

耶稣说：“所以你们要去，使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了”。

马太亨利^十的 《圣经》注释

神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。

《圣经四福音注释详尽版》

马太·亨利 原著

原著出版日期：1706年 - 1721年

中文翻译日期更新：2017年5月17日 更新

马太福音、马可福音、路加福音圣经注释的译者：彭小鱼

约翰福音圣经注释的译者：古旧福音

<u>马太福音第一章</u>	第 5 页
<u>马太福音第二章</u>	第 13 页
<u>马太福音第三章</u>	第 24 页
<u>马太福音第四章</u>	第 36 页
<u>马太福音第五章</u>	第 53 页
<u>马太福音第六章</u>	第 80 页
<u>马太福音第七章</u>	第 105 页
<u>马太福音第八章</u>	第 125 页
<u>马太福音第九章</u>	第 144 页
<u>马太福音第十章</u>	第 163 页
<u>马太福音第十一章</u>	第 185 页
<u>马太福音第十二章</u>	第 204 页
<u>马太福音第十三章</u>	第 221 页
<u>马太福音第十四章</u>	第 242 页
<u>马太福音第十五章</u>	第 260 页
<u>马太福音第十六章</u>	第 281 页
<u>马太福音第十七章</u>	第 302 页
<u>马太福音第十八章</u>	第 316 页
<u>马太福音第十九章</u>	第 335 页
<u>马太福音第二十章</u>	第 354 页
<u>马太福音第二十一章</u>	第 372 页
<u>马太福音第二十二章</u>	第 396 页
<u>马太福音第二十三章</u>	第 419 页
<u>马太福音第二十四章</u>	第 440 页
<u>马太福音第二十五章</u>	第 470 页
<u>马太福音第二十六章</u>	第 494 页
<u>马太福音第二十七章</u>	第 532 页
<u>马太福音第二十八章</u>	第 563 页

<u>马可福音第一章</u>	第 580 页
<u>马可福音第二章</u>	第 590 页
<u>马可福音第三章</u>	第 597 页
<u>马可福音第四章</u>	第 603 页
<u>马可福音第五章</u>	第 612 页
<u>马可福音第六章</u>	第 618 页
<u>马可福音第七章</u>	第 630 页
<u>马可福音第八章</u>	第 637 页
<u>马可福音第九章</u>	第 646 页
<u>马可福音第十章</u>	第 656 页
<u>马可福音第十一章</u>	第 667 页
<u>马可福音第十二章</u>	第 673 页
<u>马可福音第十三章</u>	第 683 页
<u>马可福音第十四章</u>	第 691 页
<u>马可福音第十五章</u>	第 706 页
<u>马可福音第十六章</u>	第 717 页
<u>路加福音第一章</u>	第 724 页
<u>路加福音第二章</u>	第 749 页
<u>路加福音第三章</u>	第 763 页
<u>路加福音第四章</u>	第 772 页
<u>路加福音第五章</u>	第 784 页

<u>路加福音第六章</u>	第 792 页
<u>路加福音第七章</u>	第 803 页
<u>路加福音第八章</u>	第 814 页
<u>路加福音第九章</u>	第 824 页
<u>路加福音第十章</u>	第 840 页
<u>路加福音第十一章</u>	第 856 页
<u>路加福音第十二章</u>	第 871 页
<u>路加福音第十三章</u>	第 888 页
<u>路加福音第十四章</u>	第 901 页
<u>路加福音第十五章</u>	第 912 页
<u>路加福音第十六章</u>	第 928 页
<u>路加福音第十七章</u>	第 942 页
<u>路加福音第十八章</u>	第 953 页
<u>路加福音第十九章</u>	第 967 页
<u>路加福音第二十章</u>	第 980 页
<u>路加福音第二十一章</u>	第 989 页
<u>路加福音第二十二章</u>	第 998 页
<u>路加福音第二十三章</u>	第 1014 页
<u>路加福音第二十四章</u>	第 1030 页

<u>约翰福音第一章</u>	第 1049 页
<u>约翰福音第二章</u>	第 1077 页
<u>约翰福音第三章</u>	第 1091 页
<u>约翰福音第四章</u>	第 1111 页
<u>约翰福音第五章</u>	第 1142 页
<u>约翰福音第六章</u>	第 1170 页

<u>约翰福音第七章</u>	第 1204 页
<u>约翰福音第八章</u>	第 1231 页
<u>约翰福音第九章</u>	第 1276 页
<u>约翰福音第十章</u>	第 1303 页
<u>约翰福音第十一章</u>	第 1326 页
<u>约翰福音第十二章</u>	第 1370 页
<u>约翰福音第十三章</u>	第 1412 页
<u>约翰福音第十四章</u>	第 1447 页
<u>约翰福音第十五章</u>	第 1479 页
<u>约翰福音第十六章</u>	第 1502 页
<u>约翰福音第十七章</u>	第 1534 页
<u>约翰福音第十八章</u>	第 1575 页
<u>约翰福音第十九章</u>	第 1613 页
<u>约翰福音第二十章</u>	第 1650 页
<u>约翰福音第二十一章</u>	第 1684 页

II. 这里记述耶稣家谱的主要目的。这并不是一个无穷无尽的家谱，也不是一个没有意义、没有目的的家谱。这不是一个出于虚浮荣耀的家谱——就像世上很多所谓的伟人那样。这些古老的家谱有什么用处呢？这些家谱，是证据，为要说明一事实。记述这些家谱的目的是，为要显明，我们的主耶稣是大卫之子，是亚伯拉罕之子；因此，就是出于那弥赛亚的国度和家室。亚伯拉罕和大卫在他们所处的时代，得着了神所赐予他们的、关于弥赛亚将要来到的伟大应许。那应许的基督是亚伯拉罕之子（或后裔），世上的万国都要因他得福。而且，世上的万人都要受他的统管，向他信实，在他面前屈膝。神曾经对亚伯拉罕应许说，基督将从他而出（创世纪12章3节，创世纪22章18节）。神也曾经向大卫应许说，弥赛亚将是他的后裔（撒母耳记下7章12节，诗篇89篇3节，等；诗篇132篇11节）。所以，我们必须显明，耶稣是大卫之子，是亚伯拉罕之子；否则，我们就不能说明耶稣就是那位所应许的弥赛亚。现在，这一点在希律王的统治下得到了清晰的证明。犹太人非常小心地记录他们的家谱和谱系。在这其中，有着神的意旨安排，使弥赛亚的祖先们都非常清楚。自从耶稣基督来到世上以后，直到今天，犹太人的国族已经被四处分散，以至于世上不再有任何人能够足够合法地证明自己是亚伯拉罕的后裔；更何况，肯定没有任何人能够再证明自己就是亚伦之子，或是大卫之子了。所以，旧约中的祭司职事与君王之位，或是已经长久地失去了，或是已经全都落在了主耶稣的身上。基督在这里被称为大卫之子（或大卫后裔、大卫子孙）——犹太人期盼的，就是有着这样职分和位置的人。那些承认耶稣为基督的人，称他是大卫的子孙（大卫之子），比如马太福音15章22节，20章31节，21章15节。所以，马太福音第一章在这里要指出，耶稣不仅是大卫之子，而且，政权必要担在他的肩头；耶稣不仅是亚伯拉罕之子，而且，他是世上万国之父。并且，耶稣被称为亚伯拉罕之子、大卫之子，也显明了，神的应许是信实的；神必将成就他的一切话语。尽管神话语的成就，是在经过了很长时间之后的；但是，神的应许必定实现。神曾经应许亚伯拉罕将要有一个儿子、并且他的后裔将要使万国都因他而得福。那时，亚伯拉罕期待的或许是，这位使万国得福的后裔，就是他的那个将要出生的儿子以撒。可是，事实表明，神所应许的这位后裔，是将在经过四十二代、大约2000年以后，才会来到。因而，有时神就是在这样，在事情将要发生的很久很久以前，就把所要发生的事情告诉人。从另一方面说，在神的应许以后，有时将会要经过很长很长时间以后，神所应许的事情才会成就。请神所应许的恩慈，虽然经过了很多时间才来到，但是，这并不丝毫减弱神所应许之事的分量。在对神所应许之事的盼望中，我们应当有着极其忍耐的心。即使是在凄凉的光景下，世事也丝毫不能影响或阻拦神所应许之事的成就。这位大卫之子，亚伯拉罕之子，那将要成为天父家中至高荣耀的救主，当他降生的时候，亚伯拉罕的后裔们正处于一个非常凄凉和绝望的境地之中。他们才刚刚落在了罗马帝国的轭下，成为要向罗马帝国献贡的附庸国。而此时，大卫的家室已经非常荒凉。此时基督真的像是嫩芽出于干地。神的应许所成就的时间，往往正是在看起来不太可能的时候。

III. 在从亚伯拉罕以来的这个家谱中，有很多细节。这些细节有很多也可以在历代志上的开始部分看见。在这些细节中我们可以观察到，（1）在家谱中的那些祖先中，往往并非是沿着长子的次序向下传递。比如，亚伯拉罕自己，以及，雅各，犹大，大卫，拿单，等等。从中我们可以看见，基督的卓越，并非是来自于那些肉身祖先们本身的长子名分，而是来自于神自己的意志。神以他自己的意旨安排，使卑微的人被高举，使贫乏的人得到丰盛的荣耀。（2）雅各的众子们，被称为犹大的弟兄。“细罗”将从犹大而出。这里没有提到亚伯拉罕的儿子以实玛利，也没有提到以撒的儿子以扫，因为他们都是与神的百姓无分。但是雅各的众子们都是属于神百姓的一部分。他们是神之百姓的列祖（使徒行传7章8节）。因此，雅各的众子们在这里的基督家谱中也被提到；这是为要鼓励那些至今四散的以色列十二支派们，告诉他们，他们都与基督有分；他们与犹大支派一样，都是基督的骨肉至亲。（3）法勒斯和谢拉，是犹大的两个双生子。虽然只有法勒斯是耶稣的祖先，但是，这里也提到了谢拉的名字，正如前面在讲述雅各儿子的时候也提到了犹大的弟

兄们一样。法勒斯与谢拉都在神百姓中有分。有人觉得在法勒斯和谢拉的出生之事中也有着寓意。谢拉先伸出手，是头生的，但是法勒斯得到的是长子权和长子名分。犹太人的会众，就像是谢拉一样，虽然是头生的，但是，因着他们的不信，又把手伸了回去。而外邦人的教会，就像是法勒斯一样，在真正的长子权和长子名分上有分。因而，以色列身处瞎眼的境地中，直到外邦人的数目满足了，那时，谢拉就会生出来——以色列全家都要得救。罗马书11章25节，罗马书11章26节。

(4) 在耶稣的家谱中，提到了四个妇女。其中有两个人都是外人，是在以色列中的外邦人。她们是，迦南人、妓女喇合，和摩押人路得。这是因为，在耶稣基督里，并不分犹太人和外邦人。任何人都受到欢迎，都能够来到基督的国度中，得到圣徒的名分。另外两个妇女则是犯了奸淫的人：他玛和拔士巴。这是在我们的主耶稣基督家谱上的进一步的羞辱。耶稣不仅是从她们而出的，而且，她们的名字特别地记述在耶稣家谱中，并没有任何遮挡掩盖。耶稣基督来到世上，降身为人，取了奴仆和罪人的样式，为要把我们这些罪人带入悔改的境地中，使我们成为他的至亲的亲人。罗马书8章3节。请我们不应当为了人的祖先而责备他们；这是他们所不能选择的；而且，即使是最好的人也会面临不好的出身；甚至，我们的主耶稣基督自己就是这样出身卑贱。大卫与拔士巴生了所罗门。这件事情在这里提到，是为了显明，大卫所犯的罪，以及他在罪中的悔改，并没有阻挡在大卫身上的应许的成就；而且，神的关于基督将要来到的应许，甚至恰恰就是借着这个妇女而成就。(5) 尽管在这个家谱中，有许多人都是王的身份，但是，这里只有大卫被称为大卫王(6节)。

大卫是王；神与大卫立了君王之约；神对大卫应许了那弥赛亚的国度；因此，耶稣被称为是那继承大卫宝座的(路加福音1章32节)。(6) 在犹大诸王的谱系中，在约兰和乌西亚(8节)之间，省略了三个王，即，亚哈谢，约阿施，亚玛谢。因此，这里说，约兰生乌西亚，实际的意思是，按着希伯来语的用法，指的是乌西亚是从约兰嫡系而生的。正如，先知对希西家预言说，他的儿子们将要被掳到巴比伦去，但实际上，预言是在他几代之后的后代身上应验。这被省略的三个人，是亚他利雅的后代。亚他利雅把亚哈的偶像之罪引入了大卫的家室，因而，在这一支的人中，神追讨他们的罪，直到三四代。在被省略的三人中，有两人是完全背离神、被神离弃的人。因而，神常常是这样把他的不喜悦的记号，写在世人的身上：他们都是死于非命、流血进入坟墓的。(7) 在这些犹大诸王中，有着良善之王与罪恶之王的混合交替。比如，在7、8节：“所罗门生罗波安。罗波安生亚比雅。亚比雅生亚撒。亚撒生约沙法。约沙法生约兰。约兰生乌西亚”。这里，罪恶的王罗波安生了罪恶之王亚比雅。罪恶之王亚比雅生了良善之王亚撒。良善之王亚撒生了良善之王约沙法。良善之王约沙法生了罪恶之王约兰。神的恩典，并不在人的血脉之中流传。而统治之罪，也同样不在人的血脉之中流传。神的恩典，是出于神自己的意志和旨意。神按着他自己的定意，赐下恩典，或者拿走恩典。(8) 被掳到巴比伦的事情，在11、12节提到：“百姓被迁到巴比伦的时候，约西亚生耶哥尼雅和他的弟兄。迁到巴比伦之后，耶哥尼雅生撒拉铁。撒拉铁生所罗巴伯。”如果我们仔细思考这件事情的话，就会知道，这件事情何等奇妙——犹太人并没有由于被掳至巴比伦而彻底丧失。相比之下，有多少亡国之族，消失在历史的烟尘之中。在这里对于耶稣基督家谱的记述中，也说明了犹太人为什么会得到神的保守——因为从他们之中，基督将要来到世上。以赛亚书65章8-9节：“耶和華如此说，葡萄中寻得新酒，人就说，不要毁坏，因为福在其中。我因我仆人的缘故也必照样而行，不将他们全然毁灭。我必从雅各中领出后裔，从犹大中领出承受我众山的。我的选民必承受，我的仆人要在那里居住。”但以理书9章17节：“我们的神阿，现在求你垂听仆人的祈祷恳求，为自己使脸光照你荒凉的圣所。”以色列人被神从被掳之地挽回、救赎，这是为了主基督的缘故，是为了神的圣所的缘故。(9) 约西亚生耶哥尼雅和他的弟兄(11节)。耶哥尼雅生撒拉铁(12节)。(10) 这个家谱一直到马利亚的丈夫约瑟(16节)为止。马利亚与约瑟都是出于大卫的家室。然而这里耶稣的家谱是到约瑟为止；耶稣与约瑟之间并没有血缘关系；这说明了，弥赛亚的国度并不是在自然的血缘遗传关系上建基于大卫，而是出于神自己。(11) 这些家谱的谱线，最

后都落于中心——耶稣的身上；他被称为基督（16节）。他就是被人们如此饥渴地、焦急地盼望着的那一位。列祖们的眼睛都定睛在他的身上；在那些列祖们各自的年代中，他们都仰望和盼望着他荣耀的到来，并且，都想要在他的神圣家谱中有分。愿赞美归于神；我们现在不是像那些古时的犹太人一样，处于朦胧不清的状态；而是，能够清晰地看见耶稣基督的事。并且，若不是我们自己的过错，那么，我们还能够得到比古时犹太人更大得多的荣耀——这荣耀是多少人曾经梦寐以求的。因为，遵行神旨意的人，要比那些按着血缘肉体关系的人，与耶稣的关系更为亲近。马太福音12章50节：“凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了。”耶稣被称为基督，即受膏者；这个词与希伯来文中的弥赛亚是同义词。但以理书9章25节：“你当知道，当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的时候，必有七个七和六十二个七。正在艰难的时候，耶路撒冷城连街带濠都必重新建造。”诗篇2篇2节：“世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华，并他的受膏者。”在福音书中人们常问耶稣：“你是基督吗？”——你是那位受膏者么？大卫，作为王，被膏（撒母耳记上16章13节）。亚伦，作为大祭司，被膏（利未记8章12节）。以利沙，作为先知，被膏（列王记上19章16节），以及，以赛亚，作为先知被膏（以赛亚书61章1节）。基督，那位神所差派的，配得这些所有的职任，因此他被称为受膏者——那喜乐的膏油从他头上浇灌下来；这就是他的名、基督、受膏者；所有跟从他的人都称为基督徒，因为他们也都接受恩膏。最后，17节是对所有的这个家谱的总结；总结了三个十四代；其中每个十四代都表明了一个重要的阶段。在第一个十四代，我们看见大卫家室的兴起，如同晨光兴起。第二个十四代，我们看见温柔的光芒。在第三个十四代，大卫家室的灯光逐渐变得微弱，甚至最终落在一个贫穷木匠之家；而基督的大光从那里照耀出来，给神百姓带来无比的荣耀。

V. 18-25

基督道成肉身的神迹，是我们应当敬爱而喜悦的，但却不应是我们所好奇窥视的。如果我们不知道圣灵在一个人里面的作为，也不知道骨头在怀孕妇人的胎中是怎样长成（传道书11章5节），那么，我们就更不知道耶稣基督是怎样在那蒙福的处女腹中出生。这里我们有，I。马利亚被许配给约瑟。马利亚，我们救主的母亲，被许配、嫁出去；但是他们还没有完婚，而仅仅是订婚。订婚的意思是，未来的婚姻被以庄重的形式确定下来——表明心意：若神许可，就将在所定的未来日子中成婚。我们在申命记20章7节中曾经看见订婚却尚未娶妻的情况。基督是从一个童女（处女）而生的，但这个处女却是在订婚状态下的。（1）这是为了要表明对婚姻的尊重。这显示了，婚姻是荣耀的制度。然而，却有一些属乎罪恶的礼制，禁止人的嫁娶，片面地强调、把单身当作是完美状态。谁还能比在订婚状态中的马利亚更有荣耀、更得到神的恩惠呢？（2）也让这个蒙福的处女在当时的世人中的颜面、名声得到保护。马利亚的怀孕，应得到婚姻的保护，并在世人的眼中看为恰当。（3）使这个蒙福的处女在孤独旅程和生活中有一位伴侣和扶持者，帮助她，关怀她。约瑟是一个义人。马利亚是一个贞德的妇女。信主的人，不应当与不信的人同负一轭。那些敬虔信主的人们，应当与同样是信主的人互相嫁娶；这样，他们才会在彼此的关系中得到满足和安慰，得到神在他们婚姻之中的祝福。从约瑟和马利亚的订婚之事中，我们也可以学习到，我们应当以谨守的心进入婚姻的关系中，而不是以急躁不耐的态度进入婚姻。我们应当在成婚之前，仔细地经过订婚的阶段状态。与其在成婚之后轻易反悔，不如在成婚之前，有谨慎、耐心思想的时间。

II。马利亚怀孕，将要生出那神所应许的后裔。在马利亚与约瑟订婚之后、完婚之前，她就怀了孕。马利亚是从圣灵怀孕的。他们订婚与成婚之间的时间间隔足够长，以至于约瑟能够看出马利亚已经怀孕了；并且，马利亚本人也不否认。若基督在我们里面成形，那么，这一点一定会显现出来：——这是神的作为，并且，神必将要显明这一点。我们现在可以设想，马利亚当时所处的困境。这位蒙福的处女，她自己知道，她的怀孕是来自于圣灵；但是，她怎么能够向别人证明呢？她会被人看作妓女。在我们经历了很大的、很高的进步以后，为免我们因自己的进步而骄傲，——我们必须期待着，我们会遭遇到使我们谦卑的事情；我们会遇到责备和逆境，如同肉体里的一根刺，不，如同骨头中的一把剑。世上从未有一个女人是像马利亚这样得到荣耀和祝福；然而，她却也要落在极大的危险之中，被人责备为不好的罪名。但是，我们没有看到马利亚为了这样不好的、可能遇到的罪名而自怨自怜、折磨自己；而是，她心里明白自己的无辜，心意平和、宁静，把自己交托在那公义之神的手中。那些心中良知清洁的人们，能够欢欣地信靠神，相信神一定会保守他们的名，相信神一定会使他们的荣耀和正直的名，如同正午的艳阳一样明丽。

III。约瑟的困境，以及他在这件事情中的反应。我们可以设想，当约瑟一开始发现马利亚怀孕的时候，是多么伤心和失望。马利亚是他所珍爱的未婚妻，可是，如今却在如此可耻的淫行罪名之中。这就是他所爱的马利亚吗？约瑟会想：“我们在这个世界上所期盼的那些美好的事物，是多么具有欺骗性；我们在这个世界上所怀抱巨大希望的事情，却常常是多么令人失望！”约瑟不愿意相信，如此可耻的一件事情，居然会发生在如此良善的妇女身上。可是，这件事情，如此丑恶，以至于无法辞咎；如此明显，以至于无法否认。在约瑟此时的心中，一定充满了许多的挣扎。在他的心中，一方面，会有着男人所应有的嫉妒的怒火；这嫉妒的心像坟墓一样冷酷；另一方面，在他的心中，又有着对马利亚多少的爱和感情！请注意这里，（1）约瑟尽力想避免的事情。他不愿意公开地羞辱马利亚。他本可以有权利这样去做。按着律法，已经被许配的妇女，如果行淫，会被石头打死（申命记22章23、24节）。然而，约瑟并不想用律法来对付她。如果她是有罪的，并且还没有被别人发现，那么，约瑟也不愿意让别人由于自己的行动而发现马利亚的这个罪。约瑟在这里所显出的心灵，与当年犹大的心灵是多么不同！在创世纪38章24节，犹大急躁地想要严厉惩罚行淫的儿妇，说，把她拉出来烧了！约瑟在这里所做的，是多么良善恩慈的事情！在我们的审判之事中，如果需要任何谨慎的心思的话，那么，我们所需要的，就应当是恩慈与节制。在这里，对马利亚的可能惩罚，被称为“明明地羞辱她”。这说明了对于罪的惩罚的目的是什么——警告他人，远离罪恶。——使众人听见和看见，并因而警醒。击打罪人，使其他人知道罪的恶果。有些脾气严厉的人，也许会责备约瑟在这里的宽容之心；但是，圣经在这里所记载的事情，是对约瑟的称赞——因为约瑟是一个义人，所以，他不愿意明明地羞辱马利亚。约瑟是一个敬虔的、良善的人，因此，他有着像神一样的恩慈的心，并且愿意饶恕人的罪，正如他自己被神饶恕一样。正如申命记22章26节所记载的，如果一个女子在田野里被玷污，那么，律法会恩慈地假定，那个女子在被玷污的时候是竭力呼救的；并且，那个女子不应受到惩罚。在处理这件事情中，约瑟有着一个恩慈、温柔和宽容的心；他是一个义人，愿意温柔地顾念马利亚的名声。马利亚从来都一直是一个良善的人，名声并未曾有任何瑕疵。对于我们来说，在很多情况下，我们应当对疑犯存着温柔的态度；我们应当盼望着，在他们身上有着最好的可能性；我们应当根据事情的表现，对人报以最好的良善态度和揣度。人间法律的严厉本身，有时是一件最不公正的事情。良知里的恩慈，使人的法律的严厉性得到调和；这样，我们称之为公平。（2）约瑟发现了这件事情以后，想要暗暗地把马利亚休了。即，在证人在场的情况下，把一纸休书给马利亚，与她断绝婚姻关系。作为一个义人，约瑟遵守律法，不愿意继续迎娶马利亚，而是决定要把她的订婚取消；然而同时，出于温柔的心，约瑟想要尽量暗暗地完成这件事情。请对于犯罪之人的责备和惩罚，应当尽量安

静地、而不是喧嚣地进行。智者的言语，应当在安静的状态下被人听见。基督自己在做事情的时候，也不是急躁、喊叫的。基督徒们的爱与谨守，应当隐藏许多人的过错——只要不是缠绕在罪人的罪之中。

IV。约瑟的困境得到了来自于天上的指示和安慰。（20，21节）。当约瑟在独自思度、深感困扰、不知道该如何决定的时候，神恩典地指示了他应该如何去行；这给约瑟带来了很大的安慰与疏解。我们若想要得到来自于神的指引，那么，我们应当自己首先去认真思考和面对。神所要指引的人，是那些认真思考的人，而不是轻轻乎乎、满不在乎的人。当约瑟认真面对、穷尽思考的时候，就是神的指示来临的时候。神对于他百姓的指示来临的时候，就是当神百姓用尽心力但仍然不知所措的时候。神的安慰，对于那些竭尽努力和思考的人来说，是最令人喜乐的。约瑟所得到的信息，是来自于主的一个使者——很可能就是那位告诉马利亚怀孕消息的天使——天使加百列。那来自天上的使者，曾经在列祖的时代常常把神的启示告诉亚伯拉罕、大卫等人；然而，很久的时间以来，天使已经不常向犹太人显现了；现在，来自于天上的交通，随着圣子的即将降世，又要开始频繁地发生；天使们遵守着神的旨意，护卫着耶稣基督的行动。在我们如今的时代，神仍然在以不可见的方式，保守着他的百姓，使他们脱离困难和险境；天使们行动的方式和程度有多深和多远，我们不确知；但是，我们确知的是，天使们都是服役的灵——为了神的良善旨意，为了神百姓们的益处。向约瑟显现的这位天使，是在约瑟的梦中，把神的旨意告诉约瑟的——正如神有时曾以这样的方式对列祖说话一样。当我们处于最安静、安宁的时候，我们就最能够听见来自于神旨意的话语和声音。神的灵运行在安静的水面上。约瑟的这个梦，无疑地，非常清晰；以至于约瑟清楚地确定，这是来自于神自己的话语，而不是约瑟心中的凭空想象。现在，（1）天使指示约瑟，应当继续保守与马利亚的婚姻关系。天使称呼约瑟为：“大卫的子孙”；天使提醒约瑟，他与大卫之间的关系，这样，使约瑟能够接受这个关于弥赛亚的意外好消息，以及约瑟将要与弥赛亚之间的亲密关系。每一个犹太人都知道，弥赛亚是出于大卫后裔的。有时，当出身贫寒的人面临极大荣耀的时候，反而不愿意去接受荣耀，而是要躲避和放弃荣耀。因此，天使要提醒这个贫寒可怜的木匠约瑟：“你要重视自己。你的出身是高贵的。你是大卫的子孙。弥赛亚将要从小大卫的后裔中出来”。我们也应当要这样对每一个真诚的信从基督者说：“不要怕，你是亚伯拉罕的子孙，你是神的儿女；不要忘记了你的高贵出身；不要忘记了你的荣耀的重生”。天使在这里对约瑟说，不要怕，把马利亚娶进家来。约瑟或许在怀疑马利亚怀孕是由于行淫而导致的，因此害怕，如果娶了她就违背了神的律法，并因她的罪而受到神的责备。但是，神在这里对约瑟说，不要怕；事情并不是这样的。或许马利亚之前曾经告诉过约瑟，她所怀的孩子是从圣灵来的；又或许约瑟听说了以利沙伯对马利亚曾经说过的话（路加福音1章43节）；以利沙伯曾称马利亚为“我主的母”；如果是这样的话，那么，或许约瑟在担心，自己不能娶这个远远高过自己的女子。但是，不论如何，不管约瑟有多少担心，神的话语、天使的指示在这里使约瑟得到了极大的安慰——不要怕，只管把马利亚娶来为妻。在我们的事务中，神若指示我们、让我们继续进行我们所正在进行的工作，那么，这就是对我们的最大安慰与恩慈——去除了我们的害怕，清除了我们的犹疑。（2）天使在这里告诉约瑟，关于他的未婚妻怀孕的神圣之事。马利亚所怀的孕是来自于神的。约瑟迎娶马利亚，这不但不是不纯洁的事情，反而，约瑟将因此而得到他所能得到的最高的荣耀。这里涉及了两件事情：**【1】**马利亚是从圣灵怀孕的，而非是自然的原因或过程。那创造了世界的圣灵，现在，要为世界的救赎主预备一个身体，正如神所应许的——（希伯来书10章5-7节）“所以基督到世上来的时候，就说，神阿祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体。燔祭和赎罪祭是你不喜欢的。那时我说，神阿，我来了为要照你的旨意行。我的事在经卷上已经记载了。”（加拉太书4章4-5节）“及至时候满足，神就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名

分。”（哥林多前书15章45-47节）“经上也是这样记着说，首先的人亚当，成了有灵的活人。（灵或作血气）末后的亚当，成了叫人活的灵。但属灵的不在先，属血气的在先。以后才有属灵的。头一个人是出于地，乃属土。第二个人是出于天。”耶稣基督是神的儿子，然而却在马利亚的腹中成为人的样式。（路加福音1章42节）。马利亚的怀孕，是一个神迹；因而，虽然耶稣基督有着人的身体和样式，但是，在他的里面却没有罪的污染和败坏。历史告诉我们，虽然也曾有人虚浮地自称，在怀孕的过程中有神的力量的涉及，比如亚历山大的母亲；但是，没有一个人是真地如此的，除了我们救主的母亲、马利亚之外。神的名在这其中是奇妙的。我们没有看到马利亚自己对人讲述这个荣耀，而是她把这件事情埋在心里；因此，神差遣天使来为她作见证。那些不寻求自己荣耀的人们，必将会得到来自于神的荣耀。神把荣耀赐给谦卑的人。【2】马利亚将要生出世界的救主（21节）。她将要生一个儿子。（第一），这个儿子的名字将要叫做耶稣。他要被称为“耶稣”，即，我们的救主。耶稣的名字与约书亚的名字是相同的，只是尾音发生了一点变化，这是由于希腊文的缘故。在圣经的希腊文七十士本中，约书亚被称为耶稣（使徒行传7章45节，希伯来书4章8节）。在旧约中有两个约书亚的名字，都是对耶稣基督的预表。第一个约书亚，就是那位带领以色列人进入迦南的元帅；第二位约书亚，就是在撒迦利亚书6章11-12节中所讲述的那位以色列人被掳归回的大祭司。耶稣基督就是我们的约书亚；他既是赐给我们救恩、带领我们进入救赎之地的元帅，也是我们信仰之中的大祭司。约书亚代替了摩西；这表明了，耶稣基督为我们所成就的，是律法所不能成就的；因为律法是软弱的。约书亚原被称为何西阿，但是摩西在这个名字的第一个音节上加上了耶和華，所以使之成为“约书亚”（民数记13章16节）；这表明了，我们的弥赛亚，就是那位名字也要称为“约书亚”的，就是耶和華自己。因此，他能够成为我们终极的拯救。他所赐给我们的救赎，是没有任何其他人能够做到的。（第二），他将要被称为“耶稣”这个名字的原因，是因为他将要使神的百姓从罪中拯救出来——不仅是犹太人的国家（他到自己人中间来，但是他的自己人却不接待他），而且，也包括一切神所拣选的世人，一切愿意归向他、信靠他的人。他将是保护他的臣民的王；正如旧约时代的那些士师，保护神的百姓们，救赎他们，成就对他们的救恩。对于那些耶稣所将要拯救的人们，耶稣基督要把他们从罪中拯救出来；耶稣基督将要借着他自己的死，把他们从罪责之下拯救出来；他要以恩典的灵，把他们从罪的奴役之下救赎。当耶稣把他们从罪中救赎出来的时候，他也是把他们从神的忿怒和咒诅之下救赎；而且更重要的是，把他们从那永远的刑罚、悲惨之境中救赎。基督来救赎他的百姓；他自己没有罪，并把那些百姓从罪中挽救回来；他把他们赎买回来，使他们离弃罪，得到自由；把他们从一切罪恶中拯救出来（提多书2章14节）；把他们从世人中挽救出来，使他们归向自己（启示录14章4节）；使他们从罪人中被分别出来。所以，那些离弃己罪、把自己交给耶稣基督的人们，他们就是耶稣基督的百姓；他们都在救主之中有份，并都在耶稣基督所成就的救恩中有份（罗马书11章26节）。

V. 圣经对此的预言的成就。在马太福音中，尤其注意到了旧约圣经中的预言在主耶稣基督身上的成就；从那些预言中我们能够看到，他就是所将要来到的那一位；我们不再等候其他人；为此，圣经旧约中那些所有的先知们都对此作见证。在以赛亚书7章14节，圣经预言了耶稣基督的出生；这是神给亚哈斯王的一个兆头；预言了，将要有一童女怀孕生子；在那里，先知以赛亚鼓励神的百姓们，要盼望神所应许的拯救；神的救赎将要使把他们从外敌入侵的危险中拯救出来；而且，指示他们要盼望那位弥赛亚；弥赛亚将要是从犹太人而出的，是出于大卫的家室。虽然神的百姓和大卫的家室面临患难，但是，神不会弃绝他们，因为神有荣耀和祝福为他们所存留。神在旧约中的作为和拯救，都是对基督伟大救恩的预言和预表。并且，如果神能够成就那对犹太人的曾经的救赎，那么，神也更能成就对于那一切愿意归向他之世人的救恩。马太福音在这里所讲述的预言，应当引起所有读者的注意和敬仰；我们在这里所看见的，是属神之事的奥秘；从其中，我们

毫无疑问地知道，神自己道成肉身。1. 这里预言的兆头是，弥赛亚将从童女怀孕而生。处女将要怀孕，并且，弥赛亚将要在其中道成肉身。这件事，从起初的时候就已经预表了；因为他将要是“女人的后裔”（创世纪3章）。基督是从童女而生，这不仅是显明了极大的神迹，是极其超自然的、特别的事情；而且，也显明了基督是圣洁、无瑕疵、无斑点、纯洁的，表明他是没有罪的。基督没有生于一个王后或是帝王的宫中；他来，不是带着外在的虚浮荣华和绚丽，而是，生于一个童女；这教导了我们，应当注重属灵的纯洁，而不是看重一切感官的愉悦；使我们不被这个世界之中、肉体血气的罪所沾染。2. 这个预言的记号所表示的是，他是神的儿子；他要被称为以马内利。我们公义的主，要成为我们的以马内利；这是一个神秘的名字，但却是宝贵的名字；基督在我们中间道成肉身，使神与我们和好，与我们和平；把我们带入他的约中，使我们可以与他自己交通。犹太人的百姓们有神与他们同在，这是在预表和影儿中所表示的，是住在两个基路伯之间；但是，而今，神的道要成为肉身——就是那配得赞美的耶稣基督。这是在人与神之间的和平与交通的幸福之路；在我们的中保身上，人性与神性被完美地合在一起！因着基督的道成肉身，他成为了我们的中保。看啊，这是最深的奥秘，是最丰富的恩典，是从未曾有过的奥秘与恩典。在自然环境之中，我们看见，神是高高在上的；在律法之中，我们看见，神是与我们的本性相对的；然而，在福音之光中，我们看见，神是以马内利，神与人同在，神与我们有份。救赎主向我们所显明的，是他的爱。我们可以把基督的名字——以马内利，与以西结书48章35节中所说的名字相比较——耶和华的所在；耶和華在这里；万军之耶和華与我们同在。先知所说的关于以马内利的预言已经成就了；基督要被称为耶稣——救主；他是我们的以马内利，“神与我们同在”，因为他是我们的“耶稣”——救主。在这个名字中，指明了耶稣基督为我们所成就的救恩，就是把神与人带到一起来；就是使神与我们和好，——这是我们极大的幸福；也是使我们归向神，——这是我们极大的职分。

VI. 约瑟遵从神的旨意（24节）。约瑟从梦里醒来以后，就遵照着天使所吩咐他的去做；尽管这个吩咐与他自己原来的想法是不一致的。约瑟迅即地、没有任何耽搁地、欢欣地、没有任何争执地去执行了神的旨意与吩咐。他没有违背那来自天上的异象。今天，我们或许不能够总是得到这样的异象与特别的指示；但是，神仍然在用各样的方法，来把他自己的旨意确定无疑地向我们昭示出来——借着他的意旨安排，借着我们良心的看见，借着我们挚友的建议，更借着圣经神圣的话语。因此，在我们人生的每一个脚步上，特别是在那些重要的转折关头，我们都要像约瑟这样，从神那里得到指引，按着神所吩咐我们的去行——这样，我们就会得到安全与安慰。

VIII. 神的应许的成就（25节）。马利亚生了这个儿子。孩子出生时的情况，在路加福音2章1节等处有更加详细的记述。那从圣灵而生的，绝不会流产，而是一定会在时候到了的时候，长大成人。按着人肉体血气所结的胎，常常会流产；但是，若基督在我们的灵魂里成形，那么，神自己一定会成就那善工；这善工是因着神的恩典而有的，并且必将在荣耀之中成就。这里我们可以看见，1. 约瑟把马利亚娶过来，但是没有和她同房，直到她生了耶稣以后。2. 约瑟给孩子起名叫耶稣，按照神的旨意和吩咐。神预定他要成为我们的救主，这就体现在他的名字之中。我们必须接受他为我们救主；并且，也要称他为耶稣——救主。

=====
=====
=====
=====

马太福音

第二章

在本章，我们读到了我们救主婴孩时代的历史；我们从中看见，他从很小的时候就开始承受苦难；并且，在他来成就那一切的义之前，公义的话语在他的身上成就和实现。本章有，I。博士们来寻求基督（1-8节）。II。当他们找到基督以后，就虔诚地来事奉他（9-12节）。III。约瑟和马利亚带着基督逃到埃及去，避免希律的残暴（13-15节）。IV。残暴地屠杀伯利恒的婴儿（16-18节）。V。基督从埃及回到以色列地（19-23节）。

V. 1-8

我们的主耶稣基督，虽然是万国所期盼的救贖，但是，他来到世上的时候却很少被人们也不被人敬仰。耶稣基督的降生，是默默无闻、不被人尊敬的。因而，他倒空了自己，来到世上的时候，默默无闻。这是在主耶稣基督身上的一个谦卑记号。如果神的儿子来到世上，我们也许会想，一定会是被万众瞩目、顶礼膜拜的，一定会有许多冠冕和权杖放在他的脚前；一定会有很多世上位高权重的君王们，来到他的面前，作他的卑微仆人——这样的弥赛亚，正是犹太人所盼望的；但是，我们却看到，根本不是这样。耶稣基督来到世上，然而世人却不认识他；不，他来到自己人的中间，但是，那些自己人却不接待他；然而，为了满足天父的旨意，耶稣基督舍己、谦卑自己，放弃了那无上的尊荣和荣耀，卑微地来到世上。但是，尽管如此，在这极大的卑微和谦卑的境况之中，我们仍然看见，有一点些微的荣耀之光，从他那里射出来。尽管耶稣基督的荣耀是被隐藏的，然而，在他的手中仍然有光芒（哈巴谷书3章4节），足以显明这个世界的罪，尤其是显明犹太人的罪，以及他们的愚妄。正如路加福音2章15节等所记载的，第一个看见耶稣基督降生的，是那些旷野之中的牧羊人；他们看见和听见了关于耶稣基督的荣耀之事；并且，他们把这些事情向人述说，而那些事情使人们非常惊奇（路加福音2章17，18节）。在那以后，西缅和亚拿在圣灵的感动下，也述说了关于基督的事情（路加福音2章38节）。在这些令人惊奇的事情发生以后，我们或许可以设想，犹太地的人们和耶路撒冷的居民们一定都会张开双臂来迎接那位久已盼望的弥赛亚；但是，根本没有什么万众欢欣的场面，而是，婴孩耶稣在伯利恒渡过了静静的将近两年的时光；在这期间，并没有什么消息，直到此时，有几个东方的博士们来到。对于那些轻轻忽忽的、定意不愿警醒的世人来说，没有什么事情，能够使他们清醒过来。这些犹太人是多么愚妄！今天，许许多多的自称为基督徒的人们，不也是如此吗？请看这里：

I. 东方博士们来寻找基督的时间。这是在希律作王的时候。这个希律王是一个以东人，被当时的罗马帝国的AUGUSTUS和ANTONIUS设定为犹太地的王。这个人是一个虚伪和残暴的人，然而却被冠

以荣耀的大希律王的头衔。这里，圣经指出了耶稣是在希律为王的时候降生在伯利恒；这显明了，权杖此时已经离开了犹太，圭已经离开了犹太的双脚之间。因此，这就是“细罗”来到的时间。（创世纪49章10节）。神将要把他的百姓招聚到他这里来。

II。这些博士们是谁。不管这些所谓的智者们本来是什么样的情况，现在，如果他们知道要来寻求基督，那就显明了他们现在是真正有智慧的。我们确定的是，1. 他们都是外邦人，都是来自于犹太人之外的。那些犹太人不寻求基督，但是，这些外邦人却千里迢迢地来寻找他。很多时候，那些离珍宝最近的人们，却是最不认识珍宝价值的人。见（马太福音8章11、12节）。这些外邦人对基督所表现出的尊敬，是对于将来时代的预表，代表了将会有许许多多的外邦人归向耶稣基督。2. 这些人都是学者。良善的学者们，也应当是良善的基督徒；这样，在他们学习基督的时候，他们的学习和知识才能得到完全。

III。是什么让他们来寻求基督。他们从自己居住的地方看见天上有奇特的星星，引导着他们来到犹太地。这件事情非常特别，以至于他们一直寻找到这里来。神在世界中的特别显现，应当激励我们来寻求神，寻求他的旨意和心意；基督的到来，指明了天上的记号和异象。基督降生的时候，有天使报告那些犹太人的牧羊人们；而这些外邦人的哲士们，则被天上的星星引导。神能够用犹太人和外邦人所熟悉的语言和事情，对他们说话。在外邦人中，尤其是东方人中，有许多人把星星当作偶像之神来敬拜的；我们曾经在阿摩司书5章26节中看见，他们把天上的星星尊崇为神。然而在这里，那被东方人所谬误地看待的星星，却把他们引导着、来到耶稣基督这里；异邦的偶像，成为仆役，来服事那宇宙天地的主。

IV。他们怎样来寻求基督。他们从东方来到耶路撒冷，来寻求基督。他们或许可以说：“如果这样一位王降生了，那么，我们肯定不久就会在我们自己的国家听到他的事情；那时，我们再可以来寻求他，向他表示尊敬”。但是，这些人迫不及待地现在就想要来见他，因此，他们长途跋涉地到耶路撒冷来寻找他。那些真诚地想要寻找、渴慕、寻求基督的人，会不畏路途艰险、不计旅途劳累地来寻找他。若我们真地渴慕主，就一定会迫不及待地想要来就近他。他们的问题是，那生下来要作犹太人的王在哪里？他们没有问，这样一位王是否已经降生了？而是，在他们的心中，已经确定地知道和相信，基督已经降生了；所以，他们的问题就是，基督在哪里？一个已经知道了一些关于基督之事的人，一定会想要寻求、知道更多关于基督的事情。他们把基督称为犹太人的王；因为这就是弥赛亚的身份和职分：他将要成为那属灵的以色列的保护者和统管者，他是生下来就要作神百姓之王的。这些东方博士们毫无疑问地期待着对于自己问题的确定答案。他们想要在耶路撒冷全城内找到他，并敬拜这位刚刚降生不久的王。然而，虽然他们在城中四处询问，却没有人能够给他们答案。在这个世界上，在外在的教会中，存在着的无知与冷漠，要远远超过我们所知道和预期的程度。许多人，我们以为他们能够引导我们去到基督那里；可是，那些人却是完全不认识基督的人们。这些博士们在耶路撒冷城中询问着的问题，正如同是：“你们看见了我灵魂所爱的那一位吗？”可是，那些犹太人却并没有智慧。博士们在问：“那位生下来就要作犹太人的王在哪里？”耶路撒冷的犹太人或许回答说：“你们为什么问这个问题呢？”博士们的回答就会是：“因为我们从东方看见了他的星”。犹太人会说：“这与你们有什么关系呢？东方来的人与犹太人的王有什么关系呢？”博士们就会毫不犹豫地说：“我们要来敬拜他”。他们确信，当时间来到的时候，那犹太人的王，也将是他们的王；因此，他们要在他那里得到满足。在一个人心中，若有基督的星升起，那么，这样的人一定要把这件事情当成是与自己休戚相关的事情，并要竭尽一切来寻求他、敬拜他。在我们的心中，基督的星升起了吗？让我们勤勉地寻求他，把

荣耀归于他。

V. 博士们的寻求，在耶路撒冷城所受到的待遇。这些东方来的博士们的求问，传到了希律王的宫中。当希律王听见这个消息的时候，心里面很不安（3节）。他应对旧约圣经的内容很熟悉，也一定听说过关于弥赛亚和他的国度的事情；而且，弥赛亚来到的时间，已经在但以理书中的“七十个七”预言中，确定地写明了。但是，希律王已经统治犹太地很长时间了；他的统治很长，也很成功；他一定开始希望，圣经中的那些预言永远也不会实现，而他的权力与国度，可以一直延续下去。所以，当希律王听说了这个刚刚降生的“犹太人的王”的时候，当他知道了，那圣经中所预言的时间已经到来的时候，他一定心里面很不安和懊恼！在罪恶的、属肉体血气的人心之中，最害怕的，就是圣经中预言的实现。然而，尽管我们知道希律王这个以东人会因基督降生而心中不安，但是，我们或许会设想，耶路撒冷的居民们一定会因基督降生的消息而欢欣鼓舞，因为他们的王来到了；可是，看起来，在耶路撒冷全城之中，除了少数一些长久以来一直在等候以色列得赎的人们以外，全城的人们都和希律王一样心中不安。他们心中不安，是因为他们不知道这位降生的王会给他们带来什么后果，是否会使他们涉及到战争之中，亦或是否会限制他们的情欲与罪；在这些耶路撒冷的居民心中，他们只愿意接受希律王自己，而不是什么弥赛亚。罪人们总是愚妄地喜欢活在罪的奴役之下，而不是作神的荣耀而自由的儿女——他们不愿意在灵魂里面有什么更新和改变，也不愿意面对离弃罪的难处。希律王和耶路撒冷全城的居民们就这样内心不安着。他们以为，弥赛亚的国度一定会与世俗的权力冲突和争斗；但是，他们却不知道，那天上之星的指引，恰恰说明了弥赛亚的国度是属天的，而不是属乎这个地上世界的。世上有许多人反对基督的国度；他们的反对是因为，他们并不认识基督的国度，而是错误地看待、误解基督与基督之国。

VI. 希律王找来祭司长和文士（4-6节）。希律王对他们的问题是，那个犹太人的王，会在哪里降生。这些祭司长和文士们，都是对圣经旧约非常熟悉的人；那么，按着圣经，基督应当在哪里降生呢？在人们提出的许多问题背后，都是隐藏着恶意；希律王的问题在这里更是如此。祭司长和文士们不需要对这个问题有什么异议，因为圣经里面早已讲的非常清楚。弥赛亚就是预定将要降生在伯利恒，大卫的城里。伯利恒这个名字表示的是粮仓；这正是耶稣基督降生的地方；耶稣自己是那天上来的吗哪，是从天上赐下来的粮，是赐给世人生命的。祭司长文士们提出的证据是圣经中的弥迦书5章2节。在那里预言了，伯利恒虽然在犹太地的许许多多城市中，不是人口众多的，但是，却将有着极大的荣耀。因为，伯利恒的荣耀不是像其它城市那样在于其中的人口和荣华，而是在于，在那里降生之王的尊荣。从那里，将要生出一位君王，一位犹太人的王。对于一切愿意接受耶稣基督为王的人来说，基督都是他们的救主。伯利恒是大卫的城；大卫是伯利恒的荣耀。因此，那神所应许的“大卫之子”、耶稣基督也将要在那里降生；并且，他的国度直到永远。在伯利恒的城门处，有一个著名的水井，是大卫曾经非常渴慕想要喝水的井（撒母耳记下23章15节）；在基督里，我们不仅有丰足的食粮，而且，我们可以自由地饮用那源源不断的永远生命的泉水。

VII. 希律王的血腥计划和图谋（7、8节）。希律王现在已经是一个老人，已经统治犹太地很多年了；而那位新降生的王才是一个婴儿，也不知道今后会过多少年他才会起来作王；但是，希律王却嫉恨他。世上的自私君王们不愿意思考关于后继者的问题，更不愿意去考虑关于竞争者的问题。对于这个希律王来说，只有婴儿们的血才能满足他的私心和罪恶；然而，他却不会想，假如这个婴儿真地是圣经所预言的弥赛亚，那么，反对他，或是有任何企图来阻挡他，岂不就是在与神争战。没有什么事情，比希律王的想法更加愚蠢、更加虚浮、更加危险的了。但是，自私之心，与罪恶之心，总是使罪人失去了理性思考和良知的能力。现在，1. 我们来看希律王的计谋是多么狡

诈。(7、8节)。他偷偷地找来博士们，与他们谈论这件事情。他肯定不会公开地讲述他自己心中的害怕、不安与嫉妒。如果博士们知道了希律王的真实想法，那么，这会是一件让他丢脸的事情。如果犹太人知道了希律王的真实想法，那么，这也会对他来说是一件危险的事情。在罪人的心中，总是隐藏着深深的、暗暗的害怕；他们总是要把这样的害怕之心，藏在自己里面的深处，不愿意让别人知道。希律王从博士们那里打听到关于天上之星的事情，于是又让他们进一步去寻找基督，并回来报告他。为了免得被人怀疑，希律王还要给自己找一个借口：——“我自己要去敬拜他”。罪人的最罪恶的心思意念，常常是隐藏在外表敬虔的面纱之下。押沙龙用誓言来隐藏自己叛逆的计划。2.看这里，愚妄的希律王多么奇怪地显出他的愚蠢。他居然相信那些博士们，让他们回来报告基督的地点，而不是派其他人去跟踪那些博士。伯利恒距离耶路撒冷只有10公里；希律王可以很容易地差遣探子，跟踪那些博士，甚至可以立刻就把这个希律王假意要敬拜的婴儿杀死！神会保护他所要保护的人、以及神的教会，使教会的那些敌人看不见能够轻易破坏教会的方法；神的手能够使世上君王的心混乱不清，使世上的审判官成为愚蠢的人。

V. 9-12

那些博士们谦卑地来事奉这位刚降生的犹太人的王，并且把荣耀归于他，向他献上礼物。他们从耶路撒冷来到伯利恒，定下心志，一定要找到这位弥赛亚；然而，奇怪的是，并没有任何人从耶路撒冷来跟随他们；没有王宫里的人，也没有会堂里的人，没有祭司或是城里的任何其他人，来陪伴他们。在耶路撒冷城中，不但没有人出于良心来跟随他们、寻求基督；而且，甚至都没有人哪怕是出于礼貌或是出于好奇，来跟随他们去伯利恒寻找基督。正如，当审判的时候，要有南方的女王起来审判这个世代的人；同样，这些从遥远国家前来寻求和敬拜基督的博士们，他们所作的事情，也是对那个时代的犹太人的定罪与审判。这些博士们，虽然距离遥远，但是尚且愿意风尘仆仆、千里迢迢地前来敬拜耶稣；然而，那些近在咫尺的耶路撒冷居民以及附近的犹太人，那些耶稣自己的亲人，却对基督根本没有任何热情，而是完全的冷漠、根本不在乎的心和态度。对于这些东方博士来说，这一定很让人气馁——那位生下来要作犹太人王的，却被他本国的民所忽视。我们不也是如此吗？我们从遥远的距离，来寻求和敬拜耶稣基督；然而，今日的那些犹太人不也正是在轻视耶稣、也轻视我们吗？他们在他们的定意之中顽梗着。对于我们来说，不管我们是多么孤单，我们都要持守地来敬拜和服事基督；不管别人怎么说、怎么做，我们都要事奉我们的主；如果世人不愿和我们一起去天国，那么，不论如何，我们绝不愿和他们一起去地狱。现在，I. 那些博士们怎样因着那天上之星而找到了基督。1. 神多么恩典地指示了他们。一开始的时候，他们跟随着天上之星的指引，来寻求基督。然后，天上之星不见了，于是，他们在耶路撒冷城内，用自然的、平凡的方法去继续追寻和询问。当我们可以有自然而平凡的方法去工作的时候，就应该努力勤奋，而不是期待非自然的、超凡的帮助。现在，当他们从耶路撒冷向伯利恒继续前行的时候，当他们来到伯利恒的时候，这个城里有许多人居住；那么，他们能够到哪里去找到基督呢？他们或许在这里迷失了方向，他们的智力和知识到了尽头；但是，这并非是他们信心的尽头；他们相信神，那位在他们前面一直在用神圣的话语（圣经的话语，预言和指明了基督降生的地方）和指示来带领着他们的神，不会把他们丢弃在那里。看啊，那个他们在东方曾经看见的天上之星，一直在他们前面，把他们带到了基督那里。当我们在我们的职分之路上奋力前进、勤奋努力、播洒汗水的时候，神会指引我们，帮助我们，赐给我们力量，使我们能够去做那些我们凭着自己的

力量所无法做到的事情。起来，勤奋地作工，主就会与你同在。神的律法、话语和旨意，帮助那些积极努力争取的人，而不是懈怠、游手好闲的人。那些东方博士们在家乡所曾经看见的天上之星，已经离开他们有一段时间了；然而，现在又返回来，继续地引导着他们。在暗夜中仍然勤勉地跟随神、寻求神的人，一定会发现那来自神的光，为他们所存留，显现出来，引导他们。当年，以色列曾经在旷野跟随着火柱之光的指引，走向那神所应许的流奶与蜜之地；而现在，这些博士们也跟随着天上之星的光芒，走向那神所应许的救主身边；我们的救主，他自己就是那明亮的晨星（启示录22章16节）。对于那些勤勉地、信实地寻求神、跟随神的人，神会持续地指引他们，而不是丢弃他们、使他们迷失方向。引导博士们的天上之星，表明了神与他们的同在；因为神自己就是光，行在神百姓的前面，带领和指引他们。如果，我们在我们所行的一切道路上、所作的一切事情中，用信心的眼睛，看见神的作为、帮助和指引，那么，我们就会谨守自己，使自己行在神的话语光中，紧紧地跟随着神的带领。神用他的眼目指引属他的百姓（诗篇32篇8节），对他们说话，告诉他们，这就是正路，你们要行在其间。对于那些切切地渴慕、寻求、跟随基督的人来说，在他们的心里，就是有一颗明亮的天上之星升起，在持续地带领着他们。（彼得后书1章19节）。看他们多么欢欣鼓舞地来跟随着神的指引（10节）。当他们看见那星的时候，他们的心中一定充满了巨大的喜悦。现在他们知道，他们没有被欺哄，并且，他们的长途跋涉、劳累的旅行也不是徒劳。当他们心中所渴望的、切切地祈盼之事真正到来的时候，这真地就像是生命之树的甜美。现在他们真地确知，神是与他们同在的。对于珍视神恩的人来说，神与他们同在的记号，神对他们的恩惠的记号，在他们的心中，一定会填满了语言所无法表达的、无尽的喜乐。现在，他们可以耻笑那些耶路撒冷城中的犹太人；而此时，那些耶路撒冷的犹太人也许也在嘲笑着这些博士，以为他们是像傻瓜一样千里迢迢地徒劳奔波。在人的身上，我们没有最失望，只有更失望；然而，在神的身上，我们只会有无穷的意外惊喜。当这些博士看见这天上之星、被它指引着来到基督那里的时候，他们的心里会是何等喜乐。只有那些经过了长途跋涉、经历了漫长的旅程、经过了无数试探和危险、体会了无数奴役和捆索之苦的人，当他们的灵得到自由的时候，当他们的心看见自己本是神儿女的时候，他们才会如此刻骨铭心地明白，神的指引和带领是多么宝贵和甘甜。这星光，是把人从黑暗里带出来、使人进入光明之处的光。这是把人从死荫之地带出来、使人出死入生的光。现在，当这些博士们即将见到基督的时候，他们可以真正地盼望，他们很快就会看见那公义如正午的基督的光芒；因为他们已经看见了晨星的升起。在我们寻求基督、跟随基督的道路上，我们应该对于把我们带领到基督身边的每一件事情而感到欣喜。这个天上之星，被神的意旨安排放到这里，来与博士们相遇，把他们带领到基督的身边。现在，神成就了他的应许，——那些喜乐、行义的人，会与神相遇（以赛亚书64章5节）；而这些博士则遵从了神的旨意与吩咐。让那寻求主的人，心里面充满喜乐。（诗篇105篇3节）。有时，神愿意让那些刚刚认识他的人，体会到特别的、神恩的甜蜜滋味，并使他们能够预备好，迎接前面路程中的艰险和挑战。

II。看这里，当博士们看见基督以后，他们怎样向他表示尊敬。我们也许可以设想，他们或许在心里曾经期待着，这位王者的家里，一定富丽堂皇；尽管他被世人轻视，但是，也许他的家里有着特别的荣耀。可是，当他们看见，基督的家里是多么贫穷而简朴；当他们看见，在基督的身边，那位贫穷的母亲是他的唯一卫队；这个时候，或许，他们心里充满了很多失望！这就是那世界的救主吗？这就是那犹太人的王吗？不，——这就是那全世界的王吗？是的，这就是他，这就是我们的基督、弥赛亚。他虽然富足，然而，为了我们的缘故，他成为了贫穷。但是，这些博士们如此智慧，以至于他们看明了此事；在那个贫穷的襁褓之中，他们分辨出、看见了天父独生子的荣耀。他们不觉得自己的长途跋涉和艰辛是浪费的。不，恰恰相反，当他们看见基督的时候，他们在基督的面前，首先俯伏下拜，然后，送上了自己的礼物。1. 首先，他们在基督的面前，向他俯伏敬拜。在前面，我们没有看见他们在希律王面前俯伏下拜——尽管，希律王有着极大的荣华和尊位；然而，在此时，他们在这个襁褓中的婴儿面前，俯伏敬拜。这表明了，他们不仅是把基督

当作一位犹太人的王（否则，他们就也会在希律王面前俯伏敬拜了），而更是，他们把基督当作是神自己。所有寻找到基督、真正认识基督的人，都会在基督的面前俯伏敬拜；他们热爱基督，在他的面前完全地顺服，把自己完全地交托给他。他是你的主，所以，你要俯伏敬拜他。此时，博士们所作的事情显出了，他们有着真正的智慧，是真正智慧的人；在此事中，他们真正地认识基督、明白基督；他们深深地明白自己，也知道自己的真正利益都在基督身上。——如果，他们是真正的谦卑、信实地敬拜主耶稣的人，那么，他们就必将得着自己的真正利益。2. 他们向基督献上礼物。在东方国家的习惯中，当他们来觐见尊贵之王的时候，他们会献上贵重的礼物。这就是在诗篇72篇10节所说的，示巴的王要来到基督这里，敬献礼物。他们要来到基督面前，带来贡物，奉上极其贵重的礼物。（以赛亚书60章6节）。对于我们来说，我们必须要把一切献出来，奉给耶稣基督；如果我们在耶稣面前是真诚的，如果我们真心地愿意把他当作我们的主，那么，我们就不应该在他的面前有任何保留的事情，不应该在他面前有任何割舍不得的人和事。而且，若非我们首先把自己当作活祭献给神，否则，我们所献的礼物就不会被神所悦纳。神首先尊重亚伯这个人、他的生命，然后才悦纳他手中所献的礼物。这些博士所献的礼物是，黄金，乳香，和没药。神的旨意安排，使这些礼物对于约瑟马利亚一家成为很大的帮助；能够及时地疏解他们的穷困。这些礼物都是来自于博士们的东方国家的特产。对于那些神所赐予我们的恩惠之物，我们也要用它们来荣耀神。有些人看见这三种礼物所代表的意义。他们把黄金献给他，把他当作是一个极其尊贵的王；他们把乳香献给他，用馨香之气，来表明对神的尊崇，表明神的圣洁、荣耀；他们还把没药献给他，把他当作是一个将死的人，因为没药是要用来包裹死人尸体的。

III. 这些博士们怎样离开他、回去了（12节）。希律王让他们到伯利恒这里来寻找基督，然后回去把情况报告给他。而这些博士如果没有得到神的警示，那么，他们很可能会回到耶路撒冷把基督的具体地点告诉希律王，而不会怀疑希律王有什么恶意。心地诚实、良善的人，往往会过于轻易地相信别人也是如此，而不会去想，这个世界实在是多么罪恶，其中的人心是多么险恶。但是，神知道世人的心，也要把那些属神的人从试探之地中解救出来。神让博士们不要从原路回到耶路撒冷去见希律王，这样，就避免了希律王的诡计得逞，也避免了那些博士们陷入不义之地。行事谨慎的人，畏惧罪的网罗的人，如果他们祈求神的指引，那么，就会得到神的带领，走向正确的道路。博士们被警告，不要回到耶路撒冷，也不要去看希律王；那些对于基督满不在乎的人们，就像这些耶路撒冷居民一样，不配得到基督降临的、大喜的救恩的消息；他们本可以和博士们一起来到伯利恒，亲眼看见耶稣基督；但是，他们却既不愿意，也不感兴趣。博士们从另外一条路回到他们本地国家去了；然而，奇怪的是，我们再也没有听到他们后来的事情，也没有看见他们、或是他们的同胞到圣殿来听耶稣讲道。可是，不管怎样，在他们此时的路上，神对他们的指引，必定使他们已经深深地知道，他们所信的，就是那宇宙天地的主。

V. 13-15

这里，约瑟和马利亚带着婴儿耶稣逃到埃及，到那里去躲避希律王的残暴。这件事情，是由于博士们来寻求基督而导致的。因为，在此事以前，耶稣出生以后的这段时间内，他基本上处于默默无闻的状态中的。博士们所做的，仅仅是对婴儿耶稣的一点点尊敬和敬拜；然而，这件事情不

但没有引起所有犹太人对基督的尊崇，反而使他被暴露在极大的危险之下。这里我们看见，I. 神给约瑟的指示（13节）。约瑟并不知道耶稣所将要面临的危险，更不知道应当怎样逃避这迫在眉睫的危险。但是神差遣一个使者，在约瑟的梦中，把事情告诉他，就像之前曾经做过的那样（马太福音1章20节）。约瑟在与基督有任何关系之前，可能从未与天使谈话过、交通过。对于那些曾经不认识基督的人们，当他们在信心中成为基督属灵的亲人以后，他们就能够与天上建立起交通和通信的关系。1. 神告诉约瑟所面临的危险：希律王要寻索这个婴孩，并要杀了他。神知道他的教会和百姓的一切仇敌的罪恶图谋——以赛亚书37章28节：“你坐下，你出去，你进来，你向我发烈怒，我都知道。”耶稣从多么早期的时候，就面临患难和困苦！通常，即使对那些在成年后遭受许多磨难困苦的人们来说，在他们婴孩和童年的时期，也会有些微安宁的时期；但是，我们的主耶稣基督却不是如此：——他的道成肉身的生命与患难是同时开始的；他在出生以后，就是一个经受忧患困苦的人，就像耶利米一样（耶利米书15章10节）；尽管他从母腹时就已经被分别为圣，正如耶利米一样（耶利米书1章5节）。基督是教会的头，教会是基督的身体；这两者都是在早期的时候就开始经受患难和迫害。法老的残酷曾经临到希伯的子孙；而大红龙则要虎视眈眈地吞吃那即将生产出来的婴孩（启示录12章4节）。2. 神指示约瑟当怎样去做，逃避危险——带上你们的孩子，一起逃到埃及去。在如此早期的时候，基督的生命就成为我们的一个榜样（马太福音10章23节）：当他们在一个城内逼迫你们的时候，就逃到另一个城去。基督降生的目的，是要为我们而死的；但是，当时间还没有到来的时候，他也需要为自己生命安危的缘故，而去逃命。自我防卫，是自然律法中的一个重要原则，这也是神的律法和命令中的一个重要部分。约瑟马利亚和耶稣要去逃命；但是，他们为什么要逃到埃及去呢？埃及是一个臭名昭著的地方，在那里遍布了偶像假神，遍布了暴君的残暴，是神百姓的敌人；那里曾是以色列的为奴捆索之地；在那里，以色列的婴儿曾被残暴地屠杀；埃及，正如同拉玛一样，是拉结为她的子孙哭泣的地方；然而，现在，就是这个地方，成为了婴孩耶稣避难之所。神能够使这个地上最糟糕的处所，成为最好的用途；因为全地都是属于神的；神凭着自己的意思和意旨，随意使用一切土地；有时，地土能够帮助那女人（预表神的教会）（启示录12章16节）。神，曾经使摩押地成为逃难者的避难所，同样，他也能使埃及地成为他儿子的避难处。这件事情，（1）是对约瑟和马利亚信心的试验。他们或许会想：“如果这个孩子真是神的儿子，那么，神难道没有别的方法，来敌挡那虫子都不如的希律王吗？为什么要这样卑微地逃亡呢？难道神不能差遣天兵天将，来立刻护卫耶稣基督；或是让基路伯、天使伸展着燃烧的翅膀，来保护这生命之树吗？难道神不能使希律王立刻死掉，或是使他伸出的手立刻枯干吗？这样，不就可以立刻把我们从患难中解救出来吗？”最近，博士们一定刚刚告诉约瑟和马利亚，耶稣是神的百姓以色列民的荣耀君王；可是，现在，难道这片以色列地，就这么快不能让他们容身了吗？但是，我们没有看见约瑟和马利亚对于神的旨意有一丝一毫的反对；他们的信心，虽然被检验，但是仍然坚定如初；他们相信这位神的儿子。尽管他们此时没有看见有什么神迹发生，来保护他们，然而，他们仍然在尽力用着各样平凡的方法，来遵从神，来争取得到安全。作为马利亚的丈夫，约瑟有着很大的荣耀；然而，正如这世界上的一切荣耀一样，约瑟的荣耀也带来患难和试炼。现在，约瑟必须要带着这个年幼的婴儿，以及妻子，去往埃及。而现在我们更可以看出，神对于马利亚和婴孩的恩慈；神使约瑟温柔和可靠地照顾、看护着他们；并且，前段时间博士们送来的黄金，现在也可以当作他们重要的旅途费用。神预见他的百姓的患难，而且在事先就会为他们做好预备。神把他们遣到埃及，并会一直地看护他们，直到把他们从埃及地带出来；因此，约瑟要持守地仰望神，而不要焦躁不耐。这样，神使他的百姓们安静，并使他们安宁和平地倚靠他。（2）约瑟要带着全家人逃到埃及，这也表明了我们主耶稣基督的谦卑和卑微。正如在基督降生的时候，在伯利恒旅店里没有地方，只能降生在马槽中；同样，在主耶稣还是婴儿的时候，在犹太地也没有安静的地方，使他可以安详地生长。因而，耶稣就这样被从地上的迦南流放到外面的埃及地；这是为了，我们这些因己罪而被从那天上迦南流放到外面的罪人们，不致于被永远地驱逐。如果，当我们、或我们的婴孩面临患难的时候，那么，让我们记得，我们的救主基督在婴孩的时候，所经过的患难与困苦；这样，

我们的心里面就会得到和平与安静。(3) 约瑟一家逃到埃及，这也是显明了，神对于以色列民的不喜悦。他们轻视、罔顾基督；所以，神公义地使基督从他们中间出去。我们在这里，也看见了神对于外邦人的惠顾；后来，当犹太人弃绝基督的福音和救恩的时候，使徒们也是这样，把福音带到外邦人那里去。当基督被迫离开犹太地的时候，若他能够在埃及找到和平的居所，那么，神在以赛亚书19章25节所启示的预言就已经不远了：“因为万军之耶和華賜福給他們，說，埃及我的百姓，亞述我手的工作，以色列我的产业，都有福了。”

II. 约瑟遵从了神的命令(14节)。这个旅程将是不方便的、甚至会看似凶险的；年幼的婴孩和他的母亲，在一路上一定都会有很多不便和患难；他们随身也只有很少的东西能够维持路上所需；他们到了埃及以后也很可能会受到当地人冷漠的对待。但是，约瑟没有违背那来自天上的异象，也没有任何耽延，而是立刻就遵行了神的话语。当他一听见神的指示以后，约瑟就连夜起来，没有任何耽搁，即刻启程。我们若要遵行神的旨意，那么，就必须立即前去做工，跟随和践行神的吩咐，而不要有任何耽延。现在，约瑟出去、上路了，正如他的祖先亚伯拉罕一样；当他出去的时候，还不知道具体往什么地方去；(希伯来书11章8节)。约瑟和他的妻子，只有很少的财物和随身物品，所以，可以很容易就动身启程。人的丰富财物，常常成为沉重的累赘，使他们不能及时地搬迁启程。如果说，富人比穷人的优势在于他们拥有很多；那么，穷人比富人的优势就在于，当人们不得不放弃房屋地产和财物的时候，穷人要比富人更容易舍弃身外之物。这不是第一个约瑟，由于弟兄的恼恨、而不得不离开迦南、去到埃及，在那里寻找避难所；多年以前，雅各的儿子约瑟也曾经是类似的经历。约瑟、马利亚他们，在埃及那里，一直等到希律王死去。在这期间，他们远离了神在耶路撒冷的圣殿，尽管他们有那圣殿之主、耶稣基督与他们在一起。若我们不得不暂时离开神的土地、神的典章；若我们不得不与恶人在一起；那么，这是我们的际遇，但是这不是我们的罪；——尽管，良善的人们一定会为此而哀伤。

III. 圣经的预言在这里成就——我要从埃及召出我的儿子来。(何西阿书11章1节)。在四本福音书中，马太福音是最注重圣经中关于基督的预言的成就的。在何西阿书11章1节，无疑地，圣经是指向了以色列民被拯救出埃及，因为神把以色列民看作是自己的儿女，是头生的(出埃及记4章22节)；但是，这句圣经的经文，也是在指向基督自己，就是神百姓、教会的头。圣经中，有许许多多的预言，以及许许多多的成就和实现的层面。其成就是完全的、明显的，并在各样事情中井井有条。在我们的每一天中，在我们的每一个生命中，神都在天天成就着圣经里的话语。圣经是不能私意解释的：——我们必须完整地、全面地看待圣经。“当以色列民幼年的时候，我爱他们；然而，虽然我爱他们，但是我要忍受在很长时间内把他们放在埃及；直到时间到来的时候，我要把他们从埃及召出来”。当我们在阅读何西阿书11章1节的这一段圣经经文的时候，我们不仅应当向这段经文所写时间的过去历史中看，而且，也应当向当时以后的未来看。因为，正如传道书1章9节所说的：“已有的事，后必再有。已行的事，后必再行。日光之下并无新事。”何西阿书11章这里，明显地暗示了这一点：因为，这里没有说，我召出他们；而是说，我从埃及召出我的儿子来。对于我们来说，神的儿女们身处埃及之地、奴役之地、陌生之地，这并没有什么奇怪；然而，神必将从那里把他们召出来。他们或许被暂时隐藏在埃及，但是，他们不会被永久地搁置在那里。神的所有选民，按着他们的本性，都是那忿怒之子、本要受到神的忿怒审判惩罚；他们都生在那属灵中如同埃及一般的罪恶与贫瘠的状态之中；然而，神将要把他们召出来，使他们归向神。我们有人也许会想，基督不应该在埃及地居住、暂居。但是，那公义的日头，必将从黑暗中磅礴而出！这也向我们显明，这并没有什么值得奇怪的；以色列曾经被带出埃及，并进入那最高的荣耀之中；现在，同样类似的事情，也将要发生在道成肉身的耶

稣基督身上；因为他来到世上，本是为要救赎我们。

V. 16-18

这里有，I。希律王憎恨不辞而别的博士们。他肯定等了很长的时间，希望博士们能够来向他汇报基督具体所在的地点和情况。希律王或许会想，虽然他们回来得很慢，但是，等他们回来以后，他一定可以从他们那里打听到耶稣的下落，这样，就可以摧毁那个与自己王位竞争的人。然而，他听说了，博士们并没有返回耶路撒冷，而是从别的路回他们自己的国家了；这更增加了希律王心中的嫉恨。这使他开始怀疑，那些博士们所作的一切事情，都是为了那个新生的犹太人王的益处；因而，在希律王的失望之下，是更大的恼羞成怒。罪恶的人总是这样，当他们的罪恶意图受到阻拦的时候，他们就会变得更加穷凶极恶。

II。针对那新生的犹太人王，希律王所采取的残暴措施。如果，他不能够抓到那个具体的婴儿，那么，他就要进行普遍的杀戮。希律王是一个以东人，是在本性中就是以色列仇敌的人。当年，跟随扫罗的以东人多益，就曾经由于大卫的缘故，而屠杀了所有耶和华的祭司。很奇怪，希律王怎么会想出这么残暴的想法；婴幼儿是在特别的保护之下的，不仅是由于人间的法律，更因为人的本性；然而，这些婴幼儿却惨死在暴君的手下；正如那些后来经受尼禄残酷迫害的早期基督徒家庭。希律王的一生统治，是残暴而血腥的统治；然而，那些喝人血的暴君，只会越喝越渴。此时，希律王已经是一个老年人，二岁不到的婴儿根本不会给他带来什么威胁或是搅扰。他所作的事情，只是要满足他自己的残忍和高傲。1. 希律王命令，要杀光那里所有两岁以下的婴儿。他不在乎有多少人头落地，而只在乎他的残暴意图是否能够达到。2. 他要杀光那里所有的男婴，不仅是在伯利恒的，而且也包括那一大片附近的地区的。这就是传道书7章17节所说的“行恶过分”。人的不受约束的仇恨，若与不受约束的非法权力相结合，那么，就常常会把恶人置入最残暴、荒谬、丧失理性的残忍状态之中。在这里，神允许这些残暴之事的发生，并非是出于神的不义；地上每一个生命，从一出生的时候，就在神的公义中丧失了；那因着一人的不顺服而进入世界的罪，也带来了死亡。同时，我们也不要设想，这些去世的婴儿有着什么比其他人更多的罪。神的公义审判是深过渊藪的。世上的儿童的疾病和夭折，都说明了人的原罪。但是，或许，我们也可以从另一个角度来看待这些婴儿的被杀：这是他们的死难殉道者。基督和他的国度，从多么早的时候，就开始受到了残酷的逼迫！你以为基督是要给这个罪恶之地上带来和平吗？不，他要让这个地上动刀兵。（马太福音10章34、35节）。

III。圣经预言在此的成就（17、18节）。这里所说的预言，指的是耶利米书31章15节。在拉玛听见一个声音。让我们来仔细思想圣经关于此处的预言！那个预言，在耶利米时代就曾经成就；尼布甲尼撒攻破了耶路撒冷城，把所有的人都掳到了拉玛（耶利米书40章1节），并且，在那里随意处置他们；有的被刀剑杀死，有的被带到被掳之地。因此，拉玛的哭声在伯利恒都能够听到（因为这两个城市距离很近，一个在犹大支派的地业中，一个在便雅悯支派的地业中）。然而，现在，这个悲哀的预言，再次成就和实现；而哀哭的声音，是由于那些被杀的婴儿。1. 哀哭的地点。哀

哭的声音，可以从伯利恒一直到拉玛都能听见；因为，希律王的残暴，也遍及了便雅悯支派地业中的所有海岸线，遍及到便雅悯支派的居民中——就是拉结的儿女们。拉结难产死的时候，就是葬在伯利恒（创世纪35章16、19节）。比较，撒母耳记上10章2节。拉结的心，是系在儿子身上：——她在死的时候，给自己的儿子起名叫“便俄尼”、哀伤之子。现在，这些为丧子而哀哭的母亲们，就像是当年临死前的拉结一样；其中，许多人都是拉结的后代。所以，她们的哀哭，被称为拉结的哀哭，的确是恰当的。2. 哀哭的程度。这是极大的哀哭，是嚎啕大哭。当年在埃及的时候，埃及人为了家中丧失长子而嚎啕大哭；现在，这些犹太人为了家中丧失幼子而嚎啕大哭。这就是我们所身处的世界。在其中，充满了哀哭；一件事情又接着一件事情，没完没了。我们的生命之路，就是泪水铺成的道路。他们的哀伤如此巨大，以至于不愿意接受别人的安慰。他们的心变得坚硬，以至于沉浸在自己的哀伤之中，而不愿意自拔。因为他们没有站在生命之地。但是，赞美神，在这个世界上，没有什么事情是能够让我们真正不受安慰的；外在的罪以及哀伤，并不能使我们真正地失去盼望和安慰！当我们失去亲人的时候，我们知道，我们的哀伤并不是没有盼望的；我们的亲人们不是丧失了，而仅仅是离开了；如果我们忘记了他们在哪里，那么，我们就会失去了盼望，也不会接受安慰（帖撒罗尼迦前书4章13节）。

V. 19-23

这里我们看见，基督从埃及返回到以色列地。埃及地，或许可以作寄居客旅的地方，但是却绝不是长久定居之所。基督被差到世上来，是为要寻找以色列家丧失的羊群，所以，他要回到那里去。I. 是什么导致约瑟他们从埃及返回。希律王死了。不可一世的暴君，欺压人的人，他们的日子一定会来到；他们必将落入那悲惨的深坑。以赛亚书51章12-13节：“惟有我，是安慰你们的。你是谁？竟怕那必死的人，怕那要变如草的世人。却忘记铺张诸天，立定地基，创造你的耶和华。又因欺压者图谋毁灭要发的暴怒，整天害怕。其实那欺压者的暴怒在哪里呢？”传道书9章6节：“他们的爱，他们的恨，他们的嫉妒，早都消灭了。在日光之下所行的一切事上，他们永不再有分了。”约伯记3章17节：“在那里恶人止息搅扰”。恶人不仅终将消亡，而且，他们必将受到终极的惩罚。在所有的罪中，流无辜人血的罪，是最快满盈的。JOSEPHUS所写的书中，记述了这个希律王的可怕死亡。他的疾病从里面发出来，使他遭受无以言表的痛苦、折磨和煎熬；他无休止地贪婪吃肉，有着各种各样的可怕怪癖；他所忍受的疾病，使人都不敢接近他。他极其焦躁不耐，甚至于折磨自己，并且杀戮所有接近他的人；他的内在的残暴，使得他穷凶极恶、愈演愈烈、极其野蛮，甚至下令杀掉他自己的儿子，并且逮捕了许多王公贵族，并下令他们要在自己死后被立刻处死。看基督以及神百姓的敌人，会进入怎样的境地！很少有人会残暴地反对基督教，除非他们自己首先失去了人性、丧心病狂，就像尼禄和DOMITIAN那样。

II. 从天上来的指示，告诉约瑟一家，从埃及回到以色列地。（19-21节）。神把约瑟一家差遣到埃及；到目前为止，他们一家一直在那里生活着，直到神的指示又一次来到，告诉他们、让他们返回。在我们迁移的过程中，如果我们看清楚我们的道路，并且，神行在我们的前面；那么，这

就是好的；我们应当跟随神的旨意，走向前方的道路。约瑟所得到的这些指示，是一个天使传递的。无论我们在何时何地，都能够与神交通。天使曾经在埃及临到约瑟，也曾在巴比伦临到以西结，在拔摩岛临到约翰。现在，1. 天使告诉他，希律王已经死了。那些想要害孩子性命的人已经死了。他们已经死了，可是小孩子却还活着。被逼迫的人，能够践踏那些逼迫的人的坟墓。通过这样的方式，教会的头、基督能够平息许多风暴；教会的许多敌人也是这样消亡的。神的公义，在恶人的消亡之中显明。2. 神指示约瑟要做什么。约瑟要离开埃及，回到以色列地。约瑟没有任何犹豫和耽搁，立即就启程了。他没有考虑行程有什么不便，也没有对埃及地有任何不舍，而是，立刻跟随神的旨意前行了。我们应当把世界看作我们的埃及，我们的被捆绑、奴役和流亡之地；我们应当把天国看作是我们的迦南，我们的家乡，我们的安息之所；所以，当神呼召我们的时候，我们就要即刻启程，离开埃及，不要耽延。

III. 神给他们的进一步的指示（22，23节）。神告诉他们，应该在以色列地哪里安家。神本可以一次性地就在前面把所有的指示全都告诉约瑟；但是，神对他百姓的启示往往是逐渐的、递进的；这样，使他们盼望和倚靠他；磨练他们的信心。现在，约瑟一家得到的指示是，1. 他们不要去犹太地安家。约瑟或许想，既然耶稣是在伯利恒降生的，他就也应该在那里长大；但是，他谨慎地为孩子担心，因为他听说亚基老接续了希律王作犹太地的王。亚基老并不是继承了希律王的全部国土，而只是犹太地的这一部分。其它部分则落入其他人手中。我们可以看见，基督和他教会的敌人，总是这样层出不穷！一个消亡了，就有另一个起来，敌挡基督和他的教会。然而因为这个原因，约瑟一家不应该把耶稣带回到犹太地。神不会把自己的儿女置入危险的境地，除非了为了他的荣耀和他们的试炼。圣徒的生命和死亡，在神的眼中是看为宝贵的。他们的血对于神来说是珍贵的。2. 约瑟他们要去加利利安家（22节）。腓利此时在那里统治；他是一个相对而言温和安静的人。神的旨意安排，使得他的百姓不会缺乏安静之所；当一个地方充满了风暴和患难的时候，另一个地方就会是安宁与温和。加利利在北方。撒玛利亚在加利利和犹太地之间。他们到那里一个叫拿撒勒的地方安居。拿撒勒是一座山上的城，是在西布伦地业的中心。约瑟和马利亚从前都在那里居住生活（路加福音1章16、27节）。他们去到那里，在亲戚的中间。从那里，我们的救主，要被称为拿撒勒人耶稣；这成为很多犹太人的一个绊脚石；他们会说：“拿撒勒会出什么好的吗？”现在，约瑟一家“到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那里。这是要应验先知所说，他将称为拿撒勒人的话了”。（1）这个名字，或许可以被看作是一个荣耀的称呼，或许指向了，【1】以赛亚书11章1节所指向的“枝条”。那里的那个原词是NETZAR，或是表明“本”、“枝”，或是指向拿撒勒城。他是从那个城、枝条出来的。【2】又或者指向的是伟大的拿细耳人；就是旧约圣经中拿细耳人所预表的（尤其是士师记13章5节的参孙）；又或是约瑟，在创世纪49章26节被称为弟兄中的拿细耳人；等等。这是我们应当喜乐的名字。（2）这个名字，也可被看作是一个贬低和侮辱的名字。拿撒勒人，是被看成是一个可鄙的、不好的人。那些用这个名字讥诮地看待耶稣的人，心里面充满了偏见、傲慢与无知。这一点虽然没有具体地被先知们预言，但是，一般性地，旧约圣经中清楚地指出了，弥赛亚将要被世人轻看和藐视（以赛亚书53章2、3节）（诗篇22篇2、7节）（诗篇69篇7、8节）。我们不要被人的讥诮和斥责的称谓所影响——因为，我们的主自己也曾这样被人蔑称为拿撒勒人。

=====
=====
=====
=====

从本章的一开始介绍了施洗约翰的事情，这是福音的开始（马可福音1章1节）；在此之前的是前言，而这里是耶稣基督福音的开始。彼得在使徒行传1章22节也讲述到这样的开始：从施洗约翰开始，然后基督从他那里显现，并使福音直到世界的地极。这里有，I。晨星的荣耀升起——施洗约翰（1节）。他的讲道（2节）。圣经预言在他身上的成就（3节）。他的生活方式（4节）。众人都到他这里来，顺服于他的施洗（5、6节）。他对法利赛人和撒都该人讲道，告诉他们要悔改（7-10节）；并把人带到基督这里（11，12节）。II。在此之后，正午日头的更加荣耀的升起；我们有，1. 基督给施洗约翰的荣耀（13-15节）。2. 圣灵降下，以及天上的声音，显明基督自己的荣耀（16，17节）。

V. 1-6

这里开始记述施洗约翰的传道与施洗；这是福音的日子的破晓。I。这些事情的时间。在那些日子里（1节），或者，在那些日子以后；即，在前章所述事情的很多日子之后。那是父神所预定的福音开始的日子；就是在时间到来的时候；就是旧约圣经所常常讲述和预言的日子。现在，就是但以理书中所讲述的最后一个“七”开始的时候，或者更准确地说，就是后半“七”的时间，是弥赛亚与多人坚立永约的时间（但以理书9章27节）。基督的出现，都是按着所定的时候。在约翰和耶稣出生的前后，圣经记述了许多荣耀的事；其中显明了许多非凡的事情，以及神的大能与同在；这或许会让读者以为，圣经也会讲述许多他们童年和青少年时期的各样神迹等等非凡的事情。但是，恰恰相反。除了关于基督在12岁时候在殿里的事情之外，圣经没有讲述青年时期的约翰与耶稣的任何事情；直到他们到大约三十岁左右的时候，圣经才开始继续记述他们。他们的少年和青年时期，都是在默默无闻中渡过的：从外在而言，他们与其他的孩子们并没有什么区别。这正如一个家主的儿子，在幼年时期与仆人并没有区别，尽管他是众人的主。从中我们可以看见，1. 即使神是以色列的神，是救主，然而，他也是自隐的神（以赛亚书45章15节）。“主在这里，而我竟然不知道”（创世纪28章16节）。我们所爱的主，站在墙外很久，然后才透过窗棂望去（雅歌2章9节）。我们的信心，必须注目在基督的职分和事工上，因为其中显明了他的大能；然而在他自己里面，他的能力是隐藏的。在这整个时间里，基督是“神-人”；然而我们没有听见他所说的话、所做的事，直到他开始传道、显明他自己；这时，“有耳可听的，就应当听”。2. 年轻人，虽然很有品质，但是，不应当在公共事务中过于张扬，而是应该谦卑、低调，快快地听，慢慢地说。马太福音中没有讲述施洗约翰的出生前后的事情；这是路加福音讲述的；而是，马太福音从成年施洗约翰的传道开始讲起。施洗约翰的出现，就像是云端出现于旷野一般；他一在这里出现，就开始传道了。在此之前，有三百多年了，以色列中没有先知；那些先知的的光芒已经很微弱、几近暗灭；因而，施洗约翰的出现，更加令人欣喜和盼望。从玛拉基以后，再没有先知出现；直到施洗

约翰；在旧约中，玛拉基书最清楚地指向了他：我要差遣我的使者（玛拉基书3章1节）。

II. 施洗约翰出现的地点。是在犹太地的旷野。这并非是完全无人居住的旷野，而是犹太地中人口稀少的地区。施洗约翰在那里生活和传道。他的生活，是一个退隐的生活；即使在他开始传道以后，他也喜欢居住在旷野里。没有什么地方，能够隔绝我们与神恩的交通；不，圣徒们与神最甜蜜的交通，往往是在安静的、远离喧嚣世界的环境中的。大卫在犹太地的旷野写下了诗篇63篇；讲述了他与神的甜美交通（何西阿书2章14节）。律法是在旷野里给予的；正如旧约中一样，新约的福音也是从旷野开始的；在那里，神带领着他的百姓，指教他的百姓（申命记32章10节）。施洗约翰是与亚伦一样的祭司，然而我们看见他在旷野里传道，从未在圣殿里任职；但是基督，虽然不是亚伦的后裔，却常常在圣殿里教训众人；他坐在圣殿里，就像是有权柄的人一样；因而，这就是玛拉基书3章1节所预言的：“万军之耶和華说，我要差遣我的使者，在我前面预备道路。你们所寻求的主，必忽然进入他的殿。立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。”进入圣殿的，是主自己，而不是主的使者。这说明了基督的祭司职分，将要超过、废去亚伦的祭司职分。福音是从旷野里开始的，这对于身居属灵旷野的外邦人来说，是一个极大的安慰。现在，先知的预言必将成就。以赛亚书41章18、19节：“我要在净光的高处开江河，在谷中开泉源，我要使沙漠变为水池，使干地变为涌泉。我要在旷野种上香柏树，皂荚树，番石榴树，和野橄榄树。我在沙漠要把松树，杉树，并黄杨树，一同栽植。”以赛亚书32章15节：“等到圣灵从上浇灌我们，旷野就变为肥田，肥田看如树林。”以赛亚书35章1、2节：“旷野和干旱之地，必然欢喜。沙漠也必快乐。又像玫瑰开花。必开花繁盛，乐上加乐，而且欢呼。利巴嫩的荣耀，并迦密与沙仑的华美，必赐给他。人必看见耶和華的荣耀，我们神的华美。”七十士译本中写的是，约旦的旷野；这就是约翰所传道的地方。在罗马天主教会里，有些人称自己为隐士，想要在形式上学施洗约翰；但是，主耶稣自己说，当他们说，看哪，他在旷野里，你们不要去（马太福音24章26节）。在使徒行传21章38节，有一个引诱人的，把人群带到旷野里去。

III. 施洗约翰的传道。这就是他的事工。他来，不是要打仗，不是要争吵，而就是传道（1节）。因为，正是要凭着简朴的讲道，基督的国度将要建立起来。1. 约翰所讲的道，是悔改之道（2节）。你们要悔改。他在犹太地的旷野，在那些犹太人中间，就是那些自称为耶和華的百姓中间。可是，即使是他们也需要悔改。约翰的讲道，不是在耶路撒冷，而是在犹太地的旷野，在乡野之间的犹太人中；即使是那些远离城市、自认为远离试探、远离虚浮的引诱的人们，他们的手也不是清洁无辜的，而是必须都要悔改。施洗约翰的工作，就是呼召人们悔改他们的罪。你们要重新思考你们的道路，你们的心思意念；你们的心思意念和行事为人是沉浸在罪中的；你们必须重新思想，必须改变。真诚的悔改者，一定会重新地、用崭新的心思意念看待神、基督，看待罪与圣洁，看待世界与他人。对于这些，真诚悔改者的意念和情感会完全地不同。心意的变化，导致道路的变化。那些为罪而真诚伤心难过的人，会非常小心谨慎，不再犯罪。悔改是我们的必需的职分；这是我们必须的职分，要顺服神对我们的旨意（使徒行传17章30节）；悔改也是必要地预备我们的心和生命，使我们能够得着基督福音的安慰。如果人的心本来是正直的，那么，我们不需要经过这样痛苦的过程，就能够得到神的抚慰；但是，我们都是罪人，所以，我们必须痛苦地悔改，才能得到安稳和轻省。伤口必须要洗净，否则就不能得到医治。神必将医治那些愿意悔改的人。2. 施洗约翰强调，人们需要悔改的原因是，天国已经近了。在旧约中，先知们呼召人们悔改的原因是——要使他们得到暂时的、国家的疏解，避免和消除那些暂时的、国家的患难。但是现在，尽

管悔改的职分是同样的，但是，人们应当悔改的原因，却是一个崭新的、完全不同的原因。这个原因，是完全的福音性质的。人们现在不是在社会或是政治的层面上，而是个人生命的层面上，必须面对神、面对永生、面对悔改。你们现在就应当悔改，因为天国近了。恩典之约就要来到；天国的门就要向一切信靠神、基督的人打开——借着耶稣基督的死与复活。这是基督的国度；基督要在其中作王；我们要在其中是顺服的、甘愿的臣民。这是属天的国度，而不是属于这个世界的国度；这是属灵的国度；它的根源来自天上，它的目标指向天上。施洗约翰在这里强调说，天国已经近了；那时，天国的门马上就要向他们打开；对于我们今天来说，天国的门已经打开了；圣灵已经大大地降下；福音的恩典已经丰丰富富地显明出来。（1）这对于我们来说，是一个极大的激励，使我们悔改自己的罪。没有任何其他事情，是像福音的恩典这样，破碎人的心，使人离弃己罪，使人为罪而忧伤痛悔。这是福音之中的、使我们悔改的恩典；这恩典是从基督那里流出来的，是来自基督的爱，是来自于他赦罪和饶恕的恩。仁慈与仁爱，有着征服人的大能；使人谦卑；使人融化。面对这样的恩典，我在内心深处看见，我是怎样的罪人！我犯了罪，得罪了神，不配神的爱！（2）这对于我们来说，也是极大的鼓励；使我们悔改己罪。你要悔改，这样，你的罪就会被赦免。你若在职分的道路上转向神，那么，神就会在恩典的道路上转向你。神的恩典与饶恕，使那些逃逸和悖逆的罪人转回。我们被神用慈绳爱索牵引着，使我们归向他。

IV. 圣经中关于施洗约翰的预言的成就（3节）。以赛亚书40章3、4节：“有人声喊着说，在旷野预备耶和華的路，（或作在旷野有人声喊着说，当预备耶和華的路），在沙漠地修平我们神的道。一切山洼都要填满，大小山冈都要削平，高高低低的要改为平坦，崎崎岖岖的必成为平原。”这里讲到，施洗约翰是，1. 旷野中的呼喊声音。施洗约翰自己也承认这一点（约翰福音1章23节）：我就是那声音。这是呼喊的声音，是令人耳鸣、使人震撼的声音。基督是“神之道”，是清楚而教导明确的话语。施洗约翰则是那声音，如同启示录14章2节中众水的声音，使人警醒、激励、预备己心；这样，基督就可以来教导他们。2. 施洗约翰的职分，就是为主预备道路，在沙漠地、山冈上、坑洼之中修平道路；这一点，在施洗约翰出生以前就已经指明了。路加福音1章17节讲到，他要预备主的百姓。他是基督的先锋；他自己的身上，就在一定程度上反映出了基督国度的性质，因为他没有华贵的穿戴，而是衣着简朴而谦卑。施洗约翰来，是为要预备主的道路。

（1）施洗约翰在那个世代的人之中，指明他们的罪，要求他们悔改。在那个时代，犹太人的会众与国家，已经处于一个很糟糕的状态。他们在信仰方面已经腐败不堪；信仰中那些最重要的事情，已经由于长老们的恣意干预和传统恶习的积淀，而消耗殆尽、极其腐败。文士和法利赛人，那些世界上最虚伪的人，把知识的钥匙、治理的钥匙拴在自己的腰带上。普遍来说，一般性地，百姓都为自己的尊位而深感骄傲，都自信满满地以为自己凭着自己的义能够在神面前称义；他们对自己的罪毫无感觉。现在，他们的国家已经不再独立，而仅仅是罗马帝国中的一个省；他们虽然处于一个本应令人谦卑的情境下，但是，他们的心里却一点也不自我谦卑。他们和玛拉基时代的人们一样，狂妄自大，自高傲慢，总是与神的话语相悖。现在，施洗约翰被神差遣，要来修平那些坑坑洼洼的大小山冈和旷野之路；他要让他们的内心谦卑下来，不再高看自己；这样，基督的福音与赦罪之恩才能临到他们的心里，在他们的心里大有功效。（2）施洗约翰的使人谦卑悔改之道，在那时是必需的；在我们今天，也同样是必需的。这样，才能预备好主的道。当基督进入一颗灵魂之前，要有许多的工作要做；要去除许多阻挡，把人的心打开，使人在那大卫之子面前俯伏（撒母耳记下19章14节）；为了达到这个目的，没有别的什么事情，比我们看见、承认、悔改己罪更加重要的了。我们必须在内心中真诚地、真实地看见，我们自己的义是漏洞百出的；我们没有任何骄傲和自高的资本；我们必须承认和悔改自己的罪；我们必须深深地知道，我们自己是一个本性中的罪人；我们靠自己，毫无希望，只能是必死的结局。只有当我们内心的阻挡去除了以后，只有当我们心里不再自高自大的时候，只有当我们的心里不再有傲慢与偏见的时候，

我们才能顺服在基督的面前。那些铜铁的心门一定要被打开，那些心中的铁栅栏一定要被拆毁，这样，那永生的大门才能打开，王的荣耀才会进入你的灵魂深处。罪的道路，撒旦的道路，是弯曲的道路。若要预备基督的道路，我们就必须要把心路修平、修直，不再有自欺欺人的谎言和讹诈。希伯来书12章13节：“也要为自己的脚把道路修直了，使瘸子不至歪脚，反得痊愈。（歪脚或作差路）”。

V. 施洗约翰所穿的衣服，以及生活的方式（4节）。人们若把弥赛亚当作是属乎这个世界的王，那么，他们就一定会以为，弥赛亚的先锋使者一定是衣着华贵、富丽堂皇、大张声势的。但是，实际情况却恰恰相反。施洗约翰在主的眼中看为宝贵，但是，在这个世界的眼中却看为卑微。并且，正如同基督自己，并没有什么荣华虚浮外表形式；这说明了，基督国度的荣耀是属灵的；其中的百姓，是这个世界所看为卑微的；属神百姓的荣耀，欢乐，财富，都是在那另一个世界之中。

1. 施洗约翰的衣服非常简朴。他穿的是骆驼毛的衣服，腰束皮带。他没有穿长袍大褂，也没有什么华贵细软的丝巾或是任何装饰物，像那些文士或是官员一样；而是，他穿的衣服，就像是乡野之间的普通人；因为他就居住在乡野之间，所以，他的衣服也符合他所生活的环境。我们的衣着和起居方式，应当符合神的旨意安排所把我们置于其中的环境条件。施洗约翰的衣服在这里说明了，（1）他就像当年的雅各一样，是一个简朴而平实的人；他并不被这个世界以及其中的荣华、感官的欢愉等等所吸引。看啊，这是一个真以色列人！一个在内心中真正谦卑的人，应当对这个世界中的荣华虚浮、华丽衣衫有着圣洁的轻看之心；他们不应该看重其他人的外表穿戴，也不应该注重自己的虚浮华丽。（2）这也显出了，施洗约翰是一个先知；尤其是，他就是那所应许的以利亚；在列王记下1章8节我们看见，当年的以利亚也曾经身穿毛衣、腰束皮带。施洗约翰就是那将要来到的以利亚。（3）这也显示了，施洗约翰是一个心意坚决的人。他的腰带并不是那种细软的布料作的，而是坚硬结实的皮带。这正如路加福音12章35节所述的主的忠实仆人一样。又见彼得前书1章13节。2. 施洗约翰的食物也非常简单。他吃的是蝗虫和野蜜。这并非是说约翰没有吃过其它种类的食物；而是，这是他在乡野之间、独自一人时经常吃的。蝗虫是一种飞虫，可以作食物，在（利未记11章22节）被看作是洁净的；它易于消化。野蜜在迦南地很多（撒母耳记上14章26节）。这些野蜜或是像露水一样可以随时采集，又或是像在岩石、树洞的蜂房中。这说明约翰吃得食物量很少。他的食物很简单而朴素。他的心思，完全在属灵的、属神的事情之上。

（1）这与他的传道也是一致的。他所传的，是悔改的道。你们要悔改，并要结出果子来，与悔改的心相称。那呼召别人从罪中悔改的人，自己也应当过一个严肃、舍己的生活；这样的人，应当轻看世界的荣华。施洗约翰的生活所反衬、映照出的，是那个时代的人们生活中的败坏；因此显明了，那个时代的人们多么需要悔改。对于施洗约翰来说，他生活中的每一天，都是禁食的日子。

（2）这也清楚地显明了，他是基督的先锋。从施洗约翰自己的生活中，我们能够看见，他深深地明白天国是什么，并且深深地经历了神国、天国的大能。那在心灵中有着属灵的、属神的喜乐的人，会以圣洁的情感，轻看这个世上的荣华以及感官的欢愉之事。在他们的心灵里，认识那更加美好的东西。施洗约翰以自己的生活，为众人的榜样，预备人们的心灵，为基督的到来铺平了道路。我们若想要在心中作最好的预备，来迎接天国，那么，我们就要轻看和远离世界的虚浮荣华，以及世界之中的一切虚浮之事。那心中谦卑的人有福了。

VI. 有许多人来到施洗约翰这里（5节）。他们从耶路撒冷、以及整个犹太地，来到约翰面前。有数量众多的人，从全国的城市和乡村，来到他这里。有很多男人、女人、少年人、老年人、富人、穷人、法利赛人、税吏，等等，都来找他。他们到他这里，来听关于天国的道。1. 这是约翰身上极大的荣耀——有那么多人来向他表示尊敬。那些轻看荣耀的人，往往却会得到最多的荣耀。那些生活简朴、谦卑、舍己、轻看世事的人，值得世人的尊敬；在世人的心中，隐藏着对这样之人

的尊重；这种尊重，往往超过他们自己的想象。2. 如此众多的人前来，这给了约翰行善的好机会；并且显明了，神与他同在。现在有这么多人来寻求天国的事（路加福音16章16节），这是多么蒙福的景象，正如那福音的清晨甘露（诗篇110篇3节），洒满大地；也如同打渔的网，满载而归。3. 这也是明证，显明了旧约中所预言的弥赛亚临到的时间已经迫在眉睫了。人们都相信，神的国度已经就要显现了（路加福音19章11节）。所以，当施洗约翰把自己显明给以色列人的时候，他活在他们的面前，向他们讲述天国之道，悔改之道；而那些文士和法利赛人都问他，你就是基督吗（路加福音3章15节）。同时，这样的想法也使民众们更加想要蜂拥地来到他这里。4. 那些想要在施洗约翰的讲道中受益的人们，必须要出到旷野之中，接受约翰的责备。那些真诚渴慕神话语的人，一定会想要长途跋涉地去寻求神的话语。那些想要明白悔改之道的人，必须要离开世界的喧嚣，安静自己的心，来聆听悔改之道。5. 看起来，虽然有很多人到施洗约翰这里来听道，但是，只有很少的人，内心是真正敬虔、真诚的。不久以后，当基督在犹太地以及耶路撒冷传道的时候，犹太人的态度和内心，常常是冷漠的。我们常常看见有许多听道的人；但是，实际上，在听众中往往只有很少很少的真正信从神话语的人。好奇心，新鲜感，等等，或许会把很多人带到听道的场合来；他们也能够暂时地受到讲道的影响；但是，他们却在内心中从未感受到天国之道的大能，也从未顺服于天国之道。以西结书33章31-32节：“他们来到你这里如同民来聚会，坐在你面前仿佛是我的民。他们听你的话却不去行。因为他们的口多显爱情，心却追随财利。他们看你如善于奏乐，声音幽雅之人所唱的雅歌，他们听你的话却不去行”。

VII. 施洗约翰接受门徒的礼仪（6节）。那些愿意跟随约翰的人，要到约旦河里来接受洗礼；以此表明他们的悔改，并相信弥赛亚的国度即将来到。1. 他们以此承认自己的罪，并表明悔改的心。他们承认，自己是被罪沾染的，需要洁净。犹太人被文士法利赛人等宗教领袖教导，要使自己称义；但是，约翰告诉他们，要承认自己是罪人，并且，不可安于自己的罪。犹太人在每年一次的全国赎罪日中，一般性地忏悔罪；但是，约翰告诉他们，在他们每一个人的心中，都必须具体地承认己罪、悔改己罪。若要得到和平与饶恕，那么，就必须真诚地承认罪、悔改罪。那些愿意接受耶稣基督为自己之义的人，必须要在哀伤和羞愧中，真诚地悔改自己的罪（约翰一书1章9节）。2. 洗礼，表明他们愿意接受天国的利益。约翰给他们在施洗水中施洗，表明了，他们的罪要被洗去；神要洁净他们。约翰的洗礼，是悔改的洗礼（使徒行传19章4节）。所有的以色列人都受洗归入摩西（哥林多前书10章2节）。在礼例的律法中，包括了很多洗濯的事情（希伯来书9章10节）。而约翰这里的洗礼，是医治性的律例，是关于悔改与信心的洗礼。借着洗礼，约翰要求他们都要过一个圣洁的生活，与他们的信仰相称。对罪悔改的心，必须要有圣洁的决意，要有神恩典的力量；不可再回到罪中。

V. 7-12

约翰所传之道，是悔改之道，因为天国已经近了。这里，我们看见约翰讲道中更具体的、在人生命之中的应用。1. 这里讲道的对象。施洗约翰在这里所针对的，是法利赛人和撒都该人。他对其他人都是一般性地告诉他们：应当悔改；但是在这里，约翰要对法利赛人和撒都该人更进一步地

教训。法利赛人是非常重视仪文礼例的，他们强调会堂和宗教组织，强调长老以及传统；而撒都该人则更像是泛神主义者，否定灵的存在，也否定未来和死后之事。很奇怪这两种人会到约翰这里来听讲道；他们的好奇心和新鲜感把他们带到了这里。在他们中间，或许有少部分人真诚地悔改了；但是多数人都是仍然心地刚硬。路加福音7章29、30节记述了那些不悔改的人——税吏受洗礼，被神称义；但是文士和法利赛人却不愿意受洗，弃绝了神的旨意。许多人经历了神的典章，但是却从未体会过神的大能。这里，约翰信实地对他们说警告劝勉的话；这些话也是他对众人所说的（路加福音3章7节）；因为众人都应当受到这些话语的警示。2. 约翰话语的内容。约翰这里所说的话，是平实而有力的，直接地指向了他们的良知。约翰的讲话，包含了圣灵的大能与能力。

I。这是令人苏醒、发人深省的话语。约翰开始讲的话，非常严厉；他没有称呼这些法利赛人和撒都该人拉比；这些称呼，一定是那些高高在上的人们所习惯了的；而是，1. 约翰称他们为毒蛇的种类。基督也是这样称呼他们（马太福音12章34节、23章33节）。他们都是像毒蛇一样；虽然外表华丽，但是却都是本质上有毒的；他们对一切良善之事都充满了仇恨。他们是毒蛇的种类，是毒蛇的后裔，与毒蛇的品性相同；他们骨子里的本性，就是毒蛇的本性。他们自高自大，声称自己是亚伯拉罕的后裔，但是实际上，约翰告诉他们，他们都是那毒蛇的后代（创世纪3章15节）；他们的父亲是魔鬼（约翰福音8章44节）。他们是有毒的族群，彼此都是一样。他们为了争夺利益而彼此为敌，但是，却常常在恶事中彼此联合。一个罪恶的族群，就是毒蛇的种类；这一点必须要向他们当面指明。基督的使者，应当把罪人的本性，坦率地告诉他们。2. 约翰给他们的警告是：——谁告诉你们要逃脱那将要到来的忿怒呢？这说明了，他们都是处于那将要到来的忿怒的危险之中。他们的情况如此危急，他们的罪心如此刚硬（法利赛人在自己的信仰中自高自大，撒都该人则弃绝敬虔的信仰），以至于他们是处于近乎没有希望的地步。是谁把你们带到这里来的呢？谁会想到在这里会看见你们呢？你们究竟碰上了什么事，居然会想要来寻求天国呢？（1）有一个将要到来的忿怒；那是在这个世界之外、之上的。那是天上所积聚的忿怒。（2）每一个人都要严肃认真地对待这件事情。这对于每一个人的重要性来说，超乎一切事情之上。（3）若我们听见这样的警告，那么，这是对我们极大的恩慈——是谁在警告我们呢？是神在警告我们；他不愿意一人沉沦。神用他在圣经中的话语，用他的仆人、传道人，用我们心中的良知，来警告我们。（4）这些警告的话语，有时会在那些看起来自觉安稳的罪人心中，产生极大的震撼作用。

II。这里是指示和告诫的话语（8节）：你们要结出果子来，与悔改的心相称。你们被警告要逃避那即将到来的忿怒，所以，你们要进入圣洁的生命与生活。你们已经表达了愿意悔改的心，但是，你们必须要显出悔改的证据来。悔改，是一件要在心里生根的事情。如果我们心里没有这个根，而只是假装悔改，那么，我们就是徒劳；我们必须要结出果子、离弃罪、持守良善，这就是与悔改的心相称的事情。一个人如果只是在嘴上为自己的罪说对不起，但是，在行动上却没有改变，仍然沉浸在己罪之中，那么，他所做的、所说的，就皆是徒劳。一个已经受洗、表达悔改的人，他所作的一切事，必须是像一个真正悔改的人一样；而不能是仍然像一个没有悔改的罪人。一个真正悔改的罪人，应当内心谦卑，轻看自己，为所得到的任何恩慈而充满感激之情，在患难中有忍耐之心，警醒、远离一切的罪，勤勉于每日的职分之中，并以宽宏的心对待他人。

III。不要自己心里说，有亚伯拉罕为我们的祖宗（9节）。在罪人的心里面，总是会自欺欺人地说，自己不会受到神的惩罚。罪人心中的虚浮意念，要被洗净（耶利米书4章14节）。你们的心里面，不要自高自大。不要欺骗自己。神知道并注意我们心中的心思意念；那些意念，往往是我们自己不敢公然说出来的；那些意念，会让我们自己的灵魂麻木不仁，并充满谬

误：这些自欺欺人的谬误，常常不敢见阳光，反之，我们就不会被自己的愚妄所蒙蔽。许多人把谎言藏在心中，不敢示人；然而，正是那些谎言，毁灭了他们自己；他们把那些人生的谎言，放在自己的右手，放在自己的舌头底下，因为他们耻于承认；他们顾念的，是魔鬼的兴趣；他们听从的，是魔鬼的建议。约翰在这里向他们指出，1. 这些法利赛人、撒都该人的愚妄——我们有亚伯拉罕是我们的祖宗；我们不是像外邦人那样是罪人；如果有人要悔改，那么，应该是那些外邦人，而不应该是我们；我们是犹太人，是圣洁的国度，是特别的民，我们和这些事情有什么关系呢？如果我们不认真对待言辞的话，那么，言辞就不会对我们有什么益处。（1）你们不要觉得自己是亚伯拉罕的子孙，自己就不需要悔改。你们与亚伯拉罕的亲人关系，更应该使你们圣洁。

（2）如果你们不悔改，你们更会面临那即将到来的忿怒。正因为你们是亚伯拉罕的子孙，所以神更要审判你们的罪，审判你们的不悔改。如果我们自己不好，那么，我们的良善亲人并不能给我们带来什么拯救。如果，我们是出自敬虔的祖先，从小接受敬虔的教育，我们的家庭环境都是非常敬畏神，我们的朋友总是给我们良善的建议，常常为我们祷告；但是，若我们自己不悔改，不过一个悔改罪的生活，那么，那些事情对我们又有什么用处呢？“我们有亚伯拉罕作我们的祖宗；我们也因而有了赐给亚伯拉罕之约的益处；我们是他的后裔，是教会的会众，是神的殿（耶利米书7章4节）”——许多人都是这样，他们享受着可见教会的荣耀与利益，但是，他们却与天国擦肩而过。2. 他们的自高自大是多么愚蠢。他们以为，因为他们是亚伯拉罕的后裔，所以，他们是神在这个世界上的唯一的百姓，如果他们被剪除了，那么，神就会在这个世界上一无所获；但是，约翰告诉他们，这样的想法是多么愚蠢：——我告诉你们，神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。施洗约翰此时正在伯大尼的约旦河给众人施洗（约翰福音1章28节）；在那附近，就是约书亚当年带领以色列民过约旦河时所立的、代表以色列十二支派的十二块石头（约书亚记4章20节）。约翰可能就在指着这些石头，向他们讲述。又或者，约翰指向的是以赛亚书51中1节，在那里，亚伯拉罕被称为是被凿出的磐石。那把以撒从凿石中所带出来的神，若愿意，也能够再次这样去行。在神没有难成的事情。也有人想，约翰可能指着那些在场的外邦人的士兵，告诉犹太人说，神能够从外邦人中兴起他的百姓，并使亚伯拉罕的祝福临到他们身上。同样，当我们的第一对父母犯罪堕落的时候，神能够任凭他们灭亡，并从石头中兴起另一个亚当夏娃。甚至，石头们自己都可以称为亚伯拉罕的后裔，也好过你们这些悖逆、愚妄、顽梗、刚硬的罪人。不论我们现今的世代如何，神在这个世界中都不会缺少属他的百姓；这一点，应当使锡安的罪人谦卑下来，也更应使锡安的儿女心中无论如何也不会失望，而总是会有确据的美好盼望。若犹太人跌倒了，那么，外邦人能够被神兴起，来作属他的敬虔百姓（马太福音21章43节，罗马书11章12节，等等）。

IV. 约翰接下来所说的话，是对那些自觉安稳的法利赛人、撒都该人、以及其他所有轻轻忽忽的犹太人的极其可畏的警告（10节）。现在，你要看看你的四周；你要知道，天国已经近了；所以，你要内心柔软，仔细思想。1. 你要受的审判惩罚，将会是多么严厉，多么迫在眉睫。现在斧子已经放好，放在了树根上；除非你速速地、真诚地从罪中悔改，否则，你就注定灭亡了。神的审判和惩罚，很快就要速速地来到。神的审判，将从以色列家开始。看啊，我就快来。他们现在面临的，是最后的机会；很快，他们就再也没有悔改的时间了。2. 如果你不悔改，那么，你的下场将会是多么严重，多么悲惨。斧头已经架在了树根上；神的审判立刻就要临到；不管是多么高的树，不管是外表上多么翠绿葱葱，只要它不结果子——与悔改之心相称的果子，它就会被斧子砍下来，被神丢弃，扔到忿怒的火中焚烧。树本是应该结果子的；否则，还有什么用处呢？不结果子的树，只能当成柴火。这或许也讲到了耶路撒冷将要很快被罗马人毁掉；这与其它的惩罚是不同的；而是，耶路撒冷所将要面对的，是彻底的、全面的、无法修复的毁灭；其中的人们若不悔改，他们就将面临永远的惩罚和丧失。这将是神的终极的忿怒和审判惩罚。

V。“我是用水给你们施洗，叫你们悔改。但那在我以后来的，能力比我更大，我就是给他提鞋，也不配。他要用圣灵与火给你们施洗”。约翰在这里讲述了耶稣基督。基督使者们、传道人们，他们所讲述的内容核心，不是他们自己，而是耶稣基督。这里约翰提到，1. 基督在约翰之上的尊荣与大能。我们可以看见，约翰是多么卑微地讲到自己，并高举基督：——我所能作的最大的事，就是用水给你们施洗。我们应当认识到，洗礼等教会礼仪的功效，并非是来自施行圣礼的人；施行圣礼者只能表明神典章的记号；基督和他的大能，才是那所预表之事的实质。哥林多前书3章6节。列王记下4章31节。约翰谦卑地说道：那在我以后的，要比我更大。虽然约翰是很有能力的，因为他有以利亚的灵与能力，但是，基督的能力更大。虽然约翰是伟大的，是在主的眼中所看为真正伟大的，但是，约翰谦卑地承认自己根本不配耶稣基督。约翰深刻地明白，（1）与他自己相比，基督是何等大能。对于信实的传道人来说，当他们想到——基督的大能是何等地超过他们自己，基督能够为他们做何等的大事，基督能够借着他们作成何等的、他们自己所做不到的大事——的时候，他们的心里面，一定会感受到极大的安慰。基督的力量，显明在他们的软弱之中。（2）与基督相比，约翰自己是何等卑微——甚至不配跟在基督的后面给他系鞋带！神所赐予荣耀的人，是那些谦卑地轻看自己的人；这样的人，愿意身居卑微之境，使基督的尊荣被显明出来；他们为了基督，愿意进入任何卑微的境地，愿意成为无有，以使基督在他们的生命中，显出万有。2. 基督将要显现、来到的意图和目的，都是他们众人现在所都急切盼望的。玛拉基书3章1、2节：“万军之耶和华说，我要差遣我的使者，在我前面预备道路。你们所寻求的主，必忽然进入他的殿。立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。他来的日子，谁能当得起呢？他显现的时候，谁能立得住呢？因为他如炼金之人的火，如漂布之人的碱。”基督的使者、先锋，施洗约翰已经被差来；所以，主自己必忽然临到；并且，当主来的时候，他必要像炼金之人的火，漂布之人的碱。玛拉基书4章1、2节：“万军之耶和华说，那日临近，势如烧着的火炉。凡狂傲的和行恶的必如碎秸。在那日必被烧尽，根本枝条一无存留。但向你们敬畏我名的人，必有公义的日头出现。其光线有医治之能（光线原文作翅膀）。你们必出来跳跃，如圈里的肥犊。”并且，在所差遣的使者、以利亚来到以后，那日必像烧着的火炉。这就是约翰在这里所说的：我是用水给你们施洗，叫你们悔改。但那在我以后来的，能力比我更大，我就是给他提鞋，也不配。他要用圣灵与火给你们施洗。他手里拿着簸箕，要扬净他的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。（1）基督将要来到；他的工作将要是极其特别和奇妙的。他要借着恩典的大能，来给你施洗——他要用圣灵和火给你们施洗。【1】基督的特权，是以圣灵给我们施洗。基督把圣灵的属灵恩赐赋予使徒们。他用圣灵给一切属他的人施洗。（使徒行传1中5节）。基督把圣灵的恩典与安慰赐给那些凡求靠他的人。（路加福音11章13节）（约翰福音7章38、39节）（使徒行传11中16节）。【2】那经受圣灵施洗的、信从基督的人们，也是经受火的洗礼。在启示录4章5节，我们看见，那代表着圣灵的、神的七灵的七个灯台，燃烧着纯洁的火。这火是照亮人心的吗？圣灵所发出的光芒，使我们的灵魂苏醒、眼睛看见。这火是温暖人心的吗？对于每一个信从基督的人来说，他们不都是内心火热、热忱的吗？这火是燃烧着、去除污垢的吗？圣灵的审判，不是在清除我们心中罪污、败坏的吗？圣灵之火，不是席卷我们的心吗？圣灵之火，不是使我们内心向上，仰望和渴慕天上的事吗？圣灵使我们的灵魂成圣；圣灵把我们带向天国。在路加福音12章49节，基督说到：“我来要把火丢在地上。倘若已经着起来，不也是我所愿意的吗？”（2）基督的终极审判，也将是极其特别的（12节）。他手里拿着簸箕，要扬净他的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。基督有完全的能力分辨麦子与糠秕；他有完全的智慧，就像无限智慧的父神一样；他是真光，能够看清一切。并

且，他有权柄来分辨，正如一个审判官那样。（耶利米书15中7节）。【1】世界，以及可见的教会，就像是基督的谷场。以赛亚书21章10节：“我被打的禾稼，我场上的谷阿，我从万军之耶和华以色列的神那里所听见的，都告诉你们了。” 圣殿，教会的预表，就是建在谷场地址上的。【2】在这个谷场上，有麦子和糠秕相混杂。真诚的信从基督的人，是麦子；他们是生命圣洁的、可贵的、有价值的。虚伪的信仰者，以及一切不悔改的罪人，是糠秕，他们是虚浮的、虚空的、无用的、没有价值的；一阵风就会把他们吹走。在这样的谷场中，混合着这些好坏相间的谷粒。往往，他们都是在同样的可见教会之中；从表面上看来，他们都是在表达着同样的信仰；进行着同样的信仰敬拜活动。但是，他们里面的本质却是完全迥异。【3】有一天，这个谷场要被扬净。麦子和糠秕要被完全地分开。这些事情，有时，神也会常常在这个世界上做成一些；比如，神把他的百姓从罪恶的巴比伦城中呼召出来（启示录18章4节）。但是，在那终极的审判日，将会有最终扬净谷场的时候；麦子和糠秕将要被永远地、彻底地、终极地、完全地分开。这样的区别过程，也包括教义上、作工上的事情（哥林多前书3章13节），也包括个人的事情（马太福音25章32、33节）；圣徒和罪人要被永远地彼此分开。【4】天国就是粮仓；耶稣基督很快就会把麦子都收进粮仓，一粒也不丢失；他会把他们收获进来，就像是收获成熟的果实那样。圣徒们在这个世上的死亡，也是神把他百姓收进粮仓的过程。在天国里，圣徒们再也不会彼此分开，再也不会四散；他们将会是永远安全的，永远也不会再遭遇危险；他们将与那些外面的恶邻永远分开，也将会把里面的罪的情感永远去除。在他们中间，再也不会糠秕。他们要被收在仓中（马太福音13章30节）。他们将会被完全地洁净。【5】地狱是永不熄灭的灭亡之火，将要烧尽那些糠秕；恶人的分，就是永远的刑罚，永远的毁坏；虚伪人和不信的、不悔改的人，也都必将面临这些下场。就这样，生与死，善与恶，摆在我们的面前。我们现在是在麦田里，也必会被放在谷场上，被审判、被分辨。

V. 13-17

我们的主耶稣基督，从童年时代一直到现在，生活在加利利，是处于默默无闻的状态；现在，他大约三十岁的年龄。终于，经过慢慢的长夜，公义的日头，在荣耀中升起了。所定的时间已经到来，基督将要进入神所应许和预言的职分之中。基督的事工，不是从耶路撒冷开始（尽管在此之前，他应也和其他人一样，一年三次会去耶路撒冷守节），而是从施洗约翰那里开始；因为，只有在那些盼望以色列得赎的人们那里，基督才会得到真诚的欢迎。施洗约翰的年龄比耶稣大六个月，他开始事工也应该比耶稣早半年左右；在这期间，约翰在约旦河一带传道，施洗，为主预备道路。基督从加利利来到约旦河，被施洗；这教导我们，应当遵从神的典章。我们应当竭力地来寻求，来与神交通。只有那些愿意寻求的人，才能够寻见。现在，在基督受洗的这件事情中，我们看见：

I. 约翰被劝服，给基督施洗（14、15节）。基督主动提出，要受约翰的洗；这显明了，基督的极大的谦卑。在基督的里面，是没有罪的；然而，他愿意遵从约翰的洗礼。基督在传道的一开始，就在教导我们应当谦卑；而且，他是以身作则，教导一切都应当谦卑。基督有着至高的荣耀；然而在他的事工的第一步，是自己的降卑。因而，基督告诉我们，那一切愿意升高的世人，必先

降卑。在荣耀之前，是谦卑。基督愿意受约翰的洗，这是对约翰赋予的极大荣耀；那愿意把荣耀归于神的人，也会得着神的荣耀。这里有，1. 约翰反对给耶稣施洗（14节）。彼得也反对基督给他洗脚（约翰福音13章6、8节）。基督的恩典降卑常常如此令人意外，使得那些信心最强烈的人有时也无法置信，以至于，他们甚至会提出拒绝基督的心意。约翰的谦虚，使得他认为，这个荣耀太大，是他所不能担当的；这就像是当年，他母亲不敢相信耶稣的母亲、马利亚的来到，于是对马利亚说（路加福音1章43节）：“我主的母到我这里来，这是从哪里得的呢？”约翰现在已经有很大的名望，被人们普遍地尊敬，但是，他仍然还是那么谦卑！对于那些在盛名之下仍然保持谦虚和谦卑的人，神会有更大的荣耀为他们存留。（1）约翰认为，是他才应该被耶稣施洗——我应当被你施洗，因为你是用圣灵与火施洗的。【1】尽管约翰在母腹之中的时候，就被圣灵充满（路加福音1章15节），然而，他也承认，他仍然需要耶稣的施洗。即使是那些满有神的灵的人，也知道，在这个不完美的世界中、不完美的状态中，他们也需要到基督这里来，得到更多的、更大的圣灵恩赐。【2】约翰虽然是妇人所生的之中最大的，然而，因为是从妇人所生，所以，他也和其他亚当的后裔一样，都是被罪所玷污了的。所以，他也承认，他需要受耶稣的洗，需要被洁净。在世人中间，那些最纯洁的灵魂，会最敏感地认识到自己的灵魂中那些不纯洁的部分，并且更加寻求、渴望得到属灵之中的洁净。【3】约翰需要受耶稣的洗；耶稣能够洁净他，也能够洁净我们每一个人；我们必须要被耶稣洁净；否则，我们就都沉沦灭亡了。那些最好的人、最圣洁的人，他们更加认识到，自己需要基督的救恩，需要神来洁净他们。越是良善的人，越是认识到自己需要神的救赎与洁净。【4】约翰所说的这句话，是在众人面前所说的。这些众人都非常尊敬约翰，甚至把约翰当成弥赛亚；但是，他公开地承认，自己也需要受基督的洗。对于那些最伟大的人来说，如果他们承认，若没有基督和他的恩典，自己就毫无盼望；那么，这绝对不是有损于他们的伟大。【5】约翰是基督的先锋，但是，他也承认自己需要受耶稣的洗。即使是那些在基督之前的人，也需要倚靠基督，迎接基督，眼目专注于他。【6】约翰一直是在向众人讲道，讲述、告诫关乎他们灵魂的事情；但是，他也清楚地意识到、说到自己灵魂的需要：我需要受你的洗。属神的牧师传道者，在向别人讲道的时候，在给别人施洗的时候，也应当知道，自己也需要受圣灵的洗。提摩太前书4章16节：“你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心。因为这样行，又能救自己，又能救听你的人。”

（2）所以，当约翰看见耶稣要来受他的洗的时候，约翰觉得这件事情非常突兀和荒谬；怎么会有这事呢？那圣洁的耶稣，那与罪人迥然不同的人，怎么会来受一个罪人的洗，并像是一个罪人一样，来到罪人中间呢？当基督来到我们中间的时候，也会让我们感到非常惊奇。2. 耶稣回答说，你暂且许我。因为我们理当这样尽诸般的义。耶稣接受了约翰的谦卑，但是没有接受约翰的意见。基督说，这件事情需要完成。基督的旨意，应当成就，尽管我们或许暂时不能够理解，或是不能够解释原因。这里，我们看见，（1）基督坚持要进行这件事情。他并没有否认，约翰需要受耶稣的洗，然而，他仍然坚持，现在要受约翰的洗。凡事各按其时成为美好。为什么现在要进行这件事情呢？为什么呢？【1】基督现在是谦卑、降卑的状态：他倒空了自己，处于一个默默无闻的状态。他不仅是取了人的样式，而且，是有着罪身、奴仆的形象；因此，他现在受约翰的洗，就仿佛是他也要被洗一样；尽管他是完全地完美而纯洁的。因而，他为我们而成为了罪，尽管他自己并不知道罪。【2】约翰的洗礼现在是众所周知的事情；神借着他而在作工；因而，耶稣现在要被水洗；而耶稣给门徒们的圣灵的洗礼是要存留到之后的（使徒行传1章5节）。约翰的洗礼现在是处于盛时，因而要被给予荣耀；而参与其中的人们要被鼓励。那些有很大恩赐与恩典的人，应当在他们所处的位置上，见证神的典章；他们应当有谦卑和勤奋的态度，并为他人作一个良好的榜样。神顾念我们的事，而我们在看见神的作为时，也应当承认和顺服于神的作为。约翰现在仍然是出于上升的状态；因此，此事现在要这样进行；不久，他就要衰微，那时就要另当别论。【3】现在要进行这件事情，是因为，这是耶稣基督刚开始事工的时候；而这是一个很好的机会（见约翰福音1章31-34节）。基督要被显明给以色列人；并且是以那来自天上的神迹与记号，以神自己的作为；这是神的极大屈尊和降卑之事。（2）基督所给出的解释。

“我们理当尽这诸般的义”。【1】在基督为我们所作的每一件事情里，都有着礼、义。其中充满了恩典。希伯来书2章10节：“原来那为万物所属，为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去，使救他们的元帅，因受苦难以完全，本是合宜的。”希伯来书7章26节：“像这样圣洁，无邪恶，无玷污，远离罪人，高过诸天的大祭司，原是与我们合宜的。”我们必须不仅要去做那些一切理应的事情，也应当做那些一切合宜的事情。我们不仅要去做那些必需的事情，也要做那些出于爱心、出于良善的事情。【2】我们的主耶稣把这件事情看作是一件合宜的事情，理当尽这诸般的义、礼；表明了，顺服于神的一切旨意，遵从于神的公义；以此顺从于神所差遣约翰的道路。我们也应当如此，顺从、鼓励一切良善之事。基督常常尊敬地提到约翰和他的洗礼；而且，他行胜于言，自己来受约翰的洗。这就是耶稣基督开始事工时的第一件事；借着这件事情，他也在教导每一个属他的传道人，也应当如此谦卑顺服。在这件事情中，基督也成就了礼例律法的义；旧约中的礼例律法，包含了很多洗濯的规矩；以此，他教导福音教会的洗礼，要把荣耀放于其上。并显明其上的贞德。（希伯来书9章10节：“这些事连那饮食和诸般洗濯的规矩，都不过是属肉体的条例，命定到振兴的时候为止。”）听了耶稣所说的话以后，约翰遵从了耶稣，并给他施洗。之前，约翰由于谦卑而不愿意给耶稣施洗；现在，约翰由于同样的谦卑，而听从了耶稣的话语，给他施洗。我们不应当假装谦卑，或是以谦卑为借口，而拒绝我们的服事或是职分。

II. 当耶稣受洗的时候，有天上荣耀的神迹，显现在耶稣身上（16、17节）。耶稣受洗后，随即从水中上来。别的人在受洗的时候，要承认自己的罪（本章6节）；但是，耶稣在受洗以后，直接上来，因为他并没有罪需要承认。当他从水中上来的时候，众人的眼睛一定都在看着他。1. 看啊！天忽然为他开了。（1）这是对他的鼓励，使他继续他的职分与事工；其中有极大的荣耀和喜乐。当耶稣完成了他在地上的事工以后，天也是为了他开了，把他迎接回去。（2）这更是对我们的鼓励，要让我们迎接他、接待他、顺服他。在耶稣里面，借着耶稣，天的门为一切世人打开了。罪关闭了天的门，中断、隔绝了人与神之间的交通；但是现在，基督使天国的门向一切信从他的人打开了。因着他，神的光与爱，照耀在世人的身上；因着他的救恩，我们每一个信靠他、接受他救恩的人，能够进入那至圣所。从他的身上，我们得到神的恩典；借着他，我们能够向神尽我们的职分；耶稣基督就是那上头顶着天、下头顶着地的梯子；只有在他的身上，我们才能够得到神的安慰；只有借着他，我们才能够与神交通；只有靠着祂，我们才能够有进入天国的希望。当耶稣受洗的时候，天的门打开了；这教导我们，当我们尽职分、遵从神典章的时候，我们就能够有与神的甜美交通，得到神的恩惠。2. 他看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。基督看见了这件事（马可福音1章10节）；约翰看见了这件事（约翰福音1章33、34节）；很开能当时在场的人们都看见了这件事。（1）基督看见神的灵降下，落在他身上。当旧世界被造的时候，神的灵运行在水面上（创世纪1章2节）；而这里，在新世界的开始，圣子基督，成就了先知预言中所说的、圣灵要降在他的身上（以赛亚书11章1节，以赛亚书61章1节），因他本是那圣父圣子圣灵、圣三位一体的神。【1】基督将要是一个先知，并要以神的灵说话。基督将要行使先知的职分。【2】基督将要成为教会的头；圣灵降在他的身上；他要把圣灵赐给一切信从他的人，把圣灵的恩赐、恩典、安慰赐给他们。（2）圣灵降在他的身上，如同鸽子。【1】基督的灵是像鸽子一样的，是无辜、没有诡诈的。是无害的、对人没有侵犯的。他不争竞，也不喧嚷。因此，基督徒们也应当如此，像一只温良的鸽子。【2】鸽子是用于献祭的（利未记1章14节）。基督是圣洁无瑕疵、无斑点的，他献上自己为赎罪祭，把救恩赐给我们。【3】当挪亚洪水退去的时候，带来好消息的也是鸽子；它嘴里含着新橄榄枝；这代表了神与人和平、与人和好的福音。在这福音之中，表明了神对人的良善意念；表达了神对人的慈爱与良善。神在基督里与世人和好，这是一个大喜的消息。3.

从天上有声音说，这是我的爱子，我所喜悦的。鸽子代表了圣灵；

而声音，则是代表了父神。在神给予以色列律法的时候，也是只有声音，而没有可以比拟的形象（申命记4章12节）；在福音来到的时候，也是如此；这是从天上来的最好的消息；其中讲述了父神对基督的爱，以及我们在基督里所得的恩惠。（1）神称基督为“我的爱子”。【1】父神与他之间的关系；他是我的儿子。耶稣基督是神的儿子；歌罗西书1章15节：“爱子是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先。”希伯来书1章3节：“他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像，常用他权能的命令托住万有，他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。”路加福音1章35节：“天使回答说，圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你。因此所要生的圣者，必称为神的儿子。（或作所要生的必称为圣称为神的儿子）”。基督是神所差遣来的、世人的救主。箴言8章30节：“那时，我在他那里为工师，日日为他所喜爱，常常在他面前踊跃，”诗篇89篇27节：“我也要立他为长子，为世上最高的君王。”【2】父神对他的情感：他是我的爱子。歌罗西书1章13节：“他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。”约翰福音1章18节：“从来没有人看见神。只有在父怀里的独生子将他表明出来。”箴言8章30节。以赛亚书42章1节：“看哪，我的仆人，我所扶持，所拣选，心里所喜悦的，我已将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦。”约翰福音10章17节：“我父爱我，因我将命舍去，好再取回来。”约翰福音3章35节：“父爱子，已将万有交在他手里。”更因为基督愿意把救赎之约赐给我们，所以父神爱他。看啊，这是何等的奇妙；父神对我们是何等的爱；他愿意把他所挚爱的基督赐给我们；基督为我们死，付清了我们的罪债，担当了我们的过犯，为我们承受了罪所应受的忿怒与惩罚。基督摆上自己的生命，如同所献之赎罪祭的羔羊！现在我们知道，父神何等爱我们；他把爱子赐给我们；基督就是父神的以撒，然而却因为我们的罪，而成为那所献之祭。（2）看这里，父神是多么愿意让我们看见，他对基督的爱。这是我的爱子，是我所喜悦的。父神爱基督，而且也爱那一切因信而在基督里的人。以弗所书1章6节：“使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的。”我们因在基督里面，所以，能够得到神的接纳。让所有的世人都看见，这是一位赐和平者；他是我们的中保；若不借着祂，我们都不能到父神那里去（约翰福音14章6节）。在他里面，我们的属灵的祭能够得到悦纳；因为他就是那使礼物成圣的祭坛——（彼得前书2章5节：“你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。”）在基督以外，神是公义的烈火；但是，在基督里面，神是与人和好、与人和平的父。这就是对整个福音的概括；这是信实的宣告，值得一切人都注意聆听；神从天上的声音说，耶稣基督是他的爱子，是他所喜悦的；凡在他里面的人，也都得神的喜悦。我们也应当欢欣鼓舞地回应说，他是我们的救主，是我们所敬爱的、喜悦的。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

马太福音

第四章

施洗约翰说到耶稣的时候，说，他必兴旺，我必衰微；实情的确如此。在约翰给耶稣施洗、并为耶稣作见证以后，我们就很少听到关于约翰的事工的消息了；他已经做了他所要来做的事情；从这里以后，事情的重点，就转到了耶稣基督的身上。当日头升起的时候，晨星就会渐渐消失了。

在本章，我们有，I。耶稣所经历的试探；魔鬼对他的三次攻击，以及他对每一次攻击的敌挡。

（1-11节）。II。耶稣所进行的教导的工作；他传道的地方（12-16节）；他传道所针对的人（17节）。III。他呼召门徒，彼得和安德烈，雅各与约翰（18-22节）。IV。他医治病人（23、24节）。百姓都到他这里来，要听他的讲道，接受他的医治。

1-11节。

这里我们看见一个著名的决斗，是短兵相接的；在米迦勒和龙之间，在女人的后裔与蛇的后裔之间，不，就是蛇自己。在这场决斗中，那女人的后裔经受苦难，被试探，因此他的脚跟被伤；但是蛇则在自己的试探诡计中惨败，因此它的头被伤。我们的主耶稣在这场争战中，是得胜者；因而，不仅使我们得到安慰，而且把胜利赐给那一切信实地跟随他的人。关于基督所受的试探，这里有，

I。基督被试探的时间：这里，圣经对此强调。就在天为他开了、圣灵降在他的身上、天上有声音宣告他是神的儿子、世界的救主以后，——我们接下来看到的事情，就是耶稣被试探引诱；因为在这个时候，是他在试探面前最软弱的时候。1. 在这地上，我们所得到的极大的惠顾、极其重要的神的恩惠，并不使我们因此不会受到罪恶的试探引诱。2. 更准确地说，在我们得到极大荣耀之后，我们必须预期，我们将会遇到使我们谦卑的事情。正如保罗在经历了三层天以后，会有撒旦的使者来搅扰他。3. 在神呼召他的百姓来事奉他之前，神常常预备他们，使他们经受试探。神把力量赐给他们，按着他们所当得的；在尖锐的试探之前，神也把特别的安慰赐给他们，使他们能够经历试探。4. 若我们确知，我们都是神的真正儿女，那么，这就是对我们经受试探的最好预备。如果良善的圣灵见证了我们都是神的儿女，那么，当我们面对魔鬼的试探的时候，我们就知道可以怎样回答它。魔鬼想要欺骗我们，或是搅扰我们；但是，若我们深刻地、完整地、确定地知道，我们是神的儿女，那么，我们就不会被魔鬼欺骗和搅扰。当耶稣基督刚刚经受圣礼以后；当耶稣基督刚刚受洗以后，他就被试探。当我们被神接纳、进入与神的交通以后，我们必须期待，会有撒旦的试探来临。被圣灵所临到的心灵，必须要有双倍的警惕。你若能吃饱，那么，就更更要加倍警醒。当耶稣基督马上就要开始公开地向以色列人传道之前，他被魔鬼试探。魔鬼总是盯着那些能够被神所使用的人；那些人，不仅本身是良善的人，而且，也要为别人成为良善，对众人行良善之事；尤其是在他们开始作工的时候，撒旦会来引诱试探他们。年轻的传道人要对此尤其警惕，并且装备好自己，时刻警醒。

II. 被试探的地点：是在旷野中。这很可能是在西乃的旷野，就是摩西和以利亚禁食四十昼夜的地方；因为在犹太地，除此之外没有这么大的旷野，以至于其中甚至有野兽出没（马可福音1章13节）。当基督被施洗以后，他没有到耶路撒冷去，宣告自己所得的极其特别的荣耀，而是退隐到旷野之中。在与神交通以后，我们最好是保持一段私下安静的时间，免得我们失去了我们所得到的神恩，迷失在喧嚣的人群中、属世的事务之中。1. 基督退到旷野之中，是为了更加专注地与神交通。退隐在旷野，给了我们一个很好的机会，使我们可以与神更加亲密地交通；即使是那些从事最积极的生活的人，也要有安静思想、与神交通的时间。要首先找到独自与神相处的时间。如果一个人没有独自与神相处、在私密的时间里与神亲密交通，然而却在公开的场合中讲述关于神的事情，那么，就是不合宜的、不配的。当基督开始传道的时候，人们不应该说：“他是刚刚从世界各地的旅行回来”，而是说：“他是刚刚从旷野回来；在那里，他经历了与神的甜蜜交通；在那里，他刚刚经历了心灵的检验”。2. 基督退到旷野，也是给撒旦机会，经受它的试探，（并要胜过它的试探）。对于我们来说，虽然孤独、独自一人的境况，能够成为一颗良善之心的朋友；但是，撒旦知道如何利用这样的机会，来对付我们。许多人，他们表面上想要获得圣洁和敬虔的心，于是去到沙漠和山洞之中；但是，实际上，他们却会发现，自己并不能够远离自己内心之中的敌人；在独自一人的时候，他们并不能够得到圣徒交通的利益。然而在这里，基督退到旷野，（1）为了要使得他的得胜更加明显和显著。他给了敌人优势，然而却要胜过它。他可以给魔鬼优势，然后战胜它；因为这世界之子在他里面无分；但是，我们在他里面有分，所以，我们应当祷告祈求，不要让我们遇见试探和凶恶，远离罪恶的试探引诱之地。（2）也为了要让他自己可以有机会显明他最强的力量；因为旧约圣经预言说，我是独自踞酒榨的，没有人与我在一起。

III. 关于耶稣经受试探之前的预备。这里有两点。1. 耶稣被圣灵引到旷野、试探之地。他并不是自己主动地要把自己置于那样的境地，而是，被圣灵引导着，去面临魔鬼的试探。圣灵降在他身上的时候，仿佛鸽子；但是，圣灵也使他刚强壮胆。我们必须要不要自己主动地去面临试探之地；但是，如果，神在他的意旨安排中，使我们面临试探的境地，并要检验我们，那么，我们不要对此觉得奇怪，而是要有双倍的警醒。我们要在主里面刚强，在信心中坚定地敌挡撒旦，这样，我们会赢得胜利。如果我们自高自大，愚妄地仰仗自己的力量，去主动地挑衅，去主动地面临魔鬼的试探，那么，我们会使神任凭我们自己的血气，任凭我们因自己的愚妄而面临失败。因而，不管神把我们带到哪里，我们都应当紧紧地信靠着他，盼望着，他与我们同行，并把我们从患难危险中带出去，使我们成为得胜者。基督去到旷野、试探之地，是被引导去的。对于我们每一个人来说，我们受试探，乃是我们被自己的血气和私欲所引诱试探（雅各书1章14节）；而魔鬼则用这些来作杠杆，使我们被它驾驭。但是，我们的主耶稣基督并没有败坏的本质，所以，他是纯粹被引导去的——面临撒旦的试探。他本身，并没有罪；也没有恐惧和颤惊，而是战场上的得胜者。现在，我们看见，（1）基督所受的试探，显明了他的屈尊和谦卑。试探，仿佛带火焰的箭，仿佛身体里的荆棘，是争战、搏斗、斗争、战斗；所有这些事情，都是非常艰难和困苦的；然而，基督顺服于这样的境地之中，因为他愿意使自己谦卑，经受他弟兄们所经历的一切患难，并且要把胜利赐给他们。（2）基督所受的试探，也显明了他要真实地胜过撒旦。若没有战斗，就没有胜利。基督被试探，从而要胜过那试探者。撒旦曾经试探过那第一个亚当，并且在“首先的亚当”的身上得胜了；但是，撒旦不会永远地胜利；那第二个亚当已经来到，并要完全地胜过它，要使那掳掠者成为被掳掠的。（3）基督所受的试探，也是对所有众圣徒们极大的安慰。在基督所受的试探中，我们的敌人看起来非常狡诈、狂妄、大胆；但是，我们清楚地看见，那敌人并非是不可战胜的。虽然撒旦是一个强壮的家伙，但是，我们的救恩之主，要比它更加强大得多。基督经受患难，被试探；当我们想到这些事情的时候，我们心里面会有安慰；因为，如果仅仅是试探本身、如果我们没有屈服于试探，那么，我们所身处的处境，就不是我们的罪，而仅仅是苦难本身。“我们不必

为自己所经历的逆境而自责——“只要我们自己没有犯罪”——这是何等应当令我们喜乐的事情。并且，我们有那位至高的大祭司，他曾经自己亲身体会过我们所受的试探，并因而能够体会我们的软弱，对我们心存温柔。希伯来书2章18节：“他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。”希伯来书4章15节：“因我们的大祭司，并非不能体恤我们的软弱。他也曾凡事受过试探，与我们一样。只是他没有犯罪。”甚至，当我们想到基督已经胜过了那些试探的时候，我们就更应该心里面感到安慰。基督的得胜，是为了我们；我们的那个敌人，不仅被打败了，而且，我们每一个信从基督的人，都在基督的胜利中有分。借着基督，我们都成为了得胜者。

2. 基督禁食四十昼夜。这是摩西和以利亚当年所预表的。在旧约中，摩西是那伟大的律法给予者；而以利亚是那伟大的信仰更正者——他改革和更正以色列人，使他们离弃邪僻，回到耶和華的面前。施洗约翰的到来，就像是以利亚一样；然而施洗约翰的作为，是指着以色列人的败坏道德的，他本身并没有行神迹（约翰福音10章41节）。那个行神迹的荣耀，是为耶稣基督存留的。基督的禁食，不必是为了刻苦己心，因为在他的里面，并没有败坏的本质；而是，（1）为了要谦卑他自己；（2）也是为了要让我们看重禁食这件事情；——当神的旨意安排使我们临到这样的境地的时候；当我们面临环境的困苦的时候；当我们的日用饮食缺乏的时候；或是当我们需要制服自己的身体的时候；或是当我们需要恒切祷告的时候；——这些，都是要预备我们，经历禁食。如果良善的人们经历卑下的境地，如果他们缺乏朋友和安慰，那么，在这里基督的经历应该使他们得着安慰；因为他们自己的主也曾经经受了那些患难。一个人可以缺少食物，然而却仍然可以是天国的最爱，并仍然在圣灵的引导之下。耶稣禁食四十昼夜，然后他饿了；这显明他是一个真正的人，一个真实的人；他有着和我们一样的自然的身体，因而能体恤我们的软弱。人常常为了食物、饮食而犯罪；人总是为了五斗米而折腰；然而，耶稣也经历了饥饿，但却没有犯罪。

IV. 这些试探本身。撒旦的目的，就是要借着这些所有的试探，把基督带入罪中，使他犯罪背离神，并使他因而无法成为那赐给世人的完美赎罪之祭。撒旦要使耶稣：1. 对父神的良善感到绝望；2. 愚妄地对待父神的能力；3. 背离父神的荣耀，并把荣耀归给撒旦。在前两个试探中，撒旦假装无辜，充满微妙的诡计和诡诈伎俩；在第三个试探中，撒旦的伎俩则是直截了当，并且让人看似很有诱惑力。针对前面两个试探，需要有很大的智慧去分辨撒旦的诡计；针对最后一个试探，则需要很坚定的决心去敌挡。在三个试探中，撒旦全都失败了。

1. 撒旦试探耶稣，要让他对父神的良善感到绝望，并要让他不再信靠父神对他的看顾。（1）看这个试探是怎样开始的。那试探者前来（3节）。魔鬼就是那试探者——就是撒旦——敌者。凡是想要引诱我们犯罪的人和事，就都是我们的敌人，是撒旦的势力和手下，是在进行着撒旦的工作，执行着撒旦的意图。这里，圣经直白地把撒旦称为“试探者”，因为它就是试探我们的先祖父母的；并且，今天，它仍然在试探引诱着世人；一切诱人犯罪的，都是在为它做事。看这里，那个试探者的微妙诡计；它利用当前正在发生着的事情，随之抛出自己的试探。【1】基督开始感到饿了。因而，此时撒旦的动议就会听起来很让人动心——把石头变成食物。撒旦的狡猾之处就在于，它常常利用我们的外在环境和条件，并试图把试探引诱的心思意念，放入我们的心中。它是一个狡猾的、恶意的敌人；它也盯着我们的环境，随时准备要向我们发出攻击。撒旦越是这样拼命地想要抓住机会来试探我们，我们就越是要勤勉、勤奋、警醒，坚决地敌挡它的攻击。当耶稣在旷野的缺乏与困苦境地之中、当他在饥饿的时候，魔鬼来攻击他。缺乏与贫困的境地，常常是一个很大的试探，使人产生不满和不信的情绪；并且，使人想要用非法的方式，来为自己疏解；并使人假意地欺骗自己说，因为自己贫穷，所以就可以无法无天地做任何事。俗语说，饥饿可以使人打破石头的墙去盗窃；但是，我们要知道，神的律法比石头的墙更大。贫困，不仅是一个患难，更

是一个试探。那些身处贫困之境的人们，要加倍地警醒。宁可饿死，也不要犯罪而生。【2】基督最近才被天上的声音宣告说，他是神的儿子；现在，撒旦要让耶稣对此产生怀疑——“如果你是神的儿子，就……”如果魔鬼不知道他是神的儿子，他就不会这样试探他。（第一），魔鬼的意思是说：“现在，你有个机会，可以试试看，你到底是不是神的儿子。如果你真地是神的儿子，是那承受万有的，那么，你怎么会落入这般田地呢？如果神真地是你的父亲，那么，他一定不会看着你这样挨饿的，因为田间与森林中的百兽都是属于他的（诗篇50篇10、12节）。如果真地天上有个声音对你说，你是神的爱子，然而，你却在这个贫困饥饿的境地中无能为力，那么就说明，你所听见的声音肯定仅仅是幻觉而已。只有两个可能：——要不，神就不是你的父亲；要不，神就不是一个慈爱的父亲”。——1.撒旦最重要的目的，就是引诱试探那些良善的人们，让他们断绝与神之间的关系、不再把神当作自己的天父；不再仰望和信靠他；不再向他尽职分；不再与他交通。良善的圣灵，就是那安慰弟兄的灵，在我们的心里见证我们是神的儿女；但是，那罪恶的撒旦，就是那控告人的，却要竭尽全力地想让我们弃绝神、让我们不再以为自己是神的儿女。——2.外在的患难、缺乏、困苦、重担，常常是撒旦所利用的借口，来使神的百姓怀疑说，自己不是神的儿女。撒旦的谎言就是在说，天父的慈爱，好像是与我们所经历的患难困苦彼此矛盾似的。然而，神的慈爱，恰能在我们的困苦患难中显明出来。真正属神的百姓，知道如何回答撒旦的试探；他们就像约伯一样，会说：虽然他要杀我，虽然他使我经历饥饿，但是，我仍然要信靠他，爱他，就像我最深挚的朋友；他虽然看似是我的敌人，但是，我却要把他当作我的挚友。约伯记19章23-27节：“惟愿我的言语现在写上，都记录在书上。用铁笔镌刻，用铅灌在磐石上，直存到永远。我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上。我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见神。我自己要见他，亲眼要看他，并不像外人。我的心肠在我里面消灭了。”——3.魔鬼的试探和引诱，是要我们怀疑神的话语的真实性。它就是曾经这样试探我们的先祖父母：“神岂是真说吗？当然不是”。在这里，它对耶稣也是说着这样的话：“神真地说你是他的爱子吗？他肯定不是那个意思。要不，他说的话一定不是实话”。如果我们不信靠神的话语，开始怀疑神的话语，那么，我们就是在给撒旦留地步，就是在向它的试探引诱屈服。撒旦是谎言之父，是与神的真实话语完全地相对的。——4.魔鬼的意图还是，把对于神的不好的心思意念放进人的心里面。它要让我们觉得，——神是不慈善的，是不信实的，是遗忘了我们的，是丢弃了我们的。撒旦拼命地想让我们的先祖父母觉得，神之所以不让他们吃那个分别善恶树上的果子，是因为，神不愿意他们得着那棵树上的果子的益处。在这里，撒旦拼命地想让我们的主耶稣觉得，神丢弃了他，把他放在旷野里面、不管不顾。但是，若我们仔细地想一想，就会知道，撒旦的话语和建议是多么荒谬。（第二），撒旦说：“现在是一个好机会，可以证明你是神的儿子。如果你真地是神的儿子的话，那么，你就吩咐这些石头变成食物，以此来证明你自己”。“施洗约翰之前曾经刚刚说过，神能够从石头中兴起亚伯拉罕的子孙来；所以现在，当然无疑地，神可以把这些石头变成他儿女的食物。如果你要是有这个能力的话，那么，就在这个贫困饥饿的时刻，使出这样的能力来，满足你自己”。撒旦没有对耶稣说，祷告祈求你的天父，让他把这些石头变成食物；而是，撒旦对耶稣说，吩咐这些石头；因为你的父亲已经离弃了你，所以，你不要仰望他、盼望他。魔鬼的伎俩，总是使人自高、骄傲，而不是谦卑。如果撒旦能够使人只依靠自己，而不是信靠神，那么，它的目的就达到了。（2）我们来看，撒旦的这个试探是如何被敌挡和胜过的。【1】基督拒绝听从撒旦。他没有吩咐石头变成食物。这并非是他不能；他的大能，不久就将在五饼二鱼的神迹中极大地显明出来；而是他不愿意。为什么他不愿意呢？乍一看来，撒旦的建议似乎很有道理。但是，问题就恰恰在于，那些看起来很合理的试探引诱，恰恰是最危险的。基督很快就看出蛇的诡计，并且拒绝听从它。（第一），这件事情，是在质疑那天上的声音，是在对神所说的“你是我的爱子”表示出不信。（第二），这件事情，是在对神的眷顾表示出不信，或者是限制神，要求神必须要以某种具体的方法来满足自己。（第三），这件事情，是在表示，自己的缺乏，需要自己来满足。或者，（第四），这件事情，是在满足撒旦，听从撒旦的动议。有人也许会说，撒旦在那里所提的建议，

是一个好主意；但是，那等候和盼望神的人，若听从撒旦，那么，就像是一个人离弃以色列的神，却去寻靠以革伦（列王记下1章）。【2】耶稣对撒旦的回答是：“经上记着说……”。在这里撒旦的三个试探中，耶稣对它的回答都是“经上记着说”。他自己就是“神之道”、神的话语、“道成肉身”；他不需要引用摩西的书或是旧约，就能够完美地表达出神的心意；然而，他把荣耀放在圣经上，并在这件事情上给我们作了非常重要的榜样。耶稣对撒旦说：“经上记着”——他假定撒旦自己对圣经也是非常熟悉的。魔鬼的儿女们也可能是对圣经非常熟悉的；“魔鬼也信，却是颤惊”。耶稣在这里的回答，我们必须牢记。无论什么时候遇到试探和引诱，我们的回答都要是：“经上记着说”；神的话语，是我们属灵的利剑；这是基督徒的军装中，唯一具有攻击性的兵器。以弗所书6章13-18节：“所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子，抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。所以要站稳了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸。又用平安的福音，当作预备走路的鞋穿在脚上，此外又拿着信德当作藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭。并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道。靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此儆醒不倦，为众圣徒祈求。”若我们把圣经当作是大卫手中的歌利亚利剑，那么，我们就不会处于属灵的困境之中。耶稣在这里对撒旦的具体回答，是来自申命记；申命记中主要是关于道德律法的，而相对而言较少是关于礼例律法。利未记中的献祭、洁净等等礼例的律法本身，并不能赶除撒旦，尽管那也是神的典章；而人凭私意的各种发明，无论是圣水还是十字架的符号，更不能赶除撒旦。但是，神关于道德的诫命，福音的应许，以人的信心和接受，就能够在人里面成为大能的力量，借着神的恩典，能够熄灭撒旦的诡计。耶稣在这里的回答，是来自申命记8章3节。申命记在那里讲述了，神为什么要把吗哪赐给以色列人——因为神要教导以色列，人活着，不是单靠食物。现在，基督把这句话用在自己的身上。以色列是神的儿子，是神从埃及所召出来的（何西阿书11章1节）；基督也是（马太福音2章15节）。以色列曾是在旷野中，基督现在也是；而且，很可能就是在同一片旷野之中。现在，（第一），魔鬼想让基督质疑自己的神儿子身份，因为基督现在身处困苦之中。但是，耶稣在这里说的意思是：以色列也是神的儿子，并且是神所温柔对待的【使徒行传13章18节：“又在旷野容忍他们约有四十年。（容忍或作抚养）”】；然而，神也曾使以色列身处旷野的困苦之中——这是因为：（申命记8章5节）“你当心里思想，耶和华你神管教你，好像人管教儿子一样。”因而，基督作为神的儿子，在这里学得顺服。（第二），魔鬼想让基督不相信神的爱以及看顾。耶稣在这里回答的意思是：“不，那就会是像以色列人曾经的那样，当他们在身处缺乏的时候，说，耶和华在我们的中间吗？他能够在旷野之中为我们摆设筵席吗？他能够赐给我们粮食吗？”（第三），魔鬼想让耶稣在目前的处境下，一旦觉得饥饿，就赶快凭靠自己的力量去寻找食物。然而，神出于智慧和圣洁的目的，曾经让以色列经历饥饿和困苦，然后才使他们得到饱足——这是为了要让他们内心谦卑，并检验他们，显明他们的心。当神的儿女们身处缺乏与困苦之境的时候，神愿意他们不仅要倚靠他的供应，而且要仰望神自己。（第四），魔鬼要让耶稣自己想办法、自己靠自己满足自己。但是，基督的回答是：“不，圣经早已显明，正如以色列在旷野中一样，他们靠着吗哪生活了四十年——因为人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话”。的确，神可以用地里的出产来使人能够得到食物和供应；但是，若神愿意，他也能够不用这些方式来使人活着；从神口里所出的一切话语，神所命定的旨意，才是人生命的源泉，才是人真正的食物，才是人因而能够活着的根本原因。如果神没有祝福我们，那么，我们即使有食物也不会得到营养和饱足（弥迦书6章14节）。如果神祝福我们，那么，我们即使没有食物也会得到生命的供应。神曾经使摩西和以利亚四十天没有吃食物，仍然能够活着，就像耶稣现在一样；神曾经用天上降下的食粮供应以色列；神曾经用乌鸦来给以利亚送来食物；还有一次，神曾经使寡妇的食物神奇地增加，使以利亚得到供应；因此，基督现在不需要把石头变成食物，而是信靠父神，不论怎样都会看顾他；因为神已经使他在四十天之中一直活着。当我们身处丰富之中的时候，我们必须不要以为，我们没有神也能够活着；这

样，当我们身处缺乏和困苦的时候，我们也能够仰望神、而坚强地活着。当无花果树不发旺的时候，当田野里不长出食物的时候，当环境条件中的所有支撑都看似失去的时候，我们仍然要在主里面喜乐。我们必须不能想着，要按着自己的意愿行事，哪怕与神的意愿相反；而是，要谦卑地祷告，愿神按着他所愿意的方式，来供应我们；并且，为神所赐给我们的，献上感谢之心。让我们在这里向基督学习到，我们要倚靠于天父的旨意，而不是按着自己的意愿行事；我们不应该为了自己的供应之事而不择手段，而是，当我们身处缺乏与困苦的时候，我们要仰望神，耶和华以勒。（诗篇37篇3节）。不管是用哪种方式，神一定会供应我们。我们宁可身处贫穷、得着神良善的果实，也不要活在自己罪恶所带来的丰富之中。

2. 接下来，撒旦试探耶稣，要让他滥用父神的能力与保护。看这个不知疲倦的仇敌，这个魔鬼！它总是一计不成，就又生一计。在这个第二试探中，我们看见，（1）这个试探的内容是什么，以及是怎样进行的。在前面，撒旦看见耶稣信靠于天父的看顾，于是，它就试图试探引诱耶稣，让他滥用父神的能力与保护。我们总是会容易偏左或偏右；所以，我们必须要小心、警醒，免得我们走极端，被撒旦的诡计带到一个极端或是另外一个极端；免得，我们刚刚避免挥霍之罪，然后又进入贪婪之罪。在我们灵魂的事务上，没有什么，比那些愚妄的又自信、又绝望的心情更加危险了。有的人以为，基督能够、并愿意把他们从罪中挽救出来，因而，他们就愚妄地试探他，他们自己主动落入罪中，然后等待他来救。这样，当人们在信仰上非常热火的时候，撒旦就会把他们带入傲慢和不当的热火之中。在撒旦的这第二个试探中，我们能够看见，【1】魔鬼就带他进了圣城，叫他站在殿顶上，（顶原文作翅）对他说，你若是神的儿子，可以跳下去。因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者，用手托着你，免得你的脚碰在石头上。魔鬼带着基督，不是违抗着他的意志，而是让他进了耶路撒冷。基督是沿着地上的台阶走到殿顶，亦或是从空中过去，这并不确定。看这里，（第一），基督是多么顺服。基督心存的忍耐，正如他后来所受的苦难与死亡，要比撒旦的能力和诡计更加强大；若不是基督愿意顺服，那么，无论是撒旦还是撒旦所使用的罪人们，都不能把基督怎么样。然而，基督愿意顺服于父神的旨意，为了我们而心存谦卑和忍耐。基督虽然容让撒旦，并面临它的试探；但是，基督并不会任凭撒旦随意针对我们；而是，撒旦被神约束着；因为神知道我们的软弱本质！——我们若明确地知道这一点，心里面就会充满安慰。（第二），魔鬼选择这个试探的地点，是多么狡猾。它想让耶稣在耶路撒冷的公开场所，向世人显明基督是被神所保护着，这样，就可以让耶稣心里面自高自大。看这里，——1. 耶路撒冷被称为圣城；因为其中将有那神圣的、神所应许的后裔。这就是圣城的实质。在这个地上，没有什么神圣的地方或是场所，能够使我们绝对地安全、不会面临魔鬼和它的试探。第一个、“首先的”亚当在圣洁的伊甸园里被试探；第二个、“末后的”亚当则是在圣城里面被试探。所以，无论我们身在何处，都应该警醒、谨守。事实上，恰恰是在那些看似神圣的地方，撒旦反而往往更加有优势，引诱试探人，使人骄傲和自大。但是，赞美神，因为在那天上的耶路撒冷之中，在那真正的圣城里面，没有任何不洁的事情能够进入；在那里，我们永远也不会落入引诱和试探之中。——2. 撒旦把耶稣带到殿顶最高处。那个地方如此之高，以至于人可以在上面一览众山小。圣殿的顶端，是引诱试探的地方，这说明了，——（1）高端的地方，是容易滑脚的地方。世上的高端之处，往往是人容易自高自大的地方，也是撒旦的火箭所常常射向的地方。神使人降卑，从而使那人能够升高；而撒旦则先是假意使人升高，从而使那人跌落和堕落——所以，那些小心滑脚、跌落的人们，也要更加小心；在攀爬的过程中，往往会更加危险。——（2）在教会里面的高端之处，尤其是更加危险的地方。那些有着特别恩赐的人，那些占据着显著位置的人，那些极有名望的人，都要更加特别地小心、警醒，要更加地谦卑；因为撒旦肯定会把目标对向他们，使他们高傲，从而落入撒旦的控告之中。那些站得高的人，必须要站得稳。【2】撒旦怎样讲述它的试探引诱：“如果你真地是神的儿子，那么，就向世人证明这一点。从这里跳下去”。（第一），人们都会很佩服你，因为

你是在天国的特殊保护之下。当他们看见你跳下来的时候毫发无损，那么，他们就会说（就像那些土著人对保罗所说的话一样）：“你是神”。（第二），如果你在跳下来以后真的被接住了，那么，整个耶路撒冷全城的人都会看见，并且承认，你绝不是凡人，你就是玛拉基书3章1节所预言的那个“忽然来到圣殿的主”；这样，犹太人就都会夹道欢迎你，你的工作也很快就会成就了。看这里，魔鬼说，“跳下去”。魔鬼并不能把他推下去；尽管在那么高的殿顶，可能很小的一点力量就能够把人推下去。撒旦的力量，是一个有限的力量。这就是撒旦所能做的事情的地步；它不能比这个地步走得更远。而且，就算是撒旦用自己的力量把耶稣推下去了，它的目的也没有达到；因为，那仅仅是耶稣的苦难，却不是耶稣的罪。若非是我们自己主动的、犯罪的作为，那么，无论我们遭遇的是什么事，都并非真正的悲哀之事。撒旦仅仅能试探、引诱、劝说我们犯罪，但是，它却不能自己把我们推下深渊。每一个人都是被试探的；当他被试探和引诱进入罪中的时候，他是被自己的私欲所试探引诱的；他不是被强迫入罪中的，而是被引诱入罪中的。所以，让我们不要自己伤害自己；那么，赞美神，就没有人能够真正伤害我们。箴言9章12节：“你若 有 智慧，是与自己有益。你若 褻慢，就必 独自担当。”【3】撒旦怎样用圣经中的经句来支持自己的试探。“因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者，用手托着你，免得你的脚碰在石头上”。但是，扫罗也是列在先知之中吗？难道，撒旦也能这么熟悉圣经，以至于它可以随意引用圣经来支持自己的说法吗？是的，看起来的确如此。一个人可能非常熟悉圣经，满脑子装着圣经的知识，满嘴充满了圣经的言辞和表达，但是，在心里面，却充满了对神的仇恨，并且缺乏一切良善。魔鬼对于圣经的知识，只会让它们更加焦虑、烦恼。当魔鬼对基督说：“我知道你是谁”的时候，心里充满了嫉恨和懊恼。魔鬼在这里想要劝说耶稣跳下去，希望他可以自杀，这样就可以中断他的使命。魔鬼的眼睛里，一定充满了嫉妒之情。这里，为了要鼓动耶稣，魔鬼说，天使会保护你，因为这是圣经诗篇91篇11节的应许。诗篇91篇11-12节：“因他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”在这个经句中，（第一），的确，其内容是正确的。是的，天使会保护和看顾圣徒们。魔鬼自己的经历也一定知道这一点。它想要引诱那些圣徒们犯罪，但却总是无功而返；它一定为此非常气恼。约伯记1章10节记载了它所说的话。撒旦也把这句话用在基督的身上；因为这句话的应许，正是指向基督的；圣徒们所得的保护，都是在基督里面，借着基督。诗篇34篇20节应许了，他的骨头一根都不折断；这个应许成就在约翰福音19章36节。启示录7章5、11节记述到，天使要为了基督的缘故而保护众圣徒。（第二），但是，在这句话的应用上，这里有着极大的错误。撒旦对这个圣经经句的应许，或许是最憎恨的；所以，它故意曲解、谬用这个应许；因为，这个应许对撒旦有着最大的阻挡作用，使它不能坑害圣徒们。——1. 撒旦的曲解谬用。那个应许是：主的使者们要保护你。然而，怎样保护你呢？在你行的“一切道路”上保护你。但是，如果我们偏离了我们的道路，偏离了我们的职分，那么，我们就离开了那个应许，就离开了神的保护了。圣经原文中的这一点，恰恰是针对撒旦的罪的试探引诱的，因而，撒旦在这里引用的时候，故意忽略了这一点：“在你行的一切道路上”。如果基督在这里跳下去，那么，他就是离开了他的道路，因为神并没有呼召他这样做、让他在这里毫无意义地置身危险。我们应该时时刻刻地、勤勉地自己查考圣经，而不要完全依赖别人、让别人来告诉我们圣经里面说什么；这样，我们就不会被那些歪曲神话语的人所欺骗。我们应当像那些可敬的庇哩亚人一样，每日勤奋地查考和学习圣经。——2. 撒旦怎样谬用这句话。它的谬用，比它的故意遗漏，还要可恶。当圣经里面的话，被恶意地使用、来鼓励人犯罪的时候，那么，圣经就是在被故意谬用了。对于那些谬用圣经、凭私意强解圣经的人，他们是自取沉沦。（彼得后书3章16节）。这里，神的应许是确定的，是立意良善的。但是，魔鬼想要谬用这句话，来鼓励人滥用神的看顾与保护。人们常常把神的恩典来当作犯罪的借口；常常把神对罪人的良善旨意，来当作罪人沉浸罪中的理由；这些，都并非是什么新事。但是，我们岂能继续犯罪，来让恩典显多吗？难道你要故意跳下去，来让天使接住你吗？这都是神所禁止的。（2）基督怎样胜过这个试探。如同上次一样，基督仍然引用圣经来敌挡和胜过撒旦的试探。魔鬼谬用圣经，然而这并不

能妨碍基督继续正确地引用圣经；基督在这里引用申命记6章16节：“不可试探主你的神”。这意思并不是对撒旦说，“你不可试探我”，而是说，“我不应试探我的父”。撒旦说，“经上記着说”；基督也说，“经上記着说”；这并非是表明圣经彼此矛盾。神是一个，神的话语是一个，神的心意是一个；然而这里一个是应许，一个是命令；因此，就应当这样解释和应用；圣经是圣经的最好的解释者；无论是说预言的，是讲解圣经的，都要按着信心的职分，与实际的属神品格相称。（罗马书12章6节）。如果基督从这里跳下去，那么，就是在试探神；【1】因为这就像是在要求神进一步确认那已经充分地确认过的事情。基督已经充分地、确定地深知，神是他的父；并且，神看顾他，差遣天使来护卫他；因此，如果现在做这件事情，就是在试探神，正如法利赛人在看见了基督在地上如此多的神迹以后，仍然顽梗地试探基督，要求基督从天上显出一个记号。【2】也因为这就像是要求一个特殊的保护，来保护他做一件本身并没有被呼召的事情。如果，因为神曾经应许他不离弃我们，所以，我们就以为神会跟着我们、偏离我们的职分之路；如果，因为神曾经应许他会供应我们，所以，我们就以为神会满足我们的各种邪情私欲；如果，因为神曾经应许他会保守我们，所以，我们就以为可以随心所欲地跌入危险之中，以为我们可以不论怎样都能得到想要的结果，而为此甚至不择手段；——那么，我们就是愚妄的，我们就是在试探神。如果我们这样愚妄地试探神，那么，我们就是在罪上加罪；因为他是我们的主、我们的神。——我们就是在妄用我们所享有的恩惠，把他妄称为我们的神。神鼓励我们信靠他，而我们却如此不知感恩，甚至试探他；这与我们对神所应有的职分是完全相反的。我们这就是在故意冒犯那我们所理应尊崇的神。我们绝不可自己给自己一些虚幻的应许，以至于，超出神所给我们的应许之外。

3. 撒旦用这个世界中万国的荣华，以及其中的一切荣耀，来试探引诱基督，想要使他进入那黑暗而可怕的偶像之罪中。在这里，我们看见，（1）魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国，与万国的荣华，都指给他看，对他说，你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。最坏的试探，总是留在最后。有时圣徒们生命中最后的遭遇战，是与亚纳族人的战斗（正如以色列人进入迦南地后的争战过程）；而临死前的争战，往往是最酸痛的。因此，不管我们经历了什么样的试探和进攻，我们都要预备着，面对更加糟糕的试探和引诱。我们必须时刻准备着，穿戴好公义的盔甲。在撒旦的这个试探中，我们看见，【1】撒旦让耶稣所看见的——世上的万国。为了这个目的，撒旦把耶稣带到了最高的山上。就像巴勒对巴兰一样（民数记22章），一计不成，就换一个地方，再生一计。圣殿的顶端也不够高；撒旦就要把他带到更高的地方去——就好象魔鬼可以让耶稣基督看见一些他所不知道的事情一样似的；——这世上的一切，都是耶稣基督所造的、所掌管的。很可能，魔鬼让耶稣所看见的，就是一幅画面，显出那些世上君王臣宰的荣华富贵——他们的显耀、华丽，他们的袍子、王冠，他们的卫队，兵马，前呼后拥；他们的宝座，庭院，王宫；他们的都市里的炫目的建筑物；他们的田园；他们的财富，愉悦，虚浮；等等那些让世人怦然心动、击节赞赏的东西。这些都是虚幻炫目的景象，为要诱人、试探人。然而，基督并没有被这些虚浮之事所欺骗，而是看穿了撒旦的诡计。我们从撒旦的这个试探中可以看见，（第一），那些吸引我们的眼目之事，往往是一些虚浮的事情，并把我们引入罪中。那起初的罪，就是从眼目开始的（创世纪3章6节）。因此，我们必须要与自己的眼睛立约；祷告主，让我们远离那些虚浮之事。（第二），试探引诱的事情，常常是来自这个世界，以及其中的一切事。肉体的情欲，眼目的虚浮，今生的骄傲，这些，都是撒旦要用来引诱试探我们犯罪的事情。（第三），撒旦在这些试探中让我们看见的，是极大的欺骗。撒旦先使人被欺骗，然后毁灭他们。撒旦让人看见那些炫目多彩的假象，让人看见那些世界中的虚浮荣华，让人的灵魂系于这个世界；但是，它却在人的眼前隐藏那些罪恶、悲哀、死亡之事；这些事情，都伴随着那些虚浮的荣华与炫目的东西，以及，那些财富所带来的灾祸，和那些王冠所带来的棘刺。（第四），对于不愿意思考和警醒的人来说，世界的荣华，是最有诱惑力的东西；许许多多的人都被其所欺骗。拉班的儿子们嫉妒雅各的荣耀；生命的骄傲，就是最危险的

网罗。(2)撒旦对耶稣所说的话：——“你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你”。(第一)，这是一个多么虚浮的应许：“我要把这一切都赐给你”。看起来，撒旦觉得自己在前面的试探打动了基督，因为基督并没有给出它所要求的证据、显出基督是神的儿子；所以，它现在把基督看作一个“人”。它对基督说：“来，看起来你这个自认为是神的儿子的人，如今落在沙漠旷野和饥饿的状态中——这说明，神并不是你的父。但是，如果你愿意接受我的统治，那么，我就会让你得到比现在好得多的东西。把我当作你的父，乞求我的祝福，那么，我就把这一切的荣华都赐给你”。如果，撒旦能够让人觉得自己被神抛弃了，那么，撒旦就能够轻易地让那个人成为一个被掳之物。撒旦的荒谬应许在于：“我要把这一切都赐给你”。问题在于，“这一切”，都是些什么东西呢？那不过是一幅虚浮的、虚假的、虚幻的图画，其中没有任何真实性；而撒旦却对耶稣说，要把这些赐给他。这就是撒旦的谎言、欺骗与诱饵。许多人都被自己的眼睛所看见的东西欺骗了；因为他们眼睛所看见的，并非是事物的真实光景。魔鬼的诱饵，完全是一个假的东西；它们都只不过是欺骗的幻影。世上的万国，本来就是属于弥赛亚的。基督是神的儿子，他掌管万有。

(第二)，魔鬼的条件，何等罪恶。“如果你俯伏敬拜我，我就把这些赐给你”。所有那些虚假的、偶像的、假神的敬拜，都是在敬拜魔鬼(申命记32章17节)。魔鬼被称为这世界所拜的“神”(哥林多后书4章4节，哥林多前书10章20节)。在前面，撒旦没能够把基督引诱到自己的诡计之中，于是，现在就想要直截了当地教导他，让他把自己拜为他的偶像。这是多么可恶的、黑暗的试探和引诱？最好的圣徒，也可能会面临最坏的罪的试探。他们的主基督，甚至被撒旦试探，要让他敬拜它。(2)看这里，基督怎样敌挡和弃绝撒旦的试探。【1】带着厌恶和憎恨的口吻，基督对它说：“撒旦，退去吧”。前两个试探中，撒旦还带着一些掩盖意图的面纱；然而在这里，撒旦已经赤裸裸地暴露出他的恶意。因此，它的伎俩必须被立刻斥责、击退、弃绝。这样的事情，即使是我们在这个世界上最好的朋友向我们做的——“让我们离弃我们的主，让我们去敬拜别神”——那么，我们也必须立即弃绝这样的试探引诱。申命记13章6-8节：“你的同胞弟兄，或是你的儿女，或是你怀中的妻，或是如同你性命的朋友，若暗中引诱你，说，我们不如去事奉你和你列祖素来所不认识的别神，是你四围列国的神。无论是离你近，离你远，从地这边到地那边的神，你不可依从他，也不可听从他，眼不可顾惜他。你不可怜恤他，也不可遮庇他。”有些试探引诱，其罪恶是毫不掩饰、罪恶昭昭的；这样的试探，我们不需要与之对话，而是要立即弃绝。撒旦，退去吧；我根本就不会听从你！当撒旦引诱基督从圣殿跳下去的时候，虽然基督没有听他的建议，但是，基督仍然在和它对话；但是，这里，当撒旦赤裸裸地显明它的罪恶试探的时候，基督直截了当、当机立断地对它说：撒旦退去吧。对于那些藐视神荣耀的人和事，我们应当有公义的愤怒。对于那些丑恶的、可憎的事情，对于那些神所憎恨的罪恶，我们也应当对之憎恨；远离那些事情，不要陷入那些罪的网罗。我们要坚决地敌挡撒旦，不要听它的那些诡计。【2】基督对撒旦的回答。在这里，基督的态度是极其坚决而鲜明的。基督所引用的圣经，仍然是申命记，是其中的6章13节和10章20节。“当拜主你的神，单要事奉他”。我们对于试探引诱的回答，应当是直接的、完整的、简短的，而不要留有任何余地。我们的主在这里所说的，是一件极其根本的原则。我们的敬拜，必须是单单地给我们的主、神的；他是我们的造物主。我们不可敬拜任何被造之物。这是单单属于神的荣耀。

V. 我们现在看见这场争战的结束(11节)。虽然神的儿女们会经历罪的试探和引诱，但是，神不会允许这些试探是超过他们所能承受的能力的；并且，神也会赐给他们力量，使他们能够经过试炼(哥林多前书10章13节)。他们的重担，虽然会有许多试探和试炼，然而却只是暂时的。现在在我们来看，基督的荣耀与胜利。1. 撒旦被挫败了，羞愧地离开。它是在神的话语之下，被迫离开的：“撒旦，退去吧”。它的退去，是羞耻的、可耻的。因为它被击败。它的诡计根本无法得逞。它的试探是猖狂的。它甚至用世上万国以及其中的虚浮荣华，来试探基督，要让基督敬拜它；但

是，它发现，基督根本不受这诱饵的影响，它根本无法赢得基督的心。撒旦的这个诡计，曾经胜过了千千万万世人的心，使他们落在罪的败坏与堕落之中；然而现在，撒旦却不得不可耻地离开基督。它无法打动基督的心，就只好绝望地离开了；并得出结论，基督是神的儿子，再继续试探他也是没有用处的。当我们敌挡撒旦的时候，它就会离开我们逃走。如果我们坚持我们的阵地，它就会退缩；——从某种角度说，这就像是拿俄米在劝路得回去的时候一样；当拿俄米看见路得心意已决的时候，她就不再说什么了；——尽管拿俄米的意思，与撒旦不同的是，她愿意看见路得与自己同去以色列。当魔鬼离开我们的救主、基督的时候，它不得不承认自己的失败。它离开，因为它在基督里面一无所有；它对基督毫无影响力；它看见自己无计可施，就只好离开了。魔鬼，虽然是众圣徒的敌人，但是，它是一个被打败的敌人。我们的元首、救主基督已经打败了它；因着基督的救恩，我们在他里面已经得到了针对撒旦的胜利。2. 有圣洁的天使们来事奉基督。他们是以可见的形式，就像撒旦来试探的时候，也是以可见的形式一样。当魔鬼在进攻基督的时候，那些天使们是在远处，没有近前；这显明了，基督胜过撒旦完全是凭着他自己的力量，所以更加荣耀。后来，当米迦勒率领天使们与大龙争战的时候，也是如此，并非是米迦勒需要那些天使们的力量，而是，米迦勒愿意把荣耀赐给那些天使们。看这里，（1）虽然有罪恶的、邪恶的灵，在与基督和他的教会争战，并与所有的信从基督的人们争战；但是，更有那圣洁的、蒙福的灵、众天使们，在帮助和事奉他们。在我们与魔鬼撒旦的争战中，我们可以得到天使们极大的帮助和安慰。（2）基督的胜利，是天使们所欢呼庆祝的。他们来恭贺基督的成功，把荣耀归于他的名；当大龙被击败的时候，凯歌要从天上奏起来（启示录12章9、10节）。（3）天使们事奉、伺候基督。我们在这里，能够同时看见看见基督的谦卑、屈尊与荣耀。虽然神允许他的百姓暂时处于缺乏与贫困之境，但是，神会差遣天使来帮助他们。信靠你的主，你就必得食。诗篇37篇3节：“你当倚靠耶和华而行善。住在地上，以他的信实为粮。”基督在这里得到天使们的伺候，是为了，【1】基督自己所得的鼓励，使他可以继续前面的事工。在他遭遇那属于地狱的罪恶力量的时候，他也能够看见那上来的帮助。【2】也是为了鼓励我们信靠基督；因为基督自己亲身体会了我们的苦难，试探，艰难；并且，基督也知道我们所得的安慰。因此，我们确知，基督不仅对他的百姓所经历的一切感同身受，而且，愿意来帮助他们、安慰他们、赐予他们力量和恩典。他就是我们的、伟大的麦基洗德，在亚伯拉罕争战回归的时候，来鼓励他；正如天使们现在来伺候基督一样。

12-17节

这里讲述了基督在加利利的会堂中的讲道；他来到世界，是要把他的救恩告诉世人；他自己所作出的伟大救恩，他也亲自讲给我们（希伯来书2章3节），以此显明，他的心是何等看重这件事情，也要我们看重这件事情。在其它几本福音书中，尤其是在约翰福音中，按着基督事工的时间顺序，在基督受试探、以及基督在加利利传道之间，记述了一些其他的事情。这包括，当基督在受试探以后的第一次出现，是（约翰福音1章29节）记述的，施洗约翰指着基督说，看哪，神的羔羊。在那以后，基督上到耶路撒冷，过逾越节（约翰福音2章12-25节），并与尼哥底母谈话（约翰福音3章1-21节），并与撒玛利亚妇人谈话（约翰福音4章1-42节），并在那以后退到加利利去，在那里

传道。看这里，——

I. 基督在加利利传道的的时间。当基督听见施洗约翰下监的时候，他退到加利利去（12节）。圣徒苦难的声音，上达主耶稣的耳中。当约翰被下到监里以后，基督听见并留意这件事情，并相应地采取行动：他记念与他的百姓所经受的苦难和捆索。这里，1. 基督没有在那以前就去加利利的乡野，而是在听见约翰下监以后才去的。约翰必须要有足够的时间，来预备主的道路；然后主就会自己出现。神的意旨安排是智慧的；当基督开始升起的时候，约翰将要隐去；否则以色列百姓就会被两者所分散注意力——有的人会说自己是属约翰的，有的人会说自己是属基督的。约翰必须是基督的先锋，但是，不应是基督的竞争者。当太阳升起的时候，月亮和晨星就要隐去。约翰已经完成了他的事工，就是悔改的洗礼；因此，他要隐去。启示录11章7节记述了，那些见证人在完成了他们的见证以后，才会被杀，而不是之前。2. 当基督听见约翰下监以后，就马上去加利利。这不仅是为了他自己的安全——因为犹太地的法利赛人肯定会把他当作敌人、就像希律把约翰当成敌人一样；而更是，基督要去巩固百姓的信心，坚固约翰所奠定的工作。神不会没有他的见证人；神的教会也不会没有引导者；当神拿走了一个有用的器皿的时候，神会兴起另一个他的仆人、器皿；因为神的灵是有余的，并且神愿意施行他的作为。摩西我的仆人死了；约翰被下在监里；因此，现在，约书亚，你要起来；耶稣，要兴起。

II. 基督传道的地点。加利利，是一片遥远的乡野之地。那里距离耶路撒冷最远，是被犹太人所轻看的地方。加利利人被犹太人看成是粗鲁的、没有教养的人。那里的人或许可以参军打仗，但是，却不能成为有文化的学者。这就是基督所开始传道的地方，也显明了他的福音的实质；并且，就像其他许多事情一样，基督谦卑自己。1. 基督选择住在加利利的城市，并不是拿撒勒。这里特别指出，基督离开了拿撒勒（13节）。基督之所以离开拿撒勒，是有原因的。路加福音4章29节记述了，拿撒勒人弃绝耶稣。基督的事工，首先是在那里；然而，拿撒勒人却拒绝了耶稣的传道，并且用极其傲慢的态度，对待基督。因此，基督离开了拿撒勒，并掸去了他脚上的灰尘，以此见证，他不再教导那里的人。拿撒勒是第一个拒绝基督的地方，因此，也是第一个被基督拒绝的地方。对于那些轻视福音、拒绝福音的人们，神会公义地拒绝他们，把他们从神国的分中赶出去。基督不会在那些不欢迎他的地方，待很长的时间。拿撒勒人啊，你们是多么悲惨！如果你们在你们的日子里，知道关乎你们平安的事，那么，该是多么美好！然而，你们却被自己的眼睛所蒙蔽。

然而，基督来到了迦百农。迦百农是加利利的一个大城；距离拿撒勒很远。迦百农位于海边，不是大海（地中海），而是在内海（内湖）边。迦百农属于拿弗他利支派的地业，但是也靠近西布伦支派的地业。看起来，基督在迦百农受到了人们的接待与欢迎；至少要比拿撒勒好得多。若有一些人拒绝基督，那么，必有另一些人接受和欢迎基督。基督必得到荣耀。

2. 所成就的预言（14-16节）。这是指向了以赛亚书9章1、2节。在黑暗、被掳之地的百姓，将得到福音的自由与真光。这里所提到的地点（本章15节）。西布伦地是在海边，是停船的海口（创世纪49章13节）；申命记33章18节讲到西布伦的时候，说：“你出外可以欢喜”。拿弗他利，创世纪49章21节讲到这里的时候，说：“拿弗他利是被释放的母鹿。他出嘉美的言语”。申命记33章23节：“论拿弗他利说，拿弗他利阿，你足沾恩惠，满得耶和华的福...”是的，因为福音从这里开始；嘉美的言语从这里开始；人的灵魂，要从这里开始得到神的恩惠与祝福。这里也更广泛地提到“沿海的路，约旦河外，外邦人的加利利”。

在加利利的北部，是外邦人居住的地方，他们在那里交通往来，并与犹太人杂居；这说明了，福音的恩光将要为可怜的外邦人存留。当基督来到迦百农的时候，福音也传遍了那一带的地方；这就是公义太阳的辐射影响力。

现在，那些地方里的居民的情况和处境。（1）当福音临到他们之前，他们的态势：他们都是在黑暗之中（16节）。那些没有基督的人们，就像是在黑暗之中；不，他们自己本身就是黑暗；因为黑暗笼罩在他们深邃的面庞上。不，他们是住在死荫的幽谷里面；那里，不仅是像墓地一样黑暗的地方，而且，是极其危险的地方。一个人得了绝症，没有康复的希望，就像是坐在死荫的幽谷里一样，尽管还没有完全死掉。世上可怜的罪人也是如此；他们活在律法的咒诅之下；等待他们的，是必死的结局，是神终极的审判和永远的刑罚。而且，使情况更加糟糕的是，他们都“坐在”黑暗里。这意味着，他们的姿势，是一个持续的状态，而且甚至自己觉得还很舒服，并不想要从黑暗中找到出口。他们坐在黑暗中，他们喜爱黑暗；他们选择黑暗，而不是选择光明；他们故意地装作无知。他们的境况是可悲的。今天，许多的世人，许多的国家，仍然是如此；那些国家，那些人民，虽然看起来很伟大，虽然看起来很强悍，但是，他们却不认识神。我们应当在我们的祷告中记念他们，为他们而祷告祈求神，使福音临到他们。但是，如果人在福音之光的中间，却仍然自觉安稳地坐在黑暗之中、无动于衷，那么，岂不是更加可悲吗。那些夜晚黑暗中的人，还可以盼望天明；因为太阳很快就会升起；但是，那些因为眼瞎而坐在黑暗中的人，是何等可悲。我们生活在这个世界上，有每日的光；但是，如果那些光不是来自于主，那么，对于我们又有什么用呢？（2）当基督和他的福音来到他们中间的时候，他们所得到的极大恩惠。这就好像是一个在漫长黑夜中行走的疲惫旅人，看见了大光一样，心里会是何等地激动和喜乐。当福音来到的时候，就是真光来到的时候。当福音照亮任何地方的时候，当福音进入人灵魂的时候，那里，就如同正午一样，光明照遍每一个角落。（约翰福音3章19节）（路加福音1章78、79节）。光是显现出来的；光是引导人的，福音也是如此。

这是极大的光。这显明了福音启示的清晰与明证。这不是一个蜡烛的光，而是如同正午太阳的光，磅礴而出。福音的光，与旧约律法之光相比，是极大的。旧约律法之光，是那真实之事的影儿，并将要隐去。这是极大的光，因为将要显明极多的事情，显明极大的后果。这是持续极久、甚至直到永远的光，并将要传遍地极，照射到世上的一切角落。这是不断增长的光，是神话语所放出的光，是四射的光。它如同清晨破晓的一缕光线，随着晨曦的来临，光线越来越强，越来越耀眼。福音的国度，就像是芥菜种一样，或是像晨光一样，开始的时候虽然看似很小，但是，将要逐渐增长，并直到那完美之地。

看这里，福音的光发现出来，照着他们；这不是他们自己寻求的光，而是出于神的良善。在他们还没有意识到的时候，光就已经要临到他们，是在所预定的时间，是基督所带来的；基督，就是那位“命定晨光、使清晨的日光知道本位，使光普照地的四极、将恶人从其中驱逐出去”的（约伯记38章12、13节）。

III. 从那时起，基督开始传道；就是从基督在加利利的西布伦、拿弗他利地传道开始。在这之前，基督已经在犹太地传道，并使很多门徒施洗（约翰福音4章1节）；但是，那时的传道并不是像现在这样是公开的、大规模的。福音的事工很大，因此，需要逐步地向前推进。

基督传道的内容（这的确是很好的总结与归纳），与施洗约翰的传道主题是一样的：“你们要悔改，因为天国近了”（马太福音3章2节）。福音是同样的，命令是同样的，原因也是同样的；加拉太书1章8节说到，即使天使来也不能传别的福音，也必须要传讲这个福音，因为这是永远的福音。敬畏神，悔改，归荣耀于神（启示录14章6、7节）。基督的传道，与施洗约翰的传道相同，这是基督放在约翰身上的极大荣耀。以此，基督显明了，施洗约翰的确是他的先锋、信使；约翰所作的事，的确是神所差派他的。神总是以此来显明，他所差遣的先知、信使的话是可信的（以赛亚书44章26节）。神的儿子来，所要做的事情，就是仆人所要做的事情（马太福音21章37节）；他要来寻找果子，就是那与悔改的心相称的果子。基督是在天父的怀里，他可以向世人讲述那些天上的奇妙而绚丽的事情；那些事情，一定会让世人震撼并得到很大的娱乐；但是基督并没有去讲那些，而是仍然在讲述那平实而古朴的话语——你们要悔改，因为天国近了。【1】这就是基督在开始传道的时候，所讲述的内容。今天的牧师、传道人，必须不能用高言大志、去另辟蹊径、讲述一些新奇的观点，新的理论，或是发明新的说法、表达，等等；而是，必须满足、持守、谨守在平实的、实际的事情上；要用贴近我们生活、贴近我们口舌、贴近我们心灵的话语，来讲述神的福音与救恩。我们不需要上到高天去，也不需要下到深谷中去，寻找我们所要讲道的内容。而是，应当平实、直白、简朴、而谨守。正如施洗约翰预备基督的道路，基督的讲道，也是预备他自己的福音与救恩的道路。悔改的教义，将要带来救恩的真理。人若立志遵循神的旨意，就必晓得这教训是出于神的（约翰福音7章17节）。【2】这是基督所常常传讲的道；无论走到哪里，基督都向人讲述这件事情；随走随传。不论是基督，还是基督的门徒们，都不觉得这个主题腻烦——就像是那些耳朵发痒的人、不愿意聆听嗡嗡嘱咐的人一样。对于我们所曾经听过、讲过的道，我们仍然要不断地听、不断地讲；每一次，我们都会从中得到益处，得到更好的理解、更明晰的教导。保罗对于所讲过的事情，他还要再次流泪地说（腓立比书3章1、18节）。【3】基督把这件事情来当作福音传讲：“你们要悔改，要反省你们的道路，要使你们自己归回”。悔改的道理，正是福音的教义。悔改之道，不仅是施洗约翰所讲的——施洗约翰被人看作是愁苦、哀伤的人；而且，悔改之道也是基督所讲的。耶稣是甜美的、恩典的；他的口如同蜂房滴下的甜美的甘蜜；然而，他传讲悔改之道。在福音里，我们得到难以言传的恩惠，使我们能够悔改己罪、得着洁净、归向救主。【4】我们之所以要悔改，原因也是一样的：“因为天国近了”。施洗约翰传道的时候，是比现在大约早一年的时间。很快，救恩就将作成（罗马书13章11节），圣灵就将大大地降下了。我们在职分的道路上，也应当紧迫地抓紧时间，勤勉地努力，因为那日子已经近了（希伯来书10章25节）。

18-22节

当基督开始传道的时候，他也开始招聚门徒们。这些门徒现在是他传道的听众，以后也会成为传道者；他们现在见证基督的神迹、大能与事工，以后他们也要成为做工的人。在这里的几句经节中，我们看见最初的几个门徒是怎样被基督所呼召出来、与他联合的。

在这里我们看见，1. 基督的大能的、大有功效的呼召。在基督的讲道中，他是对一切世人呼召；而在这里，他是特别地、专门地把那些天父所赐给他的人们呼召出来。让我们看见、并渴慕基督恩典的大能，看见基督大能的话语中的力量；让我们仰望和渴盼那些大能的力量和影响——因为只有这些，才能带出大有功效的福音呼召——把神所拣选的人，从这个罪恶的世界中分别出来。所有的世人都被基督呼召，然而，这里的那些人是被拣选和呼召出来的，是被从世人中所救赎出来的。对于他们来说，基督是显明的；对于世人来说，他们却看见而不认识他。2. 这也是福音事工的差派。当基督、那伟大的教师要建立他的学校的时候，他所作的第一件工作之一，就是选派来在学校工作的人，使他们成为主的仆人，来从事教导和服事的工作。现在，他要把恩赐的能力赐给他们，把财宝放在他们这些瓦器当中。基督对他教会的看顾与治理，在此显明。

现在我们可以看见，

I. 他们是在哪里被呼召——在加利利的海边，是当耶稣在那里行走的时候。迦百农就在那个海边。现在，基督在那里行走，就像是以撒（预表基督）当年在田间独自静思的时候，远远地看见利百加（预表教会）（创世纪24章）。基督没有到希律的王宫里去呼召人（因为很少有那些大能或是尊贵的人愿意被呼召）；基督也没有到耶路撒冷城中去，到那些祭司长和长老们中间去呼召；而是，到加利利的海边去呼召他的门徒。这并不是说，那呼召彼得和安德烈的圣灵大能，就不能在亚那和该亚法（路加福音3章2节所记述的大祭司）的身上作工；因为在神来说，没有难成的事；而是，正像其它许多事情一样，在基督的谈话与服事当中，他都愿意谦卑自己，显明，神要拣选那些世上贫穷的人。加利利是国中的偏远地区；那里的居民没有什么文化、或是精致的生活；他们的言语朴实简单。这样的人，就是基督在加利利海边所呼召的人；他们没有什么优势或是显耀；他们甚至还不如加利利地区中的那些贵族、身份高一点的人。然而，基督到这里来，呼召他们，使他们成为他的使徒，成为天国的宰相；因为他要拣选世上愚拙的人，使有智慧的羞愧。

II. 被呼召的人是谁。我们在这里看见，记述了两对兄弟——彼得和安德烈，雅各和约翰。前面两兄弟，以及很可能后面的两兄弟，在此之前就已经熟识基督（约翰福音1章40、41节）；但是直到现在，基督才正式呼召他们，使他们与自己有更加持久而亲密的关系。基督带领可怜罪人的灵魂来归向他，是逐渐地、递进地，使人与他相联合。他们曾经是施洗约翰的门徒，因而能够更加预备好，来跟从基督。那些顺服于悔改之道的人，将会得到喜乐的信心之道的欢迎。关于这些门徒，我们看见，

1. 他们是弟兄。那些按着肉体是弟兄、亲人的人们（正如保罗在罗马书9章3节所说的），若能被带到与耶稣基督属灵的联合之中，那么，将是何等美好的一件事。一家人一同进入神的家，这是多么有荣耀和安慰的事情。

2. 他们都是打渔的人。（1）他们都是贫穷的渔夫；若他们在地上有产业，或是有什么值钱的财物，那么，他们也不必以打渔为业。基督并不鄙视、轻看贫穷的人；所以，我们也不应当鄙视、轻看贫穷的人。贫穷的人能够得到福音；荣耀之泉的泉水，能把那更多的荣耀赐给贫乏的人。（2）他们都是没有学识的人；并不像当年摩西那样在埃及的王宫中长大，饱学埃及的学识。基督有时拣

选那些在自然的品质上看起来没有恩赐和才能的人，并把恩赐、才能和恩典赐给他们。不过，这并不意味着我们就应当安于在服事的工作上无知、没有学识、或是没有才能；而是，我们应当通过平凡的、努力的工作，去获得才能和能力，来为服事神的事情而做工。（3）他们都是勤劳、勤奋的人。勤劳而诚实的工作是令基督喜悦的；这并不妨碍圣洁的生活与生命。摩西被呼召去看守羊群，大卫要跟随母羊；然而他们后来都被主大大的使用。游手好闲的人，更容易受到撒旦的引诱试探，而不是接受神的呼召。（4）他们都是习惯了艰难困苦与风险的人。渔夫的工作，比其它职业都更加危险和劳累；渔夫们要常常被水淋湿、感冒；他们要常常警醒、等待、辛劳，也常常被困在水中、风暴之中。那些经历患难危险、学得忍耐的人，能够得着更好的预备，来与主联合，成为耶稣基督的门徒。基督的良善战士们，必须要忍受患难。

III. 他们正在做什么。彼得和安德烈正在撒网、打渔。雅各和约翰正在补网。这都表现了他们勤劳工作的良善精神。他们没有到自己的父母那里去要钱买新渔网，而是在这里努力补网。雅各和兄弟约翰与他们的父亲西庇太在一起，彼此互相帮助，使得工作能够更加轻省容易。儿女对父母关心和尽责是好的。1. 他们都在忙碌着手上的工作，而不是无所事事。当基督来到的时候，最好能够看见，我们都在忙碌工作。我们首先要问自己的最重要的问题就是：“我在基督里吗？”；然后，我们要问自己的问题就是：“我在基督所呼召我进行的工作之中吗？”2. 他们都在做着不同的工作；两个在打渔，两个在补网。牧师传道人是总是应该忙碌着手上的工作；或是在教导，或是在学习查考。他们要忙于所应当进行的工作，或是在撒网打渔，或是在补网预备。

IV. 基督对他们的呼召（19节）：来跟从我，我要使你们得人像得鱼一样。在此前，他们已经跟从了基督（约翰福音1章37节）；但是这里，他们不仅是跟随基督，而且也是跟从基督的呼召；因而，他们与基督之间有着更亲密、更恒久的关系；他们要事奉基督，所以要离开自己原来手上的事情。当我们每一个人被呼召来跟随基督的时候，我们不仅要上前跟随，而且要跟随得更加亲近，并要愿意从事福音的工。看这里，

1. 基督对他们的心意：我要让你们得人如同得鱼一样。这里提到了他们现在的职业。他们不要由于基督对他们这个新的呼召而有任何骄傲，因为他们仍然是渔夫；他们也不要由于这个新的工作而有任何担心，因为这仍然是他们所熟悉的工作，他们仍然是渔夫。基督常常用这些日常生活的事情，来讲述那些属灵的、属天的事情；从这些事情中，他们可以明白神的旨意，神的国度。大卫被神呼召，离开牧羊的工作，去牧养神的以色列；当他作王的时候，他也仍然是一个牧者。（1）牧者、传道人的工作，就像是渔夫一样；不是要毁灭那些鱼，而是要挽救他们，把他们带到更好的地方。牧师传道人的打渔工作，不是为了个人的愤怒、财富、荣誉、或是显耀，也不是为了要把那些鱼弄到自己这里来；而是，要赢得人的灵魂，把他们带到基督那里。这些传道者们，他们看顾你的灵魂（希伯来书13章17节），他们所求的，是你，而不是你的财物（哥林多后书12章14、16节）。（2）他们的工作，是耶稣基督赐给他们的。“我要使你们得人如同得鱼一样”。基督使人有能力来做这件工作，呼召他们来作工，赐给他们权柄，差派他们使命，赋予他们智慧，使他们赢得人们丧失的灵魂。牧师传道人们，应该在自己的工作中得到安慰；因为这些工作是主耶稣放在他们手里的。

2. 他们必须要做的事情：“来跟从我”。他们必须要把自己分别出来，去勤勉地事奉基督；他们必须要在他的面前谦卑；他们必须要跟从基督，就像跟随一位领导和主人。（1）被基督所使用的人，

服事基督的人，必须首先要有愿意的心。（2）传讲基督的人，必须首先要自己认识基督、熟悉基督。如果我们自己并不认识基督，不熟知他，那么，我们又怎么能把关于基督的知识带给别人呢？

（3）我们若想要熟知基督，那么，我们就必须勤勉地、持之以恒地来事奉他。使徒们随时随地与基督在一起，同进同出，去到各地传道，这是对他们最好的预备（使徒行传1章21节）。没有什么样的学习过程，能够与跟随基督相比。约书亚服事摩西，得到预备和训练，使他可以成为摩西的继承者。（4）那愿意得人如得鱼的，必须要跟随基督，做基督所作的事，勤勉地、信实地、温柔地做工。基督是所有传道人的榜样；所有传道人，应当来与基督一起同工。

V. 基督的呼召的效果。彼得和安德烈立刻舍了网（20节），雅各和约翰立即离开了船、告别了父亲（22节）；他们都来跟随基督。那愿意跟随基督的人，必须舍弃自己的一切来跟随他。每一个基督徒都应当如此，舍下一切来跟随他；必须要恨自己的父母（路加福音14章26节），必须要爱基督胜过爱他们，必须要抛下自己一切的利益，来寻求基督的利益。而那些投身于牧师传道人工作的，更应该尤其要放下生命中的一切，把自己完全地奉献于服事基督的工作。

1. 基督的大能，给了我们极大的鼓励，使我们信靠他充足的恩典。他的话语何等有力、何等大有功效！他说的话，就能成就。基督在这说——“来跟从我”，同样，基督还曾说——“拉撒路，起来”；这就是他话语的大能；这是使人心甘情愿的大能；（诗篇110篇3节）。

2. 门徒们的积极回应，给了我们一个很好的榜样，使我们来顺服基督的命令。基督的一切信实仆人，都应当来响应他的呼召；跟随他，不论被带到何处去。这些门徒们，没有用自己目前的手上工作、家人亲情、服事中的困难、或是自己的能力不足，等等，来当作推辞的借口；而是，欢欣地跟随、顺服于主的呼召；正如亚伯拉罕当年一样，在被神呼召出去的时候，还不知道往哪里去，而只是深深地知道，他所跟随的是谁。雅各和约翰离别父亲；他们的母亲、撒罗米，是敬虔地跟随基督的人；无疑，他们的父亲西庇太也是一位信从基督的人；然而基督的呼召，更使年轻人勤勉地跟随。年轻人是在一个学习的年龄，也是一个做工的年龄。祭司应当在他们盛年的时候做服事的工作。

23-25节

看这里，I. 基督是多么勤勉的传道人；他走遍加利利，在会堂里教导人，传讲天国的福音。1. 基督所传讲的内容是——天国的福音。属天的国度，是恩典与荣耀的国度；那是一个国，是将来到来的国；那是永远的国，是胜过地上万国的永远天国。福音是那个国度里所奏的乐章；基督是那个国度的国王；他饶恕、保护、挽救他的百姓；他的百姓们遵从他的典章，寻求他的荣耀；这就是天国的福音；这就是基督自己所传的道；这就是我们信心所见证、所得确据的福音。2. 他在哪

里传道——在会堂里；并非是仅仅在那里，而是主要在那里。那里是人们聚集、交谈、敬拜的地方，是人们习读旧约圣经的地方；希望，那里人们的心意能够预备好、接受福音；旧约所写的一切内容，都是指向基督的救恩与福音。诚实的、认真习读圣经旧约的人，轻易就能够从中看出基督所传的天国福音。3. 基督传道的勤勉。他走遍加利利的各地，到处教导人。他本可以颁布公告，让人们都到他这里来；但是，因着他的谦卑、屈尊、恩典，基督走到他们那里去；他心存忍耐、谦卑与恩慈，来寻求人，拯救人。他无论走到哪里，都向那里的人行善。从没有哪一个传道者，是像他一样不知疲倦；他从一个村镇，走到又一个村镇，劝勉那些可怜的罪人们，要他们与神和好。这是传道人的榜样；把自己奉献于行善的事业；无论得时不得时，都传讲神的话语。

II. 基督是何等大能的医生；他不仅教导人，而且还医治好人的疾病。1. 他所医治的疾病，是各种各样的。他都能够把他们医治好，没有例外。他是人灵魂与身体的主，所以能够治好任何疾病。2. 基督的病人。如果，一个医生能治百病，而且很随和、很容易亲近，不需要等待，不需要费用，那么，肯定会有大量的病人前来寻求帮助。看这里，从各地来了大量的人们，来寻求基督。他们不仅是从加利利各地及其附近地方来的，而且，甚至从远方的耶路撒冷、犹太地等处来到他这里。他的名声甚至传遍了附近的国家，传遍了叙利亚。远近的人们都听说了他的名声；这使他们的心被预备，使他们能够接受基督的福音。基督的名声传播得如此之快，以至于有极多的人来寻求他。当我们从其他人那里听说基督的事情的时候，我们应当自己来到他的身边。基督教训人，也医治人。那些来寻求基督的医治的人们，也受到了基督的教导；基督所教导的事情，都是关乎他们平安的事情。如果有任何事情，能够把我们吸引到基督这里，那么就是好的。那些来寻求基督的人，会得到超出他们意外的好处。这些叙利亚人，正如当年的乃幔一样，因着所得到的医治，从而认识到那位真正的神、主（列王记下5章15、17节）。他们来寻求身体的医治，然后却更加地得到了灵魂的救赎。可是，看起来，许多来求耶稣医病的人们，却往往会忘记基督的讲道和教训。

让我们来看基督的医治，思考其中的神迹、恩慈、以及奥秘。

（1）这些神迹。这些疾病被如此奇妙地治好，因而只有可能是来自于神的能力、超自然的能力；这是神在基督的事工上的明晰的封印和证据。自然的方式，不可能治好所有这些各样的疾病；而只有那创造了自然、创造了宇宙天地的主，才能够有这样的能力。基督医治的疾病是各种各样的，其中许多疾病都是不治之症，是世上的医生所无法医治好的各种疾病。患病的病人，是各种各样的情况，是各种各样的年龄。疾病的医治，是在公开的场合下，在许多见证人的面前；其中很多人，本是带着质疑的态度的。没有一个疾病没有得到医治；也没有一个疾病医治好了以后，后来又有复发的问題；这些疾病都是迅即地、立刻地治好的，而不是（像自然的医疗的方式那样）逐渐的过程；这些医治，都是完美的医治过程；这些医治，都是因着基督的话语而成就的；所有这些事情，都显明了基督就是从神那里来的，否则，没有人能做像他所作的这些事情（约翰福音3章2节）。基督自己也讲到这些事情，以此显明他的身份（马太福音11章4节）（约翰福音5章36节）。旧约圣经的预言，指明了，弥赛亚到来以后，将要做成这些奇妙的事情（约翰福音7章31节）（以赛亚书35章5、6节）。这些事情对于我们而言，是无可争议的事实，佐证了耶稣就是弥赛亚；从未有人，能够像他这样，做这些事情。所以，基督的医治和教训，一般都是在一起进行的；前者印证了后者；这就是基督所行、所教训的（使徒行传1章1节）。

（2）这些事情之中的恩慈。摩西所行的神迹，也是为了证明他的使命是从神来的；然而其中多数

是灾祸和审判，显明了从神来的公义与忿怒的可畏；但是基督所行的神迹，则多数是医治，并且都是（除了咒诅无花果树的神迹以外）祝福和恩惠。这是因为，福音的宗旨是建基于爱、恩典和甜美。福音是以温柔、而不是可怕的方式，来吸引我们，使我们归向神，顺服神。基督要借着他的医治，赢得人的心，并要因而把他自己和他的教导也放在他们的心里面。这就正如同何西阿书11章4节所说的，他是以慈绳爱索牵引我们。基督的这些神迹，向我们显明了，基督的教导是信实的，使人们信服；这些神迹中所显明的恩慈，使人们被感动，愿意接受他的教导和救恩。这些神迹，不仅是伟大的工作，而且是良善的工作；基督所行的这些善事，是从父来的（约翰福音10章32节）；这些良善之事，是为了要把人引向悔改（罗马书2章4节）；并且，也显明了，慈善、恩慈、对所有人行善，尽我们的力量、能力和机会去行善；——这些事情，都是基督来到这个世上所要建立的圣洁信仰中的必要组成部分。

（3）这些神迹之中的奥秘。基督，在医治人身体的疾病的时候，也在此显明了，他到这个世上来，是要医治人灵魂中的疾病。他是公义的太阳；在他升起的双翼之下，是医治人的大能。他使罪人悔改归向神；在这个过程中，他是人的灵魂的伟大医生；他自己也让人这样看待他（马太福音9章12、13节）。罪是一个疾病、病痛，是折磨人灵魂的、深入骨髓、病入膏肓的疾病。基督来到世人中间，除去世人的罪，使他们得到医治。这里所记述的、基督医治病人的具体事情，不仅具有属灵的象征性的意义，而且，我相信，更对我们有着启示性的意义；告诉我们关于属灵的事情；并向我们揭示了，基督对待人灵魂的方式和方法——使他们悔转、使他们成圣。这些医治疾病的事情，被记录下来，从这个角度来说，是最重要的、最有教导意义的；因此，我们应当把这些事情之中的荣耀和颂赞归于我们的救主；他饶恕我们的罪，医治我们的疾病。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

马太福音

第五章

本章以及后面接下来的两章，是一个完整的讲道；这是一篇最著名的讲道；这是在山上的讲道。这是在四本福音书中，最长地、最完整地连续记述了我们救主的讲道。这是一篇针对实际问题、具有实际价值的讲道。在这个讲道里，没有很多关于难以置信的内容——那些需要相信的事情，而是完全充满了关于实际问题、日程的内容——那些需要去行的事情。这就是基督开始讲道的内容。若有人要遵行他的意志，就应当首先知道那来自于神的教义。这个讲道的环境与情境（1、2节）；接下来是讲道的内容。这些内容并非是要在我们的头脑里填满很多知识，而是要引导和统管我们的实践。I。基督提出，那些蒙福的人与事；那些蒙神祝福之人的品格（与这个虚浮世界所看重的品格完全不同）；其中有八福（3-12节）。II。基督告诉我们职分的道路与原则。他告诉门徒们，1. 理解他们自己是什么——世上的盐，世上的光（13-16节）。2. 理解他们要做什么——他们要接受道德律法的统管。（1）一般性地讲述道德律法，作为我们的准则（17-20节）。（2）特别地纠正错误；更正故意的、严重的败坏之事，就是文士和法利赛人在他们解释律法时所作的事。我告诉你们，你们的义，若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。具体地，这里解释道，【1】关于第六诫命（21-26节）。【2】关于第七诫命（27-32节）。【3】关于第三诫命（33-37节）。【4】关于报复（38-42节）。【5】关于弟兄的

爱（43-48节）。这里的整个讲道主旨是，指明律法是关于人灵魂的。

1-2节

这里讲述了讲道进行的环境与情境。

I。讲道者是我们的主耶稣，那伟大的布道者，那教会的伟大先知；他来到世界，要成为世界的光。众先知与约翰已经作了很多讲道，但是基督超过他们所有的人。他是永恒的智慧，是在天父怀中的；是在世界以先的；他完全地知道天父的旨意（约翰福音1章18节）；他是永恒的神之道；在这末世的时候，他对我们说话。在前面一章所记述的，基督在加利利的许许多多的医治的神迹，都是为了要为这里的讲道做预备；是为了要让众民接受这些教导——他们知道，这位讲道者是有着神的大能与良善的；而且很可能，这里的讲道也是对基督在加利利会堂中的许多讲道的完整总结和重申。他讲道的主旨是——你们要悔改，因为天国近了。这里的讲道，更进一步深刻地指出了，要悔改的事情是什么；这是更正和更新，是审判、判断与实践。在这里，基督也回答了我们在玛拉基书3章7节的那个问题：“我们如何才是转向呢？”在后面，基督还要进一步讲述这个主旨的后半部分，即，天国是怎样的；在马太福音13章1-52节，基督用各样语言和比喻，讲述了这一点。

II。讲道的地点，是在加利利的山上。正如在其他的事情上，我们的主耶稣非常简朴；他没有一个很方便的讲道地点，正如他没有一个舒适的枕头的地方。当那些文士和法利赛人舒服地坐在摩西的椅子上，享受着惬意、荣耀、尊贵，然而却心里面想着那些他们所败坏的律法的时候，我们的主耶稣，那位伟大的真理的教师，却在野地里，在山上，甚至没有一个很好的讲道的讲台。他讲道时所在的山，也不是什么圣山、名山，不是什么锡安山，而仅仅是一个很普通的山上。借此，基督向我们指明了，在福音的时代，在地上并没有什么特别的圣所——像旧约律法时代那样；而是，神的旨意是要人们在任何方便、适宜的地点都应祷告、赞美和讲道。基督的这个讲道，是在山上，因为旧约十诫律法也是在山上给予的。我们在这里所读的基督讲道，就是对基督徒律法的庄严宣告。然而，让我们看这两个山的不同：——颁布十诫的时候，主从山上降临；而现在，主上到山上去。那时，是闪电雷轰；现在，是温柔的话语。那时，百姓被命令要远远地保持距离，不可靠近；现在，百姓们都受到邀请，可以近到前来。这是多么满含祝福的变化！若神的恩典与良善是神的荣耀的话（的确如此），那么，福音的荣耀是卓越的；因为恩典和真理都是借着耶稣基督的（哥林多后书3章7节）（希伯来书12章18节）。申命记33章19节预言了，西布伦支派和以萨迦支派（在加利利的两个主要支派的地业）要招聚列邦到山上；这就是我们所称的登山宝训；我们在这里学习到怎样献公义的祭。这是主的山；他在这里把他的道路教导我们（以赛亚书2章2、3节）（弥迦书4章1、2节）。

III. 听众是主的门徒们；他们来就近他。他们跟从基督的呼召（马可福音3章13节）（路加福音6章13节）。基督的讲道是针对他们的；因为他们为了爱和寻求的心而来跟随他，而其他的众人则只是对基督治病感兴趣。基督教导他们，是因为他们愿意被教导（谦卑温柔的人，他必教诲）；也因为他们能够明白基督所教导的内容，而世人却会把那些教导的内容当作愚拙；更因为他们将来也要把这些事情教导别人——所以，他们必须首先要自己对这些事情有清楚明白的理解。这个讲道里面所讲到的职分，都是那些渴慕想要进入天国之人所应当切实执行的；这样，他们就会得着益处。尽管，这些讲道是针对门徒们的，然而，在场的听众也有许多众民，他们听完以后都很稀奇（马太福音7章28节）。这个山的四围并没有界限，把人挡在外面，像西乃山那样（出埃及记19章12节）；因为，借着基督，我们能够来到神的面前，不仅对他说话，更聆听他的话语。不，基督的讲道在这里也是对着那所有的众民的。当基督所行的许多神迹把人们带到这里来的时候，他就利用这些人聚集在一起的机会，教训他们。对于一个信实的布道者来说，当有许多鱼聚在一起的时候，就是应该撒网的时候；希望着，这福音之网，能够得着一些人的灵魂；传道者的盼望，不是自己所得的赞扬，而是众人所得的属灵利益。

IV. 在这句话里，表达了基督讲道的庄严性。基督在之前的会堂里等地方，也曾经进行过很多讲道；那些往往是非正式的、对话性的；而这里，则是一个正式的讲道。他坐下，就像是一个审判官、律法给予者。当我们聆听、讲说属神之事的时候，应当严肃而庄重。“他坐下”，正如玛拉基书3章3节所预言的那样——他就像是一个炼净银子的人，把坏的杂质除去。他就像是坐在宝座上，像一个审判官（诗篇9篇4节）；他所讲说的话语，将要成为对我们的审判。现在，他开口扬声。他曾经借着他的仆人和先知的口说话（以西结书3章27节，24章27节，33章22节），但是现在他自己开口说话，自由地说话，就像是一个有权柄的。有一个古人说，基督自己不开口说话，而是用他的圣洁榜样和生命教导人。不是的，他也开口教导；当他像羔羊一样被牵去宰杀的时候，他不开口；但是，现在，他要开口大声地教导人（这就是箴言8章1、2、6节的预言的成就）。他口中所说的，都是正直的事。他教导他们，正是按着（以赛亚书54章13节，50章4节，61章1节）的应许；所有神的儿女都要受到主的教诲。他教导他们，应当憎恶恶，应当遵从良善；因为基督教不是一个冥思苦想、打坐沉思的宗教，而是指导我们心思意念、言语行为、生命的。福音的时代，是更新、更正的时代（希伯来书9章10节）。我们要在福音中被更正，成为良善，成为圣洁。真理，是在耶稣基督之中的；是关乎敬虔的真理（提多书1章1节）。

3-12节

基督以关于祝福的事情，开始他的讲道；因为他到这个世界来，是为了要祝福我们（使徒行传3章26节）；他正如我们的大祭司一样；他就是那配当赞美的麦基洗德；在他里面，全地的人都要得着祝福（创世记12章3节）。他来，不仅是为我们赎买了救赎和祝福，也更是把祝福大大地降下，浇灌在我们的身上。他在这里所说的话，就像是一个执掌权柄的人所说的话；因为他就是那赐下祝福的，更是赐下永生的；这就是那给良善之人的应许——他们所必将得到的祝福。他宣告，那

些蒙祝福的人是幸福的；因为他所祝福的人，是真正有福的人。旧约的结尾，是以咒诅结束（玛拉基书4章6节）；但是新约的开头，是以祝福开始。基督在这里讲述的每一个祝福，都有着双重的意义：1. 显明了——那些真正幸福的人，是什么样的人；他们的品格是什么样的。2. 真正的幸福在于什么；那些蒙祝福的人、得到幸福的人，他们所得的祝福，是什么样的福。

1. 这是为了，纠正那些盲目的、属血气的世人的错误。世人假意寻求祝福之事。他们说：“谁能指示我们有什么好处？”（诗篇4篇6节）。然而，他们的错误，恰恰就在于目的；他们对幸福有着错误的概念。无怪乎，他们迷失了道路；他们选择那些虚幻之事，追逐自己的影子。世人普遍流行的观点是，那些富足、伟大、在这个世界上有荣耀的人是幸福的、蒙祝福的。这些人，每天在欢笑中度过他们的日子；他们的年日，有很多欢愉；他们吃肥牛，饮甜酒，高昂着头颅，所有人都对他们表示尊敬；这就是他们所以为的幸福、祝福；他们生命的目的、计划、意义，都是为了这些；他们祝福那些贪婪的人、往上爬的人（诗篇10篇3节）；他们喜爱富有。现在，我们的主耶稣告诉他们这个根本的错误是什么，并告诉我们一个完全不同的、全新的概念——什么才是真正的祝福；真正幸福的人是什么。不管人们有多少偏见，不管这多么令人稀奇——这才是那关乎永恒真理、确定无疑的事实；这是使人得救、使人启蒙的真理。并且，我们都将被这些真理的话语所审判。如果说，这就是基督教义的起头，那么，这也就是基督徒必须用以衡量人生幸福的标准，并指导我们人生的指南针。

2. 这也是为了，安慰那些接受福音的、贫穷软弱的人，使他们确知，福音并不是仅仅使那些有才能、恩典、恩赐、用处的人得到祝福；福音也更是要使他们得到祝福。在天国里哪怕是最小的，也是那在神面前内心正直的人；这样的人，也能够得到天国中的幸福、荣耀与恩惠。

3. 这也是为了，要邀请人的灵魂，使他们到基督这里来，接受基督；预备他们的心，使他们接受基督的律则。基督宣告这些祝福，并非是在讲道的末尾（把他们差派走），而是在讲道的一开头；是要预备他们，好对他们说进一步的话语。基督的这些话，使我们想到了在申命记27章12节，基利心山上和以巴路山上的祝福与咒诅。圣经在那里强调了咒诅，而祝福是隐含的；然而，主耶稣这里的讲道，强调了祝福，而咒诅是隐含的——这两者都把生命与死亡陈明在我们的面前；然而在旧约圣经的咒诅中，更强调的是死亡，以使我们远离罪；但是在福音之中，更强调的是生命，把我们吸引到基督那里；在基督里面，有着一切的良善。那些看见基督所行的恩典神迹的人（马太福音4章23、24节），现在听见他口中所说的恩典话语，就会知道，在他的里面，是一切的爱与甜美。

4. 这也是要坚立和总结神与人之间的约。神之启示的宗旨，就是要让我们知道，神对我们的期待是什么，而我们可以对神应当有着怎样的期待。没有什么地方，比这里的寥寥数语，更能够清晰地表达这一点。这就是我们所应当相信的福音；——遵从这里所讲述的品格，相信这里所描述的应许；这不就是我们所应有的信心和信仰吗？通向幸福的道路打开了，那是一条大路、圣路（以赛亚书35章8节）；这是出于耶稣基督口中的话语；借着祂，我们得到了种子和果实，恩典与荣耀。只有经过祂，才能有神与人之间的来往。

我们的救主在这里给出八种蒙福之人的品格；这些都代表了一个基督徒所应有的主要恩典品质。

这里，对每一种品格都说到，那样的人是有福的；对每一种祝福都有一个应许，对应于相应的恩典品质或是职分。

我们想要问什么样的人才是有福的吗？这里的回答是，

I. 虚心的人有福了（3节）。虚心的人，有着一个恩典的品格；这样的人，倒空自我，为要使耶稣基督在我们的内心里面装满。1. 虚心的人轻看这世上的财富；满足于神所给我们的分；谦卑于所身处的环境和境地。许多这个世上的人，物质上虽然贫穷，但是心灵里面却高傲；他们贫穷而清高，抱怨和埋怨，无论身处什么环境都是牢骚满腹。但是我们必须安于我们的贫穷，必须知道如何身处卑微（腓立比书4章12节）。在我们所身处的贫穷之中，承认神的旨意安排的美意和智慧；我们应当坦然处事，耐心地忍耐不方便的事情和条件；为我们所拥有的、享有的而充满感恩；在我们的处境中，积极而乐观地努力，争取最好的结果。虚心的人，轻看这世上的财富，不把心系于其上；欢欣地对待损失与失望的事情；深深地知道，若是身处繁华，则更容易跌倒。这并不是，出于骄傲和假意，故意使我们装作贫穷，抛弃神所赐给我们的产业；尤其是像罗马教会那样，他们表面上喜爱贫穷，但却实际上坐拥富可敌国的财富。而是，如果我们在这个世界上富有，那么，我们仍然要虚心、心里贫穷；即，我们必须屈尊地面对、同情穷人，体恤他们的软弱；我们必须预备好接待穷人，接济他们；而不是害怕他们，或是躲避他们；是欢迎他们，尤其是我们应当以良心对待他们。（希伯来书10章34节）。约伯是一个虚心的人；无论是神赏赐、还是收取的时候，他都赞美神。2. 虚心的人，谦卑而卑微地轻看自己。虚心，就是卑微地看待我们自己——我们的本性，我们的所有，我们所做的事情。在旧约里，这样的人常常是谦卑而舍己的人；与之相对的，则是那些安逸、骄傲的人。在我们自己的眼中，我们应当把自己看作是小孩子，软弱，愚拙，不重要。（马太福音18章4节，19章14节）。老底嘉教会虽然富足、看似什么也不缺，但是，他们在灵里的实际光景，却是贫穷、瞎眼、可怜的（启示录3章17节）。另一方面，保罗虽然在灵里有着很多恩赐与恩典，但是，他却是虚心的；他把自己看作是使徒中最小的，是比众圣徒中最小的还要小的那一个；他在看自己的时候，觉得凭着自己，毫无可夸。我们都应当这样圣洁地轻看自己，珍视他人；在与他人比较的时候，低看我们自己。我们应当愿意成为那廉价的、卑微的、渺小的、行善的；为了别人的益处，对一切人，成为一切事。我们应当承认，神是伟大的，而我们是渺小卑微的。神是圣洁的，而我们是犯罪的。神是一切，而我们是无有，是虚空的虚空，甚至连虚空都不如。我们应当在神的面前谦卑自己，使自己俯伏在神的大能之下。3. 虚心的人，不看自己的义、自己的力量，而是完全地倚靠基督的恩典为我们的义，以基督的恩慈为我们的满足。内心忧伤痛悔的灵，——就像是那个税吏，哭泣着恳求神的恩慈怜悯；这样的人，是虚心的人。我们必须把自己看为是贫穷的，因为我们永远是需要神的恩典，永远是在神的面前祈求。

这里，（1）虚心的品格，是基督徒恩慈品格中的第一项。哲学家们不把虚心看作是道德品格中的重要内容，但是，基督把这件事情放在第一位。虚心、舍己，是在基督的课堂里的第一课；虚心的人，得到那第一个祝福。其他的恩慈品格，都是以这一点为基础。那想要建高的人，必须要起得低；这个品格，是对福音恩典中的灵魂的最好预备。只有预备好的土壤，才能迎接种子。那些劳苦担重担的人，是内心困苦、虚心的人；这样的人，愿意到基督这里来得到安息。

（2）他们有福了。即使在这个世界里，他们也是有福的。神会恩典地看顾他们。他们是神的儿女，

有天使在护卫着他们。神把更多地恩典赐给他们；他们的生命中得到安慰；他们满足于所处的环境，没有什么事情能够搅扰他们；然而，那些内心高傲、心骄气傲的人，却总是心中没有安宁。

(3) 天国是他们的。在恩典的国度里，都是这样的人。在基督的教会里，也都是这样的人。诗篇74篇19节把他们称为是“困苦的人”。荣耀的国度是为他们所预备的。那些谦卑自己的人，那些遵从神的人（这样的人，即使神使他们在这个世界上降卑，他们也顺服神），将要被升高。那些心骄气傲的人，在这个世界上或许能够享受那些属世的荣耀和辉煌；然而，那些谦卑、温和、顺服的灵魂，则将要得着属天国度的荣耀。那些满足于贫穷的人，以及那些以慈善的心来对待财富的人，都是在灵里面虚心的人。如果我身处贫穷，不能够欢欣地、为了主的缘故而花费财富、施慈善，而仅仅是欢欣地、为了主的缘故而甘愿忍受贫穷，那么，即使是这样，我也会得着主的奖赏。我们所服事的，难道不是一位良善的主吗？

II. 哀恸的人有福了（4节）。这也是另一个令人稀奇的祝福；然而这与上面的祝福恰当相连。心里贫穷的人，常常哀恸；仁慈而心里贫穷的人，也会仁慈而哀恸。我们可能会想，欢乐的人有福了；但是，基督（他自己就是一个伟大的哀恸者）说的是，哀恸的人有福了。有一种伤痛，是含着罪性的；这样的伤痛之情，不会得着祝福——这是为了世事的伤痛；在愁绪中绝望，在此生的、暂时的事情上哀愁。还有一种伤痛，是出于自然情感的，或是对朋友的哀伤，或是对自己苦难的哀怨。但是，在前面这两种伤痛之外，有一种仁慈而哀恸的心，是蒙祝福的。1. 这是对己罪而忧伤痛悔的心；这是圣洁的、敬虔的哀恸；是一颗渴慕神之心的哀恸；是对罪的伤痛；是仰望基督的哀恸（撒迦利亚书12章10节）。那些因神而哀恸的人，他们的生命是一个悔改罪的生命；他们为罪的败坏品质而哀恸；他们为许多罪愆而伤痛；他们为与神隔绝而伤痛。他们出于对神荣耀的渴慕，所以，对他人的罪而心怀哀恸之情；为他们的可憎的罪恶而叹息哭泣（以西结书9章4节）。2. 这也是对他人所经历之患难的同情、哀恸之心。他们与那哀哭的人一同哀哭，与那伤痛的人一同伤痛；他们为锡安的悲凉情境而哀恸（西番雅书3章18节）（诗篇137篇1节）；他们尤其是为那即将永远灭亡、承受永刑的灵魂而哀哭，正如基督为耶路撒冷而哀哭一样。

(1) 这些哀恸的人，是有福的。那些在这个世界上的虚浮与罪中、尽情欢笑的人们，终将永远地哀哭；然而，那些心中仁慈而哀恸的人们，必将有永远的喜乐和满足；这是那些不认识神的人所不明白的。哀恸的人是有福的；因为他们像主耶稣一样；基督是一个哀恸的人；我们没有看见他欢笑，却常常看见他哀恸、哀哭。这些哀恸的人，不会受世上虚浮欢愉的引诱试探；他们能够预备好，得到神的安慰与和平。(2) 他们必得安慰。虽然他们的安慰和满足或许不会立刻到来，但是，神有充分的供应，为他们而预备；在天上，我们更确知，他们将要得到安慰，正如拉撒路一样（路加福音16章25节）。在天国的幸福之中，是完美而永恒的安慰；他们的一切眼泪，将要被擦干。这是属乎我们主的喜乐，是完全的、永远的喜乐；那天上的幸福与喜乐，对于那些哀恸的人来说，更是双倍的甜美。对于那些哀恸地进入天国之人来说，天国，真地是他们的天国；那里是收获喜乐的時刻，是流泪撒种的回报的時刻（诗篇126篇5、6节）。我们通向喜乐之山的路径，是流泪之谷。（以赛亚书66章10节）。

III. 温柔的人有福了（5节）。温柔的人，使那些安静地顺服神的人；他们顺服神的话语，顺服神的权杖，跟随神的指引，遵从神的旨意，并温柔地对待一切人（提多书3章2节）。他们能够忍受别人的挑衅，却不发火；面对别人的不敬言辞，他们或是安静，或是温柔地回答。他们虽然也

会表达不喜悦的心情，但是，他们不会被自己的怒气所辖制；当别人像热锅上的蚂蚁一样的时候，他们还能够冷静沉着。他们耐心地谨守着自己的灵魂；而世人却常常会丢失一切所有。他们是温柔的，很少会被人激怒，但是却会很容易接受别人的抚慰；他们不愿意报复人，但却愿意不断地饶恕别人。

这些温柔的人是有福的，即使是在这个世界里。1. 他们是蒙福的，因为他们就像是耶稣自己一样；这也正是他们应当向耶稣学习的地方（马太福音11章29节）。在温柔这一点上，他们就像是天父自己一样；神虽然会有忿怒，但却是慢怒的；他愿意人人悔改、归向他，却不愿意一人沉沦。他们是蒙福的，因为他们对自己、对朋友、对神都是存着欣慰之情。他们适合任何人、环境、条件、同伴；他们平静地面对生，面对死。2. 他们必承受地土。这是引自诗篇37篇11节；这几乎是新约中唯一的对此世祝福的应许。这并非是说他们一定会总是得到很多地土，也不是说他们所能够得到，就只有地土；而是，这是他们所得的祝福的一部分。温柔的人，不管受到什么逆境，他们总是会因着心态良好而倾向于有健康的身体，财物，安慰，以及安全——即使是在这个世界上。温柔而安静的人，在这个世界上，常常会比那些焦躁鲁莽的人生活更加安宁。或者，这里也指向了那迦南美地——天国的预表。温柔之人所得的分，是那天上的祝福，以及此世的安宁。

IV. 饥渴慕义的人有福了。有人把这里所说的情况看作是我们外在的贫穷和困窘；是我们在这个世上的卑微境地；在这样的境地中，我们不仅会遭受伤害和屈枉，而且在受害以后得不到正义和公平的处理。这样的处境，使我们饥渴慕义；然而，那些欺压者，既不敬畏神，也不尊重人，他们的手中没有公义。这真是一个可怜的境地！可是，这样的人有福了——若他们在忍受患难的时候，仍然谨守着良知。他们要把盼望单单放在神的身上；神必将伸张正义，必将把贫穷的人从欺压者的手中解救出来（诗篇103篇6节）。那些甘愿忍受压迫、安静地仰望神的人们，将要在时间到来的时候，得到满足，得到大大的满足和喜乐；神的智慧与恩慈，将要向他们清晰地显明。然而，这里所说的饥渴慕义，更指的是属灵的事情；是对神在人灵魂之中的恩典作为的祈盼，是对神的恩惠、公义的渴望。1. “义”被放在这里，因为它关乎一切属灵的祝福。（诗篇24篇5节）（马太福音6章33节）。我们在属灵中所得的一切祝福，都是借着基督的义而被赎买来的；因为我们的罪归在基督的身上，所以，我们能够得到安全和恩典；这是信实的神所赐给我们的。基督成为了我们的义；我们在基督里面被神称义；因着他的义，我们得到重生的生命，成为在基督里新造的人，得着那永生的应许——这就是义。2. 我们应当以饥渴慕义的心，来寻求神。我们必须真诚地、迫切地渴望，正如一个饥渴的人，急切地想要吃饭、想要喝水一样；而且，我们就因此而满足，再也不看重任何其他事情。我们对属灵之事的渴望，必须是恳切而焦急的：“请给我这些，要不我就死了；其他的事情我都看为粪土，就请给我这些，就算我其他的一切都失去了，我也知足了”。在灵魂里饥饿干渴的人，每日都渴慕着神的义，在每日服事的工作中渴慕着神的恩典与帮助，就像身体每日都需要饮食一样。那些渴慕身体饮食的人，要为肚腹而劳力；而我们不仅要渴慕属灵的祝福，更要辛勤地劳作，使用我们所得着的属灵祝福和恩赐。

那些饥渴慕义的人，是蒙福的；他们的渴慕，必得饱足。（1）他们的渴慕的态度，是蒙福的。并非所有的对恩典的渴望都是蒙福的（假意的、半心半意的渴望，就不是蒙福的）；然而，人若有着真诚的、饥渴慕义的心，那么，这样的心是神所喜悦的，是蒙福的。这样的渴望之心，显明了良善的证据，显明了对更美之事的盼望。神在这样人的心中兴起善工，并且，神不会丢弃他亲手所作的工作。人的灵魂总是要为什么事情而饥渴的；那些为了正确的目的、目标而渴慕的人是有福的；那些真正有价值的事，是真正能够使人的灵魂得到饱足的，而不是像那些世事的私利，充

满了欺骗、诡诈和虚无。阿摩司书2章7节：“他们见穷人头上所蒙的灰也都垂涎。阻碍谦卑人的道路。父子同一个女子行淫，亵渎我的圣名。”以赛亚书55章2节：“你们为何花钱（原文作平银）买那不足为食物的，用劳碌得来的买那不使人饱足的呢？你们要留意听我的话，就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐。”（2）他们所渴慕之事，必得成就。神会把他们所渴慕的，赐给他们，使他们得到完全的满足。只有神才能使人的灵魂得到满足；神的恩典与恩惠足够填满我们的渴慕之心；他要用恩典来装满那些心中恩慈的人；这样的人，心中谦卑地知道自己里面的缺乏，追寻着神的完全公义。路加福音1章53节：“他叫有权柄的失位，叫卑贱的升高。叫饥饿的得饱美食，叫富足的空手回去。”耶利米书31章25节：“疲乏的人，我使他饱饫。愁烦的人，我使他知足。”天国的幸福，一定会填满渴慕天国之人的灵魂；他们的义，将是完全的；在他们的完美之中，将要有着神的形象，有着神的恩惠。

V. 怜恤人的有福了（7节）。怜恤人的人，不见得是最有智慧的人，也更不太可能是富有的人；然而基督却宣告说，他们是蒙福的。那些敬虔而慈善地同情、帮助、救主可怜之人的人，是怜恤人的。一个人虽然不富有、并缺少资源，但却可能是怜恤人的人；神悦纳人愿做的心。我们不仅要耐心地忍受我们自己所经受的苦难，而且，我们必须也要因着基督的同情，而同情那些遭遇患难的弟兄姐妹。歌罗西书3章12节：“所以你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存（原文作穿下同）怜悯，恩慈，谦虚，温柔，忍耐的心。”我们要同情和帮助他人的灵魂；怜悯无知的人、教导他们；怜恤不小心的人，告诫他们；挽救那些在罪中的人，把他们像从火中拉出来一样。我们要同情那些身处愁苦之中的人，安慰他们（约伯记16章5节）；对于那些软弱的人，我们不要过于严厉苛责；对于那些身处贫困和缺乏的人，我们要供应他们；这些事情，如果我们拒绝去做，那么，不论我们的借口是什么，我们就是没有同情心了；（雅各书2章15、16节）（约翰一书3章17节）。以赛亚书58章7-10节：“不是要把你的饼，分给饥饿的人。将飘流的穷人，接到你家中。见赤身的，给他衣服遮体。顾恤自己的骨肉而不掩藏吗？这样你的光就必发现如早晨的光。你所得的医治，要速速发明。你的公义，必在你前面行。耶和华的荣光，必作你的后盾。那时你求告，耶和华必应允。你呼求，他必说，我在这里。你若从你中间除掉重轭，和指摘人的指头，并发恶言的事。你心若向饥饿的人发怜悯，使困苦的人得满足。你的光就必在黑暗中发现，你的幽暗必变如正午。”

1. 怜恤人的，有福了。诗篇41篇1节：“眷顾贫穷的有福了。他遭难的日子，耶和华必搭救他。”怜恤人的，就像是神一样；神的良善，是神的荣耀。若我们像神一样对人怜恤，那么，我们就像神一样完美。我们对人的怜恤，是我们对神的爱的证据。若我们对任何人有所益处，那么，这也是令我们自己满足的事情。在这个世界上，最纯洁、最美丽的喜悦之一，就是在行善之中的喜悦。使徒行传20章35节：“我凡事给你们作榜样，叫你们知道，应当这样劳苦，扶助软弱的人，又当纪念主耶稣的话，说，施比受更为有福。”2. 怜恤人的人，也必蒙怜恤。怜恤别人，自己也会得到怜恤；给别人饮水，自己也会得到水喝；我们不知道自己什么时候也会需要恩慈，因此，我们要恩慈待人。诗篇18篇25节讲到神的时候说：“慈爱的人，你以慈爱待他。完全的人，你以完全待他。”最怜恤人的、最慈善的人，不要趾高气扬，而是，他们自己也需要怜恤。怜恤人的，也会得到神的怜恤（马太福音6章14节）（箴言19章17节）（诗篇41篇2节）（提摩太后书1

章18节) (马太福音25章34、35节)。

VI. 清心的人有福了(8节)。在这里, 圣洁和幸福, 被完整地放在一起描述。

1. 这是蒙福之人最美的品格: 他们的内心是纯洁的。真正的信仰, 在于内心的纯洁和洁净。那些里面纯洁的人, 他们的信仰也是真诚、清纯而没有玷污的。真正的基督教信仰在乎心里, 在乎内心的纯洁; 在乎洗除罪恶(耶利米书4章14节)。我们不仅要在神的面前举起清洁的手, 更要有一颗清洁的心。(诗篇24篇4、5节)(提摩太前书1章5节)。心必须要纯洁, 不可参杂——一颗诚实的心是目标良善的心。必须要纯洁, 不可有污染和玷污; 就像没有混杂的、清澈的醇酒; 就像清澈的甘泉, 没有污泥。纯洁的心里面, 不应有肉体血气的私欲; 不应有不贞德的心思意念; 不应有属世的淫邪私欲和贪婪。那些从不纯洁之心里面发出的污秽贪婪, 使人被玷污。心必须要有纯洁的信仰, 必须要完全地倚靠神; 必须要基督面前如同贞洁的处子。主啊, 求你在我里面造一颗清洁的心灵!

2. 这里的祝福, 也是最美的祝福: ——他们必得见神。(1) 一颗灵魂最完美的幸福, 就是得以见神; 当我们在地上的时候, 因着我们的信心而能够见神, 这已经是在地如在天了; 而当我们将来到天上的时候, 我们更将要亲眼见神, 与神永远同在, 那是何等的喜乐与幸福。我们将要面对面地与他相见, 不再透过模糊不清的玻璃; 我们将要看见他, 他要作我们的神; 我们将要因见他而得着无比的喜乐; 我们将要看见他, 因而将要像他, 并因得着他的形象而满足(诗篇17篇15节)。我们将要永远看见他, 并永远也不会再与他分离; 这就是天国里的幸福。(2) 只有那些内心纯洁的、清心的人, 才能得以见神。清心的人, 必得见神。人若没有纯洁的心, 就不能看见神。那些灵魂不圣洁的人, 即使看见神, 又能有什么喜乐呢? 正如, 神不能容忍他们的罪恶; 他们也无法忍受看见神的圣洁; 没有任何不洁净的人和事, 能够进入那新耶路撒冷。只有内心纯洁的人, 只有真正得以成圣的人, 只有那些内心饥渴慕义的人(这渴慕之心, 是神放在他们里面的), 才能看见神; 只有看见神, 才会让这样的人的灵魂得到满足。神的恩典, 必不会不使这样的人得到满足。

VII. 使人和睦的人, 有福了(9节)。那从天上来的智慧告诉我们, 先要内心纯洁, 然后才有和平; 首先是向神清心, 然后才是使人和平。1. 使人和睦的人, 喜爱和平。正如, 撒谎的人, 总是喜欢欺骗, 撒谎上瘾; 同样, 使人和睦的人, 对和平有着强烈和真诚的感情。(诗篇120篇7节)。使人和睦的人, 爱慕、渴望、享受和平。2. 使人和睦的人, 在言谈举止中都努力寻求和平。他们勤勉地持守和平; 当和平被打破的时候, 他们努力地试图恢复和平; 他们聆听关于和平的建议, 总是尝试着与人谋求和平。不管是远朋还是近邻, 我们都应该与人和平相处, 并尽力修复那些破裂的关系。使人和睦的工作, 有时是一件得不到别人感恩的事情; 甚至会两头不讨好; 但是, 这却是一件良善的工作, 因而我们必须应当去行。这尤其是一件牧师传道人的工作; 他们应当尽力地调解矛盾, 促进基督徒们之间彼此相爱。

(1) 这样的人有福了。因为他们从和平中得到喜乐和满足, 并且对他人有益。他们是与基督同工的; 基督来到世上, 要抹去一切的仇恨, 在地上要宣告和平。(2) 他们要被称为神的儿子; 这显明了他们是神儿女的证据; 神是他们的父, 他们将要像神。神是和平之神; 神的儿子是和平的君

王；圣灵见证我们，作神的儿女，作和平的使者。神已经宣告，他已经同我们和好。对于那些彼此无情的人们，神不称他们为自己的儿女；若使人和平的人，能够得到神的祝福，那么，那些使人失去和平的人，将要面临怎样的悲惨之境！从这里我们看见，基督从不曾说，信仰应当用火、剑、杀伐来传播；基督的门徒们，也不应当有傲慢和不可控制的狂热。这世界之子，喜欢浑水摸鱼；但是，神的儿女们应当是爱好和平、在地上安宁的人。

VIII。为义受逼迫的人有福了。这也是一个非常稀奇的祝福，并是极其特别的；所以这一条被放在最后。而且，这里对这一条有更进一步的说明（10-12节）。这个祝福，如同法老的梦境一样，是双倍重申的；因为这是难以置信，但却是确定无疑的。在这个祝福的后一半，改变了人称：“你们是蒙祝福的——你们是我的门徒们，是紧紧跟随我的人。这是关乎你们这些贞德之人的祝福；因为，你们要比其他人更多地对患难和苦难保持警醒。”

1. 这里描述了圣徒们的苦难。这是非常艰难、甚至可怜的情形。

（1）他们要被迫害，被猎捕，被追索，像是令人讨厌的野兽一样被人对待；他们要被追杀。基督徒会被罚款，被监禁，被放逐，被剥夺财产，被夺去利益，被鞭打，被折磨，被送到死地；就像是绵羊那样被人宰杀。自从义人亚伯的时代开始，这就是那蛇的后裔对圣洁子孙的逼迫。正如我们在希伯来书11章35节所看到的，旧约时代的逼迫就是如此。基督告诉我们，在基督的教会时代也仍是如此；因此，我们不要以之为奇怪。约翰一书3章13节：“弟兄们，世人若恨你们，不要以为希奇。”基督就是我们的榜样。

（2）他们要被毁谤。世人要用各种污言秽语来诽谤他们。在他们的身上，会有各种各样的污名；诽谤，会落在一些具体的人身上，也会落在所有的基督徒身上，使他们在人中间臭名昭著。他们会因莫须有的罪名而被逼迫；人们会千方百计使他们软弱可欺。诗篇35篇11节。耶利米书20章18节。使徒行传17章6节。那些手中没有权力的人们，会嘲弄他们、嗤笑他们、污蔑他们。那些手中掌有权力的人，也会这样污蔑诽谤他们，因为必须先要把他们的名声搞臭，然后才能用极其野蛮的方法逼迫和迫害他们。人们会毁谤你们，然后逼迫你们。犹大书1章15、16节：“要在众人身上行审判，证实那一切不敬虔的人，所妄行一切不敬虔的事，又证实不敬虔之罪人所说顶撞他的刚愎话。这些人是私下议论，常发怨言的，随从自己的情欲而行，口中说夸大的话，为得便宜谄媚人。”希伯来书11章36节：“又有人忍受戏弄，鞭打，捆锁，监禁，各等的磨炼。”他们会说你们说各种各样虚假的、毁谤的恶言恶语。这些人，有些是掌有权力的，有些是嘲笑和戏弄的看客；他们说的话，就像是醉鬼们口中所唱的歌一样。这些戏弄和辱骂，有时是当面进行的，就像示每对大卫所说的话一样；有时，是背后进行的，就像耶利米的敌人所做的那样。对于基督的使徒和跟随者们，这世上没有什么可怕而黑暗的恶言恶语，没有被说过。

（3）所有这些都是为了义的缘故（10节），是为了基督的缘故（11节）。若是为了义的缘故，那就也是为了基督的缘故；因为基督的工作，就是义的工作。义的敌人，就是基督的敌人。这排除了那些确实是由于己罪而受到的惩罚——这样的人，是罪有应得；他们所承受的污名，也是应当所受的惩戒。殉道者之所以成为殉道者，并非是由于他们所受的患难，而是由于他们什么原因

而受的患难。那些为义受逼迫的人，他们经受患难，是因为，他们不愿意违背自己的良知而犯罪；他们是为了良善的事情而承受苦难。不论那些逼迫者的借口是什么，这些逼迫者所作的，都是在与神的大能相对抗；他们所憎恨而逼迫的，是基督、以及基督的义。诗篇69篇9节：“因我 为 你的殿心里焦急，如同火烧。并且辱骂你人的辱骂，都落在我身上。”罗马书8章36节：“如经上所记，我们为你的缘故，终日被杀。人看我们如将宰的羊。”

2. 那些承受苦难的圣徒们所承受的祝福与安慰。

(1) 他们是有福的；他们在此生中，承受患难（路加福音16章25节）；并且，他们是为了良善的缘故而承受这些患难；他们是有福的，这是赐给他们的荣耀（使徒行传5章41节）；这是归荣耀于基督的事情，是行良善的事情，是经历基督同在、特别恩典和安慰的事情。哥林多后书1章5节：“我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。”但以理书3章25节：“王说，看哪，我见有四个人，并没有捆绑，在火中游行，也没有受伤。那第四个的相貌好像神子。”罗马书8章29节：“因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中作长子。”

(2) 他们将要得到报偿和奖赏。他们的奖赏，是在天国之中。在今生中，他们已经得到了那个奖赏与安慰的确据，并且品尝了那天恩的滋味；在天国里，他们将要永远地得到那些赏赐。尽管，严格地说，他们所得的永远幸福，仍然是出于神白白的恩典（因为即使是最好的圣徒，也是本质上的罪人，也配得最坏的公义惩罚）；但是，在这里清晰地指出，他们在天国将要得到赏赐（本章12节）。“你们在天上的赏赐是大的”——你们的赏赐如此之大，以至于超过了你们服事所配得的。你们的赏赐是在天上的，是在未来的，是今世所不可见的；然而，却是确据的，是确定无疑的，是不会被随机动摇、玷污、诽谤、和暴力侵夺的。神会使那些为了神而承受患难、牺牲的人们，得到巨大的供应；甚至，尽管他们失去的是此生的性命本身，他们的真正生命，却并不会失去。对于我们所承受的一切困难来说，天国本身，最终将是对我们的最丰富、最巨大的赏赐和报偿。这就是那历世历代的众圣徒们所承受的苦难的结果——在他们的前面，是无限的喜乐。

(3) 在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们（12节）。他们是在你们以前的；他们是你们苦难和忍耐之中的榜样。（雅各书5章10节：“弟兄们，你们要把那先前奉主名说话的众先知，当作能受苦能忍耐的榜样。”）他们也是被以同样的方式逼迫。以赛亚不是被人不断地耻笑吗？以利沙不是因自己的秃头而被哄笑吗？旧约中所有的先知，不都是这样被罪恶的世人所轻看和藐视的吗？因此，不要因你们所受的患难而觉得奇怪；不要为你们所处的逆境而心生埋怨。我们应当看见，患难之路，是一条许多人曾经走过的路；我们应当以跟随那些先辈为荣。神所赐的恩典，对他们来说是足够的；神的力量，使他们能够经受那些苦难；所以，神的恩典也一定够你用的。那些逼迫和耻笑你的敌人，也是那些当年逼迫主的先知门徒们的恶者的后裔。历代志下36章16节。马太福音23章31节。使徒行传7章52节。

13-16节

在前面，基督曾经刚刚呼召他的门徒们，告诉他们，将要得人如得鱼；而在这里，基督更进一步地告诉他们，基督对他们的真正心意是什么——他们要作世上的盐，世上的光；这样，他们才能真正成为神所愿意他们所成为的人。

I. 你们是地上的盐。这是对那些经受苦难之圣徒的极大鼓励和支持。他们虽然被人藐视、轻看，然而，他们却要成为对世人的祝福；而且，他们所受的苦难越多，他们对世人所能够成就的祝福也越大。那些在他们以前的先知们，是在迦南地的盐；但是，这些基督的使徒们，和一切跟随基督的人们，要成为全地的盐；他们要把福音传到全世界。可是，他们这些基督的门徒们，数量是如此少，又是如此软弱；他们怎么可能在全地上作如此大的事情呢？如果他们是凭着刀剑的力量，那么，他们并不能做成什么；但是，他们要作安静的盐，就是那一小把、却能撒播到全地的盐；他们要像酵一样，以难以察觉、却无可抵抗的方式，撒播到世界各地。马太福音13章33节。福音的教义，就是像盐一样；它有着极强的穿透力，是迅捷的，是大有能力的（希伯来书4章12节：神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入剖开，连心中的思念和主意，都能辨明）。它能直达人的心灵深处（使徒行传2章37节：众人听见这话，觉得扎心，就对彼得和其余的使徒说，弟兄们，我们当怎样行）。它使人的心灵洁净，使人的心灵丰富，保守人的心灵、避免腐败。哥林多后书2章14节：感谢神，常帅领我们在基督里夸胜，并借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。与关于基督的知识相比，任何世上的其它知识都是索然无味的。那恒久之约，被称为盐约（民数记18章19节）。福音是永恒的恩典之约。在所有的祭物中，盐都是必要的（利未记2章13节）；在以西结的神秘圣殿中，也应当有盐（以西结书43章24节）。现在，这些基督的门徒们，必须要明白福音的教义，并要把这些教义教导给他人；他们自己必须首先是盐。一切基督徒们，尤其是牧师传道人们，都必须作世上的盐。

1. 他们要作良善的盐：洁白、细小、被碾成粉粒；但是，却有着极大的价值和用处。若没有盐，甚至人的生命就不能得到维持。（1）他们自己必须是像用盐腌过——福音和神的恩典，必须要浸透在他们的生命之中；他们的意念、情感、言辞、行动，所有这些都饱含着神的恩典。歌罗西书4章6节：你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，就可知道该怎样回答各人。马可福音9章50节：盐本是好的，若失了味，可用什么叫它再咸呢？你们里头应当有盐，彼此和睦。（2）他们应当怎样对待他人。他们必须不仅自己是良善的，而且更要行善；他们不能自己占据在别人的心思意念里，也不能为自己求什么世俗的益处；而是，他们要把世人带到福音之中，使他们品味到福音的滋味与丰富。（3）他们对世人将要成为何等大的祝福。人类，躺在无知和罪恶的境地之中；他们就像是堆积在一起的没有恩典、不知感恩的群体，很快就要腐败和败亡；但是，基督差遣了他的门徒们；基督的门徒们以自己的生命，和福音的教义，——就像是恩典和知识与盐相调和一样——把世

人带回到神的面前。(4) 基督徒们应当怎样看待自己。他们不能聚在一起、互相扎堆；他们不能一直老待在耶路撒冷；而是，他们必须四散开，就像是洒在肉上的盐，这里撒一点、那里撒一点；正如利未人分散在以色列家一样——不论他们到哪里居住，都要向世人传讲神的恩典与恩惠。

2. 否则的话，他们就像是盐失去了味道一样。如果你们这些本来应该去把味道带给被他人的人，自己里面却没有神的恩典与救恩，没有属灵的生命，没有丰富和力量的泉源，——如果一个基督徒如此，尤其是如果一个牧师传道人如此，那么，他的景况就是非常可悲的。(1) 他是不可修复的。还怎能使你们变成呢？盐是防腐剂，但是却不能防止那些失去了味道之盐的腐败。基督教使一个人的生命有了真正的意义；但是，如果一个人仅仅是表面上有着基督教信仰的形式，却仍然是活在此世、肉体、血气、愚妄之中，那么，就没有什么其它的办法，没有什么其它的教义能够使他的生命回归。若基督的福音不能使他的生命改变，那么，就没有任何其它的方式和途径，使他的生命发生改变、回到神的面前。(2) 他就成为一个无用的人。没有任何益处。一个恶人，是最坏的生物；一个罪恶的、虚假的基督徒，则是最坏的人；一个罪恶的牧师传道人，则是外表虚伪的基督徒之中，最坏的。(3) 他们的结局是毁灭与被弃绝。他要被赶出去——被赶出神的教会之外，不能再与神有什么信实的交通；他要被人们践踏。那些恶人将要承受耻辱的弃绝和惩罚；他们使自己一无用处，并被踩踏；愿神的名在那些恶人之灭亡中得到荣耀。

II. 你们是世上的光(14节)。和前面一样，这里也讲到了他们的价值与益处；但是，这里的讲述更加荣耀。所有的真正基督徒，都是在主里面的光(以弗所书5章8节)，并且，必须要像光那样照射出光芒(腓立比书2章15节)。牧师、传道人，尤其应当如此。基督称自己为世上的光(约翰福音8章12节)；跟随基督的人，都是与基督同工的人；并因着基督而得到荣耀。真光是甜美的，是令人喜悦的；那起初创世的时候就是如此；当第一线光照在黑暗之上的时候，是何等美丽；同样，每一天之中的第一缕阳光也是如此。福音也是如此；当福音传播到全地的时候，当福音临到人的心里的时候，是何等甜美。世人坐在黑暗之中，而基督差派他的门徒们，把光照到他们那里；跟随基督的人，从基督那里得到光，并把光带到世界各地。

1. 正如宇宙天地中的光一样，基督的门徒们是耀眼的、令人瞩目的；有许多人的眼睛，看着他们。山上的城，是无法隐藏的。基督的门徒们，尤其是那些在服事工作中热忱而显著的，就像是灯塔一样，被世人所注视。他们如同天上来的记号(以赛亚书7章18节)，被世人所稀奇(撒迦利亚书3章8节)。他们的所有邻舍，眼睛都紧紧盯着他们。有的人羡慕他们，称赞他们，努力想要效法他们，并以他们为自己的喜乐；有的人则嫉妒他们，憎恨他们，想要限制他们，并努力地想要攻击他们。因而，他们要行事谨慎；他们成为世人面前的奇景，因此，他们要小心，避免和远离一切恶事。基督的门徒们，在被基督呼召以前，或许是默默无闻的人，但是，当基督呼召他们以后，基督要把令人瞩目的品格放在他们身上；他们要成为福音的传布者；他们虽然会被一些人耻笑和斥责，但是，他们要被其他人尊敬；他们要坐在权座上，施行审判(路加福音22章30节)。基督必将把荣耀赐给那些归荣耀于基督的人们。

2. 正如宇宙天地中的光一样，他们将要被点亮，照亮别人。(1) 他们要被设立为灯台。基督要点燃他们这些蜡烛；他们不应被放在斗底下，不应当被隐藏起来；而是，他们要发出光来，照亮加利利的各城，照射到以色列家那些迷失的羊群；不仅如此，他们更要照射到世界上的每一个角落。众教会，就是像灯台一样，是金灯台；光要从其中发出来，照射到四面八方。福音是强烈的大光；

与之相随的，是确定无疑的证据；正如山上之城，不应当被隐藏，而是要向一切世人作见证。任何不愿意恶意地闭上自己眼睛的人，都能看见，他们从神那里所发出的光。这光要照亮整个圣所，要把人从遥远的地方吸引过来，来寻求光。那些不愿意寻求光的人，只能是咎由自取；——他们被自己心中的偏见所蒙蔽；他们不愿意勤勉而诚实地求问。（2）基督的门徒们，必须要像光那样，发射出光芒。【1】他们要良善地向世人传播福音。他们必须要关于神的知识，告诉世人——为了世人的真正益处。他们不能把灯放在斗底下，而必须要传播光。他们必须不能把自己的才能恩赐埋在地里，而是要勤勉地发挥出来、使用出来，把福音传到地极。基督的门徒们，必须不能把自己隐藏在晦暗隐秘的境地中，假意凝思、谦虚、矜持；而是，他们必须要将恩赐与礼物传播到世人那里。路加福音12章3节：因此你们在暗中所说的，将要在明处被人听见。在内室附耳所说的，将要在房上被人宣扬。【2】他们要良善地生活。他们要像燃烧着的、耀眼的光（约翰福音5章35节）；在他们的言语行为、生活当中，必须要显明，基督在他们生命的里面，他们是跟随基督的人。雅各书3章13节。他们要教导、引领、激励、安慰别人。约伯记29章11节。

（第一），我们的光应当怎样照射出来——要通过我们的良善行为，通过我们所作的助人为乐的事情。我们必须要向世人作良善的事情，使他们看见，基督教信仰中的慈爱与恩典。我们所作的良善之事，必须要对别人产生教导和造就的作用。我们所做的事情，不是为了我们自己的名誉，而是要归荣耀于基督。我们要在暗中祷告；我们要把神与我们灵魂之间的事情，深深地铭记在我们的心里；然而，在人的面前，我们要努力见证我们的信仰。我们的言语行为，要配得赞许。腓立比书4章8节：弟兄们，我还有未尽的话。凡是真实的，可敬的，公义的，清洁的，可爱的，有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。在我们身边和四周的人，他们不仅是听见我们所说的话，也看见我们的行为；当他们看见我们行为之中的良善的时候，就会知道，我们所信的，并非是说而已；我们不仅是宣告我们的信仰；我们的生命更是在我们所信仰之神的权能之下。

（第二），我们作世界之光的目的一——让那些看见你们好行为的世人，不是把荣耀归于你们（就像法利赛人所作的事情那样），而是把荣耀归于你们的天父。在我们的信仰中所作的一切事情的目的，都是为了要瞩目于神的荣耀。彼得前书4章11节。这是我们一切言语行为所应当交汇的中心线。我们必须不能求自己的荣耀，而是要竭尽全力地去努力争取，把其他人带到神的面前，使他们归荣耀于神。——1. 当世人看见你们的好行为的时候，他们会看见神在你们生命中的恩典与大能，并为此而感谢神，归荣耀于他；因为是神赐力量与恩典给人。——2. 使世人敬虔。当世人看见你们的好行为，并因而明白和相信基督教信仰的真实与卓越的时候，他们也会效法那些良善之事，并从而以此归荣耀于神。圣徒们的圣洁与榜样，能够使罪人们悔转归向神；那些不认识神的人，因而能够明白敬虔的信仰是什么。榜样的力量是强大的。而那些原来心存偏见的人，也会内心柔软下来，喜爱你们的信仰；因而，你们借着你们的好行为，赢得世人的灵魂。

接受基督教导的人，应当把他们的信仰注目于：1. 旧约圣经之之中。基督指示他们，要在其中学得公义；2. 文士和法利赛人；要把他们当作反面教材；基督指示他们，要在他们身上看见谬误。

I. 基督所要建立起来的教导和治理，是与旧约圣经完全一致的。旧约在这里被称为律法先知书。先知书是对律法书的注释与阐明；这两者都是基督宝座的基础。因此，基督也要把它们放在宝座之上。

1. 基督警告人们，不可取消或是削弱旧约；不要以为我来是要废去律法和先知书。（1）不要让那些敬虔地热爱旧约的犹太人以为，我来是要毁灭他们。他们不要对基督的教导有任何偏见，也不要嫉妒基督的国度；基督并不会减损圣经的荣耀；那些热忱的犹太人是把这些经文看成是来自于神的，并盼望从中得到能力与纯洁；要让他们明确地知道，基督来，并不是对律法书和先知书有任何恶意。也不要让那些褻渎的、背离神的犹太人以为，基督来是要废除律法；那些人不喜爱律法书与先知书，他们在律法的轭下厌烦。也不要让那些属乎肉体血气的人们以为，基督来，是要把神的命令与旨意从他们身上拿走，使他们可以任意妄为，在罪恶之中恣意。基督来，并没有吩咐他们去作那些良心律法和道德律法所禁止的事情；也没有禁止他们去做那些律法所允许的事情。若有人不明白这一点，那么，就是极大的谬误。所以，基督要在这里斩钉截铁地强调这一点；我来不是要废除。我们灵魂的救主，来到这个世上，并非是要废除任何东西，除了：——只是要废除魔鬼的势力与工作，废除一切不是从神来的事情；——而不是要废除我们从摩西和众先知那里所得到的神卓越旨意。不，恰恰相反，基督来，是为了要成全律法。这就是说，【1】他来，是要顺服在律法之下，生在律法之下（加拉太书4章4节）。他在所有的方面都遵从律法，尊敬父母，使安息日成圣，祷告，奉献；他做到了没有任何人能够做到的事，就是完全地、完美地遵行律法，没有犯罪，没有违反律法的任何事情。【2】他来，是要成就律法的应许，成就众先知的预言；整本旧约圣经，都是对他的见证。从实质来说，恩典之约与那时是一样的；基督是那恩典之约的中保。【3】他来，是要回应律法之中的预表。他并不是使那些礼例的律法被废除，而是，使那些礼例的律法得到完全地成就；那些礼例律法，是影子，基督是它们所指向的实质。【4】他来，是要填补律法的缺乏，使之完全、完美。这就是“成全”律法的意思。如果我们把律法看成是装着水的器皿，那么，基督来不是把器皿中的水倒掉，而是使器皿中的水更多、更加充满而完全。或者，正如一个勾勒出线条和框架的图画，基督来，是使之被填充、上色、使之完全、使之栩栩如生。基督所作的，正是使律法书和先知书中的内容得到大大的阐释和增强。【5】他来的目的，与律法的目的是一样的。基督徒的信仰，并非是与犹太教信仰的主旨冲突或是矛盾，而是，使后者达到最高的程度。希伯来书9章10节：这些事连那饮食和诸般洗濯的规矩，都只不过是属肉体的条例，命定到振兴的时候为止。在神所预定的时间、基督来到的时候，福音是对犹太人信仰的更正和振兴，而不是废除。

2. 基督指出，律法的永恒性。基督不仅不是来废除律法，而且，律法永远也不会非废除。我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。神的旨意安排，以及神的恩典，都是要使圣经成就。神的话语绝不会落空。主的话语是直到永远的，无论是在律法中的话语，还是在福音中的话语。在神的律法中，即使是那些看似最小的事，也都要被成全。凡是属主的，无论多小，都要被保守。

3. 所以无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样作，他在天国要称为最小的。但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。那些违犯摩西律法中最小一条的人，或是那些违犯摩西律法中更大的人，就像是法利赛人那样忽视律法中更大的诫命的人，以及，那些教导人们这样去行的人，或是那些因着传统而违犯神诫命的人（马太福音15章3节），他们都要被天国称为最小的。虽然，法利赛人是被人们极其推崇的教法师，但是，他们不会被当作基督国度里的教师。然而，无论是谁遵行律法，并教导人遵行，就像基督门徒们那样，那么，他们就是比法利赛人更加尊重旧约的人；他们要在天国里被称为是大的。（1）在神的诫命律法里，有的诫命是比别的诫命更大的。虽然每一个诫命都很重要，但是，它们之间在比较意义上有不同的分量。（2）轻看神诫命中那些相对而言较小的诫命，是危险的，无论是在教义上，还是在实践上。违犯诫命的人，无论是谁，都要承受罪责。违犯十诫诫命的人，是愚妄的。诗篇119篇126节：这是耶和華降罰的時候，因人廢了你的律法。（3）这样的败坏和墮落在人群之中传播得越远，就越加糟糕。自己违犯诫命已经很不好；教导人违犯诫命，就是罪上加罪。这清楚地指向了那些现在坐在摩西座位上、败坏神律法的那些祭司长、文士、法利赛人。那些轻视圣洁、藐视敬虔、纵容败坏、或是自高自大、狂妄自高的人已经很不好；如果这样的人再去教导别人，甚至把这些教导当作是神的典章，那就更加糟糕。这样做的人，要被荣耀的天国称为是最小的人；这样的人，不能进入天国，要被永远地排除在外，也要被排除在福音教会之外。这样的人，既不配教师的尊贵称呼，也不能成为天国的一员。以赛亚书9章14-16节：因此，耶和華一日之間，必从以色列中剪除头与尾，棕枝与芦苇。长老和尊贵人，就是头。以谎言教人的先知，就是尾。因为引导这百姓的，使他们走错了路。被引导的，都必败亡。当真理显明的时候，那些败坏的教师们——虽然他们被犹太人尊称为法利赛人——要显露出他们的愚妄和罪恶。玛拉基书2章8-11节：你们却偏离正道，使许多人在律法上跌倒。你们废弃我与利未所立的约。这是万军之耶和華说的。所以我使你们被众人藐视，看为下贱，因你们不守我的道，竟在律法上瞻徇情面。我们岂不都是一位父吗？岂不是一位神所造的吗？我们各人怎么以诡诈待弟兄，背弃了神与我们列祖所立的约呢？犹太人行事诡诈，并且在以色列和耶路撒冷中，行一件可憎的事。因为犹太人亵渎耶和華所喜爱的圣洁（或作圣地），娶事奉外邦神的女子为妻。那些藐视罪的恶果、甚至鼓励人犯罪的人，那些藐视信仰之严肃性、嘲笑庄重敬虔之人的人，这些人，都是教会里的渣滓。而另一方面，那些在生命中、教义中推崇信仰的纯洁性和严肃性的人，在基督的教会中要被称为是大的、荣耀的；这样的人，不仅行良善之事，而且也教导良善之事。那些在信仰之中不真诚的人，一面假意教导别人遵行律法，另一面却自己违犯律法；这样的人，是在试探世人，让世人以为所有的信仰都是虚假的。那些知行合一的人，是真正伟大的；他们所作的，与他们所教导的相称；他们荣耀神，神也必荣耀他们（撒母耳记下2章30节）；在我们天父的国中，他们要像星辰一样闪耀。

II. 我告诉你们，你们的义，若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。文士是著名的律法教师，法利赛人是著名的严格遵行律法的人；他们坐在摩西的座位上（马太福音23章2节），被人们看作是最能够遵行律法的；但是基督在这里作出了如此令人惊讶的断言。文士和法利赛人是基督的敌人，是福音的敌人，是逼迫者；但是，这里要指出，在他们身上有值得称道的地方。他们非常愿意禁食和祷告，愿意奉献；他们在各种敬拜中非常准时，并要以此教导他人。然而我们的主耶稣告诉门徒们说，他来所要建立的信仰，不仅要赶除那些在

文士法利赛人中的、恶的事情，而且要超过那些好的事情。我们必须要比他们做得更多，做得更好；否则，我们就不能够进入天国。文士、法利赛人在律法的事情上是偏颇的；他们把重点放在很多形式和仪文上；但是我们必须是真诚而彻底的；我们不要以为十一奉献就够了；而是，我们必须把我们的心完全地献给神。文士、法利赛人只注重外表，而我们则必须注重里面的敬虔、属神。他们看重的人的称赞和赞扬，我们必须以神的悦纳为目标。他们把自己在信仰中的所作所为当作骄傲的资本，并因此以之为自己的义；但是我们则必须舍己，说，我们是无用的仆人；我们只信靠基督的义；因而，我们必须超过文士和法利赛人的义。

21-26节

基督在这里讲述的原则，向门徒们指明了，摩西和众先知的书——旧约，仍然是他们应当遵行的，但是，他们却不应当遵行文士、法利赛人的教训。这里的一些具体例子，展示了文士法利赛人的谬误。基督没有在这里加添旧约所没有的事情，而只是显明了，律法的严格性、宽度、广度、属灵的性质。这些原则向我们阐明，什么才是完美地遵行律法。在这里的几句经节中，基督解释了十诫律法中的第六诫命，指出了其中的真正主旨和内涵。

I. 你们听见有吩咐古人的话，说，不可杀人，又说，凡杀人的，难免受审判。神的律法并非新的、从前没有的律法；而是古老的、从古时就有的，但却不是过时的。道德律法与良知中的自然律法是一致的，指向的是关于良善与罪恶的永恒标准；指向的是关乎正直之事的永恒心意。杀人是被禁止的；直接地、或间接地，杀自己或是杀别人，或是参与杀人，都是不可以的。生命之神的律法，是要保护我们生命的。这是对挪亚的一个命令。创世纪9章5、6节：流你们血，害你们命的，无论是兽，是人，我必讨他的罪，就是向各人的弟兄也是如此。凡流人血的，他的血也必被人所流。因为神造人是照自己的形像造的。

II. 犹太人对十诫律法中的这第六条诫命的解释是，杀人的，就难免受审判。自古以来，他们有审判团，坐在城门口，审判谋杀罪等等这些事情，并执行裁决。然而，他们对律法的认识，却有重大的错误。1. 他们以为，这条第六诫命仅仅是关于外在行为的杀人。然而，人里面的罪，才是导致战争与争斗的事情的原因。这的确是那些犹太教法师的错误；他们以为，神的律法，只是关于有罪的行为的，而不是关于有罪的心思意念的；他们只是看见律法的条文，但是，却没有看见律法的属灵意义。罗马书7章7节：“这样，我们可说什么呢？律法是罪吗？断乎不是。只是非因律法，我就不知何为罪。非律法说，不可起贪心。我就不知何为贪心”。罗马书7章14节：“我们原晓得律法是属乎灵的，但我是属乎肉体的，是已经卖给罪了”。2. 他们的另一个错误是，他们以为，神的律法颁布给他们，仅仅是关于政治问题、社会问题的，仅仅是关乎他们的法庭的。——就好

象是，只有他们才是神的百姓；如果没有他们了，那么，律法也就没有用处了。他们没有看见神的律法的普遍的、深刻、属灵的意义。

III。基督对这条诫命的解释；我们确知，按着基督对此的解释，我们也都将按照这个标准接受审判，并因而受此管理。这个诫命的意义是深远的，而不仅仅是关乎肉体血气之事。

1. 基督告诉他们，躁怒，就是在心里谋杀人（22节）。无论是谁对弟兄无故动怒。就是违犯了第六诫命。这里，对于“弟兄”，我们应当理解成任何人，甚至是那些位阶比我们低的人，比如儿童，佣人，等等；因为我们都是从一个血脉造出来的。愤怒是一个自然的情感；有时，愤怒是应当的，甚至是值得称赞的；但是，若我们无故地动怒，我们就是犯罪了——若我们动怒是没有恰当理由的，没有良善效果的，没有节制的，那么，就是不好的。（1）若我们动怒是毫无理由的，或者，是没有正当缘由的，或者，是小题大做的，那就是不对的。当儿童或是仆人们有一些无心之失的时候，若我们对他们动怒，就是错误的。若有些小事情，我们本可以采取温和或是原谅的态度，而我们却动怒，就是错的。有些小错误，若是我们自己做的，就不会生气，但若是别人做的，我们就会动怒；这也是不对的。若我们的怒气，是吹毛求疵，或毫无根据，这都是不对的。（2）若我们的动怒没有良善的目的，而仅仅是为了要显示我们的权威，或仅仅是满足自己的急躁之情，或是激起自己去报仇，那么就是不对的；这样的愤怒，是虚浮的，是伤害人的。当我们心中动怒的时候，我们要及时悔改，防止再犯。我们要洁净自己。哥林多后书7章11节：“你看，你们依着神的意思忧愁，从此就生出何等的殷勤，自诉，自恨，恐惧，想念，热心，责罚（或作自责），在这一切事上你们都表明自己是洁净的”。我们也要及时地警告他人，不要动怒。（3）当怒气超过限度的时候，也是不对的。若我们的怒气极其狂躁、暴怒，并想要伤害我们发怒对象的时候，就是错的。这是对第六诫命的直接违犯。该隐杀约伯，就是从怒气开始的。

2. 基督告诉门徒们，若我们用可耻的言语称呼我们的弟兄，也是不对的——称呼他们为拉加，“你这个愚人”。如果，在温和、冷静的情绪下，出于良善的目的，称呼人是愚妄的，并为了要使人悔改，那么，这并不是罪。雅各、保罗、主耶稣自己，都曾这样直白地指出人的罪和愚妄。但是，如果我们是出于怒气和恶意，我们口中所说的那些可耻的言语，就会像是地狱的火星一样，对人造成极大的伤害。（1）拉加是一个嗤笑的词语——你这个笨蛋；这是对弟兄的践踏和蔑视。（2）这也是一个憎恶的词语，出自心里的憎恨。诗篇64篇3节：他们磨舌如刀，发出苦毒的言语，好像比准了的箭。

3. 基督告诉他们，不管他们的罪多小，都会因而受到审判；那对弟兄动怒的人，也会承受神的忿怒和审判。那些咒诅弟兄的人，自己也会受到咒诅。

IV。从这里我们可以得出结论，我们应当与弟兄之间持守着基督的爱与和平；若是在任何时候、发生了冲突，那么，我们应当极力与弟兄寻求和好，承认自己的错，彼此谦卑，请求原谅和饶恕，在言语和行为上作出相应的、恰当的补偿和更正。

1. 否则的话，我们就不能、也不配与神有圣洁的交通（23、24节）。马可福音11章25节：“你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就当饶恕他，好叫你们在天上的父，也饶恕你们的过犯”。若弟兄对你有怨气，或是因为你真地侵犯和伤害了他，或是因为他对你有这样的印象；那么，你也要尽力上前和好。（1）当我们来从事信仰的敬拜活动的时候，我们应当严肃地省思和反省。当我们把礼物带到祭坛来的时候，我们要省思是否有弟兄对我们怀怨；如果有的话，那么，我们要认真对待，努力与弟兄和好。（2）当我们向弟兄发怒气的时候，若我们来敬拜神，那么，我们的敬拜就不会得到神的悦纳。嫉妒、恶意、无怜悯、等等这些罪，都是让神不喜悦的。提摩太前书2章8节：“我愿男人无忿怒，无争论，（争论或作疑惑），举起圣洁的手，随处祷告”。以赛亚书1章15节：“你们举手祷告，我必遮眼不看。就是你们多多地祈祷，我也不听。你们的手都满了杀人的血。”以赛亚书58章4、5节：“你们禁食，却互相争竞，以凶恶的拳头打人。你们今日禁食，不得使你们的声音听闻于上。这样禁食，岂是我所拣选使人刻苦己心的日子吗？岂是叫人垂头像苇子，用麻布和炉灰铺在他以下吗？你这可称为禁食为耶和华所悦纳的日子吗？”（3）爱与怜恤之心，要比献祭好得多；神要我们先同弟兄和好，然后再来献祭。（4）当我们处于与弟兄争吵状态的时候，我们虽然不配与神的交通，但是，这并不能成为我们不尽职分的借口：“你要把礼物留在坛前；免得你走了以后，受试探、给自己找借口不再回来”。许多人不来教会敬拜、或是不来祷告的理由是，一一自己与邻舍处于争执的状态；但是，这是谁的错呢？我们的罪，不能成为我们另一个罪的借口，因为这会使我们罪上加罪。没有爱心，并不能因而就可以成为我们不敬虔的理由。这个困难，其实很容易解决；如果有人冤枉我们，那么，我们就饶恕他们；而对于那些被我们冤枉的人，我们必须主动上前和好，争取友谊；这样，即使我们不能达到与人和好的状态，至少这不是我们的错，我们的心是洁净的；我们因而能够来到祭坛前，献上我们的礼物；我们的礼物也会被悦纳。所以，我们必须不可含怒到日落；因为我们睡前、晨更都必须祷告。

2. 否则的话，我们会面临很大的危险。

（1）在此世的意义上。如果我们冒犯了我们弟兄的身体、物品、声誉，那么，我们应该用谦卑顺服的态度，来与对方和好，得到公正而令人满意的和平；否则，对方会把我们置于法律的惩罚之下，甚至使我们因而被下到监狱里。我们与其受到惩罚、付上沉重代价，不如主动和好、作出补偿。许多人，由于心意顽梗、死不认错，甚至到最后落得个倾家荡产的下场——而他们本来可以通过主动的认错、赔偿、和好，而避免最坏的情况出现。箴言6章1-5节：“我儿，你若为朋友作保，替外人击掌，你就被口中的话语缠住，被嘴里的言语捉住。我儿，你既落在朋友手中，就当这样行，才可救自己。你要自卑，去恳求你的朋友。不要容你的眼睛睡觉，不要容你的眼皮打盹。要救自己，如鹿脱离猎户的手，如鸟脱离捕鸟人的手。”对那些位阶比我们低的人，我们应当恩慈；而对那些位阶比我们高的人，我们应当尽力公正。我们要赶快与那些向我们心存怨言的人和好，免得他们被我们的顽梗激怒，使事情朝着更不好的方向发展。监狱，对于那些心高气傲的人来说，尤其难受。

（2）在属灵的意义。你应当赶快去与你的弟兄和好，正直地对待他，友好地对待他；否则，若你们之间的争执继续下去，那么，你就不配拿礼物到祭坛前，你也不适合来到神的桌前；你若在

罪中顽梗，那么，神的忿怒也许会忽然临到你；神的审判，是你所不能逃脱的。你的罪责若最终落到你的身上，那么，你就永远灭亡了。地狱，是一个监狱；所有的恶人、不怜恤的人、争竞的人（罗马书2章8节），都要被永远地囚禁在那里；没有人能够从那里出来——没有救赎、没有逃避；那里，是永远的刑罚。

这里所说的内容，更指向了我们在基督里面与神和好——你还在路上的时候，要赶快与神和息。

【1】神是所有罪人的最大敌人。他与他们所有人争竞，与他们所有人相对。【2】我们应当赶快与他和息、与他和好——这关乎到我们真正的、最大的利益。约伯记22章21节：“你要认识神，就得平安。福气也必临到你。”哥林多后书5章20节：“所以我们作基督的使者，就好像神借我们劝你们一般。我们替基督求你们与神和好”。【3】我们若有智慧，就应当趁着还在路上的时候，赶快与神和好。当我们在这个世界上还活着的时候，就是还在路上的时候；当我们死了以后，就再也没有机会悔改了；因此，若你没有做好这件事情，就不要闭上眼睛睡觉。【4】那些持久地处于与神争战状态的人们，就是持久地暴露在神的公义审判之下；他们也将要面临神忿怒的可畏情境。基督就将是那终极的审判官；一切审判都将要借着圣子之神而进行。那弃绝基督为救主的人，却不能躲避他、不受他的审判。启示录6章15-17节：“地上的君王，臣宰，将军，富户，壮士，和一切为奴的，自主的，都藏在山洞，和岩石穴里。向山和岩石说，倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目，和羔羊的忿怒。因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？”落在基督的审判台前的人们，是可悲的——那时，基督将不再是羔羊，而是狮子。地狱是一个监狱，那些与神为敌的人，将要被永远地投进去。彼得后书2章4-6节。【5】被咒诅的罪人，将要永远地落在神的咒诅之下。

27-32节

这里是对第七诫命的解释。基督就是那位把律法赐给摩西、以及以色列的神。因此，他就是十诫律法的最好诠释者。这个律法诫命，是关于人心中的不洁；因而恰当地与前者相关联。前面的第六诫命（不可杀人）是关于罪的情绪；这里的第七诫命（不可奸淫）是关于罪的喜好。

I. 在这条诫命里面，包括了对于所有不洁行为与喜好的禁止。但是，那些法利赛人却仅仅是把这个诫命当作是关于奸淫的具体行为的；——就好象是说，如果那个奸淫的罪仅仅是在心里的，那么，神就不会听也不会管；因此，他们都理直气壮地说自己不是奸淫的人（路加福音18章11节）。诗篇66篇18节。

II. 这里通过三件事情解释了律法的严格性。

1. 心里面所犯的奸淫，就是那些喜好奸淫的心思意念；这些意念虽然没有反映到行动中，但是，它们在灵魂里面所带来的玷污，却正是这里的第七诫命所指向的意思。在礼例的律法中所讲到的关于洁净衣服、用水洗身、等等，都是讲到这件事情的。无论是谁，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。这个诫命不仅禁止奸淫的行为，而且，（1）也禁止一切对于奸淫之事的喜好。这种喜好，是对一切禁止之事的欲望；是罪在最初的时候的状态（雅各书1章15节）；是走向罪的第一步；是淫欲发动时候的情境；是舌头底下所藏着的放肆欲望；是心中在任凭己意时所犯的罪；这种欲望的对象，不是为了别的什么，而就是罪自己。淫欲是人的心偏邪、自欺欺人的结果——偏邪，是因为人在心底深处并不反对罪；自欺欺人，是因为人的心在罪的里面一无所获。（2）也禁止引向奸淫的一切事情和途径。这就像是夏娃在吃禁果之前，眼目专注地看它一样。眼睛是罪恶之事的入口和出口。创世纪39章7节。士师记16章1节。撒母耳记下11章2节。彼得后书2章14节：“他们满眼是淫色（淫色原文作淫妇），止不住犯罪。引诱那心不坚固的人，心中习惯了贪婪，正是被咒诅的种类”。我们应当像约伯那样，与自己的眼睛立约。不洁净的谈话，也是我们应当避免的。基督在这里的命令，都是关于“清心”的律法。另外，如果“眼睛看”是犯奸淫的话，那么，那些穿着放荡、想要吸引别人动淫念的人（就像耶洗别那样，梳妆打扮，涂脂抹粉，向窗外观看），也是在犯奸淫罪了。

2. 眼目上的淫欲和调情，如此危险，以至于，宁可丢掉一只眼睛、一只手而不犯罪，也比落在永远的地狱里面好。

（1）这是极其严重的事情，因此，要采取极其严重的措施。如果你的右眼犯了罪，或是使你犯罪；如果你的右手犯了罪，或使你犯罪；如果你真的没有办法管住自己的眼和手、不让自己不犯罪；如果你真的没有别的办法来约束它们（感谢神，借着神的恩典，是有其它办法的），那么，你还不如挖出你的眼睛，砍断你的手——这也比你的灵魂在罪中灭亡要好。如果我们必须这样做的话，那么，我们还要做的更多；我们要舍己地生活；要持久地看守我们的心，压制罪的念头，避免罪的情形，远离罪的网罗，弃绝罪恶的道路；远离那些试探我们的事情；寻求神的恩典；每日倚靠神的恩典，与圣灵同行；不要落在肉体的情欲中。

（2）这里一再重申的话语是令人震惊的。我们就是少了眼睛和手，也比落在地狱里面要好。【1】牧师传道人在讲道的时候，应当讲到地狱与审判的可怕——这是恰当的。基督自己就是这样讲道的，所以，每一个牧师传道人也当这样。如果我们不向世人警告说，那将要到来的天上的忿怒是何等可怕，那么，我们就不是向神信实的。【2】有的罪，我们必须要以惧怕之心去避免，尤其是那些肉体淫欲之心；这就像是一些自然界中的野兽，不能被约束，除非用惊吓来赶除。【3】当我们努力地想要去避免罪的时候，当我们辛苦不堪地想要刻苦己心、制伏己身、舍己的时候，——我们要想一想，如果落在那硫磺与火的地狱中时，是何等可怕和悲惨。那些不知道、不相信地狱永刑的人，他们宁可冒险承受永远的烈火刑罚，也不愿努力克服己身，弃绝肉体的淫欲。【4】在地狱里面，是全身受到的永远痛苦刑罚。整个身体都要被投在地狱中，身体的每个部分都要受到折磨和痛苦；因此，若我们想要体恤自己的身体，那么，我们就要持守圣洁和荣耀，而不要纵容在情欲与不洁之中。【5】即使是那些令我们身体血气不舒服的职分之事，也是对我们有益的；我们的主对我们所要求的事情，都是关乎我们真正利益的事情。

3. 一个男人与妻子离婚，只要不是由于妻子犯奸淫的原因，那么，无论离婚的原因是什么，都是违犯了第七诫命。因为这打开了通向奸淫的门。

(1) “又有话说”——这不是像前面所说的那样——“有吩咐古人的话说”。因为，这不是律法中的命令（像法利赛人所理解的那样；马太福音19章7节），而只是一个许可。“如果有人想要休妻，就要给出一封休书。不可急躁鲁莽，随口说说，而是要庄重肃穆”。这个律法避免鲁莽的离婚；然而随着时间的演变，犹太人开始把离婚当成一件稀松平常的事情，而忘记了，离婚应当有正当的、严肃的、极其严重的理由。

(2) 我们的救主把婚姻制度放在了起初的本意中——二人合为一体。因此，除非是由于奸淫的原因，否则，离婚就是不对的；因为离婚是违背了婚姻之约。这样的人，把妻子抛弃，并使之受淫乱的试探和引诱。而那娶这被休妻子的人，也是与她犯奸淫了。凡把别人带入到罪的引诱试探之地的人，或是使人受罪的试探的人，也都是等同于犯了同样的罪；并且要受到同样的罪的审判惩罚。诗篇50篇18节：你见了盗贼，就乐意与他同伙，又与行奸淫的人，一同有分。

33-37节

这里是关于第三诫命的解释。在律法中（出埃及记20章7节）清楚地说道，对于那些妄称神名的人，神必不以他们为无罪。

I. 作伪证、假誓，或是违背誓言，都是罪恶的事情。因为你们不可妄称神的名，更不能以神的名义来行你们的欺谎诡诈之事。诗篇24篇4节。作伪证是一个极大的罪恶，是对神的不义，也是对人的不公；这是被神极其憎恶的。那些起誓心怀诡诈的人，他们奉神之名的起誓，常常变为对人的咒诅。当人假装庄重地称呼神名的时候，若他心里装着谎言、与真理相对，那么，他就是在自己咒诅自己——并使自己面临神的永远咒诅。不仅如此，而且，所有的起誓都必须兑现、实践（民数记30章2节）。——1. 因为这是向神所发出的应许，向神所立下的誓言，所以，必须要准时完成（传道书5章4、5节）。——2. 因为这是对弟兄所发出的应许，并把神当作是我们的见证人。我们必须真诚，眼目专注于神，所作的事、所许的诺言、所完成的誓言，都是为了神的缘故。如果我们违背了誓言，我们不只是在欺骗弟兄，更是在欺骗神。

II。而且这里还加上了：——第三诫命——“不可妄称神的名”中，不仅是不应当起假誓。雅各书5章12节：我的弟兄们，最要紧的是不可起誓。不可指着天起誓，也不可指着地起誓，无论何誓都不可起。你们说话，是就说是，不是就说不是，免得你们落在审判之下。

只是我告诉你们，什么誓都不可起，不可指着天起誓，因为天是神的座位。不可指着地起誓，因为地是他的脚凳。也不可指着耶路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大君的京城。又不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变黑变白了。你们的话，是，就说是，不是，就说不是。若再多说，就是出于那恶者。（或作是从恶里出来的）

38-42节

在这里解释了关于报复的律法。

I。旧约中关于这一点的情况，是在有人受到伤害的时候。基督在这里的表达是——“你们听见有话说”；而不是说，来自十诫律法、“吩咐古人的话”（这暗示了，犹太人曲解了神的律法）。我们在（出埃及记21章24节）（利未记24章20节）（申命记19章21节）看见了：以眼还眼、以牙还牙；在这些经文中，都是针对治理的官长；官府掌权的，手中拿着的不是空空的佩剑，而是神的用人，是伸冤的，是刑罚那作恶的（罗马书13章4节）。这是对犹太人士师和官长的指示，告诉他们要刑罚罪恶，使人不敢作恶；同时，另一方面，也不要无限制的严刑峻法，而是要在刑罚与罪行之间比例适度。官长们不要用刑过度，不要用生命赔偿眼睛，也不用四肢赔偿牙齿；而是要比例适度。在民数记35章31节还似乎暗示了，在这些情况下可以用赎价代替；因为那里说道，不可用赎价赎回杀人者的性命；意味着，如果是其它的人身伤害，可以通过其它的比例适度的方式来赔偿和满足。

但是，一些犹太人的教师，却热衷于这种报复性的措施；他们强调，这种以眼还眼、以牙还牙的措施必须要得到执行，即使是在私人之间的；而且，不能有任何赎价的空间。即使他们现在是在罗马人的统治之下，仍然对那些严刑峻法很有热情。

现在，这个原则对于我们来说，是对于官长们的引领；他们要按着正义而良善的法律，用权力之剑，来维护正义，惩罚恶者，为受欺压者伸冤。路加福音18章2、3节提到，那个不愿为贫穷寡妇

伸冤的官长，是不敬畏神、不尊重人的。这个原则，也是对于国家中立法者的引领，要智慧地、成比例地惩罚罪恶，约束暴力，保护无辜。

II. 新约的命令是，从“我”个人的角度来说，应当饶恕那些伤害“我”的人，而不是以求得对方的受罚为最终目标。若有罪犯受罚，那是为了公众好处的原因，而不是为了“我”自己的私意恩仇。这个命令，反映出了基督的恩慈，显明了基督之轭的温柔。

基督在这里教导我们两件事情：

1. 我们必须不要私意报复（39节）：只是我告诉你们，不要与恶人作对——就是那些伤害你们的人。在这里，一般性地禁止我们，不要与临到我们身上的坏人坏事作对；正如罗马书13章2节教导我们，应当尊重在上掌权的。但是，这并不是要取消关于自我防卫、保护自己的律法；也不是告诉我们，不要呵护我们的家人。只要是在关乎我们安全的事情上，我们就应当去努力地避免恶人恶事，可以抵挡恶人恶事；但是，我们不能以暴易暴，不能心存仇恨，不能为自己报仇，不能处心积虑地去向那些没有善待我们的人以眼还眼、以牙还牙；我们必须努力地原谅和饶恕他们。箴言20章22节；24章29节；25章21、22节。罗马书12章7节。报复的律法，必须要与慈爱的律法相调和。而不是，若有人伤害我们，我们就冤冤相报；而是，我们要把这些人好事放在神的手里，放在神的忿怒之中；有时，我们要把这是人和事放在神的官长手中——为了公共和平的好处。但是，我们不能击打弟兄，然后理直气壮地说是他先打我的；当我们受到伤害的时候，我们不应该想着伤害弟兄，而是要饶恕弟兄，显明我们是基督的真正门徒。

我们的救主在这里具体地用三件事例，来显明，基督徒必须要谦卑忍耐，而不是争竞。

（1）有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。打脸，是一个身体上的伤害，也是羞辱和侮慢（哥林多后书11章20节）。若有人在愤怒和嘲笑之中，这样对待你们，那么，把另一边的脸也让他打。这就是说：你们不要为自己报复，而是要忍耐；不要与他作对，不要向他挑衅；如果是为了公众的缘故的话，那么，让执掌权力的官长来治理他；但是，从你自己来说，你不要对此在意；你的骨头没有断，你所受的身体伤害也不严重，所以，你就饶恕他，把这件事情忘记。如果愚妄、愚顽的人为此笑话你，那么，智慧人会为此称赞你、荣耀你；因为，你显明了自己就是基督的门徒；基督虽是以色列的审判官，但是，他面对人的击打，并不还手。（弥迦书5章1节：“成群的民哪（民原文作女子），现在你要聚集成队。因为仇敌围攻我们，要用杖击打以色列审判者的脸”）。虽然我们的忍耐，也许会使我们以后仍然继续受到羞辱，但是，让我们要对此不以为意，而是信靠神和他的意旨安排，在我们职分的道路上保护我们。又或许，如果我们饶恕了人对我们的羞辱，那么，会避免他们继续这样做；有的人会因别人的温柔而被征服，会因别人的倔强而更加凶恶。（箴言25章22节：因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。耶和华也必赏赐你）。不管如何，我们的报应都是在基督的手中；基督会因我们暂时所忍受的羞辱，而在永恒的荣耀中奖赏我们。我们应当效法基督的榜样，为基督而忍受苦难；静静地为了良知的缘故而忍受磨难。

(2) 有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿去(40节)。在一个社会中，对人的最大伤害，往往是通过法律和官司诉讼的形式进行的。尽管人间的法官们也许会努力做到公正，但是，恶人很可能通过作伪证、发假誓的办法，通过法律的途径，把人的里衣从他的身上夺走。我们不要对这些事情感到稀奇(传道书5章8节)；而是，当我们遇到这样的情况的时候，不应采取报复和敌对的态度，不应采取奋力顽抗的心态来保护我们自己应得的正当利益——而是，让他把外衣也拿去。如果这个事情并不大，如果我们所失去的，并不会给我们家人带来什么太大的损害，那么，我们应当为了和平的缘故，选择屈服。

(3) 有人强逼你走一里路，你就同他走二里(41节)。你不要说，“我不愿意，我不喜欢别人强迫我”；而是要说：“好吧，我愿意做，我想避免争执”。我们宁可服事别人，也不要服事自己的骄傲与报复的私欲。基督徒不要争讼；对于一些小的伤害和吃亏，就应当顺服忍耐、不以为意。如果我们所面对的事情，是需要认真对待的、需要补偿的，那么，我们这样做的目的，也应是良善的目的，而不是私自报仇的想法。尽管，我们不当去主动导致自己受到伤害，但是，我们在职分的道路上，应当欢欣地迎接伤害，并在逆境中，寻求得最好的局面和结果。若有人说，肉体血气不能承受这样的磨难和羞辱，那么，他们要记得，肉体血气不能承受神的国。

2. 我们必须恩惠、慈善(42节)。我们必须不仅不能伤害邻舍，而且，必须要尽力地去向他们行善。(1) 我们必须乐善好施。若有人向你求什么，就应当尽力地慷慨给予；把捐赠给穷人的，当作是奉献给神的。但是，我们在给予的时候，也要小心谨慎(诗篇112篇5节)，免得我们给的是那些慵懒的人；我们所应当给予的，应当是那些真正需要的人。神对我们所说的就是，“有求你的，就给他”。(2) 我们应当愿意借贷给人。有时这也是一个很大的慈善行为。这不仅帮助人缓解一时的燃眉之急，也会使得借的人更加谨守、勤奋、诚实。因此，你不要拒绝那些诚实地向你借用生活必需品等等的人，也不要寻找借口来敷衍他们。你要向他们显明仁慈的心。否则的话，神听见我们的吝啬，看见我们的心，也就同样不会让我们得到他的恩慈。

43-48节

最后，我们在这里看见，这是整个十诫律法中的第二组的总结——就是，要爱你的邻舍，这就是成全了律法。

I. 看这里，犹太人的教师们，怎样败坏了神的律法(43节)。神说，你们要爱你们的邻舍。而犹太人在这把邻舍仅仅是当作自己国家中的、宗教中的、家乡里的人；——只有那些他们自己喜欢的人，才被当成他们的邻舍。这还不是最糟糕的部分。从这个地方，他们推论出了神所未对他们说过的话语——要恨你们的仇敌。就这样，他们用传统、遗传、别人的教导，来废了神的

诫命。在旧约圣经中，比如出埃及记23章4、5节，申命记23章7节，都清楚地说到，不应恨他们的仇敌。你们不要恨以东人，不要恨埃及人，尽管这些国家都是对以色列很不好的国家。是的，神曾经命令以色列人，要毁灭迦南的七族人，不要与他们结盟；但是，那是有特殊原因的——为了以色列人在迦南的安居，为了避免他们成为以色列人的网罗，更由于他们的恶贯满盈，以及神给以色列人的、关于迦南人的清楚而具体的命令。然而，若是一般性地说：“要恨你的仇敌”，那么就是极端错误了。但在外邦人的哲学中，却是允许、甚至推崇这样的仇恨的——人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人。看这些犹太人，是多么愿意曲解神的话语，甚至，通过这样的曲解，来为自己的罪正名。

II. 然而我们的主教导我们说：只是我告诉你们，要爱你们的仇敌。为那逼迫你们的祷告。虽然人们常常用很坏的方式对待我们，虽然人心险恶，但是，我们并不能以此为借口来逃避我们的职分；我们应当爱每一个人，爱我们的同类，爱我们的同胞。我们的本性里，总是想要对别人使坏，或者，至少是在向人行善的事情上非常冷漠——尤其是对那些恨我们、迫害我们的人。然而，我们必须反省自己心底深处的苦毒，去除我们心中的败坏情感，用恩典胜过腐败。基督徒们的一个非常大的职分就是，爱仇敌。我们不能在那些恶人面前自满，也不要轻信那些诡诈的人们；我们也不能用同样的爱，去爱所有的人；但是，我们必须对所有的人性有一个深深的尊重；我们要敬重所有的人：——我们必须欣慰地注意到，即使在我们仇敌的身上，也有好的、值得我们学习的地方：率真、忍耐、学识、道德、义气、友好，等等；并且喜爱这些优点，尽管那是在我们敌人身上的优点。我们要对他们存有怜恤的心，要存有良善的心意。这里告诉我们，

1. 我们必须要说他们的好话：要为那咒诅你的人祝福。当我们与他们谈话的时候，我们应当用礼貌友善的言辞，来回答他们恶意的话语，而不要睚眦必报；在他们背后，我们要称赞他们身上值得称赞的地方。彼得前书3章9节：不以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福。因你们是为这蒙召，好叫你们承受福气。

2. 我们要对他们行良善的事情。对那些恨你们的人行善事，显明你对他们的爱，不是仅仅停留在言辞上。要尽力地对他们做恩慈的事情——尤其是，要努力地做那些对他们的灵魂有益的事情。

3. 我们必须要为他们祷告。为那些逼迫你的、错待你的人祷告。（1）即使是最杰出的圣徒，也会被人憎恨、被咒诅、被逼迫、被错待，这并不是一件新鲜事。基督自己就是这样被人对待。（2）当我们受到这样的对待的时候，就是一个很好的机会，显明我们遵从基督的命令、效法基督的榜样。为那些逼迫我们的人祷告。如果我们没有其他方法显明我们对仇敌的爱，那么，这就是机会。我们要为我们的仇敌祷告，祈求神饶恕他们；也祷告神，使他们不再向我们做罪恶的事情，使他们与我们和平。

这里告诉我们两个原因。

【1】这样，我们才能像我们的天父、神一样。在神里面，有无限的纯洁与圣洁；在神里面，他愿

与那些最不好的敌人和好。神使太阳升起，雨水降下，赐给义人和不义的人。（第一），阳光和雨水是对所有世人的祝福；它们都是来自于神的。它们并非是偶然出现的。它们是来自于神的良善。（第二），神的良善，显明在一切世人所得到的普遍恩惠之中。若没有来自于神的恩惠，那么，世人的际遇将要极其悲惨。世人都不配从神那里所得到的一切恩惠。（第三），这些来自于神的普遍恩惠，无差别地临到义人与不义之人的身上；因此，我们不能凭着人们所经历的、身处的环境和际遇，得出义人或是恶人的结论；而是，我们要看人们的里面的光景，才能分别出义人与不义的人。我们不要看头顶的阳光，而是要看内心深处所升起的、临到的公义之光。（第四），恶人虽然也像其他人一样，得到了来自于神的普遍恩惠，享有着生命里的舒适，但是，他们滥用这些恩惠，并与神为敌；这更显出神的良善与忍耐。在埃及地，神只有一次让埃及人的家中没有光、而以色列人的家里有光；若神愿意，神可以在每一天中都做出这样的分别。（第五），在那些悖逆神之人的生命里，仍然有着神的恩惠；这教导我们，应当对那些恨我们的人行良善。尤其是，若我们意识到，在我们里面的败坏本质和情感，那么，我们就更应该为享受到的神恩惠而充满感激。（第六），只有那些愿意效法神、像神一样的人，才会被神悦纳为他的儿女。

【2】你们若单爱那爱你们的人。有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？你们若单请你弟兄的安，比人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？（第一），税吏也爱他们的朋友。人的自然的情感，总是善待那些对自己好的人；这是人性的一个普遍特点。即使那些犹太人所看不起税吏也是如此。税吏的名声很不好，但是，他们也知道感恩；那么，我们岂不更应该行得好吗？如果我们善待朋友，那么，我们会在他们的身上得到回报；但是，如果我们爱我们的仇敌，那么，我们又是为了要得到什么回报呢？我们所看重的，岂不是对于神的敬畏，对于职分的敬重吗？我们所盼望的回报，岂不是来自于神自己吗？（第二），因此，我们必须爱我们的仇敌，这样，才能比税吏、比外邦人行得更好。如果我们要超过文士和法利赛人，那么，我们更要胜过税吏。基督教的教义，远超过人性。我们比别人知道更多关于神的事情；我们比别人谈论更多关于神的事情；因而，我们岂不应该比别人行得更好吗？别人以善报善，我们更应以善报恶。世人与自己的弟兄结交，同那些自己所喜欢的人往来；但是，我们不应当这样局限自己；我们要爱我们的仇敌；否则，我们又会得到什么奖赏呢？

最后，我们的救主用这句劝勉的话，结束了这个话题——所以你们要完全，像你们的天父完全一样（48节）。1. 我们必须跟随神，就像是神的儿女一样。这应当是基督徒的职分与盼望——在神里面有完全的恩典、圣洁。腓立比书3章12-14节：“这不是说，我已经得着了，已经完全了。我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣所以得着我的。（所以得着我的或作所要我得的）弟兄们，我不是以为自己已经得着了。我只有一件事，就是忘记背后努力面前的，向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏”。所以，我们必须效法我们的天父。彼得前书1章15、16节：“那召你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁。因为经上記着说，你们要圣洁，因为我是圣洁的。” 2. 具体而言，我们要对我们的仇敌行良善之事。路加福音6章36节：“你们要慈悲，象你们的父慈悲一样。” 我们应当饶恕人对我们的伤害；接待旅人；对那些恶人与不知感恩的人行良善之事；这样，我们就像我们的天父一样恩慈。我们这些不配神恩的人，应当尽力效法神的恩典与恩慈。

在前章，基督告诫门徒们，要拒绝文士、法利赛人的那些教导，尤其是他们对律法的错误诠释（这被称为法利赛人的酵——马太福音16章12节）。在本章，基督则告诫门徒们，不要跟从文士法利赛人的那些败坏行为。这里特别地讲到两个方面的罪；这两个罪，尽管没有反映在他们的教导里面，但在他们的言语行为中明显表现出来——就是，他们的虚伪，以及贪恋世界。这两个罪，是任何人在信仰方面都要尤其小心的；因为这两个罪是人们在信仰中最容易犯的毛病，所以是极其危险的。这里，I。针对虚伪之罪。我们的信仰，必须不可虚伪；绝不可像伪君子那样。1. 在奉献的问题上（1-4节）。2. 在祷告上（5-8节）。我们应当怎样祷告（9-13节）。我们应当在祷告中饶恕（14、15节）。3. 在禁食上（16-18节）。II。针对贪恋世界之罪。1. 在我们的选择上（19-24节）。2. 在我们所关心的事情上（25-34节）。

1-4节

正如，我们必须在避免心里的罪、心里的奸淫、心里的杀人方面，应当比文士法利赛人做得更好；同样，我们在心里真诚的信仰上，也更要比文士法利赛人做得更好。我们的信仰，必须是从心里面、真诚地发出的，这是一个极其重要的原则；这样，我们才能得到神的悦纳；——我们所要得到的称赞，是神的，而不是人的。我们必须警醒，不可虚伪。虚伪的态度，错误的教导，这就是法利赛人的酵。路加福音12章1节。奉献、祷告、禁食，这是基督徒的三个重要职分。在这些事情上，我们向神表示尊崇。祷告，是关乎我们的灵魂。禁食，是关乎我们的身体。奉献，是关乎我们的财物。所以，我们不仅要远离恶，而且，更要努力行善。

在这里的经节中，警告我们，要小心在奉献施舍上的虚伪之罪。1. 这是一个很危险的罪，因为它是一种很微妙的情境——在这之中，我们必须注意到，虚荣心在作祟。门徒们将要做很多奇妙的事情；很多人将会鄙视他们，然而也会有很多人仰慕他们；这两者都将是很大的试探，使他们贪图虚名，沉浸在肉体血气的虚荣心之中。2. 我们很容易会落入这样的罪中。要小心虚伪之罪；因为这个罪会管辖你，会毁了你。一盒宝贵的香膏，会被一个死苍蝇毁了。

这里有两件事。

I. 奉献、施舍，是所有的基督门徒们的重要职分；他们要按着自己的力量，多多地施舍。这是在摩西律法中的，也是在我们的良知里面的；是在先知书中所经常强调的。诗篇112篇9节：“他施舍钱财，周济贫穷。他的仁义存到永远。他的角必被高举，大有荣耀。”箴言10章2节：“不义之财，毫无益处。惟有公义，能救人脱离死亡。”箴言3章27节：“你手若有行善的力量，不可推辞，就当向那应得的人施行。”我们不能由于有虚伪之人的存在，就轻视或是放弃奉献与施舍的职分。是的，我们奉献施舍的行为，并不能因而使我们进入天国；但是，我们若没有这样的行为与心意，就没有真正的信心。这是纯洁的信仰（雅各书1章27节）。这也是对我们的检验。基督在这里，把门徒们的奉献当作是理所当然的事；那些不愿意奉献的人，也不会得到基督的接纳。

II. 但是，如果人的施舍与奉献的行为，是出于虚伪、虚荣，那么，他就失去了本应有的奖赏。有时，这样的施舍与奉献，会在此世得到丰富的奖赏（箴言11章24、25节；19章17节）；免于贫乏（箴言28章27节；诗篇37篇21、25节）；困苦中得到救助（诗篇41篇1、2节）；荣誉和名声（就是那些最不愿意贪图名声的人所得到的；诗篇112篇9节）。但是，那真正的赏赐，更是在义人复活的时候（路加福音14章14节）所得到的永恒的财富。——你现在所捐献的货财，使你得到那永恒之中的财富。

1. 然而，虚伪之人在这件事情的作为却使他们失去了这些赏赐。他们确实捐献了；但是，他们的行为，却不是出于顺服神的心，也不是出于怜恤人的心，而是出于骄傲有虚荣。不是同情穷人，而是为了自己的显耀。他们的捐献，是为了他们自己的利益，是为了要引起人们的尊敬，并带来自己的私利。因此，这些人在会堂里，或是街市上，大张旗鼓地进行捐献活动，好让大家都注意到自己，称赞自己的慷慨。但是，他们却不觉得，自己的高傲姿态，是多么令人厌恶。并非是，我们在捐献的时候，别人就不能看见；但是，我们捐献的目的，决不能是为了别人的看见和注意。在捐献事情上，我们应当尽量地减少他人的注意。而那些虚伪之人，却在捐献的时候，故意吹着号角；他们假意声称是来服务大家，实际却是宣扬他们自己，让他们自己成为别人谈话和称赞的中心。

现在，基督讲到他们这些人的结局。“我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐”。这乍看起来，像是一个应许——如果他们得到了他们的赏赐，那对于他们来说，似乎是一件很好的事情；但是，这里有两个词，使这句话成为一个非常严肃的、威胁性的警告。

（1）这是一个赏赐，但是，这是“他们”的赏赐。这不是神对于他们行善的赏赐，而是，他们自己给自己的赏赐；而且，这是一个很不好的“赏赐”。他们想要让众人注意自己；于是，众人的确注意到了他们。他们想要用那些虚荣、虚浮、虚谎来自欺欺人；于是，他们的确自己被自己欺骗。属肉体血气的虚伪信仰者，想要在神那里，得到他们自己的虚荣、财富、骄傲之心的满足；于是，他们的肚腹里就充满了这些事情；但是，他们所得的，就只有这些了；这就是他们的慰藉，这就是他们“享福”；除此之外，他们一无所得。诗篇17篇14节：“耶和華阿，求你用手救我脱离世人，脱离那只在今生有福分的世人。你把你的财宝充满他们的肚腹。他们因有儿女就心满意足，将其余的财物留给他们的婴孩。”路加福音16章22-25节：“后来那讨饭的死了，被天使带去放在

亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受痛苦，举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里。就喊着说，我祖亚伯拉罕哪，可怜我吧，打发拉撒路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头。因为我在这火焰里，极其痛苦。亚伯拉罕说，儿阿，你该回想你生前享过福，拉撒路也受过苦。如今他在这里得安慰，你倒受痛苦”。

(2) 这是一个赏赐，但却是在现世的赏赐。虚伪之人，只能得到这些；除此以外，在那将来的永远之中，他们没有份。他们现在就得到了他们想要的；对于未来，他们并没有任何盼望。属神之人在这个世界上所得到的财富，与他们将来所得到的相比，只是很小很小的一部分。但虚伪之人在这个世界上所得到的，是他们的全部的份；因而，他们在永远之中的结局就这样已经确定了；这就是他们自己选择的结果，是他们自己想要的。这个世界以及其中的财富，对于圣徒来说，是他们用来花费和使用的；但是，对虚伪之人来说，却是他们所积聚的目标，是他们自己所看重的报酬。

2. 主的命令(3、4节)。基督自己是谦卑的；他对门徒们的要求，也是如此。“你施舍的时候，不要叫左手知道右手所作的”。我们的右手，可以帮助穷人，救助他们，做各种善事。但是，不管我们的右手做什么良善的事情，不要让左手知道——尽量地隐藏，不要声张。你做善事，应该是为了善行本身，而不是为了有好名声。(1) 我们不要让他人知道、注意我们所做的事情。站在我们左手边的人，不要看见、注意到我们右手所作的善事。(2) 我们自己也不要注意自己所作的善事。左手是我们的一部分；我们不要太去在意自己所作的好事，更不要在心里面自己赞赏自己、敬佩自己。自欺、自满、自爱、自恋、自怜，这些都是内心骄傲自高的表现，都是和虚荣心一样危险的事情。若有人注重自己的善事和荣耀，那么，他们就不会是被神纪念的人：——启示录3章17节：“你说，我是富足，已经发了财，一样都不缺。却不知道你是那困苦，可怜，贫穷，瞎眼，赤身的。”

3. 对于那些在捐献的事上真诚而谦卑之人的应许。你若在暗中捐献，天父会在暗中察看你。当我们最不注重自己所行的善事的时候，就是神最注重这些事情的时候。这正如，当我们不注重自己所遭遇的苦情的时候，就是神最注重那些事情的时候(诗篇38篇14、15节：“我如不听见的人，口中没有回话。耶和華阿，我仰望你。主我的神阿，你必应允我”)。当我们看不见自己所行的良善之事的时候，就是神看重我们的良善的时候。神在暗中察看我们——这是令那些虚伪之人胆战心惊的，但却正是令圣徒们喜悦和慰藉的。不仅如此，神不只是在暗中察看、称赞，而且，神必将亲自公开地奖赏那些真诚而谦卑的人。那些拼命想要得到荣耀的人，却反而得不到；——虚伪之人所追逐的，不过是自己的影子；义人真正寻求的，才是真正的实质。看这里的强调语气——神自己会奖赏你；他自己就是那奖赏者。希伯来书11章6节：人非有信就不能得神的喜悦。因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。让神自己成为对我们的奖赏。创世纪15章1节：这事以后，耶和華在异象中有话对亚伯兰说，亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大地赏赐你。神的奖赏，并非是像一个主人对仆人那样的，而是像一位父亲对儿女的赏赐。他将要大大地、公开地赏赐你；即或不是在此世，但却一定会在那终极的审判日；那时，全地的人都要来到神的面前接受审判，而你则要在人前，被主接纳。若你的良善工作不是在公开的情况下进行的，但，你的赏赐一定会是在公开的情境下给予的。

5-8节

在祷告中，我们与主的关系要比在捐献的事情上更加直接，所以，就要更加谨慎而真诚。基督的门徒们必须要祷告。保罗一信主以后，就祷告。一个基督徒不祷告，就如同一个活人不呼吸一样。如果我们没有祷告，那么，我们就没有恩典。“你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人”。如果我们不想做一个虚伪的人，我们就不要在言语行为上效法那些假冒为善的人。

这里讲到了，祷告中有两件极大的错误，就是，虚荣（5、6节）与虚浮的重复（7、8节）。

I. 在祷告中，我们必须不可追求虚荣，也不可看重人的称赞。

1. 那些虚伪之人的祷告方式。他们的言语行为，都处处显明了，他们所关心的首要之事，不过是要得着别人的称赞，以此满足自己的虚荣与私利。当他们在祷告中扬声的时候，眼睛却是在俯视。

（1）他们祷告的地点。他们故意在会堂里面大声祷告（尽管在会堂里面祷告的确是可行的），但在私下的时候，却根本不祷告。他们假意在会众面前表现得很敬虔，但是实际上，他们所寻求的却是他们自己的荣耀。他们在街市上祷告也是如此。他们故意选择那些人多的地方，好引起众人的得着荣耀。

（2）他们祷告的姿势。他们总是站着祷告；尽管这个姿势并没有什么不可以（马可福音11章25节——你站着祷告的时候），但是，跪着祷告却是更谦卑而敬重的方式（路加福音22章41节；使徒行传7章60节；以弗所书3章14节）。他们站着祷告，似乎表现出他们的骄傲与自信（路加福音18章11节）。

（3）他们故意选择那些公众的地方祷告。【1】他们喜爱在那里祷告。他们喜爱的原因，并非是祷告本身，而是他们可以利用这些机会引起人们的注意和重视。有时，我们的良善之事不得不要在公开的场合下进行；但是，如果我们喜欢别人的称赞和仰慕，那么，这就是我们的罪，是我们的危险——因为这些东西会使我们愈加骄傲起来。【2】他们祷告的时候，喜爱被人看见。他们所重视的，并非是神的接纳，而是人的敬仰和称赞。这样，他们就可以侵夺寡妇而孤儿的财产（谁不会信任这些看起来似乎很敬虔祷告的人呢？）（马太福音23章14节）；——他们把自己的这种

公开的、虚伪的敬虔行为，用来当作是奴役人的手段和方式。

(4) 我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。这是一个很不好的“赏赐”，因为他们所看重的，就只是来自于人的接纳。如果我们这些主的仆人，没有得着主自己称赞说“做得好”，那么，其他的任何事情对我们来说又有什么用处呢？在我们与神之间的交通中，我们所看重的，当然应当是神自己。可是，那些只重视人的称赞的，他们所得到的赏赐，也就仅是人的称赞而已。想要在信仰中、真诚地来到神面前的人，必须不可重视人的脸面和称赞。我们所祷告的对象，不是人，而是神；人并非是我们的审判官；他们是像我们一样的灰尘；因此，我们不应着眼于他们——在我们与神之间的交通，应当是我们内心深处的私密之事。我们在会堂中敬拜神的时候，应当避免仅仅是在外表上表现得很敬虔的样子；更要避免虚伪的敬虔。

2. 基督对我们的教导。谦卑和真诚，是基督教导我们的两个非常重要的功课。你们在祷告的时候，应当如此如此（6节）。

(1) 基督的指示。

【1】我们不要在会堂和街市上，而是要在私下的密室里，认真而敬虔地祷告。以撒去到旷野（创世记24章63节），基督上到山上，彼得到屋顶上祷告。我们应当在私密的场合中认真祷告，这样我们才不会被人们看见，并避免虚荣；不受人打搅，避免分心；不被人听见，因而有更多的自由。但是，我们也要如果由于外界环境条件的原因，我们的祷告无法避免被人看见，那么，我们也不应放弃自己祷告的职分。

【2】我们祷告的对象，不是人，而是那在暗中察看我们的神（撒迦利亚书7章5、6节）。法利赛人祷告的对象，是人，而不是神；不管他们祷告的形式是什么，他们祷告的目的，都是要取悦于人，赢得人的称赞和掌声，得到人的恩惠。“但是，你们要向神祷告，单单祈求他的恩惠。把他当作你的父亲；他愿意听你的祷告，愿意恩典地怜恤你、帮助你、救助你。你要向那在暗中察看你的神祷告”。我们要在暗中祷告；我们的眼目，要单单地在神的身上；神是无所不在的；在我们的密室里，在没有人的地方，神却在那里；在那里，神与那呼求他的人更加亲近。我们应当在暗中祷告；这样，我们就归荣耀于神，承认他是天地的主，是全在的；这样，我们就能够得着他的安慰。使徒行传17章24节：创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿。

(2) 这里给我们的鼓励。

【1】你的父要在暗中察看你。他的眼目要在你的身上；他要接纳你——虽然别人没有看见你，也没有称赞你。基督对拿但业说，在无花果树下，我就看见你（约翰福音1章48节）。神看见保罗在祷告（使徒行传9章11节）。在神面前，没有任何隐藏之事。

【2】神要公开地赏赐你。那些虚荣地、公开地祷告的人，已经得到了他们的“赏赐”——是人的称赞，而不是神的接纳；但是，那些在暗中祷告的人，将要得到来自于神的真正的赏赐。这被称为是赏赐，但是，这更是一个恩典，而不是神欠人的债；这赏赐，并非是人所配得的。这个赏赐是公开的；他们不仅要得到神的赏赐，更要得到神所赐的荣耀。虚伪人所看重的，也是荣耀，但是，他们没有真诚、敬虔和忍耐。信仰真诚的人，所得的赏赐是在天上。有时，人在暗中的祷告，在这个世界上能够得到神的公开回应；但是，在那终极的审判日，所有敬虔祷告的、信从基督的人，都将要在那位伟大的中保那里，得到永恒的荣耀。法利赛人在这个世界上，在他们周围的人中间，已经得到了他们应得的“赏赐”，就是别人的称许和重视；然而，那些仅仅是肉体 and 血气，是虚浮的影子。真正的基督徒却将要在一切的世人面前，在天使面前，得到神的接纳与荣耀；那是何等巨大而光辉的荣耀。

II. 在祷告中，我们不应当有虚浮的重复话语（7、8节）。祷告，是从我们的心灵里面发出来的；然而，祷告中的言辞也很重要——尤其是在众人联合祷告的时候。当我们在联合祷告的时候，说话的人，会容易被试探，去讲说那些华丽的词藻——因此，基督在这里警告我们：不要说许多虚浮的重复话语（不论是自己祷告还是和别人一起祷告的时候），像那些法利赛人一样（马太福音23章14节）。

1. 这里，虚浮重复话语的错误是，把祷告变成了嘴上的事情、舌头上的事情，而不是灵魂之中的事情。（1）虚浮的重复。【1】传道书10章14节：“愚昧人多有言语，人却不知将来有什么事。他身后的事，谁能告诉他呢？”在人与人之间的交谈中，那些虚浮、没有意义的重复话语就非常令人厌烦；在与神的交谈中，这样的虚浮重复岂不更加不好吗。【2】并非是在祷告中不能有任何重复的话。基督自己的祷告，也曾说同样的话（马太福音26章44节），并极其恳切（路加福音22章44节）。但以理的祷告也是这样发自肺腑心肠（但以理书9章18、19节）。诗篇136：1-26节的话语，也是非常诗意而美丽。有时，简单而少许的重复，可以表达我们的强烈情感，激励其他人的心。但是，在祷告中许多的重复话语就是不好的。有的人迷信地以为，这些特定的重复话语有什么特异功能。又或者，有的人像念经那样，嘴里不断重复，心里却根本没有任何情感。——这些都是虚浮的、重复话语，都是应当受到谴责的。当我们说着一些口是心非的话语的时候，就是在令神不喜悦，也是在惹人厌烦。（2）冗长的祷告。那些出于骄傲、愚妄、不耐、不当或是迷信的祷告，是不对的。人若以为神不得不倾听冗长的祷告，也都是不对的。这并不是说，不应该有长时间的祷告。基督就是常常彻夜祷告（路加福音6章12节）。所罗门的祷告也非常长。有时，尤其是当我们身处困境、或是当我们内心情感澎湃的时候，我们都应当长时间地祷告。但是，人若仅仅是为了拖长祷告时间本身、而进行冗长的祷告，并以为这样就会得到神的喜悦，那就是错误的，是应当受到责备的。祷告本身并不是错误；不，祷告是我们每一个人的职分。错误在于，冗长、虚浮的重复；这个错误的危险是，我们变成了仅仅是在嘴上说那些无意义的话语，而不是在心里面真诚地祈祷。传道书5章2节：“你在神面前不可冒失开口，也不可心急发言。因为神在天上，你在地下，所以你的言语要寡少”。何西阿书14章2节：“当归向耶和华，用言语祷告他说，求你除净罪孽，悦纳善行，这样。我们就把嘴唇的祭，代替牛犊献上”。约伯记9章14节：“既是这样，我怎敢回答他，怎敢选择言语与他辩论呢？”——所以，我们在祷告的时候，应当言语谨慎、发自肺腑、真心实意、态度恳切。

2. 这里进一步告诉我们错误的原因。

(1) 虚浮重复、冗长祷告，这些都是外邦人所做的事情。基督徒们敬拜上帝，不应当像外邦人敬拜神那样。外邦人按着自己虚浮的想象，在敬拜神的过程中，关注的是方式，而不是实质；他们以为神会和他们一样，需要他们说很多话才能明白他们的意思；又或者，他们以为若说很多话，就能让他们的神听命于他们；就好象他们的神是软弱的、无知的，很难打交道。巴力的祭司们就是这样，从早到晚不断地重复他们的祷告说辞；然而，相比之下，以利亚的祷告则是肃穆、镇静、简短，因而，先是从天上有火下来，接着是有雨降下（列王记上18章26节、36节）。口舌上的功夫，就算是说的再好听，也仅仅是口舌的功夫而已。

(2) 你们不应该像外邦人那样，因为你们的天父在你们祈求之前，已经知道你们的需要了；所以，你们并不需要作那些冗长而重复的祷告。但是，这并不意味着说，你们不需要祷告；因为神愿意你在祷告中，承认你对神的需要、信赖和倚靠，承认你喜悦和盼望神的应许。在你祷告的时候，你要完全地打开你的心，把你的心事倾倒在神的面前，交托在神的手中。【1】我们所祷告祈求的神，是创造我们的天父，是与我们立约的神。所以，我们对他的祈求应该是自然的、轻省的、真情流露的。孩子不需要向父母说很多冗余的、没完没了的话，而只需要简单地把自已的心事和需要告诉父母。让我们都带着一颗儿女的心来到神的面前，带着对神的爱、尊敬和信靠。这样，我们就不用说很多无用的、重复的话；我们就会在圣灵的感动下，称呼我们的神为“阿爸、父”。【2】神是我们的天父，他知道我们的情况和需要，比我们自己知道得更多。他知道我们所真正需要的一切事情；他的眼目鉴察全地，看见他百姓的境况（历代志下16章9节）；他常常在我们祈求以前，就把恩惠赐给我们（以赛亚书65章24节）；他所赐给我们的，远远超过我们所求、远远超过我们所思所想的（以弗所书3章20节）。如果神没有听允他的百姓的祷告，那是因为神知道他们并不需要那些所求之事，或者那些事情并不真正有益于他们的利益；所以，神比我们自己更知道，什么是真正对我们好的。我们不需要讲很冗长的话语，或是用很多华丽的词藻来向神祷告、陈情；神对我们所知道的，超过我们所能够用语言讲述的。只有他是真知道我们的。当我们祷告的时候，我们必须把心意全都放在神的面前——主啊，这就是我们的所想所求（诗篇38篇9节）。神不是我们的仆人，也不会被我们的冗长祷告所贿赂或是胁迫；最有功效的祷告，是圣灵用说不出的叹息为我们代祷（罗马书8章26节）。我们不能指使神，而必须听命于神、信靠于神。

9-15节

当基督责备人的时候，他也告诉我们什么才是正确的。在他的责备中，有教导。因为我们不知道应该怎样祷告，所以，他帮助我们的软弱，告诉我们，应该像这样祷告——在犹太人的祷告习俗中，有很多败坏的事情；所以基督把正确的、应当祷告祈求的内容告诉门徒们，使他们明白，在

日常的祷告中，所祈求的事情应当是什么。这里的“主祷文”，很好地概括了我们祷告中所应当有的方面和具体事项。我们并非是要拘泥于这里的句子和形式，也不是总要这样祷告；而是，基督告诉我们，我们的祷告应该是按着这个样式。这是我们的主祷文，是历世历代教会在祷告中所使用的言辞；这是出于基督自己的教导。这个祷告非常简洁，但又非常全面。基督在这里的教导，也非常体恤我们的软弱。这里所包括的事情，都是非常必要的。这里的表达非常精炼，非常有教导的意义。我们应当对主祷文非常熟悉、明白，并应用到我们的祷告当中。只有我们深刻理解了，才不会是我们口舌上的简单重复。

主祷文，是一封从地上写给天上的信。收信人是我们的天父。寄信的目的地是天上。内容包含了几件重要的祈求。信的结尾是关于天父的国度。信的封印是“阿们”。信的日期是“今日”。

在这个主祷文中的内容，包括三个部分。

I. 信的开头是：我们在天上的父。在我们开始祷告的时候，我们必须清楚地知道，我们是在向谁祷告：我们的天父。这说明了，我们不仅必须要独自祷告、为自己祷告，也更要与他人在一起祷告、为他人祷告；因为我们都是彼此为弟兄姐妹，被主呼召，在一起团契。我们祷告的对象，必须只能是神自己，不能是圣徒、或天使；因为他们并不认识我们，并不配得我们祷告中所仰慕的至高荣耀，也不能赐给我们那些只有神才能给的恩惠。在这里，我们看见，应当怎样称呼我们的神；在这里，“天父”一词所对应的，恩惠更比荣美多。因此，我们才能大胆地来到神恩典的宝座前。

1. 我们必须称神为我们的父。他是全地一切世人的父（玛拉基书2章10节）（使徒行传17章28节）。神更是众圣徒的父；神悦纳他们，使他们在信心中得到重生（以弗所书1章5节）（加拉太书4章6节）——这是一个无以言传的极大特惠。所以，我们要在我们的祷告中仰望他，对他存良善的意念；他是鼓励我们的，而不是威吓我们的；称呼他为我们的天父；——没有什么比这个更令他喜悦，也没有什么比这个更令我们自己喜悦的了。基督在祷告中，常常称他为父。若他是我们的天父，那么，他就一定会在我们的软弱中怜恤我们（诗篇103篇13节），挽救我们（玛拉基书3章17节），使我们的工作得到良好的结果（尽管我们自己有各种缺点和缺陷），并且把最好的赐给我们（路加福音11章11-13节）。我们可以坦然无惧地来到他的面前，把他当作我们的父亲；我们被他接纳；他成为我们灵魂的归宿。当我们悔改己罪的时候，必须要仰望神，就像归家的浪子倚靠父亲那样（路加福音15章18节）（耶利米书3章19节）。当我们到他这里来祈求恩典、和平、祝福的时候，我们要知道，这一切恩惠都是借着他儿子基督而得到的；我们与神和好，得到鼓励；在我们面前，神不是复仇的神，而是慈爱、恩典、在基督里与我们和好的父（耶利米书3章4节）。

2. 我们必须要把神当作是我们“在天上的”父。神是全在的，无论是在天上，还是在地上，都不能局限神。然而，神的荣耀是彰显在天上；因为，天是他的宝座（诗篇103篇19节）；对于信从基督的人来说，那里是神恩典的宝座。我们的祷告必须是向着那里；基督是我们在天上的中保（希伯来书8章1节）。“天上”是我们的眼睛所看不见的，是属灵的；所以，我们在祷告中与神的交谈也必须是属灵的。“天”是高高在上的；因此，我们在祷告中必须要在心里面谦卑地抬头仰望、超乎这个世界、举起我们的心（诗篇5篇1节）。天使一个纯洁而完美的地方；所以，我们必须举起

圣洁的手，必须要称神的名为圣（神就是那至高至圣的），住在那圣所之中（利未记10章3节）。神从天上监察每一个世人（诗篇33篇13、14节）。我们必须要在祷告中，把心里面的眼睛注目于他——把我们的渴望、缺乏、负担、软弱，都完整而清晰地向他倾诉。诗篇150篇1节：你们要赞美耶和华，在神的圣所赞美他，在他显能力的穹苍赞美他。神不仅是我们的父，不仅能够帮助我们，为我们成就大事，把远超过我们所思所想的美好之事赐给我们；而且，神还供应着我们的需要——每一个美好恩赐，都是从天上来的。他是天父，因此，我们可以坦然地来到他这里；同样，正因为他是天父，所以我们一定要尊敬他（传道书5章2节）。我们的祷告，都要指向我们基督徒的伟大目的与归宿——我们的神，以及天国。神与天国，这是我们与神交通中的终极目的；因而，我们必须要在祷告中定睛与此。这是我们所瞩目的焦点和中心。借着祷告，我们来到神的面前；就是我们所渴慕想要去的地方。

II. 我们在祷告中的祈求。这里有六件事情；前三件事情是关于神与神的荣耀，后三件事情是关于我们自己在这个世界上、以及属灵上的关切和呼求的事情。这正如十诫中一样——前四条是教导我们，我们应有的、对神的职分；后六条是关于我们对于邻舍的职分。我们应当先求神的国和神的义，其它这些就都加给我们了。

1. 愿人尊你的名为圣。（1）我们归荣耀于神；这不仅是祈求，更是挚爱；愿神的名在我们中间彰显；愿神的名在我们中间得着荣耀——神的圣洁和完美，是最伟大的、最荣耀的。我们的祷告祈求，必须要从赞美神的荣耀开始。在我们向神祈求恩惠与恩慈之前，我们必须首先要事奉他，归荣耀于他。愿他得着我们的赞美；从而，愿我们得着他的恩惠。（2）我们的目标，我们的终极祈求之事，——就是祈求神的荣耀。我们所有其它的祈求、盼望之事，都必须是要服从于这首要的祈求。“父啊，愿你荣耀你的名，并因而赐给我今日的饮食、饶恕我的罪”等等。万有都是在他里面的，都是借着他而有的；所以，万有都必须都是归向他的，都必须是为了他的。在我们的祷告中，我们的心思意念、一切情感，都应当注目于神的荣耀。法利赛人在祷告中的首要目的是为了他们自己的名（本章5节）；我们必须不能像那些法利赛人那样，而是要以神的名、神的荣耀为我们的首要目的。我们的一切渴求都应是以此为中心。“主啊，求你为我做这些、做那些——为了你的名、你的荣耀——只要是为了这些——单单是为了这些”。（3）我们渴盼、祷告、祈求神的名——就是神自己；愿神的圣名彰显在一切事情中；愿神的名在我们和他人的身上为圣、为荣耀；愿神自己使他的名显为圣、为荣耀。“父啊，愿你的名显为圣；你是天上的父；荣耀你的——良善和至高，你的尊贵和恩慈。愿你的名为圣；因为那本身是圣的；不论我们的名多么污秽，但是，主啊，求你的名彰显”。当我们求神的名得着荣耀的时候，【1】我们的祈求是正确的；不管我们是否想往，神都必会使他的名为圣。诗篇46篇10节：“我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇”。【2】我们所祈求的，必会得着应允。当我们的救主祷告说：“父啊，愿你荣耀你的名”的时候，立刻有天上的声音说：“我已经荣耀，还要再荣耀”。

2. 愿你的国降临。这个祈求，正是基督在讲道中的开篇语，也是施洗约翰传道时曾经说过的开篇语，也是基督后来差遣门徒们出去传道时所要说的话：——“天国近了”。你天上的父的国度，弥赛亚的国度，已经近了；所以你们更要祷告祈求，愿神的国降临。我们应当把我们所听见的神的话语，变为我们自己的祷告祈求；我们的心，应当像回声一样，回应神对我们所说的应许和话语。基督是否曾经应许，“我将再来”？那么，我们的心就应该回答说：“主啊，是的，求你快来”。牧师传道人要借着神的话语来祷告。当他们讲道说：“神的国已经近了”的时候，他们也更要祷告祈求说：“父啊，愿你的国度降临”。神对我们所应许的事情，正应是我们所祷告祈求的事情；神的

应许，赐给我们，并非是让我们不再祷告；恰恰相反，是要让我们在祷告中更加迫切、恳切。当神的应许很快就要成就的时候，当神所应许的美事已经近在眼前的时候，我们应当更加勤勉而急切地祷告。当但以理知道，神所预定的拯救的时间已经临近的时候，他更加迫切地俯伏祷告，祈求以色列的得赎（但以理书9章2节）。见路加福音19章11节。“主啊，愿你的国度降临，愿你的福音传遍地极；愿万人都相信而接受你的福音、救恩；愿世人都来聆听你在圣经中的话语，聆听圣经对耶稣基督的讲述，接受耶稣基督为救主和王。愿福音的教会大大地扩张，愿这世界的国度成为基督的国度，愿世人俯伏在基督的脚前，愿所有人都效法基督，有基督的圣洁谦卑的品格。”

3. 愿你的旨意行在地上，如同行在天上。当我们祷告说：“愿神的国度降临”的时候，我们就应当遵行神的律法和典章。以此，显明基督的国度降临；愿神的旨意成就；以此显明，这真的如同天上的国度一样，真地是“在地如在天”一样。否则，如果我们仅仅是称呼基督为王，却并不遵行他的旨意，那么，我们就仅仅是把基督当作名义上的、有名无实的王。我们祷告，祈求神来统管我们，这就是说，我们愿意在每一件事情上，都接受神的主权和管理。（1）这里祈求的目标是——“愿你的旨意成就”。主啊，求你凭你的意思，在我的身上、在我一切的所有的上面，成就你的旨意。（撒母耳记上3章18节）。主啊，我把我自己交在你的面前；我在你的意旨安排之中得到满足。正如基督所祷告的：父啊，愿你的意思成就，而不是我的意思成就。我们也应当祷告说：——我们的天父，求你赐我能力，使我能够做你所喜悦的事情；求你赐给我恩典，使我明白你的旨意，并愿意顺从你的旨意，蒙你悦纳。愿你的旨意成就在我们的身上；愿我们遵行你的旨意，而不是我们自己的意念，不是我们肉体血气的意思，不是人的意思（彼得前书4章2节），更不是撒旦的意思（约翰福音8章44节）；这样，我们就不会在我们所作的任何事情得罪你。也不会任何事情上不愿意接受你的意旨安排。（2）愿你的旨意成就在地上，如同成就在天上。在这个地上，是我们身处试炼和检验的地方；在天上，是我们安息和喜乐的地方。我们祈求，愿地上因遵行你的旨意，而更像是在天上（全地，因为罪而落在撒旦的意志下，近乎地狱的永远灭亡）；这样，众圣徒就能更像是天上的圣洁天使一样，尊崇神，顺服神。我们是在地上，是被神祝福的；但是，我们并不是在地的下面；我们为活人祷告，而不是为死人祷告；逝去的人，已经下到了沉默里。

4. 赐我们今日的饮食。在祈求了神的荣耀、国度、旨意以后，我们为今世生活的基本需求而祷告祈求；这些都是来自于神的礼物；因此，我们必须要向祂祈求这些。箴言30章8节：“求你使虚假和谎言远离我。使我也不贫穷，也不富足，赐给我需用的饮食”。

在这里的每一个字词之中，都有我们能够学习的功课。（1）我们祈求的是基本的饮食、食粮；这教导我们要简朴而节制。我们祈求的不是什么山珍海味，也不是什么奢华享受，而是基本的饮食。（2）我们祈求的是“我们的”饮食。这教导我们应当诚实而勤勉；我们不是祈求从他人的口中夺食，不是欺骗的饼（箴言20章17节），也不是懒惰的饼（箴言31章27节）——我们祈求的，是诚实劳动所得的饼。（3）我们祈求的是“今日的”饮食。这教导我们不要为明天而忧虑（马太福音6章34节），而是要持久地、常常地倚靠于神的意旨安排。（4）我们祈求的是，神“赐给”我们饮食，而不是神卖给我们，或是借给我们。即使是最伟大的人，也必须要每天在饮食上倚靠于神的恩慈。（5）我们祈求的是，神赐“我们”饮食——不仅是我自己，而且也是普遍的世人。这教导我们，要有慈善的心，要有对穷人和缺乏之人的同情、怜悯的人。（6）我们祈求的是，神在今日赐给我们饮食。这教导我们，要每天都在心中更新对神的信靠之心，正如我们的身体的需要和渴慕每天都在更新。

5. 免了我们的债，如同我们免了人的债。这一点是与上文相连的。如果我们的罪得不到饶恕，那么，我们的生命就不会有安慰；我们的饮食也会与我们无益。而且，我们也应每天都祷告，愿——我们的罪得到饶恕，正如我们每天祈求今日的饮食。

(1) 这里是一个真诚而谦卑的恳求：愿天父赦免我们的债。【1】我们的罪是我们所欠的债。作为被造之物，我们都有一个职分的债，是欠我们的造物主的；我们所祷告祈求的，不是要脱去这个职分，而是，求神免去我们因罪而应受的惩罚。我们都没有遵行神的旨意，因此，我们都落在神的忿怒之下。我们没有顺从于神的律法，所以，我们都该当罪的惩罚。【2】我们在每日之中、心里面所渴望和祈求的，应当是，天父赦免、饶恕我们的债。愿神取消我们所应受的惩罚，愿我们不落在神的审判、永刑之下；这样，我们才会有平安和安慰。我们所能得到的最大满足和安慰，就是我们主耶稣基督的死，为我们成就了神的公义，使我们的罪得到神的饶恕赦免。

(2) 免了我们的债，如同我们免了人的债。这不是一个基于自己的优点的辩论，而是，恳求神的恩典。人若想要祈求神的饶恕和赦免，就应当也真诚地饶恕他人对自己的冒犯。否则，若有任何人说主祷文、却不饶恕别人，那么，这样的人就是在咒诅自己。我们的职分，就是饶恕别人——正如，一个债主不应当对那些无力还钱的欠债人苛刻吝啬，同样，我们也要饶恕和原谅那些冒犯我们的人、击打我们的人（马太福音5章39、40节）。我们必须忍耐、饶恕、忘记别人对我们的伤害、对我们的错待；这会鼓励我们——盼望着，神也会饶恕我们。如果，在我们里面有饶恕人的恩典的话，那就说明了，这是出于神的作为；因而，我们能够盼望，那完美、卓越、超越的神，也会饶恕我们——并且，使我们的生命，成为宽宏、恩慈、饶恕人的生命。

6. 不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。

(1) 从反面来说：“不叫我们遇见试探”。在上文中，我们祈求神赦免饶恕我们的过犯；在这里，我们祈求神，愿我们不再回到愚妄之中，以免受罪的试探。神并不试探人犯罪；然而，“主啊，求你捆绑撒旦、那个吼叫的狮子；因为它是狡猾、可鄙的；主啊，求你不要任凭我以己意行事，因为我是软弱的；主啊，不要使我落入罪的网罗”。诗篇19篇13节：“求你拦阻仆人，不犯任意妄为的罪。不容这罪辖制我。我便完全，免犯大罪。”在我们的祷告中，应当切切祈求主使我们远离试探；因为罪的试探会带来许多痛苦和困境，更因为我们会面临犯罪的危险、被罪所胜过，并会落在那些罪责之下。

(2) 从正面来说：“救我们脱离凶恶”。主啊，求你保守我们，使我们不要被那恶者侵扰和攻击，或者，使我们不被那些侵扰和攻击所胜过。那恶者，或凶恶之事；这是神所憎恶的；这是撒旦用来诱人进入罪中、毁灭人的。“主啊，求你——把我们从这个罪恶的世界中挽救出来；把我们从这个被肉体血气、私欲所充满的败坏世界中挽救出来；把我们从每一件罪恶之事中挽救出来；把我们 from 死亡的罪恶中挽救出来；把我们 from 死亡的毒钩、就是罪恶的权势下挽救出来；把我们 from 我们自己的罪恶之心中挽救出来；把我们 from 恶人的手下挽救出来，使他们不能成为我们的网罗，使我们不会成为他们的掠物”。

III. 结论：因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。历代志上19章11节：“耶和
华阿，尊大，能力，荣耀，强胜，威严都是你的。凡天上地下的
都是你的。国度也是你的，并且你为至高，为万有之首。”

1. 这里是在前文祷告后的继续的恳切的话语。我们的职分是，在祷告中祈求神，与神交谈；在这样
的交谈中，鼓励我们的信心，激发我们的热忱，并使我们的信心和热忱更为鲜明。在我们祷告
中，最好的祈求，就是基于神自己的话语，基于神所显明的旨意。我们要在神的力量里，与神相
搏；恳切地祈求神；热忱而切切地祈求。这里的祷告话语，对应了前面的三件事情：——“我们的
天父，愿你的国降临，因为国度是你的；愿你的旨意成就，因为权柄是你的；愿人尊你的名为圣，
因为荣耀是你的”。这些事情，对我们自己来说，有着极大的鼓舞和激励的作用——“国度是你的；
全世界都在你的掌管之下；众圣徒都在你的保护之下；你的臣民都在你的羽翼之下”。神赏赐、收
取，就像是一个王一样。“权柄是你的；你保守你的国度、支撑你的国度；你为自己的百姓存留着
良善的旨意”。“荣耀是你的；你听允圣徒们的祷告；他们对你的称颂和赞美直到永远；这一切都
是为了你的荣耀”。在祷告中，我们得到安慰与圣洁的信心。

2. 在这个祷告的结尾，充满了赞美和感恩之情。最好的祷告祈求的话语，就是对神的赞美；赞美
神，因而使我们得到神更多的恩慈；在我们的祷告中，赞美的话语应当占很大的一部分。圣徒都
应该赞颂神。我们称颂神，归荣耀于神，并非是神缺乏这些——神被那天上的天使天军赞美歌颂。
而是，我们称颂神，是因为神配得我们的称颂。我们的职分，就应是归荣耀于神；遵从神，跟随
神的启示。在幸福天国中的工作，就是称颂神。那将要进入天国的人，现在就要开始属天的生命
与生活。“国度、权柄、荣耀都是你的”——我们对神的称颂，应当是丰富而甜美的。一个真正的
圣徒，从不会认为自己不需要再称颂神、不需要再归荣耀于神了。我们的赞美之词，应当像流淌
的河水一样，源源不断，直到永远。我们要与众圣徒一起，以及天上的天使一起，大声地、渴慕
地、齐声地、永远地赞颂神，把荣耀归于他。诗篇71篇14节。

最后，在我们的祷告结尾，应当说“阿们”——愿主成就；这是我们的诚心所愿；这是我们的渴望。
其中包含着温暖与激情，包含着我们灵魂中所品味到的救恩的甜美。这表明我们清楚地明白所祷
告的内容（哥林多前书14章16节）；而且，我们里面的心是火热的、正直的，与外面的言辞相称。

上面的第五个祈求是：“免了我们的债，如同我们免了人的债”——这非常特别。神，在饶恕我们
的时候，也特别注意到，我们也应当饶恕那些得罪或冒犯我们的人。因此，当我们祈求神的饶恕
的时候，我们必须提到这个祈求；这不仅是提醒我们自己，应当饶恕别人，而且，这是我们应
当担负的责任。（马太福音18章）。自私品格的人，是不愿意遵从这个命令的；因而，这一点有
必要在这里特别地强调。

1. 这是一个应许：“若你们饶恕别人，天父就饶恕你们”。这并非是一个充要条件——毕竟，我们
必须要有悔改和信心，以及对神的顺服。然而，正如神的恩典在我们的实际生命中显现出来一样；
我们对人的饶恕，也显明了我们在接受神恩时的真诚之心。饶恕弟兄的人，显明了他在神面前的
真诚悔改。别人欠我们的债，包括针对我们的身体、财物、名誉上的侵犯、伤害、错待，等等。

正如我们希望被饶恕一样，我们也要饶恕别人。所以，我们不但不要心存恶意、蓄意报复，而且，也不要言辞责备他们、或是在他们受伤害的时候幸灾乐祸；而是，我们要随时准备帮助他们，向他们行良善之事；当他们悔改、并愿意与我们重建友谊的时候，我们必须敞开心扉、愿意与他们和好如初。

2. 这也是一个警告：“若你们不愿意饶恕那些冒犯你们的人，那就说明，你在心里并不真的认识神，也不该得到神的饶恕”。若我们想要得到神的恩慈，那我们就必须要向我们的弟兄显明恩慈。提摩太前书2章8节：“我愿男人无忿怒，无争论，（争论或作疑惑），举起圣洁的手，随处祷告。”我们只有举起圣洁的、没有忿怒的手，才会得着神所赐给我们的恩慈。若我们在怒中祷告，那么，神也可能在怒中回应我们。若我们不愿意饶恕弟兄对我们所作的一点小过错，那么，我们又怎么能期望神饶恕我们的深重罪孽呢？基督来到世上，是我们伟大的和平之君；他不仅使我们与神和好，而且，也使我们彼此和好；因此，我们必须遵从他。任何人，若轻视基督在这里所强调的话语，那么，他就是自负而自私的人，并将面对危险的后果。人的情感，必须不能阻挡神的话语与命令。

16-18节

这里讲述在禁食中的虚伪，就像前面的施舍、祷告一样。

I. 这里假设，信仰上的禁食活动是基督门徒们的一个职分；当神的旨意安排呼召我们这样的時候，或是当我们的灵魂有这样的需要的时候，就应当禁食；当新郎不在的时候，他们应当禁食（马太福音9章15节）。这里最后讲到禁食，因为相较而言，禁食本身，并不是一个很重要的职分，而是要让我们通过这个活动而进入其它的职分之中。祷告是在施舍奉献与禁食之间，因为祷告涉及到了我们身体与灵魂两个方面。基督在这里尤其讲的是私下的、个人的禁食；正如一个人为了某种原因而来向神献上甘愿的感谢祭一样。禁食的活动，在敬虔的犹太人中常常有。有的人每个礼拜禁食一天，有的人两天；还有一些较罕见的情况，视乎具体情况而定。在禁食的日子中，他们白天不吃饭；直到日落以后才吃一些少量的东西。在路加福音18章12节，基督所指责的，不是法利赛人每周禁食两次本身，而是，他们对此的夸耀。如今，禁食的事情在基督徒们中间常常被忽视；这是一件令人悲哀的事情。亚拿在禁食（路加福音2章37节）。哥尼流在禁食祷告（使徒行传10章30节）。初期的教会也常常禁食（使徒行传13章3节；14章23节）。（哥林多前书7章5节）。禁食，是一个舍己、制服己身、圣洁悔改、在神手中谦卑的事情。在禁食中，敬虔的基督徒们表明了，他们没有任何可以自夸的事情；他们不配神所赐的每日饮食。禁食，使我们抵挡肉体血气的私欲，使我们在信仰的活动中更加敬虔、热忱、警醒；相反，饱足的暴饮暴食却常常使我们昏昏欲睡。保罗常常禁食；因此，他能够尽力地制服己身。

II。这里警告我们，不要像那些虚伪的人一样，免得我们失去神的赏赐；那些虚伪的人，伪装得越多，也就失去的越多。

1. 虚伪的人假装禁食——尽管他们的灵魂里并没有谦卑和悔改的态度——谦卑和悔改，才应当是禁食活动所要表达的主旨。那些虚伪的人，就像是在拙劣地模仿和嘲弄禁食这件事情一样；他们所作的事情，仅仅是表演，仅仅是影子，而没有事情所应有的实质。他们把自己的外表伪装得很谦卑的样子；因此，他们就是在竭力地欺哄神，而不是在刻苦己心。神让我们禁食，是为了要我们灵魂谦卑、刻苦尽心；而不是让我们整天像芦苇一样耷拉着脑袋、或是故意地在自己身上披麻蒙灰。我们如果把禁食当成一种形式或是表演，那么，我们就错了（以赛亚书58章5节）。身体上的做作，并无益处；那并不是真正的禁食、刻苦尽心的活动，也不会被神接纳。

2. 那些虚伪人的禁食活动，是大张旗鼓的，故意让别人看见，故意引起别人的注意。他们在街市上招摇，而不是在内室里安静；他们故意装得一副愁眉苦脸、严肃的表情，好让别人知道，他们经常禁食；他们的目的，就是让别人认为他们在信仰上是非常敬虔的人。罪人总是这样——或是在感官的、罪的欢愉中进入灵魂的灭亡；或是，在属灵的骄傲之罪里面，进入灭亡。后者甚至更加危险，更加有欺骗性。他们已经得了他们的赏赐——就是，他们所贪图的别人的称赞和掌声——可是，他们的赏赐就仅仅如此而已。他们并没有神所赐予他们的那永远的、属天的、属灵的、真正的赏赐。

III。这里教导我们，禁食应当是在私下的、个人的场合下进行的事情。不应当招摇过市；不应当把这件事情当作是炫耀和自高的事情（17、18节）。基督没有告诉我们，应当每隔多久禁食一次；这是视乎具体情况而定的，取决于智慧和圣灵的感动与引领；然而，基督这里告诉我们的是，不论何时我们禁食，都要把这当成是一件在神面前的职分，而不是在人面前的清高、炫耀、自夸。基督并没有否定禁食本身；他也没有说：“你们可以少吃一些，少喝一些，等等”。不，基督说的是：“在你们禁食、刻苦尽心的时候，不要在外表上刻意显示出来；要在衣着、穿戴、表情上和平时一样；你们不要故意禁食来引起别人的而是要梳头洗脸，表现如常；这样，别人虽然不会注意你们，但是神会奖赏你们”。禁食，是一件使灵魂谦卑下来的事情（诗篇35篇13节），是一件内在的职分。所以，你们不要把这当成是一个外在的表现、甚至表演，生怕别人看不见。正相反，你们应当努力不让别人看见你们在禁食。如果我们在禁食中是真诚的、肃穆的、谦卑的、信靠神的，那么，我们就会知道，神必会在暗中看见我们，并且在明处奖赏我们。敬虔的禁食，如果是立意谦卑而真诚的，必会得到神的奖赏——我们在天国中，必会得到那永恒的筵席。我们若要在个人的禁食中，得到神的悦纳，那么，我们就必须要轻看世人的称赞（我们并不是要让人认为我们有多么敬虔），也必须要轻看世人的鄙视（我们并不能因为畏惧别人的眼色，而放弃禁食）。大卫的禁食，曾经使他被人轻视（诗篇69篇10节）。本章13节。主啊，至于我，不论世人怎么说我、怎么看我，我的祈求都是，愿你悦纳我。

除了虚伪之外，另一个常常在人的灵魂中得逞的撒旦试探、诡计是——贪恋世界。没有什么其它事情，比“虚伪”和“贪恋世界”这两件事情，更能够经常地掩藏在表面敬虔信仰的面纱之下。所以，基督在上文中警告了我们关于信仰虚伪之人的事情以后，在这里继续警告我们，不可贪恋世界。我们必须不可像那些信仰虚伪之人一样：他们的根本性错误，其实就是：——他们把这个世界当作是他们的奖赏；他们所看重的，就是世人的称赞，就是属世的利益和好处。在我们选择财富、目标、主人的时候，我们必须要注意这里的这两个罪——虚伪的信仰，以及贪恋世界的心。

I. 我们应当以什么为我们真正的财富。一个人，总会在生命中、在心底深处，把一些东西当作是他的财富、他的份、他的倚靠。他会尽力地去积累这些财富，并把这些财富积累当作是为未来所需而进行的预备。传道书2章3节：“我心里察究，如何用酒使我肉体舒畅，我心却仍以智慧引导我。又如何持住愚昧，等我看明世人，在天下一生当行何事为美”。在我们的灵魂中，总会把一些事情当作是最好的事情；总会把那些事情当作是我们的喜乐、满足和倚靠。基督在这里所说的话，并不是要剥夺我们的财富，而是要指教我们，应当选择什么为我们真正的财富。

1. 这里警告我们，不要把那些可见的、暂时的东西，当作是我们最珍贵的东西；不要把那些东西，当作是我们幸福的所在。不要为你们自己在地上积攒财宝。基督的门徒们已经抛弃所有、来跟随他；他们应当一直持守着这样的心态。财宝，是那些丰富的、在我们眼中极其有价值的东西。我们必须不能为自己在地上积攒财宝，就是说，——（1）我们必须不能把这些东西当成是我们生命中最宝贵的东西、最有价值的东西、最有用处的东西：——我们不能称这些东西为“荣耀”——就像拉班的儿子们那样。而是，我们要把它们看成是没有荣耀的东西。那真正的荣耀，远远超乎它们之上。（2）我们必须不能贪图这些东西的丰富，不能无止境地、没完没了地搜刮这些东西、加添这些东西。一个人如果把那些东西当成是心里的财宝，就会这样贪婪地去做。（3）我们必须不能信靠、倚靠这些东西，把它们当成是为我们的未来遮风挡雨、给我们带来安慰与安全感的東西。我们必须不能对黄金说：——你是我的盼望，是我的心系所在。（4）我们必须不能在这些东西中得到满足；必须不能把它们当成是我们的渴望与祈盼。我们应当安于简朴，但不以这个世界为我们的分。这些东西不能是我们的慰藉（路加福音6章24节），不能是我们的喜笑和饱足（路加福音6章25节）。我们真正需要积攒的，不是这个世界中的繁华与财富，而是在另一个世界中的东西。在我们的面前，面临着抉择；我们努力积攒的东西，就是我们看为至宝的东西。我们应当智慧地作出选择；因为无论你为自己选择了什么样的东西，你自己也就成为了什么样的人。如果我们知道、明白、思想，在我们的里面是何等大，我们的生命是何等长久，那么，我们就会看见，在地上积攒财宝是一件多么愚妄的事情。

2. 这里告诉我们，为什不应当在地上积攒财宝：——因为这些都是将要丢失和朽坏的东西。（1）这些地上的财宝，会从里面败坏。世上的财宝总是这样，被虫子咬，从里面锈坏。那些我们以为储藏得最稳妥的属世财宝，最后都会变得破败不堪。路加福音12章16、17节：“就用比喻对他们说，有一个财主，田产丰盛。自己心里思想说，我的出产没有

地方收藏，怎么办呢？” 传道书5章10-12节：“贪爱银子的，不因得银子知足。贪爱丰富的，也不因得利益知足。这也是虚空。货物增添，吃的人也增添。物主得什么益处呢？不过眼看而已。劳碌的人，不拘吃多吃少，睡得香甜。富足人的丰满，却不容他睡觉。” 雅各书5章2、3节：“你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了。你们的金银都长了锈。那锈要证明你们的不是，又要吃你们的肉，如同火烧。你们在这末世，只知积攒钱财”。注意——世上的财物，在它们之中，有一个朽坏与败坏的律——它们总是逐渐枯萎凋残。（2）这地上的财宝，也会面临暴力的抢夺而失去。贼进来，会把财宝偷走、抢走。强盗、小偷的眼睛，总是会盯着那些积攒财宝的房屋和家庭；在这世上的任何属世的财宝之中，没有什么是真正能够安全稳妥的。我不应当把我的信心和倚靠放在属世的财宝上，即使它们看起来华丽炫目；不论这世上的财宝、虚荣、繁华，似乎能够给我们带来多少属世的暂时好处，我都应当轻看这一切——因为它们都是必将朽坏、轻易失去的东西。如果我们把这个世界上那些属世的、轻易会失去的、随时被抢夺的东西，当成是我们的财宝，那么，我们就真是太愚妄了。

3. 我们应当把那些永恒的、属天的、不可见的东西，当成是我们的真正财宝，当成是我们最美好的东西，当成是我们的幸福、喜乐与荣耀。你们要在天上积攒财宝。（1）是的，在天上的的确确有财宝，是比地上的财宝更真实、更美好、更久远的。我们在天上的拥有，才是我们真正的财宝、富足、荣耀、与喜乐。我们的财宝，在神的右手中；神使我们成为圣洁与完美，也使我们的财宝成为圣洁与完美。（2）只有真正智慧的人，才知道应当在天上积攒财宝；勤勉地为天上的财宝而努力地劳作；我们应当在主耶稣基督里面，得到永生的确据，并把我们的幸福完全地倚靠在他的身上，仰望他的名；用圣洁的心，轻看这世上的一切——因为，这世上的一切，没有任何东西能够与基督美好的救恩相比。我们必须坚定地相信，在天上我们有永远的幸福和盼望；并且，以那里的一切为我们的满足；不以这世上的任何事物为我们的满足和慰藉。如果我们是以那天上的东西为我们的财宝，并且勤勉地为我们自己积攒那天上的财宝，那么，我们就必须要信靠神，相信他会安全稳妥地保守着我们的财宝。我们的一切心思、意念、渴望、情感、努力、勤勉，都应当是以那里为目标。我们不要被世界的钱财所缠累；那些东西只会欺骗我们、压垮我们；而是应当积攒那真正稳妥的财富。这是神对我们的应许；每一个真诚信从基督之人，在天上都有丰富的财宝；这是关乎我们的未来的永久归宿。（3）这是对我们的极大鼓励——我们在天上的财宝，是安全的。只有我们天上的财宝才是安全的。在那里，没有虫子咬；财宝不会朽坏；我们不会被欺诈；也没有人来偷盗或是抢夺。这是那天上的幸福，是超越时间的限制的；是不能朽坏的基业。

4. 你的财宝在哪里，心就在哪里。因此，我们对财宝的抉择，必须是正确而智慧的。我们的心意，生命的意义，都是取决于此的——或是属世的，或是属灵的；说是属地的，或是属天的。心总是跟随着财宝，正如向日葵总是跟随着太阳。财宝，是我们的价值和眼目的归宿，是我们的恋慕和情感的归宿（歌罗西书3章2节），是我们的渴盼与追求的归宿，是我们的目的与意图的方向，是我们的心所属的地方。我们的财宝在哪里，我们的关切和顾虑也在哪里——是我们急切恳求、期望、相信、喜悦、朝思暮想的；是我们心里牵挂、割舍不下、得着慰藉、专注凝思、常常挂念的事情。箴言18章10、11节：“耶和華的名，是堅固台。義人奔入，便得安穩。富足人的財物，是他的堅城，在他心想，猶如高牆”。诗篇119篇111节：“我以你的法度为永远的产业。因这是我心中所喜爱的。” 箴言23章26节：“我儿，要将你的心归我。你的眼目，也要喜悦我的道路。” 我们的心，应当是属于神的；我们的财宝，必须是在神那里；这样，我们的灵魂才能归向他。

这里所教导的关于财宝的事情，是与前面的警告教诲紧密相连的。我们的信仰，必须是真正的、真诚的；必须是寻求真神的，而不是寻求人的赞誉以及属世的好处。我们的财宝，就是施舍奉献、祷告、禁食，以及这些事情给我们所带来的赏赐。如果我们做奉献、祷告、禁食这些事情，仅仅是为了人的赞誉和称许，那么，我们就是在积攒地上的财宝，因为我们只看重这个世界中的利益与好处。这样做的人是愚妄的，因为，我们所贪图的人的赞誉，就像是那些地上的财宝，很快就会朽坏，被虫子咬，（传道书10章1节），被别人偷走、夺去。诋毁和谤渎就是像小偷强盗一样，偷走我们为自己积攒的财宝——我们在别人眼里的名誉地位。若我们把心放在这个世界上，那么，我们的努力就终将是徒劳的。虚伪的人，在天上没有任何财宝（以赛亚书58章3节：“他们说，我们禁食，你为何不看见呢？我们刻苦己心，你为何不理睬呢？看哪，你们禁食的日子，仍求利益，勒逼人为你们作苦工”）；当他们的灵魂被收去的时候，他们没有任何资财能够带走，没有任何价值能够存到永远。（约伯记27章8节：“不敬虔的人虽然得利，神夺取其命的时候，还有什么指望呢？”）但是，如果我们以真诚而正直的心，来奉献、祷告、禁食，并仰望神、渴盼他的悦纳，那么，我们就是在天上积攒财宝；在神那里，有纪念册记录我们的一切（玛拉基书3章16节）；而且，将要有我们的赏赐。当我们来到死亡与坟墓的另外一面的时候，我们就必会得到安慰。虚伪之人的分，是在这个世界上（耶利米书17章13节）；然而属神的信实百姓，他们的名要记录在天上（路加福音10章20节）。神对我们的悦纳，就是我们在天上的财宝；这财宝是不会朽坏、不会被偷抢的。我们的财宝如果是积攒在神那里，我们的心如果是系在神的身上，那么，还有什么其它地方能更好呢？我们必将在神那里永远站立。

II. 在我们的信仰中，必须警惕虚伪之罪，以及贪恋世界之罪。这里有两种人的眼睛，一种是好的，一种是不好的（22、23节）。眼睛是身体的灯——因为眼睛寻找、发现对象，并引领着身体的行动。如果没有身体的灯，那么，外面世界的光就对我们没什么用处。箴言15章30节：眼有光使心喜乐。好信息使骨滋润。

1. 你的眼睛若了亮，全身就光明。如果我们的眼目看重的，是良善之事，那么，我们的心就趋向于那些事情，我们的生命，就会在基督里有完全的光、确据和真诚；我们就会有良善的行为，如同光一样照在人前；我们的信仰在天父的面前，就是纯洁、没有玷污的。但是，如果心里面是罪恶、贪婪、苦毒、嫉妒、怨恨——这些东西常被描述为罪恶的眼目（马太福音20章15节）（马可福音7章22节）（箴言7章22节）——那么，我们的身体和生命就会是黑暗而昏花不明的；我们的言语行为中就会充满罪恶。以赛亚书32章6-8节：“因为愚顽人，必说愚顽话，心里想作罪孽，惯行亵渎的事，说错谬的话，攻击耶和华，使饥饿的人，无食可吃，使口渴的人，无水可喝。吝啬人所用的法子，是恶的。他图谋恶计，用谎言毁灭谦卑人。穷乏人讲公理的时候，他也是这样行。高明人却谋高明事，在高明事上，也必永存”。如果我们里头的光黑暗了，那黑暗是何等地大呢——如果，在我们里面的、本应该引领我们的良知、情感完全败坏了、丧失了，那么，我们的生命该是多么黑暗而可怕！

2. 我们的眼睛，对应的也是我们对事物的理解和明白——我们的认知、判断、引导，等等。如果我们的眼睛了亮，如果我们有真诚而正确的判断，如果我们能够明辨是非——尤其是能够辩明，

我们真正的财宝应该是在哪里——那么，我们的情感、行动就会得到正确的引领；我们就会有完全的、恩典的、安慰的光。但是，如果我们的眼目是邪恶的、败坏的、被世俗所羁绊的，那么，我们的世界观就会是错误的、昏花不明的；我们的心与生命就会充满了黑暗；我们的整个生命就会是败坏的。诗篇82篇5节：“你们仍不知道，也不明白，在黑暗中走来走去。地的根基都摇动了。”人的灵本应是为神燃亮的蜡烛；但是，生命如果昏花了，将是多么可怕。以赛亚书5章20节：“祸哉，那些称恶为善，称善为恶，以暗为光，以光为暗，以苦为甜，以甜为苦的人。”

3. 我们的眼目，也对应了我们人生的目的与目标。我们用眼睛来为自己设定当前目标、寻找前进方向；并专注地朝着那个方向努力。我们的眼目，引领着我们在信仰中所作的每一件事情。我们所追求的，总是我们眼睛所瞩目的什么东西或是事情。如果我们的眼睛是单纯而明亮的，那么，我们就能诚实地设定正确的目标，并正确地向着那个目标努力——我们会纯洁地、单单地仰望神的荣耀，寻求神的名、神的恩惠，在一切事情上都单单地倚靠他。这样，我们的眼目就是纯洁的。保罗说，我活着，是为基督而活。这样，我们的整个身体就是在完全的光中；我们所有的言语行为就会充满了恩典，讨神的喜悦，也令我们自己得到安慰。但是，如果我们的眼目是邪恶的，那么，我们就不会单单注目于神的荣耀，我们也不会得到神的悦纳；我们会看重人的称许与掌声——甚至，即使在我们的信仰当中，当我们表现得想要荣耀神、寻求基督之事的时候，我们的内心深处，却也仍然是寻求我们自己的荣耀和属世利益。我们的整个生命就会是败坏的、不安稳的；我们的根基就摇曳不定。在我们的心里，就会充满了迷乱和罪恶的心思意念。如果你里面的光昏暗了，那黑暗是何等地大呢。在你的生命中，会有根本性的错误；你所作的一切，都会被这根本性的错误毁掉。目标，决定了行动。在我们信仰中最重要的事，就是确定正确的目标——哥林多后书4章18节：“原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的。因为所见的是暂时的，所不见的是永远的”。信仰虚伪之人，就像是风筝，虽然飞了上去，但是却被地上牵着，随时要落到地面。真诚的基督徒，就像是美丽而自由的云雀，在天空中飞翔得越来越高，把地上的事情放在脑后。

III. 我们必须要小心警惕虚伪之罪、以及贪恋世界之罪；我们要谨慎地选择自己的主（24节）。没有人能事奉两个主。服事两个主的人，眼目不是单纯的。一个信仰真诚的人，会像诗篇123篇1、2节所讲述的那样——“坐在天上的主阿，我向你举目。看哪，仆人的眼睛怎样望主人的手，使女的眼睛怎样望主母的手，我们的眼睛也照样望耶和华我们的神，直到他怜悯我们”。我们的主耶稣基督在这里严厉而又一针见血地指出，那些虚伪之人的欺谎。他们以为，可以在神与世界之间骑墙——既有地上的财宝，也有天上的财宝；既讨人的喜欢，又讨神的喜欢。这些虚伪之人说：为什么不呢？一石两鸟总是好的。他们期望，他们的信仰既可以给他们带来属世的利益，又给他们带来天国的利益。正如那个伪装的母亲，愿意把孩子分成两半；或是，像那个撒玛利亚女子，在偶像与真神之间踌躇。但是，基督说，不，这样绝对不行。提摩太前书6章5节：“他们以敬虔为得利的门路。”

1. 这里，有一个非常一般性的、根本性的原则：一个人不能事奉两个主。假如一个仆人有两个人，那么，当这两个主人彼此一致的时候，仆人会高高兴兴地跟随着他们；但是，当这两个主人彼此分开的时候，我们就能看出来，这个仆人到底是属于谁的。他不可能同时爱两个主人、遵从两个主人、忠诚于两个主人。不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。——这

就是真实而实际的局面。

2. 你们不能又事奉神，又事奉玛门。玛门代表的是财利等一切属世的利益。腓立比书3章7节：“只是我先前以为与我有利的，我现在因基督都当作有损的。” 在这个世界中，肉体的情欲，眼目的情欲，生命的骄傲，等等，都是玛门。对有些人来说，他们的玛门就是肚腹；这就是他们服事的对象（腓立比书3章19节）。对另外一些人来说，他们的玛门则是安逸、睡眠、运动、消遣（箴言6章9节）。有的人把世上的财富当作玛门（雅各书4章13节）；有的人把荣誉和进阶当作玛门；有的人把别人的赞扬和掌声当作是玛门，就像法利赛人那样。总之，自我、感官、世俗、等等，就是这个世界的玛门。我们不能同时又事奉这些，又事奉神。否则的话，世界的利益一定会与神相冲突、相争竞。基督没有说，我们必须不要，或是不应该事奉神和玛门。而是，基督说，我们根本就没有能力可以事奉这两个主；我们不可能两者都爱。约翰一书2章15节：“不要爱世界，和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。” 雅各书4章4节：“你们这些淫乱的人哪，（淫乱的人原文作淫妇）岂不知与世俗为友，就是与神为敌吗？所以凡想要与世俗为友的，就是与神为敌了。” 我们不可能两者都遵从、都服事、都信靠、都事奉。因为他们二者是彼此矛盾的。神说：“把你的心给我”。玛门说：“不，把你的心给我”。神说：“你要满足于你现在已有的东西”。玛门说：“你要利用一切机会去抓取。钱，钱，你要不择手段地却获取财富”。神说：“不要欺谎，不要欺诈，不要说谎言。在你所说所作的一切事情中，都要诚实”。玛门说：“如果你能够得着什么利益，那么，连你自己的父母都可以欺骗”。神说：“要有慈善、慷慨的心”。玛门说：“你要抓紧自己的东西，不要给别人”。神说：“不要为各样事情而忧虑”。玛门说：“你要为每一件事情忧虑”。神说：“要谨守主日、安息日”。玛门说：“你要利用每一天来为自己赚取利益”。在神与玛门之间，是有着本质性矛盾的，因此，我们不可能两个主都事奉。让我们不要在神与巴力之间骑墙，而是要作出选择；你要单单地遵从神，并事奉他。

25-34节

主耶稣最经常、最恳切地警告门徒们的，就是不信、三心二意、忧虑不安的罪；我们不要为生命中各样的属世事情而忧虑；因为这是一个糟糕的记号，说明了我们的心、我们的财宝是在这个地上。所以，基督对此一再强调。

I. 所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么，喝什么。为身体忧虑穿什么。基督是我们的律法给予者，是我们心的主人，是我们的安慰者，是我们的帮助者。他把喜乐赐给我们。基督在这里说的是什么呢？有耳可听的，就应当听。不要为身体而忧虑。不要为生命而忧虑。（25、31、34节）。不要为这些属世的事情忧虑。不要像那些信仰虚伪之人一样。这里三次重复这个警告；这并非是没有意义的重复；神的命令，要不断重申、不断叮嘱；—

——因为这是一个很容易抓住我们的罪。我们必须没有忧虑地在这个世上活着————对于我们来说，这是一件很重要的事；对于基督来说，这是非常让他悦纳我们的事。基督的门徒们，不要把心思分割成很多细小的碎片，去为那些属世的事情忧虑烦恼。关于此生的事情，正确地面对、认真地思度、筹划、勤勉，这不仅是错误的，而且是我们的职分——就像箴言27章所讲述的贞德妇人一样。（哥林多后书11章28节、腓立比书2章20节：保罗、提摩太挂念教会的事情）。

这里，基督禁止我们的是：1. 焦虑不安、内心慌张的心态。这样的人，心思一会这样，一会那样；他们没有在神里面所得着的喜乐，也在神里面没有盼望；他们辗转反侧、夜不能寐、愁眉苦脸、唉声叹气、患得患失。他们不能在神所赐与的环境和条件中得到平安，也不能在朋友那里得到安慰。2. 不信、没有信靠的意念。神应许，会把我们生命中所需的那些必要的、圣洁的事物赐给我们；神会把饮食衣物赐给我们——虽然不是山珍海味，但是却使我们能够饱足。神并没有说：“你们将要日日筵席”，而是说：“你们必有饱足的食物”。但是，那些忧虑慌张的人，却不信靠神的应许和良善；他们在困难中，心情胆怯，不信靠神的旨意安排，不信靠神的恩慈与智慧，不信靠神自己。在当前的处境下，我们不仅可以、更是应当要通过正当的、勤勉的努力，去争取各样的事情；否则我们就是在试探神。在神所呼召我们的事业中，我们必须勤奋，必须要谨慎地计划和支配我们的资源，来得到最好的结果；我们必须要为每日的饮食而祷告祈求。信靠神的人，不会说，我怕羞、不愿乞讨（路加福音16章3节）；而是愿意吃桌上掉下的渣子（路加福音16章21节）。然而，关于未来，我们必须要把忧虑关切的事情交托给神，而不要为我们的生命吃什么、喝什么而忧虑——否则，我们就是不信靠神。神知道，怎样供应我们、预备我们；但是，我们并不知道未来会怎样。让我们的灵魂在他里面得着安息！诗篇127篇2节：你们清晨早起，夜晚安歇，吃劳碌得来的饭，本是枉然。惟有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。

（1）我们不要为生命而忧虑。我们在这个世界上最大的忧虑，就是自己的生命。这世上的一切世人，如果迫不得已、没有选择，那么，都愿意用一切东西来换取自己的生命。但是，我们不要为生命而忧虑：**【1】**不要为生命的延续而忧虑。把我们的生命交在神的手中；由神凭着自己的意思，或使我们长寿，或使我们短寿。我的时间都在你的手里；你是良善的主。**【2】**不要为生命的舒适与安慰而忧虑。我们的生命，或苦或甜，都交托在神的手里。我们不要为未来的那些饮食衣物等等乞求；这些东西，神已经应许了；所以我们应当满怀有信心地期待；我们不要说，吃什么？因为这是出于绝望或是不信的心。

（2）不要为明天忧虑。不要为未来乞求；不要为明年是否还活着而忧虑，不要为何时老去、何时辞世而忧虑。我们不可为明天夸口；同样，我们也不应为明天而忧虑。不要担心明天的事情。

II. 为什么不要忧虑。基督的命令本身，就已经是足够的理由；我们应当顺从基督的吩咐，不要落在忧虑、不信的罪中。我们的心里要在基督那里得到安慰。然而，为了显明在此处的强调，基督又进一步给出了关于上面的吩咐的原因解释。基督的这些话语，给那些信从他的人带来巨大的喜悦；因为基督的解释是强有力的。为了驱除我们的忧虑，赶除我们的胆怯，基督在这里用极其有说服力的话语，使我们得着安慰。我们的心应当仔细思想，去除忧虑，为自己的惴惴不安而感到羞耻。我们应当有积极的、活泼的信心。

1. 生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？（25节）是的，答案无疑是肯定的。基督完全明白那真正的价值是在哪里——因为他是创造那些饮食衣裳的神，并且他用这些饮食衣裳来支撑我们的生命——他更创造了我们的生命和身体。这里问题的答案，是不言自明的。

（1）我们的生命，是神给我们的恩赐；这祝福本身，远远大于我们所得的饮食衣裳。的确，我们的生命离不开饮食衣裳这些物质上的支撑和供应；但是，饮食衣裳本身的价值，要远远小于我们的生命与身体的价值。然而，世人所乞求的，却常常是那些饮食和衣裳。饮食和衣裳是为了生命；目标，肯定比途径、手段更高贵、更卓越、更有价值。最精美的食物、最华丽的衣服，也是出于土；但是，我们的生命却是来自于神的灵、神的吹气。生命是人的灯；饮食只是像是维持灯继续燃亮的灯油。所以，在富人和穷人之间的差别，其实并没有那么大；因为，就其最重要的事情意义而言，富人与穷人都是站在同一个水平上；在这个意义上来说，他们的物质上的差别其实微不足道。（2）这是对我们的鼓励。我们应当信靠神，而不要为饮食衣物等等事情而焦虑烦恼。神赐给了我们生命，赐给了我们身体。这是极其大能的作为。这是极其恩惠的作为。这并非是出于我们自己的原因。既然，神创造了我们的生命、身体，那么，他还有什么做不成的呢？他还有什么是不愿意做的呢？如果我们看重的，是我们的灵魂以及永恒的归宿（那些远胜过我们生命与身体的事情），那么，我们就会把饮食和衣物这些事情完全地交在神的手里（那些远逊于我们生命与身体的事情）。神已经一直在看顾我们，直到今日；那么，他就一定会继续保护我们，保守我们。神护卫着我们，使我们不遭遇凶恶；神也一定会供应我们，把美好的东西赐给我们。如果神想要杀我们，想要饿死我们，那么，他就不会这样常常差遣众天使来保守我们了。

2. 看那天上的飞鸟，想一想那野地里的百合花。神的普遍的意旨安排，保守着那些各样的生物，以及大千的世界。所有被造之物，都要仰赖造物主的恩顾，倚靠神的意旨安排。人已经堕落到何等地步，甚至要向那些天空的飞鸟学习顺服神、明晓神的大能！约伯记12章7-11节：你且问走兽，走兽必指教你。又问空中的飞鸟，飞鸟必告诉你。或与地说话，地必指教你。海中的鱼也必向你说明。看这一切，谁不知道是耶和華的手做成的呢？凡活物的生命，和人类的气息，都在他手中。耳朵岂不试验言语，正如上膛尝食物吗？

（1）看天上的飞鸟，学习它们信靠神，从神那里得到喂养（26节）；这样，你们的心就不会忧烦慌张，不会为生命的饮食而忧虑。

【1】神的意旨安排、护理之工，在看顾着它们。我们要仔细地观察它们，从它们身上学习到功课。天上有各种各样的飞鸟，有数目繁多的飞鸟，它们都能找到食物，都能得到天父的喂养。即使在严寒的冬天，它们也能够吃食物、存活。这些飞鸟，看似是渺小的，但却有神在看顾它们。诗篇50篇10-11节：“因为树林中的百兽是我的，千山上的牲畜也是我的。山中的飞鸟，我都知道。野地的走兽，也都属我”。神的普遍的恩顾，临到那些最不起眼、最卑微的受造之物的身上。这里尤其强调的是，这些飞鸟所得到的看顾，甚至不是它们自己努力的结果；它们也不种，也不收，也不把谷物积聚在粮仓里。蚂蚁和蜜蜂的确是常常勤劳地工作；但是天上的飞鸟却没有。它们并不为明天的饮食而忧虑，而是每天过每天的日子；正如白日每天来临，他们也在每日之中享受着神的供应。它们的眼睛，是注目于神的看顾；那位伟大而良善的看顾者，把食物赐给一切生命。

【2】从这些飞鸟的例子中，你要得到鼓励，信靠于神。难道你们不比那些飞鸟更好吗？是的，当然。你们本应是神的儿女。你们是按着神的形象和样式所造的。天国之子，当然本应当胜过那天上的飞鸟；你们本应比它们更尊贵、更优秀；你们能够比它们飞得更高；你们有着更好的本质，本应比它们更有智慧。约伯记35章11节：“教训我们胜于地上的走兽，使我们有聪明胜于空中的飞鸟。”可是，世人因为犯了罪、背离了神、与神隔绝，竟然不认识神的审判与公义，也没有各样动植物的智慧。耶利米书8章7节：“空中的鹳鸟知道来去的定期。斑鸠燕子与白鹤也守候当来的时令。我的百姓却不知道耶和华的法则。”你们是神更亲爱的、更看重的、更亲近的；——虽然天上的飞鸟比你们看似更能在天上翱翔。是的，神是它们的主，神也是你们的主；然而，除了这些之外，神更是你们的父；在神那里，你们比一切飞鸟都更加宝贵。你们是他的儿女，是他头生的；那喂养了天上飞鸟的神，必不会让他自己的孩子饥饿。天上的飞鸟尚且知道要倚靠你们的天父的意旨安排，那么，难道你们这些儿女却不愿意信靠你们的天父吗？天上的飞鸟，并不为明天而忧虑；它们是生物中最快乐的；它们在树枝间快乐地歌唱（诗篇104篇12节：“天上的飞鸟在水旁住宿，在树枝上啼叫”）。它们尽自己的力量，用歌声称颂着那伟大的造物主。如果，我们凭信心也能够像那些飞鸟一样、不为明天忧虑，那么，我们也能像它们一样欢欣地歌唱、颂赞神。可是，世事的思虑，明日的忧愁，在我们的喜乐上面盖了阴霾的纱布，使我们无力颂赞，使我们默然无语。

（2）看那些野地里的百合花，你们会学习到功课；在衣裳的事情上信靠神。这也是我们常常忧虑的事情。我们不仅忧虑饮食，也忧虑穿衣。衣服能够给我们带来优雅，能够防护，更能够带来尊严和装饰；世人常常为华丽的衣服穿戴而费心忧愁。但是，让我们想一想那野地里的百合花；不仅是用赏心悦目的心情去看它们（所有人的眼睛都喜欢看那些美丽的花朵），而且更认真地去仔细思想关于它们的事情。在我们每日所看见的一切事情中，若我们仔细思想，就会从中得着益处（箴言6章6节）（箴言24章32节）。

【1】看那些百合花多么娇弱。它们如同野地里的草。百合花的颜色虽然清纯而美丽，但，它们仍然只不过是地里的草。所有的肉体的生命，都是如同草一样：——尽管身体和意念中的某些部分美丽如同百合，令人羡慕，但，我们都只不过是如同草一样；我们在本质上、本性上，和野地里的草是一样的；我们的身体和性命，与草都是站在同一个水平线上。人的日子，即使在最好的时候，也是如同花草一样（彼得前书1章24节：因为凡有血气的，尽都如草，他的美荣，都像草上的花。草必枯干，花必凋谢）。野地的草，今天还在，明天就要扔到炉子里焚烧。再过不久以后，我们也要离开这个世上；我们所曾经生活过的地方，不再认识我们。坟墓就是我们所要被扔进去的炉子，在那里，我们要像草一样被焚烧。诗篇49篇14节：他们如同羊群派定下阴间。死亡必作他们的牧者。到了早晨，正直人必管辖他们。他们的美容，必被阴间所灭，以致无处可存。——这也说明了，为什么我们不要为明天而忧虑，不要为穿什么而忧虑——因为，我们明天或许就要穿着坟墓的衣服下葬。

【2】看那些百合花是多么自由而没有忧虑：它们不像人那样劳作，也不挣钱；它们也不织布、也不纺线、也不做衣服。这并不是说，我们的生活应该是好吃懒做、游手好闲、轻轻忽忽；我们可以、也应当在生命中忙碌地从事正当的工作，正如箴言31章19、24节所称赞的那个贞德妇人，辛

勤劳作，织麻布、纺线、作细麻衣、卖给商家。懒惰的人，并不是信靠神，而是试探神。然而，神若恩慈地看顾那些软弱的、不劳作的生物，那么，他就一定会更大地、更丰富地看顾和供应我们，祝福我们的劳作。我们应当辛勤工作，因为这是神给我们的职分。但假如我们生病了，不能织布、纺线，那么，神也仍然能够供应我们的需要。

【3】看那些百合花是多么美丽；看它们是怎样生长的；它们是从什么生长出来的。百合花的根是球根，像郁金香一样；冬天的时候，它们隐藏在地里，然而春天到来的时候，它们就迅速地生长起来。（因而，神的百姓也得到应许，以色列也将要像百合那样生长开放——何西阿书14章5节）。在几个礼拜之内，百合就会绽放出极其美丽的花朵。即使所罗门的衣服，也不如它们艳丽。所罗门是极其强盛富贵的君王；他的衣服极尽荣华，无疑是最美丽的、最昂贵的、最好的衣服；可是，这衣服却远远不如百合的芬芳与惊艳。所以，我们应当羡慕、并学习所罗门的智慧（没有人的智慧胜过所罗门），并用智慧来从事我们的职分工作；然而，我们不要羡慕所罗门的衣服（他的衣服还不如野地里的百合花）。知识与恩典使一个人得到完美——而不是他的外表美丽，更不是他的衣衫。这就是神借着野地里的草，给我们的教诲。任何被造之物的美丽与卓越，都是来自于神。神是它们的泉源。神赐马力量，赐百合花美丽；每一个受造之物，包括我们每一个人，都是来自于神。

【4】让我们思想，在这里所得的教导（30节）。你们这小信的人哪，野地里的草今天还在，明天就丢在炉里，神还给它这样的装饰，何况你们呢。

（第一），我们不要为衣裳而忧虑；不要贪图华贵的衣服，不要以此为傲，不要对那些装饰物、装饰品沾沾自喜——因为，不论我们多么为自己的衣服殚精竭虑，这些衣服也不会胜过那野地里的卑微的百合花。既然如此，为什么我们还要试图和它们竞争呢？它们的装饰很快就会凋残，我们的也会如此。它们今天还在，明天就要被扔到炉子里；我们身穿的衣服也一样，很快就会磨坏、掉色、破败、变形；那么，我们还有什么可骄傲的呢？以赛亚书40章6-8节：“有人声说，你喊叫吧。有一个说，我喊叫什么呢？说，凡有血气的，尽都如草，他的美容，都像野地的花。草必枯干，花必凋残，因为耶和華的气吹在其上。百姓诚然是草。草必枯干，花必凋残，惟有我们神的话，必永远立定。”尤其是富人，也要如此（雅各书1章10节：富足的降卑，也该如此。因为他必要过去，如同草上的花一样）。

（第二），在必要的简朴衣服之事上，我们要把我们的放在神的身上——耶和華以勒，他必为我们预备。神把那美丽的衣服赐给野地的百合，因而，神更会看顾我们。若他把那些美丽霓裳给了野地的草，那么，他更会把适当的衣服赐给他的儿女——使他们温暖舒适。你是更加尊贵的受造之物，是更卓越的。若神把衣服赐给那些转瞬即逝的野草，那么他一定会更加把衣服赐给永生的你。即使尼尼微的儿女，也要比蓖麻树更受神的看顾（约拿书4章10、11节），更何况锡安的女子呢——你们是与神立约的民。这里，耶稣称那些听众为“你们这小信的人啊”。——1.这是对那有真诚信心之人的鼓励。你们是有信心的，尽管信心很软弱。这信心使你们能够得到神的特别看顾，得到神的应许与供应。有大信心的人应当受到称赞，也会得到更多的赐福；但是，小信的人，并不会被神离弃。我们虽是小信的人，然而我们都能够得到神在饮食、衣服上的供应。神会看顾那些信心软弱的人。在神的家里，那些在信心上是婴儿的人，与成年的人一样，都会得到神的特殊

看顾与恩慈。你们不要说，我只是一个婴儿，我是枯树（以赛亚书56章3、5节）；你虽是贫穷、缺乏的人，但是主要顾念你。——2.这也是对那小信之人的责备。虽然你们有真诚的信心，但是你们的信心是小的、软弱的。主耶稣这里一针见血地指出了，在我们的忧虑与烦恼的背后，真正的症结是什么；我们的信心是小的；在我们里面，还有不信之心的残余。如果我们想要有更大的信心，就不要忧虑。马太福音14章31节：你这小信的人哪，为什么疑惑呢？

3. 你们哪一个有智慧、有力量，能够用思虑使自己的身量增加一肘，使寿数增加一刻呢？诗篇39篇5节：“你使我的年日，窄如手掌。我一生的年数，在你面前，如同无有。各人最稳妥的时候，真是全然虚幻。”让我们思想，（1）我们的身量和寿数，并不是我们的思虑的结果，而是神的意旨安排的结果。一个人能够从婴儿长到六尺高的身材，是怎么回事呢？他并不是靠着自己的预测或是思虑；他是在不知不觉中长大——因着神的大能与良善。那造我们身体的神，那赐给我们身量的主，必会看顾我们，供应我们。在我们身体的成长中，我们必须归荣耀于神；我们必须完全地信靠他，倚靠他在一切事上给我们的供应。神已经向我们显明，他顾念我们的身体、成长、年岁。那一直以来养育我们至今的神，岂不会仍然顾念和看顾我们、直到永远吗？（2）我们无法改变自己的身量——若有人想要有这样的想法，就是愚妄和荒谬的。如果有人殚精竭虑、辗转反侧、绞尽脑汁地想要改变自己的身量、让自己的身高增加一肘，那么，他一定会失望的。所以，我们最好满足于我们现在的境况！我们的身量和身高彼此不一，但我们之间的区别也并不是很大；这种区别也没有什么重大的意义。一个矮个子的人，也能够做成一个高个子的人所成就的事业。从我们的身量上，我们也同样应当明白，不要贪图属世的富贵与财富。【1】正如，我们应当满足于自己的身量；所以，我们也不要贪图世界的财富。【2】我们必须要在我们的处境中，随遇而安，就像我们满足于自己的身量一样。在环境条件中，我们努力取得方便；在逆境中，我们努力争取做到最好。我们不能改变神的意旨安排，因而，我们要在环境和际遇中尽量去适应、努力、奋斗。

4. 这都是外邦人所求的（32节）。贪恋世界、忧虑明天、思虑属世的事，是世人的罪；然而基督徒们不应当为这些饮食衣裳的事情而忧虑。外邦人在寻求着这些东西，——因为他们不认识那更好的事情。他们渴望这个世界，——因为他们不认识那更好的天国。他们在追求世事的时候，内心充满了焦灼和顾虑，——因为他们在这个世界上不认识那造物主、神，他们更不明白神的意旨安排。他们畏惧和敬拜偶像，但是却不知道怎样去信靠那些偶像；他们也得不到那些偶像的拯救和供应。所以，他们的内心深处，满是焦虑忧愁。然而，基督徒不要为这些饮食、吃穿的事情忧虑；——因为他们不仅明白神的意旨安排，更明白神的美好应许；神教导他们，应当信靠主，轻看这个世界。我们不应当像那些外邦人那样，满脑子里面、所有的心思里面，装的都是这些今生的思虑、世俗的意念。

5. “你们需用的一切东西，你们的父是知道的。”神知道我们的需要，胜过我们自己知道。虽然他在天上，他的儿女在地上，然而他查看、并看顾那些贫穷而卑微的人（启示录2章9节——“我知道你的患难、你的贫穷”）。你们的父爱你们，怜恤你们，愿意帮助你们，愿意供应你们的所需。所以，我们的心里面不要有忧伤和忧虑。把我们的渴望，都告诉他，交托在他的手中。神知道我们的缺乏，也愿意我们向他倾吐心肠、敞开心扉。让我们欢欣地来祈求和倚靠神的智慧、力量、大能、良善，来供应我们的所需。彼得前书5章7节：“你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。”你们为什么还要自己忧愁呢？若神顾念你们，你还有什么可担忧的呢？

6.“你们要先求他的国和他的义。这些东西都要加给你们了。”这里包含着双重的意义。(1)你们不要为身体饮食吃穿这些事情忧虑，因为，你们有更重要的、更美好的事情，值得你们挂念。这关乎你们的灵魂、永远的生命、永恒的幸福。“只有一件事情是不可少的”(路加福音10章42节)。这才是你的全部心思意念所应当集中的地方；然而，你的心却常常被今生的思虑和忧愁占满。如果我们真地想要得到神的喜悦，如果我们真地渴慕神的救恩，——我们就不应当为那些属世的、满足我们肉体血气的事情而去乞求、忧愁，也不应当在这个世界上立志去为自己建立产业。若我们真正关心我们属灵之事，就不会被今生的思虑忧愁所羁绊。(2)你们有一个更直接、更简单、更确定、更容易的方法，可以使你们得到饮食吃穿这些东西，就是——首先应当求神的国，求神的义。你们的信仰，应当是你们的首要之事；那么，即使在这个世界上，你们也将会得到看顾。

【1】我们最大的职分、全部的职分，就是求神的国和神的义。这才是我们应当全心挂念的事情。我们要把信仰当作是生命中最重要事情。我们的职分就是寻求、渴慕、盼望、注目于神的国和神的义。这是我们在新约中所得的恩惠——尽管我们不完美，尽管我们在很多事情上都软弱和失败，但是，若我们的寻求是真诚的(真诚的渴望与热忱的生命)，那么，我们就会被悦纳。(第一)，寻求的目标——神的国、神的义。我们必须以天国为我们的目的，必须以圣洁为我们的道路。“你要把天国的恩典、安慰、荣耀，当作是你的真正幸福所在。注目于属天的国度；勤勉地为之努力；不达目的决不罢休；寻求天国的荣耀和永恒；渴慕天国的祝福，远远胜过渴慕地上之事”。如果我们的信仰不是指向天国，我们的信仰就毫无意义。寻求天国的幸福，寻求神国的义。神的义要在我们的生命中体现出来。神的义应当是我们努力奋斗的目标。我们的义必须要胜过文士和法利赛人的义。我们必须追求和睦与圣洁(希伯来书12章14节)。(第二)，这是基督对我们的命令。我们必须首先寻求神的国、神的义。在你的心里面，在你的灵魂之中，这些要完全占据你的所思所想。你在今生之事上的思虑，必须要服从于对那将来之事的渴盼。我们必须寻求神的事情、基督的事情，远胜过我们思索自己的事情。如果在基督的事情与我们的事情之间，有不一致甚至冲突，那么，我们必须牢记，什么事情才是真正重要的。“你们要首先寻求这些事情；要在你的日子里，先求神的国、神的义。你要把青春和生命，都奉献给神。你必须要早早地求神的智慧；人的一生，应当从敬虔开始。你要在每一天里，都求神的国、神的义。你要在每天早上起来的时候，在满脑子里面、满心之中，都是这些心思意念”。让这成为你人生的原则，成为你所愿意做的最重要的事情。让神成为你生命中的元首。把你生命中的初熟的、最好的、一切的果实，献给神。

【2】恩典的应许——“这些都加给你们了”。你生命中所需的饮食吃穿，等等，就都会赐给你。你将要得到你所寻求的，就是神的国和神的义；——你的诚挚、热切的祈求，绝不会落空。除此之外，你也会得到饮食衣裳。提摩太前书4章8节：“操练身体，益处还少。惟独敬虔，凡事都有益处。因有今生和来生的应许。”历代志下1章11、12节：“神对所罗门说，我已立你作我民的王。你既有这心意，并不求资财，丰富，尊荣，也不求灭绝那恨你之人的性命，又不求大寿数，只求智慧聪明好判断我的民。我必赐你智慧聪明，也必赐你资财，丰富，尊荣。在你以前的列王都没有这样，在你以后也必没有这样的。”——啊，如果我们深深地相信这里所说的话，那么，在我们的心里、生命之中，将会有何等大的、蒙祝福的变化——在这个世界上能够得到慰藉的真正方式：是把我们的心瞩目于另一个世界！如果我们勤奋努力、为要得到神的国、神的义，那么，神就会给我们预备此生之中的一

切所需。耶和華以勒——主必為我們預備；而且，主更要把遠超過我們所思所想的事賜給我們。我們信靠神給我們所預備的天上基業嗎？我們願意信靠神給我們的、通往天上基業的、此生的杯嗎？神的以色列，不僅是要最終被帶入那迦南美地；而且，神的以色列，也要被帶領、經過曠野漂泊的艱辛。啊，我們若真的是越掛念那所不見的事、那永恒的事，那麼，我們就越不會憂慮這眼前的、暫時的事情！我們越求神的國、神的義，就越不需要擔心此生的事情！創世紀45章20、23節。

7. 所以不要為明天憂慮。因為明天自有明天的憂慮（34節）。我們不要為未來的事情不恰當地煩憂，因為每天都有應當承擔的事情；每天也都有每天的力量與供應。

（1）為明天的憂慮是不必要的。明天自有明天的憂慮。若每天當中都有患難和缺乏，那麼，每天也都有嶄新的救助與供應。耶利米哀歌3章22、23節：“每早晨，這都是新的。你的誠實極其廣大。我心里說，耶和華是我的分，因此，我要仰望他。”以賽亞書33章2節：“耶和華阿，求你施恩於我們。我們等候你。求你每早晨作我們的膀臂。遭難的時候，為我們的拯救。”以斯拉記3章4節：“又照律法書上所寫的守住棚節，按數照例獻每日所當獻的燔祭。”我們應當每日做好每日的工作，持久地、不斷地倚靠神。明天的工作，自有明天的力量去做。明天的担子，自有明天去承擔。既然：——明天，以及其中的一切事情，都是神以大能和智慧而給我們預備的、不是我們自己所預備的；那麼，我們為什麼還要沒完沒了地為明天而焦慮、煩憂呢？這並不是說，我們不應當用謹慎的遠見、來做相應的籌備措施。但是，若我們有煩躁不安、煩憂焦慮、急躁不耐、驚慌失措、杞人憂天、患得患失的態度，就是不對的。我們不應當沉溺於那些對未來患難之事的恰當的憂慮。我們所憂慮的未來的難事，並不一定會來；就算會來，到時也可能會容易地處理。主對我們的命令是，——謹記當前的職分，并把寄托、倚靠的心，放在神的身上。每天做好每天的工作，明天的担子明天當。

（2）為明天而憂慮，是一件愚頑、有害、私欲的事情。許多富人，許多哀怨的人，都落在這個網羅中。他們的憂慮，把他們的心都刺透了。今日有今日的難處，我們不應幽怨地為自己積累更多的重擔；也不要為明天的憂慮，來壓垮今天的日子。明天究竟會有什麼患難，今日並不確定；不管它們是什麼，等它們臨到的時候，有足夠的時間去為它們憂慮。我們要信靠神在意旨安排之中的智慧。這段話的總結就是，主耶穌對我們的命令是，一天的難處一天當就夠了。在我們每日的禱告中，我們從神那裡得到力量，敵擋試探，信心堅定。任何事情，都不應當使我們的信心動搖。

馬太亨利聖經註釋四福音書詳盡版

馬太福音

第七章

本章繼續記述了基督的登山寶訓。這些教訓都是針對我們實際的生活與生命的，指導我們應當怎

样面对神、面对人。基督所教导我们的，是良善之道。这里有，I。关于论断人（1-6节）。II。鼓励我们祷告祈求神（7-11节）。III。引到永生的门（12-14节）。IV。警告我们小心假先知（15-20节）。V。整篇讲道的最后部分；我们必须遵从基督的教训；否则我们一定得不到幸福（21-27节）。VI。听众们对基督的讲道的反应（28、29节）。

1-6节

我们的救主这里指教我们，应当怎样面对别人的过错。这也是对文士、法利赛人的指责。他们严厉苛刻，指手划脚，总是指责他们周围的人。在他们指责别人的时候，心里面是自高、骄傲、自欺。

I。警告我们，不要论断人（1、2节）。在公共事务中，有一些职事，需要审断人和事。虽然基督来到世上，不是定罪，但他也不是取消审判之事；借着祂，列邦的君王审断公义。然而基督在这里的教导，是针对我们每一个人的，是针对祂的门徒们的。终将有一天，信从基督的人将要坐在审判的宝座上审判世人。但不是现在。这里，——

1. 不要论断。我们必须审断自己，审断自己的行为，但是我们必须不能论断自己的弟兄，不要凌驾在别人之上；我们也不应当接受别人的凌驾；我们的规矩是，应当彼此顺服。雅各书3章1节：“我的弟兄们，不要多人作师傅，因为晓得我们要受更重的判断。”我们不要坐在审判席上，把自己的话当成法律去审判每个人。我们不能论断弟兄；这也意味着，我们不要说别人的坏话。雅各书4章11节：“弟兄们，你们不可彼此批评。人若批评弟兄，论断弟兄，就是批评律法，论断律法。你若论断律法，就不是遵行律法，乃是判断人的。”罗马书14章10节：“你这个人，为什么论断弟兄呢？又为什么轻看弟兄呢？因我们都要站在神的台前。”我们必须不能鲁莽地判断，或是没有根据地、出于嫉恨与恶意地审断。我们不可冤枉人。我们不可严厉苛刻、没有恩慈地、出于报复心地、坑害人地去审断别人。我们不能根据别人的某一件孤立的事情，或是根据别人如何对待我们的方式，来整体性地判断一个人————因为我们自己的角度也是不全面的、偏颇的。我们不要论断别人的心，也不要论断别人的意图；鉴察人心的事情，是神的特权；我们不可僭越神的权柄。我们也不要论断关乎人永恒归宿的事情，不要随意地称他们是伪君子、罪犯、被神离弃的人，等等。这些事情，都是超过了我们的界限。我们是谁，怎能论断他人的仆人呢？我们要关心人，帮助人，但是不要论断人。

2. “不可论断人”的原因。你们不要论断人，这样你们就不被论断。这说明了，（1）如果我们论断别人，我们自己也会被人论断。篡夺法官座位的人，会被带到法庭接受审判。论断别人的人，会

被别人论断。通常，那些最喜欢指责别人的人，也最容易受到别人的指责。每个人都会拿起石头来打他。就像以实玛利一样，他的手与口，和所有人作对；因此，所有人的手与口，也与他作对（创世纪16章12节）。没有同情心、怜悯心的人，也得不到别人的同情和怜悯。然而，这还不是最糟糕的。论断人的人，会受到神的论断；并且他们将受到更大的咒诅和审判。雅各书3章1节：“我的弟兄们，不要多人作师傅，因为晓得我们要受更重的判断”。我们每个人都来到神的台前，接受审断（罗马书14章10节）。神会救助谦卑的人，抵挡骄傲的人；并严厉审判那些骄傲自高的人。（2）如果我们内心谦卑而慈善，就不会论断别人，而是自我反省；这样，我们就不会被神审断。神饶恕那些饶恕弟兄的人。神不会论断那些不论断弟兄的人。恩慈的人，将会得到神的恩慈。神喜悦并奖赏那些谦卑、恩慈、敬畏神的人。罗马书14章10节。

论断别人的人，也会被论断——这是按着复仇的律法；你怎样论断别人，你自己就怎样被论断。公义的神，在审判惩罚中，常常按着人所行的报应他们——正如士师记1章7节所记述的事情那样。启示录13章10节；18章6节。这样，在神的审判惩罚中，他的公义与荣耀显明出来；那些属肉体血气的人，就只得闭口。你们用什么量器来量别人，就用什么量器来量你们；这样，你们就能看见你们的罪所当得的惩罚。这里的话语，对我们是严重的警告；让我们都不要严厉苛刻地对待自己的弟兄。约伯记31章14节：“神兴起，我怎样行呢？他察问，我怎样回答呢？”如果神也同样严厉苛刻地对待我们，就像我们严厉苛刻地对待弟兄一样，那么，我们该怎么办呢？如果神也用同样的天平来称我们，那我们又怎么能够立得住呢？所以，若我们苛刻地对待被人，我们自己就会被神严厉地对待。从这里我们看见，人们对他人的严厉，终会回到他们自己的头上。

II. 关于“责备他人”，——基督在这里警告我们。我们不要论断别人——否则，这就是我们的一个很大的罪；然而，这并不意味着说，我们就不能责备别人。责备、劝勉、告诫他人——这是我们的一个很大的职分；只有这样，我们才能使他们悔改己罪，把人的灵魂从死亡中挽救出来；并且，也使我们自己的灵魂不与他们一同陷在罪的网罗里面。

1. 并不是每一个人都适合责备他人。那些自己犯了更大的罪、却责备别人的人，就是在羞辱自己。这样的人责备他人，并不能起到什么好的作用。

（1）这里是对那些责备人之人的警告。他们与弟兄为一些小事争吵、争辩，但是他们自己身上却犯更大的罪。这些人能看见别人眼中的刺，却看不见自己眼中的梁木。——如果他们自己的眼睛是瞎的，又怎么能帮助弟兄把眼中的刺拔出来呢。【1】罪有大小之分。有的罪就像是小刺那样小，有的罪则像是梁木那样大。有的罪像蚊虫，有的罪像骆驼。并不是说，那些小罪就可以忽略不计。我们的神，极其憎恶任何罪。刺虽小，但若在眼睛里，就会很糟糕。蚊虫虽小，但若在喉咙里，也会很烦人。这两者都是很危险、令人厌烦的。我们只有把它们都去除了，才会舒适、轻省。【2】我们的罪，对我们自己来说，应该比别人的罪更加让我们自己重视。我们帮助弟兄去除他们眼中的刺，这是一件慈善的事情；但是，我们去掉自己眼中的梁木，则需要更加敬虔而真诚的悔改之心，以及圣洁的、为己罪而产生的伤痛之情。我们必须严肃而严厉地看待自己的罪。【3】许多人自己眼中有梁木，但是，他们却看不见。他们落在很大的罪中，然而，他们自己却还不自知。甚至，他们还自以为义，就好象他们一点也不需要悔改、更新似的。奇怪的是，世人落在罪的悲惨光景之中，然而却不自知；这就像是一个人的眼中有梁木，但是自己却看不见；这是因为，他们

被这世界所蒙蔽——但是，他们明明眼瞎，却自信满满地说：“我们能够看得见”。【4】通常，那些自己罪孽最大的人，却是最看不见自己的罪的人；这样的人，也最会颐指气使地指责别人的罪。法利赛人傲慢地自以为义；并且，他们总是骄傲地责备别人。那些法利赛人苛刻地对基督的门徒们说，你们吃饭要洗手；可是，他们自己却鼓励人轻看父母。骄傲与不善之罪，常常是，那些指责别人的人的眼中梁木。许多人心里面隐藏着罪的秘密；可是，当这些秘密显出来的时候，他们还有脸去指责别人。当我们抱怨别人的罪的时候，我们要反省自己，严格地鉴察自己，看看自己是否也有那样的罪。否则，我们就是在公开地谴责别人——而自己却在犯同样的罪。【5】如果一个人对别人的罪很苛责，但是自己却沉浸在罪中，那就是记号，说明那个人是一个虚伪的、假冒为善的人。“你这假冒为善的人”（本章5节）。不管那个人表面伪装成什么样子，我们可以确定的是，他并不是罪的敌人（如果他真是罪的敌人，他就应是自己的罪的敌人）；所以，他是可耻的。而且，他以自己的弟兄为敌，因此，应当被谴责。我们对于属灵贞德的要求，必须从自己身上开始，必须从自己的家中开始。当你自己说，“弟兄，让我来指出你的罪、更正你的罪”的时候，难道你自己不应当更正你自己的罪吗？你自己的心中，就应当明白，这是多么荒谬。罗马书2章21-23节：“你既是教导别人，还不教导自己吗？你讲说人不可偷窃，自己还偷窃吗？你说人不可奸淫，自己还奸淫吗？你厌恶偶像，自己还偷窃庙中之物吗？你指着律法夸口，自己倒犯律法，玷辱神吗？”【6】我们应当意识到自己里面的罪。不过，这并不意味着，我们就不能友善地、善意地对别人提出批评和建议；而是，这要求，我们不能颐指气使地、趾高气扬地去指责别人。我们应当坦率而诚实，并满有爱心地向别人提出意见和建议。加拉太书6章1节：“弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人，就当用温柔的心，把他挽回过来。又当自己小心，恐怕也被引诱。”我们应当用温柔的心，彼此劝勉；我们应该知道我们自己的光景；并且晓得，如果神任凭我们，我们会落在怎样的罪的境地；所以，我们也要用温柔友善的态度，来帮助弟兄。

（2）我们应当怎样向别人提出批评和建议（5节）。正确的方法是，我们首先要去除我们自己眼中的梁木。我们身上的罪错，并不能成为借口，使我们不帮助弟兄。我们不能说：“我的眼睛里面有梁木，所以，我不能帮助我的弟兄，去掉他眼中的刺”。一个人的罪，并不能被用来当作他不行善的借口。我必须首先悔改、更正自己，这样，我就可以帮助弟兄，并向他提出批评和责备。责备他人的人，必须自己要无可责备。担当官长的职分、作牧师传道人的，都要行事谨慎，言行无可责备。提摩太前书3章2、7节：“作监督的，必须无可指责，只作一个妇人的丈夫，有节制，自守，端正。乐意接待远人，善于教导。……初入教的不可作监督，恐怕他自高自大，就落在魔鬼所受的刑罚里。”在圣所里面修剪蜡烛的剪刀，必须是精金作的。

7. 并不是任何人都适于接受责备。不要把圣物给狗，也不要你们的珍珠丢在猪前，恐怕它践踏了珍珠，转过来咬你们（6节）。（1）并不是基督的门徒们不应当向那些恶人、不义的人传讲福音（基督自己也向税吏和罪人传道）；而是，对于那些已经听见了福音，但内心仍然顽梗的人，甚至那些亵渎福音、逼迫传道人的人，——门徒们不要在这些人的身上浪费时间，因为在他们身上的传道将是徒劳的。（使徒行传13章41节）。（2）一般性的，我们对人的责备也应符合这个原则。我们对罪的憎恨，应当有谨慎的心相调和。我们不当四处指教、建议、责备、或安慰——那些内心顽梗、讥消福音的人。我们的这些努力，不但对他们没有用处，反而会使我们自己容易急躁、甚至生气。把珍珠给猪，猪会憎恨，以为是在向它丢石头。顽梗的罪人，把良善的责备，当作是恶意的谴责。路加福音11章45节：“律法师

中有一个回答耶稣说，夫子，你这样说，也把我们糟蹋了。”耶利米书6章10节：“现在我可以向谁说话作见证，使他们听呢？他们的耳朵未受割礼，不能听见。看哪，耶和華的话他们以为羞辱，不以为喜悦。”所以，不要把圣物给狗或是猪（代表不洁净的动物）。【1】神的话语和责备是一个圣洁的事情，就像是珍珠一样：——神的典章是宝贵的。箴言25章12节：“智慧人的劝戒，在顺从的人耳中，好像金耳环，和精金的妆饰。”诗篇141篇5节：“任凭义人击打我，这算为仁慈。任凭他责备我，这算为头上的膏油。”箴言3章18节：“他与持守他的作生命树。持定他的俱各有福。”

【2】在邪恶悖逆的世代里，有些人到了穷凶极恶的地步；他们顽梗地行走在罪人的道路上；他们坐在讥诮狂傲的座位上；他们公开地憎恨和藐视别人的良善劝勉；他们无可救药地、恬不知耻地作恶；他们就像是狗吞吃自己所吐的，就像是母猪在泥里快乐地打滚。【3】我们不应该用责备或是教导来与这些顽梗、讥诮、刚硬的罪人打交道。他们就像是狗或猪一样，会反过来咬我们。他们践踏任何建议和教导，讥诮任何责备和劝勉；他们对劝导他们的人发怒。他们焦躁不耐、混乱不堪；他们恩将仇报，以恶报善；他们以仇恨对待诚恳批评他们的人，用伤人的言语对待医治他们的人。他们逼迫那些想要善待他们的人。希律就是这样对待施洗约翰。这些行为，就是记号，显明那些人已成为了和猪狗一样的人。他们用罪恶的态度来面对责备。这些刚硬罪人的罪，使他们不愿意接受医治。谁愿意去医治那些拒绝医治的人呢？谁愿意去帮助那些拒绝帮助的人呢？这显明了，神必将毁灭这些人，必将终极地审判和惩罚这些人。历代志下25章16节：“先知与王说话的时候，王对他说，谁立你作王的谋士呢？你住口吧。为何找打呢？先知就止住了，又说，你行这事，不听从我的劝戒，我知道神定意要灭你。”基督在这里告诉我们，福音是何等卓越而宝贵；我们不可把福音当成廉价的、妓女一样的商品，兜售给那些公开地邪恶、亵渎、顽梗的人；免得圣物被人糟蹋，免得那些其他不圣洁的人，心意更加刚硬。不要把儿女的饼，扔给狗吃。但是，当我们想要把人视为狗、猪的时候，我们也必须小心谨慎，要经过测试、要有充分的把握和确据。许多病人的失丧，是因为被当成了猪狗；而其实，若我们有更耐心的处理，那人或许本可以得救。我们不要轻易地把人看作是坏人、看作是假冒为善的人；同样，我们也不要轻易地把罪人看作是刚硬顽梗的、没有希望的恶人，不要轻易把人看成是猪狗。【4】我们的主耶稣非常顾念他百姓的安危，不愿意让他们毫无必要地历险，不愿意他们面临罪恶之人的愤怒反咬与逼迫。我们不要对恶人太过于义愤填膺，以至于伤了我们自己。基督在这里也告诉我们，应当有自我防卫、自我保护的心思。信从基督之人的血，对于基督来说是宝贵的。

7-11节

在前章，我们的救主讲到，祷告是一个能够得到赏赐的职分。谦卑而真诚地祷告神的人，会得到神所赐的荣耀以及赏赐。在这里，基督讲到，祷告是我们本应当做的事；我们能够借着祷告得到我们所需要的东西，并得到神的恩典，使我们能够制伏己身、顺服神、悔改罪、遵行神的旨意。

I. 你们祈求，就给你们。寻找，就寻见。叩门，就给你们开门（7节）。——所以，你们要祷告，祷告，再祷告。用真诚、严肃、持久、恳切的心祷告。祈求，就像一个乞丐乞求施舍那样祷告。那些想要有丰富神恩的人，必须要如同一个贫穷人乞讨一样，向神祈求。以西结书36章37节：“主耶和華如此说，我要加增以色列家的人数，多如羊群。他们必为这事向我求问，我要给他们成就。”你们要切切地祈求神；把你们的需要与负担都放在神的面前；把你们自己都交托在神的支撑与供应的手中；祈求神的应许成就。你们要像一个旅人求问道路那样，来祈求神、求问神。我们要像寻找丧失的东西那样，要像商人寻找无价的珍珠一样。我们要用祷告来寻求。（但以理书9章3节）。我们要叩门，要心情焦急地想要进到神的家里。我们应当想要得着神的接纳，与神交通、交谈；我们应当渴慕进入神的爱、恩惠、国度里。罪使我们的门被关闭；我们被关在门外面。我们要用祷告，来叩门——主啊，主啊，请给我们开门。基督在敲我们的心门（启示录3章20节）（雅歌5章2节）；他也允许我们寻求他、向他叩门；这是给我们的恩惠。寻找、叩门，要比简单的祈求、祷告更为迫切。——1. 我们不仅要求问，而且要寻找。我们的祷告，要极其迫切、恳切、痛彻心扉。我们要极力寻找我们所求的；否则我们就是在试探神。神把知识和恩典赐给那些殷勤地查考、求问圣经、祈求智慧的人。神把抵挡罪的人能力赐给那些努力想要避免罪的人。——2. 我们不仅要求问，而且要叩门。我们必须来到神的门前，必须极度迫切地祈求开门。我们不仅要祷告，而且要哀求，要与神相搏。我们必须勤奋地寻求。我们必须持续地敲门。我们必须在祷告中持守。我们必须要坚持职分，直到末了。

II. 这里是应许：——若我们努力祷告，若我们真地尽力祷告，那么，我们的努力一定不会落空。当神看见一颗祷告之心的时候，那人一定会知道，神是垂听祷告的神。神必给你平安的回答。你们要寻找、祈求、叩门——这里的吩咐，是三重的；然而这里的应许，更重申了六次。这是给我们的巨大鼓励。我们应当坚信那美好的应许，并欢欣而持久地顺服神。

1. 这里的应许，准确地对应于神的命令（7节）。祈求，就会给你；并非是借给你，卖给你，而是赐给你。还有什么，比礼物更免费呢？不论你祷告求什么，按着应许，不论你祈求什么，都会给你——若神看为恰当——还有什么比这个更好呢？你祈求，就会有；你没有，是因为你没求，或求的方式不正确。寻找，就会寻见；你就会知道，你的辛劳一定不会白费。神喜悦那寻求他、寻找他的人；这样的人，一定会寻见他。当我们寻见神的时候，我们就会知道，神的丰富，胜过一切。有了神，我们就再也没有缺乏。“叩门，就会给你开门”。仁慈、恩典的门，不会再向你关闭；你不会再被当作仇敌和盗贼，而是要被当作朋友和儿女。如果有人问：“谁在门那里、给你开门呢？”你的回答是：“一个朋友；他有应许的门票，赐给信心的人”。你要在门外持久地用力叩门，持久地用力祷告；而不是轻轻地拍下门，然后匆匆离开；你要耐心地等候、仰望。

2. 同样的应许，在本章8节重申。这里是同样的意思，但稍有递进。（1）进一步指明，这应许，适用于所有真诚寻求神的人。不仅是你们这些门徒们会得到你们所祈求的；而且，任何人，无论是外邦人还是犹太人，无论是少年人还是老年人，富人还是穷人，高的还是矮的，为主的还是作仆人的，有学识的还是没有学问的；任何人，都受到神的欢迎，可以到神的恩典宝座来。只要你用真诚的信心寻求神，你就会寻见他。神并不偏待人。（2）这里的句式用的是现在时，而不是一个将来时的应许。任何寻求的人，都会得着；不仅是将来要得着，而且是现在就已经能够得着。借着我们的信心，因着神的应许，实际上，我们现在就已经得着了神所赐给我们的良善：——我

们所得的应许如此确定，以至于，就相当于我们现在实际上已经拥有了一样。一个真诚地信从基督的人，立刻就已经得到了神的祝福、神的应许；立刻就已经进入了神的约。按着应许，我们所得的盼望如此确实，如此甜蜜，以至于就好像是已经在我们手里了一样。诗篇108篇7、8节。有条件的应许，当条件满足的时候，就成为百分百的绝对事实。因此，寻找的，就必寻见。祈求的，就必得着。基督在此，给了我们何等巨大的鼓励！

3. 这里用一个比喻来说明，世上的父母，尚且愿意给自己的儿女好东西；那么，天父岂不更愿意把好东西给那些凡祈求他的人。你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？

（1）这是为了要鼓励我们殷切地祷告。【1】我们必须像小孩子一样来到我们天父的面前；我们要尊敬他、信靠他。【2】我们必须来向神祈求那些良善的东西，因为神会把好东西赐给凡祈求他的人。这里的话语教导我们，应当把我们自己交在神的手里。我们并不知道，什么是真正对我们好的（传道书6章12节）；但是，神比我们更清楚地知道，那些真正有益于我们的事情是什么；所以，我们必须仰望和祈求他，说，父啊，愿你的旨意成就。这里的那个孩子，求饼（必需的粮食），求鱼（健康的食品）是可以的；但是，如果孩子愚妄地乞求石头，或是蛇，或是要吃那些没有成熟的水果，要玩耍锋利的尖刀，等等，那么，父亲虽然是恩慈的，也要智慧地拒绝孩子的乞求。我们常常向神祈求一些对我们不利的东西；神知道，所以他不把那些东西给我们。在爱中拒绝，要好过在怒中给予。如果我们能够为所欲为地得到我们想要的任何东西，那么，我们一定早就灭亡了。

（2）这也是为了要鼓励我们，在祷告中大有盼望。我们在祷告中，一定不会失望：我们不会求饼却拿到石头，求鱼却拿到蛇。我们都是罪人，本不配得神的赐福；我们在罪的沙漠之中所配得的、所能得到的，本是只有石头和蛇。但是，神对我们的良善，要远远好过罪的沙漠。这世界常常把石头当成饼给我们，把蛇当成鱼给我们；但是，神却从来不是这样。我们的祷告，一定会得到他的垂听和应允，正如儿女一定会得到父母的爱一样。【1】神在这世上的父母的心中，放了一颗温柔的心，使他们能够善待自己的孩子。没有人会把疼爱孩子这件事情当成是他们不得不做的任务，因为，疼爱孩子是父母的本能。【2】神与我们的关系，就是父亲与儿女的关系。神把我们当作是他的儿女。从这里，我们可以得到极大的鼓舞和鼓励。所以，我们应当恳切地来到神的面前，切切地向他祈求。神对我们，胜过世上任何父母的慈爱、良善与温柔。诗篇103篇13节。以赛亚书66章13节。以赛亚书49章14、15节。神是那更好的、完全的天父。神的慈爱与良善，无限地胜过世上任何一个父母。神的心思意念，无限地高过任何一个人的心思意念。我们世上的父母尚且知道要照顾我们，我们的神对我们的爱，更会充满了无限的圣洁、慈爱与公义。世上的父母，都是亚当的子孙；他们都是在本性里面败坏的罪人；在他们里面，都充满了不义、不善；可是，他们尚且知道把好东西给儿女——那么，我们的神更会把那更好的东西给我们。诗篇27篇10节：“我父母离弃我，耶和華必收留我。”（第一），神所知道的事情，要无限地超过这世上的任何父母。世上的父母常常愚妄、溺爱、骄纵、不义地对待儿女，但是，神有着无限的智慧。神知道我们真正需要的是什么，我们渴望的是什么；神也知道什么是真正适合我们的东西。（第二），神必世上的父母更加慈爱。如果世上所有父母的对儿女疼爱都浓缩在一个碗里面，那么，也无法与神的温柔与慈爱相比——就像是蜡烛与太阳相比，一滴水与大海相比一样。神有着更多的丰富，有着更多的意愿，有着更多的耐心；神把好东西赐给我们，远胜过我们父母所能够给我们的东西。神是我们灵魂的父，是永远慈爱的、永生的天父。

12-14节

我们的主耶稣要求我们，应当公义地待人；这是我们真诚信仰的必要组成部分；我们对神的信仰，是普遍公义的必要组成部分。

I。我们必须要以公平正义为我们的处事原则，也应当受这个原则的管辖（12节）。所以，你们愿意人怎样对待你们，你们也要怎样对待人。这样，你们才能遵守前面的命令，就是，不可论断人，不可苛刻待人（你们不论断，才会不被论断）；并且，你们也才能得到前面的应许。公义的律法，必须与祷告的律法相连。除非我们是诚实为人的，否则神就不会听我们的祷告。以赛亚书1章15-17节：“你们举手祷告，我必遮眼不看。就是你们多多地祈祷，我也不听。你们的手都满了杀人的血。你们要洗濯，自洁。从我眼前除掉你们的恶行。要止住作恶，学习行善。寻求公平，解救受欺压的，给孤儿伸冤，为寡妇辨屈。”以赛亚书58章6、9节：“我所拣选的禁食，不是要松开凶恶的绳，解下轭上的索，使被欺压的得自由，折断一切的轭吗？……那时你求告，耶和華必应允。你呼求，他必说，我在这里。你若从你中间除掉重轭，和指摘人的指头，并发恶言的事”撒迦利亚书7章9、13节：“万军之耶和華曾对你们的列祖如此说，要按至理判断，各人以慈爱怜悯弟兄……万军之耶和華说，我曾呼唤他们，他们不听。将来他们呼求我，我也不听。”如果我们做事不公正，不诚实，不良善，那么，我们也别指望能从神那里得到良善的东西。我们不仅必须敬虔，而且必须诚实，否则，我们的敬虔就只能变成虚伪、假冒为善。

1. 公平正义的原则是：——你们愿意人怎样对待你们，你们就要怎样对待人。基督来教导我们，不仅是关于我们应当知道什么、相信什么，而且是关于我们应当做什么。我们所应当做的事情，不仅是关于我们应当怎样对待神，而且也是关于我们应当怎样对待人。我们所应当对待人的事情，不仅是关于如何对待我们的弟兄、对待那些与我们志同道合的人，而且也是关于如何对待普遍性的、一般性的人。这都是我们应当做的。这就是关于平等的黄金定律：——我们愿意人怎样对待我们，我们就应当怎样对待人。ALEXANDER SEVERUS，一个异教的皇帝，非常仰慕这个黄金定律，甚至把它写在内室的墙上；他在法庭执行审判的时候，常常引用这句话，并且非常推崇基督；并且为了这句话的缘故，非常友善地对待基督徒。这句话不论是从正面去说，还是从反面去说，都有着很重要的意义。如果我们不愿意别人恶待我们，那么，我们也就不应当恶待别人。如果我们愿意别人对我们友善，那么，我们也应当友善地对待别人。这个黄金定律，是建基于那个伟大的诫命：——你要爱你的邻舍，如同爱你自己。我们对自己有什么样的情感，也应当对他人有着同样的良善情感。这是我们当作的职分。这个黄金定律，包含了三件事情。（1）我们自己看为适宜、

合理的事情，我们必须也对我们的邻舍去行。这是基于我们自己的判断、意愿和期望——我们应当设身处地，为他人着想。（2）我们必须把他人和我们自己放在同一个水准上，并且认识到，我们有帮助他人的义务和责任——正如，我们希望别人也能在我们需要的时候，帮助我们一样。我们和他人一样，都是在这个公平正义的责任义务的道德约束之下；因而，我们和他人一样，也都能够享受到接受帮助的利益。（3）在我们与人打交道的时候，我们必须假设，如果自己在对方的处境下，希望受到什么样的理解和对待。从而，按着自己所期望得到的待遇，我们要相应地去对待别人。如果我是在与人议价，或是在软弱、磨难中历经劳苦，那么，我希望别人怎么对待我呢？故此，我们也要相应地那样去对待别人。我们要以善待人，因为我们不知道自己什么时候也会落在苦难之中：——至少，我们要存敬畏的心，不要苛刻地、不仁慈地对待别人；免得神的审判惩罚临到我们，免得神按着我们苛刻对待他人的方式对待我们。

2. 这个黄金律的原因：——因为这就是律法和先知的道理。这就是律法书先知书的总结中的、十诫律法总纲中的第二部分（爱人如己）（另一部分是，你们要尽心尽性尽力尽意地爱主你的神）（马太福音22章40节）。这个黄金定律和大原则虽然没有直白地写在律法书和众先知书里，但是，这是它们完整内容的精确浓缩和概括。我们对于邻舍的一切责任义务，都浓缩在这个黄金定律里面。基督在这里强调这个律法——旧约与新约一致地告诉我们——我们愿意别人怎样对待我们，我们就也要怎样对待别人。这就是基督的律则。基督徒的生命，要被这个律则衡量。如果两者不一致，那么——或者这不是真的福音，或者这不是真的基督徒。

II. 我们必须要以我们的信仰为最重要的事情，并且要在信仰上专心致志。我们必须要认真——我们要走窄路，进窄门（13、14节）。

1. 罪恶的路，与圣洁之路。只有两条路——正确的路、错误的路。良善的路、罪孽的路。通往天国的路，通往地狱的路。我们所走的路，只能是这两者之一；没有中间地带，也没有中间道路。圣徒还是罪人，敬虔属神的人，还是不敬虔、不属神的人；两者之间的区别，将要直到永远。

（1）罪的路。

【1】罪的路，是宽广的，吸引了很多人，也使很多人深陷其中、不能自拔。（第一），在那条路上，你们有很多“自由”；门是宽的，把无数人都试探引诱进去。你的私欲和肉体血气使你进入那个大门。走在这条路上，你不需要克制你的私欲、你的血气，你也不需要制伏己身；你只要随心所欲，跟随眼目与情欲。那是一条又宽又大的路；路上没有树篱笆；人们在路上漫无目的地逡巡着。那是一条大路，因为其中有很多支径；其中有很多不同的罪恶选择，彼此矛盾，但是都在一起组成了那条罪恶的大路。（第二），你在那条路上，会有很多同伴。如果我们跟随众人，那么，我们就是在作恶；从众的路，是一条错误的路。随大流、跟随大众的方式，是很多人都愿意的。但是，如果众人不愿跟我们去天国，所以，为了从众的原因，我们就跟随他们下地狱——那就简直太荒谬了。如果多人灭亡，那么，我们更要加倍警醒。

【2】我们应当畏惧的是，那条罪的路，虽是又宽又大的路，但是，却是引向灭亡的路。这条路的

终点，就是死亡、永远的死亡（这正是罪恶之路的效果）——永远的被神弃绝，永远的毁灭，永远的惩罚。这是一条公开悖逆神的路，也是一条隐秘的虚伪之路；不论什么具体形式，总之，这是一个罪恶之路。若我们从不从其中悔改，就必然面临永远的灭亡。

（2）圣洁之路。

【1】这并不是一条宽大的路，不是一个宽大的门。基督在这里信实地告诉我们，

（第一），这是窄门。这是悔改与重生之门；这是信心的生命，是严肃的、圣洁的、属神的生命。我们必须在这里离开罪，进入神的恩典，进入新的生命。约翰福音3章3、5节。这是窄门，是很难找得到的，是很难经过的；就像从两个岩石之间的狭缝穿过（撒母耳记下14章4节）。我们必须要有新心，新灵；旧事必须要被抛到脑后。灵魂的本质必须改变，败坏的习惯必须被清除。我们每日所做的事情必须彻底更新。我们必须逆流而上；我们会经历很多反对、逆境、挫折。我们的逆境，是来自外部世界，更是来自我们的内心深处。一个人与自己作对，要比与全世界作对更难；但是，我们必须悔改，必须彻底地否定自己，必须彻底地舍己。这是一个窄门，我们必须弯腰才能进入；否则我们就进不去。我们必须像小孩子一样；心里不能再有自高自大的心思意念。我们要脱去老我，脱去世界，脱去旧人。为了基督的缘故，我们必须愿意放弃任何自己的属世利益。这个门对任何人来说，都是窄门；但对有些人尤其显得狭窄——比如，对于富人来说，或是对于那些轻看信仰的人来说。这个门虽然是窄门，但是，感谢神，这个门还没有关闭，也没有在我们面前锁住，或是由发火焰的剑把守；——但是，这个门很快就要关住了（马太福音25章10节）。

（第二），这是一条窄路。我们并不是进入了窄门，就直接进入了天堂；也不是，过了红海就直接进入了迦南。而是，我们必须经过旷野，必须要走窄路；神的律法就像是极广的地，正如以色列人穿过的旷野地；因而，其中的路就是极窄的路。我们必须舍己，要否定自己，要制伏己身，要去除我们自己生命中的败坏，正如砍下右眼右手也不要犯罪一样。我们要抵挡每日之中罪的试探引诱；我们要把生命奉献于我们的职分之路；我们要与自己的罪性和肉体血气争战。我们必须忍受艰难，承受痛苦，谨守，警醒；必须要小心翼翼，谨慎处事。我们要经历许多试炼和患难。这是一条艰辛的路，一条痛苦的路，一条处处是荆棘的路。但是，赞美神，这并不是一条被荆棘塞满、以至于没有通道的路。我们的肉体血气，我们里面所残余的败坏，这些，都使我们的职分之路非常艰难。但是，随着我们的毅力、知识、敬虔、谦卑越来越多，这条路就会越来越光明，越来越令人喜乐而欣慰。

（第三），由于这是窄门、窄路，所以，一点也不奇怪的是，只有很少的人找到这条路，这扇门；只有极少的人选择这个门、这条路。许多人从门旁经过，但是，他们漫不经心地与天国擦肩而过。他们不愿意殚精竭虑地、渴慕地去寻找它；他们认为自己的老日子过得很不错，不觉得有任何必要去做任何的改变。还有很多人看见了这个门、这条路，但是，他们都故意闪避开了；他们不愿意受其限制和约束。去天国的人数，与去地狱的人数相比，只有很少很少。去天国的人，是一个余民，是一个小群，就像是葡萄园里收获的葡萄果实；就像是方舟上的得救的八个人（彼得前书3章20节）。在罪恶的道路上，人们彼此簇拥着；所有的人都被人裹挟着；在这其中，若没有逆

流而上、与世界相对、与罪相对的勇气和意志，又怎能有人能够进入那安全的天国之路呢？许多人不喜欢孤单寂寞，许多人喜欢呼朋唤友、前呼后拥；但是，我们不要为此灰心丧胆——假如只有很少人进入天国的话，那么，就再多加一个人吧——因为我也愿去。

【2】尽管有那许多艰难，然而，这个窄门、小路，却值得我们所有人进入；并邀请我们所有人进入。因为，这是引向生命的门和路；这是通向神所赐的安慰与恩惠。那是我们灵魂的生命，是永恒的幸福，是美丽的盼望。那条道路的终点，值得我们历经路上的任何艰险和困难。生命与圣洁，两者是在一起的（彼得后书1章3节）。尽管，摆在我们面前的是窄门、小路，是上山之路，然而，我们在天国里面的哪怕一个小时，也足以补偿我们在这个世界所经历的任何磨难。

2. 故此，我们每一个人的职分就是：——进入那个窄门。事情已经清楚地陈明在我们的面前。生命与死亡，良善与罪恶，就这样摆在我们面前；这是两条道路，两个终点。让我们仔细地思想，让我们好好地盘算；在我们的日子里，我们就要做出这个抉择，究竟要走哪一条道路。实际上，事情已经如此明显，简直是毋庸置疑。假如我们真地有智慧的话，那么：——没有人，仅仅因为道路宽广、沿途舒适，就愿意走向绞刑架和死亡；也没有人，仅仅因为道路狭窄、沿途艰辛，就不愿意走向荣耀的生命、王宫与宝座。可是，这就是世人的愚妄之罪——他们毫不在意自己的灵魂。所以，朋友们，不要再迟延；进入那个窄门；用真诚、恳切、持守的祷告和努力来敲门，门就一定会打开；天国之门、生命之门，将要为你大大地打开——那是大有功效的门。是的，若没有神恩典的帮助，我们就不能进入这门，也没有力量走那旷野之中的通往天国的道路。但是，同样也为事实的是，神的恩典白白地赐给我们；任何真心祈求神、顺服神的人，都一定会得着那恩典。悔改己罪，是一件困难的工作；但却是必要的；感谢赞美神，今天，若我们真诚地信靠神而努力，那么，这就并非不可能。路加福音13章24节：“耶稣对众人说，你们要努力进窄门。我告诉你们，将来有许多人想要进去，却是不能。”

15-20节

主耶稣在这里警告我们，要防备那些假先知，不要被他们欺骗。先知是预言将来之事的人；在旧约里，提到有些人假冒先知，并最终败露；比如列王记上22章11节记述的西底家，以及，耶利米书29章21节记述的另一个西底家。真正的先知，教导神的百姓所当尽的职分；而假的先知，则欺骗人，教导虚假的道理。基督是从神那里来的伟大先知和教师（他自己就是圣三位一体之中的神子；他就是神），并且，基督把他的门徒们差派出去，也使他们作先知、做教师；基督还警告我们，要防备那些假先知、假教师；他们没有正确的教义，也不能医治人的灵魂，而是反而毒化人的灵魂。

1. 这些假先知、假教师带来的，是虚假的职事。他们假装自己是从神那里来的。他们假装自己直接得到了神的指示和旨意；但实际上根本没有。虽然他们的教义也有可能部分上是正确的，但是，我们要知道，这些是假先知。启示录2章2节记述了，“假使徒”就是那些自称是使徒、但却不是使徒的那些人。假先知也是如此。你们要防备那些自称有神的启示、但却不能证明自己的人；免得你们一人跟随他们的荒谬，就有千人跟随、效法。2. 这些假先知、假教师，教导的是错误的教义。他们教导的东西，与耶稣基督所教导的真理相矛盾；与圣洁、敬虔的真理相矛盾。他们伪装成先知，是为了更容易用虚假教义蛊惑人心、歪曲真理。“所以，你们要小心他们、怀疑他们、试验他们；当你们发现了他们的虚假的时候，就要避开他们，不要与他们有任何瓜葛。你们要稳固站立，抵挡他们的试探引诱。这些试探，常常临到你们的日子里，常常来混淆神的光”。当神的工作兴起的时候，撒旦和它的差役也会要忙碌地来搅扰。这里有，

I. 为什么要小心他们——他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼（15节）。

1. 我们要非常警惕，因为他们的说辞听起来很好、很公平、很有道理；——我们若稍不留心，这些说辞却会蛊惑我们，把我们欺骗、拐走。他们披着羊的皮，伪装成从前先知的样子；他们穿着朴素的衣服欺骗人。撒迦利亚书13章4节。当年以利亚的衣服就是那样朴素的羊皮衣服。我们必须要小心，不要以人的外貌和衣着来判断人；就像是那些文士喜欢穿着长袍子一样（路加福音20章46节）。并且，这里所说的更有比喻的含义；那些假先知伪装成羊的样子，外表看起来很无辜、无害、温柔、有价值、一切都似乎很好、似乎比任何人都优秀。他们伪装成义人，披着羊皮来到羊群中间，使他们可以有机会做出残暴凶恶的事情。他们把自己的谬误包裹在敬虔的外表之中。撒旦也伪装成光明的天使（哥林多后书11章13、14节）。敌人的角就像是羔羊的角（启示录13章11节）、人的脸（启示录9章7、8节）。引诱者的言语听起来像羊毛一样柔软（罗马书16章18节）（以赛亚书30章10节）。

2. 在他们的伪装之下所包藏的，是他们的恶意与残暴。在他们的里面，是残暴的狼。每一个假冒为善的人，都是披着羊皮的狼；他们不仅不是羊，而且，他们是羊群的最恶的敌人；他们来，是撕裂和吞吃，赶散羊群（约翰福音10章12节）。他们试图把羊从神那里拐走；使羊群彼此分散；使羊群走上歧途。那些欺骗我们、使我们离开真理、引诱我们进入谬误的人，不管他们外表上伪装成什么，他们都是我们灵魂中的仇敌。保罗称他们为凶暴的豺狼（使徒行传20章29节）。他们掠食，是为了他们自己的肚腹（罗马书16章18节）；他们掳掠你，并想要从你身上得利。因为——我们很容易被骗；因为——他们的欺骗非常危险；所以，——我们必须警惕、防备假先知。

II. 帖撒罗尼迦前书5章21节：“但要凡事察验。善美的要持守。” 约翰一书4章1-3节：“亲爱的弟兄阿，一切的灵，你们不可都信。总要试验那些灵是出于神的不是。因为世上有许多假先知已经出来了。凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，就是出于神的。从此你们可以认出神的灵来。凡灵不认耶稣，就不是出于神。这是那敌基督者的灵。你们从前听见他要来。现在已经在世上了。” 这里，主耶稣告诉我们一个非常重要的原则：——我们必须凡事察验，并要试验那些灵（本章16、17节）：“凭着他们的果子，就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜里岂能摘无花果

呢？这样，凡好树都结好果子，惟独坏树结坏果子。”

1. 树的本质，从它的果实就能够看出来。你不能根据一棵树的树皮、树叶、或是枝条的伸展状态来分辨一棵树的本质，但是，从树的果子上，你就能看出这是好树还是坏树。树的本质，与其果子的本质是一样的。人能够在外表上伪装出与他内在品质不一样的特征，但是，在他们的实质结果上，就能够暴露出他们的本来面目。基督在这里告诫我们，要看一棵树的果子，以此来分辨树的本质。（1）如果你知道这棵树是什么，你就会知道，它所将要结出的果子是什么。不要想在荆棘上收获葡萄，也不要想在蒺藜上收获无花果。荆棘和蒺藜，并没有能够结出葡萄与无花果的本质。一个苹果，或是一串葡萄，可能会短暂地挂在一株荆棘上；正如，一个恶人，可能嘴里会偶尔说出一些良善的真理、一个好的言辞，或是做出一个看似良善的行为；但是，你可以确知，那个苹果和葡萄一定不是从那个荆棘蒺藜上长出来的。【1】败坏的、罪恶的、不洁的心，就像是荆棘和蒺藜；是从罪里出来的，充满了烦忧，没有任何价值，终将被火焚烧。【2】良善的工作，就是良善的果实，像是葡萄、无花果，得神喜悦，有益于人。【3】良善的果实，是不会从恶人的生命中生长出来的；正如一个洁净的东西，无法从不洁的生命中出来一样；——在他们的生命中，缺乏良善的、能够蒙神悦纳的原则。恶的品质，总是会带来恶的结果与行为。（2）另一方面，如果你知道果子是什么，那么，你就能够分辨出，那是好树还是坏树。良善的树不会结出恶的果实；败坏的树不能够结出好的果实。败坏的树所结出的，全都是恶果。不过，我们要仔细认真地分辨树上的真果子，——哪些果子是树本身自然的、真正的果子——就是树上长出来的那些丰富的、持久的果实，那些经常结出来的果子。我们分辨人，不是看他的一时的、偶尔的行为，而是看他的长期的作为，悔改的实质，日久天长之中的行事为人；——尤其是，当人处于自由、没有压力状态下的时候，他在外界引诱和影响之下的表现与反应，能够反映出他们内在的本质。

2. 凡不结好果子的树，就砍下来，丢在火里（19节）。

（1）这是对假冒为善之人的威胁和警告。这也恰恰正是施洗约翰所曾经说过的话（马太福音3章10节）。基督可以用其他言辞来表达这个意思，或是用这些言辞来表达新的意思；但是，基督没有。基督并不觉得，用施洗约翰的同样语言来讲道，有什么不好。牧师传道人，不要试图标新立异，创造新鲜的说法和表达方式；听道的人，也不要耳朵发痒，总喜欢听一些新鲜、甚至怪异的言辞；我们应当讲说、写作那古旧的福音，持守那圣经的真道。【1】那些不结果子的树，就是那些没有良善果实的树木。如果一棵树上没有好果子（果实的本质不好，或是没有按着正确的途径、正确的目的所结出的果子），那么，它就被看为不结果子的树。【2】不结果子的树，所面临的结局。它们要被砍下来，扔到火里焚烧。神对待人的方式，正如同人对待树木的方式：——神要在人的生命里刻下他不喜悦的记号，要用死亡结束他们的生命，并扔到地狱的火里焚烧；那是神忿怒的火；他们将在那里经受永远的惩罚与痛苦。以西结书31章12、13节。但以理书4章14节。约翰福音15章6节。

（2）所以凭着他们的果子，就可以认出他们来（20节）。

【1】凭着他们的果子，他们的言语行为，他们的生命见证，就能够看出他们的本质来。你若想要知道他们是否是正确的，就仔细观察他们是怎样生活的；他们的作为可以见证出他们的本来面

目。文士和法利赛人坐在摩西的椅子上，教导人律法；可是他们自己却是高傲的、贪婪的、虚假的、压榨的。所以，基督警告门徒们，要小心他们，提防他们的酵（马可福音12章38节）。如果那些伪装成先知的人，自己却不道德，那就显明了他们的本色；他们不是基督、十架救恩的朋友；他们的肚腹是他们的神；他们的心思意念里面，尽是地上的事情（腓立比书3章18、19节）。人的生命若是被不洁净的灵所引导的，那就显出了，他们并不是神所差来的、神所教导的。神把宝贝放在瓦器里面，但不是放在败坏的器皿里面：——人们可以传扬神的典章，但是，他们自己在生命中做了什么，来以身作则、真诚地讲说神的旨意了呢？

【2】从他们的教义、教导上，也能够看出他们的本来面目。这并不是唯一的方法，而是方法之一；——通过察验他们的教导和教义，我们可以分辨出，他们是否是来自于神的。他们注重什么呢？他们教导听众们，应当有什么样的情感与行为呢？如果是来自于神的教义，那么，就会使人敬虔、谦卑、慈善、圣洁、恩爱，与众基督徒一样。否则，如果教导的效果是倾向于使人骄傲、属世、争竞，或者使人们在言语行为上马马虎虎、轻轻忽忽、不正直、不慈善、争论不休、搅扰平安；或者使人们沉溺于肉体血气的放纵，使人们不再谨守、而是纵情声色，等等，——那么，我们就可以得出结论，这样的教导一定不是来自于那召我们的主（加拉太书5章8节）。雅各书3章13-18节：“你们中间谁是有智慧有见识的呢？他就当在智慧的温柔上，显出他的善行来。你们心里若怀着苦毒的嫉妒和分争，就不可自夸，也不可说谎话抵挡真道。这样的智慧，不是从上头来的，乃是属地的，属情欲的，属鬼魔的。在何处有嫉妒分争，就在何处有扰乱，和各样的坏事。惟独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒。并且使人和平的，是用和平所栽种的义果” 信心与良心常常是连在一起的。提摩太前书1章19节：“常存信心，和无亏的良心。有人丢弃良心，就在真道上如同船破坏了一般。” 提摩太前书3章9节：“要存清洁的良心，固守真道的奥秘。” 在教义上的那些引起疑惑的争论，必须要经过恩典与职分的察验。把人引向罪的那些观念，不是来自于神的。圣经是检验我们教义的试金石。

21-29节

接下来，是这一篇优美卓越而详尽的讲道的结束部分。这里的主旨，是要再次强调，我们遵从基督命令的绝对重要性。这是一件必须要确实实地强调的事情。基督对门徒们讲话；他们坐在基督的脚前倾耳聆听；无论基督到哪里去，他们都跟随着他。如果基督所寻求的，是他自己的荣耀，那他就可以在这说——“好吧，就到这里，没有什么可讲的了”。但是，他来、所带给我们的信仰，不仅是言语上的，更是有着属天的大能（哥林多前书4章20节）；因此，有必要强调接下来的话语。

I. 基督在这里清楚地指明，外在的信仰敬虔，不论多么令人瞩目，都不能把我们带到天国——除非我们有与之相应的、真诚的、真实的悔改（本章21-23节）。我们的主耶稣基督，将要施行对一切世人的审判；钥匙握在他的手中；因着他的大能，我们面临着永远生命与死亡、祝福与咒诅的永恒之约；世人，将要按着神的话语、神的福音、神的典章接受审判——这里，是对此大能的庄严宣告。

1. 凡称呼我主阿，主阿的人，不能都进天国。惟独遵行我天父旨意的人，才能进去（21节）。诗篇15篇1、2节：“耶和華阿，谁能寄居你的帐幕？谁能住在你的圣山？就是行为正直，作事公义，心里说实话的人。”

（1）我们仅仅是在口头和言辞上，称呼基督为我们的主、向他表达敬虔，等等——是不够的。的确，我们必须在言语和交谈中，在祷告中，称呼基督为我们的救主；因为他本来是我们的主（约翰福音13章13节）；但是，这些口头的称呼，并不能把我们带到天国。我们在祷告祈求时所说的“主啊，主啊”，如果没有内在的真诚之心，那么，我们空口所说的话，就像是鸣的锣、响的钹一般。这并不是说，我们以后不用在口中经常说，主啊，主啊；也不是说，我们以后不应敬虔地、恳切地不断祷告主；而是说，我们的信仰不能仅仅是停留在口头上。我们必须要有圣洁的生命，与圣灵的大能。

（2）我们如要得到幸福，就必须遵行基督的旨意。基督的旨意，也是天父的旨意。神的旨意，是在福音之中；神在福音中向我们显明出来。在我们的主耶稣基督里，我们能够来到天父的面前。神的旨意是，我们必须要有信靠基督，悔改罪，过一个圣洁的生活，我们之间要彼此相爱。这就是神的旨意，也是我们的成圣的道路。若我们不遵行神的旨意，而仅仅是口头称基督为主，那么，我们就是在讥诮他，就像那些穿着漂亮长衫的人说，看哪，犹太人的王。言与行，在人的生命中常常是彼此分开、不一致的两件事情；就像马太福音21章30节的那个人说“我去”，但是他实际上却不去。然而在神的命令里面。言行必须一致。任何人都不要以为，言行不一致，却能够进入天国。

2. 虚伪之人的辩解：他们用其它一些事情来代替自己对神旨意的遵行（22节）。这个辩解，是在那最后的终极审判日，他们在审判台前所说的话。那时，人心中的一切隐秘情感与真实光景，都要被显明出来；罪人的一切心思意念与自欺欺人的期望也都会显露出来；一切世人都要显出他们的本来面目。基督知道他们的光景；他们此时心中所隐藏的，到审判日的时候都会说出来——然而却是徒劳的。这里，那些信仰虚伪的人，会对基督说，主啊，主啊，（1）“我们不是奉你的名传道吗？我们不是奉你的名说预言吗？”不错，巴兰和该亚法也曾经被预言的灵胜过（他们不得不说出神的预言，但却并非他们本身所愿意说的）；扫罗也曾经在违背自己意志的情况下，说预言；但是，这些事情并不能救他们。那些奉主名说预言的人，并不是主所差派来的；他们仅仅是在利用主的名，去试图达到自己的目的。一个人可能是一个传道人，并有很多讲道的才能，以及外在的呼召，甚至很有传道方面的成功，但却仍然是一个恶人；这样的人，或许能帮助别人进入了天国，然而自己却不能进入。（2）“我们不是奉你的名赶鬼吗？”是的；然而，叛徒犹大也曾奉主的名赶鬼，但他却是灭亡之子。一个人可以奉主的名赶出别人里面的鬼，但是，在他自己的里面，却仍然有着罪污的鬼。（3）“我们不是奉你的名行许多异能吗？”一个人，可以有对神迹

的信心，但是，却没有称义的信心；因为，他的那些信心里面，并没有爱与顺服。一个人说方言、医病，可以让世人瞩目，但是，只有圣洁与成圣的生命，才能被神所悦纳。恩典与爱，要远胜过移山、或是说万人的方言与天使的话语。哥林多前书13章1-3节：“我若能说万人的方言，并天使的话语却没有爱，我就成了鸣的锣，响的钹一般。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，各样的知识。而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。”人不需要行神迹异能，只要他的生命里面有神的真正恩典，就能进入天国。但是，如果人的生命里面没有接受神的真正恩典，那么，即使他行许多神迹异能，也仍然不能进入天国。注意这里，那些在主面前辩白的人，他们的心、他们的自信，仅仅是在他们所作工作的表现上；他们自以为他们的工作做得很好、很奇妙。这正如使徒行传8章13节讲述的那个行奇术的西门；他看见腓利等人所行的神迹，就非常稀奇，甚至愿意用钱来向腓利等人买他们的神奇能力。注意这里，那些在主面前辩白的人，他们并没有什么良善品性行为来作为乞求的资本——他们不能说自己有恩典、敬虔、慈善；——他们只能拿自己工作上的具体事情和外表现来夸口。一个人可能会做很多奇妙的、令人印象深刻的工作，但是在他的内心深处却仍然是刚硬与不顺服。今天，难道不是还有很多属肉体血气的人们，仍然在心里存着毫无根据的希望，徒劳地以为自己会进入天堂吗？他们认为自己能够进入天堂，因为——他们觉得自己在信仰的活动上很积极、有很好的名声；他们常常禁食，常常施舍、奉献，在教会里面也很受欢迎；——就好象，他们认为自己所做的这些事，能够弥补他们内心的骄傲、世俗、以及在感官欢愉之事中的沉迷。但是，在他们的内心深处，却没有对神、对人的真正的爱。“伯特利是他们的倚靠”（耶利米书48章13节）；“他们因为圣山而心中自高”（西番雅书3章11节）；“他们以神的殿自夸”（耶利米书7章4节）。让我们每一个人都谨慎、警醒，不要躺在那些外在的事情上、表现上，心中自满、自夸；免得我们的心欺骗自己，因而像众人一样，就永远沉沦——以赛亚书44章20节：“他以灰为食，心中昏迷，使他偏邪，他不能自救，也不能说，我右手中岂不是有虚谎吗？”

3.“我就明明地告诉他们，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧（23节）。”在前面，基督是律法给予者：“凡称呼我主阿，主阿的人，不能都进天国。惟独遵行我天父旨意的人，才能进去（21节）。”这里，基督是按着那个律法施行审判的审判者。（1）基督为什么拒绝他们——因为他们都是作恶的人。一个人可能有很著名的敬虔的名声，然而却实际上是一个作恶的人；这样的人，会受到极其严厉的咒诅和惩罚。隐秘的罪，会藏在外表信仰的面纱之下。罪使一个虚伪之人走向灭亡。活在罪中的人，尽管外表可能光鲜，但实际却一文不值。（2）基督说：“我从来不认识你们”。——“我从来未曾把你们当作是我的仆人。当你们在奉我的名传道、说预言的时候，当你们在宗教活动的高峰的时候，当你们趾高气扬的时候，——我却从未认识你们”。这说明了，他们从未曾是属基督的百姓；基督认识那一切属他的人；若基督认识他们，那么，基督一定会爱他们、保守他们、直到末了；但是，基督从未认识他们；因为基督一直以来就知道，他们是虚伪的、假冒为善的人；他们的内心是败坏的，就像是犹大一样。所以，基督对他们说，离开我去吧。当基督来到世上的时候，他呼召罪人，到他这里来（马太福音9章13节）；但是，当基督在荣耀中再来的时候，他将要把罪人赶出去。那些不愿意到基督这里得拯救的人，将要在末日的时候，被基督赶出，承受永远的咒诅。“离开基督”意味着，地狱的永刑和惩罚；因此，那些被咒诅、被从基督的中保和恩惠那里赶出去的人，有祸了。那些仅仅是在嘴上表示对基督的信仰、却没有生命中的真正改变与服事的人，并不能得到基督的接纳，也不会再在审判日的时候得到基督的承认。从这里我们看见，那些自信满满、心有把握的人，会跌入怎样的悲惨之境中！他们满以为自己会进入天国的门，然而却掉入地狱之中！这里的话，应当让一切基督徒都儆醒。如果一个传道人，

一个能赶鬼、行异能的人，被基督拒绝，而且被基督称为作恶的人；那么，我们又会怎么样呢？我们也会如此吗？如果我们真地是这样的人，那么，神一定能够明察。在神的审判台前，一个人，若仅仅是口头上表达信仰、却并没有真正地悔改罪、而是沉溺于罪中的话，那么，他的口头表达就毫无用处。所以，我们每一个称呼基督为主的人，都要在这里儆醒，远离罪恶。

II. 基督用比喻说明，如果不行道、而仅仅是聆听基督所说的话，那并不能使我们幸福；但是，如果我们听道并且行道，那么，我们就真地是蒙福的（24-27节）。

1. 聆听基督话语的人，有两种；一种是听道而又行道的人。另一种是仅仅听道、而不行道的人。基督讲道的时候，面对的是一个混合的听众群体，因此，他要把他们彼此分辨开；正如，在审判日的时候，当万国都在他面前聚集的时候，基督要把世人中的义人与罪人都彼此分开一样。今天，基督仍然在天上对我们说话；他借着他的话语——圣经，和圣灵对我们说话，也借着牧师传道人的口，借着他的意旨安排，对我们说话。今天，听他话的人，也仍然有这两种——听道而行道的人，以及，听道而不行道的人。

（1）那些听道而行道的人；——赞美神，真地有这样的人；尽管这样的人的数量很少。听基督的道，不仅是要侧耳聆听，而且还要遵行和服从基督的旨意。我们必须要把我们在基督那里所听的道行出来——这对我们所有人来说，都是极其重要的事情。我们能够听见基督的道，这是一件极其蒙福的事情。马太福音13章16、17节：“但你们的眼睛是有福的，因为看见了。你们的耳朵也是有福的，因为听见了。”但是，如果我们不能把所听的道践行出来，那么，我们所得的就是徒劳。行道、遵行基督的话语，就是要在我们自己的身上去除那些基督所禁止的事情和罪；并且，我们要从事基督所要求我们的职分。我们的意念、情感、言语、行为、脾性、人生目标，都必须服从于基督的福音；这就是遵行基督的话语。基督所说的话语，不仅包括他的律法、吩咐和命令，也包括他所启示的真理；这些，都必须是我们所践行的。基督的话语是光，不仅是我们眼里的光，更要是我们脚前的光。基督的话语不仅要给我们知识，使我们明辨是非，更要更新我们的心和生命。如果我们没有把基督的话语在我们的生命中践行出来，那么，我们就不是真地相信那些话语。仅仅是聆听基督的道，明白，听见，记住，谈论，背诵，等等，是不够的。我们必须听道，并行道。路加福音11章28节：“耶稣说，是，却还不如听神之道而遵守的人有福。” 约翰福音13章17节：“你们既知道这事，若是去行就有福了。” 马太福音12章50节：“凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了。”

（2）另外一种人，听基督的道，但是却不去行。他们的信仰仅仅是停留在聆听的地步，而并不向前再迈一步。就像是一个死读书的孩子，满脑子里面塞满了各种空洞的概念，填满了许多被人咀嚼、消化了的知识，可是，却四肢疲软、无精打采、关节疏松。他们心情冷漠，既没有能力奋进，也没有兴趣奋进。他们没有热忱的心，去从事任何职分的工作。他们聆听神的话语；看起来似乎是很愿意寻求神的样子；就像是那些行道的人一样；但是，他们却根本不愿意去做。以西结书33章30-32节：“人子阿，你本国的子民在墙垣旁边，在房屋门口谈论你。弟兄对弟兄彼此说，来吧。听听有什么话从耶和华而出。他们来到你这里如同民来聚会，坐在你面前仿佛是我的民。他们听你的话却不去行。因为他们的口多显爱情，心却追随财利。他们看你如善

于奏乐，声音幽雅之人所唱的雅歌，他们听你的话却不去行”以赛亚书58章2-13节：“他们天天寻求我，乐意明白我的道。好像行义的国民，不离弃他们神的典章，向我求问公义的判语，喜悦亲近神。他们说，我们禁食，你为何不看见呢？我们刻苦己心，你为何不理睬呢？看哪，你们禁食的日子，仍求利益，勒逼人为你们作苦工。你们禁食，却互相争竞，以凶恶的拳头打人。你们今日禁食，不得使你们的声音听闻于上。这样禁食，岂是我所拣选使人刻苦己心的日子吗？岂是叫人垂头像苇子，用麻布和炉灰铺在他以下吗？你这可称为禁食为耶和华所悦纳的日子吗？我所拣选的禁食，不是要松开凶恶的绳，解下轭上的索，使被欺压的得自由，折断一切的轭吗？不是要把你的饼，分给饥饿的人。将飘流的穷人，接到你家中。见赤身的，给他衣服遮体。顾恤自己的骨肉而不掩藏吗？这样的光就必发现如早晨的光。你所得的医治，要速速发明。你的公义，必在你前面行。耶和华的荣光，必作你的后盾。那时你求告，耶和华必应允。你呼求，他必说，我在这里。你若从你中间除掉重轭，和指摘人的指头，并发恶言的事。你心若向饥饿的人发怜悯，使困苦的人得满足。你的光就必在黑暗中发现，你的幽暗必变如正午。耶和华也必时常引导你，在干旱之地，使你心满意足，骨头强壮。你必像浇灌的园子，又像水流不绝的泉源。那些出于你的人，必修造久已荒废之处。你要建立拆毁累代的根基。你必称为补破口的，和重修路径与人居住的。你若在安息日掉转（或作谨慎）你的脚步，在我圣日不以操作为喜乐，称安息日为可喜乐的，称耶和华的圣日为可尊重的。而且尊敬这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话。”所以，他们的心欺骗自己，就像士师记17、18章所记述的米迦。米迦认为自己是幸福的，因为他给自己聘请了一个利未人来到自己的家里作祭司；可是，他却根本没有把耶和华当作是他自己生命的神。雅各书1章22-24节：“只是你们要行道，不要单单听道，自己欺哄自己。因为听道而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目。看见，走后，随即忘了他的相貌如何。”因而，他们在灵魂中自己欺骗自己。如果我们听道却不去行，那我们就根本不是顺服神；而是恰恰相反——更加悖逆而顽梗。那些听基督的道而不行的人，就像是走在去往天国的路上，停在了半路。他们永远地到达不了终点。他们并不是基督的亲人，所以，不能承受天国的产业。

2. 这两种听众，被比喻成两种盖房子的人；一个是智慧的，一个是愚蠢无知的。智慧的人把房子盖在磐石上，根基稳固。愚蠢的人，把房子盖在沙土上，必将在风雨中塌垮。这个比喻，反映了这两种人的真实品格与本来面目。

（1）这个比喻的主题是告诉我们，我们灵魂能够确定得到永生、幸福的唯一道路，就是听基督的道并且去行。——这里，基督在登山宝训中所讲的道，是指导我们实际的生命；虽然对于肉体血气的人来说，其中有些内容甚难，但是，我们却必须要去行。只有这样，我们才能为那将来的日子建筑成美好的基业。提摩太前书6章19节：“为自己积成美好的根基，预备将来，叫他们持定那真正的生命。”这个“根基”，也可以解释成“纽带”，是连结我们救恩与福音的纽带。这是一个良善的纽带。这并非是出于我们自己的私意幻想与发明，也不是

给我们自己带来私意想象中的救赎。这就像是马利亚，当她听见基督的话语的时候，就俯伏在他的脚前，说，主啊，请说，仆人敬听。

(2) 在这个比喻中，我们可以学习到几个功课。

【1】我们每一个人都有一个房子要建筑。这个房子，就是我们对于天国的盼望。我们一生最大的、最持久的关心之事，就应当是关于我们的蒙呼召、蒙拣选、得救恩之事；这样，我们才能得到确据的救赎。——这样，我们才能得到天国中的确定的幸福，并得到令人安慰的证据；这样，我们才会确知，当我们身体衰残、或此生的性命嘎然而止的时候，将会被神接进那永远的幸福居所。但是，在这世上，许多人却根本不在意这件事情——事实上，这是他们最不在乎的事；他们在这个世界上忙碌、勤奋、劳作、奔跑、往来，殚精竭虑，为自己搭建那些雄伟绚丽的建筑物，好象这世界就是他们永远的家，好象他们要永远在这里居住。但是，他们却根本不想为自己在另外一个世界里的基业建筑什么。任何信仰真诚的人，都必须努力求问，——要做什么才能得救；怎样才能进入天国；怎样才能有关乎永恒的、根基稳固的盼望。

【2】有一个磐石，赐给了我们，使我们可以在上面建筑我们的房子。那磐石就是基督。他是我们的根基。除他以外，没有任何其他的人和事，能够成为我们的根基。以赛亚书28章6节：“所以主耶和華如此说，看哪，我在锡安放一块石头，作为根基，是试验过的石头，是稳固根基，宝贵的房角石，信靠的人必不着急。”哥林多前书3章11节：“因为那已经立好的根基，就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。”基督是我们的盼望（提摩太前书1章1节）。所以，基督在我们的里面；我们必须把我们的盼望和仰望，定睛于基督的完全公义；我们要倚靠基督，倚靠他的饶恕恩典，倚靠他的圣灵大能，使我们成圣；我们要倚靠基督为我们的代祷和中保，使我们得到他为我们所赎买的一切良善之事。基督在福音中向我们显明；基督的救恩，使我们除去了一切伤痛，满足了我们灵魂一切的需要，——所以，基督是我们的终极的救主。教会是建立在这个磐石上；我们每一个信从基督的人，也应当建立在这个磐石之上。基督是强壮的、稳固的、不可动摇的磐石；我们要把我们的一切所有都放在这个磐石上；我们永远也不会因为我们的盼望而羞愧。

【3】那些听基督的道并去行道的人，就是神的选民、余剩之民；他们把他们的盼望建筑在这磐石上。这是他们的智慧。基督是我们通向天父的唯一道路。顺服的信心，则是我们能够来到基督面前的唯一方式。只有那些顺服基督的人，才能真正得到基督的永远救赎。那些建筑在基督的根基之上的人，是真诚地信靠他、并以他为满足的人。他们把基督当作自己的王、救主，并认真地、持久地谨守基督的吩咐与命令；他们完全地倚靠于神的帮助，倚靠于神的接纳；他们把万事都看作是有损的，都当作是粪土——为要得着基督，为要能够进入基督里。在磐石上盖房子，不是一件容易的事；而需要很多努力，要殚精竭虑；那些想要得着神的呼召和拣选的人，必须要勤奋、勤勉。他们是聪明的盖房子的人；他们所做的工作，能够完工（路加福音14章30节）；因为他们立了一个稳固的根基。

【4】还有很多人，他们也声称，想要进入天国。可是，他们却在心里藐视那磐石。他们把自己的盼望建筑在沙土上；他们的盖房子的工作是容易的、省事的，但却是愚蠢的。在基督以外的任何

人和事，都是沙土。有的人，把他们的盼望，建筑在这个世界的荣华之上，建筑在这个世界里的产业之上；他们认为，那就是神对他们恩惠的确定记号。何西阿书12章8节：“以法莲说，我果然成了富足，得了财宝，我所劳碌得来的，人必不见有什么不义，可算为罪的。”还有的人，则注重的是外在的、信仰上的敬虔形式；他们看重所得的权利，看重信仰上的外在表现，看重他们自己的名声。他们被称为是基督徒；受洗礼；去教会敬拜；听基督的道；念祷告词；不坑害人。他们认为，当他们死了的时候，神会帮助他们！这就是他们自己的火光；他们行在自己的光里；这就是他们所倚靠的东西；但是，这些都是沙土——这是松软的根基，根本不能承受我们的天国盼望。

【5】当风暴来临的时候，我们所盼望的根基，就会显露出来；我们每个人的工作，都要被试验（哥林多前书3章13节）；每个人的根基都会被显明（哈巴谷书3章13节）。雨淋、水冲、风吹，使我们的房子受到检验。这些检验有时是在这个世界上的；当患难与逼迫来临的时候，我们会看见，谁是那真正听道而又行道的人；在外界的压力之下，我们能够看见，我们的属灵盼望是否是根基稳固的，是否是正确的。然而，当死亡与终极审判来临的时候，当那真正的风暴来临的时候，无疑地，我们的真实的本质光景，我们的真正本性，会被完全无误地显露出来。那时，除了我们的盼望的根基、我们的磐石，其它的每件事情都会被废去；而我们的盼望，将要成为永远的果实。

【6】当风暴来临的时候，只有那些建基在基督磐石上的人，才能够站立得住。他们将要得到基督的保守；他们在信仰上始终如一，专心致志，不受干扰。他们的信仰不会枯萎；他们所得的安慰不会逝去；基督是他们的力量，是他们的诗歌，是他们的灵魂的锚，确定而稳固。当他们离世的时候，他们灵魂之中的永远盼望，会使他们除去死亡和坟墓的恐怖，使他们欢欣地经过死荫幽谷。他们将要得到审判官的恩慈，将要在审判日的审判中站立得住。他们将要得到那永远的、荣耀的冠冕。哥林多后书1章12节：“我们所夸的，是自己的良心，见证我们凭着神的圣洁和诚实，在世为人，不靠人的聪明，乃靠神的恩惠，向你们更是这样。”提摩太后书4章7、8节：“那美好的仗我已经打过了。当跑的路我已经跑尽了。所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的。不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。”那忠心的仆人有福了；当他们的主再来的时候，会看见他们的勤勉工作，会使他们的盼望得到永远的满足。

【7】当风暴来临的时候，那些建基在基督以外的沙土上的、愚蠢无知的盖房子的人，将会失败。他们在患难中，将得不到任何的安慰与满足。他们在死亡中，在审判日的时候，也将不会有任何安慰或满足。当他们身处逼迫的时候，他们会面临试探引诱——要他们放弃自己的信仰；他们不会有力量，能够敌挡那些试探引诱。当神取去人灵魂的时候，那些虚伪之人的盼望，还在哪里呢？约伯记27章8节：“不敬虔的人虽然得利，神夺取其命的时候，还有什么指望呢？”当风暴来临的时候，他们想要倚靠自己所搭建的房屋，可是，那房屋却不能站立得住。约伯记8章13-15节：“凡忘记神的人，景况也是这样。不虔敬人的指望要灭没。他所倚靠的必折断，他所倚靠的是蜘蛛网。他要倚靠房屋，房屋却站立不住。他要抓住房屋，房屋却不能存留。”他们的房屋会在风暴中塌垮——而那个时间，却正是他们需要遮风避雨、需要倚靠的时候。当他们房子倒塌的时候，他们或许还想要另外赶紧再搭建一个房子；但是时间已经来不及了——当恶人死亡的时候，他们的一切盼望也都塌垮。他们在世的时候，以为那些他们所曾经拥有的，也会永远伴随

着他们，成为他们的果实，但是，他们至终却是只有巨大的失望。这就是那些在沙土上盖房子的人的结局；他们必将承受无限的损失和羞耻。人凭着自己的力量，为自己所搭建的房子和盼望越大，他们的失望也一定会越大。这就是那些听道却不行道的人，最后所面临的毁灭局面。

III。最后，在本章28、29节，我们看见听众们对基督讲道的反应。这是一篇卓越的讲道。无疑，这些话语在他们心里产生了巨大的作用。1. 他们对基督的讲道和教义非常震惊，深感稀奇；其中一些人，会要来跟随基督；但是此时，他们多数人的心里面都被稀奇感占据了。人们有可能喜欢、羡慕良善的讲道，但是内心却仍然无知、不信。他们虽然稀奇，但是，他们的心里却尚未有敬虔与圣洁。2. 令他们感到稀奇的原因是，基督的讲道，是带着权柄的，——与文士们不一样。文士们讲话，就像老师们说的话一样，尽管有外在的形式，但是内容却是鄙陋、平淡、青涩的。他们所讲的话，在旁人听起来，令人觉得他们自己并不是那些话语的主人；从他们口中所出的话语并没有力量和生命。他们就像是学校的学生在背诵课文一样。但是，基督的讲道显明了，他自己就是律法给予者和审判官。他的话语，的确是带着巨大权柄的；他的教导和嘱咐，就是律法；他的言辞，就是命令。基督在“教训山”上讲道所显露出的真正权柄，要远远地超过那些在摩西的位子上、坐着的、文士的权柄。故此，当基督以他的圣灵，在我们灵魂里面教导我们的时候，基督也是这样带着巨大的权柄。他说，要有光，于是就有了光。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

马太福音

第八章

前面三章记述了基督的讲道；本章继续记述基督所行的一些神迹；这显明了，他是从神那里来的伟大教师，是这个患病的世界的伟大医治者。本章我们有，I。基督洁净大麻风病人（1-4节）。II。基督医治患瘫痪的病人和热病的病人（5-18节）。III。基督与两个想要跟随他之人的对话（19-22节）。IV。基督平静风和海（23-27节）。V。基督赶鬼（28-34节）。

1-4节

第一节接续前章：很多人听了基督的讲道，都非常稀奇；结果是，当基督下山的时候，有很多人都跟随他。尽管他是一个严厉的律法给予者，一个信实的责备者，但是，众人仍然勤勉地跟随着他。众人不愿意散去，而是都跟在基督的后面。当基督向我们显明他自己的时候，我们就都会渴

望能够更多地了解他、与他熟悉。那些认识基督的人，会渴望能够更多地认识他；而当我们真地认识他的时候，就一定会跟随他，把他当作我们的主。当我们看见有这么多人来跟随基督的时候，我们心里充满了喜悦之情。我们永远也听不够他的话语。我们渴慕他，就像是追随最好的事情一样；无论他走到哪里，我们都来跟随他。雅各关于弥赛亚的那个预言在这里成就了；万民都聚到他这里。不过，在那些跟随他的人中，并非所有的人都持守到底；那些紧紧地、始终如一地跟随基督的人的数量，与众人的数量相比，只是极少数。

这里记述了耶稣医治好一个大麻风病人。1. 大麻风病，是一个被犹太人看作是神所不喜悦之记号的重病——米利暗、基哈西、乌西雅，都因为特别的罪而被神击打。因此，基督要来显明，他是去除世人的罪，把他们从神的忿怒之下救赎出来。基督的医治，从大麻风病开始。2. 这个病被看作是直接由于神手的击打；因而，要被神的手医治，才能病愈。所以，以色列人得了这个病以后，要由祭司查看，等候神的作为。这个大麻风病与我们今天的同名的病很不同。列王记下5章7节：“以色列王看了信就撕裂衣服，说，我岂是神，能使人死使人活呢？这人竟打发人来，叫我治好他的大麻疯。你们看一看，这人何以寻隙攻击我呢？”基督医治好了很多大麻风病人，也把权柄授给门徒们，使他们奉他的名给人治病；这显明了基督自己就是神（马太福音10章8节）；并证明了他就是弥赛亚（马太福音11章5节）。这件事也说明，基督是他们的救主，把他们从罪中拯救出来。在一般性意义上，疾病都是人类罪的后果，表明了人灵魂之中的光景；但是，大麻风病尤其明确地指向了这一点。大麻风病是玷污性的，因此不可接触圣洁之物（利未记13章1节-14章57节）；这个病是被当作不洁的；祭司要宣告大麻风病人是否已经得到洁净。然而只有基督才能有荣耀、洁净大麻风病人；基督是我们的真正大祭司。基督来，成就了那律法所不能成就的事情。罗马书8章3、4节：“律法既因肉体软弱，有所不能行的，神就差遣自己的儿子，成为罪身的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。”律法显明罪（律法使我们知罪），并宣告罪人是不洁净的，把他们关在外面（加拉太书3章23节）；正如旧约中祭司对大麻风病人所行的事情；但是，这就是律法所能作的最多的事情。律法不能使罪人成为完全人。但是基督能够去除罪；使我们从罪中得洁净，使我们永远地成圣、完美。

这里，我们有：

I. 有一个长大麻疯的来拜他说，主若肯，必能叫我洁净了。若按着圣经这里记述的顺序，这件事情是发生在登山宝训之后，那么我们可以设想，这个大麻风病人，虽然被流放在以色列的城市之外，但是也一定去听了基督的讲道，从而得到极大的鼓励、来祈求他。他知道，这位有权柄的伟大教师，也一定是医治者；因此，他前来敬拜他、恳求他。在这个病人得医治的事情上，我们能够看见：

1. 这是一个在此世之中的恩典；——大麻风病人的身体得到医治。因此教导我们，要来祈求基督，医治我们的疾病。我们要在基督面前俯伏、说：“主啊，你若肯，就必能医治我”。虽然我们不能确定，基督的旨意是否是要把此世中的某个具体恩典赐给我们，但是，我们可以确定的是，基督的智慧和恩慈，一定会把最好的存留给我们。——主啊，愿你的旨意成就。

2. 这是一个预表性的恩典。罪，是我们灵魂之中的大麻风病；它使我们被流放在外面，与神隔绝，不能与神交通。我们所应当最关切的事情，就是使我们的大麻风病得到洁净，从而回到神的身边。基督是那位伟大的医治者；当我们来向他祈求的时候，他愿意、并且能够医治我们、洁净我们——这是对我们的何等大的安慰。所以，我们应当谦卑而坦然地，带着信心来祈求他。（1）我们要把自己交托在他的大能之中。我们一定要相信，他一定能够医治我们，使我们洁净。在他的义中，有丰富的恩典，去除我们的罪，饶恕我们的罪，洁净我们的灵魂。他的恩典大能，一定能够胜过我们的败坏。基督是神所差派来的伟大医生；他配得医治的职事。（2）我们必须来切切地祈求他的怜悯；我们不能要求他做这件事情，好像他欠我们的债一样；而是，我们必须谦卑地恳求他，把恩典赐给我们：——主啊，如果你愿意，求你医治我；我愿俯伏在你的脚前，任凭你的旨意成就；若我死，我愿死在这里。

II. 基督的回答：———耶稣伸手摸他说，我肯，你洁净了吧。他的大麻风立刻就洁净了（3节）。

1. 基督伸手摸他。大麻风病是一个很让人讨厌的病，但是基督愿意抚摸他；基督不轻看税吏和罪人，而是愿意向他们行良善。按着礼例的律法，接触大麻风病人的人，也是不洁净的；然而基督在此显明了，当他与罪人来往的时候，他并不会受到罪的沾染；因为这世界的王（撒旦）在他的里面没有份。我们若触摸肮脏的东西，就会被沾染；但基督虽然是住在罪人中间，却与罪人是分别的。

2. 基督说，我肯，你洁净了吧。基督并没有像当年的以利沙对乃幔所说的话那样，告诉病人：“到约旦河去洗”；也没有让这个大麻风病人经受一些冗长的、麻烦的、昂贵的疗程，而是直接对他说话，并使他立刻得到了医治。（1）这是一个恩慈的话语：我肯；我愿意帮助你；因此，你必得到帮助。那愿意凭着信心来祈求基督恩慈与恩典的人，应当确知，基督一定愿意帮助你，愿意把恩慈和恩典赐给你。基督是一位医生；你不需要千里迢迢地去寻找他，因为他总是在路上；你不需要哀求，因为在我们说话的时候，他就已经听见了；你也不需要付费，因为他的医治是免费的，是白白的恩典。基督用所有的方法和事例向我们显明，他愿意、并且能够拯救罪人。（2）这是一个大能的话语：你洁净了吧。在这句话里，既包含了极大的权柄，又包含了极大的能力。基督医治我们的方式，是对我们说命令与吩咐的话语：——“你洁净了吧”。你应当有愿意洁净的心；你应当使你自己去去除一切污秽。与之伴随的，是基督的话语在我们心里作工——我愿意使你洁净。这是必要的、大有功效的话语；是全能者的恩典；渴慕神恩典的人，必不会缺乏神的恩典。

III. 那人的病就立刻得到了医治、洁净。自然的工作是逐渐的，但是神的话语能够立刻成就。他说话，事就成就。他的工作是有功效的；他的命令必得坚立。摩西所行的第一批神迹之一，就是医治他自己的大麻风病（出埃及记4章7节）；因为律法之下的祭司在献祭的时候，首先要洁净自己的罪；但是基督所行的第一批神迹之一，就是医治别人的大麻风病；因为在基督里面，他自己并没有罪。

IV. 基督对他的吩咐。被基督医治好了的人，应当接受基督的统管。

1. 耶稣对他说，你切不可告诉人。只要去把身体给祭司察看，献上摩西所吩咐的礼物，对众人作证据（4节）。宣讲基督真理的人，必须要有证据能够佐证那些真理，并能够为真理辩护，驳回那些反对的人。“你也要小心，在给祭司看之前，不要告诉人；免得他们听说你的病被耶稣治好了，就会故意否认你，甚至监禁你”。属基督的传道人，在罪恶的时代，会受到逼迫；所以，我们应当有像蛇一样的灵巧和聪明。

2. 按着律法，去把身体给祭司查看。（利未记14章2节）。基督向我们显明，应当尊重律法，而不是冒犯律法；并且要对职事掌权的人有当有的良善态度和尊敬。我们当中若有人的灵魂中的大麻风病（罪）被医治好了，他应当来到基督的牧师传道人面前，陈明自己的境况，使他们可以进一步鼓励他、安慰他、为他祷告。

3. 献上摩西所吩咐的礼物。这包括对神的感谢祭，对祭司的奉献，以及在他们面前的见证。（1）摩西所吩咐的“礼物”，包括，我们应当作见证——见证神在我们生命与灵魂中的救赎大恩。礼例的律法本身是见证——见证了神在他们生命中的主权，见证了神对他们的看顾，见证了神向他们所启示的恩典。（2）“你也要去见证，是谁洁净了你；他是怎样把你医好的”。要让他们知道，有一位所作的事，是犹太人的大祭司也不能做到的事情。要向他们见证基督的大能。基督的话语和工作，是我们生命之中的见证。

5-13节

这里记述了基督医治好一名百夫长的仆人的事情。这是在迦百农所行的事。无论基督到哪里，他都对人行良善之事。

基督所医治的人、以及对话的人是谁——

1. 一名百夫长。他是来恳求基督的人。他是一个外邦人、一个罗马人，是军队里的一名驻扎在迦百农的军官。（1）他虽然是一个军人（这个职业的人往往好勇斗狠，没有敬虔信仰），但却是一个敬虔的人。在神的百姓中，有各种各样的人。人在这个世界上，所处的职业和地域，并不能成为他的借口，使他不信那宇宙天地的造物主，或是使他在神的面前不敬虔。没有人能够在审判日的时候，为自己辩解说，如果我不是一个军人的话，我肯定就会在神的面前敬虔——因为，即使在军人中，也有敬虔的人，也有愿意接受神的救恩的人。有时，当神恩典在那不太可能敬畏

神的人心中得胜的时候，那就是一件极大的事情；这个百夫长是一个良善的人，一个非常良善的人。（2）虽然他是一个罗马军人，而且，他住在犹太人那里，本身就说明了此时以色列人落在罗马帝国的轭下；但是，基督——那犹太人的王——却愿意对他施行恩惠。因此，这里教导我们，应当以良善对待我们的敌人；而不要与国家的敌人轻易作对。（3）他是一个外邦人，但是基督的恩惠临到了他。的确，基督来，不是为了要去外邦人的城（迦百农这里也属于迦南地，是以马内利的土地——以赛亚书8章8节）；然而，基督接受了外邦人的祈求。在这里，那位老人、西缅的话应验——基督将要成为外邦人的光，并是以色列百姓的荣耀。

2. 百夫长的仆人——就是那个瘫痪的病人。从这里我们也可以看见，神并不偏待人；因为在基督里，并不分受割礼的与不受割礼的，也不分是为主的还是为奴的。基督愿意医治那贫穷困窘的仆人，也愿意医治那富贵的主人；因为基督来，是取了奴仆的样式，并要拯救那最卑微的人。

在这里所记述的事情里，我们看见。基督与百夫长之间的令人瞩目的、恩典的对话。

I. 百夫长在基督面前的谦卑。在一个罗马军人的生命里面，能出来什么好的吗？如果你仔细阅读这里的记述，就能够看见，这位百夫长的信心与良善，是多么卓越。看这里——

1. 百夫长对耶稣基督的恳求祈求。

（1）主阿，我的仆人害瘫痪病，躺在家里，甚是疼痛（6节）。这位百夫长，非常敬虔地称呼我们伟大的救主；他把基督当作是大有能力的、愿意救助那些可怜祈求者的主。他来祈求基督，不是像当年的亚兰人乃幔（也是一个军人）那样，带着随从、前呼后拥地去找以利沙；而是，把帽子脱下放在手上、谦卑地前来恳求耶稣。这说明了，他知道基督的大能；尽管在很多人的眼里，基督是其貌不扬的人，但是他知道，基督所配得的尊敬，超过任何世人。这位驻扎在迦百农的罗马军官，无疑是当地的一个显耀人物；然而，当他来祈求基督的时候，他在基督的面前放下自己的面子和荣誉，用极其谦卑的态度来恳求基督。当世人来到基督的面前时，即使是世上最伟大的人，也应当像是乞丐一样。这位百夫长承认基督的主权和权柄；他称基督为“主”；并把自己的境况陈明在基督的面前；他用谦卑的心，把自己交给基督的旨意与智慧之中。他知道，应当怎样来向这位智慧的、恩典的医生说话。我们应当用赞美和尊敬的话语，来迫切地祈求他的帮助与医治。我们应当向他倾诉我们属灵之中的苦情、疾病、和缺乏；这样，我们就会得到他平安的回答，得到他丰盛的恩典。

（2）百夫长对自己的可怜仆人的关爱。我们看见，有许多人为自己的儿女来祈求基督医治他们；但这里是一个仅有的例子，有人来为自己的仆人祈求医治。主人的职分应是看顾自己的仆人——尤其是当他们身处患难的时候。这个百夫长的仆人虽然瘫痪了，不能作工，然而，百夫长仍然善待仆人，并没有对之弃如敝屣。仆人对百夫长很尽责（9节），而百夫长对仆人很仁慈；这使仆人们更愿意欢欣地来顺服他。世上的仆人与主人都是被神所造的；我们在神面前都是站在同一个水平线上；每个人在神面前都是平等的。瘫痪的病是世上的医生无法治愈的；而这正显出了基督的大能，是超乎这个世界之上的。百夫长的祈求语气，非常悲哀。我们也应当为我们的儿女、仆人

们的属灵上的瘫痪疾病而深切挂心。罪，使人在灵魂里像是瘫痪了一样，不能去做良善之事，对罪恶之事无知无觉。我们应当恳切地把他们带到主这里，祈求主的医治和帮助。

2. 百夫长的谦虚与自卑。当基督表示，愿意去医治他仆人的时候，他表达了更加谦卑的心态。谦卑之人的灵魂，会因为基督的恩典临到，而变得更加谦卑。百夫长回答说，主阿，你到我舍下，我不敢当（8节）。这显示了，百夫长怎样看待自己，以及怎样看待基督。他没有说：“我的仆人不值得您亲自走一趟”；而是说：“我是不配的；我不值得您亲自去走一趟”。百夫长是当地的大人物，然而他在此承认，他在神的面前是不配的。谦卑的品格，是良善之人的品格。基督此时在世上并不是一个多么显耀的人物，但是，百夫长把他看作是从神那里来的，因而对他非常尊敬。我们应当对于属神的人和事极其尊敬和尊重；尽管他们看起来在这个世上并不显耀。当我们来到基督面前的时候、并借着基督来到神面前的时候，我们必须谦卑自己，意识到自己的不配。

3. 百夫长的极大信心。人越谦卑，就会有越大的信心；我们越轻看自己，就会越信靠主耶稣基督。这个百夫长不仅相信基督能够医治他的仆人，而且，

（1）百夫长更相信，基督能够隔着很远的距离，就可以把人医治好。他相信，医生和病人之间没有任何直接接触的情况下，这位伟大的医生仍然可以施行神迹。在福音书后面我们看见另外一个事情：——有一些人用了很大的力气把他们的一个瘫痪朋友从房顶缒下去，好让耶稣能够医治他。在那里，耶稣称赞他们的勤勉的信心；而在这里，耶稣称赞这个百夫长的信靠的信心。真正的信心，有不同的表现形式；但都被基督接纳；因而，这里也教导我们，——我们也应当接纳不同表现形式的、然而都是在基督里的真诚信心。百夫长深刻地相信，基督的能力是无远弗届的；因而远近的距离对于耶稣来说并不是问题。空间的间隔，不能隔开他的作为，也不能阻断我们对他的知识；因为他是充满万有的。耶利米书23章23、24节：“耶和華說，我豈為近處的神呢？不也為遠處的神嗎？耶和華說，人豈能在隱密處藏身，使我看不見他呢？耶和華說，我豈不充滿天地嗎？”

（2）百夫长也相信，基督能够用话语医治好瘫痪的仆人；基督不需要送去什么药品，更不需要摆出什么法术的仪式程序；而只是通过话语，就能使人得到医治。因而，百夫长在这里承认，基督有神的能力，能够吩咐和命令一切被造之物（以及被造之人），能够在自然界中凭着他自己的意志行事，掌控世界。神起初创造天地的时候也是如此的：他吩咐要有光，于是就有了光。对人来说，言与行是两件不同的事；但对神来说，对基督来说，言与行是同一件事情。基督是神之道，是道成肉身，是神永恒的话语。神用他的话语，使我们得到温暖和饱足，得到医治。

百夫长相信基督的大能，认为基督对于世界的权柄，就像是自己对手下的士兵，或是主人吩咐仆人的权柄一样。仆人听候主人的命令；因而，基督从遥远的距离之外，就能吩咐事情的成就。基督的话语，对于世界来说就是律法和命令；正如同士兵必须无条件地听命于长官。所以，基督吩咐的话语，能够使人的疾病康复——因为他有大能的权柄。百夫长的权柄在士兵们之上，但他并不是最高的统帅；基督的权柄更大，因他是一切的主。百夫长尚且能够吩咐士兵；那么，基督更能够向世界显明他的权柄与大能。百夫长的士兵要绝对地服从百夫长的命令，那么，【1】我们在

神的面前也必须如此。我们要遵从神的旨意和吩咐，顺服于神的意旨安排，去往神所差遣我们去的地方，执行神所交给我们的使命，并且在神的吩咐下返回。我的主，对仆人的旨意是什么呢？当神的旨意与我们的意思不一致的时候，我们必须顺服于神的旨意，而不是我们自己的意思。

【2】一切都是属于基督、在基督的权柄之下的；这应当让我们心里得到极大的安慰。我们不要害怕疾病，因为我们在慈爱之主的手中。

II. 这里是基督向百夫长所行的恩典之事。怜恤人的人，必蒙神的怜恤。

1. 当百夫长一开始向基督祈求的时候，基督说：“我去医治他（7节）”。基督不是说“我去看他”，而是“去医治他”——这显明了他是大能的救主。这是一句伟大的话语，不仅是因为他的大能，更是因为他的良善；因为在他的翼下有医治之能（玛拉基书4章2节）；他来，是为了要医治我们。那些靠着别人的能力行神迹的人，不会像基督这样肯定而自信地说话，因为基督是靠着他自己的权柄和能力行神迹。当一个牧师传道人来看望一个患病朋友的时候，他只能说：“我会来为他祷告”；但是基督说：——“我去医治他”。基督为我们所作的事情，远超过一个牧师传道人为我们所能做的事情。百夫长仅仅是把仆人的苦情告诉基督，祈求他的怜悯；但基督说——“我去医治他”。基督为我们所作的，常常超过我们的所思所想；——他为我们预备了奇妙的恩典。这里也显明了基督的谦卑。他愿意亲自去到这个可怜患病仆人的住处。约翰福音4章47-49节记述了，一个大臣乞求基督下去医治他的儿子，但是基督并没有下去；然而这里，基督愿意亲自去到百夫长仆人那里。这里显明了，基督更怜恤和尊敬那些卑微的人，把更多的荣耀给那些缺乏的人。基督谦卑地愿意去医治百夫长仆人；而百夫长因而更加谦卑，承认自己不配（“主阿，你到我舍下，我不敢当”）。基督恩慈地临到我们的时候，应当使我们更加谦卑，承认自己在他面前的不配。

2. 基督称赞百夫长的信心，并因而恩典地讲述关于外邦人的话语（10-12节）。一个强壮的、谦卑的信心，能够在基督这里得到何等大的事情——甚至是关乎公共的、国家的事情。

（1）关于百夫长自己；基督不仅接纳了他（这是一切真诚地信从基督之人所得的荣耀），而且，基督对他赞赏有加。这是有着极大信心之人的荣耀，正如约伯一样：“全地没有人像约伯一样敬虔”。

【1】基督赞赏百夫长，不是因为他的尊贵地位，而是因为他心中的来自于神的恩典。当基督听见百夫长的回答的时候，就很稀奇；这并非是说，基督很惊讶、事先不知道；——百夫长的信心本身，就是来自于基督的恩典作为；而是，这表明了，百夫长的信心很大、很卓越、很不寻常；基督让我们珍视这样的信心。神眼中所看重的，不是属世的华贵和尊位，而是圣洁的美丽。所以，我们也应当珍视恩典与信心之事，远超过我们珍视世界中的、或是神意旨安排之中的奇妙之事。属灵的卓越，远超过任何属世的卓越。因而，那真正应当得到荣耀的，不是那些富有很多金银财富的人，而是那些富有极大信心的人。创世记30章1节。不论人的信心多么伟大，这信心必须要归向于基督的荣耀。在那些信从基督之人的生命中，基督将要做出极大的、极其奇妙的作为。

【2】基督称赞百夫长的回答。在那将来的世界，所有信从基督的人都要得到基督的赞赏和接纳。

有些信从基督的人，在这个世界就能得到基督的赞赏与认可。我实在告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过。（第一），这是对于百夫长的极大荣耀；他不是亚伯拉罕的肉身的后裔，但却是亚伯拉罕信心之中的子孙。基督所查看、并喜悦的，是人的信心——哪怕只有芥菜种一样大的信心。然而，基督却在很多世人的心里没有找到信心；很少有人像路加福音21章3节记述的那个贫穷寡妇一样，把所有养生的钱，都投在神的府库里。虽然百夫长是一个外邦人，但却受到基督的称赞。我们不应当看人的外在的因素，而是要看人的里面；对于那些与我们不同的人，如果他们的身上有着值得称赞的地方，那么，我们就应当主动地称赞他们。（第二），这是对以色列人的羞耻；以色列人本应有荣耀、神的约，本应有更大的信心。当人子来的时候，他们在人们的心里看见只有很少的信心，因而在他们身上只有很少的果子。人如果得到神的恩惠，但仍然只有很少的信心、却有很多的罪，那么，他们的罪责就更大。基督对那些跟随他的门徒们说这些话，是要激励他们，效法这位百夫长的信心（罗马书11章14节）。以色列人本是亚伯拉罕的后裔，他们应当承接亚伯拉罕所得的恩典，而不要让一个外邦人在信心上胜过他们。

（2）基督用这件事情在外邦人与犹太人之间作比较，并告诉他们两件事情；这对那些以为只有犹太人才能得到神救恩的人，是非常令人吃惊的事情。

【1】许多外邦人将要得救（11节）。百夫长的信心，只是一个样本，预告了许多外邦人将要进入神的教会。这是我们的主耶稣常常讲说的话题，因为他知道万人的心。外邦人归向耶和华，这是使基督喜悦的事情，但却是让犹太人不高兴的事情。这甚至让拿撒勒人对基督很恼怒（路加福音4章27节）。基督在这里清楚地告诉我们，（第一），将要有许多从东、西来的人，得到拯救（14节）。相对于人类总数而言，只有很少的人得到救赎、得到这生命之路；但是，得救的人加在一起，数量是极其巨大的。在一时一地，得救的人数或许很少；但所有古往今来、世界各地的总数却是极多的。我们在这里仅仅看见一个人进入恩典之中，但我们很快就会看见，我们救恩的元帅将要把极多的人带到荣耀之中（希伯来书2章10节）。他将要与千万众圣徒一起来到（犹太书1章14节）；人数如此之多以至于不可计数（启示录7章9节）；各族各方的人都将要得到拯救（启示录21章24节）。他们要从西来，从东来，从遥远的地极来；他们虽然彼此相隔万里，却都将要汇聚在耶稣基督这里；从日出之地，到日落之地（玛拉基书1章11节）。神的选民，将要聚集到一起（马太福音24章31节）。他们将要被播撒在全地，遍布全地每一个角落。外邦人遍布从东到西的地方；他们本是在应许之约以外的；然而谁会知道，在他们中间，有神所隐藏、所拣选的人呢？正如在以利亚的时代（列王记上19章14节）；很快，外邦人将要大批量地涌来（以赛亚书60章3、4节）。当我们来到天国的时候，我们会发现，很多我们原以为会在天国的人，却根本不再那里；很多我们原以为不会在天国的人，却在那里。（第二），基督告诉我们，救恩本身，意味着什么。他们将要一起来，聚集到基督这里（帖撒罗尼迦后书2章1节）。——1. 他们将要进入地上的恩典国度，进入亚伯拉罕、以撒、雅各所得的恩典之约；他们将要与亚伯拉罕一同蒙福。亚伯拉罕所得的祝福，将要临到外邦人的身上（加拉太书3章14节）。正如撒该也是亚伯拉罕的子孙（路加福音19章9节）。——2. 他们将要进入天上的荣耀国度。他们将要欢欣地、如同鸽子一样来到。他们将要坐下、得到安息。天国是他们坐席的地方，是长存的城；他们将要坐下，如同坐在宝座上（启示录3章21节）；他们将要喜乐的筵席；这表明了，他们将要自由、亲切、完全的交通（路加福音22章30节）。他们将要与亚伯拉罕一同坐席。他们在这个世界上，彼此相距很远，时间间隔也很远，外在环境条件相差也很大；但是他们在天国里都聚集到一起来；不论是古人还是现代人，不论是犹太人还是外邦人，不论是穷人还是富人。在天国里，是圣洁的社会。在世界末了的时候，那些最默默无闻的属神之人，会与那些最著名的列祖一同在荣耀里面分享幸福。

【2】而许多犹太人将要灭亡（12节）。

（第一），惟有本国的子民，竟被赶到外边黑暗里去。在那里必要哀哭切齿了。许多犹太人，虽然按着肉体血气说，他们是本国的子民，但是，由于他们在不信之中的顽梗，所以，将要被赶出去。他们将不能成为一个民，将不能得到恩典（罗马书11章20节）（罗马书9章30节）。当审判日的时候，人被审判，并不是按着他是否是外在的犹太人或是基督徒，也不是按着他们所自称的、或是我们所称呼他们的名称；而是，按着各人的本质，接受审判。如果他们真地是神的儿女，他们就能够承受天国的产业；但许多人虽然外表上宣告信仰，但实际上并非真正的神国子民、神的儿女。在一个家庭里面，父母是敬虔的属神之人，并不保证子女也将是天国的子民。如果我们仅仅以自己的血缘关系自夸，而没有真正的属灵果子，那么，我们就会被赶出去。

（第二），他们将要被赶到外面的黑暗里去。他们是瞎眼的、心硬的、将要有许多恐惧（罗马书11章8-10节）。一个人如果不属于教会、没有属灵的敬虔，这本身已经是彻底的黑暗了；但是，更加可畏的是，这种黑暗境地预示了，不悔改的罪人将要落在地狱里，承受永远的刑罚。他们将要被从神的面前赶出去，不再有任何安慰；他们要被赶到外面的黑暗中去。地狱里面是永远不灭的火，但却没有任何光；那是彻底的黑暗，是终极的黑暗，是最高程度的黑暗，没有任何残余的、混合的、盼望与光亮。那里没有哪怕是一丝光。他们被关在天国的外面。他们将要痛哭切齿。——1. 地狱里面，将要有极大的悲伤痛苦。他们将要承受永远的咒诅。他们将要泪流成河。——2. 地狱里面，将有极大的怨怒。他们对神将要极其愤怒。他们将要咬牙切齿。他们将要为自己曾经失去的、永远幸福的、进入天国的机会而嚎啕大哭，极其恼怒。

3. 基督医治了百夫长的仆人。耶稣对百夫长说，你回去吧。照你的信心，给你成全了。那时，他的仆人就好了（13节）。

（1）基督常常鼓励那些向他祷告祈求的人，使他们替别人的代祷也能够得到成全。当约伯为朋友祷告的时候，神悦纳约伯（约伯记42章10节）。基督说：“照你的信心，给你成全了”；这是对百夫长的极大荣耀。百夫长还能得到什么比这更好的呢？基督这里所说的话，也同样是针对我们的——“相信，并接受”；只有信靠的心，才能够得到神的恩典。我们从这里看见，基督的大能；也看见，信心的大能。基督能够按着他自己的意志做成任何事；一个信心专诚的人，也能够因着对基督的信靠之心，而成就所想要成就的事情。神恩典的膏油一直流淌，并要把人信心的器皿装满。

（2）信心的祷告，是大有功效的祷告；这一点，过去一直如此，将来也是如此。基督的话语，是事情立刻成就；这显明了基督的全能。基督所医治的病，都是那些从自然的角度来看、无法治愈的病。

14-17节

I. 彼得的岳母患了热病。

1. 这里是普通的感冒发烧，但病者是彼得的近亲；基督非常恩慈地看顾门徒们的家人。（1）彼得是有妻子的，然而仍被看为是基督的使徒。基督尊重婚姻制度，因而对彼得妻子的家人也很友善。但是罗马教廷却禁止牧师结婚，这是与使徒彼得本人直接相悖的。（2）彼得有一个房子，但是基督却没有（本章20节）。基督门徒所得到的供应，比他们的主人还多。（3）彼得在迦百农有个家，但他原来是从伯赛大来的。这或许是，彼得跟随基督来到了迦百农。我们应当追随基督的脚踪，不论基督到哪里，我们也到哪里。正如以色列人，约柜前行，他们就也前行。（4）彼得的岳母住在彼得自己的家里；这告诉我们，在婚姻中同负一轭的人应当把彼此的家人当作是自己的家人。彼得的岳母，很可能是一位良善的老年人；这样的人应当受到别人的尊敬和照顾。（5）她患了热病。不论是年轻人，还是老年人，都会得发烧的病。瘫痪是慢性病，发烧是急性病；两者都能够被基督医治好。

2. 耶稣把她的手一摸，热就退了（15节）。（1）这表明了基督的慈善和温柔。基督体恤我们的软弱；基督医治我们属灵之中的疾病也是如此；不仅他的话语触摸到我们，而且，基督自己也要来触摸到我们的灵魂。圣经是神的话语；借着圣经，圣灵触摸我们的心，触摸我们的手。（2）她就起来服事耶稣。【1】通常，从疾病中、经由自然过程恢复健康的人，往往会很虚弱；病刚好的时候，不能做什么事；但是彼得岳母病好以后，立刻就能起来做服事的工作。【2】虽然彼得岳母得着了基督的特别恩惠，但她并不就因此而自高、觉得自己很重要；而是，就像一个仆人那样，随时准备开始服事与工作。从基督那里得到荣耀的人，必须要自己谦卑。彼得岳母被神拯救，因而就愈加努力地服侍主。被基督医治好的人，应当奉基督差遣，来事奉他；基督使他的仆人谦卑。

II. 这里一般性地讲述基督所行的许多医治神迹。彼得岳母的病得到了医治，这吸引了很多病人都前来寻求基督。“他医治好了这个妇人；那为什么我不也去寻找他，让他治好我的病呢？他是彼得的朋友；那为什么我不也去寻找他，让他作我的朋友呢？”

1. 他只用一句话，就把鬼都赶出去（16节）。基督用他的话语把鬼从人的灵魂里赶出去。基督医治了所有来寻求他的病人，无一例外。不论病人的状况多么卑微可怜，不论疾病多么严重，他们都得到了基督的完全医治。

2. 这是要应验先知以赛亚的话，说，他代替我们的软弱，担当我们

的疾病（17节）。旧约预言的成就，是极其重要的事情；因为这清楚地证明了耶稣就是弥赛亚。（以赛亚书53章4节）。（彼得前书2章24节）。罪是我们的疾病，是我们的悲伤。基督以他的死，担当了我们的罪；基督以他生命的奇迹，医治了我们的罪；普遍的、本质性的罪，既是疾病的原因，也是疾病的表现。我们很多人会经历许多的疾病和患难；然而基督福音所给我们的、在病痛中的安慰，远超过任何哲学家的著作——因为基督承担了我们的疾病，去除了我们的哀伤。虽然基督从没有疾病，但是他也曾饥饿、干渴、疲倦、灵里痛苦，心中悲伤沉重。基督以同情心为我们担当了疾病与软弱；他体恤我们，去除我们的重担；担负了我们的罪责。基督能够，并且愿意，救赎我们；他是我们的伟大医生——承担我们的软弱，去除我们的疾病。基督所针对的，正是人本性之中的灾害；基督愿意医治我们——他今天也是仍然这样对待我们——他的大能，他的温柔，仍然丝毫没有减弱，因为在今天的时代，仍然迫切需要天国。

18-22节

I。基督要退到提比哩亚海的那边去，就吩咐门徒们行船（18节）。公义日头的光芒，不会被约束在一个地方，而是要遍及各处。基督要到各处去行善。有许多饥渴的灵魂，在呼唤他：“请到这里来，帮助我们”（使徒行传16章9节）。基督退到海那边去，是因为看见这里有很多人围着他。尽管看起来，这些人都很愿意寻求他，但是基督知道，在别的地方也有很多人愿意寻求他。基督在一个地方受到欢迎，并不意味着，他就不会到别的地方去；恰恰相反，这正说明了，基督也会到别的地方去。基督退到海那边去，也是在检验这些跟随他的众人，是否愿意继续跟随他，事奉他。许多人愿意在方便的情况下，寻求神；但是却不愿意在麻烦的情况下，仍然继续寻求神。这样，基督甩开那些没有真正热诚之心的人，并且激励和造就那些有真心热诚的人。

II。到了海那边以后，基督同两个人的对话。这两个人看似都很有热心，但却都不正确。这两个人是样本，显明了许多人所面临的障碍；这些障碍阻止了他们，使他们不能够进一步与主亲近，不能一直持守地跟随基督。这也是对我们的警告，使我们不致跌倒。

这里的两个人，一个是急躁、急切的人，另一个则是沉重、迟缓的人。基督对他们分别有不同的教导；这些教导，也是针对我们的。

1. 第一个人很急躁地许愿。他是一个文士（19节），一个有学识的人，一个熟悉并研究律法的人。通常，我们看见这些文士们，和法利赛人一样，是基督和福音的敌人。哥林多前书1章20节：——“文士在哪里呢？”在这里记述的文士，就像是先知中的以扫一样。

(1) 这个文士说的话：“夫子，你无论往哪里去，我要跟从你。”我不知道，还有谁能比这句话说得更好。这个文士向基督表明了自己的愿意奉献的态度。【1】在没有被呼召和劝说的情况下，这个人就主动地表示这样愿意跟随的态度。【2】他的态度看起来很坚决；他没有说，我正在考虑跟随你；而是，他说，我的心意已决，一定要跟随你。【3】他表达的决心，是一个没有止境的决心——无论你到哪里去，我都跟随你，哪怕是天涯海角。我们常常也是像这个文士一样，认为自己有极其坚强的决心；但是，基督在这里的回答，则显明了，在这种决心里面，是急躁的态度；这个文士的决心，是一种属肉体血气的情感。他并没有仔细思考过整个局面，也没有把这件事情思考透彻。他看见了基督所行的神迹，期待的是一个属世界的国度；他想要在这样的国度里有份。在信仰中，许多急躁表达的决心，是出于不稳定的、短暂的情感；其中并没有仔细的思考；这样的决心，常常不能持久，也不能有什么收获；熟得早、坏得快。

(2) 基督检验他的决意是否真诚(20节)。耶稣说，狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。

【1】这看起来似乎很奇怪——神的儿子，当他来到这个世界的时候，却是处于一个非常低微的状态，甚至没有安歇的地方，甚至还不如那些低微的动物。人们或许设想，若他来到世界，应该会有最好的、最富裕的条件与状态；然而事实却完全相反。(第一)，看那些低微的动物，它们的环境条件有多好：狐狸有洞——尽管这些动物对人没有什么用处、甚至是有害的，但神却仍然为它们提供居所。空中的飞鸟，虽然它们不会耕种，但却得到神的看顾(诗篇104篇17节)(诗篇84篇3节)。(第二)，但是主耶稣基督的环境条件，却是多么贫乏。我们应当信靠神，因为神甚至愿意看顾那些低等的动物；当我们缺乏的时候，应当想要基督也曾是如此。我们的主耶稣，当他在这个世界的时候，顺服于极其贫乏的境地；他为了我们的缘故成为了贫穷。他没有自己的房子，也没有安居之所，没有枕头的地方。基督和门徒们的生活，都是很贫乏的(路加福音8章2节)。基督顺服于这样的环境条件，在各个方面都谦卑自己，成就圣经的预言。圣经预言了，他会是非常贫穷简朴。基督也在贫穷中，教导我们，这世界的财富是多么虚浮；我们应当圣洁地轻看这些；基督将为我们赎买那更好的东西，并使我们富足(哥林多后书8章9节)。

【2】看起来似乎有点奇怪——基督要在这个时候对文士说这样的话。我们或许设想，这个时候应当鼓励那个文士，说，来吧，我会照顾你。一个文士或许会比十二个渔夫还能做更多的事；但是，基督看见他的内心；基督的回答，是针对他内心中真实的光景。这也教导我们，应当怎样来到基督的面前。(第一)，文士的决心看起来是突然的、急躁的。而基督要求我们，当我们在信仰之事上立志的时候，应当首先坐下计算代价(路加福音14章28节)；应当勤勉地仔细思度；应当拣选那敬虔的道路——并非是因为我们不知道有别的道路，而是因为，我们不知道有更好的道路。那些急匆匆地选择信仰的人，也会在危难来临的时候，急匆匆扔掉信仰。因此，立志想要跟随基督的人，首先要做好最坏的、最艰苦的打算；要为前方的艰难与患难，预先做好准备。(第二)，文士的决心看起来是出于属世的、贪婪的原则。他看见基督所行的极多的、极其奇妙的神迹，因而，或许觉得，如果跟随基督就会有很多属世的好处和财富。但是，基督更正了他的错误，指出，跟随基督根本不是一件得利的事情——他甚至没有枕头的地方；如果要是跟随基督，这个文士的属世境遇不会变得更好，而是会变得更糟。那些想要通过跟随基督来图谋属世利益的人，不会得到基督的接纳。我们在信仰之中的目标和利益，单单是天国，而不是任何别的。我们可以设想，这个文士听了基督的话，一定很伤心失望地离开了；他如果不能借着基督得到什么属世利益的话，就不会来跟随基督。

2. 第二个人，则是在跟随基督的事上，太过缓慢，没有热情。行动中的拖延与迟缓，与立志上的急躁突兀，都是同样错误的。当我们已经深思熟虑、下定决心以后，就不应当说，这些事情我可以明天再去做；而是，我们应当今天就去做、就去完成。这里的这个人，已经是基督的门徒了（21节）；他已经是基督的跟随者。

（1）又有一个门徒对耶稣说，主阿，容我先回去埋葬我的父亲（21节）。他所提的理由，看似情有可原，但是，却是错误的。他没有热情来立即从事服事主的工作，因而提出这个请求。一颗不愿意的心，总是会找出各种理由。我们或许设想，这个门徒的请辞理由，是出于真诚的孝顺之心；但是，若因此看重父母胜过看重基督，那仍是错误的。许多人在信仰的道路上停滞不前、没有热情，常常是因为他们太看重自己的家庭和亲人；这些事情，往往使我们忽略了、延迟了我们本应当做的事奉神的职分和工作——我们用属世的责任为借口，来推延我们所当尽的属灵责任。所以，我们必须对此加倍警醒。

（2）耶稣说，任凭死人埋葬他们的死人，你跟从我吧（22节）。耶稣对他说“你来跟从我吧”——无疑，基督的话语伴随着大能；这个门徒一定和其他的门徒们一起来紧紧地跟随基督；正如路得跟随拿俄米；而那个文士，却像是俄珥巴一样，离开了基督。若我们比较这两个人——其中一个说“我要跟随你”，而基督却对另一个人说“你来跟随我”——那么我们似乎可以看见，人被带到基督这里，不是因着我们的定意，而是凭着基督的呼召。罗马书9章16节：“据此看来，这不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。”更进一步说，虽然那些被拣选的器皿有各种借口，在本应遵从神的事情上耽延，但是，基督必最终回应他们，激励他们，把他们带到自己的脚前。当基督呼召的时候，他的呼召是大有功效的；（撒母耳记上3章10节）。基督回答这个门徒说，“任凭死人埋葬他们的死人”。哪怕是他们没有人埋葬，也不应当使服事基督的工作被人忽视。让那些灵魂中的死人去埋葬那些身体上的死人；让那些属世的人去做那些属世的事情；但是你不要与他们为伍。埋葬死人，尤其是埋葬死去的父亲，本是件良善的事情；但是，这不是你现在应做的事情；那些没有受神呼召、不配事奉神的人，可以去做那些事情；但是，你要被基督使用，去做更重要的事情；并且，你所当作的服事基督的工作，应当尽快去行，不要耽延。我们对神的虔诚，一定要胜过我们对父母的虔诚——尽管，尊敬父母是我们的信仰中的一个很重要、很必需的部分。民数记6章6-8节记载了，拿细耳人根据律法不应当为自己死去的父母哭泣，因为他们要在耶和华面前分别为圣。大祭司也不应沾染死人的污秽——即使对自己的父母也不行；利未记21章11、12节。基督要求那些跟随他的人们，要恨他们的父母（路加福音14章26节），爱他们不可超过爱神。当我们的亲人与基督之间发生冲突的时候，不论是在我们为基督所作的事情中，还是在我们为基督所受的苦难中，我们必须轻看我们的亲人们。

基督让门徒们行船（18节），他们要渡船到提比哩亚海的另外一侧，进入加大拉人的地方；那里是在约旦河的东岸；基督要在那里挽救一个被很多鬼附的一个可怜人；——尽管基督预见，那里的人并不会因此而欢迎他。1. 基督选择走水路。尽管从陆路也可以到达加大拉，但基督选择水路；这显明了，他不仅是陆地上的神，也是海中的神；这也显明了，基督的大能；他是宇宙天地的主。对于那些经常航海的人来说，对于那些在海中常常经受危险患难的人来说，他们应当想到，他们有一位主可以依靠，可以祷告；这是何等令人安慰的事——基督能够平静风和海。但是同时，我们也应注意到，基督在海上航行的时候，没有什么华丽的大船，而仅仅是门徒们的卑微的渔船。基督在这个世上时所处的环境条件，是卑微的。2. 他的门徒们跟随着他。这些跟随基督经历海中风暴的人，——也只有这些跟随基督经历患难危险的人，——才是基督的真正门徒。许多人愿意从平稳的陆路走向天国，但是却不愿意经历危险患难的海；然而，凡跟随基督的人，必须要心意决绝地紧紧跟随他，无论走到哪里，无论是在海中、监狱中、还是王宫中。

I. 门徒们在航行过程中的困境。这件事情恰恰呼应了基督在前面所说的话（20节）——若跟随基督，就必须要准备经历患难。

1. 海中起了风暴（24节）。基督可以避免这次风暴，也可以预先命令风和海，使门徒们的航行顺利而惬意；但是，基督的大能与拯救，要在门徒们亲身经历的风暴中彰显出来。——这风暴是为了门徒们的益处；这正如约翰福音11章4节的情形一样。或许有人想，既然基督与他们同行，那么，他们就一定会一帆风顺，旅行惬意；然而，事实恰恰相反；因为基督将要向他们显明，凡愿意跟随基督、经过这世界之海、到达幸福彼岸的人，必须要为沿途的风暴做好准备。教会在暴风雨中飘摇（以赛亚书54章11节）。我们只有在天上，才会有永远的安稳平静；在地上，总是会有各样搅扰之事。

2. 耶稣基督在风暴中睡着了。我们从未看见耶稣睡觉的时候，除了在这次事件中。基督常常做醒祷告，彻夜向父神祷告。耶稣基督在这里的睡觉，不是像约拿在风暴中睡觉那样、自觉安稳、疏忽大意；而是，他有着圣洁的宁静，完全地依靠父神。耶稣的睡觉，也说明了他是一个真正的、真实的人；他的工作使他身体疲倦而睡觉；在他里面，没有罪，没有害怕，来搅扰他的宁静。安枕入眠的人，能够在风暴中也睡得安静而甜美（诗篇4篇8节）；正如彼得在使徒行传12章6节一样。基督在这个时候睡觉，也是在检验门徒们的信心，看他们是否在基督看似睡觉的时候，也完全依靠他。

3. 这些可怜的门徒们，虽然都对航海很熟悉，但是此时都非常害怕，并祈求主（25节）。他们还有什么其他可依靠的呢？他们有基督在他们身边，这是何等好的事情。他们用祈求的话语叫醒他：主啊，救救我们，我们要死了。那要学习祷告的人，必须要经过海的风暴。迫在眉睫的危险，会驱使人来向那大能的帮助者祈求帮助。他们的祷告，是关乎性命攸关的事——主啊，救救我们，我们要灭亡了。（1）他们的祈求是，主啊，救我们。他们相信，基督能够拯救他们；他们祈求基督愿意来拯救。基督来到世上，就是为了拯救世人；然而，只有那些想要呼求他、祈求他的人，才能得到救赎（使徒行传2章21节）。那些因着信而渴慕永远救赎的人，是基督所作之工的果子；

他们可以谦卑地来祈求基督，使他们在经历此生患难的时候，也得到基督的帮助和挽救。他们在这里的呼求是：“主啊，救救我们”——只有那些愿意把基督当作人生之主的人，才会得到基督的拯救。基督既是一个救主，也是一个王。（2）他们呼求的原因是：“我们就要丧命了”。【1】这表达了他们心中的惧怕。他们在当前迫在眉睫的局面中，极其焦虑，甚至于想要放弃一切。在他们的心中，已经得到了死刑的判决；因而他们的祈求是——主啊，即使你不愿救我们，也请可怜可怜我们。【2】这也表达了他们的热忱祷告之心。他们的祈求，是极其迫切的、真诚的；他们所祈求的事，是他们自己的生命；我们的祷告，也应当这样热忱、迫切而真诚。

II. 针对他们的祈求，基督所显明的大能与恩典。诗篇78篇65节：“那时主像世人睡醒，像勇士饮酒呼喊。”有时，当教会经历风暴的时候，基督或许看似睡着了；但是，他绝不会误事；在所定的时间，基督的恩惠会临到陷入困境中的教会。基督的大能，必然临到（诗篇102篇13节）。

1. 他批评门徒们（26节）：——你们这小信的人哪，为什么胆怯呢？基督没有斥责他们在自己睡觉的时候、在他们的祷告中搅扰自己；而是，批评他们内心的惧怕。基督先是批评他们，然后是拯救他们；这就是神的方法——先预备我们、使我们可以接受恩慈，然后把恩慈赐给我们。（1）基督不喜悦他们的惧怕：——“你们为什么胆怯？你们不是我的门徒吗？锡安的罪人应当害怕；那些敬拜假神偶像的航海员应当惧怕颤惊；但是，你们不应当惧怕。你们要仔细思想自己的心，为什么会有胆怯的心情”。（2）基督指出，他们胆怯的原因——“你们这些小信的人”。许多人有真诚的信心，但是信心却是软弱的。【1】基督的门徒们也会在暴风雨里面心惊胆战，为那些糟糕的事情而内心忧惧；甚至他们会觉得，有更糟糕的事情将要来临。【2】我们在暴风雨中、在逆境之中，心里面的不适当的惧怕，是由于我们信心上的软弱。我们的信心，本应是我们灵魂之中的锚，本应是我们祷告中摇船的桨。因着信，我们能够在暴风雨中看见平静的海岸，并在心里面明确前方的方向、得到巨大的盼望。【3】基督门徒们在暴风雨中的惧怕之心，以及他们的小信，——是非常令主耶稣不喜悦的事情。因为他们的小信带来的是羞辱，以及他们自己内心的搅扰。

2. 基督斥责风和海。在前面、基督斥责门徒的时候，显明了他是恩典的神，是人心的主；他能够在我们的中心，凭着他自己的意思施行大能的作为。在这里，基督斥责风和海的时候，显明了他是宇宙天地的神，是世界之主；他能够在世界中，凭着他自己的意思，为我们施行奇妙的作为。基督的大能，能够平静世界中的风和海，也能够平静我们内心的惧怕、风和海。诗篇65篇7节：“使诸海的响声，和其中波浪的响声，并万民的喧哗，都平静了。”（1）这件事情，非常容易地成就了。基督用他的话语，使风与海平静。摩西曾用杖击打磐石出水；约书亚用约柜成就极大的神迹；以利沙用先知的外衣，施行神迹。但是，基督仅仅是凭着他的话语，就使神迹成就。从这里我们看见，基督掌管万物的主权和权柄；这既表明了基督的荣耀，也表明了属基督的百姓的幸福。（2）基督的话语，大有功效——风和海一瞬间就平静了。通常，在风暴过后，水面要继续泛着很多波浪涟漪，要过很久才能平静；但是，在基督的话语大能之下，不仅风暴立刻止住了，而且，水面也立刻平静了。在我们的灵魂中，那些犹疑和忧惧的风和海，使我们处于属灵的捆绑境地之中；但是，有时，神的话语临到我们心中的时候，能够使我们心中的风和海也立刻止息了。

3. 众人希奇说，这是怎样的人，连风和海也听从他了。这些渔夫、水手

们，对海是非常熟悉的；但是他们从未见过风和海能够这样瞬间就平息下来。这件事情，显明了确实的神迹；主的作为，在他们眼中成为极其奇妙的事。（1）他们对基督极其仰慕。这是怎样一个人！在基督里面的一切事情都是奇妙的；没有人像他这样智慧，像他这样大能，像他这样慈爱可亲。（2）他们深感奇妙的原因——连风和海都听从他。基督的权柄，甚至临到这世界的风和海之上。我们不知道风的路径（约翰福音3章8节），更无法控制它们；然而神能够从他的府库中带出风来（诗篇135篇7节）；并且能够把风聚拢在他的手中（箴言30章4节）。基督若能够做这些事，那么，他就能够做任何事，来鼓励我们信靠他，并在他那里得到安慰；即使在最严重的风暴中，——无论是我们的内心里还是周围的环境中——，基督都能够以奇妙的作为帮助我们（以赛亚书26章4节）。主坐在众水之上，他的大能，要远胜过洪水的喧嚣之声。诗篇104篇7、8节：“你的斥责一发，水便奔逃。你的雷声一发，水便奔流。（诸山升上，诸谷沉下（或作随山上翻，随谷下流）），归你为它所安定之地。”基督的权能，显明了他就是世界的造物主，是宇宙天地的主宰。

28-34节

这里讲述了，基督把鬼从两个人里面赶出。本章讲述的都是基督的大能。他医治了人的疾病——这是我们无法抗拒的；他平静了风和海——这是我们无法控制的；最后，他把鬼从人的生命中赶出——这对于我们来说，是最可畏惧的。基督不仅有着宇宙天地的权柄，不仅有着那些深邃之处的权柄；而且，基督也掌管着地狱的钥匙。即使当基督处于谦卑境地的时候，一切能力也都要伏在他的脚前。以弗所书1章21节：“远超过一切执政的，掌权的，有能的，主治的，和一切有名的。不但是今世的，连来世的也都超过了。”他将那一切执政的、掌权的掳来（歌罗西书2章15节）。前面16节一般性地记述了基督用他的话语赶鬼；这里则是具体地记述了一个事例；在这个事例里，有很多令人稀奇的细节。这个神迹行在加大拉人的地方。虽然基督来主要是为了以色列家的失丧的羊群，但是，他的大能也要显明在外邦人的世界里。

这里，除了讲述基督胜过撒旦的能力，也特别向我们描述了恶鬼在人生命中的作为。

I. 恶鬼在这两个可怜之人身上的作为。有人认为，这两个人是夫妻；因为在别的福音书中只记述了其中的一个人。

1. 他们住在坟地里，从那里出来迎见基督。魔鬼在人生命里的工作，就是死亡的势力；然而，就是在撒旦以为自己得到胜利的时候，正如在各各他——骷髅地，基督胜过了撒旦、死亡的权势。这两个人住在坟地里，显得更加悲惨；也让他们在别人的眼中显得更加可怕；人们通常都是害怕

与坟墓有关的事情。

2. 他们非常凶狠。他们不仅自己不可自抑，也对别人很凶残，让很多人害怕，也伤害了一些人。所以，没有人敢经过那条路。魔鬼把恶意放在人的心里面，使他们彼此蔑视和仇恨。人们本应当互助互爱，然而却互相仇恨为敌；这就是撒旦在整个人类中的作为的证据。撒旦使人成了一只狼，一只熊，一个鬼，彼此伤害。撒旦统治着人的堕落的灵魂；在他们的心里放入私欲，骄傲，嫉妒，恶意，仇恨；使他们冤冤相报；使他们无法彼此和睦；使他们不能成为一个稳定的社会；使他们彼此战争。人类在撒旦权势之下的光景，正如加大拉被鬼附的这两个人一样。

3. 他们对基督充满敌意，宣称与基督没有任何相干（29节）。这里的事例，显明了神的权柄；虽然那些恶鬼拼命想要控制人的生命，但是，它们却无法防止它们与基督相遇。基督的旨意安排，要与这两人相遇；对此，撒旦无法阻挡。基督的大能之手，把这两个人带到自己面前；——这是那些恶鬼最害怕的。基督的锁链，能够捆绑它们；——尽管人作的锁链并不能捆索这些恶鬼。然而，当它们被带到基督面前的时候，它们试图抗拒基督的权柄，甚至以怒气对待基督：——神的儿子，我们与你有什么相干。

（1）即使恶鬼们也知道、相信、承认，基督是神的儿子；然而它们却仍然是恶鬼；这使它们对基督的敌意显得更加罪恶。它们怎么竟敢抗拒神的儿子呢？在圣徒与魔鬼之间的区别，并非是对神的知识，而是对神的爱。那知道基督、却憎恨他、不愿意顺服基督旨意的，是地狱里面的罪魁——撒旦。在前不久（马太福音4章3节），我们刚刚看见，撒旦想要劝说耶稣，让他质疑自己到底是不是神的儿子；而现在，撒旦却不得不自己承认，基督就是神的儿子。虽然神的儿女们在受试探的时候会经历心灵之中的搅扰——撒旦总是试图让我们怀疑，我们与天父之间的亲密关系；但是，基督终将使我们清楚地明白，我们本是神的儿女——这将带给我们巨大的满足和喜乐；基督在我们心中的权柄，终将胜过撒旦的权势。

（2）恶鬼对基督说：我们与你有什么相干？

【1】这是对基督的蔑视和敌意。（第一），确实，恶鬼们与我们的救主基督完全没有相干；它们在基督里面没有分；——希伯来书2章16节：“他并不救拔天使，乃是救拔亚伯拉罕的后裔。”它们与基督没有亲情联系，在基督里也没有盼望或是任何利益。神的爱，是多么深邃；罪中的人，在基督里有着何等大的盼望；然而堕落的天使却与基督无分！若时候还没有到，一个在基督里无分的，却不得不承认基督的卓越，无疑，对它而言，这是多么地痛苦。一个人也可能会口称基督为神的儿子，但是却在基督里面无分。（第二），确实，恶鬼们不想接受基督的管辖；它们憎恨他，对他充满了敌意；它们拼命想要反对他、敌挡他，并公开地悖逆他。从中我们看见，若一个人说，“不想与基督福音有分，不想与基督的吩咐和命令有分，要挣脱基督的轭，脱离他，不想受基督的管辖”等等；那么，他所说的，就是恶鬼的语言。这样的人对全能的耶稣说，“离开我们吧”；——他们是属他们的父魔鬼的；他们随从魔鬼的罪恶与私欲；他们口中所说的，是魔鬼的语言。（第三），但是，这些恶鬼的话里却有着重大的谎言——它们并不是真地与基督毫无关系；——它们与基督的审判有分；基督是它们的审判官；对于这一点，它们知道得非常清楚。这些恶鬼不能说：“你与我们有什么相干？”——因为它们不能否认，神的儿子是审判

罪恶的终极审判官；它们将要被锁链永远地捆绑在黑暗里面；它们永远也不能挣脱神的权柄。

【2】它们绝望地对基督说：“时候还没有到，你就上这里来叫我们受苦吗？”——“你现在就要把我们人从人里面赶出去，现在就要限制我们所想要做的伤害吗？”限制恶鬼、不让它们害人——这对于它们来说，是一件受苦的事情；它们的享受，就是让人受苦、毁灭。那么，我们这些盼望天国的人，岂不应该把不能做良善之事看作是一件受苦的事情吗？（第一），有一个时候，将要到来；那时，恶鬼们要遭受更大的痛苦；这些恶鬼们都知道这一点。在那最后的审判日，撒旦以及所有属它的差役们，都将面临最后的结局（以赛亚书30章33节）（马太福音25章41节）；那审判的日子为它们而存留（彼得后书2章4节）。这些恶鬼，在全地来往逡巡，寻找可吞吃的人（约伯记1章7节）。它们在神的锁链之下；它们所做的事情，不能超出神所允许它们的程度。它们将要面临永远的捆索和刑罚。这里，这些恶鬼所说的话，不是乞求永远也不受苦（因为它们知道那是不可避免的）；而是乞求，在现在这个时候不受苦。它们虽然知道，将要有终极的审判日；但是它们也知道，那个日子现在还没有到来。（第二），恶鬼们都非常害怕那个终极审判日的来到。基督的每一步前行，基督对它们的每一个捆绑，都让它们知道，那终极的审判日已经越来越近了。它们一看见基督，一听见基督命令它们从人里面出来，它们就知道，它们受苦的日子到了。雅各书2章19节：“你信神只有一位，你信的不错。鬼魔也信，却是战惊。”它们之所以受苦，是因为它们与神、与人为敌。那些最顽梗的、绝望的罪人也是如此；他们的审判结局已经定了；然而当他们面临审判日的时候，内心却仍是刚硬。

II. 它们被赶到猪群里去（30节）。这些加大拉人，虽是住在约旦河对岸，但也属于犹太人。可是，他们中间怎么会有猪群呢？按着律法，那不是不洁净的、不可吃、不可摸的吗？或许，由于他们住在犹大地的边缘地带，所以在他们中间有很多外邦人；这些猪群也许是属于那些外邦人的。又或者，这些犹太人圈养这些猪群，要把它们卖给罗马人——罗马人喜欢吃猪肉。

1. 这些恶鬼怎样进入猪群。

（1）它们央求进入猪群（31节）。【1】它们若不行恶，就难受。如果有人也像它们这样，那就说明是魔鬼的子孙——（箴言4章16、17节）：“这等人若不行恶，不得睡觉。不使人跌倒，睡卧不安。因为他们以奸恶吃饼，以强暴喝酒。”这些恶鬼，若不能损害人的身体，就要损害人的财物；这样，它们也就损害他们的灵魂——因为它们使基督成为那些人的担子；使加大拉人不喜欢基督——魔鬼的伎俩，是多么狡猾而罪恶！【2】它们承认基督的权柄；若没有基督的允许，它们就不能进入那些猪群。——这是让所有属神百姓都值得欣慰的事情——魔鬼的势力虽然很大，但是，它的势力却是有限的。它并不能凭着它的恶意，为所欲为（否则，我们将会身处何等悲惨的境地？）；尤其是，它们都在主耶稣基督的权柄之下——基督是我们最信实的、大能的朋友与救主。撒旦和它的差役不能超过神所允许的程度；它们狂傲的浪，要被神的权柄约束。

（2）耶稣说，去吧（32节）。这正如撒旦想要迫害约伯的时候，神允许了撒旦。神常常出于智慧与圣洁的目的，允许撒旦的恶意，容让它去行伤害之事，甚至让它去达到它自己的目的。魔鬼不仅是基督的掳物，也是基督的器具；基督对魔鬼的权柄，不仅表现在它们所受到的限制上，

也表现在它们所作的恶事上。因而，即使它们的愤怒，也成就对基督的赞美；并且它们的余怒，基督要限制和禁止。基督允许这件事情，是为了，【1】要让当时犹太人中间的撒都该人知道，的确有“灵”的存在——撒都该人否认那些他们所不可见之物的存在性。通过这件事情，基督要让他们看到，有许多恶鬼的存在；它们的权势，在罪人的灵魂里掌权，使人活在罪的奴役之下。如果他们对这件铁的事实还不相信，那他们就真地无可辞咎了。我们都看不见风，但是，若有人否认风的存在性，那就是荒谬的——因为我们能够看见树木和房屋被风吹动。【2】这也是为了要公义地惩罚加大拉人；他们或许虽然是犹太人，但却违背律法吃猪肉；不管怎样，他们圈养猪群都是近乎不洁的。而且，基督也要让加大拉人看见，恶鬼若没有被限制，那么，它们会在他们的生命中做出怎样罪恶的事情来。那些恶鬼遵从了基督的吩咐，离开了加大拉人，进入了猪群。看撒旦是怎样的一个不知疲倦的仇敌；它在破坏与毁灭的事情上，一点也不浪费时间。

2. 鬼就出来，进入猪群。全群忽然闯下山崖，投在海里淹死了（32节）。这些猪的数量，约有两千（马可福音5章13节）。魔鬼所掌控的人和事，至终都是毁灭的结局。同样，魔鬼也在人的心里，催逼人去犯罪，使他们速速地走向灭亡之境。罪人随从自己的愚妄的、有害的私欲，去做那些罪恶、悖逆的事情；这些事情，不仅违背敬虔的信仰，而且也违背他们在这个世界上的真正利益、违背最基本的理性！撒旦驱使人走向罪恶与灭亡；因为它是那最大的毁灭者。罪人因着自己罪恶的私欲，沉沦在毁灭与灭亡之中。撒旦的意图就是，吞噬与毁灭；那些随从撒旦、被撒旦所掳掠的罪人，是何等悲惨。罪人所速速冲向的地方，是比这些猪更加可怕的境地——那时硫磺与火的湖。

3. 放猪的就逃跑进城，将这一切事，和被鬼附的人所遭遇的，都告诉人（33节）。这些人所关心的，就只是他们的猪的损失。基督还没有进城，那些城里的人就听说了这件事情。通过这件事情，基督要看一看，这些加大拉人的反应如何。

（1）加大拉人出于好奇，来看耶稣。全城的人都来与基督相遇。他们想看看究竟是怎么回事，但是，这些人却没有对基督的深刻情感，也没有愿望想要真正地认识耶稣。今天也是如此，很多人蜂拥着来与基督相遇，然而，他们却并不真正认识他，也没有兴趣想要了解他。

（2）他们的贪财之心，使他们希望基督赶快离开他们。加大拉人非但没有邀请基督进城，或是把他们中间的病人带到基督这里来请求医治；而是，他们希望基督赶快离开他们这里——就好像是他们借着恶鬼的话语，说：“神的儿子，我们与你有何相干？”这些恶鬼进入猪群、使猪群毁灭，却达到了伤害人灵魂的目的——它们让加大拉人以为，是基督导致他们丧失了猪群；因此，使加大拉人对基督充满恨意。撒旦引诱了我们的先祖父母、亚当夏娃，试图使他们对神产生不好的看法；现在，它又引诱试探加大拉人，使他们对基督产生不好的看法。它使加大拉人以为，基督的到来，就是要毁灭他们的牲畜，毁坏他们的财物。他们觉得，基督虽然医治好了他们的两个人，但却使他们的两千头猪被淹死。这就是魔鬼在神的田地里所撒的稗子；它在基督的教会行伤害之事，然后又让人对基督产生不好的看法，从而唆使人反对基督徒的信仰。这些加大拉人央求基督赶快离开；这就像是——摩西被埃及人央求离开埃及——他们把摩西看成了灾殃的源头。有许多人，看重他们的猪群，远超过对救主基督的情感。因此，他们就这样失去了基督，也失去了基督的救恩。他们期望基督赶快离开他们的心理；不要让基督的话语进入他们的心理；因为，基督和基督的话语要毁灭他们心中罪恶的私欲——这就是他们倾尽所有来圈养的猪群。他们把他们的猪

群，看得比什么都重要。基督公义地离弃那些厌倦他的人；——他们今天对基督说：“求你离开我们吧”；——终有一天，基督也会对他们说：“你们这些作恶的，离开我吧”。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

马太福音

第九章

本章记述了基督的一些大能与恩典的著名事件；这些事情足以使我们相信，基督有能力拯救一切来寻求真神的人，并且，基督愿意拯救他们。I。基督的大能与恩慈体现在，基督医治人的身体；他医好了瘫痪的人（2-8节）；使管会堂之人的女儿复活（18-26节）；使两个瞎子看见（27-31节）；把鬼从一个人身上赶出去（32-34节）；并医治各样的疾病（35节）。II。基督的大能与恩慈更体现在，他救赎人的灵魂；他赦免人的罪（2节）；呼召马太，并与税吏和罪人说话（9-13节）；体恤门徒，以及讲述关于禁食的事情（14-17节）；传讲福音，同情众人，给他们差派讲道的人（35-38节）。因而，基督显明了，他就是那位大能的、信实的、伟大的医生；他既是人的身体的医生，也是人的灵魂的医生；他能够医治这两者中的一切疾病。因此，我们必须要到基督这里来，祈求他的医治；用我们的身体和灵魂来归荣耀于基督。我们是属基督的；我们的身体和灵魂都是属于他；基督恩慈地对待我们的身体与灵魂。

1-8节

本章的第一句话与前章的最后一句话相连。在前章末尾，我们看见，加大拉人为失去了猪群非常生气，央求基督离开他们。这里讲述了，基督上了船，渡过海。他们要求基督离开，于是，基督真地就离开了；从此以后，我们没有看见基督再到那个地方去。1. 基督的公义——他离开了他们。在基督不受欢迎的地方，他不会待很长时间。因着公义的审判，基督离弃了那个地方、以及那里厌弃他的人们；而是，基督待在那些渴求他的人们中间。如果不信的人要离开基督，就让他们离开吧；他们将要自己承担可怕的结局（哥林多前书7章15节）。2. 基督的忍耐——基督并没有因为他们的轻视和敌意，就惩罚他们、或是毁灭他们——尽管他们配得惩罚与毁灭。这些人是在魔鬼的掌控之下；基督本可以多么容易地、多么公义地，让这些人立刻就面临和那些猪群同样的下场。加大拉人的藐视之罪，的确非常重大；但是，基督忍耐了他们的罪；他从他们面前离开——基督并没有以恶意或斥责对待他们；而是，基督上了船，渡过海。这是基督忍耐的日子；他来，不是要毁灭人的生命，而是要挽救人的生命；不是要杀戮，而是要医治。

基督来到他自己的城，迦百农；这是目前基督主要居住的地方（马可福音2章1节）；因此被称为他的城。基督自己见证说，先知在自己的家乡、自己的城得不到人的尊重；但是，他仍然来到这里；因为基督来，不是求他自己的荣耀；而是，基督甘愿处于谦卑的境地。本章专门记述了所有在迦百农发生的事情；故此，所有相关的事情，都被放在这里；不过，在其他福音书中，我们也看见，这其中还有一些其他事情也在交替发生。当加大拉人不欢迎基督的时候，迦百农人却欢迎他。如果基督被一些人羞辱，那么，他就会在别的一些人那里得荣耀；如果一个人不愿意跟随，那么，就会有另一个人跟随基督。

基督回到迦百农以后的第一件事情，记述在本章1-8节。在这里基督医治好了一个瘫痪的人。

I. 瘫子的朋友们带着很大的信心，把瘫子送到基督这里。他的瘫痪很严重，以至于别人只能把他抬过来。即使是瘫子或聋子也可以被带到基督这里来；他们不会被基督拒绝。如果我们尽力好好地去做，基督就会悦纳我们。基督看重的，是他们的信心。小孩子不能自己来到基督的面前，但是基督会看重那些带他们前来之人的信心。他们的信心不会是徒然的。基督看见了瘫子的那些朋友的信心，也看见了瘫子自己的信心。1. 他们的信心是一个强壮的信心。他们坚定地相信，耶稣基督能够、并且愿意医治他；否则他们不会在众目睽睽之下，费很大的劲把瘫子抬过来。2. 他们的信心是一个谦卑的信心。虽然瘫子不能走路，但是这些朋友们没有要求基督去到瘫子那里，而是一起把瘫子抬到耶稣这里。我们应当服事基督，而不是基督服事我们。3. 他们的信心是一个充满活力的信心。他们相信基督的良善与大能，因而，费了很大的力气，把瘫子放在褥子上，然后再把他抬过来。一个强壮的信心，会不畏艰难险阻地、不怕费周折地来寻求基督。

II. 基督恩惠地对瘫子说：“小子，放心吧。你的罪赦了。”这显明了基督的权柄和主权，也显明了基督对待病人时的温柔可亲。基督的医治，对于那个病人来说，是容易的。我们没有看见这些人对基督说什么话；那个可怜的瘫子很可能无法为自己说话；而他的朋友们的行动已经表达了他们想要说的话。他们把他放在基督的面前；——这就足够了。我们把我们自己、或是我们的朋友，放在基督的面前，祈求他的怜悯——这一定不会是徒劳的。正如，人因罪会很快听到神的公义审判的声音；同样，人的悲哀呼求也一定会很快听到神的恩慈的声音。1. 基督在这里说的话，是很大的慰藉——基督称呼他为“小子（孩子，或儿子）”。神对人的劝勉，是如同慈父一般的劝勉。希伯来书12章5节：“你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说，我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候，也不可灰心。”2. 基督对他的恩典的鼓励——“放心吧”。很可能这个瘫子来的时候满脸愁容，然而基督告诉他，不要哀恸忧虑——“一切都会好的”。基督首先鼓励他，然后医治他。基督愿那些寻求他的人，满心欢欣地前来寻求；基督愿他们满心欢欣地信靠他。3. 基督对他说——“你的罪被赦免了”。（1）这表明，他的病患也将得到医治。罪是疾病的本质原因；因而，罪得赦免就意味着，疾病得到医治。若我们与神和好，那么，我们的疾病就会康复；这的确是对于我们的恩慈——正如以赛亚书38章17节记述的希西家一样。（2）这也表明，他应当放心、欢欣的原因。若我们在神的恩典中，我们的罪得到神的饶恕，那么，我们就应当欢欣；不论外在的患难是什么。以赛亚书33章24节。

III. 文士对基督的话不满（3节）。这几个人悄悄说，基督说了褻渎的话语。看这件事情中，那来自天国的大能与恩典，却被人当作是来自地狱的最黑暗的敌意；基督饶恕人的罪，这却被别人

当作是亵渎神；然而基督却真地是来自于神的。

IV. 基督指明他们的谬误。

1. 虽然他们是在心里说的，但是，基督却知道他们的心意。我们的主耶稣基督，知道一切人心里面的心思意念。人的思想是隐秘而突兀的，但是，在基督的眼前却是完全敞开的。基督是那永恒之道。希伯来书4章12、13节。基督从远处就知道他们的心。诗篇139篇2节。基督对他们说：你们为什么心里怀着恶念呢？在人的罪的心思意念中，隐藏着很深的恶；这是冒犯耶稣基督的。基督本应是人心的主；罪恶的心思意念，侵犯了基督的权柄，搅扰了基督在人心里面的作为；因此，基督对这些罪恶的心思意念非常不喜悦。在人的里面，有苦毒的根。创世纪6章5节。人的罪，发端于心，归于心；比任何事情都危险。

2. 基督指明他们的错误（5、6节）。

（1）基督告诉他们，他在恩典国度之中的权柄。基督是人子、我们的中保，他在地上有赦罪的权柄。因此，父神已经把审判的权柄交给基督，并给他饶恕的权柄（约翰福音5章22、27节）。若他有权柄赐下永生（约翰福音17章2节），他就更有权柄赦免人的罪；——罪是我们的阻碍，若不除去罪，我们就不能进入天国。对于困窘的、悔改的罪人来说，这是何等大的鼓励；——在人子的手中，有饶恕的权柄！若他现在在地上就有这权柄，那么，当他被高举、坐在父神右手边的时候，就更会有更大的权柄——基督是我们的救主，是我们的王。使徒行传5章31节。

（2）基督怎样显明他的权柄——他在世界中，有掌管世界的权柄；他有医治人疾病的权柄。“或说，你的罪赦了。或说，你起来行走。哪一样容易呢？”基督能够医治疾病，那么，他就一定是从神来的；因而，他就能饶恕人的罪。【1】这里一般性地指明了，基督的事工，是来自神自己的。基督的神迹，尤其是他医病的神迹，清楚地说明了，基督就是神的儿子；在基督医病的大能中，显明了他是来自神的；他对病人的怜悯慈爱，显明了他是从神那里来医治人、拯救人的。真理之神，不会支持一个谎言。【2】这件事情，是一个明证。瘫痪的病，是罪之疾病的外在表现；基督在这里显明，他不仅能够除去疾病的外在表现，而且，更能够有效地医治真正的病根。——在罪与疾病之间，有着本质性的联系。基督能够除去罪所受的惩罚——无疑，他更能够赦免人的罪。

V. 病人立刻被医好了。基督对他说：“起来，拿你的褥子回家去吧。”1. 他不仅不需要被抬在褥子上，而且，他自己已经有能力拿褥子了。2. 他要回家去，把祝福带到家里；长久以来，他是家里的一个累赘，但是现在，在家人与朋友的信心祈求之下，他得到了基督的医治。

VI. 众人对此惊讶，并归荣耀于神。我们所看见的一切美好奇迹，都应当归荣耀于神；只有神才能做那些神奇而伟大的事情。众人归荣耀于神，是因为神在这个可怜瘫子身上所行的极大良善。当我们看见别人得到恩慈帮助的时候，我们应当赞美神、感谢神，因为我们所有人都是彼此为肢

体。虽然在众人中只有很少的数量，愿意来相信基督、跟从基督，但是，他们都对基督表示赞叹；他们不是把基督看作神，也不是把基督看作神的儿子，而是把基督看作神所赐予力量的一个人。在人所行的一切善事中，我们必须要把荣耀归于神，因为是他把力量赐予人。任何力量都是源自于他的；在他里面，是人的泉源。

9-13节

这里我们看见基督对可怜税吏的恩典与恩惠。基督对人身体所做的事情，是为了要铺设道路，使恩典临到人的灵魂。

I. 对马太的呼召。他是这本福音书的笔者。马可福音和路加福音把他称为利未；在那时，一个人常常有两个名字。马太这个名字代表的是神的恩赐；牧师传道人是神对教会的恩赐；他们的事工、他们的能力，都是神所赐给教会的恩赐。

1. 当基督遇到马太的时候，马太正坐在税关上，因为他是一个税吏（路加福音5章27节）。他是迦百农的税务人员。（1）此时，他正在自己的职事工作当中；——正如其他门徒们被主呼召的时候，也是如此（马太福音4章18节）。撒旦常常来试探引诱那些游手好闲、无所事事的人；而基督常常呼召那些勤奋努力、诚实地忙于工作的人。（2）然而，马太的这个职业，并不是很光彩的职业。税吏的工作，充满了腐败与各种罪的试探引诱。在这个职业里，很少会有诚实的人。马太自己承认他在信主以前的光景，正如使徒保罗也承认自己从前是一个罪人（提摩太前书1章13节）。在神所拣选的百姓中，有各种各样的人；这彰显了神自己的荣耀与恩典。人们不应当把自己在世界中的职业当作借口，来推脱自己、使自己远离神；因为在各种各样的职业里，都有人得救、信主；有的人被从罪恶的职业里挽救出来；有的人在自己所从事的职业中继续事奉主。

2. 基督呼召的大能。我们没有看见，马太在寻找基督，或表示了任何倾向、愿意跟随基督；然而，那没有寻求神的，却被神寻见。基督首先说话；不是我们拣选基督，而是基督拣选我们。基督对马太说，你来跟从我；——伴随着这句话语的，是神的大能——这正是与前面同样的大能，就是当基督对瘫子说话时所显现的大能：“起来，行走”。基督能够医治人灵魂之中的瘫痪疾病，正如他能够医治人身体上的瘫痪疾病。基督在人灵魂里的工作，就是给人带来救赎性的改变；基督用他的话语，在人的灵魂之中做工。基督的福音，是神拯救的大能（罗马书1章16节）。基督的呼召是大有功效的；因为马太立刻就起来跟随他；马太站了起来，没有犹豫，也没有迟延，而是立即跟从基督。神恩典的大能，使我们能够克服各种困难和阻碍，来心甘情愿地跟从主。当基督呼召马太的时候，他就起来跟从；不论是马太的职位，还是马太在工作中所得之利，都不能羁绊马太。他没有与那属血气的人商量（加拉太书1章15、16节）。马太辞了工作，也离弃了对于属世之利的

依恋：——虽然我们看见那些本为渔夫的门徒们后来仍然偶尔去打渔，但是，我们再也没有见到马太重返税吏的工作了。

II. 基督与税吏和罪人一同坐席（10节）。在别的福音书中我们看见，这个筵席是在马太家里的。这是一个丰盛的筵席；——那些贫穷渔夫被主呼召的时候，他们并没有能力像马太这样做。可是，当马太福音里面记述到马太自己的时候，马太既没有告诉我们这是在他的家里举办的，也没有强调这是一个丰盛的筵席，而仅仅是简单地讲到，这是一次普通的坐席。马太不愿意强调自己对基督所表达的极大尊敬，而是谦卑地纪念基督对税吏罪人的恩惠。我们不当把注意力集中在自己的“好行为”上，更不当炫耀式地提说这些事情。

1. 当马太邀请基督的时候，基督也把门徒们都带来了。若我们要迎接基督，那么，我们也要迎接一切属基督的人——为了基督的缘故。2. 马太还邀请了许多税吏和罪人来迎接基督。马太把自己的旧知和朋友们都带到基督的面前。他知道基督恩典的大能，因此，也想让自己的朋友们在其中有分。那被带到基督面前、认识基督、归向基督的人，一定也会渴望把基督的恩典带给自己曾认识的所有朋友们和亲人们。这样的人，一定会渴望在传福音的事工中有分。那真正的、来自于神的恩典，在人的心中作工；这恩典，不会使人只顾自己的益处，而是使人盼望、邀请他人也能够来分享神的恩赐与祝福。马太信从主以后，现在，把很多税吏叫到了自己家中；这些税吏罪人中，肯定会有一些人也愿意跟随基督。马太在这里所做的事情，正如安德烈与腓力在约翰福音1章41、45节所做的事情。见（士师记14章9节）。

III. 法利赛人对此不高兴（11节）。他们指责说，为什么你们的主与税吏和罪人一同吃饭呢？1. 他们对基督的争执。基督要忍受罪人（傲慢的法利赛人）的争执；这并非是基督苦难中的最小一部分。基督来，是要除去人与神之间的争执；他要作我们的中保；然而，基督自己所面临的来自于罪人的争执，却比任何人所经受的都多。基督是道成肉身；他来到世上，降身为人的，放弃了自己作为神的荣耀；然而，他的荣耀与公义，在他所说的话、所作的事中显明出来。可是，尽管基督从未曾说过一句错话，做过一件错事，人们却总是要在基督所说的每一句话中、所作的每一件事情中，凭着己意、与基督争执。这教导我们，我们虽然没错，却也总是会受到人的反对和指责；对此，我们应当以耐心和忍耐去对待。2. 与基督争执的，是这些法利赛人。这是一群傲慢自高的人；他们的心，欺骗自己，也藐视别人。他们与先知时代的那些自高自大的人一样；他们说——“你们离我们远一点；我们比你们更圣洁”；他们非常严格苛刻地躲避罪人，但是却不严格苛刻地避免己罪。没有人比他们对外在形式上的圣洁更加热心；然而，也没有人比他们对真实圣洁大能的阻拦和抗拒更大。他们不是那真实圣洁大能的朋友，而是敌人。他们一丝不苟地、斤斤计较地维持着长辈遗传下来的各样传统；他们活在这个世界上，与假冒为善的前人一样，只有外表上的敬虔，而没有内心深处的悔改、谦卑、怜恤、热爱；他们没有真实生命的深刻改变。3. 法利赛人的指责的话语，没有直接对基督说，而是对基督的门徒们说。他们没有勇气直接面对基督自己，所以就只和基督的门徒说话。门徒们此时也在与税吏和罪人坐席；但法利赛人的指责是针对基督自己。门徒们所作的事，是效法主耶稣基督所作的事。法利赛人认为，基督所做的这个事情——与税吏和罪人吃饭，比基督门徒们所作之事更加糟糕。他们以为，既然基督更有尊位，那么，基督就应该给门徒们立一个好榜样，与那些罪人保持更远的距离，不要与那些税吏罪人打交道、往来。这，就是法利赛人在他们指责基督的话语中的核心意思。他们生气的对象，是主耶稣；他们抱怨的对象，是基督的门徒。基督徒们应当随时准备好，在人的面前，表白、辩明基督和他的教导、教义、福音、以及基督的吩咐。彼得前书3章15节：“只要心里尊主基督为圣。有

人问你们心中盼望的缘由，就要常作准备，以温柔敬畏的心回答各人。”基督在天上作我们的辩护者；那么，我们也应当在地上作基督的辩护者。别人对基督所进行的争执和指责，我们应当看作是针对我们的。4. 法利赛人指责基督的内容，是说，他与税吏和罪人吃饭。他们认为，与恶人亲近是违背神律法的（诗篇119篇115节）（诗篇1篇1节）；或许，法利赛人觉得，他们对基督门徒说这话，就可以引诱他们，使他们离开基督，甚至让他们跟随自己、成为自己的门徒——他们走遍陆地洋海，使人归从他们。与税吏亲近，是违背长老和前辈的传统的，所以，法利赛人把这件事情看作是一件可憎的事情。为此，他们对基督很愤怒。（1）因而，他们对基督心存恶意。即使最好的言语行为，也很容易受到人们最不好的待遇。（2）他们对税吏和罪人丝毫没有良善之心，也不愿意看到这些税吏、罪人的悔改；所以，他们也不愿意看到基督恩惠地对待这些税吏罪人；他们为此感到极其恼怒。那些嫉妒别人得到神恩典的人，——在他们自己的心里，很可能也就根本没有神的恩典。

IV. 基督的自我辩护（12节）。

1. 税吏们、罪人们呼求帮助；因而，基督与他们往来，是为了要向他们行良善。正是为了要拯救那些困窘、失丧的罪人，基督才从那纯洁、美丽的天上，来到这不纯洁、不美丽的地上，与这些不纯洁、不美丽的人来往。

（1）税吏、罪人，就像是病人一样，需要医生。税吏和罪人承认自己的生命有病了，需要医治；而那些自高自大的法利赛人却觉得自己很健康，不需要医生，也不需要医治。

【1】罪是灵魂里的疾病。罪人是灵魂之中的病人。灵魂之中的疾病，是那起初的、本质性的、背离神的罪；罪人的各样罪愆，是病人灵魂中的伤口，是疾病的爆发。罪，使人软弱，使人受到伤害，受搅扰，荒废生命，彼此杀戮；然而，感谢赞美神，罪，并不是不可医治的疾病。**【2】**耶稣基督是人灵魂的伟大医生。耶稣能够医治人身体的疾病，就预表了这一点；在他升起的翼下，有医治之能。基督是技艺精湛的、信实的、富有同情心的伟大医生。基督的职事和事工，就是医治病人。基督是智慧而良善的。**【3】**罪人灵魂之中的疾病——罪，亟需医生的医治，因为这是危险的疾病。对罪的医治，无法来自于自然，也无法来自于人自己的力量；而必须来自于基督的救赎。如果我们没有基督，那么，我们就灭亡了，永远地灭亡。敏感的罪人，意识到自己的罪，承认自己有病，愿意到基督面前祈求他的医治。**【4】**有许多人，以为自己是康健的，以为自己不需要基督，以为他们靠着自己的力量就能够富足——就像老底嘉人一样（启示录3章17节）。因此，法利赛人不愿意学习和明白基督的话语和道路，不愿意来寻求基督；——这不是因为他们真的不需要基督救赎，而是因为，他们以自己为义，不觉得自己需要医生。见（约翰福音9章40、41节）。

（2）基督指明，税吏罪人需要医治，因此，基督与他们一起坐席吃饭，就是适当的，而不应该受到指责。基督所作的，是出于怜恤、同情、爱——这样的事情，要远远胜过宗教外在形式的规矩。善意、善行与慷慨，要远远好于外在规矩的、表面形式上的华丽炫目、严厉苛刻；这正如：内容远远比形式、表现、影子更加重要。这样的怜恤、同情、爱的职分，是道德的、理应的职分；这些职分的重要性，甚至胜过神的律法中的礼例条例和形式；——更何况，那些来自长老、前辈的传统——他们的规矩，在外表形式上，比神的律法还要严格；然而，它们的重要性，则更要远远

小于——人们在怜恤之事上所应有的职分。在这里，基督引用了何西阿书6章6节：——“我喜爱怜恤，不喜爱祭祀”。法利赛人要求的是，不与税吏罪人往来，不与他们坐席、吃饭；这些事情的重要性，甚至还不如祭祀、献祭的重要性；而基督与他们交谈、吃饭、坐席，远远超过了普通的怜恤态度（基督所要作的，是救赎他们）——因此，到底什么是重要的，就非常明显了。如果我们自己行得正，要胜过献祭（就如撒母耳所作的——撒母耳记上15章22、23节）；那么，对别人行善，就更加重要了。基督与罪人同席吃饭、交谈，在这里被称为是怜恤之事——因为，对人灵魂的良善，是最大的良善——把人的灵魂从死亡的命运中拯救出来（雅各书5章20节）。基督对他们说：“这句话的意思，你们且去揣摩。”我们不仅要熟悉圣经的字面内容，更要仔细思想、谦卑寻求，要明白圣经之中的深刻含义。如果，一个人能够从圣经中明白，怎样改正自己的错误，怎样指导自己的实际生活、生命；那么，——这才是真正地明白了圣经。基督在这里所引用的圣经经文，不仅仅是要表白自己，【1】更是要让他们明白，什么才是真正敬虔信仰的内涵；——不是外在的形式仪文，不是饮食等等的圣洁之事的影子，不是在形式细节上的斤斤计较、苛刻严厉；而是，我们应当对他人的身体灵魂所行的良善之事；应当是，公义与和平；应当是，对孤儿、寡妇、弱者的怜悯。【2】基督这里引用的经文，也是对法利赛人的责备——他们假冒为善，把仪文看得比道德还要重要（马太福音23章23节）。他们把那些信仰形式上的仪文，当作他们自高、骄傲、贪婪、野心、恶意的资本；然而他们却憎恨信仰所带来的真正的、改变人心的、除去私欲的大能。

2. 我来，本不是召义人，乃是召罪人（13节）。基督来到世上的使命，不是呼召义人，而是要让罪人悔改；所以，基督要与税吏和罪人一同坐席。（1）这个主题，反映在基督传道时的第一句话中：“天国近了，你们应当悔改”（马太福音4章17节）；这也是基督所有的讲道的核心思想。基督的福音，是呼召人悔改的福音——呼召我们，要我们改变我们的心意，改变我们的道路。（2）基督的这个使命，是针对罪人的。【1】若人的子孙没有成为罪人，那么，就不需要基督来到他们中间。基督是救主；基督所拯救的，不仅仅是“人”，而且是“堕落的人”。若那第一个亚当没有落在罪恶之中，我们就不会需要第二个亚当——降身为人的基督。【2】因此，基督最大的事工，就是在最大的罪人们身上；一个病人的病况越危急，就越需要医生的救治。基督来到世上，拯救罪人，尤其是那些罪人中的罪魁（提摩太前书1章15节）。【3】罪人越意识到自己的罪、承认自己的罪，就越会欢迎基督和他的福音。基督来，不是到那些所谓的“义人”的中间；这些所谓的“义人”，自以为义，自己的心欺骗自己——他们很快就会厌烦这位救主，然而他们却不会厌烦自己的罪。基督来，是要来到内心谦卑的罪人中间；这样的人，会欢迎基督，向基督打开他们的心。

14-17节

这些对于基督以及基督门徒们的非议，却引致了基督的最好的、最有教益的教导；因而，真理常常因那些反对者的非议而更加显明。基督的智慧，使得恶被转为善。这里记述的，是本章中的第

三个非议。在前面，基督谈到了赦罪的大能，以及基督愿意拯救罪人的心意——针对前面的文士和法利赛人的非议；而在这里，非议则是来自施洗约翰的门徒。

I. 施洗约翰的门徒们来问基督说，为什么不像他们和法利赛人那样常常禁食。在前面，法利赛人质疑基督和税吏罪人吃饭，意思是说，基督他们的信仰行为太松弛、不严格。这里的非议，也包含着类似的意思——似乎是在建议说，基督和门徒们，应该在信仰行为上更加严格一些。从其他的福音书中看起来（马可福音2章18节；路加福音5章33节），法利赛人的门徒们和施洗约翰的门徒们一同来向基督提出非议。我们可以设想，那些法利赛人肯定愿意教唆约翰的门徒们来充当他们的发言人；这样，由于施洗约翰的门徒们与基督更亲近，所以，他们的非议就能显得更合理一些。恶人常常会利用良善人来达到他们的目的；如果在神的百姓中间有不同的意见，那么，心意诡诈的人就会利用这个机会，在神百姓中间播撒不和谐的种子，使他们彼此相对，使他们彼此分散，从而使他们更加容易成为恶者的俘虏。如果施洗约翰的门徒们和基督的门徒们之间产生了纷争，那么，我们有理由相信，法利赛人一定会在其中煽风点火，上下其手。现在的问题是：“我们和法利赛人常常禁食，你的门徒倒不禁食，这是为什么呢？”关于信仰之中的职分，我们本应当用圣洁的爱去彼此交谈、讨论、问答；然而遗憾的是，这样的交谈却常常导致争执和纷争。

1. 他们以禁食为自夸——“我们和法利赛人常常禁食”。在历世历代的教会中，禁食都是一件庄重肃穆的事情。（1）法利赛人对这件事情很强调。他们常常每周禁食两天；可是，他们在本应慷慨慈善的事情上，却和恶人一样、与伪君子无异。虚假的、形式上的信仰者，常常在外在的敬虔行为上，表现得比很多人都优越。（2）施洗约翰的门徒们常常禁食，这在一定程度上，是因为他们效法施洗约翰自己——（马太福音11章18节）“施洗约翰来了，也不吃、也不喝”。人们常常效法他们的领导者，但是，这种效法常常只是注重外在的形式，而忽视其内在的原则。施洗约翰的门徒们禁食，在一定程度上是由于施洗约翰关于悔改的教导。人们常常注重信仰的行为上那些比较严格的部分，然而却没有圣灵的约束和引导；从而，他们把各种规矩当作了捆绑人的事情；——那些信仰行为上严格的部分，固然有其益处，但是，它们必须要把人引向在神里面喜乐的生命，以及对神的信靠。（3）现在，他们来找基督，告诉他说，他们常常禁食；——至少，他们自己是这样认为的。许多人，常常喜欢把自己的“良善”向其他人宣告。箴言20章6节：“人多述说自己的仁慈。但忠信人谁能遇着呢？”表面的信仰者，常常喜欢把自己在信仰中的表现当作是可夸口之事——尤其是当他们的表现看起来很卓越的时候。他们不仅仅在人的面前为自己夸口，甚至，他们还在神的面前这样为自己表白；他们相信，自己是“义人”。

2. 他们说，为什么基督的门徒们不像他们那样常常禁食。（1）他们或许不知道，基督教导门徒们，禁食的时候，不要张扬；不要故意愁眉苦脸，让别人看出他们在禁食；而是要梳头洗脸，让别人看不出他们正在禁食。因而，这些施洗约翰的门徒们，仅仅是因为基督门徒们没有宣告自己禁食，就得出结论，他们没有禁食——这是非常不公平的。我们常常用我们眼中观察世界的方法，来评判人在信仰之中的敬虔程度。我们总是爱以外貌认人。（2）不过，即使退一步说，就算基督的门徒们没有像施洗约翰门徒们那样常常禁食，那么，难道我们就能得出结论说，他们比基督门徒们在信仰中有更多的敬虔吗？（3）外表上的、注重形式的信仰者，常常以自己为标准，来评判别人的信仰；他们把自己当作准绳，来衡量眼前的人和事。他们就好象在说，任何与他们不同的人都是错误的；任何在某些事情上做得比他们少的人——都应该多吃一些；任何在某些事情上做得比他们多的人——都应该少做一些。这鲜明地显明了，在他们的心里，没有谦卑和慈善。

3. 他们把这个抱怨，向基督诉说。（1）假如，基督门徒们真地由于疏忽或是什么原因，犯了错误，那么，基督肯定会听到、肯定会看见，肯定会去处理。所以，若我们看重基督的荣耀，那么，我们就必须离弃罪、努力行善。“啊，耶稣，这些人是你的门徒吗？”（2）看这里，那些对基督有意见的人，会对门徒们去说（11节）；而那些对门徒们有意见的人，会对基督去说（14节）。我们看见，这就是播撒纷争种子、消灭爱心的常见方式。在教会里，对会众有意见的人，就对牧师传道人去说；对牧师有意见的人，就对会众去说；使两者彼此相对；使朋友彼此离间。

II. 基督的回答。基督可以直截了当地责备施洗约翰的这些门徒们：——“不，你们知道你们为什么常常禁食；但是，事实是，许多人看重外表敬虔的形式，但却很少有人知道，为什么要这样做”。不过，基督并没有直接指责他们，而是，仅仅在为他的门徒们作出表白。若我们遵行基督的旨意、效法基督的榜样，那么，基督就会愿意为我们表白——他会使我们的声誉得到澄清。

基督在这里讲到了两件事情。

1. “新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能哀恸呢？（15节）”在基督的这个回答里，既解释了他的门徒们为什么没有禁食，又没有指责施洗约翰的教导、或是施洗约翰门徒们的行为。当法利赛人在旁边想要煽风点火的时候，他们期望基督会说斥责施洗约翰、或他门徒们的话语。但是，基督没有。当我们受到不公正的责备的时候，我们不仅要澄清我们自己，也要谨慎，不可反责别人。很多时候，我们可以既澄清自己，又不谴责别人。

在基督的解释中，使用了婚礼上新郎和陪伴之人的比喻。在喜庆的婚礼上，哀恸愁苦，不是一件合宜的事情。（1）基督的门徒们，就像是婚礼上的宾客与伴郎们；他们幸福而喜乐。这与法利赛人的门徒们不同。后者就像是为奴之家（加拉太书4章25、31节），仍然在黑暗与恐惧之中。基督的信实跟随者，有着圣灵的感动，有着儿女之心；他们与神的交通，就仿佛幸福的喜宴；而那些在捆绑之灵下的，则充满了奴役和恐惧，不能够喜乐（何西阿书9章1节）。（2）基督的门徒们，有新郎与他们同在；而施洗约翰的那些门徒们却没有。他们的领导者、约翰现在被下在监里，生命随时面临危险，因此，他的门徒们应当常常禁食。这样的日子，也会临到基督的门徒们身上；有一天，新郎要离开他们；那时，他们不再有基督在这个世界上的、肉身上的、与他们的同在；那时，他们将要禁食。当基督即将离开的时候，门徒们非常悲伤（约翰福音16章6节）。当基督离开以后，苦难与患难将要临到他们；他们将要哀恸、并切切祷告——他们将要禁食、刻苦己心。

【1】耶稣基督是教会的新郎；基督的门徒们是婚礼上陪伴新郎的人。施洗约翰在讲到基督的时候，也曾经用过这个比喻（约翰福音3章29节）。此时，若施洗约翰的门徒们能够想起约翰曾经说过的那句话，他们就会明白，基督的心意。【2】那些陪伴新郎的人，在这个世界上的际遇常常会有许多变化；有时，是风和日丽的顺境，有时，是艰难危险的逆境。【3】那些陪伴新郎的人，——他们的喜乐、或是愁绪，取决于他们是否有新郎同他们在一起。当新郎在的时候，神的烛光会在他们的身上闪耀，一切就会都很好；但是，当新郎退去的时候，哪怕仅仅是短暂的时间，他们也会经历患难，步伐沉重。我们距离太阳的远近，决定了我们的季节是夏天还是冬天，夜晚还是白天。基督，是教会的一切喜乐所在。【4】每一个当尽的职分，都有其适当的时候。传道书7章14节。雅各书5章13节。有哀哭的时候，也有欢笑的时候；对每一样，我们都应尽到应尽的职分；按着适

当的时节，结出当结的果子。禁食的时候，当纪念神对我们的恩典；当哀哭的时候，我们就要哀哭；也当纪念神对我们的意旨安排；有时，主愿我们哀哭悲伤。同样，我们也要注意当作的事工。马太福音17章21节。使徒行传13章2节。

2. 基督的门徒们没有强壮的力量，来履行禁食这样的职分。这里讲到了两个比喻，一个是新布补在旧衣服上，只是拉扯坏了衣服（16节）；另一个比喻是新酒放在旧皮袋里，弄坏了皮袋（17节）。基督的门徒们现在还不能像施洗约翰的门徒们或是法利赛人那样，经受严格苛刻的操练；WHITBY博士给出的原因是：在犹太人当中不仅有法利赛人等等门派，还有很多拿细耳人群体；他们有严格的敬虔方面的操练；约翰门徒们中很多人可能是来自这样的背景，也包括法利赛人；然而基督的门徒们是刚刚跟从基督呼召的人；他们还不习惯于、也不适合于这样的严格操练。（1）在信仰中，有些职分比其它职分更难，像是新布与新酒，需要更专注的心意，也需要更加对付自己的肉体 and 血气；这样的职分，就像是禁食一样。（2）基督的门徒们仅仅是处于婴儿的阶段；基督园中的树木还没有长大；门徒们也处于参差不齐的状态。在基督里，有的是婴儿，有的是长大的。（3）在严格敬虔的操练上，我们应当体恤那些刚刚跟随主呼召的基督徒的软弱；他们属灵的粮食，应当与他们的“年龄”相称（哥林多前书3章2节）（希伯来书5章12节）。基督不对门徒们说那些他们不能担当的话语（约翰福音16章12节）。初信的信仰者，不应当从事那些最困难的职分，免得他们灰心丧气。神对待以色列就是如此——当神带领他们出埃及的时候，神没有让他们去走那要经过非利士人的路（出埃及记13章17、18节）；雅各对待自己的儿女和牛群羊群也是如此——不度地催他们赶路（创世纪33章13节）；基督对待属他之人中的那些弱者、那些羊群里的羊羔，也是如此——基督温柔地带领他们。若没有这样的体恤和恩慈，那么，酒的皮袋常常就会很容易裂开，酒就会洒出来；许多人在信仰之中，最终一事无成，因为他们一开始的时候就不谨慎小心。有时，我们可能会行善过份，行义过份；而这样的“过份”，往往就会导致事情的失败——这也是撒旦的微妙诡计。

18-26节

我们看到这里记述了两件事情；一件是基督使睚鲁的女儿复活；另一件是基督使那个患血漏的妇人得到医治。这两件事情交织在一起，因为基督的神迹也是常常交织在一起。基督的奇妙作为，就是他的每日事工。基督做这件事情，是在他前面说话的时候，被人请来的（18节）。有时，我们去做良善的事情，比与人争执，要好得多。

I. 管会堂的来拜基督。这个人是在犹太人中的管理者，然而他信靠基督。他对基督的信，是对犹太人中所有不信之人的反衬、谴责。这个人有一个小女儿，已经十二岁了，刚刚去世；这使他来求靠基督。在患难的时候，我们应当来求靠神；我们亲人的死，应当使我们到基督这里来——基督是我们的生命。当我们的家庭中遭遇灾祸的时候，我们不要坐下来、惊慌失措，而是，要像约伯

那样，在神的面前俯伏敬拜。

1. 这个人谦卑地来寻求基督。他没有差遣自己的仆人来找基督，而是自己亲自到这里来。即使在社会中地位最尊贵的人，也应当谦卑地来到基督面前；这并非是对地位尊贵之人的羞辱。他敬拜耶稣，屈膝跪拜他，向基督表示极大的尊敬。那些归荣耀于基督的人，将会得到基督的恩惠。

2. 这个人的信心：“我的女儿现在死了”——但是，他仍然相信，基督能够使她复生。他相信，在基督里面，有极大的能力，更有生命。这样的信心，是值得称赞的。

II. 耶稣便起来，跟着他去，门徒也跟了去（19节）。1. 基督不仅愿意满足这个人的祈求，而且愿意，亲自到他的家里去。神绝不会对雅各的子孙说——“你们寻求我，是徒劳的”。在约翰福音4章48-50节，一个大臣也要求基督到他家里去、医治他的儿子；但是，基督没有跟随他去他家里；然而这里，基督却愿意跟随这个管会堂的人，去到他家。基督所行的神迹，有各样的方式，这或许是与那些来寻求他之人的不同态度和品质有关系。基督监察人的内心。基督知道，在这个人的里面有什么；也知道，应怎样去对待他。2. 当基督跟随这个人去他家的时候，基督的那些门徒们也跟在后面。他们不是去看热闹，而是要见证基督的神迹，并在以后要传讲基督的教导、教义、福音、大能。

III. 患血漏的妇人得到医治。这个人的光景是可怜的，不仅因为她多年病痛，而且也因为，多年以来，她遍寻医生，但却总是失望。这是一个双重悲凉的状况。这个妇人患了十二年的血漏（20节）。这个病，不仅是令人虚弱和痛苦的，而且，也是使她在礼例上不洁的，——因而不能进入神的殿。然而，这并不能阻止她来寻求基督。她到基督这里来，卑微地期望能够得到医治。在基督去救治那个管会堂的女儿的路上，这个妇人从基督那里得到了医治的大能。这事本身，也是对那个管会堂之人信心的极大鼓励。基督恩典地对待每一个寻求他的人，体恤他们的软弱，关怀他们的境遇。

1. 这个妇女对基督之大能的极大信心。这个血漏的病，使那卑微的妇人不好意思来公开地祈求基督医治；然而，她对基督的信心如此之大，以至于，她相信即使接触到基督的衣服，就能够分享到基督的医治大能。列王记下13章21节。基督接纳了她真诚而强壮的信心。在属基督的每一件事情中、每样东西中，都有着贞洁的品质。圣洁的膏油，浇在大祭司的身上，流淌到他的衣衫（诗篇133篇2节）。在基督里面，有完全的恩典——就是从基督那里所得到的恩典（约翰福音1章16节）。

2. 基督对这个妇女的极大恩惠。不仅是，基督的大能彰显在她所得的医治上；而且，基督的恩典也彰显在她所得的安慰与称赞上。她的信心，是值得称赞、配得荣耀的。耶稣转过来看见她（22节）。对于谦卑基督徒来说，尽管人们或许不认识、不知道他们，然而，主耶稣却认识他们、知道他们；这是何等令人鼓舞的事。在人的里面，当人有隐秘的、寻求天国之心的时候，基督能够看见。

(1) “女儿，放心，你的信救了你。”这是对那个妇人的极大安慰。她或许在担心，自己的悄悄的行动会受到基督的责备；但是，她得到的是基督的鼓励。【1】基督称她为女儿，因为基督对待她就像是慈父对待女儿一样。基督的安慰，能够临到锡安的儿女，就是那些内心哀恸的人，像哈拿一样（撒母耳记上1章15节）。信靠基督的妇女，就是基督的女儿；基督会接纳她们。【2】基督对她的这个称呼，让她大得安慰。圣徒所得的安慰，来自于主对他们的悦纳。基督愿他的百姓都能够得到安慰；他的话语，安慰内心悲伤的人。以赛亚书57章19节：“我造就嘴唇的果子。愿平安康泰归与远处的人，也归与近处的人，并且我要医治他。这是耶和華说的。”

(2) 基督称赞她的信心。那些归荣耀于基督的人，也会得到基督的荣耀和称赞。“你的信心救了你”。因着信，她得到了医治。基督所称赞的人，是那些谦卑、大有信心的人。【1】她在属灵上得到了医治；这医治，是她信心里所结的果子，是对她罪的饶恕，是基督恩典的作为。当我们得到属灵祝福的时候，——我们在此世中的事情上所得的恩慈，也会使我们得着极大的慰藉。当我们因着信，得到那生命的食粮，以及耶稣基督公义的袍子的时候，——我们在日用饮食衣裳等事情上所得的恩惠，也会使我们得着很大的安慰。当我们因着信而在神那里得到平安宁的时候，——我们的休息和睡眠，也会带给我们很大的安慰。当我们的灵魂因着信而得到祝福的时候，——我们在此世中的健康与繁荣，也会给我们带来极大的安慰。见（以赛亚书38章16、17节）。【2】她身体上所得的医治，是她信心所结的果子——因而，这样的医治，是极其令人幸福和喜悦的。在前面，基督曾用自己的主权把鬼从人生命里面赶出去；而有的人，曾是因为别人的信，而得到了基督的医治（比如本章2节）；但这里，这位妇人所得的医治，是因着她自己的信心。我们在此世所得的恩惠，若是因着我们的信，那么，我们所得的安慰，就是真正的安慰。若我们在寻求恩惠的时候，————我们因着信祷告；我们盼望神的应许；我们倚靠神的应许；我们渴慕神的荣耀；我们把我们自己的心意交在神的主权和意志里，听从神的话语和意旨安排；我们的心沉浸在信心、热爱、顺服之中；————那么，我们就可以说，我们所得的恩惠，是我们因着信而得到的。

IV. 耶稣到了管会堂的家里，看见有吹手，又有许多人乱嚷（23节）。在这个屋子里，一片慌乱；这就是死亡带给人的凄凉；当一个家庭中的人死亡的时候，人们都惊慌失措。邻舍的人们赶来，安慰伤心的父母，为葬礼的事情开始做准备。吹手们按着外邦人的习俗，奏出悲哀的曲调，来加重悲哀的气氛。他们就这样沉浸在悲痛哀嚎中，就像是完全没有盼望的人。看这里，信仰所带给人的甘露；而没有对永生真神的真诚信仰、也没有倚靠的人，心灵被别人的死亡腐蚀着。异教的习俗，总是使悲伤加重；而基督徒的信仰，则总是会使人得到安慰。看这里，父母是最哀伤的，然而他们却沉默；而那些吹手和乱嚷的人，他们的悲哀是做作的，但却声音最响亮。声音最大的悲哀，并不是最大的悲哀；河水在浅的地方，水声往往最大。那不被人注意的悲哀，往往是最真诚的悲哀。

V. 就说，退去吧。这闺女不是死了，是睡着了（24节）。有时，当这个世界充满了悲哀的喧嚣的时候，基督的安慰很难进入人的心田。那些在悲哀中变得心硬的人，就像拉结一样，不愿意受安慰；这样的人，应该想一想基督对他们所说的话：“退去吧”；——要腾出房间来，让基督进入你的心；他会带来真正的安慰，胜过那些属世的慌乱与悲哀之情。基督告诉他们，为什么要安静、退去——这个女孩不是死了，而是睡着了。1. 这句话，对于这个女孩的情

况是符合事实的；她虽然是真死了，但是，在基督那里，却有能使她就像是睡着了的一样。睡眠与死亡之间，其实只有很小的一点不同；此世之中的死亡，仅仅是持续地睡着了；然而，此世的死亡，并不是永远地睡着；所以，死亡就像是一夜的安眠一样。罗马书4章17节：“亚伯拉罕所信的，是那叫死人复活使无变为有的神，他在主面前作我们世人的父。如经上所记，我已经立你作多国的父。”2.这句话，也是针对一切世人之死亡的一一尤其是那些在主里面死去的人。（1）死亡，其实就是睡眠。任何一个国家的语言中，为了减缓死亡所带来的可怕感觉，都有这样类似的表达意思。睡眠是短暂的死亡，死亡是长久的睡眠。义人之死，尤其应当被看作是睡着了。以赛亚书57章2节：“他们得享（原文作进入）平安，素行正直的，各人在坟里（原文作床上）安歇。”帖撒罗尼迦前书4章14节：“我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他与耶稣一同带来。”义人的死，不仅是在此世的劳顿、辛苦之后安歇，更是在那永生、复活的永远盼望之中安息；当他们醒来的时候，会有一个崭新的身体和生命，会有永远的冠冕和荣耀；而且，他们将永远再也不会睡眠、死亡。（2）所以，当我们思想到这些事情的时候，我们就不应当为那些在基督里安息的至亲而悲伤：一一不要说他们失丧了；不，他们只是短暂的离开；不要说，他们被杀了；不，他们只是短暂地睡眠。哥林多前书15章17、18节：“基督若没有复活，你们的信便是徒然。你们仍在罪里。就是在基督里睡了的人也灭亡了。”所以，我们不要为亲人的去世而过度伤悲；那在基督里睡了的人，必有永远的生命和荣耀。

可是现在，谁会想到，在耶稣口中所说的如此安慰人的大能话语，竟会受到那些人的嘲笑呢？这些人住在迦百农，知道基督的品格一一基督从未说过一句鲁莽或是愚蠢的话；他们也知道，基督曾经行了许多极其大能的神迹；所以，就算他们现在不明白基督说“睡着了”这句话是什么意思，至少，他们可以在这件事情上保持沉默。基督的作为和话语，或许有时候我们不理解，但是，我们永远都不可轻视。我们必须尊敬神的话语和奥秘，一一即使当这些话语与我们自己的想法、观念相矛盾的时候。不过，这些围观者的嘲笑，也恰恰从反方面证实了这件事情的真实性：一一如果那个女孩不是显然死了，基督说的话就不会在他们的耳中显得荒谬。

VI. 众人既被撵出，耶稣就进去，拉着闺女的手，闺女便起来了（25节）。那些嘲笑自己所不理解之事的人们，不配见证基督的奇妙作为；基督的荣耀，不在乎绚丽的的外在形式，而在乎其中的大能。拿因寡妇的儿子（路加福音7章15节），以及拉撒路，都是在公开的场合下，在许多人的注目之下，被基督从死里救活的；但是这里的女孩却是在私下隐蔽的情景中从死里救活的。既然，迦百农人轻看基督医治人疾病的神迹，那么，他们就不能看见那更大的、基督使人死而复生的神迹。不要把珍珠给那要践踏珍珠的人。

基督进去拉着她的手，就像是把她叫醒一样。利未记21章10、11节记述了，大祭司（预表基督）不能接近死人，以免不洁；然而，基督却能够触摸死人。利未人的祭司要远离死尸，免得沾染不洁：一一因为，他们不能医治、挽救死人。但是基督却有使人死里复活的大能，因此，他不受死尸的沾染，也不必避免接触死尸。基督拉起她的手，她就起来了。这个神迹如此容易，如此大有功效；不是像以利亚那样祷告（列王记上17章21节），也不是像以利沙那样祈求；而是，基督触摸她，她就复活了。那些先知，仅仅是神的仆人；然而基督是那圣子，是神；他的手中，掌管着生死的权柄。耶稣基督是人灵魂之主，基督凭己意吩咐他们、命令他们。必死的灵魂不会有属灵的生命一一除非基督用手拉起他们；这是在基督拯救人的日子里所显出的大能。基督帮助我们起

来：可是，我们却总是躺着、不愿意动弹。

VII。于是这风声传遍了那地方（26节）。基督的奇妙作为，常常是人的谈资；然而，人们却很少去认真思想，也不愿意用实际的生命，来跟随他。无疑地，那些亲耳听到、亲眼见到基督神迹的人们，——他们的职分应当是，用自己的生命来见证基督的救恩。今天，虽然我们距离基督的神迹看似很遥远，但是，摆在我们面前的，是圣经中真实的历史记录；因此，这些神迹应当使我们信服，并相信和接受基督的教导——那没有看见、就相信的人，有福了（约翰福音20章29节）。

27-34节

这里记述了基督医治了两个瞎子的神迹。

I。基督是生命的源泉，也是光的源泉。他使死人复活；这显明了，他就是那曾经向人吹了第一口气、给了人生命的神。同样，他使瞎子能够看见；这显明了，他就是那曾经说“要有光”的、使光照亮黑暗的神。

1. 两个瞎子可怜地祈求基督。他们就像乞丐一样跟随着他，一路不停地祈求（27节）。

（1）他们怎样称呼基督：“大卫之子（大卫的子孙）啊，可怜可怜我们吧”。大卫所得的应许，就是弥赛亚将要从他的腰中而出；这是在犹太人中众所周知的；因此，弥赛亚常常被称为大卫之子（大卫的子孙）。此时，人们普遍地期待着，弥撒亚就要来到；这些瞎子们知道、也承认、并且在迦百农的街道上大声地宣告——弥赛亚已经来了；耶稣就是那弥赛亚。这一点，更显明了大祭司、法利赛人他们是多么地愚妄和罪恶——他们不但不承认耶稣，而且还积极地反对他。这些瞎子虽然不能亲眼看见基督至今所行的许多神迹，但是，他们亲耳听到了人们对基督神迹的讲述。在这个世上，那些眼睛失明的人，虽然不能看见物理的光，但是，他们却可能因着神的恩典而看见、明白属灵之事。他们能够分辨那些伟大的属神之事；可是，许多所谓智慧、聪明的人，却不明白神的事情。

（2）他们的诉求：“请你可怜我们”。诗篇72篇12、13节预言了，弥赛亚是恩慈的；神的温柔与慈爱，从基督里面照射出来（路加福音1章78节）。不论我们的缺乏与负担是什么，我们所需的，都要倚靠于耶稣基督对我们的恩慈、恩惠。不论基督是否医治我们，只要他怜悯我们，那我们就知

足了。至于各样具体的事情和需要，我们就只需安全地、聪明地把我们自己交托在基督智慧的手中。这两个瞎子，没有分别为自己向基督祈求说：“可怜可怜我吧”；而是，他们为彼此一起祷告祈求说：“可怜我们吧”。若我们经受同样的苦难，那么，我们就应当来在一起祷告祈求。同担苦难的人，也是共同祷告的人。在基督里，有充足的、赐给所有人的恩典与丰盛。

(3) 他们在祈求的过程中，非常可怜。他们跟着他，不断地呼喊。看起来，基督一开始没有注意到他们；因为他要试验他们的信心——基督知道，他们的信心是强壮的；基督要使他们一起来恳切地、真诚地祷告祈求；这样，他们就会更加珍视基督的恩典与医治。这里教导我们，应当持续地、不停止地祷告祈求，不要倦怠；虽然神或许没有立刻应允我们的祷告，但是，我们应当耐心地等候，顺服于神在环境条件中的意旨安排——哪怕是，环境中的变化似乎与我们所祷告祈求的目标相反。基督没有在街市上、公开的场合下医治他们，因为基督不想让这件事情公开（30节）；因而，当基督进入房子的时候，那两个瞎子跟了进来。基督的房门，总是为那些谦卑祈求他、坚定信靠他的人敞开的。看起来，这两个瞎子在基督想要进屋休息的时候闯了进来，这似乎不太礼貌；可是，从这件事我们能够看见基督的温柔与恩慈。

2. 他们的信心。当他们来祈求基督可怜他们的时候，基督问他们，你们相信我能做这事吗？若我们想要得到基督的恩惠，那么，我们必须要有信心。想要得到基督恩惠的人，必须要坚定地相信基督的能力。我们若祈求基督为我们做什么事情，那么，我们必须坚信基督能够使事情成就。他们一直跟着基督，一边走、一边哭求；但是，真正的问题是：“你相信吗？”我们自然的情感，或许会使我们态度迫切；但是，我们的信心，必须是来自神的恩典。属灵的祝福，只有借着信心才能够得到。他们所相信的，是基督的职事——他是神所应许的那大卫之子；他们倚靠的，是基督的恩慈。然而，基督问他们——是否相信基督的能力。“你相信我有能力赐下恩惠、使瞎子看见，使瘸子行走、使死人复活吗？”在我们的信心中，一方面，我们要一般性地相信神的大能、应许与良善；另一方面，我们的信心也应当是具体的——我们应当把一般性的信心，应用在我们具体的事情上。既然，神的一切作为都是大能、良善的；——那么，神在这件具体事情上的作为也一定是大能、良善的。“你们相信耶稣是大卫之子、并且更是神的儿子吗？”神的命令是，要打开瞎子的眼睛（诗篇146篇8节）；神造人的眼睛，使他们能够看见（出埃及记4章11节）；约伯作瞎子的眼睛（约伯记29章15节）（不过，约伯并不能赐给瞎子一双眼睛）。我们也像这两个瞎子一样有信心吗？我们也相信，基督能够为我们成就大事吗？我们相信，基督能够以他的能力、在天上为我们的代祷、他的恩典、以及他对世界的掌管与意旨安排，来为我们成就大事吗？对基督之大能的相信，不仅是我们在心里应当有的坚定信念，而且也是——我们对基督的委身，以及，从中所得到的激励。

瞎子们毫不犹豫地回答了基督的问题——他们说，主阿，我们信。尽管，基督让他们在祷告祈求中持续了一段时间；尽管，基督没有一开始马上就在街市上医治他们；但是，他们都真诚地信靠于基督的智慧，并且毫不动摇地相信基督的能力。在基督的能力中，有极其丰富的、恩慈的宝藏；这些宝贵的恩赐，给予那些信靠基督的人。

3. 耶稣就摸他们的眼睛，说，照着你们的信给你们成全了吧（29节）。基督在人的瞎眼灵魂之中，也是这样做工；他的恩典作为，伴随着话语，像恩膏一样抹在人灵魂的眼睛上；因着他们的信，基督医治了他们。（1）基督知道他们信心的真诚，因此悦纳了他们。

每一个真诚地信靠基督的人，都会得到基督的接纳；基督知道他们的心；这是令我们何等喜悦的事。虽然，我们的信心是软弱的；虽然，别人并不知道我们的信心；虽然，我们自己也有时会质疑自己；但是，基督知道、鉴察我们的心。（2）基督强调，他们的信心是必须的——“照着你们的信，给你们成全”。对于每一个祈求基督之人来说，基督会照着他们的信心来对待他们；——不是照着他们的幻想，不是照着他们口头上的自我宣称，而是照着他们的信心。所以，不信神的人就不会得到神所赐的属灵恩惠；而真诚信从基督之人，则一定会得到福音中所包括的一切恩惠。我们的慰藉总是潮起潮落——因为我们的信心常常是时强时弱；既然，我们在基督的恩惠里，并没有限度；那么，我们就不要因自己的小信而使自己被限制。

4. 他们的眼睛就开了。耶稣切切地嘱咐他们说，你们要小心，不可叫人知道（30节）。（1）基督要让我们学习到，存着谦卑和低调的心。我们在良善之事中，必须不能寻求自己的荣耀，而只是要单单寻求神的荣耀。我们应当努力成为有用的人；但是，我们不要拼命想成为有名望、受人瞩目的人。箴言20章6节：“人多述说自己的仁慈。但忠信人谁能遇着呢？”箴言25章27节：“吃蜜过多，是不好的。考究自己的荣耀，也是可厌的。”（2）有人认为，基督在这里不让瞎子们声张，是显明了对迦百农人的不喜悦；——他们看见了如此多的神迹，然而却仍然不信。在一个地方、一群人中间，如果没有人见证基督在生命中的奇妙大能和作为，那么，就是对那地、那民的审判。对于那些在不信之中刚硬顽梗的人，基督会公义地离弃他们，使他们看不见通向信心的途径。对于那些故意闭眼不看光明的人，基督会公义地把光从他们的生命中、生活中拿走、除去。（3）基督这样吩咐瞎子们，也是出于他自己的谨慎。犹太人越多地知道基督的神迹，那些掌权者就会越多地嫉妒基督。（4）WHITBY博士给出了另外一个原因，很值得考虑。有时，基督隐藏他的神迹，并在神迹以后，禁止别人四处声张这件事情；这是因为，基督不愿犹太人错误地以为，弥赛亚来，是要作一个世上的君王——并进而使百姓受到间接的鼓励，通过骚乱、叛逆或是教唆作乱，来建立弥赛亚在地上的国度（约翰福音6章15节）。然而，当基督复活以后（这完全地证明了基督的事工），基督的属灵国度已经建立起来，危险已经过去；因而，我们必须要把基督的大能与作为，向万国宣告。基督在外邦人中间和加大拉人那里所行的神迹，就广而告之；因为他们并不会那样把弥赛亚国度看成是属世的国度。

荣耀就像是人的影子，离开那些想要跟随它的人，跟随那些想要离开它的人；——他们出去，竟把他的名声传遍了那地方（31节）。他们这样做，是出于热情，而不是出于谨慎。尽管他们真诚地想要归荣耀于基督，但是他们所作的事情是错误的，因为违背了基督清楚的吩咐。不论我们想要做什么事情来荣耀神的名，我们都必须我们所做的事情是按照神的旨意而行的。

II. 一个被鬼所附的哑巴，得到了医治。

1. 这个哑巴所处的境地，非常令人悲哀。他处于魔鬼的权力之下，甚至不能说话（32节）。看这个世界上充满了多少苦难和患难！前面的两个瞎子刚刚医治好，现在又来了一个哑巴。若我们的视觉和语言能力是正常的，那么，我们应当向神何等感恩！看撒旦的恶意，以及它五花八门的伎俩。这个人哑了、不能说话——原因是他被鬼所附。不过，他不能说话，总比被迫去说一些自己并不同意的话要好——那些恶鬼曾经用那个在加大拉的坟地的人，对基督说话：“我们与你有什么相干呢？”一个使人哑巴的鬼，总好过一个使人褻渎的鬼。当魔鬼占据人的灵魂以后，在那个人

里面的任何良善之事都变得静默了；这样的人无法祷告和赞美——因为魔鬼最恨的，就是人祷告神、赞美神。这个可怜哑巴被带到基督的面前——这是出于他自己的信，也是出于他的那些朋友的信。义人固然因信而永远活着；在此世，若我们信心的眼目始终专注地聚焦在救主身上，那么，我们也能得到此世的恩慈。那两个瞎子刚被医治好、出去后，这个哑巴就被带进来。我们看，基督在行善之中是多么不知疲倦；来祈求他的人，是一个接着一个！在他里面，有奇妙的、丰盛的恩慈与恩典；这些恩惠，会源源不断地赐给我们，永不枯竭。

2. 哑巴立刻被治好了（33节）。当魔鬼被赶出去以后，哑巴就立刻开口说话了。基督的医治，总是从病根开始；基督在人生命里的作为，有效地除去了疾病的根源。基督除去撒旦在人灵魂里的权势，使人开口说良善的话语。基督的医治，就像是把盐撒在有毒的泉水里；他使我们洁净、成圣。当基督以他的恩典把鬼赶出人的灵魂的时候，哑巴就立即开口说话了。当保罗归向主的时候，他立刻开始真诚地祷告；哑巴的口，就这样被基督打开了。

3. 哑巴被医治好以后——

（1）众人都是很希奇；虽然很少人有信靠之心，但很多人都表示惊奇。人群的惊叹，是一种很容易产生的情感。诗篇98篇1节预言到，那新的赞美诗歌，就是新约的赞美诗，将要被唱诵——为了主的奇妙工作。众人都希奇说，在以色列中，从来没有见过这样的事。在以色列中，没有人经历过这样的事。在以色列历史中，有很多行神迹的先知，但基督超过他们所有人。摩西的神迹是针对以色列这个民的整体，但基督的神迹是针对每一个具体的人——把他们带到神的面前。

（2）法利赛人亵渎（34节）。当法利赛人不能否认奇迹的清晰证据的时候，他们就编造说，这些奇迹是来自于恶的势力——“他是靠着鬼王赶鬼”。这是非常恶劣的诬陷。我们在后面还会看见他们这样说；并看见基督对他们的回答（马太福音12章25节）。我们在这里，可以看见，恶人的罪恶，怎样变得越来越恼羞成怒、心意刚硬（提摩太后书3章13节）。这罪恶之人的刚硬之心，对他们来说，既是由于他们的罪，又是对他们的公义惩罚。他们先是和基督争执，说他不可赦罪（本章3节）；然后又指责基督说，他和税吏与罪人坐席（本章11节）；又撺掇别人来对基督门徒们抱怨说，他们不禁食（14节）。在那些争执中，他们虽然自高自大、藐视别人，但至少有些假冒为善的样子，使自己表现得很敬虔、纯洁、专注的样子；然而现在（神公义地惩罚他们，使他们的心愈加刚硬）他们所说的话，完全是彻头彻尾的恶意与谎言，完全是对至高者的刻骨仇恨。他们的罪，是亵渎圣灵的罪，是不可饶恕的罪。当哑巴被治好以后，众人都赞叹希奇；于是这些法利赛人就要说些什么贬损的话，来污蔑神迹——而这亵渎的话，就是他们所能想出来的最好言辞。

I。这里是对基督的讲道与所行神迹的总结（35节）——他走遍各城，教导人，医治人。我们在前面的（马太福音4章23节），也读到同样的内容。在那里，引入了基督最为著名的讲道（马太福音5章1节——马太福音7章29节）；以及，基督的医治（马太福音8章1节——马太福音9章38节）。这里，再次重申了前面的话语。尽管法利赛人指责他、反对他；但是，基督继续他的事工；他到处传讲天国的福音。他告诉人们关于恩典荣耀国度的事情。福音的确是好消息，是大喜的讯息。

1. 基督走遍各城各乡。他不是只去那些高大富贵的城市，而是也去贫穷偏僻的村庄。他在那里讲道，在那里医治病人。在世人眼中，那些最卑微之人的灵魂，在基督里却是珍贵的；所以，我们也应当看重人的灵魂——不论是尊贵的人，还是贫贱的人。在基督里，富人与穷人相遇，市民与流浪汉相遇；——人们要述说他的公义作为。士师记5章11节：“在远离弓箭响声打水之处，人必述说耶和華公义的作为，就是他治理以色列公义的作为。”

2. 基督在会堂里教训他们——在公共敬拜的场所。（1）他在庄严肃穆的会众面前作见证——尽管那时犹太人的敬拜制度已经很败坏。我们不可停止聚会，就像那些停止惯了的人一样。（2）他在那里向聚集的会众讲道。后来，当福音教会开始建立的时候，当基督徒聚会的场所开始建立的时候，使徒们也是像基督现在这样，在犹太人的会堂里向犹太人传讲福音。一个智慧、谨慎的人，会在现有的、有限的环境条件下，去努力争取得到最佳的结果。

II。这里的几句经文，也是对下面一章的引述。下一章，将要讲到基督差派门徒们。基督看见众人（36节）；不仅是那些跟随他的人群，更有那些所经过的各城各乡的极多人口。犹太人的整个国家已经增长出很多人口；这是出于神对亚伯拉罕的极大祝福。

1. 基督可怜他们，为他们挂心（36节）。基督同情他们，不仅是同情他们在此世的苦难，比如那些瞎子、哑巴、瘸子、病人所经历的苦难；更是同情他们在属灵之中的光景。他看见，他们在属灵之中是无知的、轻忽的，并马上就要步入灭亡之地。耶稣基督是人宝贵灵魂的朋友；基督对他们存着恩慈的心肠。基督来到世上，降身为入，走向十架，正是由于他对人的怜悯。人，尤其是那些在灵里罪恶、自我毁灭的人，是最可怜的；——基督怜悯那些甚至不知道自己可怜的人。我们也应当如此，效法基督，对罪人存着怜悯恩慈的心。基督徒的最大的同情心、怜悯心，应当是对人灵魂的怜恤——就是像基督一样的心肠。

（1）他们困苦流离。他们贫困、劳累、疲乏。他们许多人流离失所。那联索的杖被折断了（撒迦利亚书11章14节）。他们在灵魂中缺乏帮助，手上也没有良善之事。文士和法利赛人在他们的心里灌输了很多虚浮的理念，使他们被拘束在长老的传统之中，使他们被许多谬误所迷惑；然而，却没有人教导他们真正的职分是什么；他们也不知道神律法的真正含义、属灵意义。所以，他们困苦流离。在他们的灵魂之中，充满了许多糠秕和灰尘，却没有生命的粮；因而，他们的灵魂又怎能健康、生命与力量呢？人宝贵的灵魂，若没有神真理的滋养，那么，当人面对工作、辛劳、

试探、引诱、苦难的时候，就会困苦流离。（2）他们四处分散，如同羊群没有牧者一般。（列王记上22章17节）。他们没有信仰之事上的正确引导，不认识关于神的真正知识；这是一个多么悲哀的光景。当没有向导、没有帮助、面临危险的时候，羊群是最容易分散的；它们走迷以后，就无法再自己找到回家的路。罪人的灵魂，也是如此；他们就像走迷的羊群一样；他们需要牧者的引导和关爱，才能被带回。犹太人的教师、法利赛人、文士，自称是牧者；但基督说他们并不是真正的牧羊人；他们对犹太人的影响，比犹太人没有牧羊人还糟糕。耶利米书23章1节：“耶和華說，那些殘害，趕散我草場之羊的牧人有禍了。”以西結書34章2节：“人子阿，你要向以色列的牧人發預言，攻擊他們，說，主耶和華如此說，禍哉。以色列的牧人只知牧養自己。牧人豈不當牧養群羊嗎？”若人們沒有牧師傳道人的引領，或是他們的牧者很壞——這都是令人極其悲哀的事情。那些假冒為善的牧者，他們所尋求的，是自己的事，而不是基督的事、人靈魂的事。

2. 基督激勵門徒們為他們禱告。基督對他們的憐憫，轉為行動，要對他們行良善之事。看起來（路加福音6章12、13节）這個時候，基督在差遣門徒們出去之前，自己用了很長的時間來禱告。我們應當為我們所憐憫的人向神禱告。在這裡，基督告訴門徒們——

（1）庄稼已经成熟了，但是作工的、收获的人，却很少。人们渴慕听到良善的讲道，但是却没有很多讲道的人。大量的工作需要去做，有许多良善之事需要去行，但是，却没有足够的人手去做。【1】在这里，包含着基督对门徒们的鼓励——“要收的庄稼多。”有许多需要教导的百姓；然而，这些百姓们却不常常渴慕教导、不常常愿意接受教导。那些受到不良教导的人，渴慕得到更好的教导。热爱良善教导的人们，是蒙祝福的。收获的日子，是忙碌的日子；因此，门徒们应当更加勤奋、更加在意。【2】但是，若作工的人数很少，那就是一件非常遗憾而可悲的事。若没有足够的、收获庄稼的工人，那么，几近成熟的庄稼就会烂在地里。有许多偷庄稼、抢庄稼的盗贼，但是作工的人却很少。在一个教会里面，如果许多良善之事没有人去做；如果各样事情都进展缓慢；如果到处都缺少人手、缺少良善的工人；那就是极其不好的局面。在这样的情况下，良善的工人们就更应该、尤其地、勤奋起来。

（2）基督门徒们的职分（38节）：所以你们当求庄稼的主，打发工人出去，收他的庄稼。当我们满怀愁绪的时候，当我们为可怜罪人的灵魂光景而悲叹的时候，我们就更应该来到神的面前，迫切地、真诚地、热忱地祷告。当事情看起来很糟糕、令人失望的时候，我们就应该更多地祷告；这样，我们就不会抱怨，也不会惧怕。我们应当为教会的光景和迫切需要而祷告。我们不仅应当知道，神的百姓应当做什么；我们更应当知道，神的百姓应当为什么而祷告。【1】神是庄稼的主，是收获的主。约翰福音15章1节：“我父是栽培的人”。神的百姓，是万军之耶和華的葡萄园（以赛亚书5章7节）。我们的作工，应当是为了神、归向神；我们事奉神，是为了神的荣耀；因此，庄稼需要被收获到粮仓（天国）里。哥林多前书3章9节：“因为我们是与神同工的。你们是神所耕种的田地，所建造的房屋。”以赛亚书21章10节：“我被打的禾稼，我场上的谷阿，我从万军之耶和華以色列的神那里所听见的，都告诉你们了。”神凭着自己的意志，吩咐每一件事情；这些事情都是为了庄稼的收获；神凭着自己的旨意，差遣收获庄稼的工人，决定差派他们去哪里、何时去、去多久。每一个愿意辛勤做工的人，每一个勤恳收获庄稼的人，都应当心里面满有安慰——因为，收获庄稼的工作，是神在亲自安排和引领的。神的旨意，是最美好的，也必成就最美好的事情。【2】牧師傳道人，是為神收獲莊稼的工人；他們的事工，必須是為了這個目的。這是

收获的工作，是亟需的工作，是应当持续地、艰辛地劳作的工作，是应当勤奋地努力的工作；然而，这也是一个喜乐的工作；他们在欢欣快乐中收获。传讲福音之人的喜乐，就像是收获庄稼之人的喜乐一样。以赛亚书9章2、3节：“在黑暗中行走的百姓，看见了大光。住在死荫之地的人，有光照耀他们。你使这国民繁多，加增他们的喜乐。他们在你面前欢喜，好像收割的欢喜，像人分掬物那样的快乐。”而且，做工的人应当得到工价；收获庄稼的工人，不应当被亏欠工钱（雅各书5章4节）。

【3】作工的人，收获庄稼的人，是被神差派的。牧师传道人的职事，是基督所赐的（以弗所书4章11节）。基督差遣人，把能力赐给人，呼召人去禾场作工。他们不应当像是雇工一样，听从人的吩咐，服务于人的命令；他们不应当茫无目的地作工，没有力量，没有神的呼召。他们若不是被神差派的，那么，他们又怎能向人讲道呢？【4】一切热爱基督、爱人灵魂的人，都应当恳切地在神面前祷告——尤其是当庄稼发白、已经几近成熟、即将大面积收获的时候。在祷告中，他们要祈求神，差派更多的、更有能力和技能的、更智慧的、更勤奋的工人，来收获庄稼；祈求神兴起，使罪人悔转，使圣徒被造就。他们要祈求神，赐他们辛勤作工的灵，呼召他们前去作工，并在事工中得胜。他们要祈求神，赐给他们智慧，使他们能够赢得人的灵魂。尽管，工人们由于自己的软弱，由于百姓的败坏，由于世人的反对，而心有胆怯与勉强，不愿意前去作工，——但是，他们要祈求神，打发工人前去作工。我们更应当祷告祈求神，使我们胜过我们里面与外面的阻碍；——我们要满腔热忱地前来事奉神、基督。【5】基督在差遣门徒们前去作工、收获庄稼之前，先激励他们、要他们为此事切切祷告神。当神激动人的心，使人渴慕恩典，并为恩典而切切祷告祈求的时候，这就是一个良善的记号，显明了，神的特别恩惠与恩典，即将到来，临到神的百姓。诗篇10篇17节：“耶和華阿，謙卑人的心願，你早已知道（原文作聽見）。你必預備他們的心，也必側耳聽他們的祈求。”【6】基督让门徒们祷告，祈求神打发收获庄稼的工人前去作工。而这些门徒们，正是基督所要差派、前去作工的人。（第一），他们必须切切祷告祈求，愿神差派他们。正如以赛亚在以赛亚书6章8节说道：“主啊，我在这里，请差遣我”。我们的使命，若是来自于神对我们祷告的回应，那么，就会最有可能成功。保罗是蒙神拣选的器皿——他切切地为此祷告（使徒行传9章11、15节）。（第二），他们也必须切切祈求神，差派其他的人前去做收获庄稼的工作。不仅是教会的会众应当祷告祈求，愿有更多的人甘心前来作牧师传道人；而且，牧师传道人们，自己也应当为此切切祷告——愿牧师传道人的数量，大大地增加。在此，那些追求自己私利虚名的“工人”，会觉得，人数越少、就越符合自己的利益（牧师越少，工资就越多，名利就越多）；但是，那些追求基督之事的人，会渴望有更多的工人——因为工人越多，就越能够做成更多的良善事情；——哪怕是，他们自己因工人的增加而受损、被人轻看、被人忽视。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

马太福音

第十章

本章是基督关于“差派”的讲道；在这里，他指派了十二个门徒作为使徒。在前章的末尾，基督激励门徒们热忱地祷告，祈求神差派工人去收获庄稼；这里我们看见的是，神对他们祷告的立刻回应——他们正在祷告的时候，就得到了神的垂听。I. 基督给他们的一般性使命（1节）。II. 奉差遣的人们的名字（2-4节）。III. 基督给他们完整而具体的指示。1. 关于他们的服事和传道；行神迹；寻找怎样的人；他们自己当如何做事；他们应当怎样前行（5-15节）。2. 关于他们将要

面临的苦难。他们所将受的逼迫，将要是什么、来自哪里；当受到逼迫的时候，他们应当如何应对；——基督鼓励他们，要欢欣地承受苦难（16-42节）。这些事情，虽然是讲给使徒们听的，但是，也适用于所有的基督徒、所有的牧师传道人。基督和他的话语，将要与他们同在，直到世界的末了。

1-4节

I. 这里我们有，使徒的名单；他们都是基督的门徒（1节）。基督曾经呼召他们作门徒，已经有一段时间了；他们立刻跟随基督的呼召，并一直以来在他的身边；基督告诉他们，他们要得人如得鱼；这个应许，现在在这里实现。基督常常把荣誉和恩典逐渐地赐给人；正如清晨的阳光，越来越明亮。这里的门徒们，共有十二人。

1. 他们处于接受检验的阶段。虽然基督知道每个人里面的光景，虽然他一开始就知道每个人的情况（约翰福音6章7节），然而他愿意用这种方法来给教会设立一个榜样。传道的事工，是一个重要的交托；承担传道事工的人，应当接受一定时间的检验，然后才能得到信任、担当重任。提摩太前书3章10节：“这等人也要先受试验。若没有可责之处，然后叫他们作执事。”所以，任何人都不应该突然就一下子承担很多工作，而是，首先要让他们接受监察和检验；否则，一人犯罪，很多人就会效法（提摩太前书5章22节）。

2. 他们处于被主预备的阶段。一直以来，基督都在预备他们，使他们能够适合所将要担当的工作。对于蒙受基督呼召的人，基督会预备他们、赐能力给他们，使他们能够承担将要进行的工作。（1）基督把他们带在自己的身边，来预备他们。最好的福音事工预备，就是，我们应当对耶稣基督非常熟悉，并常常与他交通。那愿意服事基督的人，首先要与他在一起（约翰福音12章26节）。基督不仅是向保罗显现，而且，是在保罗生命中显现出来；这样，保罗才能到外邦人中间去传扬基督的福音（加拉太书1章16节）。我们应当总是有在基督里活泼的信心，并常常的敬虔祷告和省思；这样，我们才会有能力去从事福音的事工。（2）基督教导他们，使他们得到预备。他们就像是基督的小学生；基督不仅在公开的讲道中教导他们，而且更在私下的场合里对他们殷殷教诲。基督把圣经打开，让他们习读；基督使他们有悟性，能够明白圣经。那关乎天国的奥秘，在他们面前清晰地显现出来。这些门徒们，将要教导别人；但是，他们自己必须首先学习；他们得到了，才能给予人；这样的人才能去教导别人。提摩太后书2章2节：“你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人。”福音的真理，必须首先要传讲给他们；这样，他们才能够去把福音传扬给万邦。如果，我们把教导人的权柄，放在那些并不明白神真理之人的手中，那么，我们就是在讥诮神以及教会；这就像是让愚昧的人去传递信息。箴言26章6节：“借愚昧人手寄信的，是砍断自己的脚，自受损害。

（自受原文作喝）”基督在差派门徒们之前，首先教导他们（马太福音5章2节）；后来，

当他们的事工增长的时候，基督还要给他们更多的教诲（使徒行传1章3节）。

II. 交托给门徒们的使命。

1. 耶稣叫了十二个门徒来（1节）。基督以前也曾把他们叫到身边；现在，基督叫他们过来，使他们更加亲近主，而不是要他们在远处观看。谦卑自己的人，必被高举。在律法之下的祭司们，也被要求靠近神；他们与神之间的距离，应当比与人之间的距离更近。福音之中的牧师传道人也当如此；他们要靠近基督；那亲近基督的人，将要有基督的荣耀和圣洁。当基督讲述登山宝训的时候，门徒们是自己到他的跟前来（马太福音5章1节）；然而这里，当基督将要差派他们的时候，是基督把他们呼召到自己身边来。基督的门徒们应该更热心于学习，而不是更热心于教导。当我们认识到自己的无知的时候，就要立刻前来学习；而当我们准备教导别人的时候，我们必须谨慎、耐心，等待神清晰的呼召。任何人，都不能抢夺那属于基督的荣耀。

2. 基督赐给他们能力、权柄。耶稣叫了十二个门徒来，给他们权柄，能赶逐污鬼，并医治各样的病症。一切正当的权柄，都是来自于基督。基督的能力，是没有限量的；他也会把这能力赐给那些服事他的人。基督也把他的一些荣耀放在他的仆人身上，正如摩西把荣耀放在约书亚身上一样。当基督把他的能力赐给人、使他们能够奉基督的名而行神迹的时候，这就是无可置疑的证据，显明了，那些工作是出于基督的完全的大能。基督赐给他们权柄，使他们能够赶逐污鬼，并医治人的各样病症。福音的目的，就是要战胜魔鬼，医治世人。这些门徒们被基督差派，但他们并没有任何外在的优势——不论是财富、学识、名誉、还是头衔；他们都是卑微的人；因而，基督赐他们力量，使他们能够显出特别的能力，胜过那些文士、法利赛人。

（1）基督赐给他们权柄，使他们能够赶逐污鬼。属基督的牧师传道人所得到的权柄，就是与魔鬼和它的国直接针锋相对的权柄。魔鬼，就是那污鬼；它既带来教会的教义上的搅扰（启示录16章13节），也带来人实际生命中的放荡（彼得后书2章10节）；无论是哪一种情况，基督的牧师传道人都要与之反对，把它们从神的教会中，从基督徒的生命中，赶逐出去。基督赐给十二门徒们权柄，使他们能够把污鬼从人的身体中赶逐出去；这预表了，撒旦国度的败亡，以及一切魔鬼的工作的失败。这正是神的儿子道成肉身的使命。

（2）基督赐给他们权柄，使他们能够医治各样病症。基督使他们能够行神迹；并以此显明，他们的教义和教导，是从神来的。他们的神迹，要有益于人；这显明了，他们不仅是信实的，而且是恩慈的，应当受到人们的欢迎。福音的目的，就是医治人、救赎人。摩西的神迹中，很多是毁灭性、破坏性的；穆罕默德的很多所谓神迹，是为了炫耀；然而基督的神迹，以及基督门徒们的神迹，是为了造就人——这表明了，基督不仅是伟大的教师和统治者，而且是伟大的救赎者。这里强调，基督赐能力给门徒，使他们能够医治“各样”的疾病。在福音的恩典中，有给每种疾病的药膏，有给每种弊病的解方。在基督的丰富大能中，各样属灵的疾病，也都能够得到医治。任何人都不要绝望，只要从罪中悔转归向他，就必得他的恩慈。

III. 这些接受基督差派的门徒们的人数和名单。他们是基督的使徒，即，使者、传信的人。他们

是基督的大使。所有信实的牧师传道人，都是基督所差派的；而这里，那些第一批接受差派的人，被称为使徒，是基督国度中的臣宰。然而这里是这个职事的刚开始阶段；当基督升到高天以后，他赐下使徒的职分（以弗所书4章11节）。基督自己被称为使者（希伯来书3章11节）；因为他是父神差遣来的，并且他要同样差遣那些门徒们（约翰福音20章21节）。先知被称为神的使者、信使。

1. 他们的人数是十二，对应了以色列十二支派的数量，以及雅各的十二个儿子、以色列人的十二列祖。福音的教会必须是属神的以色列；犹太人必须被首先邀请进入教会；使徒们应当是属灵的长辈，是来自于基督的种子。属肉体的以色列，因着他们的不信而被弃绝；因而，这十二个人被差派、按立，要作另一个以色列、属灵之以色列的列祖。这十二个使徒，按着教义，将要审判以色列十二支派（路加福音22章30节）。这就是启示录12章1节所讲述的教会冠冕上的十二个星；是新耶路撒冷的十二根基（启示录21章12、14节）；代表了亚伦胸牌上的十二宝石，陈设饼桌子上的十二块饼，以琳的十二股水泉。这就是那著名的审判团（加上保罗，就是大审判团），站在万王之王的面前，也站在整个人类的面前。在本章，他们得到基督所交托他们的使命；基督，是那一切审判的终极审判者。

2. 他们的名字在这里一一列出，这是他们的极大荣耀；然而，他们更应当喜悦的，是他们的名字记录在天上（路加福音10章20节）；而地上的一切伟岸之名都将埋葬在灰尘之中。

（1）在这十二使徒中，有些人，我们从圣经中只知道他们的名字；除此以外，别的信息我们都不知道。比如巴多罗买，以及奋锐党的西门。然而，他们都是基督和教会的忠信仆人。基督的良善牧者，并不是都很有名；他们的作为，也并不都被世人知道。

（2）这些人的名字是两个人、两个人列在一起的；因为一开始的时候，他们是两个、两个被差遣出去的——二人胜过一人。这样，他们可以彼此服事，彼此帮助，一同来服事于基督，服事于人的灵魂。一个人忘了的事情，另外一个人会补足；两个见证人所说的话，就能定准。这十二个人中，有三对是兄弟。彼得与安德烈；雅各和约翰；以及另一个雅各和达太。在亲人中间，应当有友谊和团契，这样才能一起来在信仰中服事。肉身的兄弟，也是信仰中的、神恩典中的弟兄，这是多么美好的事情。

（3）彼得的名字列在第一，因为他是最先被呼召的；又或者，他是众人中最火热的，常常为大家代言；他是受割礼之人的使徒；不过，这并不意味着，彼得的权柄就在其他使徒的权柄之上，或者比其他人更优越。

（4）马太是四福音书中第一本的作者；他与多马并列（马可福音10章3节）；不过，这与马可福音3章18节和路加福音6章15节有些不同。在那里，马太列在前面，看起来他在多马以前被按立；这里，多马被列在前面。基督的门徒们应当互相尊重，互相荣耀。在那里，仅仅是称为马太；在这里，是称为税吏马太——提到了税吏这个耻辱的职业。那在基督里得到荣耀的人，要记念自己在被基督呼召之前的可怜光景；这样，他们就会一直谦卑；神的恩典与荣耀，才会更多地显在他

们身上。使徒马太，曾是税吏马太。

(5) 西门是奋锐党人；他或是来自迦拿或加利利。

(6) 加略人犹大的名字总是列在最后；他就是那个叛主的人。这暗示了，基督从一开始就知道他是怎样的人；然而，基督一直把他带在众使徒中间——从而，基督使他的教会将来不会惊讶、或是气馁——从而，基督使我们知道，在这个地上，在最好的人群中，也会有最坏分子。这就像是慈爱筵席中的污点，麦子中间的稗子，羊群里面的狼。但是，终将有一天来到，稗子将要被发现出来，被永远地分出去；假冒为善之人的面具，将要被拿下来，被永远地弃绝。叛徒犹大居然是十二使徒的一员；没有什么，比这事更糟糕了；然而，他竟能暂时隐藏自己，而不被发现。

5-15节

这里记述了，当基督差派门徒们的时候，对他们所说的教导。

I. 他们将要被差遣去的地方。

1. 他们不要去外邦人的地方，也不要去撒玛利亚。他们不要走外邦人的路，而是就要在犹太地。犹太人要先面对福音；只有当他们拒绝福音以后，福音才会被带到外邦人的地方去。撒玛利亚那里住着很多杂居的人。撒玛利亚是在犹太地与加利利之间；门徒们虽然要不得经过撒玛利亚的路，但是不要进入他们的城。基督没有向外邦人和撒玛利亚人显明自己；所以，门徒们也不要对他们讲道。这个限制，只是在他们开始传福音的时候；以后，基督将要他们把福音传遍万国，传遍地极。

2. 他们要去寻找以色列家失散的羊群。基督也以此为自已的事工（马太福音15章24节）；他作了受割礼之人的执事（罗马书15章8节）。因此，门徒们现在也要遵循这个目标。救恩首先是给犹太人的（使徒行传3章26节）。基督对以色列家有着非常特别的、温柔的关切；他们为列祖的缘故是蒙爱的（罗马书11章28节）。基督看他们，就像是看失丧的羊；基督自己就是牧羊人；基督要把他们寻回；否则，他们就要永远失丧了（耶利米书2章6节）。外邦人也像是失丧的羊一样（彼得前书2章25节）。基督勉励门徒们，要起来勤奋地作工。

II. 基督差派他们，让他们去各地讲道。他没有差派他们，让他们没有目标地四处乱走；不，“你们要随走随传”（7节）。不论他们到哪里，都要讲福音的起头，说：“天国近了”。这必须是他们的讲道主题。他们要让百姓知道，弥赛亚的国度，现在就要按照圣经所预言的来到；弥赛亚就是那天上之主；人必须悔改罪、离弃罪，才能得到神的恩典，进入神的国度。百姓要相信弥赛亚，接受他的教义，信靠他，伏在他的轭下。传讲福音，就像是晨光中渐渐升起的太阳。这与约拿所传讲的信息是多么不同——约拿说，毁灭即将临到！（约拿书3章4节）。这宣告了，神的拯救即将来到；在那敬畏神之人的心里，恩典与真理常常相遇（诗篇85篇9、10节）；神的国即将临到了：——不仅是那天国的王已经降身为入、道成肉身，而且，那更是一个属灵的国度；当基督被钉十字架、死后复活、升到天上的时候，那永远的神的国度，将要建立起来，将要在人心里显明出来。

“天国近了”——这是基督与施洗约翰在前面一直都宣讲的主题。百姓要一遍又一遍地听见那良善的真理；每一遍听见的时候，在他们里面都要激发出热忱的情感、新的激情；我们也应当如此——天国的福音，应当对我们历久弥新。基督在福音里，是昔在今在永在的神（希伯来书13章8节）。不久以后，的确，当圣灵大大地浇灌下来，当基督教会开始形成的时候，天国真的来到了。所以，当基督差派他们的时候，他们要去传讲说“天国近了”。然而今天在我们的时代里，我们讲道的主题也应当如此——天国近了；我们必须告诉百姓们，天国即将临到他们，他们将要承受天国的旨意，并享有天国的特权与恩惠；而且，那永生的、荣耀的、天上国度将要来到。我们要激励百姓，使他们勤勉地思考此事，并为此事而预备自己。

III. 基督赐给他们行神迹的权柄，使他们可以印证他们所讲之道（8节）。当基督差派他们去传讲自己所一直在传讲的天国福音的时候，基督也给他们能力，使他们能够向百姓显明神的封印，使百姓知道他们所讲的道，是从神来的，决无虚谎。然而，今天，当天国已经来到、教会已经建立、我们“在地如在天”、与神同在的时候，那些当年的神迹就不是必需的。今天，如果还依赖那些神迹，就好像是在已经搭建好的建筑之外，再重新设立一个根基。今天，神的道已经深植、扎根，基督的教义已经大大地显明；因而，如果还要向神乞求更多的记号，那么，就是在试探神。基督在这里教导门徒们：——

1. 基督告诉他们，用行神迹的能力去做良善恩慈之事。不是“去移山”，也不是“去从天上降下火来”；而是，去医治病人，使大麻风病人得到洁净。他们要去把祝福带给百姓；他们要向世人表明，在他们所传讲的福音中，在那即将到来的国度中，是爱与良善的灵。他们要借着这些神迹显明，————他们是良善之神的仆人，是行良善作为之神的仆人；在神的作为中，充满了恩慈；并且，他们所传讲的教义，是要医治人灵魂之中的疾病，并把人从罪中、从必死之命运中、从永恒审判和惩罚之中，拯救过来。所以，或许这就是为什么，在这里提到了使死人复活的神迹、能力。尽管，我们没有看到，他们在基督复活以前曾经做过这样的事情；但是，他们所传讲的福音之道，的确使无数人的属灵生命，从死里复活。

2. 他们要白白地去做那些良善之事。“你们白白地得来，也要白白地舍去。”

（1）那些有医治能力的人，可以有机会使自己非常富有；谁不愿意用重价来使自己的疾病得到医治呢？因此，基督在这里警告他们，不要利用行神迹的能力去为自己赚得利益：——他们必须要免费地给人医病；他们要显明，天国的福音，不仅是出于恩典的，——而且是，出于白白的恩典。

罗马书3章24节：“如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义。”以赛亚书55章1节：“你们一切干渴的都当就近水来。没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃。不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。”基督的恩典，是白白的恩典；人们不需要用银钱，不需要用价值，来买那医治疾病之药。（2）使徒们要白白地行神迹、给人恩惠：其中的原因是——“你们白白地得来，也要白白地舍去。”他们医治病人的能力，是基督白白赐给他们的；他们并没有为此花费一分钱；所以，他们在医治疾病、行神迹的时候，也不可为自己赚取任何属世的利益。使徒行传8章18节记述的那个西门，若不是他认为神迹会使他得利，他就一定不会肯花大价钱想去“买”圣灵的恩赐。我们要思想，我们所得的恩典与永生盼望，是白白地来自于基督的救恩；所以，我们在向他人行良善之事的时候，也应当是“白白地舍去”，而不可为自己谋取私利。

IV. 他们传道旅程中所应得的供应。

1. 他们不可为自己作出多余的预备（9、10节）。他们不可随身携带金银。一方面，他们不要在传道、行神迹的过程中，为自己赚取财富和利益；另一方面，他们也不要再在传道、行神迹的过程中，花费自己的金钱和财物。基督教导他们，（1）他们应当以人所应有的谨慎态度来行事。他们现在的旅程，时间并不太长；他们很快就会返回到主耶稣这里；所以，他们一路上并不需要携带很多衣物。（2）他们应当以对神的倚靠之心来行事。他们必须要学会，不为生活的事情而忧虑。马太福音6章25节：“所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么，喝什么。为身体忧虑穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？”那为基督服事的人，尤其不应当忧虑；而是信靠基督在饮食、生活上的供应。神对他所使用的人，会有特殊的保护，也有特殊的供应。基督的仆人会拥有足够的食物；当我们信实地遵从神、遵行职分、并得到神的关爱而使我们的工作进展顺利的时候，我们可以把我们的其他担忧也都完全交托在神的手中；耶和华以勒——愿神按着他自己的旨意来供应我们以及我们的家人。

2. 使徒们应当期待，他们被奉派前去的地方的那些人们，将会供应他们必需的生活品（10节）。工人应当得工价。他们不要期待像以利亚那样得到神迹的供应而有饮食；而是，他们要信靠神；愿神感动那些人，仁慈地对待他们，并供应他们的生活必需品。尽管他们不应当期待，他们所服事的祭坛，会使他们富裕；然而他们应当期待，他们所服事的祭坛，能够使他们有生活的基本供应，并在其中有舒适的生活（哥林多前书9章13、14节）。他们应当在所从事的福音、讲道工作中，得到生活的供应。牧师传道人，必须是工人、劳累的人；这样才能够配得他们所得到的工价。这样他们才不需要做别的工作来得到供应。基督愿他的门徒们，信靠神，也要相信那些听他们福音讲道的人们；门徒们应当得到这些人们的生活供应。如果你向他们讲道，对他们行良善之事，那么，你肯定应该期待他们会把饮食奉献给你。你不要期待什么山珍海味的富贵生活，而就是生活、饮食等上的基本供应。神会看顾你的未来所需。

V. 他们前去那些地方，应当注意什么（11-15节）。他们所去的地方，是他们所不熟悉的、未受邀请的、未受期待的、没有人认识他们的地方。那些地方，对他们而言是陌生之地。他们去了那些地方以后，应当注意什么事项呢？他们应当走什么路径呢？

1. 这里，基督教导他们，应当怎样面对那些地方的人们。

(1) 你们无论进那一城，那一村，要打听那里谁是好人，就住在他家，直住到走的时候（11节）。【1】尽管这是一个败坏的时代，然而，在每一个地方，都会有一些人，对使徒们的态度会更热情一些，更愿意接受福音。即使在最糟糕的时代，我们都应当存着慈善的期望，盼望着，有的人比其他邻舍更热情、更良善。有的人，会逆流而行；稗子中，会有麦子。在尼禄的家里，也会有圣徒。你们去打听，谁是敬畏神的，谁是愿意寻求良善知识的。在人群中，即使最好的人，也远远不配得福音中神的恩典；然而，有的人会比另外一些人更加愿意接待基督使徒，更加愿意聆听福音信息；并非所有人，都把珍珠扔在脚下践踏。对于牧师传道人来说，那些从前有良好表现的人，既是传道人所要传讲福音的目标，也是对于传道人的极大鼓励。各处都有一些良好表现的人；在这样的人心中，神的话语更容易起作用。【2】他们不要去看谁的家里最舒适、最富裕，也不要去看哪里的旅店最好，而是，住在那些热情接待他们之人的家里。那些接待传福音之人的人，既不要为自己的接待花费而为难、勉强，也不要认为接待传道人、接待福音是一件在这个世界上有利可图的事情。他们不是询问谁富，而是要询问谁好。基督的门徒们，不论从哪里来，到了一个新地方以后，都要询问当地的好人在哪里，并去与他们熟悉。我们以神为自己的神，以神的百姓为我们自己的百姓，与神百姓一同喜乐，一同哀伤。使徒行传28章14节讲述了，保罗在旅程中遇到信主的弟兄，就与他们同住。基督在这里的教导也暗示了，如果他们去询问，就会得到答案。那些比旁人更良善的人，会受到大家的注意。诚实、稳重、良善的人，任何人都能识别出来。这样的品格，就像是右手中的膏油，芳香洒满整个屋子。撒母耳记下9章18节记述了，每一个人都知道先见的家在哪里。【3】使徒们要住在那些村里好人的家里，直到他们离开那个地方。这也暗示了，他们在每一个村镇都不会待太长的时间；所以，他们不需要改换住处，而是就一直住在那个接待他们之人的家里。基督门徒们，应当充分地利用既有的环境条件，适应环境，并努力争取从中得到最好的结果；而不是，凭着个人好恶来不断改变计划和安排。

(2) 使徒们应当怎样进到人家里。他们应当进去就向那家人致意、请安。应当谦卑礼貌。不要不好意思进去，也不要站在门口徘徊。【1】他们可以从请安、打招呼开始，打开话题，与那家人交谈，说造就人的话。【2】这样，他们就可以知道那家人是否欢迎他们，是否愿意接待他们。如果那些人态度冷淡，不接受他们的请安和致意，那么，那些人也不会接受福音的信息。那在小事上不信实的人，在大事上也不会信实（路加福音16章10节）。【3】他们向那家人致意请安，也表明他们的善意；他们虽然是认真严肃的，但却不是阴沉抑郁的。我们的信仰，应当使我们更加懂得礼貌，尊重我们所遇到的所有人。虽然使徒们是奉神儿子的名和权柄去传福音、天国之道的，但是，基督给他们的教导是，当他们进到人家以后，不是命令，而是请安。福音之路，是爱的道路。腓立比书1章8、9节：“我体会基督耶稣的心肠，切切地想念你们众人。这是神可以给我作见证的。我所祷告的，就是要你们的爱心，在知识和各样见识上，多而又多。”人的灵魂，应当被慈绳爱索牵引到基督那里（何西阿书11章4节）。当彼得向外邦人哥尼流传讲福音的时候，哥尼流先向彼得俯伏、请安（使徒行传10章25节）；那向犹太人请安的使徒，却受到了外邦人的请安。

当使徒们进到人家里、向那家人请安以后，他们可以根据对方的反应，决定下一步该做什么。神的眼目看着我们，看我们怎样接待远人，怎样接待神的百姓，怎样接待神的牧师传道人。“如果那家人是值得的，你们的平安就归给那家人；否则，平安就归还给你们（13节）”。看起来，当使徒

们询问了哪家人是好人（11节）、并去到那家以后，却可能发现那家人并不配。我们应当有智慧，愿意听取众人之言；但却不可愚妄，把众人之言当成我们所倚靠的对象。我们应当谨慎分辨，仔细观察。谨慎之人的智慧，是真正明白自己眼前的道路，而不是人云亦云。

（第一），“那家若配得平安，你们所求的平安，就必临到那家。若不配得，你们所求的平安仍归你们。”这是为了使徒们的满足。人通常请安的话语是：“愿你得到平安”；这个话题，可以引向福音；人们所盼望的，是来自于神的平安，是天国的平安。然而，为免得使徒们会有顾忌（因为有的人并不值得享有平安），基督这里教导他们的话，清楚地说道，——福音的祷告应当是给所有人的（愿所有人都接受福音）；但，应当由鉴察人心的神去决定，究竟哪一个人才会得到那真正的平安。神知道每一个人的内心真实光景和品性。若那家人是值得的，——就会真地得到平安；否则，使徒们也没有任何损失。这正如大卫为那些不知感恩之敌人的祷告——诗篇35篇13节：“至于我，当他们有病的时候，我便穿麻衣，禁食刻苦己心。我所求的都归到自己的怀中。”我们应当以善意去看待每一个人，真心地为他们祷告，并礼貌地对待世人；因为这是我们的职分；我们要把审断的权柄放在神手里；神会鉴察世人——因为那是属神的权柄。

（第二），如果，使徒们向那家人请安以后，看见他们真地是值得的，那么，使徒们就应当与他们更深入地交谈，把福音告诉他们，使他们明白耶稣基督的福音，得到真正的平安。否则，“若他们粗鲁无礼，不接待你们，那么，你们的平安就仍然归给你们”。凡不接待你们，不听你们话的人，你们离开那家，或是那城的时候，就把脚上的尘土跺下去（14节）。他们不配你们对他们的恩惠；他们的行为，也使自己与神的福音相隔绝。人常常因看起来轻忽的小事，而失去了神的巨大的祝福。人在小事上的冷漠，会显出他们内心真实的光景。因而，以扫失去了长子名分（创世纪25章34节）；扫罗失去了国度（撒母耳记上13章13、14节）。

2. 面对那些拒绝者、冷漠者，使徒们应当怎么做。当基督差派使徒们出去的时候，使徒们或许会觉得，这么美好的教义，这么令人信服的神迹，一定会到处都受人欢迎；因而，基督在这里教导、警告他们：一定会有那些轻看他们、蔑视他们、弃绝他们福音的人。即使最好、最有大能的传道者，也会碰到那些拒绝、冷漠的人。即使最美丽的音乐，最智慧的言语，也有人会闭耳不听。那些不接待使徒的人，也是不听使徒们福音信息的人。人若蔑视福音，也就会蔑视福音的传道人；反之亦然。不论是蔑视福音，还是蔑视福音传道人，——在蔑视者的心里所真正蔑视的，是基督自己。

（1）使徒们要离开那家或是那城。当人拒绝福音的时候，福音不会长久地在那人周围停留。使徒们离开的时候，要跺去脚上的土；这表明了，【1】对他们之罪恶的憎恶。他们的罪污如此令人厌恶，以至于要把他们像污秽之物一样掸掉、抛弃。使徒们不要与他们继续交谈，也不要继续来往；甚至不要把他们城里的尘土带到别的地方去。诗篇101篇3节：“那僻的事，我都不摆在我眼前。悖逆人所做的事，我甚恨恶，不容沾在我身上。”列王记上13章9节记述了，先知不要在伯特利吃饭饮水。【2】对他们之罪恶的愤怒。他们就像是尘土一样污秽而鄙陋；并且，神必将弃绝他们。使徒们脚上跺下去的尘土，将要见证那些听见福音、却不接受福音的人。马可福音6章11节。雅各书5章3节。使徒行传13章51节。使徒行传18章6节。那蔑

视福音、蔑视神的人，也应当被人蔑视，并必将被永远地蔑视。

(2) 我实在告诉你们，当审判的日子，所多玛和蛾摩拉所受的，比那城还容易受呢（15节）。【1】必将有那终极的审判日——那些蔑视福音、讥诮福音的人，都将接受终极的审判和惩罚。那些不愿意听从福音的人，一定会听见宣判惩罚和审判的声音。他们必将面临永远的毁灭和刑罚。【2】地狱中所有的痛苦都是无法忍受的，然而有的罪会受到更大更严重的惩罚。【3】那些拒绝福音之人所受的惩罚，甚至超过所多玛、蛾摩拉所受的惩罚。以西结书16章48-50节：“主耶和华说，我指着我的永生起誓，你妹妹所多玛与她的众女尚未行你和你众女所行的事。看哪，你妹妹所多玛的罪孽是这样，她和她的众女都心骄气傲，粮食饱足，大享安逸，并没有扶助困苦和穷乏人的手。她们狂傲，在我面前行可憎的事，我看见便将她们除掉。”

16-42节

这里讲述了，基督的传道人在传福音的工作中所将要受到的磨难。基督仆人们要预备好，面对这些苦难。他们要学会，忍耐这些苦难，并在苦难中继续前行、继续作工。基督在这里的教导，是指向更远的时间——因为我们没有看见，当基督与使徒们还在一起的时候，他们曾受到过什么磨难。但基督在这里预先警告他们，在将来的日子，当福音事工发展壮大的时候，当天国在他们中间发展壮大的时候，那些磨难将要真地来到。在使徒们的心里，现在所想到的，一定都是繁荣和大能、大力；但是基督告诉他们，他们必须要为患难作好准备。他们在成为王子之前，将要成为囚犯。我们应当预先为将要到来的患难作好准备；这样，我们就不会自夸、轻忽。顶盔贯甲（还在战场上）的人，不要像摘盔卸甲（已经从战场上回来、已经赢得了胜利）的人那样夸口（列王记上20章11节）。

在这段经文里，我们看见关于“患难”的预告，以及关于“安慰与建议”的嘱咐。

I. 关于患难的预告。使徒们将要在传福音的工作中，遭遇磨难。基督预见他们的患难，正如他预见自己的患难一样；然而基督仍然鼓励他们继续前行，就像他自己仍然继续前行一样。基督向他们预告这些患难，不是为了要使他们惊讶、甚至信心动摇；而是，当患难来临、预言应验的时候，使他们的信心更加坚定。

基督告诉他们，即将到来的患难是什么，来自哪里。

1. 我差你们去，如同羊进入狼群（16节）。当一群困窘、无助、无辜的羊群进入一群饥饿的狼群中间的时候，会发生什么呢？罪恶之人，就像是饿狼一样；他们的本性就是吞吃与毁坏。神的百姓，尤其是神的牧师传道者，就像是羊一样，与狼的本性完全相反，因而会很容易成为他们的掠物。然而基督知道，有极大的荣耀，为他的仆人所存留；当终极审判日的时候，基督的仆人将要坐在基督的右手边；他们所得的恩典与幸福，远远超过那些短暂的磨难。现在，他们被差派出去，就像是羊进入狼群，非常恐惧；但是，差遣他们的，是基督自己；所以，他们心里应当有安慰；那差遣他们的，必保护他们，拯救他们。

（1）他们将要被人憎恨（22节）。“你们将要为我的名，而被人恨恶”——对神的憎恨，这就是那刚硬顽梗罪人心中苦毒之根。那基督所爱的，被世界所恨；那天国所祝福的，被恶人咒诅。世人无故地恨基督（约翰福音15章25节）；所以也毫不奇怪，世人也会恨恶那些带着基督品性、服事于基督的仆人们。哥林多前书4章13节：“被人毁谤，我们就善劝。直到如今，人还把我们看作世界上的污秽，万物中的渣滓。”恶人把属神之人看作是带来麻烦和灾殃的人——列王记上18章17节：“亚哈见了以利亚，便说，使以色列遭灾的就是你吗？”启示录11章10节：“住在地上的人，就为他们欢喜快乐，互相馈送礼物。因这两位先知曾叫住在地上的人受痛苦。”被人憎恨、被人恶待，是一件令人难过、悲伤的事情；但是，基督仆人受苦，是为了基督之名的缘故。世人恨恶基督仆人的根本原因，是他们恨恶基督自己。——因此，那些被世人恨恶的基督仆人，应当在此得到安慰；他们被恨恶，并非是他们自己的错；他们被世人恨恶，因而与基督有分。

（2）基督仆人们将会被看作是行恶的人。你们要防备人。因为他们要把你们交给公会，也要在会堂里鞭打你们。并且你们要为我的缘故，被送到诸侯君王面前，对他们和外邦人作见证（17、18节）。——良善的人，常常会被人借着法律和正义的名义恶待。传道书3章16节：“我又见日光之下，在审判之处有奸恶。在公义之处也有奸恶。”基督的仆人们，不仅会在低级官员们那里受到恶待，而且，也会在诸侯君王的面前，受到恶待。——这些关于患难的预言，我们在使徒行传中常常看到。

（3）他们会被人置于死地（21节）。仇敌的恶意，是没有止境的；圣徒的血，是他们渴望的。因此，圣徒们在面对这一切的时候，心中的信念和忍耐，要坚定不移；——“为了主的名，哪怕是生命，我也在所不惜”。基督的智慧，允许这样的事情发生；因他知道，怎样使殉道者的血，成为真理的封印，成为教会的种子。在这样一个不惜牺牲生命的圣洁军队面前，撒旦被击败了；基督的国度将要大大地向前推进（启示录11章11节）。基督的仆人们，被当作罪犯、置于死地；这是出于仇敌的恶意；但是，他们的生命实际上成为了浇奠之祭——腓立比书2章17节：“我以你们的信心为供献的祭物。我若被浇奠在其上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐。”提摩太后书4章6节：“我现在被浇奠，我离世的时候到了。”他们宁愿为神的荣耀和真理，摆上自己的生命。

（4）在这些患难之中，他们将要承受那些最污秽、最可耻的罪名。那些逼迫者，如果不给那些被

逼迫之人安上那些最坏的罪名，那么，他们自己就会在这个世界上臭名远扬。基督门徒们将要被毁谤，承受最可耻的罪名——别西卜，鬼王，罪恶之王（25节）。那些逼迫人的，将要把基督门徒们描绘成黑暗国度中的恶王；既然每一个人都认为自己是憎恨罪恶的，所以，逼迫者就号称，那些基督门徒们是应当被全人类憎恶的。看这里，世界上的世人，是怎样被欺骗：**【1】**撒旦的敌手（基督的仆人们）被描绘成恶者；基督使徒们，那与罪恶国度争战的，被称作魔鬼。从而，世人不仅对那些他们不知道的人和事定罪，而且，也对那些他们憎恶的、不喜欢的人和事定罪。**【2】**撒旦的仆人（逼迫人的人）却被世人当成撒旦的敌手。这些撒旦的仆人们，他们能够干出最厉害、最有效的事情，就是伪装成正义的化身，来干逼迫人的残暴事情。那些距离魔鬼最近的人，最喜欢诬陷别人是恶者。那些毁谤别人是魔鬼、给别人带上魔鬼标签的，自己的心里面才真正充满了魔鬼掌权的权势。有朝一日，那些被隐藏的，都将要被显明出来（26节）。

（5）基督仆人们还要经历刀剑与纷争的磨难（34、35节）。“不要以为我来，是要叫地上太平”。很多人以为弥赛亚的来到，就是给他们带来外在的繁荣与此世的和平；他们以为，基督一定会让所有的门徒们都在这个世界上得到财富与权力。然而基督说：“不。我来并不是要带来在你们眼中的和平。我来是要带来属天的和平，但不是地上的和平”。基督赐给我们的，是我们与神的和平，与我们良知的和平，与我们弟兄的和平；然而在这个世界上，我们将会有苦难。世人常常误会福音的目的；他们以为，福音会使他们避免世界中的苦难；但是，福音实际上会使他们面临世界中的苦难。如果所有的世人都悔改罪、归向神、相信和接受耶稣基督，那么，在世界上会有普遍的和平；但是，会有许多人，也将一直会有许多人，拒绝基督（他们不仅是这世界之子，也是那罪恶之子）；所以，那被从世人中呼召出来的神的儿女们，必须要准备着，他们将要会面临罪恶之人的果子。

【1】基督门徒们不要预期在这个世界上中的和平，而是刀剑；基督来，赐下如刀剑一般的话语；门徒们要用基督的话语，来与这个世界相对；并用基督的话语之剑，胜过这个世界中的罪恶。启示录6章4节：“就另有一匹马出来，是红的。有权柄给了那骑马的，可以从地上夺去太平，使人彼此相杀。又有一把大刀赐给他。”启示录19章21节：“其余的被骑白马者口中出来的剑杀了。飞鸟都吃饱了他们的肉。”并且，基督门徒们将要面对世人的逼迫之刀剑；世人将会憎恨神的话语之剑。使徒行传7章54节：“众人听见这话，就极其恼怒，向司提反咬牙切齿。”并且，为基督见证的人，将要受到逼迫、折磨与磨难。启示录11章10节：“住在地上的人，就为他们欢喜快乐，互相馈送礼物。因这两位先知曾叫住在地上的人受痛苦。”基督带来福音；这福音是针对罪的剑；基督的教会，要为了福音而蒙受苦难；那些罪恶之子，必罪恶满盈；那些基督门徒们，必信实到底。

【2】基督门徒们不要预期在这个世界上中的和平，而是纷争（35节）。因为我来，是叫人与父亲生疏，女儿与母亲生疏，媳妇与婆婆生疏。这是福音广传的结果，但却不是福音的过错；而是那些罪人之罪、不接受福音之罪人的过错。当一些人相信所说的话、而另一些人不相信所说的话时，那信的人的信仰就会责备和定罪那不信的人；因而，他们就会憎恨那些信的人。最暴力、最无情的争端，是由于宗教信仰的不同；没有哪个敌人，比迫害信仰的人更加凶残；也没有什么坚定的决意，受到如福音所受的那样的迫害。因此，基督告诉门徒们，他们将要面临的患难；而这些，都是困难的话语；如果他们能够忍受这些苦难，他们就能够忍受任何事情。基督公平而信实地对待我们，预先告诉我们，在服事他的过程中会遭到的最坏的境遇；

基督要我们在服事之前，要先坐下来，好好盘算所将要付出的代价。

2. 基督告诉门徒们，逼迫是来自哪里；是什么人会逼迫他们。无疑，地狱、撒旦、撒旦的差役，它们在救恩之中无分；它们仇视基督福音的教义。福音的实质，是对人良善，使世人与神和好。谁会想到，有人会憎恨这样的福音呢？然而，那传讲福音的人，那传讲拯救、救赎、救恩的人，却要面临苦难悲哀。箴言29章10节：“好流人血的，恨恶完全人。索取正直人的性命。”天国，在地上会受到强烈的反对；因为地是在罪恶的权势之下。以弗所书2章2节：“那时你们在其中行事为人随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。”

基督门徒们将要面临三种患难。

(1) 他们将要受到人的逼迫（17节）。“你们要小心人；你们要警醒，防备那些要迫害你们的人”。人的罪性是败坏和堕落的，是狡猾而诡诈的，是残暴而野蛮的。那些逼迫人之人的狂怒，使他们变成野兽，变成魔鬼，变成嗜血的仇敌。保罗在哥林多前书15章32节说到：“我若当日像寻常人，在以弗所同野兽战斗，那于我有什么益处呢？若死人不复活，我们就吃吃喝喝吧。因为明天要死了。”以弗所的那些逼迫者，就像是野兽一样。世人的光景，令人悲哀。我们即使是对最好的朋友，也应当小心防备。基督门徒们的患难，是来自于他们骨肉同胞、犹太人—手；这使得那些患难更加令人难过。从这个角度说，那些逼迫者禽兽不如，因为他们迫害自己的亲人，迫害自己的同类。那些我们本来期待着会保护我们、同情我们的人，却起来与我们作对，这更加令人悲伤。诗篇124篇2、3节：“若不是耶和華帮助我们，当人起来攻击我们，向我们发怒的时候，就把我们活活地吞了。”哥林多前书2章14节：“然而属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙。并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透。”诗篇17篇14节：“耶和華阿，求你用手救我脱离世人，脱离那只在今生有福分的世人。你把你的财宝充满他们的肚腹。他们因有儿女就心满意足，将其余的财物留给他们的婴孩。”圣徒们是属神的、圣洁的、良善的、公义的人；他们被从世人中救赎出来；因此，他们被世人憎恨。人的本性，若没有被成圣，就是世上最恶的——除了魔鬼撒旦之外。世人是软弱的、依赖的、必死的；他们是人，然而，他们仅仅是人；我们为什么害怕那必死的人呢？诗篇9篇20节：“耶和華阿，求你使外邦人恐惧。愿他们知道自己不过是人。”以赛亚书51章12节：“惟有我，是安慰你们的。你是谁？竟怕那必死的人，怕那要变如草的世人。”你们要防备人；你们要防备那些你们所熟悉的人；那些犹太人公会中的人；因为他们是敌基督的；（彼得前书2章4节）。

(2) 基督门徒们要防备那些外表上敬拜神、在形式上对宗教很狂热的人。他们将要在会堂里面鞭打你们——就是他们公共敬拜神的场所里。他们把迫害基督徒当作是他们信仰活动的一部分。保罗在哥林多后书11章24节说到自己所遭受鞭打的经历：“被犹太人鞭打五次，每次四十，减去一下。”犹太人，在狂热的外表敬虔形式的掩盖之下，是迫害基督、迫害基督徒最严重的一批人；他们把这种对人的迫害，当作是自己信仰活动的一部分。基督门徒们所受的苦难，往往是来自那些自称敬拜神、服事神的人；他们鞭打、赶逐、杀害基督徒，并以为自己这

样是在敬拜神——他们说，愿神得到荣耀。以赛亚书66章5节：“你们因耶和華言语战兢的人，当听他的话。你们的弟兄，就是恨恶你们，因我名赶出你们的，曾说，愿耶和華得荣耀，使我们得见你们的喜乐。但蒙羞的究竟是他们。”撒迦利亚书11章4、5节：“耶和華我的神如此说，你撒迦利亚要牧养这宰的群羊。买他们的宰了他们，以自己为无罪。卖他们的说，耶和華是应当称颂的，因我成为富足。牧养他们的并不怜恤他们。”约翰福音16章2节：“人要把你们赶出会堂。并且时候将到，凡杀你们的，就以为是事奉神。”犹太人的会堂，并不会因为迫害人而被称为圣洁；他们对人的迫害，无疑，是对神的亵渎，也是对他们自己会堂的亵渎。

(3) 基督门徒们将要受到那些掌权者、身居高位者、有名望地位者的迫害。犹太人不仅是在会堂里将要鞭打他们（此时，在罗马帝国统治之下，这是犹太人惩罚人的最大权力），而且，犹太人将会把他们交到那些罗马臣宰的手中，正如他们对基督所行的那样（约翰福音18章30节）。“并且你们要为我的缘故，被送到诸侯君王面前（18节）。”这些君王臣宰，手中有更大的权力，因此，也能够做出更大的伤害。世上的君王臣宰手中的权力，都是从神、从基督而来的（箴言8章15节）；他们本应当是基督的仆人，是保护教会的人，是供应教会的人，但是，他们却常常用手中的权力来与基督作对，悖逆神，逼迫基督的教会。世上的君王，抵挡神的国度。诗篇2篇1-3节：“外邦为什么争闹，万民为什么谋算虚妄的事。世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和華，并他的受膏者，说，我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索。”使徒行传4章25、26节：“你曾借着圣灵，托你仆人我们祖宗大卫的口，说，外邦为什么争闹，万民为什么谋算虚妄的事。世上的君王一齐起来，臣宰也聚集，要敌挡主，并主的受膏者。（或作基督）。”良善之人，常常会受到君王臣宰、执掌权力、身居高位之人的迫害；这常常是良善人在此世上的分。

(4) 基督门徒们，会受到众人的逼迫。“并且你们要为我的名，被众人恨恶（22节）。”这里泛指一切人，因为一切世人都在罪恶之下。在这世上，只有很少的人，愿意去热爱、尊敬、接受基督的公义之路；因此我们可以说，凡相信福音的人，会受到其他一切世人的憎恨。诗篇14篇3节：“他们都偏离正路，一同变为污秽。并没有行善的，连一个也没有。”启示录13章3节：“我看见兽的七头中，有一个似乎受了死伤。那死伤却医好了。全地的人，都希奇跟从那兽。”每一个人都是说谎的人，都喜爱谎言，因此他们憎恨真理。

(5) 基督门徒们会受到自己亲人的逼迫。弟兄要把弟兄交于死地（21节）。人将要与自己的父母生疏。那些软弱温柔的女性家人，一样也会成为逼迫人的人。女儿会逼迫自己信主的母亲；儿媳与婆婆生疏（35节）。一般性而言，人的敌人就是他自己家里的人（36节）。那些本应该成为我们朋友的人，却因为我们的基督徒信仰而与我们作对。当我们受到逼迫的时候，那些人会与逼迫者站在一起。即使是最强烈的亲情和亲人之间的职分，也会因人对基督和基督教义的仇视，而被打破。这就是反对真理信仰的偏见的力量；这就是敬拜虚伪假神的狂热力量；因此，即使是人与人之间最亲密的亲情、最自然的纽带，也会被牺牲掉、献给摩洛假神为祭。那憎恨耶和華及其受膏者的人，会抛弃亲情，迫害自己的家人。基督的教会，会受到自己亲人的迫害——雅歌1章6节：“我同母的弟兄向我发怒。”我们忍受家人的逼迫，这是一件非常令人难过的事情；

没有什么，比这件事情更令人伤心。诗篇55篇12、13节：“不料是你，你原与我平等，是我的同伴，是我知己的朋友。”而这样的敌人往往是最无情的。箴言18章19节：“弟兄结怨，劝他和好，比取坚固城还难。这样的争竞，如同坚寨的门闩。”在那些基督徒殉道者中间，——无论是古代的还是现代的基督徒殉道者中，都经常会有这样的事情。我们每一个圣洁地住在基督里面的人，都必须要有预期，会经历这样的患难；我们会从那些苦难中走过，一直进入神的国度。

II. 基督也告诉我们，应当怎样去面对那些患难和试炼；并且，基督所说的话语，给我们带来极大的安慰。基督差遣门徒们出去；——是的，他们将要遭遇苦难；然而，他们也有基督的教导和鼓励，使他们能够忍受那些苦难，并走过那些苦难的历程。

1. 在几件事情上的建议。

(1) 应当灵巧像蛇（16节）。“你们可以有足够的警惕，——只要你们有鸽子的温良”。这里，基督要求门徒们，应当有极大的智慧和谨慎，要明白基督的道路，尤其是在遭遇患难逼迫的时候。——“你们面临危险，如同进入狼群的羊；但是，你们应当灵巧、智慧、聪明像蛇；不是像狐狸那样去狡猾地欺骗别人，而是像蛇那样聪明地自我防卫，寻得自己的安全”。基督门徒们被世人当作蛇一样去憎恨和迫害，因而，他们应当有与蛇一样的聪明和灵巧。基督对他们的旨意是，——尽管在这个世界上，门徒们会面临许多患难，但是，他们不应当毫无必要地、主动去找麻烦；而是，应当利用各样公平、合法的方式，来自我保护，避免患难。基督自己给了我们这样的榜样（马太福音21章24、25节；马太福音22章17-19节；约翰福音7章6、7节）。在他被钉十字架的时间到来以前，基督曾经多次从他敌人的面前离开。使徒行传23章6、7节也记述了保罗躲避患难的智慧。在服事基督的道路上，我们应当轻看自己的性命以及在此世上的慰藉，但是，我们也不要随意抛弃、浪费我们为主服事的性命。我们必须要有智慧，不要给自己主动招致那些没有必要的麻烦；在患难的时候，我们要智慧地保持沉默，而不要主动向人挑衅。

(2) 你们要驯良像鸽子。“你们要温和、温良、谦卑、冷静、不焦躁。你们不仅不要去伤害任何人，而且，也要忍受那些别人所不能忍受的患难。要像鸽子那样不惊不慌”。他们被差遣，像羊一样进入狼群；因此，他们要像蛇一样灵巧；但是，他们应是像羊一样，像鸽子一样，对人没有伤害。我们必须要有智慧，保护自己，尽量使自己避免患难，避免被人冤枉；可是，我们宁可自己受伤害，也不要伤害别人；我们宁可像鸽子一样忍受二十次伤害，也不要像蛇一样去伤害别人一次。基督门徒们在这个世界上，必须要谨慎小心，在言语行为上不要去伤害别人——尤其是当自己身处敌人中间的时候。我们应当有像鸽子那样的灵；我们不要被人激怒，也不要激怒别人。圣灵降在基督身上的时候，也是像鸽子一样。鸽子那样的灵，是为了爱，而不是为了战争。

(3) 要防备人（17节）。你们要小心儆醒，也要防备同伴；留心自己所说的话，所作的事；不要过于依赖别人的诚信忠贞。弥迦书7章5节：“不要倚赖邻舍。不要信靠密友。要守住你的口，不要向你怀中的妻提说。”仁慈的人，也应当是小心谨慎的人；因为基督教导我们，不要把我们的信靠放在人的身上。在我们所生活的这个罪恶的世界里，我们不知道谁是值得信任的人。主被那向他亲嘴的人背叛，被自己的门徒背叛；所以，我们要防备人，

防备假弟兄。

(4) 你们被交的时候，不要思虑怎样说话或说什么话。到那时候，必赐给你们当说的话（19节）。你们应当谨慎小心，但是不要惊慌而忧虑，不要担心而害怕。你们要把关切的、仰赖的心，放在神的身上——正如你们在每日的饮食上仰赖神一样。在那些逼迫者、君王臣宰的面前，你们不要去处心积虑地去琢磨什么演讲词、思考说什么话，来迎合自己、使自己满意。华丽的辞藻，巧舌如簧，矫揉造作，——只能给一个坏的理念上镀金。良善的真理，并不需要刻意人为的装饰。这样的刻意琢磨、思虑，反而显出你的不自信，显出你在这件事情上的慌张，好像这件事情不容易辩明似的。在你受君王臣宰的审判的时候，到时候，你就会知道合适的言语。但以理书3章16-18节：“沙得拉，米煞，亚伯尼歌对王说，尼布甲尼撒阿，这件事我们不必回答你。即便如此，我们所事奉的神能将我们从烈火的窑中救出来。王阿，他也必救我们脱离你的手。即或不然，王阿，你当知道我们决不事奉你的神，也不敬拜你所立的金像。”诗篇119篇46节：“我也要在君王面前，论说你的法度，并不至于羞愧。”基督门徒们应当更知道该做什么，而不是该说什么；他们应当更保持自己的正直，而不是辩明自己的正直。我们的生命，而不是我们的自夸，是最有力的辩白。

(5) 有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去（23节）。若有人拒绝你们和你们的教义，那么，你们也拒绝他们；然后，到别的地方去，看那个新的地方是否有人愿意相信和接受福音。这样，也是为了你们自己的安全。当基督徒们面临迫在眉睫的危险的时候，如果，神以他的意旨安排，打开了一条逃避的路径，那么，基督徒们可以、也应当逃避危险。撤退，就可以继续争战。基督的精兵从战场上撤退，并不是一件羞耻的事——只要他们的服事主的本色并没有改变。他们可以躲避危险的路，但是不能躲避职分的路。这里也显明了基督对门徒们的爱护；基督给他们提供了撤退的场所，以及避难的地方——所有的地方，不会在同一时间发生逼迫的事情；当一个地方局势变得危险的时候，另一个地方有着平静的环境。神在环境条件中的意旨安排和恩惠，我们应当妥善利用，而不应轻忽地荒废。逃避危险，并不是一件罪恶的事情，或是不法的事情；——那只是一扇神没有打开的门。在圣经的历史中，我们有许多的事例，包括基督和使徒们的榜样；从中我们都可以学习到，应当以智慧和正直的心，来抉择我们所面对的具体道路和具体方法。

(6) 所以不要怕他们（26节）。那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们（28节）。基督门徒们的职分，是不要惧怕那些最恶的敌人。一个真正敬畏神的人，不会惧怕人。离弃、远离最小的罪的人，不必害怕那最大的患难。对人的畏惧之情，是一个网罗，一个使人焦虑、惊慌失措的网罗，一个搅扰我们心中平安的网罗，一个缠绕的网罗，一个把我们拉入罪中的网罗；所以，我们要做醒，努力，祷告神，祈求神。即使时局再艰难，敌人再凶残，事情再危险，我们都不必惧怕，也不应当惧怕。即使大地被移去，我们仍然有良善的神，有良善的事业，有良善的盼望——在神的恩典之中。

是的，这些话很容易在嘴上说说。但是，当面临患难的时候，有许多可怕的事情会来临——折磨，痛苦，监狱，斧头，绞架，火焰，柴草；——面对这些，即使最坚强勇敢的心，也会颤栗。所以，这里给出了原因，告诉我们为什么不应当惧怕人，使我们在试探面前信心坚固。

【1】一个重要的原因是，敌人的权势是有限的。他们仅能杀害身体——这就是他们所能做的事情的限度。他们只能到此为止，不能再往前迈进一步。他们不能杀死人的灵魂，也不能伤害人的灵魂。人的本质，是他的灵魂，而不是他的身体。苦难、困境、逼迫，或许可以使我们与这个世界隔离，但是，却不能使我们与神隔绝。苦难，既不能使我们不再爱神，也不能使神不再爱我们。罗马书8章35-37节：“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？如经上所记，我们为你的缘故，终日被杀。人看我们如将宰的羊。然而靠着爱我们的主，在这一切的事上，已经得胜有余了。”所以，我们应当珍视的，是我们的灵魂；灵魂如同我们的珍宝；我们不要惧怕人，因为他们不能把我们的珍宝抢夺走。他们只能杀身体；我们的身体反正是很快就会死的；他们却不能杀我们的灵魂；不论有多少患难困苦，我们的灵魂总是能与神同在。我们能够在困苦之中平静而镇静，一直到底；死亡之后，那些暴虐的法律、无情的暴君，就不能再对我们做什么；死亡，结束了我们在此世的痛苦；因此，我们知道，死亡并非是我们的敌人，因为它不能带来一丝一毫的伤害。

【2】我们惧怕的对象，不是人，而应当是神。我们应当敬畏神，因为神能够把人的灵魂和身体都投在地狱之中。（第一），地狱，是人身体灵魂受到永远惩罚的场所；是人的彻底毁灭。若人的灵魂丧失了，那么，他的身体也丧失了。灵魂与身体是一起犯罪的；身体把灵魂试探引诱入罪中；身体是灵魂犯罪的工具；对于顽梗刚硬不悔改的罪人来说，其灵魂与身体必将在一起永远受苦。（第二），这个毁灭，是来自于神的大能和权柄。帖撒罗尼迦后书1章9节：“他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面和他权能的荣光。”罗马书9章22、23节：“倘若神要显明他的忿怒，彰显他的权能，就多多忍耐宽容那可怒预备遭毁灭的器皿。又要将他丰盛的荣耀，彰显在那蒙怜悯早预备得荣耀的器皿上。”（第三），所以，神是人应当畏惧的对象；即使是世上最好的圣徒，也应当畏惧神。我们知道主的可畏，所以，我们劝诫人，愿他们也敬畏神。诗篇90篇11节：“谁晓得你怒气的权势？谁按着你该受的敬畏晓得你的忿怒呢？”亚当在还未犯罪的纯真状态的时候，就应当敬畏神，听从神的警告；因而，基督门徒们更应当对神有圣洁的敬畏。永远敬畏神的人，是幸福的。（第四），对神的敬畏，对神权能的畏惧，使我们不再惧怕人。我们宁可落在世人的斥责之下，也不要落在神的斥责之下；所以，我们在那些最正确的事情当中，是最安全的；遵从神，而不是遵从人（使徒行传4章19节）。那惧怕必死之人的人，是忘了那造他的主。以赛亚书51章12、13节：“惟有我，是安慰你们的。你是谁？竟怕那必死的人，怕那要变如草的世人。却忘记铺张诸天，立定地基，创造你的耶和华。又因欺压者图谋毁灭要发的暴怒，整天害怕。其实那欺压者的暴怒在哪里呢？”尼希米书4章14节：“我察看了，就起来对贵胄，官长，和其余的人说，不要怕他们。当纪念主是大而可畏的。”

（7）我在暗中告诉你们的，你们要在明处说出来。你们耳中所听的，要在房上宣扬出来（27节）。不论你们遭遇什么危险，躲避什么危险，你们都不要放弃手中应做的工作；你们要向世人宣告福音。这是你们的职分，要谨记。敌人的目的，不仅是毁灭你，还是要压制你、使你不敢发声；所以，不论结果是什么，你们都要一直宣扬福音。使徒们所告诉我们的话，就是主耶稣的话语。希伯来书2章3节：“我们若忽略这么大的救

恩，怎能逃罪呢？这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了。”使徒们把在暗中、私下所得到的教诲，清楚地、公开地告诉我们。基督公开地宣讲了许多事情；他在私下所说的话语，是与他公开的讲道一致的。约翰福音18章20节。当基督复活以后，他对门徒们说了许多的教导的话语，告诉了他们很多关于神国的事（使徒行传1章3节）。基督门徒们必须要公开地、引人注目地把福音宣讲出来，把基督所教导他们的宣讲出来；因为福音是关乎一切世人的。（箴言1章20、21节）（箴言8章2、3节）。因而，有耳可听的，就应当听。基督的福音，没有任何内容是隐秘的、需要隐藏；神的旨意，要清晰地彰显出来（使徒行传20章27节）。福音要传给世上一切的人。

2. 基督对使徒们的安慰和鼓励。这里所说的鼓励和安慰的话语，是直接针对他们所将要经历的困难、他们的传道、他们的软弱、等等；基督告诉他们，为什么应当欢欣。

（1）我实在告诉你们，以色列的城邑，你们还没有走遍，人子就来了（23节）。他们传道的主题是，那人子的国度，弥赛亚的国度，即将来到。他们曾一直在祷告神：——愿你的国度降临；而现在，他们必须要走遍以色列的大街小巷，随时祷告、随时讲道、高举基督、盼望圣灵大大地浇灌下来。【1】这是对他们的鼓励和安慰——因为，他们说，人子即将来到；看哪，他已经来了。基督将会亲自见证那些传道人所说的话。以赛亚书46章26节。【2】因而，他们要快地工作、传福音。基督的工人们，应当知道，他们工作的时间并没有很长；工作的时间，很快就会过去；工作与争战的任务，很快就会完成。【3】不久以后，他们就会得到极大的进步。当人子来的时候，他们将会得着那来自上面的大能大力；现在，他们仅仅是信使、是使徒，但很快，他们就会得着荣耀，被神高举，并作为天国的全权代表，面对一切世人。

（2）基督的良善而鼓励的话语，告诉他们应当如何面对患难。

【1】他们在患难中，要对外邦人见证福音（18节）。“当犹太人首领把你们交给罗马官长的时候，你们会被置于死地；然而，你们将要有机会，对更多的听众见证福音，对外邦人和犹太人宣讲福音”。神的百姓，尤其是神的牧师传道者，是他的见证人（以赛亚书43章10节）。他们的工作，以及他们所受的苦难，都是见证。基督徒殉道者是为基督作见证的——显明基督的真理是无疑地确定的、宝贵的。他们见证了基督的救恩，也见证了那些敌挡基督之人的罪恶。殉道者的受难，见证了他们所信仰的福音的真实性，也见证了那些逼迫者的残忍。这两者都将要在那终极的审判日显明出来；那时，圣徒们将要审判世人；——而那些逼迫者受审判的原因是：——基督曾说：“你们作在他们身上的事，就是作在我身上的事”。苦难见证了基督门徒们；在神国降临的时候，他们将是何等欢欣！启示录11章7节。

【2】在任何情境下，他们都将有神的特殊同在；圣灵会立即帮助他们，尤其是当他们在君王诸侯面前为主作见证的时候。“到那时候，必赐给你们当说的话。”基督门徒们是从世上拣选的、愚拙的人；他们没有什么学识，因而，他们完全地倚靠那呼召他们的主。摩西被差遣去法老那里之前，他对神说，我是笨口拙舌的（出埃及记4章10节）。耶利米被拣选在列国之前作见证的时候，他对神说，我只是个孩子（耶利米书1章6、10节。（第一），基督应许门徒们，当作见证的时候，圣灵会立即教导他们说什么话。当神呼召我们为他而说话的时候，我们可以倚

靠他，教导我们当说的话——尽管，我们自己的能力可能很软弱。（第二），基督在这里确定地告诉他们，圣灵会为他们分辨。因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说的（20节）。当他们在君王臣宰面前作见证的时候，他们并不是孤单的；而是，神自己与他们同在。神智慧的灵在他们里面说话；神的意旨安排有时也奇妙地见证他们的话；即使是那些逼迫者的良知里，也知道，他们是属神的。神赐他们能力，不仅使他们有慷慨陈词的能力，而且更把要说的话放在他们嘴里。圣灵帮助牧师传道人在讲台上讲道；也帮助那为主被囚的人在君王臣宰的审判庭里陈词，教导他们怎样说话。正如神在出埃及记4章12节对摩西所说的：“现在去吧，我必赐你口才，指教你所当说的话。”

【3】惟有忍耐到底的，必然得救（22节）。（第一），这些患难，终有尽时。敌人的逼迫或许会延续一段时间，但是却不会延续到永远。神会使这一切的事情都停止。当我们在患难中时，若想到这些患难很快就会过去，那么，我们的心里就会有很大安慰。当恶人止息的时候，贫乏之人就会得到安息（约伯记3章17节）。神会使患难的结束时间来到（耶利米书29章11节）。患难或许看起来漫长，但是，感谢赞美神，患难不可能永远持续。（第二），他们应当忍受这些患难，忍耐到底。那些患难不是永远的，因此，就不是不可忍受的。哥林多前书10章13节：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。”（第三），那些忍耐到底的人，必将得到永远的救赎。旅途上的电闪雷鸣，征程上的精疲力竭，使那归家时的甜蜜感和喜悦感更加令人盼望。哥林多后书4章16-18节：“所以我们不丧胆。外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。”

我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的。因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。”希伯来书10章34节：“因为你们体恤了那些被捆锁的人，并且你们的家业被人抢去，也甘心忍受，知道自己有更美长存的家业。”圣徒们坚信，在患难中忍耐，就必将得到那荣耀的、永恒的冠冕；这样的信心，使他们能够走过那困苦患难的路程。基督不仅在这里鼓励我们应当忍耐患难，而且，更是让我们忍耐到底。那只能忍耐一小段时间患难的、并在试探面前被引诱离开职分之路的，将要沉沦，失去他们本该当有的一切恩惠。而那些忍耐一直到底的人——也只有忍耐到底的人——则必将得到神永恒之中的奖赏。要忠心至死：那么，就会得到那美好生命的冠冕。

【4】不论使徒们将会遭遇什么样的患难，这些都不会超过主耶稣自己所遭遇的（24、25节）。门徒不高过主人。在约翰福音13章16节我们看见，正是因为这个原因，门徒们不要不愿意去做那些卑微的事情——即使是给别人洗脚。在约翰福音15章20节，也再次提醒他们。（第一），耶稣基督是我们的主，我们的导师；我们是他的门徒，要向他学习；基督是掌管我们生命的主，我们作为门徒，应当遵从他的吩咐：——他是家主，是教会的头。（第二），我们的主耶稣基督在这个世上遭遇许多患难；他们称他为别西卜——鬼王；他们说他是与恶鬼同盟的。我们很难说这里那一件事情更应当令我们惊奇——是那些逼迫基督之世人的罪恶，还是基督所受的苦难以及对罪人的忍耐。基督是那荣耀之神，然而却被人当作鬼王；他是以色列之王，然而却被当作以革伦的神；他是生命与光的源头，然而却被当作罪恶之子、死亡与黑暗之子；他是撒旦的毁灭者以及最大的仇敌，然而却要忍受罪人的讥诮和毁谤。（第三），基督在这个世上经历苦难——这会让我们得到极大的激励；并能够在我们的患难中谦卑忍耐。我们所受的，不会超过我们主耶稣所受的。那恨基督的，也会恨他的门徒们——我们不要对此感到意外或惊讶。那忍受短暂苦楚的基督徒们，必将得着基督的荣耀。愿我们与基督一同饮那苦杯；基督的十字架，使我们的痛苦变为甘甜。

【5】一切掩盖的事、隐藏的事，必将显露出来（26节）。（第一），福音必将向一切世人显露出来。使徒行传2章11节。耶稣基督的救恩，必将传到地极。服事基督的人，应当在此得到极大的鼓舞——因为他们所做的工作，将会一定胜利完成。（第二），基督门徒们的品格与声誉，也将清晰地显明出来。门徒们现在受苦，被人蔑视，被人毁谤和侮辱，但是，不管现在他们的贞德如何被掩盖着、被世人污蔑着，总有一天，他们的真正圣洁品格都会清晰地显露出来。有时，在这个世界上，圣徒们的义就在后世的历史中显耀地显明出来；然而，在那终极的审判日，圣徒们的荣耀将要显明在一切世人面前，显明在一切天使面前。哥林多前书4章9节：“我想神把我们使徒明明列在末后，好像定死罪的囚犯。因为我们成了一台戏，给世人和天使观看。”世人的毁谤，全都会消失；圣徒们的恩慈与事奉，现在虽然是不为人所知的，但终有一天，要明明地显露出来。哥林多前书4章5节：“所以时候未到，什么都不要论断，只等主来，他要照出暗中的隐情，显明人心的意念。那时各人要从神那里得着称赞。”在那终极的审判日，我们所有的人都要复活，所有神的百姓都将得到神赐的荣耀和永远的生命；义人的光，将要照耀如同正午——这是对神百姓的极大安慰——不论他们在今生遭遇了什么痛苦与患难。那美好的永恒盼望，使我们能够渡过今生的一切苦难。基督门徒们应当勤勉地做工，向世人传扬基督的真理与救恩；——剩下的，就把其余一切都交在主的手中。当时间到来的时候，他们的劳苦，他们的品德，必将大白于天下，必将在一切世人面前显露出来。

【6】神的意旨安排，将会以特殊的方式，在患难之中保护、眷顾圣徒们（29-31节）。我们首先要知道，神的意旨安排与大能，遍及到一切被造之物，遍及到一切事情——不论是多么细小的东西，不论是多么看似微不足道的事。良善的人应当在这里得到安慰，因为他们可以称神为他们的父。上帝恩慈地眷顾着世上的每一个人。

（第一），一般性而言，神的意旨安排眷顾着这世上最小的东西、最小的事情。“两个麻雀，不是卖一分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上（29节）”。这些小动物如此渺小，甚至一只麻雀都不值一分钱；可是，天父仍然眷顾它们。——1. 它们也不种、也不收，但是天父却养活它们。路加福音12章6节。马太福音6章26节。它们一个也不会被神忘记。那养活麻雀的神，必不会不顾念圣徒们。——2. 若没有天父的允许，它们一个也不会掉在地上死亡。即使它们是如此小的动物，它们的生死尚且在天父的眼目之中；那么，天父岂不更加顾念基督门徒们的生死吗？所以，不要畏惧死亡，因为你的敌人并不能真正伤害你们什么。诗篇38篇12-15节：“那寻索我命的，设下网罗。那想要害我的，口出恶言，终日思想诡计。但我如聋子不听，像哑巴不开口。我如不听见的人，口中没有回话。耶和華阿，我仰望你。主我的神阿，你必应允我。”诗篇64篇4-10节：“要在暗地射完全人。他们忽然射他，并不惧怕。他们彼此勉励设下恶计。他们商量暗设网罗，说，谁能看见。他们图谋奸恶，说，我们是极力图谋的。他们各人的意念心思是深的。但神要射他们。他们忽然被箭射伤。他们必然绊跌，被自己的舌头所害。凡看见他们的，必都摇头。众人都要害怕，要传扬神的工作，并且明白他的作为。义人必因耶和華欢喜，并要投靠他。凡心里正直的人，都要夸口。”诗篇124篇7-8节：“我们好像雀鸟，从捕鸟人的网罗里逃脱。网罗破裂，我们逃脱了。我们得帮助，是

在乎倚靠造天地之耶和華的名。”神能够折断捕猎者的弓箭和网罗，使我们的灵魂如同飞鸟一般逃去。所以，神的意旨安排，应当使神的百姓对一切患难都无所畏惧：——我们的价值，远胜过麻雀。一切世人的价值，都比麻雀更高；因为其它受造之物都是为人而造的，要伏在他的脚下（诗篇8篇6-8节）；基督门徒们生命的价值，更加被神所珍爱；——然而，在世人的眼里，基督徒们的价值却常常被人蔑视，甚至还不如一只麻雀的价值。

（第二），具体而言，神的意旨安排特别地注目于基督门徒们的身上，尤其是在他们的患难之中（30节）。你们的每一根头发都被数过。所以，我们应当在一切事情上持续地仰赖神的意旨安排和看顾，并且不要轻看神永恒的荣耀与智慧。如果神数算基督门徒们的头发，那么，就更珍视他们的头颅，他们的生命，他们的慰藉，他们的灵魂。这里也表明，神对他们的看顾，甚至超过他们对自己的看顾。世人追求金钱，财物，牲畜，可是，却不顾念自己的头发；世人的头发常常掉落，可他们却从不珍惜；但是，神数算他百姓们的每一根头发，——属神的人，连一根头发也不会损坏（路加福音21章18节）。神的圣徒们，不会受到一点点伤害、哪怕是一根头发——这就清晰地显明了，神对圣徒们、基督门徒们生死的珍视！

【7】当那荣耀日的时候，基督将要认那些在患难中认基督的人；而那些否认基督的人，也将被基督否认。“凡在人面前认我的，我在我天上的父面前，也必认他。凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前，也必不认他（32、33节）”。

（第一），我们的职分，是要在人的面前承认基督；如果我们这样做了，就会得到那语言所无法表达的永远荣耀与幸福。——1. 我们不仅应当在心里相信基督，而且要在口中表达我们的信仰；并且，当我们被神呼召的时候，我们应当愿意为了基督的缘故而受苦；我们应当事奉基督。我们必须永远不要以我们与基督的关系为耻，也不要以我们对基督的事奉和对基督的盼望为耻。这样，我们信仰中的真诚才能显明出来；基督的名，才会得到荣耀；世人才能看见基督的恩典。——2. 不管我们因信基督而受多少苦难和他人的斥责，当我们复活的时候，我们都会得到丰富的回报；我们将要得到语言无法表达的荣耀与幸福。基督说：——“他们虽然在地上的时候渺小卑微，在人的眼中还不如一只虫子，但是，我将要认他，因他是属我的，是我的朋友和最爱，是爱我的、被我所爱的，是我用我的宝血赎买来的；我的灵在他们里面作工；我要在我父的面前认他；我要为他说良善的话语；我要把他带到我父的面前”。那把荣耀归于基督的人，必将得到基督的荣耀。他们在世人的面前荣耀基督——这是一件被人讥诮、蒙受苦难的事；基督要在天父的面前荣耀他们——那将是何等荣耀和幸福的事。（第二），任何人否认基督，都将是极其危险的；因为，在那终极审判日的时候，基督也将否认这样的人。马太福音7章23节：“我就明明地告诉他们，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”

【8】基督门徒们应当轻看面前的磨难，并为这些患难做好准备。（37-39节）。基督首先告诉门徒们，如果他们不愿意为基督而舍去一切，那么，他们就不配作他的门徒。如果我们在基督里的信仰有任何价值的话，那么，这个信仰的价值胜过一切。因此，那些真正相信基督真理的人，会把自己一切的事务和幸福都系于这件事情上；其它任何事情，都要服从于、让位于这个真理。那些仅仅把基督当作表面信仰的对象、却不认同基督真理的终极价值的人，当患难来临的时候，他们就会离开基督。另一方面，对于真诚相信基督真理的人来说，不论我们为基督失去什么，不论我们为基督经受多少苦难——我们所失去的，都远远少于我们所得的；——这是何等令人鼓舞的事情。无论我们失去的，是这个世界中的珍珠还是宝石；无论我们在这个世上所付出的，是多么大的代价；我们都应在这里得到巨大的鼓励。

（第一），我们爱基督，应当胜过爱我们至亲的亲人——父亲、母亲、儿子、女儿。这些至亲的关系，是我们生命中的重要部分，是我们深情所系的对象。儿女应当爱父母，父母应当爱儿女；但是，如果人爱父母、爱儿女胜过爱基督，那么，这样的人就不配作基督的门徒。正如，我们不当因亲人对我们的恨，而在我们对基督的信仰中退却（21、35、36节）——同样，我们也不能因亲人对我们的爱，而使我们从对基督的信仰中被牵离。基督徒必须像利未人一样，对自己的父亲说，我没有看见他；——申命记33章9节：“他论自己的父母说，我未曾看见。他也不承认弟兄，也不认识自己的儿女。这是因利未人遵行你的话，谨守你的约。”

（第二），我们爱基督，也应当胜过喜欢舒适和安全。我们必须背起自己的十字架来跟随基督，否则，我们就不配作他的门徒。——1. 跟随基督的人，必须要预期会经历十架，并要背起十架。——2. 当我们背起十字架的时候，应当效法基督的榜样。——3. 当我们跟随基督的榜样的时候，我们会得到鼓励；因为他在前面为我们指明了道路；若我们信实地跟从他，他就会带领我们，从患难中经过，并与他一同得到荣耀。

（第三），我们爱基督，甚至要胜于我们爱自己的生命（39节）：——得着生命的，将要丧失生命。为我丧失生命的，将要得着生命。那些以为自己得到生命的人，那些在患难中否认基督而苟活的人，他们将要失去自己的生命，沉沦在永远的死亡之中。但是，那些为了基督的缘故而丧命的人，那些宁愿舍弃自己生命也不愿意否认基督的人，将要得到真正的生命，得到语言无法表达的利益，得到永远的生命。那些轻看此生性命的人，是最可能会得到永生的人。

【9】人接待你们，就是接待我。接待我，就是接待那差我来的。人因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐，人因为义人的名接待义人，必得义人所得的赏赐。无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐（40-42节）。——那接待你们的，就是接待我。

（第一），这里暗示了，虽然基督门徒们会受到许多世人的拒绝，但是，他们也会遇到一些接待他们、善待他们的人。这些善待基督门徒们的人，会用心聆听他们所讲的福音，并为此把他们接到自己的家中，接待、挽留他们。无论在什么时候，有人拒绝福音，就有人接受福音。即使在最糟糕的时代，也会有神恩典所拣选的余民。基督门徒们的劳苦，一定不会是徒劳的。

（第二），耶稣基督把世人对基督门徒们所作的事情，当成是对他自己做的。若世人对基督门徒们友善，就是对基督友善；若世人对基督门徒们恶劣，就是对基督恶劣。基督对门徒们说：“那接待你们的，就是接待我”。正如，国王的大使们受到了什么样的对待，就等于是国王自己受到了怎样的对待。基督门徒们就是基督的大使。基督的门徒们与基督同在，直到世界的末了。而且，不但如此，那接待基督的，就是接待基督的父神。不仅基督这样看世人对待基督门徒们的方式，而

且，父神也这样看世人对待基督门徒们的方式。基督门徒们怎样被世人接待，就是基督怎样被世人接待，就是父神怎样被世人接待。

（第三），世人对基督门徒们所作的事，无论多么小——只要是尽力而为的——都会得到基督的接纳。无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐（42节）。基督门徒们是卑微贫穷的人；他们常常缺衣少穿，也常常安贫乐道。可是，无论谁给基督门徒们一杯水喝，都会被基督看作很大的良善之事。世人对基督门徒们的良善，在基督的眼中，不是按其绝对价值来衡量，而是按照其中的心意和爱来衡量。路加福音21章3、4节记述了，贫穷寡妇捐献的一文钱得到基督的极大赞赏，因为那是寡妇全部养生的钱。那世上看为贫穷的，却可能在恩典中、在良善行为中是富足的。

（第四），对基督门徒们的友善，必须是因着基督的名，为了基督的缘故。先知要被以先知的名接待，义人要被以义人的名接待，而这些小子们，要被以基督门徒的名接待。世人接待他们，不应是因为他们的学识、或是智慧的缘故；也不应是因为他们的亲人关系或邻舍关系的缘故；而是因为：——他们是义的；在他们身上，有基督的形象样式；他们是先知，是门徒，是奉基督差遣的。对待基督门徒们的友善，应当是为了基督之名的原因——是出于对基督的尊崇和信赖。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

马太福音

第十一章

本章有，I。我们的主耶稣不知疲倦地、始终如一地专注于传道的工作（1节）。II。基督与施洗约翰门徒关于弥赛亚的谈话（2-6节）。III。基督对施洗约翰的荣耀见证（7-15节）。IV。基督一般性地、哀伤地讲述这个世代（16-24节）。V。基督感谢父神——他以智慧、恩典的方式，启示福音的奥秘（25、26节）。VI。基督恩典地呼召、邀请那些困窘的罪人来到他这里，接受他的教导和统管，接受他的救赎（27-30节）。没有别的什么地方，比本章更加鲜明地向我们指出了——弃绝福音的可怕后果，以及接受福音的甜蜜滋味。神就这样，把生与死，祸与福，陈明在我们的面前。

1-6节

本章的第一节，接续了上章末尾的记述。

1. 在前章，基督差遣门徒们时的讲道，这里被称为“吩咐”、“命令”。基督对我们的差派，其中包含着命令。基督徒要传福音，这不仅是神许可他们的，而且也是神命令他们的。哥林多前书9章16节：“我传福音原没有可夸的。因为我是不得已的。若不传福音，我便有祸了。”传福音，并非是基督徒们的自由，而是他们的必须。在基督的命令里面，也包含着应许；因为基督所命的，是恩典之约。诗篇105篇8节：“他记念他的约，直到永远，他所吩咐的话，直到千代。”基督的教导，是完全的教导。

2. 耶稣吩咐完了十二个门徒，就离开那里。基督的门徒们一定不愿意离开他们的主；直到主离开他们——正如，母亲撤回拉着孩子的手，使孩子可以自己走路。基督教导了门徒们怎样生活，怎样工作。现在，基督短暂地离开他们小段时间，这对他们很有好处，可以使他们预备好，面对以后主的更长时间的离开。这样，借着圣灵的帮助，他们的手就能够争战（申命记33章7节），他们也会有属灵的成长，而不一直是小孩子。这里没有记述门徒们去了哪里。无疑，他们一定去了犹太地很多地方（因为在加利利的各个城乡，大多数人已经听见了基督福音之道），广传基督的福音，并奉基督的名行神迹；——并且，他们仍然时时倚靠着基督，并与基督常常会合；——这样，他们在工作中逐步地得到训练，逐渐地长大。

3. 基督离开，往各城去传道教训人。基督所去的各城，也是他先差遣门徒们去行神迹的地方（马太福音10章1-8节）。主就是这样预备他的道路；——施洗约翰把百姓带入悔改之中，为基督的到来预备人心；但是施洗约翰从未行过神迹；基督门徒们更进一步，他们通过行神迹，来证明所传之道是来自于神的。悔改与信心，把人带到天国的祝福之中——就是基督所赐的救恩。当基督差遣门徒们前去行神迹的时候，基督自己来传道教训人；——医治疾病，仅仅是挽救身体；但是传福音之道，却是拯救灵魂。基督吩咐门徒们去传道（马太福音10章7节），但基督自己并没有放弃传道的工作。基督差遣门徒们前去工作，不是为了他自己的舒适，而是为了门徒们与众人。基督在事工中，比门徒们更加勤勉、辛劳。在今天的教会中，那些指手划脚让别人做事、自己却不干活的人，与基督是多么不相像！在福音的工作中，工人数量的增加，并不能成为我们慵懒、轻轻忽忽的借口；而是，鼓励我们应当更加勤奋。别人越忙碌，我们自己也应当越加辛勤；因为，在福音的工作中，有那么多的事情应当去做、值得去做。基督去各城传道——那是人口众多的城市；基督在鱼多的地方，撒下福音之网。智慧在街市呼喊（箴言1章21节）；在城门口呼叫（箴言8章3节）；基督的福音，首先传给犹太人、以色列人——尽管他们轻看福音。

这里没有记述基督传道的内容，但很可能与基督在“登山宝训”中所说的内容是相同的。不过，接下来记述了施洗约翰差遣门徒来问的话，以及基督的回答（2-6节）。在前面，马太福音4章12节，我们看见，基督听见了约翰的苦难。现在我们看见，施洗约翰在监狱中听见了基督的作为。无疑，约翰听见了这些事情后一定会很高兴，因为他是“新郎的朋友”（约翰福音3章29节）。当神的一个器皿被放在一边的时候，神会兴起很多其他人为器皿，来接续神国的工作。虽然约翰在监里，但是神国的工作仍然在继续向前推进；这对于约翰来说，一定非常令人欣慰。没有什么，比神的百姓在困苦之中听见基督的工作，更令人喜悦而欣慰的了；——尤其是，对那些在自己灵魂中经历了基督之大能作为的人而言。当我们听见基督的良善之事时，那么，即使是监狱，也胜过神殿。

不论怎样，基督总是会把他的爱的消息，传递给那身处困苦之中的人。施洗约翰虽然不能亲眼看见基督的作为，但是，他满含着喜悦听说了那些事情。那些没有看见、仅仅听见、就相信的人，有福了。

这里记述了，施洗约翰听见基督的作为以后，差遣他的两个门徒，来到基督这里，与基督对话的事情。

I. 他们问的问题：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？（3节）”这是一个严肃而重要的问题——你就是那神所应许的弥赛亚吗？你就是基督吗？请告诉我们。1. 弥赛亚，是他们所盼望的。他们知道，弥赛亚必将来。在旧约中，基督的一个名称就是，“那将要来的”（诗篇118篇26节）。现在，基督已经来到；但是，还要有基督的另一次来到（末日的审判）。2. 他们的意思是说，如果耶稣不是那将要来到的那一位，那么，他们还要去寻找别人。我们应当不知疲倦地寻求基督；我们应当说——“我们若不找到他，就没有喜乐”。虽然基督耽延，但是我们要等候他；因为他就是那将要来的。3. 他们的意思也是说，若他们确据地相信耶稣就是基督，那么，他们就不会再犹疑，不会再寻找其他人，而是内心满足。4. 因此，他们问——那将要来的是你吗？施洗约翰在约翰福音1章20节曾经说过：“我不是基督”。（1）有人认为施洗约翰的这个问题是为了他自己的满足。的确，约翰已曾经令人瞩目地见证了基督；他宣告，耶稣是神的儿子（约翰福音1章34节），神的羔羊（约翰福音1章29节），耶稣将要圣灵施洗（约翰福音1章33节），耶稣是神差来的（约翰福音3章34节）。然而施洗约翰想要更加进一步地满足和确定——耶稣基督就是那长久以来神所应许、人所期盼的弥赛亚。在关乎基督以及基督救恩的事情上，我们应当满有把握、坚定相信。基督不是以犹太人所认为的、外在形式上的、荣华、炫目的方式来到世上；基督自己的门徒们也为此跌脚，可能施洗约翰也为此跌脚。基督智慧地看见这件事情的本质，因此说：“凡不因我跌倒的，就有福了（6节）。”即使良善的人，也难免跌脚和犯错。（2）约翰的犹疑，或许与他此时的处境有关。他现在被关在监狱里面，已经很长时间。【1】即使在有真诚信仰的人心中，也会混杂着不信。最好的信心，也不总是强壮的。【2】在长久的患难中，信心是受到试炼的时候。【3】我们期望，约翰的信心并没有失败，而只是盼望信心得到巩固和加强。最好的圣徒也需要帮助，才能够得到信心的加强和巩固。亚伯拉罕信神，然而也渴望有一个记号（创世纪15章6、8节）；基甸也是如此（士师记6章36节）。（3）但是，其他人认为，施洗约翰的问题，不是为他自己的满足，而是为了施洗约翰的那些门徒们的满足。虽然约翰在监里，但是约翰门徒们仍然跟随他，常去看望他，并从他那里得到教导。他们热爱他，不愿意离开他。【1】然而，他们在知识上软弱，在信心上或许有点动摇，需要得到教导以及确定的把握。约翰期望，他们的错误能够得到更正。强壮的人，应当体恤那些软弱的人，尽力地帮助他们。【2】约翰在把自己的门徒们带到基督那里。牧师传道人的工作，是把每一个人都带到基督的面前。那些想要清楚地知道基督之教义的人，应当来到基督这里，寻求他。在恩典里成长的人，应当多思考、多询问。

II. 基督的回答（4-6节）。这虽然不是一个直接的回答，但却是一个真实的回答。基督愿我们能够清楚地指出福音真理的证据。

1. 基督向他们指出，那些他们所听见、所看见的事情；并且要他们把这些事情告诉约翰。

(1) 你们所看见的基督大能的神迹。你们看见，基督怎样用话语使瞎子看见，瘸子行走，等等。基督的神迹是在公开的场所进行的，是在众目睽睽之下——因为基督的神迹不怕最严苛的检验。真理不会隐藏起来。【1】他们要思考，在这些神迹中，基督的大能、神的大能。诗篇146篇8节专门说到，打开瞎子眼睛的大能，是只有属于神的大能。神迹是来自于天上的封印，因此，与之相伴的教义是来自于神的旨意；神的能力，不会与神的真理相悖。这些神迹是真实的，显明了，基督无疑是神所差派来的。并且，基督的教义也是来自于神的。【2】这是神圣预言的应验。以赛亚书35章5、6节预言了，我们的神将要来到，瞎子的眼睛将要被打开。现在，若基督的工作与先知的预言互相吻合的话（这一点，毫无疑义、清楚了、证据确凿），那就说明了，耶稣基督的确是我们所等候和盼望的那一位。他将把救赎带给世人。

(2) 把你们所听见的讲道、福音真理也告诉约翰。这些教义是与神迹相伴的。信心，虽是有眼见的确证，但却是从所听见的道来的。穷人有福音传给他们。基督的恩典屈尊，与他对穷人的同情，显明了，他就是仁慈之神所差来的。诗篇72篇2-13节：“他要按公义审判你的民，按公平审判你的困苦人。大山小山，都要因公义使民得享平安。他必为民中的困苦人伸冤，拯救穷乏之辈，压碎那欺压人的。太阳还存，月亮还在，人要敬畏你，直到万代。他必降临，像雨降在已割的草地上，如甘霖滋润田地。在他的日子义人要发旺，大有平安，好像月亮长存。他要执掌权柄，从这海直到那海，从大河直到地极。住在旷野的，必在他面前下拜。他的仇敌，必要舔土。他施和海岛的王要进贡。示巴和西巴的王要献礼物。诸王都要叩拜他，万国都要事奉他。因为穷乏人呼求的时候，他要搭救，没有人帮助的困苦人，他也要搭救。他要怜恤贫寒和穷乏的人，拯救穷苦人的性命。”或者，这里的“穷人”不仅是包括那些在物质上穷乏的人，也包括那些在灵里穷乏的人。以赛亚书61章1节：“主耶和华的灵在我身上。因为耶和华用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人，（或作传福音给贫穷的人）差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢。”基督的教义和福音，是针对那些内心谦卑、为己罪忧伤之人的；是针对那些甘愿舍己之人的；这显明了，基督是从神那里来的；在神的府库中，永远有仁慈存留。穷人接受福音，拥抱福音，被福音所塑造，被福音所救赎。福音的奇妙功效，显明了是从那里来的。

2. 凡不因我跌倒的，就有福了（6节）。基督事工的属神证据，如此清晰，以至于，任何内心真诚的人都会接受基督的福音和教义。这样的人有福了。（1）在基督里面，有许多事情，会使那些无知、不思考的人跌倒；有的时候，那些人会因此而弃绝福音。基督的卑微；基督的拿撒勒人身份；基督的贫穷；基督门徒们的卑微；基督受到的来自那些有权有势之人的蔑视；基督教义的严格；基督教义与人肉体血气的相对；以及，为基督之名而将要受的苦；等等等等——这些事情，都会使许多人跌倒——那些人在基督的身上，看不见神。基督的到来，是要叫许多人跌倒，许多人兴起——路加福音2章34节：“西面给他们祝福，又对孩子的母亲马利亚说，这孩子被立，是要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起。又要作毁谤的话柄。叫许多人心里的意念显露出来。你自己的心也要被刀刺透。”彼得前书2章8节：“又说，作了绊脚的石头，跌人的磐石。他们既不顺从，就在道理上绊跌。（或作他们绊跌都因不顺从道理）他们这样绊跌也是预定的。”（2）那些没有跌倒的人，有福

了。这表明了，“不因基督跌倒”，并不是件容易的事情；人很难战胜自己的偏见。但那些信靠基督的人，有福了——他们将得到神的称赞、荣耀。

7-15节

这里我们看见，主耶稣高度评价施洗约翰；——不仅是关于他的荣耀，也是关于他的工作。针对施洗约翰差人来问的问题，有些基督门徒们可能会觉得施洗约翰变得软弱和动摇了；所以，为避免那些人轻看约翰，基督在这里强调了约翰的可贵品格。我们的职分应当是，顾全我们弟兄的声誉，并尽力防止他们可能会受到的误解；我们应当积极主动地称赞那值得称赞的人。施洗约翰曾经为基督作见证；现在，基督为施洗约翰作见证。施洗约翰曾经自己谦卑，归荣耀于基督（约翰福音3章20、30节）（马太福音3章11节）；现在，基督也把荣耀放在约翰的身上。谦卑的人，将要被高举；归荣耀于基督的人，将要得到荣耀；那在世人的面前认基督的人，基督也会公开地认他们。施洗约翰的见证，现在已经做完了；因此，基督称赞他。当基督仆人的事工完毕以后，会得到基督的称赞和荣耀（约翰福音12章26节）。

这里，关于基督对约翰的称赞，我们看见，

I. 基督此时称赞约翰，是在那些约翰门徒们离开以后的时候（路加福音7章24节）。他不愿意这些称赞的话，看起来像是在恭维约翰，并传到他的耳中。虽然，我们应当努力地称赞和鼓励别人，但是，我们也要小心避免，对人恭维的印象，或是使人飘飘然的结果。有的人，能够承受这个世界中的痛苦，但是，却会在自己受到的称赞中自高自大。骄傲是人心中的败坏；我们不要自己骄傲，也不要使人骄傲。

II. 基督在这里称赞约翰，不仅是表明对他的赞扬，也是为了那些基督门徒们的益处；使他们纪念约翰的事工；——他们只是暂时喜欢施洗约翰的光（约翰福音5章35节），然而现在却忘记了约翰的服事——基督对他们说，“现在，你们要想一想，你们到旷野中去看什么呢？”1. 虽然，旷野是一个距离很远、很不方便的地方，但是，由于约翰从前曾在那里讲道，所以，有许多人曾蜂拥着到旷野中去聆听约翰。教师如果不得不退到偏远的角落里，那么，学生们最好也到那里去追随他，这总比好过没有教师。如果约翰的讲道，值得到偏远的旷野里去聆听，那么，现在约翰被下在监里的时候，那些过去的讲道也值得回想。我们在寻求和聆听的过程中越艰难，我们所得到的利益也应该越大。2. 然而，许多人蜂拥着到旷野中去追寻约翰，却仅仅是为了要看他。他们更愿意在眼中看见约翰的样貌，而不是在灵魂中寻求约翰的教诲。他们更愿意的是满足自己的好奇，而不是满足自己的良知。许多人来听神的道，却仅仅是为了满足自己的眼目、为了让别人看见自己，而不是在内心中真正要得到教诲；他们仅仅是为了得到一些谈资，而不是想要得到真正被救赎的

智慧。基督问众人说，你们出去要看什么呢？那些听见了神之道的人们，——神会问他们，他们的目的是什么？他们得到了什么教诲？当我们去听讲道的时候，常常会以为，在讲道结束以后，事情也就告一段落了；但是，事实上是，讲道结束的时候，才是事情真正开始的时候。神会问我们：你们在听讲道的时候，听见了什么？是什么使你们来听讲道的？你们仅仅是由于惯性才来听的吗？还是真地想要来荣耀神、得到良善？你们在听讲道的时候，得到了什么知识、恩典和安慰？你们是去看什么的？当我们来习读神的话语、来听讲道的时候，我们应当明白，我们的目的是什么，我们的目标是否正确。

III. 让我们来看看基督对约翰的称赞。他们不知道怎么回答基督的问题；于是基督对他们说——“我告诉你们，约翰是怎样的一个人”。

1. 约翰是一个坚定的、心意坚决的人；而不是一个随风摇动的草；你们或许以为约翰软弱、动摇了，但是，事实是，约翰并没有软弱动摇。施洗约翰的原则是稳固的，他的谈话也是坚定的。那些像芦苇一样软弱的人，也会像芦苇一样随风摇摆；但是约翰是灵里强壮的。以弗所书4章14节。不论是当众人簇拥的时候，还是身处希律监狱之中的时候，施洗约翰都是立场一致的。约翰对基督的见证，不是像芦苇那样随风摇动的见证，也不是像一个三心二意之人的见证，而是坚如磐石的见证。约翰福音1章20节。约翰福音3章28节。所以，约翰差遣门徒们来问的问题，并不是对他之前的见证有任何质疑。在我们的事工的征程上，应当有长久而坚定的决心，——不随风摇动，不受顺境和逆境的影响与改变。

2. 约翰是一个舍己的人，是一个离弃世俗的人。“约翰是一个穿着细软衣服的人吗？如果是的话，你们就不会到旷野去见他，而是去宫廷楼阁里去寻找他。你们看见他身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带；约翰的生活以及为人都说明了，他轻看这世界的荣华以及感官的愉悦；他的衣服表明了他是在旷野生活的人；他所教导的，是悔改之道。现在，你们不要以为，——这样一个人被关在监狱里，就会想，耶稣是不是弥赛亚！”那些舍己、离弃世俗的人，是最不会在逼迫面前放弃信仰的人。施洗约翰不是一个穿着细软衣服的人；那些身穿细软衣服的人，是身处皇宫里的人。人们的生活饮食住行，是与他们的品格相对应的。牧师传道者，不应该是像一个皇宫里面养尊处优的人。世人也不要羡慕那些皇宫中的人的奢华与细软衣服。我们每日的生活，应当简朴平实。约翰的衣着简朴，然而人们却蜂拥地前去寻求他。当我们纪念我们所听的属神之道的时候，当我们纪念那曾经的热忱的时候，我们就应当赶快勤勉地进入当下的服事工作中——我们所经历的，我们所从事的，我们所听见的，要在我们的生命中显明出来——我们不要徒劳地荒废自己的时间和生命。

3. 基督对施洗约翰的最大称赞，就是关于约翰的职事和事工。约翰的职事和事工，是更大的荣耀，——超过约翰本身的品格和品质上的荣耀。所以，在这一点上，基督对约翰的称赞更为详细而深入。

(1) 约翰是一个先知——甚至，不仅如此，他比先知大多了（本章9节）。约翰曾经说到基督——基督是那位最大的先知，是一切先知所为之作见证的；约翰也曾经说，他自己不是那伟大的先知，不是那位将要来的弥赛亚。现在，基督说到约翰的时候，称他为一个比先知大得多的人。约翰承认，自己远远不如基督；基督宣告，约翰远远胜过一切先知。基督的先锋不是一个国王，然

而是一个先知；人们不要以为，基督的国度是一个属地的国度。基督的先锋，是一个超越了一切旧约中先知的人。旧约中的那些先知，都是贞德的属神之人；但是约翰比他们都更杰出；他们远远地看见基督的日子，但约翰亲眼看见基督、亲眼看见黎明的来到、朝阳的升起，并且大声地告诉世人，耶稣就是弥赛亚。旧约中的那些先知们谈到基督；然而约翰用手指向基督；旧约的先知说，童女将要怀孕；然而约翰说——看哪，神的羔羊！

(2) 约翰就是圣经中所预言的那位基督的先锋（本章10节）——约翰就是经上所曾经记着的那一位。别的先知们，曾经预言约翰的来到；因此，约翰要比那些先知们更大。玛拉基书中预言约翰的时候说，看哪，我要在我的面前差遣使者。因而，基督的一些荣耀放在约翰的身上——因为旧约的先知们写到了他、提到了他。同样，一切圣徒也都有着这样的荣耀，因为他们的名字都记在羔羊的生命册上。约翰是基督的先锋——这是约翰极大的荣耀，是远远超过旧约那些众先知的荣耀。约翰是一位信使；约翰的荣耀，来自于那位差遣他的——他是从神那里来的。约翰的事工，就是预备基督的道路，预备人的心，使他们愿意接受救主，使他们看见己罪、承认己罪、悔改己罪，使他们真诚地明白，他们是何等地需要这样一位伟大的救主。约翰本人就是这样讲述自己的（约翰福音1章23节）；现在，基督也是这样称赞约翰。现在，基督不仅是要把荣耀放在约翰的事工上，而且，也提醒众人，要他们明白，约翰是为了要给基督预备道路。神旨意的完美，常常在于神的各样安排是彼此协调一致的。约翰之所以比旧约中众先知都大，正是在于，他是在基督之前来到。我们越接近基督，就越有荣耀。

(3) 妇人所生的，没有一个是比施洗约翰更大的（本章11节）。基督知道，怎样按照各人本身的品质来评价各人；基督宣告，约翰的尊荣，超过在他以前的一切人。在神所兴起、服事于神百姓的众仆人中，约翰是最杰出的，甚至超过摩西；因为约翰开始宣讲的，是悔改与赦罪之道；约翰所针对的，是那些真诚悔改的人们。约翰从天上所得的启示，超过了旧约中所有的那些先知；因为约翰看见天开了，圣灵降下。约翰的事工也非常兴旺和成功；几乎全国的人都来簇拥地跟随他；没有人曾经像约翰这样，得到如此的尊荣，受到如此的欢迎和接待。在这个世界上，妇人所生的，有许多威武的君王和大人人物；但是，基督喜爱约翰，远远超过那一切世上英武有名之人。一个人的真正伟大，并不在于外在的样貌和奢华；真正伟大的人，是那些最伟大的圣徒；他们像约翰一样，得到最大的祝福和荣耀；他们在主的眼中看为伟大。（路加福音1章15节）。

然而，基督对约翰的称赞，在这里有一个令人惊讶的界限——天国中最小的，也比约翰大。

【1】在荣耀的国度中。约翰是一位伟人、一位良善的人，但是，他也处于软弱和不完美的状态中；因此，他不如那些天国中荣耀的圣徒们。（第一），在天国中的荣耀，有不同的大小。有的人的荣耀，要比另一些人的荣耀更大。尽管每一个器皿都是一样充满的，然而，每一个器皿并非同样的大小和容量。（第二），天国中荣耀最小的，也比地上最伟大的人有着更大的荣耀；他们知道的更多，爱得更多；他们更多地赞美神，并从神那里得到更多。地上的圣徒是杰出的（诗篇16篇3节），但是天上的圣徒们则更加杰出。地上的最好的人，也比天使小（诗篇8篇5节）；在天上最小的，也与天使一样；因此，我们应当盼望天国的光景；在那里最软弱的，也强如大卫（撒迦利亚书12章8节）。**【2】**在这里，天国更指向的是恩典的国度，指向的是福音的大能、完美与纯洁；在福音中，最小的，也比约翰更大。这里也指向的是，那些新约、福音中的使徒、牧师、传道人、福音的先知。他们的职事，要比约翰的职事更加佳美。约翰传讲的道，是“基督即将来到”。使徒们所传讲的，不仅是基督已经来到，而且是他被钉在十字架上，并复活得荣耀。施洗约翰的来到，是在福音刚刚破晓之前，因此他的荣耀超过从前旧约中所有先知的荣耀。但是，当福音的

正午已经即将到来到的时候，当福音的面纱已经即将揭开的时候，当基督被钉十架、复活、圣灵大大降下之前的时候，施洗约翰要被移走。因而，那些使徒中、传道人中，即使最小的，他们所得到的发现、所从事的事工、所传讲的救恩福音，也比约翰的要更大。约翰没有行过神迹，但使徒们行过许多神迹。在关于约翰的荣耀这件事的背后，是在于，新约的完美性和意义性，远远超过旧约。新约的执事，是更美、更杰出的——这是由他们的职事而决定的（哥林多后书3章6节）。施洗约翰是在他的职事中最大的，但与那更美的职事相比，却是最小的；山上的矮人，也要比低谷中的巨人还高。人的一切伟大和荣耀，都是来自于基督的恩典。即使最好的人，也不能超乎基督的旨意之外，也是在基督的恩典之下。我们在福音的光与爱之中，在天国的恩典之中，应当何等感恩！我们从神的恩典中得到的利益越多，身上的责任也越大；——我们不可徒然接受神的恩典，生命却没有本质性的翻转和改变。

（4）施洗约翰所得的称赞就是，——他得到了神的悦纳；他的事工成功地打开了冰冷的人心，预备了神的百姓，使他们能够迎接天国。从施洗约翰开始事工以来，到现在大约两年的时间中，成就了许多良善之事；当基督即将到来到的时候，事情的发展开始变得如此迅速；从施洗约翰开始，神国的消息就传开了；许多人被约翰的事工所感，成为了约翰的门徒。

【1】这是一群看似不可能的人。这些努力想要进入天国的人，是看似不配的人。当那些本应进入神国的人被赶出的时候，将要有许多人，从东从西来，进入天国。我们可以把这里与马太福音21章31、32节比较。税吏和娼妓相信了约翰，然而文士和法利赛人却弃绝了约翰；因而前者能够进入天国，后者却在天国门外绊倒了。我们比那些看似比我们好的人，更会进入天国——这并非是什么稀奇事；福音从一开始的时候，就是要把许多看似不太可能的人们，带入圣洁之中。

【2】这是一群恳切祈求的人。努力想要进入天国的人，必须要有渴慕的心和努力行动；那些跟随约翰事工的人，必须要努力跟随，否则他们就不会走得远。这也向我们显明了，想要进入天国的人，应当有怎样的热忱和恳切之心。愿意进入天国的人，必须要愿意努力进入；我们必须要舍己；我们的生命必须要彻底改变；我们必须愿意经受困苦；我们必须要与自己的败坏本质作对；我们必须奔跑、拼搏、争战、经历患难、努力地赢得奖赏、胜过外在与内在的种种阻碍。我们必须努力进入天国。想要得到救赎的人，必须要极其渴慕那救赎之恩，必须要为了救赎宁肯放弃一切，必须要不畏艰险，必须要切切地寻求神的祝福——不达目的、决不罢休。（创世纪32章26节）。那愿意接受神呼召、被神拣选的人，必须要有勤勉和勤奋。天国从来不是给那些轻轻忽忽、游手好闲的人预备的，而是为那些勤勉、勤奋之人预备的。那是一个何等美丽而蒙福的画面————我们看见有极多的人，他们圣洁地、勤奋地努力着、切切地渴求着；他们被带入天国。他们不是愤怒生气地把别人挤出天国，而是圣洁地努力使自己被推进天国！

（5）约翰的事工，是福音的开始，正如马可福音1章1节与使徒行传1章22节所记述的。这里显明了两件事情：

【1】旧约的职事，在约翰身上逝去（马太福音11章13节）。旧约的职事持续了很长的时间，但是，现在要开始逝去了。虽然摩西律法并没有移去，直到基督被钉十架为止；然而，旧约的职事开始被即将到来之天国的清楚彰显而代替。旧约的预言即将实现和成就。基督说，律法和先知到施洗

约翰为止；——（第一），旧约之光是包含在律法和先知中，是指向基督与他的国度的。基督就是旧约律法与预言的中心。从摩西的书中，就指向了基督；旧约中不仅是那些先知们的话语，而且，其中许许多多的人本身，都是对基督的预表。我们应当赞美神；他使新约的教义解释和成就了旧约；使旧约的预言确认和阐明了新约的教义（希伯来书1章1节）；正如两个基路伯，彼此相对。律法是在很久以前颁给摩西的；在施洗约翰以前，已经有大约三百年的时间，没有先知；然而这里说到，律法与先知二者都是到施洗约翰为止——这是因为，到此时为止，律法和先知书仍然被遵守和习读着。虽然执笔圣经的人已经早就去世了，但是圣经直到今天仍然被人们习读着。摩西和众先知已经死了；使徒们和初期教会的传道人们也已经死了（撒迦利亚书1章5节），但是，主的话语存到永远（彼得前书1章25节）。圣经仍然在清晰地说话，尽管那些执笔人已经在灰尘之中沉默。（第二），当基督说“律法和先知到施洗约翰为止”的时候，他的意思也是说，旧约的荣耀将要淡去，那荣耀更大的即将广传；旧约的预言被约翰的见证所代替————看哪，神的羔羊！即使在太阳升起以前，晨光破晓的光亮，也使蜡烛的灯光黯然失色。当施洗约翰说“这就是那将要来的那一位”的时候，旧约中关于基督的预言都黯然失色了。

【2】新约的拂晓，临到约翰的身上。“这就是那位将要来到的以利亚”（本章14节）。施洗约翰是链接旧约与新约之间的环扣，正如挪亚是链接旧世界与新世界之间的环扣。旧约的最后一句话就是：（玛拉基书4章5、6节）“看哪，耶和華大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。”旧约的这些预言话语，直到施洗约翰为止；当约翰来到以后，它们就成为历史。（第一），基督清楚地指明了，施洗约翰就是新约的以利亚。约翰并不是以利亚本人的肉身再现，——就像是犹太人期待的那样（对此，约翰否认了——约翰福音1章21节）；而是，约翰的来到，正如同以利亚的灵与能力（路加福音1章17节）；约翰正如同以利亚的性情与话语；约翰像以利亚那样，严厉地指责以色列人，并义正词严地要求他们悔改，尤其是要让以色列人中父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。（第二），基督讲述这一点的时候，也指明了，“施洗约翰就是以利亚”这件事实，并不易被那些把弥赛亚国度当作是地上国度的人们接受。基督说：“你们若肯领受，这人就是那应当来的以利亚。”基督并非是说，“约翰是以利亚”这件事实，取决于他们是否愿意相信；而是，基督是在指责他们的偏见与不信。或者，“若你们相信和接受约翰，那么，他就会像所应许的那样，成为你们的以利亚，使你们的心悔转，使你们的心在主的面前被预备好”。对于那些愿意接受福音的人，施洗约翰就是以利亚，基督就是救主。

最后，我们的救主基督庄重地说道：有耳可听的，就应当听。这说明了，这些暗昧难懂的事情，需要仔细认真地聆听，因为其中有重要的意义和后果。人们都要注意到，施洗约翰就是那所预言的将要来到的以利亚；若果真如此的话，弥赛亚的国度就已经尽在眼前了；世界很快就将要经历巨大的变化。这些事情，需要我们认真思想，仔细聆听，这样，我们才能够明白基督想要告诉我们的事情。属神的事情，是应当值得我们认真注意的；每一个有耳朵的人，都应当仔仔细细地倾听这些话语。这也表明了，神所要求我们的，就只是让我们应当勤勉、正确地来使用神所已经赋予我们的能力。神要求我们，凡是有耳朵的人，都应当倾听他的话语；凡是有思考能力的人，都应当仔细思想他的话语。所以，人们无知的原因，并非是在于他们缺乏去了解的能力，而是因为他们缺乏想要了解的意愿；人们听不见，不是因为他们没有听觉，而是因为他们不愿意聆听。

16-24节

基督在前面称赞施洗约翰和他的职事；然而这里有一个突然的转折；基督在这里指责那些不愿意相信接受约翰和基督事工的人们。我们在这里看见，基督把这个世代与什么样的人比较（本章16-19节）；并且，把那些犹太人的地方与什么样的地方比较（本章20-24节）。

I. 这个世代的人——当时所有的犹太人。的确，有许多人努力进入天国；但是，有更多的人，则继续在不信之中顽梗刚硬。施洗约翰是一个伟大而良善的人，但是，约翰所处的世代，却是一个人心荒凉贫瘠的世代。世人的败坏，正鲜明地反衬出在其中良善之人的美丽和杰出。挪亚在他的世代中被神称为义人；这是挪亚所得的、来自于神的称赞和荣耀。基督称赞施洗约翰的同时，也是在指责那个世代的人，指责他们不愿意相信和听从约翰。若世人轻看他们中间的良善之人，那么，良善之人越值得称赞，那么，世人在交账的日子就要越承受审判和责任。

我们的主耶稣在这里用一个比喻来形容这世代的人。“我该如何形容这个世代的人呢？”————在世人中，有良善的教导者；但他们却不愿意听从教导、不愿意悔改、不愿意进步————没有什么事情，是比这个更荒谬的了。“我可用什么比这世代呢？好像孩童坐在街市上，招呼同伴，说，我们向你们吹笛，你们不跳舞。我们向你们举哀，你们不捶胸。”

1. 天上之神，使用各样的途径和方法，来唤醒可怜罪人的灵魂。神愿世人都悔改。神的目的，就是要融化我们刚硬的心灵，使我们愿意悔转归向神，顺服神的旨意；为此，神向我们显明他自己，把属神的事情启示给我们。神的作为，都是为了同一件事。在基督的这个比喻中，被称为，神向我们吹笛，向我们举哀。神向我们吹笛，把那美好的福音信息和应许告诉我们；神向我们举哀，把律法的严厉以及审判的可畏告诉我们；神要我们离弃罪，归向他自己。神向我们吹笛，把恩典和恩慈的旨意安排告诉我们；神向我们举哀，借着患难与逆境，提醒我们即将到来的审判与祸患。神教导牧师传道者，应当变换声音（加拉太书4章20节），有时讲述西乃山雷鸣般的可畏话语，有时讲述锡安山温柔细小的声音。

这个比喻也涉及了施洗约翰的事工以及基督的事工；他们两者是那个世代之人的教导者。

（1）一方面，施洗约翰来到他们这里，也不吃也不喝；约翰不讲述那些百姓们熟悉的话语，也不同他们一起坐席吃喝，而是独自生活在旷野中，吃蝗虫野蜜。这样艰苦、舍己的生活，是与约翰所教导的教义一致的。牧师传道人的生活，应当与他们所讲之道相对应，这样，他们的讲道才会

有力。可是，即使面对像施洗约翰这样的讲道者，很多犹太人也都是无动于衷。

(2) 另一个方面，人子、耶稣基督来到他们中间，也吃也喝；基督就像是对他们吹笛一样。基督用百姓熟悉的话语与各样人说话；他是和蔼可亲的，常常与人坐席吃饭，其中有法利赛人，也有税吏。我们或许设想，有些人不听约翰的，或可以听基督的；正如保罗，对什么人，就作什么人（哥林多前书9章22节）。现在，基督没有说约翰的方式是不对的；正如约翰也从未说基督的方式是不对的——尽管基督和约翰的方式彼此非常不同。尽管我们的良心知道自己在某件事上是正确的，但是，我们却不应以此来论断别人。神的作为，有许多种不同的方式；然而都是同一位神，是在一切事情之中的作为（哥林多前书12章6节）。而圣灵的这些作为，都是为了要使人得益处（本章17节）。这里我们特别看见，神的牧师传道人可以各有各样恩赐；有的能力和恩赐是在某一方面，而另有的其他能力和恩赐是在另一个方面；——对于有的人，是电闪雷鸣之子；对另有的人，是安慰之子；而这些都是出于同一位圣灵（哥林多前书12章11节）；所以，我们不要彼此责备，而是应彼此称赞，为两者都赞美主——因为神按着各样不同的方式来对待不同秉性的人；所以，若罪人不悔改，他们就无可辞咎；不管怎样，荣耀都是归于神。

2. 但是，神所使用的各种呼唤罪人悔改的方法却都被罪人忽视了————“你们也不跳舞，也不哀哭；你们对神的呼唤没有任何反应或是回应”。人们既不愿意受律法的束缚，也不愿意接受神的应许；他们不怕审判惩罚的警告，也不受甜美盼望的吸引；他们不畏惧可怕之事的临到，也不听平实的告白；他们不听从圣经、理性、经历、神的意旨安排、他们自己心中的良知；还有什么事情能够唤醒他们呢？耶利米书6章29节：“风箱吹火，铅被烧毁。他们炼而又炼，终是徒然。因为恶劣的还未除掉。”以赛亚书49章4节。哥林多后书6章1节。对于神的信实仆人来说，即使他们的劳作有一点点成功，也是巨大的安慰；在这个世界上，即使最好的牧师传道者，往往也会失望而归————这并非是什么新事。谁会相信我们所传的呢？如果基督和施洗约翰的作工，也不能使一些人回心转意，那么，我们的劳苦，也一定会常常徒然。

3. 而且，那些在神的恩典面前无动于衷的人，常常会更加罪恶；他们会以罪恶的态度，来对待神的仆人们；他们会尽力地伤害别人，以偏见和敌对的态度，来对待神的话语，并对待神的信使和牧师传道者。那些不遵从神的人，那些不跟随神的人，与神相对，是神的仇敌。这个世代的人就是如此。他们不但定意不相信、不接受约翰和基督，而且，他们反而仇视约翰和基督，以恶意对待约翰和基督。（1）他们说，施洗约翰是被鬼附着的。他们把约翰的严厉和谨守看作是某种魔鬼撒旦的形式。他们说：“我们为什么要理睬约翰呢？他是个疯狂的人。”（2）他们又说基督是贪吃好酒的人，是税吏和罪人的朋友。没有什么样的控告，是比这些言语更恶毒的了；这是对那悖逆之子的描述（申命记21章20节）；也没有什么样的控告，是比这些言语更加虚假的了，因为基督所求的根本不是自己的益处（罗马书15章3节）；世上没有任何人，是像基督的生命这样舍己、这样轻看世界————然而，那没有罪污的、与罪人分别的基督，却被他们看作是罪人同流合污、被罪人沾染的。即使最纯洁无暇的、杰出的人，也会遭受世人的恶言恶语的诽谤；良善之人的最好的、最慈善的行为，也会被人恶意相待。我们所作的最好的事情，却会被人当作控告我们的理由，正如大卫的禁食一样（诗篇69篇10节）。从真正的意义上而言，基督的确是税吏和罪人的朋友——基督是他们最好的朋友；他来到世上，本是为了拯救罪人——即使是罪魁（那罪人、法利赛人保罗就这样称呼自己）；然而，那些弃绝了基督永远救恩的顽梗罪人，却这样以此为理由来指责基督！

4. 这些顽梗罪人们在神的恩典呼唤面前无动于衷的原因，就是——他们就像是坐在街市上的孩童；他们像那些孩童那样愚钝，像那些孩童那样刚愎，像那些孩童那样轻轻忽忽地戏耍、满不在乎；如果在他们心中哪怕有一点理智的思索和注意的话，他们的生命也会有些希望。他们坐着的街市，是一个游手好闲的地方（马太福音20章3节）；是一个充满了世俗之事的地方（雅各书4章13节）；是一个喧嚣的、充满了分散人心思的事情的场所。所以，如果我们想要知道为什么很多人不能够得着神的恩典，那么，我们就会发现，原因就在于，他们的生命是慵懒、琐碎和轻轻忽忽的；他们不愿意认真和勤勉地对待那些严肃与隽永之事；在他们的头脑中，在他们的心目中，在他们的手上，都充满了世俗的、属世的事情；——以致于，他们没有心思去思想神的话语；以致于，他们失丧了自己的灵魂（以西结书33章31节）（阿摩司书8章5节）；他们尽力地使自己的心思意念转离开那些严肃与隽永之事。这就是他们所处的街市，这就是他们坐着的地方；他们的心，瞩目在这些属世事情之上；这就是他们定意为自己寻找的安居之所。

5. 虽然神的恩典呼唤，被许多人、被大多数人所忽视、轻看，但是仍然有一些余民、属神的百姓；他们回应神的呼唤；他们寻求神的荣耀；他们寻求自己灵魂利益的真正所在。神的儿女们，喜爱、寻求那真正的智慧。基督就是真正的智慧；在基督里面，隐藏着智慧的财宝；圣徒们，就是神给基督的儿女（希伯来书2章13节）。福音是智慧，是那从天上来的智慧——真正的信从基督的人，是那得着智慧的人，是从天上而生的人。他们是智慧的儿女，因为他们知道自己真正的利益在于什么；他们不是像那些在街市上坐着的、麻木漠视的、愚蠢刚硬的孩童们一样。这些智慧的儿女们，珍视智慧，以智慧为是；他们遵从基督的恩典，回应基督的呼召，被基督的福音所感；他们的生命发生根本性的转变；他们的生命中，显出基督智慧的印记。路加福音7章29节。税吏们受了约翰的洗，并接受基督的福音；他们以神为义。神之恩典呼召的大能功效，显明了神的智慧。那些甘愿接受医生治疗的病人，他们的疾病得到救治；这显明了医生的智慧。因此，保罗不以基督的福音为耻；因为，不论世人对于福音如何，——对那些信的人来说，福音，就显明了神救赎的大能（罗马书1章16节）。基督的十字架，在别人的眼中看为愚拙、看为绊脚石；但对于信的人来说，却是神的智慧与大能（哥林多前书1章23、24节）。对于信从基督的人来说，这就是他们信仰的中心（哥林多前书2章2节），是他们荣耀的冠冕（加拉太书6章14节）；这，就是神儿女的智慧。智慧之子，就是在世人中对于神智慧的见证（以赛亚书43章10节）；他们被神称义、赐予荣耀。帖撒罗尼迦后书1章10节。不信的人，以虚谎的态度对待基督，以恶意诽谤基督；但是，那些信从基督的人，他们的真诚之信，就是印记，显明了基督的荣耀、信实与智慧（哥林多前书1章25节）。不论我们怎样，神的智慧一定成就；神的话语一定立定；神的审判一定得胜。

这就是基督所讲述的这个世代的人；这个世代，仍然没有过去；我们今天仍然是如此；那时怎样，今天仍是怎样；仍然有人相信神的话语，有人不相信神的话语（使徒行传28章24节）。

II. 基督常常讲道的地点。那些地方的人终不悔改；于是，基督开始责备他们（本章20节）。基督在很久以前就开始向他们讲道（马太福音4章17节）；然而，基督直到现在才开始责备他们。我们首先应当用温柔的方法，然后才使用严厉的言辞。基督不愿意责备人；他总是慷慨地对待他们；直到罪人一直刚硬顽梗、终不悔改的时候，基督才严厉指责他们。智慧总是先来邀请人；但是，当人们轻看智慧的时候，她就会要指责人（箴言1章20、24节）。那些往往一上来就立刻指责人的人，并没有在效法基督的榜样。我们看这里，

1. 他们的罪；这并非是指向他们具体的道德上的罪；若是他们的道德上的罪，那么，他们就应该来寻求福音，因为福音是对他们罪的医治。然而现在的问题是，他们的罪是在福音面前顽梗的罪；他们拒绝医治，拒绝悔改。基督指责他们的，正是在此。他们在罪的里面，厚颜无耻，不知悔改，拒绝福音。故意的不悔改，使得罪人虽然听见福音，却不心动；他们将要承受永远的刑罚和斥责。施洗约翰、基督、以及使徒们所传讲的教义，就是要从罪中悔改；吹笛与举哀，都是为了要让人生命改变，心思意念和道路改变，从罪中悔改；离弃罪，转向神。然而，这些人却不愿意归向神，不愿意悔改己罪。基督没有指责他们说，他们不相信基督是从神那里来的教师；而是，基督指责他们说，他们不从己罪中悔改——他们的头脑中的意念和知识，不能进入他们自己的心，不能更正他们自己的生命。基督曾指责他们其它方面的罪，为要把他们带入悔改之中；但是，当他们刚硬不悔改的时候，基督就直接指责他们说，他们拒绝悔改，不愿意接受医治。基督指责他们，为要让他们自己责备自己，从而看见自己的愚妄——正是他们的刚硬顽梗，使得他们的伤口和疾病无可医治，使得他们的悲哀光景成为绝望境地。

2. 他们罪的恶劣。他们居住的城市，是基督曾经行了许多异能的地方；基督曾在那里待了一段时间。有的地方，会比其他的地方享受一些更多的恩惠、能力和纯洁话语。神以他自己的自由意志行事；神按着他自己的意念施行作为；他掌控着自然的世界，并满有恩惠；他的恩典是普遍的，也是分别性的。基督的大能作为，本应使他们的心归向神；他们不仅应接受基督的教义，更应遵从基督的吩咐；身体疾病的医治，本应当引向他们灵魂疾病的医治。可是，他们的心却是顽梗刚硬而不悔改。若我们所经受的劝诫和警示越多，那么，若我们仍不悔改，我们的刚硬顽梗就越显得丑恶。罗马书2章4节。神在我们中间所行的大能，对我们所施行的恩典作为，都是不可藐视的。

（1）在这里提到了哥拉汛和伯赛大（本章21、22节）。这两个地方，都将要有祸了。基督到世上来，是为了要祝福我们；但是，基督的祝福若被我们轻视，那么，神将要有祸患为世人存留。神将要降下的祸患，将会是世上最可怕的祸患。哥拉汛与伯赛大这两个城市位于加利利海边；前者在东面，后者在西面；两者都是富庶、人口稠密的地区。从伯赛大那里，基督至少带出了三个使徒。这些地方，享有着多么大的恩惠！但是，因着那里的人们普遍沉浸在罪中而不悔改，所以，他们将要落在祸患之中。祸患很快就要临到；不久之后，那里就要变成荒凉破败的村落。罪给城市带来何等大的毁灭与灾祸！基督的话语，必将成就！

这里，哥拉汛与伯赛大被与推罗和西顿相比较。推罗和西顿，是在旧约中常常提到的两个沿海城市；那两个城市已被毁，但是现在开始重新繁荣；它们与加利利相邻，但是在犹太人中的名声很不好，因为其中曾充满偶像和罪恶。基督提到这两个城市，为要让犹太人谦卑，——

【1】即使推罗和西顿，也不会像哥拉汛和伯赛大这样坏。如果推罗和西顿听见了同样的讲道，经历了同样的神迹，那么他们也会悔改了；正如很久以前，尼尼微的人披麻蒙灰悔改一样。基督知道万人的心；他知道，如果他到推罗和西顿中间去，对他们讲道，向他们行神迹，那么，他们的反应也会比哥拉汛与伯赛大的犹太人好得多；然而基督仍然在犹太人中间传道，并且鼓励基督的门徒们也这样行，尽管他们没有得到想要的成功。在悖逆之子中，有些人比另外一些人更容易悔改、接受教诲；而那些享受着神恩惠、却不知悔改的人，他们的罪则显得更加丑恶。见（以西结书3章6、7节）。

【2】但我告诉你们，当审判的日子，推罗、西顿所受的，比你们还容易受呢（22节）。（第一），在神终极审判的日子，一切世人、活人、死人都要接受毫无谬误的、不可改变的永远审判。幸福与灾祸，以及不同的程度，会永远地临到各人。因此这在（希伯来书6章2节）被称为永远审判——因为审判的结果，决定了永远的状态。（第二），在那审判的日子，人所曾经受的恩惠，也将要被纳入考虑的因素；审判的内容，不仅是关于我们多么地坏，也是关于，我们是否有本应当有的良善与悔改。以赛亚书5章3、4节。（第三），虽然一切的审判刑罚都是不可忍受的，但是，那些承受了神特别的恩惠、但却仍然刚硬顽梗不悔改的人，他们所受的刑罚，则是更加难以忍受的。福音的声音与光，既是使人能够看见和听见神的丰富恩典，也是使那些藐视福音、顽梗不悔改己罪的人，承受更加沉重的神忿怒。如果在地狱中会有自责的话，那么，那些本应当有可以进入天国机会的人，他们的自责会更加痛苦和沉重。人啊，请记住这一点。

（2）迦百农这里尤其受到责备（本章23节）。“迦百农阿，你已经升到天上。（或作你将要升到天上吗）将来必坠落阴间”。迦百农是以色列中的大城市；基督在其中居住、传道、行神迹的时间最长；它就像旧约中的示罗，是神所拣选立他名的地方。耶利米书7章12-14节：“你们且往示罗去，就是我先立为我名的居所，察看我因这百姓以色列的罪恶向那地所行的如何。耶和华说，现在因你们行了这一切的事，我也从早起来警戒你们，你们却不听从。呼唤你们，你们却不答应。所以我要向这称为名下，你们所倚靠的殿，与我所赐给你们和你们列祖的地施行，照我从前向示罗所行的一样。”基督的神迹，就如同当年的吗哪，是人灵魂的食粮；然而，许多人却轻看和藐视基督的恩典。基督的许多甜美而令人安慰的讲道，却常常被他们轻视；所以，基督这里把严厉的警告话语告诉他们：——那些不愿意听恩典话语的人，将要听到可畏的审判警告。

这里讲述了迦百农的结局，

【1】你本应是要升到天上的，然而却要下到地狱。（第一），那些享受福音大能和恩典的人，本应要升到天上；他们本应有当前的丰富恩惠，以及永久之中的丰富恩典；他们被提升，准备要升入天国；但是，如果他们在罪中刚硬顽梗，那么，他们就无可辞咎。（第二），福音若被罪人藐视和拒绝，那么，罪人将要降到地狱中更深的深坑中去。如果我们内在的心、生命和灵魂，没有与我们外在所得的恩惠与恩典相称，那么，我们会承受更加严厉的审判刑罚。因此，我们不要自高自大，而是要畏惧；我们不要慵懒，而是要勤勉。见（约伯记20章6、7节）。

【2】这里，迦百农的结局，被与所多玛的结局相比较。所多玛的罪恶与毁灭，是比任何其他地方都更加令人瞩目的；然而基督在这里告诉我们，

（第一），迦百农所面临的事情，本可能会挽救所多玛。如果在迦百农所行的这些神迹行在所多玛，那么，所多玛人可能也会悔改了，所多玛城也会存到今日，成为神恩惠的丰碑；而不是像现

在那样，成为神公义审判的鉴戒（犹大书1章7节）。在基督里面若有真正的悔改，那么，即使最大的罪恶，也会被饶恕，即使最严重的毁灭，也会被避免；即使所多玛也不例外。希伯来书2章5节。

（第二），当审判的日子，所多玛所受的，比你还容易受呢。所多玛有许多罪恶，但是，迦百农有一件所多玛没有的罪恶，就是，忽视基督的救恩。如果福音是能够把人从死里救赎出来的，那么，福音更有着一个双重的意义——（哥林多后书2章16节）：“在这等人，就作了死的香气叫他死。在那等人，就作了活的香气叫他活。这事谁能当得起呢？”基督在马太福音10章15节也针对那些其他地方说过同样的话：“我实在告诉你们，当审判的日子，所多玛和蛾摩拉所受的，比那城还容易受呢。”今天，在我们的手中有圣经的话语，在我们的教会中有福音的讲道；我们生活在圣灵的管理之下；我们所得的恩惠，绝不亚于哥拉汛、伯赛大、迦百农所得的恩惠；所以，我们若不悔改，那么，我们在审判日所受的，也一定绝不亚于哥拉汛、伯赛大、迦百农。今天，世人面临着两个最鲜明的选择；如果他们选择进入天国，那么，他们所得的奖赏也是最甜美丰富的；如果他们选择进入地狱，那么他们所得的审判刑罚也是最严厉和严重的。

25-30节

在这些经节中，我们看见，基督注目于天上，感谢天父的主权，感谢神在救赎之约中的安排；并且，基督环顾全地，把恩典之约交给一切世人，交给一切愿意寻求神恩惠利益的世人。

I。基督感谢父神，把恩惠赐给那些像婴孩一样的人（本章25、26节）。这些将要面临灾祸之城的罪恶与毁灭，无疑，是让主耶稣极其伤心的；他一定会为他们哭泣，正如他为耶路撒冷哭泣一样（路加福音19章41节）；然而这里，基督把意念转向对父神的感谢——仍然有余民，虽然那些人是像婴孩那样，但是，他们的心灵真正看见了福音的启示。虽然以色列人没有全部被招聚，但是，神仍然得荣耀。虽然我们环顾四周尽皆是失望，然而，我们仍然可以仰望神，并得到极大的安慰和鼓励。固然，当我们看见大多数世人都追逐自己的私利、悖逆神，这是令人伤心的；然而，我们仍然能够看见，智慧、信实的神，他的荣耀是无可改变和损毁的——这是何等令人得到安慰的事情。耶稣说，父阿，我感谢你。对神的感谢之情，可以使我们心中的哀愁被驱散。赞美的诗歌，可以使哀伤的心振作起来。当我们不知道怎样对待悲伤与失望之事的时候，我们可以说，父阿，我感谢你；我们应当赞美神，因为我们所处的光景，要远远好过那本应当的糟糕局面。

在基督的感谢词中，我们可以看见，

1. 基督对父神的称呼——天地之主。（1）当我们来到神面前的时候，无论是在赞美还是祷告之中，我们都应当把神看作是我们的父亲；我们是他的儿女；我们不仅应当在祈求恩惠的时候，把他称为我们的父，而且，也应在为所得恩惠而献上感谢的时候，把他称为我们的父。当我们享受在父爱中的时候，当我们从父的手中得到恩惠的时候，当我们向父献上感谢的时候，我们所得的恩惠，就更显甜美；我们赞美的心，就更加得着能力（歌罗西书1章12节）。儿女应当有感恩的心；我们在感谢的时候，应当说，父阿，谢谢你；正如我们在祷告祈求的时候，说，父阿，我们祈求你。

（2）当我们来到天父面前的时候，我们必须记得，他是天与地的主；因此，我们要敬畏他；他是万物的主宰，他能够为我们成就一切事情，能够在一切患难中保护我们，能够把一切良善供给给我们。基督是我们的麦基洗德；很久以前，他就称神为天与地的至高的主；所以，在我们的一切感谢和感恩之中，我们必须注目于神自己的荣耀；神自己，才是一切恩惠与恩典的源泉。

2. 基督感谢父神的事情：“因为你把这些事情向聪明通达人就隐藏起来，向婴孩就显明出来”。这些事情，就是那些关乎福音、关乎我们平安的事情（路加福音19章42节）。这些事情，是我们生命中至关重要的事情；其他万事与这些事情相比，都是如同粪土一般。

（1）那些关乎福音的、至关重要的事情，对于在这个世上有很多学识、聪明、通达的人们来说，是隐藏着的。这世上那些最著名的学者、精英、领袖、政治人物，他们却不晓得福音的奥秘。这世界不能凭智慧认识神。哥林多前书1章21节。提摩太前书6章20节：“提摩太阿，你要保守所托付你的，躲避世俗的虚谈，和那敌真道似是而非的学问。”那些在世事和世俗上最聪明的人，却往往是在属灵上最没有经验和体会的人。人可以钻研自然的奥秘，明晓政治的秘密，然而，却会对天国的事情一无所知，对天国的大能一无所察，或是，对天国的事情充满了各样谬误的认知。

（2）尽管那些在世事上聪明通达的人对于福音的奥秘不明白，但是，那些在基督里面的婴孩，却有着关于福音的圣洁的知识；——“向婴孩就显明出来”。基督的门徒们就是这些像婴孩一样的人；他们出身卑微，受教育不多；他们不是学者，不是艺术家，不是政客，而都是些没有什么学识的人（使徒行传4章13节）。这就是神智慧的奥秘（约伯记11章6节）；诗篇8篇2节：“你因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中，建立了能力，使仇敌和报仇的，闭口无言。”因此，神所配得的赞美，是完全的。世上的学者们，没有被神拣选来传扬福音的奥秘；而是，神拣选那些在世人眼中看为愚拙的人。哥林多前书2章6、8、10节。

（3）那些聪明通达人，与婴孩之间的区别，在于神自己的定意。**【1】**是神把福音的奥秘在聪明通达人的眼中隐藏起来的；神把学识和聪明的能力赐给那些人，而他们却以此自高，以此为傲，以此为倚靠，不再寻求那更加奇妙的救恩；因此，神公义地弃绝他们，使他们得不到智慧与启示的灵；所以，他们虽然听见福音的消息，但是，他们却不认识、也不明白福音。神并非是谬误与无知之事的作者；然而神任凭他们，使他们的罪成为他们自己所当受的惩罚；在此之中，神是公义的。见（约翰福音12章39、40节）（罗马书11章7、8节）（使徒行传28章26、27节）。若那些在世事上聪明通达的人，愿意寻求神的荣耀，神本可以赐给他们知识，使他们知道那更美的事情；然而，因为他们只愿意服事自己的肚腹，所以，神把那关乎福音的事情向他们的心隐藏起来。**【2】**是神把福音的奥秘向婴孩那样的人显明出来的。神所启示的事情，属乎我们的子孙（申命记29章

29节)；神使婴孩有理解的能力，能够明白这些福音的事情。因此，神拒绝那心中骄傲的，把恩典赐给那心中谦卑的（雅各书4章6节）。

(4) 神的作为，是出乎神自己的意志和旨意。基督自己在这里清楚地说道：“父阿，是的，因为你的美意本是如此”。愿神凭己意施行他的作为，使荣耀归于神自己；愿神按着他自己的喜悦，使用我们为他的器皿，来施展他的工作；神的恩典，是属于神自己的；神凭着他自己的意思，赐予人恩典，或是把恩惠从人那里拿走。我们无法说，为什么神使用彼得这样一个渔夫来作基督的使徒；而不是尼哥底母、一个法利赛人、犹太人的首领来作基督使徒；尽管后者也相信基督；——然而这是按着神的美意。基督在门徒们面前说这些话，也是要向他们表明，神拣选他们，并非是由于他们本身杰出，而纯粹是由于神的旨意、神自己的意志；是神把他们从众人中分别出来。

(5) 神把恩典如此赐给人的方式，是我们的主耶稣所感谢赞美的。我们也必须为此感谢赞美神。**【1】**我们应当感谢神，使关乎福音的这些事情被显明出来；那隐藏许久的奥秘，现在得到彰显；这奥秘不是显给一小群人、一个小区域的人，而是显给全世界的世人。**【2】**这些奥秘向婴孩显明出来。那些内心谦卑、温和的人，得到了救恩。这福音的荣耀，放在世人所鄙视、轻看的人们身上。**【3】**这尤其地显明了，赐给那些谦卑温和之人的恩典；这福音，聪明通达的人却不明白。谦卑的人，在神那里得到了何等大的荣耀。正如，约伯赞美神，因为神降福、也降灾祸，赐予、也拿去；同样，我们也应当赞美神，因为神向聪明通达人隐藏，也向婴孩显明；神使人骄傲的意念降卑，使属肉体血气的人闭口；神的大能与智慧从而更加鲜明地显示出来。哥林多前书1章27、31节。

II. 基督也在这里，恩典地把福音提供给一切世人；这就是向婴孩显出来的那些事情。

1. 这里，有一个庄重的开头语。这既是要引起我们也是要使我们的遵从。我们应当奔向那个避难所；在其中我们有巨大的盼望；基督指明了他自己的权柄和能力。

本章27节指出了两件事情。

(1) 父神差遣基督来到世上的使命：“父把所有这些事情都交给我了”。基督，作为神，与父神是同等荣耀、同等大能的；然而作为中保，基督从父神那里承接力量和荣耀；父神把审判的权柄，交给基督的手中。基督要在神与人之间建立一个新约，要把和平与幸福带到这个悖逆的世界中；罪人要悔改归向他。基督有着天上地下所有的权柄（马太福音28章18节），有着掌管一切世人的权力（约翰福音17章2节），有着审判一切世人的权柄（约翰福音5章22、27节）。这鼓励我们，要来到基督这里；基督将要接待我们，把救恩赐给我们；基督是一切的主。一切的能力与财富，都在基督的手中。父神把一切都已经交在主耶稣的手中。让我们也要把我们的一切都放在基督的手中，放在基督所成就的工作之中。神使他作我们的审判官。我们所做的一切，都要在基督的面前经受检验和判断。我们所作的，就是要来到基督这里，进入神的恩典之约。

(2) “除了父，没有人知道子。除了子和子所愿意指示的，没有人知道父”。在父神与子神之间，有着极其亲密的关系。这一点，更给了我们极大的满足。主耶稣不仅有从神来的权柄，而且有从神来的能力，来完成他的使命。父神差遣基督来到世上，是为救赎我们。撒迦利亚书6章13节。父神与子神之间的这种极其亲密的关系，对我们是极大的安慰。约翰福音1章18节。箴言8章30节。【1】人的幸福，取决于对神的认知。这是关乎永远生命的事情。【2】那想要认识神的人，必须要借着基督；神的荣耀的光，透过基督射出来。哥林多后书4章6节。基督向我们启示了父神的旨意与爱。在圣洁的神与有罪的人之间，只有借着中保，只有在中保里面，才能交通往来。约翰福音14章6节。

2. 基督在这里向我们提出了邀请。这是关乎我们救恩的消息。基督是我们的祭司，君王，先知；他要救赎我们，管理我们，教导我们。

(1) 我们必须要到基督这里来，才会有安息（本章28节）。【1】这里所发出邀请的对象，是“凡劳苦担重担的人”。以赛亚书50章4节。那些在礼例的仪文下疲惫不堪的，那些担负着难担的担子的人（路加福音11章46节），让他们到基督这里来，就会得到安息；基督来，把神的百姓从那些轭下解放出来，使人能够用心灵和诚实来敬拜神；更准确地、广泛地说，基督来，把人从罪的重担下解脱出来，使人挣脱了罪的权势和辖制。一切在罪的势力下哀叹呻吟的人，都得到邀请，来到基督的救恩之中；这样的人，不仅是承认己罪，而且愿意真诚悔改己罪；他们厌烦罪在世人身体和心灵之中的辖制，并渴望脱离罪的痛苦，就如同以法莲（耶利米书31章18-20节），那个浪子（路加福音15章17节），税吏（路加福音18章13节），彼得的听众（使徒行传2章37节），保罗（使徒行传9章4、6、9节），那个看守监狱的人（使徒行传16章29、30节），等等，一样。人若在心里这样厌烦和痛恨己罪，并愿意悔改己罪，那么，他就能够在基督这里寻找到饶恕与平安。基督是安慰我们的；他首先使我们看见己罪、并为己罪伤痛，然后医治我们；约翰福音16章8节。【2】邀请的内容：“到我这里来”。我们在上一节（本章27节）中看见基督的荣耀与伟大；他是一切的主；这里，基督向我们伸出权杖，使我们可以触碰那权杖，并得到生命。劳苦担重担的罪人，应当到基督耶稣这里来。这既是我们的职分，又是我们的利益。为此，我们应当排除一切阻拦之事，全身心地来到基督这里，把基督当作是我们的伟大医生、护卫者、救主，把我们自己完全地交给基督来教导和管理，接受他的救恩，遵从他的吩咐。到基督这里来，把我们的一切重担都交在他的手里。这是福音的呼召，圣灵的呼召，教会的呼召，——来吧，凡愿意的，都到基督这里来。

【3】凡愿意到基督这里来的人，将要得到他的祝福：“我就使你们得安息”。基督是我们的挪亚（挪亚的名字就意味着安息）。创世记5章29节、8章9节。真正的安息是好的（创世记49章15节），尤其是那些在劳苦重担之中的安息（传道书5章12节）。那些在灵魂里面劳苦哀愁的人，那些凭信心来寻求基督的人，能够在耶稣基督这里得到确定的安息。基督能够使他们安息，使他们免于罪的痛苦和可畏，使他们得到平安、以及内心的平静，使他们的灵魂能够苏醒过来，使他们能够在神里面安息、享受神的爱与和平。诗篇11篇6、7节。这是为神百姓所存留的安息。这安息，是出于神的恩典，并在神的荣耀中得到完全与完美。

(2) 我们必须要到基督这里来，接受基督为我们的主，服从于基督（本章29节）。“你们当负

我的轭”。基督既是我们的祭司，也是我们的救主和君王。基督所应许我们的安息，是从罪的权势下脱离出来的安息，然而不是从服事神之中脱离出来的安息；而是，我们的职分，正是要到基督这里来，服事他。基督有放在我们颈上的轭，也有放在我们头上的冠冕；基督告诉我们，应当负他的轭。这里，基督呼召那些劳苦担重担的人，却说要给他们带上新的轭，好似是使他们更加劳苦；但是实际上，恰好相反：——你们现在所负的轭，使你们叹息劳苦；你们应当脱下你们现在的轭，并负上我的轭——这会使得你们轻省、得到安息。仆人，是在轭下的（提摩太前书6章1节）；是负担轭的（列王记上12章10节）。我们若负基督的轭，那么，我们就是基督的仆人，与基督有着亲密的关系；因此，我们行事为人就要与这个身份相称；我们要遵从基督的命令和吩咐，欢欣地顺服于基督的旨意——遵从基督的福音，就是担负基督的轭；这是基督自己所为我们承担、为我们做榜样的。基督是谦卑柔和的，他体恤我们的软弱（罗马书8章26节）。轭，意味着包含困难；然而若我们愿意负轭，那么，轭也是对我们的帮助。基督的命令，都是为了我们的益处；我们必须承担起他给我们的轭。我们必须要在基督的轭中勤奋地服事；我们必须要在轭下顺服，谦卑和忍耐；我们要彼此同负一轭，在主里面彼此交通、团契。

因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。

【1】基督的轭，基督的吩咐，是一个容易的轭；这是轻省的轭，是恩典的轭。它是甜美的、令人喜悦的；其中没有伤害我们的东西；而是，使我们得到营养和力量。这个轭，是由爱牵动的。基督的吩咐和命令，饱含着爱，饱含着对我们的利益；基督的旨意，都凝结在一个甜蜜的字里面：爱。基督给我们的帮助如此有力量，基督对我们的鼓励如此恰当，基督对我们的安慰如此强烈——因此，我们在我们的职分之轭中，真地可以说，基督的轭，是令我们喜悦的。基督的轭是容易的，是轻省的。箴言14章6节。基督的知识，对于明白的人，是容易的。基督的轭或许开始有点难，但是以后就容易了。神的爱，天国的盼望，使基督的轭对我们而言是容易而轻省的。

【2】基督的十架之轭，是非常轻省的担子。我们为基督所受的苦楚，本身并非是令人欢欣的，而是让人伤愁的；但是，因着基督，我们的苦楚就是轻省的。哥林多后书4章17节：“我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。”基督的同在（以赛亚书43章2节），基督的同情（以赛亚书63章9节，但以理书3章25节），尤其是圣灵的帮助与安慰（哥林多后书1章5节），都使得我们为基督所受的苦楚，成为容易的、轻省的事情。当我们受的患难很多、很长时间的时候，我们所得的安慰也会很多、很长时间。因此，让我们轻看眼前的困难，克服心中的挫折和气馁，勤勉地工作、盼望和忍耐；虽然我们会为了基督而在这个世界上有所失去，但是，我们在基督里面绝不会有任何真正的损失。

(3) 我们必须要以基督为我们的导师，效法他，学习他（本章29节）。基督建立了一个伟大的学校，并邀请我们来进入其中，成为里面的学生。我们必须进入其中，每日学习基督的教诲，借着圣经的话语和圣灵，来遵从基督。我们要熟悉他的话语，在各样事情中使用和遵从这些话语；我们要效法基督的榜样，跟随他的脚步。彼得前书2章21节。我们尤其要学习基督的柔和与谦卑的榜样；我们要除去自己心中的骄傲之情和自高自大。我们要学习基督的话语，更学习基督的生命（以弗所书4章20节）；基督是我们的老师，更是我们的榜样；是我们的向导，更是我们的道路；基督是我们的一切。

这里给出两个原因，使得我们应当学习基督——

【1】“我心里是柔和谦卑的，所以能够教导你们”。

（第一），他是柔和的，因此能够同情那些软弱、无知的人。世上许多作老师的人，都脾气急躁、语气严厉；这常常给那些迟钝的学生们带来很大的挫折感和打击。但是基督知道应当怎样对待我们，并且能够打开我们的心，使我们可以明白他的教诲。基督对待十二个门徒们的方式，就是良善教导的榜样；他以温柔对待他们，以鼓励来推动他们；尽管他们常常是轻轻忽忽的、健忘的，然而基督并没有极端严厉地对待他们的愚钝。（第二），基督是内心谦卑的。他屈尊来教导那些贫穷困窘的人；基督的门徒们，不是来自于王宫的庭院，不是来自于象牙塔中，而是来自于海边的渔场。基督对他们的起初的教导，就像是给吃奶婴孩的灵奶；他弯腰服事；他教导以法莲走路（何西阿书11章3节）。谁像基督那样教导人呢？我们来接受这样谦卑温和的教师的教导，这是多么令人鼓舞的事情！在这样的老师的教导下，我们每一个学生也应当学得谦卑与柔和的品格。诗篇25篇9节：“他必按公平引领谦卑人，将他的道教训他们。”

【2】这样，你们心里就必得享安息。这个应许是引自耶利米书6章16节的预言。

（第一），灵魂的安息是我们最当渴慕的安息。（第二），我们灵魂得到安息的唯一道路，也是确定的道路，就是坐在基督的脚前，聆听他的话语。职分的道路，就是安息的道路。当我们明白地认识神、认识基督，我们的心里就会有极大的满足；当我们明白地认识福音中的智慧的时候，我们就会知道，我们的寻求，不是徒劳的（约伯记28章12节）。基督所教导的真理，是我们的灵魂所喜悦和渴慕的。我们的心灵，安息在对神、对耶稣基督的爱里面，并从中得到极大的满足和喜乐，有永远的平静和安稳。而且，我们在天国之中，更有完全的满足和永远的喜乐；在那里，我们与神亲近，与神同在，享受他对我们亲密的爱。这安息，是基督赐给一切愿意跟随他之人的。

这就是福音呼召的总结；这里的短短数语，概括了基督对我们的要求和邀请，也与正本圣经中关于基督救恩的记述是完全一致的。“这是我的爱子，是我所喜悦的；你们要听他的”。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

马太福音

第十二章

本章我们有，I。基督澄清了关于涉及安息日律法的第四诫命的问题。基督指明，在安息日可以做那些必需的、或是出于怜恤的事情（1-13节）。II。主耶稣在行神迹过程中的谨守，谦卑和舍己（14-21节）。III。基督对文士、法利赛人的亵渎话语的回答（22-37节）。IV。基督对文士、法利赛人求神迹的回答（38-45节）。V。基督关于亲人的话语（46-50节）。

1-13节

犹太人的教师们败坏了许多律法和诫命；他们把那些诫命解释得非常松懈；为此，基督在登山宝训中严厉地指责了他们（马太福音5章）；不过，关于十诫律法中的第四诫命，他们又走到了另一个极端——过于严格地解释了这条诫命。因着人败坏的心思意念，人们常常会在外在的信仰形式和仪文上很严格与严厉，但是却在道德的律则上往往会很松懈、有名无实。然而，不管怎样，这些在神的话语中添加、删减的行为，都是将要被咒诅的（启示录22章16、19节）（箴言30章6节）。

我们的主耶稣在这里所说的主旨是，必需的工作，以及怜悯的工作，在安息日是可以的；但犹太人却被教导，在许多这样的事情上不可去做。基督对律法第四诫命的阐释，表明了守安息日律法的真正意义。这一条诫命是重要的，否则，基督就不会对此重视并认真阐明；所以，对于历世历代的教会而言，我们也应谨守我们基督徒的安息日，就是主日。律法的含义，在实例中表明出来，并得到阐释。圣经这里的两个段落，就是为此目的。

I. 基督指明，门徒们在安息日掐麦穗是可以的，因为在安息日做必需的工作是合法的。

1. 门徒们在这里所作的事情。在安息日的时候，他们在跟随主经过一片麦地。看起来他们是要去一个会堂（本章9节）；因为基督的门徒们在这一天饥肠辘辘地、茫无目的地行走是不好的；我们不要轻看基督对门徒们的带领和管理。我们可以设想，他们在安息日的时候，如此忙碌于敬拜神，以致于忘了吃饭；如此专心于晨祷，以致于没有时间吃早饭，而是早早地就出来，往会堂去。神的旨意安排，使他们经过了这片麦地；在这里，他们得到了供应。神有许多种方法，看顾他的百姓，把他们的日用所需提供给他们；尤其是当他们前去敬拜主的时候（诗篇84篇6、7节）；——当我们在职分的道路上的时候，神会供应我们——耶和華以勒。门徒们在麦田里开始掐麦穗；神的律法允许这样（申命记23章25节），以此教导以色列民，看顾邻舍的需要，而不要为了财产上的小事斤斤计较。这些麦穗的供应，是很少量的，但是基督和门徒们都对此满足。

2. 法利赛人对此的敌视。这只是门徒们的微薄的粮食，但法利赛人却不让他们安静地吃完。法利赛人没有与门徒们争吵，说他们拿了别人田地的麦穗（他们对于公义并不那么关心）；而是，法利赛人指责的缘由是，说基督门徒们在安息日做了工作。根据犹太人长老的传统，在安息日掐麦穗是违反规定的，因为这等同于收获庄稼。

基督门徒们的无害、无辜的事情，会被有些人，尤其是被那些极其热忱于他们自己的传统和喜好的人们，看作是恶事、非法的事情——这并非是什么新鲜事。法利赛人对耶稣抱怨他的门徒们做了这些“非法”的事情。人若去禁止那些神所没有禁止的事情，那么，这样的人就不是基督和基督门徒们的朋友。

3. 基督怎样回答法利赛人的质问。

(1) 基督以圣经的先例来回答他们。

【1】基督指出了在撒母耳记上21章6节所记述的大卫往事。根据利未记24章5-9节，圣所的桌子上陈设饼，是圣洁的，是专门给亚伦和亚伦子孙的祭司们所预备的；外人不能吃这些陈设饼（出埃及记29章33节）；但是祭司把陈设饼给了大卫以及跟随大卫的人。尽管在这个礼例的律例中，没有明确讲到紧急必需情境时的例外情况，但是，一般而言，在所有其它礼例律则中，都暗含着紧急情况例外的这一点。在大卫的那件往事中，原因是，大卫去吃陈设饼，并非是由于他心中的骄傲（乌西雅因着自己的骄傲之心而进入祭司的职事，所以，虽然他是王，但却得到惩罚，立刻患上了大麻风病——历代志下26章16节等），而是由于大卫的饥饿。即使是地位最高的人，也必须遵从神的圣礼，不可纵情妄为；然而，即使是地位最低的人，他们的身心需要也会得到顾念。饥饿是一件自然的事情，只有食物才能满足；因而，神允许礼例的律则可以被暂时放在一边，来满足紧急的需要；那么，那些犹太人长老的传统和规矩，就更应当考虑到这些必需情况下的例外。有一些在紧急情况下可以做的事情，并不意味着，在平时也可以去做；律法虽然在紧急情境的时候可以考虑例外，但是，律法毕竟是律法。箴言6章30节。

【2】再者，律法上所记的，当安息日，祭司在殿里犯了安息日，还是没有罪，你们没有念过吗（5节）？屠宰、处理、焚烧祭牲，这些工作在世俗之事的意义上，是违犯安息日的；但是，如果这些工作是为了圣殿的服事工作的，那么，这在十诫律法的第四诫命中从未禁止过。这意味着，在安息日的工作，除了由于紧急的身体必需之外，另外，如果所作的工作也是由于服事神的话——如果是为了安息日的服事的话，那么，这样的工作也不是非法的。比如，敲钟让会众集合，出发前去教会，等等类似的事情，对于我们基督徒来说，也都是属于谨守我们基督徒安息日的事情。安息日的设立，是为了推进——而不是阻止——我们敬拜神。

(2) 基督进一步提出三个原因。

【1】在这里，有一个比圣殿更大的（6节）。如果圣殿的服事——可以说明——祭司是没有干犯安息日律法的话，那么，基督门徒们服事和跟随基督，就更不是违犯安息日律法的了。犹太人对圣殿有着极其重大的尊敬；圣殿使金子成圣；司提反被犹太人看作是亵渎圣殿（使徒行传6章13节）；但是现在，站在麦地里的这个基督，是比圣殿更大的那一位；在基督里面，是完全的神。不论我们做什么，如果我们是真诚地以基督之名去做的话，那么，我们就能够得到神的恩典接纳——尽管我们所做的事情可能会被人蔑视和指责。

【2】神喜爱怜恤，不喜爱祭祀（7节）。礼例的职分，必须让位于道德上的职分；礼例的律法，要让位于道德的、属神的、出于爱的、以及出于必需的律则。主耶稣在这里所说的这句经文，是引自何西阿书6章6节。这句经文也在马太福音9章13节被主耶稣引用过；——在那里，表明的是对人灵魂的怜恤；而这里，则表明的是对人身体的怜恤。安息日的律法，是为了人的益处而设立的，且有益于人的身体（申命记5章14节）。律法是不应当与其目的相矛盾的。基督对他们说：“你们若明白这话的意思，就不将无罪的，当作有罪的了。”（第一），我们的无知，常常使我们焦躁易怒，对自己的弟兄不友善。（第二），我们仅仅知道圣经的字面内容是不够的；我们必须努力地思想，细细地查考，明白其中的意思。读经的人，一定要明白经文中的含义。（第三），那些想要教导别人圣经的人，自己却对圣经非常无知，这尤其是一件令人羞耻的事情。

【3】人子是安息日的主（8节）。安息日的律法，是在基督的手中；基督是那创造世界的圣子之神；借着基督，安息日被设立；借着基督，十诫律法在西乃山被颁布；基督是我们的中保；基督是安息日的主，尤其表现在，他有权柄，凭着自己的意志，改变那一天为我们基督徒的主日。若基督是安息日的主，那么，我们在安息日所作的一切，都应是為了他，都应是敬献于他。因着基督的权柄，在这里我们可以说，如果在安息日做的事情的确是必需的，而不是假装或谎称的，那么就是合法的；这也说明了，安息日律则的永久性；律则的例外性，恰恰说明了律则本身的永久有效性。

这样，基督回答了法利赛人的控告，并离开他们，进了会堂。注意这里，（第一），我们必须小心，不要让任何事情，妨碍我们来敬拜主；也不要让任何事情，使我们在敬拜神的事情上分心。尽管撒旦常常来搅扰我们，但是，我们要始终持守在职分的道路上；撒旦总是借着出于人的败坏心思意念的纷争和争执，以及其它很多方法，来阻拦我们敬拜神。（第二），我们必须不可，——由于个人的事情或是私下的缘由，——停止参加公共的敬拜活动。虽然法利赛人恶意地来搅扰基督、控告他的门徒们，但是，基督仍然进到会堂里去。如果，会众中间的纷争导致有的人不再去参加公共的敬拜神的活动，那么，撒旦的诡计就得逞了一些。

II. 基督在安息日医治好了一个手枯干的人；以此显明了，出于怜恤的工作，是适合于在安息日做的。前面，门徒们在安息日做了出于必需的事情，而基督指明，他们所作的事情是适当的；这里，基督自己做了怜恤人的工作——这工作对于基督来说，也是必需的事情。

1. 那个可怜之人的疾病与痛苦。他的手枯干，所以生活非常困窘、不方便。2. 有人问耶稣说，安息日治病，可以不可以。意思是要控告他。3. 耶稣对他们的回答（11、12节）。人是比动物远远更有价值的，因为人是理性的被造之物，能够明晓、热爱、荣耀神；所以，人要比羊好得多。所以，耶稣在这里指明了，安息日行善是可以的。在安息日，除了我们敬拜神的活动以外，还有很多做良善之事的方式；照顾病人，救济穷人，帮助困窘的人，等等，都是在做良善的事情。做这些事情的时候，必须要是出于热爱与慈善，谦卑、敬虔与舍己的心；这样，才会得到神的悦纳（创世纪4章7节）。4. 虽然法利赛人不喜欢（13节），但是，基督仍然医治了那个可怜的人。尽管那些法利赛人不能回应基督的话语，但是，他们的心里仍然顽梗

地存着偏见与敌意。我们不能因为担心别人的反对，就放弃、或忽视做良善之事的机。基督对那人说“伸出手来”，那人的手就被医治好了。在这件奇妙的神迹中，包含着重要的属灵含义。（1）我们的手，本是因罪而枯干的；我们都不能凭着自己的手去做良善的事情。（2）只有基督，才能用恩典的大能把我们医治好。他医治我们枯干之双手的方法，就是把生命放进我们死亡的灵魂之中；基督在我们里面做工，使我们能够、并愿意伸出手来做良善之工。（3）基督告诉我们，要伸出手来，要尽力地去努力；伸手向神祷告，伸手抓住基督的救恩，伸手抓住那信心之锚；在圣洁的努力中，伸出我们的手来。现在，这个枯干手的人不能凭着自己的力量把手伸直，正如从前那个瘫子不能凭着自己的力量搬动褥子，或是正如拉撒路不能凭着自己的力量从坟墓中走出来；然而，基督命令他们这样去做。神命令我们去做我们不能凭着自己力量进行的职分工作，就像是基督在这里吩咐这个手枯干的人伸出手来一样。——在神的命令话语中，有恩典应许的奇妙大能。箴言1章23节：“你们当因我的责备回转。我要将我的灵浇灌你们，将我的话指示你们”。如果这个手枯干的人不听从基督的吩咐，那么，他就也不会得到医治；这正如在罪中灭亡的世人，他们对于自己的罪、对于自己的灭亡，无可辞咎。然而，那些愿意伸出手来的人，就像这个手枯干的人一样，会得到神恩典的医治；并且，在这样的医治过程中，病人没有任何能够自夸之处——因为，这医治完完全全是出于基督的恩典与大能。

14-21节

正如在基督最大的谦卑之中，有基督荣耀的印记；同样，在基督最大的荣耀之中，也有基督谦卑的印记。当基督所行的大能神迹有机会给他带来很大的名声的时候，基督却愿意倒空自己，不愿意为自己求名。这里我们有，

I. 法利赛人对基督的敌意（14节）。基督行了奇妙的神迹，但这却使法利赛人恼怒；他们出去，想要用什么办法除掉基督。法利赛人恼怒的原因，不仅仅是由于基督的神迹和荣耀远超过他们，更是因为，基督的教义，与法利赛人的自傲、虚伪、属世的利益是完全相反的。而他们还在这里假意地，对基督破坏安息日律法表现出很愤怒的样子。最恶的敌意，常常隐藏在冠冕堂皇的外衣之下——这并非是什么新鲜事。看这些法利赛人的计谋——他们彼此商议，彼此鼓励，看有什么办法才能最有效地除去基督。看他们的残酷——他们不是在商议把基督监禁起来，或是把他流放、赶走，而是，要把基督杀死。基督是这个国家的最大祝福，是以色列民的最大祝福；而他们此时却如此仇恨他，对待他像一个罪犯和瘟疫一样！

II. 耶稣知道了，就离开那里（15节）。——因为他的时候还没有到。基督已经对法利赛人说了足够多的话，做了足够多的事情；如果他们是诚实而真诚的，他们就会相信基督的话语；然而，法利赛人的心意却更加刚硬顽梗。耶利米书51章9节。

基督没有退隐到一个舒服的地方去，离开他的事工；不，基督仍然忙碌着传道、行善；即使在躲避恶人的时候，基督也没有停止良善的工作。因此，他给他所有的忠心仆人都立了一个榜样，使他们即使在条件困难的时候，也尽力去继续做教导的工作。当法利赛人等国家精英们都敌视基督、想要迫害基督的时候，大量的普通人却都蜂拥地来追随他。那些内心坦诚、诚实、没有偏见的人，那些不被世界浮华所吸引的人，会来真心跟随他，不论前途有多少危险。基督的恩典与荣耀，使穷人得到福音；他们接待基督，因而基督也接纳他们，并医治他们。基督来到这个世上，是最伟大的医生，正如太阳升起，把阳光照到低谷；在基督的羽翼下，有医治的大能。虽然法利赛人由于基督行善而要迫害他，但是，基督仍然继续行善：——虽然有人对我们不友善，但是，这并不意味着，我们也应当对其他的人也不友善。

基督虽然医治他们，但是也嘱咐他们，不要为他扬名（16节）。1. 这是由于基督的谨守。智慧良善的人，虽然愿意行善，但是并不愿意张扬所行的善事。良善人做良善的事情，并非是在于得到人的称赞，而是在于得到神的称赞。面临逆境的时候，虽然我们仍然应当继续走我们的职分的道路，但是，我们也应当小心谨慎，不要去招致不必要的麻烦，或是不必要地惹动那些敌视我们之人的注意。我们应当有蛇的灵巧（马太福音10章16节）。2. 这也是对法利赛人的公义的审判和对待。他们不配听见基督的更多神迹，因为他们轻看那些曾经自己亲眼所见的、基督所行的神迹。他们闭上眼睛，不愿意看光；因而，他们也就放弃了自己本来可以得到的属天利益。3. 这也显明了，基督的谦卑和舍己。虽然基督的神迹，正是为了要证明他就是弥赛亚，并使世人相信他；然而，有时基督也要求人们不要张扬那些神迹，并以此教导我们，应当谦卑谨守，不要张扬自己，不要寻求自己的名声。基督愿所有的门徒们，都不去做那些在人前显耀自己的人。

III. 这应验了圣经中的预言（17节）。基督退隐到私下、而不显明的状态中；虽然他处于这样的状态，但是，神的话语却得到了应验，并得到了荣耀。这里引述的圣经是以赛亚书42章1-4节。这段经文指明了，基督虽然是温和的、安静的，但是，他却是极大成功的。看这里，

1. 父神对基督的喜悦（18节）：看哪，我的仆人，我所拣选，所亲爱，心里所喜悦的。

（1）我们的救主，是神在对我们的伟大救赎工作中的、伟大仆人。基督顺服于父神的旨意（希伯来书10章7节）；基督服事于神的恩典和荣耀；他要把世人从罪中挽回。作为仆人，基督肩负着伟大的使命，承担着父神的信任和委托。他谦卑顺服，不以与神同等为强夺的；他取了奴仆的样式，生在律法之下，为要成就我们的救恩，为要把救恩赐给我们。他虽是儿子，但却学得了顺服（希伯来书5章8节）。

（2）基督被神拣选，因为只有他才能够、才配得完成救赎我们的工作。只有他，才配得那救主的冠冕。诗篇89篇19节。没有任何人，也没有任何天使，能够承担这件伟大救赎的工作；只有基督，因为他的卓越胜过一切。基督被神拣选，成为选民的头；我们都是在基督里面，被神拣选的（以弗所书1章4节）。

(3) 耶稣基督是神所亲爱的；他是神的爱子；作为神，基督在父神的怀里，从亘古到永远（约翰福音1章18节）；他是神喜爱的（箴言8章30节）。在父神与子神之间，有着无限的亲密与爱。箴言8章22节。作为中保，父神爱基督。约翰福音10章17节。

(4) 基督是神在心意中所喜悦的；神已经宣告了这一点；有天上的声音说，基督是神的爱子，是他所喜悦的；因此，我们在基督里面，也得到父神的悦纳（以弗所书1章6节）。世人所能够在神那里得到的一切利益和恩惠，都是由于父神对基督的喜悦；若不借着基督，没有人能够到父那里去（约翰福音14章6节）。

2. 父神的应许中，包含了两件事情。

(1) “我要将我的灵赐给他”。以赛亚书11章2、3节。神所呼召来从事服事工作的人，会得到神的恩赐，并以此显明，那真地是神所呼召的；正如摩西（出埃及记4章12节）。基督，作为神，与父神有着同等的能力与荣耀；作为中保，基督从父神那里得到能力和荣耀，并把能力和荣耀赐给归向他的人。父神对基督的给予，完全地表达在这句经文里面。希伯来书1章9节。基督从父神那里得到灵；那是无限量的；约翰福音3章34节。那神所拣选的、神所喜爱的，也会得到神的灵。

(2) 他必将公理传给外邦。基督的事工，将要得到极其丰富的、极大的成功。神所差遣的，一定会得到神的成就。以赛亚书53章10节。

【1】 基督将要把公理向外邦人显明。基督自己传道的地方，就是接近外邦人的地区（见马可福音3章6-8节）；基督要借着他的使徒，把福音、公理，传到外邦人的世界。基督不仅是祭司，成就了救赎的道路，而且，也是大先知，把救恩的公理向天下传扬。福音将要改变人的心、人的行为、人的生命。

【2】 外邦人都要仰望他的名（21节）。基督要把公理向他们显明；他们将要被福音改变，将要信靠他，遵从他。跟随他。福音的宗旨，就是要把人带到耶稣基督的名下；他的名是耶稣——救主；他是我们公义的主。约翰一书3章23节。

3. 关于基督的柔和、谦卑、安静的预言。

(1) 基督的事工，没有争竞，也没有喧嚷。基督的国度到来，不是眼能看见的（路加福音17章20、21节）。当基督降世为人的时候，并没有奢华的仪式，也没有喧嚷的声音。他来到世界，然而世界却不认识他。人若以为，救主的到来，是伴随着奢华喧嚷的仪式的，那么，这样的人就错了。基督的声音，并没有张扬在街市上——说，看啊，这里是基督，或说，看啊，他在那里。基督用

安静微小的声音说话；他能够吸引万人，但却不使人害怕。他不是大张声势、喧嚷地到来，而是如同雨露一样、润物细无声。基督所说的话，所作的事，都带着极其的谦卑和舍己。基督的国度，是属灵的国度；因此，他的国度不是凭着武力和暴力，也不是凭着显耀的浮华。神的国度，不在乎言辞，而在乎大能。

(2) 压伤的芦苇，他不折断。将残的灯火，他不吹灭(20节)。这表明了，基督对软弱之人的恩典与温柔。基督的福音，宗旨就是把救恩带给人，使人真诚地来到神的面前；基督接纳那些真诚、甘愿的心灵——尽管他们可能是软弱的。【1】那些带着敬畏与谦卑之心来跟随基督的人，就像是压伤的芦苇，将残的烛火；那些新近来到信仰之中的人，是软弱的，没有多少生命，就像是压伤的芦苇，没有多少热度，就像是将残的烛火。基督的门徒们是软弱的；在他们的里面的恩典与良善，就像是残缺的芦苇；在他们里面的败坏，就像是将残的烛火，虽然已被吹灭，却还在冒着黑烟。【2】主耶稣对他们的态度是什么呢？基督不会使他们气馁，也不会拒绝他们、把他们赶出去；芦苇虽然压伤了，但却不会被折断、被践踏，而是会被扶起、支撑，并会像香柏树或棕榈树一样强壮、枝叶繁茂。蜡烛会被重新点亮——虽然还冒着烟、虽然还没有很好的烛火，但是，烛光却不会被吹灭，而是会被吹亮。撒迦利亚书4章10节。我们的主，会以极其的温柔，来对待那些内心真诚的人，尽管他们会很软弱。以赛亚书40章11节。希伯来书5章2节。基督记念我们不过是灰尘，不过是血气。【3】等他施行公理，叫公理得胜。基督要把公理向外邦人显明；而且，基督的公理将要是得胜的。启示录6章2节。福音将要在世上广传；福音将要在人的心里得胜。恩典将要胜过败坏；救恩的荣耀将要大大地显明出来。基督的公理将要是得胜，因为，基督审判的日子，必将立定。以赛亚书62章3节。真理与胜利，二者是合二为一的；真理是伟大的，也必将胜利。

22-37节

I. 基督荣耀地胜过魔鬼。这里有，

1. 这个人非常可怜，被鬼附着，又瞎又哑。在那个时代有很多这样的情况，从而更加显明基督的大能与医治人的宗旨。基督来，是要毁灭魔鬼的工作，把人从罪恶的权势下解放出来。这个人不能为自己说话，也无法看见任何东西。在撒旦权势下的灵魂，就是如此成为了撒旦的俘虏；他不能看见属神的事情，也不能说出任何属神的话语。撒旦蒙蔽了人的信心的眼睛，封住了人祷告的口唇。

2. 这个人得到的医治非常奇妙；基督立刻治好了他。基督战胜撒旦，就在于他能将人的灵魂医好。基督除去了污鬼，于是那人立刻能够看见，能够说话。基督的恩慈，是与撒旦的恶意直接

相对的；基督的恩惠，直接地除去了魔鬼带来的伤痛。当撒旦的势力在人灵魂里被除去以后，人的眼睛就能够看见神的荣耀，口唇中就能够说出赞美神的话语。

II。众人都对此惊奇。基督从前也曾经做出过这些类似的神迹；这些神迹总是让人们非常惊叹。他们说——这就是那大卫之子吗？这就是那应许的弥赛亚吗？这就是那将要来到的那一位吗？1. 这是一个求问的问题，然而，众人中的很多人，其实并不那么渴切地不在乎答案。这是一个良好的问题，但是，他们就停在了那里，没有继续追寻，从而很快就失丧了。这样的问题，是从头脑中发出的，但是，却并没有进入心里。2. 对于众人中的另一些人来说，这个问题，则是一个确信的问题——“难道，这不就是那应许的大卫之子吗？这些神迹，难道不就是清晰的明证，显明弥赛亚的国度即将来到了吗？”耶稣就是世界的弥赛亚和救主——这个真理如此清晰，如此轻易能够分辨，以至于普通人都能够清楚地明白和看见。很多人虽然是愚夫，但却也都能够知晓。以赛亚书35章8节。追寻的人，一定能够寻见。这再次显明了神的恩典和屈尊；救恩的事情，向婴孩显出来；然而聪明通达人、自高自大的人却看不见。这世界不能凭智慧认识神，然而愚拙的人却被拣选。

III。法利赛人的亵渎话语（24节）。法利赛人，号称自己比其他人更加熟悉神的律法，对神的律法更加热心。但是，他们却是最仇视基督以及基督教义的人。他们为自己在群众中的声誉而自豪；他们因着这些声誉地位而得到了权力与金钱；当他们听见众人说：“这就是大卫之子吗？这就是弥赛亚吗？”的时候，他们立刻变得极其愤怒，甚至比对基督的神迹还要更加愤怒。他们因此而对基督非常嫉妒，并想着，如果基督在众人中的声望越高，那么，他们自己的名声地位也越会受损；正如扫罗嫉妒大卫一样——因为人们歌唱称颂大卫的颂歌（撒母耳记上18章7、8节）。那些把自己的幸福系于世人中间声望地位的人，会对别人得到称赞而感到极度不安、生气。法利赛人追求人的荣耀，然而，荣耀却跟随着基督。他们说：——这个人赶鬼，无非是靠着鬼王别西卜啊。——所以，他们否认耶稣是弥赛亚、大卫之子。

1. 他们对耶稣是多么鄙视——“这个人”。他们的骄傲、自我清高、妒忌，使得他们越听见人们称赞基督，就越憎恨基督。

2. 他们对基督神迹所说的话，是多么亵渎。他们不能否认基督的神迹；因为这些奇妙的东西就像正午的太阳，在众目睽睽之下，无可否认——基督的话语，把鬼从人的生命中赶出来。所以，他们就别无选择，只好污蔑基督的神迹，说基督是在靠着鬼王赶鬼；否则的话，他们就无法否认基督的力量是从神那里来的，基督就是神所差来的弥赛亚。没有什么诽谤的话，是比法利赛人在这里所说的更加虚假、恶意而谬误的了；他们直接地针对基督——真理本身，污蔑他，说他与撒旦、那谎言之父联合起来，一起欺骗世人。这是法利赛人、以及一切不信之人的最后托辞；他们以最刚硬顽梗的心，来对抗神最清楚的启示和旨意。

IV。基督对法利赛人的回答。耶稣知道他们的心思意念。基督知道世人的心，知道他们的心里是什么；他知道我们每一个人里面的光景。法利赛人心中的恶意、妒忌、亵渎，等等，不好意思在众人面前说；但是，基督知道他们里面的真实光景。基督知道他们话语背后的动机、原则和意念是什么。基督的回答话语中的意义是丰富而切实的。在这里，基督说到了三件事情。

1. 若撒但赶逐撒但，就是自相分争，他的国怎能站得住呢？

(1) 分裂常常导致荒凉；冲突导致破败；如果我们彼此相咬相吞，那么，我们也就会毁灭彼此（加拉太书5章15节）。教会和国家，都在很多惨痛的经历中学习到这的功课。

(2) 这个原则，也适用于撒但和他的国。如果撒但与基督联合，那么，更是他自己的毁灭；因为基督的教导和神迹都是要推翻撒但的国度、黑暗的国度、罪恶的国度、神仇敌的国度。并且，基督要建立起光明、圣洁、爱的国度。魔鬼的工作，对人灵魂的奴役，都要被基督毁灭；因此，污蔑基督说他与撒但相联合，是最荒谬的。——如果别西卜与基督联合，那么，他的国怎能站立呢？它不就是在推翻它自己吗？魔鬼有一个国；它要与神对抗、与基督敌对；它绝不会和基督联合；它必终将被基督战胜和打破。光明与黑暗，基督与匪类，基督与别西卜，有什么相交呢？基督将要毁灭魔鬼的国度，但是，他不需要用阴暗的诡计去战胜罪恶；不，基督的胜利，必将是以荣耀的、光明正大的方式。

2. 神的灵把魔鬼赶出去，这并不是什么无法理解的事情。

(1) 否则，你们的子弟赶鬼，又靠着谁呢？恶人总是心存着偏见；尤其是那些恶意控告基督以及基督教的人，心里面总是有着两套标准。他们一方面指责着某件事情，另一方面又会喜欢着同样的事情；他们的判断，不是在于事情本身，而是在于他们判断的对象是谁；他们的判断，是出于心中的嫉妒和愤恨；他们的判断，不是凭论理，而是凭偏见。那些凭样貌和偏见来判断的人，不配坐在摩西的位子上；他们根本不知道什么是公平的审断。——因此，你的偏见就要定你自己的罪。在最后审判的日子，不仅是每一个人的罪，而且也是每一个人的恶意，都要被带到审判台前，显明世人的罪恶。

(2) 我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了（28节）。——如果，我真地是凭着神的灵赶鬼，那么，你们就必须不得不承认，弥赛亚的国度临到你们的面前。基督所行的其他神迹，显明了他是神所差来的；而这里基督赶鬼的神迹，则更进一步证明了，基督是神差来、要毁灭魔鬼国度的——这就是基督的工作。这就是在创世纪3章15节的那个伟大应许，女人的后裔，将要来击败蛇的头。——所以，那长久以来所盼望的、神的国度，现在已经开始了；如果你们对此轻看，那么，你们就无可辞咎。【1】魔鬼权势的毁灭，是由神的灵所做成的；圣灵给人一颗谦卑而顺服的信心，使人离弃那不信与悖逆的状态。【2】魔鬼被赶出，这说明了，神的国即将临到。如果，在人的灵魂里，魔鬼的权势不仅被压制，而且被彻底胜过，那么，无疑地，神恩典的国度、荣耀的国度就临到了这样人的心灵和生命之中。神的灵是成圣者，使每一个愿意信从基督的人得以成圣。

3. 基督的神迹，以及他的教导，都说明了，他是针对魔鬼撒但的；一个人如果不先捆住壮汉，又怎么能进他的屋子，抢夺他的掳物呢？世人坐在黑暗里，躺卧在罪恶之中；他们在撒但的权势下，就像是撒但这个壮汉的掳物；在罪中不悔改的灵魂，就像是撒但居住的房屋；撒但在里面统治着，

颐指气使；人的灵魂是罪的奴隶，是撒旦的奴隶。（1）基督的福音，就是要抢夺魔鬼这个壮汉所占据的房屋；基督要把人从黑暗里面带出来，带到光明之中；把世人从罪恶里面带出来，带到圣洁之中；把人从这个罪恶的世界里面带出来，带到那更美好的家乡；把人从撒旦的权势下带出来，带回到神的面前（使徒行传26章18节）；基督的福音，要改变人灵魂的性质。（2）基督为了要达到救赎人的目的，他要先捆住撒旦这个壮汉；用他的话语，把那些不洁的污鬼赶出去；他要夺去撒旦手中的刀剑，也要夺去它手中的权杖。基督的教导，告诉我们应该怎样明白他的神迹；当基督把污鬼从人的身体中赶出去的时候，他也期望我们明白、并渴求，基督以他的恩典把撒旦从人的灵魂之中赶出去。当列国从他们的偶像中转向那创造宇宙天地的主的时候，当罪人悔改并被称义、成圣的时候，就是基督抢夺了撒旦的房屋，并胜过了撒旦的时候。

4. 这里也指明了，在基督针对魔鬼撒旦的这场圣洁争战中，没有中立者（30节）；不是与我联合的，就是与我敌对的。关于基督门徒们之间的一些不重要的分歧，基督教导我们，要与那些不与我们敌对的人寻求和平（路加福音9章50节）；而关于基督与魔鬼之间的争战，则没有任何和平可以寻求；那不寻求基督的、不倚靠基督的，会被看作是与基督敌对的；那对罪恶无所谓、态度冷淡、对撒旦没有仇视的人，就是与基督敌对的。在神与巴力之间，没有可调和之处（列王记上18章21节）。在基督和彼列之间，没有相交的。在基督的国度与撒旦的国度之间，不会有任何共通之处。所以，我们必须完全地、信实地、不动摇地，站在基督的一边；这是正确的一边，并终将是胜利的一边。见（出埃及记32章26节）。

不同我收聚的，就是分散的。这句的意思与上面是同样的。（1）基督来到世上，是要收聚和收获；他要把天父给他的人都聚拢起来（约翰福音11章52节）（以弗所书1章10节）。

（2）基督期待、并且要求，那些属他的人，要与他相聚；他们不仅要聚拢到基督这里来，而且，也要尽力让别人也都聚拢到基督这里。（3）那些不愿意进入基督国度的人，会被看作是阻拦、敌对基督国度的人；如果我们不聚拢到基督这里，那么，我们就是与他分散的人；我们仅仅“不作恶”是不够的，而且，我们必须还要努力地行善。基督的话语在这里进一步说明了，在基督与撒旦之间，是何等宽的鸿沟；因此，法利赛人的诽谤之言，是多么恶意和荒谬。

V. 基督在这里讲述了，口舌之罪，是多么地罪恶；他在这里，转向了所有的听众，并以法利赛人的罪，警告世人。别人的罪，应当使我们自己儆醒、远离罪恶。

1. 亵渎圣灵的话，亵渎圣灵的罪，是最恶的，不能被赦免（31、32节）。

（1）这里是一句恩典的话语，指明福音对罪的赦免；基督的话，给我们极大的安慰；若我们愿意真诚地悔改、相信福音，那么，罪不能阻拦我们来到神的面前。人一切的罪，和亵渎的话，都可得赦免。虽然我们的罪像猩红（以赛亚书1章18节）；虽然我们的罪丑恶，然而，神的恩慈之爱，仍然会接纳我们——只要我们愿意悔改和信靠基督。甚至，亵渎神名的罪也会被赦免。保罗从前也曾是亵渎神的，但得到了神的恩慈与赦免（提摩太前书1章13节）。我们可以说，主啊，谁像你一样饶恕罪孽？（弥迦书7章18节）。甚至，说话干犯人子的话也会被赦免；当基督被钉十字架的时候，许多人辱骂他；但是后来，其中很多人都悔改、得到了神的救恩。基督在这里给我们设立了榜样，使我们饶恕那些说话干犯我们的人。

(2) 然而，这里清楚地宣告了，亵渎圣灵的罪，不能被赦免。

【1】说话干犯圣灵的罪，总不得赦免。亵渎圣灵的罪，总不得赦免。基督知道他们的意念（25节）。亵渎圣灵的人，是那些刚硬不悔改的人。那些相信基督是神的儿子、并真诚地渴望在基督的慈爱之中有分的人，是不会犯这样的罪的。一般而言，人若担忧自己犯了这样的罪，那么，这就是一个良善的记号，表明他很可能没有犯这样的罪。然而，当圣灵降下、在人的里面已经清晰地启示的时候，若人还在亵渎，那么，他就不再有希望能够在基督这里得到恩典。在这样的罪人的眼中，是看不见那真诚的悔改的。

【2】对亵渎圣灵之人的审判——他们在今生来世都不得赦免。正如在犹太人的会众中，那些狂妄而刚硬犯罪的人，得不到赎罪祭的恩惠；同样，在福音的恩典之约下，那些践踏恩约之血、亵渎恩典之灵的人也不会得到赦免。人若拒绝对罪的医治，那么，他们的罪就无可医治。在圣所之中，没有冒渎之人的位置。亵渎圣灵的人，无论是在今天、在他自己的良知里，还是在那将要来到的审判日中，都不会得到赦免。这样的人，将要面临今日的、以及永远的惩罚。

2. 基督在这里说到，人口中的罪恶言辞，是从他心里的恶所发出来的（33-35节）。

(1) 心是根源，口中的言辞是果子（33节）。如果树的本质是好的，那么，它就会相应地结出好果子。若人的心里是恩典的原则，那么，他的话语也是慈善的；反之，罪恶淫欲的心，发出罪恶的语言。除非人的心改变，否则，人的生命就不会改变。那些法利赛人假装正派，不愿意在众人面前直接说出对基督的恶毒之意，但是基督向他们指明，他们隐藏自己的苦毒之根是徒劳的；我们应当努力成为一个真正的、里面良善的人，而不是一个虚伪的、外在的、看似正派良善的人。

(2) 心是泉源，话语是从心里流淌出来的涓流。（34节）。人口中所说的话，来自复杂的内心；正如河流，从泉源中不断地流出。罪恶的心流出的是恶，就像毒泉流出的是污水（耶利米书6章7节）（箴言25章26节）。败坏的泉源，流出的是污浊的、令人厌烦的水流。罪恶的心吐出的真言，就是罪恶的话语。只有恩典的盐，扔到泉源中，才能医治那泉水，使之变得纯洁清澈。这些法利赛人，是毒蛇的种类；正如施洗约翰也这样称呼他们（马太福音3章7节）；而今他们仍然是如此；古实人岂能改变肤色呢？犹太人把法利赛人看成是圣人，但基督称他们是毒蛇的种类，是蛇的后裔——他们憎恨基督，憎恨基督的福音。毒蛇的口中，除了恶毒与罪恶之外，还能有什么呢？

（撒母耳记上24章13节）。（以赛亚书32章6节）。那本身是恶的人，既没有能力，也没有意愿，讲述良善的事情。基督让他的门徒们看清，他们是生活在什么样的人中间；这样，他们就会为所遭遇的事情有所准备；他们就像是以西结在蝎子中间（以西结书2章6节）；当他们被叮、被咬的时候，不要以为奇怪。

(3) 心如同宝藏；人口中的言辞，就是从那里发出来的。（35节）。从人的口中，能够看出人的品性和本质。

【1】良善人的品性是一一在他的心里面，就是良善的宝藏；因此，他们口中的话语，也是良善的。在这样人的心里，有恩典、安慰、良善的经历、良善的知识、良善的情感、良善的决意，等等；在那里，有属神的话语；在那里，铭刻着属神的律法；在那里，属神的真理和原则在统管着心灵。在这样人的心里，神的真理如同无价的珍宝，被妥善地、安稳地、隐秘地珍藏着；正如一个良善的家主，珍藏着财宝，并随时准备好使用。这样的人，说良善的话语，做良善的事情，归荣耀于神，并造就别人。箴言10章11、13、14、20、21、31、32节。有的人，虽然自己里面没有良善的财宝，但却要伪装得很富有——他们的伪善很快就会使他们破产。有的人，假装自己里面有良善的财宝，然后自欺欺人地说，不管外在的言语行为是什么，反正里面有良善的心——但是，信心若没有行为就是死的信心。真正的基督徒，应该有着基督的样式，——里面是良善的，行出来也是良善的。

【2】恶人的品性是一一在他的里面是恶的，他所带出来的言语和行为也是恶的。淫欲和败坏住在这样人的心里。他们伤害别人；亏缺神的荣耀。见（创世纪6章5、12节）（马太福音15章18-20节）（雅各书1章15节）。恶人的分，就是面临神的忿怒（箴言10章2节）。

3. 我又告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来。因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话，定你有罪（36、37节）。法利赛人的恶言恶语背后，有很深的恶意。若我们想到那最后的审判盘日，我们或许就能够勒住我们的舌头了。

（1）口舌的罪，即使是闲话，也将要受到审判。【1】神注意我们所说的每一句话，即使是在我们自己不注意我们所说的话的时候。诗篇139篇4节。我口中的话，没有一句是神不知道的。【2】虚浮、轻佻的闲话，是神所不喜悦的；这些闲话里面，往往没有什么好意，也不造就人；这些闲话都是心灵中的虚浮和愚妄的产物。这些闲话，就像是在以弗所书5章4节所禁止的那些愚妄谈笑一样。在众人的闲谈中，很少不包含着大量的罪。约伯记15章3节。【3】我们的这些闲话，很快就会受到审判；这都是用来审判我们的证据，显明我们里面的罪，显明我们的不配的本质。我们有思考和语言的才能，但是，这些能力却都被荒废在那些虚妄笑谈之中。如果我们不为自己的闲谈而悔改，如果基督的血没有把我们罪中挽回，那么，我们就都要灭亡了。

（2）神的审判是多么严格：要凭你的话定你为义，也要凭你的话，定你有罪（37节）。雅各书1章26节。

I. 此时，基督早已经行了很多神迹；这些充足的神迹已经清晰地显明，基督是从神那里来的；然而，这些内心骄傲的人，总想让神来按着他们的要求做事，并甚至进而以此为理由，来悖逆神。但是，人对神的进攻，并不能使自己在神面前无罪。

II. 基督对这些文士、法利赛人的回答。

1. 基督指责说，这是一个邪恶悖逆的世代（39节）。基督的指责，不仅是针对文士法利赛人的，也是针对整个世代，针对整个犹太人的国家；他们都像这些领袖一样，是罪恶之子——他们不仅在基督的神迹面前仍然心地刚硬，而且，故意与基督敌对，藐视他的神迹。（1）他们是邪恶悖逆的种类；他们在信心上的败坏，以及他们的悖逆，就像是他们的祖辈一样。亚伯拉罕和雅各不认识他们。见（以赛亚书57章3节）。（2）他们背离神，离弃了与神的婚约，就像是一个四处行淫的淫妇；他们心存罪恶与恶意；他们的偶像，就是他们自己心中的骄傲。

2. 基督拒绝再给他们什么神迹和记号，除了先知约拿的神迹以外。基督不会应允和满足人心中那些败坏的、自高骄傲的心思意念。神迹，是赐给那些因着信、谦卑地渴慕信心确据之人的，就像是给亚伯拉罕和基甸的神迹那样；但是，对那些没有信心、想要寻找不信之借口的人，神不会把神迹赐给他们。

基督从死里复活的神迹，这里被称为先知约拿的神迹；这是最大的证明，显明了耶稣的的确确就是弥赛亚。罗马书1章4节。这个神迹，超过了任何其它的神迹；基督从前所行的那所有神迹，都因此而完全。如果他们不信前面的那些神迹，也要信这个神迹（出埃及记4章9节）；如果他们连这个神迹也不愿意相信，那么，没有什么能够使他们刚硬顽梗的心信服。

这里，基督进一步解释了约拿的神迹（40节）：约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头。

3. 基督指出，这世代之人的罪恶与不悔改。

（1）他们还不如约拿时代的尼尼微人。基督的复活，对于他们来说就像是约拿的神迹：可是，在约拿时代，尼尼微人悔改了；而此时的犹太人却不愿意悔改、避免灭亡。因此，在审判日的时候，尼尼微人的悔改，正鲜明地反衬出犹太人的罪恶与顽梗——因为，基督比约拿更大。【1】约拿仅仅是一个人，和我们有着一样属罪的情感；但基督是神的儿子。【2】约拿是一个外来的人，去到尼尼微大城；但是，基督是来到他自己人的中间；基督讲道的对象，是犹太人。【3】约拿的讲道，仅仅是一个很短的信息，是他在尼尼微城的街市上宣告的。而基督不断地在各种不同的场合下，一直向犹太人讲道、劝诫。【4】约拿讲道的内容，非常简单，仅仅就是说，若他们不悔改，神的

忿怒就会在四十天内临到他们。约拿并没有给他们详细的指示、教导、鼓励，让他们悔改。但是，基督不但把未来的危险和警告告诉我们，而且，清楚而详细地教导我们，若我们悔改，若我们接受神的救恩，那么，我们就能够进入那即将来到的天国。【5】约拿并没有行什么神迹，来佐证他的信息，也没有向尼尼微人行什么慈善的事情；但是，基督施行了大量的神迹，而且都是恩慈的神迹——然而，尼尼微人悔改了，犹太人却不愿意听从基督而悔改。

(2) 这个世代的人，还不如所罗门时代的示巴女王(42节)。那个南方的女王，从遥远的地方来听所罗门的智慧话；可是，这些犹太人，却不愿意听从基督智慧的言语；然而，基督比所罗门更大。【1】示巴女王并没有被主动邀请去听从所罗门，或是在所罗门那里得到任何美好的应许和盼望；但是，我们被基督邀请，进入他的福音之中；基督把美好的应许和盼望赐给我们。【2】所罗门只是一个有着智慧的人；但基督自己就是智慧，是一切智慧的源泉；在基督里面，有智慧的无限宝藏。【3】示巴女王要经过重重艰险，克服重重困难，才能来到所罗门这里；而我们却不必担心这些事情，就能够随时来到基督的身边。【4】示巴女王在出行的时候，其实并没有把握，就肯定能在所罗门那里听见什么真正智慧的言语；世上很多人，盛名之下，其实难付；可是示巴女王仍然一直前行，到所罗门这里来。而当我们来到基督这里的时候，却不会有任何不确定性。【5】示巴从极其遥远的地方前来；而基督就住在我们中间；基督的话语，就在我们的身边；看哪，他就在门外，正在敲门。【6】看起来，示巴女王在所罗门那里听见的智慧，就是一些关于哲学和政治的智慧，而我们在基督那里得到的智慧，则是关于生命和救赎的智慧，是与我们的灵魂休戚相关的智慧。【7】她只能在所罗门那里“听”智慧；然而，基督能够把智慧“赐给”凡来寻求他的人。基督自己就是寻求他之人的智慧。如果，我们不愿意听从和接受基督的智慧，那么，示巴女王就要起来审判我们的罪恶与顽梗，因为，基督比所罗门更大，而我们却拒绝基督的救恩。

(3) 这个邪恶悖逆的世代，顽梗地活在罪中；尽管神用各样方法，来唤醒他们，解救他们，可是，他们仍然心底刚硬而不彻底悔改。他们被比喻为魔鬼已经出去，却带着更大力量回来之世代的人(43-45节)。魔鬼这里被称为污鬼，因为它是污秽丑陋的，并把污秽放入人的灵魂之中，使人的生命成为污秽而丧失的。

【1】污鬼离了人身，就在无水之地，过来过去，寻求安歇之处，却寻不着。

【2】这个比喻也是指向犹太人的会众和国家。(第一)，犹太人是一个悖逆的民。自从巴比伦被掳以后，他们开始更正，离弃了偶像，并在表面上有很多敬虔的样子；但是，很快，他们就又开始败坏了；他们虽然没有回到偶像之中，然而，他们跌入了各种各样不敬虔的亵渎的事情之中，变得越来越坏，并以极大的恶意蔑视和敌对基督以及基督的福音。(第二)，他们是一个将要灭亡的国家。神的忿怒将要临到他们；罗马人所带来的毁灭将要比从前的所有灾祸都大，因他们的罪更加刚硬愚妄。帖撒罗尼迦前书2章15、16节。这也是对一切教会和国家的警诫——就是，那些忘记了起初的信望爱的人们，那些有一个良好开始、却又返回到罪恶之中的人们——因为，他们末后的光景要比他们起初的光景更不好了。

46-50节

从我们主耶稣的口中，在各样事情上，有许多卓越的、价值珍贵的教导；即使他的每一句只言片语也是对我们有极大教导意义的。这里，

I. 基督在讲道的时候，他的母亲和弟兄在外面，想要和他说话（40、47节）。

1. 基督还在讲道；他的话语是平实而容易理解的；尽管有法利赛人的反对和控告，但是，耶稣仍然在继续向百姓们讲道。在我们的工作中，虽然会遇到阻力，但这不应该使我们离开事工和职分的工作。基督没有再向法利赛人谈话，因为他们的心不能再有什么良善；但基督继续同其他的众人谈话，因为他们愿意聆听基督的教诲。

2. 基督的母亲和弟兄站在外面，想和他说话。我们不需要问是他的哪个弟兄（可能是那些不信他的——约翰福音7章5节），或他们有什么事情；或许他们只是想要来打断他，免得他使自己太累；又或者警告他，小心别得罪了法利赛人，给自己带来麻烦；好像他们可以教基督一些智慧似的。现在，这些家人由于平时有很多和耶稣说话的机会，因此，他们就不很在意聆听基督在公共场所的讲道。那些距离知识与恩典最近的人，却往往是最忽视知识和恩典的人。对于熟悉的事情、以及轻易得到的事情，人心里常有些轻视。我们常常忽视今天，因为我们总以为自己还有充足的时间和日子，然而我们忘记了，我们手中所拥有的，只有今朝；明天不在我们的手中，也不在我们的掌管之中。有一句俗语：离教堂越近，离上帝越远；很遗憾，很多时候的情况却常常不幸如此。

3. 他们不仅不自己聆听基督的讲道，也打断别人聆听。魔鬼是我们救主之讲道的敌人。之前，它借着文士法利赛人的无理控告来试图阻止基督的讲道；当它失败以后，就借着亲人的不适当的来访和打断，来阻止人听基督讲道。在我们的职分工作中，常常遇到来自周围朋友和亲人的阻力；这些阻力，常常使我们去顾念一些民事上的问题，而不是属灵的事情。那些真心想要为我们好、为我们工作好的人，有时候，可能会由于他们的谨小慎微或是顾虑，而成为我们职分工作上的拦阻；正如彼得拦阻基督说：“主啊，你不可如此”——而彼得心里还以为自己是在为基督好。主的母亲要和基督说话；这说明，基督的母亲并非是命令自己的儿子——就像罗马教廷所教导的那样；并且，她也并不是无错误、没有罪的。基督，而不是基督的母亲马利亚，做一切事情都是智慧的、适宜的。基督曾经对马利亚说：为什么找我呢？岂不知我应以我父的事为念吗？当时，马利亚把基督的话记在心里（路加福音2章49节）；如果马利亚还记得当初的话的时候，现在就不会来打断基督，因为他正在做天父所差遣他的事情。在我们心里存着的良善真理，我们应该在当用的时候就应用出来。

II. 基督的回应（48-50节）。

1. 基督不愿意听从。他现在专注于讲道的工作，不愿意被自然的、或是民事上的事情而被牵走；谁是我的母亲、我的弟兄呢？固然，我们不应当在信仰之中轻看或是放弃自然的情感，对父母不尊敬，或是对亲人不友善；但是，万事各有其时，当更大职分的工作需要去做的时候，相对而言较小职分的工作就要暂时让位。当我们对亲人的情感与我们对神的服事相冲突的时候，我们必须像申命记33章9节记述的那些利未人那样，说，父啊，我没有看见他。我们必须爱基督胜过爱至亲的亲人（路加福音14章26节）；我们对神的职分必须是第一位的。基督在这里为我们作了榜样；基督现在所热忱地专注的事情，是神家里的事情；为此，他忘记了自己，也忘记了至亲的亲人。若我们的朋友看重神、努力得神的喜悦，胜过看重我们、努力得我们的喜悦，那么，我们不要抱怨他们，或是以他们为恶；而是，我们必须愿意原谅他们由于对神、对他人利益的极大热诚——而对我们的忽视。事实上，我们必须尽量避免自己成为朋友们事奉主的职分工作上的拦阻。我们不当使他们在服事神的时候分心，不当使他们在职分的工作中被牵走。

2. 基督借此指出，他的门徒们是他的属灵亲人；这样的属灵亲情，胜过自然的亲情；——这就是为什么基督不愿中断讲道，去同自己的弟兄说话。基督更愿使门徒们得到利益，而不是去取悦亲人。

（1）基督对门徒们的描述。他们是遵行天父旨意的人；就是那些不仅听道、认识道、谈论道，而且行道的人；遵行天父的道，是使一个人成为基督门徒的最好预备（约翰福音7章17节）；也是最好的证明（马太福音7章21节）；这的确就是对于基督门徒们的最好描述。基督没有说：“遵行我旨意的人”；因为基督来，不是为了寻求、或是执行他自己的、与天父不同的旨意，而是，基督的旨意与天父的旨意是完全一致的；而基督在这里称之为天父的旨意，因为基督是在按着差他来的天父的旨意而行（约翰福音6章38节）。

（2）基督门徒们的尊荣。——他们就是我的弟兄，姐妹和母亲。基督门徒们舍下了自己的一切来跟随他，并完全接受基督的教导；基督看待他们，比亲人还亲。他们看待基督，也是比自己的亲人还亲；他们离开了自己的父亲（马太福音4章22节，10章37节）；而基督对他们也是如此，把他们当作至亲；——他们难道不是得着了百倍吗？（马太福音19章29节）。基督称呼他们为“我的母亲，我的弟兄”，这是非常令人动情和鼓舞的称呼；这个称呼，也属于一切属神的圣徒们。任何顺服主耶稣的信从者，都是基督的至亲之亲人。他们有基督的名号，有基督的样式，有基督的品性，是基督的家人。基督爱他们，与他们亲切地交通，就像是与亲人交谈一样。基督欢迎他们，来与他一同坐席；基督看顾他们，供应他们，使他们一无所缺。基督为他们死，把无价的财宝赐予他们；基督在天上仍然与他们交通着；并最终必要永远与他们在一起。基督为他们尽到亲人的职分（路得记3章13节）；他不会为他们的穷乏困窘而觉得羞耻，而是要在一切世人和天使面前承认他们，更要在天父面前承认和接纳他们。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

马太福音

第十三章

本章有，I。许多人来听基督讲天国（1-2节）。基督用比喻对他们讲许多道理，并在这里解释，为什么要用这种方法对他们宣讲（10-17节）。（34、35节）指出了另一个原因。在本章记述了八个比喻；这些比喻是为了要讲明天国，为了要建立起福音的国度，以及这个国度的增长与成功。关于福音国度的许多真理和律则都在别的经文平实地写明；而这里，关于福音国度的开始与进程，则是以比喻的形式表达出来。1. 这里的第一个比喻指出，人们从福音那里得不到益处的主要阻碍是什么；许多人因着自己的愚妄，而没有得到福音的益处——（3-9节）讲述了四种情况的比喻，（18-23节）讲述了这个比喻的意思。2. 又有两个比喻，指明了在福音教会中会有好坏相杂的情况；这种情况将要一直持续到审判日的时候；那时，好与坏将要被永远地分开。麦子与稗子的比喻（24-30节）；这个比喻的涵义（36-43节）。撒网的比喻（47-50节）。3. 两个比喻指明，福音教会开始的时候虽然小，但却要随着时间而长得非常大——芥菜种的比喻（31、32节），面酵的比喻（33节）。4. 两个比喻指明，那些想要得到福音救恩的人，必须要愿意为了得到救恩而舍去一切——财宝藏在地里的比喻（44节），重价珍宝的比喻（45、46节）。5. 一个比喻向门徒们指出，应当把基督的吩咐使用起来，为了他人的益处——良善家主的比喻（51、52节）。II。耶稣自己家乡人对基督的轻视（53-58节）。

1-23节

撒种的比喻；为什么基督要用比喻；关于撒种人和种子

1. 基督讲道的时间：——这是在与前章的基督讲道时间的同一天内。基督在行良善工作中，如此不知疲倦；他总是在专注地做着那差遣他来的、天父的工。基督在清晨和傍晚，都一直在讲道；这给基督教会设立了榜样。我们必须早上出去撒种，晚上也不要歇了我们的手（传道书11章6节）。下午听的讲道，不会清除掉早上听的讲道；而是，会更加增加效果，板上钉钉。基督虽然在早上受到敌人的敌对和控告，虽然在白天受到朋友亲人的干扰，但是，基督没有停下，而是一直继续着讲道的工作。在当天余下的时间里，我们没有看见基督又遇到什么干扰。若我们一直坚持不懈地克服重重困难来满腔热情地进行服事神的工作，那么，我们可能会发现，情况或许并不会像我们预期的那么糟糕。敌挡撒旦，撒旦就会逃逸。

2. 基督讲道的对象。有许多人到基督这里来。现在，我们没有看见，其中有任何文士或法利赛人。当基督在会堂讲道的时候，文士和法利赛人在那里（马太福音12章9、14节）；然而，他们却自恃

清高，不会到海边来听讲道；不过，文士法利赛人不在，基督的讲道就可以更加专注，而不会受到干扰和反对。有时，信仰最强烈的地方，是那些外表看起来最没有华丽外在装饰的地方；穷人愿意由衷地接受福音。当基督来到海边，许多人都来簇拥着他。世上的国王是在宫廷里面；而基督所在的地方，则是教会——神的百姓的聚集处——尽管那只是海边简陋的地点。那愿意从神话中得到良善益处的人，必须愿意尽心尽力地去寻求；当约柜移动，要跟着约柜前行。法利赛人试图用诽谤和污蔑等办法，把群众从基督身边拉走；但是，众人却比以前更多地来簇拥基督。尽管有许多反对，然而，基督的荣耀必然彰显；基督必然被许许多多的人群跟随。

3. 基督讲道的具体地点。

(1) 众人聚集的地方是在海边。基督从房子里出来（因为屋子里没有足够的讲道空间）来到宽敞的地方。基督，这位最伟大的布道者，本应有宽敞而精美的讲道厅；然而，他现在讲道的地点却如此卑微、朴实无华。这显明了基督的谦卑、舍己；他来到世上，没有枕头的地方，也没有讲道的豪华场馆。以此，基督教导我们，在信仰的事情上，不应贪图那些外表的浮华，而是应该在神的旨意安排中，在神所供应的环境条件下，尽力地专注于服事神的工作。基督降生的时候，是在马槽之中；现在，基督讲道的时候，是在海边的简朴地点；——这里是公开的场所，人们可以自由地前来听讲道。那身为真理的，并不在角落里隐藏自己；而许多异端邪说，却常常不敢光明正大；智慧在外面大声宣告（箴言1章20节）（约翰福音13章20节）。

(2) 基督的讲台，就是一艘小船——这不是像以斯拉用的那种专用讲台（尼希米记8章4节），而只是临时用来当作讲台的船。这位伟大的布道者，并不嫌弃地方的简陋；他所在之处，因他而蓬荜生辉；我们也应当像基督的榜样这样，不要因环境的简陋而羞于讲述天国之救恩。

4. 基督讲道的内容与方式。(1) 他对众人讲述了很多内容。那些，都是关乎我们的和平、关乎天国的——这不是轻轻忽忽的小事，而是关乎永远的事情。我们应当仔细地、热切地聆听和注意基督的话语。(2) 基督用比喻的方式讲道。在福音的信息中，比喻的方式是，用此生的一些事情，来描述关乎天国的或是属灵的事情。我们的救主常常用这样的方式，按着听众的语言来使他们明白。神一直以来常常借着他的仆人、先知来用比喻警示神的百姓（何西阿书12章10节），但是，那些以色列民却常常心地刚硬；现在，神借着他的儿子，用比喻来宣告天国之事；他们应当尊敬那位从天上来的，所讲的天上之事；这些事情，用地上的事情的比喻来表达。见（约翰福音3章12节）。

I. 这里一般性地解释了，基督为什么要用比喻。门徒们有点惊讶，问耶稣，为什么用比喻给他们讲呢？他们非常热切地期望听众们能够明白基督的讲道。我们应当为造就他人而感到热心；我们不仅应当自己从神的话语中受益，而且也要渴望众人都从神的话语中受益；我们如果强壮，那么，我们要体谅和扶持那些软弱的人。

基督在这里给出了详细的解释（11-17节）。基督告诉他们，他之所以用比喻，是因为，神的事情对那些故意无知的人而言，虽然平实、清晰，但是，他们却是看也看不见、听也听不见；因而，

福音对一些人 是救恩，对另一些人则是审判。比喻，就像是带领以色列人的云柱火柱一样，面对埃及人的一面是阴暗的，使他们迷糊；面对以色列民的一面是光明的，使他们得到安慰；因此，具有着双重的目的。同样的光照耀着，指引一些人的道路，使另外一些人眼目昏花。

1. 这些比喻，是要使你们明白天国的秘密，但是对他们而言，却是不明白（11节）。（1）门徒们有知识，但是百姓却没有。你们已经有了一些知识，因此不需要这些通俗的比喻故事来讲明天国之事；但是百姓如同吃奶的婴儿，所以就要用这些日常生活中的比喻来使他们明白教导；这些教导如果用其他方式，他们会更不明白。他们虽然有眼睛，但是却不知道应怎样使用。（2）或者，门徒们已经有对福音奥秘的渴求之心，因此会竭力地去思想比喻中的涵义，这样，他们就会更加熟悉而深刻明白福音的奥秘；但是，那些属肉体血气的听众，却仅仅是肤浅地听一听讲道，而不愿意去深刻思想、仔细咀嚼，不会去求问那些比喻的意思——所以，他们就不会从中变得更有智慧；因而，神就要公义地使他们承担内心轻忽的后果。一个比喻，如同一个果壳，其中包含着良善的果实；勤奋地寻求、认真地思想的人，就会得到其中果实的甜美；然而，慵懒的人，却不会吃到那果实。关于天国之事，有许多奥秘；无疑，敬虔的奥秘是极大的：——基督的道成肉身；基督的救恩；基督使我们称义和成圣；的确，救恩的工作，从开始到末了，都是极大的奥秘；若没有神的启示，人是永远不能发现这些奥秘的（哥林多前书15章51节）。当门徒们与耶稣说话的这个时候，救恩之事已经开始部分地对门徒们显明；然而，还没有到完全解开幔子的时候。但是，关于福音的这些奥秘，不但不应使我们停步不前，反而更应当激励我们来谦卑地寻求、明白神的救恩真理。【1】基督恩典地使门徒们明白这些比喻的知识。知识是来自于神的礼物，是一个独特的恩赐礼物（箴言2章6节）。这些知识，赐给基督的使徒们，因为他们是一直持续地跟随和事奉基督的。我们越接近基督耶稣，与他的交通和交谈越多，我们就越多地明白福音的奥秘。【2】福音奥秘的知识，赐给所有真诚地跟随基督之人；他们在自己的生命中，就切身体会到福音奥秘的甜美；无疑，福音的奥秘，是最好的知识；人心中所得的神恩典，使他能够以敬畏的心、信实的心，很快就明白那些关于福音奥秘的比喻的涵义；反之，像尼哥底母那样，虽然是以色列人中的先生，却像色盲一样不能明白重生的意义。【3】这些知识，有些人是不明白的；人不能凭着自己的能力领悟这些知识，除非这是从天上赐下来给他的知识（约翰福音3章27节）；我们更要记得，神并不欠任何人的债；恩典是属于神的；神凭着自己的喜悦和意志，赐下恩典（罗马书11章35节）；神的权柄就像从前一样掌管着一切（马太福音11章25、26节）。

2. 基督进一步解释这个原因；神赐下他的礼物恩赐；这些恩赐，赐给那些积极使用恩赐的人；然而，对于那些不用这些恩赐的人，他们手中的恩赐会被拿走。这就像是在人中间的事情一样；人们会愿意把钱借给那些愿意使用这些钱而去勤奋工作的人，而不是给那些慵懒而浪费金钱的人。

（1）这里是一个应许，给那些拥有恩典、使用恩典的人——那些渴求恩典的人，会得到恩典；那些使用恩典的人，会得到恩典；并且，他们所得的恩典，必将更加丰富。神的恩惠，赐给那些渴慕恩惠的人，并且还要给他们更多；神打下一个基础，就会在上面建起更好、更丰富的建筑。基督门徒们现在使用那些他们已经有的知识，因而以后，他们会得到那更加丰富的圣灵的浇灌（使徒行传2章）。那些拥有恩典真理的人，会得到更多的恩典真理，甚至得到极其荣耀的丰盛（箴言4章18节）。约瑟——“他还增添”（创世纪30章24节）。

（2）这里也是警告——针对那些没有恩典的人，那些不渴慕恩典的人，那些不正确地使用恩典的

人，那些不勤奋地使用恩典的人；那些没有根的人，也没有坚实的原则；那些没有的，连他所有的也要夺去。他若不使用他已经有的，那么，连他那些已经有的、或是看似有的，也会失去。他的叶子将要枯萎；他所得的恩惠将要衰残；他所得的恩赐，若不使用，就会被从他身上拿走；神会把他的才能、能力、资源从他手中拿走——他们的生命，由于慵懒、轻忽和冷漠，而很快就会像银行一样破产。

3. 这里特别地解释了两种人。

（1）有的人是故意无知；这也是这里的比喻所指向的一种人（13节）；他们虽然看见了，但是却并不真正明白。面对基督清晰的讲道，他们故意闭上自己的眼睛；因此，神公义地把他们留在黑暗里。他们看见基督，但却看不见他的荣耀，看不见他与其他人之间的区别；他们看见基督的神迹，听见基督的讲道，但是，他们却不明白；因为他们并不关心、也不寻求，更不思想其中与自己的生命与生活有何关系。【1】许多人看见了福音之光，听见了福音的声音，但是，这些声和光却没有达到他们的心里，在他们的生命中也没有位置。【2】神公义地把光从那些故意闭眼之人的眼前拿走；对那些故意无知的人，也是如此；神对待这些人的方式，也反衬出了神对那些寻求神恩之人的丰盛恩典。

这里指出，先知的预言得到应验（14、15节）。这是引用以赛亚书6章9、10节。这位福音的先知，以最清晰的语言，预言了福音的恩典，也预言了福音将要受到人们的轻视，以及，那些藐视福音之人所将要面临的后果。这个预言在新约中被引用了至少六次；显明了，在福音的时代，神在属灵中的审判将要是非常普遍的；福音虽然不喧嚷，但是，那些藐视福音之人所将要面临的神审判的后果，将会是极其可怕的。以赛亚书中所预言的那些罪人之罪，显明在基督的时代中；今日，这个预言仍然在应验着；因为，只要在人的罪恶心中包含着同样的罪，那么，神的公义之手就要施行同样的审判惩罚。

（第一），这里描述罪人的故意眼瞎和心硬——这就是他们的罪。人的心，就像是脂油；这表明了其无知无觉、属肉体血气的品性（诗篇119篇70节）。申命记32章15节：“但耶书仑渐渐肥胖，粗壮，光润，踢跳奔跑，便离弃造他的神，轻看救他的磐石。”当人的心如此被油浸住、沉甸甸的时候，无怪乎他的耳朵也会发沉、愚钝；他们听不见圣灵的声音，也不在乎神话语的大声呼喊——尽管神的话语离他们很近，他们却满不在乎，也不受影响；——他们闭住自己的耳朵（诗篇58篇4、5节）。因为他们故意无知，所以，他们的听觉失聪、眼睛失明；他们的眼睛故意闭上，决意不看那照在世界中的光；当公义之子、基督之光升起的时候，他们却关上自己的窗户——因为他们喜爱黑暗、不喜爱光明（约翰福音3章19节）（彼得后书3章5节）。

（第二），神公义的审判和惩罚。因此，你们要听，却听不明白；恩典在你们的面前，然而你们却得不到恩典。那些寻求神恩之人得到了恩典，但是，你们却面临审判和惩罚。在地狱的外面一侧，一个人所处的最可悲的光景就是，他在最满有恩典的环境下，然而心灵却是僵硬的、愚钝的、麻木的。人若听见神的话语，看见神的旨意安排，却不明神神的旨意，那么，这就是他灵魂中最大的罪，他也将面临极大的审判和惩罚。神的工作，是把一颗明白神恩的心赐给人；但是，人

若荒废那能听的耳、能见的眼，那么，在神的公义中，神也会拒绝把一颗明白的心赐给人。因而，神定意使顽梗罪人的心思迷糊（以赛亚书66章4节），使他们的心沉沦在自己的淫欲罪恶之中，使他们面临最大的毁灭（诗篇81篇11、12节）；神任凭他们（何西阿书4章17节）；——“我的灵就不永远住在他里面”（创世记6章3节）。

（第三），顽梗罪人之心所面临的可悲后果——“免得他们看见、明白”。他们不明白，是因为他们不愿意回转；神说，因为他们不愿意回转，所以，就要使他们不明白——免得他们回转过来，我就医治他们。

——1. 人从罪中彻底悔改的前提条件是，看见，听见，明白；神在恩典的作为中，把人当成是情理中的人；他用慈绳爱索牵引人，打开他们的眼睛，改变他们的内心，使他们从撒旦的权势下，转向、归向神；使他们从黑暗中，转向光明（使徒行传26章18节）。——2. 那些真心愿意转向神的人，必将得到神的医治。“若他们回转，我就医治他们，我就拯救他们”；所以，罪人若毁灭，那并非是由于神的缘故，而是由于他们自己的刚硬愚妄；他们内心不真正悔转，却愚鲁地以为自己能够得到医治。——3. 对于那些持久地、常常地在神之恩典面前刚硬的人，对于那些拒绝神大能、恩典的人，神公义地使他们得不到神的恩典。法老总是持续地内心顽梗（出埃及记8章15、32节）；因此，神公义地使他的心刚硬（出埃及记9章12节）（出埃及记10章20节）。所以，让我们所有人都心存敬畏的心，免得我们犯罪、顽梗，而失去了神的恩典。

（2）其他人，则是被神大有功效地呼召为基督门徒们的人；他们真诚地渴慕得到基督的教导；他们在这些比喻中得到了许多知识；神的事情向他们清晰而明确地显现；他们因而更有智慧，更加熟悉、更加深刻地明白天国之事（16、17节）。你们的眼睛将要看见，你们的耳朵将要听见。他们在基督的身上，看见神的荣耀；他们在基督的教导中，听见神的心意；他们明白了许许多多的事情，并渴望着明白得更多；他们也预备好，能够接受更多的教导；他们持续地来跟随基督、事奉基督；他们每一天中都得到基督的恩典。

【1】这是神对他们的祝福。你们将要蒙福；你们的眼睛能够看见，你们的耳朵能够听见；这是你们的幸福，是来自于神的恩惠和祝福的幸福。这是所应许的祝福；——在弥赛亚来到的日子，那些眼睛明亮之人有福了（以赛亚书32章3节）。那些最卑微的信从基督之人，那些在生命中亲身体会到基督恩典的人，他们的眼睛是蒙福的；他们的眼睛比最有学识的哲人学者的眼睛还要有福；他们的眼睛比最有哲学头脑的思想家的眼睛还要有福；——这世上许多哲人和学者，虽然满腹经纶，虽然知道很多属世的知识 and 哲学，然而，他们却不认识神；他们就像他们所敬拜、事奉的那些眼瞎的偶像假神一样，他们自己也是眼瞎的。“你们的眼睛有福了”。真正的祝福，是使人明白神国的奥秘，并且行动起来，愿意为了神国而努力勤奋作工的人；真正的恩典，是使人有愿意使用神恩赐之恩典的心。人有能听见的耳朵，能看见的眼睛，这是出于神的作为；他们是神的恩典的工作（箴言20章12节）；他们是蒙福的工作；他们将要被神的能力所成全；他们现在好似面对镜子观看，但是必将要与神面对面。基督在这里强调，那些故意无知的人是可悲的，他们有眼睛却不能看见；而你们的眼睛是蒙福的。关于基督救恩的知识，本身是一个很大的祝福。见（约翰福音14章22节）。使徒们将要关于基督的知识教导给别人；因此，他们自己首先要得到祝福，得到关于基督、关于神真理的知识。以赛亚书52章8节——守望的人，必亲眼看见。

【2】这也是那长久以来所一直期盼着的祝福——是许许多多先知和义人所渴盼的（17节）。旧约中的圣徒们，瞥见一些福音的微光，他们极其渴盼能够知道关于福音的更多的事情。他们有许多预表、预言、影儿；这些事情都长久以来一直在指向那真正的实质，就是耶稣基督自己和他的救恩；基督是那些事情的荣耀目的，是其中荣耀的内涵与本质。旧约中的先知们都渴慕看见那伟大的救恩，看见那以色列的安慰；然而他们却没有亲眼看见，因为神所定的时间在他们的时代还没有来到。（第一），那些知道一点关于基督之事的人，一定会想要知道得更多。（第二），旧约中的先知和义人，知道一些关于神的恩典的事情——然而按着神的指派；虽然他们是天国所喜悦的，并有神的奥秘，然而，他们没有完全看见他们所渴望看见的，因为神定意使他们暂时看不见完全的局面；神的恩惠，是出于神自己的旨意。那时，就像是我们现在一样，还有些荣耀没有被启示出来；希伯来书11章40节：“因为神给我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同得，就不能完全。”（第三），我们应当感恩，并应当勤勉；今天我们在福音之下得到何等的喜乐和知识，远超过旧约圣徒们所得到的——尤其是关于赎罪之祭；我们在新约下，有着何等的利益（哥林多后书3章7节等）（希伯来书12章18节）；我们也有着怎样的更大的职分。

II. 这里是基督关于撒种的比喻以及解释。基督的比喻中所使用的素材，都是我们日常生活中一些非常普通而平常的事情，而不是什么哲学上的抽象的幻想，或是自然界里的罕见现象；尽管基督所讲述的都是非常深刻而充足的问题，但是所使用的比喻却都是来自于很显然的事例，来自于我们每日事物中的观察，来自于那些最平实而卑微的情况；其中许多事情都是来自于一个人勤劳工作中的经历和所见，比如这里的撒种工作，以及麦子与稗子的比较。基督以此教导我们，1. 属灵的事情可以用非常普通、平实而熟悉的事物和比喻来表达，并使我们理解。2. 在普通的劳动、行为和经历中，包含着属灵的含义；从而，我们可以在眼前那些普通的事情之中，思想关于神的、令我们喜悦的事情。所以，当我们在世界中忙碌于工作的时候，我们不但可以不受这些工作的约束，反而，甚至可以借着这些诚实而勤恳的劳作，把我们的的心引向天国。这就是神与我们交谈的话语——借着我们熟悉的事情向我们说话；箴言6章22节：“你行走，他必引导你。你躺卧，他必保守你。你睡醒，他必与你谈论。”

撒种的比喻是清楚的（3-9节）。基督自己解释了这个比喻的意思。我们应当反复聆听我们所听过的属神之事，并仔细思想；这样，我们就会有深刻的明白。腓立比书3章1节。当我们明白所听的话时，我们才是真正听见了神的话语，并达到了良好的结果；若不明白，那么，就和没听见是一样的（尼希米书8章12节）。神的恩典，把领悟的心赐给我们，而我们职分就应是，去努力地寻求和思想，努力地明了。

让我们来看一看这个比喻及其解释。

（1）所撒的种子，是神的话语，这里被称为天国的话语（19节）；那属天的国度，才是真正的国度；世上的任何国度与之相比，都算不上真正的国度。福音来自于天上的国度，指向的是天上的国度；福音的话语，是天国的话语；那是天国之王的话语，是大有能力的话语；福音的话语是律法，我们必须受到它的管理。这福音的话语就是撒的种子；虽然看起来是干的，但是其中却包含了一切的生命和果实。那是不会衰残的种子（彼得前书1章23节），那是使人灵魂中结出果实的

种子（歌罗西书1章5、6节）。

（2）撒种的人，是我们的主耶稣基督；基督自己，也借着他的仆人，出去撒种（见37节）。神使用他的仆人、牧师传道者、一切跟随基督之人为器皿，来施行他的作为；神也使用他的话语，在人的心里作工。传道人是神的同工（哥林多前书3章9节）。对众人讲道，就像是在田地里撒种一样；我们不知道哪里会发芽成长，只知道哪里是看起来良善干净的地方，——我们就去撒种。撒种的工作，是良善的、事奉神的工作。播撒神的话语，就是在人的心里播撒属神的种子，就是在神的禾场上作工（以赛亚书21章10节）。

（3）撒种的田地，就是人的心田；其中的品质和脾性彼此不同；因此，撒种的效果和成功与否也彼此不同。人的心就像是土壤，能够培育并长出良善的果实来；然而遗憾的是，许多人的心却都荒芜，成为慵懒之田（箴言24章30节）。人的心灵，本应是存留神话语的合适地方；神的话语，本应在其中作工、并管理。神的话语，在人的良心上作工，就如同主的灯光。人是否能够接收到神的话语，在于人是否愿意接受神的话语。不同土地的性质，导致了不同的结果。有的地上，尽管撒了很多种子，但却不能生根，更不能结出果实；而在好的地里，则种子生根，果实极其丰富。人的心也是如此；不同人的品性，在这个比喻里，表现在四种不同的土壤上；其中三个是不好的，一个是好的。不结果子的听众的数量非常多；即使是那些听见基督自己的讲道的人，也有很多人的心里都不能结果子。我们所传的，谁能信呢？这个比喻告诉了我们，尽管很多人听见福音的讲道，但是，令人遗憾的是，只有很少人能够真正结出果实来。许多人，在神一般性的呼召之下；然而，只有很少的人被拣选上，得着了那大有功效的特别恩典的呼召（马太福音20章16节）。

现在我们来看这四种土壤的品性。

【1】有落在路旁的（4-10节）。在农田中，有道路穿过；路旁的地里，种子不能入土生根，就被飞来的鸟给吃走了。

（第一），那些听见福音、但是却不明白的人，就是像这样的土地；他们之所以不明白，是由于他们自己的罪。他们不留心思想，也不在心里留意；他们没有任何渴慕的心，来得到任何良善之事；正如，路旁的土地，从来不是要用来播种种子的。他们看起来和神的百姓一样，也来到神的面前，也坐在那里听讲道；但是，他们只有外在的形式，却并不在意讲道的内容是什么，也不会认真思考；他们听的话语，从一个耳朵进去，另一个耳朵出来，完全没有在他们自己的心里留下什么印象和影响。

（第二），他们变成了无益的听道者。那恶者，就是魔鬼撒旦，来把播下的种子从那人的心里夺走了。这些轻轻忽忽、毫不在意、满不在乎的听道者，就这样轻易地成为了撒旦的掠物；撒旦是那诱人犯罪、拉扯人灵魂、使之离开神的；他是一个贼，来偷走了粗心大意地听道之人的心里所播撒的种子。如果我们不仔细思想和珍藏神的话语，那么，我们的这些话语就会被夺走：正如飞鸟来夺走播撒在路旁硬地里的种子。若我们不勤勉地预备我们的心，谦卑我们的心，专注我们的注意力，使我们的心田变得松软；若我们在听道以后不用思想和祷告来用土壤盖好那所播撒在

我们心里的种子；若我们不仔细思考和注意我们所听的道，那么，我们的心就像是路旁的硬地一样。魔鬼是我们的仇敌，它要千方百计地把神的话语从我们心灵中夺走；那些三心二意地听道、毫不留心留意的人，就是撒旦的朋友；那样的人，不知道属乎自己平安的事是什么。

【2】石头地。有些种子落在了石子地上（5、6节）。这代表了听道人的心里，虽然比前面的例子好一些，心里存留了一些所播撒的种子，但是却入土不深，不能持久（20、21节）。虽然有时我们可能会显得比别人好一些，但是，这却是不足够的；我们或许比我们的邻舍看起来好些，但是，我们的好，却不足以进入天国。

（第一），——1. 他们听见了神的话语；他们没有拒绝神的话语，也不是完全耳聋。我们听道，虽然可能会听得很频繁，听得很认真，但是，若我们仅仅是停留在那个状态里面，那么，我们仍然永远也不能够进入天国。——2. 他们听得很快，也很愿意接受，看似很快就会发苗（5节）；他们的发苗，比那些落在好土里的种子要更快。虚伪之人常常在一开始的时候，比真正信仰的人在外表上表现得更加积极，然而却很快枯萎、不能持久。那些囫囵吞枣的人，那些没有经过体味和检验的人，那些没有经过仔细思量 and 咀嚼的人，都不能很好地消化食物。帖撒罗尼迦前书5章21节：“但要凡事察验。善美的要持守。”那些仔细察验和思量的人，是最稳固的。——3. 他们高高兴兴地接受种子。许多人在听良善讲道的时候，会很高兴地领受，但是，他们却不能从中得到真正的利益；他们可能喜欢那些所听见的话语，但是，却不愿意被其改变和塑造，也不愿意接受这些话语的管辖；他们的心不愿意被神的话语所融化而塑造。许多人品尝过神话语的甜蜜（希伯来书6章5节），然而，在他们的舌下，却更喜欢罪与淫欲；所以，他们就又把神的话语从他们自己口中吐出来。——4. 他们持守了一小会，在余温下持续了一点短暂的时间，然后就停下了。许多人在神的话语中持守了一段时间，但是，却没有持守到最后，因此，就不能得到那神所应许的幸福（马太福音10章22节）。他们虽然一开始的时候看起来跑得好，但是却被障碍物给拦住了（加拉太书5章7节）。

（第二），他们怎样变为无用、枯萎、死亡。他们不能结出任何果实。他们不能深入土中得到水和养分，因而被太阳一晒，就枯干了。原因是：

——1. 他们自己没有根，不能稳固地站立，没有确定的原则，也没有坚定的心意；他们的情感中也没有根深蒂固的习惯。在他们的信仰中，没有养分，也没有力量。（1）有些人的信仰，可能看起来有些绿叶，但是，在他们里面却没有神恩典的根；他们的心是硬的；他们仅仅是在表面上有些松土，但是内心深处却顽梗坚硬如石；他们没有根；他们没有在信心中，与基督、那真正的根相联合。他们不从基督那里得养分，也不从基督那里得力量。他们并不倚靠耶稣基督。（2）人的心，若仅仅只是有表面的信仰，而没有稳固的根基和原则，那么，就不会有坚韧不挠的耐力与坚强。那些没有根的人，只能持守短暂的时间。没有压舱石的航船，一开始的时候，虽然可以航行得很快，但是，却一定会在风暴海浪的检验中失败，永远也不能到达目的地的港湾。

——2. 检验的时刻将要来到；那时，这些没有根基的人，就会显露出本来的光景；他们将要变为无用、枯萎和死亡。当患难和考验来临的时候，他会跌倒。他不能胜过面前的绊脚石，也不能继续在信仰中持守。（1）在酷暑和暴风雨的检验中，能够看出谁是真诚地、深挚地接受神话语的人，

谁不是。忍耐和试炼，能够显出人心中的真实光景（启示录3章10节）（启示录1章9节）。神话语的智慧，预备了这一天的来到。（2）当试炼时刻来临的时候，没有根的人，会陷入挣扎的内心状态。他们先是会质疑自己的信仰，然后会放弃自己的信仰。他们先是会在自己的信仰里面挑毛病，然后把信仰抛在一边。我们在加拉太书5章11节读到了“十字架让人讨厌的地方”。在基督的这个比喻中，酷暑的日头，就代表了逼迫（6节）。那有根的苗，在日头下能够得到助益；然而，同样的日头却使那没有根的苗很快枯萎死掉。基督的话语，基督的十字架，对一些人，是生命的拯救；对另一些人，则是永远的定罪和审判。同样的患难，使一些人的信仰更加坚定、荣耀更加耀眼，却使另一些人的信仰毁掉，使他们放弃了自己的信仰。试炼使一些人摇动，使另一些人更坚定（腓立比书1章12节）。那些信仰轻浮的人，发苗虽快，却枯萎也很快；那些没有经过仔细、认真、真诚的思量而得到的信仰，也会在没有仔细思量的情况下，被匆匆抛弃。——“来得快，去得也快”。

【3】那些荆棘地。有些种子，落在荆棘地里。这些种子在地里的情况，看起来比前面的要好一些。这荆棘地代表了一些人，虽然没有很快地抛弃信仰，然而，却也没有从信仰中得到什么力量和益处；他们在信仰中所得到的，被这个世界中的世事胜过、碾压了。世事的繁华，和逼迫一样，能够破坏他们心中的属神的话语；这些世事的影响，有时比逼迫的影响来得更大，也更危险，更潜移默化，更悄悄。石子土地破坏根；荆棘破坏结果实的枝子。

这些挤住种子生长的荆棘是什么呢？

（第一），今生的思虑。我们对来世的思虑，可以使我们的种子茁壮生长；但我们对今生的思虑，却使我们心中、神话语的种子被挤住、被窒息。世事的忧虑和打算，被恰当地比喻成荆棘；因为它们和罪一起进入我们的生命，带来受咒诅的果子；它们令人忧烦、搅扰、操心、挂念；它们的结局就是焚烧（希伯来书6章8节）。这些荆棘挤住了好种子。世事的思虑，是对我们的一个最大拦阻，使我们无法从神的话语中得到益处，无法从我们的信仰中得到力量。它们蚕食了我们的心神和精力——而我们本应把这些心神和精力用在属神的事情之上。它们使我们离开了职分的道路；使我们在职分的道路上分心；给我们带来极大的伤害；熄灭了我们心中热忱而圣洁的情感；使我们打消了良善的决心和定意。那些把身心的挂虑放在这些世事上的人，却常常忽视了那件最重要、最必要、最不当忽视的事情。

（第二），财富的欺骗。那些以处心积虑和拼命工作而积攒了财富的人，他们虽然也或听见了神的话语，但是，他们的心仍然在罪的网罗之中（耶利米书5章4、5节）；他们很难进入神的国度；他们眼目看重的是此生的财物，并倚靠那些财物，喜悦那些财物；因此，他们的思虑挤住了那些所听见的神话语的种子。财富的巨大欺骗性，给人的心灵带来巨大的伤害；若我们没有把心系于那些财物上面，若没有把我们的盼望都集中于它们身上，它们就不能欺骗我们。世上多少人，被财物的思虑蒙住了灵魂的眼睛。

【4】好土里面（18节）。还有一些种子，落在好土里面。这好土，就是那些真诚、真挚地听见了神话语的人（23节）。尽管有许多人，都没有得到神的恩典，没有接受神恩典的话语，然而，神为自己存留了余民；他们真正地得到了神永远的恩典；神的话语绝不落空（以赛亚书55章10、11

节)。

这里，在好土和其他土之间的区别，用一个词语来形容就是，果实。凭着果实，真正的基督徒与虚伪的基督徒之间就能够区别开；前者结出公义的果子（约翰福音15章8节）。基督没有说，在那个好土里面没有石子，没有荆棘；然而，在那里，没有什么因素能够阻挡种子从那里生根发芽、结实满满。圣徒在这个世界里，并不能完全地免除罪的沾染和残余，但是，他们不会受到那些罪的辖制和统治。

这些好土所代表的听道者是，

（第一），智慧的听道者；他们听见神的话语，并能够明白神的话语；他们不仅明白那些话语中的意思和含义，而且也明白那些话语与自己的关系，对自己的生命意味着什么。他们深刻地明白那些话语，就像是生意人明白和熟悉自己的生意一样。神以他的话语恩典地对待人；他把人当作是理性的、情理之中的；神使人明白、并且把情感和意志都专注在神的身上。

（第二），果实满满的听道者。他们结出的果实，佐证了他们真正地明白了神的话语。果实，是每一颗种子的身体；是心和生命的主要成果；是与所听之道的种子一致的。当我们不仅听道、而且行道的时候，我们就能结出果实来；当我们的心思意念以及生命的主旨和秉性都与福音话语一致的时候，我们就能把我们所受的教导行出来；我们的生命，就能够结出果实。

（第三），在各样好土中，结出的果实数量是不一样的。有的是一百倍的，有的是六十倍的，有的是三十倍的。在结果子的基督徒中间，有的人比另外的人结果实更多；在有神真正恩典的地方，恩典的多少可以是不一样的；有的人在知识和圣洁程度上，比其他人更多；所有基督徒们彼此是不一样的。我们应当以那最丰盛地结果实的人为目标，就像以撒的土地一样（创世纪26章12节）；我们应当辛勤地、最大力量地做主的工（约翰福音15章8节）。不过，如果土地是好的，果实是对的，心是诚实的，生命是真实的，那么，那个结了三十倍果实的人也会得到神恩典的接纳；因为我们是在恩典之下，而不是在律法之下。

24-43节

在这些经文中，我们看见，I。基督给出了另一个原因，为什么要设比喻（34、35节）。基督用比喻来讲述这些事情，因为神国奥秘完全显明的时间还没有到来。基督用比喻来向人们讲述天国的

事情。1. 他所讲述的，是创世以来所隐藏的奥秘。福音的奥秘，隐藏在神里面，隐藏在神的旨意和命令里面——从创世以来（以弗所书3章9节）。比较（罗马书16章25节）（哥林多前书2章7节）（歌罗西书1章26节）。自从创世以来，福音就隐含在预表和影儿中；现在，实质已经来到，那些影子就被去除了；那些隐秘的事情，现在成为了向我们启示的事情，属于我们和我们的子孙（申命记29章29节）。2. 基督讲述的方式是比喻。这是智慧的言语，然而却是比喻的言语，可以使我们用心聆听，仔细思想。所罗门的简洁话语，其中有很多比喻，被称为箴言；但是看哪，这里有一个比所罗门更大的；在他里面，有无尽的智慧宝藏。

II. 麦子与稗子的比喻，及其解释。

1. 门徒们请求主解释这个比喻（36节）。我们若想要在各样的事情上有智慧，就应当辨别和利用好各样的机会，尤其是在与基督交通的事情上；在我们的独自思想和祷告中，应当常常与基督说话。当我们在听道以后，应当彼此谈论和思想，来明白所听的道，并受其影响；如果我们没有在听道以后好好咀嚼消化吸收，那我们就会失去听道而带来的益处。见（路加福音24章32节）（申命记6章6、7节）。我们尤其应当来向牧师传道人请教，关于所听之道中的含义，因为他们的嘴唇中有良善的知识（玛拉基书2章7节）。在听道以后的私下谈论，会极大地帮助我们领受所听之道、从中受益。

门徒们对基督的请求是，请把稗子的比喻的含义，讲给我们听。他们不耻于承认自己的无知，而是愿意诚恳地求问。基督会教导那谦卑的人（诗篇25篇8、9节）。我们所得的恩慈，应当指引我们来祷告祈求什么，并应当指引我们多多地祈求。

2. 基督解释了这个比喻的意思。这里所讲述的，是天国——福音教会的现在和将来的状态；——基督对福音教会的看顾，仇敌对教会的敌意；以及那其中的好坏相杂。可见的教会是属天的国度；尽管其中有许多伪善的人，然而，基督仍然在其中统治、为王；在其中，有神的余民，他们是天国的子民；教会是天国在地上。

让我们来看一看这里的比喻和解释。

（1）撒好种的是人子。耶稣基督是田地的主，是收割的主，是撒好种子的。当基督升到高天的时候，他把各样恩赐赐予世人；他所赐的，不仅有良善的传道人，也有许多其他良善之人。不管这世上有什么样的好种子，那都是来自基督之手的，都是出于基督撒种的作为——那些讲道之中的真理，那些种植下的恩典，那些成圣的灵魂，都是好种子，都是属于基督的。传道人是基督在撒种工作中所使用的器皿；他们被基督所使用，顺服于基督；传道人工作的成功与否，完全取决于基督的祝福；因此，这里说，撒好种的人是基督；他是人子，是我们的中保，是权柄的主宰。

（2）田地就是世界。人类的世界，是一个很大的田地，其中能够结出良善的果实；然而，可悲的是，其中也有很多坏的果子；世界这里也是指可见的教会，散布在各个国家中。世界是属于基督

的田地；其中的一切事物都是天父交在他手中的；不管魔鬼在其中有什么权势和利益，都是它所偷窃和篡夺的；当基督来到世界的时候，他来到的是属于他的田地，因为其中的好种子都是他撒播下的。

(3) 好种子是天国的儿女，是真正的圣徒。他们是，【1】天国的儿女；他们是真诚的、真正的属灵以色列民；他们因着信倚靠和顺服于耶稣基督，以基督为教会的头。【2】他们是良善的种子，是宝贵的种子（诗篇126篇6节）。他们是圣洁的种子，是田地中的珍宝（以赛亚书6章13节）。这些种子是散布着的；圣徒在这个世界上是分散着的，——尽管在有些地方圣徒的数量和密度会比其它地方多一些。这些种子会结出美好的果实；他们是荣耀神、服事神的果实，是神为自己在这个世界中所播撒的种子（何西阿书2章23节）。

(4) 稗子是恶者之子。他们是罪人，伪善之人，以及一切褻渎的、罪恶的人们。【1】他们是恶者之子。他们具有那恶者的样式，随从恶者的私欲，接受恶者的管辖，为恶者做工（以弗所书2章2节）（约翰福音8章44节）。【2】他们是世界之田地中的稗子。他们所行的，没有善，只有伤害。他们的本质是没有益处的；他们会尽力伤害那些好种子——借着试探和逼迫的方式。他们是园中的杂草；他们和好植物一样，享有着同样的雨水，阳光，土壤，然而却毫无益处；稗子混在麦子中间。神的旨意安排是使良善的与罪恶的在这个世界中混杂着；从而，那良善的会得到锻炼和磨练，而罪恶的则将要面临无可辞咎的结局；在那永恒之中，二者会被完全彻底地分开。

(5) 那播撒稗子的是魔鬼；它是基督的仇敌，也是一切良善之人的仇敌，是良善神之荣耀的仇敌。它所针对的，也是一切良善之人所得的安慰与幸福。它是世界之田地的仇敌；它千方百计地想要把那田地变成它自己的田地——它在其中播撒稗子。自从它成了那恶灵之后，它就在勤奋地推动罪恶之事，与基督为敌。

【1】这些稗子，是在人睡觉的时候播撒下的。手握权力的官长，或是在讲台上讲道的牧师传道人，当他们睡觉、不警醒的时候，这些稗子就会被撒下。撒旦总是利用任何机会来散播罪恶与褻渎的事情。每一个人，当他的良知睡觉的时候，当他不警醒的时候，也是撒旦会乘虚而入的时候；因此，我们应当时时警醒。撒旦是在晚上的时候来的。撒旦的统治，是在黑暗的世界里；黑暗给了他机会来撒播稗子（诗篇104篇20节）。这是在趁着人睡觉的时候；人总是要睡觉的。我们无法完全杜绝教会里面的伪善之人，正如勤劳工作的人，当睡觉的时候，无法完全阻止敌人来破坏田地。

【2】仇敌播撒稗子的时候，是偷偷摸摸来的（25节），这样才好不被发现。撒旦在作大恶的时候，总是想要偷偷隐藏自己；因为，如果它的意图败露了，它的诡计就不会得逞。所以，在它来撒稗子的时候，它甚至会装成光明的天使（哥林多后书11章13、14节）。它悄悄道来，好似不会带来什么伤害，就像是那个行淫妇人的道路一样（箴言30章20节）。人的罪的性质在此也显出——当稗子被播撒下的时候，就会自己在长苗吐穗的时候显出来；而好种子的生长则需要精心的呵护、浇水、围栏，等等，否则好种子就会长得不好。

【3】当长苗吐穗的时候，稗子显出来（26节）。在人的心里，可以有极其隐秘的罪恶，会隐藏在

信仰的表面外衣之下，并终于显露出来。当刚开始发苗吐穗之前的时候，麦子和稗子之间的区别很难分辨；不过，当时候到来的时候，当他们的果实都开始结出来的时候，当好果子在历尽艰难和精心呵护以后长成的时候，我们就能够看见，信仰真诚之人与伪善之人的区别；那时我们就能够清楚地知道，哪一个麦子，哪一个稗子。

【4】仆人看见田里的稗子以后，对主人说（27节）：你不是撒的好种子吗？——是的，无疑，的确如此。当我们看见教会里的纷争、不好的事情的时候，我们确定地知道，那些事情不是属于基督的——我们或许会问，这些稗子是哪里来的呢？主撒的难道不是麦子的种子吗？当那些谬误、过失、丑闻、褻渎的事情变多的时候，基督仆人们会为此非常伤心；信实的牧师传道人会来到主的面前，诉说这些事情。在主的园中，若看见这些稗子和杂草，看见好土壤被荒废，好种子被挤住，——这是非常令人伤心的事情。

【5】主说，这是仇敌作的（28节）。主没有责怪仆人们；这不是他们的错；他们已经尽力去避免了。虽然在主的田地里、教会里，有好坏相杂的情况，有虚伪人和真诚人的混合；但是，基督的牧师传道人，只要是信实而勤奋的，就不会被基督责怪；因此，这些传道人也不应受到人的责怪。只要我们尽职分了，那么，尽管我们没有得到想要的成功，也不必过分自责。虽然牧师传道人等等也会睡觉，但他们并非是贪图睡觉；虽然田地里稗子，但是，只要他们不是故意去给那些稗子浇水灌溉，或是故意纵容它们生长，那么，他们就不必承担罪责。

【6】仆人们非常热切地想要把这些稗子拔走。他们问主人说：“你要我们去薅出来吗？”基督仆人们在寻求主的指引之前，常常会产生过分急躁、欠考虑的热切心情，想要为教会把那些在他们看来是稗子的人和事除去：主啊，你愿意为我们从天上吩咐降火下来吗？

【7】主非常智慧地不要他们这样去做（29节）；不，免得你们在除稗子的时候，也会把麦子除去。任何人都不可能有能力，总是把麦子和稗子清楚无误地区分开；人们常常会在二者之间不能完全分辨清楚。所以，因着基督的智慧和恩典，他宁可容许稗子生长，免得伤及麦子。固然，我们要努力去除、制约那些臭名昭著的犯罪者；我们要离开那些犯罪的人；那些公然犯罪的罪恶之子，不可被带入神的教会中来；然而，也有可能，在实行纪律管理的时候，或是错误地使用了某些规定，或是在规定的实施上过于松弛，从而使得那些真正敬虔的人们为此烦恼。在教会的纪律管理方面，必须要有极大的谨慎思量和节制，免得麦子被践踏，甚至被拔出。那从天上来的智慧是纯洁的，是和平的；提摩太后书2章25-26节：“用温柔劝戒那抵挡的人。或者神给他们悔改的心，可以明白真道。叫他们这已经被魔鬼任意掳去的，可以醒悟，脱离他的网罗。”。稗子，如果持续地在恩典之下，也许会变成麦子；因此，我们要以忍耐的心，对待他们。

（6）收割的日子，就是世界的末了（39节）。这个世界终会有一个结尾；尽管它会持续很长时间，但是，它不会永远持续下去；时间终会被带入永恒之中。在世界的末了，就是那伟大的收获的日子，是神的终极审判日；当收获的时候，所有庄稼都成熟了，要被收割下来。无论是麦子还是稗子，都将要在那日成熟（启示录6章11节）。那是收割全地的日子（启示录14章15节）。在收获的日子，收割者将要把所有的庄稼都收割下来；没有一片田地，没有一束庄稼，会被留下。在那终

极审判日，一切都将要接受审判（启示录20章12、13节）；神已经设定了那收获的日子（何西阿书6章11节）；神的话语必不落空（创世纪8章12节）。当收获的时候，每一个人所撒的种子，都要被收割；每一个人的土壤、种子、技能、勤奋，都要被检验、彰显出来。见（加拉太书6章7、8节）。那些播撒宝贵种子的，将要在喜悦之中收获（诗篇126篇5、6节）——那是收割的喜悦（以赛亚书9章3节）；那时，那些曾经慵懒地、冷漠地不愿意耕耘的人，将要乞求，却一无所获（箴言20章4节）——他们将要哭喊说，主啊，主啊；然而却是徒劳的。当收获的日子，那些播撒肉体血气种子的人，将要经历痛苦悲伤的日子；他们的伤痛，将要是绝望的，再也没有任何盼望（以赛亚书17章11节）。

（7）那些收割者，是天使们：——在审判日，神将要使用他们来施行基督的公义审判；他们是基督公义的仆役；他们将要给世人定罪，或是把主的赞赏赐予他们（马太福音25章31节）。天使们是基督大有能力的，强壮的，敏捷的，顺服的仆役，是恶人的圣洁敌人，是圣徒们的信实朋友；因此，他们配当这样的职分。当那日，那撒种的，将要与收割的，一同欢乐（约翰福音4章36节）；那是天上的喜乐。

（8）焚烧的火，就是地狱的永刑；一切稗子都要被投入其中；他们要在那里被焚烧。当审判日的时候，麦子和稗子之间，将要被彻底地、永远地分开。

【1】稗子将要被拔出来，捆成捆；——收割者（他们主要的任务是收获麦子）将要首先把稗子拔出来，聚拢。虽然好人和坏人在这个世界上彼此相混杂，不易分清，然而，当审判日的时候，他们将要被分开。没有一个稗子，会混在麦子里面。没有一个罪人，会混在圣徒中间：——那时，你就能够清楚地看出义人与恶人之间的区别，尽管现在很难分清楚（玛拉基书3章1节）（玛拉基书4章1节）。基督不会永远忍耐罪人的罪（诗篇50篇1节等）。一切犯罪的人，一切恶人，都将被永远地关在基督国度的外面：——神已经开始的工，必将完全地完成。所有那些败坏的教义，那些虚伪的、错误的敬拜，那些不当的行为，那些良心的绊脚石，那些教会中的丑闻和罪恶，在审判日的时候，都将要受到公义的审判；在主来的光明日子，这些都要被烧毁——包括那些草木等等的工程（哥林多前书3章12节）。那些历世历代之中作恶的人，有祸了。西番雅书1章3节。

【2】这些稗子都要被捆成捆（30节）。在审判日的时候，罪人都要被捆成捆：那些不信神的人，那些以肚腹为神的人，那些逼迫者，那些虚伪、伪善的人。那些与罪联合的人，将要羞耻而痛苦；他们的痛苦，极其悲惨。然而荣耀的圣徒将要得到幸福。让我们像大卫一样祷告说，主啊，不要让我的灵魂与罪人为伍（诗篇26篇9节），让我们的灵魂与耶和華我们的神相联合（撒母耳记上25章29节）。

【3】这些稗子要被投入火炉中；恶人的结局就要如此；那些作恶的人，那些伤害人的人，那些教会田地里的稗子，他们所配的，就只有是承受永远的焚烧；那是他们所将要去的地方。地狱是一个火炉，被神的忿怒点燃；并且，将要永远地、持续地焚烧那些稗子；焚烧的火，永远也不熄灭。在那里，将要有永远的哀哭切齿，永远得不到安慰的伤痛；他们的灵魂永远承受咒诅和折磨。所以，我们要知道这些事情，知道神的可畏，永远也不要犯罪。

(9) 天国，是粮仓；当收获的时候，神要把麦子放在那里面（30节）。【1】在世界的田地中，良善之人是麦子，是最宝贵的庄稼，是田地中的价值所在。【2】麦子很快将要被收获、聚拢，与稗子和杂草分开；所有的良善人，都要汇聚成一个大的会众，包括所有的那些旧约的圣徒，新约的圣徒，一个也不会被遗漏。诗篇50篇5节：“招聚我的圣民到我这里来。”【3】神的所有麦子，都要被聚在神的粮仓之中。可贵的灵魂在死的时候像庄稼一样被收聚（约伯记5章26节）；但在时间未了的时候，所有的属神百姓都要被聚集在一起；神的麦子将要被放在一起，永远也不再分散；那里将会有成捆的麦子，就像是稗子被捆成捆一样；良善之人将要得到永远的安全，再也不会受风霜雨雪的摧残，再也不会经受罪与伤愁的折磨；良善人不会再像在世界中那样，彼此之间相距遥远，而是要像在粮仓里那样，彼此相邻。天国是那粮仓（马太福音3章12节）；在那里，麦子不仅会与稗子分开，而且他们自身中的罪错的糠秕也会被吹去。

基督在解释这个比喻的时候，这里荣耀地指出了：（43节）那时义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样。（第一），神是他们的父，这是他们何等大的荣耀。我们都是神的儿女（约翰一书3章2节）；我们的父，是天上的王。当基督升到天上的时候，他去到他的父那里去，就是我们的父那里（约翰福音20章17节）。这是我们父的家，是我们父的宫殿，是他的宝座（启示录3章21节）。（第二），为他们所存留的荣耀是，他们在天国里，将要发出光来，像太阳一样。他们在这里是默默无闻的、是隐藏的（歌罗西书3章3节）；他们灵魂的美丽，被他们的贫寒和卑微的外在境况所掩盖；他们自己的软弱，以及瑕疵，围绕着他们；但是，他们将在那乌云后面闪耀出荣耀的光芒，就像艳丽的太阳一样；当死亡的时候，他们将要发出光来；当神的终极审判日的时候，他们将要在一切世人的面前闪耀出荣耀；他们的身体将要像基督的荣耀身体一样；他们要发出光；他们的光是来自那真正的光之泉源；他们将要得着完全的满足，他们的公义将要显明在天地之间；神将要接纳他们永远为他的儿女，并且，展现出他们曾经奉主名的服事工作和患难经历的一切记录；他们将要像太阳那样发光——那可见之物中最明亮荣耀的光芒。在旧约中的圣徒的荣耀，被比作天上星星的光芒；而这里，那些永远天国中的圣徒，他们的光芒被比作太阳的光芒。福音所带来的，是比律法更加清晰的光芒、生命、与永恒。那些在这个世界上闪光、归荣耀于神的人，将要在另一个世界中像太阳一样照射出荣耀的光芒，从神那里得到永远的荣耀。最后，我们的救主在这里总结的时候，再一次让一切听的人都要留心注意：——有耳可听的，就应当听。我们所听的这一切事情，都关乎到我们的职分，关乎到我们的幸福。

III. 芥菜种的比喻（31、32节）。这个比喻说明了，福音的开始，虽然看似微小，但是，它后来将要极大、极大地增长。福音的教会，神的国度在我们中间，在这个世界上，就是这样增长的；恩典的工作在人的心里，神的国度在我们的里面，也是这样动工的。

1. 福音工作的开始，常常非常弱小，就像是芥菜种那样，是所有种子中最小的。弥赛亚的国度，现在正在被建立；然而这也是看似很小的；基督和使徒们在传道的时候，与世界上的那些风光伟岸的人相比，就像芥菜种那些卑微渺小，在世人中是看似软弱微小的。在世界各地，当福音的工作刚开始破晓、破土萌芽的时候，也是如此微小。在各人的心里，当福音刚开始进入的时候，也像是芥菜种一样微小。年轻的、刚刚信从基督的人，就像是羔羊一样，被主抱在怀中（以赛亚书40章11节）。他们有信心，然而也有很多缺乏（帖撒罗尼迦前书3章10节）。

2. 福音的种子，信心的种子，虽然开始的时候微小，但是，却在一直成长。基督的国度，以令人惊奇的方式，在土壤中深深扎根；虽然面临很多敌对和患难，但是，教会一直增长。神的恩典工作，在人的灵魂里也是如此增长，尽管那增长或许是静悄悄的，并不为人所明显察觉。芥菜种虽然很小，然而却会一定长大。恩典将要扎根，将要发出越来越大的荣耀（箴言4章18节）。良善的习惯将要建立起来，良善的行动将要迅速发动起来，知识将要更加清晰，信心将要更加坚固，爱将要更加炽热和热忱；这就是种子蓬勃生长的光景。

3. 最终，种子将要长成完全力量的规模，并有着极大价值。当长成的时候，它会成为一棵树，比我们所见的其它植物都要大。教会，就像是主从埃及所带出的葡萄树，在地里生根、成长、并遍满全地（诗篇80篇9-11节）。教会就像是一颗大树，以至于天上的飞鸟也来栖息；神的百姓们在这里食宿安歇。在各人的心灵之中，恩典的原则，若是真实的，就会持续到最后、成为完美；那成长的恩典，是强壮的恩典，并将在人生命中带来巨大改变。成长起来的基督徒，必须要渴慕成为对他人有用的人，就像芥菜种长大，可以供飞鸟栖息；那在他荫下的，必得到更好（何西阿书14章7节）。

IV. 这里是面酵的比喻（33节）。这个比喻所指出的意思，与上个比喻类似，显明了福音将要得胜，而且是通过逐渐增长的、静悄悄的、不易察觉的方式；传讲福音，就像是面酵的工作；福音工作在人心里面的发动，也是如此。

1. 妇人拿来面酵；这是她的工作。神的牧师传道者，被神所使用，用福音在人心，在各个地方做工——就像是用面酵发面一样。妇人是软弱的器皿，然而，在瓦器之中，却有珍贵的财宝。

2. 面酵被藏在三斗面中。人的心，就像是那三斗面一样，是柔软的、可塑的；人温柔的心，从神的话语中得到益处；面酵在没有磨过的粮食中不能起作用，同样，福音也不能在不谦卑、不为罪而伤痛的人的心中起作用——律法使人看见己罪，研磨人的心，从而，福音能够在人心中像面酵一样作工。这里有三斗面，是大量的面粉，但是一点面酵就像让整团面都发起来。面在发酵以前，一定要被揉；我们的心，必须要先破碎，然后才能柔软；我们的心要为罪伤痛，然后才能预备好，接受神的话语。面酵必须要藏在心里（诗篇119篇11节）；——不是为了隐蔽（因为面酵的效果终将要显明出来），而是为了安全稳固；我们内在的思想，一定要时时刻刻凝住在神的话语上，正如马利亚把耶稣的话深深记在心里（路加福音2章51节）。当妇人把面酵深深地藏在面里的时候，她的目的，是要让面酵与面紧密相合，并要充满在整个面中。所以，我们也应当把神的话语仔细地珍藏在我们心中，这样，我们就可以被那些话语所感动、影响、使我们成圣（约翰福音17章17节）。

3. 面酵就这样被藏在面团中，在里面作工，使全团面发起来。神的话语是锋利的、大能的（希伯来书4章12节）。面酵的工作是迅速的，然而又是逐渐的，正如神的话语的工作一样。当以利亚的外衣被披在以利沙身上的时候，以利沙的生命发生了怎样的改变！（列王记上19章20节）。面酵的工作是安静的、不易察觉的（马可福音4章26节），然而又是强壮的、不可阻挡的；它的工作是安静没有喧嚷的；圣灵的工作就是如此；然而这工作绝不会失败。那藏在三斗面里的面酵，全世

界都不能阻止它在面团里发酵；然而却没有人能够知道发酵的过程是怎样进行的；逐渐逐渐地，全团面就这样发了起来。

(1) 福音的工作，在这个世界里也是如此。使徒们，借着讲道的工作，把一小团面酵藏在人类之中；这面酵就这样开始发挥着奇妙的功能；全世界都被这面酵发了起来；世界因为这福音而发生了天翻地覆的改变（使徒行传17章6节）；福音的影响，逐渐地遍及到全地；福音在每一个地方彰显（哥林多后书2章14节）（罗马书15章19节）。福音就是如此大有功效，然而却不是凭着外在的强力，而是凭着万军之耶和华的灵；神的工作，无人能够阻挡。

(2) 福音在人心里的工作也是如此。当福音进入人心灵的时候，【1】福音给人心带来了改变；面团还是那面团，但是面团的性质却变了；罗马书8章5节：“因为随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事。”【2】福音的改变，是深刻的、全局性的、全面的。它进入灵魂里面的每一个角落，改变我们生命中的每一个性质（罗马书6章13节）。

【3】这改变使得我们的灵魂与神的话语融为一体，正如面团与面酵融为一体一样。我们的灵魂和生命被塑造（罗马书6章17节），我们被模成基督的样式（哥林多后书3章18节），正如印章在蜡上的封印一样。在我们的灵魂中，充满着福音的甘甜，充满着基督，充满着白白的恩典，充满着对那另一个世界的盼望；这些事情，使我们的灵魂得着天国丰盛的甘美滋味。这是信心、以及使我们从罪中悔改的话语，是圣洁与爱的话语，这些事情，都在灵魂里面发生。这些甘美的滋味，在我们的生命中，以不易察觉的方式珍藏着；并成为我们生命的不可分割的部分；神的恩典，在我们的生命中不能被任何其他他人夺去。

44-52节

这里有四个简短的比喻。

I. 藏在地里的珍宝。在这里的几个比喻中，基督把天国比喻为一些小的东西，因为天国的起初是微小的；然而，为免得人轻看它，在这个比喻和下一个比喻中，基督表明，它具有巨大的价值，并且给那些拥有它、寻求它的人带来极大的优势；这个比喻把天国比为地里的财宝——若我们可以的，都想要拥有那财宝。

1. 耶稣基督才是那真正的财宝；在他里面，有一切美好、丰富、价值；他必成为我们的分——我们的完全的分（歌罗西书1章19节）（约翰福音1章16节）；他是智慧和知识的财宝（歌罗西书2章3节），是我们的公义，恩典与和平；这些都在基督里面，为我们所存留；若我们与基督有分，那

么，这些美好的事情就也都属于我们。

2. 福音，就如同那珍藏财宝的田地；这财宝包含在福音、神的话语之中——包括旧约与新约。福音中的财宝，如同乳汁，如同骨头里的骨髓，露水上的吗哪，井中的井水（以赛亚书12章3节），蜂房中的甘蜜。它不是隐藏在封闭的园中，或是关闭的泉源里，而是在田地中，在开放的田园里；任何人，都受到欢迎；他们都可以来查考圣经；欢迎他们来在田地中辛勤挖掘（箴言2章4节）；那甘美而丰富的宝藏，属于寻求它的人。

3. 人在田地中发现宝藏，是一件大事；这具有无与伦比的巨大价值。许多人，之所以轻看福音、不明白福音的巨大价值，之所以不愿意去认真地而仔细地求索、查考、钻研，——是因为，他们仅仅是看到田地的表面、而没有认真挖掘，就草草地得出鲁莽结论。他们没有看见，基督教的内涵，何等卓越，远远超出任何哲学；最丰富的矿藏，常常是埋藏在那表面平实的土地下面；所以，那些轻看福音的人，没有在地里仔细寻求，更不愿为之而付出什么代价。那些轻看福音的人会说，为什么偏爱这个呢？圣经比别的书籍好在哪里呢？基督的福音，比柏拉图的哲学，孔夫子的礼教，好在什么地方呢？——但是，那些认真查考圣经、真正明白圣经的人，会在其中找到基督、认识基督，并找到永生（约翰福音5章39节）；这救恩是那藏在田地之中的无价的、无限美好的珍宝。

4. 那些在田地中找到这珍宝的人、那些正确认识其价值的人，会竭尽所能地、去努力拥有那珍宝。他找到财宝以后，会把它藏起来，心中带着圣洁的渴求之心，竭尽所能地避免失去它（希伯来书4章1节）；勤勉地看守它（希伯来书7章15节），免得撒旦来成为我们和它之间的阻隔。找到这无价珍宝的人，会在其中得到巨大的喜乐；他要与基督有分；那寻求主的人心中必得喜乐（诗篇105篇3节）。他决意要不惜一切代价去买那田地；他渴望要拥有那珍宝。我们眼睛所注目的，应当是福音之中的基督；我们不须上天入地去寻找他，因为他就在我们身边的神话语之中。那找到珍宝的人，愿意变卖一切去买那地；那愿意得着耶稣救恩的人，应当把那救恩看作是生命中最宝贵的、胜过一切。我们宁可失去一切，也要得到基督，也要在基督里面与他有分；当我们得到了救恩的时候，我们应当把其他的一切事情都看为是有损的，看为是不再重要的。

II. 重价珠子的比喻（45、46节）。这个比喻的含义，与上面的田地珍宝的比喻含义是一样的。福音与救恩的价值，是确定无疑的，是真实的。

1. 世人都在忙碌，找寻着自己的珠子；有的人寻求着属世的财富，有的人寻求着属世的荣耀，有的人寻求着属世的知识；然而那些东西并不是真正有价值的事情。人们寻找到的，不过是虚假的、伪造的珠子。

2. 耶稣基督是那真正的重价珍珠；其价值是无限的，无以表达。那拥有基督的人，才是真正富有的人，因为他在神里面是富有的；若我们得到了基督，那么，我们就得到了今生与永远的幸福。

3. 一个真正的基督徒，就像是一个属灵的生意人；他寻求、并找到了那无价的珍珠；他决意要在

基督里面有分，并一定要得到那属灵的真正财富；他认识那重价珍珠的重要性，因而，愿意去付上一切代价，拥有那珍珠。哥林多前书1章30节：“但你们得在基督耶稣里，是本乎神，神又使他成为我们的智慧，公义，圣洁，救赎。”

4. 那愿意得到基督救恩的人，必须愿意为了基督而付上一切代价，愿意舍弃一切来跟随他。不论什么事情站在我们的面前，拦阻我们，使我们不能到基督那里去；或是，在我们生命中，有什么东西与我们对基督的爱、对基督的服事工作相争；——我们都应当欢欣地离弃任何那些阻挡我们的事情，全心全意地来到基督面前——不管我们所舍弃的那东西、阻挡之物、竞争之物，曾经是我们多么看重的。重价的珍珠，千金不换。

III. 撒网的比喻（47-49节）。

1. 这个比喻本身。（1）世界就像是大海；世人就像是其中大大小小的生物（诗篇104篇25节）。人在罪中的本性，就像是在海中不羁的鱼（哈巴谷书1章14节）。（2）福音的传播，就像是在海中撒网，为了那大海主人——神的荣耀而捕鱼。牧师传道者，就像是渔夫，被神所使用，在海上撒网、收网；他们遵从着基督的吩咐而撒下网；——否则，他们就会一无所获。（3）大大的渔网捞起了各样海中的生物。在可见的教会里面，有许多垃圾和渣滓，灰尘与杂草，害虫，也有鱼。（4）时候将到，当渔网收满了的时候，会被拉到岸边；在所预定的时间，福音将会完全成就；我们确定地知道，那绝不会落空（以赛亚书55章10、11节）。渔网现在正在不断地装满；有时会比其它时间装得更快一些；当网终于装满了的时候，会被收起；那时，神的奥秘会完全地成就。（5）当网被装满、收起、拉到岸边的时候，渔网中的那些好坏参杂的所有东西，会被完全地分开。虚伪的人，以及真诚的基督徒，会被完全地分开；良善者，会被装在价值珍贵的器具里面，被小心仔细地收藏；而那些恶者，会被当作是污秽的、无用的东西，被扔掉。当那日，那些被丢弃的，都有祸了；他们的结局何其悲惨。当渔网下在海里的时候，很难分清里面是什么，——哪个好，哪个是坏；即使渔夫们——牧师传道人们自己也分不太清楚；但是，他们会为了其中良善者的缘故，而小心仔细地拉网，拉到岸边。因而，神也是这样看顾着可见的教会；故此，教会中的牧师传道人们也应当这样仔细地服事，看顾好教会——尽管其中是好坏混杂的。

2. 这里是对比喻后半部分的解释；因为比喻的前半部分本身是很清楚的；我们已经看见，在可见的教会里，聚拢了各样的水族；不过，比喻的后半部分讲述的是那将要来到的事情，因此在这里特别地具体解释（49、50节）。这里指向的，是世界的末日；直到那个时候，才会有渔网中的好与坏之东西的分开——那才是真相大白的日子。我们必须不要以为，在渔网中装着的，都是良善者；在收网以后的器具中，的确如此；但在收网前的大渔网中，是好坏相混的。（1）恶人被从义人中分出去。天使将要来，把义人中的恶者挑出去。我们不必问，这些天使们怎么能够看出人的好坏；因为，那差遣他们、给他们职事的神，知道每个人里面的真实光景。神尤其认识那属他的子民；神知道，谁是真正属于他的，谁不是属于他的。我们可以确定的是，在恶人与义人之间的这最终的分别，是百分之一百准确、毫无错误的。（2）那些恶者们被分出去以后，他们所面临的结局。他们将要被投在火炉里。在此生中，那些生活在圣徒中间、自己却没有成圣的人们，将要在永恒中，面临永远的悲惨和伤痛。这与我们在前面（42节）所看见的是一样的。基督在讲道中，常常亲自讲到，那些伪善之人、罪人、恶者们所将遭受的永远刑罚。我们应当常常被提醒这件极其重要的事情。

IV. 良善家主的比喻。

1. (1) 基督问门徒们，是否明白了那些比喻。基督的心意是，所有听见、习读神话语的人，都应当清楚地明白；否则，他们又能从中得到什么益处呢？我们在习读和聆听神话语以后，应当自己检查，或是被别人检查，看看我们是否真正明白了神的话语。基督的门徒们不应当因被检验而觉得羞耻。基督邀请我们，来寻求他的教导；牧师传道人们，应当帮助那些求问神话语的人，明白神的话语。(2) 门徒们回答说，是的，主。正确地理解讲道，对我们明白全部的真理非常有帮助；良善的真理总是互相解明；对于那些已经有一些理解的人来说，知识会更加容易掌握。

2. 这里的比喻本身，是对门徒们明白讲道的称赞。基督愿意鼓励那些寻求、理解他话语的人，尽管他们还很软弱。

(1) 基督称赞他们，称之为，文士受教作天国的门徒。他们现在的学习，是为了将来教导别人。在犹太人中教导别人的人，被称为文士。以斯拉预备心在以色列中教导，被称为敏捷的文士（以斯拉记7章6、10节）。现在，信实的、传讲福音的人，也被称为文士；而这里强调的，是文士受教作天国的门徒；这样的文士，明晓福音的事情，能够教导福音。【1】那教导别人的人，自己首先要被教导。若传道人的口唇要讲述福音的知识，那么，他的头脑中必须首先要有那些良善的知识。【2】福音传道人所得的教导，必须是来自天国的；这是他的事业的焦点。一个人可能是一个伟大的哲学家，或是政治家，但却不是受教作天国的门徒；这样的人若来作传道人，就必然是一个不称职的。

(2) 基督把他们比为一个良善的家主，从府库中拿出新旧的东西来。【1】传道人的家里，应当有装着新旧东西的库。他们在传道的时候，会碰到各样的情况；因此，要平时储备好新旧的知识；从旧约和新约中汲取良善的知识；在心中预备好属神的真理 and 知识。提摩太后书3章16、17节。旧的经验，新的观察，也都各有其用处；我们不要满足于从前所得的发现，而是要不断心意更新。要不断生活，不断学习。【2】这些库中的新旧的东西，应当怎样使用——他要从库中把这些东西拿出来——为了别人的益处。你不要为自己积存。许多人是满的，但却没有出口（约伯记32章19节）；许多人有才能，但却埋藏起来；这些都是没有益处的仆人。基督自己把从天父那里得来的都赐给我们，我们更应当如此。当新旧的东西都从库里拿出来时，两者会合在一起，起到很好的作用；古旧的真理，配以新颖的方法，尤其是焕然一新的情感和热情，就能够使我们更好地传道、更好地服事主。

这里记述了耶稣基督在自己的家乡的事情。基督在各处行善、传道，走遍各地；在每个地方，他都向他们见证神国。从前，基督的家乡人曾经拒绝过他一次，现在，又再次拒绝他。

I. 他们表达对基督的轻蔑。当基督在会堂里面教导他们的时候，他们很讶异；并非是讶异于基督讲道的内容，而是讶异于基督是谁。他们觉得，基督不应当是像他这样的、他们所熟知的、卑微的人。他们指责基督两件事情。

1. 基督缺乏教育。他们承认，基督所讲的道很有智慧，并且基督能够行很多神迹；然而问题是，他从哪里得到的这些智慧和能力。——因为他们知道，基督是在那个木匠家长大的；他没有上过什么学，也没有什么学历，也从来没有被人称过“拉比”。人们的鄙陋而偏见的灵魂，常常喜欢用资历等等外在因素来评判别人；他们关注的，是别人的地位，而不是别人的品质，以及别人所说的话的内容。“这个人从哪里得到的这些行神迹的能力呢？他是诚实的吗？他有没有用黑暗的手法？”从而，这些人就这样，把那些本来应当使他们相信基督的事情——智慧与异能，变成导致他们蔑视基督的事情。——因为，如果他们不是故意无知，就一定会得出结论，基督一定是天上差遣来的，基督的智慧和能力一定是来自天上的——他没有什么学历，却有如此的智慧，更有如此的行神迹的能力，恰恰就是证明。

2. 基督亲人们的卑微和贫穷（55、56节）。

（1）他们连他的父亲也一起指责。这不就是那个木匠的儿子吗？是的，基督的确就是那个木匠约瑟的儿子。但是，这有什么不可吗？这有什么害处吗？作为一个诚实劳动者的儿子，并没有什么可羞耻的。他们不记得（虽然他们可能都知道），这个木匠是大卫家室的后裔（路加福音1章27节），是大卫之子（马太福音1章20节）；约瑟尽管只是一个木匠，但却是一个荣耀的人。那些一心想争吵、想要挑刺的人，会故意忽视别人身上那些荣耀的、值得称道的事情，而专注于别人身上的、看起来卑微的事。在一些人污秽的灵魂中，会蔑视那出于耶西之根的树枝（以赛亚书11章1节）——如果那树枝不是在最顶端的话。

（2）他们也连他的母亲一起指责；他们指责她的是什么呢？是的，他的母亲就叫马利亚，一个很普通的名字；他们也都认识她，知道她是一个很普通的人；她就叫“马利亚”，不是叫“马利亚王后”，或是“尊敬的马利亚女士”，或是“马利亚太太陛下”，等等——就是普普通通的“马利亚”。而这就成为了他们因此指责基督的借口；好像，如果一个人不是来自极其尊贵的出身，或是来自异乡的伟大称号，或是拥有华丽的头衔，那么，这个人就没有什么可值得尊敬似的。——这就是世人看待价值的所谓观念。

（3）他们也指责基督的弟兄们；他们知道这些人的名字——雅各，约西，西门，犹大；这些人是良善的人，然而却是贫穷的人，所以受到他们的鄙视；并且，他们也因而鄙视基督。

(4) 他们说,“他妹妹不是都在我们这里吗?”——基督的家乡,就是来自他们这里;基督就是他们中的一员,他们应该为此感到高兴,并更加热爱基督、更加尊敬基督才是;然而,他们却因此更加鄙视基督。他们因此而被绊倒;他们与基督成长过程、基督家人的熟悉,反而成了他们自己的绊脚石;路加福音2章34节;以赛亚书8章14节。

II. 他们厌弃基督。基督对此的回应(57、58节)。

1. 基督的心并没有因此而受到搅扰。看起来他对此并不很在意;他轻看他们的厌弃(希伯来书12章2节)。基督没有对此厌烦,或是表示忿怒,或是斥责他们——这本是他们所配得的;而是,基督温和地,把这样的事情归因于人心中的普遍的罪;——世人总是轻看、鄙视那些他们自己所熟悉的、普通的、近在身边的人和事。通常,——先知们总是这样,他们在外面有荣耀,但是,在本地本家中却被人蔑视。(1) 先知应当普遍地受到尊敬;属神的人,是伟大的人,是荣耀的人,应当受到世人的尊崇。若先知没有荣耀,那就是件奇怪的事。(2) 但是,先知在自己的家乡,却最受人的鄙视,甚至有时会受到别人的蔑视。在罪人的心中,熟悉,总是会导致蔑视。

2. 耶稣因为他们不信,就在那里不多行异能了。不信的心,是对基督所赐恩典的最大阻碍。一切事情在神都是可能的(马太福音19章26节);但,基督也在马可福音9章23节明确地说——在信的人,凡事都能。福音,是神拯救的大能,——但是,圣经又接着说到:“临到一切相信的人”(罗马书1章16节)。所以,若在我们的中间,没有神迹临到我们,那么,并非是基督缺乏能力和恩典,而是我们自己的心中缺乏信心。我们因着恩典得救;这是大能的工作,是借着信而成就的(以弗所书2章8节)。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

马太福音

第十四章

关于基督,施洗约翰曾经说,“他必兴旺,我必衰微”(约翰福音3章30节)。现在,公义的太阳已经高高升起,所以,晨星就要消失了。本章有, I. 施洗约翰殉道;他因对希律信实而被监禁(1-5节);由于希罗底,希律被砍头(6-12节)。II. 基督的神迹。1. 他用五饼二鱼喂饱那来寻求他教导的五千人(13-21节)。2. 基督在水面行走(22-23节)。2. 基督医治许多人(34-36节)。

1-12节

这里讲述了施洗约翰之死。

I. 讲述这件事情的原因（1、2节）。

1. 希律听说了基督所行的神迹。统治加利利地区的王、希律，听说了基督的名声。那时，当基督家乡人鄙视基督的时候，基督的名声却传到了宫廷。神为会了他自己荣耀的缘故，使那些被别人鄙视的，反得到荣耀。福音，就像海流一样，在一个地方退潮，也会在另一个地方涨潮。基督现在传道、行神迹已经两年多时间了；然而，看起来，希律现在才听说他，而且仅仅是听说他的名声而已。那些世上享有高位的人，却常常听不见那最美好的事情（哥林多前书2章8节）；神的救恩，是世上的君王臣宰所不知道的（哥林多前书1章26节）。现在，基督的门徒们被基督差遣出去，四处传道，奉基督的名行神迹；而这使得基督的名声更加大大地传扬；这也预示了，当基督升上高天以后，福音将要借着那些门徒们，传遍世界各地，直到地极。

2. 希律的考虑（2节）。他对那些臣仆说，这肯定是施洗约翰，是他从死里复活了。希律的充满犯罪感的良知（正如那些无神论者们通常的表现一样）此时抓住他的心，让他认为——不管他是否一般性地相信，人从死里复活；反正，——施洗约翰肯定复活了——所以有大能从这个人的里面发出来。约翰在活着的时候，并没有行任何神迹（约翰福音10章41节）；但希律得出结论说，约翰复活以后，他的能力比他死前还大。看这个希律，

（1）他看起来很为自己砍了约翰的头而失望。他以为，如果他让那个麻烦的家伙消失，那么，自己就可以在自己的罪中恣意妄为，不受搅扰，不受控制；然而，他杀了约翰不久以后，就听说了耶稣的名声，听说他和门徒们在传讲施洗约翰曾经传讲的道；并且，更有甚者的是，他们还在行许多神迹——那些门徒们都在奉基督的名行神迹大能。牧师传道人们的口或许可以被捂住；甚至他们被灭口；牧师传道人的口或许可以被监禁，流放，屠杀；但是，神的话语却从来不能被禁止。先知们不能永远活着，但是，神的话语却立定（撒迦利亚书1章5、6节）（提摩太后书2章9节）。有时，神从一个牧师传道人的死中，兴起许多、更多的、信实的牧师传道人的。属神的树木，虽然被砍下，但根却还要发芽（约伯记14章7-9节）。

（2）希律的心中，无故地开始感到害怕；这是被他的罪感所驱使的。杀人的罪，不仅是从流血之地控告，而且也从罪人的心里控告；罪人因而自觉害怕。罪感使人害怕身边的每件事情，就像漩涡一样，仿佛任何事情都能把他吞吃。所以，罪人无故地四处逃窜（箴言28章1节）；心中无故地极度恐惧（诗篇14篇5节）。希律只要稍微多详细打听一下就会知道，在约翰死之前很久的时候，这个耶稣就已经存在了；而且，两年多以前，耶稣就开始传道了；因此，这个耶稣不可能是复活的约翰。这样，希律就不会在这里自欺欺人，胡说八道；然而，神公义地任凭他在自己的愚顽中，走向灭亡。

(3) 但是，希律虽然心中因罪而不安，但是，他却在罪恶中更加刚硬；他虽然确知，约翰是一个先知，是从神那里来的；但是，他却杀了约翰，而且没有为此表现出一丝难过或是后悔。魔鬼相信神，然而却是颤惊；他们从来不是因信而悔改。在罪人的心中，虽然清楚地知道和承认自己的罪，但是，他们却不愿意回转，去寻求神的真理和救恩。

II. 这里讲述约翰被监禁、被杀的事情。施洗约翰是福音的先锋，是第一个传讲福音之道、天国之道的人；然而他却要经受极大的磨难；这清楚地说明了，相信福音、传讲福音的人，将要受到的逼迫和苦难。正如旧约中的第一个圣徒、亚伯一样，这位新约中的第一位传道人，死于殉道。如果基督的先锋在这个世界受到如此待遇，那么，跟随基督的人就不要期待着，自己会受到这罪恶之世界的欢迎。

1. 约翰信实地指责希律（3、4节）。希律曾经是约翰的一个听众（马可福音6章20节）；牧师传道人，应当有职责指出政府官长们的错误；尤其应当指出，那些自己对之负有责任之人的错误；并且不要因为害怕得罪他们而不说信实的话语。

这里，希律被指责的罪是，他娶了他兄弟腓力的妻子。腓力还活着（否则希律所作的就不是罪），然而希律却把那妇人据为己有。在这件事情中，包含着许多丑恶的罪——恶行，奸淫，乱伦，屈枉腓力，等等。见（诗篇50篇20节）。施洗约翰为此事指责希律的罪。（1）世上的君王和伟人，也都在神的律法之下；那些统治人的人，必须要知道，他们自己仅仅是人，必须要服从神。他们并不能因自己在世上的尊位，就免罪；同样的律法，必须适用于所有的人，而不能因各人的地位而异。即使最有权势的君王和臣宰，也不可违背神。（2）若世上那些有权势的君王臣宰违背了神的律法，那么，应当有人，以适当的方式，向他们指出他们的罪。他们不可位居神的话语命令之上；他们也应当因己罪而受到神仆人的责备。如果君王没有犯罪，那么，我们不应当称他们为匪徒（约伯记34章18节），正如我们不可称弟兄为拉加（蠢货）；但是，如果君王犯罪了，那么，他们应当被信实地指责说——你们也是人，也必须受到责备。神（以及神的仆人、牧师传道人们）在指责人的时候，不看人的地位、脸面，也不看人的穷与富。

2. 施洗约翰由于信实地指责希律，而被关在监狱里（3节）。（1）信实的责备，如果没有使被责备之人听从、并因而给被责备之人带来真正益处，那么，往往会使被责备之人受激怒。信实的责备话语，若没有被听进去，那么，会被憎恨；正如亚哈憎恨米该雅（列王记上22章8节）。见（箴言9章8节）（箴言15章10、12节）。真理招致罪人的仇恨。（2）神的仆人、牧师传道人，因为行善而遭致祸患，这并非是什么新鲜事。患难会临到那些最勤勉、最信实地做职分工作的人（使徒行传20章20节）。彼得前书4章14-16节：“你们若为基督的名受辱骂，便是有福的。因为神荣耀的灵，常住在你们身上。你们中间却不可有人，因为杀人，偷窃，作恶，好管闲事而受苦。若为作基督徒受苦，却不要羞耻。倒要因这名归荣耀给神。”

3. 希律受到的约束（5节）。

(1) 他想要杀了约翰。罪恶的道路，尤其是逼迫之罪的道路，如同下山之路。人一旦失去了对神仆人的敬重，罪恶就会愈演愈烈。

(2) 不过，希律害怕百姓，因为百姓们都把约翰当作先知。这并非是因为希律害怕神（否则他就不敢把约翰关在监狱里了），也不是因为他害怕约翰（他的淫欲已经胜过了这一点）；而是因为他害怕国民；他担心他自己的安全、他政府的安危，担心他的百姓们不满而导致本来已有的民愤越来越大，以至于推翻他自己。【1】暴君的心里充满恐惧。那些仰仗暴力的人，自己比谁都害怕暴力；那些想让百姓害怕的人，自己其实最害怕百姓。【2】恶人受到约束，而不敢去做那些更恶的事情——这仅仅是因为他们害怕失去自己世俗的利益，而不是因为他们对神有任何尊重和敬畏。对于属世的舒适、名誉、财富、安全的看重，使得许多人生活慵懒、而不勤奋地、坚定地去走职分之路；同样，对于世俗的舒适、名誉、财富、安全的看重，也使得许多人不敢犯更恶的罪——否则，这世上的恶人一定恣意妄为、胆大包天。故此，罪人常常因此而被羁绊、不敢行更多更大的恶（传道书7章17节）。在感官上、世俗上，罪所带来的危险，往往比人在信心中所看见的、罪所带来的、在神面前的、永恒之中的危险，对人的影响更大。希律害怕百姓因杀约翰而暴动——但是，百姓并没有暴动；希律不害怕自己的心因此而受搅扰——但是，希律的心却真地在搅扰他、使他寝食难安。人常常是害怕那些自己所不当怕的，却不怕那些自己所当怕的。

4. 杀害约翰的图谋。约翰已经被关在监狱很多时间了，既不受审判，也不被保释（感谢神，今天在我们的国家中，我们每个人的自由不会这样被无故剥夺）。据估计，他在监狱里已经有大约一年半的时间了，大约和他施洗、传道的的时间相等。现在，我们看见他的释放、解脱、安息。死亡，是良善之人患难的结束，使他们不再听见那压迫者的声音（约伯记3章18节）。

这是希罗底的计谋。她的复仇之心，渴望约翰的血；只有约翰的死，才能满足她的恶毒之心。肉体血气的欲望，若受到压制和约束，就会变得更加狂妄、暴躁、怒气冲冲。这就是那妇人、淫妇、妓女之母、那喝圣徒之血而酩酊大醉的（启示录17章5、6节）。希罗底想的这个计谋，既杀了约翰，又避免了百姓的愤怒。不管希律是否在这个计谋中有分，他都对杀约翰的罪无可辞咎。耶洗别和亚哈在杀拿伯之事上都是同样有罪。

(1) 希罗底的女儿在希律的生日上跳舞，得到希律欢喜。罪人饮酒宴乐的时间，也常常是他们要谋害神百姓的时候。何西阿书7章5节：“在我们王宴乐的日子，首领因酒的烈性成病。王与褻慢人拉手。”；箴言10章23节：“愚妄人以行恶为戏耍。”。非利士人饮酒欢畅的时候，就把被俘的参孙拉出来，戏弄他。虚空而没有恩典的心，喜欢肉体的情欲，眼目的情欲，并进入更大的罪的试探之中；撒旦就是这样俘获人的灵魂。见（箴言23章31-33节）。希律现在很高兴；心中充满了肉体血气的轻浮和罪恶。

(2) 希律的愚蠢而鲁莽的誓言。箴言6章2节：“你就被口中的话语缠住，被嘴里的言语捉住。”良善人，应当谨慎誓言；传道书9章2节。人口中的鲁莽誓言，显出他里面的败坏，并使之进入许多试探之中。传道书5章6节。

(3) 希罗底女儿在母亲的撺掇下，要约翰的头。父母让儿女行恶，这是一件极其可鄙可悲的事情，就像亚哈谢那样（历代志下22章3节）；败坏的品质，总是会愈演愈烈。儿女不可遵从父母、却悖逆神；若他们让你犯罪，那么，你必须像利未人对待父母那样——利未人对那些犯罪的父母说，我没有看见他们。

希罗底让女儿向希律要约翰的头。或许她怕希律很快变心（淫欲的心总是这样），并用约翰的指责来当作借口、休了她；因此，她让希律杀约翰，使希律在此事上心硬。约翰必须要被当场砍头。这是约翰归荣耀于神的死亡；他是在福音来到的时候第一个殉道的人，正如启示录20章4节所记述的、那些为了神之道、为了基督的名而被杀的灵魂所作的见证一样。不但如此，约翰的死，不仅是由于罪人的复仇，而且，还要被当作一个戏耍之事；他的头要被放在盘子里、端上来。死亡，对于那在心中离弃这罪恶世界之人来说，虽然来得突然，但却并非意外。

(4) 希律允诺那女子的要求（9节）。他很忧愁，或至少看起来如此；但，为了允诺的缘故，就去斩了约翰。

【1】 这个希律王，假意很为约翰难过。许多人犯罪，是在假意的难过、懊悔中做的事情；然而，他们从来不会为了罪而真正地悔改；他们为罪而有一些表面的忧愁，但却从来不知道对罪而有的圣洁的忧伤；他们勉强地犯罪，但是，还是把罪犯了。

【2】 希律假意为自己的誓言而忧愁；他假惺惺地，很在意自己的荣誉和“诚实”的名声。如果人以为，罪恶的誓言，可以成为罪恶行动的借口，那就大错特错了。没有人可以为自己辩解说，——自己犯罪，是因为许诺的誓言；因为，神早已经在人的心里告诉人，任何人都不应犯罪，无论是什么理由。

【3】 这里我们看见，一群罪恶之人的蝇营狗苟。希律妥协，不仅由于他的誓言，也由于宴席上的众人；希律觉得，自己不该在众人面前说话不算数。人们看重自己的面子和名声，远远胜过他们看重自己的良心。宴席上的人，大概都很喜欢看跳舞，但却没人有诚实正直之心，像耶利米书36章25节中阻止约雅敬那样，去发声阻止希律。要是这里有些普通百姓，或许他们会像撒母耳记上14章45节中拯救约拿单那样，挺身而出。

【4】 此事也清楚地显出了希律心中对约翰的深深恨意，否则他一定会找到理由，而避免杀约翰。尽管罪恶的人心，从来不会缺少借口去为自己所犯的罪而辩护，但是，真实的情况是，每一个罪人都是被自己心中的私欲所试探引诱，而走入罪中（雅各书1章14节）。

(5) 约翰被杀（10节）。希律差人在监里斩了约翰。这是在晚上的时候，因为那是在晚宴的时候，或是在晚宴吃完以后。这是在监狱里，而不是在公共场合下。许多无辜者的血，殉道者的血，是

在黑暗中的秘密场合下流出的；当神来审判的时候，地要开口，真相要大白；一切隐秘之事都要显明；（以赛亚书26章21节）（诗篇9篇12节）。

一个伟大的声音，就这样被停住了；那闪耀的光芒，就这样熄灭了；那在新约中像以利亚的先知，就这样成为一个罪恶的、专横的、淫荡妇人之恨意的牺牲品。那在主的眼中看为宝贵的约翰，就这样死于一件愚鲁荒谬的事情；他的手脚被捆，跌倒在罪人的面前，正如一切真正的、为主殉道的人一样；死亡，虽然并非是显明他信仰的必需之事，但是，却真实地显明了约翰的卓越职分。不过，虽然约翰死的很早，但却不是在他有什么未竟之业的时候死去的——他已经完成了他的职分和见证；因为，在此之前，神的见证人一个也不会被杀。并且，神使这件罪人的恶事，也在一定程度转为良善；——因为，约翰的那些门徒们，在约翰坐监的时候，仍然与他很亲近；而现在就都真心的来到基督这里。

5. 约翰的尸首被门徒们领去埋葬。

（1）约翰被杀以后，希罗底的女儿，高高兴兴地把约翰的头拿去给母亲。启示录11章10节记述道，当神的见证人被杀的时候，那些住在地上的人们就为此而欢喜。诗篇14篇4、5节。

（2）约翰的门徒们埋葬了约翰以后，含泪来告诉耶稣。世人欢喜的时候，神的仆人却在伤悲。

【1】他们埋葬了约翰尸体。基督仆人们应当受到我们的尊敬；——不仅是在他们活着的时候，而且，在他们死后，我们也应当以适当的葬礼来纪念他们。新约中的两个殉道者，施洗约翰和司提反（使徒行传8章2节），都得到了适当地埋葬；不过，他们的遗骨（或任何“舍利”、复制品）并没有被留下来被神秘化、迷信化——这是很久以后盛行的迷信，是仇敌所撒下的稗子。如果对圣徒的尸体过分尊重、以至于神秘化，就变成了不好的事。圣徒不应当被当成恶人，也不应被当作神仙。

【2】约翰门徒们来告诉耶稣。他们并非来告诉他、让他也去避难；而是，来寻求他的安慰，并愿意跟随他。（第一），若有任何事情，在任何时候，让我们苦恼，那么，我们就应当来寻求基督的安慰和引领——这既是我们的利益，也是我们的职分。我们担着重担的心灵，若向这样一位真正的朋友倾诉，就会得到大大的纾解和安慰。无论我们是失去了亲人，还是失去了慰藉，我们都可以来告诉基督——他已经知道我们的患难，但他愿意聆听我们的倾诉，倾听我们的心声，垂听我们的哀愁。（第二），我们必须要注意和小心，不要使我们的信仰因牧师传道人的死而死；当施洗约翰死了以后，那些门徒们没有作鸟兽散、各回各家，而是，仍然在信仰中坚定地持守。当牧羊人被击打的时候，羊群不必分散，因为他们永远有那位伟大的牧者可以去寻求、倚靠。何西阿书8章8、20节。牧师传道人的死，应当使我们更加亲密地、更加接近地来到基督这里，与基督更加紧密地交通。（第三），有时，在我们生命中那些宝贵的慰藉被拿走，因为它们阻挡在我们和基督之间，使我们不能更加靠近基督、更加熟悉基督、更加热爱基督。那些慰藉，常常占据了本来应当有的、对于基督的爱与尊敬：——很久以前，约翰就告诉他的门徒们，应当到基督这里来；然而，他们不愿在约翰还活着的时候就来到基督这里；他们甚至有时还为了约翰

的缘故而有些嫉妒基督；因此，现在约翰被神带走，使得他们都到基督这里来。如果，我们失去了生命中的什么东西，而导致我们能够来认识基督；那么，这总比我们什么也不失去、但却不能够认识基督、不归向基督要好。如果，在我们的头脑中、在我们的生命中，失去了什么领袖；那么，我们要记得，我们永远在天上有一位主——他自己就是我们的真正的头、真正的领袖——这是我们的最大的慰藉与安慰。

13-21节

这里所记述的基督用五饼二鱼喂饱五千人的事情，在四本福音书中都有记载；在基督所行的其它神迹中，很少是这样被四本福音书同时记录的，因此说明，在这件事情中有着非常重大的意义。

I。基督退到野地去，有极多的人来跟随他（13节）。基督退到野地去，不是因为他听说了约翰的死，而是因为他听说，希律把基督当成了复活的约翰；因此，基督走到更远的地方去，躲避希律的逼迫。在危险的时刻，若神给我们打开了一个逃逸的门，那么，我们可以逃逸而保守自己；除非我们有特别的呼召，显露我们自己。基督的时候还没有到，因此，他不会主动把自己投入到患难中去。基督可以用神的力量来保守自己的安全，然而，基督的生命是要作我们的榜样，所以他以人的谨慎方式来应对。耶稣上船离开；然而山上的城不会隐藏起来；当人们听说了的时候，都从各处步行来跟随他。众人都带着迫切的心情来寻求他。圣经的预言在这里再次应验；百姓都要聚集到他这里来。看起来，约翰死后，跟随基督的人变得更多了；有时，圣徒的死，使福音反而更加广传（腓立比书1章12节）；圣徒的血，是教会的种子。现在，约翰的见证完成了，并得到了更大规模的验证。1. 当基督和基督话语从我们这里退隐的时候，我们最好要去跟随（不管肉体血气是多么不情愿）；我们应当看重我们灵魂的需要，胜过世俗的利益。当约柜移动的时候，你们也要跟随在后面（约书亚记3章3节）。2. 那真正渴慕神话语的人，会不畏艰难地来事奉、跟随。基督的同在，以及他的福音，使得荒漠郊野也成为最美好的地方，沙漠变为伊甸（以赛亚书51章3节）（以赛亚书41章19、20节）。

II。我们主耶稣基督对众民的温柔之情（14节）。1. 耶稣出来，显明在众人中间。当基督看见如此多人来跟随他，就从退隐的地方出来；他愿意对人的灵魂行善。2. 他看见这些人，就怜悯他们。人的灵魂是宝贵的，应当引起我们的怜悯；若他们不认识神，就走向灭亡。没有人像基督这样对世人的灵魂存着怜悯之心。3. 基督不仅怜悯他们，而且还帮助他们。其中许多人是生病的；基督医治好了他们。他来到世上，本是要作伟大的医治者。当他们饥饿的时候，基督也因怜悯而喂饱了他们。在基督对我们所作的一切恩惠中，都是出于他对我们的怜悯与爱（以赛亚书53章9节）。

III。门徒们提议遣散众人，但基督没同意。

1. 天晚了，门徒们建议说，让大家散开到各个村子里去买吃的。他们觉得一天的良善工作已经做完了，所以，现在是解散的时间了。基督门徒们常常更注重谨慎，而不是更注重热忱、也不是更注重在属神之事上的炽热情感。

2. 基督没有让众人在这里挨饿，也不让他们散开自己去买吃的，而是让门徒们来给众人提供饮食。基督对众人们的情感，总是比门徒们对众人的情感更温柔；谁的恩慈，能够与神在基督里面的爱相比呢？看基督多么不愿意舍弃那些紧紧跟随他的人们！他们不需要散开。那拥有了基督的人，就是拥有了一切的丰富；他们不需要散开、到别的受造之物那里再去寻求幸福和生命；那已经确有了最宝贵的，不必再为别的而担忧；基督不会让那些跟随他之人被缠绕在那些不必需的事务上，而是会使他们的事奉非常轻省。

不过，对付饥饿是一件必需的事情；为了这个原因，他们必需要吃饭；所以——“你们给他们吃的吧”。主也顾念我们的身体；这也是他的工作的一部分，是他所赎买的一部分；他自己就是道成肉身来到我们中间，以此，他也鼓励我们，倚靠他来使我们身体的饮食需要得到满足。尤其是，当我们的灵魂事奉他的时候，他会看顾我们的身体需要。若我们先求他的国，并以此为我们最大的、首要的盼望，那么，我们也可以倚靠神，——神会以他的意志，按照对我们利益最合适的方式，来供应我们在其他方面的需要。这些来跟随基督的众人，仅仅是带着尝试的心情，仅仅是短暂地有一些热情；然而基督就如此看顾和体恤他们；那么，若有人愿意完全地跟随他，就更会得到他的恩惠。

IV. 众人得到供应。

1. 吃饭的人，除了妇女和孩童，共有五千人；很可能妇女儿童和男人们一样多，或者甚至更多。这是人数极多的听众；很可能他们也是听讲道很认真的人；不过，尽管看起来有这许多人的热情，但是后来，这些热情在很多人中间却似乎并没有积累下什么；因为，被召的人多，选上的人少。我们应当更看重神的话语在人心里所带来的真正改变，而不是表面的、外在的人数多少——尽管，人数众多的跟随基督者，的确看起来很好。

2. 这里有的，只有五饼二鱼。神能够在旷野中摆设筵席吗？是的，他能；他若愿意，旷野上也会有丰盛的筵席。

V. 耶稣说，拿过来给我。我们应当把手里的慰藉，拿到基督这里；因为任何事物都是借着基督的话语成圣，借着我们对基督的祷告成圣；若我们愿意把这些慰藉放在他的手中，使他凭着他的意志来支配这些，那么，这些就会成为甜美和繁荣之事。我们自己也会从中得到莫大的益处和双份的甜美。我们所愿意捐献的，应当交给基督的手中；他会恩典地悦纳我们，并祝福我们所献出的，使之成为对众人有益的；这是作在主里面的。

在这个奇妙的神迹中，我们可以看见，

1. 众人坐下（19节）。基督让众人在草地坐下；这说明，基督在对他们讲道的时候，他们是站着的，保持尊敬的姿势，并随时准备行动。然而现在我们到哪里给他们找许多椅子来呢？就让他们坐在草地上吧。当亚哈随鲁王炫耀他国度的富有的时候，前来参加宴席的各省臣宰，他们坐着的桌椅都是金银包裹的，并配上红白黄黑玉石的地（以斯帖记1章6节）。我们的主耶稣没有在这场属天的筵席上显明他国度的荣耀；一切仅仅是旷野中的环境；这里没有铺展的桌布，没有华贵的餐具，或是炫丽的桌椅；一切都是朴实和简单——众人就坐在草地上。基督在这里清晰地显明了，他的国度不是属乎这个地上的；他的国度，也不是在于外在的浮华。

2. 祝福。基督没有让门徒来代替作祝福的事，而是自己拿着五饼二鱼，抬头望天，祝福，祝谢；他称颂神，感谢神的旨意安排与供应，祈求神的祝福。正如在基督讲道的时候，他所说的话，如同是一个有权柄的人所说的；基督在祷告和祝谢的时候，对这五饼二鱼，也有着同样的权柄。在这里，他也教导我们，在饭前的时候应当祷告和祝福——神所造的、所供应的一切，我们必须凭着感谢的心来领受。提摩太前书4章4节。撒母耳记上9章13节。使徒行传2章46、47节；27章34、35节。哥林多前书10章31节。罗马书14章6节。出埃及记18章12、15节。当基督祝谢的时候，他举头望天；这也教导我们，我们在祷告中是以天父为我们的对象；当我们领受的时候，也要把感谢献给他；正如我们每日都要信靠他、倚靠他。

3. 掰开饼。在主的筵席上，主自己是掰饼的人；他把饼递给门徒，门徒递给众人。基督也在这里把荣耀放在门徒们的身上，使他们与自己同工，使众人都尊敬他们；这也预表了，属灵的食物是怎样赐给世人的；——天上的吗哪，是来自基督、生命的源泉，再借着门徒们的事工，递到众人的生命之中。基督对众教会的心意，他向门徒约翰表明了（启示录1章1、4节）；门徒们要把从主得到的这些、仅仅这些事情，告诉世人（哥林多前书11章23节）。基督若不把属天的食粮交在仆人、传道人的手里，门徒、传道人们就不能把那些食粮放在世人的心里。基督凡交给门徒们的，他们也一定要交给众人；他们是管家，要按时分粮给众人。赞美神，尽管众人的人数极多，但是那来自天上的粮足够所有人吃。

4. 饼奇妙地增加。这里着重的是效果，而不是过程或起因；这里也没有提到神的哪一句具体的话使那些食物增加；神的旨意立定，神不必把他的所有意念都向我们说出来；然而，粮食增加的效果却是有目可睹的——粮食的增加，不是在堆积的过程中发生的，而是在粮食分发的过程中显明的。正如以利亚时代的那个寡妇油瓶中的油，是在倾倒的时候增加的；这里，分饼的时候，饼奇妙地增加了。恩典的增长也是如此；这世上的一切东西，都是在使用的过程中被磨损、越用越少，然而属灵的恩赐却是越用越多。神播撒种子；种子不是在堆积的过程中增加的，而是在撒种的时候增加（哥林多后书9章10节）。在这里，掰饼、分饼，饼却越来越多，越分越多。

VI. 众人都吃饱了。虽然五饼二鱼只有一点点，但是，那数量极多的人却都能吃饱，并且还剩下很多。

1. 粮食够所有人吃。所有人都吃了，都吃饱了。那被基督所喂养的人，一定会得到饱足；神的应许也是如此——他们一定会饱足（诗篇37篇19节）。所有人、每一个人都得到了饱足。神的祝福，能够使很少的东西或事情，产生极大的效果，发展成非常大的规模。哈该书1章6节。

2. 还有剩余的。他们把剩下的收起来，装满了十二个篮子——每一个门徒都可以有一个篮子。我们所奉献出去的，还会得回来，并且还要得到的更多。这是多么大的神迹。那属基督的人，不会是贫穷的、缺乏的，而是富有的、丰盛的；有足够的粮食，还有盈余（路加福音15章17节）。——福杯满溢。以利沙的神迹有点类似于这件事情，但规模要小得多（列王记下4章43节）。

这是神的大能。神的奇妙大能，也使地里的种子每年都在倍增，并使全地充满了出产；所以，那撒出几把种子的人，能够收获成捆的庄稼。这就是主的作为；这一切都是借着基督而成就的；基督话语的大能，使这世界能够站立。

22-33节

这里讲述了耶稣所行的另一个神迹。基督在水上行走。在前面的神迹中显明了，基督的全地的主；他能够是其上的粮食喂饱那一切缺乏的人；在这个神迹中，基督显明了，他是世界的主；他能够掌控这个自然世界，安慰那些身处危险和困苦的人们。

I. 在上面的这个神迹以后，基督离开了门徒们和众人。他让门徒们上船，在他以先渡海到对岸（22节）。约翰福音6章15节记述了此事的原因是，当众人看见五饼二鱼的极大神迹以后，就都要强逼他作王；为了避免此事，基督立刻遣散众人，遣走门徒（免得门徒们也和大家一起来强逼他），独自退隐。1. 基督遣散众人。他以祝福，警诫，安慰的话语，郑重地让大家散开。2. 基督让门徒们先上船，渡到对岸去。

II. 基督退隐，上山祷告。

1. 他独自在那里。虽然基督有许多工作去做，但他也选择时间独处；这为我们设立了榜样。跟随基督的人，应当学会独处的时间；在独处当中，我们可以与神甜蜜地交通；我们也可以与自己的心交谈。

2. 基督在那里独自祷告；独处的时间，应当是祷告的时间。虽然基督是神，是万主之主，是我们祷告的对象；然而基督作为人，他有仆人的样式，并向天父祈求。基督以此教导我们，在私密的境地祷告（马太福音6章6节）。

3. 基督独自祷告了很长时间；他从夜晚就在那里，直到凌晨。那晚上是一个风雨交加的夜晚，但基督一直持守在祷告中。我们也应当，至少在有的时候，长时间地在私密境地中祷告，把我们的心完全地倾倒在主的面前。我们的祷告不要受限（伊能静15章4节）。

III. 门徒们的境况：他们的船在海中经历风浪（24节）。

1. 当风暴起来的时候，他们正在海中。当我们出港的时候，或许看似一帆风顺，然而我们可能会在途中经历风雨。因此，那顶盔贯甲的人，不要像是战斗已经完成了的样子；在一段风平浪静以后，我们应当有所预备，因为风暴可能又会来临。

2. 门徒们现在正在遵从着基督的吩咐、在渡海。基督的门徒们在职分的道路上，也会经历风暴，这并非是什么新鲜事。然而门徒们不要气馁，因为主所作的，他们现在不知道，但在事情过去以后，他们就会明白。——基督要以更加奇妙的恩典向他们彰显自己。

3. 门徒们现在经历风雨，然而身边却没有基督；不像从前的时候，他们虽然在海上的风暴中，但基督与他们同在；现在，他们一定会感到很惊慌、失望。然而，基督以此让门徒们先是经历较小的患难，然后再经历较大的患难，这样，逐渐地训练他们，靠信而生活，而不是凭眼见。

4. 虽然门徒们是逆风而行，虽然他们在海浪中飘摇不定，但他们没有违背主耶稣的吩咐、摇船返回、放弃行程，而是一直在努力向前。虽然在我们的职分道路上会遇到困难和麻烦，使我们的工作阻碍重重，但是，这些困难必须驱使我们继续向前，而不是向后倒退；我们必须一直努力向前。

IV. 在这种情况下，基督向他们走过来（25节）；我们在这里看见，

1. 基督出于良善之心，向他们走过来；他顾念他们的境况，为他们关切，正如一个父亲走向身处困难中的儿女们。教会和神百姓处于困难时期的时候，主耶稣常常来亲自看顾他们，并向他们显现。但是，基督一直等到四更天的时候，或是大约凌晨三点的时候，才来看望他们。当年，主耶稣和华在红海向以色列民显现的时候，也是在凌晨（出埃及记14章24节）；现在也是如此。那看顾以色列的神，既不会困乏，也不会睡觉，而是在时机需要的时候，在暗中顾念他们的祈求，在清早的时候，就施行大能的帮助。

2. 基督以大能在海面行走，向他们走过来。基督对这世界的一切受造之物，有着绝对的权柄；万物都在他的脚下，都在他的掌控权柄之下。我们不必询问这件事情是怎样做成的；他或是使海面的水凝结（若神愿意，他能够使海水中的深渊凝结——出埃及记15章8节）；或是减去他自己身体的重力——若基督愿意，他可以变化形象；总之，我们可以清楚地在这里看见，此事所显出的基督的神性与能力，——因为只有属神的权柄，才能够步行在海浪之上（约伯记9章8节），正如神能够乘起风的翅膀。他能够为了自己的赎民，而使海中的大水聚起成垒（以赛亚书51章10节）；而这里可以为了自己的赎民，他自己在海浪上行走；因为他是万主之主，他可以右脚踏海，左脚踏地（启示录10章2节）。那使斧子从水里漂上来的能力（列王记下6章6节），更能够自己做成这里的事情。诗篇114篇5节：“沧海阿，你为何奔逃。约旦哪，你为何倒流。”——因为是主的临到。诗篇77篇19节：“你的道在海中，你的路在大水中，你的脚踪无人知道。”基督能够按着自己所愿意的任何道路与方式，拯救他的百姓。

V. 此处讲述了基督与身处困境中的门徒们之间的互动。

1. 在基督与所有门徒们之间的互动。

（1）他们感到害怕（26节）；当他们远远看见基督在海面行走的时候，都很害怕，说，那是一个鬼魂、幻影。【1】即使当拯救即将来到的时候，神的百姓有时也会因看见的异象而感到害怕；就像路加福音1章29节记述的马利亚或是出埃及记2章6、7节所记述的那样。圣灵的安慰临到之前，人的灵魂常常会有因受罪捆绑而导致的害怕之情（罗马书8章15节）。【2】灵魂或是幻影的出现，常常会使我们极其害怕，因为我们与灵的世界距离遥远；良善的灵与我们争战，仇敌的灵与我们敌对——见（约伯记4章14、15节）。我们与神越熟悉，我们就越会谨守在他的爱中，我们也就越知道应当怎样面对这些事情；神是万主之主。【3】良善之人的烦忧和害怕，是因为他们不熟悉基督，是由于他们对基督的误解；他们不明白基督的品性、品格、职事、能力；我们越完全地、清楚地明白基督，我们就越能够完完全全地信靠他（诗篇9篇10节）。【4】当我们身处风暴之中的时候，一点点小事情就会使我们害怕。当外界充满了令人畏惧之事的时候，无怪乎，在我们的里面也充满了胆战心惊的心情。或许，有些门徒们以为那幻影是导致海上风暴的恶灵。很多时候，我们在外在患难中所处的危险，是由于我们里面的烦忧和困扰。

（2）基督消除了他们的忧惧（27节）。他直接走过去，消除了他们的畏惧，显明了他们的错误；当他们在海浪中挣扎、搏斗的时候，基督迟延了一段时间，一直等到四更天才过去；然而当他们内心害怕、身处危险的时候，基督立刻就过来安慰他们；他以话语平息了他们内心的风暴——“是我，不要害怕”；你们应当欢欣鼓舞。

【1】基督纠正了他们的错误，向他们显明自己；正如约瑟当年向众弟兄显明自己一样；——“是我”。他没有像后来向保罗显现的时候说“我是耶稣”，因为保罗那时还不认识他；而这里，这些门徒们已经对耶稣非常熟悉，所以他说“是我”已经足够。他们知道他的声音，正如他的羊群一样（约翰福音10章4节）；又正如抹大拉的马利亚一样（约翰福音20章16节）。他们不必问说：主啊，你是谁？你是帮助我们的，还是与我们敌对的？他们可以说，“这是我良人的声音”（雅歌2章8节）

（雅歌5章2节）。真正跟随基督的人，从一个良善的记号中，就能够辨认出主的声音。门徒们一旦明白眼前的是谁，他们的心里就不会再有忧虑畏惧了。我们对神的正确知识——尤其是对于基督的认识，会把我们引向在主里面所得的真正安慰。

【2】基督鼓励他们，叫他们不要害怕。“是我”——所以，（第一），你们应当欢欣鼓舞；你们要精神振作起来，鼓起勇气。基督的门徒们，即使在风暴之中，也应当振作起来，欢欣鼓舞，不要忧虑——这是主对他们的心意。（第二），“不要害怕”；——1. 你们不要害怕，因为你们现在已经知道是我；你们知道，我不会伤害你们；你们认识我。对于那些基督愿意向他们彰显自己的人来说，他们不应当害怕；他们若真正地明白基督，他们的害怕就会消除了。——2. “你们不要害怕这些外界的风和浪；它们虽然喧嚣不停，看似吓人，但是，你们不要害怕，因为我离你们如此之近。我对你们存着极大的关切之情，我不会看着你们在风暴中灭亡”。人若有基督在身边、在心里，那么，他就不需要害怕这世上的任何事情；因为他们知道，基督是属于他们的；——不，即使是死亡，也不再可怕了。

2. 基督和彼得之间的互动（28-31节）。这里我们看见，

（1）彼得的勇气，以及基督的许可。

【1】彼得的勇气可嘉（28节）——主啊，如果是你，就请让我到你这里来。彼得的一个主要恩赐，就是他的勇气；这使他在门徒们中间尤为突出；他对基督的爱，更加直白，尽管其他的门徒们都爱基督。

（第一），彼得想要到基督这里来，——这显出他对基督的热爱。当他在风暴中一看见是基督，就迫不及待地想要立刻过去。他没有说，“让我也试试在水上行走”，——好像很喜欢这个神迹的能力；而是，重点是，“让我到你这里来”——非常渴慕与基督在一起：“主啊，不论怎样，让我能够和你一直在一起”。真正的爱，会使人赴汤蹈火；若我们被呼召来到基督这里，那么，不论付出什么代价，我们也愿意来回应那呼召——不，我们应当祈求，主啊，让我到你这里来。此时，基督向他们走来，要把他们从暴风雨中拯救；而彼得说，主，让我到你那里去。当基督以恩典向我们走来的时候，我们必须以职分的路向他走去、与他相遇；并且，我们必须愿意，为了与主相遇，我们甘愿付出代价，甘愿冒险，甘愿舍己。那愿意把基督当作救主、得他救恩的人，也必须靠着信，来到他的身边。对于门徒们来说，此时基督已经离开他们了一段时间；因此，当基督回来向他们显现的时候，门徒们就更加格外地感到喜悦。在神的百姓中，当基督离开一会又回来的时候，大家一定都极其喜悦欢欣；当蒙神恩典的灵魂寻找到所爱的救主的时候，他们会拉住他，不想让他离开（雅歌3章4节）。

（第二），这件事也显出了彼得的谨慎，以及他对基督旨意的遵从。他先请求基督的允许。彼得不是说：“如果是你，我就要过去”，而是说：“如果是你，请让我过去”。即使是最有勇气的心灵，也必须应当等候神的呼召，才能前去历险；我们决不能急躁鲁莽地、凭着自己的意思行事。如果，我们没有对基督旨意的遵从之心，那么，即使我们愿意从事服事的工作，即使我们愿意承受患难，

我们的态度也是错误的、鲁莽的、不顺服的。我们必须顺服于、遵从于基督的呼召、命令和吩咐。

（第三），这件事也显出了彼得的信心和决意；当基督许可他的请求、呼召他从水上过去的时候，他就真地冒险，去在水上行走。彼得离开了那相对而言安全的船上，不顾汹涌的海浪，跳入波涛汹涌的水中，——这显出了，他对基督大能与话语的信心。若我们有坚定的信心和热忱，有什么困难和危险能够阻挡我们呢？

【2】基督以仁慈对待彼得，应允了彼得的请求（29节）。基督知道，彼得的请求，是出于他对主的真诚而热忱的情感，因此恩典地应允了他。基督喜悦他的百姓对他所表达的爱戴——尽管，其中也许混杂着软弱等不好的品性。

（第一），基督让他过来。当法利赛人求神迹的时候，他们不仅被基督拒绝，而且受到基督的指责，因为他们的请求是出于对基督的蔑视之心；然而当彼得求记号的时候，基督应允了他，因为在彼得的心中，有对主的坚定信靠之情。福音呼召我们说：“来吧，来吧，到基督这里来；你们要把一切交在他的手中，把你们的灵魂交托在他的救恩之中；你们要走过暴风雨，经过这患难的世界，到耶稣基督这里来”。

（第二），基督拯救彼得。彼得在水面行走；真正跟随基督之人，与基督之间的交通，使他更加靠近主，在主里面得到提升，与主坐席（以弗所书2章5、6节），并与基督一同受苦，经患难（加拉太书2章20节）。我认为，这也是彼得的这件事情所代表的意义。因着基督的力量，我们被从这个世界中拉起来，并能够在其上行走、不沉没于其中、不被其覆灭、而是胜过这世界（约翰一书5章4节）；这是我们在基督里面的得胜（约翰福音16章33节）；我们与他一同受难，一同钉十字架（加拉太书6章14节）。我们与耶稣一同在水面行走，不但因着在他里面而得胜、把那一切风浪踩踏在脚下；而且，我们与基督的爱永远也不分开（罗马书8章35节等）。这样，这世界之海，就成了玻璃之海，使我们能够在其上行走；那得胜的，将要站在其上，高声歌唱（启示录15章2、3节）。

彼得在水上行走，不是为了好玩或是炫耀，而是为了要到基督那里去；因此，彼得被基督神迹的能力奇妙地托在水上面。当我们的灵魂克服艰难、来跟随基督的时候，是基督的手，在扶持着我们；这也是大卫的经历和体会（诗篇63篇8节）。神的特别支撑和应许，单单是给那些在属灵中寻求神的人。当神支撑起以色列民，把他们放在自己的背上、如同鹰展开翅膀托着他们的时候，神是为了要把他们带到自己这里（出埃及记19章4节）；我们若没有基督大能的支撑，就无法来到基督这里；我们与基督相搏，凭靠的，是基督自己的力量——当我们寻求他、求靠他、切切地祈求他的时候，是他的力量在支撑着、鼓励着我们；我们必须倚靠他的大能，正如彼得在水上行走的时候一样；当我们在那永恒的膀臂中的时候，我们就不会有任何沉没的危险。

（2）彼得的胆怯，以及基督对他的批评和帮助。基督应允彼得，让他从水面上走过来；这不仅是为了使彼得明白基督的大能，而且，也为使彼得明白他自己的软弱；——基督既鼓励彼得的信心，

也要检验他的信心，并使彼得看见自己信心的不足。

【1】彼得的害怕（30节）。在人的心中，即使是最强的信心、最大的勇气，其中也混杂着惧怕。那愿意说“主啊，我信”的人，也必须说：“主啊，帮助我的小信”。只有那完全的、完美的爱，才能去除我们心中的惧怕。良善的人，常常在他们所擅长的方面失败；以此显明，他们还没有完全得到那完美的状态。彼得一开始的时候跃跃欲试、勇气很大，但他的心却让他失败了。信心的软弱，常常在长时间的检验下，显露出来。

（第一），彼得害怕的原因。他见风浪甚大。当彼得的眼目定睛在基督的身上的时候；当彼得的注意力集中在基督的话语和大能上的时候，他能够顺利地在水面上行走；然而，当他注意到自己所身处的危险环境中的时候，当他看见波涛汹涌、卷起巨浪的时候，他就害怕了。在我们内心的害怕背后，是因为我们更多地用感官去注意环境中的危险和困难，而不是更多地用信心去注意神的应许和旨意；——不论我们所担心的事情，是为了自己的事情，还是为了公众的事情。亚伯拉罕的信心强壮，是因为他不看重自己的身体（罗马书4章19节）；他不在意自己身体上的软弱和困难，而是在意神的应许；他的注意力，集中在神的身上，集中在神的大能上；因此，他“在无可指望的时候，因信仍有指望”（罗马书4章18节）。当彼得看见风浪甚大的时候，他应该记念他曾经所亲眼看见过的（马太福音8章27节），——风和海都要遵从基督；我们每日惧怕，是因为我们忘了造我们的主（以赛亚书51章12、13节）。

（第二），彼得害怕的后果；他开始沉入水中。当彼得满有信心时，他就能顺利地行走在水面上；但当他的信心软弱的时候，他就开始下沉。我们灵魂的下沉，是因为我们信心的软弱；我们因着信而能够站立（彼得前书1章5节）、而得到拯救。所以，当我们的的心灵搅扰、烦忧、下沉的时候，我们的医治在于——信靠和盼望神（诗篇43篇5节）。彼得作为一个渔夫，可能很善于游泳（约翰福音21章7节）；因而，当他从船上跳入海中的时候，或许有部分的心情，是在仰仗自己游泳的技能；——要是他不能在水面上行走，至少可以游泳。但是基督让他开始下沉，向他显明，是基督的右手在支撑着他，而不是他自己的能力在保障着他的安全。基督以恩慈对待彼得；当彼得信心失败的时候，基督没有不管不顾他、任他像一块石头一样沉入海底（出埃及记15章5节），而是让他有时间喊：“主啊，救我”。这就是基督对那些真诚地跟随他之人的呵护——他们虽然软弱，但是他们仅仅是在开始沉没！一个人，除非是在地狱里，否则，就绝不是彻底的沉没、彻底的毁灭、彻底的没有希望。彼得因着信而能够在海中行走——对于他来说，也对于其他人来说，这一条律则都是有效的：“照着你的信给你”。

（第三），彼得的得救。彼得在困境中得到拯救的方法，是非常古老的、久经考验的、屡屡证实了的方法——就是祷告：彼得呼喊说“主啊，救我！”——1. 彼得的祷告祈求，非常急切、恳切；他在呼喊。当我们信心软弱的时候，我们的祷告却应当强壮。我们的主耶稣教导我们，在我们内心惧怕的日子，我们要大声地呼喊祷告（希伯来书5章7节）。若我们感受到危险，我们应当呼喊；若我们感受到神放在我们身上的职分，若我们倚靠他，那么，我们更应当呼喊、祷告。——2. 彼得祷告的内容，简单而切中问题的核心——主啊，救我。基督是伟大的救主；他来，是为了要拯救我们；那愿意被拯救的人，不但要愿意到基督这里来，而且要愿意向他呼喊，求他拯救；然而，我们常常不愿意这样呼求——直到我们看见自己下沉之境况的时候；若我们在灵魂中看见我们的缺乏和需要，我们就会来祈求他、呼求他的救赎。

【2】在彼得的巨大困境中，基督对他的极大恩慈。彼得跳船入海、在水上行走以后，虽然他的信心里混杂着小信和自以为义，混杂着不信，但是，基督没有把他丢弃不管。

（第一），基督拯救了彼得；他以他右手的救恩的力量，回应了彼得的呼求（诗篇20篇6节）；——基督立刻伸出手，抓住了彼得。当我们下沉的时候，就是基督来拯救我们的时间（诗篇18篇4-7节）；他在急难中救拔我们。今天，基督的手仍然在伸向一切信靠他的人，使他们不致下沉。基督把他的百姓从水、火一般的患难中救赎出来。他的手在紧紧地牵着他们，因此他们必永不灭亡；没有人能把他们从基督的手中夺走（约翰福音10章28节）。我们永远也不要害怕，因为他一定拉紧那一切属他的人。在我们一切的畏惧之事中，我们得到救赎；这救赎是出于他的大能与恩典（诗篇34篇4节）；若没有他的救赎，我们就早已被那些可畏惧之事所覆灭了。

（第二），他斥责彼得。基督对于他所爱的人、所拯救的人，他也会批评他们、责备他们；——“小信的人哪，为什么疑惑呢？”——1. 信心虽然是真诚的，但却会软弱；信心在一开始的时候，就像芥菜种。彼得有足够的信心从船上跳入海中，然而，却没有足够的信心从水上一直走到基督那里；所以，基督说他的信心是小的。——2. 我们心中的疑惑和胆怯，都是由于我们信心的软弱；故此：我们疑惑，因为我们只有一点点信心。在患难的日子，我们应当以坚定的信心，来抵挡疑惑；这样，我们就能顺利地行在水面之上。若我们信心更强壮，我们的疑惑就会越来越少。——3. 我们信心的软弱，我们心中的疑惑，是一件非常令我们的主耶稣基督不喜悦的事情。的确，基督没有抛下那些信心软弱的人、不管不顾他们；但是，也同样确定的是，基督对他们软弱的信心非常不高兴；——即使是那些离基督最近的人们，若信心软弱，基督也会严厉责备他们。你为什么疑惑呢？是什么原因使你犹疑呢？如果，我们仔细思量，我们心中为什么会惧怕和疑惑；那么，我们的惧怕和疑惑很快就会消失。基督的门徒们，不应当有惧怕犹疑的心思意念；即使在暴风雨中，他们也不应当如此；因为，基督永远是他们的拯救和帮助。

VI. 风就停住了（32节）。基督从水上走到船中，并和他们一同行船到岸边。当有普通平凡的方式的时候，就不需期待非凡的、特别的、神迹的方式；虽然基督并不缺乏任何器皿和方式来完成他的工作，但基督愿意使用这些平凡而普通的方式。当基督上船的时候，彼得也跟他一起上船。在忍耐中与基督一同陪伴的人，在基督的国度中也会与基督一同陪伴（启示录1章9节）。与基督同行的人，也将会与基督一同作王；那与基督一同经历风雨、一同蒙受苦难的人，也会与基督一同得胜。

当他们上船以后，风立刻就停住了；那把风攥在拳中的，也能把水包裹在衣襟里；他能使水上升，也能使水下降；他的话语，甚至能够使风听命。诗篇148篇8节：“所有在地上的，大鱼和一切深洋，火与冰雹，雪和雾气，成就他命的狂风。”当基督进入人灵魂的时候，他使其中的风和浪止住，带来和平。我们的心若迎接基督，我们里面的波涛就会很快平息。我们若要有心中的安宁，就应当知道，他是神，他是与我们同在的主。

VII. 大家对基督的敬拜（33节）；船上的人都拜他说：你真是神的儿子了。经过此事，他们得到

了两件益处。

1. 他们的信心得到大大的增强；他们现在完全地相信和明白，在基督里面，是完全的神性；除了神以外，没有人能够用五饼二鱼喂饱五千人；除了宇宙天地的造物主以外，没有人能够踩踏海里的巨浪；在清晰的证据面前，他们俯伏在地，承认神的权柄；“你真的是神的儿子”。从前，他们已经知道，基督就是神的儿子，而现在，他们更加清楚地、更加坚定地知道这一点。信心，在经历了挫折以后，有时会更加坚定和热忱；信心在经历了试炼以后，会得到更大的力量。现在他们知道，基督是神的儿子，——这是真理。对于我们所得的那些教导，我们应当有不断深入的明白和确信（路加福音1章4节）。当我们的信心清楚地明白、清楚地确信的时候，我们会说：——是啊，真地如此——这是真理。

2. 他们归荣耀于基督，称颂他的名。他们不仅承认“基督是神的儿子”这个真理，而且，深深地被这个真理所感染——他们敬拜基督。当基督向我们显明他的荣耀的时候，我们就应当归向他、敬拜他；（诗篇50篇14、15节）：“你们要以感谢为祭献与神。又要向至高者还你的愿。并要在患难之日求告我，我必搭救你。你也要荣耀我。”他们对基督的敬拜和赞美，表达为：“你真的是神的儿子”。我们所信仰的内容，也是我们所赞美的内容。信心是敬拜的恰当原则，敬拜是信心的真诚表现。那来到神面前的人，必须信神；那信靠神的人，必会来到神的面前（希伯来书9章6节）。

34-36节

这里概括性地记述了基督在海的这一边，革尼撒勒所行的诸多神迹。不论基督到哪里，他都行良善之事。革尼撒勒是位于伯赛大和迦百农之间的一片地；这个地名也是那个海的名字：革尼撒勒湖（路加福音5章1节）。这里我们看见，

I. 那里的人们信心很强烈。这一点与他们的邻居、格拉森人形成鲜明的对比；后者也临近这个海。那些人央求基督离开他们；他们与基督无分。这些革尼撒勒人则央求基督帮助他们；我们对基督的祈求，是基督所喜悦的，也是对基督的荣耀。

1. 革尼撒勒人认识基督。他们听说了基督所行的许多神迹，因此都簇拥着到他这里来。那认识基督的名的人，应当来祈求他；凡认识他的人，都应当来信靠他。革尼撒勒人，是对其他世人的鲜明对比；基督到世人中来，然而世人却不认识他（约翰福音1章10节）；耶路撒冷不认识他（路加福音19章42节）；然而，世人中有人却认识他。我们知道在我们中间，“正”有一位先知；这要

要好过，我们知道在我们中间，“曾”有一位先知（以西结书2章5节）。

2. 他们把四处的邻舍、周围的人们都叫到基督这里来。认识基督的人，应当尽力把其他的人也都带到基督这里。我们不能只顾吃自己的属灵粮食；基督不应当被任何人专断；在基督里面，有足够的丰富，足以供应一切寻求他的人。当我们有机会得到自己的属灵益处的时候，我们也应当尽力地、与尽可能多的人分享。若我们大胆地邀请人、招呼人——到基督这里来，那么，我们会看见，有超出我们意料的、极多的人，都愿意响应我们的邀请。他们到四周地方，去把人们叫到基督这里；若我们想要显明对同胞的爱，那么，最好的方式，就是传播基督的知识和救恩。我们应当对我们的邻舍行良善之事。对那些离我们近的人，我们应当想方设法把他们带到基督在这里。

3. 他们来向基督寻求的事情。看起来，他们所寻求的，并非是基督的讲道，而主要是使病人在基督这里得到医治。如果对基督和基督教义的爱没有吸引他们来到基督这里，那么，至少，他们对自己的爱使他们来到基督这里。就算我们仅仅关注我们自己的益处、在意我们自己的平安与福祉，那么，我们也应当来祈求基督。我们从基督那里得到恩典与公义，因此，我们应当荣耀他，应当努力地祈求得到他的喜悦。在我们中间，若有病人，就应当把他带到基督这里；还有哪一个医生，是比基督更好的呢？他是公义的太阳，在他的羽翼下，有医治之能力。

4. 他们怎样寻求他的帮助。他们祈求，哪怕只要碰着他的衣服，就能得医治（36节）。（1）他们祈求的态度，极其恳切。我们若祈求得医治，神就会借着他的仆人传道人们来医治我们。我们若向基督迫切地恳求，就能够得着他极大的恩惠与祝福。祈求的，必得着。（2）他们祈求的态度，极其谦卑。他们来到他这里，谦卑地恳求帮助；他们的愿望，仅仅是摸着他的衣服，表明他们承认自己不配基督的恩顾；也表明他们仰望基督的恩惠。（3）他们祈求的态度，也表明他们强烈地相信基督的能力；他们毫不怀疑，即使他们挨近基督、碰一下他的衣服，自己的疾病也会被治好。就是在这一带，那个曾患血漏的妇人由于摸着基督的衣服而得到医治；并且她的信心也得到了基督的称赞（马太福音9章20-22节）；因此，可能这里的人们也这样去行。别人在事奉基督过程中的经历，既是对我们的指引，也是对我们的鼓励；我们也应当前来事奉他。

II. 他们祈求基督所得到的结果。这些雅各的后裔来祈求基督，他们的努力没有落空。无论什么人，无论什么病，凡摸着他衣服的，都被治好了。1. 基督的医治，是完全的医治。基督所医治的人，被完全地治好。他的工作，不是半吊子。虽然属灵的医治工作不是一蹴而就的，但是，无疑，那开始了善工的神，必成就那工（腓立比书1章6节）。2. 在基督的医治大能中，有足够的恩典，赐给所有前来祈求他的人。诗篇133篇2节：“这好比那贵重的油，浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟。”神的恩膏，福杯满溢。3. 基督的医治大能，临到那真诚地、热忱地以谦卑信心来触摸他、祈求他之人的身上。今天，基督在天上，但他的话语就在我们的身边；他自己就在那话语之中。当我们以信心把这神圣话语应用到我们生命的时候，当我们信靠神话语的时候，当我们顺服于神话语的命令和影响的时候，我们也就是在触摸基督的衣服缝子。这样的触摸，使我们能够得到医治，使我们能够完全。神赐给我们的属灵医治，是如此简单和容易，因此，若我们的灵魂死于疾病，那么，我们就无可辞咎；在基督里面，并非缺乏能力和意愿；只要我们伸手，就能够得着。他可以医治我们，他能够医治我们，但是，在我们中间有多少世人，却不愿意接受他的医治；因此，我们的血真的是要归在我们自己头上了。

我们在本章看见，我们的主耶稣基督，是伟大的先知、教师，是伟大的医生，是伟大的牧羊人、使他的羊群得到饱足。基督以父的灵教导他们；基督战胜撒旦；基督顾念他百姓的身体，供应他们的饮食。这里有，I。关于人的遗传和禁令，基督与文士、法利赛人的对话（1-9节）。II。关于什么才能污秽人，基督与门徒们和众人的谈话（10-20节）。III。基督把一个迦南妇人女儿里面的污鬼赶出去（21-28节）。IV。基督医治好所有那些被带到他这里来的人（29-31节）。V。基督用七个饼、几条小鱼，喂饱了四千人（32-39节）。

1-9节

I。文士、法利赛人对基督门徒们的控告，说他们吃饭不洗手。文士法利赛人是犹太人会众中的身居高位的人，他们以敬虔得利，是基督福音的大敌，然而却把自己伪装成对摩西律法非常热诚的样子；而他们真正的目的，不过是要统治和主宰犹太人的信仰。这些人，都是很有学识、管理事务的人。这些文士法利赛人住在耶路撒冷圣城，以色列人的首都；他们坐在审判的宝座上；他们本应当比众人更好，但实际上，他们却比众人更坏。外在的特权和优势，若没有伴随着真正敬虔正直的内心，那么，反而会使人更加自我膨胀、更加自高自大、更加心怀恶意。耶路撒冷，本应当是纯净的源泉，但是现在却已经成为了一个有毒的水流。一个原本信实的城，却成了淫妇！

现在，这些耶路撒冷身居高位的人，成了控告者；猜猜他们控告的理由是什么？他们指控基督门徒们的罪状是什么？他们的控告是说——基督门徒们没有遵守古人的遗传（2节）。这里特别地是指，他们吃饭的时候没有洗手。很严重的罪状！如果这就是他们能够想出来的最大控诉理由的话，那么，我们也从侧面看见了，门徒们的行为其实很端正、清洁。

1. 古人的遗传规矩是什么——吃饭的时候要洗手。他们把这样的事情放在了他们的信仰中很重要的位置上；原因是，他们认为，如果吃饭不洗手，那么吃进去的食物就会使他们污秽。法利赛人自己严格地践行这样的规矩，也严格地要求犹太众人都遵守这样的规矩；并且说，若有人违反这样的规矩，就是犯罪得罪了神。拉比们说：“吃饭不洗手就如同奸淫一样的大罪”。他们的严格程度甚至于到了这样的程度：如果不洗手，就不可吃饭。这些小事上的极端热衷，可能会让我

们感到很奇怪；然而这就是那些会堂里面身居高位之人的规定；他们不仅自己喜欢去践行这一类的事情，而且对那些不守他们规矩的人也非常愤怒，并要压迫他们。

2. 门徒们的行为。看起来，门徒们吃饭的时候没有洗手；而这对法利赛人构成了极大的冒犯。传统习惯本身往往是无辜的，在民事上常会有恰当的益处。我们在约翰福音2章6节读到过婚礼上用于洁净用途的水；而基督把那些水变成了美酒。然而，当涉及到信仰敬拜上的礼例仪式等实践的时候，这些法利赛人、文士们的形式主义，就是很大的问题和错误。哥林多前书6章12节：“凡事我都可行。但不都有益处。凡事我都可行，但无论那一件，我总不受他的辖制。”

3. 文士、法利赛人与基督争执——为什么你的门徒们吃饭不洗手呢？为什么你容许他们这样呢？

II。这里是基督的回答。若我们稳固地站立在基督所赐我们的自由里，那么，基督一定为我们的案件和事情辩明。

基督对法利赛人等的回答，着重于两个方面——

1. 基督对文士法利赛人的反责（3-6节）。他们想要寻找别人眼中的刺，但是基督让他们看见自己眼中的梁木。基督对他们所说的话，不但是一个反责；因为我们对指责我们之人的反责，并不能构成对我们自己的辩解。而是，这里，基督向他们清楚地指出，他们所谓古人的遗传，不但使得违背神律法的事情成为了合法的，而且，甚至更进一步地，使得违背神律法的事情成为了人的一个职责。人的权柄，绝对不能与神的权柄相矛盾、相竞争。

（1）基督对他们说，你们因着你们古人的遗传，违背了神的律法诫命。法利赛人把传统称为古人的遗传，对这些各样的规矩非常强调；他们的作法，就像是今天罗马教廷对于神父以及公会的各样规矩和严格规定。非法的事情和传统，归责于支持、践行这些事情的人，也归责于当初发明和规定这些事情的人；弥迦书4章16节。你们违反了神的诫命。那些最在意自己规矩的人，却是最不在意神的诫命的人；这也是为什么，基督门徒们要防备法利赛人的酵；——这种法利赛人的严格形式主义，一开始看似仅仅是侵蚀了基督徒的自由，但却会很快发展成与基督的权柄相争。

（2）基督举了一个具体的事例，显明他们的遗传违反了神给他们的第五诫命。

【1】我们先来看一下，神的诫命在这里是什么。十诫中的第五诫命是，要孝敬、尊敬你们的父母；他们是神的器皿、神借着他们使我们得到存在；我们应当归荣耀于神；神把他自己的一些形象和样式，放在我们父母的身上。儿女对父母的职分，包含在这条诫命里面；这一条也是许多其他事情的基础；如果我是一个父亲，那么，我的荣耀在哪里呢？我们的救主在这里指明，儿女的职分也包含了赡养父母，弥补他们的物质缺乏，抚慰他们。尊敬寡妇，也包含了供养她们的含义（提

摩太前书5章3节)。

这个第五诫命，是一个应许——“使你们在世的日子长久”；不过我们的救主在这里没有提到这一点，免得有人觉得这是唯一的一件值得称道之事；基督强调，在圣经另一处指明了，违反第五诫命所要面临的惩罚——咒骂父母的，要被治死；我们在出埃及记21章17节看见这条律法。咒诅父母的罪，与尊敬父母的诫命是直接相违背的。那些说父母坏话的人，那些对父母不怀好意的人，那些耻笑父母的人，或是用恶言恶语对待他们的人，都违反了这条律法。若称弟兄为拉加尚且受到严厉的惩罚，那么，如此称呼父亲的人，岂不更应受到惩罚吗？在我们救主所说的这件例子中，也暗示了，虐待父母、不体恤和供养他们，也是犯了咒诅父母的罪。如果言语上没有什么不好，但是行为上却不尊敬，那么，犯罪的心岂不是更不好吗？这就像是那个人说，“先生，我去”；但实际上他又不去（马太福音21章30节）。

【2】我们来看一看他们古人的遗传与这条诫命之间的矛盾。这并不是直接的、明目张胆的矛盾，但却是暗含着这样的意思。他们的传统和他们所定的规矩，使他们可以轻易地逃避这个诫命（5、6节）。你听见神的话语是这样、这样的，但你们的规矩却是那样、那样的。任何人所说的话，无论是多么高位的人，多么有学识之人，他们所说的话语都必须接受神话语的校验；若有人话语与神的话语是矛盾的、冲突的，那么，我们就必须离弃、拒绝人的话语（使徒行传4行19节）。

（第一），他们的传统是什么：“一个人在任何情况下，最好的奉献，就是把他的财物贡献出来，捐献给圣殿的服事、祭司的服事；若他这样做了，那么，他在其他方面的职分，无论多么正当或是神圣，都可以合法地被忽略；这样的人就没有必要和职责去做那些其它的事情”。这样的传统，部分地是由于犹太人、法利赛人对礼例规矩的极度重视，部分地是由于他们对圣殿有某种迷信性的重视，也部分地是由于他们、法利赛人自己的贪婪、对金钱的喜爱；——因为犹太人敬献给圣殿的财物，都归于这些法利赛人。前者的原因，是假意的敬虔；后者的原因，是这种传统背后的真实动机。

（第二），他们把这样的传统，应用到儿女该怎样对待父母的问题上。当父母有缺乏和需要的时候，法利赛人却推辞说，这些父母与儿女的捐献，都已经归于圣殿了；因此，父母就不能再从这些捐献的财物中得到什么；——他们的意思是，那些属灵的奉献，会回报到父母们的身上，因而，父母“靠空气生活”就可以了。法利赛人所教导的这些规矩，成了很好的借口，使许多不良善的儿女利用这一点作为理由，来逃避尊敬父母的责任。甚至，有的人更进一步，夸赞这样的事情说，这样做的人，就是在遵行第五诫命，而且他们会在世长寿。虚伪的信仰，使人们不仅可以不尊敬父母，甚至还把这样的事情当作是值得称赞的。但是这些犹太人传统的荒谬之处是非常明显的——神所启示的信仰，是要增进和改良人的自然情感，而不是推翻那些自然情感；律法中的一个最基本诫命就是，要尊敬我们的父母；——如果他们明白这句话的意思：我喜爱公义和怜恤，而不是祭祀；那么，他们就不会用自己所私自发明的规矩，来破坏和推翻那对人来说最重要的道德律之一。就这样，他们用自己的私意，废除了神的诫命。不论是什么事情，只要是引致悖逆的，就是在废除神的诫命；那些寻找借口逃避神律法的人，就是在用借口来废除神的律。违背律法已经很不好，但若教导别人也去这样行，像文士法利赛人这样，就更坏了（马太福音5章19节）。若我们不遵行神的律法诫命，那么，这些诫命对我们又有什么意义呢？若我们悖逆神的诫命，那么，神的诫命对我们而言就什么也不是。主啊，求你来更正我们；主啊，求你向我们显现；他们

藐视你的律法（诗篇119篇126节）；他们不仅犯罪违背诫命，而且，他们还故意地、明目张胆地废除你的律法。但是，感谢神；虽然他们有这些古人的遗传和传统，但是，神的诫命仍然站立，仍然充满大能，仍然圣洁如初。

2. 基督对法利赛人的回答的另一部分。基督在这里直截了当地指出，他们是假冒为善的人（7节）。那鉴察人心的神，知道每一个人里面的真实光景，更能够看透虚伪之人的真实内心。人的眼目，能够看见那些公开的悖逆神或是亵渎神的事情；然而只有基督的眼睛才能够真正鉴别谁是虚伪之人（路加福音16章15节）。人的罪，也不只是眼睛所能看见的，更是人心里面的。

基督指责的话语，引自以赛亚书29章13节。“以赛亚指着你们所说的预言是不错的”。我们在圣经里面所看见的、对一切罪和罪人的指责，也都是指着我们所说的话语和预言；圣经的话语，一直将要持续到世界的末了；因为圣经是神所启示的，不能按着人的私意解读（彼得后书1章20节）。末世的罪人的光景，早已在圣经中写明（提摩太前书4章1节）（提摩太后书3章1节）（彼得后书3章3节）。圣经中对于罪的警告，也适用于我们——若我们犯了同样的罪的话。以赛亚的预言，不仅是针对以赛亚所处之时代的人，不仅是针对耶稣眼前的这些文士法利赛人，更是针对那一切的虚伪之人、假冒为善之人；今天，以赛亚所写的、神所启示的神圣话语，仍然在我们面前站立。圣经的预言，在每一天中，都在成就，都在应验。

以赛亚书9章17节、以赛亚书10章6节等，准确地刻画出了虚伪之人、虚伪国家的光景。

（1）关于虚伪之人的两件事情。

【1】他们自己在信仰敬拜之事上的表现（8节）。他们在口唇上接近神；他们用口舌来敬拜神；但是，他们的心却远离神。

（第一），虚伪之人与神之间的距离。他们表面上接近神，尊敬神；他们宣称自己是敬拜神的人。法利赛人到圣殿上祷告；他们不是远远地站着，就像世界上很多那些生命里没有神的人；而是，他们离神的名很近；在犹太人的国家中，神的名距离他们很近。他们表面上尊敬神；他们花时间来参加很多敬拜的活动。有些人甚至来进行很多服事神的活动，并在这个世界上保持圣洁的样子。神的仇敌在神面前的屈服，仅仅是假意的；他们在神面前撒谎（诗篇66篇3节）；然而，尽管如此，荣耀却仍然是属于神的；神的名仍然是圣洁的、大能的。

（第二），但是，那些虚伪之人的所谓敬虔，仅仅是停留在表面上，仅仅是停留在口唇之上。他们的敬虔，仅仅是从牙齿那里向外发出来的；他们仅仅是表现出“爱”的形式和外表，然而在他们的心里，却并不真正地有“爱”。他们大声称颂神，让自己的声音被听见（以赛亚书58章4节）；他们口中常常提到耶和華的名（以赛亚书48章1节）。虚伪之人的信仰和敬拜，仅仅是口唇上的“信仰和敬拜”。他们的敬虔，仅仅是言辞和口舌；最坏的虚伪之人，能够和最好的圣徒表现得一样好，口中说出的话语也一样美丽。

(第三)，然而，这些虚伪之人缺乏的是什麼。他们缺少的，是那个重要的部分：他们的心远离我。他们的心不认识神，与神隔绝，远离神（以弗所书4章18节）；他们口唇虽然颂赞神，但是心却在逡巡，停留在别的地方；他们对神，没有认真严肃的想法，也没有敬虔的情感；他们不在乎那些关乎灵魂和永远的事情；他们的心思意念，也不在服事于神的工作上。神在他们口中很近，但在他们的血液中却很远（耶利米书12章2节）（以西结书33章31节）。心，跟随着愚人的眼目，在地极之处；没有心的鸽子，是一个愚蠢的鸽子，所行的是一个愚蠢的职分（何西阿书7章11节）。一个虚伪之人，嘴上在说一件事，心里却在想另一件事。神所真正看重的、神所真正要求的，是人的内心（箴言23章26节）；若人的心距离神很远，那么，人所作的服事也不会得到神的悦纳；就像是愚人的献祭一样（传道书5章1节）。

【2】 虚伪之人对待其他人时的表现。这里举出了一个虚伪的例子——他们将人的吩咐，当作道理教训人。那时的许多犹太人，同后来的许多天主教徒一样，他们注重口头上的传统、诵经等等来敬拜神。当人的发明阻挡或是取代了神的话语的时候，这就是虚伪信仰的表现，是人造的信仰。人的吩咐常常是关于人的事情、属世的事情，然而神将以他自己的旨意来完成属神的工作和作为；神只会接纳那些他自己所命定的、设立的、差派的事情。那能够来到神前的，必须是出于神。

(2) 虚伪之人的结局。他们的虚假信仰，毫无用处。“他们拜我也是枉然”。他们的所谓敬拜，并不能达到他们本来想要的目的；他们的虚伪言行，既不能取悦神，也不能真正有利于他们自己。人的敬拜，如果不是出于诚实，如果不是出于灵魂的深处，那么，这样的敬拜和信仰就不值分文。那些看起来有信仰、但实际上却没有信仰的人，他们的所谓信仰不过是虚空（雅各书1章26节）。若我们连信仰都是虚空的，那虚空是何等的大呢！人活在祷告、听道、守安息日、守圣礼之中，然而，他所作的、他的“信仰”却是虚空，这是何等可悲的事！然而，若人的心远离神，那么，他的生命和信仰就真地是如此毫无价值。口唇的工作，是丧失的工作（以赛亚书1章11节）。虚伪之人耕种风，收获旋风；他们信靠的对象是虚空，所得的回报也是虚空。

在这里，基督清楚而有力地说明了，他的门徒们为什么不遵行那些古人的遗传；这就是那些文士、法利赛人一开始时候的控告。我们没有看见文士法利赛人对基督话语的回答；就算他们不服，但在基督的正义指责面前，也哑口无言。他们无法抵挡基督话语的大能。

10-20节

基督已经阐明，门徒们吃饭不洗手、没有遵守古人遗传，并非是应当责备的。在这里进一步说明，

吃饭不洗手，本身并不是罪恶。在上文，基督推翻了人的吩咐、律法、发明等等的权柄——这些，都不可与神的权柄相争。在这里，基督讲述了为什么吃饭不洗手这样的时候不是罪恶。

I。庄重的开场白（10节）。基督叫了众人来。当基督与法利赛人文士对话的时候，众人退到旁边、并不在场；或许，文士法利赛人、那些骄傲的人不愿意众人在场，听他们和基督的谈话；现在，基督拒绝、指责了文士法利赛人，并遣走了他们，然后，基督邀请众人、就是那些普通的贫穷老百姓，来听他讲话。——因而，穷人听见福音；骄傲的人被神拒绝，但世上那些愚拙的、卑贱的，反而被神拣选。耶稣是谦卑的；他也喜欢那些卑微的、被法利赛人看不起的穷人；基督向他们讲道。基督离弃那些刚硬顽梗的、不愿意接受教导的人（法利赛人），转向那些软弱的、谦卑的、愿意接受教导的众人。基督对众人说，你们要听，并要听明白。我们从基督口中所听见的话语，我们必须尽力地弄明白、尽力地完全理解。不仅学者、神学家，更要有众人、普通人，都要来集中心思意念，学习和明白基督的神圣话语。基督呼召众人要明白、理解，因为基督现在所要教导他们的功课，是与他们以前在法利赛人那里所得到的教导相反的；法利赛人所强调的许多形式主义的东西，许多遗传和习惯，都要被基督的教义所推翻。得到自由的人，应当集中注意力，深刻明白神的话语，这样他们才不会受到那从前的败坏教导、原则和实践的恶劣影响。那些败坏的教导中，都包含着许多的私利、贿赂、和偏见。

II。基督所讲的真理（11节），在两个方面，都与当时法利赛人等的教导相反，因此是令人吃惊的。

1. 入口的并不能污秽人。我们口中吃的食物的质量，我们是否洗手，这些事情，并不能在道德的意义上影响、或是污秽我们的灵魂。神的国度，并非是在于吃喝（罗马书14章17节）。真正污秽人的，是人在神面前所犯的罪，是人对神的悖逆和得罪，是人不配与神的交通；——而并非是在于我们吃什么；提多书1章15节：“在洁净的人，凡物都洁净。在污秽不信的人，什么都不洁净。连心地和天良，也都污秽了。”法利赛人把关于礼例上污秽的律法，吃什么、不吃什么的事情，延伸到很远的程度，以至于加上了很多自己的发明、以及人的遗传和传统；这些出于人意的规矩，就是我们主耶稣基督所指责的；这里也表明了，那些礼例的律法将要被除去。基督现在开始教导门徒们，不要把那些入口的东西，称为洁净或是不洁净；在使徒行传10章13-15节、28节，当彼得在异象中被呼召、把那些宰了来吃的时候，若彼得记得主耶稣在这里所说的话语，他就不会像使徒行传10章所记述的那样说话了。

2. 然而，出口的却能够污秽人。我们被污秽，不是由于我们所吃的食物、或是由于我们没有洗手；而是，由于我们从罪的心中发出的话语。因此，口舌使人的身体犯罪（传道书5章6节）。在前面的讲道中，基督曾经非常强调我们要小心、警惕我们自己的言辞（马太福音12章36、37节）；在那里，基督的话语是具体地针对那些控告基督的人；而这里，基督的话语是针对这些控告基督门徒的人。门徒们所吃的是什麼，这并不能污秽人；但那些法利赛人控告门徒们的话，却正是污秽人的——法利赛人的这些充满恶意的、趾高气扬的话语，正是污秽了他们法利赛人自己。那些用恶毒的言辞来给别人定罪的人，他们所说的话，往往恰是在给他们自己定罪；因为他们违背了神关于不可急躁审断人的律法。那些想要指责别人、污秽别人的人，他们所作的，只是在污秽他们自己。

III。门徒们对基督说，法利赛人对基督的指责不服（12节）。

1. 面对真理，法利赛人不服、甚至愤怒、感到被冒犯，这并没有什么奇怪；因为他们的心里充满了谬误和敌意，错误和恶毒。酸苦的眼睛不能忍受光线。最让那些骄傲的欺骗者愤怒的，就是被他们所欺骗的、奴役的人们得到了释放，得到了自由。看起来，那些极其看重严格规条的法利赛人，比那些文士还要生气；他们或许对基督的教义的后一半比前一半更感到震惊；基督的教导的后一半是，要严格地勒住舌头，不可说恶言。通常，那些极其看重信仰外表形式、仪文的人，也是最藐视信仰实质的人。

2. 对于基督说的这些冒犯法利赛人的话，门徒们看起来也很意外、吃惊。门徒们或许觉得，要是基督事先知道这些话如此冒犯法利赛人，那么，基督或许就不会说了。但是，基督清楚地知道自己所要说的话的含义与效果；他知道法利赛人的光景；基督也一定事先知道，法利赛人对基督的指责会有怎样的反应。基督也以此教导我们，虽然我们在那些无所谓的事情上应当小心，不要无故地、没有必要地冒犯别人，但是，我们也不要由于害怕冒犯别人，就避免了我们的职分或是真理。真理必须要显明；职分必须要履行；若有任何人因此被冒犯，那么，这是那人的错；我们不要挑衅，但是也不要害怕承受。

基督门徒们自己或许也对基督的话感到意外和吃惊；他们不愿意见到，法利赛人听见基督的话以后气愤愤地离开。软弱的听众，常常不恰当地担心，恶人因听见了真理而受到冒犯。但是，如果我们想用隐藏真理的办法来讨好人、并纵容他们的错误与败坏的话，那么，我们就不是基督的门徒。

IV。法利赛人，以及他们败坏的礼制，将面临怎样的结局。这也是为什么，基督并不在乎他们受到的冒犯；因此，基督门徒们也不应在乎法利赛人受到的冒犯。法利赛人，以及那一切心地刚硬、不愿从罪中悔改的人，必将面临毁灭的结局。基督在这里预言了两件事情。

1. 他们，以及他们的规矩和礼制，都要被拔出来（13节）。“凡不是我父栽种的，都要被拔出来”。不仅是法利赛人的那些败坏观念和迷信行为，而且他们的团伙，道路，礼制，等等，都不是神所栽种的。他们的所谓信仰敬拜行为，并非是神所设立的，而是出于他们自己的自高自大和形式主义。犹太人像是一株葡萄树一样被栽种；然而他们现在成了一株败坏的、奇怪的树，与神没有关系；他们不再是属于神的了。（1）在可见的教会里，我们常常会发现那些并非是天父所栽种的植物，这不是什么新鲜事。这里也意味着，在教会里那一切好的人和事，都是神所栽种的（以赛亚书41章19节）。我们每一个人都应当小心儆醒；因为地里总会生杂草；这都是仇敌所撒下的稗子。败坏的事情，虽然会在神的允许下发生，但并非是神所栽种的；神在田地中所播种的，都是良善的种子。因此，我们不要自欺欺人，好像觉得我们在教会里看见的每件事情都必须是正确的，或是我们在天父的园中、可见的教会中所看见的每一个人和事都必须是天父所栽种的植物。我们不要相信每一个灵，而是要查验、校验；见（耶利米书19章5节）（耶利米书23章31、32节）。（2）在可见的教会里面，不管是什么样的人，什么样的事情，若有骄傲、形式主义、欺骗性，那就是出于法利赛人一样的灵；对于这样的人和事，神最终不会承认和接纳他们；因为他们根本就不

是神所栽种的。凭着他们的果子，你们就能认出他们来。（3）这些植物不是神栽种的，也不会受到神的保护；反而，他们会被神连根拔起。那一切不属于神的人和事，都不能持久、不能站立（使徒行传5章38节）。那些不符合圣经的人和事，都将要消亡、枯萎，或是被众教会所丢弃；在那终极的审判日，所有的稗子都要被捆成捆，被火焚烧。法利赛人和他们的礼制传统，都到哪里去了呢？他们很久以前就被遗弃了；然而福音的真理仍然站立，仍然伟大。没有人能够把福音的真理拔出。

2. 他们，以及跟随他们之人的毁灭（14节）。

（1）基督对门徒们说，任凭他们吧。不要与他们交谈，或是在意他们；不要去讨他们的喜欢，也不要害怕他们的不悦；不必在乎他们的受冒犯；就让他们去自己面临自己的结局。他们陷在自己骄傲与罪的泥潭中；他们想每件事都按着他们自己的意志；就任凭他们吧。对于那不愿意得神喜悦的世人，我们也不必去得他们的喜悦（帖撒罗尼迦前书2章15节）。“你们在意的对象、想要讨喜悦的对象，应当是神自己”。法利赛人沉沦在他们自己的偶像之中，就像是以法莲一样（何西阿书4章17节）；他们的偶像，就是他们自己的意志、他们自己的幻象；任凭他们；——就让他们仍然活在污秽之中（启示录22章11节）。基督让门徒们离弃的那些罪人的光景，真的是非常可悲。

（2）基督告诉他们两个原因——任凭他们吧；因为：

【1】他们是骄傲而无知的；顽梗罪人们常常具有的这两个败坏品质，总是会如影相随——这样的人，在自己的愚妄中刚硬、无可救药（箴言26章12节）。他们是瞎子带领瞎子。他们完全不认识那些属神之事；他们完全不知道神律法的属灵性质；然而，他们却又如此骄傲，以至于他们觉得自己知道的比谁都多；所以，他们趾高气扬地带领别人去走那条“通往天国”的路——可是他们自己却根本不明白那道路；他们尽力地笼络人跟随他们，而且还对那些不愿意跟随他们的人，怒气冲冲。他们虽然是瞎子，但若他们愿意承认自己的眼睛，并到基督这里来寻求医治，那么，他们会得到基督的恩典，而能够睁眼看见；可是，他们不但不承认自己眼睛，而且还蔑视说他们眼睛的人（约翰福音9章40节）。他们对自己很自信，以为自己有能力、有资格、有水平带领瞎子（罗马书2章19、20节）；他们觉得自己说的每一句话都是金科玉律；————所以，就任凭他们吧；他们的光景是没有希望的。不要搅扰他们；你可以激怒他们，但却永远不能说服他们。当领路人自己就是瞎子的时候，那光景是多么可悲；犹太人的会众就是这样的境地；他们的领袖愚蠢地自欺欺人；而那些跟随的百姓则慵懒地、冷漠地跟随着（何西阿书5章11节）。以赛亚的预言在这里应验了（以赛亚书29章10、14节）。当那些假先知得势、说虚假话语的时候，当祭司们凭私意来管理敬拜之事的时候，当百姓们喜欢这些虚妄之事的时候，我们可以很容易想象，那末了的光景，将会怎样。（耶利米书5章31节）。

【2】他们前方的道路，就是灭亡；而且很快就会掉进那灭亡的坑中。领路的，和跟随的，都会掉进去。他们两者都是瞎子，但是却都很狂妄大胆，冒险前进；所以，他们注定的结局，就是一同灭亡。犹太人的国家将要面临普遍的灭亡；而那些罪人的结局，将要永远的毁灭与惩罚。瞎子带瞎子，一同衰亡。我们在启示录22章15节看见，地狱就是那些说谎之人的分，以及那些喜爱谎言之人的分。那欺骗的，与愿意被骗的，都将要一同落在神的终极审判惩罚之下（约伯记12章16

节)。(第一),那些狡诈地、狡猾地使自己陷入罪中、陷入谬误之中的人,却不能躲避他们自己将要面临的灭亡。那些带路的瞎子,跌得更惨,遭受的会更糟(耶利米书14章15、16节)。那些假先知要先受惩罚和毁灭,然后是那些喜爱听他们说预言的、跟随谎言的人。耶利米书20章6节。耶利米书27章15、16节。(第二),欺谎之人的罪和毁灭,并不能就使那些愿意听信欺谎的人脱罪。虽然百姓是被他们的领袖带入错谬之中,然而,这些愿意听信谎言的人,也要被审判、惩罚、毁灭(以赛亚书9章16节);因为他们故意闭眼,不去看真理,不去看光明。否则,真理和光明就会让他们明白那些谎言的实质。瞎子带领瞎子;那在罪中彼此鼓励、联合、一同犯罪的人,也会在彼此所受到的惩罚中,彼此愤恨、咬牙切齿、哀嚎。

V. 基督对他们的教诲。虽然基督弃绝了那些又无知、又心意顽梗、故意不听教导的人,但是,基督同情那些无知、但却愿意谦卑地、诚实地听从教导的人。希伯来书5章2节。那些废除神律法的法利赛人,若觉得被冒犯,那就任凭他们那么去觉得吧;但是,那些热爱神律法、心意真诚谦卑的人,将要得到极大的和平。诗篇119篇165节。

1. 门徒们都想要得到教诲(15节);彼得是大家的代言人。基督所说的教导,是平实而直接的;但是门徒们却对此非常惊讶,因为,这与他们一直以来从犹太人传统的文士法利赛人那里所得到的教导,在本质上不同。因此,彼得他们,把基督在这里所说的话语称之为比喻;并且他们不明白基督的意思。(1)软弱的理解,会把最普通、直白的话语当成是委婉的比喻;门徒们常常如此(约翰福音16章17节)。对于在信心中、理解力上刚刚出生的婴儿来说,蚂蚱也会成为他们胃的负担;他们不能承担和消化那些干粮。(2)软弱的头脑中,会对基督的话语产生犹疑;这时候,正直而谦卑、愿意受教的心,渴望得到教导。法利赛人不服基督所说的话,但他们把这些腹诽藏在心里;他们不愿意接受教诲,也不愿意更正、悔改己罪;然而,与法利赛人鲜明对比的是,基督门徒们虽或许不太明白基督的话语,却愿意谦卑地敞开心扉,聆听教导。

2. 基督对门徒们的责备(16节):你们到现在还不明白吗?基督对于他所爱的人、所教导的人,他也会责备他们。人若不明白,道德上的污秽要远远比礼例上的污秽更加糟糕,那么,这样的人就真是无知了。有两件事情显出了他们的暗昧无知。

(1)他们都是基督的门徒。“你们到现在还不明白吗?你们与我相处这么长时间,与我如此熟悉,但是,你们却还不明白公义之道吗?”让基督难过的是,在教会里,许多人待了很长时间,却在信仰中仍然有很多无知和谬误。“法利赛人不明白我的教义,这没有什么奇怪的;因为他们并不明白弥赛亚的国度;可是,你们是知道并且相信神之道的,而且你们还对别人讲道;然而你们也不明白这些吗?”

(2)他们跟随基督、学习基督的教导——已经很长时间了。你们到如今还不明白吗?如果他们才是认识基督,那情有可原;但是他们已经跟随基督很多月份了;他们常常听基督讲道,而今却还不明白。基督按着我们每一个人的职分和时间,要求我们,应当有相应的知识、恩典和智慧。见(约翰福音14章9节)(希伯来书5章12节)(提摩太后书3章7、8节)。

3. 基督进一步向他们解释关于“污秽人”的教义。虽然基督责备了他们的愚钝，但并没有离弃他们，而是同情他们，教导他们正如基督在路加福音24章25-27节所记述的一样。

基督在这里教导我们，

（1）入口的东西，其实对我们来说并没有什么太大的危险（17节）。不恰当的饮食、没有节制的大吃大喝，这些是从心里发出的，是污秽人的；但是食物本身并非是污秽人的；法利赛人却不这样认为。我们吃的食物，进入腹中，落入厕所；在我们腹中留下的，只是食物中的营养。我们的身体被如此奇妙地创造、被如此奇妙地支撑着；我们的灵魂因而能住在身体里面。排泄功能是身体的重要功能之一；因着这些奇妙的机制，没有什么外在的东西，能对我们造成真正的污秽，——尤其是在良知里面的、关乎道德意义上的污秽。若我们把信仰问题，集中在这些吃饭洗手的事情上的话，那就是一个极大的错误。基督所指责的，并非是吃饭洗不洗手这个行为，而是把这个问题与信仰相混淆的观念。哥林多前书8章8节：“其实食物不能叫神看中我们。因为我们不吃也无损，吃也无益。”

（2）出口的，才能够污秽人，给我们带来极大的危险（18节）。——因为那是从心发出的。比较（马太福音12章34节）。在神所造的丰富之物中，本没有什么污秽；污秽之事，是来自于心的败坏的结果。

【1】败坏的源泉，是从心里发出；那里是一切罪的源头（耶利米书8章7节）。人的心坏到极处（耶利米书17章9节）；——因为，在人的言语行为中，没有一个罪，不是首先从心里面发出来的。那里是苦毒之根；其中包藏着一切的罪的根茎。那里是罪人里面的真实光景，是非常罪恶的（诗篇5篇9节）。所有的罪恶言语都是来自于人的内心，也都是污秽人的。人的败坏言语，来自于人的败坏内心。

【2】这里举出了一些具体的例子；那都是从人的心里面发出来的、罪所结的果子（诗篇58篇2节）。

（第一），恶念，就是违逆神的一切诫命的罪。因此大卫恨恶那些在心里反对神律法的人。（诗篇119篇113节）。这些恶念，是人心中败坏品质所长出的第一批果子。这些恶念，霸占着房屋，住在我们的里面。在人心的深处，在人心中的首和尾，到处都藏着极大的罪恶。属肉体血气的人，心中的各种幻想和心思意念，各种罪恶的谋划、目的、意图、害人，等等，都是满了罪污。弥迦书2章1节。

（第二），凶杀，是违背第六诫命的罪；这是从心中对弟兄的仇恨、蔑视引发的。因此，那憎恨弟兄的人，被称为犯了谋杀的罪；这样的人要受到神的终极审判惩罚（约翰一书3章15节）。在人的心里，有战争（诗篇4篇21节）（雅各书4章1节）。

（第三），奸淫与苟合，是违背第七诫命的罪；这是来自于人心中的情欲、淫荡、不洁；淫欲统治着人的内心；罪也是这样从心里发出（雅各书1章15节）。奸淫首先是出现在人的心里，然后才有行为（马太福音5章28节）。

（第四），偷盗，违背十诫中的第八诫命；欺谎、谬误、诡诈，以及一切伤害人的商务条约等等，也都是违反了第八诫命。这些罪行的源泉，是在于心底；这些贪婪的行为（彼得后书2章14节），首先是由于人的心被系于属世的财富之上（诗篇62篇10节）。亚干贪婪，因而拿了当灭的物（约书亚记7章20、21节）。

（第五），妄证，违背第九诫命；虚谎的妄证，是来自于心中的狡诈、虚假、恶意和贪婪。若在我们的心里充满了真理、诚实、爱，正如神对我们所要求的那样，我们就不会口说谎言、作妄证。诗篇64篇6节。耶利米书9章8节。

（第六），谤渎，亵渎神，违背第三诫命；说我们邻舍的坏话，违背第九诫命；这都是来自于心中的蔑视、藐视、不尊敬；这都是发源于心里面的罪。

这些事情，才是污秽人的事情（20节）。罪是使人灵魂污秽的；罪使人在圣洁之神的眼中看为污秽可憎；罪使人不能与神交通，不能在那天国之中得享神的荣耀，与神同在；没有任何罪污的东西可以进入那永远的、美丽的天国。罪使人的心思意念、良知污秽，也使生命中的所有事情被污秽（提多书1章15节）。罪给人带来的污秽，正是犹太人礼例的律法所代表的、所指明的，然而，那些文士、法利赛人却不明白。见（希伯来书9章13、14节）（约翰一书1章7节）。

因此，我们必须谨慎小心地避免这些罪，避免引向这些罪的一切途径；而不是，去强调吃饭要洗手。基督在这里所指责的，并非是食物的洁净与不洁净之间的区别（这个区别，直到使徒行传10章才被涉及、去除），而是犹太人长老的遗传和传统；这些传统依附于关于食物洁净问题的律法上，是在后者基础上的、人为的添加。所以，基督在这里清楚地指出，吃饭洗不洗手，并不能污秽人。吃饭洗手，并不能因此而使人在神面前更好；吃饭不洗手，并不能因此而使人在神面前更不好。

21-28节

这里我们看见那个著名的故事，基督赶出了那个迦南妇人女儿里面的污鬼。这件事情非常特别、令人震惊，并指向了那些可怜的外邦人；这代表了基督为外邦人所存留的恩慈。这里是那福音破晓的光芒，指向照耀外邦人的大光（路加福音2章32节）。基督到他自己人中间来，然而他的自己人却不接待他；其中许多人与基督争执，觉得基督的教义是对他们的冒犯。

I。基督离开那里。基督是光；人们或来就近光，或是悖逆光。当基督和基督门徒们不被人接待的时候，他会离开他们；这也是一个榜样的例子（马太福音10章14节）；在那些不受接待的地方，跺去脚上的尘土。虽然基督长久地忍耐，但他不会永远地忍耐罪人的悖逆。基督曾说“任凭他们吧”；现在，他就是如此行。人若故意地、顽梗地以偏见看待福音，拒绝福音，谤渎福音，那么，基督会离开他们，从他们那里拿走灯光。使徒行传13章46、51节。

II。基督来到推罗、西顿的地界。基督不是进入到那里的城市中（那些地方与基督的神迹和大能无分——马太福音11章21、22节），而是进入到犹太地在那一带境内的地方；这正如以利亚到西顿的撒勒法去（路加福音4章26节）。基督在行善的道路上，并不会迷失方向。以色列人的地域，不论是多么遥远，都会有基督良善的影响；正如我们今天，即使在地极，也都能看见基督的救恩（以赛亚书49章6节）。这里我们看见基督在推罗西顿境内所行的神迹。

1. 基督与迦南妇人之间的对话（22节等）。她是一个外邦人，是在以色列境内的外人；很可能是那被咒诅的迦南人的后代。一个种族群体所注定的境遇，并不一定及到其中的每一个人。神在世上万族之中，都存有属他的余民；神在每一个海边，都有他所拣选的器皿；——即使在那看似最不可能的地方，也有属神的儿女。这个妇人，是一个迦南妇人。若是基督没有到这个地方来，很可能这个妇人永远也不会到基督那里去。当基督来到我们门前的时候，当神的话语挨近我们的时候，这是何等令人兴奋的事情。

迦南妇人的祈求非常迫切；她对基督的呼求，极其诚恳；她远远地哀求呼喊，就好象是作为一个迦南人不敢接近基督、怕冒犯基督一样。

（1）她讲述自己的可怜光景；我的女儿被鬼附着，很悲惨。悲惨可怜的状况，有各种各样；这种情况是最糟糕的。这种状况在那时很普遍，也带来很多伤害。儿女的悲惨可怜的境况，是最让父母哀伤的事情；没有什么，比这样的事情更让人伤心难过。温柔的父母之心，会为自己的儿女而伤心欲绝。“虽然她被鬼附着，然而她仍然是我的女儿”。我们亲人所经历的患难，并不应使我们忘记与他们的亲情关系；所以，不要让我们的感情远离他们。正是这样的亲情，把这个迦南妇人带到了基督身边；她来到基督这里，不是为了听基督的讲道和教导，而是为了祈求基督的医治；然而，因着她所怀的信心，所以，基督并没有拒绝她。我们往往是因缺乏、或是因各样所需而被驱使，来到了基督的身边；我们的这些缺乏、贫穷或是生命中的各样所需，并不应把我们从基督的身边带离。这个迦南妇人是因为女儿的痛苦患难，而来祈求基督。我们应当以同情和怜恤的心，良善地，把别人的痛苦、患难当作是我们自己的痛苦、患难；这样，我们的心会更加靠近神。

（2）她祈求恩慈；主啊，大卫之子，可怜可怜我吧。她在这里承认，耶稣就是弥赛亚：——这是

她信心中最重要的锚，是她信靠、仰望的确据，是她得安慰的源泉。从主的身上，我们可以期待，看见超凡的能力：——他能够施行拯救；从大卫之子身上，我们能够得到恩慈与恩典——这都是律法书、诗篇与众先知所预言的。这个妇人虽然是一个外邦人，但她也仰望神曾经赐给犹太人列祖的那应许——就是大卫家室中永远的荣耀。外邦人必将要接受基督教的信仰；这不仅是他们良知中信仰的必然趋势，也是犹太人信仰的更美之事；这都是在旧约圣经中所预言、所指明了的。

她的恳求是：“可怜可怜我吧”。她没有限制基督说，一定要在这件事情或是那件事情上赐给她恩慈；而是，一般性地祈求说，可怜可怜我。她没有宣称自己有什么优点，而是纯粹地恳求怜悯。对儿女的怜悯，就是对那儿女的父母的怜悯；对我们亲人的恩惠，也就是对我们自己的恩惠。父母的职分，是应当为儿女祷告祈求，尤其是为他们的灵魂切切地祈求；“主啊，我有一个儿子，有一个女儿；他们被骄傲之灵所附，那是一个污鬼，一个恶鬼，一个俘虏了我的儿女的恶鬼；主啊，求你帮助我的儿女”。这样的事情，要比身体上的事情更为可怜，更值得我们应当到主面前来真诚地恳求怜悯和帮助。作为父母，我们应以信心和祷告，把我们的儿女带到基督这里来；只有基督，才能医治他们。当我们儿女们的灵魂中，撒旦的权势被赶出去了，那么，我们应当知道，这是主对我们的恩慈。

2. 迦南妇人受到的阻挡；在基督传道、治病的许多事情中，从来没有过这样的例子。从前，基督总是鼓励人们到他这里来；——或是在他们还没有开口祈求的时候，基督就回应了他们；或是在人们正在恳求的时候，基督就垂听和应允了他们；但是，这里的情况却不一样。原因是什么呢？基督这样对待她，是在检验她的信心；他知道人心里的光景，知道她信心的力量，知道她里面所得的恩典，因而要显明她的信心配得称赞和荣耀（彼得前书1章6、7节）；这正如神试验亚伯拉罕（创世纪22章1节），又如天使与雅各摔跤，鼓励雅各寻求神（创世纪32章24节）。在基督的意旨安排中，尤其是在基督的恩典中，在基督对待他百姓的各样方法途径中，有许多事情是暗昧不明、甚至令人烦恼的；然而那些事情都可以在这里迦南妇人故事的精髓中得到解释；这件事情记录在圣经里，是为了教导我们，即使在基督的严厉话语中，也有着对我们的爱；因此鼓励我们，即使他杀我们，我们也应当信靠他。

看这里迦南妇人受到的阻挡：

【1】当她呼求基督的时候，基督却一言不答（23节）。基督的耳，总是在聆听着那些可怜祈求之人的呼求；基督的口唇，总是要说着使人得到平安和安慰的话语、回答，如同蜂房所滴出的蜜；但是，对这个可怜的迦南妇人，基督却一句话也没有回答她；就好象没有听见的她的悲哀呼求一样。但奇妙的是，这个迦南妇人并没有气馁地、或是怒气冲冲地走开，说：“这就是那位以温柔和恩慈著称的吗？他不是回应了许多人的祈求，医治了许多的人吗？难道我将要是第一个被拒绝的人吗？如果他真地顾念了那么多人，为什么他不顾念我呢？为什么他离我那么远呢？”然而基督知道自己所要做的事；所以，基督一言不答，以此，基督使她的祷告与祈求更加迫切和真诚。虽然基督没有马上回答她的呼求；但是，基督已经听见了她的呼求，并喜悦她的信心，更要坚固她的信心、使她的信心更加强壮（诗篇138篇3节）（约伯记23章6节）。看起来，基督似乎不回答她的祈求，似乎不把恩慈赐给她；然而实际上，基督正是要把她拉近，使她更加迫切真诚地来祈求基督。并不是我们的每一个祷告，都能够得到立即的、正面的回应。有时，神看起来似乎不回应我们的祷告，就像是一个人打盹、或是故意不理睬一样（诗篇44篇23节）（耶利米书14章9节）

（诗篇22篇1、2节）；甚至，就像是神对我们发怒一样（诗篇80篇4节）（耶利米哀歌3章8、44节）；然而，实际上，神却是要磨练和坚固他百姓们的信心，使他们的信心更加强壮，并使神自己的荣耀更加显明；神的异象，必将成就（希伯来书2章3节）（约伯记35章14节）。

【2】门徒们前来为那妇人求情，于是，基督解释为什么拒绝她；但是，基督解释的内容，似乎更加令人气馁。

（第一），门徒们为她向基督说话；他们对主说，“她在我们后面呼喊，打发她走吧”。我们应当期盼，有良善的人为我们向主祷告。可是这些门徒们关心的，似乎更是他们自己的舒适，而不是妇人的呼求；“赐给她恩慈，打发她走吧；因为她一直在后面呼求，让我们觉得厌烦、不舒服”。我们对人没完没了的乞求，会让人厌烦；但是基督喜爱那向他切切祈求的人。

（第二），基督对门徒们的回答，一定会让妇人意外、气馁；“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去”。基督不仅不理睬她，而且还提出解释的理由。是的，她是一只迷失的羊，迫切地需要关心和帮助；然而她不是以色列家的；基督来到世上，首先是要在以色列家寻回那些迷失的羊（使徒行传3章26节）；所以，基督并不立刻热衷地来帮助她。基督是受割礼之人的主（罗马书15章8节）；虽然他也要作外邦人的光，但是，现在还不是那成就的时候；幔子还没有裂开，分隔的墙也还没有推倒。基督的事工，是要作以色列人的荣耀。当我们思想“我们自己是否属于那基督被差来救赎之民”的时候，这对我们是一个很大的考验和试炼。但是，感谢赞美神，我们对这个问题的答案是确定无疑的；在犹太人和外邦人之间的分别已经不存在了；我们确知，基督以他的生命作为赎价赐给了许多的人；如果，有许多人都被包括在其中，那么，其中为什么不可以有我呢？

（第三），当她继续卑微地哀求的时候，基督坚持声称，帮助她是不合适的；在基督的话语里，不仅是对她的拒绝，甚至还有责备（26节）；——“把给儿女的饼，喂给狗吃，这不合适”。这看起来似乎是要让她失去希望了；甚至是似乎要让她彻底绝望——若这个迦南妇人没有极其强烈的信心的话。福音的恩典，和医治的神迹，就像是给儿女的饼一样；它们是属于神的子民的（罗马书11章4节）；这恩典和神迹，并不同于自然环境中那些天上的降雨，或是四季出产的果实——后者，是神赐给地上万国之民的，尽管地上的万国之民，各人偏行己路（使徒行传14章16、17节）；不，这些特别的恩典，是给特殊之民的，是专属神的园中的百姓的。基督对撒玛利亚人讲道（约翰福音4章41节）；但我们没有看见，基督对他们施行医病的神迹；救恩是给犹太人的；因此，不适合把这些给外人。外邦人被犹太人蔑视，被称为狗；基督看起来似乎容许这样的想法——与荣耀的、蒙受特别恩惠的以色列家相比，外邦人似乎的确不适合分享那专属犹太人的恩惠。然而，我们已经看见筵席桌子的翻转；在外邦人被带入基督教会以后，那些犹太人对律法的狂热，被称为是像犬类一样（腓立比书3章2节）。

现在，基督对这位妇人严厉地说话；“她不是以色列家的，怎么能期待自己也能吃到儿女的饼呢？”——1. 对于基督想要赐予恩典和荣耀的那些人，基督首先会使他们谦卑，认识到自己的卑微与不配。我们必须首先要看自己如同犬类，不配神的恩典和恩慈，这样，我们才会得到神的荣耀和恩惠。——2. 基督愿意用试炼来检验人的信心；有时候，最严厉的试炼会留在最后；这样，经过试

炼以后，我们才会成为精金。这个很普遍的事实非常重要，也适用于其他许多情况。神的特别圣礼以及教会的权益，就如同给儿女的饼；无知的人、褻渎的人、谬误的人、罪恶的人不可来吃。普遍的慈爱必须要给所有的人，但属灵的荣耀只赐给那些属于信心之中的人；因此，不加区别地把儿女的饼给任何人，就如同把圣物给狗一样，都是极其错误的（马太福音7章6节）。——这是褻渎。

3. 现在，尽管她受到了阻挡，但是，这个妇人显出了极其强烈的信心和决意。许多人在这样的试炼下，或者会放弃祈求、沉默不语，或者，甚至会勃然大怒。她也许可以说：“这样的话简直太让人寒心了。对我这样一个贫穷可怜人来说，尤其如此。我还不如呆在家里呢！我到这里来被嘲笑、被戏弄；我不但被轻视，甚至还被看作是一条狗！”——人若有一颗骄傲、不谦卑的心灵，就一定不会忍耐这样的试炼。“以色列家的声誉到底怎么样暂且不说，但是，这样轻视‘外邦人’的说法实在是让人无法接受”——那个贫穷的妇人也许会这样想。如果那个贫穷妇人心存骄傲的话，她甚至会讨厌基督，甚至会觉得这是基督名声上的污点，觉得别人对基督的称颂根本不对；我们常常用我们自己的经历和视角去论断人，以为我们所论断的对象，就是我们所以为的那样。那个妇人也许会说：“这真地是神的儿子吗？这就是那以恩慈、温柔、同情而著称的耶稣吗？我觉得根本不对；因为我根本就未经历过他的恩慈、温柔还有同情；他对我如此，肯定对他人也不怎么样；他不应该把我当一只狗。我是一个女人，一个诚实的女人，一个可怜的女人；我敢肯定，谁说我是狗，肯定不对！”——然而，这个妇人却根本不是这样说的，也不是这样想的。一颗谦卑、信靠的灵魂，一个真正热爱基督的心，一定会把基督所说的每一句话、所作的每一件事，都当作是最宝贵的。

（1）这个妇人对于自己所祈求的，有着圣洁的渴望。这是接着她在前面所说的话（25节）；她进前来，敬拜基督，说，主啊，帮助我。【1】她仍然在持守着祷告祈求。当时，基督对门徒们所说的话（24节），令门徒们没有再追问；但是这个妇人没有停止祈求。我们的心越渴慕，我们的负担越重，我们祷告祈求的决心就越大。神的旨意是，要我们常常祷告，持续祷告，祷告不要困乏、疲倦。【2】妇人在祷告祈求中的更进一步。她不但没有责怪基督对她不友善，而且，甚至看起来，她还在责怪自己，认为错是在自己。她觉得，自己在前面的祈求还不够谦卑，还不够热诚，因此，她现在来深深地敬拜他，表现出更大的尊敬。当我们祷告祈求中的事情没有得到应允的时候，神是在以此教导我们，要我们祈求祷告得更多，祈求祷告得更为良善。所以，我们应当祈求主，显明我们在祷告中的不足，使我们在今后的祷告中能够弥补。我们的祷告中，若有失望，就更应当激发我们谦卑和热忱地祷告祈求的心。基督自己在被钉十字架前的痛苦中，切切地祷告。【3】妇人没有争辩，自己是否是属于基督所奉差遣、要去寻回的迷失羊群；她的想法就是——“不论我是不是以色列家的，反正我就是到大卫之子这里来寻求恩慈；若他不祝福我，我就不让他走”。许多软弱的基督徒们，常常为一个问题困扰、折磨自己，就是，自己到底是不是神的选民，自己到底是不是那属灵的以色列家的；他们应当学习这个妇人的榜样，持续地祷告祈求神的恩慈与恩典；以信心俯伏在基督的脚前，祈求神的帮助，说，我要死了，我要死了；这样，他们心中问题的答案就会渐渐明朗。如果我们不能用理性除去我们心中的犹疑，那么，就让我们用祷告来除去。主是满有同情和怜悯的，他必会帮助我，他必会帮助我们走过那许多令人气馁的境况。【4】妇人的祷告祈求非常简短，但却是迫切而有力的：——主啊，帮助我。（第一），这是她哭泣的哀求。“若弥赛亚是奉差遣到以色列家的，那么，不管怎样，就求基督帮助我；不管我会怎样”。破碎的心在主面前的哀求，不会是徒劳的。神顾念他们（耶利米书31章18节）。（第二），妇人在这样受到阻挡的境况下，她仍然切切地祈求恩典。主啊，帮助我；主啊，坚固我的信心；主啊，向我施行你的大能作为。诗篇63篇8节。她切切地相信，虽然她不是以色列家的，但是基督能够帮助她，愿

意帮助她；否则她就会停止祷告了。她仍然以良善的心看待基督，不放松那在心里面紧紧抓着手。“主啊，帮助我”——这话若是出于真诚、认真、恳切的心，就是一个良善的祷告；可惜的是，今天许多人把这句话变成了一句口头禅，以至于是变成了，在妄称神的名。

(2) 这个妇人的祷告，也显明了她在信心上的操练。她的祈求，在这里是令人惊奇的。这里，基督把犹太人当作是儿女，就像是坐在橄榄枝围绕着的、主的筵席桌子旁；而把外邦人当作是狗，就像是蹲在桌子下面的一样。这个妇人没有否认基督在这里的这个比喻。我们要想与基督所说的任何话语有所矛盾，那是毫无用处的；不论基督针对我们所说的话语是什么，我们都应当谦卑地接受。然而，这个可怜妇人，虽然不否认基督的比喻，但是，却从这个比喻中找到了恩慈（27节）：主啊，不错，但狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣。

【1】 她的话语非常谦卑：主啊，不错。如果一个谦卑的信从神之人，愿意卑微地、轻蔑地称呼自己，那么，你就无法再更加卑微地、轻蔑地称呼他。有的人看似自谦，但是，当别人轻蔑地称呼他们的时候，他们却感到被冒犯了；然而，一个真正发自内心谦卑的人，即使被别人蔑视、轻看，也不会生气。——“是的，主啊，不错，我不能否认；我的确就是一条狗，没有权益能够吃只有儿女才能吃的饼”。“大卫，你行事愚蠢，非常愚钝”——“主啊，是的”。“亚撒，你在神面前如同一只牲畜”——“主啊，是的”。“亚古珥，你比众人更蠢笨”——“主啊，是的”。“保罗，你是罪人中的罪魁，是圣徒中最小的，不配称作一个使徒”。——“主啊，是的”。

【2】 妇人接下来祈求的时候所说的话非常巧妙。——狗也吃主人桌子上掉下来的碎渣。妇人灵魂深处的恳切祈求，以及迫切而强烈的信心，使得她在基督的看似轻蔑的话语中，敏锐地看见了问题的实质。一个活泼的、积极主动的信心，能够使我们在逆境和阻挡中看见希望；能够看见“吃的从吃者出来，甜的从强者出来”。相反，一个不信的心，总是会杯弓蛇影，患得患失，即使在顺境中也会哀叹哭嚎（士师记13章22、23节）。信心，能够在逆境中找到鼓励，能够更近地靠近神，能够紧紧地、努力地去抓住神的手。一个人，若在对神的敬畏之情中，有敏锐的洞察力，那是何等美善之事。以赛亚书11章3节。

妇人的求告是，狗也吃主人桌子上掉下的碎渣。的确，神的完全恩慈供应，是只给儿女预备的；但是，主人的狗也可以吃那些本不是给它们预备的碎渣子食物；这里所说的狗，是蹲在主人桌子下，等待主人恩慈的狗。我们这些可怜的外邦人，不能期待会有那大卫之子的事工与神迹——这些是属于犹太人的；然而，犹太人开始厌倦他们的食物，开始浪费、不珍惜他们的食物，开始把食物弄成碎渣扔掉；那么，肯定就会有碎渣落在可怜外邦人的身上。“我祈求你的医治之恩；这恩典，只是如同那碎渣一样小；虽然也是来自于那宝贵的饼，但却只有一点”。当我们在大口吃儿女的饼的时候，我们要记得，还有多少人在那里，哪怕能吃到一点碎渣也会非常高兴。我们的掰开的饼，是我们属灵的权益；这足够许多灵魂的筵席；使徒行传13章42节。

（第一），妇人的谦卑和恳切之情，使她对碎渣也非常渴望、非常满意。那知道自己不配任何事情的人，会为了任何事情而深深感恩。只有当我们看见自己连神的最小恩慈都不配的时候，我们才会预备好自己，去得到神的最大恩慈。基督的最小恩慈，对一个信从基督的人也是宝贵的；那来自基督生命之粮中的哪怕一点点小碎渣，也是无价珍贵。

（第二），妇人的信心，使她得到鼓励，使她渴盼那碎渣。基督胜过世上最伟大、最显赫的人；为什么不在基督的筵席桌旁呢？——在那里，狗也会像儿女一样得到食物。注意这里，妇人称那狗为在主人桌旁的狗；如果她是一只狗，她就愿是属于主人的一只狗。若我们是属基督的，那么，即使我们是在基督面前最卑微的那一个，我们也是幸福的。虽然我不配成为儿女，但是，就让成为属于主的一只狗吧；——这也好过被赶到外面去；因为在我父的家里，有极其丰盛的饼和粮食。路加福音15章17-19节。

4. 这件事情的成功与幸福的结局。妇人得到了称赞；她虽然是迦南妇人，然而却像是以色列儿女一样，得到了神的大能；祷告蒙神应允。之前，基督的恩慈是向她隐藏的，但现在把永远的恩慈显给她（28节）。基督说，妇人，你的信心是大的。这就像是约瑟向弟兄们说，我就是约瑟。基督开始表明出他的恩慈美意。基督不会与我们永远相争。

（1）基督称赞她。【1】基督所称赞的，是妇人的信心。人所得的恩赐，有智慧，谦卑，温柔，忍耐，在祷告中持守，等等；但这些恩赐都是信心的产物；因此，基督的话语指出，信心是最值得称赞的；在所有的恩赐中，信心是最荣耀基督的；因而，在基督的夸赞中，人的信心最重要。【2】妇人的信心是大的。（第一），虽然所有圣徒的信心都是宝贵的，但圣徒之间，他们的信心并不同样强壮；信从基督的人们，彼此的身量大小并不一致；（第二），伟大的信心中，包含着坚决的决意，紧紧地倚赖基督，把他当作完全的、全备的救主，即使在面对挫折和失败的时候；热爱他，信靠他，把他当作挚友，即使在他看起来似乎是在阻挡我们的时候。这就是伟大的信心！（第三），信心虽然或是软弱的，但只要真诚，就不会被主拒绝；然而，信心若是大的，就一定会得到主的称赞，得到主的极大喜悦；因为在这样的人的信心中，基督得到最大的尊崇和爱戴。同样，由于这个缘故，基督称赞那个外邦人的百夫长——他对基督的能力有着极其强烈的信心；而这个迦南妇人对基督的良善心意有着极其强烈的信心；这两者都是被基督悦纳。

（2）基督医治了她的女儿。——照你所要的，给你成全了吧。信心强壮的人，会得到他们所祈求的。当我们的意愿符合基督的吩咐和旨意的时候，基督的意愿就与我们的意愿相同。人若顺服于基督所说的每一句话，不悖逆基督的旨意，那么，就最终也一定会在每件事上得到基督的应允——尽管在短暂的时间内，基督的恩慈看似向他隐藏。“你想要让你的罪被饶恕吗？你想要你的败坏被医治吗？你想要让你的品质被成圣吗？照你所要的，给你成全了吧。谁还会有想要的，比这些更多呢？”当我们像这个迦南妇人一样，来到基督面前祷告祈求的时候；当我们为要脱离撒旦国度和权势，而来祈求基督的中保和医治的时候；基督会对我们说，照你所求的，给你成全了吧。撒旦虽然会像筛子那样筛彼得，击打保罗，但是，基督的代祷和恩典是充足的；我们将要大大地得胜（路加福音22章31、32节）（哥林多后书12章7-9节）（罗马书16章20节）。

这件事情以基督话语的大能结束了。妇人的女儿在那个时候就被医好了。母亲的信心，使得女儿得到了医治。虽然病人的距离遥远，但是并不能阻碍基督话语的能力。基督说话，命令就立定。

29-39节

这里，I。一般性地记述了基督医病的众多神迹。基督的能力和良善全备而充足，在他里面流出丰盛的恩典。

1. 这些众多的医病神迹发生的地点；这是在靠近加利利的海边，是基督常常讲道的地方。我们在前面、推罗西顿境内，没有看见基督行什么神迹，除了医治那个迦南妇人的女儿之外；——就好象基督去那一带地区，专门是为了迦南妇人那件事情似的，就像是专门预期到那件事情似的。基督的门徒们也当效法基督，努力行善，哪怕只是针对很少的一些人。牧师传道人都应如此。我们若认识灵魂的价值，就会长途跋涉地去拯救哪怕仅仅一个人，使他脱离死亡和撒旦的权势。

但基督离开了那里。基督把那碎渣给了妇人，于是返回，为儿女们摆设了一个丰盛的筵席。基督只是进入推罗西顿境内行走，但他在加利利海边坐下（29节）；基督不是坐在一个外表华丽的宝座上，而是坐在海边的山上；——这就是基督来到世上时候的卑微和质朴！他坐在山上，使得所有人都能看见他，并能够自由地与他说话；因为他是一位张开双臂的救主。他坐在那里，就像是一个旅程疲惫的人，要稍事休息；又或是，像一个在等待施行恩慈的人。他坐在那里，等待着，要良善地医治病人；就如同亚伯拉罕坐在帐棚门口的荫下，等待着接待客旅。基督预备好，准备施行许许多多良善的作为。

2. 许许多多的人，许许多多的疾病，都被他医治好了（30节）；众人都到他这里来；圣经的预言在此应验（创世纪49章10节）：“万民都必归顺”。若基督的仆人们、牧师传道人们能够像基督一样医治人身体的疾病，那么，肯定会有极多的人来蜂拥地寻求他们。我们总是对身体的疾病和疼痛非常敏感，但却对灵魂的疾病，以及灵魂的光景，不那么在乎。

（1）基督接待各种各样的人，这是出于基督的良善；穷人与富人在基督这里都能受到欢迎；在基督那里，有足够的空间，容纳一切前来寻求他的人。基督从不会抱怨说，前来寻求他之人的数量太多，或是轻看和蔑视这些罪人们；因为他珍视农夫的灵魂，正如他珍视王子们的灵魂一样。

（2）基督医好了各种各样的疾病，这是出于基督的能力；那些来寻求基督的人，也带来了他们的生病的亲人和朋友，并把他们放在基督的脚前（30节）。我们没有看见这里记录他们说了什么话，只是看见，他们所做的，就是把那些病人放在基督脚前。他们的病患本身，就已经比任何语言都能够清楚地表达出他们所处的悲惨境况。大卫把自己的患难交在神的面前；这就已经足够了，他不需要再多说什么；他把这些事情交托在主的手里（诗篇142篇2节）。不管我们的境况是什么，我们唯一能够得到纾解和安慰的方式，就是把我们的事情、患难，放在主的脚前，展开在主的面

前，交在主的手中，听凭主的意愿。我们若想要得到基督在我们灵魂中的医治，我们就必须要把自己的生命放在他的脚前，听从他的命令和吩咐，接受基督的掌管。

那些瘸子，瞎子，哑巴，残疾的，等等，都被带到基督这里。看罪的工作是多么严重！罪把这个世界变成了充满病人的医院。看人的身体是多么容易得病！看那救主的工作是多么奇妙！他战胜了人类的各种各样的敌人。这些疾病，都是在人的身体里面，令人非常痛苦、悲哀、无奈、绝望；是实实在在的疾病；但这些疾病都在基督的话语吩咐的权柄之下。基督说出吩咐的话语，他们就得到了医治。任何疾病都是在基督的话语吩咐的权柄之下；它们必须服从他。这显明了基督的能力；因此，当我们软弱的时候，心中应当有安慰；这也显明了基督的怜悯；我们在困境中，都应当因此而心中满有甜蜜的安慰。

3. 这些事情，对众人产生的影响（31节）。

（1）他们对基督所行的这许多神迹感到很惊奇、希奇。基督的工作，应当成为我们的惊奇。这是主的作为，是奇妙的（诗篇118篇23节）。在基督的工作中，那属灵的医治，更应当令我们惊奇。当瞎眼的灵魂因着信心而能够看见的时候，当灵魂中的哑巴能够开口祷告的时候，当灵魂中的瘸子能够在圣洁的顺服中起来行走的时候，这都是令我们惊奇的事情。我们要在主的面前唱新歌，因为他为我们成就了这许多令人惊奇的事情。

（2）他们就归荣耀给以色列的神；相比之下，那些法利赛人看见这些神迹的时候，却亵渎神。神迹，是令我们惊奇的，也必须是我们所应当赞美的；恩慈，是我们应当为之喜乐的，更应当是我们所应当感恩的。被神所医治的人，会归荣耀与神；若他医治了我们的疾病，那么，我们生命中的每一部分都应当称颂他的名。若神恩典地使我们有健康的身体，没有瞎眼、口哑、瘸腿、麻木，那么，我们应当感谢赞美神，就像是我们刚被从疾病中医治好了一样；——一切路过的人，也都应当赞美神。当神向我们旁边的人施行恩慈的时候，我们也一定要感谢赞美神。他们归荣耀给以色列的神，就是与以色列民立约的神，就是那位应许、并差遣弥赛亚来到他们中间的神；而那弥赛亚，就是这位眼前的耶稣。见路加福音1章68节。感谢赞美，归于以色列的圣者、至高的神。这些令人惊奇的事情，是以色列神之大能所成就的；没有别人能够作成此事。

II. 这里特别地讲述了基督用七个饼、几条小鱼喂饱了四千人的事情；正如最近，基督用五饼二鱼喂饱五千人的事情。这一次，人数没有上次多，但用的饼和鱼要比上次多；这并非是说明基督的能力或是臂膀缩短了，而是说明，基督所行的神迹，不是为了炫耀，而是适应当时的情况————不论是上一次，还是这一次，基督都把尽可能多的人召聚来，并使用了奉献来的、所有的饼和鱼。当我们看见，神迹中显明的能力超过了自然中最大能力的时候，我们会说，这是神的作为；这并不在于，超过了多少，而是在于，超过的事实本身；所以，这一次的神迹，并不比上一次的神迹更小。

1. 基督告诉门徒们，他怜悯这众人（32节）。基督告诉门徒们的目的，既是要检验他们的热忱之心，也是鼓励、激励他们的热忱。当基督要行神迹的时候，他把门徒们呼召到他身边来，并使

他们明白自己的意图和心意，与他们交谈；这并不是因为基督需要他们的意见和建议，而是因为基督想要以此显明他对他们的爱。基督呼召他们，不是像呼召仆人一样，因为仆人并不知道主人想要做的事；而是对他们就像是朋友一样。“我要做的事，怎会向亚伯拉罕隐藏呢？”（创世记18章17节）。

（1）众人的境况。他们同我在这里已经三天，也没有吃的了。这显明了众人的热情，以及他们对基督和基督话语的强烈情感；他们不愿意离开基督；不管有多么大的困难，都要始终跟随他；他们没有什么随身的粮食；他们就像是在战场的战士一样，和衣而卧；他们缺乏必要的食物；——但是，他们对神满腔的热情，对基督话语的尊崇，使得他们能够耐得住饥饿。我们如果参加三个小时的公共敬拜活动，就会觉得疲劳；而这里的这些众人，跟随着基督已经三天了，没有吃饭，却没有说，主啊，我们疲乏了！看这里，基督对他们的情感：“我怜悯他们”。他们本应该同情基督——基督带领着他们，整整已经三天了；基督的讲道和教导，一直没有停止；从他里面，涌流出如此不知疲倦的精力；而且看起来，基督也一直没有吃饭；——可是，现在，基督对他们却是满有怜悯之情。我们的主会留心，跟随他的人，能够跟随多长时间；并且，主更会留心，跟随他的人，要经过多少困难和患难（启示录2章2节）；“我知道你们的工作，我知道你们的劳苦，我知道你们的忍耐”——你们都将要为此而得到奖赏。

【1】他们所得到的恩慈。基督在他们饥饿的时候，喂饱他们；此时，食物更加双倍地令人喜悦。基督对待他们的方式，正如同神在古时对待以色列民的方式——他先使他们饥渴，然后喂饱他们（申命记8章3节）；因为，只有饥渴的灵魂，才能体会恩典的甘甜。**【2】**他们所得到的神迹。他们已经饥饿了很长时间，他们对食物的渴望已经非常强烈。如果人错过了两顿饭、就会在第三顿饭的时候狼吞虎咽地话，那么，人饿了三天会怎样呢？然而，基督将要喂饱他们，使他们有丰富丰富的食物。在基督里面，有充足的恩典与恩慈，足以使那最饥渴的人，得到最丰盛的饱足。基督将要使那饥渴的灵魂福杯满溢。

（2）主对他们的顾念：我不愿意叫他们饿着回去，恐怕在路上困乏。若他们在路上困乏，就会令他们自己、也令别人失望。当我们的灵魂得到提升、得到激励和奋进的时候，我们的身体却相对而言软弱、使我们不能持续地进行良善的职分——这真是一件让我们难过的事情。心灵虽愿意，身体却软弱——这是一个很悲哀的事情。然而在天上却不是如此；在那里，我们的身体是属灵的；我们不必歇息，可以不分昼夜地赞美主；也不会困乏；在那里，再不会有饥饿，再不会有干渴（启示录7章16节）。

2. 基督的能力。基督同情怜悯众人，因而，显明他恩典的神迹工作。

（1）门徒们的不信（33节）：我们在这野地，哪里有这么多的饼，叫这许多人吃饱呢？这个问题，或许就像是摩西的那个问题一样（民数记11章22节），看起来很有道理。难道要有成群宰杀的牛群和羊群，来喂饱他们吗？但是，门徒们这里的问题却是不恰当的，是不合理的。这不仅因为门徒们应当在一般性的层面上，知道基督的能力有多么大、是怎样的，而且，更因为门徒们特别地在最近刚刚经历了五饼二鱼喂饱五千人的、伟大的、惊人神迹；在那次神迹中，门徒们不仅是见证人，而且，那些奇妙地增多了的饼和鱼，就是经过他们的手才被分

发给成千上万人的。所以，当这些门徒们在这里问“哪里有这么多饼”的时候，显明了他们极大的软弱。难道他们忘了，有主与他们同在吗？人若忘记过去的恩典经历，那么，就会常常陷于当前境况下的不信心态中。

基督固然知道，他们的饼和鱼现在很少；但基督要他们自己回答这个问题（34节）：你们有多少饼？基督开始工作以前，要先显明，开始的境况是多么稀缺；这样，基督的能力才会更加清晰地显明。门徒们手上所拥有的，或许够他们自己和家人吃；但基督要他们奉献出来，给众人吃，并以此信靠神的旨意安排。基督门徒们应当慷慨，因为他们的主也是如此慷慨；我们应当慷慨热情地、愿意把手中的东西拿来帮助别人；而不是像拿八（撒母耳记上25章11节）一样；我们应像以利沙那样（列王记下4章42节）。人的吝啬之心，为明天而谨小慎微地囤积，这都是出于败坏的情感，应当悔改。若我们谨守而慈善地对待我们手中的东西，那么，我们就可以敬虔地盼望，神会赐给我们更多。耶和華以勒，主被自己为我们预备。门徒们问，我们到哪里可以得到许多饼呢？而基督则反问说：“你们这里有多少饼？”即使当我们没有我们所想要的充足条件的时候，我们也应当利用现有的环境条件，来尽量行善；我们应当着眼于我们既有的，而不要着眼于我们所缺乏的。基督这里也是在按着他教训马大时所说的原则在行事——不要被很多事情困扰，也不要因太多的服事工作而觉得忙乱。自然的环境条件中，往往一点东西就能够给人满足；神的恩典，甚至能使人因更少的东西而满足；但人的贪欲，却永远也无法满足于任何事情。

（2）基督的大能神迹，显明在众人面前；这件事情的过程和方式，与前一次事情的过程和方式，基本上都是一样的（马太福音14章18节等）。

【1】 现有的食物——七个饼，几条小鱼；鱼不如饼多，因为饼是生命的主粮。这些鱼可能就是他们自己抓的，因为他们都是渔民，而且现在就在海边。我们凭着自己的劳动而得到饮食（诗篇128篇2节），并享受辛勤劳动的成果（箴言12章27节），这是一件令人安慰的事情。因着神的赐福，我们通过劳动而得到果实；我们应当以慈善而慷慨的心对待这些东西；因此，我们应当劳动，也应当给予（以弗所书4章28节）。

【2】 他就吩咐众人坐在地上（35节）。众人要因着信，看见神在他们面前，为他们摆设筵席。我们若要从基督那里得到属灵的食物，就必须谦卑地坐在他的脚前，聆听他的话语，并期待着，那属灵的食物将要以奇妙的神迹，来到我们的里面。

【3】 分发食物的过程。基督先拿起食物，祝谢。对应地，在前面五饼二鱼的神迹中，使用的词是，祝福。这两个词的共同意思是，感谢神、并从神那里得到祝福。当我们来到神面前祈求恩慈的时候，我们应当为我们所曾经得到过的恩慈而献上感谢。然后，基督掰开饼（正是在这个过程中，食物得到了奇妙的增多），并递给门徒们；门徒们再递给众人。此前，虽然门徒们表现出不信的心，但这里，基督仍然像从前那样、恩典地使用他们；基督没有因他的门徒们、牧师传道人们的软弱而生气（尽管基督本可以对他们生气），把他们放在一边不管；而是，他仍然在把那生命之道、神的话语赐给门徒们；他们并赐给所有神的百姓。

【4】众人得到极多的食物（37节）。众人都吃，而且都吃饱了。基督所喂养的人，一定会得到饱足。我们在这个世界上劳力，是为了那不能够使人饱足的东西而劳力（以赛亚书15章2节）；但那些在职分的道路上、等候和盼望基督的人，将要在主的家中得到丰盛与饱足（诗篇65篇4节）。就这样，基督再一次施行了这个伟大的神迹，显明，他虽然被称为拿撒勒人耶稣，但实际上，他是出于伯利恒，就是那粮仓之地；更进一步地显明，他自己是我们的生命之粮。

众人不仅都吃饱了，而且剩下的，收起来有整整七大篮子。虽然没有上一次的十二大篮子多（因为上次吃的人数更多），但是，这也足以说明，在基督那里，有充足的食粮，绰绰有余；神的恩典，要远远多于人们所寻求的。

【5】吃的人，除了妇女孩子，共有四千。他们见证了基督的能力和良善；这也对应了，神对一切属血气之人的看顾；神把食物赐给他们（诗篇136篇25节）。这里有四千男子，以及很多的妇女儿童；然而，神在每日之中，喂养的家庭数目，总共又有多少呢？神是伟大的供养者；一切被造之物都要仰望他、等候他；神按着适当的时间，把食物供给地上一切的人（诗篇104篇27节）（诗篇145篇15节）。

【6】基督叫众人散去，然后来到了另一个地方（39节）。虽然基督已经用伟大的神迹，喂饱了他们两次；但是，他们必须不可期待，让这神迹变成他们每日的饮食。他们应当回家去，回到神所呼召他们的职分道路中去，回到他们所应当做的职分中去。基督也上船去到另一个地方；他是世界的光，不是要停留在某一个地方不动，而是要对一切世人行良善之事。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

马太福音

第十六章

本章没有记述基督的任何神迹，但是，记述了基督的四次谈话。I。基督与法利赛人的对话；后者要求基督给他们显一个神迹（1-4节）。II。基督与门徒们之间关于法利赛人之酵的谈话（5-12节）。III。基督与门徒们的谈话——关于基督自己的身份，以及教会将要建立在这一点上（13-20节）。IV。基督关于将要受难，与门徒们的谈话（21-28节）。所有这些记述，都是为了要教导我们。

1-4节

这里记述了法利赛人和撒都该人之间的对话。法利赛人和撒都该人本身之间有纷争（使徒行传23章7、8节）；但却都一致地反对基督；——因为基督的教义，既推翻了撒都该人的谬误和异端（他们否认灵的存在，以及人死后、将来的光景），也斥责了法利赛人的骄傲、专制、和虚伪（他们用古人的、长老们的遗传，来取代神的话语和旨意，来欺骗人）。基督，以及基督教的信仰，会受到各方面的反对。

I. 法利赛人和撒都该人的要求以及企图。

1. 他们要求基督从天上显一个神迹给他们看；他们假装很愿意相信基督，很愿意对基督满意；然而实际上，他们的内心光景却根本不是如此；他们只不过是想要为自己的顽梗刚硬寻找一个借口。

他们假意想要寻求的是一一

（1）在他们已经看见过的神迹之外，一些其它记号或神迹。他们已经有了充足的记号；基督所行的每一个神迹，对他们来说都是一个记号；因为，基督所作的那些事情，除了神以外，没有人能够做到。但是，他们还不满足；他们宁可希望看见一个按着他们自己意思设计的记号；他们藐视那些使许许多多病人得到奇妙医治的神迹，而坚持要求一个符合他们骄傲的好奇心的记号。神的神圣启示，是出于神的智慧，而不是出于人的愚妄和幻想。一个人，如果心中诚实、没有偏见，那么，他就已经能够看见足够的神迹和证据；然而，这些神迹和证据，并不是用来讨人的喜欢、满足人虚浮的亵玩之心的。如果，人蔑视我们周围的那些奇妙、美丽之事，而又幻想，认为自己应当得到那些未曾有过的利益、奇迹或优势；那么，这样的想法不过是显出了人心的诡诈与自欺欺人。如果我们不听从摩西和众先知的話，那么，我们也不会听从一个从死里复活之人的话语。

（2）他们要求，必须是一个从天上显出来的神迹。他们要求，这样的神迹才能证明，基督的使命是来自天上的，就像是当年从西乃山上显出的神迹一样：有雷声，电闪，从天上说话的声音。然而，那些可畏的声音和震动，却与福音的安慰与属灵的性质不一样。如今，神的话语非常接近我们（罗马书10章8节），因而，基督的神迹也是如此，并且不需要我们离开一个很远的距离（希伯来书12章18节）。

2. 他们的意图是要试探基督。他们不是要来接受基督的教导，而是要设计陷害他。如果基督给他们显了一个天上的神迹，他们就会说，基督是与空中的势力联合；如果基督没有给他们显一个天上的神迹，他们就会理直气壮地反对基督、不信从基督。他们现在试探基督，正如当年以色列人试探神一样（哥林多前书10章9节）。看他们的狡诈和罪恶；那时，当以色列民看见了那天上显出的神迹的时候，就试探神说，你能够在旷野摆设筵席吗？现在，当他们看见基督在旷野摆设筵席的时候，就试探基督说，你能够从天上显出神迹吗？

II。基督对他们的回答。为免得这些法利赛人、撒都该人觉得自己的诡计很聪明、很了不起，基督直接地指出他们的愚妄（箴言26章5节）。在基督的回答中——

1. 基督指责他们轻看、蔑视那些已经有的记号和神迹（2、3节）。他们要寻找天国的神迹，但是，他们眼前已经有了天国的神迹。主已经在他们的面前，可是，他们却不知道。当年，他们那些悖逆的、不信的祖先也是如此；当他们每天吃那从天上降下的食粮的时候，却说，主还在我们中间不在？

为此，基督向他们指明，

（1）他们在其他方面事情上的聪明——尤其是在关于自然天气的事情上。耶稣回答说，晚上天发红，你们就说，天必要晴。早晨天发红，又发黑，你们就说，今日必有风雨。根据观察、经验和得出的规律，人们可以很容易辨别天气的变化。在自然的环境中，我们能够轻易地看见，其中的规律和运动是如此一致，又是如此稳定。尽管我们不知道云彩是如何浮于空中，但我们可以看出一些关于云起云落的事情。这并不是说，那些占星术的荒谬预测是合理的（以赛亚书47章13节）；这都是用来欺骗那些软弱而愚蠢的人们的。一般性而言，我们知道播种、收割、冷热、冬夏这些事情的规律。

（2）然而，他们在关乎灵魂的事情上，却慵懒而愚钝；你们知道分辨天上的气色，倒不能分辨这时候的神迹。

【1】难道你们不知道，弥赛亚已经来临了吗？主已经离开了犹大，但以理的七十个七已经到了，然而他们却不在意。基督所行的神迹，百姓到基督这里来的聚集，都清楚地说明，天国已经近了，这就是福音来临的日子。（第一），时代的记号是明显可见的；智慧人与正直人能够分辨出这时候的神迹，能够明白神意旨安排的道路；他们知道，属神的人应当怎样去行；他们正如医生，能够从症状表现上看出问题实质所在。（第二），有许多人，在其他事情上有知识和聪明，但却不能、或是没有意愿去分辨，那属于他们的日子；在风还小的时候，他们不知道分辨，等风暴大起来的时候，他们已经无可逃避。见（耶利米书8章7节）（以赛亚书1章3节）。（第三），我们若一方面轻看、蔑视神所设定的记号和神迹，另一方面却要求神按着我们的要求来给我们记号——那么，我们就是最大的虚伪。

【2】难道你们不能预见，若你们拒绝他，你们就面临灭亡吗？你们不愿意接受和平的福音，那么，你们能够分辨出神的忿怒在天上向你们积聚吗？人不知道、也不去思想他们拒绝基督的后果，这正是许多人灭亡的原因。

2. 基督拒绝再给他们一个神迹（4节），正如基督以前曾说过的话一样（马太福音12章39节）。那些在同样的罪中顽梗的人，也会受到同样的斥责。（1）基督称他们为邪恶悖逆的世代；因为，他

们虽然声称自己是神的子民、神的会众，但是，他们却罪恶地离开神，并断开与神的约。法利赛人自己看自己为纯洁，然而他们的道路却像是淫妇一样；淫妇行恶，却自己并不觉得恶（箴言30章20节）。（2）基督拒绝满足他们的要求。基督不会按着他们所要求的去做。我们祈求，却得不到，是因为我们求的不好。（3）基督告诉他们，这个世代，只能有约拿的神迹给他们看。这指的是基督从死里复活，以及基督借着使徒们对外邦人讲道；这些事情，都是关于基督奉差遣之使命的最后、最高的证据。虽然骄傲之人的奇思幻想和要求不会得到应允，但谦卑之人的信心却会得到支撑；所以，那些不信之人的灭亡就永远也无可辞咎；在铁证般的神迹面前，任何反对者都要哑口无言。

基督与他们的谈话突然停止了。基督离开了他们。基督不会长久忍耐那些试探他的人，而是会公义地离弃那些要顽梗地与他争执的人们。他离弃他们，正如他们是无可挽回的；任凭他们吧。他任凭他们在自己的骄傲中败坏和灭亡，在自己的私欲和贪婪中刚硬顽梗。

5-12节

这里是基督与门徒们之间的谈话。这是关于酵的话题，然而基督所指的，是关于属灵的事情，但门徒们却一开始误以为是在说肉体血气的事情。这个谈话的起因是，门徒们上船的时候忘记了带饼；我们期望，这是由于门徒们的心思意念中装着更好的东西。基督门徒们常常在世事上显得愚拙。

I。这里是基督对他们的警告——防备法利赛人的酵。基督刚与法利赛人、撒都该人谈过话，知道他们的心灵如何，因此，在此警告门徒们，不要受法利赛人的影响。基督门徒们所面临的一个最大危险，就是虚伪之人；对那些公开作恶的人，门徒们会有警醒防备的心，但是对于法利赛人这种表面上显出很敬虔样子的人，以及撒都该人这样表面上显出很无辜、很真诚求问真理的人，基督门徒们却往往掉以轻心，丧失了警戒的心；所以，基督在这里郑重地嘱咐他们——你们要小心防备。

法利赛人和撒都该人的败坏原则与行为被比作是像面酵一样；他们的影响是潜移默化的，是慢慢肿胀并四处波及的，就像是面酵一样。他们无论到哪里，都会把败坏的影响也带到那里。

II。门徒们的错误理解（7节）。他们以为，基督是在责备他们的不谨慎、忘了带饼。

III. 基督对他们的责备。

1. 基督责备他们对他能力和意愿的小信（8节）：“你们这小信的人啊，为什么要为没有带饼而忧烦呢？你们的心如此看重这件事情，以至于不能思想其他的事情吗？以至于以为你们的主也和你们一样吗？以至于你们以为主所说的每句话都是和那些忘记的饼有关吗？”——与门徒们想象的不一样，基督并没有责备他们忘记带饼的事情。父母或主人不要由于儿女或仆人忘记事情而随便发怒；而只需要，提醒他们下次小心就好；我们每个人都是容易忘记自己职分的。所以，人们因忘记而犯错，应当得到原谅。看基督是多么愿意原谅他门徒们的马虎错误，即使是在带食物这么重要的事情上。但是，基督在这里责备他们的，是他们的小信。

（1）基督希望他们，要在各样事情上信靠他——即使是在旷野中，即使是在麻烦中，也不要由于各样的困难而自己懊恼。尽管门徒们是由于自己的马虎错误而导致所面临的匮乏和困境，但是，基督仍然鼓励他们，要信靠他，并从他这里得到安慰和纾解。所以，我们也绝不应当责备那些穷人们，说他们不努力工作，导致自己贫穷；而是，我们应当对一切有需要的、身处匮乏困境的人，存着怜悯、温柔、慈善的心。即使，穷人的贫穷，与他们自身的慵懒有关系，但是，我们绝不能就因此而不愿意帮助他们，甚至任凭他们饿死。

（2）基督不喜悦他们在这件事情上的、严重关切的态度。良善之人在世事上的软弱和愚钝，常常会受到别人的轻蔑指责；然而，基督责备门徒们的，却不是这些；——而是他们在这些世事上的过分关切和焦虑的心情。我们必须努力避免，过分马虎和过分焦虑的这两个极端；但在这两者之间，对于世事的过分的、不恰当的关切焦虑之心，则是基督门徒们中最不好的。“你们这小信的人哪，为什么为没有饼而焦虑呢？”当我们身处匮乏和困境的时候，我们不信靠基督、内心焦虑的态度，就证明了，我们在信心上的软弱；如果，我们经常操练、试炼我们的信心，我们就会脱去忧虑的重担，把烦恼之事交托在主的手里——因为他才是看顾我们的人。

（3）尤其是，门徒们最近才刚刚见证和经历了基督的大能与良善；因而，这就使得他们的小信显得更加不应该（9、10节）。虽然他们现在身上没有带饼，但是他们有基督与他们同在；基督能够看顾他们，把他们所需的一切供应他们。他们虽没有小溪的水流，但是，他们有那大河的泉源。难道你们还不明白吗？难道你们还不记得吗？基督的门徒们常常应当受责备，因为他们在信心之事上的理解很肤浅，在信心之事上的记忆很短暂。“难道你们忘记了那一次又一次的奇妙、大能、恩典的神迹吗？难道你们忘记了，五饼二鱼喂饱了五千人、七个饼喂饱了四千人、甚至他们吃完了还有许多食物剩下吗？难道你们忘记了，你们自己收满的那么多篮子吗？”这些篮子是为了纪念那伟大的神迹和恩慈，正如以色列民当年在约柜中存留吗哪、作为纪念（出埃及记16章32节）。那些神迹中收拾起来的、剩下的食物都已经够一个丰盛筵席了；那曾经行了如此大神迹的基督，当然也能够在此时需要的时候，把食物赐给门徒们。那赐给他们身体的食物，是为了坚固他们信心的（诗篇74篇14节）；因此他们要在困境中倚靠基督；然而他们此时却忘记了这件事情。我们在当前被我们自己心中的忧虑、以及不信的心态所折磨，是因为我们没有纪念我们所经历的神大能、良善和恩慈。

2. 基督指责他们误会了自己对他们的警告（11节）；你们为什么还不明白呢？基督门徒们应为自

己对于属天之事的理解上的愚钝而感到羞愧；尤其是，当他们在长久地经历了神的恩典以后，仍然在属灵之中愚钝，那就更应当自觉羞愧。基督对他们说，我对你们刚才说的话，跟你们没有带饼这件事情没有关系。（1）基督门徒们不要觉得，基督整天心里想的事情，和他们一样，都是关于饼、饮食这些事情；基督的真正饮食，就是行天父的旨意，做天父差遣他的工作。（2）基督门徒们要非常熟悉基督讲道中的主题；他们不要像众人那样，不明白基督的意思；那些众人中，很多人看、却看不见，听、却听不明（马太福音13章13节）。

IV。基督澄清他们的错误理解（12节）；从而，他们就会明白基督真正的意思是什么。基督向我们显出我们的愚鲁和软弱，因而，我们就能够努力来得到正确的知识和理解。基督没有直白地告诉他们意思是什么，而是重复了他在前面说的话，要他们防备法利赛人的酵；并要求他们，与基督之前别的讲道相比较，这样，他们心中就会得到正确的理解。基督也是这样用放在我们心中的智慧的灵，引导我们，使我们明白神话语中那启示的灵。这些真理是最宝贵的；我们应当努力钻研，不断纠正自己的错误理解，从而才会明白神话语和旨意。虽然基督没有直白地告诉他们，但他们现在明白了，基督所说的法利赛人、撒都该人的酵是什么；——基督指的是，他们的教义，他们的道路；那些都是败坏的、罪恶的；然而，法利赛人对人的心思意念的影响，很像是面酵，很想是溃疡，使人逐渐地败坏。法利赛人是人们心中的领袖，在人群中有很好的名声，因而就更危险；对他们的错误所造成的后果，就更要小心警醒防备。在我们的时代，我们应当把无神论和泛神论看作是撒都该人的酵，把教皇制度看作是法利赛人的酵；对这两者，真正的基督徒们都应当加倍地小信警惕。

13-20节

这里是基督与门徒们之间，关于基督自己身份的谈话。这是在该撒利亚腓立比的沿海边，是迦南地的最北端；在这里，或许跟随基督的人群没有那么多了，所以，基督有空余时间可以和门徒们更多地私下谈话。当牧师传道人们在公共敬拜的活动中有些空闲时间的时候，应当与家人朋友等亲密的人们有更多的谈话和交通。

基督在这里教导门徒们。

I。基督问门徒们，其他人是怎么看他的；人说我人子是谁。

1. 基督称自己为人子；（1）这是基督常常自称的词语。他被人正确地称为神的儿子——因为他的确如此（路加福音1章35节）；但基督总是称自己为人子；因为他真地、的确是“从女人而生的人”。

在名利场上，人们总是想要有一个最高的头衔；但是基督倒空自己、来到世上，虽然是神的儿子，却以人子自称，并且具有人的样式。以西结也常常被称为人子，以此，使以西结谦卑；基督常常这样自称，以此显明他的谦卑与卑微。（2）这个称呼，也是特别地指向了基督是“中保”的身份。在但以理的异象中，基督被称为人子（但以理书7章13节）。我是弥赛亚，就是那所应许的人子。

2. 然而，基督询问，众人怎样看待他的身份。“众人说我是谁？”基督没有问，法利赛人和文士怎样看待他的身份；他们已经对基督心存偏见，并称基督是骗子，是与撒旦同伙的；但是，“众人是怎样说我的呢？”基督在这里指的，是那些普通人，就是法利赛人所看不起的人们。基督问这个问题，并非是他不知道；如果基督知道一切世人的心思意念，那么基督肯定也知道他们口中所说的一切话；基督问这个问题，也不是因为想要听见别人的赞美，而是要以此教导门徒们，在讲道以后，要关注讲道的效果；众人和门徒们说话的时候，肯定比和基督自己说话的时候要随便一些；因此，从门徒们所听见的，可以更真实地反映出众人的想法。基督没有直白地说出自己的身份，而是要人们自己从他所作的工作中得出结论（约翰福音10章24、25节）。现在，基督要知道、并显明，众人对基督的工作所得出的结论是什么；以及对基督门徒们的、奉基督之名所作的工作，得出的结论是什么。

3. 门徒们回答基督的问题（14节）——他们说，有人说是施洗的约翰。有人说是以利亚。又有人说是耶利米，或是先知里的一位。在前面我们看见，有些人称基督是大卫之子、大卫的子孙（马太福音12章23节），是那位伟大的先知（约翰福音6章14节）。不过，门徒们这里所说的是大多数人的意见。

（1）在众人中间，有不同的观点；有的人说是一样，另有的人说是另一样。真理只有一个；但那些偏离真理的人，常常会有彼此不同的观点。从而，基督来，使世人纷争（路加福音12章51节）。基督的名声这么大，每个人都想要评断一下，他到底是谁。“有多少个人，就有多少种想法”。那些不愿意承认耶稣是基督、弥赛亚的人，他们在无穷无尽的迷宫里徘徊，心思意念里面充满了各种私意的猜测和虚伪的幻想。

（2）众人中的看法，有很多是尊敬耶稣的。他们对基督没有直接的敌意，而是清醒地、以爱和希奇的心态来跟着他。人们可能会对基督有好的看法，但却不是正确的看法；他们可能会非常尊敬基督，但却尊敬得不够。

（3）他们都把基督当作是某个古人死而复活的；这可能来自于他们对弥赛亚复活这件事情的误解，就像是约拿神迹一样。又或者，这可能是由于他们对古人的极大推崇，就好像觉得，在他们的时代不能出什么伟人，而必须是古人死而复活的才行。

（4）他们的观点，都是一些错误的观点，是基于错误的理解，是一些愚妄、恣意的错误。基督的教义和神迹，已经清楚地显明，他是一个极其非凡的人；然而，由于基督的卑微外表，与他们所期待的弥赛亚如此不同，从而，他们都不愿意承认他是弥赛亚，而只愿意给他一些别的头衔。

【1】有的人说，耶稣是施洗约翰。希律是如此说的（马太福音14章2节）；希律周围的人肯定也会如此说。这个说法可能会被犹太人的一种观念强化，就是，殉道者会在其他世人之前复活。

【2】有的人说，耶稣是以利亚；无疑，他们引用的是玛拉基书4章5节中所讲到的预言：“看哪，我必差遣先知以利亚到你们那里去”。而且，以利亚也曾经行过很多神迹（就像基督一样）。

【3】还有人说耶稣是耶利米。他们这么说，或许是因为耶利米是一位哭泣的先知，而耶稣也常常哭泣；又或是因为神设立耶利米在万国之上（耶利米书1章10节），——他们以为耶稣也是如此。

【4】又或者是先知里的一位。这说明了，他们在头脑中对先知们非常尊敬；但他们却是逼迫和杀害先知们的子孙（马太福音23章29节）。他们不愿意说，拿撒勒人耶稣、他们的同胞之一，行了如此非凡的神迹，做了如此伟大的工作，是如此非凡的一个人；而是，他们仅仅愿意说：——“这些事情不是他作的，而是从前的一个先知复活所作的”。

II. 基督询问门徒们——你们说我是谁（15节）。你们已经说了，他们对我的各种各样的看法；那么，你们认为我是谁呢？

1. 门徒们自己得到了比众人更多更好的教导；他们与基督非常亲近而熟悉；比众人有更多的知识。那比别人得到了更多知识、恩典的人，应当比别人更清晰、明确地知道，关于神的事情和知识。那与基督更亲近、熟悉的人，应当比别人——有对基督更真挚的情感，并能够更清晰、准确地讲述关于基督的事。

2. 门徒们得到基督的教导和训练，将来要教导世人；所以，他们就更加要准确地理解基督真理：“你们这些要传讲天国福音的人，是怎么看待那差遣你们的主呢？”牧师传道人们在奉差遣之前，必须要常常经受检验，——尤其要检验他们对基督的情感是否真挚；检验他们对基督的看法是什么；检验他们是否真的是基督的仆人；检验他们的观念中是否有无知、错误的地方。这个问题，我们必须常常自省，常常自我查问：“我们说主耶稣是谁？他对我们的宝贵，是胜过一切吗？他在我们眼中的重要性，是至高无上的吗？他是我们灵魂所深爱的吗？”我们对耶稣基督的观念是否正确，决定了我们自己的生命是否正确。

（1）彼得对这个问题的回答（16节）。关于基督的第一个问题，几个门徒们异口同声地回答了他们在众人那里所听说的各样说法；然而，对这第二个问题，彼得则代表所有的门徒们，给出了一个统一的回答；门徒们都同意彼得的这个答案。彼得的脾性使得他在这类情况的时候总是抢先发言；有的时候他说得好，有的时候他说的不好。在人群里，总是会有这种性格外向、大胆的人，他们总是愿意抢先说话。彼得就是这样的人；而有时我们也看见其他的门徒代表众门徒说话，比如约翰（马可福音9章38节），多马，腓利，犹大（约翰福音14章5、8、22节）。所以，我们不能说，彼得是十二门徒的首领，地位在其他的门徒之上；——就像罗马教廷宣称的那样。罗马教廷

想要把彼得推崇为一个终极的大法官，但实际上，彼得仅仅相当于陪审团中的、各个地位平等的陪审员里面，一个临时的代言人而已。他并不是永久的发言人，也不是永久的首领，只相当于一个轮值的主席。

彼得的回答是简短的，但却是完全的、真实的、直指问题核心的：——“你就是基督，是永生神的儿子”。这是一个真正基督徒在基督面前所表达的信仰，是一个敬虔的表达。他承认，神是永生的神，不是一个哑巴、死的偶像；他承认，耶稣基督是从神那里来的，在基督那里有永远的生命。这是整个问题的核心结论。

【1】人们称他为先知，——“那先知”（约翰福音6章14节）；但是门徒们承认，他就是基督，是神所膏的那一位；他是教会的那伟大先知，祭司，君王；他是真正的弥赛亚，是神曾经向列祖所应许的，是他们所倚靠的，是必将要来到的一位。门徒们相信这一点，表明了他们的信心非常伟大；——因为犹太人对弥赛亚的普遍错误观念，与基督的卑微外表之间，反差非常大。

【2】基督称自己是人子；但门徒们称基督是永生神的儿子。那些犹太人众人认为，基督是一个死人的魂，比如以利亚、耶利米，等等；然而门徒们知道、并相信，他是永生神的儿子；在神里面有永远的生命，在基督里面有永远的生命；借着基督，神把生命赐给世人。若他是永生神的儿子，那么，他就与神有着同样的性质：——虽然他的神性，现在被道成肉身的幔子盖住，然而，人能够在他里面看见，只有神才有的荣耀和圣洁；那荣耀，正如同父神的荣耀一样，充满了恩典与真理。今天，我们的信心也都确知这些事情吗？让我们以热忱和敬爱的情感，到基督这里来，把我们的信心告诉基督；——主耶稣啊，你是基督，是永生神的儿子。

（2）基督对此答案的称赞（17-19节）；这里的回答，是针对彼得；——这里，彼得既是作为一个信从基督的人，也是作为一个使徒。

【1】彼得作为一个信从基督的人（17节）。基督喜悦并称赞彼得的回答，因为他的回答清楚而直白，没有支支吾吾、转弯抹角。基督门徒们清楚地显出的生命中的知识和恩典，——这是令基督所悦纳的。耶稣就是基督——这是福音破晓时的真理，是一件极其大能的事情；人若不知道这一点，就没有在基督里的信。但是，——

（第一），彼得得到了这个福分：——西门巴约拿，你是有福的。基督提醒彼得他从前的名字，使彼得记得卑微的出身和过去；基督让他明白，他之所以认识属神之事，这并非是由于他自己的优点，而是因着神的恩典；这是神白白赐给他的恩典，使他与众不同。那得着圣灵的人，应当记得，他们自己卑微的出身（撒母耳记上10章12节）。同时，基督让彼得知道，作为信从基督的人，他是何等有福。真正信从基督的人，是真正有福的人；那些基督称之为有福的人，是真正有福的人；基督的话语，包含着无限的大能。诗篇89篇15节。彼得，你是幸福的人，因为你知道那喜乐的声音。你的眼睛有福了。马太福音13章16节。一切的幸福，都来自于关于基督的、正确的认识中。

（第二），荣耀必须要归于神；因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。对于基督的正确认识，不可能是来自于属血肉之人的知识；他们既没有这样的智慧，也没有这样的理性，更不能从其他属血肉之人那里得到教导或信息。那知识的真光，既不能来自于自然环境，也不能来自于人所受的教育，而必须是直接来自基督天上的父。——1. 基督徒的信仰，是一个神所启示的信仰，是来自于天上的；这是一个来自于上面的信仰，是来自于神的默示，而不是来自于哲学家、政治家的学识或思考。——2. 那使人得到救恩的信心，是来自于神的恩赐；人心里的信，是神作工的结果，是天父所作的工，是为了基督的缘故，是借着基督的中保。“所以你们是有福的，因为你们所说的话，是我父所指示你们的”。神把基督启示给我们，这是神旨意在我们里面的清晰记号，是我们真正幸福的坚固根基；那得神恩惠的人，是有福的。诗篇115篇1节。哥林多前书4章7节。

【2】彼得作为一个使徒（18、19节）。彼得作为众使徒的代言人，作为全教会的代言人，在这里承认耶稣是基督；因此，基督在这里把对教会的应许告诉彼得等门徒们。我们对基督的大胆承认，不会给我们带来任何真正的损失；那归荣耀于基督的人，也会得到基督的荣耀。

此时，当众使徒们承认基督身份的时候，也表明了教会对基督的尊崇和忠诚；因而，基督宣告了这对于全体教会的神圣应许。这是基督和教会之间的交通，是新郎与新妇之间的交通。神的教会，将是建立在那应许之子的磐石之上（创世纪3章15节）。现在，那应许之子已经来到，教会要归到基督的名下。现在，这里就是那神的应许，基督的应许；这里的这句话，是基督国度的最大支撑，是我们抵挡撒旦的最有力武器。但是，魔鬼用它的狡猾，拼命想要扭曲和曲解这句话，正如它在马太福音4章6节曲解诗篇91篇11节那句话一样。或许，这两句经文都是对撒旦的最大阻挡，因而，它就想要拼命地攻击和歪曲这两句话。

这应许之约是，

（第一），我告诉你；要建造教会。这是基督的应许；他是教会的头，是统管教会的；他是审判者；他是一切权力的来源；他受天父差派，来救赎神的选民。基督的这应许是给世世代代的属神教会的。

——1. 基督将要把他的教会建立在一个磐石上。基督的教会，是神从世界中所拣选出来的百姓，被分别为圣，归到基督里面。这不是彼得的教会，是基督的教会。教会是专属基督的。世界，以及其中的一切，都是属于神的；但教会是神所拣选的余民，是借着基督的中保、来到神的面前、与神亲近的百姓。教会，具有基督的样式和封印。

——（1）教会的创造者、建造者，是基督自己；“我要建造她”。教会是神的圣殿，基督是建造那圣殿的（撒迦利亚书6章11-13节）。所罗门是对基督的预表。古列是对基督的预表。以赛亚书44章28节。建造的材料与工匠都是属于基督的。借着基督的灵的工作，借着传讲基督的话语，人们的灵魂被加到教会之中；因而，教会正如是被灵石建造的一样（彼得前书2章5节）。你们都是神

所建造的；建造的工作，是一个逐渐的工作；教会在这个世界中的建立，正如一座伟大的建筑物被搭建起来的过程一样。对于一切热爱教会的人来说，若他们总是清楚地知道，那建造教会的，是有无限智慧、大能、神性的基督自己，那么，他们的心中就会有何等大的喜乐和安慰。

——（2）教会的根基要建在这磐石上。根基的作用是最重要的。若根基朽坏了，建筑物就要倒塌；所以，让我们来看一看，这根基是什么；这根基所指的，一定是基督；因为人不能放上任何别的根基。见（以赛亚书28章16节）。教会的根基，是这个磐石；这是稳固、强壮、长久的根基，是时间所不能磨损的，是土壤所不能朽坏的。基督不会把他的房子盖在沙子上，因为他知道，风暴将会来临。这是那高高的磐石（诗篇61篇2节）。基督的教会，不是站在与这世界平齐的水平线上。这是巨大的磐石，是遍及全地的磐石；大而坚固。基督是教会的建造者，也是教会的基石；他把人的灵魂带入教会中，把人带到他的身边、他的里面；人们因他而联合，在他那里得安息，在他那里有倚靠。哥林多前书3章11节：“因为那已经立好的根基，就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。”彼得前书2章5、6节：“你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。因为经上说，看哪，我把所拣选所宝贵的房角石，安放在锡安。信靠他的人，必不至于羞愧。”

教会的磐石，正是彼得所承认的话语：“你是基督，是永生神的儿子”。

——2. 基督应许，当教会建立起来以后，他将保守和护卫教会；地狱的门不能胜过她；地狱不能胜过教会，也不能胜过教会的磐石。

——（1）这意味着，教会要面临敌人的攻击；教会的敌人，总是想要设法推翻教会；这被称为地狱的门。地狱之门，是魔鬼国度的权势和伎俩，是与羔羊争战之龙的头和角。这些东西，反对福音真理，与教会争战，败坏福音的圣礼，逼迫、引诱、迫害神良善的仆人和基督徒。诗篇83篇4节；启示录12章9节。

——（2）教会的敌人，一定不能胜过教会。只要世界站立，基督就要使教会在其中站立；在教会中，基督的真理和圣礼，一定会被持守，一定会胜过各种黑暗的反势力；诗篇129篇1、2节。这并不是说任何一个具体的教会，或是教会中任何一个具体的牧执，不会犯错，不会背道，或不会被毁灭；但是，基督教的信仰一定会存在——尽管并不一定总是有着同样的纯洁和美丽，但教会一定不会被彻底胜过、消灭。那妇人虽然在旷野里，但仍然存活（启示录12章14节）；被打倒，但却不能被除灭（哥林多后书4章9节）。虽然会有败坏，虽然会有逼迫，虽然会带来伤害，但却都不是致命的。在一些具体的战斗中，教会虽然会有暂时的挫败，但是在那最主要的争战中，教会一定会大大得到胜利，一定会得到最后的、决定的胜利。每一个真诚信从基督的人，都会得到神大能的保护；因着信，他们进入救赎之中（彼得前书1章5节）。

（第二），基督的这应许之约的另一部分是，设定教会的治理（19节）。当一个城市或是一个社会建立起来的时候，要任命其中的管理人员、赋予权力，并施行良善之事。一个没有秩序的城市

将会是混乱的。这里，教会的管理和秩序，被比喻为钥匙，以及捆绑与释放的权柄。这并不是说，有什么具体的权力要放在彼得的身上，好像他是天国的守门人一样；那大卫的钥匙，只能是属于大卫之子——基督自己；这里所说的，是要把教会牧执的权力，给所有的使徒们和他们的继承者们；他们要按着福音的原则，在教会与会众中，管理和引导教会。我们都是神的祭司，都手握着天国的钥匙。那钥匙被第一个放在彼得的手中，因为他是打开外邦人信心之门的（使徒行传10章28节）。基督建立了教会，并任命其中的牧执，管理教会，使基督的命令和吩咐在其中得到遵行。这权力不仅是给彼得的，也是给所有其他人的。马太福音28章19、20节。约翰福音20章21节。神的牧师传道人们的权柄，是来自于基督；他们一切权力的使用，都必须是奉基督的名。哥林多前书5章4节。

——1. 这里所指示的权力，是一个属灵的权力；这个权力，是关于天上国度的，是关于教会的，是关于福音传扬的；是关于使徒以及传道人的权柄。这里所说的，并非是民事的、或世俗的权力；基督的国度，并不属于这个世界；使徒们的教导，也都是关于神国度的（使徒行传1章3节）。

——2. 权力的钥匙，表明了管理的权柄。神的仆人，是属神的管家（哥林多前书4章1节）（提多书1章7节）（以赛亚书22章22节）。

——3. 这是捆绑和释放的权柄，是关门与开门的权柄。诗篇105篇21、22节。

——4. 这是属于基督、源于基督的权柄。福音的话语，在传道人的口中，在圣经之中，正如同是从神自己口中所出的话语一样。帖撒罗尼迦前书2章13节。约翰福音12章20节。

天国的钥匙是指，

——（1）教义的钥匙，知识的钥匙。“你们要向世人指明，神的旨意是什么；真理与职分是什么；这是你们的使命，你们的教导，你们的身份”——这就是你们捆绑与释放的权柄。使徒们、传道人们，要把福音向全世界宣告。当传道人奉基督的名向从罪中悔改的人传讲平安与赦罪之道的时候，就是在释放他们。当传道人奉基督的名向在罪中顽梗刚硬的人传讲忿怒与咒诅的时候，就是在捆绑他们。

——（2）这也是治理和惩治的钥匙。基督的仆人们有权柄把人带入到教会中来：——你们要去，使万民作我的门徒；给他们施洗；凡我所吩咐你们的，都要教训他们遵守。牧师传道人要把人带到基督婚筵的筵席上。基督仆人们要把那些背道之人赶出教会；要拒绝那些不信之人进入教会；要使那些从罪中悔改的人，可以重新回到教会；正如（使徒行传8章21节）（哥林多前书5章1、2节）（哥林多后书2章7节）（提摩太前书1章20节）一样。

（第三），最后，基督在这里嘱咐门徒们，不要把这些事情说给人听（20节）。他们不要告诉别

人，耶稣就是基督。他们在耶稣面前所承认的，现在先不要对世人说。1. 因为这还是预备基督国度的时候；现在要向世人强调，这是“天国近了”的时候；这是预备通向天国道路的时候；这正如悔改之道一样。现在还不是明示世人基督的时候。每样事情都各有其时，先要预备工作，然后再开始建造（箴言24章27节）。2. 基督的心意是，要以基督的工作，来证明他的弥赛亚身份；基督的事工，是他的弥赛亚身份的见证；见（约翰福音5章31、34节）。约翰福音10章25、28节。3. 基督要让门徒们在那最大的证据来临以后，再向世人宣告他是弥赛亚。这最大的证据，就是他被钉十字架、死后复活；从而证明了，他是神的儿子，有神的大能。神的智慧，总是使证据与真理相伴。4. 宣告福音的人，应当要有圣灵的充满；神的灵将要浇灌下来，在基督门徒们的身上。使徒行传2章36节。

21-23节

这里是基督与门徒们之间关于他将要受难的谈话。

I. 基督预言他的受难。从这个时候开始，基督将会常常向他们说起自己将要受难的事情。在此之前，基督已经给他们一些暗示的，比如，关于拆毁圣殿的事情；人子将要被举起；吃他的肉，喝他的血；但现在，基督要开始直白而明确地讲到他的受难。之前，基督没有直白地将这件事情，是因为那时门徒们还软弱，不能接受这样一件如此奇怪、如此悲伤的事情；而现在，他们已经在知识上成熟了，在信心上强壮了，所以，基督开始告诉他们这些。基督是逐渐地把心意启示给他的百姓的；光是逐渐地照向他们，适合他们的接受程度。

从那时起，当他们完全承认耶稣就是基督、神的儿子，基督开始向他们显明受难之事。当基督看见他们知道一个真理，就会教导他们另一个真理；因为凡有的，还要给他更多。基督门徒们先要在基督的教义原则上建立起来，然后进到完美（希伯来书6章1节）。若他们没有深信基督是神的儿子，那么，当他们知道基督将要受难的时候，他们的信心就会受到极大的打击。真理并不是一下子让一切都知道的，而是，按着各人不同的状态，逐渐得到启示。

1. 基督的预言，其中的具体细节，以及众门徒们的惊讶。

（1）基督将要受难的地点。他必须要到耶路撒冷去，就是那首都、圣城，在那里受难。虽然基督大多数时间都生活在加利利，但他必须要死在耶路撒冷；因为所有的祭牲都是在那里被献上的，所以他也必须在那里死，因为他才是那真正的、永远的赎罪祭。

(2) 迫害基督的人：长老、祭司、文士；这些人是坐在耶路撒冷的大公会里的，受百姓的尊敬。那些在外表上最羡慕基督的人，是在迫害他的时候最苦毒的人。很奇怪——那些对圣经知识如此熟悉、明明知道弥赛亚将要来到的人们，那些装作很圣洁的人们，当弥赛亚来到的时候，却会如此残忍地迫害他。虽然，是罗马军队的权力把基督钉在了十字架上，但，那些控告他、迫害他、首先想要害死他的人，正是那些大祭司、文士和长老们。

(3) 基督将要受到怎样的迫害；他必须要受很多的苦，然后被杀。

(4) 然而，基督被杀之后，第三日将要复活。正如先知一样，基督在事先见证他的受难的时候，也事先见证了那随后而来的荣耀。彼得前书1章11节。基督的死后第三日复活，有力而清楚地证明了，虽然他受苦难，但是，他是神的儿子；因此，基督向门徒们讲述这些事，以坚固他们的信心。当基督讲到十字架、以及羞辱的时候，基督也讲到那在他前面的喜乐；因而，他忍受十字架和羞辱。所以，我们也必须要这样看待基督为我们所受的苦难，并从中看见基督的荣耀；同样，我们也必须要如此看待我们为基督而受的苦难，并从中看见我们所必将得着的荣耀奖赏。若我们与基督一同受苦，我们就与他一同作王。

2. 为什么基督要向门徒们预言他的受难。(1) 以此显明，基督所将要受的苦难，是出于神永恒中的旨意。这是出于基督自己的甘愿；基督为了我们的救赎而舍命；这尤其显明了基督对我们的爱。约翰福音18章4节。(2) 这也是要纠正门徒们的错误思想；他们会错误地以为，基督的国度，只是在于那些外在的富丽堂皇的外表以及属世的权力。他们相信耶稣是弥赛亚，但他们只是在乎这世界上的尊位和权柄；然而基督在这里教导他们的，是十字架与苦难。甚至，门徒们以为，那些大祭司和长老文士们，应该是弥赛亚国度的支持者、推崇者，但基督在这里告诉他们，那些人却正是敌人和逼迫者。这使他们不得不以一种完全不同的方式和角度，来看待弥赛亚的国度；而且，将来他们向世人传讲福音、传讲基督国度的时候，也必须要记得这一点。他们的错误必须要得到纠正。那些跟随基督的人，必须要被清楚地告知、警告——他们不要期待在这个世界上的什么外表伟岸、富丽堂皇的事情。(3) 这也是要预备他们，使他们对在基督受难时、他们心中会有的难过悲伤有所思想准备。让他们事先知道；这样，使他们到时候不会畏惧。

II. 彼得说的话：——主阿，万不可如此，这事必不临到你身上。像以前一样，彼得也可能是在代表众门徒们说话。彼得拉着基督，想要阻止他。或许由于彼得刚刚得到了基督的称赞，所以现在举止胆大而不恰当。人在进步以后，心灵是多么难于谦逊卑微！

1. 彼得非常激烈地反对主，这是不恰当的。如果他说，“主啊，若可以，请将这杯拿走”；而不是如此鲁莽恣意；那或许是可以的；而不是像现在这样——“主，必须不可如此”。谁能够把知识教导给神呢？责备神的人，是愚妄的。当神的旨意和心意与我们的心意不一致、或给我们带来困难的时候，我们应当默默地承受，而不要与神的旨意相悖逆；神知道他做的是什么事；他不需要我们的教导。罗马书11章34节。

2. 彼得对基督受难表现出如此激烈的反对，对基督十字架表现出如此的震惊和生气，这说明了，彼得所说的话语和显出的态度，是出于属肉体血气的智慧和心思。这是在我们每个人里面隐藏的败坏的部分。我们总是会把苦难与当下的生命状态和性质联系起来；苦难总是对让我们忧伤愁烦；然而，在苦难的背后，有其他的事情，——若我们正确地看待，我们就能够欢欣地、在今生忍受、承受那些苦难（罗马书8章18节）。看彼得说话的态度是多么激动：“主啊，此事万万不可；神禁止这件事情；你不应当受苦，也不应当被杀；我们无法忍受这样的想法”。——“主啊，你不要这样对待自己；你要对自己好一点、仁慈一点，这样就没人能够对你残酷；可怜你自己，那么，你说的那些事情就不会临到你身上”。彼得想让基督害怕受难，就像他自己一样；但是，如果我们用自己的尺子来衡量基督的爱与忍耐，那么，我们就大错特错了。彼得也暗示，这事根本不可能发生：——“这事不会发生到你身上。一个像你这样、对百姓如此良善的人，不可能遭遇这些事情。那些长老祭司文士，他们害怕百姓；这事不可能；我们这些跟随你的人，都会为你而战；我们会成千上万的人，与我们一起并肩战斗”。

III. 基督对彼得态度的不喜悦（23节）。我们没有读到、或是看见有任何其他的事例和情况，使得基督对门徒如此严厉斥责——尽管门徒们常常犯错。

1. 基督的表达——耶稣转过来，对彼得说，撒但退我后边去吧。你是绊我脚的。因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。基督没有花时间和彼得讨论、辩论，而是立刻坚决地回绝这试探；从而显出，基督对此是多么不喜悦、深恶痛绝。刚才，基督刚刚对彼得说：“西门，你是蒙福的”；但是现在，基督对彼得说：“撒旦，退到我后边去吧”。在基督的这两种态度背后，都有深刻的原因。即使是一个像彼得这样的良善之人，也会突然间变成一种对他人的试探，不再像他自己。彼得对基督说的话，就像是撒旦自己对基督说的话一样（马太福音4章10节）。（1）撒旦常常以狡猾的伎俩，借用我们身边最亲密的、最好的朋友或亲人，来试探我们。所以，我们看见亚当被夏娃试探，约伯比妻子试探，这里，基督被他所爱的彼得试探。因而，我们不要不晓得撒旦的诡计，而是要坚决地抵挡撒旦的恶意、狡猾、与深奥之理；我们要时时儆醒，抵挡罪，远离罪——不论是谁想要使我们犯罪、远离神，我们都必须坚决地、深恶痛绝地抵挡那试探。即使是我们朋友对我们的良善，也常常被撒旦利用，成为试探我们的伎俩。（2）那些在属灵中常常操练的人，能够分辨出撒旦的声音——即使在朋友、门徒、牧师传道人的身上；——当我们被劝说、不要去走职分的道路的时候，我们就是在受撒旦试探。我们要看对方说话的内容，而不是看重对方说话者的身份；我们要学习、了解，撒旦既可能借用蛇说话，也可能借用一个圣徒说话。不论是谁，若要把我们从良善之路上拉走，若要阻止我们、不让我们为神服事，那么，他就是在说撒旦的语言。（3）即使是我们最好的朋友；即使朋友劝说我们的话语看起来是出于“好心”、出于“对我们的关心”；然而，如果所说的话语是不恰当的，是劝说我们离开事奉神的职分的，那么，我们就应当信实地拒绝。我们不要称赞，而是要责备，那些不恰当的“关心慰问”。对神的信实，使我们把人的友谊放在次要的位置。诚恳的击打，应当被看作是真正的友谊。诗篇141篇5节。（4）罪的试探，不管是以什么形式临到我们，我们都应当深恶痛绝地拒绝，而不要与之纠缠、讨论。

2. 基督为什么对彼得的态度非常不喜悦。为什么，基督会憎恶彼得这种看起来无害、甚至很友好的态度？这里给出了两个原因。

(1) 你是绊我脚的。你是阻挡我的。基督急切地在要来进行拯救我们的工作，他的心如此看重这件事情，以至于，不喜悦任何阻挡的事情。基督专注于救赎的事工，因此，他对于任何转移他视线、使他分心的事情，都很不高兴。彼得甚至在不认主那件事情上，都没有受到基督此时的如此严厉斥责；——尽管，在彼得不认主的那件事情上，彼得表现出来的，是他品格中的缺陷；而在这里的这件事情上，彼得表现出的，是他的过分“友好”。人在被劝阻的时候所表现出的生气、心意决绝，显出了人心里真正心意和决志，正如路得对拿俄米说——你不要再劝我离开你。我们的主耶稣基督看重我们的救赎，胜过看重他自己的舒适和安全；即使基督也不求自己的益处（罗马书15章3节）；他来到世界，不是为了救他自己——像彼得这里所劝说的目的；而是，要舍出他自己，为要救我们。

看这里，当彼得这样对基督说话的时候，基督为什么要称他为撒旦；——因为，不论是什么事情阻挡、使我们不能够得到基督的救赎，基督都视之为出自魔鬼的。魔鬼撒旦，正是我们在基督里所得救恩的敌人——它千方百计不让我们得到基督救赎。同样的这个撒旦，也是后来进入叛徒犹大心中的；——撒旦恶意地想要借着犹太来毁灭基督；而这里，撒旦则狡猾地借着彼得、想要引诱基督离开救赎我们的道路。这里，撒旦把自己伪装成一个光明的天使。

你是绊我脚的。【1】那些想要从事良善工作的人，一定要期待，会在朋友与敌人那里都受到阻挡；困难和阻碍，可能是来自于外界，也可能是来自于内部。【2】那些阻挡我们进步、阻挡我们服事神的人和事，我们都必须要视之为绊我们脚的。这样，我们就可以行天父的旨意，就像基督那样；基督的饮食，就是做那差他来者的工；我们也应当如此，把我们的职分，当作是最重要的事情。当我们被主呼召，来做主工，或是为主受苦的时候，那些阻拦我们的——不论他们平时待我们怎样——都是撒旦，是我们的仇敌。

(2) 因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。【1】属神的事情、神的旨意和荣耀，常常与人的事情、人的意思冲突——比如，我们的财富、舒适、喜悦、声誉。当我们以基督徒的职分为己任、为我们的道路和工作的时候，当我们以神的恩惠和悦纳为我们的目标和分的时候，我们就是在体贴神的意思；但是，若我们以此为目标，那么，我们就必须舍己，必须放弃属肉体血气的心思意念，忍受患难、艰难和危险；我们必须要在“神的意思”与“人的意思”之间作出清晰的抉择——而不能骑墙。【2】那些不恰当地畏惧苦难的人，那些拼命想要避免为基督受苦难的人，当他们在面临苦难的时候，他们心思里面所看重的，必是人的事情，而不是神的事情；他们体贴的，更多地是他们自己的意思。

24-28节

基督在前面向门徒们指明，他自己必须要受难，并且他已准备好、愿意去受难；在这里，基督告诉门徒们，他们也将要经受苦难，而且也必须要为此准备好、甘愿去承受患难。在这些经文中记录的，是意义重大而沉重的话语。

I。这里是给基督门徒们、给我们每个人的法则；我们都要在其中得到荣耀和利益（24节）。基督对门徒们说这些话，不仅是要让门徒们在将来的时候、在世世代代教导那一切属基督的人，而且，也作为一个法则，可以检验他们是否真正地属基督。

1. 作为基督徒的意义是什么——就是效法基督。当基督呼召门徒们的时候，这是一个简单而清楚的吩咐与命令——“你们跟我来”。一个真正的基督徒，是在职分中跟随基督的人，并将要跟随基督、一直进入到那荣耀之中。一个真正的基督徒，是紧紧地跟随基督的人，而不是像彼得这里所表现出来的那样、拉着基督、阻止基督、忘记自己位置、忘记自己职分的人。基督徒跟随基督，就像是羊跟随牧羊人一样，就像是仆人跟随主人一样，就像是战士跟随队长一样；这样的人，他所看重的事情，就是基督所看重的事情，——是神的荣耀，是天国的荣耀。一个真正的基督徒，他所走的道路，就是基督自己所走的道路；他被基督的灵所带领着，走在基督的脚印里，顺服于基督的引领，跟随那羔羊，不论基督到哪里（启示录14章4节）。

2. 基督徒们所面临的要求。“若有人要跟从我，就当舍己”。这表明了，“人愿意来跟随基督”的这个抉择，是一个真挚的、深刻的、主动的、心意决绝的、欢欣的选择。这世上许多跟随他人、跟随某种思想或运动的人，往往更多地是由于偶然的因素、或是其他人意见的原因；但是，基督希望那一切来跟随他的人，都是自己愿意、心甘情愿的（诗篇110篇3节）。这就如同基督是在说：“若有任何人愿意坚定不移地紧紧跟随我，那么，就应当谨守我在这里所说的话语；你们必须要在苦难中、以及其它任何一切事情中跟随我；因此，你们要坐下仔细盘算，思想此事”。

基督在这里，对基督徒们的要求是什么呢？

（1）应当舍己。彼得在前面力劝基督，要避免受难、要救自己；但是，彼得要听从基督这里的话语。基督告诉他们所有人，他们自己不应当避免受难、救自己，反而，他们必须都要舍己。只有这样，他们才是真正地跟随基督——跟随基督的生，也跟随基督的死；基督在地上的出生、在地上的生活，以及基督的死，都是一个舍己、倒空自我的过程（腓立比书2章7、8节）。若“舍己”是一个艰难的功课，是一个与肉体血气作对的过程，那么，基督已在我们前面走过了这些；基督的受难，既是对我们的救赎，也是对我们的教导。仆人不能大过主人。基督所有的门徒们、跟随者们，都必须舍己。这是成为基督徒的一个基本法则，也是最重要的功课；我们应当舍己；这既是一个窄门，也是一条窄路；我们只有学会了这个功课，才能够明白其它所有那一切功课。我们必须完全完全地舍己，不可羡慕自己的影子，也不要满足自己的私欲；我们必须不能按着自己的意思，寻求自己的事情，寻找自己的目标。我们必须为了基督而舍己；为了基督的旨意和荣耀而舍己；为了服事于基督在这世上的工作而舍己；为了我们的弟兄、为了他们的良善之事而舍己；我们必须为了我们自己的真正福祉而舍己，舍弃那些属肉体私欲的事，使我们的灵魂得着永远的利益。

(2) 背起他的十字架。十字架在这里所代表的，是一切苦难；是我们所经受的逆境、患难、困苦；是我们为义而受的逼迫；是临到我们身上的一切麻烦和困境——不论是由于我们做得好还是做得不好。基督徒的困境和麻烦，被恰当地称为十字架；因为这指向了基督的十字架之死；基督自己谦卑顺服，以至于死；所以，我们要因此在患难中得到安慰，心中除去对那些困境的畏惧——我们与基督一同受苦，因为他在我们前面，为我们承担了苦难。【1】每一个基督徒都有他自己的十字架；——正如每个基督徒都有职分要承担，每一个基督徒也都有困难要承担；每一个人都能够切身感受到自己肩上的担子。苦难，是神儿女常有的分，是共有的分；每个人的肩上，都有具体的份额。我们的苦难和十架，是出于神的无限智慧所给我们的；神的主权和意旨安排，在我们的身上；神所安排给我们的事情，是最适合我们、也是对我们最恰当、最好的。我们应当把那临到我们的困境、十字架，看作是我们自己的十字架，并欢欣地背起我们自己的十字架。我们常常会以为，我们的际遇不如别人的好；但是，实际上我们所身处的际遇，是给我们的最好的十字架；我们应当在我们的环境条件际遇中，努力行善，使之成为最好、最良善的结果。【2】每一个基督徒，都必须背起自己的十字架——就是那智慧之神，给我们每一个基督徒身上的十架。

(第一)，我们的十架，是被放置在我们的道路上的，为我们所预备的。我们必须不要自己为自己制作十架，而是要使自己顺服于神的意旨安排，背起神给我们的十架。我们的法则是，不要离开我们的职分道路；——既不要额外地、不必要地去遭遇十架，也不要躲避那本所应当承担的十架。我们不要急躁鲁莽地把十架从我们的身上卸下，而是要在我们职分的道路上，以忍耐、温柔、谨守的心，背起我们的十架。我们要积极地面对困难，使之不成为绊我们脚的拦路石，也使之不要成为我们在服事神的道路上的阻碍。我们要胜过十架的患难，使之不能阻挡我们职分的道路；我们要心意决绝地服事主——没有任何事情能够动摇我们；我们必须背着十架走在那职分道路上，尽管十架沉重。

(第二)，我们所应当做的，不仅是要忍受十架（石头、木头、木棍也都能忍受十架），不仅是要默默地待在十字架下，而且更是，要背起十架；我们必须要在患难中仍然努力行良善之事；在困境中，仍然不离开我们的职分。我们不应说：“这是灾祸，我必须忍受，因为我没有选择、没有别的办法”；而是，我们应当说：“这是灾祸，我要忍受这患难，因为它会给我带来益处”。当我们以喜乐、忍耐、盼望的态度，来面对困境、患难的时候；当我们看见我们在患难中所得的荣耀的时候；那就是，我们在背起我们的十字架。这一点，与“舍己”是完全一致的。那不愿意舍己、不愿意舍弃罪中之乐、不愿意为了基督而离弃属世之利益的人，——当他们经历患难的时候，肯定不会有坚毅的、坚定不移的心志，也肯定不能够忍受、并背起十字架来。那没有决心像圣徒一样去生活的人，已经显出了他们内心的光景；当患难来临的时候，他们肯定不会像殉道者一样死去。

(3) 背起他的十字架，来跟从我。经受苦难的圣徒们，要仰望基督；在苦难中，从基督那里得到方向、指引、鼓励和安慰。我们在背起我们的十字架吗？我们应当跟随基督；他背着十架，走在我们的前面；他所背的十架，是为我们而背的。他为我们承担了十架的沉重，承受了十架的咒诅，因而，使我们的担子轻省而容易。我们必须一切事情中、境遇中跟随主；我们必须圣洁而顺服。基督的门徒们必须要努力地效法他们的主，在每一件事情中都跟随基督的榜样，持守地行良善之事，不论在职分的道路上遭遇了什么患难、挫折与失败。行善、承受患难，就是跟随基督。若有人要来跟随基督，就要效法基督的榜样。“若有人凭着信来跟从我，就有门徒

的名分和职责；他应当在真理和诚实中来跟随我，做基督门徒的职分与工作”。“若有人立定心志来跟随我，就要以恒心、毅力、忍耐，来持守地跟随我”。全心跟随主的人，应当像迦勒那样。那来到基督这里来的人，应当全心地跟随基督。

II。基督在这里进一步告诉我们，为什么应当如此。舍己、患难中忍耐，这些都是困难的功课；如果我们凭着肉体血气，我们一定不会学习到这些功课；因此，让我们聆听基督的话语。基督在这里教导我们——

1. 我们为什么应当为基督而舍己、忍受患难。

（1）我们永恒的命运，取决于我们现在的选择（25节）；无论是谁，为了救自己的性命、而否认基督，那么，他就是失去了生命；无论是谁，若为了基督而愿意舍去自己的性命，那么，他就得着了生命。这就是，生命与死亡，良善与罪恶，祝福与咒诅，陈明在我们的面前。

【1】背道之人的悲惨结局。无论是谁，想要在这个世界上用罪救自己的性命，就会失去永远的生命。那离弃基督的人，虽然得到暂时的性命，避免暂时的死亡，但却一定会失去永生，并在那第二次的死中接受永远的审判刑罚。在此生所救的性命，只是暂时的；所躲避的死亡，不过如同睡觉；但是，那失去的属灵生命，却是永远的；那面临的真正死亡，是悲惨的深坑，是与良善之神的永远隔绝。现在，任何有理性的人都要仔细思想这件事情，聆听基督的话语。一个人虽然得到了属世的产业、名望，性命，若失去了永生，又有什么益处呢。

【2】无论是谁，为了基督的缘故而失去了此生的性命，就会找到那更好的、无限美丽的永远生命。（第一），许多人在服事基督的工作中，在为了主名而辛勤做工的工作中，丧失自己在这个世界的时间和性命；许多人在这个世界上宁可死也不愿意离弃基督，不愿离弃基督的真理和道路；他们宁愿为基督受苦。基督把圣洁真理和信仰，交在了我们的手中；这里有成千上万人的血的封印；那些为了主名而牺牲的人，轻看自己的性命，以自己的汗水、生命和职分为主作见证。启示录20章4节。（第二），尽管许多人为主而丧失了此生中、此世中许多宝贵的东西，甚至丧失了自己的性命，但是，他们最终不会有一人失落；他们一定会得到那属天的永远生命。为了主而在此世丧失的东西，很可能也会在此世中得到回报（马可福音10章30节）；但为主丧失的性命，则不能在此世得到回报；所以，一定会在那永恒的世界里面得到报偿与奖赏——对这一点的坚信不疑，正是历世历代的圣徒们在苦难中所得到的巨大支撑。他们必将看见那无限美丽的永生，远远超过他们在此世的性命；这使他们在死亡面前，在一切畏惧面前，都能得胜；他们微笑而坦然地面对绞刑架；他们轻看所受的迫害与患难；他们在苦难之中，仍然唱着甜蜜的赞美诗；他们的心中，燃烧着炽热的盼望。

【3】与这世界的价值相比，灵魂的价值是无限的（26节）。一个人，如果得到了整个世界，但却失去了自己的灵魂，那么，对他来说，有什么好处呢？这里的“生命”和“灵魂”在原文中是同一个词；因为灵魂就是人的生命（创世纪2章7节）。这也指向了一个一般性的原则：一个人无论得到了什么，如果他失去了灵魂、真正的生命，那么，他就一无所得；因为他无法享受到任何所得的

好处。灵魂是不死的；如果灵魂在死后失丧了，那么，即使全世界也不能换回来。（第一），每一个人都有自己的灵魂。灵魂是属灵的，是人的不死的一部分；灵魂能够思考，有理性，能够回忆、思想、期望；灵魂驱动着身体，并且会很快与身体分离。我们的灵魂是我们自己的；这并不是在谈到灵魂的归属性质（因为我们不是属自己的；神说，——所有灵魂都是属我的），而是在谈到，灵魂在我们里面、是我们所应当关切的。我们的灵魂就是我们的生命，因为那就是我们自己。（第二），灵魂可能会被失丧。人有很大的危险，会失丧自己的灵魂。灵魂的失丧，——意味着，我们与那一切良善之事永远隔绝，落在永远的地狱惩罚之中；意味着，我们与神的恩惠隔绝，永远落在神的忿怒和咒诅之下。一个人若还没有进入地狱，就没有绝望；任何进入地狱的人，面临的是永远的绝望。（第三），如果灵魂失丧了，那是罪人自己的选择。人丢弃自己的灵魂；人的罪，把自己的灵魂带入灭亡的境地；人轻看、蔑视灵魂得到救恩的机会（何西阿书13章9节）。罪人的死亡，是由于罪人喜欢死亡、选择了死亡；罪人的血，归在他自己的头上。（第四），我们灵魂的价值，比全世界的价值加在一起还多；我们灵魂的价值，远超过我们在此世中的财富、荣誉、欢愉的价值。在价值的天平上，如果天平的一端放着一个人的灵魂，那么，在天平的另一端，即使放上全世界，也会显得太轻。这就是基督的判断，和他对我们的教导；他是大能的法官、审判官。基督知道，人灵魂的价值；因为他救赎人的灵魂；他也不会低估世界的价值，因为是他创造了世界。（第五），人赢得世界的结果，常常是失丧了自己的灵魂。许多人过于在意此世的短暂利益，却因此而失去了永恒中的利益。人走向毁灭和灭亡的原因，往往是由于他们对世界的爱，由于他们对声色犬马的渴求。（第六），灵魂的失丧，是如此重大的失丧；以至于，即使得到了全世界也无法弥补。失去灵魂的人，即使得到了世界，也仍然是给自己做了一个亏本生意；最终，他要成为一个无以言表的、惨痛的失败者。他一切的机关算尽；他一切所得到的盈利，都远远无法补足他的亏空；他的自欺欺人，终将使他彻底失望和绝望；他一切的打算、全部的意图，全都是徒劳的；他将陷入巨大的、彻底的痛苦和失望之中。

人能用什么来换生命、换灵魂呢？如果灵魂失丧了，那就是永远的失丧。那是不能修补的、无可挽回的。基督为救赎我们灵魂，而付上了重价；他要把我们带回到神的面前；他把救恩赐给我们；但是，如果世人轻看、蔑视、离弃基督的救恩，那么，他们就成为永远失丧灵魂的人；再没有什么代价、赎罪祭、赎价能够挽回他们。因此，在还有时间的时候，我们应当有真正的智慧，为自己的灵魂做好打算，为自己行良善之事——信靠基督的救恩。

2. 这里，基督继续鼓励我们，应当舍己、为基督承受患难。

（1）当基督再来、审判世界的时候，我们必将得到基督的荣耀（27节）。如果我们看这一切世事的结局，如果我们思想人灵魂的归宿，那么，我们会对当下的世界、和其中的世事有着完全不同的想法和看法。如果我们知道，事情将会怎样；那么，我们也就知道，事情现在应当怎样。

我们信仰中所得的、巨大而坚定的鼓励，来自于我们对基督必将再来的信念。让我们思想——

【1】基督的荣耀；人子要在他父的荣耀里，同着众使者降临。如果，基督门徒们看见的仅仅是，基督的卑微、谦卑、被逼迫、被人蔑视，那么，他们不会有勇气去承受痛苦、患难、危险；但是，若他们以信心的眼睛，看见救主从荣耀中降临，带着天上一切的光辉与

荣耀，那么，他们——以及我们每一个基督徒——就能够得到巨大的激励，敢于去面对此世之中的任何危险、苦难和痛苦；我们就会充满热忱，在服事的道路上，无论做多少工作也不会觉得太多、太累。人子必将再来。那自称“人子”的基督，并不以这个称呼为耻。基督第一次来到世上，是以卑微的样式、道成肉身；他与我们具有同样的身体。但基督第二次来的时候，必将是在天父的荣耀之中来到。当基督第一次来的时候，基督与那些贫穷的门徒们在一起；当他第二次来的时候，他要被荣耀的众天使簇拥着；若我们与基督一同受苦，我们就必与基督一同得荣耀（提摩太后书2章12节）。

【2】我们的奖赏；基督将要照各人的行为报应各人。（第一），基督再来的时候，将要显明为一个审判官，施行奖赏和惩罚；基督的权柄，远远超过世上任何权柄之上。基督荣耀的法庭，将要推翻、取代世上任何法庭与法官。（第二），人将要受到审判和报应——不是按照他们在这个世界上的既得利益、身份、名望、地位，而是按照他们各人的品性与所行。当那审判日，顽梗的罪人、背信弃义的人、背道的人将要受到永远的惩罚，而信实、持守的灵魂将要得到生命的冠冕。（第三），我们为那审判日所能够做到的最好预备，就是舍己，背起我们的十字架，来跟随基督；这样，我们就能够得到那审判官的悦纳和奖赏。（第四），人由于真诚良善行为而得到的奖赏，要等到那审判日的时候，才能够完全实现。在这个世界上，好与坏常常互相参杂；————我们没有看见背道之人一定会受到神立即的击打；我们也没有看见信实跟从基督之人一定会受到立即的奖赏；然而，当那日的时候，一切都将完全地显明和实现。因此，在那日到来以前，我们不要论断；提摩太后书4章6-8节：“我现在被浇灌，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了。当跑的路我已经跑尽了。所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的。不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。”

（2）基督的国度，将要很快就降临到这个世界（28节）。天国如此之近，以至于，在这里的门徒们中间，就有人能够亲眼看见。我实在告诉你们，站在这里的，有人在没尝死味以前，必看见人子降临在他的国里。在时间末了的时候，基督将要在父神的完全荣耀里降临；但现在，在时间成就的时候，基督将要来到他的国中。在几天之后，他们将要看见一点基督荣耀的样本——当基督变化形象的时候（马太福音17章1节）。不过，这里所说的，更指向基督的灵、圣灵将要大大浇灌下来，福音的教会将要建立起来，耶路撒冷将要被摧毁，犹太人——那些基督教最苦毒的敌人将要被迁移。这就是人子降临到他的国中。这里的许多门徒们都将亲眼看见这些事情，尤其是门徒约翰；老约翰一直活到耶路撒冷被摧毁以后，并亲眼看见教会在各地如雨后春笋建立起来。愿这些事情，都是对跟随基督之人的巨大鼓励————**【1】**基督门徒们的事业将要得到成功；使徒们将要被神使用，建立起基督的国度；他们要知道，不论他们遇到什么困难和阻挡，他们所作的事情，都必将成就；愿他们的心灵得到巨大的安慰。对于经受苦难的圣徒们来说，当他们知道，神的国度、基督的国度，不仅是安全的、而且更要大大地扩张和发展——那么，他们的心里面就会有平安和安慰；而且，正因着他们所受的苦难，基督的国度在世上得到大大地推进。我们信心的眼睛会看见，神恩典的国度必得到顺利与成功；并且，我们必在神荣耀的国度里有分；正因此，我们可以欢欣地承受苦难。**【2】**基督门徒们的境况，会得到神的顾念；神会为他们所受的苦难而伸冤、复仇；那些逼迫他们的人，有祸了。**【3】**这些事情，很快就会成就；就是在当下的时间。教会所将得到的拯救越临近，我们就越可以欢欣地为基督而忍受患难。看哪，那审判官已经站在门口。那些跟随基督的人有福了。我们应当与神的百姓同欢呼（但以理书12章12节）。看这里，基督说“有人将要看见那荣耀的日子”————但不是所有人；有的人将要进入那应许之地，然而其他人则倒毙在旷野。基督没有具体地告诉他们，谁会亲眼看

见神国降临；免得他们自高或是慵懒。看哪，主已经近了。审判官就站在门外；所以弟兄们，我们要忍耐。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

马太福音

第十七章

本章有，I。基督荣耀地变化形象（1-13节）。II。基督以权能和恩典，赶出孩子里面的鬼（14-21节）。III。基督以极大的谦卑，1. 预言他自己的受难（22、23节）。2. 交纳税银（24-27节）。因而我们在本章看见，基督身上的、天父荣耀的光芒；基督正是要以那圣洁与荣耀来洗净我们的罪；基督为我们付清罪债；基督为我们战胜死亡、魔鬼的权势。本章的几个事例，都清晰鲜明了基督这些恩典的心意。

1-13节

这里讲述基督变化形象的事情。在前章结尾，基督刚刚告诉门徒们说，人子即将荣耀地降临到他的国里。这个应许，在三本福音书中，都立刻联系到了本章中基督变化形象的事情。——这就像是在说，基督的变化形象，正是为了要显出基督国度的一个样本和即将来到的迫切感；显明基督的爱，基督的光芒；——在这里，都向那神所拣选的圣徒们启示出来。彼得也曾回忆到耶稣基督在这里所启示的大能与即将再来（彼得后书1章16节）。基督的变化形象，清晰地预示了基督再来时的大能与光辉荣耀。

当基督在这个地上身处卑微和苦难境地的时候，我们仍然能稍微地看见，从他里面所发出的光芒。基督的降生，受洗，受试探，受难死亡，都是极其特别的事情，显出了基督的谦卑与卑微境地；然而，在那每一件事情中，却又发出了少许的、但耀眼的光芒，显明了天国的荣耀。在基督的公开传道事工中，他也是一直处于谦卑和卑微的状态；在这传道的过程中间，在本章，我们也稍微看见了，那从他里面所照射出的耀眼光芒。正如，基督现在是在天上，但时时显出他临到地上的奇妙；——那时，当基督在地上，却也时时显出他来自天上的荣耀。

关于基督的变化形象，我们看见，——

I. 当时的情况（1节）。

1. 时间是在上章结尾、基督与门徒们之间的庄严谈话（马太福音16章21节）之后，“过了六天”。马可福音中说到，是在那以后的第八天；这两件事情中间相隔六天，故此，算是第八天。在那六天中，圣经并没有记述任何事情；正如，在启示录8章1节记述的，在大异象显现之前，天上有一段安宁的时间。所以，当我们看起来，好像基督在我们的教会中没有什么作为、风平浪静的时候，我们要期待和盼望，将要有极大的异象和火热，向我们显明出来。

2. 地点，是在高山上。这是基督选择的地点。（1）这是一个隐秘、私密的地方。基督选择这样的地方，向门徒们变化形象，因为他此时的公开事工是谦卑而卑微的。基督也在此教导我们，那保持与天国交通的人，应当常常从世界的事务和谈话中退隐出来；当他们独处的时候，他们会充充满满地感受到天父的同在。（2）这也是一个庄严的地方，超脱于世俗的事情。那愿意与神有着亲密而深刻关系的人，不仅要从世界中退隐，而且要上升；他们的心要仰望天上，寻求天上的事。神对我们的呼召是，“上到这里来”（启示录4章1节）。

3. 见证人。基督带着彼得、雅各和约翰。（1）基督带了三个人上去，见证他们所看见的事；——因为从两三个人口中的见证要定准。基督使他自己异象显现的数量足够多，但不是太多；不是对所有人，而只是对见证人（使徒行传10章41节）；从而使得，——那些没有看见、但却相信的人，得到永远的祝福。（2）基督带领这三个人，因为他们是基督门徒们中的佼佼者，是大卫之子——基督的头三个忠心仆人；他们有杰出的恩赐和恩典；他们是基督所喜爱的。在马可福音5章37节、基督使那个女子从死里复活的时候，当时在场的，也是他们。以后，他们更将要见证基督的受难；因而此时，基督使他们看见他自己的形象变化，正是为那件事情要预备他们。当我们在这个世界上看见基督荣耀的时候，这正是对我们良好的预备，——使我们能够与基督在这个世界中一同受苦，使我们能够与基督在那另一个世界中同享荣耀。保罗，蒙受了极多的启示，也经历了极多的患难。

II. 基督变化形象（2节）。基督在三个门徒们的眼前，变了形象。基督的身体没有变化，但是，他的样貌发生了极大的改变；他没有变成一个灵，而是，他的身体——虽然平时看起来也许软弱、卑微——在此时显现出极大的能力、荣耀、和光芒。基督的样貌、形象，发生了根本性的、超越性的、荣耀性的深刻改变。基督是完全的神，完全的人；然而当他在肉身的时候，他取了奴仆的样式（腓立比书2章7节）。他拉起了一个幔子，遮住了他的神性的荣耀；但此时，在他变化形象的时候，基督显出他的神的荣耀样式（腓立比书2章6节）；并且，让基督门徒们瞥见他的一丝荣耀；这一丝荣耀，使得基督的样貌发生了如此巨大而根本性的改变。

我们所宣告的伟大真理是，神是光（约翰一书1章5节）；他住在光里（提摩太前书6章16节）；他以光覆盖自己（诗篇104篇2节）。因此，当基督显出他的神性的时候，基督以光的形式显现出来；这是一切可见之事中最荣耀的。基督就是光；当他来到这个世界的时候，他照亮了黑暗，然而世界却不认识他（约翰福音1章5、10节）；此时，光从黑暗中照射出来。

在基督变化形象中，显明了两件事情：

1. 基督的脸发光，脸面明亮如日头。人的脸面是身体的主要部分；我们正是凭着各人的脸，识别彼此。而此时，基督的脸发出光来，如此清晰，如此明亮；因为他是公义的日头，是世界的光。摩西的脸面，像月亮一样发出反照的光芒；而基督的脸面如同日头，是从其自身里面所发出来的荣耀光芒。

2. 衣裳洁白如光。基督的身体和脸面、样貌都发生了荣耀的变化，因而，有充足的光线，从他的衣服照射出来，使之显得洁白闪耀。摩西的脸所显出的光，是弱的，因为能够用帕子遮住；但是基督身体的荣耀，使得他的衣服也都洁白耀眼。

III. 来陪伴基督的人。最终，基督将要再次临到这个世界、并审判这个世界；那时，将会有成千上万的圣徒和天使簇拥着他、事奉着他；而此时基督的变化形象，显明了那荣耀降临时景象的一个小小样本。此时，有摩西和以利亚显现，陪伴基督（3节）。1. 当彼得、雅各、约翰在地上见证基督的时候，有荣耀的圣徒从天上来事奉基督；他们是基督的、在天上的见证者。从这里，我们可以看见基督国度的样式；在基督的国里，是那些天上和地上的圣徒们；正直之人的灵魂，属于神的国度，并将在那里进入完全、完美的状态。我们也在这里看见，那些在基督里睡了的人，并没有灭亡，而是存在于一个不同的状态中，并且，当情况需要的时候，能够起来、显明出来。2. 来陪伴、事奉基督的这两个人，是摩西和以利亚；他们在他们各自的时代，都是非常杰出而伟大的属神之人。他们都曾经禁食四十昼夜，就像基督所行过的一样；他们也都曾经行过许多神迹；无论是当他们生活在这个世界上时候，还是在他们离世的时候，都有许多非常奇妙、令人瞩目的事情。以利亚被火车火马接到天上，并不见死。摩西的尸首无人知道在哪里，很可能被神保存而不朽坏，直到他的复活。犹太人对摩西和以利亚都非常尊重；他们常常纪念他们；因此，他们来为基督作见证，来向世人报告那关于基督的、属天的消息。他们借着律法书和先知预言，归荣耀于基督，并为基督见证。摩西和以利亚向基督门徒们显现；门徒们看见了他们；听见他们同基督说话。基督与那蒙福的人交通；基督认识每一个得神荣耀的人。基督的先知职事，将要成就；因而，这里那两位最伟大的先知来事奉他，归荣耀于他，把一切利益都放在基督的身上；因为，在如今末后的日子，神借着他的儿子向我们说话（希伯来书1章1节）。

IV. 门徒们在看见基督荣耀时的极大喜乐和满足。彼得像往常一样，是大家的代言人：“主啊，我们在这里真好”。彼得在这里表达了一一

1. 他们此时的喜乐。主啊，在这里真好。虽然在山顶上，或许天冷风大，然而，在这里真好。彼得为门徒们之间、以及门徒们与主之间的团契而高兴、喜悦。这里不仅有我，还有我们这三个弟兄。彼得不是贪图、独占这份喜乐，而是高兴地与弟兄一起分享。他们对主的敬虔、衷心、热爱的感情，现在完全从他们的生命中流露出来。那爱基督的灵魂，那愿意与主在一起的灵魂，也愿意把自己的爱和喜乐满足告诉主。一一主啊，我们在这里真好。这也表明了，他们心里对基督恩惠的感激；基督把他们带到山上，让他们看见这非凡而美丽的荣耀，他们为此心里充满了感恩。与基督的交通，是一切基督徒的喜乐。主耶稣的门徒们，都会愿意、也喜乐于在圣山上与主在一

起。无论基督在哪里，无论基督把我们带到何处，无论基督差派我们到哪里，我们只要与主在一起，那就是极好的事情。我们在退隐的状态中，在独自、私密的场合里，与主同在，是一件极其甜美的事情；在那里，我们可以仰望基督的荣美；诗篇27篇4节。我们若看见摩西与先知书中所讲述的那些关于基督的事情，那些基督所必将成就的事情，那么，我们就必会得到巨大的喜悦。

2. 门徒们渴盼能够一直在这样的状态中继续下去；“让我们搭三个帐棚”。在这里，正如在其它许多地方、彼得所说的话一样，彼得的话语中既包含了软弱，也包含了好意；其中的热情，要比谨慎更多。

(1) 在彼得的话里面，包含了对属天之事的热情；表现出了，他们在看到基督荣耀时的巨大喜悦。那些因信而在神殿中看见主的荣美的人，一定会愿意永远住在神的殿中。在神的圣所，若我们的位置像钉子一样安稳（以斯拉记9章8节），那该是多么美好的事情。我们应该把神的圣所当作是自己的家，而不应该把自己当作经过神圣所的路人。彼得把这个山顶当作是一个美好的地方，想要在这里搭帐棚、安家；正如摩西当年在旷野中为神的荣耀而支搭帐棚一样。

彼得的话，表现出对主基督、以及基督的属天客人们的极大尊敬；以至于，他忘了自己和其他两位门徒，而只是想着给基督和摩西、以利亚搭帐棚。若有主在身边，他情愿躺在冷地上，心中也会满足。

(2) 然而，在彼得热情的话语中，也显出了他的软弱和无知。摩西和以利亚怎么会需要帐棚呢？他们都是属于那蒙福的世界——在那里，他们再没有饥饿与寒冷，也不需要阳光的照耀。最近，基督刚刚对门徒们预言说，他自己将要受难；而且，也要求门徒们为承受患难做好准备；而此时，彼得好像已经忘记了基督的那些话，只想着，在这个荣耀的山上支搭帐棚，脱离患难，不再受苦。他仿佛仍然在说，“主啊，救你自己，万万不可受难”；——尽管基督最近刚刚为此事而责备过他。即使在良善人的心里，也会倾向于觉得，不经过苦难就可以得到冠冕。彼得把此时基督向他们所显现的荣耀，当作是赐给他们的奖赏；尽管他还没有打那美好的杖，还没有完成他的职分，——就像其他那些门徒们一样（马太福音20章21节）。如果我们在这个地上寻找天国，那么，我们的目标就是偏离的。真正属神的人，是在世寄居的；他们不会在这个世界上去建造一个、或是期待一个长存的城。

不过，彼得的这个建议，或许有一点情有可原；这不仅是因为他不知道自己所说的（路加福音11章33节），也是因为他所说的仅仅是一个建议，并顺服于基督的智慧、决定和权柄。——“主，你若愿意”，我们就在这里支搭帐棚。不论我们在这个世界支搭什么帐棚，我们必须记得，请求基督的许可。

这里，对于彼得所说的话，并没有直接的回答；但是，那所显现之荣耀的消失，就是很快的回答。人若在这个地上，为自己谋算、期盼大事，那么，他们很快就会失望。

V. 天父对我们的主耶稣基督的荣耀见证。这就如同是国王加冕的仪式一样：基督穿着荣耀的衣袍，有天上的声音和荣耀，显明在他的身上；基督是我们的王，因为他是我们与神之间的中保——这是我们最大的安慰。启示录4章3节也如此记述了基督显现在彩虹中、他的宝座上；彩虹，就是那恩典之约的封印；基督是我们的救赎主，他的荣耀胜过一切人的荣耀。

我们来看那从天上来的见证。

1. 显现的异象。

(1) 说话之间，忽然有一朵光明的云彩遮盖他们（5节）。在旧约中，我们常常看见，云彩是神之同在的可见记号；神从云中临到西乃山上（出埃及记19章9节）；神在云彩中临到摩西（出埃及记34章5节）（民数记11章25节）。神在云彩中临到摩西的会幕，后来有在云彩中临到耶路撒冷的圣殿；基督所在的荣耀之中，就是那圣殿，也是神在那里显明自己的地方。我们不知道云是怎样浮在空中，但我们知道，天上与地上是怎样借着它们交通；云是水汽蒸发上升，雨是水汽凝结下降为雨珠；因此，神使云成为他的车马；——正如神在本章这里，以此临到那高山上。

(2) 那是一朵光明的云彩。在旧约中、律法之下的时候，神的显现的记号，常常是厚厚的、暗昧的密云；神在密云中临到西乃山（出埃及记16章16节）；并且，神说他住在密云之中；见（列王记上8章12节）。但我们现在来到的，不是那浓厚黑暗密云覆盖的山（希伯来书12章18节），而是那被光明的云朵所临到的山上。在旧约和新约中都有神显现、同在的记号；但前者是暗的、可畏的、捆绑的，而后者是光明的、爱的、自由的。

(3) 云彩遮盖他们。这云彩是为了遮住那极强的光；否则，从神那里来的强光会使得门徒们无法忍受；这就像是摩西脸上发光的时候蒙的帕子。神，在向他的百姓显明他自己的时候，顾念他们的能力和容量。这云彩在他们眼中，正如同基督对他们所说的比喻、是适合他们的理解能力一样；神用那些可见的、能够明白的东西，向人启示属灵的事情；这样，他们才能够看见，才能够明白。

(4) 有声音从云彩里出来；这是神的声音，正如同在古时神从云柱里向以色列民说话一样（诗篇99篇7节）。这里没有雷声、闪电，或是号角的声音，象神在西乃山把律法颁给摩西的时候那样；而只有一个声音，一个安静温柔的声音；这声音没有带来狂风、或是地震、或是火焰，象神对以利亚说话的时候那样（列王记上19章11、12节）。摩西和以利亚此时都是见证人；他们见证了，神在这末后的日子借着他的儿子向我们说话；神借他儿子向我们说话的方式，不同于从前神对摩西和以利亚说话的方式。这声音是从那极大的荣耀中来的（彼得后书1章17节）；这荣耀远远地超过了从前神对摩西和以利亚显现时的荣耀；虽然那大荣耀是被云遮盖的，但有声音从中间出来；因为信心是来自于听神的话语。

2. 这是天上来的、对基督的见证：——这是我的爱子，我所喜悦的。你们要听

他。

(1) 这里启示了，那极大的福音奥秘；这是我的爱子，是我所喜悦的。这句话，与基督在受施洗约翰之洗的时候、天上声音传来的话语是一样的（马太福音3章17节）；自从人犯罪以来，这是从天上传到地上的最好的消息。这就是那伟大教义的核心（哥林多后书5章19节）；神在基督里，借着基督，与世人和好。摩西和以利亚都是伟大的人，是天国所喜悦的；然而他们仅仅是仆人；在他们的身上都有这样那样的缺点，是神所不喜悦的；摩西曾经说话不妥，以利亚过于随从自己的情感；但基督是神的儿子，是神一直以来都喜悦的。摩西和以利亚有时被使用为器皿，神借着他们与以色列民和好；摩西是一位伟大的代祷者，以利亚是一位伟大的更正者；然而在基督里，神与世人和好；基督的代祷、代求，胜过了摩西；基督对世人的更正，使人归主，胜过了以利亚。

这从天上来的声音，并不是简单地重复在基督受洗时所说的话语；而是，就像是法老的梦中异象的重复一样，显明那已经确定了的、真真切切的事情。神在这里第二次说这同样的话，无疑地，是要显明神的定意，并要我们对此极其重视、仔细思想。这话是在基督受洗的时候说的，因为基督即将进入撒旦的试探之中；而此时重复这句话，也是因为基督即将进入苦难之中；从这一天开始，基督受难的日子就要开始被数算、已经迫在眉睫了。从现在开始，从基督变化形象以后（路加福音9章51节），基督就开始不断地向门徒们预言他自己的受难。所以，神在此时显出这天上的声音，是对基督自己极大的鼓励，也是对门徒们极大的预备，使他们能够面对基督被钉十字架、受难。当苦难将要来临的时候，神的安慰也极大地、丰富地来临（哥林多后书1章5节）。

(2) 这天上的声音，也告诉我们，在我们身上的、极大的福音职分，就是——“你们要听他”；这是我们在基督里得到利益的条件。只有听从基督的人，才能得到神的喜悦。我们仅仅听见基督的话语是不够的，而必须要听从他、信从他——他是我们的伟大先知和教师；听从他，接受他的统管——他是我们的伟大君王和律法给予者；听从他，留心他的指示、吩咐和命令。若有任何人想要知道神的心意，那么，就应当听从耶稣基督的话语；因为神在这末后的日子借着基督对我们说话。这来自天上的声音，见证了、证明了基督所说的一切话语都是真实的、大有权柄的；基督所说的任何话，就像是直接来自于那云彩中一样。神在这里清晰地告诉我们，若我们想要得到关于神心意的一切启示，那么，就应当到基督这里来寻求；这也应验了，神曾经借着摩西所预言的、那将要来到的伟大先知（申命记18章18节）；——“你们要听他”。

基督现在是在荣耀中显现；当我们越多地看见基督荣耀的时候，我们就越应该来聆听他的话语。这天上的声音，也是在告诉那些被荣耀异象所震惊的彼得等门徒们，不要震撼于眼睛所见的，而是要认真于耳朵所听的。他们所见的荣耀异象，很快就会被云彩完全遮去，但他们的职分是，要细心聆听基督的话语和吩咐；听从并信靠他。我们是以信而行；我们的信心不是来自于眼见，而是来自于所听的（哥林多后书5章7节）。

摩西和以利亚与基督在一起；圣经的律法书和先知书，都指向了基督；他们也都仿佛在说“你们要听他的”（路加福音16章29节）。彼得等门徒们想要把摩西和以利亚看作是与基督同等的；他们觉得，摩西、以利亚、基督，应当每个人有一个帐棚。摩西和以利亚在与基督谈话；门徒们可能很想要知道摩西和以利亚在说什么；但神却告诉他们说，不，你们要听基督的。摩西和以利亚所代

表的圣经律法书与先知书，都是指向、预言、预表了基督，都是以基督为中心。

IV. 门徒们听见天上的声音，极其害怕。基督给我们的鼓励。

1. 门徒们俯伏在地，极其害怕。那极其强烈的光，以及令人震惊的场面，或许在他们身上产生了自然的影响，使他们丧胆。然而，原因并不仅此。自从人犯罪以后，当人听见神的声音的时候，当人看见神的异象显现的时候，人就会极其害怕；因为人在内心最深处知道，人的罪不得神的喜悦；所以，人不敢听神的声音——正如亚当夏娃犯罪以后，在伊甸园的树丛中躲避耶和华一样。即使在隐秘处发出的是美丽的景色，但神的威严仍然是可怕的。约伯记37章22节。诗篇29篇4节。“耶和华的声音大有能力；耶和华的声音满有威严”。神借着像我们一样的人对我们说话，这是对我们极大的恩慈；没有人能够在神的可畏面前站立。

2. 基督恩典地、以极大的温柔把他们扶起来。我们的主耶稣基督虽然有极大的荣耀和卓越，但是他仍然温柔地、恩慈地对待属他百姓们的软弱。即使在我们今天，基督升到天上，然而他仍然以同情、怜悯和温柔对待每一个卑微的、真诚的信从他的人。（1）基督所作的事：基督进前来、摸他们。基督走到他们身边，去除他们的畏惧；当门徒们明白基督已经来到他们身边抚慰他们的时候，他们再也不需要别的什么来得到安慰了。基督把右手放在约翰的身上，也是如此（启示录1章17节）；正如神把手放在但以理身上的时候也是如此（但以理书8章18节）（但以理书10章18节）。基督的抚摸，能够医治人，更能够安慰人，使人得到力量。（2）基督对他们说的话：起来，不要怕。虽然，当我们与天国交通的时候，我们心中的敬畏是基督所喜悦的；但是，我们却不应当有不恰当的、过分的畏惧。基督说，起来。基督以他的话语，以他的恩典大能，把良善之人从他们的沮丧困境之中带出来，平息他们心里面的畏惧；只有基督能够做到这件事情；除了基督，没有人能够给人的心灵带来真正的安慰。“起来，不要怕”。如果，我们不屈服于畏惧的心情中，不躲在畏惧感的后面，而是起来、振作起来，尽力地抵挡它，那么，我们心中那些无缘无故的害怕心理就会很快消失。门徒们应当想一想他们所看见的、所听见的，那么，他们就会欢欣快乐起来，而不是沮丧害怕。在软弱的肉体中，我们常常不恰当地自己吓唬自己；然而实际上，我们应当做的事是，振奋起来，鼓舞自己。彼得等门徒们在听见天上的声音说“你们要听他”以后，他们听见基督所说的第一句话就是“起来，不要怕”。基督到世上来，是要把安慰带给良善的人，把他们从仇敌的手中救赎出来；从而，使他们可以没有畏惧地来事奉神（路加福音1章74、75节）。

VII. 异象消失了。他们起来举目看的时候、发现，除了基督以外，已经没有其他人了。摩西和以利亚已经不见了；基督的荣光也已被帕子遮上。他们本来或许期望，这是基督进入他国度的日子，这是他们所梦想的、基督的外在荣耀向全世界显明的日子；但是，当他们看见这异象消失了的时候，心里一定很失望。如果我们过高地把期望寄托于这个世界中，那么，我们就一定不是明智的；因为，在这个世上，即使是那些最有价值的荣耀和喜乐，也是转瞬即逝；即使我们在这个世界上的、与神之间的甜蜜交通，也是如此；没有长久的筵席，而仅仅有短暂的欢乐。有时，我们被天国眷顾，得以短暂地看见神恩典的显现和荣光，得以短暂地瞥见那未来天国的荣耀；但是，即使如此，那些显现也往往是短时间的。现在，彼得等人看见，刚才的异象已经不见了；现在他们面前只有基督自己。当摩西和以利亚离我们而去的时候，我们还有基督在一直陪伴着我们。先知不能永远活在地上（撒迦利亚书1章5节）；我们也只能在有限的时间里，看见神的牧师传道人的服事；然而，耶稣基督是昨在今在永在的（希伯来书13章7、8节）。

VIII。基督与门徒们下山的时候，他们彼此之间的谈话（9-13节）。

1. 他们从山上下来。我们在圣山上与神有甜蜜的交通；然而，我们必须不能一直待在上山，而是要从山上下来。待在上山很好；然而，即使在上山，也没有长存的城。感谢赞美神；在我们的面前，有一座荣耀和喜乐的山，我们永远也不需要从那个山上下来。当彼得等门徒们下山的时候，基督也和他们一起下山来。当我们从敬拜的圣礼中回到世界的时候，我们一定要记得，我们应当和耶稣一同下山；在这个世界中，我们也当有基督在我们身边；这样，我们的心里就必得安慰——因为有基督的同在。

2. 当他们下山的时候，他们谈论关于基督的事情。当我们从敬拜的圣礼中回到世界的时候，我们应当仔细思想、彼此谈论那些关于天国、关于基督的事情。这样的谈论，能够使我们彼此造就，增进良善。而那些败坏的人，在看见、听见关于基督的事情以后，心里却仍然漠不关心、不为所动，愈加败坏。

（1）下山的时候，耶稣吩咐他们说，人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉人（9节）。如果他们现在告诉人，那么，等基督受难的时候，百姓就不会相信他们的话；而基督受难的时间已经很近了。但是，等基督死后复活以后，这件事情要被告世人，那时，人们就会更加相信他死后复活的大能。基督重视他自己被显明的方式；他要使他的各样工作与证据互相印证，这样，就能最有力地使世人信服。每一件事情，都各有其最好的时间和季节。基督的复活，正是福音国度开始的时间；而在这之前的、所有的事情，都是为此做准备，都是这件事情的前言；所以，虽然彼得等门徒们已经见证了基督的荣耀，但是，他们要等到那时才向世人宣告出来。彼得后书1章16-18节。基督所定的、显明他自己的时间，是最好的时间，是最恰当的时间；我们都要遵从、事奉基督的吩咐与命令。

（2）门徒问耶稣说，文士为什么说，以利亚必须先来（10节）。门徒们在这里说的话，似乎是在反对基督前面的话语——“为什么文士们说，以利亚必须先来？如果以利亚来，仅仅是短暂的停留，而我们又不能把以利亚显现的事情告诉别人，那么，为什么先知书会教导我们说，在弥赛亚国度到来之前，以利亚将有公开的显现呢？以利亚来到的这件事情，必须是一件秘密的事情吗？不是每一个人都在等待以利亚的来到吗？”门徒们的意思，又或是在说——“如果弥赛亚的复活、以及弥赛亚的国度很快就要到来，那么，在弥赛亚来之前应有的、以利亚的荣耀到来，将会何时发生呢？”文士们、那些研究旧约圣经的犹太人，是根据玛拉基书4章5节说的：“看哪，耶和華大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。”门徒们是按着犹太人惯常的说法，把圣经里的话，当成是文士们说的话——因为文士们是那些钻研圣经的人；这就像是今天我们说，牧师传道人对我们说什么什么话——但是实际上，我们本应当说：“是神对我们说的话，而不是牧师传道人对我们说的话”。我们不可把神的话语，当作是人的话语。帖撒罗尼迦前书2章13节。当门徒们觉得，基督的话语，与他们平时在旧约圣经中所听到的话语之间不太一致的时候，他们就询问基督，并渴望能够听见基督的解释。如果我们对圣经的内容感到不好理解的时候，我们必须要在祷告中，祈求基督的灵，打开我们的眼睛，赐给我们理解的能力，把我们引导到真理之中。

(3) 基督的回答。询问，就会有答案；请教，就会得到指教。

【1】耶稣回答说，以利亚固然先来，并要复兴万事（11节）。基督并不是要来改变、或是废除旧约圣经中所预言的一切事情。我们可以拒绝恶人的毁谤，或是纠正人的严重错误——但我们不需要减损圣经的权威和神圣性。圣经是神的神圣话语。新约中的预言同样也是真实的、良善的；尽管有些愚顽人，想要谬解圣经，并从中得出错误结论，然而他们所做的，并不能丝毫损害圣经的权威。是的，以利亚固然要来，并要复兴万事；施洗约翰来做的属灵工作，就是激励百姓，使他们复兴那已经衰败冷淡的信仰，使父亲的心转向儿女。施洗约翰所传的，是悔改之道，就是要把人从罪中，更正回来。

【2】基督指明，圣经的预言已经应验了。文士们所说的是真的，以利亚已经来了（12节）。神的预言常常已经实现了，然而人却不认识，并且还在问“神的应许呢？”以利亚已经来了，然而人们却不认识他；他们不知道，施洗约翰就是那所预言的以利亚，是弥赛亚的先锋。文士们整日忙碌着钻研圣经，可是，他们却不明白圣经成就的记号。解释神的话语，要比把神的话语真实地应用到我们生命之中、正确地使用神的话语，容易得多。世人既然看不见晨星，也就难怪他们不认识那升起的太阳了；基督来到世界，世界却不认识他。

既然他们不认识那已经来了的以利亚，所以，就任意待他；正如他们不但不认识基督，却要害基督一样。哥林多前书2章8节。他们嘲笑约翰，迫害约翰，并最终谋害了他；这是希律的行为，却也是那整个世代之不信的犹太人的罪，尤其是文士们的罪；他们虽然没有亲自逼迫约翰，但却喜欢希律所做的事。基督在这里强调，由于同样的原因，人子也将要如此受害。那些表面上装作非常尊敬以利亚、盼望以利亚来到的人们，却逼迫和杀害了他——我们不要为此感到奇怪。基督自己也是如此受到人的对待。基督的受难，使得我们不需要为任何其它苦难而感到奇怪——约翰福音15章18节：“世人若恨你们，你们知道（或作该知道）恨你们以先，已经恨我了。”当他们手上沾了施洗约翰的血以后，他们也预备要杀害基督了。人怎样待基督的仆人，就也会怎样待基督自己。那些喝了殉道者血的暴徒们会喊叫着说“还要，还要”。使徒行传12章1-3节。

(4) 门徒这才明白耶稣所说的，是指着施洗的约翰（13节）。基督没有直接说到施洗约翰的名字，但是给出了关于施洗约翰的描述——那就是以利亚。这是一种很有效的教导方法，使得被教导者也开动脑筋，自己思想；这样，他们就能够更容易地明白基督所教导的内容。当我们勤勉地寻求知识、使用知识的时候，奇妙的是，我们在认知中的很多错误就会被更正了。

14-21节

这里记述了，一个被鬼附的孩子，被奇妙地医治好。

I。孩子的父亲向基督讲述孩子的惨况。这是在基督和门徒们从变化山上下来以后马上发生的事情。基督的荣耀，并不会使他忘记我们；他仍然在顾念着我们的需要、缺乏和可怜的境况。基督在山上与摩西和以利亚谈话以后，并没有下山后就趾高气扬了；恰恰相反，他仍然是那么平易近人，仍然像以前那样愿意医治病人，帮助人。这个可怜人的祈求，非常令人同情；他来向基督下跪。人的可怜境况，会使人跪在地上。那些在心里知道需要基督的人，会非常恳切地来到他面前祈求；基督喜悦这样寻求和祈求他的人。

孩子父亲讲述了两件事情。

1. 孩子的可怜境况（15节）：——主，求你可怜我的儿子。儿女的状况，是最让父母挂心的。我们应当以信实而热忱的祷告，把儿女的苦境带到神的面前，祈求神的帮助。这个孩子的状况，很可能使他不能为自己祷告。父母不仅要为那些软弱的儿女祷告，而且，更要为那些罪恶的儿女祷告，替他们代祷。（1）这个孩子的病情非常糟糕；他因被鬼附而害癫痫。魔鬼通过疾病等来伤害人的身体，并借此搅扰人的心灵；撒旦的目标，是毁坏人的灵魂。“他害癫痫的病很苦，屡次跌在火里，屡次跌在水里”。这个孩子的父亲，讲述的是孩子的病况；而基督的医治，则是把鬼从孩子那里赶出去；是针对他的病因。因而，基督的医治，是属灵的医治。（2）孩子的病况非常可怜。彼得前书5章8节：“务要谨守，儆醒。因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”灵魂被魔鬼占据的人，真的是生命非常悲惨。

2. 孩子父亲对基督门徒们的失望（16节）：我带他到你门徒那里，他们却不能医治他。基督赐给门徒们能力，使他们能够赶鬼（马太福音10章1、8节）；他们常常很成功（路加福音10章17节）；然而这里的这件事上，他们却失败了。基督允许此事，（1）是为了让他们心存谦卑，使他们知道，他们的能力必须是依靠基督；若没有基督，他们就不能做什么。（2）也是为了显明基督的荣耀与能力。基督能够使死人复活；除他以外，没有人能够如此；这极大地显明了基督的荣耀与权柄。以利沙的杖在基哈西的手中，并不能使孩子复活，必须以利沙自己来才可以。在基督那里，存留着一些特别的恩惠；我们只有到基督本人这里来才能够得到那些恩惠；有时，基督使我们的篮子是空的，以此，他把我们带到他的身边；因为他是一切美好之事的泉源。基督的器皿们，虽或经历失败，但这并不能阻挡基督自己恩典的运行；基督的恩典，可以通过各样的方式来到我们这里，而并不一定非要借助哪一个器皿。

II。基督先是责备那个世代，然后，把孩子里面的鬼赶出来。

1. 耶稣说， 噯， 这又不信又悖谬的世代阿（17节）。这并不是针对门徒们的， 而是针对那整个世代的世人； 其中很可能尤其包括那些文士、 法利赛人； 那些文士在（马可福音9章14节）中对此事的记述中提到； 在那里的记述中， 他们看起来很蔑视基督的门徒们， 因为门徒们没有展现出足够的力量。 在一个充满了不信之心的民中， 基督自己也不愿显明那些大能的工作。 基督在这里指出， 这世代的人之所以得不到神的祝福， 正是因为他们是不信又悖谬的世代； 同样类似地， 基督门徒们之所以不能为主作成那些事情， 也正是由于他们信心的软弱。 在人的心中， 若充满了不信， 就一定会滑向悖谬、 罪恶。 人在罪中的悖谬的光景， 是最糟糕的。 信心， 是对神的倚靠； 不信的心， 是对神的悖逆和反叛。 古时的以色列人是悖谬的， 因为他们不信（诗篇95篇9节）； 他们是愚妄、 狂妄的， 因为在他们里面， 没有信（申命记32章20节）。

基督在这里， 指责他们两件事情。（1）我在你们这里要到几时呢？ ——“我还要在你们这里待多久呢？ 你们是不是要一直让我在你们这里， 管你们的每样吃喝拉撒、 衣食住行呢？ 你们是不是永远也不能长大成熟呢？ 百姓什么时候能像门徒们那样呢？ 门徒们什么时候能有灵的能力和使命呢？ 你们难道要总是像婴儿一样， 被背着走来走去， 从来不能学会站起走路吗？”（2）我忍耐你们要到几时呢？ 【1】不信悖谬的人享受着恩典， 这是一件让主耶稣非常烦心的事情。 神也是在古时如此忍耐以色列人（使徒行传13章18节）。 【2】基督越长久地忍耐那些不信悖谬的人， 他就越不喜悦他们的不信与悖谬。 他是神， 不是没有耐心的人； 否则他就不会如此长时间地忍耐罪人， 也不会忍耐罪人们如此多的罪。

2. 基督医治好这个孩子。 他说， 把孩子带到我这里来吧。 虽然百姓不信、 悖谬， 虽然基督对他们的罪非常忿怒， 但是， 他仍然愿意医治这个孩子。 基督虽然或许会忿怒， 但他从来没有不仁慈； 在这地上， 基督即使在最不喜悦的时候， 也没有关闭对可怜之人的慈爱之门。 即使当我们所有的其它帮助和慰藉都失去了、 失败了的时候， 我们仍然被欢迎到基督这里来； 并且， 我们仍然可以在基督里面满怀信心， 得到他的能力与良善。

看这里， 基督所作的事情， 显明了他是我们的救赎主。

【1】基督打破了撒旦的权势（18节）； 基督斥责那鬼。 基督的话语中带着极大的权柄和能力， 正如同一位有权力的主。 基督以他话语的能力胜过撒旦； 从基督的口中， 有剑出来（启示录19章21节）。 撒旦虽然在人心里占据的时间非常长， 但是， 却不能抵挡基督斥责的话语。 歌罗西书2章13-15节：“你们从前在过犯， 和未受割礼的肉体中死了， 神赦免了你们（或作我们）一切过犯， 便叫你们与基督一同活过来。 又涂抹了在律例上所写， 攻击我们有碍于我们的字据， 把它撤去， 钉在十字架上。 既将一切执政的掌权的掳来， 明显给众人看， 就仗着十字架夸胜。” 犹大支派的狮子， 将要大大地胜过那个游行遍地、 吼叫、 想要吞吃人的狮子。

（2）从此孩子就痊愈了。 这是一个立即的痊愈， 是完美的治愈。 这是对所有父母们的鼓励； 我们应当把儿女们带到基督这里， 尤其是当他们的灵魂落在撒旦权势之下的时候； 基督能够医治他们， 并且愿意医治他们。 我们不仅要在祷告中把儿女带到基督面前， 而且， 也要在每日的

生活中把他们带到基督的话语面前；这样，撒旦在罪人灵魂里所修筑的城堡就会被打破、攻陷。基督的斥责，直指人的内心深处；在那里，基督的话语要胜过撒旦的权势。

III. 基督与门徒们关于此事的谈话。

1. 门徒暗暗地到耶稣跟前说，我们为什么不能赶出那鬼呢（19节）？牧师传道人们，为基督的福音而工作；他们需要与基督保持私密的交通；他们要在这样的私密交通中，把自己在服事工作中的软弱与彷徨、愚蠢和疲软的事情，都倾诉在主的面前，并省思、求问、发现、努力地明白，自己的那些缺点背后的原因。我们应当在与主耶稣私密的交通中，自由地、具体地、真诚地，把我们的心思意念都交在主的面前，把我们的的心都向他倾诉。门徒们在这里问基督的问题，也应当适用在我们自己的身上；我们应当常常反思；为什么我们总是愚钝而轻忽呢？为什么我们总是在职分的事情上犯错、有缺陷呢？有错的人，若发现了错误，就能够在今后改正和弥补。

2. 基督告诉他们两个原因。

（1）耶稣说，是因你们的信心小（20节）。在前面，当基督针对那个孩子父亲以及旁边那些人说话的时候，基督指责他们的不信；而在这里，基督也责备门徒们缺乏信心；很多时候，事情是由两方面的错误同时导致的；但我们应该更加看重我们自己这一边的错误，而不是看重对方那一边的错误；我们应当更加注重改正我们自己的错误，而不是一直盯着别人的错误。有时，当牧师传道人讲道时所提到的神话语，看起来似乎在我们生活中没有得到成功应用的时候，人们常常会责怪牧师传道人，而牧师传道人则常常会责怪会众；但是，更恰当的应该是，每一个方面的人都应该说“错在我”。牧师传道人，在传讲神话语的时候，在劝诫人的时候，应当把神的话语，恰当地、有针对性地，告诉每一个人；要告诉会众，不应彼此论断，而是都要各人自省。基督对门徒们说，这是因为你们缺乏信心；门徒们虽然是有信心的，但是，他们的信心软弱、不足、没有足够的能力。【1】当信心缺乏应有的力量、活力、行为的时候，那信心的确是小的。许多人，尽管有信心，但是，他们缺乏足够的信心。【2】在我们的信仰中，我们不能作出大能的见证，不能结出美好的果子，常常跌脚，失败，这是由于我们的小信。

我们的主耶稣借着这件事情，向他们指明信心的大能，使他们下次不会再次失败；你们若有信心像一粒芥菜种，就是对这座山说，你从这边挪到那边，它也必挪去（20节）。“如果你们有一个活泼的、增长的信心，而不是死的、平淡的、冷漠的信心，那么，你们就不会如此失败”。信心，必须是坚定地遵从、相信神的启示。他们要坚信基督专门地、具体地赐给他们的、奉主名行神迹的能力；这些神迹与能力的目的，是要向众民显明，他们所传讲的基督福音的教义，是确实的、真实的、来自于天上的。门徒们现在缺乏的，就正是对于基督这个具体启示的坚信之心；他们或是犹疑于自己的使命，或是担心他们得到的神迹能力只可用几次就会消失；总之，他们没有对基督话语和应许的完全倚靠、坚信之心。我们谦卑地轻视自己、轻看自己的能力，这是好的；然而，如果我们轻看、不坚信我们从基督那里所得到的应许和能力，那么，我们就不会得基督的喜悦。

如果你们的信心是完全真诚的，如果你们真地相信我所赐给你们的大能，那么，你们就是让这座山移走，也会成就；——就没有任何事情，是你们不能做到的了。基督把完全的使命交给门徒们，赐给他们权柄，包括赶鬼这样的神迹能力；但是，这个鬼尤其地罪恶败坏，而他们却没有完全地相信基督赐给他们的能力和应许，所以他们失败了。基督告诉他们，应当怎样去行。一个真实的、真诚的、完全的信心，能够移山；这并非是由于信心本身的原因，而是在于信心所依靠的对象——神的应许，神的大能；正是这两件事情，是我们的信心所要倚靠的。

(2) 至于这一类的鬼，若不祷告禁食，他就不出来。(或作不能赶他出来)(21节)。此事的另一个原因是，这个疾病，要比平常更加难于医治。【1】在各样的恶者中间，有的比另外的一些更加强悍；它们的权势更加难于打破。【2】我们面对撒旦的强大权势时，信心不仅不应当变得软弱、挫折、气馁，反而，应当信心更加热忱；我们要以极大的恳切之心，祷告祈求神，增加我们的信心；我们的信心，要以极大的力量和坚毅的行为，展现出来。移山的信心，必须要以极度恳切的祷告，才能得到完全的力量，才能在行动中展现出巨大的力量。【3】禁食和祷告，是恰当的方式，使我们有能力抵挡撒旦的权势，并从神那里得到帮助和力量。禁食，使我们更加专心地祷告；也显明了我们在祷告中的谦卑心态；我们以禁食的行为表明，离弃败坏的生活习惯和属肉体血气的情欲；使身体在我们的祷告中服从灵魂。

22-23节

基督在这里再次预言了自己的受难；在前章，基督已经开始告诉他们这件事情（马太福音16章21节）；当时，门徒们不愿意听见这件事情，甚至表示反对；所以，基督在这里再次向门徒们重申。有些事情，神向人说一次、两次，但是人却仍然不明白。

1. 基督预言关于他自己的事——他将被背叛，并被杀害。基督完全清晰地知道，会有什么样的事情临到他，然而却仍然继续进行着救赎我们的工作；这显明了他虽我们何等深刻的爱。

(1) 基督告诉他们，他将会被背叛，被交在人手里。“人子被交在人手里”，这可以被理解为天父把基督（以基督的决意和预知）交在人的手里（使徒行传2章23节）（罗马书8章32节）；我们也可更具体地理解为，犹大背叛主，把他交在祭司的手中；而他们一同背叛他，把他交在罗马人的手中。基督来到世上，救赎世人；人们本当以温柔和友善对待他；那些他来救赎的人，本应归荣耀于他，向他献上感恩；然而，迫害基督、杀害基督的，却是他们。

(2) 基督将要被他们杀害。【1】那些暴民，没有别的方法得到满足；他们必须要杀害他；他们的仇恨，只有血才填满。【2】没有任何其他的人和事，能够满足神的公义；若基督是赎罪祭，他就必要被杀害；若没有血，就没有救赎。

(3) 基督在死后第三日将要复活。这里，基督再次表明了他将要复活。十字架虽然是痛苦和羞辱的，但是，在那前面，将是荣耀和喜乐。这是对基督门徒们的一个极大鼓励；若基督能够在死后第三日复活，那么，基督就不会与他们分隔很长时间；基督必将在荣耀中返回到他们中间。

2. 门徒们对此的反应。他们就大大忧愁。这显明了他们对基督的爱；但是，他们的心思却是错误和无知的。彼得这次没有像上次那样鲁莽地说话（马太福音16章22节），因为他已经被基督严厉地斥责了；不过，这次彼得也仍然和其他的门徒们一样大大地忧虑。他们把这件事情当作是他们的一大损失，看作是他们的主的悲剧；这些想法，都是出于他们心中的罪。

24-27节

这里记述了基督纳税的一件事情。

I. 到了迦百农，有收丁税的人来见彼得说，你们的先生不纳丁税吗？（丁税约有半块钱）。基督现在来到迦百农，这是他最经常居住的地方；他没有故意躲税，或是拒绝交税，而是愿意交这份税银。

基督生在律法之下，谦卑顺服，取了奴仆的样式（腓立比书2章7、8节）。罗马书8章3节。马太福音3章15节。罗马书13章7节。基督的国度不是属乎这个世界的；因而，并不受此世的惠利。我们不可用我们的自由，来遮盖我们的贪婪与恶意（彼得前书2章16节）；若基督尚且纳税，那何况我们呢？

II. 基督与彼得的谈话。彼得进来还没说话，基督就已经知道这件事了；基督是全知的；没有什么事情，能够在基督的眼前隐藏。

基督是神的儿子；圣殿是他的圣殿（玛拉基书3章1节），是他父的殿（约翰福音2章16节）（希伯来书3章6节）；万物都是属基督的；基督本不必、不应纳税。基督清楚地申明这一点，免得会被

人错误地认为，基督纳税减损了他的身份；基督是神的儿子，是以色列的王。

神的儿女被神的恩典从罪与撒旦的奴役中救赎出来；然而，这并不意味着，他们就没有民事上的职分和责任；凯撒的物当归给凯撒。每一个人都应当知道，要顺服在上掌权的。

III. 纳税银（27节）。基督的谨慎和谦卑，教导我们，在很多情况下，应当放弃我们的权利，而不是斤斤计较。我们不要由于害怕冒犯人而放弃我们在神面前的职分（基督的讲道和神迹，冒犯了那些法利赛人，然而，基督并没有因此停止——马太福音15章12、13节；宁可冒犯人，也不要冒犯神）；但是，有时我们必须舍己、放弃一些世俗的权利，以避免冒犯他人；正如哥林多前书8章13节，罗马书14章13节所说的一样。

这里的神迹，显明了基督的神性，显明了他是万物之主。彼得要去钓鱼，才能得到这个税银。即使在神迹中，我们也应当勤勉地工作和努力。我们在职分的工作中，应当勤奋。我们期盼着基督赐给我们什么吗？让我们预备好自己，来遵从基督的吩咐，勤奋地工作。我们按照基督的吩咐去做工；我们的工作本身，就会带来基督所给的奖赏；谨守神的命令，这过程本身，与结果一样，都是神给我们的赏赐（诗篇19篇11节）。当我们的手打开、听从基督的话语的时候，我们的手也会为了服事主而勤奋地做工。

彼得钓鱼，刚好得到所需的税银。若基督愿意，他可以在那里放许多钱；但是基督在这里教导我们，不应当贪多，而是要满足于我们所需的；不应当不依靠神。所得的税银用于彼得和基督；服事主、与主同工的，也与基督同享胜利的果实与荣耀。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

马太福音

第十八章

简单地说，福音书就是对基督所做之事情、所说之话语的记载。在前章记述了基督所作的事情；本章则记述了基督所说的话语。。本章有，I. 关于谦卑（1-6节）。II. 关于一般性的犯罪、绊倒人（7节）；具体地，1. 我们自己跌倒（8、9节）；2. 我们绊倒他人（10-14节）；3. 别人得罪我们；有两种；（1）声誉不好的罪，应当受到批评指责（15-20节）。（2）个人伤害性的罪，应当受到饶恕（21-35节）。基督所教导的事情，都是非常实际的事情；他可以启示许多神秘的事，但是，他所教导的重点在于那些最平实的职分之事，尤其是那些针对我们肉体血气之罪的事情。

1-6节

没有任何人，是比基督更好的谦卑榜样；同样，也没有任何人，是比基督更伟大的教导者、布道者。基督借着各样的事情，教导他的门徒们，教导一切愿意跟随他的人。

I。这件事情的起因，是门徒们不恰当地争夺尊位；他们来问基督，在天国里谁是最大的？实际上，他们私下争论的是“在我们中间，谁应当在天国里为大？”——但他们不好意思直接去问基督这个问题（马可福音9章34节）。他们在这里看重的，并不是按照品德、谁在天国里更大（否则，他们的问题就是恰当的、良善的；他们就因而能够看重、并努力于那些恩典与职分之事）；而是，按照名分，谁在天国里更大。他们已经听见了很多、并传讲了很多——关于天国之事、关于弥赛亚国度之事、关于基督在世上的教会之事；但是，他们仍然没有一个清晰的概念和明白的了解；他们仍然在梦想着一个地上的、暂时的国度，仍然在盼望着外在的荣耀、繁华、与能力。基督最近刚刚告诉他们，他将要受难，并将要死后复活；神的国度就是从那时候临到、开始；现在，门徒们商议着，要在那个国度中拥有各自的位置。基督在其它情况中（马太福音20章19、20节）（路加福音22章22、24节），对他们讲述过这样类似的话题；基督讲了许多关于他将受难的话语，而只少许地讲述了他的荣耀；然而他们的眼目就紧紧地盯在了这荣耀的上面，却忽略了那关于将要受难之事。所以，门徒们没有问基督，——应当怎样得到恩典与力量，与基督一同受苦；而是，他们问，——谁应有最大的尊位，和基督一同作王。人们总是经常这样，喜欢听利益与荣耀的事情，却不愿意仔细去思想那关于服事工作与患难的事情。门徒们仰望那冠冕，却忘记了轭与十字架。所以，门徒们在这里问，天国里谁是最大的呢？

1. 他们觉得，在天国里有一个位置是很重要的；因为天国是祭司的国度。那些良善的人，才是真正伟大的人；他们虽然在这个世界上或许卑微贫穷，但是，在末日的时候，基督必将接纳他们。
2. 他们觉得，在天国里的尊位，有大小主次之分——所有圣徒都是荣耀的，但并不都是同等荣耀；有的圣徒比其他的圣徒拥有着更多的荣耀。
3. 他们觉得，在天国里那些最大的，应当是在他们中间的某个人或是某些人。他们舍弃了一切来跟随基督，在患难与忍耐中陪伴着基督；除了他们以外，基督——那天国的王，还会把荣耀与尊贵赐给别的什么人呢？
4. 他们彼此争论着，谁应该是天国里更大的；每一个人都想要竞争那个尊位。彼得是他们的代言人，已经有了天国的钥匙；彼得或许期盼着，自己成为天国的最尊贵之人；犹大管理着钱袋子，因此或许也期望，到末日的时候，能够得到最大的尊位；西门和另一个犹大，是基督的亲属，他们也希望在天国里面得享尊位。使徒约翰是主所爱的门徒，肯定也希望成为天国里最大的。安德烈是最早被主呼召的，为什么不能得到主的特别厚爱呢？我们、人总是这样，在脑子里闪动着这

样各种自私和愚妄的想法。

II. 基督的回答。基督在这里公义地责备了他们。我们有充足的理由可以认为，如果基督真的——像罗马教廷所声称的那样——想要让彼得作教会的首领、教皇、头把交椅，那么，在此时的情况下，基督一定会清晰地说出来、告诉门徒们。但是，基督不但没有如此，反而，责备了他们的这个问题本身。只有基督自己才是教会的头；教会是基督的新妇；任何其他人声称自己是教会的首领、在教会里坐“头把交椅”，都是错误的。任何人想要做如此的声称、提出这样的主张，都是篡权者；这里，基督没有告诉门徒们，他们会在天国里得到什么尊位，而是，警告他们，绝不可心中没有谦卑。

基督教导门徒们，应当谦卑。

1. 基督借着一个记号、比喻（2节）；他叫来一个小孩子，站在他们中间。基督常常借着各样的比喻或是可见的记号，来教导人——正如旧约圣经中的那些先知们所做的一样。谦卑，是一个极其难于学习的功课；因此，我们应当用一生来学习，来接受教导。当我们看见一个小孩子的时候，我们应当想到，基督在这里所教导我们的话语。我们可以从那些可见的事情中，明白属灵的事情。基督让那个小孩子站在门徒们中间，不是要让他们可以和小孩子玩耍，而是要让他们可以在小孩子身上学习。成年人、大人物，不应当自觉清高、不愿意与小孩子为伴、或是轻视小孩子。他们可以与儿童谈话、教导他们；也可以从儿童的天真中，学习到一些重要的事情。

2. 基督以这个小孩子为例，向门徒们指明，

（1）谦卑的必要性（3节）。基督的开场白非常庄严、严肃：“我实在告诉你们，你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国”。

【1】基督在这里所要求的、强调的。

（第一），你们必须要回转；你们的心思意念，必须要转变成另外一种完全不同的心思意念；你们的秉性要完全地改变；你们对你们自己的看法，对天国的看法，也必须要发生完全性的、根本性的改变；这样，你们才能够进入天国。你们现在身上所显出来的，骄傲，野心，以及对荣誉和权柄的贪婪，都必须要被去除、归正；你们必须要悔改、革新。灵魂在从自然的罪中状态转向恩典中的纯洁状态的过程中，必须要谨守、不可滑脚。在许多的罪上，在许多罪的途径和道路上，我们都必须悔改。我们因罪而偏离了生命之路；我们的每一步滑脚，每一步偏离，都必须要悔改。当彼得为他不认主之罪而悔改的时候，在他的生命中发生了彻底的革新。

（第二），你们必须要成为小孩子。神在我们里面的恩典，使我们从罪中悔改，回到小孩子的样式；不是像小孩子那样愚钝（哥林多前书14章20节），不是像小孩子那样多变（以弗所书4章14

节)，也不是像小孩子那样顽皮；而是，像小孩子一样，真诚地渴慕灵奶——神的话语（彼得前书2章2节）；像小孩子一样，不为世事忧虑，而是倚靠天父的看顾（马太福音6章31节）；像小孩子一样，对人无害、无伤，没有恶意（哥林多前书14章20节），顺服（加拉太书4章2节）；而且更重要的是（也是这里所强调的），我们必须像小孩子一样谦卑；小孩子根本不会去在意什么声誉或是外在的荣耀；绅士的孩子，和乞丐的孩子，能够在一起无拘无束地玩耍（罗马书12章16节）；穿破衣服的孩子，如果有一块饼，就会很高兴，而不会因为别的孩子穿了丝绸衣服而耿耿于怀；小孩子没有野心，也没有狂傲，他们并不整天想着怎样爬上荣誉的尊位；——所以，我们也应当如此谦卑，内心安静（诗篇131篇1、2节）。正如小孩子身量矮小一样，我们在灵里也应当轻看自己，谦卑虚己。谦卑，是一个珍贵的品格；这个良善品格会导致其它许多良好的秉性；小孩子的年纪，是一个好学的年龄。

【2】基督强调的重点：——你们若没有这样的谦卑，就不能进入天国。基督的门徒们应当警醒、畏惧，接受警告，免得我们中间有人或许赶不上了（希伯来书4章1节）。本章一开始，门徒们问这个问题的时候、隐含的假设是，他们肯定都能够进入天国；所以他们关心，在天国里面的尊位排名如何；但是，基督在这里唤醒他们，警告他们，要他们小心儆醒。他们羡慕、贪图天国里面最尊贵的位置；但是，基督告诉他们，除非他们的秉性、心思意念发生彻底的、根本性的转变，否则，他们根本就不能进入天国。许多人，在神的教会里面，一门心思想要爬上高位，然而，他们会一无所获；他们与神的国度无分。我们的主在这里警告我们、也警告一切世人，那些骄傲的人、充满野心的人、心比天高的人，是何等危险；不管人口头上多么喜欢表达敬虔的信仰，但是，若他们容让自己、沉溺在这个骄傲之罪中，那么，他们会被神弃绝；他们会被神从他的帐幕中弃绝，也会被神从他的圣山上弃绝。骄傲之罪，使天使从天上跌落；骄傲之罪，也会使我们跌落出去——如果我们不悔改的话。那心中自高、心高气傲的人，落在魔鬼所受的咒诅之下；我们为了避免骄傲和自高，就必须像小孩子的样式一样；所以，我们必须重生，必须成为一个新人，必须有圣洁的主耶稣基督的形象样式。

(2) 基督指出，那谦卑之人所将要得到的荣耀（4节）。在这里，基督以极其令人意外的、但却是直接的方式，回答了门徒们所提的问题。那些像小孩子一样谦卑的人，虽然会在人的眼中、被人鄙视、被人瞧不起——因而，他们常常在这个世界上得不到声望和荣耀；——但是，在天国里最大的，却是这样的人。最谦卑的基督徒，是最好的基督徒，也是最像基督的基督徒，是最得基督喜爱的基督徒；这样的人，会在与神的甜蜜交通中，得到神的美好恩典；并且，这样的人，——在这个世界上，最适合做服事主的工作；在天国里，最能够享受到神的甜美。他们是伟大的，因为神在天上地上所察看的、所喜悦的，就是这样的人；在属神的教会里，那最应得众人尊敬、荣耀的，就应该是这样的谦卑舍己的人；这样的人，虽然最不看重别人的尊敬与荣耀，却是最配得的。

(3) 对于这些谦卑的人，基督喜爱他们，保守他们，关心他们，看顾和顾念他们。

【1】那些谦卑的人，或许会担心，没有人会接待他们、善待他们；但是（5节），基督说——“凡为我的名，接待一个像这小孩子的，就是接待我。”这样谦卑的人，不论得到了什么友善的对待，基督都会视之为对他自己所做的事情。无论是谁，接待了这样的一个谦卑温和的基督徒，以爱心和友谊来对待他，并且是为了基督的名、为了基督的缘故、而这样去行

的（因为他是谦卑的基督徒，有基督的形象样式，服事基督，所以善待他；）——那么，这样的人和事，就会得到基督的悦纳。如果，我们为基督的名，而善待一个如此卑微的人，那么，我们的行为就会得到基督的悦纳。基督爱他的教会，爱其中的每一个人，无论那人是多么渺小卑微。越是渺小卑微的人，我们就越应当以恩慈友爱相待；我们对基督的爱，也就越在这样对别人的友爱中显明；基督也就越会因此而悦纳我们。当基督在我们中间的时候，我们总想着要怎样向他表明我们炽热的爱；但是，在我们中间总是有贫穷、卑微的人；——接待他们，就是接待我们的主耶稣基督。见（马太福音25章35-40节）。

【2】那些像小孩子一样谦卑的人，或许会担心，受到别人的逼迫；最卑鄙的人，总是会想去践踏那些谦卑之人。基督在这里警告一切世人（6节），不要欺负这些属基督的卑微、谦卑之人。那些逼迫人的人有祸了。那些触碰他们的人，就是在触碰神眼中的瞳仁。

（第一），这里的罪行，专指欺负、迫害那些信从基督的渺小、谦卑的人。他们虽然渺小，然而，因为他们信从基督，所以他们与基督相联合，在基督里面有分；基督在他们里面也有分。在基督里面，无论是大人物、还是小人物，他们都因信而得到了权益。有的人，欺负那些渺小的信从基督者，把他们拉入罪中（哥林多前书8章10、11节）；使他们的义心悲伤难过，使他们气馁，迫害他们的人格、家人、利益、名声。最良善的人，在这个世界上常常受到最恶劣的待遇。

（第二），对这些罪行的惩罚；这样的人——倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，沉在深海里。罪是丑恶的，罪所受到的惩罚也将极其严厉。1. 地狱比深海还要可怕；那里是无底的深坑，是燃烧的火湖。深海只能使人死去，然而地狱是永远的惩罚和折磨。我们见过一个在深海里仍然得到安慰的人——约拿（约拿书2章2、4、9节）；但却从未见一个在地狱里有任何安慰的人。那里是永远的刑罚。2. 那不可抵挡的、不能胜过的伟大审判官，能够比大磨石更加快地、更加确定地，使一个人沉没。在地狱那里，有深渊设定（路加福音16章26节）。人若欺负属基督的渺小之人，就将要承受极其可怕的、永远的刑罚。那些高傲的、逼迫人的人，将要承受永远的咒诅。

7-14节

我们的救主在这里讲到绊倒人的事情。

I. 一般性地（7节）：这世界有祸了，因为将人绊倒。绊倒人的事是免不了的，但那绊倒人的有祸了。前面，基督讲述了，那些欺负、迫害渺小谦卑之人的，

将要受到怎样的惩罚。这里，基督继续地、一般性地讲述关于绊倒人的事情。1. 那些通过引诱或是恐吓的方式，把人拉入罪中的；以及，2. 那些迫害人、给义人带来悲伤的；——这些都是绊倒人的事情。

基督告诉他们——

(1) 这些绊倒人的事情，是肯定要发生的。当我们知道肯定会面临危险的时候，我们就会更加警惕、儆醒、谨慎。撒旦的狡猾、微妙和恶意，以及，人心的软弱和匮乏，罪人的愚顽，这些，都使得这世上不可避免地会发生绊倒人的事情。神出于智慧和圣洁的目的，允许这些事情的发生，使得那些良善之人、与罪恶之人显明出来。见（哥林多前书11章19节）（但以理书11章35节）。主已经告诉我们，前面会有引诱者、试探者、逼迫者、以及许许多多的恶人恶事；所以，我们应当分外儆醒（马太福音24章24节）（使徒行传20章29、30节）。

(2) 那些绊倒人的事情，有祸了。那些可悲之事的结局，是致命的。这里，在那些绊倒人的事情中，有两方面的祸处。

【1】那些轻轻忽忽、不儆醒、不小心的人，有祸了。他们是那些被绊倒的人。这世界有祸了，因为将人绊倒。那些信实、圣洁的人，在全地受到人的逼迫和欺压；人类充满了诛戮和灾荒；成千上万人被毁灭。这个世界，是一个罪恶的世界；其中充满了绊倒人的事情，充满了罪恶、网罗、哀愁；我们所走的路，是遍满危险的路，其中布满了绊脚的石头、悬崖、和误导。这世界有祸了。那些神所拣选、从世界中呼召出来、从世界中拯救出来的人，被神的大能保守着；神保守他们，使他们不被那些绊倒人的事情击垮，使他们能够越过那各种各样的绊脚石。那喜爱神律法的人，有极大的平安；没有任何事情，能够绊倒他们（诗篇119篇165节）。

【2】那些绊倒人的人，更有祸了。虽然这世界肯定会发生绊倒人的事情，但是，那些绊倒人的人，无可辞咎。虽然神借着人的罪，成就他自己的旨意，使恶转为善；但是，这并不能避免神对那罪人的忿怒。罪责就伏在那犯罪之人的门前。那些使人犯罪的人，自己所受的惩罚更加深重；正如耶罗波安，自己犯罪，而且使以色列家犯罪。出埃及记21章33、34节-出埃及记22章6节——那敞开井口、点火烧植物的人，要为所带来的一切损失负责。那敌基督的世代，将要使许多人绊倒；他们这些绊倒人的人，将要落入巨大的灾祸之中，因为他们引诱罪人，逼迫圣徒（启示录17章1、2、6节）。神的公义，必审判他们。人将要受审判——不仅因他们的行为受审判，而且也要因他们的果子、他们所带来的灾祸接受审判。

II. 这里，基督具体地说到那些绊倒人的事情。

1. 我们自己绊倒自己的事情；这表达为，我们的手、脚把我们绊倒；在这样的情况下，我们就要把它们砍去（8、9节）。基督以前曾经说过这样类似的话（马太福音5章29、30节）；在那里，具体地指向涉及第七诫命的罪；而这里，则是更一般性的罪。基督所说的那些、对于我们而言难以

接受的话语，是令我们的肉体 and 血气不喜欢的；所以，这些话语要对我们一遍一遍地重复。

(1) 基督在这里所吩咐的内容。若我们的一只眼，一只手，或一只脚，或无论是什么，让我们犯罪，那么，我们必须离弃它们。【1】许多罪的引诱和试探，都是出于我们自身；我们自己的眼和手使我们绊倒；我们被自己的私欲、情欲所牵引、引诱；很多事情，本身未必不是不好，但是，由于我们心中的败坏，所以，那些事情成了我们的网罗，把我们拉入罪中，并在我们职分的道路上阻挡我们。【2】在这种情况下，我们必须毅然决然地离弃那些使我们犯罪的因素。（第一），我们里面的败坏私欲和情欲，必须要被去除——即使它们就像是我们的眼和手那样，让我们非常舍不得。肉体，及其败坏的情感和情欲、血气、私欲、骄傲、思虑，必须要被去除；我们必须悔改、更新（加拉太书5章24节）。罪的肢体必须要被毁灭；败坏的情感和倾向必须要被制伏；罪恶情欲，虽然在我们的舌头下面仿佛糖浆，但是，必须要被我们厌弃、憎恶。（第二），外在的罪恶与行为，必须要被避免；我们即使为此而受损，哪怕是失去一只眼、手、脚，也在所不惜。亚伯拉罕离开他的本家，离弃那里的偶像；摩西离开埃及王宫，远离那罪中的欢愉。我们的良知应当是清洁的；为此，我们必须不惜一切代价，割舍那些与罪相关之事。

(2) 是什么促使我们这样做。我们宁可缺少一只眼、手、脚，进入天国，也比带着完整的身体进入地狱要好。这里的着眼处，是从未来的境况考虑。——这是劝说我们不要犯罪的最有力的说辞。罗马书8章13节。【1】在我们的此生之后，我们有永远不死的灵魂；假如我们带着两只眼睛，像亚多尼雅那样，沉溺在罪里面，那么，我们就将被抛进永远的地狱火湖之中。【2】若我们顾念我们灵魂的事，那么，我们会悔改、更正、去除我们身体的罪；这样，我们就能够得到永生；这意味着，我们有罪的身体必须要被制伏、必须要被更正；我们在这个世界上还有时间的时候，就应当来彻底地悔改己罪。如果旧人的右手被砍掉，右眼被挖掉，罪恶的权势在人的生命中被打破，那就是好的。属基督的人，已经把自己的肉体钉在了十字架上；虽然，他的肉身还活在这个世界上，还没有死亡，但是，这肉身与罪，已经不在他的生命中掌权（但以理书7章12节）；那打破罪的致命伤口已经留下，他的生命，再也不会回到罪的权势之下。

2. 关于我们绊倒别人，尤其是，绊倒那些属基督的渺小谦卑之人。基督警告我们，应当小心这样的事情。

(1) 基督的警告——你们要小心，不可轻看这小子里的一个（10节）。这是基督对门徒们所说的话。基督憎恶他的教会的仇敌；——同样，若教会中有任何一个人，哪怕是最渺小的一个人，受到了教会中那些高位之人的蔑视、侵犯、绊倒，那么，基督就会对这些高位之人极度地不喜悦。基督对门徒们说这些话的意思是——“你们这些在彼此争夺高位的人，要小心，免得你们轻看、蔑视、侵犯、绊倒那些在你们中间渺小谦卑的人”。在教会里面，无论是年轻的，还是灵里信心软弱的，都应当被顾念、看顾，而不要被轻看、蔑视、侵犯、绊倒。——因为，他们是属基督的小羊。

【1】我们必须不可轻看他们、蔑视他们，像羊羔被人轻看、蔑视一样（约伯记12章5节）。我们不可笑话他们的软弱，不要用鄙视的心看待他们，不要用嘲弄的口吻和态度对待他们；我们绝不可说：“他们就算是被绊倒了，伤心难过了，跌脚了，跟我又有什么关系呢？”我们也不要那些

可能会搅扰他们、使他们困窘的事情，看为小事；而是要尽量避免那些不好的事情。圣经常常警告我们，不要蔑视那些渺小的人；罗马书14章3、10、15、20、21节。我们不要欺骗、践踏别人的良知，也不要嘲弄他们；有同情心的人，对别人的灵魂有着应有的尊重。

【2】我们不可蔑视他们；我们要畏惧这样的罪；我们要谨慎自己的言行，免得在无意中轻看、冒犯、绊倒了那些属基督的渺小之人。有的人，在教会里憎恨他们、把他们赶出去，却在嘴上说“愿主得荣耀”。我们必须畏惧，这样蔑视别人的人所将受到的惩罚——“你们要小心，不可轻看这些小子中的一个，免得你们自己的祸患临到”。

(2) 我们为什么必须要小心。我们不可小看这些属基督的渺小之人，因为，他们实际上是非常重要的。那在天上受到尊重的人，不可在地上受到轻视。

【1】那些属基督的渺小之人，有天上的天使在顾念着他们。关于这一点，基督在这里告诉我们两件事情。

(第一)，那些天使，是专门护卫、顾念那些属基督的渺小之人的天使。神的天使，是属于那些渺小之人的天使；因为，若我们是属基督的，那么，一切属基督的也都是属我们的（哥林多前书3章22节）。这些天使，是属乎那些基督荫下的渺小之人的；天使们在保守着他们，保护着他们的真正利益（希伯来书1章14节）；在他们四周支搭起帐棚；把他们拥在怀中。基督的这些渺小谦卑之人，尤其会受到世人的蔑视和冒犯，所以，天使们会尤其地看顾他们。他们在这世上没有什么显耀的财富或是名利，但是，他们可以仰赖那天上的天使天军，并接受天使们的服侍。世上的伟人常常很有名望，常常有很多护卫随从；然而，教会里的渺小谦卑之人则更有荣耀的天使天军为护卫和随从。——这不仅指明了那些渺小谦卑之人的荣耀和尊严，也指明了，那些蔑视他们之人所将要面临的灾祸。与神的百姓为敌的人，有祸了。我们把神当作是我们的神，这是何等美好的一件事情；因为，神的天使就会是属我们的天使；我们就能够得到这些天使的服侍、帮助和护卫。

(第二)，那些天使，在天上常常见天父的面。基督在这里讲到了：——1. 天使们的荣耀和蒙福。天上的幸福，就在于，能够面对面地见神，仰望神的荣美；天使们在天上因而得到荣耀和祝福。当天使们在看顾我们的时候，他们也在天上见神的面。加百列在与撒迦利亚说话的时候，也仍然站在神的同在中（启示录4章8节）（路加福音1章19节）。——2. 这也表明，天使们随时准备着保护和看顾圣徒们。他们常见神的面，随时等待着接受神的吩咐与命令，去向圣徒们行良善之事。正如仆人们的眼睛总是望着主人的手，随时准备去执行主人的命令；同样，天使们的眼睛也总是望着神的面，等待着神的旨意，随时准备着伸开翅膀、飞去完成使命；他们的行动飞速如同闪电（以西结书1章14节）。我们也应当像那些天使一样，仰望神的荣耀（路加福音20章36节），随时准备好，去做我们职分的工作（使徒行传9章6节）。

【2】基督对那些渺小谦卑之人的眷顾（11节）。——人子来，是要拯救那些失丧的人。（第一），为什么，那些渺小谦卑之人，会有天上的天使在保守着他们；——这是为了，使他们能够得到基督的救赎。天使看顾人的目的，是要使他们得到基督的中保和救恩；因着基督，我们能够得到天

使们的友善对待；天使们遵从与神的人良善的旨意。（第二），为什么，那些渺小谦卑之人不当受到鄙视、轻视；——因为，基督将要来救赎他们，使他们不被丧失；他们虽然经历挫折和气馁，以为自己丧失了；他们虽然内心迷茫、失迷；但是，神必保守他们、拯救他们（以赛亚书56章3节）。——1. 我们的灵魂，从本质上来说，都是本已丧失了的灵魂；我们如同迷失了方向的旅人，或是，如同一个正在被追捕的、四处逃窜的罪犯。我们都亏缺了神的荣耀，也离开了职分的道路；我们无法来服事神。——2. 基督到这个世界上来，就是要拯救那些丧失的人，把我们带回到神的面前，使我们重新能够得享神赐给我们的权益，把我们带回到那正确的生命之路上来，并通向那伟大的目的地；神把崭新的、永远的生命，赐给那些本是在灵魂里丧失的人。——3. 这就是为什么，那些在基督里面的、渺小谦卑的人，不应当被轻视，不应当被冒犯，不应当被绊倒。基督看重他们的价值，所以，我们绝不要轻视他们的价值。基督为了救赎他们，舍去自己的性命，用自己的宝血救赎他们；因此，我们也同样要竭尽全力地、舍己，来帮助他们，安慰他们，造就他们。罗马书14章15节。哥林多前书8章11、12节。若基督到这个世界上，就是要拯救他们，那么，他的心一定非常看重这件事情和工作；并且，他一定会憎恶，阻碍这件事情的、那些蔑视、欺压、绊倒他们的人。

【3】天父对这些渺小谦卑之人的温柔看顾。基督以一个比喻，在这里讲明（12-14节）。看这里基督所讲的话语的次序；——先是讲到神的天使们，是服侍他们的；接着讲到，神的儿子是他们的救赎者；这里继续讲到，神自己，是他们的朋友。“没有人能够把他们从我父的手中夺去”。约翰福音10章28节。

（第一），这个比喻本身（12、13节）。那一只羊的主人，没有轻看那只丢失的羊，而是努力地出去寻找；当找到的时候，主人非常高兴、极度喜悦，——甚至比为那没有失迷的九十九只羊的喜悦还大。主人非常担心丢了这只羊，现在又意外地找到，因此，当然心里面会有巨大的喜悦。这个比喻说明了，——1. 人堕落在罪中的、一般性的光景。人就像是一只走迷了的羊；基督来漫山遍野地、不辞疲倦地寻找他；找到他的时候，基督的心里充满了喜悦。当罪人悔改、归向神、接受基督救恩的时候，天上的欢呼和喜悦，就是如此。——2. 这个比喻也说明了，在具体的、信从基督之人的中间，有些人被轻视、侵犯、绊倒，偏离了职分的道路；这时，要以极大的耐心和温柔，去顾恤他们、带回他们；当他们回转的时候，就会受到极其热情欢欣的欢迎。所以，若有任何人轻视、侵犯、绊倒那些属基督的渺小谦卑之人，这样的事情就是极其不好的。如果，当一只迷失的羊被找回的时候，天上有巨大的喜悦；那么，当一只羊被绊倒、引入歧途的时候，天上更会有巨大的忿怒。神恩典地顾恤他的羊群，顾念其中的每一只羊、或是羊羔。基督是伟大的牧羊人。神接着他们的名字，称呼他们每一个人（约翰福音10章3节）。见（以西结书34章2、10、16、19节）。

（第二），这个比喻的意义；——你们在天上的父，也是这样不愿意这小子里丧失一个（14节）。——1. 神的旨意是，这些小儿子们、以及一切属他的人，都要得到救赎。这是神的计划，也是神的意愿和心意。神的心、与情感，都在这件事情上。这是神的旨意与吩咐。任何人都不可阻拦此事；任何人，都应当为此事来做服事的工作。——2. 神的这个意愿，涉及到羊群中的每一只羊，哪怕是最小、最卑微、最软弱的那一只。我们可能会认为，如果只有一两个渺小之人被绊倒、被蔑视，那么，没有什么关系、我们不必太在意；但是，神的心思意念、意愿、爱心、温柔，远远高过我们。——3. 这也暗示了，若有任何人，蔑视、侵犯、绊倒那些渺小之人，使他们身处危险境地之中，那么，这样的人都是在悖逆神的旨意和心意，都是在极大地惹动神的

忿怒。虽然圣徒们不会被患难胜过，但是，那些向圣徒们施加患难的人，有祸了；他们必将承受神的忿怒和惩罚。见（以赛亚书3章15节）。诗篇76篇8、9节。

注意这里，基督在19节称神为“我在天上的父”；而在14节称神为“你们在天上的父”；这说明了，基督并不耻于称那些贫穷的基督门徒们为弟兄。约翰福音20章17节。因着基督的救赎，——他的父，成为了我们的父。这也同样说明了，那些属基督的渺小谦卑之人，为什么被基督重视；神是他们的父，所以顾念他们。父亲爱护自己所有的儿女，但尤其是儿女中那最渺小谦卑的。创世记33章13节。神是他们的天父；他在天上察看，并看见那一切侵犯他们、绊倒他们的人和事；他在天上执掌权柄，所以必将复仇。被蔑视、被侵犯的渺小谦卑之人，应当在这里得到安慰；他们的见证者在天上（约伯记16章19节），他们的审判官在那里（诗篇68篇5节）。

15-20节

在前面，基督教导门徒们，要小心，不要轻看、侵犯、绊倒那些属基督的渺小谦卑之人；接下来，基督告诉门徒们，如果基督徒之间有争执，他们应该怎么办。——这些事情，是专指那种个人性的、或是公共性的伤害；基督告诉他们，应当怎样维护教会里的和平；教会里的纯洁和美丽，应当怎样得到保守。

I。我们接下来看一下，当基督徒之间发生了争执的时候，应该怎么办。哥林多前书8章12节：“你们这样得罪弟兄们，伤了他们软弱的良心，就是得罪基督。”如果，我们轻视、践踏软弱的弟兄，我们就是在侵犯他们的灵魂；如果，我们诬陷人、背后说人坏话，侵犯别人权益，伤害别人财物，或是做出（利未记6章2、3节）所记述的那些事情，或是违犯了正义、慈善、职分的律则；等等；这些都是在伤害别人的灵魂。这些都是得罪弟兄的事情，然而这些事情却常常在基督门徒们之间发生；有时，这些事情是出于不谨慎、轻轻忽忽，但却会带来极其令人悲伤的后果。在这里，基督告诉我们，应当怎样面对这些事情。

1.倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来（15节）。这个律则，可以在（利未记19章17节）那里得到诠释：“不可心里恨你的弟兄，总要指摘你的邻舍，免得因他担罪。”如果你在心里对弟兄所做的什么事情、或是伤害，心中不喜悦，那么，不要容让心里的恨意渐渐变成隐秘的仇恨（就像伤口在内部出血的危险一样），而是，以温和、严肃的劝诫表达出来；不要在心里积留怨气；不要去背后说人坏话，而是要当面坦诚地批评。如果那个弟兄真地做了严重的错事，那么，要尽量让他知道；但是，劝诫和批评的话语，应是在私下的场合说出来——就在只有你和他在场的时候。如果他听从了你的批评和劝诫，那么，就不要再在四处声张这些事情，否则就像是在报复、

复仇一样。诗篇25篇8、9节：“耶和华是良善正直的。所以他必指示罪人走正路。他必按公平引领谦卑人，将他的道教训他们。”不要去急匆匆地争竞，而是温和、镇静地、友善地，讲明事由。如果他肯听你的，那么很好，你就得着了这个弟兄；争执的事情就到此和平地结束；大家不要再说这件事情；彼此之间的友谊得以重新建立。

2. 他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准（16节）。如果他不听你的、不愿意承认自己的错误、也不愿意与你达成协议，你不要绝望；而是，带着一两个见证人，再去和他谈，看他要说什么；那一两个人不仅是见证谈话的过程，也可以帮助劝勉；由于旁观者的中立性，他们也许更能够有说服力。这样，两三个人的口，就能比一个人的谈话更有效果，更受尊敬，更有影响力。这时候，他或许就能够承认错误，表示愿意悔改。

3. 如果他还是不听，不愿意接受劝诫，那么，就要告诉教会；请教会里的牧师传道人、长老、或是其他执事等受会众尊敬的人士来，请他们审断这件事情。哥林多前书6章的内容，阐释了这里的律则。

4. 若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。——如果他仍然不听教会的，仍然在错误中不知悔改，继续行恶，那么，就把他当作是外邦人和税吏一般；使他面对法律的制裁。不要再与他保持什么友谊和联系。尽管你们不要寻求复仇，但是，也不要再和他发生瓜葛，使他再也没有犯罪伤害你的机会。如果他愿意悔改，就仍然善待他；如果他不愿意悔改，就要离弃他。如果一个人欺骗我、伤害我一次，那是他的错；如果两次，那么就是我的错。

II. 我们也可以从另一个角度，来应用15-17节的这些经文；我们再来看一看那些公开地（丑闻性地）侵犯人、绊倒人的事情；这些事情往往是对那些软弱之人的羁绊。基督在前面教导我们，要顾恤弟兄的软弱；而在这里则教导我们，不要容让那些以软弱为借口、实际上为罪恶的事情。基督要在这世上建立起他的教会，所以，他非常关心、保守教会。1. 基督重视教会的纯洁；教会应当有权柄和能力保持自身的洁净，就像是一个活水的泉源一样；福音的网所聚集起来的鱼群，有好的、也有坏的。2. 基督也重视教会的秩序与和平；在教会中，每个人都应当知道自已的位置和职分；教会的纯洁，应当通过这些井井有条的秩序来保守，而不是嘈杂纷乱。

（1）这里的情况是，若有弟兄犯罪，应当怎么办。【1】犯错的人，是你的弟兄，是一个在基督里面交通的人，一个受洗的、听神话语的、与你一同祷告的人；你和他常常在一起一同敬拜神。教会的治理和惩治措施，是针对教会内的。哥林多前书5章12、13节。当我们受弟兄得罪的时候，我们应当记得，对方是我们的一个弟兄；我们应当对此顾念。【2】那弟兄所作的事情，是一件犯罪、得罪人的事情。侵犯神百姓的事情，就是得罪神；因为神顾念那一切属他的子民。基督与信从基督之人的利益，是紧紧相连的；针对基督徒的伤害，就是针对基督的伤害；针对基督的伤害，基督徒们也会把那当作是对自己的伤害。诗篇69篇9节。

（2）应当怎样做。

【1】基督在这里的吩咐（15-17节）。

（第一），你要单独去找他，向他指出错误；要像医生探访病人一样，或是像牧羊人去寻找失落的羊一样。我们应当不计辛劳地去努力帮助人悔改罪。把他的错误告诉他；提醒他自己所作的事情；指出其中的罪；向他说警诫的话语。人们总是不愿意看见自己的错误；所以，当人们犯错的时候，应当被告知。事实是平实明显的，错误也是明确的，而我们必须要把这些放在一起，告诉那犯错的人，向他说警诫的话语。严重的罪在人的心里，常常使良知麻痹，心灵愚钝缄默；所以，有必要把人的心唤醒。当大卫割下扫罗衣襟的时候，当大卫数点以色列民的时候，他自己的心在击打他；但是，（奇怪的是）我们没有看见，当大卫杀乌利亚以后，他的心就好像麻木了一样，直到拿单告诉他说——“你就是那人”。

向他指出他的错，与他分辨是非。要用镇静的道理，而不是激烈的情感，来到对他说话。当错误很明显的时候，当我们有机会指出来的时候，当我们可以劝诫人、行良善之事的时候，我们应当用温和、信实的态度，诚恳地向人指出他的错误。基督徒向人指出错误，这是基督给我们的一个权利，把罪人带入悔改之中；你在指责错误的时候，要尽量在私下的场合，在只有你和他在场的情况下。这样就能够显出，你在意的，是他的悔改，而不是受到斥责羞辱。作为基督徒，我们不当在别人面前说弟兄的坏话——除非我们已经在一对一的场合下向对方指出错误，然而他却仍然不悔改的时候。如果弟兄能够感受到，我们不仅在意他能够悔改，而且，我们也在意他的声誉；那么，他的悔改，或许能够更加容易一些。

他如果听你的——如果，他愿意接受你的批评，那么，你就得了这个弟兄；你愿意帮助他，从罪中悔改；因而，他的悔改，就是你的喜乐与安慰。雅各书5章19、20节。使人的灵魂悔改，就是赢得了一个灵魂。（箴言11章30节）。我们应当渴慕人灵魂的悔改，并要为此而辛勤努力。灵魂的丧失，是巨大的丧失；灵魂的悔改，是巨大的得着。

（第二），如果他不听，那么，你带着一两个人一起去（16节）。我们不要在良善之事中疲倦——即使是没有得到成功的时候。如果他不愿意听你的，那么，你不要放弃、不要气馁；即使那些硬着颈项的人，也要常常受到批评劝诫。在带人悔改的过程中，我们的辛劳，就像是一个新生命的生产过程一样——必须要经过许多的辛苦，新的生命才能诞生。

——1. 你要带一两人前去帮助你。他们可以说一些你所没有想到的话语，也可以更加谨慎地处理谈话过程中的事宜。基督徒们在良善之事中应当互相帮助，彼此代祷；在多样职分的事情中，在批评劝诫的事情中，应当彼此诚恳地帮助。——2. 你带一两个人前去，也会对他有更大的影响，使他的心更加谦卑；因为他要面对两三个人见证的口。申命记19章15节。当罪人看见自己的罪已经成为众所周知的事情的时候，就更应当努力地谦卑悔改、承认己罪。在这个世界上，很少能够找到所有人都说好的人，同样，也很少能够找到所有人都说坏的人。——3. 你带一两个人前去，也可以见证对方的反应，这样，可以在以后必要的时候向教会汇报。一个人，除非他在罪面前的态度非常顽梗刚硬，否则，不应该向教会的全体会众通报，使他的名声败坏。

（第三），如果他仍然不听，仍然不谦卑，仍然不思悔改，那么，就应该把这件事情告诉教会（17节）。有的人非常倔强顽梗，对别人的劝诫总是闭耳不听；对于这样的人和事，我们不要觉得无可救药，而是，让此事更加公开化，使之得到更多的帮助。——1. 在公开的通报批评指责之前，一定要先有私下的责备与劝诫；如果温柔的方法无效，那么再考虑使用更加严肃、更加严厉的措施（提多书3章10节）。人如果愿意听劝、悔改罪，就不应该被公开羞辱。我们要让神的作为来施展大能，但是要尽量减少噪音；神的国度，是以大能的能力来到，但不是要让别人来看热闹。——2. 当私下的劝诫无效的时候，就必须使用公开的劝诫、甚至公开的惩治措施。教会要听证那些责备人犯罪的事情，要审断并指责犯罪的人和事，要公正地考虑问题。

你就把这件事情告诉教会。教会，本来应是纯洁美丽的地方，然而，却不得不要面对和解决各种纷争、犯罪的事情；这是多么令人悲哀的事；这是因人心中的罪而导致的。要把这件事情告诉教会的牧师传道、执事、长老等治理人员，以及教会会众的代表、以致全体成员；让他们来察验这件事情；若他们认为，这个指责是没有根据的，是冤枉的，那么，就应当批评那指责的人；若他们审断，认为这是犯罪人的错，就应当指责那犯罪的人，并责成犯罪人悔改。这样，由于教会有着更大的权威和权柄，那个犯罪人就更可能会谦卑下来，承认己罪，悔改己罪。

（第四），如果他仍然顽梗地不听从教会的劝诫，不承认己罪，不悔改己罪，那么，就应当像对待外邦人、税吏那样对待他。把他赶出教会，使他与神的圣礼无分。这样，就使他为己罪而羞耻，并使他的罪不会传染到别人的身上。那些轻看教会的纪律、惩治、治理、劝诫的人，也就放弃了在教会中享有的权益。他们若不悔改屈服，就不应再回到教会里面。基督教导，用这样的方法来维护教会的荣耀与纯洁，并更正和指责其中犯罪的人。但是注意，基督并没有在这里说，要把那人当作是魔鬼或邪灵；也没有说，要把那人看作是无可救药的人一样；而只是，把他看作是“外邦人和税吏”——就像是一个仍然可以悔改归向神的罪人一样。不要把他当作仇敌，而要把他当作弟兄一样来劝诫。关于哥林多教会中的犯奸淫之事，保罗对哥林多教会的劝诫，与这里的律则是一致的；他们要把那人从他们中间赶出去（哥林多前书5章2节），要把这样的人交给撒但，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救（哥林多前书5章5节）；因为如果他被赶出了基督的国度，那么，他就是在撒旦的国度里了；他们不可与他为伴（哥林多前书5章11、13节）。然而，等到他谦卑、悔改的时候，就必须欢迎他回到基督的交通之中。

【2】这里是一般性的应许，——赐给一切按着这里的律则、来处理纷争与犯罪事务的教会（18节）。我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑。凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。这是基督在前面对彼得等门徒们说过的话语；这里，这些应许的话语，更加是清晰地针对全体教会、所有的基督门徒们，教会中所有的、信实的、担当各自职分的人们——直到世界的末了。若牧师传道人们信实地传讲基督的话语，若教会信实地按着这里所说的原则去进行治理，那么，他们就可以确定地知道，基督的心意一定会保守他们，支持他们，与他们所说的话、所做的事情保持一致；因而，他们所说的话、所做的事情，就像是基督自己所说的话、所做的事情一样。

（第一），关于他们的惩治决定和措施。你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑。如果，教会的纪律和惩治律则，是按着基督所吩咐的原则和方法，那么，基督就会支持教会会众的决定和措施。基督在属灵之中的审判，是后果最严重的审判；比如（罗马书11章8节）所讲述的、不信的犹太人被神弃绝；因为，基督不会容让那些践踏教会礼制的人，而是，要支持教会对其犯罪之人所作出的公义审判。那些轻看教会治理和惩治的人，必须要知道，教会的惩戒措施，在天上也要得到印证和支持；那些到民事法庭中诉苦的人是徒劳的，因为教会的审断，对应于天国中的审断。那些现在被从教会之中赶出去的人，在末日审判的时候，将不能站在神的百姓中间，更不能进入天国（诗篇1篇5节）。那些被教会所赶出去的人，将不会得到基督的接纳。但是，如果教会的审断原则和措施是错误的，那么，基督将要恩典地悦纳那些被冤枉的人（约翰福音9章34、35节）。

（第二），关于他们的赦免决定和措施。你们在地上所释放的，在天上也要释放。——1. 教会惩戒措施的目的，就是要罪人悔改和更新归正；这样，罪人就能得赦免释放。惩戒措施如果能够达到这个目的，那就足够了。罪人悔改后，应当受到赦免和安慰（哥林多后书2章6节）。——2. 那些悔改的、被教会重新接纳的人，心里面应当有安慰，因为，如果他们的心在神的面前正直，那么他们在天上也会被赦免和接纳。教会应当以严肃的态度，惩戒那些顽梗犯罪的人，但要以鼓励的态度，对待那些悔改已罪的人。哥林多后书2章10节。

这是基督放在教会身上的极大荣耀——对于教会的正确决定，基督不仅认同，而且支持他们；在接下来的经文里，基督进一步讲述了两件事情，解释为什么要如此。

（1）神愿意聆听、恩允教会的祷告（19节）；我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上，同心合意地求什么事，我在天上的父，必为他们成全。

【1】这是神给所有的、信实祷告的、雅各子孙们的应许，——他们祈求神的面，必不会是徒劳的。我们在圣经中看见许多应许，都是在讲到，神必恩典地应允人信心的祷告；而基督在这里所说的话，则是对人们合一祷告的特别鼓励。你们两个人在一起所求的，就必给你们成就。基督喜悦信心之人的合一祷告，并悦纳他们对神的合一祈求。他们若在一起联合祷告，就是一同来到神的恩典宝座前共同祈求；或者，他们虽然相隔一定距离，但是，只要他们的心意相合，所求的事情一致，那么，他们也是一同在主面前祷告祈求。神喜悦圣徒的祷告；更尤其地，神喜悦圣徒们在一起的联合交通和祷告。见（历代志下5章13节）（使徒行传4章31节）。

【2】具体地，这里指向的是，教会关于捆绑与释放的祷告。（第一），教会的纪律惩治的权柄，不是落在哪一个具体的个人身上，而是，至少两个人以上的身上。当哥林多教会中有人犯奸淫的时候，教会的会众聚在一起（哥林多前书5章4节）；这是一个涉及到很多人的事情（哥林多后书2章6节）。在决定这样重要的事情的时候，二人要比一人更好；多人的商量，会更加稳妥一些。（第二），大家在教会治理的问题上心意合一，是很好、很重要的事情。彼此的纷争和怨气，会给教会带来很大的伤害。（第三），在教会的治理和惩戒的事情上，必须要有祷告。我们若没有在神面前、凭信心祷告祈求，就不应该鲁莽地决定惩戒措施。在前章，基督对彼得说话的时候，“释放和捆绑”是指，借着讲道；而这里，“释放和捆绑”，是借着祷告。所以，福音教会的权柄，是完全

地来自于神的话语，以及我们在神面前的祷告。我们必须心意纯洁地、勤勉地在这两件事情上事奉神。基督没有说：“如果你们一致同意某个惩罚措施，那你们就可以径直去做（好像他们是法官团、审判团一样）”；而是，基督说：“如果你们心意合一地在神面前祷告，那么，你们就能够得到做事的权柄”。在我们使罪人悔改的过程中，我们必须要有热忱的祷告，又有辛勤的努力。见（雅各书5章16节）。（第四），教会关于治理和惩戒事宜的心意合一的祷告，能够蒙神的垂听，并得到神的回应。你们所释放或是捆绑的，在天上也要释放或是捆绑。这是基督所告诉我们的确定话语和确定应许。当我们为那些犯罪之人祷告的时候，神必会接纳我们。当约伯为得罪他的朋友们祷告的时候，神悦纳了他。

（2）基督与奉他的名、合一聚会的基督徒们同在（20节）。因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。每一个基督徒都有基督的同在；而这里的应许，更直接地是针对基督徒们在一起聚会的情况。若有两三个人奉主名聚会，不仅是为了教会治理的事宜，也是为了一般性的联合敬拜，以及基督徒之间的彼此交通，那么，基督就必在他们的中间。这里，基督教导、鼓励基督徒们，要为了圣洁的目的而彼此相聚。

【1】基督在这里差派他们；基督的教会在这个世界上最明显的形式，就是信仰的敬拜和聚会活动；这是基督的旨意；基督徒们要在一起聚会敬拜神，归荣耀于神，彼此教导、劝勉、造就；在这个世界上，保持敬虔的信仰。当神要回应神百姓的祷告的时候，他首先要让他们严肃地聚集在一起（约珥书2章15、16节）。若基督徒们没有方便或自由，能够大规模地聚集在一起，那么，至少要两三个人奉主的名在一起常常聚集，显明他们在主里面的良善心意。若我们不能够在信仰中去做我们想做的事情，那么，我们至少要去我们能够做的事情；那么，神就必会接纳我们。

【2】基督在这里指示他们，要奉主基督的名的聚会。在施行教会纪律管理的时候，他们也应当要奉主的名聚集在一起（哥林多前书5章4节）。基督的名，使他们在地上的权柄，更使他们在天上被接纳。当我们在一起聚集、敬拜的时候，我们的眼目一定要定睛在基督的身上；我们必须奉主的名到一起来，表达我们对他的亲近和信心，并时时与他交通。当我们来到一起敬拜神的时候，我们倚靠圣灵，凭着基督的恩典和中保，因着基督的义而得到神的悦纳；我们要时时记得，基督是我们到天父那里去的唯一道路。所以，我们的聚会，必须是奉主名的聚会。

【3】基督鼓励他们，在他们的聚会中，基督必与他们同在。——“我必在你们的中间”。作为神，基督普遍性地遍及一切地方；然而这里是基督的特别的应许，特别地与奉他名聚会的基督徒们同在。属基督的圣徒们在哪里，基督的圣所就在哪里，基督自己也就在哪里；他在那里安居（诗篇132篇14节），他在那里行走（启示录2章1节）；基督在他们中间，激励他们，坚固他们，赐给他们力量，使他们得着安慰；正如阳光温暖人心。基督在他们中间，即，在他们的心里；这是属灵的同在，是基督的灵与他们的灵魂同在。当基督复活以后、升天、告别他们的时候，基督也重复了这里的应许（马太福音28章20节）——我永远与你们同在。在基督徒们的聚会中，有基督的同在；这是基督的应许，是我们的信心和祷告所倚靠的。这正如神在旧约的会幕和圣殿中，与以色列民同在一样（出埃及记40章34节）（历代志下5章14节）。

哪怕只有两三个人奉主的名聚会，基督也会在他们中间。这是对基督徒们的极大鼓励。虽然只有

两三个人，但是，他们的聚会也和两三千人的聚会一样，同样得到主的悦纳，同样会有主的同在，同样有着荣耀与安慰。

21-35节

I. 彼得的问题（21节）：主啊，我要饶恕我的弟兄多少次呢？七次够了吗？

1. 彼得在这里承认，应当饶恕弟兄；基督在前面曾经教导门徒们应当饶恕（马太福音6章14、15节）；彼得没有忘记。彼得知道，他不仅不应当对弟兄心里怀恨，或是寻求报复，而且，更应当以友情相待，忘记对方对自己的伤害。

2. 彼得认为，饶恕弟兄七次已经非常多了；在我们的败坏品质里面，我们总是会担心行善太多，尤其是担心饶恕人的次数太多；而我们自己却常常忘记，自己被饶恕的次数有多么多。

II. 基督对彼得这个问题的直接回答；耶稣说，我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。我们不应当计算人的过错；然而神会数算（申命记32章34节），因为他是审判官，伸冤复仇在于神。我们应当饶恕人的过错，忘记人的过错。神常常饶恕人，我们更应当如此（诗篇77篇38、40节）。

III. 基督更进一步地以比喻来解释，我们为什么应当饶恕人的过错。这个比喻，解释了主祷文中的第五个祈求——免了我们的债，如同我们免了人的债。饶恕弟兄的人，也只有饶恕弟兄的人，才能够得到神的饶恕。这个比喻，指向了天国，指向了神的教会，指向了福音的宗旨。教会是神的家，是神的院子；神在那里居住，子那里统治。神是我们的主；我们是主的仆人；这是我们的责任和义务。这里一般性地描述了，神对那些不饶恕人之人的忿怒。

在这个比喻里，讲述了三件事情。

1. 主人对欠债仆人的奇妙恩典；神出于对他的怜悯，饶恕了他一千万银子的债（23-27节）。

（1）我们所犯的每一个罪，都是我们欠神的债；这不是类似于我们在做买卖时候的欠债，而是类

似于我们对主人、上司所欠的债。我们都是欠债的人；我们都没有能力还债，都将面临法律的制裁。

(2) 很快就要有算账的日子；我们都将很快就面临被追讨罪债的时候。王将要与仆人算账。今日，神也在我们自己的良知中与我们算账；良知是被神所使用、在我们灵魂中的记账官，与我们的灵魂算账。一个灵魂苏醒的基督徒问自己的第一个问题就应该是，你欠了主人多少债？我们每一个人都将要面对那终极的审判日，那时，我们的一切罪债都要被算清。唯有基督的血能够为我们偿清罪债。

(3) 罪的债，是一笔极其巨大的债。没有人能够逃脱神的审断。罪债就像是一千万银子，是一笔天文数字一样的债务。**【1】**我们的罪，其本质是多么丑恶；每一个罪，都是沉重的罪债（撒迦利亚书5章7、8节）。**【2】**我们的罪，数量极其巨大，甚至超过我们头发的数量（诗篇40篇12节）。诗篇19篇12节。

(4) 我们的罪债如此巨大，以至于我们自己根本无力偿还。罪人都是破产的负责人；圣经指出，一切世人都在罪之下，都是因承担罪债而破产的。金银都不能偿清我们的罪债（诗篇49篇6、7节）。我们的献祭也不能把我们赎回；我们的所谓良善行为，是神在我们里面的作工，并不能使我们用来偿清罪债；我们自己没有任何力量或优点，使我们能够面对自己的罪债。

(5) 如果神以严格的公义审判对待我们，那么，我们就都要彻底灭亡了，因为我们对自己的罪债无能为力；神的荣耀，也必将在我们的完全毁灭之上显明出来。公义若要满足，行刑就必须要进行。这个慵懒的、恣意的仆人，罪债深重，即将受到公义的审判惩罚。那成为罪之俘虏的人，也将要成为神忿怒的俘虏；他生命中的一切都将失去。

(6) 这个罪人俯伏在地，祈求神的恩慈。罪人总是这样轻轻忽忽地不在意自己所将面临的罪债，直到他们被惊醒的时候，或是当死亡临近的时候；我怎么能够在神的面前站立呢？（弥迦书6章6节）。神能够多么容易地、迅速地使最骄傲的罪人也俯伏在地；神使亚哈王降卑，玛拿西祈祷，法老认罪，犹大后悔，使徒行传8章中的那个西门乞求，伯沙撒站兢，腓力斯颤抖。当神把人的罪债显明出来的时候，即使最骄傲刚硬的心，也会胆战心惊。这个仆人无法抵赖自己的罪债，也不能想办法逃跑。

【1】他乞求还债时间上的延缓。“主啊，请宽容我”。宽容和忍耐，是我们所得到的极大恩慈；但是，若我们以为仅仅凭着时间上的延缓，就能够使我们没事，那么，我们的心就是愚妄的。许多人面临着神的忍耐，但是，他们却从不知道真正地悔改（罗马书2章4节）。

【2】这个罪人许愿说，愿意将来还清所有的罪债。“请给我宽限一些时间，将来我都把罪债还清”。人在罪责和罪债之下，如果以为，自己能够做什么事情来免除自己的债务、使神的公义得到满足，那么，这样的人就是愚妄的。这就像是一个在银行破产的人，想要用自己的钱、自己的义来偿还

罪债（弥迦书6章7节）（罗马书10章3节）。然而实际上，他没有任何自己的东西、没有任何的力量，能够来付清自己的罪债（25节）。看，这个人的心仍然是多么骄傲；罪人即使在意识到自己罪的时候，心中仍然隐藏着骄傲；他们虽然承认己罪，但是，内心却并没有真正地谦卑下来。

（7）神出于他无限的恩慈、与完全纯洁的怜悯，饶恕了这个乞怜罪人的罪债（27节）。主人本可以公义地惩罚这个罪恶的欠债仆人，但却恩慈地释放了他。而且，神免去了他的债务。仆人的乞求是，“给我一些宽限的时间”；而神的恩慈是，全部免除了他的债务。【1】赦免人的罪，完全是由于神自己的恩慈和温柔（路加福音1章77、78节）。神的恩慈，是完全地来自于他自己。神恩慈地、怜悯地看待世人，而且差遣了他的独生子来到世上，拯救那一切愿意归向他的人；神恩慈地看待一切悔改罪的人，因为神知道他们的可怜；神在爱中，接纳他们。【2】人若悔改罪，那么，即使是很大的罪，也会得到神的赦免。虽然罪债很大，但是，主人仍然愿意免去那可怜仆人的债（32节）。我们的罪虽然有许多，虽然都非常丑恶，但是，在福音之下，那些罪都能够被赦免。

【3】赦免罪债，就意味着，释放了那被监禁的负债者。只有当我们的罪债被取消、被赦免的时候，我们所将受的审判和担子才会被去除；我们才能够自由地行走。然而值得注意的是，虽然主人免去了这个人的罪债，但主人并没有免去他作为仆人的身份和义务。我们的罪虽得到赦免，但这并不应去除、反而更应当是加固我们的顺服之心和职分。我们在服事主的工作中，得到许多的益处；因而，我们应当为神仍然还愿意使用我们为他的仆人而怀有无比的感恩之情。神拯救我们，使我们可以来服事他（路加福音1章74节）；我是你的仆人，因为你使我脱离了罪债的捆绑。

2. 这个仆人对邻舍的苛刻严厉（28-30节）。这代表了那些自己得到神恩待、却苛刻地对待别人的罪人。那些纯粹是出于个人报复、而不是为了补偿损失或是弥补公众益处的人，尤其显明了他的刚硬顽梗的心。这样的人，不符合一个基督徒应有的品质。那些逼债、甚至把人逼上绝路的人，显明了他们对钱的喜爱，超过了他们对邻舍的爱（尼希米记5章7节）。

（1）看这个比喻中，那个邻舍欠的债是多么少；——尤其是与债主自己欠神的债相比。人与人之间的得罪，远远小于我们对神的得罪和冒犯。我们欠缺了人的荣耀，这欠缺就像是蚊虫一样小；我们欠缺了神的荣耀，这欠缺比骆驼还大。这并非是说，我们可以轻轻忽忽、不在意自己对别人的冒犯——对别人的得罪，就是冒犯我们的神；而是说，我们应当轻看别人对我们的得罪与冒犯，更不要凭着私意寻求报复。大卫不在意自己所受到的得罪与冒犯；“我就是一个聋子，听不见别人的辱骂”；然而，大卫极其看重自己心里对神所犯的罪；由于这些罪，大卫的眼泪流淌，如同江河。

（2）看这个比喻中，那个债主对欠债的人是多么凶恶。他伸手掐住欠债人的喉咙。骄傲和狂怒的人认为，如果自己占了理，那么就一定要穷凶极恶地伸张自己的理，不论自己的态度是多么凶残、没有恩慈。但是，他这样的做法却是严重错误的。为什么要用暴力呢？他并不需要掐住别人的喉咙，来挤出那要还的债；他可以通过其它正当而冷静的方法来处理。这个人的态度是多么不可一世，心灵是多么卑鄙和自私！他心中的骄傲与恶意，远远超过了他对债银本身的需要。

（3）那个欠债人是多么可怜地哀求。他现在为了自己所欠的一点债，俯伏在地，苦苦乞怜。借债的人，成了放债之人的奴仆（箴言22章7节）。那些无法还债的人，应当对债主非常尊敬；不仅要好言好语，而且要尽一切能力来做服务的事情；他们不可对债主生气，也不可说他们的坏话；如

果他们受到了蔑视和侮辱，应当把此事放在神的手中，等待神伸冤。这个可怜欠债人的请求是——求你给我宽限的时间。当我们对待亏欠我们之人的时候，我们不仅不可严厉苛刻，而且也不能急躁；——我们要记得，神是怎样以恩慈与忍耐的心，来对待我们。

(4) 这个债主多么焦躁和愤怒(30节)。他不愿意以恩慈和忍耐的心来对待那个欠债人，而是把欠债人扔到了监狱里面。他的心是多么傲慢和凶恶！这正如一面镜子，照出了这个债主的本来面目；他喜悦的，就是吞噬与毁灭(撒母耳记下20章19节)。

(5) 众同伴为这个债主的凶恶、以及欠债人的可怜光景而忧愁(31节)。我们应当为同伴的罪或是患难而忧愁。我们的弟兄逼迫人，或是被人逼迫，都应当是令我们伤心的事情。所罗门哀伤地看待被欺压者的眼泪，以及欺压者的权势(传道书4章1节)。

(6) 同伴们把这件事情告诉主人。他们没有自己去“伸张正义”“替天行道”，而是，他们到主人这里来，祈求主人来处理这件欺压人与被人欺压的事情。我们遇到令我们伤心忧愁之事的时候，就是我们应当切切祷告的时间。我们对恶人的愤怒，以及对受苦之人的同情，都应当被带到神的面前；我们应当把这些事情放在神的手中，等候神的决断。

3. 主人对那个凶恶苛刻之人的公义忿怒。那个人恶待别人，因此，将要受到主人的公义审判惩罚。

(1) 主人斥责那个人的凶恶(32、33节)——你这个恶奴才。人若缺乏同情怜恤的心，那就是一种极其重大的罪恶。【1】主人斥责说，“我曾经恩待了你”。那些善用神的恩惠的人，不会受到神的责备；那些滥用、浪费、辜负神的恩惠的人，必将受到神的指责与审判(马太福音11章20节)。人的深重之罪，显出了神饶恕人的恩典是多么地大；我们应当思想，神所饶恕我们的事情，是何等巨大(路加福音7章47节)。【2】主人以此说明，为什么那个人应当同样以恩慈和忍耐，来对待其他亏欠他的人；“我以恩慈待你，难道你不也应当用恩慈来对待别人吗？”——得到恩慈的人，也应当用恩慈来对待别人；否则，就是在滥用和辜负了神的恩慈。渴求饶恕的人，也应当欢欣地饶恕别人。主人向他显明，(第一)，他应当以同情怜恤的心，来对待陷入窘境的人，因为他自己也是如此陷入窘境的人。我们想要自己受到怎样的对待，就应该以同样的方式来对待弟兄。以色列民应当以同情的心来对待寄居者，因为他们自己就曾经是寄居者；这个恶仆自己应当体会到欠债人的困窘心境，因为他自己就是困窘的欠债者。(第二)，这个恶仆也更应当知道，被饶恕、得到恩待，是多么甜蜜的滋味，因为他自己就曾经被主人饶恕、受到主人的恩待。我们得到神的饶恕，这是多么美好甜蜜的事情；因此，我们更应当饶恕我们的弟兄。利未记25章9节记述了，在赎罪日的末了，禧年的欢乐号角吹响，欠债人的债务要被释放。我们必须恩待我们的弟兄，因为神恩待了我们。

(2) 主人取消了对那恶人的饶恕，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债(34节)。尽管那个人罪大恶极，但是主人并没有加给他别的惩罚，而只是让他还清他自己的债务。不接受福音的人，其实本应当受到更大的惩罚。神的惩罚，对应于人的罪；那不愿意饶恕人的，也不会得到神的饶恕。神的忿怒若临到我们身上的时候，没有任何受造之物能够承受。罪人在良

知中所受的责备，就如同落在掌刑的手下；他们也必将面临神永远的惩罚。那个恶仆，要被交给掌刑的；他若不还清欠主人的债，就不能被放出来。我们在神面前的罪债，我们自己永远也不能还清；我们的罪债，或是被赦免，或是被追讨；圣徒们的罪，因着基督的完全救赎之义，而被神饶恕；被咒诅的不悔改之罪人，将要在地狱里面承受永远的刑罚。

最后，这里是对整个比喻的总结（35节）：你们各人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。在前面的19节，基督奉天父的名赐给了他们美好的应许；而在这里，基督则以天父的名给他们严厉的警告。神的主权是公义的。当我们向我们的天父祷告的时候，我们应当祈求神的饶恕，正如我们饶恕那些得罪了我们的人一样。

1. 饶恕的责任：我们必须要在心里饶恕。因为神是鉴察人心的。如果我们只是在表面上饶恕，而不是在心里饶恕别人，那么，我们就不会得到神的悦纳。在我们的心里，不可藏有恶意，不可对别人心中怀恨；我们的心里，不可有报复的意念，也不可喜悦那些报复的事情。许多外表上和平的人，心里面却隐藏着苦毒。我们的心里面仅仅没有苦毒、怨恨是不够的；我们必须真心地饶恕人，真心地渴望、寻求那些得罪我们之人的好处。

2. 不饶恕人的危险结果：你们的天父也会这样对待你们。（1）这并不是说，在福音的宗旨之中，神会取消、收回他的饶恕，而是，神不会把他的饶恕，赐给那些对别人心中怀恨、不饶恕人的人。有的人，就像亚哈那样，心里面并没有真正谦卑下来，然而却以为自己得到了神的饶恕，别人也以为他得到了神的饶恕；但实际上，在他的心里，并没有真正的神的恩典。在圣经中，我们看见许多的、足够的警告，让我们应当儆醒，不可骄傲；在圣经中，我们也看见许多的、足够的安慰，让我们应当有一颗真诚无伪的信心。我们一方面应当有敬畏，另一方面应当有盼望。那不愿意饶恕自己弟兄过犯的人，其实自己的心里根本就没有真正地悔改自己的过犯，也根本就没有真正地相信福音；因此，那看似有、但却实际上没有的人，必会被夺去（路加福音8章18节）。（2）这里也教导我们，那心中没有恩慈的人，也必将面临没有恩慈的审判和惩罚（雅各书2章13节）。我们不仅要行事正直，而且，要热爱怜恤与恩慈；饶恕与和平，是不可或缺的。我们在神、天父面前的纯洁无伪的信仰中，必须要包含着我们对别人的温柔、恩慈、饶恕之心；这是那来自于天上的智慧。那些名义上称为基督徒、却对待弟兄苛刻、没有恩慈的人，必将面对神的审判。他们在每次说主祷文的时候，都是在咒诅自己。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

马太福音

第十九章

本章有，I. 基督离开加利利，进入犹太的境界（1、2节）。II. 基督与法利赛人关于离婚的谈话，以及基督与门徒们之间关于此的谈话（3-12节）。III. 基督对待小孩子（13-15节）。IV. 基督与一个年轻人的谈话（16-22节）。V. 基督与门徒们关于此的谈话——在世上拥有很多财物的人，是多么难于得到救赎；那些离弃一切来寻求基督的人，必将得到巨大的报偿（23-30节）。

1-2节

这里记述基督离开加利利，进入犹太地。

1. 他离开加利利地。在那个以色列国土中的偏远卑微之地，基督在一生里度过了很长的时间；以前，只有在守节期的时候，他才去上到耶路撒冷；我们可以设想，现在，当基督来到犹太地讲道、行神迹的时候，一定会受到许多人的瞩目。然而，在这件事情中，正如我们在其他事情中所看到的一样，基督也显明他的卑微和谦卑。他以一个加利利人的身份来到犹太地，——是一个来自北方的乡下人。到目前为止，基督的许多讲道，许多神迹，都是在加利利地进行的；然而从现在开始，当那些事情完成的时候，基督要离开加利利——这是他对那里的最后告别（除非基督在路加福音17章11节经过撒玛利亚和加利利的时候，是发生在这里的事情以后；不过，那也仅仅是一个短暂的路过）；从此以后，直到基督复活之前，基督再也没有回到加利利这里来；因此，这里所记述的过渡转折，非常令人瞩目。基督在完成了他在那里的工作之后，才离开加利利地。基督的信实仆人们也是如此；牧师传道人们、以及所有的基督门徒们在完成了他们的见证之后，才会离开一个地方，或是离开这个世界。启示录11章7节。我们所跟随的，不是自己的运气或是心思意念，而是跟随神的旨意安排；只有当我们的工作完成以后，才会被神接走——这是对我们的何等大的鼓励。对我们每一个人来说，当我们完成了我们的工作以后，心中是多么渴望早一点来到神的身边！

2. 基督来到犹太地的境界，就是约旦河外的沿海边。这样，那里的以色列人也能像加利利人一样听见基督的讲道，接受基督的神迹；因为他们也是以色列家迷失的羊。然而那里也是迦南地中有外邦人居住的地方；正如加利利地被称为外邦人的加利利，亚述人居住在约旦河外。基督在此表明，虽然他是在犹太人的境界里面传道，但是，他的眼目也在外邦人的身上；因为基督的福音，也是针对他们的。

3. 有极多的人跟随基督。不论“细罗”走到哪里，都有许多人聚集。神所救赎的民，跟随着神的羔羊——基督（启示录14章4节）。当基督前行的时候，我们最好要紧紧紧地跟随他。这么多人跟随耶稣，固然表明了人们对他的一丝尊敬，但也一定给他带来了许多麻烦和不便；但是，基督并不求自己的益处或是舒适，也不轻看那些跟随他的人们——尽管他们看起来或许很卑微；基督也不看重自己在世人眼中的荣耀名位；而是，他无论走到哪里，都到处行良善之事；不论到哪里，他都医治那里的病人。这也表明了，众民为什么想要蜂拥着跟随基督；他们中间很多人所看重的，或许只是在基督这里得到身体上疾病的医治；基督按着他们所求的，在那里医治了他们，而不是等把他们都带着到了耶路撒冷以后才来医治他们（否则会产生与法利赛人的、不必要的争竞）。他

不争竞，也不喧嚷。

3-12节

我们在这里看见，基督讲述关于婚姻的事情；正如在其他类似的情况里，法利赛人前来争执，从而引起了基督所说的、这些吩咐性的话语。基督忍耐罪人的争竞，甚至把此事件转为对门徒们的教导！

I。法利赛人的问题：人无论什么缘故，都可以休妻吗（3节）？人离婚是合乎律法的吗？他们问这个问题，是要试探基督，而不是想要真地向他求教。在前面的马太福音5章31、32节，基督已经讲述过关于这件事情的教导；那时，是在加利利地。现在，法利赛人用这个问题作为借口；如果基督公开反对离婚，那么，以色列国土中肯定会有很多心存偏见的人被激怒，因为他们会觉得自己的离婚自由受到了侵犯。那些问问题的法利赛人一定希望，基督的回答，会使他失去在百姓中的热烈支持。又或者，如果基督说离婚是不合乎律法的，那么，他们就会诬陷基督，说他违背摩西的律法——因为摩西律法允许他们休妻；反之，如果基督说休妻是合乎律法的，那么，他们也会把基督当作是与关于“弥赛亚到来时一切都将完美”的教义不一致；——因为，虽然离婚的事情受到容忍，但大家都觉得那不是什么好事。有人觉得，尽管摩西律法允许休妻，但要求理由正当；为此，法利赛人内部可能也对此意见不一。婚姻的事务与纷争各种各样，有时候非常复杂、令人困扰；这并非是由于神的律法，而是由于人的私欲和愚妄；在这些事情中，人们常常各凭己意行事。

具体地，法利赛人在这里的问题是，人是否可以因为任何原因而休妻。当发生奸淫之事的时候，休妻是可以的；然而，既然现在各种理由都松动了，那么，人是否可以为了各种各样大大小小的原因随意休妻呢？人是否可以凭着自己的喜好而随便做决定呢？申命记24章1节说到，人若见到妻子有什么不合理的事情，不喜悦妻子，就可以休妻。许多人把这一点看作是，无论大事小事，是否有正当理由，只有心里有任何不高兴，就可以休妻。

II。基督对这个问题的回答；尽管这是一个法利赛人试探他的问题，但是，由于这个问题本身的重要性，基督给出了完全的答案。基督的回答，无可置疑地指出了，轻看婚姻的态度是根本错误的。基督自己的回答，也是引用圣经为依据。基督所回答的意思是，“丈夫妻子是按着神的旨意和安排联合在一起；婚姻关系是极其紧密的关系；所以，婚姻关系不可被轻看，更不可被随意分开；如果他们知道婚姻的神圣性，就不可这样随便地分散”。为了显明男人女人之间的联合关系，基督在这里讲述了三件事情。

1. 基督提到亚当夏娃被造的事情，并反问他们，你们没有念过这经吗？在创世记1章27节和创世记5章2节，都讲到了这件事情；然而，他们却没有好好思想这些圣经经节。我们应当常常思想我们的被造：是谁创造了我们，怎样创造了我们，我们是为什么目的而被创造的。神起初造男造女：一个男人配一个女人；所以，亚当不能休了夏娃，另娶一个妻子，因为根本就没有另一个女人。同样，这也表明了，在他们之间有着极其亲密的、不可分割的关系；夏娃是从亚当的一个肋骨所造的，所以，亚当不能抛弃她，而是要把她当作自己生命的一部分。基督在这里，把他们带回到圣经的起初的地方；人之被造，是为了更加荣耀的目的，而不是为了感官享受或仅仅是繁衍后代；因此，在男人女人之间的关系，要比野兽的雄性雌性之间的关系，远远更加亲密、更加坚固。野兽、牲畜，远远不能像亚当夏娃那样彼此扶持和帮助。创世记1章27节清楚地说到，神是按着自己的形象样式造人，照着他的形象造男造女。男人女人是在婚约之中，二人彼此联合，不应分开。

2. 关于婚姻的基本定律是，人要离开父母，与妻子联合（5节）。丈夫与妻子之间的关系，应该比父母与儿女之间的关系更近；因而，如果说，父母儿女之间的关系不容易断开，那么，婚姻的关系就应该更不容易断开。儿女与父母之间，岂会为了一些鸡毛蒜皮的小事，而彼此断开呢？不，决不能。同样，丈夫更不可轻易地抛弃妻子；丈夫与妻子之间的婚姻关系，并非是出于自然的关系，而是出于神的旨意；因此，夫妻关系应当比父母儿女关系更紧密，更强烈。当人离开自己的父母、与妻子联合的时候，他们夫妻彼此之间的关系，要强烈地超过了父母儿女之间的关系。看这里，神所设立的婚姻制度，是多么重要；以至于，婚姻的关系甚至超过了自然中最强烈的父母儿女之间的情感。

3. 婚姻约定中的本质；这是二人之间的联合；他们二人应当合为一体，而不再是两个人了（6节）。一个人的子女，是他身体的一部分；但是妻子则是他身体生命的全部。婚姻的关系，比父母儿女关系更近；是身体生命联合的关系。所以，丈夫应当爱妻子，而不可厌弃、抛弃妻子，正如一个人不可厌弃自己、抛弃自己的身体一样。丈夫爱护、呵护妻子，就要像爱护、呵护自己身体一样。二人合为一体；所以，一个男人只能有一个妻子；因为神只给亚当造了一个夏娃（玛拉基书2章15节）。

基督从这里得出结论说，神所配合的，人不可分开。（1）丈夫与妻子是神安排搭配在一起的；神使他们同负一轭。在人起初被造的时候，在人纯洁无罪的时候，神就设立了男人与女人之间的这样亲密的关系。婚姻制度，与安息日，是从古时就有的、神所设立的制度。尽管婚姻制度不只是在教会才有，而是在世界上普遍都有；然而，基督在这里强调了婚姻的神圣性，因此我们应当以敬虔属神的态度来看待婚姻，——在祷告中，在我们对神话语的遵从中，使我们的婚姻成为圣洁的婚姻。我们在婚姻中敬虔、遵从神，就会谨守我们当尽的职分，并在婚姻关系中得到安慰。（2）丈夫与妻子是被神所设立的制度联合在一起的，所以，不应当被人的手和心思意念所拆散。人不应当拆散婚姻；丈夫不可；别人也不可为那丈夫做此事；官长也不应当有权柄做此事。以色列的神说，休妻的事和强暴虐妻的事，都是他所恨恶的（玛拉基书2章16节）。神所配合的，人不可分开。

III. 法利赛人的反驳（7节）；法利赛人说，这样，摩西为什么吩咐给妻子休书，就可以休她呢？基督用圣经来向他们说明，婚姻的事，是神所设立的，人不可分

开；现在，这些法利赛人也引用圣经的权威来反驳基督。对于心思意念败坏的人来说，圣经中那些看似矛盾的话语，是他们的非常大的绊脚石、跌脚石头。的确，摩西信实地服从于他所事奉的神；摩西所记录的诫命律法，都是神所指示他的；但是，这些法利赛人所说的“诫命”“吩咐”，仅仅是圣经在申命记中对以色列人的允许（申命记24章1节）；而之所以在申命记有这一点，恰恰是为了约束以色列人的恶（他们应当极其慎重地对待婚姻与休妻的事情），而不是故意允许或鼓励他们这件事情。犹太人的博士们也注意到，在这个律法里，必须要以极其慎重的心来对待婚姻。必须要有特别的、具体的、重大的原因；必须要以正式的文书；必须要以庄重的决定和态度行为。

IV. 基督对法利赛人的继续回答。

1. 基督纠正了他们对摩西律法的错误理解；法利赛人称之为“吩咐”，但基督称之为“容许”。属肉体败坏的心，总是想要得寸进尺。摩西的律法，在这里，是一个关乎治理的律例，是神颁布给他们、使他们治理百姓的；出于国家治理的原因，在这里容许他们有离婚的事。婚姻的严肃性，不是来自于自然的关系，而是来自于法律的明文规定，来自于神的智慧；神容许在某些情况下发生离婚的事情，但是这并不减损神的圣洁旨意。

然而基督在这里向他们清楚地指出，有一个原因能够解释为什么要容忍他们的离婚之事；这并不是他们的什么好事，而是因为他们的心刚硬。“因为你们的心硬，所以，才准许你们休妻”。摩西曾经多次指出，这是一个心硬的百姓（申命记9章6节）（申命记31章27节），——他们在神的面前心硬；而这里在离婚的事情上，也表现出，他们在人与人之间的关系上心硬。一般性而言，他们心里总是充满暴力与苦毒；不管他们走哪一条道路，不管他们的口味如何、情感如何；在他们的心里，总是有着各种各样的暴戾；所以，如果不容许他们休妻的话，那么，当他们心里面不喜欢妻子的时候，就会极其残忍地、残酷地对待她们，甚至杀害她们。在这个世界上，没有什么事情，比一个丈夫残忍对待自己妻子是更大的心硬了。因此，容许以色列人离婚；离婚虽然不好，但总比那些更糟糕的事情要好一些；比“叹息哭泣的眼泪遮盖耶和华的坛要好”（玛拉基书2章13节）。神喜爱怜恤，不喜爱祭祀。然而心硬的罪人，却把神的怜恤，当作是得寸进尺的理由；没有人不在所谓的离婚自由中，显出自己的心硬来。基督在这里向他们指明，摩西是因为他们心硬，所以许他们休妻；这不仅是针对当年那些以色列民的，也是针对他们的子孙；神不仅看见人的心，也能够预见未来世代之人心的光景。摩西的律法，容许罪人的心硬；但是基督的福音，医治罪人的心硬；神的恩典，去除了人的石心，在人的里面换上了柔软温柔的心。律法使人知罪，但福音使人胜过罪。

2. 基督告诉他们，——“但是起初的时候不是这样”。在神所设立的神圣礼制中，人的败坏境况会慢慢参杂进来；所以，我们要常常记得起初的光景。如果复制的版本是败坏、玷污了的，那么，我们必须回到起初的版本那里进行校验。保罗在对哥林多教会讲述主的圣餐之礼的时候（哥林多前书11章23节），也是如此。真理总是从一开始的时候就在那里的；因此，我们必须寻访古道（耶利米书6章16节）；我们必须更正那些被罪所玷污、败坏的事情。

3. 最后，基督把结论清楚地告诉他们（9节）；这个结论与基督在前面所说的内容（马太福音5章32节）是一样的。

(1) 当奸淫的事情发生的时候，基督允许离婚。一般性而言，婚姻应当被保持的原因是一二人合为一体。如果有行淫的事情发生，那么，婚姻的律法原因就不成立了。在摩西律法中，奸淫的罪，将要受到死亡的惩罚（申命记22章22节）。

(2) 基督不允许在任何其他情况下发生离婚的事情。不论是谁，若不是为了奸淫的原因而休妻另娶，就是犯了奸淫的罪了。这个声明，是对法利赛人的问题的直接回答。在这件事情中，正如同别的事情中所显明的一样，福音的宗旨，是使人悔改、归正（希伯来书9章10节）。基督的律法，要使人回到起初的正直状态；爱的律法，夫妻的律法，不是一个新诫命，而是从起初就有的。若我们思想，那些因草率离婚而导致的家庭与国家的悲剧、混乱、迷惑，我们就会深刻地知道，基督的律法是为了我们的益处；即使我们在这个世上的生活，也会因基督的吩咐而得益。

摩西的律法因为人的心硬而允许离婚，但是基督的律法却禁止离婚；这说明了，基督徒在爱与自由的福音之约之下，心是柔软的；他们不会像犹太人那样内心刚硬；神召我们，原为要把和平赐给我们。若夫妻之间彼此忍耐，彼此饶恕，彼此相爱，那么，根本就不会有离婚的事；正如那些被神饶恕、渴望被神饶恕的人，不会被神抛弃一样（以赛亚书50章1节）。若丈夫爱妻子，妻子顺服丈夫，二人一同在恩典之中生活，那么，人根本就不需要离婚；这就是基督的法则，是我们在摩西律法中所找不到的。

V. 门徒们对基督的话，暗示了他们的反对之情（10节）。人和妻子既是这样，还不如不娶。看起来，门徒们自己也不愿意放弃离婚的自由；他们觉得，只有这样，人在婚姻的状态里面才能舒服。所以，门徒们现在就像是闷闷不乐的孩子一样，——既然得不到自己想要的，那么，连自己已经有的也都放弃不要了。如果他们不可以随意休妻，那么，他们宁可没有妻子；可是，从起初的时候，尽管那时候没有什么离婚的制度，但是神说，那人独居不好；并且，神祝福亚当夏娃，使他们可以联合。门徒们明明知道这些事情，但他们的态度仍然是，既然没有离婚的自由，那还是不结婚好了。1. 人败坏的品质，不喜欢受到拘束，焦躁不耐；不喜欢基督的爱绳慈索，只喜欢随自己情欲的自由。2. 人们仅仅因为在这世上的慰藉中包含着一些磨难，就想要把所有慰藉都抛弃——这显明了人里面的愚妄和恶意；这就好像是，如果这个世界中有任何事情不如我们的意、不按着我们的意思发展，那么，我们就想要离开这个世界似的。又好象是，仅仅因为我们有职分要遵从某件事情，所以，我们就想要躲避所有的职分。不论我们的环境条件是什么，我们必须要在其中聚精会神；我们应当为所得的慰藉而感恩，也要顺服于所面临的困难；并且，使万事互相效力，并努力从中得到最好的结果（传道书7章14节）。婚姻的轭，不能随意丢弃；我们也不能随意地、任凭己意地反对婚姻；当我们身处婚姻之中的时候，应当定意在其中得到安慰和慰藉，应当以爱、温柔、忍耐来对待彼此；这样，在我们之间就不会有、也不需要离婚的事情。

VI. 基督对门徒们的回答（11、12节）。

1. 基督说，有的人不结婚是好的；——“这话谁能领受，谁就领受”。基督没有追究门徒们所暗示出来的、对于禁止离婚的反对意见，而是，专门谈了不愿意结婚的问题。一般性而言，如果有人有

不婚的恩赐，并且没有结婚的需要，那么，保持独身是最好的（哥林多前书7章1节）；因为，不结婚的人，会单单思虑主的事情（哥林多前书7章32-34节），而不会被此生的事情所羁绊；可以有更多的时间和心思意念来做那些更加美好的事情。恩典的增加，比家庭人数的增加更好；与天父、与他儿子耶稣基督的团契，要比这世上的同任何其他人的团契都更好。

2. 基督指出，禁戒婚姻是不对的；因为这话不是人人都能接受；实际上，只有很少的人能够不婚；因此，我们大多数人必须承受、忍耐婚姻所带来的磨难，而不是躲避婚姻、进入罪的试探中。嫁娶，要比“欲火攻心”好。

基督在这里讲到了关于不婚的两方面事情。

（1）有人不婚的情况，可能会是出于神的旨意安排；比如那些生来是阉人的，或是被人阉的；这样的人，没有婚姻的能力，所以不应结婚。然而，在这样的患难里，人可以有更好的、更专心的服事神的机会。

（2）还有人不婚的情况，完全是出于神在人里面的恩典；因而，那人为了天国的缘故，自己决定不婚。这样的事情，不是出于人身体上的原因，而是出于心思意念中的原因。这样的人，不看重婚姻里的愉悦，而是凭着神赐的恩典和力量，决定不婚；如同禁食，制伏己身。这样的人，是能够领受这话的人。

【1】人应当把决定独身这件事情，放在神的权柄中；人若不是从神那里领受这话，就不能承受这样的事情。独身，是神给一些人的特别恩赐，而不是给所有人的；当一个人在独身中，感受到自己有这样的恩赐的时候，他可以决定，持守在这样的状态中（如同保罗在哥林多前书7章37节所说的）。但是，人应当小心，在这件事情上应当诚实，而不要虚假地自夸（箴言25章14节）。

【2】人若选择独身的状态，必须是要为了天国的缘故；那些决定不婚的人，不应该是为了自己的自私情感，或是为了有更大的情欲上的自由，才来决定保持独身。否则，这就是罪恶。人若要独身，必须是为了信仰和天国的缘故；这并非是说，独身本身有什么特别的优点和卓越品质，而仅仅是一个方式，使人可以更加全心全意地专注于服事，更加慈善；如果是这样，那么，独身的状态可以得到神的允许和悦纳。我们应当持守于适合我们的环境条件，选择并坚持那些有益于我们灵魂的事情；这样，我们就可以得到最好的预备，为了天国的缘故，而努力辛勤，坚定持守。

这里讲述了，基督欢迎那些被带到他这里来的小孩子们。

I。那些把小孩子带到基督这里来的人们的信心。他们请求基督给这些小孩子们按手、祷告（13节）。1. 他们非常尊敬基督，并珍视基督的恩惠与祝福。那些来寻求基督、归荣耀于基督的人，也应当把自己的家人、属自己的人，也带到基督这里来。在基督那里，有无尽的恩典，有福杯满溢。我们归荣耀于基督的最好方式，就是使用基督的恩惠，把基督的恩惠传播给更多的人。2. 他们的行为，是对他们的小孩子的极大恩慈；在这个世界上，以及在那永远的世界里，没有什么，是比基督的按手和祷告更加美好的祝福了。在这些人里面，有的人或许是把基督当作一个非凡的人、一个先知，从而期望得到基督的祝福；有的人或许想让基督医治他们孩子的疾病；有的人则或许是想让基督给孩子们按手，使他们避免将来的疾病。我们应当在患难临到之前，就去寻求基督；我们来寻求基督，不应当仅是在出现麻烦的时候；而是，我们要无论顺境还是逆境，都来倚靠基督，并渴望从他那里得到祝福；——这样的态度，是基督所喜悦的。

那些人期望，基督给这些小孩子们按手、祷告。按手的祝福，是一个很重要的礼仪；雅各用这样的形式，来给约瑟的孩子们祝福，并把他们的孩子，收为自己的孩子（创世纪48章14节）。这个礼仪的形式，表明着慈爱与权柄，表明了祝福的有效性。基督在天上为之代祷的人，——基督也以圣灵，向他们按手。（1）小孩子们需要、也能够得到基督的祝福；他们在基督的代祷中有分。

（2）所以，应当把小孩子们带到基督这里来。我们能够为孩子们做的最好之事，就是把他们带到基督的面前。我们只能为他们祈求祝福，但是，基督能够把祝福赐给他们。

II。门徒们错误地责备那些人。他们或许觉得，那些带小孩子来的人很不严肃庄重，所以指责他们，让他们不要来惹麻烦。他们或许以为，把小孩子们带到基督这里，让基督显得很没有面子；又或是认为，基督正在专注传道的工作，因此不应受到分心的干扰。我们在这里看见，在基督的心里面，有着比门徒们更多的爱与温柔。这对我们而言，是何等令我们喜乐而有福的事。我们应当在这里学习到，不要轻看任何愿意来寻求基督的人——尽管他们或许软弱、年幼、卑微。基督不吹灭将残的烛火，也不折断压伤的芦苇；所以，我们也不应当如此。寻求基督的人，如果遇到那些看起来似乎很良善之人们的反对、甚至斥责，不要以之为奇怪；许多看起来良善的人们，常常以为，自己很了解基督的救恩；但是事实上，往往并非真的如此。

III。主耶稣基督的恩惠。

1. 基督责备门徒们（14节）；不要禁止小孩子们到基督面前来。并且，基督更明晰地指出，在天国里的，就恰恰是像小孩子这样的人。（1）信从基督之人的儿女们，应当是属天国的人，也应当属于地上可见的教会中。在天国里，就是像小孩子这样单纯品性的人。（2）因此，他们受到基督的欢迎。大人应当把他们带到基督这里来。【1】孩子们应当来在基督的丰富恩典中有分。哥林多前书15章22节。罗马书5章14、15节。那被敬献于基督的，一定不会被基督丢弃。【2】这也显明了小孩子父母们的信从基督之心。神把儿女赐给父母们，因此悦纳父母们把儿女敬献于神。【3】

所以，人不应当禁止把小孩子带到基督的面前。他们是神的产业，在神里面有分；他们与我们一同承受、得到圣灵。

2. 基督接纳那些小孩子们，并且按着那些大人所期望的，给这些小孩子们接手祷告。即使是信心最强壮的信从基督之人，对于基督的了解和得着，也远远少于基督对他们的了解和得着（腓立比书3章12节）；他们对神的知晓，远远少于神对他们的知晓（加拉太书4章9节）。如果小孩子的手够不到基督，那么，就让基督的手按在他们头上，使他们成为属基督的人，使他们的生命归向基督。

我觉得，在这件事以后，基督离开了那里（15节），其中有些特别的含义。当基督把祝福赐给那些羊群里最软弱的羊羔的时候，基督以此事例显明了，恩典要这样一直传承下去；他们都将成为基督国度的子民。

16-22节

这里记述了一个年轻人与基督之间的对话；这是关于一件严肃的事情。这个人不仅年纪轻，有很多产业，而且还是一个官（路加福音18章18节）。他前来询问关于天国的事情，然而，却与天国擦肩而过。

I. 他很谦恭地来询问天国之事；基督很友善温柔地对待他。

1. 他问了基督一个严肃的问题（16节）——夫子，（有古卷作良善的夫子）我该作什么善事，才能得永生。没有什么问题，比这个问题问得更好；也没有什么问题，比这个问题更加严肃。

（1）他非常谦恭地称呼基督——“良善的夫子”。这个词的意思，并非是说到基督的权柄，而是在说到基督的教导。他称呼基督为夫子，表明自己愿意顺服受教；他就像是尼哥底母一样，说，“你是从神那里来的、令人尊敬的老师”。我们没有看见哪一个来询问基督的人，是比尼哥底母这个以色列人的先生更加尊敬地称呼基督了。如果人的地位和品质越高，就待人越谦和，那么这是一件好事。尽管基督现在身份看起来卑微，但这个少年官对他却很尊敬。犹太人常常称呼自己的老师为良善的夫子；因此，这个少年人也对他如此表示敬意。耶稣基督是良善的老师，是在世上一切教师之中最良善的；没有任何其他老师，像基督这样教导人；基督的良善和慈爱，胜过一切世人，

因为他同情那些无知的、受教的人；基督的心里是柔和与谦卑。

(2) 他来询问基督一件非常重要的事情（没有任何别的事情，比这件事情还要重要）；他不是来试探基督，而是真诚地想要前来问询、接受教导。他所问的问题是，我可以做什么事情，才能得到永生？这显明了，【1】他有一个坚定而强烈的信心，相信永生的存在；他不是一个撒都该人。他相信，在另外一个世界中，有一个永远的、美好的幸福，——为这个世界中那些为此预备好的人们所预备着。【2】他非常看重此事，非常想要得到那个永生。以他这个年纪，以他的地位和产业，很少有人会像他一样，对永生、对那另一个世界之事抱着如此浓厚的兴趣。富人们常常会觉得，这样的问题没有什么品位；年轻人常常会觉得，这样的问题不需要着急，以后再想不迟。但是，眼前的这个人，虽然富有，虽然年少，却非常关心那关乎自己灵魂与永生之事。【3】他觉得，为了这件重要的事情，自己一定要做什么事情；一定要做什么善事，才能得到那幸福。罗马书2章7节。为了永生，我们一定应当要恒心行善。基督的血，为我们赎买了永远的生命；我们应当顺服在基督里，走在良善的道路上（希伯来书5章9节）。【4】他愿意，或者至少他认为自己愿意，去努力地行善、以得到永生。一个人，如果真心地想要得到永生，如果真正地知道永生的价值，如果真地知道自己所亏缺的是什么，那么，一定会不计一切代价地去寻求得到永生；一定会肯为了得到永生而做出任何圣洁的牺牲。这世上许多人会问，“谁能把良善显明给我们呢？”然而，我们真正的问题实际上应该是——“我应当做什么，才能得到那永远的生命呢？我们应当做什么，才能得到永远的幸福呢？我们应当怎样，才能在那另一个世界之中幸福呢？”——因为，在这个世界中，并没有任何真正的东西，能够给我们幸福。

2. 基督对他的鼓励。基督对于前来求问他的人，都会给出合适恰当的回答。基督喜悦人们到他这里来寻求和求问（17节）。

(1) 基督温柔地帮助这个年轻人的信心。无疑，基督这里并非是在指责他——基督说，你为什么称我是良善的？而是，基督在引导他的信心。他或许仅仅是在客气地称呼基督，但是基督要把他引向那真正良善的神自己身上；因为除了神以外，没有一个人是真正良善的。基督总是恩典地把人的适当话语和意念引向那真正光明良善之处，正如基督总是恩典地针对人的错误而把良善的教导带给我们。基督的道路与意念，高于我们的道路与意念。基督的旨意和计划，要比我们自己的意图更好；正如基督说：“我饿了，你们给我吃；——尽管你们并不知道，做在那最小之人的身上，就是做在我的身上”。

基督在这里对这个少年人所说的意思是，——或者是要称基督就是神自己，或者是不要称他为良善的——二者之间只能选一。基督在这里也教导我们，我们在任何时候所受到的称赞，都要归荣耀于神。有任何人称我们为良善的吗？让我们告诉他们，一切的良善都是来自于神自己；因此，配得荣耀的，不是我们，而是神。一切的冠冕，都要放在神的宝座前。只有神是良善的；除此以外，再没有良善的；只有神是源泉，是本质，是不改变的，是良善的那一位。神的良善，是属于他、出于他；一切受造之物的良善，都是来自于他；他是良善的泉源；一切的美好水流、江河，都是从他那里涌出的（雅各书1章17节）。他是那位伟大的良善者；借着祂，一切受造之物才能被衡量；只有与神相合的、与神的心思意念一致的，才能是良善的。在我们的语言里面，称他为神，因为他就是那位良善者。在这里，以及在其他许多事情中，耶稣基督是神荣耀的光辉（他的良善，就是他的荣耀），是神本体的真相；所以，基督可以被恰当地称为良善的夫子、良善的主人。

(2) 基督平实地回答他的问题。基督的回答，简单说就是，如果你想要进入永生，就应遵守律法诫命。

【1】那永远的生命，才是真正的生命（使徒行传5章20节）。此世的生命，其实并不配生命这个词，因为在这个世上的生命中，我们都是死亡的阴影里。那永远的生命，是属灵的生命。少年人的问题是，怎样能够得到永生；但基督的回答是，怎样能够进入永生；我们只有借着基督的救赎、才能进入永生；这个秘密此时还没有揭开，因此，基督略过了这一点；然而基督在这里指示，进入永生的途径，唯有靠着顺服。我们因着基督的血，而得到救恩；我们应当以顺服的生命，来显明、证明我们所得到的救恩；那永远国度的大门为我们打开（彼得后书1章5、11节），我们只有凭着信心才能够进入。基督是我们的生命，是我们到天父那里去的道路；基督是我们唯一的道路；我们唯有以信心和顺服，才能走在那条道路上。这是进入那永远的、死后之生命的道路；这是在末日时那完全的进入之路；只有那些完全地顺服在职分之中的人，才能够进入永生；只有那勤勉的、信实的仆人，才能进入主人的永远生命喜乐之中。现在有一条通向生命的入口；凡相信的人，就能够进入其中安息（希伯来书4章3节）。在那里，我们将要有和平、安慰、喜乐、荣耀；只有真诚的顺服之心，才能够得到那永远的生命与幸福。

【2】基督在这里明晰地告诉他，应当遵行诫命。遵守神的诫命，信从于神的启示，是我们通向生命与救赎的唯一之路。在福音里，基督接纳我们的真诚之心；我们的过犯，若是真诚的悔改，也会得到基督的饶恕。借着基督，我们得以逃避律法的审判；但我们仍然在我们的中保、救主、基督的权柄之下；在基督面前，我们是在律法之下（哥林多前书9章21节）。我们只有以在基督里面的信心，才能真诚地谨守律法诫命（约翰一书3章23节）；这正是摩西律法中所预言的，——那位伟大的先知将要起来，我们都要听他的。我们仅仅知道神的律法诫命是不够的，而是必须要遵守诫命；我们要以之为我们的法则和道路的指引，以之为我们的财宝；我们要像保护眼中的瞳仁一样谨守它们；只有这样，我们才能有此世与永远之中的幸福。

【3】在进一步对话中，基督给出一些具体的诫命的例子（18、19节）。那少年人问，什么诫命？我们若要真诚谨守神的诫命，就应当勤勉地求问，那些诫命都是什么。以斯拉也是如此求问律法、遵行律法（以斯拉记7章10节）。“摩西律法中有很多诫命；良善的夫子，请告诉我那些诫命都是什么；我应当遵行什么诫命，才能得到救赎”。

为了回答这个少年人，基督给出了一些诫命的例子，尤其是十诫中的第二组诫命。（第一），这些诫命涉及到，我们应当怎样对待自己、对待我们的邻舍；不可杀人。（第二），我们自己、以及我们邻舍的贞洁，应当像生命一样给予重视；不可奸淫。（第三），我们自己、以及我们邻舍的财物，应当受到保护；不可偷盗。（第四），涉及到我们自己、和我们邻舍的名誉；不可作假见证陷害人，也不可作假见证为自己得利。（第五），涉及到我们亲人的关系与职分；尊敬父母。（第六），这些诫命的总结和总纲，就是对人的爱；这是各样职分、诫命的基础；你应当爱人如己（加拉太书5章14节）（罗马书13章9节）（雅各书2章8节）。这也是对十诫第十条的阐释，不可贪恋人的财物和他一切所有的。这意味着，我们不可通过损失别人的利益，来使自己得益；因为这就是爱自己胜过爱别人。我们想要怎样被人对待，就要怎样对待别人。

我们的救主在这里仅仅陈述了十诫律法中的第二组诫命；这并不是由于第一组诫命不重要，而是因为，1. 他们现在仍然还是坐在摩西的位子上；他们的教导，或是完全被败坏了，或是完全无知的。他们强调的是，要那些薄荷、茴香、芹菜献上十分之一；但是，公义、怜悯、信实（十诫第二组的总结），却反倒被忘记了（马太福音23章23节）。他们的教导，极其重视形式与仪文，但却完全无视道德上的问题；因此，基督在这里强调那些被他们所最忽视的事情。我们今天也是如此，——我们应当儆醒、谨守的，不仅是真理中那些被人所反对的部分，也更要注意，真理中那些被人所忽视的部分。2. 基督也是要在这一教导那个少年人——以及我们所有的人——：道德上的诚实与真诚，必须是我们基督徒信仰的必要组成部分；我们要对此极其重视。尽管，一个道德上看似很好的人，并不一定是一个合格的基督徒；然而，一个道德上不好的人，肯定不是一个真正的基督徒；神的恩典，教导我们，应当公义地、清醒地、圣洁地生活。十诫中的第一组诫命，是我们信仰的核心职分；十诫中的第二组诫命，则是我们在这些职分上的生命见证与证据。我们的灯光，因我们对神的爱而被点燃；我们的灯光，因我们对邻舍的爱而被显明在世人面前。

II. 少年人虽然问了一个很好的问题，但是，他却在这个问题的答案上跌倒了。他的跌倒与失败，在于两件事情上。

1. 他的骄傲。他的话语中，隐含着他自己优点和力量的骄傲。成千上万的人，都是如此灭亡在自己的骄傲之中；他们幻想着、以为自己很幸福，但是，他们的骄傲却使他们身处极其悲惨的境地。当基督告诉所要遵守的那些诫命时，他轻忽地回答说，这一切我都遵守了（20节）。

（1）如果按照少年人对律法的理解，即，那些诫命都是针对人的外在行为的，那么，我觉得他说的应该是真实的；基督也知道这一点，因为基督并没有为此反驳他；实际上，马可福音里面记述到，基督就喜爱他。他说“所有这些我都遵守了”。一个人可能没有犯什么大罪，但是，却仍然会亏缺了神的恩典与荣耀。他的双手或许没有外面的污秽；然而他却会因内心深处的恶而面临永远的灭亡。与天国擦肩而过的人，是何等可悲。

这个少年人继续追问说，“这些我都遵守了，那么，我还需要做什么呢？”他觉得，自己缺少了什么事情，需要在神的面前去做；所以，极其渴望想要知道，还要再去做什么事情。他来求问基督，因为基督是那位成全摩西律法、使之完美的人；他想要知道，在他的信仰中，还应该遵守什么诫命、做什么事情，来得到完全与完美。还有什么样求问的态度，能够比这个少年人的态度更好的呢？

（2）但是，即使在他所说的话中，也显出了他的无知与愚妄。【1】无疑，十诫律法是针对人的灵魂与心灵的；在许多事情上，他的心灵与灵魂，一定早已经违反了这所有的诫命。他若知道那些诫命的属灵含义与程度，那么，他就一定不会说“这些我都已经遵守了，还缺少什么？”；而是，他一定满含哀伤与羞愧地说“所有这些我都违反了；我应当怎样能够使我的罪得到饶恕呢？”【2】在这个人的话语和口气中，包含着自傲和虚浮的荣耀；他因着律法而自夸（罗马书3章27节），而自以为义（路加福音18章11、14节）。就像法利赛人一样，他过高地看待自己；把自己的信仰当

作是在人前得荣耀的方式，并以此为傲。他说“我还缺少什么”，——与其是像真诚的求问，不如更像是自满和自夸，并挑战基督，让基督来指出他在什么方面不足。

2. 他的跌脚和失败，更因为他不恰当地爱这个世界以及其中的享乐。这是使他失败的致命石头。

(1) 耶稣说，你若愿意作完全人，可去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上，你还要来跟从我(21节)。基督没有纠缠于他所自夸的遵行律法，——因为基督在这里对他所说的话，要远比同他辩论律法的程度究竟应该是什么，而更加有效。基督说，来吧，如果你想要完全，如果你想要显明你的信仰是真诚的顺服(我们的真诚，就是在我们福音之中的完全)，如果你真地想要进入永生、得到永远的幸福，那么，就应当如此如此去行。基督在这里所说的，并非是我们额外要做的事情，而恰恰是我们信仰的主旨，是我们职分的核心。基督在这里对他说的话，也是对所有的历世历代的基督徒所说的：我们若要显明自己是属基督的，若要承受那永生，我们必须做两件事情：

【1】我们必须热爱天上的财宝，胜过地上的任何美物与财富。在我们的眼中，天上的荣耀必须胜过一切。世上最恶的人，当他死后，也会知道天国比地狱好，也会想要进入那天上的耶路撒冷(尽管那时已经太迟)；然而，我们在这个地上的时候，就必须渴望、爱慕、盼望天国——这必须是我们的灵魂之中的选择：选择天上的财宝，而不是地上的财宝；这才是一个真正的基督徒。

因此，作为证据，(第一)，我们必须为了神的荣耀、为了服事神的工作而舍弃这世上的一切：“变卖你所有的，分给穷人；若有迫切的需要，就应当投身于慈善的工作中；变卖所有的，去帮助那些有需要的人”。那第一批基督徒们，正是跟从了这里的吩咐(使徒行传4章34节)。为了敬虔的缘故，你要把你的东西都卖掉；如果你有什么东西，不知道该怎么良善地使用它，就卖了它。与其坐着荒废它们，不如为了神的荣耀而把它们变卖，周济穷人。我们应当以神的恩典，在我们心中轻看这个世界，并同情世界中那些贫穷、受苦的人们，尽力地帮助他们。周济穷人等等的慈善工作，显明了我们对世界的轻看之心，也显明了我们对弟兄的同情之心。在那审判日的时候，我们都将要因此而接受神的审判(马太福音25章35节)。虽然很多人自称为基督徒，但他们所做的事情，却并不像是他们有真诚的信仰；当我们决定归向基督、信靠基督的时候，我们必须要在心中对世界放手；因为，我们不能又事奉主，又事奉玛门。基督知道，在这个年轻人的心里，贪婪之罪是最容易俘获他的；他虽然能够诚实地来到基督的面前、求问，但是，却没有决心，能够欢欣地舍去那些属世的财物；由此可见，他并不是那么真地、真诚地想要得到永生。基督的这个吩咐，正如同神在当年对亚伯拉罕的吩咐——你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地方去。神以恩典，试炼那些真心信从他的人；神也以诚实，显明那些虚伪信仰者的败坏内心。

(第二)，我们必须完全地倚靠、信靠、盼望——在那另一个世界里，我们所得到的奖赏，将远远超过我们在这个世界上为了信仰所失去的东西：“你必有财宝在天上”。在我们的职分道路上，我们必须信靠神；并相信，在那不可见之外的天际，有幸福在等待着我们；那永远的幸福，将要大大地、丰富地超过我们在这个世界上为了服事主而付出的代价。基督在这里所说的“变卖一切所有”话，或许听起来很严厉；一定有人很快会反对说“慈善的工作，是从自己的家庭开始”；所以，基督立刻在这里讲述了，“必有财宝在天上”。基督的应许，使得他的话语和吩咐对我们而言更加

容易；基督的轭不但不是难于承担的，反而是令人喜乐、甜蜜、安慰的。基督的话，在这里也是对少年人之信心的试验，看他是否有真诚的信仰，慈善的心，以及对世界的轻看。

【2】我们必须要把自己完全献上，跟随基督的引领，顺服基督的管理。“来吧，跟从我”。对于这个少年人来说，看起来这意味着，他应当变卖自己所有，更加紧密地跟随、事奉基督，就像其他的那些门徒们一样；但，这话对我们则意味着，我们必须跟随基督，遵行我们的职分，事奉基督的典章，真诚地效法基督，欢欣地顺服于基督的吩咐；遵行基督的律法；我们所做的一切，都应出于对基督的爱与信靠；并且，以圣洁的心，轻看这个世界，以及在我们心中一切与基督相争竞的事物。这就是完全地跟从基督。如果我们只是变卖所有的、周济穷人，但却不来跟从基督，那么，我们所做的也是一无用处。若我把所有的都给穷人，但心里却没有爱，那么，于我也是完全无益。基督在这里所说的话，就是我们所要得到救恩的条款；这是轻省和容易的担子；那被从罪恶中真正赎买、拯救出来的灵魂，一定会欢欣地愿意顺服基督所说的话语。

（2）这个年轻人心中的罪，被显现出来。基督所说的话，触摸到了他心里的软肋（22节）；当他听见基督的话以后，就忧心愁愁地走了，因为他的产业甚多。

【1】他是一个富人，并且喜爱自己的财富，所以走了。他并不是像他一开始所表现出来的那样，为了要得到永生，而愿意做一切事情、付一切代价。

（第一），那在世界中拥有很多财富名利的人，会受到极大的试探，喜爱这些财富名利；他们的心被系在这些事情上。这就是属世之财富对人的诱惑；那些最不缺乏财富的人，却是最喜爱、渴望财富的人；当他们的财富增长的时候，他们的心也就被更加紧密地拴在那些东西上面（诗篇62篇10节）。如果这个少年人在这个世界上只有两文钱，或是一点粮食、一点油，那么，当基督告诉他“变卖所有、周济穷人”、或是给贫穷的先知做饼的时候，也许有人会想，这样的试炼一定很大；但是，我们在（路加福音21章4节）以及（列王记上17章14节）都看见，那些的试炼都被胜过。由此可见，贫穷的人，反而容易胜过世界的试探；富有的人，反而难于抵御世界的诱惑。

（第二），人心中对于世界的爱，使得许多人离开了基督；——尽管他们看起来很想要跟随基督。一片极大的产业，对于爱神的人来说，能够使他行许多良善之事；对于爱世界的人来说，却能够使他被缠绕于其中、而不能自拔，从而，使他在天国之外永远地丧失。

不过，这个少年人至少表现出了一点诚实；当他觉得自己做不到基督所说的话以后，他没有伪装，而是离开了；这比提摩太后书4章10节所说的底马要好；他知道公义之路，然而却因贪爱世界而离开了保罗；这个少年人不能作一个真正的基督徒，也不愿作一个伪君子。

【2】这个少年人虽然离开了基督，但是，他走的时候忧心愁愁。他有倾向于基督的心，所以在离开的时候心里并不高兴。许多人的灭亡，是由于他们心中的勉强之罪；他们虽然忧心愁愁地离开了基督，但是，他们并没有为自己的离开而真正哀伤懊悔；否则，他们一定会转回到基督的身边。

这个少年人的财富，成为了他心中的羁绊，使他忧愁；也成为了罪对他心中的试探。如果他现在忧愁地离开了基督，那么，当末了的时候、当他的地上财富烟消云散的时候，当他永远地失去了永生盼望的时候，他的忧愁又该是何等地大呢？

23-30节

这里记述了基督与门徒们之间的关于那个少年人的谈话。

I。基督以此指明，富人进入天国是多么难（23-26节）。

1. 像这个少年人那样的富人，进入天国是很难的事情。我们应当从别人跌脚和失败的地方，学习到教训和儆醒。

（1）我们的救主鲜明地强调这一点（23、24节）。基督告诉这些贫穷的门徒们，人在这世上的财富越少，进入天国的阻力也就越小。身处卑微境地的人，应当满足，因为他们不会受到那些世界炫丽财富的试探；若他们在这个世上比富人的生活更艰难，那么，他们要晓得，有那更好的永远的世界，可以作为他们的盼望；所以，他们不应当抱怨。基督在这里强调说“我实在告诉你们”

（23节）。基督知道通往天国的道路是什么，因为是他打开了天国的门；他告诉我们，那条天国之路上，人们所面临的一个最大困难，就是属世界的诱惑与试探。在24节，基督再次重复这一点。关于那些人们不愿意思想、不愿意相信的事情，基督会屡次不断地告诉我们。

【1】基督说到，一个富人很难成为一个良善的基督徒，也很难得到救赎；他们非常难于进入天国。通往天国的路，是一条窄路；天国的门，是一个窄门；而对于富人来说，进入天国则更加困难。在富人身上，有很多应有的职分，但他们却很难做到；他们面临的，是很容易犯罪的境地，很难避免。富人要抵挡更大的引诱和试探；罪的引诱与试探，对他们的影响非常大。在世界的微笑面前，人们很难抵挡；当我们面对世界许多的财富的时候，很难不会心动。富人有许多的产业、利益、时间、行善的机会；因此，他们有更多的帐要交。若有富人能够突破这些重重困难进入天国，那一定是出于神的极大的恩典。

【2】富人进入天国如此之难，甚至难于骆驼穿过一个针眼（24节）。富人的心，很难不会在世上财富上面；心系财富的人，不可能进入神的国。约翰一书2章15节：“人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。”雅各书4章4节。（第一），通往天国的路，被恰当地比喻为针

眼；很难进入，很难穿过。（第二），一个富人，被恰当地比喻为骆驼；他的背上，背着很沉重的负担；那些货财，都其实并不是他自己的东西，并不是真正的属于他。那些货财来自于别人；他为别人花费；他很快就不得不把这些货财转到别人的手中；这是一个重担，正如人背着厚重的尘土（哈巴谷书2章6节）。骆驼的体量虽然大，但却身形笨重。

（2）门徒们对于这一点，都非常震惊和惊讶（25节）。他们说，那谁还能得救呢？许多人惊奇于基督所讲的话语和真理；他们之所以惊奇，往往恰恰是因为他们软弱。门徒们的意思，并不是要反对基督所说的话，而只是对此感到非常震惊和惊奇。若我们考虑到，人得救的困难性有多大，那么，我们真地应当惊奇，居然会有人得救。当我们思想，神是多么良善；我们一定会惊奇，属神的人如此之少；而当我们思想，人是多么罪恶与丑恶，那么，我们更应当惊奇，耶稣基督居然会得到许多人的永远渴慕和敬拜。谁还能得救呢？有这么多富人；他们有很多产业；又有多少人成天梦想着成为富人，梦想着拥有很多产业；——谁还能得救呢？如果财富是阻止富人进入天国的阻碍，那么，对财富的奢望和羡慕，岂不也是阻止穷人进入天国的阻碍吗？谁还能进入神的国度呢？因此，人一定不能随大流；富人必须逆流而行；只有这样，才能走到那窄路、进入那窄门。

2. 但是，富人得救虽然困难，却并非不可能（26节）。门徒们本来或许以为，富人在属灵的事情上有优势；现在他们认识到恰恰相反。基督对他们说，在人是不可能的，但在神却凡事都能。创世记18章14节。民数记11章23节。人虽然会迷失和迷茫，但是神不会；神的能力是无限的、无可阻挡的。（1）任何人都能够得救。门徒们问，谁能得救呢？基督的回答是，若靠着人的力量、受造之物的力量，没有人能够得救。对于人来说，这是不可能的；人的智慧会很快就变为愚妄；人的力量会很快就衰残；人的力量，不能使灵魂得救。没有受造之物的力量，能够改变人的灵魂，使之归向神，得到救赎；无论是人靠着自己的力量，还是靠着其他人的力量，都不能得到拯救。对于人来说，罪的湍流如此强大，无法抵抗；人的心如此刚硬，无法真正地柔软谦卑下来。人从罪中得到救赎的工作，是重新创造的工作，是重生的工作，是出死入生的工作；没有人能够做成这件事情；无论是哲学、医学、还是政治，都不能把人从罪中拯救出来；但是，在神来说，却是凡事都能。救赎的工作，从起始、进程、到完全与结束，都是完全地依赖于神的大能；只有在神里面，凡事才是可能的。人的信心，是出于神的大能（以弗所书1章19节），也是因着神的能力而得以持守（彼得前书1章5节）。约伯经历了神的恩典；这恩典使他信服、使他谦卑；因此他承认，现在我知道你能够成就任何事情（约伯记42章2节）。（2）因着神的能力，所以，富人也能够得到拯救。在人来说，富人根本无法得救；但是，对于神来说，即使这件事情也是可能的。这并非是说，富人可以一边爱慕世界，一边进入天国；而是说，富人也能够离弃这世界的财富与罪恶，完全地、真诚地归向神。我们面对世界的引诱试探，不应绝望；因为我们仍然可能得到救赎；并因着神的大能，而使我们成为圣洁。神的恩典，是充足的。当富人进入天国以后，他们将要成为见证神的大能大力的永远丰碑。

II. 彼得借此机会询问，他们将来会得到什么（27节）。这里我们看见，基督对门徒们的应许。

1. 门徒们对基督的指望。彼得代替大家问基督，说到：——看哪，我们已经撇下所有的跟从你，将来我们要得什么呢？在前面，基督曾经应许那个少年人说，如果他变卖一切、来跟随基督，就会有财宝在天上；现在，彼得想要知道——

(1) 门徒们是否做得足够；他们并没有变卖所有的（他们还有妻子与家人需要供养），但是他们舍弃了所有的来跟从基督；他们没有把所有的东西变卖、分给穷人，但是他们抛弃一切阻碍，来跟随基督。当我们听见，得救的人应当具有什么品格，我们就也应当询问，我们自己是否也具有那些品格。彼得期望，他们所作的，能够使它们得到永生；因为神已经在他们的生命里作工，使他们轻看这个世界以及其中的名利，使他们单单倚靠基督、盼望那眼所不见的事情。这样的状态，究竟应当在生命中显出怎样的证据，并没有定规；但是，我们都是被神呼召，来跟随他。

彼得说，主啊，我们已经舍弃了一切来跟随你。但是！他们所舍弃的，不过是一些很简朴的东西；彼得和其他的门徒们失去的，不过是一些小渔船和几个破网，仅仅是一些简单的渔具；可是在彼得说话的口气中，好像这是一件很大的事情似的。我们常常过分看重我们为基督所作的服事，过分看重我们为基督所作出的牺牲或是患难；我们很容易会以为，基督好像欠我们的债似的。但是，基督并没有为彼得的这些话责备他；门徒们失去的东西虽然不过是一些很少、很破旧的东西，但却是彼得他们养生的全部，正如那个寡妇的两文钱；因此，基督温柔地对待他们；基督是照着人所有的、而不是所无的，接纳来寻求和跟随他的人。

(2) 彼得问基督，将来我们要得着什么？人做事是为了要得着结果；基督的门徒们可以问主，他们的真正利益会是什么；“我们将来会得着什么？”基督眺望前面的喜乐；摩西仰望所将得到的奖赏。那天上的财宝、奖赏为我们所存留；我们若以耐心、忍耐、等候、持守，来行良善之事，那么，我们就必得到天上的财宝与奖赏。基督鼓励我们应当询问，——我们抛弃一切来跟随他，会得着什么。一个顺服的信心会问“我们应当做什么”——寻求神的旨意；同样，一个盼望、信靠的信心会问“我们将要得着什么”——寻求神的应许。门徒们长久以来一直都已经舍弃一切、在跟随基督，但直到现在才问“我们将要得着什么”。他们虽然没有什么可见的期望、会得着什么利益，但心里都相信，主一定是良善的——他们最终一定不会在基督那里有任何损失。我们信靠主，服事主，而不是与主讨价还价——这就是在归荣耀于主。那个少年人刚刚离开了耶稣、回到自己的产业中去了；所以，门徒们现在也要想一想，他们应当选择什么，应当信靠什么。当我们看见别的人在信仰中虚伪、或是叛道、离开信仰的时候，我们也应当思想自己；我们在信仰中的真诚与持守，我们的盼望，因着神的恩典，可以使我们得到什么真正的益处；这样，我们就可以有理由轻看那些信仰虚伪或是离开信仰的人，而不是嫉妒他们。

2. 这里是基督对门徒们的应许；这应许，也是给一切有着真正信心与顺服生命的历世历代基督徒的。在彼得的话中，包含着一些虚浮的荣耀与虚浮的盼望；但是，基督略过了那些方面，而是借此机会把神的应许告诉他们。

(1) 那些紧紧跟随基督的十二使徒们（28节）。他们是跟随基督的第一批人；这表明了他们对基督的极大尊敬；神对他们的应许，不仅包括天上的财宝，更包含天上的荣耀；基督是天国荣耀的源头，那跟随基督的，也将要在天国中得到极大的荣耀。——你们将要坐在十二宝座上。

【1】“你们这些在更新的年代跟随我的人，我将要如此对待你们”。基督在世上显现的年代，是更新、悔改、归正的年代（希伯来书9章10节）；旧的事情将要逝去，新的时代将要来临。此时，门

徒们跟随着基督，教会仍处于结胎的阶段；福音的圣殿刚刚开始建起支架；使徒们还要有许多的服事工作去做。这个时候，只有很少的人在跟随着基督；而他们都已经在不知疲倦地与基督日日相伴了；因此，基督要把特别的荣耀放在他们身上。对于那些从早期就跟随基督、信靠基督的人，基督会有特别的恩惠。彼得的话中强调的是，他们舍弃一切来跟随基督；但是基督的话中强调的是，他们一直在跟随基督。“跟随基督”这件事情本身，才是最重要的。

【2】他们荣耀来临的日子。这不是马上从他们开始跟随基督的日子开始的，而是要经过一段默默无闻、不为人所知的时期。然而，等到人子坐在他荣耀的宝座上的时候，等到复兴的时候，“你们这些跟随我的人，将要得到巨大的荣耀”。基督的再来，正是复兴的时候；那时，他们将要看见新天新地，看见一切事情的更新。那些在恩典中重生的人（约翰福音3章3节），也将要在荣耀中得到永生；启示录20章6节。

使徒们的荣耀，将要等到人子坐在荣耀宝座的时候，才会临到；这说明了，（第一），他们必须持守信仰，以忍耐和耐心等候主。我们主的荣耀在这个世上是迟缓到来的，所以，我们的荣耀也是如此；我们应当以热切的期盼之心，等候和盼望那所不能见的（罗马书8章19节）。我们必须要在信仰中生活、工作、受苦、盼望、忍耐；我们都要经过这些事情的试炼。（第二），他们将要与基督一同得到荣耀。他们的荣耀，来自于与基督的交通。他们既与基督一同受苦，就与基督一同作王。基督在哪里，我们就也应该在哪里（约翰福音12章26节），与基督一同显现（歌罗西书3章4节）；我们所得的荣耀，将要极大地超过、弥补我们所失去的；然而，我们的荣耀，将要是迟缓地到来；当我们主来的时候，我们所得到的，不仅是奖赏和荣耀，而且是极大的丰富。最漫长的旅程，会得到最丰厚的回报。

【3】使徒们所得的荣耀。你们将要坐在十二宝座上，审判以色列十二个支派。（第一），当基督升到父神的右手边、坐在他荣耀的宝座上的时候，使徒们将从圣灵那里得到能力（使徒行传1章8节）；那时，他们的名望将要得到极大的增长；他们将要大力地传扬福音；他们的权柄，正如同坐在审判席的法官一样；他们将要宣告基督的律法，——基督的教会将要遵从使徒们的权柄、将要被治理；教会就是属灵的以色列（加拉太书6章16节）；而属肉体的以色列，将会仍然处于不信的状态中，将要被审判。神赐给他们的荣耀与权柄，可以在耶利米书1章19节、以西结书20章4节、但以理书7章18节得到解释。圣徒们将要得国；基督的教义，如同十二颗星的冠冕（启示录12章1节）。（第二），当基督预言耶路撒冷毁灭的时候（马太福音24章31节），基督将要差派使徒们审判犹太人的国家；按着基督的话语，耶路撒冷的毁灭正是成就了关于使徒们的预言和审判。

（第三），这也指向了，在末了的时候，犹太人将要全家归主。以色列人将要接受福音；福音将要成为他们信仰与生命的准绳。（第四），当然，这更是指向了基督再来的时候，完全的荣耀显现；那时，圣徒们将要审判全地；在那审判日，使徒们将与基督一同审判世人；世界将要面临终极的审判与惩罚。在审判日的时候，义人将要审判那些逼迫他们的人，那些他们所熟悉的人，那些曾经在这个世上屈枉义人的人。

基督在这里的应许，更是一般性地指向了天国中一切圣徒所将要得到的荣耀。他们所得的，将要极大地超过、丰富地弥补他们在地上为了基督的缘故而失去的东西。那些服事最多、受苦最多的人，也将要得到更高的荣耀。使徒们在这个世界上时候，往返奔波、旅程颠簸；在天上，他们将安息、轻省、舒适；在地上，他们受苦、受拘束论帮、面临死亡的威胁；在天上，他们坐在荣

耀的宝座；在这里，他们被关到监狱里；在天上，他们坐在审判的席位上；这里，以色列的十二支派践踏他们；审判日的时候，属肉体的以色列人将要在他们面前颤抖。这些事情，难道不是为他们的、因跟随基督而失去的一切东西的、极大的弥补吗？路加福音22章29节。

【4】 应许的确据。基督说“我实在告诉你们”。这应许是必定将要实现的。这是不可改变的、千真万确的。

（2）基督更进一步讲述了，关于一切跟随基督之人所将得到的应许（29节）。这应许不是只给十二使徒，也是给一切属基督的圣徒的。任何人若为了基督的缘故而失去了什么，必将要得到巨大的补偿。

【1】 为了基督的缘故而失去的事情。基督从前曾经告诉过门徒们：面对世界的一切事情，必须要舍己。这里，基督给出了一些具体的例子。凡事为最坏的情况作打算，是好的。使徒们虽然不算是真的舍弃了一切来跟随基督，但是，他们毕竟为主舍弃了很多事情，比如房屋等等；他们跟随基督在旷野行走；他们因跟随基督而远离了弟兄、姐妹、父母、儿女、亲人、田地（田地加在最后，因为这是养家糊口的方式）；——这些事情在这里一一提及，因为，这些事情对于一个心灵温柔的人来说，是最难于舍弃、撇下的。

（第一），这里所说的这些事情，是为了基督的名而撇下的；否则，就不应该舍弃或是远离这些。许多人抛弃弟兄、妻子、儿女，是为了自私的情感的原因，如同鸟离开自己的鸟巢到外面游荡；这是有罪的。但是，如果我们是为了基督的名而离开他们——即，如果环境、条件、良知、福音事工等等使我们不得不面临非此即彼的选择的话；如果我们始终注目于基督的旨意与荣耀的话；——那么，我们所失去的，必得到丰厚的弥补。殉道者，或是为主而经受苦难者，他们并非是为了受苦而受苦；而是，为了主耶稣基督。

（第二），这里所说的、失去的事情，是非常重大、极其沉重的损失。然而，基督有能力和意愿，把更大的回报赐给我们。在历世历代中，那些野蛮的逼迫者，把无辜的基督徒们的一切都剥夺了——仅仅因为他们相信基督耶稣！那些被逼迫的基督徒们，以谦卑忍耐的心，对待苦难；以极其强烈的力量，热爱基督，至死忠心；那是众水不能熄灭的爱！

【2】 信从基督之人所必将得到的奖赏和弥补。成千上万的人跟随基督，信靠基督，为基督而舍己、承受患难；然而，没有一个信从基督之人，会有任何真正的损失；而是，他们将要得到语言所无法表达的极大的、丰富的、永远的益处。基督在这里清晰地、确定地把这些应许告诉门徒们；他不仅是要补偿这些仆人们所撇下的任何事情，而且，更将要极大地奖赏他们。

（第一），在此生得百倍。他们虽然会失去亲人儿女，但是，他们更会得到百倍的补偿。神会兴起那些受苦的仆人们，把更多的朋友赐给他们；他们将要在主里面为彼此的弟兄姐妹亲人，是比血缘关系更加亲密的关系。使徒们不管到哪里去，都会遇到友善地对待他们的人；各地都会有人，

招待他们，把自己的家门打开欢迎他们，更把自己的心门打开，聆听他们的教导话语。他们所得到的，是百倍的报偿，是更好的、更多的、更有价值的事情。他们的恩典将要增加；他们会得到丰富的安慰；他们会看见神的爱，可以与主更自由地、更完全地交通；他们能够更清楚地看见未来的、远方的事；能够更甜美地品尝到神所启示的荣耀；那时，他们真的会发自内心地说，“我们在神和基督里面，得到了百倍千倍更美好的事情，远远胜过我们在父母妻子儿女身上所得到的”。

（第二），并且承受永生。此生的百倍弥补，已经是很多的了；然而他们将要得到永生。这是那最高程度的美好、安慰、幸福与生命。如果，我们以信心来接受、盼望这些应许，信靠基督的话语，那么，我们当然会心甘情愿地愿意为了基督而舍去任何事情，承受任何苦难，付上任何代价。

我们救主的最后这句话，纠正了一些人可能会有的关于“荣耀”的错误想法；他们会以为，荣耀是按着先来后到的次序的，而不是按着恩典的度量的。不，许多在后的将要在前，在前的将要在后（30节）。神会交错他的双手；神的旨意，向婴孩显明出来，却向智慧通达人隐藏；神拒绝了那些不信的犹太人，却接纳了那些信从的外邦人。天国的产业，不是按着地上属性的次序分配的；不是按着人的年龄大小、出生日期，而是按着神自己的意志和喜悦。这是另一篇讲道的主题，我们在下一章就会很快看到。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

马太福音

第二十章

本章记述了四件事情，I。葡萄园作工的工人的比喻（1-16节）。II。基督再次预言受难（17-19节）。III。两个门徒的母亲为他们求基督，但受到基督的责备（20-28节）。IV。两个瞎子的祈求，以及得到医治（29-34节）。

1-16节

I。这里向我们讲述的是天国的事情（1节）；即，福音的道路与方法。天国的法则不是隐含在比喻里，而是平实地、清晰地讲明，正如在登山宝训中所说的一样；然而天国的秘密则隐含在比喻之中，如同这里的比喻以及马太福音8章一样。我们应当清晰地知道基督徒的职分；而福音国度的

知识与奥秘，则要借着比喻显明。

II。这里具体地讲到了天国的一件事情——在前的将要在后，在后的将要在前。这是接续上一章结尾而说的；这件看起来似乎矛盾的事情，需要进一步解释明白。

在福音的事情中，没有什么，是比犹太人被拒绝、外邦人被呼召这件事情更加奥秘的了；这也是以弗所书3章3-6节所谈到的；外邦人将要承受产业——没有什么，是比这件事情更令犹太人愤怒的了。看起来，这件事情是这里比喻的重点含义；显明了，犹太人先被召进葡萄园，但最终，福音讲给了外邦人，并且他们将要接受福音，并得到作为神子民的权益；外邦人将要与众圣徒同列——对此，即使是那些相信基督的犹太人也非常不高兴，虽然他们毫无正当理由。

然而，这里的比喻有着更深更广的含义；告诉我们，1. 神并不欠人的债；这是圣经中所多次强调的一个极其重要的真理。2. 许多人在信仰上虽然起步得很晚，但有时，因着神的祝福与恩典，会在知识、恩典与服事工作上，比那些早信主的人有更大的影响和恩赐。古示人比亚希玛斯先上路，但亚希玛斯在平原上跑，所以比古示人先到（撒母耳记下18章）；约翰比彼得跑得快，先到空坟墓，但彼得更有勇气，先走了进去。所以，许多在后的，将要在先。这里也是对门徒们的警告，不要以自己先跟随基督而夸口，也不要以自己跟随基督的热情而夸胜；固然，他们撇下了一切来跟随主，但是，他们要持守、向前，否则，他们的美好开端并不会给他们带来什么益处；免得他们开始的时候在先，结束的时候却在后。有时，那些晚信主的人，会在敬虔的事情超过那些早信主的人。保罗是晚信主的，但并没有落在那些最显著的使徒们的后面，而是超过了许多在他以前信主的人。这里的比喻与浪子的比喻之间有一些相关性；那归家的浪子，得到父亲同样的喜爱；无论是在前的，还是在后的，都得到同样的奖赏。3. 圣徒所得到的奖赏，不是按着他们信主的先后，而是按着神的恩典；不是按着资历年龄（创世记43章33节），而是按着基督的荣耀与丰盛。基督曾应许，门徒们将要得到极大的荣耀（马太福音19章28节）；而这里，基督告诉他们，那些与他们一样、在基督面前信实的人，即使在末后的时候，也将得到同样的奖赏，与基督一同作王、坐在宝座上（启示录2章26节-3章21节）。那些在末后的日子与基督一同受苦的人，将要与历世历代的基督徒殉道者一样，得到巨大的荣耀与奖赏；尽管其中有人默默无闻，有人名满天下。今日的信实传道者，与起初的教会使徒们，享有同样的荣耀。

这个比喻中包含了两件事情；家主与工人间的协议，以及与工人的谈话。

（1）家主与工人的协议（1-7节）。

【1】谁聘用了他们？一位家主。神是一位伟大的家主，是我们的家主，是我们所事奉的对象；他有工作要仆人、工人们来做；神的家，就是耶稣基督的教会（以弗所书3章15节）；基督就是家的主人和治理者。神雇佣工人，并非是因为他缺乏服事、需要服事（因为，如果我们是义的，又怎会需要神的救赎呢？），而是，如同一位慈善的家主，以恩慈待人，使贫穷的人有工作做，使他们避免游荡与贫穷的状态，并把工价付给他们。

【2】 他们被从哪里聘用来？在街市上，有那些整日闲站的人，无所事事；直到被聘到葡萄园里工作的时候，他们才有了正经事做（3、6节）。（第一），人的灵魂站立着，等待着从事某件事情和工作；人面临两个选择：或是作罪的奴仆，或是作义的奴仆（罗马书6章19节）。魔鬼借着引诱试探，把人雇到它的场子去，就像那个离家的浪子一样，去喂猪。神，以基督的福音，把人雇到他的葡萄园里，去做修理原子、收获果实的工作。就这样，我们面临生与死、祸与福的选择（约书亚记24章15节）；我们要拣选，究竟应当事奉谁。（第二），直到我们事奉神以前，我们在人生中所作的一切事情，就像是在街市上闲站。我们所身处的，是一个罪的状态；虽然我们是在撒旦的重担之下，但，或者可以更恰当地说，我们是处在闲站的、必将灭亡的光景之下。罪人所作的事情，没有任何意义、目的、价值，也没有任何值得传扬、称道的内容。（第三），福音的呼召，临到那些在街市上闲站的人。街市是各路人汇聚的地方；智慧在街市上呼喊（箴言1章20、21节）；孩童在那里戏玩、吹笛、举哀（马太福音11章16节）；福音把我们 from 虚浮、必死的人生中呼召出来，使我们进入那真正的、有意义的、严肃的生命。街市是忙碌、喧嚣、人头攒动的地方；神把我们在那里呼召出来，使我们静下心来，思想灵魂的事情。

【3】 他们被聘用来做什么？在家主的葡萄园里面作工。（第一），教会是神的葡萄园；在那里，有种植、浇水、搭建围栏的工作；要收获果实，把荣耀与赞美归于神。（第二），我们每一个人都被呼召，来到葡萄园里作工。信仰的工作，是葡萄园的工作；修剪，挖土，松土，灌溉，围护，除草，妆点，等等，都是要做的事情。我们每一个人都有一个葡萄园要看守，就是我们的灵魂；这葡萄园，是属于神的，因此，我们要为主小心地看护、精心地妆点。在这工作中，我们必须不可懒惰懈怠，游手好闲，吊儿郎当，而是要勤勉地工作、勤勤恳恳地谨守；我们的救恩，就这样在我们的工作中显明出来。我们为神工作，必须要态度认真，不可轻轻忽忽。一个人可以轻轻忽忽、游手好闲地走进地狱；但是，若想进入天国，他就必须要勤勉、儆醒。

【4】 他们的工价是什么？家主应许，（第一），一钱银子（2节）。这相当于一个整日的工资，可以维持一天的生活所需。这并不表明，这是我们为主做工的工资，或是神所欠我们的债（不，那是恩典，白白的恩典，罗马书4章4节）；也不表明，在我们的服事工作和将来所得的天上荣耀之间，有什么正比关系；当我们完成了所有的工作以后，我们仍然是无用的仆人。而是，这一钱银子表明了，在我们的前面，有神的奖赏在等待着我们，是极其丰盛而充足的奖赏。（第二），“所当给的，我必给你们”。神不会亏待任何服事他的人；任何人为神工作，都不会导致任何真正的损失。在我们前面的冠冕，是公义的冠冕；那位公义的审判官，将要把冠冕赐给我们。

【5】 他们工作的时间？做一天的工。这仅仅是一天的工作。此生的时间，就像是一天那么短暂；我们在其中为主做服事的工作；我们的工作，是神在这个世界中摆在我们面前的。这是很短的时间；我们所得的奖赏，是永远的、是在永恒之中的，而我们的工作则只是在一天之中的；约伯记14章6节；人的一生，就像是工人完毕他的日子。所以，我们应当抓紧时间，勤勉地来做工；我们只有很少的时间作工；白日将过去，傍晚将来临，我们工作的时间即将结束。我们必须要认真地思想、儆醒地选择——我们做什么工作，为谁工作，为了什么而工作；因为，若我们的工作方向和动机错误了，那么，我们就将面临永远的灭亡。当我们在为主服事的工作中经历困难、患难、苦难的时候，让我们也在此得到鼓励；因为，无论多大的困难和苦难，只要一天的时间就会过去了。仆人们所盼望的、那渐渐将要来到的傍晚，即将来临；那是安息的日子，是得奖赏的日子（约伯记7章2节）。信心，再坚持一会儿；忍耐，再稍微一点儿时间。

【6】有不同的几批人，在不同的时间进入到葡萄园里面来、开始作工。使徒们是那批最早进入园中工作的人；他们从基督那里，得到了第一次与第二次的差派。当基督在地上的日子，他们的任务是要呼召那些犹太人；当基督升天以后，他们要出去，到犹太地的各处，把福音宣讲给所有犹太人；以后，他们要被分散，出去，把外邦人呼召进来，并且要告诉他们，在基督的救恩里面，不分犹太人还是外邦人。

这个比喻，也指向了人生的不同阶段。我们被神呼召，悔改罪、归向基督。神普遍性地呼召一切世人，到葡萄园里来作工；并且，神具体地、大有功效地把每一位神的儿女呼召到他的园中。

（第一），有一些人在很早的年纪就被主呼召，开始在葡萄园中作工；他们的幼年就充满了神的恩典；他们从很早的年纪就记念他们的造物主。施洗约翰在母腹里的时候就被分别为圣，因此是伟大的（路加福音1章15节）；提摩太从童年就跟随主（提摩太后书3章15节）；俄巴底亚自年幼就敬畏耶和华。那将要开启航程的人，应当尽早地起航；越早越好。

（第二），另外一些人在中年的时候才得救。罪人在世界的败坏中，被神的恩典所触摸，被神的话语呼召，悔改罪、归向神——这显明了神恩典的奇妙大能。这正如保罗的生命一样。人不论处于什么样的年纪，都可以有服事神的工作去做。不论是在生命中的哪个时间，我们都应该从罪中悔转归向神；不论是在一天中的什么时间，我们在葡萄园外所作的一切事情，都是属罪中的事情；因此，“你们也进葡萄园去”。任何人真心地想要进神的葡萄园，都不会被神拒绝。在那里，有足够的空间。

（第三），还有一些人，在第十一个小时被聘到园中作工；他们这一天、或一生的生命已经过去大部分了，只剩下最后一个小时。在第十二个小时的时候，就没有任何人被聘了；因为此生已经过去，再也没有机会；不过，只要生命还在，希望就还在。1. 在这个世上，罪人是有盼望的；如果他们真诚地转向神，就会无疑地被神接纳；真诚的悔改，在只要还有生命的时候，就不会太晚。2. 罪人的希望是，他们被带入到悔改的境地中；在全能者那里，没有难成的事；古实人的皮肤会被改变；豹子的斑点也会被改变；神也能够使那些慵懒的人勤勉工作起来。尼哥底母虽然已经年老，但是他仍然还可以重生。

但是，任何人都不要在这里以此为借口，沉溺在罪中而不悔改，以为等到年老的时候才来悔改。是的，这些被呼召到葡萄园中作工的人，即使在第十一个小时的时候，仍然还可以进去；但那是因为在之前并没有别人聘用他们，或是邀请、呼召他们。外邦人是在第十一个小时进入园中的；但这是因为福音在那以前没有被传给他们。那些在第三个小时、第六个小时得到福音呼召的人，若拒绝进入园中，那么，他们并不能说可以等到第十一个小时的时候才进去；所以，我们每一个人都要儆醒起来，因为现在就是拯救的时间，现在就是悦纳的时间；若我们想要听基督的声音，那么，必须就是在现在。

(2) 与工人算账的事情。

【1】算账的时间：当傍晚来临的时候，工人们被召集到一起，准备发钱。夜晚是总结反思的时间；在我们生命的夜晚，必须要总结反思走过的一生；因为人死以后必将面临审判。信实的工人，在死以后将要得着他们的奖赏；这个奖赏，要一直等到那个时候才会给，所以工人们要耐心等待盼望；然而，那个时间很快就要到来。申命记24章15节。保罗，主的信实仆人，在死的时候，就与基督同在。工人的奖赏，要等到复活的时候会完全实现；当时间结束的时候，当世界以及其中的一切逝去的时候，就是神奖赏与报应的时候；那时，神要把工人招聚起来，把奖赏赐给每一个人。牧师传道人被呼召到葡萄园里作工；死亡，把他们带出园子，并把奖赏发给他们。那进入园中工作的人，当面对死亡的时候，一定内心充满了欢欣。工人们的奖赏，一直要等到傍晚各人被招聚在一起的时候才会实现。我们必须要以耐心和忍耐，等候神的时间，使我们安息并得到奖赏；我们要遵从于主的时间。在那审判日最后的号角声，就是招聚工人们的时间（帖撒罗尼迦前书4章16节）。主啊，当你招聚我们，说“信实良善的仆人们”的时候，我愿意回答你的召唤。在招聚工人的时候，是按着后来、先叫的顺序。那些在第十一个小时进入园中工作的人，要被首先召唤。审判日的时候，尽管那些在基督里安息的人们要先起来，但那些在末日的时候仍然活着、并在为主作工的人，将要在空中与主相遇；末日的时候，每一个人都将要有着自己的恰当位置。

【2】算账的内容。

（第一），每一个人都得到了一钱银子（9、10节）。那些在良善之事中忍耐、持守，寻求荣耀、归向真神的人，都将要得到永远的生命（罗马书2章7节）；这并非是他们工作的价值，而是神所赐的恩典。尽管在天国中有各样不同程度的荣耀，但是都有同样完全的幸福。那些从东、从西来的人，虽然是迟来的；还有那些从各地路口来的人——他们都要与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席（马太福音7章11节）。在天国里，每一个器皿都是装满的，都是福杯满溢；尽管每一个器皿不一定大小相等。在那未来的喜乐幸福中，正如同当年收取的吗那一样，多收的也没有余，少收的也没有缺（出埃及记16章18节）。那些得到基督神迹而吃饱的人，虽然有不同身量、有男女老幼，但所有人都是同样地吃饱了。

那些只干了一个小时的工人，就得到了一整天工作的银钱，这说明了，神的赏赐是完全地出于他自己的恩典与权柄，而不是因为神欠任何人的债。那些最有工作能力的人，以及那些工作开始最晚的人，在他们的时间中有很多空白；他们没有在神的面前完全地事奉；这些人，的确就像是那些在第十一个小时才来葡萄园作工的人；可是，由于我们是在恩典之下，而不是在律法之下，所以，尽管我们的工作有很多缺陷和缺点，但只要我们是真诚的，就会得到神的接纳，而且更会得到神的白白恩典。比较路加福音17章7、8节与路加福音12章37节。

（第二），那些先来的工人的抱怨。这个比喻的意思是很平实而清楚的——就是，在后的将要在前。

——1. 那些人的抱怨（11、12节）。他们埋怨这位良善的家主。这并不是说，在天国中会有这样

类似的抱怨——因为这样的埋怨心情既是罪，也是哀愁；我们确知，在天国里面既没有罪，也没有哀伤。而是，在这个世界上，人们经常会有这些关于天国、以及天国之事的埋怨之情；这个世界，不能完全明白天国的盼望与应许。这也表明了，由于外邦人被带入天国，犹太人所产生的嫉妒之心。正如，那个关于归家浪子的比喻故事中的哥哥，嫉妒弟弟得到的热情欢迎，因而对父亲抱怨；这里，那些早来工作的工人们向家主抱怨。他们埋怨的理由，并非是因为自己得到的不够，而是因为，别人得到的与他们所得的一样多。他们就和那个浪子比喻故事中的哥哥一样，夸耀自己的服事工作做得很好；“我们整天劳苦受热”；这就是他们自夸的言词。罪人是在烈焰下劳作（哈巴谷书2章13节），然而神的仆人们，即使最不好的情况，也只是在烈日下工作；他们不是在铁炉的火焰中，而只是在正午的艳阳下。而那些在最后一个小时才进园中工作的人，则是在凉爽的下午工作；所以，那些清早就开始工作的人开始不满。外邦人，是新近被呼召、进入弥赛亚国度的人；而犹太人则是在旧约时代就开始工作，在礼例的律法下，等待着基督国度的到来。我们常常会觉得，我们自己得到的神恩惠太少，而别人得到的神恩惠太多；并认为，我们自己做得太多，别人则做得太少。我们常常低估了别人所经历的艰难，过高地看待我们自己的汗水。基督在这里告诉彼得，不可自夸，不可自傲。那些为服事神、努力工作而作出很大牺牲的人，很难会不高看自己，并想要从中得到什么优势和荣誉。保罗对此非常警惕；他虽然是使徒中贡献最大的，但他承认自己一无所夸，比圣徒中最小的一个还小。

——2. 家主的回答中，包括了三件事情。

——（1）那些人的抱怨，并没有道理（13、14节）。他们并没有遭到错待。“朋友，我不亏负你”。家主称他为朋友；我们在与人理论的时候，应该言辞温柔，话语坚定。若有下级对我们冒犯或挑衅，我们不应当情绪激动，而是应该平静地回答。——【1】无可置疑地，神是不会错的；他从不做任何错事。他是万王之王。神岂会有不义呢？断乎不可能！罗马书3章5、6节。神的话语，应当平息我们的一切埋怨；不论神对我们做什么事情，或是从我们的生命中拿走什么，或是不给我们什么；——神都不可能错待我们、亏负我们。——【2】若神把恩典给别人、没有给我们，那么，是神对他们仁慈，但并不是神对我们不义。别人受到的恩惠，不应被看作我们受到了亏负。神的恩典赐给人，使人没有任何自夸之处；神的恩典是白白的恩典，因此，那没有得到恩典的人，也没有任何埋怨的理由。所以，任何埋怨之口都应该闭住；任何血肉之体，都应当在神面前闭口。

家主对那抱怨者回答说：“你与我讲定的，不是一钱银子吗？”如果你已经得到了你所约定的价银，为什么还要喊冤呢？虽然神不欠任何人的债，但是，他愿意恩典地把自己的应许看作是欠人的债；神的应许就是，借着基督，所有信从基督之人能够得到神的永生奖赏。我们要常常思想神与我们之间的约定。——（第一），属肉体的世人在这个世界上，想要从神那里所得到的，就是这个世界之中的分；他们拣选这世上属肉体血气的性命为他们的分（诗篇17篇14节）；在这些世事的事情中，他们想要得到他们的奖赏；这是他们心所系的（马太福音6章2、5节）；他们的慰藉，在这个世界的世事上（路加福音6章24节）；他们以世俗之事为他们的良善（路加福音16章25节）；这就是他们所得的的价银，因此，他们与属灵的、永恒的事情无分；在这一点上，神并没有亏负他们；他们得到了他们所拣选的那一钱银子；他们拣选了自己的命运；他们无可抱怨，无可辞咎。——（第二），顺服于神的信从基督之人，与神之间有一个约定，要在那另一个世界中得到那一钱银子；他们必须要在心中记念这个约。神岂不是要必将履行他的约吗？你难道愿放弃那个约、去与世人同行吗？你岂不是立下心愿，一定要得到那天国之分吗？你是想要在受造之物上寻到幸福，还是想要在神那里得到幸福呢？

因而，家主在这里，——1. 把价银付给他。“拿上你的走吧”（14节）。这里，如果我们把这句话理解为，那一钱银子是绝对属于我们自己的财产和权益，那么，这对我们而言就是一句极其可畏的话；因为，如果我们所能拥有的，只能是那些被称为是我们自己的财产和权益，那么，我们一定是都要面临彻底灭亡的命运了。即使是最高等的受造之物，如果只能拿走被称为是他自己的财产权益，那么，他在神面前一定是双手空空。但是，我们知道，这里的话语指的是，我们所得到的价银是神所赐给我们的白白恩典；因此，这也教导我们，应当对于自己手中所得到的感到满足。我们不要为手中所没有的抱怨，而是应当为手中所拥有的感恩。如果神赐给别人的恩典比给我们的更多，我们没有理由抱怨，因为他给我们的，已经是我们所不配的；我们是无用的仆人，然而神却恩典地把一钱银子给了我们。——2. 神告诉他“我给那后来的和给你一样，这是我愿意的。”神赐下他恩典的旨意，是没有改变的；因此，我们应该闭住我们抱怨的口。若神定意做他所愿意做的事情，那么，我们没有任何权力能够反对；神的心意是信实而恒定的，我们的抱怨岂能扭转他呢？神不需要把他的事情，完全向我们解明。

——（2）那抱怨的人，没有任何理由能够与家主争执；因为家主所赐予的，是属于家主自己的东西（15节）。神的公义、审判、权柄、主权，都是属于神自己的；“我的东西难道不可随我的意思用吗？”——【1】神是一切良善之事的主人；神的主权是绝对的，无限的。——【2】因此，神可以按着他自己的意思，赐下恩典，或是不给恩典。我们手中所拥有的，并非是我们自己的东西；因此，我们不能随心所欲地、恣意妄为地使用或滥用这些东西；但是，神所拥有的，的确确实是神自己所主宰的，是属于神自己的。——（第一），在神的意旨安排中，神能够完全凭着他自己的意志和乐意，把各样事物分派在各样的地方；当神把我们眼中所看重的东西从我们手中拿走的时候，我们没有权利抱怨；神岂不能随己意使用他自己的东西吗？神收取东西，但是，那些东西在起初的时候就是来自于神的给予。我们是完完全全地倚赖于神的受造之物，没有权利与我们的造物主争执。——（第二），神凭着他自己的意思，把恩典赐给人，或是不把恩典赐给人。神凭着他自己的意思，把恩典的灵赐给人，或是不把恩典的灵赐给人。但是，在神的一切心意中，都有着无限的智慧；那些在我们看来似乎是随机而行的事情，却最终将要显明，完全是出于神无限圣洁、智慧的旨意和目的。神是主权的主、神，能够完全凭着他自己的意志和喜乐行事；仅此一点，就应当使我们除去一切埋怨之情，闭住一切埋怨的口。我们在神的手中，正如同窑匠手中的泥；我们不能告诉、命令神做什么，更不能与主相争。

——（3）那个抱怨之人，没有任何理由嫉妒自己的同伴，或是对他心怀怨恨；也没有任何理由心里生气，嫌同伴没有早点到园中来工作，因为那个同伴没有被更早地呼召进到葡萄园来。他也没有理由抱怨，嫌家主把一天的价银给那个同伴；尽管那个同伴一天中大多数时间都在闲站。“难道，我作好人，就在你眼中看为恶吗？”

——【1】嫉妒的本质，就是在自己的眼中看别人为恶。人的眼睛，显出里面的罪，也使外面的罪进入人的心里。扫罗看见大卫兴旺，就心生嫉妒（撒母耳记上18章9、15节）。嫉妒之人的眼睛，看不得别人行善；期望别人受到亏损。还有什么，是比嫉妒更大的恶呢？嫉妒之情，把哀伤种在我们的心里；引起神的忿怒；使我们对邻舍恶眼相看；这个罪，既不给人带来欢愉，也不带来益处与荣耀；这是纯粹的罪恶。

——【2】嫉妒使人的心里酸苦，怨恨神的良善。神是良善的，行良善之事，喜悦良善之事；然而嫉妒之人的秉性，却与神完全相反，是对神的悖逆和反对。嫉妒之人，不喜欢神的作为，不喜欢神的旨意，怨恨神的心意。嫉妒之人，直接地违反了神的诫命；既不能爱神，也不能爱自己的邻舍。人的恶，从神的善而来，这就更加显得罪恶。

最后，总结这个比喻故事的意义（16节），并呼应前面的主题（马太福音19章30节）；所以，那在后的要在前，在前的要在后。当福音国度开始建立起来的时候，将有许多人来跟随基督；其中最开始的那一批，是这些犹太人；但基督在这里告诉他们，不要自傲和自夸。

1. 这些门徒们，在信仰敬虔、知识、恩典、圣洁等等方面，将要被将来时代的人们超过。外邦人的教会，虽然现在还没有诞生；外邦人的世界，虽然现在还在葡萄园外闲站；但是，时候将到，他们将要带来数量极多的、极具有宝贵价值和功用的基督徒们；他们将要远远超过犹太人们。那没有生养、经过产难的，要超过有丈夫的（以赛亚书54章1节）。谁会想到，神的教会，将要在人数和规模上史无前例地大大增加，显明神的正直呢？尽管初期的教会，在纯洁、圣洁、能力等方面，大于我们今天所生活的这个悖逆时代；但是，谁能想到，在葡萄园中的这第十一个小时，会有这么多工人被呼召进来作工，圣灵被如此大地降下！

2. 工人们应当心存畏惧、儆醒的心，免得最后算账的时候，显出他们心中的虚伪；因为许多人被呼召，但是被选上的却少。这适用于犹太人（马太福音22章14节）；那时的人心如此，今天在我们的时代，人心也仍然如此；许多人得到普遍性的呼召，但却没有被拣选上，进入那救恩的境地。那在万古之先被神所特别拣选的，都将在在所定时间来到的时候，被神大有功效地呼召（罗马书8章30节）；在我们灵魂之中的有功效的呼召，使我们知道我们被拣选、得救的确据（彼得后书1章10节）。但是，外在的呼召却不是如此；许多人被呼召，但却拒绝神的呼召（箴言1章24节）；他们被呼召来到神的面前，然而他们却从神的面前离开（何西阿书11章2、7节）；这显明了，他们没有得到拣选（罗马书11章7节）。在许多的、数量众多的、自称为基督徒的人们中间，只有很少的人是真正蒙拣选的基督徒；因此，我们在天国的盼望，必须稳固地建基在我们灵魂里所得的、永恒拣选的基础之上，而不是建基在外在呼召的沙子之上。我们应当儆醒，免得显出我们仅仅是外表上的基督徒，而实际上却不是；希伯来书4章1节。

17-19节

这是基督第三次告诉门徒们，自己将要受难；他上耶路撒冷去，不是要去欢庆逾越节，而是要献上自己，成就那逾越节赎罪祭所预表的真正赎罪救恩。这事必须要在耶路撒冷成就；要在那里守

逾越节（申命记12章5节）；先知要在那里被害，因为耶路撒冷是犹太人公会的所在地；他们要审判此案（路加福音13章33节）。

I。基督是在私下的场合，对十二个门徒们预言自己受难。这就是马太福音10章27节所说的那种事情——他们在暗中听见的，将来要在明处宣扬出来。基督把十二个门徒们当作是自己亲密的朋友，所以把隐秘的事情告诉他们。这是很难的话语；如果有任何人能够承受这些话语，那么，就一定是这十二门徒们。他们将要很快就与基督一同面临危难，所以，让他们先知道，就可以预备他们的心。然而，基督将受难这件事，还不适合于在公开的场合下宣扬出来。1. 这是因为，许多人在基督面前仍然不冷不热；他们若听见基督将要受难的事情，就一定会远离他；十字架的事情，将会把他们吓跑，使他们不愿意再来跟随基督。2. 这也是因为，有许多人在基督面前非常热忱、热情似火；他们若听见基督将要受难的事情，就一定会拿起武器来，想要保卫基督；很多人会为了基督的缘故而起造反作乱（马太福音26章5节）。这些武力反抗的事情，是与基督的国度、福音的宗旨不吻合的；基督的国度，并不属于这个世界；而且，基督从未说过，他想要避免自己的受难。基督与门徒们的这个谈话，不是在犹太人的会堂里，也不是在他们住的地方，而是在路上走路的时候。这也教导我们，当我们与朋友们一同前行、一同身处旅程的时候，这样的谈话是好的，很有造就的作用。见（申命记16章7节）。

II。基督关于自己将要受难的预言（18、19节）。

1. 这是对基督以前所说的话的重申（马太福音16章21节）（马太福音17章22、23节）。这表明了，基督不仅清楚地看见了他自己将要受难这件事情，而且，这件事情一直充满在他的心中，他一直在为这件事情预备；——这不是害怕或是想要躲避，而是，期待这件事情，为这件事情作好准备。因而，基督多次向门徒们讲述自己将要受难的事情；并且，将要在他们面前进入荣耀之中。我们也应当常常思考、谈论关于我们死亡的事情，以及，面对死亡所将要经受的苦难；这样，若我们越熟悉这些事情，就越能够战胜这些事情。我们每天都在背起十字架，每天都在死去；我们的死亡，不会因我们的谈论或是思想，而来得更早或是更晚；但是，一定会因我们的预备与谈论，而成为更美好、荣耀的去世。

2. 这一次，基督比前面两次都更加具体而清晰地预言了自己将要如何受难。在马太福音16章21节，基督曾经说过，他要受许多的苦，并最后被杀；在马太福音17章22节，基督曾经说过，他将要被人背叛出卖，交在人的手中，他们将要把他杀死。而这里，基督继续指明更多的细节内容。基督将要被审判，并被交到外邦人手中；他们将要嘲笑他、鞭打他，并把他钉十字架。这些都是令人极其可畏的事情；预见这些事情，往往会使人心惊胆颤，心志消磨；但是，正如以赛亚书43章4节所预言的那样，基督丝毫没有气馁胆怯；而是，当基督越清晰地预言受难之事，他就越欢欣而坚定地迎接那些苦难。基督也指出了，迫害他的人将是谁；就是那些大祭司和文士们；这是他以前曾经说过的，但这里基督又加上，那些祭司文士们将会把他交到外邦人的手中；因为大祭司和文士们没有权柄可以执行死刑，也没有权柄执行十字架的刑罚。基督所受到的，是来自于犹太人与外邦人的罪恶与恶意；因为他所受的苦，就是要拯救外邦人和犹太人；二者都在迫害基督的十字架上分，因为基督将要借着十字架使二者和好（以弗所书2章16节）。

3. 这里，就像前面一样，当基督预言他受难的时候，基督也预言了他的复活与荣耀；第三日他将复活。（1）因而，基督将要欢欣地迎接苦难和死亡。他忍受十架，为要得着那摆在他前面的喜乐；他预见了自己的复活；并且他的复活是很快就将发生的，是在第三日的时候。他很快就将得到荣耀（约翰福音13章32节）。基督的荣耀，不仅是确定的，而且是近在咫尺的。（2）这也是对门徒们的极大鼓励，以及极大的安慰。否则，基督的受难将会使他们感到重大挫折和气馁。（3）这也是对我们的指引；无论我们身处任何困难和苦境之中，我们都要盼望那神所启示我们的、摆在前面的荣耀；我们要预见那所不能见的事情，那永恒的事情；那些荣耀之事，可以使我们轻看现在的苦楚——那仅仅是短暂的、临时的、至暂至轻的苦楚。

20-28节

这里记述了，两个门徒的母亲，带着他们，来请求基督；以及，基督责备其中的错误（20-23节）。西庇太的两个儿子是雅各和约翰；他们与彼得是基督最喜欢的三个门徒；约翰是基督所爱的门徒；然而，这三个门徒也受到基督最多的批评和责备。基督对他所爱的人，也责备最多（启示录3章19节）。

I. 这里是对基督的一个大胆的请求——“愿你叫这两个儿子在你国里，一个坐在你右边，一个坐在你左边”（20、21节）。这个请求中，显出了他们对基督极大的信心；尽管基督现在看似卑微，但是他们相信，基督的国度必将是极其荣耀的。然而，在这个请求中，也显出了他们极大的无知；他们以为，基督的国度就像是这世上那些国度一样，由外在的豪华与权势堆积起来；——尽管，基督常常向他们讲述苦难与舍己的事情。在他们的请求中，他们的心所看重的，是那种外在的豪华与荣耀。他们没有向基督请求，在他的国度里面服事；而仅仅是向基督请求得到尊荣；甚至，在他们想象中的这个虚幻国度里，——除了在基督身边的、仅次于基督的、最高尊位的左右手位置，没有什么其它位置能够满足他们对于尊荣的野心。这或许是因为基督刚才讲述的“他将在第三日复活”的话语，引起了他们的这个请求。他们认为，基督复活以后，就是他们进入基督国度的时间，所以，现在就要赶快抓紧时间来抢占最好的位置；如果他们不早点提要求的话，也许就得不到好位置了。基督在前面对他们所说的“第三日复活”，本是为了要使他们得到鼓励和安慰，但他们却因此而更加趾高气扬起来。有的人内心悲伤、不愿意接受安慰；而他们却在安慰的话语中，内心更加骄傲；正如，甜美的食物在贪吃的肚腹中会变成苦毒。

1. 这两个门徒和母亲来向基督请求；其中包含着计策；他们让母亲出面来替他们求基督，这样，就可以看起来像是母亲的主张，而不是他们自己心中的想法。骄傲的人，虽然很高看自己，但却不愿意显出来、让人知道自己很高看自己。骄傲的人，故意谦虚（歌罗西书2章18节），好让别人尊敬自己。雅各和约翰的母亲的软弱，成为被他们野心所利用的工具。智慧良善的人，不应该来

提出这样不恰当的请求。在我们的祷告中，应当有智慧，渴盼那些与神宝座有分的人，来为我们代祷；我们朋友对我们的代祷，是真正的友情帮助。

他们的请求中，还包含着另一个计策，就是先说出一般性的“请求一件事”。他们想等基督答应了，再说出具体的请求内容。他们的请求，不是凭着信心，而是凭着揣测。我们的祈求祷告，必须是要按照神所启示给我们的旨意和心意，否则，我们祈求，却得不着——因为我们是在按着我们的私欲求（雅各书4章3节）。

2. 在他们的请求中，包含着自傲；他们的心底深处，隐藏着一种看法，就是，认为自己是优秀杰出的，比其他众弟兄更好；因而，他们对荣耀的地位有着更多的贪求。骄傲是一个根深蒂固的罪，是最容易抓住我们心的，也是最难于从我们的心中除去的罪。在恩典与圣洁的事情，我们应当竭力地做得更好——这是出于一种圣洁的情感；但是，如果我们想要在优点、优势、豪华、尊位的方面，超过其他人，那么，这样的想法就是出于罪。当你看见、听见你的主被嘲笑、被鞭打、被钉十字架，你还会为自己求大事吗？不要为自己求大事（耶利米书45章5节）。

II. 基督对这个请求的回答（22、23节）。基督的回答，不是针对雅各约翰的母亲，而是针对他们自己。虽然其他人为我们代祷，但是，神对祷告的回应是针对我们本人的。基督的回答，非常温和；门徒们落在骄傲的光景之中，但基督使他们重新恢复了谦卑温柔的灵。

1. 基督责备他们的请求中所显露出的无知与谬误；你们不知道你们所求的是什么。（1）关于他们所仰望的国度，其实他们所知甚少；他们梦想一个属世的国家，但是，基督的国度不是属乎世界的。他们不知道，坐在基督的左边或是右边意味着什么；他们谈论这件事情，就像是盲人在谈论颜色一样。我们对神所启示之荣耀的理解，就像是小孩子对成人之事情的理解一样。若有一天，当我们真正进入那荣耀的时候，我们就会把那曾经是小孩子的想法放在一边：——当我们与神面对面的时候，我们就会知道，我们所得享的荣耀，究竟是什么；但是，现在，我们并不知道我们所求的是什么；我们所能祈求的，就是神在应许中所给我们的一切美善（提多书1章2节）。那美好的应许是什么？那是眼睛所未曾看见的，耳朵所未曾听见的。（2）他们也不知道，应该怎样进入那基督的国度。他们不知道他们所求的是什么；他们看重的是结果，而不是达到那结果的途径；目的与途径二者是紧密联结在一起的，——都是在神的旨意计划之中；然而他们在这里只关心结果，于是就失去了、离开了神的旨意与计划。门徒们以为，既然他们已经撇下了他们在这这个世界上所曾经拥有的那一点点东西，既然他们已经跟随基督走遍以色列地、传讲福音，那么，他们的服事、他们的苦难都已经过去了；因而他们现在要问，“我们将要得着什么呢”？看起来，他们现在心里着急想要得到的，就是冠冕与花环；可是实际上，在他们前面的路上，还要有更多的艰辛与苦难。他们的争战还没有怎么开始，他们就以为，争战马上就要结束了；他们现在已经急不可耐地想要跑离开战场了。他们梦想着，以为自己已经在迦南；但实际上，他们却不去思想，在以色列地所需要进行的工作。**【1】**我们都有这样的倾向——还在战场上顶盔贯甲，就夸耀自己的战果，好像已经打完仗、摘盔卸甲的人一样。**【2】**当我们祈求、想要得到那天国中荣耀冠冕的时候，我们不知道我们所求的是什么；我们也很少在意、很少重视、很少祈求：——我们在神那里所应得的恩典与力量，使我们能够在我们的职分的道路上，背起十架来，走向天国的荣耀。

2. 基督指出，在他们的请求中所包含的虚荣与不恰当的心态。他们幻想着，可以在天国里，坐在基督的左右手边；而基督则在这里，引导他们思考所将要承受的苦难与患难；使他们正确看待那天国之中的荣耀。

（1）基督引导他们，思考前面所将要承受的患难；此时，看起来他们的心里面只有荣耀，没有苦杯。他们似乎非常热衷于冠冕、奖赏，以至于一头扎进谬误的境地之中；因此，基督要让他们正视、思想、揣度前方道路上的困难，这样，当他们真正遇见困难的时候，心里就不会被吓倒。

【1】关于这些患难，基督平实而公正地谈及这些事情。“你们想要站在天国里荣耀的地方；但是，你们能喝我所喝的杯吗？你们想要得到天国里面的那些大事；但是，你们能为此而在这个世界上持守到底吗？”你们要认真严肃地想一想。路加福音9章55节记述，雅各、约翰这两个门徒，当他们处于心中的愤怒的时候，他们的心如何，他们自己并不知道；现在，当他们把这个天国的请求带到基督面前的时候，他们所求的是什么，他们也不知道。当我们自己都看不见我们心中的骄傲的时候，基督却能看透我们的心。

（第一），为基督受苦，就是喝基督所喝的杯。——1. 的确，跟随基督的人，在这个世界上，将要承受许多苦难。这是苦杯，是令人畏惧的杯；但却不是硫磺与火的杯——那是恶人的杯、恶人的分（诗篇11篇6节）。基督徒的这苦杯，如同苦难的洗礼；他们的灵魂甚至被淹没（约拿书2章5节）。——2. 然而，在这苦难中，却有极大的、极其丰富的安慰与慰藉。这只是一个苦杯，而不是一个痛苦的海洋；更不是一个深不见底的痛苦之渊。这是天父手中的杯（约翰福音18章11节），其中包含着祝福的旨意（诗篇75篇8节）。这仅仅是一个洗礼；虽然令人困苦，但却不是令人绝望。我们的洗礼，使我们与主在约与交通中相联结；同样，我们与主一同受苦，也是如此。以西结书20章37节。以赛亚书48章10节。洗礼是外在的、可见的记号，表明我们内在的、属灵的恩典；我们与主一同受苦，也是如此；腓立比书1章29节。

（第二），我们所饮的，是基督饮的苦杯；所受的洗，是基督的洗。基督在我们前面受苦；他所作的，正如他在其他事情中所作的一样，为我们留下榜样。1. 基督降世为人，承受苦难；他饮的是苦杯（约翰福音18章11节）（诗篇110篇7节），但却欢欣地甘愿承受苦难；他也愿意受那苦难的洗礼（路加福音12章50节）。在这些事情中，他为我们取了罪身的形状，为我们承担罪所应受的咒诅。2. 苦难的基督徒们，应当在这里得到鼓励和安慰；那些承受基督苦杯的基督徒们，也在基督的苦难中有分。我们也应当这样预备自己，与基督一同出到营外。

（第三），我们应当常常自省，是否愿意喝那苦杯，是否愿意受那苦难的洗。我们应当为苦难在心里作好预备；不要把苦难看作是一件难事，而是视之为对我们有益的事情。我们愿意欢欣地承受苦难吗？我们愿意在最艰难的时候仍然秉持正直与诚实吗？我们为了基督的缘故，能够撇下什么呢？我们应当怎样用我们在苦难中的忍耐与坚持，来荣耀基督呢？我们是否宁愿为了主耶稣基督的缘故，而饮那苦杯？那永恒的生命真理是——信仰，若有任何价值的话，那么，信仰的价值胜过一切。否则的话，若信仰的价值是有限的，那么，这样的信仰就根本不值得我们为之而奉献与牺牲。现在，让我们坐下来，仔细盘算，思想我们为基督而死（哪怕是死，也不会不认基督）的代价；并在心里扪心自问，我是否愿意付上这样的代价？

【2】看门徒们的回答是多么大胆；他们说“我们能”；他们一边期望能够坐在天国的尊位里面，一边却又不愿意接受试炼。正如他们前面不知道自己所求的是什么，这里，他们也不知道自己回答的是什么。他们本应回答说：“主啊，若是凭着你的恩典和力量，我们能够；否则，我们就不行”。彼得曾经以自己的力量为夸耀的资本；这里，雅各和约翰也面临同样的试探；自高、骄傲，是我们所有人都容易犯的罪。他们不知道基督的杯是什么，也不知道基督的洗礼是什么，因此，他们在心里倚赖的是他们自己。但是，那些自信的人，往往却是最不认识十字架的人。

【3】看这里，基督多么平实地、清楚地预言了他们所将要承受的苦难（23节）：“我所喝的杯，你们必要喝”。若我们把所要经受的苦难，看作是饮基督所饮的杯、受基督所受的洗，那么，我们就能够更容易承受在我们前面的苦难。基督在我们的前面，为我们经受苦难；他也期望，我们愿意为了他而受苦。在去往天国的道路上，基督期望我们做好最坏的打算，这样，就可以使我们得到最好的结果。“你们要饮那杯”；即，你们将要承受苦难。雅各是使徒中第一个喝那血杯的（使徒行传12章2节）。约翰，虽然最终是在床榻上去世，但我们知道，他后来的一生经历了许许多多的磨难；比如，被流放到拔摩岛（启示录1章9节）等等。他就像所有其他使徒们一样，常常面临绝境。他饮了那苦杯，受了那苦难的洗礼，因而被神悦纳。

（2）“只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是我父为谁预备的，就赐给谁”（23节）。基督明确地告诉他们，将要经历苦难，并且，持守到底就一定会进入天国。在天国里面，哪怕是最卑微的位置，也会无限地弥补地上所经历的最大的苦难。然而，基督并没有告诉他们，他们在天国所得的荣耀位置，具体将会是什么。【1】在天国里面，很可能会有各种不同程度的荣耀。【2】未来的荣耀，以及其中不同的程度，都是决定于永生之神的旨意和意志；人的救恩，以及人的荣耀，都是在神的恩典与荣耀中所定的、所预备的（以弗所书4章13节）。【3】基督完全地遵从与天父的旨意。基督有赐下永生的权柄；基督把永生赐给天父所交给他的一切人（约翰福音17章2节）。父神与子神是完全合一的。神所赐的荣耀，是为那些谦卑舍己的人所预备的，而不是为那些骄傲自高的人所预备的。

III. 另外那十个门徒们对雅各和约翰很生气。基督对他们的责备和教导。他们在知识和恩典上是软弱的，然而，基督忍耐着他们的罪以及软弱。

1. 那十个门徒听见，就恼怒他们弟兄二人（24节）。门徒们对雅各约翰恼怒，不是由于他们想要在天国占据尊位（这是他们的罪，也是基督所不喜悦的）；而是由于他们想要占据比其他门徒们更高的尊位。他们因此觉得受到贬低了。许多人看起来对别人的罪很生气；但实际上，他们生气的原因，并非是由于别人的罪，而是由于觉得自己的尊严和骄傲受到了冒犯。若有人对他们说咒诅的话，他们一定会生气；然而他们生气的原因往往是由于觉得自己的尊严被冒犯了；而不是由于觉得神的荣耀受到攻击。这些门徒们对弟兄的野心很生气，然而，实际上他们自己心里或许也有同样的野心。人们总是常常这样，宽容自己心里的罪，却对别人同样的罪表示义愤填膺。那些心中骄傲贪婪的人，却不愿意看到别人身上的骄傲与贪婪。没有什么，比野心和骄傲，给弟兄之间带来更多的纷争与怒气。我们从没有看见过基督的门徒们彼此之间直接争吵；但是，在这里所记述的这些事情背后，仍然有这样的心态存在着。

2. 基督对他们的责备与教导。基督的话语，非常温柔；对他们的教导，要远远多于对他们的责备。在马太福音18章3节，基督曾经责备过他们这个罪，并告诉他们，应当像小孩子一样谦卑；然而，他们忘记了那个教导；然而，基督在这里仍然很温和地责备教导他们。

基督把他们招聚来；这表明了基督对他们的温柔与亲近。基督不是气愤地把他们叫出来，而是以爱，把他们招聚到自己的面前。基督是心里柔和谦卑的，因此能够教导我们；我们要学习他的式样。基督要说的话，涉及到这十个门徒以及雅各约翰，所以，基督把他们叫到一起来。基督告诉他们，尽管他们想要像在这个世上的国家中那样操权管理彼此，但是实际上，在天国里并没有这样的权柄供他们操弄。因为——

（1）他们必须不能像外邦人国家中的那些臣宰国王一样。基督的门徒们不能像不认识神的外邦人那样，尤其不能像那些外邦人的君王臣宰一样。基督的仆人们、牧师传道人们，不应看重位高权重，正如基督徒们不应具有外邦人的秉性一样。

【1】你们知道外邦人有君王为主治理他们，有大臣操权管束他们（25节）。他们彼此勾心斗角，互相权力倾轧。在他们中间，那些掌握权力的人，以为自己可以为所欲为。外邦人的君王臣宰所追求的，就是操控权力，摆布他人，自高自大。他们的梦想就是，所有人都向他们下拜，所有人都在他们面前屈服，所有禾捆都在他们面前弯腰。他们就像尼布甲尼撒一样，生杀予夺，恣意妄为；他们喜欢对前面的众人喊：跪下。

【2】基督希望他的门徒们怎样。

（第一），只是在你们中间不可这样。“属灵的国度，与那些外邦人国家中的操弄权柄、倾轧权力不一样。你们将要教导那属灵国度中的臣民；你们将要教训他们，安慰他们，引导他们，劝勉他们，服事他们，与他们一同受苦，而不是操权管理他们、在他们头上作威作福；你们不是要辖制所托付你们的，乃是要作群羊的榜样（彼得前书5章3节）；你们要在他们中间辛勤劳作，服事作工”。在神的百姓中间，在教会里面，不仅不应有专制者和暴君滥用权柄；也不应有任何人像世俗的官长那样，操弄权力，彼此倾轧。人的虚荣心，即使是那些良善人的虚荣心，使得他们在掌握权力以后，很难会不趾高气扬。因此，掌握权力的人干出来的坏事，往往超过了他们所做的好事；所以，我们的主耶稣要坚决杜绝在教会中出现这种操弄权力、彼此倾轧的事情。保罗自己也清楚地说“不辖管你们的信心”（哥林多后书1章24节）。人若带着像外邦人的那种趾高气扬、豪华的作派，就不配作基督的门徒。在教会里面，若没有那种趾高气扬的权力与荣誉，就不会有人们对此的争抢。所以，门徒们不知道自己所求的是什么。

（第二），那么，基督的门徒们应当怎样呢？这里，基督告诉他们一些非常特别的事情：“你们中间谁愿为大，就必作你们的用人。谁愿为首，就必作你们的仆人”（26、27节）。——1. 基督徒们的职分，就是要彼此服事，彼此造就。这既包括了谦卑的态度，

也包括了勤勉服事的工作。信从基督之人，必须愿意弯腰俯首，以爱心来做卑微的事情，彼此服事，彼此顺服（彼得前书5章5节）（以弗所书5章21节），彼此教导、造就（罗马书14章19节），彼此行善（罗马书15章2节）。伟大的使徒，应当作每一个人的仆人。见（哥林多前书9章19节）。——2. 基督徒们的尊严，就在于信实地执行这个职分。在基督徒们中间，若要为大，若要为首，就应当谦卑地服事众人。教会里面最受人尊敬的人，责任最重大的人，应当是明白各样事情的人；他们的尊位，不是来自于他们趾高气扬的名号，——就像地上万国中那些操权弄势之人一样；而是，那些最谦卑、最舍己的人；他们应当把自己摆上，做良善的、谦卑的、服事的工作。这样的人，是最愿意归荣耀于神的人；这样的人，也是神最愿意赐下荣耀的人。正如，一个人必须要变成愚拙，才会有真正的智慧；一个人若要为首，就必须作一个仆人。保罗就是这样的一个伟大榜样。保罗比众人都承担更多的劳苦；难道他不是为首的吗？难道我们不都称他为那位伟大的使徒吗？——虽然，他称自己是比基督门徒中最小的一个还小。当我们的主耶稣基督说“在后的要在前”时，或许心里面在想着他；保罗像是未到产期而生的一般（哥林多前书15章8节）；他不仅是使徒之中最小的那一个，而且是在基督被钉十字架、复活、升天以后才信主的；然而他却成为了众使徒中最伟大的一个。

（2）门徒们必须要像他们的主、基督自己一样。他们在这个世界上的时候，就应该像基督在这个世界上的时候一样；这样，不论是现在的谦卑状态，还是将来的冠冕与荣耀，他们就可以与主同享。他们要像人子那样，不是受人的服事，而是服事人；基督把他自己的生命摆上，作为万人的赎价（28节）。我们的主耶稣基督，以自己为门徒们的榜样；这里特别地提及两个方面——谦卑，与价值。

【1】从未有任何人的生命，是像基督的生命这样谦卑与屈尊；他来到我们中间，不是受人的服事，而是要服事人。当人子来到世上的时候，他是作为神的代表，来到世人的中间；人们可能会以为，他是来受人服事的，他来的时候，会带着极大的荣耀和威势；但是，他根本没有；基督来，根本不是大张威势而来，而是取了奴仆的样式。他降身为人的，出身贫寒，为人谦卑。有些人以财物服事他（路加福音8章2、3节），但是，他从未被人当作是一个大张威势的人来服事。他从未以豪华排场的形式出现，也没有人在餐桌上伺候他；他曾经给门徒们洗脚，但我们从未看见有人给他洗过脚。他来到世上，服事、帮助那些困苦的人，医治那些生病的人，随时回应人们的乞求，并努力地帮助人；他常常长时间地帮助人们，甚至有时自己都没有时间吃饭和休息。

【2】从未有过任何一个人，像基督这样给人带来了巨大的帮助和祝福；基督的死，更成为赎价，使千千万万的人得到了救赎与救恩。基督在这个世上的时候，就像是一个仆人，四处行走、行善；而基督死的时候，就像是一个祭牲；他的死，成为了对世人最大的良善。他来到世上的目的，就是要成为我们的赎罪祭；这是他降身为人的首要目的。外邦人的王们，用别人的性命为代价，来换得自己的荣耀。然而基督却不是这样；基督的臣民的血，对基督而言是宝贵的；他珍视他们（诗篇72篇14节）；但是，基督却把自己的荣耀与生命，作为赎价，买回了他百姓的生命与自由。（第一），耶稣基督的生命，是作为赎价。因着罪，我们的生命都要落在神的公义审判之下。基督舍弃了自己的性命，为我们成为了赎罪祭，从而拯救了我们的生命；他为我们成为了罪所应受的咒诅，并死在十字架上；这不仅是为了我们生命的益处，而是代替我们而死（使徒行传20章28节）（彼得前书1章18、19节）。（第二），基督的死，成为了多人的赎价；基督的救赎，足以赐给一切的世人；基督的救赎，在万人的生命中都大有功效。如果有许多人都因基督而得救，那么，我们可怜的灵魂应当问“为什么我不也可以得到救赎呢？”基督使许许多多的人悔改罪、归向神，

使他们成为义。这些人都是基督的种子，是他的灵所劳苦的果效（以赛亚书53章10、11节）；——尽管，现在他们看起来只有小小的一群。

因此，这就是为什么我们应当努力向前；十字架是我们的旗帜，我们主的死是我们的生命。我们要努力地行良善之事；我们应当纪念基督为我们而死，所以，也要把我们的生命献给我们的弟兄（约翰一书3章16节）。牧师传道人应当比其他人更加奋勇向前，服事于人的灵魂，为了人灵魂的得救而努力工作、经受苦难；正如保罗所行的（使徒行传20章24节）（腓立比书2章17节）。我们越靠近主，越明白谦卑的重要性，我们就越能够效法基督的谦卑与服事。

29-34节

这里记述了两个瞎子得到医治的事情。

I. 他们呼求基督（29、30节）。

1. 当时的情况令人瞩目。基督与门徒们正在离开耶利哥；那个城是当年约书亚带以色列人进迦南时被灭的，后来在咒诅之下被重建；基督以这个祝福离开了那里，因为，即使是在那悖逆之地，也有人敬拜事奉他。当时，有极多的人跟随着基督；这许多人虽然不是衣着光鲜的达官显贵，但是，他们人数众多地跟随着、事奉着基督；基督虽然自己卑微、谦卑，但是，对他们行很多良善之事。这些众民因着各种各样的原因来跟随他；有些人或许是为了食物，有些人或许是为了爱，有的人是出于好奇，有的人则想看基督所行的神迹；其中只有很少的人，想要得到基督的教导、明白自己的职分；然而，为了这其中很少的那部分人的缘故，基督以神迹向这些众民显明他的教义的确据性；人们看了基督所行的许多神迹，若还不信基督所说的话语，若还不听从基督的教导，那么，他们就无可辞咎。两个瞎子一同大声地向基督呼求；人与人之间彼此联合的祷告，是令基督喜悦和看重的（马太福音18章19节）。这些一同受苦的人，也是一同祷告的人；我们若一同经历同样的苦难，那么，我们在神面前的呼求也是一样的。那些在同样的患难中劳苦的人，那些在身体和灵魂中同样软弱的人，应当联合在一起，一同向神谦卑地祷告祈求；这样，他们也可以彼此激励信心，彼此扶持。在基督里面，有足够的、丰盛的恩典，为每一个寻求他的人预备。这两个瞎子坐在路边，就像是乞丐一样。我们若想要得到基督的恩慈，就必须要在基督所经过的地方等待他；在那里，基督向寻求他的人们彰显自己。所以，在基督行程的路边，耐心等候他，这是好的。

他们听见，基督正从那里经过。虽然他们是瞎子，但是耳朵仍然能够听见。听与看，是我们感知

外界的方式。若我们失去了这两者之一，就会是极大的苦难；但是失去了其中之一，往往使另外一个感官更加敏锐，从而更能够学习和接受知识。这两个瞎子听见了基督正在经过，更渴望能够用眼睛亲眼看见基督。当他们听说基督经过的时候，他们没有问身边人什么问题，而是立刻大声呼叫起来。我们应该抓紧眼前的机会，赶快来寻求；很多时候，机会稍纵即逝，若错过了，就不会再来了。这两个瞎子抓住了机会；他们是智慧的；因为我们没有看见基督再回到耶利哥。现在就是拯救的时间，现在就是悦纳的时候。

2. 他们呼求的话语也很令人瞩目。“大卫的子孙（大卫之子）啊，可怜我们吧”；并且这句话再次重复（31节）。我们在这里可以看见四件事情；他们身体的眼睛虽然瞎了，但他们灵魂的眼睛却是敏锐的；他们明白真理、职分与利益。

（1）这是一个极其恳切的祷告祈求。他们迫切地呼喊；身处缺乏之境的人，会发出真诚而热切的呼求。冷漠的呼求，是不会得到应允的。那些在祷告中得胜的人，是热忱地起来、在职分中紧紧地迫切抓住神的人。当众人责备他们、不让他们作声的时候，他们呼喊的声音却更加大起来。热忱的激流，若被阻挡的话，反而会更加猛烈地向外涌流。我们若在祷告中，如此热忱地与神相搏，那么，我们就会被更好地预备，使我们可以得到神的恩慈与怜悯。越努力争取、热切渴求的人，就越会得到奖赏与恩典，并越会向神献上感激之情。

（2）这是一个极其谦卑的祷告祈求。他们呼喊说“可怜我们吧”。他们没有具体地提出，自己想要的是什么；也没有夸耀自己的优点或是道德；而只是俯伏在地，完全地、欢欣地把自己摆在这位救主、中保的恩慈之中，听凭他的安排。他们所求的，仅仅是“可怜我们吧”。他们没有祈求金银——虽然他们很贫穷；他们所祈求的，只是：——怜悯。这就是我们祷告之心所应该注目的焦点；当我们来到神恩典的宝座前的时候，我们必能找到恩典与怜悯（希伯来书4章16节）（诗篇130篇7节）。

（3）这是一个有着极大信心的祷告。他们称呼基督的方式，是整个祷告的中心；——主啊，你是大卫的子孙（大卫之子）；他们承认，耶稣基督是主，因此有权柄能够拯救他们。无疑，这是圣灵在他们心里的启示，使他们称耶稣基督为主（哥林多前书12章3节）。他们在祷告中，从他的力量中得到鼓励；他们称基督为大卫之子，从他的良善中得到鼓励；他们知道，基督是弥赛亚，正如旧约圣经所详实预言的，基督的心是温柔和蔼的，尤其怜恤那些贫穷困乏的人（诗篇72篇12、13节）。我们在祷告中，应当看见基督作为弥赛亚身份的恩典与荣耀；我们要记念，他是那所应许的大卫之子；我们从他那里能够得到帮助、拯救。

（4）这是一个极其执着的祷告。尽管受到别人的责备和阻止，但他们仍然在继续地、甚至声音更大地呼求。众人斥责他们，嫌他们太吵、闹哄哄、不尊敬，让他们安静、不要打搅基督。基督自己，似乎在一开始的时候，也没有理睬他们。当我们以祷告祈求来追随基督的时候，我们应当预期到，会有来自我们里面以及外面的阻拦、阻碍；会有某些人和事，要求我们闭嘴。神允许这样的人和事临到我们，是为了要试炼我们在祷告中的热忱、迫切、信心、忍耐、执着。这两个可怜的瞎子，受到那些跟随基督的众人的指责。有时，真诚而严肃的祈求者，在基督的门前，却会受到那些在表面上跟随基督的、信仰虚伪者的、最恶劣的指责。然而这两个瞎子并没有气馁退后；

他们祈求基督的恩慈；他们的祈求是热切而真诚的；他们的心中，并不是温文尔雅、不温不火的，而是炽热的情感。我们应当时时刻刻地祷告，不要倦怠；要以执着的心来祷告（路加福音18章1节）；要以坚定的决心来祷告，而不要在困难和阻碍面前退后。

II。基督回应他们的祷告祈求。众人指责他们，但基督却鼓励他们。基督愿意以特别的恩惠，来对待那些被别人指责、蔑视、讨厌的人。谦卑祈求基督的人，一定会得到他的喜悦和恩顾。

1. 基督停住，把他们叫过来（32节）。基督现在要去耶路撒冷，要到那里完成、成就他将要做的工作。然而现在他暂时停下，要把这两个瞎子医治好。基督叫他们过来，并非是因为他不能在远距离医治好他们，而是因为要以此方式来教导他们与众人；基督愿意恩顾、体恤那些软弱但真诚的病人、祈求者。基督不仅吩咐我们应当祷告，而且鼓励我们、邀请我们来祷告祈求；基督把那金色的权杖伸向我们，吩咐我们要来触摸、使用那大能的权杖。

2. 基督问他们——“要我为你们作什么”。（1）“我就在这里；把你们的渴求告诉我，你们就能够得着”。基督能够、并愿意应允、成就我们所祈求的事情。我们还想要得着别的什么，是这个更好的呢？祈求，就给你们。（2）然而，这里有一个条件，就是，他们必须要把所想所求的，亲自告诉耶稣自己。这是一个容易轻省的条件，也是一个合理的条件。也许在别人看来，这个问题可能有点奇怪，因为他们所求的事情，似乎是显然的；基督自己也完全知道他们的所想所求，但是，基督要他们自己把所求之事告诉他；看他们是否仅仅是像一个乞丐那样，想要的只是食物等物质上的需求，还是，把耶稣基督当作是弥赛亚，祈求他以神的大能，来医治他们的眼瞎。神吩咐我们，应当在我们的祷告祈求中，把我们所渴求的每一件事情，都交在神的手中；我们祷告的过程本身，就是在预备我们自己的心，使我们能够承受神的恩慈。正如船上的水手，把船上的绳子拴住在岸边上，使劲把船拉动、靠岸；我们在祷告中也是如此，拉动绳子，使我们自己能够靠近神的恩慈。

两个瞎子把自己的祈求告诉基督；这个祈求，可能是他们从未向任何人诉说过的——“主啊，要我们的眼睛能够看见”。对于我们身体上的缺乏、负担或是疼痛，我们大家都能很快就准确地感知到；然而，我们对于自己灵魂中的疾病和缺乏，却常常毫不在意、无知无觉！尤其是，我们很少会认识到，自己在灵魂里面的眼瞎。主啊，求你使我们灵魂里面的眼睛能够打开、看见！许多人在灵魂里是眼瞎的，但却说自己能够看见（约翰福音9章41节）。若我们感知到自己灵魂所处的黑暗光景之中，那么，我们一定就会来更快地祈求基督；当我们祈求、想要睁开灵魂里的眼睛的时候，只有基督，能够打开我们灵魂的眼目。

3. 基督医治好了他们。当基督鼓励他们来寻求、祈求他的时候，基督没有对他们说，你们的寻求是徒劳的。基督所行的事情，表明了，——

（1）基督的怜悯；他对他们就动了慈心。他们是贫穷、瞎眼、可怜的（启示录3章17节）；是基督所同情、怜悯的对象。神的温柔与恩慈，使那些坐在黑暗里的人，看见了大光（路加福音1章78、79节）。我们不能像基督这样，以奇妙的大能，使人脱离如此大的、身体上的患难；但是，我们

应当像基督这样，以同情和怜悯，对待那些世上可怜之人的灵魂；把我们的的心，完全地放在他们的生命之中。

（2）基督的大能；那造眼睛的，岂不能医治人的眼睛吗？是的，他能；他的医治，非常简单——基督只是用手摸他们的眼睛，他们就能够看见了。从而，基督不仅显明了他是从神来的，而且，也显明了他来到世上的使命——使人灵魂中的眼睛能够睁开看见；使他们从黑暗转入光明。

最后，这两个瞎子的眼睛被治好了以后，就来跟随基督。跟随基督的人，必不是眼瞎的。基督首先以恩典打开人的眼睛，然后牵引着他们的心，使他们来跟随自己。这两个人来跟随基督，作基督的门徒，学习基督的教导，见证基督的恩慈、大能与良善。我们灵魂的眼睛被打开了的最好证明，就是始终不舍地跟随基督；他是我们的主，是我们的带领者。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

马太福音

第二十一章

耶稣基督的死与复活，是我们救恩之大门的两个必不可少的门闩。基督来到世上，是为了献上自己的生命为我们的赎罪祭；正如基督自己所预言的（马太福音20章28节）。因此，基督的受难、死亡、与复活，是四本福音书中都重点记述的。现在，马太福音开始进入这部分的叙述。从本章开始，记述了耶稣的蒙难周。基督曾经多次对门徒们说，看哪，我们要上到耶路撒冷去，人子要在那里被卖。在去耶路撒冷的一路上，基督行了大量的良善之事；现在，基督终于要进入耶路撒冷了。本章我们有，I。基督以公开的方式，进入耶路撒冷（1-11节）。这是蒙难周的第一天。II。基督在耶路撒冷行使权柄，洁净圣殿，赶出做买卖的人（12-16节）。III。不结果子的无花果树，以及基督与门徒们的谈话（17-22节）。IV。基督以施洗约翰的洗礼，来回答关于他权柄的问题（23-27节）。V。基督用税吏悔改罪的事例，以及两个儿子的比喻，来显明祭司长和长老们的不信与顽梗（29-32节）。VI。基督指出，犹太人的会众，因不结果子，将要面临灭亡的命运；基督讲述了葡萄园与不良园户的比喻（33-46节）。

1-11节

所有四本福音书都记述了基督胜利地进入耶路撒冷时的情景；此时，是在基督被钉十字架前的第五天。逾越节是当月的第十四天；此时是第十天；这一天，应是预备羊羔的日子（出埃及记12章3节）；因此，在那一天，基督、我们逾越节的羔羊、我们的赎罪祭，显现在公众的面前。因此，这一天是受难周的开始。在这之前的一段时间里，基督住在伯大尼、耶路撒冷城外不远处的一个村子里；在那里的一次晚餐时，马利亚用膏油膏基督的脚（约翰福音12章3节）。不过，当基督到达伯大尼以后，他推迟了在公众面前显现的时间。我们的主耶稣常常旅行，经常从加利利走到耶路撒冷；路程很辛苦、使人疲惫；一路有很多尘土；然而基督无论走到哪里，总是行良善之事。基督徒如果只顾自己的舒适，而躲避当行的职分，是多么不该——我们应该效法主的榜样，在行善的事情上，不知疲倦，勤勉工作。基督在地上的日子，一生卑微；但此时他进入耶路撒冷的时候，则是在万众瞩目的境况中。此时，他要进入耶路撒冷，去承受苦难，以至于死；但基督以此作为他的职分、为他的喜乐；为了把我们从罪中救赎出来，他甘愿奉上自己的生命。

I. 为基督进入耶路撒冷城的庄严预备；这个预备，很简朴、普通，也说明了，基督的国度不属乎这个世界。这里，没有剑光闪闪的士兵部队开道，也没有号角声音在前引路；没有雄壮的车马，也没有军装整齐的队伍；这些东西，都是与基督的谦卑与卑微状态是不相符合的；然而，当基督第二次再来这个世界的时候，那时的雄伟、震撼，将要远远超过世人所见的任何壮观场面。在那末日，号角的声音将要吹响，荣耀的天使将要显现，金色的云彩将要成为基督的火车火马。然而在这里，在基督进入耶路撒冷城时的情景中，我们看见，——

1. 预备的工作比较仓促。基督的荣耀，是属乎另一个世界的；我们与基督同得的那永恒荣耀，是在世界被造以先就预备好的；那荣耀，才是基督所注目的；基督轻看他在这个世界的荣耀，因此，虽然他知道接下来要发生的事情，但他并没有为此大肆张扬，而是顺势而为。他们来到伯法其，就是耶路撒冷的外郊；这是通向橄榄山的一条狭长的路；当基督他们到了那里的时候，他差遣两个门徒，去取一只驴和驴驹。

2. 预备的工作很简单、朴素。驴在当时是常见的交通工具；马匹是给大人物用的，或是用于战争。基督可以呼召天使基路伯来（诗篇18篇10节）；他的名字是神，在天上乘着荣耀的宝座；然而此时，他的名字是耶稣，是以马内利，神与我们同在；他此时是处于卑微谦卑的状态；因此，他将要骑着驴。

3. 这不是他自己的驴，而是借来的。基督没有自己的房屋，甚至没有自己的驴；为了我们的缘故，他成为了贫穷（哥林多后书8章9节）。那些去借驴子的门徒们要说，主要用它。

（1）这件事情显出基督的全知。他知道一切被造之物，并且使用它们，服事于自己的旨意。

（2）这也显出，基督在人心里面的全能。卑微人的心灵，以及君王的意念，都在神的手中。基督有权利使用那驴子；全地的丰富都是属于主基督的。门徒们不应当偷偷摸摸地去拿走驴子，而是要在主人的面前带走；不应当用强力，而是要征求得到驴子主人的同意；“若有任何人问你们，你们就说，主要用它”。在基督所差遣我们去作的事情中，基督会安排我们的环境条件，使我们要做

的工作顺利。基督是万物之主；人的心灵也在他的掌管之中。

(3) 在这里我们也看见，正义与诚实；即使在使用驴子这件事情上，也应征得驴子主人的同意。

II. 旧约圣经的预言应验(4、5节)。我们的主基督，在他所做的事情以及所受的苦难中，都是对圣经的成就。那些旧约先知们仰望他，为他作见证；基督也回望他们，是圣经中所有关于弥赛亚的预言都被成就。这里的预言，是来自撒迦利亚书9章9节；在那里，这句经节引出了关于弥赛亚国度的整篇预言；锡安的女子啊，看，你们的王已经来到。

1. 关于基督来到的预言；你们要对锡安的女子——就是教会、神的圣山——说，看啊，你们的王已经到来。(1) 耶稣基督是教会的王；他是我们弟兄中的一位(申命记17章15节)。他是教会的受膏之王(诗篇2篇6节)。他是教会所遵从的王；锡安女子以衷心对待他(何西阿书1章11节)。(2) 基督、教会的王，来到属他的教会(尽管教会是位于这个充满罪的世界里)；他来到你们这里，统管你们，在你们中间掌权，为你们作王；他是教会一切之首。他来到锡安(罗马书11章26节)；神的律法，从锡安而出；教会、以及教会的一切利益，都是来自于这位伟大的救赎者。(3) 在基督到来以前，这预言就临到神的百姓——“告诉锡安的女子”。基督愿他的百姓等候、盼望、渴慕他的到来；(雅歌3章11节)。看哪！基督将要来到。何等奇妙，何等美好！彼拉多，就像该亚法一样，当他说“看哪，你们的王”的时候(约翰福音19章14节)，他并不知道自己在说什么。

2. 怎样描述基督的到来。当一位王来到的时候，人们会期待一些很特别、很令人瞩目的事情；尤其是当他来取得自己的国度的时候。这位王，是万军之主，坐在宝座上，地位崇高(以赛亚书6章1节)；然而，这里没有那些令人震撼的场面；看哪，他来到你们中间，是谦卑、温和的；他骑着驴、驴驹子。当基督荣耀地显现的时候，他的荣耀在于他的温柔，而不是他的尊荣。

(1) 基督的心，非常温和。他不是以忿怒的心来到，施行复仇；而是以恩慈的心来到，为要拯救世人。为了锡安的缘故，他甘愿承受苦难和伤害；他内心谦卑温柔，甚至愿意忍受那来自锡安子民的愚妄与恶意。他是平易近人的；任何人都可以到他这里来祈求帮助。他不仅是一个温柔的教师，而且是一个温柔的统治者；他以爱来统治掌管。基督的权柄，是温和、温柔的；基督的律法，不是以他臣民的血写成，而是以他自己的血写成。他的轭是轻省容易的。

(2) 作为证明，基督的来到和显现是非常卑微、谦卑的；他坐在驴子上到来。驴子不是一种人们用来耀武扬威的动物，而是用来做服事工作的；不是用于争战，而是用于低肩负重的；不是急躁、呼啸而过的行动，而是缓慢、确定、安稳、持久的行动。“弥赛亚将要骑着驴子来到”——这是很久以前就写在旧约圣经里的预言；在这里，这个预言被精确地、仔细地成就、应验；这说明了，在这件事情中，有特别重要的意义；这是在鼓励贫穷困窘的灵魂们，都应当到基督这里来，祈求他，倚靠他。锡安的王到来，不是骑着高头大马，也不是骑着飞腾的骏马；否则，人们就很难接近他，更难于来到他的身边，向他倾诉、祈求、颂赞。基督来到的时候，是骑着步履缓慢的、安静的驴子，因此，即使最贫穷的人，也可以来靠近他。预言中也提到了那只驴驹子；这正是吻合了基督来到时的场面。

III. 前进的过程；这与之前的预备一样，虽然没有属世的虚荣，但却显明了属灵的能力。

1. 基督的坐骑；门徒们遵照基督的吩咐，去取来了驴子（6节）；他们毫不怀疑地去了那个地方，并且果然从驴子主人那里得到了同意。我们应当遵从基督的吩咐，而不是对之质疑；真诚遵行基督旨意的人，一定会得到顺利。他们牵来了驴与驴驹。这就是基督所骑的、卑微的动物；门徒们把自己的衣服搭在上面。在外在的事情和条件方面，我们不要吹毛求疵、挑挑拣拣，而是应当随和、易处。基督徒应当在属世的事情上有一种圣洁地轻看的态度；从而显明，我们的心不是在这些世俗的事情上面；我们应当像（罗马书12章16节）所说的那样，满足于卑微的事情。对旅人来说，任何卑微的事情都是可以的；我们对世事应当有一种轻看的态度。现在，当基督要进耶路撒冷城的时候，尽管条件很简朴，但门徒们仍然尽力地表示出了最大程度的尊敬；他们把衣服搭在驴子上面。我们在服事基督的工作上，不要对自己的衣服舍不得，也不要不愿意把衣服给那受苦的主内弟兄。“我赤身露体，你们给我衣服穿”（马太福音25章36节）。基督为了我们失去外衣、被钉十字架。

2. 基督的随从；在基督的随从中，没有任何外表光鲜亮丽的虚荣。现在，锡安的王来到锡安；在很久以前，就向锡安女子（锡安的民）预言了，她们的王将要来到；然而，基督的到来，不是被城里的达官贵人簇拥着，也不是被耶路撒冷城的尊贵之人盛情迎接；这些外表的浮华全都没有；而是，基督有许多随从的人群；跟随基督的人数，非常众多——他们都是普通的百姓，是那些仰慕基督尊荣的人们。后来，大祭司和长老们鼓动众人迫害基督、把基督送上十字架；然而我们在这里没有看见任何祭司长老来欢迎基督。那些有权位、有名望的人，没有来服事基督；但那些卑微的、世人眼中看为愚拙的人们，则都来事奉基督（哥林多前书1章26、28节）。基督的荣耀，更多地是来自于跟随基督的众人归荣耀与他；相比之下，外表的虚浮虚荣并不算是是什么。同样，基督按着人灵魂的光景来看待一个人的价值，而不是以人的外在地位、名称、头衔、名位等来判断一个人的价值。

（1）众民所做的事情；他们尽己所能地归荣耀于基督。【1】他们把自己的衣服铺在路上，使基督骑的驴子可以从上面走过。以基督为自己王的人，应当把自己的所有都放在基督的脚前；当基督来到的时候，我们的心灵必须对自己说，要俯伏敬拜，愿他从我们的生命中经过。众人所作的事，只是很卑微简朴的表达，但基督接纳他们的良善心意；我们在这里得到教导，应该怎样来欢迎基督，欢迎他的恩典与福音，把基督的福音恩典接入到我们的心田里、接入到我们的房舍家庭之中。我们应当怎样表达对基督的尊敬呢？我们应当怎样归荣耀与他呢？【2】还有一些人，砍下树枝铺在路上，就像他们在住棚节的时候，为表达庆典、胜利、节期而举行的庆祝活动那样；住棚节的特别含义，是指向福音的时代（撒迦利亚书14章16节）。

（2）众民所说的话；他们有的人走在队伍的前面，有的走在队伍的后面，都呼喊着同样的话语：“和散那归于大卫的子孙，（和散那原有求救的意思，在此乃称颂的话）奉主名来的，是应当称颂的。高高在上和散那”。那些围观的群众，以及队伍中的百姓们，都在喊着这句话。诗篇118篇25、26节预言了弥赛亚是房角石——尽管是匠人所弃的；而且，基督的所有臣民都要与他一同来欢庆胜利，以衷心的热情，一同来事奉、服事

他。“和散那归于大卫之子”的意思是，我们要如此归荣耀于弥赛亚。

和散那，指向了两件事情：

【1】 众民欢迎基督国度的到来。和散那的意思就是强调，那奉主名来的是应当称颂的。弥撒亚、大卫之子，是圣经所预言的；万国万民都要称他为应当称颂的（诗篇72篇17节）；从这句欢呼的话语开始，历世历代的真诚信从基督的人，都要这样称颂他；这是出于信心的真诚肺腑之言。

（第一），耶稣基督是奉主名来的；他是圣洁的，被差派到这个世界上来，作我们的中保；他是天父所封印的。（第二），基督的到来，是奉主圣名的，配得一切世人的欢迎和颂赞。我们都应当说，那位来者，是配得称颂的；我们要赞美他，在他里面得到幸福和喜乐。愿我们以强烈的情感，欢呼他的到来；在他的荣耀中，得到安慰和慰藉；他是当称颂的；我们在他里面，是有福的。愿我们跟随他，在祝福中与他相遇。

【2】 他们对基督的国度存着美好的心意和盼望。他们呼喊和散那，真心地、热忱地渴盼基督国度的繁荣、昌盛、与成功顺利。基督的国度，是胜利的国度。他们祈盼：“愿那国度现在就彰显、昌大”。如果，众民心中所唯一期待的基督国度，是属世的、地上暂时的国度，那么，他们就是错误的，而且这错误很快就会被显出来，他们很快就会知道自己错了；但是，他们的良善心意在这里得到了基督的接纳。我们的职分是，恳切地期望并祷告，愿基督的国度在世人中间得到繁荣与成功。我们要切切地、持守地为此祷告主（诗篇72篇15节）；愿世人所有的幸福，都系于基督的身上；虽然基督此刻是骑着驴子，然而，他的尊荣是无比的；他的荣耀，更在他的谦卑慈爱之中（诗篇45篇4节）。这就是我们在祷告“愿你的国度降临”时的真实心意。众人还喊道“高高在上和散那”。愿基督得着最高的荣耀，最大的繁荣昌盛；愿基督的名在一切名之上；愿基督的宝座，胜过这世上的一切宝座；愿我们以最高的称颂，来赞颂他；愿教会赞美基督的声音，达到天上，并在基督那里得到和平与拯救。见（诗篇20篇6节）：“现在我知道耶和華救护他的受膏者，必从他的圣天上应允他，用右手的能力救护他”。

3. 耶稣既进了耶路撒冷，合城都惊动了，说，这是谁（10节）。当基督进入耶路撒冷的时候，全城的人都注意到了这件事情；有的人注意到这件事情的新奇和奇妙，有的人则嘲笑来者的卑微身份；有的人带着喜乐的心来欢迎这位以色列的救赎者；还有的人，比如像法利赛人等，则对基督抱着嫉妒与愤恨的心情。当基督国度来到的时候，人们的心情会如此各种各样！

我们在这里进一步看见，

（1）耶路撒冷城中的人问，这是谁？**【1】** 看起来，他们对基督的事情知之甚少。虽然他是他的百姓以色列的荣耀，然而，以色列民却不认识他；虽然他在他们中间行了许多神迹，然而，耶路撒冷的众女子却不知道他（雅歌5章9节）。在这个圣城，人们却不认识那圣者！在那世上的明光闪耀之处，在那信仰形式最冠冕堂皇的地方，人们在信仰中的无知，却可能会远超出我们的想象。

【2】 然而，他们在彼此询问，这个人是谁。那个被众民簇拥着、呼喊着的人，是谁？这位荣耀之

王，这位要进入我们心中的，是谁？诗篇24篇8节。以赛亚书63章1节。

(2) 众人的回答：这是耶稣(11节)。众人对基督的认识，要比那些名望尊贵的大人物知道得更多。众民的声音，有时显出了神的声音。【1】他们正确地称呼基督为先知，就是那摩西预言的、所将要来到的伟大先知。迄此为止，人们把他当作先知；他来教导人，行神迹；然而他更是王，他更是祭司。【2】但是，他们错误地轻视他，说，那是拿撒勒人；这使得他们中间一些人心中的偏见更加顽固。有的人愿意归荣耀于基督，为基督作见证；而有的人则在基督的面前，由于错误地认识基督，所以跌倒；——若他们愿意真心地寻求关于基督之事，那么，他们就一定会真正地认识基督，在他那里得到幸福。

12-17节

当基督来到耶路撒冷，他没有去上到政府的庭院或是宫殿里——尽管他自己就是王；而是，他来到圣殿里。——因为他的国度是属灵的，而不是属乎这个世界；基督所统管的，是那些圣洁之事；基督在神的殿中执掌权柄。此刻，基督在那里做了什么呢？

I. 基督在圣殿里，赶出了那些做买卖的人。那些世俗的污秽，必须要被从殿中清除出去；那些不是神所栽种的植物，都要被拔出去，这样，属神的东西才会被建立起来。那伟大的救赎者，更是伟大的更正者；他要使罪人归向神（罗马书11章26节）。

1. 基督所做的事(12节)；他赶出那些买卖东西、兑换银钱的人；从前，他曾在圣殿如此行过（约翰福音2章14、15节）；但那些耶路撒冷人现在又在干这些事。那些在圣殿里做买卖的人，虽然被赶出去了，却还会总想再回来筑巢。

(1) 这些人在圣殿里面，买东西，卖东西，兑换银钱。合法的事情，如果是在不恰当的时间和场合进行，就会是罪。一件事情，在某个合适的时间和场合中，可能很好、很值得称赞，但在另一个时间场合中，却可能是玷污圣所、干犯安息日的事情。这里的这些买卖东西、兑换银钱的事情，虽然是世俗的事务，却也有一定属灵的目的。他们买卖的，是那些用来献祭用的动物；因而，他们从家里来到圣殿的时候，就可以很方便地、兜里揣着钱就可以了。他们兑换银钱，换成半舍客勒的钱，当作他们的年费，或是赎罪的钱；这样，他们就可以通过这种外在的形式，而进入神的殿。但是，基督不允许这样的事情。当教会里面出现，以敬虔的方式来得到世俗的好处的时候，就是教会开始产生极其严重腐败与谬误的时候；即，人们把属世的好处，当作是他们敬虔、信仰的目的；并且，人们通过伪装成信仰敬虔的样子，来获得世俗的利益（提摩太前书6章5节）；这

些事情，你一定要远离。

(2) 基督把那些人赶出去。从前，基督曾经用绳子作鞭子，赶出他们（约翰福音2章15节）；现在，他再次驱赶他们；基督在人的心里执掌权柄，使他们被自己的良知所束缚，而不敢反抗基督的驱赶。

2. 基督所说的话（13节），显明他自己为什么要做此事，以及，圣殿里的这些人为什么是错的。“经上记着说”。在我们更正教会里的谬误之事的时候，我们的眼目必须聚焦在圣经上面，必须要谨守圣经里面的教导，必须要“按着山上的样式”。我们所做的事情，不应当超过圣经所记的。教会里面的败坏的礼制，应当回归到起初的样式；这样，教会的更正行为才是正确的。

(1) 基督以旧约圣经中的预言说明，圣殿本来的目的、境况应当是怎样的。“我的殿要被称为祷告的殿”（以赛亚书56章7节）。所有礼例的律法和礼制，都应当服务于道德的职分；献祭的殿，应当是祷告的殿；因为献祭的形式，是关乎我们灵魂的事情；圣殿，以神所特别指定的方式，要被当作我们祷告的圣殿——因为，那里不仅是敬拜神的唯一地方，而且是以色列民敬拜神的方式；因此，神应许，在圣殿中的祷告，会得到神的悦纳（历代志下6章21节）；圣殿，是对基督自己的预表；所以，但以理朝着圣殿的方向祷告；从这个意义上说，今天没有哪个地方、或是建筑物可以被当作我们的祷告的特别之处，因为基督就是我们的圣殿；不过从某种角度说，我们教会合一敬拜的地方，也可以被看作是我们祷告的殿（使徒行传16章13节）。

(2) 基督以圣经中的指责话语说明，他们怎样滥用了圣殿的用途、玷污了圣殿的价值；“你们把它变成贼窝了”。这是引自耶利米书7章11节。这圣殿，在你们的眼中，被当作是贼窝了吗？当敬虔信仰的外表形式，被用来当作遮羞布，掩盖内心中的罪恶的时候，我们可以说，他们真地把祷告的殿变成了贼窝；他们在里面埋伏，隐藏自己。在集市上，常常有许多贼出没；在买卖的活动中，常常有许多欺诈和腐败的行为；而在圣殿里面的集市，则肯定是这样的贼窝；他们偷盗神的荣耀——这是盗贼之中最坏的种类（玛拉基书3章8节）。祭司们依靠祭坛上的奉献之物为生；然而他们对所奉献的东西还不满足，于是就想出这些其它的办法来剥削百姓；因此，基督称他们为盗贼，因为他们盗取了本不属于他们的。

II. 在圣殿里，基督医治了瞎眼的、瘸腿的人（14节）。当基督把那些在圣殿里做买卖的人赶出去以后，基督邀请瞎眼瘸腿的人们来到他这里；因为，他要使饥渴的人得到饱足，却使富足的人空手而离去。基督在圣殿，以他的话语向那里的人们讲述神之道，并回应人在那里的祷告祈求，医治那些在灵里面瞎眼瘸腿的人。当基督在圣殿里面的时候，来到那里寻求他的人是有福的；他憎恶那些亵渎圣殿荣耀的人，以恩慈对待那些前来谦卑寻求的人。撒母耳记下5章8节记述了，瞎眼瘸腿的人不可进大卫的殿；然而在这里，却可以进入神的殿；因为基督的殿，不是在乎那些地上君王宫殿的外在繁华与尊荣；在那些地上君王的宫殿里，瞎眼瘸腿的人要离得远远的；但在神的殿里，那些罪恶与亵渎之人则必须离得远远的。若我们把神的殿变成了集市，那么，圣殿就成了亵渎的地方；然而，若我们让圣殿成为给人带来医治的医院，那么，那里就是恩典与荣耀的地方。在属神的地方行良善、慈善的事情，是一件荣耀、美好的事情；在那里赚钱，则是罪恶的事情。基督在圣殿医治好了那些瞎眼、瘸腿的人；这事本身，就是对“他是谁”这个问题的回答。基

督的作为，见证了，他决不仅仅是和散那；他在圣殿里面的医治之事，成就了圣经中的应许——这殿后来的荣耀，比起先的荣耀更大。

基督也在圣殿里面，回答了那些文士法利赛人的质疑（15、16节）。这些文士和法利赛人，本应当敬拜基督、归荣耀于基督，但是，他们却是基督的最坏的敌人。

1. 对于基督所行的神迹以及各样奇妙的事情，这些文士和法利赛人内心非常气恼。他们不能否认，基督所行之事，是真正的神迹；因而内心反而更加仇恨、愤怒；正如使徒行传4章16节、使徒行传5章33节记述的那样。基督所行的神迹之事，显明在每一个人的良知里面。如果他们心里哪怕有一点良心，也会不得不承认那些事情都是来自于神的；如果他们内心哪怕有一点善良的本性，也一定会热爱基督所行的那些恩慈之事；可是，由于他们已经定意要反对基督、敌挡基督，所以，这些事情反而让他们的恶意更加旺盛，使他们更加嫉恨基督。

2. 有小孩子欢呼，和散那归于大卫之子；文士法利赛人对此公开地表示不满；他们认为，这个荣耀是不属于基督的，人们不应当这样称颂他。骄傲的人，无法忍受除了自己之外的任何其他人得到荣耀；当别人得到了赞扬的时候，就是他们内心最难受的时候。扫罗也是这样嫉恨大卫受到的“扫罗杀死千千、大卫杀死万万”的称赞。谁的心里能够承受嫉妒的腐蚀呢？当基督得到众民称颂的时候，当基督得到最高的荣耀的时候，就是基督的敌人心中最不安的时候。

刚才我们看见，基督喜欢那些瞎眼瘸腿的、前来寻求他的人，却不喜欢那些在殿里买卖东西的人；此刻，基督支持小孩子们，但却反对文士法利赛人。

（1）这些小孩子们在殿里，可能正在玩耍；当圣殿变成集市，难怪，也就成了小孩子嬉戏的地方；然而我们希望，在这些小孩子中，也有很多是在这里敬拜神的。小孩子应该到神的殿里；正如在天国里，是那些秉性如同小孩子一样的人。少年们应该从小就学会敬虔敬拜的信仰形式；这会帮助他们，在生命中认识到信仰的大能。对于自己羊群里的羊羔，基督存着温柔的心肠。

（2）小孩子们在喊着说，“和散那归于大卫之子”。这句话，是他们从大人们称颂的话语中学来的。小孩子们说的话、做的事，是在他们所看见、听见别人的言行中学到的。他们很容易模仿别人，因此，我们应当谨慎地在他们面前作良善的榜样。我们在与青年人交谈的时候，应该带着很仔细谨慎的态度。孩子们会学到那些与他们时常相处之人的言行，无论是咒诅、伪誓，还是祷告、赞美。犹太人教会他们，在住棚节的时候摆设树枝、呼喊“和散那”，但神教导他们应当到基督的面前，把荣耀归于他。“和散那归于大卫之子”，这句颂赞的话语，是从小孩子口中发出来；这是一件多么美好的事；我们应当学习那美好迦南的少年人的语言。

（3）我们的主耶稣不仅允许他们这样呼喊，而且，喜悦他们呼喊的这些话语。基督引用诗篇8篇2节，来说明此事是圣经预言的成就；——“你从婴孩和吃奶的口中，完全了赞美的话”。这段诗篇，既是描述了大卫战胜歌利亚、杀败非利士人后凯旋的时候，以色列人妇女儿

童夹道欢迎的场面；更是预言了，那大卫之子、弥赛亚，将要与撒旦、歌利亚争战、并将打败它。**【1】**基督喜悦小孩子们的真心敬拜；他倾心地注意他们，并喜悦他们（小孩子也喜欢受到注意）。若神的荣耀在婴孩和吃奶的口中显明出来，那么，小孩子们的赞扬就更显出神的荣耀。**【2】**在他们的口中，完全了赞美的话；孩子们的赞美声，对于彰显神的荣耀有特别的意义。若对神的赞美声音中，没有孩童们的声音，那赞美就不是完全的；所以，父母们要教导自己的孩子，来一起赞美主。诗篇8篇2节也说到，“从他们的口中，建立了能力”。神使婴儿和吃奶的口中，赞美是完全的，并有能力建立起来。当软弱的、看似不可能的器皿中产生伟大的事情的时候，神的荣耀就被彰显出来；因为神的力量在软弱者的身上显为完全；婴儿和吃奶者的软弱，反衬出神的大能。诗篇8篇2节接着说到——“使仇敌和报仇的，闭口无言”。这非常适用于此刻的文士法利赛人；然而基督没有直接明显地把这话应用到他们身上，而是由他们自己决定，那句经文是否适用于他们。

最后，基督反驳了这些文士法利赛人以后，离开了他们（17节）；这是出于谨慎，免得他们在基督的时候还没有到的时候，来抓捕他；也是出于公义，因为他们自己放弃了基督同在的恩惠。人若厌弃对基督的颂赞，就是自己放弃基督同在的恩惠。基督把这些法利赛人当作是不可救药的人；他离开他们，来到伯大尼这个安静的地方退隐；在这里，基督可以不受干扰地祷告天父。基督没有因百姓呼喊“和散那”就飘飘然，而是，仍然保持卑微、谦卑的状态。

18-22节

I。基督早晨回到耶路撒冷（18节）。尽管面临人的敌意、不友善，但是，我们一定不要离开我们的职分工作。虽然基督知道，在耶路撒冷城里等待他的，是捆绑与苦难；然而，这些事情都不能使他动摇。在使徒行传20章22节，保罗也是如此效法基督。

II。基督走在路上的时候，饿了。他是人，因此也经受身体的软弱；他是操劳、辛苦奔波的人，总是热心于工作，常常忘记吃饭；他的心里面总是装着对于神的殿的热忱；他的食物，就是行天父的旨意，做那差他来者的工。他是一个贫穷的人，没有很多物质上的供应；他不求自己的益处；他愿意过简朴的生活，以无花果树的果子为早餐。

此刻，基督饿了；这件事情引起了此处的神迹；那不结果子的无花果树受到咒诅，使我们从这里看见，基督的公义与大能。这件事情对我们非常有教导意义。

1. 看基督的公义（19节）。他到无花果树那里，寻找果子，然而却只看见叶子；因此，基督咒诅这无花果树，使它永不能结果子。这件神迹，就像基督所行的其它神迹一样，有很重要的意义。

迄此为止，基督从前的所有那些神迹，都是为了人的益处，也为了教导我们；显明他恩典与祝福的大能（使鬼进入猪群那件事情是一个例外，但只是一个允许）；基督做那些事情，是为了他朋友们的益处与安慰；而不是为了吓阻或是惩罚他的敌人；但是在此刻，基督显明了他公义审判的权柄；显明了，基督不仅能够救赎人，而且能够行毁灭之事；这件事情是一个小小的样本，彰显了他的忿怒与咒诅；这件事情不是行在任何人的身上——因为那末日审判、神忿怒的日子还没有来到——而是行在一棵树上；这件事情要作为一个范例：“来吧，你们要在无花果树的事情上学习到教训”（马太福音24章32节）。此事与无花果树比喻（路加福音13章6节）的含义是相同的。

（1）不结果子的无花果树所受的咒诅，代表了一切信仰虚伪之人的状态。这里教导我们，【1】枝叶繁茂的无花果树，本应当结出很多果实。在那些外表敬虔之人的身上，基督在他们生命中寻找，——看他们是否有信仰的大能体现出来。在那些表面上有信仰之人的生命中，基督要看他们——是否真地活出信仰的实际。在葡萄园中，基督寻找葡萄树的果实。基督的心，喜悦、渴望那些初熟的果实。【2】然而，在那些看起来枝叶繁茂的果树上，基督却常常失望、找不到果实。他到许多人的生命中寻找果实，但是，他看见的只有枝叶。许多人表面上看起来是在活着，但是，实际上却和死了一样；许多人徒有信仰敬虔的外在形式，然而，却拒绝接受那信仰、圣洁、属神生活的大能。【3】不结果实的罪，将要受到公义的审判惩罚，将要受到咒诅，并且永不能结果子。从此以后，这树上永不能结果。神对人的第一个、也是一个最主要的祝福，就是果实丰满、遍满全地；然而神对人的一个最令人悲哀的咒诅，就是，永不能结果子。因此，虚伪之人的罪，就是对他们自己的惩罚；他们不愿意行良善，所以，他们将不能再做任何事情；他们是贫瘠、不结果子的，所以，他们将永不能结果子，并失去一切荣耀与慰藉。【4】一个虚假的、虚伪的信仰，常常会在这个世界中枯萎；这是基督咒诅的后果；无花果树既然不结果子，也就很快会失去它所有的叶子。虚伪之人虽然一时看起来很得意，然而他们却是没有原则、没有根基的；他们的信仰很快就会消亡；他们的才能将要枯萎，他们所得的普遍恩惠将要衰残，他们的信仰将要消退，他们的虚假与愚妄将要一切世人面前显露出来。

（2）这也特别地显明了犹太人国家的状态和光景；他们就像是一株无花果树。【1】他们使基督失望。他来到他们中间，期望找到一些信仰的果实，一些令他喜悦的事情；基督的心渴望这些事情；这并非是说，基督缺乏这些，而是说，这些果实会显明犹太人的敬虔、属神的品质。但是，基督的期望落空了；他们在他们中间，只看见了叶子，却没有看见果实；他们称亚伯拉罕为他们的父，但他们却没有亚伯拉罕的品格，也不做亚伯拉罕所行的事；他们表面上说，等候、期待弥赛亚，然而，当弥赛亚真地来了的时候，他们却既不接受、也不接待他。【2】基督对他们的公义审判惩罚；他们将不能结果子；他们将不能再以一个会众的形式聚集在一起；他们将要被分散。自从犹太人弃绝基督以后，他们中间就不再有什么良善之事（除了一些个别例外的人，信从耶稣基督）；他们的景况变得越来越糟；他们越来越眼瞎，心越来越硬，直到他们的国家被连根拔起，被分散到各地；他们的美丽将要失去；他们不再有特权和权益；他们的殿、祭司制度、献祭制度、节期、等等各种荣耀的形式，都将如同秋天的落叶一样飘然逝去。他们这株无花果树将要很快就枯萎——就在他们说“他的血归到我们和我们子孙的头上”以后！然而，神在这其中是公义的。

2. 在这件事情中，显出基督的能力。关于无花果树命运的含义，隐藏在此事的预表之中；但在这里，门徒们与基督谈及了关于能力的问题。基督指教门徒们，应当怎样得着能力，并怎样使用他们的能力。

(1) 门徒们敬佩基督的能力(20节)；他们对此事很惊奇；没有人能像基督这样，仅凭所说的话语，就成就极大的能力。他们惊奇于这件事情的立刻成就；无果树立刻就枯萎了！没有什么外在的、可见的因素，使得这棵树枯萎，而是以神秘的力量，这棵树的枝叶就这样死去；整棵树的枝干，就这样瞬间变成枯木。公义的咒诅，是最令人可畏的——其中是不可见的、静悄悄的、永不熄灭的毁灭之火。

(2) 基督使他们凭信心也可以做同样的事情(21、22节)；正如基督所说(约翰福音14章12节)，他们还将要做比这更大的事情。

【1】“如果你们有信心，不疑惑”。若我们疑惑于神的应许和能力，那么，我们就不会有信心上的功效与成功。罗马书4章20节。在我们所行的事情上，我们的信心是缺乏的；神的应许是确定的，我们对神应许的信心也必须要坚定。

【2】你们若有信心，不疑惑，不但能行无花果树上所行的事，就是对这座山说，你挪开此地，投在海里，也必成就。我们应当坚信，在神没有难成的事；所以，神所应许的，尽管在我们看来似乎不可能实现，但却必将成就。凭着我们对神话语的信心，就必能成就那大而奇妙的事。

【3】你们祷告，无论求什么，只要信，就必得着。信心是灵魂，祷告是身体，这两者使人在任何服事的工作中得以完全。信心，若是正确而坚强的，就必然会激发祷告之心；祷告若不是出于信心，就一定不是正确的。我们若要得着神的恩赐与恩典，就必须以信心、在祷告中祈求。信心的期待，不应该枯萎困倦；祷告的祈求，必蒙神的垂听。主耶稣基督给我们基督徒的许多应许，都是为了要鼓励我们的信心(这是来自于神的主要恩典)，并激发我们祷告(这是我们的主要职分)。我们所要做的，只是祈求；求，就能够得着；相信，就能够得到；我们还想要什么比这更多的应许呢？基督在这里给我们的应许是多么完备——“无论求什么，只要信，就必得着”。在这里面，包含了一切。“所有的事情”；“无论是什么事情”；这其中，既包括了一般性的应许，也包括具体事情上的应许；我们常常相信一般性的应许，但在具体的事情上，却常常信心不足；我们应当在一切的事情上，坚定地倚靠、信靠神，以之为我们的强壮的慰藉——不论是在什么事情上。

23-27节

主耶稣的讲道（正如后来的保罗也是如此）常常受到人的反对与争执；这里我们看见了又一次这样的事例。从这个角度上说，基督就像是耶利米一样，是一位受人非议的先知。最反对基督的人，就是这些祭司长和长老们；前者是管理犹太人信仰的事情，后者则管理犹太人的民事的事务问题。（历代志下19章5、8、11节）。这些人联合起来攻击、反对基督。这就是一个邪恶悖逆世代的光景；——不论是信仰方面、还是民事方面的领袖，都沉浸在罪恶之中；他们本应是弥赛亚国度的推进者，然而却成了弥赛亚国度的最大反对者！这里我们看见，当基督讲道的时候，他们又来阻挠（23节）。他们自己不愿意听从基督的教训，也不愿意别人聆听基督的话语。

I. 基督一进到耶路撒冷，就来到圣殿；尽管他昨天在那里受到反对，面对敌人和危险，然而他还是去到圣殿，因为他在那里能够比耶路撒冷别的地方有更多机会可以行良善之事。

II. 他在圣殿里教训人、教导人；他称那里为祷告的殿（13节）；而现在，他在那里教导、讲道。在基督徒们的庄严聚会中，祷告与讲道，必须是合在一起、必不可少的两件事情；这两件事情，不可互相代替，而是必须彼此互补，联合在一起。在我们与神的交通中，我们不仅要在祷告中对他说话，而且，也要聆听神在他的话语中对我们所说的话；牧师传道人的事奉，必须要包括祷告与讲道两件事情（使徒行传6章4节）。基督现在在圣殿里教导、教训人，这成就了以赛亚书2章3节的预言：“让我们上到主的殿中，他要在那里教导我们、指示他的道路”。古时的祭司们，常常在那里教导关于神的良善知识；然而，犹太人从未有过像基督这样的导师。

III. 当基督教导百姓的时候，祭司长和长老们来向他挑衅，问基督的权柄是来自于哪里。在这件事情中，有撒旦的手，想要阻挠基督的事工。对于一个信实的牧师传道人来说，若他在讲道的时候受到干扰、挑衅、争执，那就是一件很麻烦的事情。然而基督转恶为善。基督借着这个机会，驳斥了那些反对他之人的问题，并使跟随基督的人们得到很大的满足；这些敌人以为，可以用权势地位来压服基督，然而基督却以智慧使他们哑口无言。这里，我们可以看见——

1. 祭司长和长老们傲慢地来向基督挑衅；——你仗着什么权柄作这些事？给你这权柄的是谁呢？若他们认真、严肃地思考，基督所行的那些无可争议的神迹；若他们思想，基督行恩慈医治神迹、所显出的、那些无可置疑的大能；那么，他们根本就不会问这个问题；但是，他们必须要找出什么借口和说辞，来掩盖他们内心的顽梗与不信。“你胜利地进入耶路撒冷城，接受人们‘和散那’的欢呼，在圣殿里教训人，赶出那些在殿里‘合法’做买卖的人，——你哪来的权柄做这些事情呢？你的权柄，是来自凯撒，还是大祭司，还是神？请拿出你的证明信、文书来。你在这里是不是太多管闲事了？”当我们行使权柄的时候，应该自问“我们的权柄是哪里来的呢？”——除非在我们的良知里对这个问题有一个清楚的答案，否则，我们在所作之事中就不会有安慰以及成功的真正希望。那些没有权柄而做事的人，得不到祝福（耶利米书23章21、22节）。

基督常常自己清楚地指出这个问题的答案，而且也以无可置疑的证据显示了这一点；尼哥底母，以色列人的老师，自己也承认，基督是从神那里来的老师（约翰福音3章2节）；然而，此刻，当这个问题已曾经得到清楚地回答以后，祭司长、长老们又来问基督这个问题。（1）他们以此显示自己作为祭司长和长老的权力；他们认为，自己有权力来审断基督对于这个问题的回答。当他们问基督“谁给你权柄”的时候，内心是多么傲慢。这个问题暗示了，基督并没有权柄；因为他没有

从祭司长、长老们这里得到授权。列王记上22章24节；耶利米书20章1节。滥用权力的人，常常喜欢抓住每一个显示权力的机会；以骄傲的心、和对权势的喜爱，来炫耀自己手中的权力。（2）祭司长、长老们的这个问题，也是一个诡诈的网罗。如果，基督拒绝回答这个问题，他们就可以用这个借口审判他，——因为他不愿意说话；并且，他们还可以向百姓们暗示说，基督是篡夺权力的，因为他不敢回应他们。如果，基督说他的权柄是来自于神的；那么，他们就会像以前一样，在这个邪恶悖逆的世代，要求基督从天上显出一个神迹来；或是使他不得不为自己的权柄来源而辩护；并控告耶稣亵渎神。

2. 基督以另一个问题，来回答他们的挑衅（24、25节）；这个问题，既使得他们暴露出了自己心中的光景，又使得他们的态度本身，就回答了他们自己的问题。——基督说“我也问你们一个问题”。基督拒绝直接地回答他们，免得他们趁机搅扰；然而，基督以另一个问题，来回答他们的问题。羊在狼群里，应当有像蛇一样的灵巧；智慧人的心，在回答问题的时候会仔细思考。当我们回答人问题的时候，在我们的里面，不仅要有温柔，还要有敬畏的心（彼得前书3章15节）；我们要小心儆醒，免得我们没有正确表达真理，或是使我们自己受损。

基督的这个问题，涉及到约翰的洗礼；这代表了约翰的所有事工——他的讲道、教训、以及施洗。约翰的洗礼，是来自天上，还是来自人呢？约翰所作的，或是出于他自己的意思，或是被神差派来做的；——二者只能选其一。迦玛列在使徒行传5章38、39节所说的话，也是基于同样类似的意思。基督的这个问题，本身并不难答，但是——

（1）如果他们回答了这个问题，那么，其实也就是回答了他们自己的问题；如果他们昧着良心说，约翰的洗礼是来自于人的，那么，就可以容易地对他们说，约翰没有行过神迹（约翰福音10章41节），但基督却行了许许多多的神迹；如果他们不得不承认，约翰的洗礼是来自天上的，那么，他们的问题就已经得到了回答——因为约翰自己曾经见证了基督。真理若被放在正确的顺序中，光线就会清晰起来；前一个问题的回答，是后面主要问题的回答的关键。

（2）如果他们拒绝回答这个问题，那么，基督就可以拒绝他们；因为他们的心显出了顽梗与偏见。这就像是把珍珠给猪吃。这样，“主叫有智慧的，中了自己的诡计”（哥林多前书3章19节）。那些在最明确的真理面前、也刚硬顽梗地不愿意承认的人，将要被定罪，显出他们心中的最恶的恶意；他们先是与约翰作对，然后是与基督作对；在他们的内心深处，是与神自己为敌。

3. 他们面对基督的问题，哑口无言。他们知道事情的真相，但是却不愿意承认；因而，他们自己反而落在了他们本想要给基督所设置的网罗里面。

（1）他们彼此商议。他们考虑的，不是这个问题本身的是非曲直，或是关于约翰洗礼的权柄来源到底是什么；而是，怎么样能够在基督面前显得不丢面子。他们考虑、商量了两件事情——他们自己的信誉，以及，他们自己的安全；这就是他们心思里面所充满的东西——他们考虑事情的中心，是从自己的利益出发。

【1】他们考虑自己的信誉；如果他们被迫承认约翰洗礼是来自于神的话，那么，基督就可以在众人面前当场问他们说，——“那么，你们为什么不信他呢？” 如果一个人承认一个教义是来自于神，却不接受那教义的话，那么，就是最荒谬、最罪恶的事情。许多人心里忽视和反对那些他们明明知道是对的事情，因为他们并不在心里畏惧罪的惩罚；然而，他们却畏惧自己在别人面前的羞耻，不敢公开承认自己心里的真实光景，不敢公开承认自己忽视和反对那些他们明明知道是对的事情。从而，他们拒绝了神在他们良知里对他们的责备。这些祭司长和长老们不愿意屈服于约翰的洗礼；他们无可辞咎。

【2】他们考虑自己的安全；如果说，约翰的洗礼是来自于人的，他们就会得罪百姓，招致他们的愤怒。“我们害怕百姓，因为他们都以约翰为先知”。看起来，（第一），百姓比祭司长和长老们对约翰有着更真挚的情感，或者，至少更加自由而真实地表达他们对约翰的真实情感。在约翰福音7章49节，法利赛人说这些百姓不知道律法，是被咒诅的；但实际上，看起来，他们知道福音，因而是被祝福的。（第二），大祭司和长老们害怕百姓；这也说明，在百姓中有很多不满、哄闹情绪；这些领袖们成为百姓愤恨的对象、笑谈的对象——这也应验了圣经玛拉基书2章8、9节的预言——所以我使你们被众人藐视，看为下贱。如果他们秉公行义、履行职分、心地正直、保持威信，那么，他们本不必害怕百姓。有时，我们也看见百姓害怕他们，而不愿意承认基督（约翰福音9章22节）（约翰福音12章42节）。那些害怕百姓的人，会千方百计地想办法，使百姓害怕他们。（第三），百姓常常对他们认为荣耀神圣的事情，表现出很大的热诚。如果百姓认定约翰是先知，就不会容忍别人说，约翰的洗礼是从人来的；因此，在人与人之间的一些最激烈的争吵，往往是关于一些信仰方面的事情。（第四），祭司长和长老们不敢公开否认真理——尽管这是因为他们内心害怕的，是百姓、而不是神。箴言29章25节说到，对人的畏惧，会使人陷入罪的网罗；不过有时，恶人因为害怕别人，而不敢行更多的恶，免得自己早死（传道书7章17节）。许多恶人，他们内心的真实光景，比他们外在的表现要远远更加邪恶。

（2）他们怎样回答基督，并躲避这个问题。他们就是简单地说，“我们不知道”。这些人，号称自己是以色列人的领袖；他们的职分本应当是对这些事情很清楚，然而此时却无耻地说“不知道”；他们不想承认内心的真实想法，于是，不得不假意地声称自己很无知。当他们说“不知道”的时候，他们其实已经在撒谎；因为他们的内心深处知道，约翰的洗礼是从神来的。有许多人，害怕谎言被揭穿的羞耻，远远胜过畏惧罪本身；所以，他们并不顾及说一些他们明知道虚谎、但是别人却无法发现、或是无法证伪的事情。所以，他们用这一类谎言来掩饰自己的真实想法、情感、目的、意图；或是谎称自己忘记了什么事情；——因为他们知道，别人没办法揭穿他们这一类的谎言。

因而，基督躲避了他们所设的网罗，并向他们显明，为什么拒绝回答他们；“我也不告诉你们，我的权柄是从哪里来的”。如果，他们如此罪恶卑鄙，如此刚硬不信，甚至不愿意承认约翰的洗礼是从天上来的（尽管，约翰的教导只是聚焦于让人们要悔改，——“因为天国近了”；——然而，其中包含着关于天国的应许）；那么，他们就不配来谈论基督的权柄问题。罪恶的人，心地顽梗，刚硬地不愿意接受真理，反而会被真理所激怒；所以，那无知的人，就让他继续无知吧。那些顽梗地、不义地拒绝真理的人，那些不承认、不顺服于真理的人，会被神公义地拒绝；神使他们不能够知晓那些他们所想要知道的、更进一步的真理（罗马书1章18、19节）。那些把自己的恩赐和才能埋藏起来、不愿意使用的人，他们原来的恩赐与才能也会被夺去。那些不愿意睁眼看见的人，会彻底地眼瞎。

28-32节

基督用比喻来教导门徒们，使他们更容易明白基督的教导；同样，有时基督用比喻来指责那些反对者们，使那些指责的话语更加一针见血。这些比喻，使人的心自己责备自己。在撒母耳记下22章1节，拿单就是这样用比喻来指责大卫；在撒母耳记下14章2节，提哥亚的妇人也是这样用比喻来劝说大卫。指责性的比喻，使被指责的人扪心自省；以他们自己口中的言语，来定他们的罪。正如基督在这里所讲的比喻；基督用这个故事问他们说——你们怎么认为呢？

在这个比喻里，我们看见两个儿子被差派去葡萄园里做工；这个比喻的目的，是要显明，那不知道约翰洗礼是来自于神的，比税吏和娼妓更可羞耻；税吏和娼妓，不仅知道约翰的洗礼是天上来的，而且，甘心愿意承认。

I. 这个比喻本身，以及其中所指的两种人。有的人嘴上说的、比实际上做的好，就像是那个小儿子一样；有的人实际上做的，比嘴上说的好，就像是那个大儿子一样。

1. 他们都有同一位父；这表明了神是所有人的父亲。他们都从父亲那里得到同样的恩惠，也在父亲面前有同样的职分；我们不是都有同一位父亲吗？是的，然而人们彼此之间的品性却全然不同。

2. 他们都从父亲那里得到同样的吩咐；“儿子，今天到我的葡萄园去做工”。父母养育儿女，不应该让他们游手好闲；——没有什么，比“不劳动”更让人惬意，却也没有什么，比“不劳动”更对人有害。耶利米哀歌3章27节。人虽然从神那里承受产业，然而，神愿意人勤勉地工作、服事。这里的吩咐，是神给我们每一个人的。（1）我们每一个人所接受的呼召，就是要来从事我们的信仰的工作；就是要来到葡萄园里做服事的工作；这是荣誉的、有益的、喜人的工作。由于亚当的罪，我们不得不在这个充满荆棘的世界上做辛苦的、汗流满面的工作，并吃地里的出产；然而，因着耶稣基督的恩典，我们被神呼召，来到葡萄园里做工。（2）福音的呼召，是要我们到葡萄园里来；这需要我们在神面前的顺服——“我儿，你今天到葡萄园里去作工”。我们要趁着白日赶快去做工，因为，当夜晚到来的时候，就没有人能够去工作了。我们被差派到这个世界上来，不是要游手好闲的；我们所享受的阳光与白日，也不是让我们嬉戏的；如果，我们有任何想要服事神的心思，有任何愿望、想要做有益于我们自己灵魂的事情，那么，现在就是我们应当开始勤勉努力做服事工作的时候。（3）这吩咐，是一个告诫，也是一个劝勉；（希伯来书12章5节）——“我儿，你要去工作”。这是父亲的命令，其中包含着父亲的权威与权柄，也包含着父亲的爱的情感；这是一个爱儿女的父亲；他体恤他们的软弱，不把他们不能承担的担子加给他们（诗篇103

篇13、14节)；这是一个心肠温柔的父亲(玛拉基书3章17节)。若我们在父亲的葡萄园里做工，我们也就是在做有益于我们自己的工作。

3. 两个儿子的行为非常不同。

(1) 其中一个儿子做得比说得好；他的回答不好，但是他的行为却是好的。

【1】这个儿子对父亲的回答很不好；他说，“我不去”。看，人的败坏品性会使人刚硬傲慢到什么程度；他直接回答自己父亲的吩咐说，“我不干”。这是傲慢、心硬的儿女。人若心里不愿屈服，脸上就也不会害臊；若他们心里有一点谦逊，也不会这样说“我不去”。耶利米书2章25节。用借口推诿是不好的；但直接拒绝则更糟糕。然而，当人们面对福音的呼召的时候，却也是常常如此，断然拒绝神的恩典与召唤。(第一)，有人喜欢慵懒惬意的生活，不喜欢工作；他们在这个世界上生活，就像是水獭躺在水里面(诗篇104篇26节)；他们不爱工作。(第二)，他们的心只专注于他们自己的田地，而不是在父亲的葡萄园里做工。他们喜爱世界上的事情，远胜过他们的信仰。所以，人们或是由于感官的享受，或是由于沉迷于世界的事务，而不来神的葡萄园里做工；——那本是他们来到世界的目的，是他们生命的价值所在；然而，他们却整日闲站。

【2】然而，这个儿子在仔细思想以后，却改变了主意。后来，他悔改了，并去了葡萄园里。有许多人，在一开始的时候，心里面是罪恶、恣意的，看似毫无希望；然而，他们后来悔改、更新了，回到神的面前。有的人，虽然被神拣选，但却在很长的时间里悖逆神；你们中间有些人就是如此(哥林多前书6章11节)。神在很长时间中，忍耐罪人的悖逆和罪(提摩太前书1章16节)。这个儿子后来悔改了。悔改的时间，虽然晚，却总比一直刚硬不悔改要好。当这个儿子悔改以后，就立刻前去葡萄园做工；这是他悔改以后所初结的果子。我们悔改的唯一证据，就是从过去的悖逆状态中悔转，立刻开始顺服神，投入到服事的工作中去。若我们悔改了，我们过往的罪就会赦免；一切就会都好了。看这是一个多么恩慈的父亲；他并不记恨我们从前的悖逆与冒犯——尽管，神本可以公义地离弃我们。那曾经当面弃绝、悖逆、违抗父亲的儿子，本来应当受到惩罚、被父亲永远地赶出家门；但是，我们的神愿意向我们施行恩慈，不计算我们从前的过犯——若我们悔改，神就会恩惠地接纳我们；感谢赞美神，我们所面对的约，是容许我们悔改的恩典之约。

(2) 另外一个儿子，说得比做得好。他对父亲的回答是好的，然而他的行为却是坏的。对于这个儿子，父亲说同样的话——我儿，你要今天去葡萄园做工(30节)。福音的呼召，对于人们来说是同样的；我们从神那里得到同样的吩咐，同样的告诫，同样的鼓励；然而，有的人在生命里面真诚地接受，有的人却拒绝。

【1】这个小儿子说得很好——父阿，我去。他对父亲很尊敬地称呼并回答。儿女应该以尊敬的态度和口吻，对父母说话。这是十诫中的第四诫命所涵盖的要求。小儿子的回答很干脆；他没有说，我过一会看看吧；而是，好的，我现在就去。我们应当用这样清楚的、干脆的回答，来回应神的话语对我们的一切呼召与吩咐。耶利米书3章22节。诗篇27篇8节。

【2】可是，这个小儿子却食言了。他改变了主意，没有去葡萄园做工。有许多人在信仰的事情上，作出许多许诺、承诺，讲了很多漂亮的言辞——而且，在他们说那些话的时候，也都是心存好意；可是，他们就停在了那里、没有任何后续的行动、不再前进，结果，最后一无所获。言与行，是两件事情；许多人嘴上说，但却没有实际的行动；法利赛人是这种虚伪之人的最明显例子（马太福音23章3节）。许多人嘴上说爱，但是心里面却走入歧途。许多人口头上、心里面想要在信仰之事中表现得很敬虔；但是，当他们遇到一件难事的时候，或是要不得不舍弃一些他们喜欢的、属肉体血气之事的时候，他们的信仰虚伪之心，就真实地反映了出来。花朵、花苞，并不能代替真正的果实。

II. 你们想这两个儿子，是哪一个遵行父命呢（31节）？这两个儿子，都有自己的错；一个儿子是鲁莽地上来就回绝父亲；另一个儿子是答应以后，却不履行诺言。父母在养育儿女的时候，经常会在儿女身上看到这一类的不同反应；父母们应当有智慧和恩典，使用最好的方法，来管理和培育儿女们。但这里的问题是——在这两个儿子中，哪一个更好的呢？哪一个是遵行父命的呢？这个问题的答案是显然的。大儿子更好；他是遵行父命的。——大儿子的行为，比他的语言更好；他的后来光景，比他开始时候的光景更好。这个问题的答案之所以是显然的，——是因为，从我们的生活经验中都知道，我们宁可与行胜于言之人打交道，也不喜欢与口是心非之人结交。正如以西结书18章21-24节所说的，神会饶恕那从罪中悔改的罪人，却要弃绝那转入罪中的所谓义人。整本圣经的主旨都是要告诉我们，那犯错的人，若为自己的罪错感到难过，愿意真心地悔改，并愿意遵行天父的旨意，那么，就会得到神的悦纳。

III. 这个比喻的具体意义（31、32节）。税吏与娼妓，顺服于施洗约翰的教义；而祭司长与长老们，却反对基督所传之道。外邦人时时悖逆；在很久以前就是那悖逆之子，就像是这个比喻中的大儿子（提多书3章3、4节）；然而，当福音传给他们的时候，他们却愿意接受，并在信心中顺服；而犹太人就像是那个小儿子，说“我愿意去”（出埃及记24章7节）（约书亚记24章24节），但是，却反悔、不去。他们只是用口唇亲近神（诗篇78篇36节）。

1. 基督怎样显明，约翰的洗礼，是从天上来的，而不是来自于人。

（1）“约翰遵着义路到你们这里来”。如果你要是想知道约翰的使命是否来自于神的差遣，那么，“从果子就可以看出树来”；——看他们的行为所结的果子，看他们的教义所结的果子。观察他们的道路，你就可以看出他们的趋势以及起伏。现在看来，约翰所走的路，是义路；——这是显然的。约翰的事工，以及他告诉百姓应当悔改——这些工作，都是义的工作。从约翰的言谈举止就能够看出，他是一个很认真、严肃、真诚的人；他轻看世界，舍己，对别人行良善之事。基督曾去受约翰的洗，——因为基督理当成就那诸般的义。现在，如果约翰是从义路来的，那么，他们能够对此无知、故意装作不知道约翰的洗礼是来自天上吗？

（2）约翰的事工的成就；税吏和娼妓都信了他；即使在那些看起来最坏的人中间，约翰的事工都起到了很大的作用，产生了许多良善之事。正如，在哥林多前书9章2节，保罗以他的事工的封印，来证明自己的使徒身份。若神没有差遣施洗约翰，那么，神就不会把如此稀奇的成功赐给约翰，

也不会使他在人们灵魂转变的过程中，产生如此巨大的作用。若连税吏和娼妓都信了他，悔改已罪，那么，无疑，神的膀臂与他同在。百姓的悔改、灵魂转变，是为牧师传道人的最好见证。

2. 基督指责那些轻看约翰洗礼的人；那些祭司长和长老们，因为害怕百姓，甚至都不敢承认自己心里面对约翰的蔑视。为了令他们羞愧，基督把他们的态度，与税吏娼妓的信心、悔改、顺服，作一个鲜明的对比；——这对比更加清楚地显示了他们的不信、顽梗、刚硬、不悔改之心。正如基督在马太福音11章21节所指明的，那些看起来不太可能的人，反而从罪中悔改了。而那些看起来似乎很敬虔的人，他们在神面前的真实内心光景，却是刚硬顽梗。

(1) 税吏和娼妓，就像是上面那个比喻故事中的大儿子；人们通常会以为，这样的人，没有什么信仰。他们嘴上没有什么好话；别人也一般不指望他们会做什么良善的事情。他们的态度经常很粗鲁，言谈举止也不很友善；但是，他们中的许多人却在约翰的传道事工中悔改了；约翰的身上，正如同有以利亚的精神与能力。见（路加福音7章29节）。这些悔改的税吏和娼妓，正如代表了悔改、归向神、相信福音的外邦人。——然而犹太人却常常鄙视外邦人，把他们当作是税吏和娼妓一样看待。约翰福音8章41节。

(2) 文士和法利赛人，祭司长和长老们，乃至整个犹太人的会众，就像是那另一个儿子一样。他们口中说的，是好的话语；他们有着看起来信仰敬虔的外表形式；可是，当施洗约翰的传道，吹响弥赛亚国度即将来到的号角的时候，他们却蔑视约翰，内心刚硬顽梗。一个虚伪的人，比一个明显的罪人更难于悔改；信仰的外表形式，如果成了撒旦的营垒——徒有其表的信仰，就一定会反对、悖逆那真诚的信仰，就一定会背离圣洁与敬虔。这使得他们的不信之心，更加恶化、悖逆。

【1】约翰是一个卓越的、圣洁的人，从义路来到犹太人的中间。但是，顽梗刚硬的犹太人，面临圣洁义路，却不悔改，这就更加显明了他们的罪恶。【2】这些刚硬的犹太人看见，税吏娼妓都已经悔改了、在前面走向了天国之路；然而，他们在后面却更加不信，更加不悔改。他们不愿意效法圣洁之事。罗马书11章14节。他们不愿意思想：——“难道税吏和娼妓都可以进入恩典与荣耀的天国，而我却不能在其中有分吗？难道，那些不如我们的人，尚且比我们更加圣洁、更加幸福吗？”这些顽梗的犹太人，甚至不如当年的以扫；以扫看见弟弟雅各得到祝福的时候，也想要得到祝福——尽管以扫并不真心明白那祝福（创世纪27章）。这些骄傲的祭司们，这些把自己当作是引路人的人，心高气傲，不愿意跟随他们所鄙视的税吏——哪怕是税吏在走向天国之路。他们的骄傲之心，使他们不愿意前来寻求神，不愿意前来寻求基督（诗篇10篇4节）。

33-46节

基督的这个比喻故事，清晰地指明了，犹太人国家的罪以及毁灭；他们以及他们的领袖，就如同

这个比喻中的园户；这个故事里面说到的、对园户的定罪，就是在警告他们；这也是在警告我们这些享有可见教会之权益的人，要做醒、敬畏、畏惧，不要心高气傲。

I。这里讲到犹太人会众所得的恩惠；家主把葡萄园租给园户；这些园户，是家主的租户；神把典章、制度、恩惠交给在他们的手里。

1. 神怎样在这个世界上建立起属他的教会和会众。神的国度，在地上被比喻为一个葡萄园；其中有许多美好的事物，可以使人在其中学得良善、并做美好之事。（1）这个葡萄园是神栽种的。教会是神所栽种的（以赛亚书61章3节）。教会的建立与形成，本身是一件工作，正如葡萄园的栽种一样，其中需要许多精心的照料和辛劳。这是神用右手所栽种的葡萄园（诗篇80篇15节），是用最好的葡萄树栽种的（以赛亚书5章2节），是上等的葡萄树（耶利米书2章21节）。地土里面，长出的是荆棘和蒺藜；然而，葡萄树必须要经过精心的栽培，才能生根发芽。教会之所以能够存在，是由于神的独特恩典；是神在人面前的彰显。（2）神在葡萄园的周围，围上篱笆。神的教会，在这个世界上，是处于神的特别保护之下。这四围的篱笆，就像是神在约伯四围所围上的篱笆一样（约伯记1章10节）；就像是撒迦利亚书2章4节所描述的火墙一样。无论神的教会在哪里，都会有、永远会有神的特别呵护。割礼之约、礼例的律法，就像是四围的篱笆，把犹太人的会众保护起来，直至基督来到的时候。基督赐下福音的命令与吩咐，是一切属基督之教会的四围篱笆。神不会让他的葡萄园与世俗混杂；不会让那些外边的人进来撒野狂欢；不会让那些里边的人沉溺罪中而不受到惩罚；而是，神会在他圣山的四周，精心看护保守。（2）家主在葡萄园里面挖了一个压酒池，盖了一座塔楼。献祭的圣坛，就像是压酒池一样；所献的礼物被带到这里。神在教会里设立了礼制，并以此恰当地看守教会，以使教会达成完全。还有什么，能比神所作的这些事情更方便恰当的呢？

2. 神把葡萄园的权益交给犹太人的会众与国家，尤其是交给他们的祭司与长老；神把这些租给园户——并非是因为神缺乏、需要这些租户来帮他管理看守葡萄园，而是因为，神要试验他们，并要在他们的身上显明荣耀。神的名，要在犹太彰显；他们作为一个民要被带到神的面前；神的名要在他们那里得到颂赞、荣耀（耶利米书13章11节）；神的话语要在雅各身上启示出来（诗篇147篇19节）；生命与和平的约要赐给利未（玛拉基书2章4、5节）；——因此，神把这葡萄园租给园户。雅歌8章11、12节。利益与恩惠，是属于神的。

3. “家主就往外国去了”；——神以可见的、特别的方式，在西乃山向犹太人会众显现；从那以后，神不再以那样宏大规模的异象向他们显明；他们不再有那样公开的异象，而是，在神的话语中认识神、跟随神；又或者，园户们，就像当年那些以色列人在旷野造金牛犊的时候、曾以为摩西已经走失了一样，以为家主远走异国了。阿摩司书6章3节：“你们以为降祸的日子还远，坐在位上尽行强暴（或作行强暴使审判临近）。”

II。神期望在园户这里收取果子（34节）。这是一个合理的期望——谁栽种葡萄园，不期望其中产出果实呢？在那些享受教会权益的人们身上，无论是牧师传道人还是一切基督徒的身上，神期望他们能够结出丰盛的果实。1. 神的期望，并非是急躁不耐的。尽管，家主花了很多心力栽种了那葡萄园，但是，他并没有要求园户们在租园的时候先交上租金；而是，当要收果子的时候近了

的时候，才来收果子；这正如，施洗约翰来传道说，“天国近了”。神忍耐我们，以恩典对待我们；给我们时间，等待我们结出果实。2. 神对园户们的期望，并非是高不可及；家主并没有要求园户们去经历万难、做他们所做不到的事情；也没有因他们的工作迟缓就立刻要惩罚他们；而是，家主差遣仆人们到他们这里来，提醒他们的职分，并帮助他们收获果实。这些仆人们，就是旧约圣经里面的那些众先知；他们被神差遣，到以色列民中来，指教他们，责备他们，提醒他们。3. 家主的这些期望，也并非是不可攀；家主所要的，就是收获果实。家主要求园户们提供的果子，没有超过他们能够出产的数量；而仅仅是，家主自己所曾经栽种的那些葡萄树的果实；——即，神亲自给以色列民、要他们遵行的律法典章。还有什么事情，是比葡萄园主的这些要求更加合理的呢？然而，以色列却成了空空的葡萄树；不，他们成为了一株罪恶败坏的树，结出的是野葡萄。

III. 园户们卑鄙地迫害、杀害那些被差派来的仆人、信使们。

1. 尽管仆人们来，是代表家主、葡萄园主，并奉他的名说话；但是，当家主差遣仆人们来的时候，园户们却迫害他们。那些提醒、告诫、责备的话语，如果没有得到听者的接受，那么，总是常常会使矛盾激化。在这里我们可以看见，那些神的信实的使者们、仆人们，常常会在人中间受到什么样的待遇。（1）仆人们经受苦难；园户迫害仆人们，以极其罪恶的态度，仇恨他们。园户不仅蔑视、责骂他们，而且把他们当作是带来厄运的人——园户打他们、杀害他们、用石头打死他们。他们击打耶利米，杀害以赛亚，在圣殿里用石头打死撒迦利亚。若那些在耶稣基督里、圣洁地生活的人，尚且要在这个世界上受到逼迫，那么更何况，那些大声疾呼、告诫世人、劝勉世人的人，就更会在这个世界上受到逼迫和迫害。从古时起，神就在这件事情上与犹太人争论——他们虐待神的先知；历代志下36章16节。（2）仆人们所遭受的苦难，是出于家主自己的那些租户之手；这些虐待先知、仆人、信使的人，都是那些园户，——是那些坐在摩西座位上的祭司长、长老们；是那些在外表上、口头上标榜自己的信仰、吹嘘自己与神的关系很亲近的人。这些人，是最仇视神的先知仆人们的人；他们把先知们赶出去、杀害他们；然后说，愿耶和華得荣耀（以赛亚书66章5节）（耶利米书20章1、2节）（耶利米书26章11节）。

【1】神怎样对他们存良善与忍耐。神又差遣更多的仆人、先知去到园户那里。尽管前面的仆人被逼迫、迫害、杀害，但是，神又让更多的人前去。神已经差遣了施洗约翰，然而约翰却被他们砍头；但神又差遣使徒们，预备主的路。神的忍耐与恩慈，是多么深厚；属神百姓的事工，是多么常常地受到蔑视、受到逼迫！**【2】**园户们怎样在自己的罪恶中顽梗刚硬。他们仍然继续藐视、迫害神所差来的仆人们。我们的罪，总是引向一个又一个的罪，总是引向一个又一个同样的罪行。那饮圣徒之血、如同饮酒的人，那饮得酩酊大醉的人，那用醉酒来解渴的人，仍然在喊着说：“还要，还要”。

2. 最后，神差遣了他的儿子来；我们在神所差遣的那些仆人先知们身上，看见神的慈爱、温柔、忍耐，也看见园户们的刚硬、顽梗、罪恶；但在这后来的事情上，这两者——神的慈爱与园户们的罪恶，都愈发鲜明地显明出来。

（1）从未有哪一个恩典，比“神差遣他自己的独生子”这件事情，显出神更大的恩典慈爱。这是神的慈爱恩典的终极表达。那一切的先知、仆人、信使，都是基督的先锋、先遣队。基督是被最后

差遣来的；若没有什么其他的方法，能够使这些人从罪中悔改，那么，神自己的儿子来，或许应当使他们悔转、被感；这是对他们最后的召唤。“后来打发他的儿子到他们那里去，意思说，他们必尊敬我的儿子”。神的儿子亲自来到我们中间，本应当得到我们的尊敬；我们心中对于基督的尊敬，就是我们在信心果实中最有大能、最有功效的表现；我们应当以此顺服神，归荣耀于神；若我们都尊敬基督，那么，一切就都会好了。基督来到这里，他的权柄胜过那从前所来的一切先知的权柄；他的手中有一切审判的权力；因此，任何人都应当尊敬他。拒绝基督，比拒绝摩西律法所面临的危险更大。

(2) 没有什么罪，是比迫害基督之罪更大的了；这件事在两三天之内就将要发生。

【1】他们怎样谋划（38节）；当他们看见那儿子的时候；当基督来到世上、来到犹太人国家中的时候，很多人承认他是弥赛亚，并跟随他；然而这些罪恶的园户却要狂妄大胆地合谋想要杀害他，妄图从他手中夺走产业、财富和荣耀；他们把基督看作是自己的眼中钉、肉中刺，一定要把他除之而后快。他们说：“这就是那将要承受产业的；来吧，让我们杀了他，这样我们就可以得到他的产业”。彼拉多和希律，以及一切世界的王，并不知道基督是谁；因为他们如果要是知道的话，就不会把荣耀的主钉在十字架上了（哥林多前书2章8节）。但这些大祭司、长老们却分明知道，这基督就是那来承受产业的；——至少其中部分人如此；所以他们彼此商议说，来吧，让我们杀了他。这些祭司长老们最嫉妒、憎恨、惧怕基督的事情，就是百姓对基督的爱戴——百姓们称基督为和散那；他们想，如果把基督除去了，或许，他们就可以把基督的荣耀窃为己有。约翰福音11章50节记述了，他们假意称基督必须得死，才能使百姓从罗马人的手中得救；但实际上，他们所想的是，基督必须得死，才能避免他们的虚伪和专制被更正；因为，弥赛亚国度的到来，必将会去除他们的罪恶。基督把那些做买卖的人赶出圣殿；所以，他们要杀了他；这正如，租户要抢夺园主的产业。他们以为，如果他们除灭了耶稣，那么，他们就可以把以色列民会众置于自己的掌控之中，强迫百姓服从于自己的管治。从而，他们就这样与神的旨意为敌，与神的受膏者为敌；然而那坐在天上宝座中的神必嗤笑他们——因为，尽管他们的谋划是要杀害基督、抢夺他的产业，然而实际上，基督在十字架上得到那冠冕，并以铁杖把他们的罪恶打得粉碎，把他们的产业夺走。诗篇2篇2、3、6、9节。

【2】他们怎样执行谋划（39节）。这些祭司长、长老们，一心一意地想要杀害基督，以此来维护他们自己的权力与荣耀；然而基督也是在定意地走向十架之路，并以此来胜过撒旦，救赎那一切真正属神的人；所以，无怪乎他们很快就要抓捕基督、杀害基督——基督的时间，已经就要在两三天之内来到了。虽然是罗马人审判、定罪基督，并且行刑杀害基督，但是，这个罪责更主要地是在那些犹太人祭司长老们的身上；因为他们不仅是逼迫者、迫害者，更主要是这件事情的主要促成者，因而有着更大的罪（使徒行传2章23节）。他们定意要杀死基督，要把他从葡萄园中赶出去，把他从神在以色列的帐幕中赶出去；他们以为自己是掌控会幕的、是掌管圣城的，所以要把基督推到营外，在那里杀死他（希伯来书13章2节）。那以色列民中的最荣耀者，却被他们当作是可羞耻、可指责的。那从前逼迫神的先知仆人的，就是如今逼迫神的儿子的；人怎样对待神的牧师传道者，怎样对待神的仆人、神的百姓，也就会怎样对待基督自己。

IV. 这里清楚地指出了恶园户们的结局（40、41节）。基督问他们，你们觉得，当葡萄园主来的时候，会怎样对待那些恶园户呢？基督让他们自己扪心自问，让他们自己去思想——神的审判惩

罚、神的公义，将会是什么样子的；这样，若他们明知道神的审判、却仍然还在罪中顽梗，他们的罪恶就更加无可辞咎。天理昭昭；罪人的良知，其实完全是知道是非曲直的一一他们并非不知道好歹，然而却仍然犯罪。当神的话语显明的时候，神的公义也清晰地彰显出来。这些祭司长老们可以明确地回答基督的问题，说，“葡萄园主一定会重重地惩罚恶园户们”。许多罪人，能够轻易地看出别的罪人所将要面临的灾祸结局，但是，却看不清自己所面临的未来下场。

1. 我们的救主在这里，清楚地说明了，葡萄园主必将要来到，并要与园户们算账。神就是那葡萄园主；葡萄园、以及一切产业都是属于他的；并且，神要让这些暂时管理葡萄园的园户们知道，究竟谁才是葡萄园的真正主人。葡萄园的主人必将要临到。逼迫人的人在心里说，神的到来必会耽延；神必不察看；神必不追责讨罪；然而，世上的一切恶人都将要知道，神虽然长久地忍耐人的罪，但却不会永远地忍耐人的罪。圣徒们、神的仆人们，虽然会面临逼迫、经受苦难，但是，他们心里一定要满有安慰地知道，主来的日子已经近了；神的审判已经就在门口了。当神到来的时候，那些虚伪的信仰者们，谁能够敌挡神的审判惩罚呢？神将要怎样对待那些残忍的欺压者呢？恶人一定将要在神的审判台前，交出他们应交的帐来。此时虽然是这些人掌权的时候；但是基督知道，他的日子很快就要来到。

2. 祭司长老们的回答中，显出他们清楚地知道，这些恶园户们必将受到严厉审判惩罚——他们的罪恶如此昭彰。

(1) 葡萄园主将要彻底毁灭这些恶人们；这就是他们的结局。人不要以为自己作恶事，却会得到好的结果。这个预言，早已在犹太人身上应验；他们在此时的四十年之后，毁灭于罗马军队的铁蹄之下；那是前所未有的、极其严重可畏的灾祸光景。他们的一切罪恶，都将要受到审判惩罚；地狱是永远的毁灭，是他们所将要经受的最可怕的、最糟糕的、永远的审判惩罚。他们和今天教会中的许多虚伪之人一样，享受到信仰的礼制的惠利，然而，内心却没有真正的悔改与圣洁；——这样的人，在地狱中所受到的永远惩罚是最悲惨的。

(2) 葡萄园主将要吧葡萄园租给别的园户。神在这个世界上建立起属他的教会——尽管其中有许多不配的、不信的、虚伪的、滥用恩惠的人。罪人的傲慢、顽梗、不信，并不能使神的话语落空。如果这个人不愿意真心跟随神，那么，总会有另外一个人愿意真心地来到神的面前。犹太人的离开，却是外邦人的筵席。逼迫者或许能够杀害神的仆人、牧师、传道人，但却不能毁灭神的教会。犹太人可能以为，自己是神唯一的民；如果他们毁灭了，那么，世上就不会有智慧与圣洁；如果他们被剪除了，神还怎么能够在这个世上拥有属于自己的会众呢？然而，若神使用任何人来在这世上建立起他的名、传扬出他的话语，那么，这并非是由于神缺不了他们、并非是由于神迫切需要他们、并非是由于神非用他们不可。如果我们因己罪而成了荒凉、成了世人的惊骇，那么，神能够在我们的毁灭的废墟上，建立起属他的教会。不论我们怎样，不论我们的国家怎样，不论我们的土地怎样，神的名绝不会有任何缺失和亏损。

V. 基督进一步向他们讲明此事中的意义；并告诉他们，他们的回答，实际上是对的，正指向了他们自己的灭亡。

1. 基督引述圣经的经文（42节）——你们没有读过那经吗？是的，无疑，这些祭司长老们都非常熟悉圣经；他们常常阅读、吟诵，但是，他们却不认真用心思想。如果我们读圣经但却不仔细思想、认真咀嚼和思考，那么，我们就得不到什么益处。基督引用的这句经文是来自诗篇118篇22、23节；那里的上下文，与孩童们呼喊和散那的经文的出处是一样的。同样的、圣经中的话语，对于那些信从基督的人们来说，是无比甜蜜的安慰和称赞的话语；而对于那些与基督为敌的人来说，则是可畏的定罪、可怕的审判与惩罚。因而，神的话语就是这样，是两刃的利剑。这句经文——“匠人所弃的石头、已成为了房角石”，正是对应了、清晰地指明了，基督在这里所讲述的葡萄园故事的含义。

（1）“匠人弃绝那块石头”；这正如同，那些恶园户们逼迫、杀害那位来到他们中间的、葡萄园主的儿子。祭司长老们是那些匠人；他们看守、管理这犹太人的会众——那本应是属神的建筑物；可是，他们却不允许基督进入这个建筑物；他们不允许基督的教义、吩咐、命令进入他们的典章；他们把基督当作是一个可鄙的、破碎的的器皿扔掉；把基督当作是无用的石头，扔到地上；他们认为基督只配被他们踩踏。

（2）然而，那匠人所弃的石头，却成了房角的头块石头；这正如，葡萄园主把这葡萄园租给了别的园户。那被犹太人所弃绝的基督，却成了外邦人所热爱、所拥抱的主；在基督的教会里面，不分受割礼的与未受割礼的；基督是一切人的主，在一切信从他之人的中间。基督的权柄统领着福音的教会，影响着教会；基督是教会的头，是那房角的头块石头，把全体教会联合起来；这显明了，基督将要被极大地高举。因此，尽管那些祭司长老们心中充满了恶意，然而，基督已经从那力大者分得了掠物，得到了他的国度——虽然这些祭司长老们自己不想要接受基督的统管。

（3）在这一切事情中，是出于神自己的作为。那些罪恶的祭司长老们弃绝基督——然而，即使是这样的事情，也都在神的全知、智慧之下；神允许这样的事情发生，但神的权柄却胜过其上；神的权柄，更彰显于——基督被高举为房角上头块的石头；这是神的右手、神圣洁的膀臂所成就的奇妙大事；是神自己，使基督的名被高举；基督的名，要胜过世上一切的名；这在我们眼中，是一件非常奇妙、稀奇的事情。犹太人弃绝基督这件事情本身，也是一件很稀奇的事情——人竟然如此地违背自己利益、弃绝自己的福祉！见（以赛亚书29章9、10、14节）。基督被自己的民蔑视、离弃，但却在外邦人的世界中得到荣耀、被称颂，这也是一件稀奇的事情；那被人厌弃、鄙视、憎恶的，却被无数的王所敬拜、珍爱！以赛亚书49章7节。然而，这却是主的作为。

2. 基督把这经文应用在他们的身上。我们读圣经的关键在于，从中明白，神的话语与我们生命之间的关系。

（1）基督指明，他们所将要面临的光景（41节）；这里没有提到41节的前半句（他不忍讲到他们所将要面临的毁灭结局），而是41节的后半句，即，葡萄园主把葡萄园租给别的园户；这对于犹太人国家来说是令人悲哀的，但对于外邦人来说，却是令人喜乐的。

【1】犹太人将要被赶出神的家；神的国度要从他们夺去；这与以赛亚书5章5节所说的拆毁葡萄园、使之夷为平地的预言，是一致的。犹太人长久以来享受着荣耀（罗马书9章4节），得到神的恩惠和记号（罗马书3章2节），有敬虔信仰的制度，在这世上代表着神的名（诗篇76篇1、2节）；但是此时，这样的状况很快就要结束了。他们在信仰和惠利中，不但不能结出果子，反而，更弃绝了基督的福音；因而，他们要在不久之后被赶出神的家。对于那些在神教会中、虽然享受着福利、却仍沉溺于罪中的人，神会公义地把他们驱赶出去。启示录2章4、5节。神的国度要从犹太人夺去；他们不仅要面临此世之中的审判惩罚，而且，更要面临那属灵之中的、永远的审判惩罚；他们的瞎眼，他们的刚硬，他们对福音的憎恨（罗马书11章8-10节）（帖撒罗尼迦前书2章15节），都将要受到审判惩罚。

【2】外邦人将要被带入神的国度中。神不需要问我们的意见、征求我们的同意，来在这个世界上建立起属他的教会；虽然神的葡萄园会在一个地方被拔出，但却必会在另一个地方被安稳地种植。神要把这葡萄园赐给外邦人的世界，就是那能够结果子的百姓。他们本不是一个民，本没有恩典，然而，却成了天国所瞩目、所珍爱的。这就是保罗在（罗马书11章30、33节）所表达的、所赞颂的、所热爱的神的奥秘，也正是犹太人所觉得最受到冒犯的地方（使徒行传22章21、22节）。当年以色列人进入迦南的时候，外邦人的毁灭，成就了以色列人的丰富（诗篇135篇10、11节），然而，当以色列人被拔出的时候，以色列人的毁灭却成就了外邦人的丰富（罗马书11章12节）。属神的葡萄园，要被放在那能够结果子的国民手中。基督事先就知道，谁能够在福音中，结出福音的圣洁之果实；因为我们生命中的果实，都是神自己手的作为；我们的良善之事，完全是出于神手的工作。外邦人所结出的果实，将要比犹太人的果子远远好得多；神的荣耀在新约之中，将要比在旧约之中，更加大大地彰显。

（2）基督进一步指明这句经文的严重含义（42、44节）；这是对他们的严厉审判和警告的话语。这块匠人所弃的石头、这块巨石，将要比注定使以色列中许多人因此而跌倒。我们在这里看见，两类人的毁灭光景。

【1】一些人，由于无知、轻忽、傲慢，藐视那身处卑微境地之中的基督；他们因此而跌倒。当这块石头在这个世界上的时候，当匠人们把这块石头丢弃的时候，那些人由于自己的眼瞎、毫不在意、轻轻忽忽，而跌在这石头上，必要跌碎。他们对基督的辱骂和蔑视，并不能使基督自己受到什么真正的伤害，然而，却给他们带来严重的伤害；这正如在石头上跌倒的人，并不能给石头带来什么伤害，却要反而使自己受到伤害。他们必将跌倒、跌碎、陷入网罗之中（以赛亚书8章14节）（彼得前书2章7、8节）。罪人的不信，必会导致他们自己的毁灭。

【2】另外一些人，由于他们心中的罪恶，与基督为敌；即使当基督已经被高举的时候，他们仍然负隅顽抗，内心刚硬顽梗。这块石头将要砸在他们的头上，正如那些犹太人叫喊着说：“他的血归到我们和我们的子孙身上”。前面的那些人，指那些不信的、轻忽的人，而这里则是更加罪恶的、凶残的逼迫者们；他们用脚踢刺，并且在罪中极其顽梗。基督的国度，对于任何想要与神为敌、想要推翻神国度的人来说，都是一块沉重的大石。见（撒迦利亚书12章3节）。这是那非人手所凿出的石头，将要把一切反对的力量打得粉碎（但以理书2章34、35节）。基督的国度将要胜过世上一切的王。没有人能够在神的面前刚硬，却得到繁荣昌盛。

最后，这里记述了，那些祭司长老们听见基督话语以后的反应。

1. 他们看出，基督的这个比喻故事是指着他们说的（45节）；他们自己口中的话语（41节），就是对他们自己的结局的宣判。一个被罪恶感所充满的良知中，并不需要额外的控告者；有时，牧师传道人不需要直白地指出“你就是那人”，——罪人自己就知道自己的光景。神的话语，如此锋利，如此大有能力，能够把人心中的一切心思意念都显明出来；恶人（如果他们的良知还没有被抹煞）能够轻易地看出来，神的这些审判话语，都是针对他们所说的。

2. 他们想要下手捉拿他。当罪人、恶人听见神话语的责备的时候，如果没有在心里面觉得扎心、痛悔，从而想要悔改（就像使徒行传2章37节那样），那么，就会变得更加刚硬、狂傲、顽梗、悖逆、恼怒（就像使徒行传5章33节那样）。

3. 但是，他们不敢做，因为害怕百姓；——百姓把基督当作是先知（尽管不是当作弥赛亚）。法利赛人也是如此，曾经不敢加害基督。对百姓的惧怕，曾经使得他们不敢说施洗约翰的坏话（马太福音5章26节）；而在这里，则使得他们不敢捉拿基督。神有许多种方法，约束罪人的余怒；正如，神使罪人的坏与恶，反而成就对神的赞美。诗篇76篇10节。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

马太福音

第二十二章

本章继续讲述基督在被钉十字架前两三天、在圣殿中的话语。这些话语被详细地记载在这里，因为其中包含了极其重要的含义与效果。本章我们有，I。关于婚宴的比喻和教导；其中指明了，犹太人将要被离弃，外邦人将要被呼召（1-10节）；并且，把没有穿礼服的人——那些信仰虚伪的人，将要被弃绝（11-14节）。II。基督与那些反对他的法利赛人、撒都该人、文士的对话；1. 关于向该撒纳税（15-22节）；2. 关于死人复活、以及复活后的景况（23-33节）。3. 关于律法中最大的诫命（34-40节）。4. 关于弥赛亚与大卫的关系（41-46节）。

1-14节

这里记述了客人被邀请到婚宴的比喻故事。这个比喻，指明了福音对人灵魂的呼召；相比之下，上一章的葡萄园主的比喻故事，则指明了人的罪，以及那些逼迫神信使之人所必将承受的审判惩罚。

I. 福音的预备与呼召，这里被比喻为王为自己的儿子娶亲而准备的一个婚宴。天国的本质就是如此：神为人宝贵灵魂所预备的救恩也是如此；这婚约，是那福音之中的恩典之约。王就是神，那位伟大的王，那位万王之王。

1. 这个婚礼，是为王的儿子预备的。基督是那新郎，教会是新妇；福音的日子就是娶亲的日子（雅歌3章11节）。看哪，我们因信可以看见那基督的教会，那名字记在天上的，被神交给基督；我们能够在那里看见神的百姓、基督的新妇，羔羊的妻（启示录21章9节）。福音的恩典之约，是基督与一切信从基督的人之间的一个婚约；这是神所作成的婚事。

2. 这里着重强调了婚礼的筵席（4节）。教会中的所有福祉，新约中的一切祝福，对罪的饶恕，神对人的恩惠，良知里的平安，福音的美好应许，这一切丰富之中的丰富，都表达在这个婚礼筵席的幸福之中；在恩典之约下，我们能够来到神恩典的宝座前，灵魂里面得到安慰，并得到永生的确据和盼望。这就是筵席的预备；此时，是天国在地上，——而我们更将要很快就进入那天上的天国。神在他的旨意中，在他的约里，已经预备好了这个筵席。这是一个喜宴，表明了我们生命所得的惠利与荣耀。

（1）这是一个筵席。福音的预备，在先知书中被预表为筵席（以赛亚书25章6节）；这是一个满了脂油的筵席，是旧约中许多礼例律法所预表的筵席（哥林多前书5章8节）；这是我们应当守节的筵席。这是一个美好日子的筵席（以斯帖记7章17节）；这是一个长久而持续的筵席。在这个筵席上，会有充足的食物。这个筵席的预备，需要屠宰牛羊和献祭（雅各书5章5节）。福音的预备，是建基在基督之死上的；他献上自己为祭，使每一个信从他、愿意接受他救恩之人都得到救赎。这个筵席，是一个爱宴，一个和平的筵席，是神向人显明良善心意的筵席。这是一个充满欢笑的筵席（传道书10章19节），一个喜乐的筵席。这个筵席，使人饱足，使人完全。福音的宗旨是，是每一个饥渴的灵魂都得到饱足；把良善之事带到人的生命之中。这是一个团契的筵席，是天上与地上交通的筵席。

（2）这是一个婚宴。人间婚宴的筵席，通常是丰富的、免费的、欢乐的。基督所行的第一个神迹，是使人的婚宴上有丰富的供应（约翰福音2章7节）；在基督自己的婚宴上，无疑，更会有极大的丰富供应。那是得胜的、号角吹响的筵席。启示录19章7、17、18节。

（3）这是一个王室的筵席。这是王所预备的筵席（撒母耳记上25章36节）；这是王子的婚宴，而不是仆人的婚宴。在恩典之约下，我们所得到的，是我们所远远不配的事情；我们都是不配的尘土和虫子，然而，神却把极大的荣耀赐给我们。神是充足的、全备的；神把他自己赐给我们。这

是神所赐给我们灵魂的、何等宝贵的筵席。

II. 福音的呼召和恩惠，被比喻为，邀请人来参加筵席。神的客人们，是世人。主啊，人算什么，竟能够得到如此的尊荣！首先被邀请的客人，是那些犹太人；无论福音被传扬到哪里，这婚宴的邀请，就也被传播到哪里；福音的传道者，就是王所差遣前去邀请人的仆人们（箴言9章4、5节）。

1. 客人们被呼召、邀请到婚礼上来。所有听见福音的喜乐声音的人，都是那些被邀请、被呼召的人们。被王差遣前去邀请人的那些仆人们，手里面并没有一个名单，指定邀请谁、不邀请谁；而是，任何人都不被排除在外；任何愿意来参加婚礼的人都会受到欢迎；除非人自己不愿意前来，否则，每一个人都会受到接待。那被邀请来参加筵席的人，也就是被邀请来参加婚礼；任何愿意在福音的恩惠中有分的人，都会得到主耶稣的盛情款待，就像是新郎的那些信实朋友们和谦卑仆人们一样。他们被呼召来到婚礼上；他们被邀请来与新郎相遇；父神的旨意是，一切世人都应当遵从基督、荣耀神子。

2. 王专门派遣仆人前来召唤人们。福音中不仅有恩典的救恩，而且也有恩典的劝服和呼召。我们为了基督的缘故，而劝服人（哥林多后书5章11、20节）。我们可以看见，基督的心意，是多么想让困窘的灵魂得到幸福！基督不仅供应他们，体恤他们的匮乏，而且亲自差遣仆人来到他们的境地，恩顾他们的软弱。当那些被邀请的人耽延的时候，王又派另一些仆人去召唤他们（4节）。旧约的先知们被差遣来召唤他们；施洗约翰被差遣来召唤他们；基督自己来呼召他们；基督复活以后，福音的使徒们和传道人们来召唤他们；他们被告知，天国近了，他们要悔改，要接受神的救恩。我们或许会想，在这屡次的呼召之下，他们肯定没有理由不来；在庄严的婚礼那里，神在敞开着门，等待他们的到来；可是，由于罪人的心思中并不思想、渴慕那属灵之事，并不渴盼神的恩典，所以，他们常常罔顾神对他们灵魂的呼召。神在用慈绳爱索牵引着我们；神的灵在召唤我们说，来吧；凡饥渴的人，必得饱足（启示录22章17节）。福音的呼召在对我们说：看哪，筵席已经预备好，牛和肥畜已经宰好，各样都齐备了；父神在等待着迎接我们；子神在为我们代求；圣灵要使我们成圣；神的饶恕与赦免，已经为我们预备好；神的和平，已经为我们准备好；神的安慰，已经准备要赐给我们；神的应许，那永远的生命之河的水，已经要赐福给我们；神的典章，仿佛黄金的管道，要把神的救恩送给我们；天使预备好要服侍我们；一切受造之物，已经预备好要与我们为伍、一同颂赞神；神的旨意安排，要把一切于我们有益之事奖赏给我们；最后，天国已经预备好，要欢迎我们；这是一个已经预备好的国度，并将要在末后的时候显明出来。所有这些都预备好了；可是，我们自己岂能没有预备呢？这些预备的工作，都是为了我们而做好的；那么，我们岂会有一丝怀疑——我们一定会得到神的温暖接纳吗？所以，来吧，来到基督的婚宴中；我们恳求你们，不可徒受神的恩典（哥林多后书6章1节）。

III. 基督的福音，在世人中间所常常受到的冷遇。那些被召唤的人，反应都很冷淡迟钝；神的仆人们热情地召唤他们，可是，他们这些被召唤的人，却是不冷不热，非常冷淡。这是对王、对新郎的极大蔑视和冒犯。这里的事情，主要是指向犹太人的；——他们离弃了神的旨意，丢弃了神的救恩；但这也更是深层次地指向了，历世历代中的世人，对基督福音的藐视和反对。

1. 福音受到人的轻蔑对待（3节）；他们不愿意来接受召唤。罪人不愿意到基督这里来接受救恩的

原因，并非是他们不能够，而是他们不愿意（约翰福音5章40节）——“你们不愿意到我这里来”。这一点，使罪人的悲惨结局显得更为悲惨；他们本可以到基督这里来得到幸福，然而，他们出于自己的意志和行为，却拒绝了本可以属于自己的福祉。“我愿意接纳你们，但是你们却不愿意来”。而且，罪人的拒绝态度，还不仅仅如此（5节）——他们轻看福音的呼召。他们认为，福音的呼召根本不值得响应；福音的信使们，根本不该来这样热情地召唤他们。他们充耳不闻神的话语，只顾自己家里的筵席，却根本不在意神所设立的婚宴。藐视基督，藐视基督的救恩，——这正是使世人走向灭亡的罪。许多人，轻轻忽忽地活着，他们并不直接反对、憎恨神，可是，他们也不热爱神；而是，他们轻轻忽忽地不在意、不关心、无所谓；对于关乎自己灵魂的事情，他们完全地、毫不在意。

他们轻看神的婚宴，也是因为他们手上忙着很多世俗的事务；他们的心思意念，聚焦在田地上，聚焦在买卖生意上。世俗的生意和事情，占据着世人的心，使他们不能来到基督这里，与基督亲近。这些人找到各种借口，都不愿意去赴席。路加福音14章18节。农村的人要照顾自己的田地；农田里面总是有各种各样的农活要做；城市里的人要照顾商铺，总是要通过买卖以得到利润。是的，不论是乡下的农夫，还是城里的商家，都应当在各自的职业和事务中诚实而勤勉地劳动、工作，不可游手好闲；但是，他们绝不当让这些世俗的事务占据他们的心灵和灵魂，使他们不能把信仰、对神的敬拜，当作是自己生命的中心。如果，那些合法的事情，被不合法地管理、处理，那么，它们就会毁了我们；当我们的心思意念过于聚焦在这些世俗的事务上、为之烦心、挂念不舍的时候，那么，我们就会忽略了那最重要的、最不当忽略的事情。无论是乡下还是城市，不论是商人还是农舍，都面临着罪的引诱试探，面临着世界的牵引和羁绊；所以，不论我们手上做的是什么事情，无论我们的职业工作是什么，我们都要做醒谨慎，不要让这些世事夺去我们的心，阻拦我们，使我们不能来到基督面前、住在基督的里面。

2. 这些信使们被迫害。那些其余的人，即，那些没有到田地去、没有做买卖的人，就是那些文士、法利赛人、祭司长等等；这些人是逼迫人的人；他们抓住被差来的仆人们，迫害他们，凌辱他们，杀害他们。这些野蛮而残忍的人，竟然如此对待那些来邀请他们赴宴席的信使；但是，这个比喻故事所讲述的含义，却在现实的历史中真实地发生着。。那些传福音、带来好消息的人，脚踪是佳美的（那鸿书1章15节）；然而，他们却被世人看为最可鄙的渣滓（哥林多前书4章13节）。旧约先知们和施洗约翰已经受到了这样的对待；基督的使徒们和门徒们也将要受到同样的迫害和虐待。那些第一批福音传道者们所受的迫害，都是直接地或间接地来自于犹太人之手；整本使徒行传，就是使徒们经受苦难的记述。

IV. 犹太人会众和国家所将要遭受的完全毁灭。王大怒，将要发兵向那些恶人复仇（7节）。犹太人本是神所喜爱的、神所祝福的；但是，他们却弃绝了基督的福音，因而，成为了神的忿怒和咒诅的对象。帖撒罗尼迦前书2章16节。

1. 引致他们灭亡的罪；——他们杀害神的信使们。基督没有说，要在这里毁灭那些轻看福音的人；而是说，要毁灭那些杀害神仆人的的人，——甚至于似乎，神看重他仆人们的性命，更甚于看重他福音的荣耀。那伤害神仆人的的人，就是在伤害神眼中的瞳仁。逼迫基督的信使、传道人的人，就是使自己的罪恶满盈——这罪的严重性甚至超过了任何其他罪。由于玛拿西的罪，耶路撒冷城中满了无辜者的血；对此，神绝不饶恕（列王记下24章4节）。

2. 那即将到来的毁灭的灾祸。王将要发兵来，除灭那些凶手，毁灭他们的城。罗马军队就是神的军兵，是神所兴起的惩罚的力量，是神所差来、施行忿怒审判惩罚的；神命他们，要践踏这些罪恶的民。以赛亚书10章6节。神是万军之主；神按着自己的意思，随己意支配和使用人，来达到神自己的目的、满足神自己的旨意——尽管那些被使用的人并不是那样想，尽管他们有着完全不同的意图。以赛亚书10章7节。见（弥迦书4章11、12节）。神的军队，要毁灭那些杀人者，摧毁他们的城。这清楚地指向了犹太人会众国家的毁灭，指向了耶路撒冷被焚毁——四十年以后，罗马军队毁灭了耶路撒冷。历史中，没有哪次毁灭比这一次更加荒凉、令人可畏；其中到处都是火与剑的可怕后果。耶路撒冷虽然曾经是圣城，是神所拣选的，是神要立他名的地方，是美丽的处所，是全地的喜乐之地；但是，现在耶路撒冷已经成了一个妓女，其中不再有公义，而是满了罪恶凶杀，而且是最罪恶的凶手（正如先知在以赛亚书1章21节所说的）；因此，审判将要临到耶路撒冷，毁灭即将到来；耶路撒冷要成为一个样本，让全地的人看见，敌挡基督福音的下场是什么。这是神的作为，是对那些罪恶者的忿怒复仇。

V. 教会将要兴旺起来；外邦人将要被带入教会中；神差派仆人们，到岔路口去把人们呼召到王的筵席来（8-10节）。

1. 这里，主人指出，那些一开始被呼召的人，是多么不配。婚礼已经预备好，恩典之约已经封印，教会的根基已经建立好；然而，那些被呼召的人，即，那些犹太人、那些本应得到神约、神应许的以色列民，却是不配的、完全地不配；他们藐视基督，放弃了本应属于自己的恩惠与救恩。罪人的毁灭，并非是由于神，而是出于他们自己的原因。当年，那些倒毙在旷野的以色列人就是如此；他们曾经马上就要进入迦南，得着神的应许之地、那流奶与蜜之地，然而，由于他们的不信和抱怨，被关在了迦南之外，死在旷野；这些事情发生在他们身上，也是对我们警诫的样本范例。见（哥林多前书10章11节）（希伯来书3章16节-4章1节）。

2. 王吩咐仆人们，去邀请其他人来参加婚宴。那个城里的人拒绝了（7节）；神告诉信使们，要去路口、外邦人的道路上，去把人邀请来；那些人本来曾经先是拒绝神国度的（马太福音10章5节）。从而，因着犹太人的败坏堕落，救恩临到了外邦人（罗马书11章11、12节）（以弗所书3章8节）。尽管在这个世界上会有许多抵抗，尽管许多世人拒绝福音的恩典，但是，基督的国度却一定会在这个世界上建立起来。尽管以色列人没有被招聚起来，但是，神的荣耀却仍然会彰显。（1）基督的福音和对外邦人的救恩，是令外邦人意外的。那些站在路口的的外邦人，并没有想到自己会受到婚宴的邀请。犹太人从很久以前就开始在等待弥赛亚、等待弥赛亚的国度；但是，对于外邦人来说，这些事情都是新的，是闻所未闻的（使徒行传17章19、20节）。外邦人根本没有想到，会有如此美好的救恩，在等待着他们。见（以赛亚书65章1、2节）。（2）这个呼召，是普世的，是没有任何区别性的；“你们要去，邀请尽量多的人来”。路口就像是集市一样，智慧在那里呼喊（箴言1章20节）。“你们要去，邀请一切路过的人，邀请任何人，不论是地位高低，财富多少，为奴的还是自主的，年轻的还是年老的，犹太人还是外邦人；告诉他们所有人，福音的筵席在等待着他们；任何愿意进入神国度的人，都会受到热忱的欢迎；不论是谁，都欢迎他进来”。

3. 这第二次邀请的成功。若有一些人不愿意来，就会另有一些人更愿意来（10节）。仆人们招聚

了很多人，邀请了他们曾经遇见的所有人。仆人们遵从了主人的吩咐。当年，约拿被神差遣，去外邦人中呼召人们悔改；可是，约拿却只看重他自己国家的荣耀，所以一开始的时候尽力想要躲避神交给他的差事。然而，基督的门徒们，虽然都是犹太人，但是，他们看重服事基督的事情，远远胜过他们自己国家的荣耀；圣徒保罗，虽然为骨肉弟兄、犹太人而伤心哀恸，但却毅然地宣称，自己的职分是作外邦人的使徒。这些仆人们，把所有人都招聚来了。福音的宗旨是，（1）把人的灵魂招聚到神的国度中来；福音的对象，绝不仅仅是犹太人，更是神在全地的儿女们（约翰福音6章52节）。主在别的地方有他的羊群（约翰福音10章16节）。他们都要被招聚到一个身体里面，一个家庭里面，一个机体组织里面。（2）他们都要被招聚到婚宴上来；他们要来对基督表示尊敬；他们要来在新约中有分。赈款在哪里，贫苦的灵魂就会在哪里。

现在，这些被招聚的客人是，【1】极多的人群。王的仆人们找来了尽可能多的人。这些人如此众多，以至于客人筵席的房间都坐满了。在启示录7章9节我们看见，那些得救的犹太人、那些受印的犹太人是被数算的，但更有不计其数的外邦人，来到了神的国度之中。见（以赛亚书60章4、8节）。【2】是混杂的人群。其中有好的，也有不好的。其中一些是敬虔的外邦人（使徒行传17章4节）、哥尼流人；另一些则是不法的哥林多人（哥林多前书6章11节）；“在你们中间，有一些人也是如此”。其中有一些是虚伪的人；他们表面上装作悔改，但内心里并没有真诚地归向主；另一些人则是诚实正直的人，他们的信心与行为相称。牧师传道人们，就像是在这个世界上撒下极大的网，招聚了各样的水族，其中有好的，也有不好的；但是，主知道每一个属他的儿女。

VI. 虚伪人的光景。这样的信仰虚伪的人，虽然身在教会中，但却心灵并不系于教会。他们在教会里面只有一个名义，却并没有真正的实质。他们的信仰不是真诚的、真实的。在这个比喻故事里，那些信仰虚伪的人，就像是这个没有穿礼服的人一样。那些得不到基督救恩的人，不仅包括拒绝福音、离弃基督的人，也包括那些表面伪装信仰、内心却不真诚的。

1. 这个信仰虚伪的人，怎样被发现出来（11节）。

（1）王到筵席这里来，观看客人们，并要对他们表示欢迎。对于我们这些在教会里面的每一个人，天上之神特别地、注目地看着我们在信仰中的光景，看着我们是否在内心里面有真诚、热忱、真实的信心。我们的主耶稣拿着金灯台在教会之中行走，知道我们所有人的心思意念与工作。见（启示录2章1、2节）（雅歌7章12节）。我们每一个人都要在这里做醒谨慎，绝不可有虚伪之情；我们要知道，虚伪的事情，迟早会、很快就会被揭穿；虚伪之人的真实面目，很快就会被显露出来；我们必须诚实，因为神在鉴察着我们。

这个虚伪之人，在婚宴上没有穿礼服；然而，直到王来了以后，他才被发现出来。“鉴察人的信仰，在内心里是虚伪还是真诚”——这个权柄，只有是属于神自己。我们可能会在人的面前被欺骗、欺哄，但是，任何人都无法欺骗、欺哄神。当神的审判日来临的时候，一切婚宴上的客人都要接受神的检验和审判；那时，神将要把宝贵之人与罪恶之人区分开来（马太福音25章32节）；那时，人内心的一切隐秘都要被彰显出来；那时，一切恶人与义人都将要被清楚无误地显明；——尽管，现在在这个世界上，并不容易区分信仰真诚的人与信仰虚伪的人，也不容易区分真正的义人与恶人。所以，婚宴上所有的客人都要准备好接受神的鉴察；他们都要仔细思想，是否能够逃得过神的火

眼金睛。

(2) 王一进来的时候，就发现了那个虚伪之人。他看见那个人没有穿礼服；尽管只有一个人没有穿礼服，但神仍然立刻发现了他；一个人如果想要混在一大堆人群里面滥竽充数，逃过神的审判惩罚，那么，这样的想法就是愚蠢的、荒谬的。他没有穿礼服，没有穿上最好的衣服、来与这庄重肃穆的婚礼相称。许多人的信仰也是如此；他们就像是没穿礼服就去参加婚礼一样。若福音的恩典就像是一个喜乐的婚宴，那么，礼服就像是人真诚而庄重的信心；人的信心与信仰，必须要与福音和救恩相称；我们的信仰，要配得我们所奉的呼召（以弗所书4章1节），要配得基督的福音（腓立比书1章27节）。圣徒的义，他们真实的圣洁与成圣，就像是那洁白衣服一样（启示录19章8节）；他们的义与圣洁，是来自于基督的义与圣洁；基督的义，成为了他们的义。这个没穿礼服的人，并不是赤身露体的，而是穿着一些别样的衣服，但却不是婚礼的礼服。那些穿戴主耶稣之义的人，也只有那些穿戴主耶稣之义的人，才是在婚宴上穿礼服的人；他们的心思意念里面，以耶稣基督为唯一的主；他们热爱基督的恩典；他们的生活，以他们在基督里面的信为中心；基督对于他们来说，胜过生活中、生命中一切的一切。

2. 那个人所面临的结局（12节）。

(1) 王怎样责备他（12节）：“朋友，你来参加婚礼，怎么没有穿礼服呢”？这是一个令人震惊的问题——那个混迹人群中、内心骄傲、没穿礼服的人，要对此胆战心惊。“朋友”！这是一个令人扎心的词汇。那个人，仅仅是一个表面上的朋友，一个虚假的朋友，一个信仰虚伪的朋友，一个用很多谎言和虚谎包裹着的朋友。在教会中，有很多人，是基督的虚假的朋友；他们嘴上说热爱基督，但实际上，他们的心却远离基督。王没有责备那些仆人们，为什么要把这个虚伪之人带到筵席上来（婚礼的礼服，是一件关乎内心的事情；牧师传道人的职分工作，就是要在尽可能的情况下，把福音向世人讲明，并邀请世人来接受基督的救恩）；但是他鉴察每一个来到婚宴上之人的光景，因为他知道人的心是否正直。“你若不尊重福音，不愿意遵从主的掌管，那么，你怎能享受福音的惠利呢？”诗篇50篇16、17节。那些在筵席上不真诚的人，不归荣耀于新郎、基督的人，那些冒犯别人，使自己羞耻的人，——你们到这里来做什么呢？审判日必将到来，虚伪之人必将交出他们心中的隐秘；他们以为可以偷盗基督福音的特惠，但是，他们必将失望。“是谁让你来的呢？”以赛亚书1章12节。那些藐视安息日、藐视圣礼的人必将受到审判；那些徒然收取神恩典、却仍然活在罪中的人，必将面临惩罚。“你们怎能内心不诚实、不谦卑、不圣洁地来吃主的圣餐呢？你们以为可以混迹于神的百姓中间、欺哄神吗？你们到神的殿中，怎能心存贪婪呢？你们是怎么来的呢？你们不是从大门来的，而是从弯曲的道路上来的；你们是小偷和强盗。你们并非真正的神儿女”。我们每一个在教会里的人，都应该扪心自问：“我们是怎么来的呢？我穿礼服了吗？”如果我们常常省察自己、审判自己，那么，我们就不会受到神的审判。

(2) 那人怎样被定罪。他无言可答。这个人面对王的指责，没有任何话语能够回答；他的良知在审断他、定他自己的罪。那些在教会里面出入、却一生中并没有真正地接受基督、信靠基督的人，将要在审判日的时候，面对神的审判无话可答；他们对自己的罪无可辞咎；如果他们说，“我们曾经和主一起吃喝”（路加福音13章26节），那么，他们就是在自承己罪；他们的罪，就是虚伪地来到基督的台前，然而，却在内心里藐视基督的恩典与大能。他们在最清晰的光面前，在最深挚的神爱面前，却不在内心中真正地从罪中悔改、归向神。

3. 他所受的刑罚（13节）：要把他的手脚捆绑起来，等等。

（1）王下令，把那人捆起来，就像是对待一个被审判惩罚的、罪恶的罪犯一样。那些不愿意真心地归向神、不愿意勤勉地用手脚和身体来做服事工作的人，将要被神公义地捆绑起来。基督的仆人、牧师传道人有权利把那些信仰虚假的人捆绑起来（马太福音18章18节），使他们不能够享受教会里的圣礼，不能够得到教会肢体的权益，并将要受到神的终极审判惩罚。当审判日的时候，虚伪之人将要被捆绑；天使要把他们捆起来，就像是把稗子从麦子里分出来，捆成捆来焚烧一样（马太福音13章41节）。被永远定罪的罪人们，手脚被捆绑，因为他们面临的是永远的、不可消除的、不可逆转的审判惩罚；他们将要面临那永远的鸿沟；那是永远的、痛苦的、终极的审判惩罚。

（2）他要被从婚宴上赶出去，被丢到外面。当虚伪之人的罪恶显露的时候，他们要被拉出来、赶出去，再也不能与信实之人交通；他们要被剪除，就像是野枝子被从葡萄树上剪下一样。这讲到了那另一个世界中的永远惩罚；他们将要被永远地赶出去，与王隔绝，与神的国度隔绝，与婚宴隔绝；“离开我吧，你们这些受咒诅的”。他们将要像列王记下7章2节的那个人一样，虽然眼前看见那天国的丰富，但是，却不能够在其中有分。那些在基督面前、却内心没有真诚信仰的人，就是在放弃了本可以属于自己的幸福；他们自欺欺人地认为，自己能够进入天堂，但是，他们却一定要失望透顶了。

（3）那人要被扔到外面的黑暗中去。我们的救主，在这个比喻故事中，清楚地说道了，罪人将要面临地狱刑罚的永远结局。虚伪之人，将要在那另一个世界中，承受神永远的审判惩罚。地狱是彻底的黑暗，是在天国外面的黑暗；天国，是光明之地；地狱是完全的、终极的黑暗，没有一丝一毫的光线，也没有一丝一毫的盼望；地狱的黑暗，就像是埃及全地的那三日中的彻底黑暗一样；那黑暗，似乎伸手能够摸到；约伯记10章22节。虚伪之人，将要离开福音的光明，被赶入完全的黑暗之中。地狱，对于他们来说，是无法忍受的痛苦与惩罚；他们要在那里哀哭切齿。我们的救主常常用“哀哭切齿”来描述他们在地狱之中的光景；这不仅讲到了他们的悲惨可鄙，也讲到了他们罪中的顽梗狂怒与仇恨。他们的哭泣，充满了痛苦和折磨；他们持续不断的、没有停歇地哭泣；他们咬牙切齿，对神充满了仇恨和恼怒；他们就像是野牛落入网中；以赛亚书51章20节；以赛亚书8章21、22节。对于这些事情，我们应当仔细聆听思想，儆醒谨慎。

最后，这个比喻故事的结尾，是那个著名的经句——“因为被召的人多，选上的人少（14节）”

（马太福音20章16节）。在所有曾经受到邀请、来参加婚宴的人群中，如果，我们不算那些藐视轻看福音的人；不算那些更看重其它世俗事务的人；不算那些表面上有信仰、但秉性脾气心灵却与信仰不符的人；不算那些信仰虚伪的人；——那么，我们会看见，被选上的、信仰真诚的人，其实只有很少很少的数量。许多人被呼召，来到基督的筵席，但是，只有很少人是愿意真诚地来、穿着礼服来的人；那礼服，就是基督的义，是圣灵的成圣。天国的门，是一个窄门；天国的路，是一条窄路。只有很少的人，才能够找见、得着。

15-22节

基督常常受到许多罪人的反对；他们常常愚妄地想要把基督陷于网罗之中；对于基督来说，这是多么令人悲伤、忿怒、苦难的事情。这里我们看见，法利赛人和希律党人，用关于向该撒纳税的问题，来攻击、试探基督。

I. 他们的计谋与试探。迄此为止，在圣殿这里都是一些掌管权力的人来向基督问话；那些祭司长老们看重自己的权柄，更胜于看重神的道；所以，他们从权柄的角度，来质疑基督（马太福音21章23节）；而现在，法利赛人和希律党人则从另一个角度来攻击基督。这世上最好的人、最智慧良善的人，不论多么勤勉、多么有智慧、多么无辜、多么诚实正直，仍然无法躲避罪人的诘难，或是口舌的纷争。我们在这里看见，基督的敌人是多么不知疲倦地来反对和抵抗基督以及基督的国度！

1. 他们一同商议。诗篇2篇2节预言了，世上的掌权者们一同商议，怎样来对抗神；从前，他们也是这样迫害神的先知。来，让我们用计谋陷害耶利米。见（耶利米书18章18节）（耶利米书20章10节）。人们在罪中的谋划与商议越多，他们的罪恶就愈加深重。那些谋划罪恶的人有祸了（弥迦书2章1节）。人在罪恶中的谋划越多，所行出来的事情也就越罪恶。

2. 他们谋划商议的目的，是试图要用基督所说的话来陷害他。他们看见基督讲了很多话语，于是希望，用计策趁着基督不注意的时候，引诱他说出一些不经意的话来，好以此来陷害他。这就是撒旦的古老计谋，使人在言语中犯罪，或是在言语中勾陷人；以赛亚书29章21节：“他们在争讼的事上，定无罪的为有罪，为城门口责备人的，设下网罗，用虚无的事，冤枉义人。”这些犹太人，把以色列人中最伟大的教师，当作是麻烦制造者；他们就是这样以恶谋来对待义人（诗篇37篇12、13节）。

这些基督的敌人，可能通过两种途径来陷害基督、除掉基督——或是借用法律，或是借用暴力。如果用法律的话，他们没有什么办法能使基督顶撞民事政府部门；因为，犹太人自己没有处死人的权力（约翰福音18章31节）；而掌管权力的罗马人则不在意那些关乎言辞和名目上的问题（使徒行传18章15节）。如果通过暴力的话，他们没有什么办法使百姓憎恨基督；那些百姓、或暴民，总是他们煽动暴力的工具——但百姓都以基督为先知，所以，这些基督的敌人们也无法煽动百姓来与基督对立。现在（正如那古蛇比田间的百兽都更加狡猾），他们的计谋是，把基督置于一个两难的境地，使他不得不在百姓与罗马政府之间做一个选择；这样，他们就可以抓住基督的把柄，以此来对付他。

II。他们问基督的问题（16、17节）。他们在私下的场合商议了计谋，就立刻要来实施了。

1. 他们所打发的人。他们没有自己前来诘问基督，免得基督会怀疑他们的动机；而是，差遣他们的门徒们前来，这样，可以让他们假装是来向基督虚心求教、学习的样子。恶人总是不会缺少作恶的器具。法利赛人有他们的那些门徒们在随时待命，奉差遣去做各样的恶事、狡猾诡诈的事情。

另外，法利赛人还打发门徒们与犹太人中的希律党人一同前来。这些希律党人，是在犹太人中间、那些热衷于效忠于罗马政府及其代理人希律的人们。他们总是在一个劲地劝人们效忠政府，向罗马人纳税。虽然希律党人主张纳税，法利赛人反对纳税，然而此时，他们两者却结合在一起，来诘问基督，并要以此勾陷基督。希律得到罗马人的授权，向犹太人收税；希律党人则帮助希律，劝服犹太人纳税。而另一个方面，法利赛人却狂热地想要追求犹太人的自由，因此尽可能地煽动犹太人对罗马政府不满，使他们厌烦罗马人的统治，而挣脱罗马人的轭。现在，如果基督主张向罗马人纳税，那么，法利赛人就可以借此煽动百姓，使犹太人憎恨基督；如果基督主张犹太人应当拒绝向罗马人纳税，那么，希律党人就可以借机撺掇希律政府来迫害基督。那些反对基督、反对基督国度的罪人们，虽然他们彼此为敌，但是，他们却能够彼此联合统一起来，一同与基督作对。见（诗篇83篇3、5、7、8节）。如果，这些基督的敌人彼此联合起来，共同反对基督；那么，我们岂不更应该联合起来，捍卫福音吗？

2. 他们在问基督问题之前，所说的话。他们假意地称赞基督（16节）：——我们知道你是诚实人，并且诚诚实实传神的道，什么人你都不徇情面，因为你看不看人的外貌。通常，那些最诡诈的计谋，往往用最假意的外表包装着。如果他们是真地想来请教基督，带着真诚的目的，那么，他们求问时所说的话，不可能比这里所说的话更好听了。仇恨，常常用欺谎来伪装；奸恶的心，常常伴随着火热的嘴（箴言26章23节）。正如犹大，一面亲吻，一面却在背叛；约押，一边亲吻，一边杀人。

（1）他们所说的关于基督的话，是正确的——不管他们自己是否知道这一点；但是，感谢赞美主，我们都知道，这里的话的的确确是真的。

【1】基督是一位信实的老师；他所教导的内容，都是诚实的，是关于神的道路与真理。基督自己是诚实的；他是阿们，是信实的见证者；他自己就是真理。基督的教义，是神的道路，是神所要求我们的道路，是我们职分的道路，是通向我们幸福的道路。那道路，就是真理；基督把正确的道路指给我们——那是我们应当走的道路。基督是智慧的老师；他知道神的方式与法则；他是信实的老师，没有欺谎，会完全把事实告诉我们，把神的道路诚实地告诉我们。箴言8章6-9节。这是那良善的、伟大的教师的品格；他所教导的内容，唯有真理，完全的真理，除了真理、没有任何其他别的。他不会掩盖真理、扭曲真理、伸缩真理，或是为了好恶、恣意、或是对任何人的情感，而在任何程度上改变那些真理。

【2】基督是一位勇敢的指责者。在基督的讲道中，他不在意任何人的情面；他不看重人的脸面，

不畏惧人的恼怒，也不在意人的私情；他不看重人的身份高低和地位，也不在意人的私意。在基督的福音中，在基督所警告的神终极审判中，他也不看人的情面；他是犹大支派的狮子，不因任何人而改变他的教训，也不因任何人的情面而偏离他的真理、作为、工作；他也不会畏惧任何人。箴言30章30节。在他指责人的时候，他是公正的，并没有偏向；以赛亚书11章4节。

(2) 虽然这些法利赛人的门徒们和希律党人所说的关于基督的话语都是正确的，但是，他们的目的，却仅仅是虚情假意的溜须拍马和蓄意勾陷与陷害。他们嘴上称基督为夫子，但是他们的内心却把基督当作是罪犯和恶人；他们假装尊敬基督，但实际上内心里却想要迫害他；他们不仅藐视基督的智慧，而且更藐视基督作为神的全知与全能——基督已经显出许多清晰的证据，显明了他的神性。他们以为，自己能够用这些假装的态度来欺骗基督；他们以为，基督不能够看透他们这些把戏。罪人在这世上最大的愚妄，就是以为没有神；任何以为能够欺骗基督的人都是愚妄的；基督能够鉴察人的内心最深处（启示录2章23节）。那想要欺哄神的人，不过是在自己欺骗自己（加拉太书6章7节）。

3. 他们提的问题。请告诉我们，你的意见如何。纳税给该撒，可以不可以。这个问题还包含着一个意思是，该撒有权利向犹太人收税吗？这个时候，犹太人的国家已经被罗马人的刀剑征服，有一百年之久了；以色列和别的国家一样，伏在罗马帝国的轭下，成为罗马帝国中的一个省；因此，罗马人向他们征税。这已经清晰地显明，圭已经离开了犹大（创世记49章10节）；因此，他们若知道这时代的记号，就会知道，这已经是细罗要到来的时间。

现在的问题是，他们向该撒纳税，是否是一件合理、应当的事情；还是，他们应当坚持守护自己作为犹太人国家应有的自由，拒绝服从罗马帝国？他们的怀疑理由是，作为亚伯拉罕的后代，他们不应当受人的拘束和捆绑（约翰福音8章33节）。神曾给他们律法，在他们中间，不可立一个外人；这是否意味着，他们就不应该顺服于任何君王、国家、当权者的统治——如果那掌权者不是出于他们自己的国家和宗教？这是一个犹太人古时就有的错误，是出于他们心中的骄傲和自高；这错误曾经导致了他们的亡国和败坏。当年，耶利米曾经奉神的名告诉犹太人，应当伏在巴比伦王的轭下；可是，他们的顽梗刚硬却导致了他们的毁灭（耶利米书27章12、13节）；而现在，他们又在同一块石头上面跌倒；就是这件事情，短短几十年之后，就引致了他们国家最终毁灭于罗马帝国的手中。他们错误地理解神给他们的吩咐，也错误地理解了神给他们的权益；他们以神的名义，与神在给他们的环境条件中的意旨安排相争——他们本应当顺服于神惩罚的杖下，接受神对他们罪恶的惩罚。

可是，他们阴谋想要用这个问题来勾陷基督；不管基督的回答是怎样的，他们都可以——或是煽动犹太人百姓，或是罗马政府，来反对基督。他们一定在洋洋得意地想，他们肯定赢定了；就像当年法老一样，以为把以色列陷在了网罗之中。

III. 基督的智慧，冲破了这些法利赛人和希律党人的网罗。

1. 基督看出他们的阴谋（18节）；他看出了他们的罪恶。如果我们识破了罪的引诱，那么，我们

的胜利就成功了一半；我们最大的危险，是那只藏在绿草地中的毒蛇的口中谎言。现在，基督质问他们说，“你们这些假冒为善的人、虚伪的人，为什么要试探我？”无论虚伪之人多么狡猾，基督都能识破他们的诡计；基督能够看透任何假冒之人的内心真实光景与罪恶，并且，能够把他们的罪清晰地指明出来。我们常常会被人欺骗，并容易上当；别人对我们说奉承的话、好听的话，我们就会失去了儆醒和警惕；但是，没有什么人，能够哄骗得了基督。那鉴察人心的，能够按着虚伪之人的本来面目称呼他们。正如列王记上14章6节。虚伪之人，想要试探基督；他们是在试探基督的认识能力，看基督能否识破他们的伪装；他们也是在试探基督的圣洁与诚实，看基督是否愿意接受像他们所言所行的这些事情；不过，他们的试探失败了；正如，从前撒旦对基督的试探根本没有得逞，现在，他们的试探在基督福音的光与爱面前，更不能够得逞！那些想要试探基督的人，一定会看到，基督的眼睛能够穿透人心，他的眼目纯洁而没有罪；那些罪恶掩盖恶意的虚伪者，那些虚情假意的人们，在基督眼前无可逃避。

2. 基督没有陷入他们所设的网罗。基督已经指出了他们的假冒为善以及恶意；他们的问题不配得到回答，而只配得到指责；但是，我们的主耶稣基督在这里对这个问题给出了完全而深刻的回答，并且指出了这个回答的背后原因；这个回答，给历世历代的教会奠定了一个重要的治理原则。因而，基督冲破了他们的网罗，也避免了冒犯。

（1）基督要求他们承认、并顺服于该撒的权柄（19、20节）。当我们面对挑刺、挑衅之人的时候，我们应当给出我们说话的理由，这样，就可以使我们说话的效果更有说服力。从而，真理的证据能够堵住反对者的口。基督说“拿一个上税的钱给我看”。看起来，基督自己的身上没有任何钱；他为了我们的缘故而倒空了自己，成为贫穷；他鄙视世界的财富，因此也教导我们不可过于看重这世上的金钱；基督的身上没有金银，那么，我们岂能贪图那些厚厚的尘土呢？罗马人要求犹太人用他们制作的银钱上税；这银钱此时在犹太人中间流通；因此被称为税银；基督没有指出具体的币值，显明他的心根本不在意这些金银；他的心思意念总是聚焦在那天上更美的事情、神的国度、以及其中的丰富与公义；——所以，我们的心也应当如此。他们拿来一个税银，上面有罗马皇帝的像和印。在钱币上面刻上掌权者的记号，这通常是那些在上执政掌权者的权力之一；因而，全国使用这些钱币的人们，也是在以此承认并顺服于执政掌权者的权力与治理。今天，在我们的国家里，我们的宪法规定，虽然我们的钱币上面是国王的像和印，但我们的财产却是真正属于我们的；这是多么好的一件事情。

基督问他们，钱上的像是谁的？他们承认是该撒的；因而，他们也就承认他们之前曾经说过的“我们不受任何人的拘束”不过是一句谎言；也因而，他们确认了之后他们将要说的话语“除了该撒，我们没有别的王”。

（2）从这里，基督得出结论说，该撒的物当归给该撒（21节）；这里强调的，不是向该撒纳税，而是，“归给”他。既然税银是该撒制作的，就应当归给该撒；在这件事情上，权柄是属于该撒的。现在来跟该撒争议是否应该纳税，已经太晚了；你们已经成了罗马帝国里面的一个省；这样的关系已经建立，因此，你们就应当尽这样的职分。谁的物，应当归给谁；对人，应当尽需要尽的职分。

【1】这里，基督并没有冒犯罗马政府。基督的荣耀和教义显出，他并不干预这样的事情，因为基督的国度不是属乎这个世界的；在这里，基督也给一切牧师传道人建立了一个榜样；那些从事圣洁之事的人们，不应当缠绕在这些世俗的事情当中，也不应当陷入其中的纷争，而是要把这些事情留给有恰当职分的人们去处理。传道人们要心系于当作的事情，讨主的喜悦，而不是要缠绕于此生的世俗之中；否则，他们就会失去圣灵的指引，失去神意旨安排的呵护。基督没有在这里讨论该撒的称号，而是强调，应当和平地顺服于那执政掌权者的权柄。罗马的执政掌权者，不应当在此感到受冒犯；事实上，反而应该感谢基督，因为基督的教导在犹太人中间强化了罗马政府所应得的权益——犹太人百姓以基督为先知。但那些控告基督的人，却是出于彻头彻尾的谎言；他们诬告基督，说他禁止百姓向该撒纳税（路加福音23章2节）。而对于百姓来说，法利赛人也不能向他们煽动，使他们起来反对基督；因为基督所说的，不过是他们已经一直在做的事情，把该撒的物归给该撒。所以我们可以在这里看见，真理固然不需要虚谎的掩盖，但有时，我们需要特别小心的谨慎处理，免得带来错误和冒犯。

【2】基督的敌人在这里受到指责。（第一），其中有些人想要让基督说，给该撒纳税是不合理的；这样，他们就可以有借口省下自己的钱。许多人为了避免自己所当作的事情，就总是会竭力试图辩论说，那事情是否应该去做。（第二），更重要的是，他们没有把神的物归给神；因而，基督在这里指责他们；他们原来所要争论的，是民事上的自由，但是，他们却罔顾自己所失去的信仰的生命与大能；所以，他们应该在心里更看重的，是要把那本属于神的，归给神。

【3】基督这里也是在教导门徒们，以及历世历代的教会们，一个重要的问题。

（第一），基督徒的信仰，并非是民事政府的敌人，而是朋友。基督的国度并不与地上的执政掌权的政府、国家冲突，也不是要干预民事的纳税；地上的国度，只有靠着基督，才能有和平的统治。

（第二），臣民的职分，就是顺服于在上执政掌权的；遵守国家的法律。地上的政府，应当有职责来管理公共的财物与福祉，保护国家的臣民，维护和平，所以，政府应当在公共的财产中有分。因而，我们有纳税的义务，因为这些事情都是与此有关的（罗马书13章6节）。无疑，欺骗政府是比欺骗个人更大的罪。尽管人间的法律和宪法决定了，究竟什么是属于该撒的物，但基督教导我们说，凡当属该撒的物，就应当归给该撒。

（第三），当我们把该撒的物归给该撒的时候，我们必须要注意，更加重要的是，我们应当把神的物归给神。若我们的钱包是属乎该撒，那么，我们的良知和心灵就是属神的；神对我们说，我儿，你要把你的心给我。神所要的，是我们生命中最深处的核心本质，是我们心灵中最高位置所在；我们必须本应当属于神，归给神；我们的时间，我们的精力，我们的产业，我们的生命，都是属于神的，都应当归给神。当该撒的命令与神的命令相冲突的时候，我们必须遵照神，而不是遵从人。

最后，法利赛人门徒们和希律党人的反应，是非常惊奇；——他们就都离开基督走了（22节）。

他们敬佩基督的智慧，能够识破、看透他们精心设计的网罗与计谋；基督现在是，也将要是，一切世人所惊奇的；不仅神百姓对基督的作为大为震惊而惊奇，那些基督的敌人们也会对基督的作为大大震惊而惊奇。我们或许可以设想，他们对基督的智慧非常惊奇，所以就跟随他；不，事实正好相反；他们虽然惊奇，但是却不顺服、更不愿意跟随。许多人的眼中，看基督为可惊奇的；但是，他们却不愿意跟随基督的引领，也不愿意顺服于基督的大能。他们走自己的路，离开耶稣走了；他们就像是一些垂头丧气的败兵之将，满面羞惭地撤退了。他们的计谋被打败，就只好撤退了。人若想要与基督争论，那就是毫无用处的。

23-33节

这里是基督与撒都该人关于复活问题的谈论。这是在法利赛人问纳税问题的同一天。撒旦此时要非常繁忙地来搅扰基督；这是试探的时间。启示录3章10节。基督的真理，总是会与人的心思意念在各种各样的方面发生冲突和矛盾。

I。撒都该人对于信仰中一个重要内容的反对。他们说没有复活；正如愚顽人在心里说，没有神。他们说，没有将来的生命、世界；在此生之后，没有来生；当身体死亡，灵魂也湮灭了。他们认为，没有那另一个世界中的奖赏与惩罚，没有天国、地狱的审判惩罚与归宿。他们说，除了神以外，没有灵（使徒行传23章8节）；这个世界，都是物质和运动组成的。他们不愿意承认，神的灵对于众先知的启示，也不愿意接受那来自天上的启示和指引；而仅仅是承认在西乃山上说话的神自己。基督的教义、伟大的真理，清楚地指明了将来的赏罚，指明了那另一个世界的永生与永远刑罚；所以，这些撒都该人尤其与基督为敌。法利赛人和撒都该人本是互相为敌的，但是，现在却联合起来要反对基督。基督的福音，总是面对着很多方面的敌人；一方面是那些迷信的、注重礼例的虚伪傲慢之人，另一方面，则是那些褻渎的、泛神的、不信之人。前者滥用神的恩典与敬虔的信仰形式，后者则鄙视敬虔的信仰；两者都否认敬虔信仰的大能，更不认识神的真理与能力。

II。他们提出的反对理由，在这里是一个假设；——假设一个妇女曾嫁给七个丈夫。他们假设性地以为，如果人死以后可以复活，那么，就会回复到人生前时的境况与状态中。根据他们的这个假设，人在复活以后，就会面临一个极其荒谬的境地，究竟是哪一个男子，才算是这女人的丈夫。

1. 他们这里引用摩西的律法（24节）；一个人若死的时候没有孩子，他的兄弟或近亲就应该娶这个寡妇（申命记25章5节）；我们在路得记4章5节看见这个律法的遵行。这是一个民事性的律法，在犹太人的国家中得到遵行，以保障人的家族与产业的延续；其中，有特别的治理和看顾。

2. 撒都该人以这个律法为例，假想了这样一种情况。这个情况是否真实地发生过并不重要；反正这种情况是有可能发生的。因而，七个弟兄都娶了这个女人（25-27节）。

（1）死亡，在一个家庭中会带来何等荒凉的事情；死亡常常能够在短时间内就使一个家族里面人丁凄凉。死亡，并非是按着人的长幼顺序临到人，却总是要所定的时间，临到一切世人。诗篇107篇38、39节。当一个家庭中有七个儿子的时候，很可能会有一个大家族兴旺地发展起来；但是，死亡却能在瞬间把凄凉的光景带到人的家中（约伯记18章19节）。所以，我们不得不说，除非是神建立人的家庭与家室，否则，人的任何努力都是白费。任何人都不要自信地认为，自己的名、自己的家族，一定会烟火旺盛、持续长久；我们要与死亡立和平的约，与坟墓有和平的协定。

（2）这七个弟兄遵行摩西的律法，而没有表示任何拒绝（申命记25章7节）。我们虽然经历逆境，但是，却仍然应当持守在职分之中。我得说，那第七个弟兄真是一个很有勇气的人；如果他所作的，纯粹是由于他的遵行神律法的意愿，那么，他真地是一个良善的、在良知中谨守职分的人。

最终，那个妇人也死了。人在这个世界上，即使活得很长、比别人活得更久，即使亲手送别了许多在自己前面去世的亲人，然而，最终有一天，自己也要面对死亡；没有人能够在这个世界上永远不死；每一个人的日子最终都会到来。死亡的毒杯迟早会临到我们每一个人。耶利米书25章26节。

3. 撒都该人对此提出一个异议（28节）：“当复活的时候，这个妇人是谁的妻子呢？”由于这个境况是荒谬的，所以，撒都该人的意思是，根本就没有复活。那些坚称有复活的法利赛人，对于复活、对于未来的光景，有着非常粗俗的、属肉体的想法和观念；他们把那里当作是肉体欢愉的乐园；这或许是撒都该人否认存在复活的原因；没有什么事情，比属肉体败坏的信仰，更会导致无神论、不信神的观念了。那些属肉体败坏的信仰，把未来的、死后世界的光景，当作是满足肉体感官、口味嗜好的地方，当作是满足世俗兴趣的地方。撒都该人错误地否认信仰和真理，法利赛人则以迷信来背叛信仰和真理。现在，撒都该人提出的这个假设性问题，是基于法利赛人对于复活之事的假设。属肉体的心灵，对于属灵之事、永远之事，常常有着错误和荒谬的想法观念。罪中的人不能明白属灵的事情；那些属灵之事，在罪人看来，似乎是愚拙之事（哥林多前书2章14节）。真理必须要以明光照亮，——就会显出完全的力量与能力来。

II. 基督对撒都该人的回答。他指责他们的无知，纠正他们的错误，并显明他们的荒谬。

1. 基督指责他们的无知（29节）；你们错了。在基督眼中，那些否认复活与来生的人，是大大地错了。无知，是错谬的原因；那身处黑暗之中的人，也就迷失了自己的道路。错谬之中的人，拒绝光明，逃避知识。“你们在这件事上大大地错了”。人对复活、以及来生的错误认识，是源于他们的无知。关于复活与来生的许多具体细节情况，即使是最智慧、最良善的人也不知道；这是一个我们在这个世界上无法完全知道的事情；这是一个即将显明的荣耀；当我们谈到灵魂与身体的分开、身体的复活、永远的幸福或是悲惨、等等这些事情的时候，我们很快就会陷入迷失、茫然的状态；对于这件事情，我们无法更多地说清楚，也无法更多地思考。但是，我们也不是对这件

事情完全地一无所知；感谢神，我们并不是对此不知道。那些否认复活与来生的人，是由于他们心中的恣意、罔顾、故意的无知。在所谓的基督徒里面，看起来，也有一些像这些撒都该人一样的人；他们不信死人复活（哥林多前书15章12节）；甚至，有的人更把复活仅仅是当作一个寓言或是比喻；他们说，复活的话题，已经是过时的了。

（1）他们不知道、不认识神的大能。正是由于这个原因，所以他们才否认复活与来生的事情。在人的心中，对于神之伟大的无知、不信、小信，正是许许多多谬误的根本原因所在。当我们思考灵魂的存在性、身体的复活性的时候，尤其是当我们思考，死人骸骨淹没于泥土灰尘之中的时候，我们会想，这身体还能够再站立起来、行走、行动吗？我们会问，这怎么可能呢？这在自然环境中是看似不可能的事情。骸骨不可逆转地消亡了。如果一个人死了，他怎么能够再活过来呢？虚浮之人的灵魂，不能理解这样的事情，因而会质疑关于永生和灵魂的真理。但是，若我们坚信永生之神的全能，那么，我们就知道，在神没有难成的事情；——因而，我们的一切疑惑和不解也就都会消失了。我们必须首先要坚定地相信神的大能；神是全能的；神能够按着他自己的旨意行事；他所应许的事情，更是必将要成就。因此，我们为什么会不相信，神必能使死人复活呢？使徒行传26章8节。神的能力，远胜过自然的能力。

（2）他们不知道、不认识圣经。在圣经中，清楚无误地指出了，将要有复活与来生的事情。神的大能，神的应许，是我们信仰的坚实根基。圣经清楚地讲到，灵魂是永远的、不死的；在这个世界之外，在此生以后，另有一个生命；圣经中律法书与先知书等等都讲到了这些；无论是义人还是不义的人，都要从死里复活（使徒行传24章14、15节），接受永远的奖赏或是惩罚。约伯知道这一点（约伯记19章26节）；以西结预见了一点（以西结书37章）；但以理清楚地预言了这一点（但以理书12章2节）。基督自己按着圣经所记的、所预言的，从死里复活（哥林多前书15章3节）；我们也必将从死里复活。因此，那些否认复活、否认来生的人，或者是不认识圣经，或者是不相信圣经，或是不真地明白圣经。对于圣经的无知，导致了许多谬误与悲惨之事。

2. 基督纠正他们的错误（30节）；他们对复活与来生有着非常错误的观念；基督告诉他们，真实的、正确的、长久的教义根基应当是什么。

（1）来生，并不是像我们现在在这个世界上的光景一样；人复活以后，也不娶、也不嫁。在我们此生的状态中，婚姻是必要的；那是神在人纯真状态时就设立的制度，并将要持续到时间的末了。在旧世界，就有嫁娶之事。当犹太人被掳到巴比伦、失去了许多其它礼制的时候，仍被告诉说，要带上他们的妻（耶利米书29章6节）。全地各国文化中都包含了关于婚约的职责感；这既是对人性的满足，也是对人性缺乏的弥补。然而，当人复活以后、进入那永远的状态中的时候，就不再需要婚姻；那时，人的身体是属灵的、永远的、不衰残败坏的，而不是属肉体血气的。在天国里面，每一个人的生命都是永远的，永不凋残。在天国里，不再有死亡（启示录21章4节）。婚姻的状态，包含了喜乐与顾惜；进入婚约的人，彼此承诺在这一生一世中，无论是贫是富，是疾病还是健康，都彼此呵护；因此，婚姻状态适合于这个喜忧相参、好坏相杂的、变化的世界；然而在地狱里，不再有任何喜乐，也不会再听见新郎与新娘的声音；在天国里，则是完全的喜乐，不再有痛苦、忧烦、担心忧虑。那里的状态是纯洁的、属灵的状态，是来自于神教会与羔羊的婚约，来自于基督的恩典之约。

(2) 当人复活、进入天国以后，人的状态就像是天上天使们的状态一样。他们要与基督一同住在天国之中（以弗所书2章6节）。义人的灵魂将要成为完美的、完全的生命，并有无以计数的天使们的陪伴（希伯来书12章22、23节）。人在被造的时候，比天使小一点（诗篇8篇5节）；但当人进入完全得赎、更新的状态以后，人的身体要像天使一样；他们要像天使一样纯洁而属灵，要像撒拉弗一样满有爱心与知识，要和众天使一同赞颂神。圣徒的身体将要复活，成为那不可朽坏的、荣耀的身体，就像那纯洁而圣洁的灵一样（哥林多前书15章42节等）；他们的身体将是敏捷而强健的，就像天使一样。我们在天国里面，将要和天使一样遵行神的旨意，在神的面前事奉；我们更要成为永远的、神的儿女。基督没有提到那些恶人复活以后的光景；罪人复活，将要承受第二次的永死，将要经受永远的、终极的审判和惩罚。

IV. 基督进一步清楚地给出原因；并且，坚定地指明关于复活与来生的真理。这是一个极其重大的问题；因而，基督没有花费心思、时间去揭示撒都该人的谬误与诡诈，而是直白地、清晰地把真理讲明。

1. 基督引用圣经，来证明这一点。圣经是我们最宝贵、最重要的弹药库，是我们属灵的武器，可以用来防御与进攻。神在经上向你们所说的，你们没有念过吗？（1）圣经中的话语，就是神对我们所说的话语。（2）神对摩西所说的话语，也是对我们所说的话语；这些话语写在圣经中，是为了让我们学习、明白的，是针对我们的。（3）神在圣经中所说的话，我们必须仔细聆听、阅读、思想；因为这些话语都是对我们所说的。圣经中的这些话，起先是给犹太人的；神的大能作为和神迹，显明在他们身上。基督这里引用的经文，是来自摩西五经；因为这是撒都该人最重视的典籍。从圣经里面，基督显出无可置疑的证据。在后来的先知书中，有很多地方清晰地讲到了复活与来生；而摩西五经中虽然暗示了灵魂的永存与来生的光景，但并没有直接明显地启示这一点；在摩西的律法中，很多内容是关于百姓的治理的，而那些关于未来之事的启示要在后来的先知时代更加清晰；不过，尽管如此，我们的救主在摩西的书中引用了一个非常清晰无误的明确证据。圣经的经文中，包含着极其丰富的含义，需要我们仔细地考查和学习。

2. 基督所引用的圣经根据是（32节）——我是亚伯拉罕的神。这不是一个明确的、关于复活与来生的陈述，然而，却是一个清楚无误的、无可置疑的证据与结论。

（1）这句话显明了，有一个未来的状态，是此生之后的另一个永远的生命；在那里，义人将有真正的、永远的、持久的幸福。这个根据就是神自己所说的话——我是亚伯拉罕的神。

【1】“神是某一个人的神”——这句话里面，包含着极大的恩惠与幸福；除非我们真正地认识神，否则，我们就无法完全地明白这句话里面的丰富含义。“我要作你的神”，即，“我要作向你施恩惠者”。以色列的神（历代志上17章24节），是向以色列施恩惠的；是属灵的施恩惠者。神是属灵之人的父，有丰富的属灵的祝福；神是全备的，是充足的，是完全良善的，是永恒的施恩惠者；他是永生之神；因此，神要对那些与他立约的百姓永远地恩慈良善。神常常说这句伟大的话语——“我是亚伯拉罕、以撒、雅各的神”；这句话里面，包含了对亚伯拉罕、以撒、雅各伟大信心与顺

服之生命的奖赏；他们在心里离弃这个世界，跟随神的呼召。这三个人，是犹太人非常看重的祖先。

【2】我们在圣经中可以明确地看见，这三位良善之人并没有在此生中得到什么特别的幸福；他们在此生的际遇，与神对他们的称赞和应许并不相称。他们是在那应许之地、迦南作寄居的；他们常常经历饥荒、流离；他们所站之地，并非是他们自己所拥有的土地，而是一片买来的地；这些此生的逆境和际遇，都使他们盼望那此生之外的、将来的、更加美好的家乡。在这个世界中，他们所得的际遇，还不如那些邻舍、迦南人；后者在神的应许之约中并没有分；——如果我们只看这个世界，那么，在这个世界上、在此生中，他们与迦南人、以及任何其他世人之间，有什么区别呢？如果在死亡以后，并不存在那永远的幸福；如果在死亡的另一侧，并没有要极其美好的祝福为良善之人所存留；那么，雅各在创世纪47章9节所说的，就真地是事实了——雅各一生的日子，又短少，又满了忧患；那么，智慧、良善、信实的生命所得到的，就真地是只有羞愧和遗憾了。可是，神却说，他是雅各的神；所以，这句话中必然包含着深刻的意义。

【3】所以，一定有一个未来的状态、一定有来生；在那里，神将要永远地奖赏属他的百姓；亚伯拉罕、以撒、雅各将要得到永远的幸福和恩慈。这是使徒在希伯来书11章16节所强调的重点。当圣经在那里讲述了这些信心伟人、先辈们的信心与顺服之生命的时候，强调性地说道——“神被称为他们的神，并不以为耻”；因为神已经给他们预备了一座城，是天上的城。神给他们的奖赏，是完全的、永远的、真实的。

(2) 灵魂是永远的、不死的；人的身体将要复活。这里已经指明，神是活人的神，不是死人的神；神所说的这句话——“我是亚伯拉罕、以撒、雅各的神”——是在荆棘中对摩西说的；那个时候，已经是在亚伯拉罕、以撒、雅各去世很久以后的时间。然而，神说的这句话，却不是过去时，而是现在时态。这清楚地强调了，神是活人的神，不是死人的神。神是永生之神；因此，当亚伯拉罕去世的时候，那并非是他的终极末了；神与他的关系，并没有完结。以色列人的列祖对他们骸骨的遗命，也显明了他们对复活、来生的信心与盼望。然而，关于复活与永生的教义，在基督被钉十字架、死后复活以后，将要被更加清晰地、完全地启示出来；基督是那睡了之人的初熟的果子。

最后，我们看见撒都该人与基督的这场争论的结果。撒都该人闭口无言，面临羞耻。他们以为，自己想出来的这个诡辩、诡计能够把基督难倒、使基督羞耻；可是最终，他们招来的却是自己的羞耻。然而，众人对基督的话语和教义都非常惊奇（33节）。1. 因为基督所说的这些话语，对他们而言是非常新的，是他们闻所未闻的。由此可见，他们是多么地不熟悉圣经；以至于，人们甚至把对圣经中最基本、最根本之应许的明白，当作是一件神迹；在他们所受的文士、法利赛人的教导中，竟然没有包括这个最根本、最重要的真理；否则，他们就不会对此这么希奇而震惊。2. 也因为，在基督所说的这些话语中，包含着一些非常重大、非常良善的事情。真正的真理，在受到反对的时候，反而会显出更大的光亮，并更加令人渴慕。许多人在真理面前哑口无言、心灵震动；然而，却不愿意悔改己罪，更新自己的生命；但是，即使在那些不悔改之人的震惊中，神的律法、神的福音，也必将要显出极大的荣耀。

34-40节

这里是基督与法利赛人、律法师关于律法中最大诫命的对话。

I。法利赛人合伙来对付基督（34节）。他们听说，撒都该人的口被堵住了，于是就聚集起来；他们并不是要向基督表示感谢——他们本该如此，因为基督有效地、有力地否决了撒都该人的关于复活的错误观念；——法利赛人的关于复活的主张，正是撒都该人所反对的；而是，他们要来试探基督，想要在基督这里找到什么把柄，或是在言语上胜过基督。他们看见基督在人群中得到荣耀，就非常恼怒不安；他们对基督的嫉妒和恼怒，远胜过他们对于复活之教义的关注程度。他们更在乎自己的专制与传统，而不是在乎撒都该人所反对的、关于复活与来生的教义。这些法利赛人，内心充满了嫉妒与恶意；他们不喜欢基督，所以也不喜欢基督所表达的真理；他们的心思里面，尽是私意与偏见，而没有任何公平与公义。感谢神，保罗的心态就不是如此（腓立比书1章18节）。

II。律法师问基督的问题。

1. 这个问题是——“夫子，律法上的诫命，那一条是最大的呢？”如果，我们把神的律法中所有的事情都当作重要之说的话（何西阿书8章12节），那么，这个问题就是没有必要的问题。那从天上来的智慧是没有偏倚的（玛拉基书2章9节）；因而，律法中的诫命都是重要的。不过，也的确，在神的吩咐中，有些原则是更深刻的、更普遍的。我们的救主在马太福音23章23节说到，律法中有一些是更重的事情。

2. 律法师问这个问题的目的，是要试探基督。在犹太人中间，有的人认为割礼是最大的诫命，有的人觉得安息日是最大的诫命，有的人则看重献祭。现在，他们来问基督这个问题，好借机煽动犹太人来反对基督。

III。基督对这个问题的回答，是对我们的很好的教导。这里，基督所指出的律法中的最大诫命，并非是由于这个诫命排除了律法的其它部分，而恰恰相反，正是因为这个诫命包含了、涵盖了律法的所有其它部分。

1. 这最大的诫命是什么（37-39节）。律法中最大的诫命，并不是那些民事审断的律例（犹太人的国家，此时其实很小），也不是那些礼例的律法（那些献祭的礼例，是预表基督的，终将因着基督的到来而逝去）；也不是具体的道德律则；而是，对神的爱，对邻舍的爱；——这是其它一切律法的源泉和基础；有了这个诫命，律法中的其它部分才会自然而然地跟随。

(1) 所有的律法，都成就在、包含在一个字中，就是，爱。见（罗马书13章10节）。一切真心的顺从和顺服，都是出于真挚的情感；在信仰中，若没有“爱”这个出发点，那么，就一定是不正确的。爱是首要的、主要的真挚情感；是律法中其它部分的基础。所以，我们在对神的信仰中，最首要的堡垒，就是我们心中对神的爱。人是特殊的被造之物，是为了爱而被造的，有着独特的、爱的能力；因此，写在人心里的律法，就是“爱”的律法。爱是一个简短而甜蜜的词汇；并且，我们若要成全律法，就必须要有这个诫命的轭之下；爱之轭，是容易的、轻省的。爱是灵魂的安息与满足；若我们的生命行在这良善的古道中，我们就必得安息。

(2) 对神的爱，是全部律法中最首要的、最大的诫命；是十诫律法中第一组的总结与概括。这是令人满足喜乐的爱，是使人良善的爱。我们所爱的对象，是那无限良善的、起初的、永恒的、全在的神。除他以外，我们没有任何别的所爱；我们所作的一切事情，都是由于对神的爱。爱他，——这是神对我们所要求的首要的、最重要的事情；因此，我们要把我们生命中最首要的、最大的、最好的事情都敬献于他。

神在这里教导我们，

【1】要爱神，把神当作是我们自己的神；“你们要爱主你的神”。十诫的第一诫命是，你们不可有别神；这意味着，我们必须要把神当作是我们的神，把我们全部的爱都献给他。那些把太阳月亮当作是自己神的人，那些拜偶像的人，爱他们自己的偶像（耶利米书8章2节）（士师记18章24节）。但我们要爱那位伟大的造物主、永生真神，把他当作是我们的神，全心全意地热爱他；把他当作我们的造物主、主宰、统治者；把我们的一切都献给他；顺服他，倚靠他。我们所爱的神，是与我们和好的神；神之所以成为我们的神，是出于神的约、神的救赎；这是我们与神之间关系的根基。

【2】我们要尽心、尽性、尽意地爱神。我们要把生命中的全部力量，都用来热爱他；我们的一切情感、知识、意志，都要专注地来爱他；我们的一切能力、精力、才能、时间，都要用来爱他。我们对神的爱，必须是真诚的爱，不是仅仅在口头上、言辞中——就像那些嘴上说爱神、心却远离神的人。我们对神的爱，必须是极其强烈的爱，必须是最大强度的、最激烈程度的爱；我们必须颂赞他，以我们生命中的一切来爱他；诗篇103篇1节。我们对神的爱，必须是单单的、超越一切的爱；我们爱神，必须要胜过其他一切；这样，我们挚情的涓流，才能完全地涌动、流出。我们的心，必须要完完全全地爱神，而不是三心二意、朝三暮四、一分为二。我们对神的所有的爱，完全加在一起，也是太小；所以，我们必须用全部的生命和心力，来爱他。这是律法中第一的、最大的诫命。我们只有顺服了这个诫命，才会顺服与律法中的其他诫命。只有当我们顺服了这个诫命的时候，——我们对律法中其他诫命的顺服，才会得到神的悦纳。我们对神诫命的顺服，必须是出于爱。

(3) 我们应当爱邻舍，如同爱自己——这是律法中第二个最重要的诫命（39节）；正如前面的情况中，第一诫命是对十诫中第一组诫命的总结一样，这个第二诫命，是对十诫中第二组诫命的总

结。这个诫命，是十诫中第二组诫命的基础和源泉。而且，我们爱我们可见的弟兄，——这正是证明了、显出了我们对那不可见之神的热爱。约翰一书4章20节。

【1】这里暗示、假设了，我们都的确爱自己，也应当爱自己。有一种对自己的“爱”，是自私的、败坏的，是一切罪的根源；这种败坏之“爱”，必须要被去除、更正。但是，还有一种对自己的爱，是好的、良善的，是我们的职分；我们心中要存有这样的爱，并要成为圣洁。我们必须爱自己；即，我们必须要看重自己的人格与尊严，必须要考虑我们自己灵魂的永远利益与福祉。

【2】这里的诫命是，我们应当爱我们的邻舍，如同爱自己。我们要尊重、敬重一切世人，不可屈枉任何人、伤害任何人；必须要对所有人存有良善的心意和愿望；必须要利用各种机会对所有人行良善之事。我们要爱人如己——我们的爱，必须真诚而诚挚；要在一切事情上以善待人；在很多事情中，我们更应当为了邻舍的利益而舍己；要以自己为仆人，来服事人，把真正的利益和福祉带给人；甚至，愿意为了我们的弟兄而舍命。

2. 这两条诫命的重要性（40节）；——律法和先知一切道理的总纲。我们信仰、实践、行为、生命的一切总结，就在于此；这是写在我们心里面、良知里面的律法；是摩西律法、先知讲道与著作的核心。律法和先知的一切道理，都以此为基础；若把这两条诫命拿走，那么，剩下的就毫无意义。礼例和仪文，必须要让位于此；一切属灵的恩赐，也要让位于此；因为，“爱”胜过那些一切事情。爱，是律法的精髓，是律法的实质，是联络律法中各项内容的纽带；爱是我们的一切职分的根源和源泉，是整本圣经的概要；这不仅是律法和先知书的概要，也是福音的概要；爱，是我们信心的果实；我们在基督里面爱神，也为了基督的缘故而爱我们的邻舍。所有的一切其他律法，都是基于这两条最根本、最深刻的诫命；它们是律法的终极目的，也是执行律法的最有效方式。因为，爱成全了律法（罗马书13章10节）；爱是律法的目的和目标（提摩太前书1章5节）。爱的律法，就像是钉稳的钉子（传道书12章11节）；是全部律法先知书的荣耀所在（以赛亚书22章24节）；这是那永不拔出的钉子；新耶路撒冷的全部荣耀都永远地聚焦于此。爱永不止息。因此，让我们的心被这两条诫命所塑造；我们的全部热情，都应放在这两条诫命上；我们的信心，要在这两条上显明出来。我们的焦点，不应当是名目、头衔、言语上的纷争——好像我们把那些不重要的事情当成了律法先知书的焦点，以至于，我们对神的爱、对邻舍的爱都要被舍弃、摆在一边；——而是，我们应当全心全意地、以对神的爱、对人的爱，来处理 and 面对一切事情。

41-46节

法利赛人问基督各种问题，本想是要试探基督、抓把柄陷害基督，然而，那些问题却都暴露出了他们自己内心的罪恶光景；但现在，基督要问他们一个问题。并且，基督问他们问题的时候，是

他们聚集在一起的时候（41节）。基督没有单独地问某一个法利赛人，而是等他们聚在一起、彼此商议谋划的时候，向他们发问，以显明他们所有法利赛人的愚妄。神常常使敌人在力量最强壮的时候被击败；神允许敌人得到他们所想要的能力，但是，神却要以更大的能力战胜他们。以赛亚书8章9、10节：“列国的人民哪，任凭你们喧嚷，终必破坏。远方的众人哪，当侧耳而听。任凭你们束起腰来，终必破坏。你们束起腰来，终必破坏。任凭你们同谋，终归无有。任凭你们言定，终不成立。因为神与我们同在。”

I. 基督问了他们一个问题，是他们很容易回答的；这是他们自己教义的主要内容：“论到基督，你们的意见如何？他是谁的子孙呢？”这是神对犹太人列祖们所多次应许的，也是犹太人众所周知的。法利赛人可以很容易地回答这个问题——基督是大卫的子孙。这也是文士们所常常教导人的。诗篇89篇35、36节：“我一次指着自己的圣洁起誓。我决不向大卫说谎。他的后裔要存到永远，他的宝座在我面前，如日之恒一般。”以赛亚书9章7节：“他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上，治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心，必成就这事。”以赛亚书11章1节：“从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。”大卫的宝座、王位之约，是对基督救赎之约的预表；基督就如同大卫一样，先是降卑，然后被高举、执掌王权。若基督是大卫的子孙、那所应许的大卫之子，那么，基督就是完全的人。以色列人说，我们在大卫的分中有十个支派；犹大人说，他是我们的骨肉；那么，我们应当怎么说呢？基督应当与我们是什么关系呢？

基督问他们——你们是怎么看待弥赛亚的呢？这些法利赛人，用一个又一个的问题，来问基督关于律法的事情；但基督在这里，问他们一个关于应许的事情。许多人沉迷于律法，以至于忘了基督；好像他们的职分，就是凭靠自己就能够得救，而不需要基督的恩典与救赎。我们每一个人都应当严肃地扪心自问，——我们是怎么看待基督的呢？有的人根本不去思考关于基督、救主的问题；有的人则非常鄙视基督；但是，更有的人，把基督看为至宝！耶路撒冷的民，把基督只是看作另一个先知；但是，那羔羊的妻、基督的教会，则把基督看作是，自己在万千人中所至爱的那一位。

II. 接着，基督问了他们一个困难的问题，是他们不能够轻易回答的（43-45节）。许多人以为自己知道很多关于真理的事情，并为此骄傲；然而，当他们被要求详细说出真理之事的时候，当他们被要求深刻解明真理、并为真理辩护的时候，他们却显出了自己的无知与可羞愧之处。基督所提出的问题是，既然，弥赛亚是大卫的子孙、大卫之子，那么，大卫又怎么会在圣灵的启示下，称弥赛亚为主呢？基督在这里不是要设计、勾陷这些法利赛人、使之陷入网罗之中——就像他们对待基督时的动机那样；而是，要教导他们，使他们看见一个他们自己不愿意相信的真理——那所盼望的、那万众期待的弥赛亚，就是神自己。

1. 在旧约圣经中，我们能够轻易地看见，大卫称基督为主；这是圣灵所启示的、显明的、预言的。因为耶和华的灵在借着大卫说话（列王记下23章1、2节）。大卫是旧约中的圣洁者之一；他们常常受圣灵的感动而说话，——尤其是当他们称基督为主的时候；事实上，直到今天也是如此；若非圣灵感动人，就没有人能称基督为主（哥林多前书12章3节）。耶稣在这里引用了诗篇110篇1节；

这是文士们自己都熟知的圣经经文，并承认这里所说的那主，就是基督自己。先知在这里清晰地指向了弥赛亚，而不是任何别的什么人；这里所引用的经文，预言性地总结了基督的救恩与教义，描述了基督作为先知、祭司、君王的职事，描述了基督的谦卑与被高举。

基督引用了那句完整的经节，显明了救赎主必将被高举。（1）基督要坐在神的右手边。“他坐着”，——这表明了，基督将要在那里安息，并要在那里掌权；他坐在天父的右手边，这表明了他无限的荣耀与至高的权柄。希伯来书8章1节。腓立比书2章9节。以弗所书1章20节。基督的荣耀，不是出于他自己的自封，而是来自于父神的荣耀之约；基督遵行天父的旨意，并在那旨意中得到荣耀。（2）基督要战胜他的仇敌。他坐在那里；他的一切仇敌都将被击败。属肉体血气的生命，是基督的敌人；那些刚硬不悔改的罪人，是基督的仇敌；他们将要被放在基督的脚下，正如那些迦南诸王被放在约书亚的脚下一样。

不过，这句经节在这里被引用，更主要是为了显明，大卫称弥赛亚为自己的主；“主耶和華对我主说”。这教导我们，在读圣经的时候，我们不仅要注意圣经的主要含义和意思，也要注意其中细微的用词和表达方式；因为，在这些细节之中，常常包含了对我们教育意义非常重大的事情。

2. 对于那些不相信弥赛亚之神性的人来说，他们很难会明白这件看似荒谬的事情；——基督是大卫的子孙，然而，大卫却称基督为主。若大卫称他为主，那么，这就指出了一个极其重大的事实。我们在理解基督的降卑、基督之人性的同时，必须要知道，基督的神性与权柄。我们必须清楚而坚定地看见，基督是大卫的主，这样，我们才能解释基督为什么是大卫的子孙。圣经中一些看似不一致的地方，其背后却往往包含着重要的真理与事实；这些看似不一致的地方，其实能够得到很好的、完美的合一，并显出完整教义的美丽与和谐。圣经中那些内容上看似不一致的地方，其实是彼此友好的链接；愿我们在神面前的彼此不同意见，也是如此彼此友好的联接！

III. 基督的得胜。

1. 基督的问题，胜过了这些法利赛人（46节）；他们没有一个人能够回答一句话。他们或是出于无知，或是出于顽梗、不敬虔，总之，他们不愿意承认，弥赛亚就是神自己；这一点，是回答基督问题的关键。当年，那些犹太人的精英、拉比们不能回答的问题，感谢主，今天每一个普通的、明白福音的基督徒都能清清楚楚地回答。基督，作为神，是大卫的主；基督，作为人，是大卫的子孙。耶稣没有向那些法利赛人明晰地解明这一点，因为，等到基督复活的时候，这一切就都无可置疑地显明了。我们今天，能够在基督的荣耀中完全地解释这个问题；启示录22章16节：“我是大卫的根，又是他的后裔。”作为神，基督是大卫的根；作为人，基督是大卫的后裔。如果我们没有牢固地看明这一点；如果我们不知道，基督就是那永远配得称颂的神；那么，我们就会像那些法利赛人一样，陷入荒谬的困境之中。正如大卫、基督的远祖称基督为主一样，马利亚、基督的母亲，也称基督为主、她的救主（路加福音1章46、47节）。

2. 基督的问题，使他们都哑口无言；从那日以后，没人再敢问他什么问题；那些挑刺的，挑衅的，试探的，勾陷的人，都不敢再来问什么问题了。顽梗罪人在神面前的哑口无言，使神的荣耀因而

彰显。许多人不得不承认神话语的公义与大能，但是，他们却不愿悔改己罪、归向神。如果这些法利赛人、律法教师们内心愿意悔改，那么，他们就会真诚地向基督求问更多的问题；尤其是，他们应当问那个最重要的问题——“我们应当做什么，才能得救呢？”可是，他们的内心既仍然刚硬，就不想再在基督面前说什么、问什么了。他们在基督面前的争执，只不过是显明了，他们是何等地不配基督。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

马太福音

第二十三章

在前章，我们看见基督与文士和法利赛人的对话；本章，则是基督关于他们的讲论——或者说，是对他们的指责。I。基督允许他们的职事（2、3节）。II。基督警告门徒们，不要效法他们的虚伪和傲慢（4-12节）。III。基督指责他们的各样罪；他们败坏了律法，反对福音；他们对神、对人都有许多恶行；他们有祸了（13-33节）。IV。基督对耶路撒冷城的审判，并预言耶路撒冷主圣殿的毁灭；这尤其是由于其中的逼迫之罪（34-39节）。

1-12节

我们在基督的讲道中看见，没有什么别的人群，比这些文士和法利赛人更加受到基督的指责。事实上，没有什么人，是比这些表面上假装敬虔、却实际上骄傲、属世、专制、顽梗的人，更加反对福音的了。可是，这些法利赛人却是百姓们所尊敬的对象和偶像，是百姓们所爱慕的人；他们以为，法利赛人一定会进天堂。因此，基督在这里，对众人、更对门徒们清楚地讲话，纠正他们对文士法利赛人的错误认识，指出法利赛人的真实本来面目；并以此，使那些反对基督、反对福音的人们心里不再有偏见。那些自称为百姓引路人的法利赛人，一直在反对基督福音，所以，基督要揭穿他们的本来面目。不论人的地位、头衔或是属世的身份多么高贵，我们必须清楚地知道其真实面目；这样，我们就不会受其欺骗。那些狼（使徒行传20章29、30节）、狗（腓立比书3章2节）、诡诈的工人（哥林多后书11章13节），都要被揭示在百姓的面前；这样，百姓就会知道，应当小心谨慎。不仅如此，即使基督门徒们也应当警醒；因为良善人的眼睛也常常会被世界的繁华所欺骗、引诱。

I。文士和法利赛人坐在摩西的位子上（2节），作为公共的教师和律法的阐释者；他们根据摩西的律法来审断事务，并教导百姓。他们坐在摩西的位子上，不是作为神与人之间的中保，而是作

为法官来审断（出埃及记18章26节）。文士和法利赛人也教导百姓，怎样应用摩西的律法（尼希米记8章4节），这被称为坐在摩西的位子上；在犹太人的每个城里，都有这样设置的讲台；这样，使百姓可以求问关于摩西律法的事情。玛拉基书2章7节。1. 许多良善的位子上，却常常坐着罪恶的人；恶人坐到摩西的座位上，这并非是什么新鲜事（诗篇12篇8节）；当发生这样事情的时候，我们知道，恶人并不能因坐在那位子上而得到什么荣耀；那摩西座位的荣耀，也不会因恶人而受到什么真正的减损。此时，那些坐在摩西位子上的人已经严重败坏了；时候已到，那位如同摩西一样的、伟大的先知将要兴起，重新兴起一个宝座。2. 如果，良善的职位上出了坏人；如果，良善的职事被坏人滥用；可是，我们不应因而就藐视那职位和职事本身。要让麦子和稗子一同生长，直到收割的时候（马太福音13章30节）。

基督在这里告诉门徒们说（3节）：“凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守，遵行。但不要效法他们的行为。因为他们能说不能行。”他们坐在摩西的座位上，讲述摩西的律法；所以，你们要听从他们所吩咐的。文士和法利赛人的工作，就是研读圣经，熟悉圣经中的语言、历史、风俗、以及遣词用字。基督希望人们从文士法利赛人这里得到帮助，更容易地了解律法和圣经，并按照圣经而遵行。只要那些文士法利赛人没有歪曲圣经，没有废除神的诫命，那么，门徒们就应当遵守和遵行他们的吩咐；但是，门徒们要小心谨慎。如果一个牧师是坏人，我们不要就因而轻看他所讲的、符合圣经的道；如果一个官长是坏人，我们也不要就因而轻看他们所执行之律法的良善。固然，我们的食物由天使送来最好，但是，如果我们的食物是乌鸦送来的，那么，只要食物是好的、健康的，我们就不要嫌弃。我们的主耶稣在这里清楚地告诉我们，他虽然指责文士和法利赛人，但他并不是要丢弃摩西的律法，也不是要百姓不遵行摩西律法；他来，不是要废去律法，而是要成全律法。我们在指责承担职事之人的时候，不要丢弃那应尽的职分本身，也不要轻看那职事本身。有的牧师传道人或许会是错误的，但是，福音的职事本身却不应当受人轻看。

II. 基督指责文士法利赛人的为人。你们要遵行他们所吩咐的，但是，不要效法他们的行为。要防备法利赛人的酵。你们不要跟从他们的行为。他们的传统、行为、工作，是他们自己心中的偶像，是他们的虚浮骄傲之心的所系之处。“你们不要以他们为榜样”。我们应当仔细地分辨教义与行为实践，并在必要的时候，谨慎地在二者之间区别；我们不可因某些人零散的好行为，就接受他们败坏的教义；也不可因某些人嘴上声称的良善教义，就效法他们的坏行为。文士和法利赛人自夸他们的教义是正统的，希望别人对他们信服；（路加福音18章11、12节）；然而，他们的行为、他们所作的事情，却在神的眼中看为可憎。

我们的救主在这里指出了法利赛人品行中的各样罪恶；这些事情我们都不可效仿。在信仰上，他们是虚伪的、败坏的、三心二意的；然而，这些罪不是人能够审理的，因为我们是按着人外在的表现来审断；但是，神是鉴察人内心的神，他能够看透人的虚伪之心；没有什么，比人的虚伪和欺骗，更令神不喜悦。

这里讲述了四件事情，来表明他们的罪。

1. 他们说一套、做一套。

他们的行为，与他们嘴上所教导别人的，完全不相符合；他们说的，却不去做；他们在公开场合下、教导人的律法是良善的，但是，他们自己的私下言谈却好像显出，他们是在撒谎。他们指引别人通往天国的路，但是，他们自己却不去走。罗马书2章17-24节。他们指责别人犯罪，可是，他们自己却去犯同样的罪；这样的罪人，何其可恶。对于罪恶的牧师传道人来说，尤其如此；他们的虚伪，必将使他们得到他们所当得的分（马太福音24章51节）。还有什么样的虚伪，是比这样的虚伪更大的呢——他们要求别人去行、要求别人去相信，可是，他们自己却不去行、自己却不相信。他们的讲道，与他们的实践，根本不符。他们在讲台上的时候，慷慨陈词；但当他们下了讲台以后，生命却非常可鄙。就像教堂房顶的钟，呼唤别人进教堂，但自己却不进去；或像指路牌，告诉别人道路的方向，但是自己却不去走。信仰上的虚伪之人，必将受到审判；他们自己的口，要定他们的罪。说一套、做一套的人，本身就是不好的；信仰上的虚伪口舌，更令人可憎；这样的人，嘴上表达信仰，但却不能在实际行动中体现出来；口头上承诺，但却不能实践言诺；言谈之中侃侃而谈，但是却没有任何良善的行为；言语上的巨人，行动上的侏儒；声音是雅各的声音，手却是以扫的手。虚伪之人说“我去”，但却不去；他们是不值得信赖的人，因为他们的心里面有七个更恶的鬼。

2. 他们在要求别人做的事情上，非常严格；而他们自己却不愿意担担子（4节）。他们把加在别人身上的担子弄得很沉重，不仅在很多细小的事情非常严格地约束人（使徒行传15章10节），而且，甚至比神都更加严格地、苛刻地要求别人（法利赛人的许多发明，并非是来自摩西的律法）；他们在神的话语上加了很多自己的东西，带进了很多自己的发明和传统，并辅之以严厉的惩罚措施。他们喜欢显示自己的管制权柄，习惯于对别人发号施令。比如，他们在第四诫命上添加的许多东西，使安息日成了人身上的一个重担；而安息日的设立，本是为了人的喜乐与满足。他们就像是古时那些残忍暴虐的牧羊人（以西结书34章4节）。

可是，看他们自己的虚伪；他们用那些重担来要求别人，但自己却不愿意伸一根手指。（1）在那些他们强加给别人的事情上，自己却不愿意践行；在信仰的事情上，他们给别人定出了很多规矩，然而自己却不愿意受那些规矩的约束；他们公开地要求人们遵行传统，但是，他们自己却在私下的时候违犯那些传统。他们自以为傲，总是对别人发号施令，可是在他们自己的身上，却总是网开一面。罗马教廷的许多神职人员也是如此；他们要求别人禁食，自己却饮酒吃肉。（2）他们看着别人担重担，自己却不愿意伸一根手指帮助人。与此形成鲜明对比的，是那些基督的使徒们；为了教会的和平、为了造就弟兄，使徒们把基督徒的自由给人，而自己却舍己、严于律己。除了那些必需的事情外，他们并不把重担加给人（使徒行传15章28节）。保罗也是如此（哥林多前书7章28节）（哥林多前书9章12节）。

3. 法利赛人在信仰的事情上，都不是为了其中的实质，而只是为了表演（5节）；他们所作的一切事情，都是为了让别人看见。固然，我们要做良善的事情，——使那些看见这些良善之事的人们，归荣耀于神；但是，我们做善事的目的，绝不应当是为了要宣扬我们自己、为了别人看见我们、为了我们的荣耀。我们的救主在这里指责法利赛人的是，他们做每件事情都是在为了表演。正如主耶稣以前曾经说过，法利赛人在祷告的时候、在奉献财物的时候，都是大张旗鼓，生怕别人看不见。法利赛人做事情的目的，就是为了要得到别人的称赞；所以，他们的每一个努力，都是为了要让别人看见自己，让自己的表演更加引人注目。对于那些别人眼前都能够看见的、关乎信仰

的事情，他们比谁都热心持守；但是，对于那些只有神和他们自己良知才知道的事情，他们则兴趣缺缺。他们的信仰，完全是一个外在的形式；他们并不真地知道，信仰的大能；也不知道神的公义与慈爱。他们所作的一切，都与信仰的实质其实无关。

基督在这里具体地指出两个事例。

(1) 他们将佩戴的经文做宽了。这些经文精心地写在羊皮纸上，出自四段话，出埃及记13章2-11节；出埃及记13章11-16节；申命记6章4-9节；申命记11章13-21节。这些经文被缝在皮革上，佩戴在额头前或是胳膊上。这是犹太人长老们的一个传统；这个传统指向（出埃及记13章9节）以及（箴言7章3节）。但那里的经文似乎是比喻性的，用于说明，我们应当把神的话语和事情牢牢地记在心里，就像是系于我们两眼之间一样。现在，这些法利赛人故意把那些佩戴的经文做宽，这样好让人觉得，他们比其他人在律法上更加圣洁、严格、热忱。固然，我们若想要在属神之事上比别人更好，那会是一种圣洁的情感；然而，我们的目的，若仅仅是想要在外表上表现得比别人更加圣洁，那就是一个骄傲的、虚妄的、虚浮的贪婪之心。我们应当在真实的圣洁和敬虔上，努力提高；但是，我们的心思不应当是聚焦在这些外表的形式上。如果人在外表上的行事过分、不恰当，那么，人的动机就可疑（箴言27章14节）。虚伪之人总是想在外表上做出很多不必要的事情；但是，却不愿意在灵魂中、在真实的情感上，认真地去面对问题和各种需要。

(2) 他们把衣裳的缝子作长了。神让以色列人要把衣服的缝子作长（民数记15章38节），以此表明他们是一个特殊的民，不与列邦混合；但是这些法利赛人并不满足于自己的衣服和其他犹太人的衣服看起来一样，所以就把自己衣服做得比普通犹太人衣服的缝子更长；好像，通过这样的外在形式，可以显出他们比普通人更加敬虔、信仰更加圣洁似的。但是，这些外表上缝子更长的法利赛人，心里面却没有对神的爱、对邻舍的爱；所以，他们虽然能一时欺骗别人，但最终，他们所欺骗的，不过是他们自己。

4. 他们特别喜欢出风头、喜欢高位；他们对于自己非常骄傲。法利赛人最喜欢的罪，就是骄傲之罪；这个罪可以轻易地掳掠他们；因此，基督指责他们的，也正是在此。

(1) 基督怎样描述他们（6、7节）。他们喜欢、贪婪——

【1】 荣耀、受人尊敬的地位。在各种各样的公共场合，他们都喜欢占据高位、喜欢重要的、引人注目的位置。无论是在宴席上，还是在会堂里，他们都是如此。他们心所属的，就是那些在人前风光的位置；他们把自己当成是大人物，喜欢被人众星捧月一样对待。约翰三书9节。身居高位、坐在宴席的首位，这些事情本身并不是罪（总要有人坐在重要的位置）；但是，对这些高位的喜爱、贪婪之心，是罪。罪人看重这些“身居高位”的事情、寻求这些事情；如果得不到这些事情，罪人的心就会恼怒忿恨；——他们的心中，不过是把自己当作了自己的偶像，自己在敬拜自己——这是一种最糟糕的偶像之罪！这种自傲的心，本来已经很不好了；但如果在会堂里也是如此，就更加糟糕。我们来到敬拜神的场所，本应是归荣耀于神，在神面前谦卑自己；但是，如果在会堂里、在教会里，人寻求的是自己的荣耀，那么，就是在欺哄神、藐视神。大卫谦卑地伏在神殿

的门口；他不看重那里的高位（诗篇84篇10节）。许多人，并不喜欢来教会——除非他们能够在教会里面出头露面、出风头——这就显出了他们信仰中的虚伪与自傲。

【2】 荣耀和尊敬的头衔。他们喜爱别人在街市上尊敬地向他们打招呼，喜欢别人在他们面前脱帽致礼，喜欢别人在街市上向他们表示尊敬。这些事情，会让他们神清气爽、沾沾自喜。他们喜欢别人尊称他们“拉比”；这些虚荣心的事情，对于他们而言，就像是美酒、美食一般。他们就像是尼布甲尼撒一样心骄气傲地说“看我建的这巴比伦城多么宏大”。这些法利赛人，特别喜欢在大庭广众之下，在熙熙攘攘的集市上，受到别人的尊敬致礼；这样，他们在别人的眼中才是高高在上的；他们的心情也会非常高兴。他们强调，别人必须要称呼他们为拉比；甚至说，如果一个人不称呼自己的老师为拉比，就会得罪以色列的神。他们就是这样，把一个简单的礼貌行为，当作是信仰中的大事来要求！学生对老师表示尊敬是好的；但是，老师贪爱别人的尊敬、强迫别人尊敬自己、甚至在别人的尊敬下沾沾自喜、趾高气扬、忘乎所以，那就是有罪的、可憎的；这样的所谓“老师”要在基督的学校里学习最基本的功课，就是谦卑。

（2）基督警告门徒们，不要效仿那些法利赛人的行为：“你们不可称呼彼此为拉比，因为你们彼此是弟兄”（8节等）。

【1】 这里，基督禁止他们骄傲自高。

（第一），他们不可用骄傲尊大的头衔来彼此称呼（8-10节）。这里重复强调了三次。你们不要称呼拉比，不要受“父”的称呼，不要受“师尊”的称呼。在民事的事务上，我们应当用尊称来称呼那些上级的人，这并非不合理；——这是我们礼貌、尊敬他人的职分；然而，——1. 基督的仆人，必须不可贪图拉比、师尊的称呼；不要以为自己与别人有什么不同，更不要觉得自己高人一等；这样的想法和看法，是与基督的福音完全不符的；他们不可贪图世上的荣耀，因为他们已经有了那属天的荣耀。——2. 基督的仆人们，必须不可贪图“师尊”“拉比”这种称呼背后所蕴含的权柄；他们不可把自己当作是官员，在弟兄们的身上作威作福；你们中间谁为大，谁就要作你们的用人。

——（1）原因是，你们只有一位夫子、师尊，只有一位父；——**【1】** 基督是我们的主、师尊、拉比、老师、向导。——**【2】** 只有基督才是我们的主、师尊；牧师传道人们仅仅是帮我们带路、进入学校的。只有基督才是那位伟大的主、师尊，那位伟大的先知；我们必须单听他的话，遵从他的吩咐和旨意；基督的话语，就是我们的律法；基督的吩咐，应当是我们儆醒小心遵行的对象。若只有基督才是我们的主，那么，任何牧师传道人若想要成为专制者，若想要自居高人一等、对别人发号施令、充当别人的导师，那就是极其错误的，是在篡夺基督的荣耀。

——（2）你们必须彼此都是弟兄。牧师传道人们不仅彼此之间是弟兄，而且，也应当是所有基督徒弟兄姐妹的弟兄；所以，若有人想要充当主人，骑在弟兄们的头上，那就是大大错了。基督自己是那头生的，是我们所有基督徒弟兄姐妹的兄长（罗马书8章29节）。“你们都是弟兄；你们是同一位主的门徒们；你们是学校的校友和兄弟；你们可以在学习的事情上彼此互相帮助，但是，

你们中间不可有人想要超越于众人之上，坐在主人、师尊的位子上，对其他的同学们发号施令。若我们都是弟兄，就不可有许多主（雅各书3章1节）。

（第二），也不要称呼地上的人为父。因为只有一位是你们的父，就是在天上的父（9节）。我们不要把地上的人当作是我们在信仰上的父，即，奠基者、作者、指引者、统管者。我们肉身上的父亲，应当得到我们的尊敬；但是只有神自己，才能是我们灵里的父（希伯来书12章9节）。我们的信仰，必须不能是来源于、倚靠于任何地上的人。我们是从灵生的、从神生的、是在圣灵里面重生的，不是属败坏的种类，是从神的道生的；我们不要遵从属肉体血气之人的旨意，而是要遵从神的旨意。人的旨意，不应该被当作是我们信仰的起源，也不应该被当作是我们信仰之事上的管制。我们必须不可把任何被造之物当作是我们信仰上的归依，无论那人是多么智慧、多么良善；我们也不可把我们的信仰挂在任何人的衣袖上，因为没有人能够承当。圣保罗称自己为那些跟随他信主之人的父（哥林多前书4章15节）；但保罗并不是为了要管辖他们，而仅仅是以这样的称谓来表达对他们的情感（哥林多前书4章14节）。

因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。神是我们的父，是我们信仰的一切核心和归依。神是我们信仰的源泉，是奠基者，是生命，是主；我们的属灵生命单单是来自于他自己，并时时刻刻地依赖于他。他是一切光的父（雅各书1章17节）；他是我们的父，他是万物之本，是万物所属，我们都在他的里面（以弗所书4章6节）。基督教导我们祷告的时候应当说：“我们在天上的父”。因此，让我们不要称地上的任何人为父；没有人配称为父，因为人都是如同虫子一样，是从岩石里凿出的；人是地上的有罪的虫子；地上没有一个义人，没有一个行良善的人，没有一个不犯罪的人；所以，没有一个配称为父的人。

【2】这里是对我们应当谦卑、彼此顺服的教导：——你们中间谁为大，谁就要作你们的用人（11节）。这不仅仅是一个称谓，而应当是一个实际（就像很多人自称为仆人，但实际上做人却好似拉比一样）。这是一个应许，——那最谦卑、最服事人的，是在神眼中最高贵的、最大的。这更是一个命令，——在教会里面享有尊位、信赖、荣誉的人，必须要是那些做仆人的；那位高的人，不应当是主人，而应当是仆人。圣保罗知道自己的权益和职分，他虽然不欠任何人的，但甘愿作所有人的仆人（哥林多前书9章19节）；我们的主耶稣经常教导和要求门徒们，应该谦卑、舍己、温和、屈尊，在服事的工作中应该满有基督徒的爱；虽然卑微，但应该更加谦卑温和；耶稣基督自己为我们树立了良善的、伟大的榜样。

【3】为什么应当如此谦卑、顺服、服事（12节）。

（第一），骄傲人必将受到惩罚。凡自高的，必降为卑。人若在神的面前悔改己罪，就会看见自己的真实光景，憎恨自己的罪污，内心谦卑；但是，人若不愿意悔改，那么，迟早会在一切世人面前被降为卑。尼布甲尼撒在他骄傲的顶点的时候，被降为卑，与野兽为伍；希律成了虫子的盛宴；巴比伦自高得像是王后一样，但却最终成为了万国的嗤笑和蔑视的对象。神使那些骄傲、趾高气扬的祭司们成为卑微可鄙的（玛拉基书2章9节）；使那些欺谎的先知成为笑谈（以赛亚书9章15节）。但是，如果骄傲之人在这个世界上没有被降为卑，那么，终有一天将要来到，骄傲之人将要面临永远的羞耻和卑微（但以理书12章2节）；骄傲人将要得到何其多的报应！（诗篇31篇23

节)。

(第二), 谦卑的人, 必将得到提升; 自卑的人必被升为高。人的谦卑, 是神眼中看为宝贵的品格。在这个世界上, 谦卑之人对得到圣洁之神的接纳, 会受到智慧人、良善人的尊敬; 谦卑人能够从事那些最有荣耀的工作。荣耀好似影子, ——它躲避那些想要抓它的人, 却紧紧地跟随那些想要离开它的人。在那另一个世界中, 那些曾为己罪而谦卑痛悔、悔改己罪、顺服于神、服事于弟兄的人, 将要被升高, 承接那永远的产业和荣耀的宝座; 他们将要在世人和天使的面前, 被神戴上荣耀的冠冕。

13-33节

在这些经节中, 我们看见主耶稣基督宣告, 文士法利赛人的八个祸患; 这些严厉警告话语, 就像是从西乃山上传来的雷声、闪电的声音; 三个祸患已经很可怕了(启示录8章13节)(启示录9章12节), 但这里是八个祸患; 与此对应的, 是马太福音5章3节的八个祝福。在福音中, 有祸患性的警告, 正如有吩咐性的律法和命令; 福音中的咒诅, 是所有咒诅中最严厉、最严重、最沉重的。这些祸患之所以可怕, 不仅是因为耶稣基督的权柄, 也因为耶稣基督温和、温柔的品性。基督来到世上, 是为了要祝福世人、也喜爱祝福世人; 可是, 如果基督的忿怒被点燃, 那么, 还有谁能为他们代祷、作神面前的中保呢? 人若受到基督的咒诅, 面临基督所宣告的祸患, 那就是无可救药的。

你们这些文士法利赛人、虚伪之人、假冒为善的人, 有祸了。1. 文士和法利赛人是虚伪之人; 这是对他们品格的最核心、最根本的总结归纳。这是他们的酵; 他们的一切所言所行都是从这里出来的。一个信仰上的虚伪之人, 就像是一个舞台上的演员; 他扮演各个角色, 然而那些角色却都不是他自己的真实面目。2. 信仰虚伪之人所处的光景, 是有祸的。他们活着的时候, 信仰是虚浮的; 他们死了以后, 毁灭是巨大的。

在这里说到的每一个祸患, 都是针对他们的罪, 显明了他们的虚伪, 也证明了基督对他们的审判是有根据的。基督的咒诅、基督所宣告的祸患, 都是证据确凿的。

I. 他们是基督福音的敌人, 因而, 也是人灵魂得救的敌人(13节); 他们在人的面前, 关上天国的门; 即, 他们竭尽所能地阻止人们信靠基督, 阻止人们进入天国。基督来到世上, 是要打开天国的门, 即, 给我们带来一条崭新的生命之路, 使我们能够因而进入神的国度。但是, 这些文士法利赛人, 坐在摩西的座位上, 假意地、独占关于神国的知识; 他们对旧约圣经的熟悉, 本应使

他们可以向人们揭示，旧约圣经中所有关于弥赛亚的预言和描述，都是指向了耶稣基督；他们的工作，本应是阐释摩西和众先知的书，指明其中对基督的见证；现在，但以理的“七十个七”已经快要过去；现在，主已经离开犹太；因此，现在就是弥赛亚来到的日子。他们本可以推动和促进这件工作，使成千上万的人来到耶稣基督面前，跟随基督，并能够进入天国。可是事实是，恰恰相反，他们拼命地阻挡人进入天国。他们极力地推崇礼例的律法（这是对基督的预表；当所预表的实质来到的时候，那些影儿就应该渐去了），却极力地贬低先知与预言（这些对于基督的预言，已经在逐一地成就）；他们拼命地反对基督，阻止人接受基督的救恩、相信基督的教义。

1. 他们自己不愿意进入天国。有任何法利赛人的头目愿意相信基督吗？（约翰福音7章48节）。没有；他们都太骄傲、太自高了；他们不愿意接受基督的卑微，不愿意接受基督的平实。他们不喜欢一个如此强调谦卑、舍己的信仰；他们不喜欢一个如此强调轻看世界、强调属灵的诚实敬拜的教义。进入天国的门，是罪中的悔改；可是，没有什么，比悔改己罪更让这些法利赛人为难的了。他们自以为傲、自以为是，根本不想自责、自卑、自恨。因此，他们不愿意这样进入天国。

2. 他们不但自己不想进入天国，而且，也不想让别人进入天国。他们自己不想进入天国已经很糟糕了，而他们甚至还憎恨别人进天国；这就是更加的罪恶。但假冒为善的人就是常常如此。他们不愿意看见任何人在他们前面走到天国里面，也不愿意看见任何人比他们更加良善。他们不进入天国，这事本身对于许多人就是障碍；因为，他们常常是群众的领袖；许多人拒绝福音，仅仅是因为他们中间的这些领袖拒绝福音。不但如此，他们还反对基督与罪人同席（路加福音7章39节），反对罪人接待基督；他们歪曲基督的教义，轻看基督的神迹，与基督的门徒们争执，对百姓说谎言、污蔑基督。他们把那些信从基督的人赶出他们的会堂，用手中的权力来迫害那些基督徒们；他们就是这样拼命地、竭力想要关上天国之门，使人们若要进入天国就不得不经受暴力欺压（马太福音11章12节），不得不努力地、辛苦地进入（路加福音16章16节）；许多人不得经过这些文士法利赛人、虚伪、残暴之人的重重阻碍，才能来到那天国之路。我们的救恩，不取决于世上任何人之手；天国的钥匙，没有世上任何人能够夺去（尽管世人常常想要阻拦）；这是多么美好、又是多么重要的一件事！否则的话，我们就都要没有希望了。那些有权力把人赶出教会、赶出会堂的人，要是可以的话，肯定也想把人赶出天堂；但是，人的恶意，不能够胜过神的应许；神所拣选的人，一个也不会失去；感谢赞美主——是的，人的恶意，不能够胜过神的旨意。

II. 他们把信仰当作是谋利的手段；他们用信仰作为圣洁的外衣，而里面所包裹的，却是他们的恶行与贪婪（14节）。

1. 他们的罪恶行为。他们侵吞寡妇的财产；——或是通过暴力欺压，或是通过甜言蜜语的哄骗，他们侵夺那些最软弱可怜之人的利益。他们的目的，就是为了要自肥——这是他们最高的、最终极的目标和动机；为此，什么公平、正义、平等，全都不在他们的眼中。他们欺负那些最容易欺负的人，从她们身上获取利益。神的律法要求保护那些孤儿寡母，帮助那些软弱的人。以寡妇为侵夺对象的人有祸了（以赛亚书10章1、2节）。神是看顾寡妇的审判官；她们在神特别的顾念之中（箴言15章25节）（出埃及记22章22、23节）；可是，这些寡妇的房屋财产，却被这些法利赛人侵夺；他们如此贪婪，以至于肚腹中装满了罪恶的财富！他们侵夺财产的行为，不仅显出了他们的贪婪，而显出了他们的残忍。弥迦书3章3节。他们做这些恶行，还打着律法的幌子、披着律法的外衣；他们的行为如此狡猾，甚至还使人仍然尊敬他们。

2. 他们用虚伪的外衣来掩盖他们罪恶的行为；他们假意做很长时间的祷告；每天三次，每次三个小时，甚至比义人祷告的时间还长；一个在神面前真诚敬拜的人，可能也不会像他们这样长时间地祷告；而这对法利赛人来说却很容易；他们在神的面前从来没有真诚的心，但却很善于伪装出这种长时间祷告的样子。这是他们的表演技巧；他们以此为他们谋利的手段；通过这样的方式，他们赢得人们的尊敬，并因而得到很多实利。他们的祷告，很可能不是那种即席的话语，而是那种事先背诵的、嘴上的念经；就像是天主教的许多祷告那样。基督并不指责长时间祷告本身；长时间的祷告本身，并不一定是虚伪的事情；但是，祷告不能变成一种演戏、表演；祷告的目的不能是为了在人的面前表现，而是要在神的面前真诚面对。法利赛人的虚伪外衣一定极厚，因为他们有许多罪恶的罪行需要掩盖。基督自己常常彻夜祷告；基督也要求我们要常常祷告、时时祷告、不停歇地祷告——我们有许多罪需要承认，有许多缺乏的事情、需要祈求帮助，有许多蒙恩的事情需要感恩。然而，这些法利赛人的冗长祷告，却都是一些虚浮的、重复的、背诵的、念经式的话语。在百姓中间，法利赛人为自己赢得了喜爱祷告的名声；众人以为法利赛人是天国所爱的人；大家以为，这么敬虔的人肯定不会欺骗自己、侵夺自己；于是，寡妇们就欢欣地把自己的财产和房屋交给他们，把自己的孩子们交给他们！这样，法利赛人就像是高高地飞在天上的风筝；他们的祷告看来很敬虔，他们的灵魂看起来飞得很高，看起来离天国很近，但是，他们的眼睛却在地上逡巡，搜索着他们可以侵夺的财产和财物。示剑人就是这样，企图用割礼的形式来为自己谋利（创世纪34章22、23节）；押沙龙也是这样用信仰的形式来掩盖自己的背叛（撒母耳记下15章7节）；耶洗别以禁食的方式来掩盖谋杀拿伯的罪行，耶户用驱赶巴力的方式来掩盖自己的野心。罗马天主教的神职人员，假意为死者作冗长的祷告，以此来侵夺穷人、寡妇、孤儿的财产。最恶的罪行，往往掩盖在圣洁敬虔的外衣之下，这并非是什么新鲜事。但是，不管人的罪行如何掩盖，不论人的信仰多么虚伪，这些双倍的罪，终将要大白于天下；在那末日的、终极的审判日，人内心的一切秘密都将要暴露在神的审判台前。

3. 他们的结局；所以，你们将要受到更重的刑罚。（1）不同程度的罪，将要面临不同的审判惩罚；更恶的罪，将要面临更重的惩罚；他们的毁灭，将要更加可怕。（2）他们伪装信仰、假冒为善，这将要使他们的罪行更加深重。这就是罪的欺骗性；——罪人想要通过犯罪、虚伪、假装敬虔来躲避可悲的下场——但是，恰恰是因为他们试图掩盖罪行、假冒为善，使他们的刑罚更加严重可怕。虚伪罪人的光景是多么悲哀；他们的躲避与防卫，恰恰使他们自己受到更大的戕害（“我们奉你的名传道，奉你的名祷告”）；他们口中的假意祷告与祈求，恰恰是严重地定了他们自己的罪。

III. 他们不仅是基督的敌人、是基督福音的敌人，而且，他们勤奋地走遍陆地洋海去勾引人进入他们的网罗。他们阻止人们来到基督那里，并且，千方百计地勾引人、使人入他们的教（15节）。

1. 他们勤奋地努力，千方百计使人入他们的犹太教。他们极其强调礼仪、仪式、仪文。他们走遍陆地洋海，把人带来，加入到他们的宗教形式中。但他们的目的是什么呢？他们这样勤奋努力，不是为了神的荣耀，不是为了人灵魂的益处，而是为了他们自己的私利与名望，为了让他们可以有更多的对象——去侵夺他们的财产房屋。（1）如果我们的原则出发点是好的，如果我们的教义是基于真理、圣洁、敬虔；那么，勤奋地使人入教就是一件良善之事。灵魂是无价的，如果能够把人的灵魂从死亡的结局中拯救出来，那么，无论付出多少汗水和努力，都是值得的。法利赛人的勤奋，应当让我们今日的许多良善基督徒羞愧；我们有敬虔的、真理的、救恩的教义，但是，

我们却慵懒软弱、不愿意勤奋地服事、工作，向世人传播福音。（2）为了要使人入教，必须要走遍陆地洋海，要用尽各种努力。应当尝试所有可能的方法。一个方式不行，就尝试另一种方式。

（3）属肉体血气的心灵，为了那些属肉体血气的目的，往往会执着地、不计代价地付出汗水努力去达到他们想要达到的自私目的。为了勾引人入教，那些法利赛人会走遍陆地洋海，用尽所有努力。

2. 他们一旦勾引人入了教，就使人作地狱之子；而那些人的罪恶则会更加严重。（1）信仰虚伪的人，幻想自己是天国之子，但实际上，在基督的审判之下，他们不过是地狱之子。他们的虚伪与罪恶，是来自于地狱的，来自于魔鬼、那谎言之父。他们的虚伪，是指向、通向地狱的；那里是他们所属的地方；他们被称为地狱之子，因为他们是根深蒂固地反对天国的人；这就是假冒为善之法利赛人的实质与真正面目。（2）虽然所有的恶人、所有的地狱之子都是反对福音、反对天国的，但其中有的人罪恶更重、更为加倍；他们的罪恶更加昭昭。（3）那些被勾引入罪恶的人，往往更加罪恶；他们这些学生，往往比老师更坏。**【1】**这些后入教的人，更加喜爱礼仪和仪式。法利赛人自己心里知道，他们这些仪文的欺骗性；所以，他们内心嘲笑那些认真的人；但那些被法利赛人勾引入教的人，则往往会偏执地喜欢和渴望这些形式主义。聪明人看出形式主义的愚蠢（尽管他们会由于各种原因不说出来），但头脑软弱的人则偏执地强调仪文、仪式的重要。**【2】**这些后入教的人，更加狂热地反对基督徒信仰。他们比那些法利赛人师傅更加憎恨福音与恩典，更加狂热地反对福音的真理。在使徒行传中，我们看见，那些最狂热反对使徒们的，往往是希腊地的犹太人；他们被法利赛人迷惑，极其强烈地反对基督徒；使徒行传13章45节；使徒行传14章2-19节；使徒行传17章5节；使徒行传18章6节。

IV. 在法利赛人眼中，他们看重那些属世的利益，远远胜过看待神的荣耀。他们的虚伪观念，把许多人带入危险的谬误之中，尤其是在关乎起誓的事情上。法利赛人就像是那瞎眼领路的人。1. 这世上许多人就是在瞎眼领路之人的指引之下；这是多么可悲的一件事。那些瞎眼领路的人，恣意地带领人们，走上那条他们自己都不知道通向哪里的道路。他们就像是瞎眼的守望之人一样（以赛亚书56章10节）。然而，百姓却常常喜欢这样的瞎眼领路之人；他们对先知说，你不要看见；他们不喜欢先知的警告话语，而只喜欢那些“平安了、平安了”的甜言蜜语——哪怕，那些话语不过是谎言。群众的领袖就是常常如此，把百姓带入谬误之中。这是多么糟糕的光景。以赛亚书9章16节）。2. 那些跟随瞎眼领路之人的人们，境况是非常糟糕的；但这些瞎眼领路之人本身，则要遭受更大的灾祸。基督重重地指责这些虚伪罪恶的法利赛人；他们这些瞎眼领路的人，将要为许多灵魂的沦丧而承担罪责。

为了显明法利赛人的瞎眼与罪恶，基督在这里列举一些具体的例子，显明他们败坏的教义与恶劣的影响。

（1）法利赛人所教导的败坏教义。

【1】他们让人指着那些被造之物起誓——那些被献给神的受造之物。他们允许人指着圣殿、祭坛起誓；但这些东西，只不过是人手所作的，是要服事于神的荣耀，而不是要分享、争夺神的荣耀。起誓，是人对神自己所许的心愿、对神的祈求；是对公义、全知之神的呼求；如果人对任何被造

之物起誓，那么，这就如同是把那被造之物当作成神一样。见（申命记6章13节）。

【2】更糟糕、更罪恶的是，法利赛人在如下的事情之间作出区分——对圣殿的起誓，与对圣殿中金子的起誓；对祭坛起誓，与对祭坛上祭物的起誓。法利赛人说，后者更重要、更有约束力；前者不重要、没有约束力。法利赛人的如此教义，是双倍的罪恶。（第一），他们允许，有些誓言是可以不用当真的、不用遵守的。首先，人不应该对任何被造之物起誓；但是，如果人起誓了、却不遵守、言而无信，就更不好。他们口唇中的言语，与他们的心完全脱节。这样的教义是谬误的；因为，真理之神，绝不会喜悦这种口是心非、没有诚信、虚以委蛇的品行。誓言，在任何时候都不应当被人轻看。人最重要的品性之一，就是诚实、重言诺。（第二），更加糟糕、更加罪恶的是，法利赛人故意强调圣殿里的金子比圣殿更重要，祭坛上所献的祭物比祭坛更重要。他们之所以如此强调，是为了让百姓能够向他们献出更多的金银，献上更多的祭牲；他们希望，以此得到更多的私利。那些以世界为归依、以肉体血气为归依的罪人，把心灵的慰藉，系于那些金子、私利之上。他们的眼睛，由于心中对私利的窃喜而变得盲目。他们把表面敬虔的信仰形式，当成了他们得利的手段；他们身处信仰敬拜的活动之中，但内心却暗暗注重他们属世的利益。今天，在败坏的引领教会之人中，也是如此；他们宣称一件事情是罪、或者不是罪，完全取决于他们是否能够在其中得到属世的利益；对于那些能够使他们得利的事情，他们就极其强调；反之，他们就非常轻视。在他们的眼里，属世的、私利的事情，要远远胜过神的荣耀，胜过人灵魂的价值。

（2）基督指出法利赛人的无知与瞎眼（17-19节）。基督称他们为无知的、愚妄的人——这是由于必要的指责；我们应当在此得到教导，从智慧的话语中看出罪的愚妄；但我们不要以这样的称呼来称谓具体的个人，而是要把审判的权柄留给基督自己；基督知道万人的心，并且，基督禁止我们以“愚人”“拉加”“魔利”这样的称谓来称呼人。

为了显明法利赛人的愚妄，基督让他们自己思想这个问题——哪一个大的呢？是金子（圣殿里那些金子包裹的器皿，或是圣殿里府库中储存的金子）呢？还是使金子成圣的圣殿？是献祭的礼物呢？还是使礼物成圣的祭坛？任何人的良知都知道这个问题的答案。那些指着圣殿中金子起誓的人，是因为看重金子的圣洁；但是，那圣洁性是来自于什么呢？难道不是来自于圣殿本身吗？难道不是由于金子用于服事圣殿吗？因此，圣殿不可能比圣殿中的金子更不重要，而是，要远远地更加重要；因为，位大的给位小的祝福，位大的使位小的得到圣洁、更加美好（希伯来书7章7节）。圣殿与祭坛都是奉献于神、归荣耀于神的；金子与祭物，只不过是附着于其上的。基督是我们的祭坛（希伯来书13章10节），是我们的圣殿（约翰福音2章21节）；正因为如此，所以，基督使我们的礼物、奉献、工作、生命成为圣洁，使我们得到神的悦纳（彼得前书2章5节）。如果，我们把我们手中的工作看得比基督的公义、救恩还要重要，那么，我们就是犯了法利赛人的荒谬之罪——把祭坛上的礼物看得比祭坛本身还要重要。每一个真诚的基督徒都是神的殿；因此，基督徒生命中的事情因而得以成圣；提多书1章15节：“在洁净的人，凡物都洁净。在污秽不信的人，什么都不洁净。连心地和天良，也都污秽了。”哥林多前书7章14节。

（3）基督纠正他们的错误（20-22节）。基督指出，他们的起誓，必须是真诚的、以神的名起誓。虽然他们起誓的时候，是指着圣殿、祭坛、天起誓；——尽管这些都是被造之物，但他们的誓言要被当作是指着神的名起誓。誓言已经立下，要被当作是有约束力的；人不可故意利用自己的口

误。

【1】指着祭坛起誓的人，不要觉得，那祭坛不过是木头、石头、铜作的，所以起誓就没有约束力；而是要知道，自己是有罪的；所以，必须要信守誓言和承诺；要更强烈地信守诺言，而不是废弃诺言。因此，指着祭坛起誓的人要知道，祭坛代表的是献祭的对象、神自己；附属品应当遵从于其实质的目的。祭坛，是属神的祭坛；到祭坛那里去的人，就是到神面前来的人（诗篇43篇4节）（诗篇26篇6节）。

【2】那指着圣殿起誓的，应当明白，圣殿的重要性，并非是在于其精美或宏大，而是在于它是神的殿，是为了服事于神的；这是神所拣选立他名的地方；因此，人若指着圣殿起誓，就是指着神的名起誓；因为神要在圣殿那里彰显他自己、显明他同在的记号。良善的基督徒，就是神的圣殿；圣灵住在其中（哥林多前书3章16节（哥林多前书6章19节）；神把世人对基督徒所作的事情，当作是对他自己做的事情。以弗所书4章30节。

【3】如果人指着天起誓，这本身就是一个罪（马太福音5章34节）；但是，人并不应因而就废弃自己的誓言；不，神要让人知道，天就是他的宝座（以赛亚书46章1节）；那指着宝座起誓的，就是指那坐在宝座上的起誓；所以，尽管神不喜欢人起誓这个形式本身，但是，人若违背誓言，则更加招惹神的忿怒。基督不喜悦人违背言诺。

V. 法利赛人在那些细小、不重要的事情上斤斤计较，却在重要的事情上故意忽略（23、24节）。他们在律法上是偏向的（玛拉基书2章9节）；他们按着自己的个人喜好挑选那些自己喜欢的职分去做。真诚的顺服之心，一定是完全的、全心全意的；在神面前真诚的人，一定会诚恳地遵行神一切的旨意与吩咐，敬重神一切的命令（诗篇119篇6节）。但是，虚伪之人、假冒为善的人，他们的信仰只是为了自己的私利，而不是为了神的荣耀；所以，他们仅仅是拣选那些对自己有利的、容易的事情去做。文士法利赛人的偏向性，这里表现在两个例子上。

1. 他们注重那些小的职分，却故意忘记、忽略那些重要的、大的职分。他们在细小的、十一奉献的事情上非常精确，以至于薄荷、茴香、芹菜的事情都算得斤斤计较、精益求精。他们在这些小事上精确，因为并不需要付出什么大的代价，也没有什么大的困难。法利赛人常常以这些事情自夸；他们会站在圣殿大声祷告说“我已经献上了我的十分之一”（路加福音18章12节）。法利赛人的这些自夸，很可能是为了他们自己的名利的益处；祭司利未人是收取十一奉献的人；祭司若听见法利赛人的话语，就会善待他们、给他们利益。十一奉献是律法所要求的、每一个人的职分。基督告诉我们，这些事情绝对不可忽略。每一个基督徒都应该奉献十分之一所得的，用于支持教会与福音的事工；没有这样做的人，就是在偷盗和抢夺属于神的物（玛拉基书2章8-10节）。任何不教导十一奉献的传道人，就是在传播廉价的福音，连法利赛人都不如。

但是这里，基督所指责的罪是，法利赛人只关注那些薄荷茴香芹菜的事情，却故意忘记了那些律法中更重的事情，就是公义、怜悯、信实。法利赛人的十一奉献固然是好的，但却不能成为他们忽略这些更重要职分的借口。神的律法中所有内容都是重要的；但是其中有些内容是最重要的；

——那些关乎心灵、灵魂圣洁的事情，那些关乎舍己、轻看世界、专心归向神的事情，是信仰的精髓、生命和实质。

公义和怜悯是针对人，信实、信心则是针对神的；这些事情是律法中那些更重的事情；这些更重的、良善的事情，都是神所要求的（弥迦书6章8节）——行公义、好怜悯、谦卑自己、在信心中与神同行。全心全意地顺服神，胜于献祭、胜于十一奉献；公义，胜于献祭（以赛亚书1章11节）。人若在给祭司十一奉献的事情上做到了，但是，却欺骗、讹诈所有的邻舍，那么，这样的人就是在欺哄神，也是在自欺欺人。怜悯，也胜于献祭（何西阿书6章6节）。人若一方面给祭司献礼物，一方面却不同情身边的困苦贫穷之人，就是没有怜悯之心。人如果把薄荷的十分之一奉献给祭司，却不愿意给乞讨的拉撒路一粒面包渣，那么，这样没有怜悯心的人也必受没有怜悯的审判。人如果有“公正、怜悯”的心，但却没有在神里面的信心，没有在神面前信实的生命，那么，他的所谓公正和怜悯也没有益处。神的荣耀，彰显在他的真理里，也彰显在他的律法中。

2. 他们避免了那些小的、不重要的罪，却去犯那些大的、更重要的罪（24节）：“你们这些瞎眼领路的人”。基督在前面（16节）曾经称他们为瞎眼领路的，因为他们的教导和教义是败坏的；而这里，基督称他们为瞎眼领路的，因为他们的生活、生命也是败坏的；他们的榜样和教义都是同样败坏的。他们是瞎眼的、偏向的；他们把蠅虫滤出来，但却把骆驼吞下去。他们在教义里面，警告百姓不要在一丝一毫的小事上，违反长老的传统；在他们的行为上，对那些细小的事情非常惶恐、生怕沾染，好像他们非常憎恶罪似的；可是，他们却毫不犹豫地去犯那些极其严重的罪行；那些罪行与他们平时谨小慎微的小事相比，就像是骆驼与蠅虫相比一样。当他们侵吞寡妇财产的时候，的确就是在吞下骆驼一样的大罪；当他们把无辜之人的血银交给犹太，却不愿意把犹太退回的血银收入府库的时候（马太福音27章6节），的确就是在滤出蠅虫、吞下骆驼；当他们不愿意步入审判厅、怕沾染污秽，但却在门外高喊杀了耶稣的时候（约翰福音18章28节），也的确就是在滤出蠅虫、吞下骆驼；当他们与基督门徒们争执、说他们吃饭不洗手，但却为了供献的金钱而让百姓违犯第五诫命的时候，也的确就是在滤出蠅虫、吞下骆驼。基督在这里指责的，不是说不应该注意那些小罪；我们应当儆醒、远离任何罪；但，基督在这里指责的，是他们不犯小罪、却犯大罪。基督所斥责的，是那些在小事上吹毛求疵，却在大事上亵渎的人；虚伪之人的信仰，就是如此。

VI. 法利赛人的信仰，仅仅是注重外表，而不是里面的实质。他们喜欢在外在的表现上，在人前显得很虔诚；但是，他们却不在意自己内心在神面前的光景。这里，基督以两个例子来说明。

1. 法利赛人的信仰，就像是仅仅洗干净杯盘的外边，而里面却仍然污秽（25、26节）。法利赛人把信仰当作是了一个表演秀——清洗杯盘的外表（马可福音7章4节）。他们很在意用干净的杯盘来吃饭，但是，他们的食物却是巧取豪夺来的；——而他们的良心却没有任何不安。这种只注重外表、却忽视内心的信仰，是多么愚蠢；这就像是，把杯盘的外面洗得干干净净，而里面、要使用的那一面，却污秽不堪。法利赛人只看重外表的罪，在意那些会影响他们名声的事情；然而，他们对心里的罪恶却满不在乎；——他们心里的罪，才是在神眼中看为可憎的。

（1）法利赛人的行为；他们只把外面的事情清洗干净。在那些别人能够看得到、注意得到的事情

上，法利赛人非常认真仔细，极其严格小心地避免有什么不好的事；百姓一般而言都会觉得，这些法利赛人的道德水平很高；可是，当法利赛人处于私下场合的时候，当他们退隐、面对自己内心的时候。在他们的心里面却充满了狡诈、剥削、伎俩、暴力、不宽容、不义、躁怒。他们在人的面前看起来很圣洁、很敬虔，但实际上，他们既不平静、也不公义。他们的里面充满了罪恶与污秽（诗篇5篇9节）。我们真实的光景和本质，在于我们的里面，而不是外表。

（2）基督对他们的告诫、指责（26节）。这是针对那些瞎眼的法利赛人的。法利赛人以为自己是这片土地上的先见（约翰福音9章39节）；但基督称他们为瞎眼的。一个人，如果看不见自己里面的罪与恶，如果不憎恨自己里面的罪恶，如果看不见自己心中隐秘的罪，那么，不论他在外表的、属世的事情上目光是多么敏锐，在基督那里，他都要被称为是一个瞎眼的人。他是一个灵魂瞎眼的人。对自我的无知，是最可耻的、最有害的无知（启示录3章17节）。基督在这里的命令是，首先要把里面清洗干净。我们每一个人的最主要任务就是，把我们内心中的罪恶清洗干净（耶利米书4章14节）。基督徒生命的最重要职分就是，把我们灵里面的罪污去除干净。我们里面的败坏情感、嗜好、隐秘的欲望、罪污，那些灵魂深处的不易看见的罪，都要被征服、被洗净。我们要避免那些灵魂里的罪——那些事情，只有神能够见证；因为神是鉴察人内心的神。

注意基督在这里所强调的方法：——我们仅仅清洗里面是不够的，但这必须是我们首先要做的事情。如果我们里面洁净了，那么，外面也会得到洁净。仅仅来自外在环境的动机，或许会暂时地使我们在外在表现上、看起来是干净的；但我们里面却仍污秽。然而，若我们里面的内心更新、成圣、得到神恩典；若我们里面干净了；那么，我们的外面就会受到影响，我们的外在表现就会显露出我们的洁净内心——因为我们的动机、原则、本质、实际，是从里面发出来的。如果心洁净了，生命的一切就会变好；外面的罪污也会除去。如果心与灵魂更新了，生命也会更新。所以，我们必须首先要清洗我们的里面；只有这样，我们外面的工作才能做好。

2. 法利赛人被比喻为粉饰的坟墓（27、28节）。

（1）他们就像粉饰的坟墓一样，外表光鲜。文士法利赛人的义，就像是坟墓上的装饰一样，只为了装点死尸，只为了表演。法利赛人的目标，就是为了在人的面前显出他们是义的；就是为了得到人的称赞和羡慕。

（2）但是，在他们的里面，却满是污秽，就像坟墓一样，充满了死人骨头和一切的污秽不洁。我们死后，当灵魂离开以后，身体会变得多么污秽！虚伪之人、罪恶之人的生命，就是如此。虚伪之罪，是各样罪恶里面最糟糕的。有的人在这个世界上，或许未受到别人的指责，在人眼睛里面看为很好，但是，在他们的内心里面，却充满了罪恶。虚伪之人，有什么益处呢？一个人，如果只能得到别人的称赞，却得不到神的接纳和成人，那么，又有什么用处呢？有朝一日，这些粉饰的坟墓都会被打开；其中的污秽都要被显出来、摆在天使的面前、摆在一切世人的面前、摆在神的审判台前。耶利米书8章1、2节。当审判日的时候，神所审判的，不是人的表演秀，而是人内心的一切隐情。当审判日的时候，那些愚妄的虚伪之人，虽然曾经受到过许多世人的称赞和掌声，但是，却要在遗恨中走入地狱。

VII。法利赛人假意对过去的那些先知们非常尊敬、隆重纪念，但是，他们却憎恨当世先知们、对之横加迫害与虐待。这件事情，放在基督指责话语的最后部分；因为这是法利赛人文士的最恶劣的品格。神顾念他的律法、典章，憎恨那些亵渎、滥用、败坏律法之人；然而，神更加顾念他的先知和仆人们，更加憎恨那些逼迫先知的人；所以，我们的主耶稣基督在最后提到这件事情，而且，对此说得话语最多、最全面深刻（29-37节）。那迫害神仆人、逼迫神的受膏者的，就是在触碰神眼中的瞳仁。

1. 文士法利赛人假意对过去那些逝去的先知们表示尊敬和怀念（29、30节）。法利赛人以此来粉饰自己，把自己伪装得很敬虔、很公义的样子。

（1）他们推崇那些已经逝去的先知，大力修缮他们的坟墓。【1】那些已死先知们的荣耀。先知们虽然在活着的时候，被世人鄙视，被恶人诬告、逼迫、虐待，但是，神能够彰显他们的敬虔与圣洁。即使那些恶人的口，也终将要称赞他们。那归荣耀于神的人，必得到神所赐的荣耀；有时，甚至那些曾经鄙视他们的人，也不得不承认他们的义（撒母耳记下6章22节）。义人的纪念是值得赞扬的；而逼迫义人之人的名，却终要陷入羞耻之中。敬虔、坚定、热忱、持守之人的荣耀，是长久的荣耀；在神面前显明真诚之心的人，也会显明在他周围之人的良知里。【2】法利赛人的虚伪。法利赛人尊敬那些已经死去的先知；这只是让他们自己的虚伪更加显明。属肉体血气的人，很容易尊崇、纪念那些已经逝去的牧师传道者，因为这些神的仆人，不会再指责他们的罪、不会再搅扰他们在罪中的生活。死去的先知不能责备他们，而健在的先知则要见证他们的罪（启示录11章10节）。他们可以尊敬那些逝去先知的书作，因为那些书作中仅是告诉他们，应当如何；但是他们不能忍受健在的先知的责备，因为先知责备的话语中，指出了他们真实的罪恶光景。他们会说，——“圣徒是很好的；只是，圣徒不要与我们生活在一起”。罗马教廷纪念圣徒、殉道者，也是如此；罗马教廷颁布了很多纪念的日期与名称，向圣徒们祷告，把圣徒们作成偶像；可是，他们自己却饮当世的殉道者的血；——这清楚地表明了，罗马天主教的罪，不仅继承了、而且超过了文士法利赛人的虚伪之罪；他们建造、修饰先知的坟墓，但自己却憎恨先知的教诲。

（2）法利赛人说，如果当年他们在那里，一定不会迫害当年的那些先知（30节）。阿摩司被迫害，弥迦被拘禁，耶利米被关在坑里，撒迦利亚被石头打死，主的信使们被逼迫、嘲弄——这些事情，法利赛人一定会说，他们绝不会做；他们就是宁愿失去右手，也不会干这种杀害先知的事情。然而，就在此时此刻，他们却在谋划商议要杀害基督；——基督正是那古时的历世历代的众先知所指向的、所见证的。他们以为，若他们生活在当年的那些被害先知的年代，他们一定会欣然地聆听先知的话语、遵从先知的命令；可是，正是在现在，他们却在抗拒基督带到这世上的光。希律以及希律党人怎样对待施洗约翰，正如亚哈和耶洗别当年也怎样对待以利亚。罪人的心，自欺欺人；他们在罪的河流里面随波逐流；他们幻想着，如果自己在从前的年代，一定不会犯罪；如果他们有别人已经有的机会，就一定会比别人做得更好；如果他们身处别人所曾经受过的试探，他们一定会比别人更能够胜过试探；——但是，此时他们却自己活在罪中，不能抵抗他们在当前时间下所面临的试探。我们有时常常想，如果我们生活在耶稣的时代，我们一定会紧紧地、持续地跟随他；我们绝不会藐视他、弃绝他，像那些犹太人一样；可是，今天，基督的灵、基督的话语，就在我们中间，就在神的仆人、牧师传道人的身上，但我们却常常忽视和轻看基督的话语与教诲。

2. 他们对基督、对福音的反对与敌视，终将给他们带来毁灭性的惩罚和刑罚（31-33节）。

（1）他们的定罪。“你们就见证了你们自己的罪”。刚硬不悔改的罪人，在基督面前无可逃遁，他们的罪证昭昭；他们自己就是他们罪的见证；他们的口，就定了他们自己的罪（诗篇64篇8节）。

【1】他们自己承认，他们祖先杀害先知，是极其重大的罪行；因此，他们也知道杀害先知是罪恶的，可是，他们自己却在谋划、要做完全同样的事情。罪人指责别人的罪，但自己却犯同样的罪，甚至做更加严重的恶事；因此，他们无可辞咎；罗马书1章32节-2章1节。他们明明知道不应当欺压人、迫害人，然而他们自己仍然在做这样的事情。这种深刻的自我矛盾，必将在神终极的审判日的时候，显明在他们的身上，彰显他们故意犯罪的本质。

【2】他们自己承认，那些杀害先知的恶徒，就是他们的祖先。他们的意思是，那些人只是他们的肉身的祖先；但基督在这里更进一步地深刻指出，那些人更是他们灵里的祖先——他们有着同样的秉性和嗜好，做同样的事情，犯同样的罪恶。这是流淌在他们血液中的罪。使徒行传7章51节。他们是出自逼迫人的族类，是毒蛇的种类（以赛亚书1章4节），与他们的父辈如出一辙（民数记32章14节）。他们的恶意、嫉妒、残忍，是浸淫在他们骨髓中的罪恶。他们和他们的祖先都是做同样的恶事，出于同样的动机和缘故。耶利米书44章17节。他们特意想强调“要是我们在我们祖宗的时候，我们必不做那杀害先知的东西”——可是，如果他们真地憎恨他们祖先的恶事，如果他们真地想要远离罪恶，那么，他们甚至不应当愿意称那些人为祖先；然而，他们内心的光景是一样的，充满了嫉妒、自高与凶杀。

（2）他们所必将面临的审判。

【1】他们的罪无可救药，即将满盈（32节）；你们去充满你们祖宗的恶贯吧。如果以法莲与偶像联合，不愿意悔改，那么，就任凭他们吧；如果罪人喜欢污秽，那么，就任凭他们污秽吧。基督知道，他们此时正在谋划要杀害他，并在几天之内就要施行他们的计策。“好吧，就进行你们的谋划吧，承受你们的咒诅，跟随你们的眼目、肉体血气而行，看最后的结果会是怎样。你们想要做的事，就快快去做吧。你们去充满你们的罪恶。你们的罪恶，必将使神对你们的忿怒满溢”。（第一），罪恶，有一个满盈的程度；当人、家庭、国家、会众的罪恶满盈的时候，彻底的毁灭就会来到。神会长久地忍耐人的罪，但不会永远地、无限地忍耐人的罪；神审判的日子，终会来到（耶利米书44章22节）。我们在创世纪15章16节看见，亚摩利人罪恶的满盈；启示录14章15-19节讲述了全地将要被镰刀收割的日子；罪人的恶终将有一个结束，就是在他们罪恶满盈的时候（以赛亚书33章1节）。（第二），子孙的罪恶，使他们父辈的罪恶满盈——如果子孙们在同样的恶中继续刚硬顽梗不悔改的话。国家的罪恶，在持续了很多代以后，终将会给国家带来彻底的毁灭。神公义地追讨人的罪，直到他们后代的身上。（第三），迫害基督、迫害神的百姓、迫害神的仆人牧师传道者，这样的罪恶，比任何其他罪都更快地使人的罪恶满盈。这就是历代志下36章16节讲述的那些无可救药的罪；就是帖撒罗尼迦前书2章16节讲述的那些面临神终极忿怒的罪；就是阿摩司书1章3、6、9、11、13讲述的人几次三番的罪恶。（第四），对于那些刚硬顽梗不悔改己罪的罪人，神公义地任凭他们逞着自己的私欲、在自己的罪恶中走向灭亡。就让罪恶在他们脖子的血管中流淌。人处于这样一往无前地、大步迈向地狱的光景，是极其可悲的。

【2】基督进一步指出，他们的毁灭结局是不可改变的。不悔改的罪人，终将面临那另一个世界的终极惩罚（33节）；毒蛇的种类啊，你们怎么能够逃脱地狱的惩罚呢？基督的口中，对世人、罪人，有许多甜美的恩典话语，愿人从罪中悔改，得到永远的幸福、生命；但是，基督的口中，也同样有严厉审判的可畏话语。这里，基督讲到了文士法利赛人所面临的第八个、也是最后一个、最终极的祸患。

（第一），基督对他们本质的描述。“你们这些毒蛇的种类”。基督毫无谬误地、精准地知道罪人里面的本质，知道他们如同毒蛇一样狡猾奸诈的内心；他们俯伏于地，口吃尘土；他们所喜爱的、所盼望的、所依赖的、所看重的，就是这地上的一切事情。他们的外表色彩光鲜，但里面却是充满了恶意；他们的口中尽是毒液，就像是那古蛇一样。他们是毒蛇的种类；他们和那从前世代的罪人是一样的；他们是满心恶毒、躁怒；他们是基督和福音的顽固敌人。他们喜欢被人们称为拉比，但是，基督指出他们的本质不过是毒蛇的种类。基督把人的本质光景显明出来；他使骄傲的人降为卑。

（第二），他们的结局。这些顽梗不悔改的罪人的结局是非常悲惨的、绝望的。你们怎们能够逃脱地狱的惩罚呢？在基督的讲道和话语中，他常常提到地狱与永远的审判惩罚；这些话题，当牧师传道人讲述的时候，却会常常面对人们的不喜悦。——1. 地狱的永远惩罚，是不悔改之罪人所将要面临的可怕结局。这是来自于基督的惩罚，因此比所有先知和牧师传道人所说的话语都更加可怕——因为基督是那终极的审判官，在他的手里有地狱与死亡的钥匙；当基督说一个人将面临惩罚的时候，那就真的是永远的、终极的、绝望的惩罚。——2. 人若想要逃脱那地狱的惩罚，就必须悔改己罪；这样才能逃脱神的终极忿怒。——3. 在所有的罪人中，像法利赛人这样的自高、骄傲之罪，是最不可能避免地狱惩罚的结局的；因为，只有当罪人有了悔改和信心的时候，才能避免惩罚结局；可是，这些法利赛人的罪恰恰是自欺欺人、藐视和敌视基督以及基督的福音。那顽梗地、刚硬地拒绝医生的人，那顽固地不承认自己生病的人，怎能得到医治和救赎呢？税吏与妓女，知道自己是有罪的，承认自己是生病的，所以愿意来寻求医生的医治；这些人，比文士法利赛人要更可能避免地狱惩罚的结局；而那些文士法利赛人，昂首挺胸地、无所顾忌地走在那条宽阔大陆上——他们以为自己肯定走向天堂，然而，在前面等待他们的，却是地狱的永远刑罚。

34-39节

在前面，我们看见那些瞎眼领路之人的结局——文士法利赛人必将面临地狱的惩罚；这里，讲到了那些瞎眼跟随文士法利赛人的、所有犹太人的会众国家；尤其讲到了耶路撒冷。

I. 耶稣基督定意，要以恩典，来继续试验他们的心。“所以我差遣先知和智慧人并文士，到你们这里来”。如果我们看到上一句话说“你们必将面临地狱的惩罚”，也许会想，这句话一定会说“所以你们中间再也不会有先知、信使”。不。基督在这里说的是，“所以我仍要差遣先知和信使到你们这里来，看你们是否要悔改己罪。若你们仍然顽梗地不悔改，那么，你们的罪与毁灭就无可辞咎。神必公义地毁灭你们”。因此，在这些话中，包含着极大的恩慈之心；请看！

1. 那些先知和信使，是基督差遣来的。以此，基督显明了，他自己就是神；因为只有神才有权柄和能力，差遣先知，并使先知有能力把神的话语告诉世人。这也显明了基督的君王的职事；他差遣信使到我们中间来，是为了关乎我们灵魂的事情。当基督复活以后，他兑现了这里所说的应许；基督对门徒们说“我差遣你们”（约翰福音20章21节）。虽然基督现在身处卑微，但是，在他的身上有着极大的权柄。

2. 基督差遣先知和信使——基督的门徒们，首先要到犹太人那里；“我差遣他们到你们这里来”。在基督复活、升天以后，基督门徒们的传道，首先从耶路撒冷开始；无论他们到哪里，总是先把福音的恩典告诉那里的犹太人（使徒行传13章46节）。

3. 那些被基督差遣的人，被称为先知、智慧人、文士。这是旧约的称谓，但指的是新约的职事；显明了，新约时代的职事，并不比旧约时代更低——基督的门徒们、仆人们、信从者们、牧师传道人们，比所罗门更有智慧，比文士以斯拉更有学识。在初期教会的时代，那些杰出卓越的牧师传道人们，被神的灵直接激励，就像是来自天国的先知一样；在那以后的时代，当教会被大规模建立、稳固以后，教会中的牧师传道人们，就像是智慧人、文士一样，带领属神的百姓，教导属神之事；这些事情，将要一直持续到时间的末了、世界的末了。使徒们、传道者们，是那些先知与智慧人；牧师们、教师们，是那些文士；他们教导关乎天国之事（马太福音13章52节）；文士的职事，本是一个荣耀的职事；但这些文士法利赛人却以己罪而玷污了这个职分。

II. 基督预见、并预言，犹太人将要虐待这些差遣到他们那里去的基督使徒们。“有的你们要杀害，钉十字架”。基督事先知道，他的仆人们将要受到逼迫与虐待；然而，基督仍然差遣他们到世人那里去；这并不是意味着基督不爱那些仆人们，而是要让他们因着苦难而与神的荣耀有分。信从基督的人，在这个世界上虽有苦难，但是，他们必将得到永远的奖赏和幸福的荣耀。

1. 那些逼迫者的残忍。“你们要杀害基督门徒们、把他们钉十字架”。只有殉道者的血，才能满足这些恶人的渴望；恶人的私欲，必须要把神仆人害死，才能自我满足。出埃及记15章9节。犹太人杀害了两个雅各，把西门钉十字架；鞭打彼得和约翰。这些基督的使徒们，与基督承受了同样的患难；基督被杀、被钉十字架，他们也是如此。基督使徒们必须要准备好，敌挡罪恶、到流血的地步。

2. 犹太人在作恶之中的、不知疲倦的勤奋。“你们要追赶他们，从这城到那城”。当使徒们从一个城到另一个城传道的时候，犹太人也在到处叫嚣着要迫害他们。使徒行传14章19节。使徒行传17章13节。那些在犹太地不信福音的人，比任何其他地方的不信者都更加地憎恨福音。罗马书15章

31节。

3. 犹太人把迫害基督徒当作是他们信仰敬虔的表现；他们要在会堂里面，鞭打基督徒。犹太人的会堂，是他们敬拜神的地方；他们在那里讲道、听道、祷告、颂赞神。而他们竟然把那里变成了迫害基督徒的场所；他们以为，鞭打基督的信使，就是在服事神；还说“愿神的名得到荣耀”。以赛亚书66章5节。约翰福音16章2节。

III. 基督指出，这些犹太人，他们祖辈的罪，都将要归到他们的头上；因为他们所做的事情，是与他们祖辈的罪行一样的。“地上所流义人的血，都将要归到你们头上”（35、36节）。虽然神长久忍耐罪人的罪，但是，神不会永远忍耐罪人的罪；神的忍耐，被罪人滥用，必会招致罪人所受的更大忿怒与惩罚。罪人为自己所堆积的罪恶越长久，所得到的神之忿怒也必将越多。神的审判是可怕的。

1. 他们的罪责的程度。地上所流的义人的血，即，一切为了义的缘故而流的鲜血；这些殉道者的血，神都记念；因为义人的血在神眼中是宝贵的（诗篇72篇14节）。基督提到义人亚伯所流的血；从那远古的时代，殉道者的时代就开始了；他被称为义人亚伯，因为他的见证是来自天上的；神见证了他的纯洁诚实以及礼物的美好。在这世上多么早的时候，就有了殉道者！这世上第一个死的人，是由于他的信仰而死的；然而，他虽然死了，他的血仍然在说话。亚伯的血不仅在控告着该隐的罪，而且也仍然在呼喊，控告者一切走该隐道路之世人的罪——那些憎恨弟兄、迫害弟兄之人的罪；他们恨弟兄，因为弟兄所做的事情是义的。基督还提到了撒迦利亚的血（历代志下24章20-22节）。犹太人在神的殿中杀了他。对于古时、过去的那些罪，犹太人以为，那些事情都过去了；但是，基督在这里告诉他们，那些罪责都仍然在，并且都要归到他们这些犯同样罪的罪人们身上。

2. 他们所将要面临的后果。这些流血之罪所将要受到的惩罚，将要临到这个世代。悲惨与毁灭的境况，将要来临；那是极其可怕、极其巨大的灾祸；然而，考虑到他们的所犯之罪，他们所遭遇的，要好于他们所配得的；并且，与他们在那另一个世界的结局相比较，他们在这个世界中所遭遇的，也将要好得多。他们的会众与国家，将要面临毁灭；他们将要遭遇的事，就仿佛，从前祖辈所犯的一切罪、尤其是迫害人之罪，都要落在他们身上。以此，神向所有人宣告，罪恶必将带来的毁灭与灭亡。他们的毁灭将会是如此可怕，就像是全地义人所流的血都归到他们身上一样。毁灭与惩罚，将要临到他们这个世代；即，那毁灭与惩罚将要是速速来到的；以至于，这里有的人能够活着就看见那悲惨的场面。对罪的惩罚越临近、越可畏，对罪人的呼召声音就越响亮——他们必须悔改、更新、归正，否则就必毁灭无疑。

IV. 基督为耶路撒冷的罪恶而哀哭；公义地指责他们；并指出，基督曾以许多恩慈对待他们（37节）。看这里，基督为这耶路撒冷城是多么关切、伤心、难过！这里重复的呼唤——耶路撒冷、耶路撒冷，表示了强调的语气，也表达了极度的伤心与难过。一两天前，基督曾经为耶路撒冷而哀哭，这里，基督仍在为她而叹息呻吟。耶路撒冷，本是和平之都（她这个城的名字含义本来就是如此），然而却要成为争战与混乱之地；本是全地的喜乐，然而却要成为嘶声、震惊、鄙视之地；本是团结、坚固之城，然而却要成为崩溃、分散、毁灭之城。他们的毁灭，是由于他们自己

的罪恶。耶路撒冷，本是神所拣选立他名的地方，然而现在却要被丢弃、成为劫掠之地（耶利米哀歌1章1节、4章1节）。神为什么要对耶路撒冷如此行呢？为什么呢？因为耶路撒冷犯了大罪（耶利米哀歌1章8节）。

1. 她迫害神的信使；你们杀害先知，用石头打死他们。这个罪，尤其要归于耶路撒冷；因为那里的公会坐在高位，治理会众，所以，先知必须要死在耶路撒冷（路加福音13章33节）。是的，犹太人此时已经没有了杀人的权柄；但他们通过煽动暴民、哄闹的方式，害死了司提反，并借罗马军兵的权力来杀死基督、以及基督所差遣的信使。在耶路撒冷，福音首先在那里传播，也首先在那里受到逼迫（使徒行传8章1节）；那个城，是逼迫基督徒的总部——逼迫的命令从那里发出来，到各城各地；圣徒们被抓捕，并被捆绑带到耶路撒冷（使徒行传9章2节）。你们用石头打死先知；这是犹太人用来执行死刑的方式。申命记13章10节的律法说，应当用石头打死那些假先知和罪的引诱者们；而犹太人却利用这个律法，来杀死那些真先知、神的仆人们。撒旦的诡计通常是，把保护教会的措施，转变为进攻教会的罪行。恶人在迫害先知之前，总是要先歪曲他们，把他们诽谤为罪的引诱者、异端、分裂者；然后，迫害起他们来，就容易了。耶路撒冷城还有许多其它的恶；但这个杀害先知、迫害先知的罪恶，是最罪恶昭昭的，也是神所最关注的，并必将速速带来罪人的灭亡。列王记下24章4节。历代志下36章16节。

2. 耶路撒冷拒绝基督，拒绝基督的福音。前面讲述的，是耶路撒冷的罪恶；这里讲述的，是耶路撒冷拒绝医治。（1）耶稣基督对他们的奇妙恩典与恩惠。“我常常要把你们招聚过来，如同母鸡把小鸡招聚到自己的翅膀底下”。福音的恩典就是如此仁慈和屈尊；即使对于耶路撒冷的儿女来说，他们虽然罪恶，但是，只要他们愿意悔改，就能够得到基督的恩典。**【1】**基督的恩惠，是要把他们招聚起来。基督福音的宗旨，就是要把可怜灵魂招聚起来，使他们不再在罪中逡巡，而回到神的家，在神的家中联合起来。基督自己，是神的所有百姓应当联合的中心。基督愿把所有犹太人的会众都招聚到神的教会中，如同把他们招聚到神的羽翼呵护之下。这里，基督用了一个谦卑的比喻——如同母鸡把小鸡招聚到自己羽翼之下一样。（第一），基督对待他们，就像母鸡对待小鸡一样温柔仁慈。基督以爱来对待他们，顾念他们的灵魂。耶利米书31章3节。（第二），基督招聚他们的目的，就像是母鸡招聚小鸡的目的。母鸡把小鸡招聚到自己羽翼之下，是为了，保护它们、使它们不受敌人的侵害；可怜罪人的灵魂，也能够基督的羽翼下找到保护、安全、温暖、安慰。基督是他们的避难所，并能够把力量赐给他们。小鸡在遇到困难危险的时候，会很自然地聚拢在母鸡的羽翼下。基督在这里也指向诗篇91篇4节的应许——“他要用羽翼来保护你们”。在基督的羽翼下，有医治的大能（玛拉基书4章2节）；这远远胜过母鸡对小鸡的保护。

【2】基督是多么想要把恩惠赐给他们。（第一），基督的恩典，是免费的。“我多么想要把恩典给你们”。耶稣基督愿意接纳任何来寻求他的灵魂，愿意救赎任何想要接受他救赎的人。基督不愿他们灭亡，只愿他们悔改。（第二），基督是多么常常地、要把恩惠赐给他们！基督常常来到耶路撒冷，在那里讲道、行神迹；这些，都是为了要招聚他们。基督的心里知道，他自己是多么常常地召唤他们。在我们的生命中，我们常常多次地听见福音，我们常常多次地经历内心中圣灵的作工与感动；——这些，都是基督在常常地召唤我们、招聚我们。

【3】可是，犹太人却恣意地、顽梗刚硬地拒绝基督的恩典与恩惠；——“只是你们不愿意”。看这些犹太人，在基督的仁慈面前，是多么固执、顽梗！“我愿意救赎你们，但你们却不愿意接受救

恩”。基督愿意把救恩赐给世人，但世人却不愿意接受基督的拯救。顽梗罪人的覆没，完全是由于他们自己的顽梗；他们不愿意被招聚到基督的羽翼之下。他们不喜欢福音与救恩的条件；他们不愿意承认自己的罪，更不愿意悔改自己的罪；他们喜爱己罪，却又自以为义；他们不愿意顺服于基督的恩典，也不愿意顺服于基督的统管；因此，他们与福音和救恩擦肩而过。

V. 基督宣告耶路撒冷的结局（38、39节）。“因此，看啊，你们的家将要成为荒场”。耶路撒冷圣城，以及其中的圣殿；神的殿，以及他们的家，都要成为荒凉之地。但这里尤其指向了圣殿；这耶路撒冷圣殿是犹太人、法利赛人等自夸的场所；他们以此为傲；他们站在这圣山上，心高气傲，不可一世。然而，他们将要面临毁灭。罪人若不愿意被招聚、来到基督的爱与恩典的羽翼之下，那么，他们就要承受神的忿怒、并被神驱散。以色列离弃神，所以被神丢弃。诗篇81篇11、12节。

1. 他们的家要成为荒场：“这要留给你们”。基督现在要离开圣殿，并且再也不会回来；以此话语，基督离弃圣殿，任凭其灭亡成为荒场。法利赛人、文士、祭司、长老们霸占圣殿，把它当作为自己谋私利的地方，不许基督在那里有分；基督说“好吧，任由你们；你们拿去吧；我不再与它有什么关系”。他们把圣殿变成了买卖的场所、变成了贼窝，因此，神把这圣殿留给他们、任凭他们的灭亡。当基督离开的时候，荣耀也离开了那里。耶路撒冷城也被留给他们，成为荒凉灾祸之地，不再有神的同在与恩典；神不再是保卫他们的火墙，也不再是他们中间的荣耀。

2. 那里将要成为荒场野地。（1）这是将要立即发生的事情。当基督离开了那里的时候，在神的眼中、在基督的眼中，那里实质上已经成为毫无价值的处所、悲惨灾祸之地。任何外表豪华精美之地，若其中没有基督，若基督离开了那里，那么，就不过是荒场野地一样的地方。虽然那里仍被人称为“圣殿”，虽然人们仍然在那里汇聚、交谈，但是，若基督不在那里，那么，还能有什么慰藉、荣耀呢？如果，在众人汇聚、热闹喧嚣的地方，若没有基督属灵的同在，那么，那里的灵魂、那里的场所，就不过是像黑暗的荒场野地一样。当人拒绝基督的时候、当人们离弃基督的时候，这就是他们所处的光景。（2）这是不久以后就要在现实世界中、严酷发生的历史事实。耶路撒冷以及其中的圣殿，不久之后将要被毁灭，一块石头也不会被留在一块石头上。耶路撒冷敌人曾经际遇，将要临到耶路撒冷自己的身上，成为废墟荒地。以赛亚书25章2节。高城要降为卑，夷为平地。以赛亚书26章5节。圣殿，那曾经多么美丽圣洁的建筑，将要成为荒场。当神离开的时候，敌人就要进来。

最后，这里是基督对圣殿以及犹太人所说的告别话语：“我告诉你们，从今以后，你们不得再见到我，直等到你们说，奉主名来的，是应当称颂的。”

1. 基督将要离开他们。时间已经近了；再过几天的时间，基督将被钉十字架、三日后复活、四日后升天、到天父那里去，犹太人、世人将不会再看见他。基督复活以后，尽管有很多见证人看见了复活的主，但不久之后，基督将要到天上、那不可见的世界去；——直到万事复兴的时候，基督将要再来；那时，就像基督第一次来的时候一样，人们将要欢呼地迎接他说“奉主名来的，是应当称颂的”。基督再来的时候，将要在云彩中来到；全地之人的眼睛都能够看见他（启示录1章7节）；到那时，万膝都要向他下拜，万口都要称他为主。那些信靠基督的人，有福了。当那日的时候，我们愿在其中有分吗？我们愿意呼喊“那奉主名来的是应当称颂的”吗？让我们现在就来敬

拜他，现在就来真诚地欢迎，我们的主耶稣基督。

2. 犹太人将要持续地、继续顽梗与刚硬：“你们不再见我”；——即，你们不愿意相信、承认，我就是弥赛亚（尽管犹太人看见被钉十字架的基督），不愿意看见和接受那关于我的真理之光；你们不愿意接受那属于你们的平安之事。（1）罪人恣意的、故意的眼瞎，将要使他们面临严厉的、没有恩慈的审判。如果他们故意不愿意看见，那么，他们就会身处永远的黑暗之中。这是基督对他们所说的最后的话、最后的公开讲道。基督复活以后，显明了约拿的神迹；从那以后，他们再也得不到什么神迹，直到他们看见人子再来的兆头和记号的时候（马太福音24章30节）。（2）当基督与万千众圣徒降临的时候，他会使全地的世人都看见、都不得不承认，他就是那万王之王、万主之主。那现在不愿意承认他就是弥赛亚的人，终有一天，将要不得不承认。有一天，那些骄傲的逼迫者，那些践踏卑微基督徒的人，都将在基督面前不得不屈膝下拜——尽管那时，对他们已经太晚。（3）有人把这里的话当作是预言，指向了犹太人终将要归向基督、接受他的救恩，并呼喊说“奉主名来的，是应当称颂的”。不过这些话语似乎更指向了，基督的完全彰显；末日的時候，基督的荣耀必将彻底地、完全地显明出来。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

马太福音

第二十四章

基督的讲道主要都是实践性的，告诉我们应当如何；但是在本章，我们看见基督的预言性的讲道，预言所将要到来、将要发生的事情；这些事情，虽然有着极其实际的含义，但并不是为了满足门徒们的好奇心，而是为了要指引他们的良知、心灵，巩固他们的信心、归正；所以，在这篇讲道的结尾，仍然有实际的教导、指引意义。除了一般性的应许之外，神的教会总是有着各样具体的预言；这些先知性的预言，是为了指引和鼓励信从基督的人。不过，我们应当注意，基督的这篇预言性讲道，是在他的传道事工的结尾时期所讲述的；正如，新约圣经的最后一本是启示录，旧约圣经的结尾部分是那些先知书；这些都告诉我们，应当先在某些明显的、平实的真理与职分之事上根基稳固；——我们要先清楚地明白救恩真理与核心教义，然后再来查考圣经中那些晦暗难解之事；许多人读圣经，先是去注意那些难解之事，因而就进入了迷惑之地。本章我们有，I。这次谈话的起因（1-3节）。II。基督的谈话；1. 关于各样事情的预言，尤其是耶路撒冷的毁灭，以及犹太人会众国家的毁灭；这些事情很快就会临到，就是在此的大约四十年以后；那些灾祸之事来临时的预兆、发生、以及经过；并且，基督的预言更加指向了那世界的末日、时间的末了——地上一切事情的毁灭，其中的预表与征兆（4-31节）。2. 这些预言，对于基督门徒们的实际指导意义；门徒们应当时时儆醒，为那将要到来的事情做好预备（32-51节）。

1-3节

I。基督离开了圣殿，也结束了他公开传道的事工。在前章的结尾，基督说道，你们的家将要成为荒场。这里，基督的话语就已经兑现了，因为他从圣殿出来、离开了那里。这里的表达方式非常凝重；基督不仅是从圣殿里出来，而且更是离开那里；对那里永久地道别；他从那里出来、再也不会返回去；紧接着，就将是基督对耶路撒冷与圣殿之毁灭的预言。基督所离开的地方，的确，必将成为荒场。那基督所离开的地方，有祸了（何西阿书9章12节）（耶利米书6章8节）。犹太人在此失去了他们的荣耀，失去了他们的惠利；他们应当悲哀地叹息呻吟。在此的三天之后，圣殿里面的幔子就要裂开；当基督离开以后，那里就要成为平凡的、不洁的地方；但基督没有主动离弃犹太人、直到犹太人弃绝他的时候；罪人不会被神离弃，除非他们顽梗地离弃了神。

II。基督与门徒们私下的谈话。他离开圣殿，但是，并没有离开那十二个门徒们；他们是福音教会的种子；神的家里，虽然犹太人赶出，但是却将要大大地昌盛起来。当基督离开圣殿的时候，门徒们也跟随着离开那里。无论基督到哪里，我们也应当到哪里去；无论基督离开哪里，我们也应当离开那个地方。当基督的公开讲道结束以后，门徒们进前来，要得到基督私下的教导；基督的亲密话语，只说给那敬畏他的人。在公开的讲道中，基督用比喻讲述了犹太人国家毁灭；这里，像往常一样，基督给门徒们详细解释那比喻的含义。

1. 门徒们靠近他，把圣殿的殿宇指给基督看。圣殿的建筑，是一个美丽而雄伟的建筑，是世界的奇迹之一；其中花费了无数的费用和艺术，才得到如此辉煌的外表。虽然这个建筑要逊于所罗门当年所建的；虽然这个建筑起初规模较小；但是，这个建筑物后来得到很大的扩张。其中有丰富而精美的礼物与奉献；这些礼物与奉献还在一直不断地增加着。门徒们把这宏伟的建筑指给基督看，让基督注意，

（1）这或许是因为他们对这个建筑物非常震惊而着迷，因此希望基督也对之注意。门徒们从前一直生活在加利利，在家乡从没有见过这么宏大的建筑，因此，对之非常惊奇赞叹，并希望基督也对此惊奇赞叹（创世纪31章1节）；他们想要转移基督的注意力（因为看他在公开讲道之后，心情非常悲哀难过），就让基督四顾看一看这圣殿的宏伟。即使是良善之人，也往往会被外在的华丽景象所吸引、对之着迷；在属乎神的事情上，良善之人也会过于注重那些外表的事情。所以，我们应当像基督一样，效法基督，轻看那些外在的华丽炫目；对这些事情，我们应当有圣洁的轻看之心。【1】这殿宇虽然华丽宏伟，但是，其中却被祭司和百姓的罪恶所充满，也被法利赛人的罪恶教义所充满；他们看重里面的金子，远胜过看重那使金子成圣的圣殿；因此，这些罪恶玷污了圣殿的美丽。【2】这殿宇虽然华丽宏伟，但是，它的荣耀远远不能与基督同在的荣耀相比；基督是那末后的真正圣殿的荣耀（哈该书2章9节）；所以，与基督的荣耀相比，这圣殿的建筑并不值得我们惊奇赞叹。

（2）这也或许是因为，门徒们为这圣殿将要成为荒场而难过。他们把这圣殿指给基督看，仿佛在请求基督改变他的心意——“主啊，请不要让这圣洁美丽的地方成为荒场；我们的先辈曾在这里称颂你”。他们忘记了，神的旨意安排曾经多少次清楚地向以色列人显明，当百姓罪恶的时候，神是

多么不看重那些外在的、虚浮的荣耀（列王记下7章21节）。这殿宇，虽然高大，但却要因其中罪人的罪而被夷为平地。最近，基督曾经为人的宝贵灵魂而哭泣（路加福音19章41节）。但门徒们却想要为了这些宏伟的殿宇而哭泣。从这件事情中，以及其他许多事情中，我们能够清楚地看见，基督的心意，与我们的心意是多么不同。基督门徒们若喜欢这些殿宇的外在华丽宏伟，那么，就显明了他们内心的软弱与谬误；这样的心思，是不成熟的。

2. 基督从这里开始，预言此地的彻底毁灭（2节）。如果我们有谦卑的信心、预见那些属世之事的衰落，那么，我们就不会错误地羡慕、赞叹它们，也不会错误地过于看重它们。这世上最美丽的身体，也要很快就成为坟墓里虫子的食物；最美丽的建筑，也会终将成为废弃的瓦片堆。为什么我们的眼目要注重这些转瞬即逝的东西呢？为什么我们要用羡慕的眼光、而不是轻看的心情，来看待它们呢？你们难道没有看见这些事情的结局吗？门徒们让基督看这殿宇，因为他们想让基督注意它，像他们一样喜欢那殿宇；但基督让门徒们看这殿宇，因为基督要让门徒们明白，这些都是必将朽坏的东西。对这些属世之事，我们若有轻看的心，那么，我们就会得着益处；我们应当从那殿宇中，透过它今日的光景，看见它将来的结局。

基督没有收回上章结尾的预言，反而，更加坚定地确认了这一点：“我实在告诉你们，将来这殿没有一块石头放在一块石头上不被拆毁了的”。

（1）基督讲到了它确定的毁灭。“我实在告诉你；我清楚地知道我对你们所预言的是什么；我也知道怎样使我的预言成就；你们要相信我的话语；我是那称为阿们的，是那真实的见证者；这是我向你们所说的话”。所有的审判权柄，都放在神子、基督的手中；不论是警告、还是应许，在基督里面，都是是的。（希伯来书6章17、18节）。

（2）基督讲到了它彻底的毁灭。殿宇不仅将要被劫掠、抢夺、羞辱，而且要被彻底地拆毁、夷为平地、完全地成为废墟。没有一块石头留在一块石头上。历史告诉我们，这些预言完全应验、成就。弥迦书3章12节。圣殿的彻底毁灭，也预表了利未人祭司制度以及礼例律法的完结。

3. 门徒们没有与基督争论这预言与审判的真理，也没有怀疑这预言必将应验成就，而是询问基督，什么时候会发生这些事情，并且，当事情来到的时候，会有什么预兆（3节）。

（1）门徒们提问的地点。门徒们是在私下的场合、当基督坐在橄榄山上的时候，问这些问题的。橄榄山是在他们从耶路撒冷回到伯大尼的半路上。橄榄山正对着圣殿；从那里，基督和门徒们能够远望耶路撒冷城和圣殿；在这里，基督就像是一个坐在审判席的法官，向耶路撒冷施行审判。我们在以西结书11章23节读到过，耶和华的荣耀从圣殿离开，移到山上。基督，那伟大的审判者，他的荣耀此时移到橄榄山这里。

（2）门徒们所问的问题本身。他们的问题，包含三个部分：什么时候会有这些事情发生？基督再来、降临的时候，有什么预兆？世界的末了，有什么预兆？

【1】这些问题，在门徒们看起来，都指向了、关乎圣殿的毁灭，以及犹太人会众和国家的毁灭；这也是基督关于他再来之事所讲述的（马太福音16章28节）；这也涉及到世界的末了。

【2】又或者，门徒们的问题既包括了耶路撒冷的毁灭，也包括了基督再来、建立福音国度，以及世界的末了、直到神的终极审判日。更可能的是，门徒们对于自己所问的这些问题本身，也都不太清楚。

但是基督的回答，清楚地告诉了他们许多情况；这些情况，更延伸到将来那更远、更重要的事情中；基督教导教会，不仅是关于当时世代的事情、耶路撒冷的毁灭，更是关于基督在末日的时候再来的光景；后者，是基督在这里讲道的重点；基督平实的讲道话语，从本章这里，一直延伸到下一章。

4-31节

门徒们问基督，这些事情什么时候会来到呢？基督没有回答他们这个问题；基督没有说，会过多少天、多少年，这些事情就会发生——因为这些关于时间的东西不是我们应当知道的（使徒行传1章7节）；但是，门徒们问的“这些事情发生时有什么预兆？”这个问题，基督给出了详细完整的回答：——因为我们的职分是要知道这世代的记号与征兆（马太福音16章3节）。这里，这些预言主要是指向当下的——耶路撒冷的毁灭，犹太人会众国家的毁灭。外邦人被呼召，基督的国度在世上建立，等等；但正如旧约的那些预言一样，——其中的内容，既包括了犹太人及其国家事务的演变，也更包括了关乎那更远之事的预表——指向了福音教会与弥赛亚国度；因此，在新约里，在本章中，那些关于耶路撒冷毁灭的预言，也预表了一般性的、神在终极审判日对全地、一切世人的审判惩罚；正如圣经预言中所通常使用的方式那样，这些预言中有些话语是专门用于预表的，有些话语则是专门用于具体警告的；在预言的结尾部分，常常指向的是后者。值得注意和强调的是，基督在这里所说的话语，并不是为了要满足门徒们的好奇心，而是为了要警告他们、使他们儆醒。基督不是要向他们描绘将要到来之事的细节情况，而是要预备他们，使他们能够面对那些事情。这也是我们所有人都应当在这里学到的功课；因此，这里的预言，是对所有历世历代教会的警示，并将持续直到世界的末了。——因为“已有的事，后必再有；已行的事，后必再行”（传道书1章5、6、7、9节）。事情来到时候的迹象、顺序、联系、预征、事件都是类似的；因此，在本章的预言中，我们要得到警示；那可怕的终极审判日，必将到来；智慧人的心，应当知道分辨这世代的记号，并儆醒、谨守、激励起来。

I。基督首先预言，将要有许多欺骗者出现。他首先警告门徒们，要防备人的欺骗。门徒们想要知道，这些事情发生的时候会有什么征兆——这样他们好知道一些秘密、满足一下他们的好奇心；但是，基督以此作为对他们的警示——“你们要小心，要谨守你们的职分之路，要坚定不移地跟从我，不要被人引诱拐走，离开跟随我的道路”。那些对秘密之事最好奇的人，也是最容易被诱骗的人（帖撒罗尼迦后书2章3节）。当门徒们听说，那些根深蒂固的敌人、反对福音的犹太人将要被毁灭的时候，——他们可能会心里觉得很安全安稳；但基督告诉他们说，“不，你们更要加倍小心，因为会有许多欺骗之事”。对于教会来说，引诱者比逼迫者更加危险。

基督在这里的谈话中三次提到假先知的出现。1. 在耶路撒冷毁灭之前。那些杀害真先知的人，将要面临假先知的网罗和诱骗。那把真正的弥赛亚钉上十字架的人，将要被假基督蒙骗、诱拐，并终要进入灭亡之地。这些假先知、假基督的出现，使得犹太人分裂成各个部分，从而更容易被敌人各个击破。那些跟随假先知之人们的罪，使得犹太人的罪恶很快满盈。2. 这些假先知的出现，是对基督门徒们的试炼；那完全的人，必将被显明出来。

关于这些假先知，我们看见，

（1）那些欺骗的名目。撒旦伪装成光明天使的时候，是它最有欺骗力的时候；看起来最好之人的外表下，可能是最恶之人的实质。

【1】将要有许多假先知（11-24节）；这些假先知伪装成得到了神的启示，具有先知的灵，并不断地说谎。圣经中多次提醒要防备那些假先知（耶利米书23章16节）（以西结书13章6节）（申命记13章3节）。那些引诱者可以伪装成教会里面的名师，却背叛真理，衍生谬误；这样的危险是更大的，因为是在人最不容易防备的时候。军营中一个叛徒的破坏力，可以超过敌军阵营中的一千个士兵。

【2】会有很多人假称为基督，仿冒基督的名（5节）（24节）。在当时，有很多人期待弥赛亚来到；他们常常谈论基督；可是，当基督真的来了的时候，犹太人却弃绝了他。从那以后，一些野心很大的人就利用机会，自称基督。在这段时间一直到耶路撒冷毁灭之前，有好几个这样的人起来，冒称自己是基督，并煽动百姓。见（使徒行传5章36、37节）。使徒行传8章10节。在耶路撒冷毁灭以后，也是一直持续不断地有这样的假冒之人。罗马教皇以基督的名，但却侵夺、篡夺了基督在教会中的权柄，实质上是与基督相争；因而，成了基督的敌人，成了一个欺骗者。

【3】那些假基督、假先知以及他们的喽罗，忙个不停地到各处诱人（23节）。当公共的灾祸频繁地来临的时候，公众会像溺水的人一样、胡乱抓住救命稻草挣扎；这时，撒旦就会利用机会引诱他们。会有人喊着说，看啊，基督在这里；看啊，基督在那里；但是，不要听信他们——因为，真正的基督不争竞、也不喧嚷，也不会让人说“他在这里、他在那里”（路加福音17章21节）。所以，若有任何人这样说基督，那么，我们就要把那说话的人当成是引诱和试探。隐士们说，基督在旷野沙漠中；天主教的神职人员说，基督在内室里——基督在他们所作的雕像、神龛、画像那里。又有的人说，基督在某个派别的人群中、在某个教派中、在某个集团的里面——好似是说，

他们可以垄断基督、垄断基督教；基督的国度必须和他们同进同退、同生同死；若没有他们，基督教就没有了；他们声称——基督就是唯独在他们的这个教会里，在他们的这群人中间。可是，基督是贯乎一切之中，既不在这里、也不在那里；而是，基督在任何尊他名的地方，把祝福带给任何热爱他的人们。

(2) 那些假先知、假基督，将要显大神迹、大奇事(24节)，来迷惑人、引诱人。这些所谓的神迹奇事，并非真正的神迹；那些真正的神迹是有神封印的，显明基督的教义与真理；而我们若要辨别这些假先知、假基督的所谓神迹奇事，我们就必须要遵循那个古老的法则(申命记13章1-3节)——他们的神迹奇事虽有应验，但若要去跟从那素来所不认识的别神，去相信那素来所不知道的基督，我们就知道，我们必须不可信从他们——因为这是耶和华我们的神要试验我们。这些假先知、假基督的所谓奇事，都是一些谎言(帖撒罗尼迦后书2章9节)，是出自撒旦(尽管有神的允许)；撒旦是那空中掌权者的首领。这里并没有说，他们要“行”很多神迹；而是说，他们要“显”大神迹、大奇事；他们所作的，不过是一些表演，通过一些虚假的描述来欺骗人们的认知，或是用一些虚假的技巧来欺骗人的感官；正如当年埃及的那些术士所作的。

(3) 那些欺谎者的成功。

【1】他们将要成功地欺骗很多人(5节)(11节)。魔鬼及其喽罗们，将会在欺骗人灵魂的事情上，取得许多成功；只有很少人找到那扇天国的窄门，但很多人却被引诱、牵引、拉扯到了那条通往地狱的大路；许多人都被那些“大神迹、大奇事”所诱骗；许多人都迫不及待地想要逃脱他们眼前的、属世的灾祸、从而被骗子拐走。无论是神迹奇事，还是人数众多，这些都不能作为真正教会的佐证；——因为全地的世人都被那兽迷惑(启示录13章3节)。

【2】倘若能行，他们连神的选民也都迷惑了(24节)。这说明，(第一)，他们的欺骗非常有力度、非常有迷惑性，以至于许多人都被卷走(强烈的洪流，把随大流的人带走)；甚至那些自以为站得稳的人，也都要跌倒。在这些诱骗面前，人的知识、恩赐、学识、长处、外表的信仰形式，都不能保证人的安稳；许多有这些条件的人，仍都被诱拐走了；唯有全能之神的恩典，为了神永恒的旨意，才能保护神选民的安全。(第二)，虽然面对这许多危险，但是，神的选民却是安全的。这里说“倘若能行”——意思是，那些骗子们并不能够真的把神的选民诱拐走，因为神的大能在保护着他们；神的旨意必然立定，神的拣选必然成就。或许会有一些人，虽然蒙了光照、却仍会被欺骗走(希伯来书6章4、5、6节)；但是，神的选民却不可能被骗走。若神所拣选的百姓被骗走了，那么就表明神的拣选是失败的——而那是不可能的。神的选民，是神所预定的、呼召的、称义的、荣耀的(罗马书8章30节)。他们是天父交在基督手里的；所有交在基督手里的人，基督一个也不会失去(约翰福音10章28节)。

(4) 基督总是经常在讲道中，不断重复地警告门徒们，要求他们做醒，防备那些欺骗之事；这里也是如此——基督把警告的话语告诉他们，使他们警惕观察(25节)；“看啊，我已经把这些都告诉你们了”。那事先得到警告的人，应当能够避免祸患，就如以色列王所作的(列王记下6章9、10节)。基督的警告，是要激励我们做醒；虽然选民被神保护、不会受到诱骗；但，选民必须要被神所定的方式接受保护；——神所定的方式，就是要求他们，都要认真做醒、谨记基督的话语。

神以我们的信心来保护我们；我们应当信靠基督的话语——就是基督所曾经告诉过我们的一切话。

【1】我们绝不可相信那些说“基督在这里、基督在那里”的人（23节）。我们知道，基督如今坐在神的右手边；凡两三个人奉基督的名聚会，基督属灵的同在就在他们那里。因此，我们不要被那些声称“基督在地上某个具体地点”的人诱骗走——我们清晰地知道，基督就在天上；我们也不要被那些说“基督在这里、在那处”的人诱骗走——因为我们知道，基督就在他的教会里。真正信仰的一个最大敌人，就是虚浮、轻信的心。头脑简单、心思肤浅的人，会相信别人所说的每一句话、会轻易地随波逐流、会“说起风、就是雨”；——但我们要慎思明辨，内心儆醒。

【2】我们绝不可相信那些说“基督在旷野里、基督在内室中”的人（26节）。我们不可听从那些虚伪、虚假的冒称者；也不要轻浮地去跟随那些伸手把我们指向一个新基督、新福音的人。“你们不要跟随他们；否则，你们就会面临被他们诱骗走的危险；所以，你们要远离危险之地，不要被风吹走；许多人的虚浮好奇心使他们走向了致命的异教之路；你真正的力量体现在，能够在危难的时候也能够站立得稳；你的心，要坚固地建基于基督的恩典之上”。

II. 基督预言，将要有打仗的风声、国要攻打国、民要攻打民（6、7节）。基督的城、基督的墙，即使在战争的时代也要建立起来；即使战争，也会使福音得到广传。自从犹太人弃绝基督以后，他们的家变为荒场，刀剑从未离开过他们的家；神的剑从未安静过，因为他要与那虚伪之国民相争，并要把毁灭带给他们。

1. 预言那些将要来到事；你们将要听见打仗的风声。当战争即将来临的时候，所有人都会听见风声；战争总是伴随着混乱的喧嚷声（以赛亚书9章5节）。战争的场面是多么可怕（耶利米书4章19节）。即使安静地在土地上生活的人，即使不关心时事的人，也都不能置身事外。拒绝福音的后果是可怕的；那不愿意听见和平声音的人，将要听见战争的声音。神的剑，将要与神的那些仇敌相争。国家之间、百姓之间、百姓内部之间，将要有许多纷争兴起，许多杀戮发生；（历代志下15章5、6节）（以赛亚书9章19-21节）。民与民之间，彼此相咬相吞，互相毁灭。

2. 面对这许多祸患，基督徒的职分是——“总不要惊慌”。听见这么多坏消息，心里面怎么能够不惊慌呢？但是，若我们的心牢固地定睛在神的身上，若我们的灵魂坚定地信靠神，那么，我们的心里面就有最深处的平安，而不会惧怕；——不论是面对战争的坏消息，还是打仗的风声；不论是听闻兵器的喧嚣，还是患难的临到；我们的心都不要惊慌，不要混乱，不要迷惑。当兵荒马乱的年代，我们的心尤其要时时儆醒，不可惊慌；即使是在困难的环境里面，我们的心也要镇静而恒定——这样才符合基督对我们的心意。

我们必须不可惊慌——有两个原因。

（1）因为这些事是必须有的；基督已经向我们预言了这些事；我们应当预期这些事情的发生。犹太人将要受到惩罚；他们的会众国家将要毁灭；神的公义、救赎主的荣耀，要显明出来；所以，

这些事情都注定将要发生。这些话语，是出自神的口中，因此，必将在所定的时间里成就。当我们思想，神旨意是不变的；当我们深刻地明白，神的旨意掌管着一切；那么，我们的心灵就会平静安宁——不管发生什么事情，不管我们遇见什么事情。神使那所预定的事情临到我们；所以，我们不当为此惊慌；否则，我们的心就是在与神争竞。让我们心中安息——因为这些事都注定要发生；这不仅是神旨意必须的结果，也是成就神旨意的必经的手段。旧房子只有被拆毁，才会有新建筑树立起来；那能够摇动的要被除去，这样，那不能摇动地才能显明出来、并且长存（希伯来书12章27节）。

（2）也因为，还有更糟糕的事情，还没有临到。末期还没有到；只要时间还存在的时候，我们就要预期会有患难；在这地上，一个祸患的结束，常常是另一个祸患的开始。灾祸的末了，还没有来临；神对罪人的审判惩罚，会一个接着一个地来到；将会有更多的忿怒，倾倒出来；一个灾祸过去，另一个灾祸又会到来；更多的箭，要从神的箭袋里面射出来。所以，我们不要惊慌，不要害怕、担心，不要在当下的重担之中沉沦；而是，要聚精会神、振作起精神来，去面对我们眼前的困难与环境。不要在听见打仗风声的时候，心里面就心惊胆战；否则，当我们又听见饥荒与瘟疫的时候，又该怎么办呢？如果我们听见恶信的时候，就心慌、烦忧（以赛亚书28章19节），那么，当我们的骨头与肉感受到击打的疼痛的时候，又该怎么办呢？如果步行尚且觉累，怎能与马赛跑呢？如果我们害怕面前的小溪，那么，又怎能面对那约旦河的涨水呢？耶利米书12章5节。

III. 基督预言，那些其它即将到来的神的审判惩罚——饥荒、瘟疫、地震。饥荒常常是战争的结果，而瘟疫则常常是饥荒的结果。这些灾祸曾经是大卫所不得不面对的选择。

1. 饥荒，就是启示录6章5、6节记述的、第三印中的黑马所代表的灾祸。我们看见，在基督时代以后不久，犹太地就遭遇了大饥荒（使徒行传11章28节）；但耶利米哀歌4章9、10节所记述的耶路撒冷被围城时的饥荒则更为可怕。

2. 瘟疫，是启示录6章7、8节中第四印中灰马所代表的。它带来的是死亡与毁灭。

3. 各处都有地震的灾祸，追随那些逃过了前两个灾祸的人们；正如撒迦利亚书14章5节、在乌西雅的日子所发生的。地震常常带来大规模的灾祸与荒凉，带来许多人的死亡与可怕景象。启示录6章12节记述了未来地震所将要产生的灾祸的境况；这些地震，给教会带来的是好的预兆，而不是坏的预兆；比较启示录6章15节；11章12、13、19节；16章17-19节。当神可畏地摇动大地的时候（以赛亚书2章21节）；大地之上的罪恶也要被清除出去（约伯记38章13节），并引进万邦所真正渴慕的（哈该书2章6、7节）。但在这里，地震更被描述为极其可畏的审判惩罚；而且，这些只是灾祸的起头；将要有许多的痛苦、暴力、急难、疲乏。当神审判的时候，他一定会胜过；当神的忿怒显明的时候，他必将带来最后的结局（撒母耳记上3章12节）。若我们看见，那些顽梗罪人、不悔改的罪人、自高的罪人、拒绝基督福音的罪人——所将要面临的永恒悲惨之境，那么，我们一定会说，这些此世之中的审判惩罚与灾祸，的确，仅仅是灾祸的起头；那更糟糕的事情，还在后面。

IV. 基督预言，他的百姓、仆人、牧师传道者，将要遭受逼迫；信仰将要经受很大的挑战，并有许多叛教与败坏的事情发生（9、10、12节）。

1. 预言了苦难本身。我们对于未来所应当知道的最重要的事情，就是，我们所将要承受的苦难——尽管我们并不喜欢苦难。在这世上，当饥荒和瘟疫降临的时候，罪恶的世人会把这些灾祸归罪于基督徒，并以此为借口来逼迫他们——“把基督徒扔到狮子洞里去”。当初，基督差遣门徒们出去传道的时候，曾经告诉过他们，前面将要有什么苦难；不过，他们迄今为止并没有遭受到什么苦难；所以，为了提醒他们，基督在这里又一次强调他们所将要经历的试炼与痛苦。他们所经历的患难越少，就越要期待，前面会有患难在等待着他们（歌罗西书1章24节）。

（1）基督徒们将要经历捆索、监禁、戏弄、鞭打，正如使徒保罗一样（哥林多后书11章23-25节）；不是被简单地一下子杀死，而是终日被杀，常常置于死地，成为世人的笑谈和蔑视的对象（哥林多前书4章9、11节）。

（2）基督徒们将要被害；教会的敌人如此残忍，以至于，一定要杀害他们、流他们的血。

（3）基督徒们将要因基督的缘故而被世人所恨，正如基督以前曾经告诉门徒们的（马太福音10章22节）。这世界充满了对基督徒们的仇恨与恶意；犹太人虽然被异教之人所鄙视，但从没有像迫害基督徒们那样迫害他们；基督徒们被那些分散在各国各地的犹太人们所憎恨，更成为全地的世人所仇恨蔑视的对象。在这个世界上，那些最好的人，却常常会受到最坏的待遇；我们应该怎么评说这个世界、以及其中的一切世人呢？基督徒们所经受的苦难，是由于基督的缘故——这既是他们苦难的原因，也是他们的慰藉所在。殉道者虽然身处患难，但他们的心中是有安慰和盼望的——因为他们是为基督的缘故受苦；他们是为基督的缘故被人憎恨。他们的信仰，他们的传道，点燃了世上各国之民对他们的恨意；魔鬼看到自己的国度很快就要被攻陷了，所以，要来奋力地反抗、拼命地挣扎。

2. 苦难所带来的侵害（10-12节）。撒旦总是用强力和诡诈欺谎来达到它的目的；而基督，总是以他自己、他的百姓和仆人、牧师传道人的苦难来彰显他的荣耀。这里预言，逼迫与苦难将要带来三个后果。

（1）会有许多人叛教。当基督徒信仰要带来极大代价与苦难的时候，会有许多人跌倒，离开自己的信仰；他们的心里要开始疑惑、辩论、信心松弛、力量疲乏，并最终离弃信仰。【1】许多人虽然知道义路，但却从那条路上离开；——这不是一件新事，尽管是一件奇怪的事。保罗曾指责那些离弃信仰的人；他们虽然开始得好，但却被什么事情阻碍了。他们曾经在我们中间，如今却从我们中间出去，因为他们从未曾真正地在我们中间过（约翰一书2章19节）。我们以前就曾经听说过这样的人和事。【2】苦难的时间，是摇动、筛选的时间；许多人，在风和日丽的时候，能够站立得住，但当暴风雨来临的时候，就都跌倒了。他们就像是那些曾听道的人，虽然听见了，但是心里就像是石头地（马太福音13章21节）。许多人在晴朗的时候愿意来跟随基督，但当乌云密布的时候，就会临阵逃脱、离开基督。当事情容易、舒服的时候，他们喜欢自己的信仰，因为他们

可以安枕入眠；但是，如果他们的信仰要使他们付出任何代价的时候，他们就会逃之夭夭。

(2) 人心中的恶意。当迫害、嫉妒、仇恨、恶意成为流行的事情的时候，人们的心里就会像是普遍地被传染了一样；那种苦毒的心态，弥漫在世人的生命里面。那时，仁慈、温柔、节制、爱心，这些事情会变得非常非常稀少、凤毛麟角；这样的人，就如同珍稀动物一般。那时，他们要彼此背叛；即，那些叛教的人、离弃信仰的人，将要憎恨那些仍然坚持信仰的人们，背叛他们的友谊。叛教的人，往往会成为最苦毒、最凶狠、最疯狂的逼迫者。患难的时刻，是把人心里真实光景显明出来的时刻。那些披着羊皮的狼会脱下自己的外衣，暴露出他们狼的本来面目；他们将要彼此背叛、彼此出卖、彼此仇恨。背叛与仇恨的时间，是急难与危险的时间；因为这两件最坏的事情，恰恰是对那两件最好事情的反动——信实与爱。急难与危险将要上升，恶劣的事情将要看起来愈演愈烈。这似乎是指向了犹太人后来几个派别之间的相咬相吞；那些逼迫神百姓的人，最后也彼此陷害，彼此毁灭；又或者，这里是指向了基督门徒们受到他们身边最亲近之人的陷害（马太福音10章21节）。弟兄要把弟兄交到死地。

(3) 多数世人普遍地变得冷淡、冷漠、无情（12节）。在引诱的日子，当假先知兴起的时候，当逼迫来临的时候，当圣徒们被人仇恨的时候，我们要看见两件事情——

【1】不法的事情要开始泛滥。虽然世人总是生活在罪恶之中，但有的时间里面、尤其是在末日的時候，会变得更加罪恶，不法的事情变得猖獗，恶事充满遍地；就如同洪水前的旧世界一样，所有属肉体血气的人都败坏了；在这样的时间里，罪恶叫器的声音，非常巨大；暴力的事情到处都是（以西结书7章11节）；许多人亵渎神、恨恶和诽谤圣徒们。

【2】爱心的冷淡；这是前者的后果。由于罪恶猖獗遍地，许多人的爱心都变得冷淡了。冷漠的态度充满了人的心。真正的敬虔、信仰的表现，就是爱；然而，当恶人的恶变得沸腾的时候，那些自称有敬虔信仰的人，爱心却变得冷淡了。正如以弗所教会，在患难的时候，忘记了那起初的爱心（启示录2章2-4节）。并且，弟兄之间的爱也变得冷淡了。当恶人恶事猖獗、引诱与逼迫之事常常发生的时候，基督徒们彼此之间的爱心也开始变得冷了。基督徒们开始互相冷漠、猜疑，情感变淡，互相之间距离增加、开始拉帮结派，爱心渐渐稀少。魔鬼是控告弟兄的；恶人不仅彼此陷害，而且也使基督徒们之间彼此的爱心变得冷淡。

这预言指向了，将来会有信仰变冷、爱心变淡的时期；但是，（第一），这里所说的，是“许多人”，而不是“所有人”。即使在最糟糕、最恶劣的时期，神仍然有余民存留；他们谨守正直、忠贞、诚实、热忱；正如在以利亚的日子，当以利亚以为只有自己一个人是向耶和華忠心的时候，神告诉他，还有七千人是未曾向巴力屈膝的。（第二），这爱心变得冷淡，但并没有死去；爱心减弱，但并没有彻底熄灭。在根那里，仍有生命；当寒冬过去、春天来临的时候，它仍会生长、显出那里面所包含的真正生命来。那崭新的生命，虽或一时变冷，但绝不会老去、衰残、逝去。

3. 在这一切的苦难与患难中，神百姓所得的支撑与安慰（13节）；那忍耐到底的，必然得救。（1）人若为基督徒信仰热心、为基督的事业热心，那么，他应该在这里得到安慰——患难虽多，然而，

却有人能够一直忍耐到底。当我们看见许多罪恶与荒凉的时候，当我们担心基督的事业、基督徒的信仰会后继无人的时候，当我们担心基督的名被人遗忘的时候；——即使在这样的时刻，神仍然有余民、恩典地被拣选之民，存留着（罗马书11章5节）。神的选民，不会进入灭亡，而是坚信、并持守着，等待灵魂的救赎；他们忍耐到最后，忍耐到此生生命的终点，忍耐到试炼的最后，忍耐到患难时期的结尾，忍耐到流血的地步。（2）那些忍耐到底的人，应当在这里得到安慰；他们在苦难中持守着，直到得救。他们在顽强坚持中得到了那荣耀的冠冕；那冠冕，是来自神的白白恩典。他们必能得救；——他们或许在此生中就被从患难中解救出来，但更要在永恒中，得到永远的救赎。那在他们的日子中忍耐到底的人，将要在最终，得到信心与盼望中的救赎，甚至是灵魂的救赎。彼得前书1章9节。罗马书2章7节。启示录3章20节。荣耀的冠冕，将要胜过他们一切的苦难。对那荣耀的相信与盼望，将使我们能够宁可死，也不在逼迫者的面前屈服；宁可殉道，也不与逼迫者住在宫殿里面。

V. 基督预言，福音将要传遍天下（14节）。福音将要传遍地极，然后末期才会来到。1. 这福音，被称为天国的福音，因为它启示了恩典的国度，引向荣耀的国度；在上建立起基督的国度，使我们在那另一个世界中得到永恒的国度。2. 福音，迟早将要传遍世界各地，传遍万国，传到每一个人的耳中；万民都要成为基督的门徒；基督的救恩，将要传到地极；正是因此，圣灵所初熟的果子，就是五旬节基督门徒们说各地方言的恩赐。3. 福音是要对万民作见证；即，——信实地宣告神的旨意和心意；告诉世人，神要求人的职分是什么；人可以在神那里期待到什么。这是一个记录（约翰一书5章11节），是一个见证，使那些信的人得到拯救，使那些不信的人、沉溺罪中的人受审判、无可辞咎。见（马可福音16章16节）。

（1）这里指出了，在耶路撒冷毁灭之前，福音将会传到各地；福音的教会建立起来以后，旧约的会众才会消解。在基督被钉十字架的四十年之后，福音传遍了当时的地极（罗马书10章18节）。保罗把那出于耶路撒冷的福音传遍了许多地方；其他的众使徒们也都完全地、勤奋地奉献自己于传福音的事业。耶路撒冷对基督徒们的逼迫，使得福音被四散的圣徒们带到了许多地方；他们走到各地各方、传播福音（使徒行传8章1-4节）。当救主的福音传遍世界每个角落的时候，也就是耶路撒冷城被毁、犹太人会众国家消亡的时候。因而，那些犹太人想要避免、阻止的事情，却因他们害死基督而成就了；许许多多的人们都成为了基督徒；然后，罗马人来，掳掠了他们的家庭与国家（约翰福音11章48节）。保罗也在歌罗西书1章6-23节讲到，福音要传遍全地、传给一切世人。

（2）这也指出了，即使在那试探、患难、逼迫的时候，天国的福音仍然要得到广传；虽然有许多重重险阻和顽固反对，但是，福音仍然要大规模地、极其广泛地传播到世界全地。虽然教会的敌人喧嚷争闹，虽然教会的许多朋友爱心冷淡，然而，福音却仍然要遍及全地。即使在那患难的时候，即使许多人倒在刀剑之下、火光之中，即使有许多人作恶，许多人骄奢淫逸、腐朽败坏，但是，世人将要认识他们的神；那爱神的人，将要得到力量，将要教导许许多多神的百姓。见（但以理书11章32、33节）（腓立比书1章12-14节）。

（3）基督在这里的话语，更主要的目的，是要指向那末世的日期。福音将要传遍全球，然后末日才会来到。这些基督的门徒们、使徒们虽然会一代一代地死去，但是，福音将要广传、救恩的工作将要兴旺；从而，万国万民、从初到终，都要面对福音，——他们或是拣选福音，或是拒绝福音；在那以后，世界的末日才会到来；那时，国度要被交在神的手中、选民要被交在天父的国里；

只有当那些所预言的事情一一成就以后，末日才会来到。只要还有神的选民没有被呼召，世界就仍然会站立；但是，当神的百姓全都被招聚到福音之中的时候，世界就将在火中立即毁灭。

VI. 基督预言，关于犹太人会众国家，以及关于末期的更多具体的事情（15节等）。在这里，基督更进一步地回答了关于圣殿末后光景的问题；基督在这里所告诉门徒们的话语，既是对他们的指引和教导，也是对他们的莫大安慰。基督描述了灾祸的几个阶段，比如战争。

1. 罗马人将要在这圣地行那毁坏可憎的事情（15节）。（1）罗马军队的总督将要到这里来，行毁坏可憎之事，带来战争与荒凉。自从犹太人被掳到巴比伦、并归回以后的年代，没有什么，比偶像之物更令犹太人憎恶的了。（2）路加福音21章20节讲到，耶路撒冷将要被罗马军队围困。耶路撒冷是圣城，迦南是圣地；摩利亚山在耶路撒冷的四周，靠近圣殿；罗马军队来围困耶路撒冷的时候，就在那里安营扎寨。因而，他们就是那些行毁坏可憎事情的人。以赛亚书7章16节。这些事情在先知但以理的书中也提到；旧约中没有哪本书比但以理书更加清晰地预表了弥赛亚。但以理书11章31节。但以理书12章11节。基督在这里提到但以理的预言，也使门徒们看见，旧约中就已经预言了圣殿与圣城的毁灭。并且，他们可以从看见：这些事情将要发生的时间——就在弥赛亚被剪除以后的不久；导致这些事情发生之罪——犹太人拒绝基督；这些事情必然发生的确定性——荒凉注定来到。正如，基督的命令完全了律法；同样，基督的预言，完全了旧约中的预言。当我们把旧约与新约相比较的时候，能够从中得到许多有益的教导。

这里提到那预言的时候，基督特别强调了“读这经的人须会意”。但以理所预言的耶路撒冷被毁、成为荒凉，很快就要成就。我们在读圣经的时候，必须要努力明白其中的含义；否则，读经对我们来说就没有什么用处；我们不能使用我们所不明白的事物。见（约翰福音5章39节）（使徒行传8章30节）。天使把这预言交给但以理的时候，激动他的心，使他明白那些预言（但以理书9章25节）。新约的预言，被称为启示；因为那些事情并非是秘密。那些启示出来的、显明的事情，属于我们；因此，我们应当谦卑地、勤奋地去习读、查考。我们要明白圣经，不仅要明白其中的内容，也要从中明白我们的时代（历代志上12章32节）。我们要仔细观察、留心注意；我们要心中明确，虽然世人心中满了那些虚浮的、安稳的指望，但是，神所预言的荒凉，必将临到。

2. 当那荒凉时刻即将到来的时候，智慧的人，应当如何保全自己（16、20节）。那在犹太地的人，应当逃走。在那个时刻，除了逃走，你没有别的方法。

（1）这是关于那荒凉毁灭之境本身的预言。那祸患到来之时，是不可抵抗的。即使是最勇敢战士的抵抗，也是徒劳的；他们必须用尽最后一分力量逃走。这也呼应了当年耶利米对犹太人的预言与劝告；当耶路撒冷被迦勒底人围困的时候，抵抗是徒劳的，唯有智慧的人，才知道顺服与投降。基督在这里也像耶利米一样指出，面对即将到来的祸患，必须逃走，而不是负隅顽抗。

（2）基督在这里的话语，也是指示跟随基督的人们，应当怎样去行。他们不要与那些抵抗罗马军队的犹太人为伍（犹太人的抵抗，只是为了他们自己的财物和私欲——雅各书4章1-3节）；而是要顺服于神的意旨安排，赶快逃出那城、那地，就像是逃出即将崩塌的房子、即将沉没的航船一

样：就像是罗得逃离即将毁灭的所多玛一样；就像是以色列人逃离即将覆没的大坍亚比兰的帐棚一样。

【1】 他们要逃往何处——从犹太地，逃到山上去；并非是逃到耶路撒冷四周的山上，而是那遥远地方的山区；在那里，他们可以找到避难所、维持生命。以色列地是分布在多山的区域（历代志下18章16节）；见（希伯来书11章38节）。即使逃到狮子洞中、豹子山上，也要比在喧嚣的犹太人中间、或是暴怒的罗马人手下，更加安全。当面临迫在眉睫的危险和患难的时候，我们以诚实、良善的方式去逃难以及自我保全；——这不仅是可以的，而且是应当的；这是我们的职分；若神给我们开了一扇逃难之门，那么，我们就应当努力地、尽力地去逃离灾祸；否则，我们就不是在信靠神，而是在试探神。时候将到，即使在犹太地，即使在神的名显明的地方，我们也可能不要逃到山上去；我们可以逃离危险，但是，我们不应当离开职分；——这样，我们就可以相信，神必为我们存留安身之所；神必看顾那属他的流放之民（以赛亚书16章4、5节）。当公共性的患难来临的时候，若我们显然不能在自己的国家作出什么服事，但却可以逃到国外、获得安全；——那么，神的意旨安排会呼召我们，暂时躲避面前的患难与危险。能够逃脱的人，必能够再次争战。

【2】 他们必须紧急逃走，不可耽搁（17、18节）。他们将要面临突然临到的患难与危险。所以，当危险的信号来临的时候，那在房上的，不要下来那家里的东西，而是要赶快逃去；那在田里的，不要回去拿衣裳或是财物细软。（第一），去收拾家里的东西，会导致时间上的耽搁。当死亡临到门口的时候，任何耽延都是危险的。罗得在逃离所多玛的时候，天使警告说，不可回头向后看。若我们知道，罪所将要面临的何等悲惨光景，我们就会速速地逃到基督那里去，免得我们永远地灭亡。（第二），那些衣裳、财物和细软，会拖累逃离的速度。当这样危险急难的时候，我们要保住性命是最重要的，哪怕身上没有带任何东西（耶利米书45章4、5节）。生命胜于饮食（马太福音6章25节）。基督在这里告诫门徒们，不要惦记那些房屋、衣裳的事情；他们在天上有永存的房屋和产业，有不能朽坏的圣洁衣衫，是敌人不能抢夺、虫子不能咬坏的。

基督在这里的说话对象，是十二个门徒；门徒们除了约翰以外，都没有活到耶路撒冷毁灭的年代（四十年以后）；他们不需要躲藏到山上去，因为基督已经把他们藏在天上；但是，他们把基督的这些教导传承给了以后的基督徒，并指引他们的行动。所以，当后来罗马军队进攻犹太地和耶路撒冷的时候，犹太的基督徒们都退到了约旦河外的一个地方、叫作PELLA的城中。因而，虽然有成千上万犹太人死于耶路撒冷，但其中却没有一个基督徒。智慧人预见危险，直到躲避自己（箴言22章3节）（希伯来书11章7节）。基督的这些警告，并非是隐秘的。马太福音在耶路撒冷城毁灭之前很久就写成了，并广为传播；因而，相信的人都能从中得益。但是，那些灭亡的人，都是那些不信的人；这正预表了，对于基督末世警告、对于神审判惩罚的警告不信的人；他们不信神的永远的、终极的审判与惩罚，就都灭亡在那永远的地狱之中。

【3】 在那时，有祸的人（19节）；怀孕的、奶孩子的有祸了。基督在路加福音23章29节也提到了这一点。灾祸如此巨大，以至于，相比之下，那些没有怀孕、没有养育孩子的人，祸患不会那么大——因为他们不会亲眼看见自己的儿女死亡。（第一），对于那些有儿女的人来说，饥荒是更加可怕的。耶利米哀歌4章3、4节。（第二），对于他们来说，刀剑也更加可怕。列王记下15章16节。何西阿书13章16节。阿摩司书1章13节。何西阿书9章13节。（第三），对于他们来说，逃荒

也是极其困难的，因为带着孩子行走不便。撒母耳记下4章4节。

【4】你们应当祈求，叫你们逃走的时候，不遇见冬天，或是安息日（20节）。作为基督的门徒，当灾祸来临的时候，应当更加恳切地祷告；这是我们在任何情境下都应当做的事情；当面临患难的时候，尤其如此。在患难面前，你必须努力地逃走；这是主的命令；你不要祈求主、撤去那患难，因为这是神的忿怒向罪恶的世界显明；即使是挪亚、但以理、约伯，也不能为此在神面前站立。所以，你应当对此心中满足，不要为这些患难抱怨；但是，你可以在患难的情境下，努力地做到最好。若你不能在信心中祷告、求主免去逃难的日子，那么，你应当祷告求主以恩慈对待你，从而使环境条件不是那样极端地恶劣；若杯不能撤去，就求主使那患难减轻、而不是无法忍受。事情的发展、环境与条件，都在神的手中、掌控之中；因此，我们的眼目应当总是单单地聚焦在神的身上。基督在这里吩咐门徒们祈求恩慈；这也暗示了，基督将要把恩慈赐给他们；在患难与灾祸中，我们不要忽视在环境条件里面的、我们仍然能够得到的、来自神的恩惠；我们必须承认，我们所受的境遇，完全可能会远远更加糟糕。虽然前面有灾祸，但是，基督仍然要求门徒们为自己、也为朋友们祷告；这样，当患难来临的时候，他们逃跑时的环境条件可以更容易一些。我们的未来之中会有灾祸；所以，我们应该在平时、安稳的时候，在事先，就为此多多地恳切祷告。基督告诉门徒们，他们祷告祈求的内容应当是，（第一），若神允许的话，他们逃难的时间，不要是在冬季。冬天的白天很短，日子短少，天气很冷，道路泥泞，旅行非常不便，尤其是全家人一起逃难。虽然，我们不当把身体的情况，当成是我们的主要挂虑和服事的对象；但是，我们可以对身体有恰当的、职分性的考虑。虽然，我们应当坦然承受神加给我们的环境、条件、际遇，然而，我们可以祷告祈求神的旨意安排，使我们的身体没有太大的不便；我们不仅可以这样祷告，而且，神鼓励我们这样祈求他；因为他是我们灵魂的主，也是我们身体的主。（第二），若神允许的话，他们逃难的时间，不要是在安息日。不要是在犹太人的安息日（一周的最后一天），因为那些沿途的犹太人憎恨别人在安息日的时候旅行；——他们甚至由于基督门徒们在安息日掐麦穗而生气。也不要是在基督徒的安息日（一周的第一天），因为那样就会使基督徒们心情极其伤心难过。这也从侧面表明了，基督非常重视基督徒教会所应当谨守的安息日，即，主日。当福音传遍世界的时候，教会仍然要守住日。我们没有看见，基督曾经提到过关于犹太人会众的那些礼例律法——因为那些礼例律法（即，对基督赎罪祭的预表；它们都是影子）都将因基督的来到（那所预表的实质）而逝去。然而，基督对关于安息日的事情，却常常非常重视。安息日的时候，人们不应当旅行或从事世俗的工作；但根据基督关于第四诫命所显明的，在安息日可以做必要的、必需的事情——比如逃难或是救命；——注意，基督没有说“若是安息日，你们就不可逃难，哪怕是死也不能在安息日旅行”。——固然，我们不可以用犯小罪的方式来躲避大灾祸。不过这里的意思是，对于一个良善的人来说，在安息日、主日的时候不得不逃难，是一件非常令人伤心难过的事情。我们应当祷告祈求主，使我们可以是在安息日（主日）的时候，能够安静地、专心地、不受干扰地来敬拜事奉主。如果他们必须不得不逃难，那么，至少让他们可以在逃亡之前、有一个安静专心的主日，在敬拜中得到心灵的滋养与安慰；这样，他们才能承受前方的艰险患难，承担前面的劳苦辛酸。在冬天逃难，是一件使身体极其痛苦的事情；在安息日逃难，则更是一件灵里面极其痛苦难过的事情。

3. 因为那时必有大灾难，从世界的起头，直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有（21节）。那是大患难的日子；那是罪恶满盈的日子；那是神仆人已经被封印、灵里安全的日子；那是灾祸来临的日子。当罗得逃走之前，所多玛不会被毁灭；只有当罗得逃入琐珥以后，硫磺与火才从天上瞬间降下。那是极大的灾难；耶路撒冷城被围困、饥荒遍地、内乱纷争；人们彼此刀剑相向、兄弟相杀；妇女易子而食。城外，是虎视眈眈的、凶残的罗

马军兵，随时准备着要把他们吞噬。这是极其惨烈的战争。

(1) 那是无与伦比的荒凉、灾祸；以至于，从创世以来都没有如此惨烈的场面，将来也不会有。许多城、许多国家也都战败、荒凉过，但是从未有荒凉的景象，是像耶路撒冷被毁灭的时候那样。罪人不要以为，这就是神所能施行的最严重审判惩罚；若神愿意，他能够把火炉更烧旺七倍；当神面对那更加罪恶的事情的时候，神的更严厉惩罚必将临到。耶路撒冷的灾祸是无与伦比的，因为其中的罪孽是无与伦比的。在信仰中、恩惠中越接近神的百姓，如果他们犯罪、滥用恩惠、信仰虚假，那么，他们就越会受到神的严厉审判惩罚。阿摩司书3章2节。

(2) 若不减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的(22节)。死亡的势力如此巨大，带来的荒凉如此广泛，以至于，无人能够逃脱死亡。那逃脱刀剑的，将要落入紧接着而来的下一个灾祸之中(以赛亚书24章17、18节)。

但这里有一句令人安慰的话语——“只是为选民，那日子必减少了。”这并不是说，神要减少他本来已经确定的日子(因为那是已经预定的、将要倾倒出来的荒凉——但以理书9章27节)；而是说，那日子要比神本来可以命定的日子短少(若神按着罪人的罪对待他们的话，他们将要受的灾祸会更大、更长久)；那日子比仇敌所想要的日子短少(若神使用仇敌成就他自己的旨意、却不给他们设定边界的话，仇敌会带来更严重、更漫长的灾荒)；那日子比人所应当遭受的日子短少。【1】在普遍的灾荒之时，神把恩惠向他的选民彰显；那是属神的余民，是神的珍宝，是神所珍爱的——他丢弃那些木头盒子、将之投入火中，但却把他所爱的百姓(宝石)珍藏起来、使他们安全。【2】灾祸日子的减少，是为了神选民的缘故。当我们在苦难中的时候，不要抱怨苦难的漫长；而是要向神感恩；因为我们虽然是不好的，但我们的苦难不会持续到永远；当我们身处灾祸的时候，我们应当说“感谢神，情况没有更糟；感谢神，这里不是地狱；——这里的灾祸悲凉，不是永无休止的、不是无可救药的”。神的百姓应当说，是神的恩慈，使我们没有全然灭绝；为了选民的缘故，神减少了那日子，免得他们的灵软弱跌倒，免得他们进入试探之中，双手(如果不是他们的内心的话)沾染罪污。

这里再次重申警告，防备那些假先知、假基督(23节等)。那些骗子们会对百姓说，可以拯救他们，但实际的目的却是诓哄他们；——正如耶利米时代的那些假先知一样(耶利米书14章13节；23章16、17节；27章16节；28章2节)。灾祸来临的时候，也是极大的试探来临的时候；因此，我们应当加倍地警惕儆醒。如果有人看，看啊，基督在这里，看啊，基督在那里——基督会拯救我们脱离罗马军队之手；那么，我们不要信他，因为那只是虚假的谎言；基督从未说会这样拯救我们，因此，这样说的人一定是骗子。

VII. 基督预言，就是在这些灾祸来临的时候，福音却要突然地、迅速地传遍全地(27、28节)。正如闪电从东边划过，人子的到来也将是如此。不要相信那些假先知和假基督，因为人子的到来如同闪电一样，所有的人都能看见，所有的人都能知道。比较路加福音27章23、24节。

1. 这也是在指，基督来建立他属灵的国度；福音的到来，将如同闪电的大能一样；人子的到来，

与那些引诱欺骗者的方式很不一样——不是在旷野、不是在内室（提摩太后书3章6节）；基督不是以令人畏惧的灵来到，而是以能力、爱、清醒的心思意念来到。福音在两个方面令人瞩目。

（1）福音的传播，将是迅速的，如同闪电。福音是光（约翰福音3章19节），是如同闪电一样的光，是白日的阳光。

【1】这是来自天上的光，正如闪电也是如此。把那福音之光差遣到世上来的，是神自己，而不是任何人；神招聚闪电，也指引着闪电的走向（约伯记38章35节）。约伯记37章3节。对于人来说，这是超自然的奇迹，是来自于神的大能，是远超过人能力之外的，是人所不能完全明白的，是来自天上的；神以闪电照亮了这世界（诗篇97篇4节）。

【2】福音的到来，是可见的、明显的、众所周知的，如同闪电一样。那些假先知和假基督，那些诱骗者，他们口中的谎言，是撒旦的深奥之理；他们隐藏在旷野里、沙漠中、内室里面；这些异端者都是躲避光的人。但真理并不需要隐藏在角落里——尽管有时教会不得被迫进入旷野，如同启示录12章1、6节所记述的妇人；但她身披日头。基督的讲道，都是在公开场合进行的（约翰福音18章20节）；使徒们在房顶上讲道（马太福音10章27节）；而不是在角落中（生态学26章26节）。见（诗篇98篇2节）。

【3】福音传遍世界，就如同闪电一样，是迅速的、令人意外惊奇的。犹太人固然由于有先知的预言而期待着弥赛亚的到来；但对于外邦人来说，基督的到来，不是他们所预期的。福音，以语言所无法表达的大能，迅速地临到外邦人的世界里；这是他们闻所未闻的事情。这是如闪电一般的光芒，把黑暗的世界照亮。马太福音4章16节。哥林多后书4章6节。福音之光，驱散了黑暗的势力与权柄。撒母耳记下22章15节。诗篇144篇6节。

【4】福音的传布，非常广、非常远，非常迅速、不可阻挡，就如同闪电一样。那闪电从东方发出（基督被称为从东方升起——启示录7章2节；以赛亚书41章2节）；并一直照到西边。基督教的信仰，被传播到如此多的国家、如此多不同语言的地区，以如此看似不可能的方式，具有如此多方面的、在世人眼中看似的弱势，面对如此多的反对和抵抗，在这样短的时间之内，以如此广泛的速度传播；这是人类历史上最大的奇迹之一；这奇迹，也证明了福音的真理。正如启示录6章2节所预言的，基督骑着那白马，飞速地、强有力地行进，得胜、再得胜。福音之光，如同太阳蓬勃升起，照亮地极（罗马书10章18节）。比较（诗篇19篇3、4节）。虽然福音面临罪人的抵挡，但是，福音从不会被人拘束在角落里、旷野中、密室里——就像那些引诱欺骗者一样。福音是光明正大的，是公开的，是开诚布公的；福音的成功，证明了它的源泉是神自己；因此它是不可战胜的。使徒行传5章38、39节。基督讲到，闪电照到西边；因为，福音的传播，是出自耶路撒冷，并最有效地传到了耶路撒冷西边的大多数地区。这福音之光，是多么迅速地传到了英伦！公元二世纪的历史学家写道，尽管英格兰是罗马军队所不能触及的那遥远之地，但是，已经被耶稣基督得着了。这是主的作为。

（2）福音的另一个非常令人瞩目的特点是，福音传播到哪里，就会在哪里非常奇特地得着成功；

它会把极多的人招聚来——不是以外在的、强迫的力量，而是以内在于吸引、引人入胜的力量，把许许多多的人招聚来；就如同把极多的飞鸟聚集到掠物这里来一样。因为，尸首在哪里，鹰就在哪里（28节）。当基督的十架福音和救恩被传播到一个地方的时候，人的灵魂也就聚集到这里来。基督被从地上举起；即，福音的传讲，是关于耶稣基督被钉十字架；——人们可能会想，这样的信息，一定把人吓跑了；然而恰恰相反，这样的信息正是把极多的人吸引过来（约翰福音12章32节）；按着雅各在创世纪49章10节的预言，万民都必将归顺。见（以赛亚书60章8节）。鹰会聚集在尸首的地方，因为可以在这里得到食物；这里是它们的盛宴；“被杀的人在哪里，它们也在哪里”（约伯记39章30节）。鹰有智慧和敏捷，能够迅速地找到它们觅食的地方（约伯记9章26节）。同样，那些灵魂被神所激励起来的人们，也会如此这般地聚集到耶稣基督这里，得到灵魂的饱足与供养。耶稣基督的话语中，有永远的生命；灵魂啊，你愿意到基督这里来，得生命吗？鹰能够分辨出什么是对它们好的食物，什么不是；同样，灵魂也能够分辨出主的声音；人的灵魂就像是羊群一样，能够分辨出好牧人的声音，以及小偷和强盗的声音。圣徒们会聚集在基督的身边，并远离那些欺谎的假基督、假先知。每一个跟随基督的、心中有神恩典的谦卑之人，每一个与基督有甜蜜交通的灵魂，都能够分辨，真正的福音，与虚假谎言之间的区别。基督的圣礼、典章、法则、福音在哪里，他的仆人们也在哪里。恩典的原则，活泼的信心，衷心情感，是每一个圣徒的品格；他们聚集到基督这里，从他的救恩中得到灵魂的滋养与饱足。

2. 有人把这里的经节理解为人子降临、毁灭耶路撒冷（玛拉基书3章1、2、5节）。在这个事件中，显出神极大的大能与公义，因而被称为基督的降临。

（1）耶路撒冷的毁灭，是令犹太人意外的；如同闪电雷鸣一般。引诱者们说，看啊，基督在这里，看啊，基督在那里；然而，他们都错了；羔羊的忿怒，那真正的基督的审判将要来到，这些罪恶的人都无处逃遁。

（2）尸首在哪里、鹰也在哪里——这也可以看作是，耶路撒冷被基督公义毁灭时的雷霆万钧之势。犹太人以为，那祸患的日子还很久远；然而，他们的荒凉将要速速来到，就像是飞鹰速速地飞到尸首这里来一样。【1】犹太人非常败坏、罪恶、令人憎恶，就像是尸首一样，令公义的神厌烦；他们也彼此纷争喧嚷，令罗马人厌烦。他们使自己成了鹰的掠物。【2】罗马军兵如同飞鹰一样速速临到；他们的旗帜上就是飞鹰的图案。哈巴谷书1章8节。当年迦勒底人攻打耶路撒冷的时候也是如此。新约的巴比伦，要成为飞鸟的掠物（启示录19章17、18节）。箴言30章17节。耶利米书7章33节。耶利米书16章4节。【3】犹太人在罗马军兵的进攻面前，不能保护自己，就像尸首在鹰的面前不能保护自己一样。【4】不论罪恶的犹太人在哪里，毁灭都将临到他们；正如鹰追赶掠物一样。当一个民因他们的罪而使自己成为令人厌烦的尸首的时候，他们的结局就是，神所差遣的毁灭之鹰、将要临到他们、吞噬他们。

3. 这里的经节，非常恰当地指向了那最后审判日的时候，那主耶稣基督再来的日子；那时，我们都要聚集到他那里（帖撒罗尼迦后书2章1节）。

（1）基督将要怎样再来；他的再来，将要如同闪电一般。基督在说这些话的时候，他很快就要离世，要去到他父那里。因而，所有追寻基督的人，不要到旷野里、密室中、隐秘的地方去寻找基

督，也不要听信人的引诱欺骗说——基督在这里，基督在那里；而是，他们要抬头向天观看，因为我们的救主在那里（腓立比书3章20节）；基督再来的时候，他将要在云彩中、如同闪电般降临；那时，每一双眼睛都将要看见他，每一个人都将要转脸看他、如同看闪电一样（启示录1章7节）。基督将要显明给全世界的世人——从天的这边，直到天的那边；在那日子，没有任何人、任何角落，能够躲避那光与热。

（2）圣徒们将要聚集到他那里；如同鹰聚集到尸首那里一样；他们将要迅速而敏捷地聚集过来。圣徒们将要来到那荣耀中，如同坐着鹰的翅膀来到（出埃及记19章4节）。他们将要如鹰展翅上腾。

VIII。基督预言他在末日的再来（29-31节）。日头将要变黑，等等。

1. 有人认为这些经文可以指耶路撒冷以及犹太人会众国家毁灭时的情景。日头、月亮、星星变黑，表明了国家荣耀的逝去、战争的混乱、荒凉的情境。这也是旧约中常常表述的屠杀、荒凉（以赛亚书13章10节；以赛亚书34章4节；以西结书32章7节；约珥书2章31节）。或者，日头、月亮、星星也可以指圣殿、耶路撒冷城、犹太地的各个城市；这些都要归于毁灭。人子的兆头（30节）意味着，主耶稣基督的大能与公义；那些罪人、仇敌，将要面临应有的灾祸与惩罚。神的选民被招聚（31节），意味着，耶路撒冷、犹太地中的余民、属基督之人被拯救。

2. 这些经文更是指向了末日的时候，基督的再来。教会具体敌人的毁灭，预表了所有敌人、有朝一日的完全毁灭。因此，这里的主旨是指向那终极的审判日。在圣经中很多其他部分、地方，也都清晰无误地指向了这一点；而基督在这里所说的话，也恰恰就是对门徒们这个问题的回答。

基督的再来，是在那些祸患之后。（1）在预言中，常常强调事情的迫在眉睫性。正如犹大书14节所讲到的，以诺以迫切的心情说，看啊，主必来到。（2）在神的眼中，千年如一日（彼得后书3章8节）。这里所强调的祸患，不仅包括耶路撒冷的毁灭，也包括教会所经历的许多其它患难；不仅包括列国所经历的灾难，也包括教会本身的苦难；当各国在战争中彼此撕裂的时候，教会也经历分裂、受欺骗、被逼迫等等患难；我们今天仍不能说，那些苦难已经过去；教会在地上的整个状态，就是争战的状态；当教会的苦难过去的时候，当教会的争战结束的时候，当我们所经受的患难消逝的时候，我们就知道，结局已经来到，基督必将再来。

关于基督的再来，这里预言了——

【1】世界将要发生极大的变化，尤其是天上的那些天体（29节）。太阳将要变黑，月亮也不放光。月亮的光，是反射太阳的光；所以，当太阳变黑的时候，月亮也就不能再放光。众星也要失去光泽、消失，就像都坠落了一样；天势都要大大地震动。这说明了——

（第一），当新天新地即将到来的时候，将要有极大的变化。诗篇102篇26节。彼得后书3章10-13

节：“但主的日子要像贼来到一样。那日天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化。地和其上的物都要烧尽了。这一切既然都要如此销化，你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔，切切仰望神的日子来到。在那日天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火熔化。但我们照他的应许，盼望新天新地，有义居在其中。”。

（第二），这些变化，将是可见的变化，是所有世人都能够注意到的变化；日头、月亮、众星的变化，是极其令人震惊的变化。那些东西，对于这个世界来说，本是要表明天地的长久和不变性（诗篇89篇29节）（诗篇36篇37节）；然而，在末日灾祸来临的时候，也都要变化了。

（第三），这些变化是遍及世界、遍及全地的变化。若太阳变黑、天势震动，那么，大地也一定成为灾祸之坑、根基动摇了。当香柏树摇动的时候，那些低矮灌木应当哀哭。当众星坠落，地上的群山肯定也会熔化，山峦要屈膝。整个世界将要遍满了灾祸与混乱；但这些不能阻止天地在神面前的欢呼，因为神将要降临、审判世界、审判世人（诗篇96篇11、13节）；在那末日的灾祸中，天地要为了那神的永远国度即将降临而欢呼。

（第四），太阳、月亮、众星本是统治日夜的（创世纪1章16-18节）；它们失去光芒，表明了，这世界国度中的统治、权威、权力都要被拆毁；国要交在神、天父的手中；他是万物所属、所本的（哥林多前书15章24、28节）。当基督死在十字架上的时候，太阳变黑；那时就是一个样本，显明了，末后的时候，世界所受审判时的光景（约翰福音12章31节）；预表了，当那终极审判来临的时候，情境将会如何。

（第五），我们的主耶稣基督荣耀地显现；他要在父荣耀的光芒中来临；他的光芒，将使日月失辉——正如，一根蜡烛在正午的天空下不能显出光泽一样。在基督的荣光面前（哥林多后书3章10节），日月将不再有荣耀之光。以赛亚书24章23节。

（第六），日月变黑，因为不再需要它们。对于罪人来说，他们在此生拣选了属于他们自己的分；他们在这个世界上的一切慰藉，都将失去；在地狱的永远刑罚中，他们不会得到一滴水，也不会得到一线光芒。在这个世界上，神使阳光普照大地；但当末日来临以后，刚硬不悔改的罪人将再也见不到一点阳光。彻底的黑暗，就是他们的分。对于圣徒们来说，他们有在天上的财宝，有喜乐和安慰的光芒；那荣耀之光，将要永远地代替日月之光。在天上，当我们与那光的源泉、光之父同在的时候，我们又何必再需要太阳、月亮呢？见（以赛亚书60章19节）（启示录22章5节）。

【2】那时，人子的兆头将要显在天上（30节）；人子自己将要在云彩中降临；全地的人都要看见他是万王之王、万主之主。当基督第一次来到世上的时候，他的兆头是使人兴起、使人跌倒（路加福音2章34节）；当基督第二次来到世上的时候，他的兆头是使一切世人都要仰慕；正如，以西结被立为以色列家的兆头（以西结书12章6节）。基督将要差遣先锋和使者，让万民知道他即将到来；在他前面，要有闪电雷鸣与火焰的光芒（诗篇50篇3节）（列王记上19章11、12节）。从他的手上要有光发出；他的能力将要大大地显现（哈巴谷书3章4节）。

【3】地上的万族都要因而哀哭（30节）。启示录1章7节。地上的各国各族都要为他而哀哭；其中很多人要在他的面前颤惊；而神的选民、余民，将要抬起头、以喜乐的心仰望他，因为他们知道，救主已经近了，救赎已经近了。迟早，罪人都要成为哀哭者；悔改的罪人，要仰望基督，以圣洁的心为己罪而哀哭——他们的眼泪将会很快转变成喜乐的欢笑；刚硬顽梗、不悔改的罪人，将要仰望他们所扎的基督——他们虽然曾戏笑，但他们将要在永远的地狱惩罚中哀哭切齿；那里是无尽的恐惧和绝望。

【4】他们要看见人子从天上的云中降临，带着极大的能力和荣耀。（第一），审判日的审判，将要交在人子的手中；他是我们在神面前的中保，更是一切世人的公义审判者（约翰福音5章22、27节）。（第二），在那日，人子将从云中降临。天与地之间的交通，往往是通过云；云是两者之间的中介——雨水从天降下；地上的水蒸发、上升为云；基督复活后升天的时候，是在云中升上去的；他第二次再来的时候，也要从云中降下。使徒行传1章9、11节。看啊，他要在云中降临。启示录1章7节。云是审判官的车马（诗篇104篇3节）；是他的袍子（启示录10章1节）；是他的亭阁（诗篇18篇11节），是他的宝座（启示录14章14节）。当旧世界被洪水毁灭的时候，神的审判惩罚是从天上的云中降下——天的窗户都打开了；当这个世界被火毁灭的时候，也将如此。基督带领以色列出埃及、入迦南的时候，是以云柱带领他们；——那云柱一面是光明（针对神的百姓）、一面是阴暗（针对神百姓的仇敌）；当那末后的审判日，云也将要如此——给全地的世人带来安慰（针对神的选民、神的教会、一切信从基督之人）与恐惧（针对一切不悔改的罪人）。（第三），基督将要以极大的能力和荣耀到来。基督第一次来到这世上时候，是以软弱的身体和极大的卑微来到的（哥林多后书13章4节）；但是，当基督第二次来到这世上时候，将要带着极大的能力和荣耀——因为他要作为终极的审判官、为了审判一切世人，而降临。（第四），基督的再来，将会被所有世人的肉眼看见。人子是那末日的审判官；一切罪人都将看见他，正如巴兰远远地看见他一样（民数记24章17节），——但是，罪人的心并不能与他亲近；他们看见他，然而他却不是属于他们的。这将使罪人的悲惨结局显得更加痛苦；正如那个地狱里的财主、远远地望见亚伯拉罕一样。“这不就是那我们所曾经轻看的、蔑视的、弃绝的、悖逆的基督吗？我们曾经把他钉在十字架上；他本可能会成为我们的救主，但是现在，却是我们的法官，是我们永远的仇敌”。万国所渴望的，将要成为世上一切罪人所恐惧的。

【5】基督将要差遣使者，并有号筒的大声（31节）。（第一），基督再来的时候，将有万千天使们事奉着他；他们被称为使者，这显明了基督就是神自己，是天使之主，是万军之耶和华；他们要服事他、事奉他。（第二），当审判日的时候，这些使者，将要被基督差遣、使用，作审判庭上的工作。他们现在是服事于基督的、服役的灵（希伯来书1章14节）；那时也将是如此。（第三），他们的服事，将要以号角的巨大声音宣告；号筒的声音，将要唤醒、警示这沉睡的世界。哥林多前书15章52节、帖撒罗尼迦前书4章16节都讲到了这号角的大声。当年，在西乃山颁布律法的时候，就有可畏的号角声音（出埃及记19章13、16节）；但是，在那末后审判日的时候，那号角的声音将要远远更为巨大、更为可畏。在摩西的律法中，号筒的声音是用于招聚百姓聚会（民数记10章2节）；颂赞神（诗篇81篇3节）；献祭（民数记10章10节），宣告禧年（利未记25章9节）。因此，在末日的时候也当如此——神的百姓将要被招聚到一起；他们将要归荣耀于神、大声地颂赞神；不悔改的罪人将要落在神公义的审判之下；众圣徒们将要进入那永远的禧年。

【6】从四风，神将要招聚所有的选民。基督再来的时候，圣徒们将要欢聚在一起。（第一），只有选民、神的余民、神的教会、一切真诚地信从基督之人，才能被招聚；这些被选上之人的人数，与世人的数量、与曾被普遍呼召的人数相比，只是很少的。神的拣选是圣徒们永恒幸福的根基。他们爱神，因为他们愿意接受神的爱；主知道每一个属他的人。（第二），基督的使者们将要把这些神百姓招聚起来；他们是基督的仆役，是圣徒的朋友；诗篇50篇5节讲到了他们的职事。——“你们要把我的圣徒们招聚到我这里来”。路加福音20章36节。（第三），他们要被从天的这边、到天的那边招聚了来；神的选民分散在全地各处（约翰福音11章52节）；他们在各族各国之中（启示录7章9节）；然而，在末日的时候，他们将要被招聚到一起，一个也不会丢失。空间的距离，并不能在我们与天国之间阻隔；——若我们的心里没有阻隔的话。天国离地上任何处所的距离都是一样的。见（马太福音8章11节）（以赛亚书43章6节）（以赛亚书49章12节）。

32-51节

我们在这里看见，前面的那些预言，对我们有什么教导意义。一般性而言，我们必须预期将要发生的事情，并为之做好准备。

I. 我们必须预期那些事情；“你们要从这无花果树学个比方”（32、33节）。我们要思想所听见、所看见的事情，并要心里明白；我们要仔细看这时代的迹象，并与神话语中的预言相比较；从中我们可以知道，那所预言之事，已经在门口了——这样，我们就可以做好预备。无花果树的比方，恰恰就是如此；——当夏天即将到来的时候，它要发嫩长芽；正如天上的雀鸟，田间的树木也知道节令的时期。事情的迹象，使我们知道事情本身的进程与来到。这样，当神开始成就他的预言的时候，神也必会使所定的事件一个一个地发生。在神的意旨安排中，有一系列的事工；正如在自然环境中的迹象一样。马太福音16章3节讲到了，我们应当从天上的气象，晓得这时令的迹象；同样，我们对于地上之事的分辨，也应当如此。当万象更新的时候，我们就晓得，夏天将要到了；——虽然不是立刻的，而是渐渐来临的。当树枝发嫩的时候，我们知道三月到了；当四月的雨水降临的时候，我们知道夏天近了。虽然事情是逐渐地、递进地、润物细无声地来临，但是我们确知，那是必然要来临的；同样，福音的日子也是如此；借着主耶稣所说的这许多事，我们可以预知，那完美的日子已经近了。神所启示的事情，很快就都要发生（启示录1章节）；这些事情，将要按着所定的次序，一一发生。这些福音国度兴旺的事情，是门徒们所心系的、所渴望的。神的国度已经近了（路加福音21章31节）。当公义的树发嫩长芽的时候，当神百姓显出信实生命的时候，我们就可以预知，那美好的时刻已经不远了。在属神之人的生命里面，神开始了他的工作；神首先预备他们的心，然后在他们的生命里面作工，并使用他们的生命做那美好的工作；神的工作是完美的；神的工作必将大大地彰显。

这里，关于那些所预言之事，我们看见——

1. 基督告诉门徒们，那些事情注定将要发生（35节）；天地都要废去，我的话却不会废去。自从创世以来，天与地一直持续到今日——按着神的旨意与命定；然而它们并不会永远长存（诗篇102篇25、26节）（彼得后书3章10节）。但是，主耶稣基督的话语却不可能废去。基督的话语，比天地都更加长存。他岂没有说话吗？他岂不会成就吗？我们宁可信靠基督的话语，也不要倚靠天的柱子、地的根基；因为，基督的话语，比后者更加可靠。天地颤抖的时候，天地即将废去的时候，基督的话语却毫不动摇，并要彰显出无与伦比的力量、能力、贞德。见（彼得前书1章24、25节）。天地废去，也比基督的话语废去更加容易。路加福音16章17节。比较（以赛亚书也54章10节）。这里的这些预言的成就，或许看起来耽延，或许有许多干扰，但是，绝不要以为基督的话语落空、落在地上；因为基督的话语是永远不能废去的；——虽然这些话语还没有完全成就，虽然这些事情还没有按着所预言的方式完全显明；然而，神的时间，是最好的时间；神的道路和方式，是最好的道路和方式。神的话语，必将完全地成就并彰显。基督所说的每一句话语，都是纯洁无暇的，也必将立定。

2. 基督在这里，教导那些门徒们，也是在教导今天的我们（34、36节）。这段话中，有一些重要词的区别——“世代”（34节）与“日子、时辰”（36节）；这可以帮助我们更清楚地明白这预言。

（1）关于那些战争、引诱、逼迫之事的预言，这里的预言尤其是具体地指向耶路撒冷、犹太人会众国家的覆灭。“这个世代还没有过去，这些事情就都要发生了”（34节）。有些人将要活着、亲眼见到四十年后耶路撒冷城的被毁，见到犹太人会众国家的毁灭。基督强调地告诉他们——“我实在告诉你们”，这些事情已经近在门口了。基督常常讲到那些迫在眉睫的荒凉与灾祸，使人们沉睡的心醒来，为那即将来到的事情做好预备。在我们的日子里，在我们的生命中，将会有极大的患难与灾祸临到，是超出我们所预想的。年老的人，不知道罪恶亚衲族的子孙们会在最后的死亡争战中，带来怎样的攻击（人在死前、生命中的争战，正如以色列人在迦南与最强大的亚衲族人所进行的最后争战）。

（2）然而，那末后审判的日子，那时辰，没有人知道（36节）。所以我们要在这里注意其中的区别，不要像当初许多人的混淆那样；许多人从这里基督的话语中、使徒们的话语中以为，基督的日子已经很近了（帖撒罗尼迦后书2章2节）；但是，实际上不是如此。主来的日子，没有人知道。

【1】那终极审判来临的时候，有一个确定的、预定的时辰，不可更改。这被称为耶和華的日子，因为那是不可改变的。神的审判，没有一个会落空、无效。【2】那日子、那时辰，是一个极大的秘密。HORACE曾经说——“天国，智慧地把未来的光景从人的眼前隐藏；并以夜空的深邃来向他们启示，把种子播撒在他们中间”。没有人知道那时辰；即使是最明哲的人、最智慧聪明的人、最明白神心意和旨意的人，也不能知道。我们都知道，有这样一天将会临到；但却没有一个人能够得知，那是什么时辰。即使是天使们也不知道；天使们对于未来有着极大的预知能力，并有着很好的机会可以知道未来（他们与那光的源泉同在），而且他们将要在那末后的审判日被神所大大使用；——但是，他们也不知道，那时辰是什么时辰。——没有任何人知道那时候，只有天父知道。这是那属于神的最隐秘的事情。基督再来的时间，对于我们而言是不可事先确知的；对于那些儆醒、守候、盼望的人来说，这是一件极好的事情，因为他们会更加儆醒、守候、盼望；对于那些轻轻忽忽、不注重灵魂之事的人来说，这则是一件极其危险的事情，因为他们会更加地醉酒荒淫、显出他们灵魂中罪恶的真实光景。

II。所以，我们必须预期那将要到来的事情；这样，我们才能做好预备。这里警告我们，不要自觉安稳，更不要沉溺在感官、肉体血气的欢愉之中；否则，那就是我们的灾祸之日（37-41节）。从这些经句中，我们看见，那审判日是极其可畏的；因此，我们必须儆醒，不可像其他人那样在灵魂里沉睡。

那将是一个令人意外的日子，并是一个分别的日子。

1. 那是一个令世人意外的日子，正如洪水临到旧世界的时候一样（37-39节）。基督在这里描述的，是当人子再来的时候，世人所处的光景。基督来，是为了审判（约翰福音9章39节）；审判的权柄，完全地放在他的手中；话语的权柄，刀剑的权柄，都属于他。

这里讲到了——

（1）属世的审判；尤其是关于犹太人会众国家将要面临的审判惩罚。尽管他们得到了许多预言和警告，然而，他们仍然满不在乎、轻轻忽忽；他们自觉安稳，呼喊说“平安了，平安了”（帖撒罗尼迦前书5章3节）。四十年后，当耶路撒冷被TITUS VESPASIAN率领的罗马军队围困的那夜，耶路撒冷城中的犹太人正在欢乐地聚集在一起，吃他们逾越节的宴席，醉酒宴乐。他们就像士师记18章7、27节记述的拉亿人一样，轻轻忽忽、自觉安稳地居住，却不儆醒、不知道那即将临头的大祸。巴比伦的覆灭，无论是在旧约中的巴比伦、还是新约中的巴比伦，也是如此；那淫妇说“我要作永远的主母”（以赛亚书47章7-9节）（启示录18章7节）。因此，当有朝一日、末日审判灾祸来临的时候，也要如此。人的不信，并不能使神的警告落空。

（2）永恒的审判惩罚；这就是那终极的审判日（希伯来书6章2节）。在旧世界中，虽然以诺不断警告世人，但他们仍然罔顾来自神的警告，直到最后灭亡在洪水中；末后的日子，就是那将要接近终极审判日的时候，也将会如此；——将会有许多讥诮的人起来说“基督的预言在哪里呢？基督的应许在哪里呢？基督的警告在哪里呢？”彼得后书3章3、4节。路加福音18章8节。当这世界必将灭亡在火中之前的时候，其中的世人也会像旧世界时候的那些世人一样。那旧世界的世人，就是这样灭亡在洪水之中（彼得后书3章6、7节）。现在，基督指出那旧世界中、洪水来临之前的、世人的光景。

【1】当洪水来之前的时候，他们都沉浸在感官欢愉与属世的事情之中。他们都在忙着吃喝嫁娶。这里没有说“他们在谋杀、偷盗、抢夺、淫乱、满口污言”（这些罪恶的事情、可怕的罪行，肯定早已遍布全地；整个世界都遍满了暴力荒淫；他们整日所思想的，尽都是恶）；而是说，他们所有人（除了挪亚之外）都满心全意地钻在世俗的事务之中，而罔顾神的话语；——这正是导致他们灭亡的原因。在人群社会中，普遍地忽视信仰、敬虔，是一个极其危险、恶劣的症状；甚至比那些具体的、罪恶的、狂妄大胆的罪行还要恶劣。吃喝本是为了维持人的身体生命；嫁娶本是为了维持人类种族本身；这些事情本是合情合理的；——但是，如果我们以不合情不合理的方式，

来对待这些合情合理的事情，那么，它们就会毁了我们。（第一），他们把这些吃喝嫁娶的事情，不合情、不合理地当作成了他们人生的价值和目的；——他们生命的目的，就是沉浸在这些感官欢愉之中，就是埋头于这些世俗利益之中；他们的灵魂，完全被这些属世之事所占据；他们把吃饭当作成了他们人生的本质；——就好像他们除了吃喝以外，没有任何别的事情可以当作他们生命的价值与目的。以赛亚书56章12节。（第二），当神的审判惩罚和毁灭将要来临的时候，他们仍然在不合情、不合理地专心于这些吃喝嫁娶的事情，罔顾神的话语和警告。他们在本应当悔改己罪、切切祷告的时候，却在没心没肺地、欢乐地吃喝；当神借着挪亚建造方舟的事工，来呼召他们要悔改、痛哭、哭泣的时候，他们却在喜笑、没有休止地欢愉。这就是以色列人后来的光景，就是他们所犯的不可赦免的罪（以赛亚书22章12、14节）；尤其是，他们罔顾神要呼召他们、唤醒他们的严厉警告。他们彼此大言不惭地说：“让我们吃吃喝喝吧，因为明天就要死了；既然我们只有一个短暂的此生性命，那么，就让我们来尽情欢乐吧”。使徒雅各讲到，——当耶路撒冷毁灭之前的时候，城中的那些富裕的犹太人也是如此；当他们应当为眼前的灾祸而哭泣的时候，他们却在欢乐放纵地生活；在屠杀之日，他们用欢愉来滋润他们的心（雅各书5章1、5节）。

【2】他们自觉安稳、轻轻忽忽；他们不知不觉的时候，洪水就来了（39节）。洪水即将来到，而他们居然不知道！他们岂是真地不知道呢？他们其实心里是一定知道的。神岂没有借着挪亚预先给他们警告吗？挪亚岂没有呼召他们悔改己罪、趁着神还在忍耐他们罪的时候、趁着时间还来得及的时候、赶快悔改吗？彼得前书3章19、20节。但是，他们却不知道；即，他们不相信；他们本可以知道，但他们却不愿意知道。我们对于关乎永生的事情，是在心底深处知道的；然而，如果我们没有把这个“知道”与我们的“信心”相调和、并结出信心的果实，那么，我们的“知道”其实是和不知道一样。洪水即将来到，而他们却不知不觉、仍然在忙于吃喝嫁娶。（第一），他们之所以沉溺于感官的欢愉、沉溺于此生属世之事中，正恰恰是因为，他们自觉安稳。人们之所以渴望、并追寻这世界中一切世俗的欢愉，就正是因为，他们不知道、不相信、不考虑、不思想——那关乎永恒之事；他们不相信、不知道：——他们现在就处于永恒之命运的边缘。——他们永远的命运，悬于一线。难道我们不知道，这世界中的一切事情都会融化、逝去，而我们却将要在之后仍然长存吗？我们不应当把我们的眼睛、和我们的心，系于这世上任何受造之物上。（第二），他们之所以自觉安稳，正恰恰是因为，他们沉溺于感官的欢愉、沉溺于此生的属世之事中。因为他们在吃喝嫁娶，所以，他们不知道洪水就要来了；他们的兴趣、心思和意念，完全系于这些当下的、属世的世俗之事；他们没有时间、心情、兴趣、意愿，去思考那些眼前所看不见的事情；他们也不去咀嚼、思想，那些来自神的警告话语。人们自觉安稳的心，使他们在感官欢愉、世俗之事中，纵情声色；他们沉浸在肉体血气的欢愉之中，所以，自觉安稳。他们不知道洪水即将来到——直到洪水已经到他们身上、淹没他们头顶的时候。——1. 不管他们是否愿意接受、是否能够预见，洪水都以势不可挡的力量来到了。人们如果不愿意以信心看见神的公义与审判，那么，必将以感官的亲身感受而知道神的忿怒。神的忿怒，从天上显明在那一切不虔不义之人的身上。灾祸日子的到来，不会由于不信之人的不信，而被拖延。——2. 他们不知道洪水即将来到，直到时间已经太晚了的时候。如果他们事先知道的话，原本可以悔改己罪、寻求神的救恩、躲避那可怕的审判惩罚；因此，他们由于刚硬不悔改的心而面临的审判结局，就显得更加悲惨。对于那些自觉安稳的人来说，对于那些曾经讥笑神警告话语的人而言，神的审判惩罚是最可怕的。

上面这段经节向我们描述了旧世界洪水到来时的情景；从中我们可以学习到功课，——明白人子再来、世界末日的时候也是如此。（1）那时，世人也将一直在忙着吃喝嫁娶，却不是等待、盼望基督。在那末世的时候，自觉安稳与沉溺欢愉的心态，将要像传染病一样，在世人中间流行。就在所有人昏昏欲睡的时候、半夜的时候，新郎就来到了。基督再来的时候，世人都在饮酒宴乐、

漫不经心、轻松惬意。(2) 基督再来时所展现的力量、规模与目的，与洪水冲没旧世界的时候是一样的。正如挪亚时代大洪水曾经不可抵抗地、不可逆转地冲没了当世的一切罪人；同样，当基督再来的时候，当神审判日的时候，那一切自觉安稳的罪人，那曾经讥诮福音的人，那藐视基督再来的人，都将被羔羊的忿怒所毁灭，接受永远的地狱刑罚。洪水来的时候怎样，那终极的审判日也会怎样；一切将被毁灭；罪人无可逃遁。

2. 那将是一个分别的日(40、41节)。两个人在田里，要取去一个、撒下一个。

(1) 我们可以从中看见，福音的成功；福音把世人分成了两种；有的人相信福音和救恩，因而归于基督；其他人则不信福音和救恩，因而沉沦在他们的不信之中。在这个世界上，那些同样年龄、生活居所、能力、工作、环境情况的人；那些同样在一起推磨、干农活的人；那些在一个家里的人，甚至是彼此为夫妻的人；却要被迥然不同地区分开来；——一个被大有功效地呼召到神的国度，另一个被撒下、落在永远的痛苦之中。这就是那分别的圣火，是基督在地上点燃的(路加福音12章49、51节)。神的恩典在那愿意接受神恩典之人的生命里显明出来。

当毁灭临到耶路撒冷城的时候，也是如此；神的旨意安排，按着神的恩典，在不同的人之间作出分别。那一切信从基督之人、一切愿意相信和接受基督救恩的人，将要被拯救、免于灾祸；若两个人在田里，一个得救、被带到避难之所，另一个则要面临可怕的刀剑。若两个妇女在推磨，其中一个基督徒，那么，不管她是多么卑微贫穷，都将被带到安全之所；而另一个人则被撇弃。在主忿怒的日子，地上的谦卑人将要被隐藏起来(西番雅书2章3节)——或是藏在天国中，或是藏在此世。在大毁灭、大审判的日子，神的百姓将要得到特别的恩顾；这是神恩惠的记号，我们必须应当对此留意。若千万人在我们的左右扑倒、倒毙，而我们却是安全的、能够站立得住，那么，我们必须说，这是神在我们身上的恩慈，是极大的恩慈。

(2) 这里的情形，更指向了基督再来的时候，世人将要被永远地分别开。基督在(31节)已经讲到，在末日的时候，神的百姓将要被招聚；因此，那时，世人都将要被分别开；神的选民将要进入荣耀，而其他的人则要永远地灭亡。睡在坟墓里的两个人，哪怕骨灰已经混合，也会起来、并被分别开来；——其中一个要进入永生，另一个则要进入永远的羞耻可鄙之地(但以理书12章2节)。在末日的时候，那些活在地上的人也要被如此分别。基督的到来，是出人意外的；人们在忙着日常的工作事务，或在田里，或在家中；他们或是神恩慈的器皿、为神的荣耀所预备，或是神忿怒的器皿，为神的忿怒审判所预备；那被神和众天使提到空中与主相遇的，将要进入永生的荣耀；其他人则要被撒下、并接受神永远的审判惩罚。不悔改的罪人将要被永远地定罪；悔改的罪人、信从基督的人、归向基督的人将要进入荣耀。这对于神的百姓来说，是极大的荣耀。【1】他们在这个世界上，或许是卑微的、被人鄙视的；就像农田里的农民，推磨的工人(出埃及记11章5节)。然而他们在那审判日不会被遗忘。这世界中的穷人，如果在基督信仰里的信心是大的，那么，他们就必承受天国。【2】他们在这个世界上，或许位于遥远的偏僻角落，似乎离荣耀很远；然而天使将要带他们到基督的面前；他们将要脱离这世上的劳苦，进到安息的国度。【3】他们或许是软弱的，但是他们将要被提；就像罗得离开所多玛的时候，被天使带出来一样。创世记19章16节。那基督曾经得到的人，绝不会被失去。【4】他们在这个世界上，或许被许多人缠绕着，与其他人在居所、社区、工作上是在一起的；然而，一个真正的基督徒不要为此沮丧；神知道怎样分别珍宝与恶人，知道怎样分别黄金与渣滓，怎样分别麦子与稗子。

III. 这里是对我们一般性的警告；我们应当儆醒，为那将要到来的日子预备好；（42节等）。

1. 基督要求我们的职分就是，儆醒、预备（42、44节）。

（1）我们应当儆醒（42节）。基督门徒们的最大职分与利益，就是应当儆醒地专注于当做的工作。罪的状态，就像是睡觉、无知无觉（帖撒罗尼迦前书5章6节）；而人承受神恩典的状态，就像是守望者的儆醒。我们必须儆醒、等待主的再来；对于我们来说，死亡就是我们的审判大日，因为那是我们时间的末了；在时间的尽头，基督将要到来，审判一切世人。儆醒，不仅意味着相信主再来，而且，还要盼望主再来；要常常思想主的再来，并深深地知道，那是确定而且近在眼前的事情。我们应当儆醒等候主的再来；这也意味着，我们的脾性、心灵、工作，应当显明主的恩典。我们只有儆醒，才能在第一时间就立刻知道主要来了，并前去迎接他。儆醒的时间，就像是深夜仍然在切切等候盼望着的状态；我们周围的世界都是黑暗，但是我们自己要保持清醒和儆醒。

（2）我们要预备好。如果我们没有预备好，那么，仅仅儆醒是没有用处的；所以我们必须应当勤勉（彼得后书3章11、14节）。我们要时时事奉我们的主；要时时修剪我们的灯捻，使我们的灯光常常亮着；我们要勤勉地在主里面作工；我们的账单要随时预备好交账；我们盼望着，进入那永远的产业，所以我们必须要时刻准备好。歌罗西书1章2节。

2. 我们为什么要儆醒并预备好。这里提到了两个原因。

（1）因为主来的时间，我们不知道、不确定。这是最直接的原因；这里用一个比方说明。

【1】我们不知道主什么时候来（42节）。我们不知道我们自己的死期（创世纪27章2节）。我们或许知道我们有很少的一点时间可以在地上活着（我们离世的日子近了——提摩太后书4章6节）；但我们不知道我们到底有多长时间可活；我们更不知道那终极的审判日，是在什么时候。所以，我们必须每天都要准备好；期待着，主会在任意一天临到；我们不可为明年自夸，因为明天会发生什么事情，我们尚且都不知道（雅各书4章13节）；我们的日子，并不在我们手中（箴言27章1节）（路加福音12章20节）。

【2】主来的时间，是在我们最想不到时候（44节）。虽然主来的时间不确定，但是，主来这件事情本身却是确定的。虽然我们不知道主什么时候来，但是我们确知，主一定会再来。主离别时的话语是“我必会快来”。主说“我必会来”——这意味着，我们应当预期他的到来；主说“我会快来”——这意味着，我们应当切切地渴慕他的来到；从而，我们才会一直在不断地预期着他的来到。“主来的时辰，是你想不到的时间”；即，主来的时间，是那些不儆醒、没有预备好之人所意想不到的时间（50节）；那时间，也是渴慕盼望着主的人所没有想到的时间。新郎来到的时候，那些聪明的童女也都在打盹。我们当前的状态，就应当是持续地儆醒、预备的状态；这样我们才能持

续不断地渴慕与预期；我们不应当凭靠那些仅仅满足人好奇心的、关于时间的具体猜测；而是，时时刻刻地准备好。

【3】世界之子，在属世的事情上聪明；当危险要来临的时候，他们知道保持警惕，准备应对；属灵之中的智慧，更应当如此（43节）。如果家主知道小偷晚上要来，就一定会彻夜警惕，小心地注意是否有任何动静；专心地保护自己的房屋。现在，我们不仅知道主一定会来，而且我们知道，主一定很快就来；因此，我们要始终保持儆醒。（第一），我们每一个人都有一个房屋需要看守好，那就是我们自己的灵魂。若我们的房屋丢了，我们就一无所有；同样，我们必须勤勉地谨守我们自己的灵魂。（第二），主来的日子，是人所意外的日子，正如晚上的贼；基督来的时候，是人们最意外的时候——从而，使得基督的仇敌落入更大的羞耻；基督的百姓则要忧愁变为喜乐。（第三），如果基督来的时候，发现我们沉睡了、根本就没有预备好，那么，我们的房屋就会被打破，丢失其中的财富；这并非是由于盗贼的不义，而是经由正义的、合法的过程；若我们的灵魂中没有神的恩典，那么，死亡和审判就会抓住我们，使我们受到无可挽回的损害。因此，我们要做好预备；那种勤勉准备、高度警惕的程度，就像是一个良善的家主，为了看守好自己的房屋，彻夜儆醒、防备盗贼一样。我们必须穿上神的军装；这样，我们在那祸患的日子不仅能够站立，而且，我们要成为得胜者。

（2）也因为主的再来，对于那些预备好的人而言，是一个极其令人幸福和安慰的事情；而对于那些没有预备好的人而言，则是一件极其可怕与荒凉的事情（45节等）。这样不同之人的情形，在这里用好仆人与坏仆人来比喻。我们在审判日的时候是否预备好，将要决定，我们在永恒中的状态，是幸福还是悲惨。基督来，将要按着每一个人的工作来对待他们。在本章结尾的这个比喻，是指向所有基督徒的，——他们信靠神、是神的管家与仆人；但这个比喻，更是指向牧师传道人的，是对他们的警告劝勉。

【1】关于好管家、良善的仆人。这位管家，应当信实、有见识、智慧；他将要得到永远的祝福。这里是对于基督仆人的良善教导与鼓励。

（第一），他的职位与职事。他是为主人所派、管理家里的人、按时分粮给他们的。——1. 基督的教会，就是他的家；基督是教会的首领和主人。这是神的家，是基督的家人（以弗所书3章15节）。——2. 福音传道人、牧师，是管理的人；他们不是君王（基督曾经明确地警告他们，不可如此），而是管家与仆人；不是主人，而是向导；不是要指出一条新路，而是要把基督所定的道路向神的百姓指明，并带领他们，引导他们（希伯来书13章17节）；是监督：不是要做出新的工作，而是要促进、推动、加快基督所吩咐的工作。他们是基督所差派的服事的人；他们的权力必须单单地来自于基督，而不是来自于他们自己；他们是顺服于基督的管理者，是为了基督的事业而献身、推动神的国度与事业的仆人。——3. 福音牧师传道人的工作，是按时分粮给家里的人。就像管家一样。——（1）他们的工作是给予，而不是收取（以西结书34章8节）；他们把主所带来的，分给家人；把主所买来的，分发出去。基督说，施比受更有福（使徒行传20章35节）。——（2）他们的工作，是把粮食给人，而不是把律法给人（后者是基督自己的工作）；是把基督的教导与教义给人；基督的话语、圣经的教导，在人的里面能够滋润人的灵魂，使人的灵魂得到饱足。他们不可用虚假的、有毒的教义来教导人，不可用死板的、坚硬的、没有用处的教义来教导人，而是把健康的、有益的灵魂食粮分给人。——（3）他们必须要按时分粮给人。必须要趁着现

在的时光——当末日到来的时候，时间就已太晚：要趁着白日赶紧做工；要及时，即，只要有机会的时候，就要这样去做工；要按着所定的时间，常常地、时时地去做工。

（第二），基督仆人的职责。良善的仆人，应当是良善的管家。

——1. 他是忠心的；管家必须如此（哥林多前书4章2节）。那被信任的人，必须是值得信任的；所交托的职责越大，就越需要值得信赖。在神的仆人、牧师传道人、管家、一切服事者的身上，交托着极大的良善之事（提摩太后书1章14节）；他们必须要忠心，就像摩西一样（希伯来书3章2节）。只有这样的人，才是基督的信实仆人（提摩太前书1章12节）。耶稣基督的信实仆人，要真诚地渴慕主人的荣耀，归荣耀于基督，而不是寻求自己的荣耀；他们的讲道，必须是出于神的全部话语、旨意、心意，而不是出于自己的私意、虚伪、欺骗；他们必须要忠心地跟随基督的话语、旨意、法则和典章，并牢牢地持守；他们要尊敬那最卑微的人，指责那最高位的人，不看人的脸面。

——2. 他是智慧的、有见识的，明白自己的职分，以及恰当的时候与时机。他要引导主的羊群，不仅凭着内心的诚实，而且也凭着手上工作的精明与技巧。他必须兼有诚实与智慧。这样，他的引导工作才会有益。

——3. 他总是在勤奋地、勤勉地做工；他总是忙于职分的工作。福音的事业，教会的事业，是一个良善的职分工作；神的百姓和仆人，应当总是有工作去做；他们不可让自己沉溺于舒适、惬意、无所事事的时间里面，不要使手头的工作不能完成，不要粗心大意地把工作转给别人，而是要一直在勤勉地工作，目的明确地工作——总是在勤勉地，按时分粮给家里的人，关心家里的人，不做那些不恰当的事情。应当总是在做主所差派的事情，职分所要求的工作，家人所需要的工作；不是在空空而谈，而是在切实地践行、身体力行。我们是神话语的职事与仆人；必须要总是持续地工作。

——4. 当主来的时候，看见他正在工作；这表明了，——（1）他的工作是持续不断、持之以恒的。不论主来的时候是什么时间，他总是在忙于所应当做的工作。神的百姓和仆人，不应当让自己游手好闲、无所事事、生命中充满空闲的时间，免得他们主来的时候，看见他们没有儆醒预备、没有在忙碌地做工。正如良善的神，赐我们的恩惠总是一个接着一个；同样，忠心的仆人，手上的工作、职分里当作的事情，也应当是一个接着一个。当有人劝说加尔文歇息服事的劳苦的时候，加尔文回答说：“什么，你要让我的主来的时候，看见我在无所事事吗？”——（2）他在工作中充满了毅力；他恒心忍耐，坚守到底。启示录2章25节。提摩太前书4章16节。忍耐到底。

（第三），主的奖赏。

——1. 主将会瞩目他。谁将会是那忠心有见识的仆人呢？这个问句表明，只有很少的人才具有这样的品质。这样的人，是千里挑一的：“又忠心、又有见识”。对于那在职分的工作中以谦卑、勤

奋、真诚的品质把自己与万人相区别的人，在那审判日，主也必将以尊荣和荣耀把他们从万人当中区别出来。

——2. 他将要得到祝福。这样的仆人是幸福的；基督所宣告有福的人，才是真正蒙福的人。所有在基督里面死的人，都是有福的（启示录14章13节）；但这里特别强调了那些谦卑、信实、忠心、勤勉的仆人与管家，将要得到极大的祝福。那些荣耀地死在争战的战场、为基督而殉道的人，以及那些荣耀地死在服事的禾场上、为基督的工作而鞠躬尽瘁地播种收割的人，他们都将要在天国里面、在基督里面，得到极大的荣耀。

——3. 他将要得到主的喜悦（47节）：“我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。”正如，在世上的管家，如果忠心地把一个房屋家居管理好（就如约瑟在创世纪29章4、6节那样），那么，主人就会把所有的产业都交给他管理；同样，那伟大的神、无限良善公义的主，更将要如此。耶稣基督所赐给忠心管家仆人们的荣耀，将要远远地、无限地大于这世上任何忠心管家在属世主人那里所得到的荣耀与奖赏。基督在这里用管家的比喻来说明这一点；而在约翰福音11章26节，基督则更清楚地说道：“我父将要荣耀他”。神的忠心仆人，将要得到神的特别喜爱与眷顾；这样的人，更将要得到神所赐的完美智慧与圣洁，可以承受那无限的荣耀，使他们可以在天国中管理一切所有的。

【2】那些罪恶的仆人。

（第一），这里的描述（48、49节）刻画了这个恶仆的实质面目。最恶的受造之物，是罪恶的人；最恶的人，是罪恶的基督徒；最恶的基督徒，是罪恶的牧师、神职人员。那本应成为最好的，一旦败坏了，就是最坏的。耶路撒冷先知的罪恶的确是最可憎的（耶利米书23章14节）。

——1. 他为什么罪恶；原因是，他的心里实际上不相信基督的再来；他心里说“我主人必来得迟”；因此，他开始蠢蠢欲动地想，基督可能永远也不会再来，基督丢弃了他的教会。——（1）当人嘴上喊着说“主啊，主啊”的时候，基督知道他们心里真实的想法。（2）基督第二次来到时间的耽延，是由于他对世人恩典的忍耐；但是，基督的恩典忍耐被恶人滥用，从而更加显明了恶人刚硬的心意与罪恶的道路。人若觉得基督不太可能再来，或是觉得基督再来的时间遥遥无期，那么，罪人的心就会被罪恶所充满（传道书8章11节）（以西结书12章27节）。罪人凭靠着自己的感官生活；他们就像当年，摩西在西乃山上耽延的时候，那些不信的以色列人说，“我们不知道摩西遭了什么事；来吧，给我们制造偶像”。同样，那些虚伪的基督徒也是如此；他们说，“基督不会再来了；来吧，让我们以世界为神，以肚腹为神，以神之外的任何被造之物为神”。

——2. 他罪恶的表现。他是私欲与感官的奴隶。

——（1）他逼迫、欺负、击打同伴。——【1】神的管家与仆人，应当彼此友爱、互相帮助；不可彼此欺负、互相颐指气使。天使尚且对约翰自称为同作仆人的（启示录19章10节），无怪乎，

使徒约翰也亲切地称呼亚细亚众教会的基督徒们为弟兄（启示录1章9节）。——【2】恶仆击打同伴、欺负同伴，这并非是什么新鲜事；这样的事情，在自称为基督徒和牧师传道人们的中间，会有发生。恶仆击打同伴，或是由于自己受到了对方的指责批评；或是由于自己要求对方违心地做什么事情、却没有成功；或是由于自己想要得到同伴的俯伏尊敬。恶仆用舌头击打、诽谤先知（耶利米书18章18节）。如果恶仆手里掌握了权力，或是可以支配人，他就一定会像那兽的头顶的十角一样，走得更远、做出更加罪恶的事情来。耶利米被祭司击打、并被捆索（耶利米书20章2节）。悖逆之人，往往成为屠杀者（何西阿书5章2节）。管家击打同伴的时候，常常会假冒主人的权柄、假称主人的名；他会说“愿耶和华得荣耀”（以赛亚书66章5节）；然而他所作的，却是极大程度地冒犯神的名、得罪神。

——（2）亵渎、不道德、荒淫醉酒。他就开始与醉酒的人吃喝。——【1】他与罪恶的人为伍；与他们亲近、一同犯罪、沉淫；与他们心意相合，走在他们的道路上，坐在他们的座位上，吟唱他们的歌曲。醉酒的人，总是大声嬉戏喧哗；他的心也是如此，在罪恶中变得更加刚硬。——【2】他行事为人，与荒淫醉酒的人一样。他与罪人们一同吃喝、酩酊大醉。荒淫醉酒，能够引致一切的罪。醉酒是一个导致很多其它罪恶的罪。醉酒的人，是酒精的奴隶，而不是自己心灵的主人；他的灵魂把自己卖给了感官私欲为奴。逼迫神百姓的人，往往是最恶、最不道德的人。逼迫者的心，是最放纵、恣意、荒淫、无耻的。那饮圣徒之血、饮得酩酊大醉的人，愿意和任何罪人一同吃喝痛饮。这就是那些罪恶的“仆人、管家”的真实光景；他们或许有很好的学识和能力；他们或许在讲台上能够讲出很好的道；但是，当他们走下讲台的时候，他们的真实生活却是罪恶和虚伪的。

（第二），恶仆的结局（50、51节）。罪恶的牧师传道、管家的光鲜外衣、虚伪外表，不但不能使他免于被定罪，恰恰相反，反而会使他所受的罪责更重。他将要受到基督的公义审判惩罚；无论是罗马教廷的神职人员，还是什么民事官员，——他们的职位与外衣，并不能保护他们、使他们不受基督的审判。

——1. 基督将要在恶仆想不到的时候来临（50节）。——（1）有人或许会以为基督再来的时候很迟延；然而，人的想法并不能改变基督将要速速再来的事实。恶仆的心里欺骗自己、以为主不会来；但这并不能妨碍主再来的事实。不信之人的心，并不能推翻神的应许与警告。——（2）对于那些自觉安稳、轻轻忽忽的罪人来说，尤其是对于那些恶仆、罪恶管家来说，基督之再来是最意外、最可畏的事情；基督将要在他们想不到的日子来到。那藐视神的话语和警告的人，那罔顾自己良知中关于未来审判警告的人，不会再得到什么别的警告与劝勉；——因为他们所得到的警告已经足够；不论他们是否接受那些警告，基督的审判都必将忽然临到；当基督再来的时候，那些沉浸在罪中、轻轻忽忽度过此生、内心刚硬的人有祸了。看哪，主已经把这些都告诉我们了。

——2. 恶仆所面临的可怕结局（51节）。恶人所受的审判惩罚的结局，显明了神的公义；他们将要彻底地毁灭，面临永远的死亡和定罪。

——（1）死亡。他的主人要重重地处治他。他要从活人之地被剪除。他要从义人中被赶除出去，进入永远的咒诅和灾祸之中（申命记29章21节）；他要像树木一样被连根拔起；他的灵魂要从民

中被彻底清除。死亡把良善人从这个世界上带走，带到那更美好的永远世界；然而，死亡把恶人从这个他们心所系的世界上带走，进入永远的刑罚和咒诅之中。恶人的死亡是可怕的（约伯记18章14节）。恶仆以为自己可以在神与世界之间，在基督与彼列之间，在信仰与私欲之间“骑墙”；然而他们必将受到神公义的惩罚。

——（2）恶仆将要被定罪；他的罪，就是假冒为善、虚伪的罪。他的虚伪，使他的罪恶显得更加可憎。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

马太福音

第二十五章

本章继续记述、并结束了基督的讲道。这篇讲道从上一章开始，是关于基督的再来与世界的末日。这是基督在被钉十字架之前的、向门徒们道别的讲道——其中既包含了警告、告诫、劝勉的话语，正如（约翰福音14章15、16节）一样；也包含了安慰的话语；基督的门徒们需要这两者，因为他们所处的世界，是一个充满了试探引诱与灾祸苦难的世界。这篇讲道的主旨是要告诉我们，应当儆醒、并做好预备。这些警告和劝勉，贯穿在本章的三个比喻中；这些比喻的目的都是同样的，——激励我们，以极大的关切和勤勉，为基督的再来做好预备。约翰福音14章2节（基督死在十架之前），使徒行传1章11节（基督复活后、升天之前），启示录22章20节（圣经的封印之前），我们都看见了主耶稣这些道别的、叮嘱的话语。在本章，关于我们为基督再来所应当做的预备：——I。我们要预备好来事奉、服事基督；这以十个童女的比喻显明（1-13节）。II。我们要预备好向主交账；这以三个仆人的比喻显明（14-30节）。III。我们要预备好，接受基督的终极评判、审判；这将关乎我们永远的生命；在这里，基督平实地描述了最后审判的过程（31-46节）。这都是极其严肃的事情，因为它们关系到我们每一个人的永远结局和命运。

1-13节

I。这个比喻一般性地讲述了，天上的国度，福音的本质，基督国度的外在表现、治理、以及成功。基督的一些其他比喻（比如马太福音13章）讲述了福音怎样在当前的时候，进入人的心里。而这里的比喻，则告诉我们，当神的奥秘完全显明、神国度完全彰显的时候，是怎样的。在这个比喻中，记述了两种人——那些为最后审判以及基督再来而预备好的人、以及没有预备好的人；神的

国度，已经为神国的臣民显明。那些自称为基督徒的人，就像是这个比喻中的十个童女，在这里被区别开来。

II. 这个比喻的背景，是一个婚礼。按着犹太人婚礼的习俗，新郎要在朋友们的陪伴下，在晚上来到新娘的家里；新娘以及陪伴的童女们要在家里等待新郎的到来；等新郎来的时候，她们要拿着手里的灯烛，到外面把新郎迎进屋来，一同庆祝婚礼的正式进程。在这个比喻中——

1. 新郎就是我们的主耶稣基督。在诗篇45篇，雅歌，以及新约的很多处，都明确地讲到了这一点。基督爱他的教会；基督的爱是卓越的、无与伦比的；基督与他百姓之间的恩典之约，是信实的、不可改变的、忠贞的。所有信从基督的人，都归入基督的恩典之约（何西阿书2章19节）。在那基督再来的日子，是神圣婚礼完成的日子；那时，新娘、羔羊的妻，将要是完美的、完全的（启示录19章7、9节）。

2. 十个童女代表了一切自称为基督徒的人；他们是教会的成员；不过这里称他们为陪伴的人（诗篇45篇14节），就像在其他地方被称为儿女（以赛亚书54章1节）、教会的装饰（以赛亚书49篇18节）一样。那跟从羔羊的，被称为童女（启示录14章4节）；这代表了他们的纯洁和美丽；他们在基督面前如同贞洁的童女（哥林多后书11章2节）。新郎是王；而这些童女是荣耀的女子，是不计其数的（雅歌6章8节）；不过这里被称为十个。

3. 童女们的职分，就是要迎接新郎；这是一个极其幸福的职分。当新郎来到的时候，她们要前来事奉他；为此，她们要切切地等候、盼望他。这就是基督教的本质。作为基督徒，我们必须——（1）服事基督，把荣耀归给他、我们的荣耀新郎；我们要称颂他的名，尤其是当他要来把荣耀归给属他之圣徒的时候。我们必须跟随他，正如仆人跟随他们荣耀的主人一样。约翰福音12章6节。我们要高举基督的名，称颂基督的名；这就是我们的职分。（2）我们要切切地等候主盼望基督的再来。作为基督徒，我们不仅要相信基督的再来，并为之预备好；而且，我们更应当热爱、渴慕基督的再来；我们一切的行动、言谈、生命，都要聚焦在这一点上。基督之再来，是我们信仰中的各项教义的汇聚点；我们的生命，都应当以对此的盼望为核心。

4. 她们最大关切的事情，应当是，时刻保持手上的灯烛是燃亮着的；只有这样，在她们等待前来事奉新郎的时候，才能归荣耀于他，才能真正地服事他。基督徒们应当是光明之子。福音是光；那接受福音之光的人，不仅要自己被光照亮，而且，要像光一样闪耀出来（腓立比书2章15、16节）。

关于这十个童女，我们看见——

（1）她们的品格非常不同，并各自相应地显出明显的证据。

【1】她们的品格是，其中有五个是聪明的，五个是愚蠢的（2节）。智慧胜过愚蠢，正如光明胜过黑暗。传道书2章13节。在同样的外在信仰形式下、在同一个信仰组织内，人们的品格在神的眼中会非常不同。那些真诚的基督徒，是聪明的童女；虚伪的基督徒，则是愚蠢的童女；——正如基督在另一个地方用聪明的、以及愚蠢的、盖房子的人来比喻他们。一个人是否真正地聪明，或者，是否真正地愚蠢，——通过他如何对待自己的灵魂之事，可以清楚地显明出来。真正的、真诚的、热忱的、衷心的信仰，是真正的智慧。罪是愚蠢的；虚伪之罪尤其是最愚蠢的，因为虚伪之人总是用自己的聪明来自己欺骗自己。虚伪之人是最恶的罪人，因为他们把自己伪装成正直的人。当我们评判自己的时候，要知道，天国的门是窄的，进去的人很少——因而我们要谨小慎微，谦卑谨守，不可自觉安稳；当我们评判别人的时候，要知道，我们救恩的元帅领了许多的儿子进入荣耀。

【2】她们品格显出的证据，就是在她们职分的工作里面；她们也要按着内心的真实光景而受到审判。

（第一），愚蠢的童女手里拿着灯，却不预备灯油（3节）。她们的灯油仅仅够现在用一会儿的；仅仅是为了现在的表现；——显得她们看起来好像是要等候新郎、服事新郎似的；但是，她们却不预备多一些灯油，以防新郎耽延——从而显出她们虚伪的内心，即，心中并不是真地愿意迎接新郎。

——1. 她们的生命里面，并没有真实的、根深蒂固的、坚实的原则。她们手上虽有表现出她们信仰外在形式的灯盏，但是，在她们的内心深处，并没有储藏着健全的知识、根深蒂固的挚情、决心、定意。只有那些内心深处、灵魂深处的东西，才能使人经历服事与试炼。她们行事是凭着外在的影响和诱惑，但里面却没有属灵的生命；就像一个商人，没有仓库；或像一个落在石头地里的种子，没有根。

——2. 她们对未来没有打算、也不作预备。她们手上的灯只是为了现在好看，却没有灯油为以后做准备。这种对于未来的、缺乏预备的状态，毁了许多只有表面信仰的人。他们关切的事情，仅仅是在邻舍的身上；他们现在可以时时与邻舍交谈，但是，他们却并不在意要得到基督的悦纳；——尽管，他们未来要面对基督自己。他们看一件事情是否有益处，完全取决于此事在当下是否有价值。如果对他们讲述未来的事情，那就像是罗得对女婿讲说今夜以后要发生的事情；——一定会被他们以为是戏言。他们不为以后着想，就像蚂蚁不为冬天预备一样。提摩太前书6章19节。

（第二），聪明的童女，手上拿着灯，器皿里面预备着灯油（4节）。她们在生命深处有着良善的原则；这些原则是对她们信仰的巨大支撑。——1. 心灵就是我们的器皿；我们要把智慧装在那里面；心里面有良善的宝藏，从那里发出良善的言语行为。根若腐烂了，花朵也会很快变成灰尘。——2. 神的恩典，是我们装在器皿里面的灯油；以色列的会幕中总是要常备着灯油（出埃及记35章14节）。我们的灯光必须要借着我们的良善行为在人的面前燃亮；但是，若我们的心中沒有稳固、坚定、活泼的原则——没有在基督的里面坚定的信心，没有对神、对我们邻舍的爱；那么，我们的好行为就不能持久。我们所作的每一件事情，必须是出自我们坚定的信仰；我们的眼目，必须要注目于那将要到来的事情。——3. 聪明的童女在器皿里面预备了灯油——这意味着，她们

设想，新郎有可能会耽延。我们应当为持久的等候盼望而做好打算。但我们要记得，我们的灯油必须是来自耶稣基督的金灯台，来自那伟大的、良善的橄榄树；这是撒迦利亚书4章2、3、12节所表明的异象；约翰福音1章16节也对此作出了解释。我们从基督的完全里得到一切，从基督的恩典里得到恩典。

(2) 她们共同的错误：当新郎耽延的时候，她们都打盹睡着了（5节）。

【1】新郎耽延了；即，新郎没有像童女们所想象的那么早来到。当我们看一件确定的事情的时候，我们常常以为那很快就会发生；在使徒时代，有很多人以为基督很快就要再来，但事实并非如此。基督虽然在我们的眼中看似耽延，但实际上他并没有耽延（哈巴谷书2章3节）。新郎没有像童女们所想象的那样很快就来到——这是有良善原因的；有许多心意和目的要成就；——选民要被呼召和招聚；神的忍耐要彰显出来；圣徒的坚忍品格要经受试炼；正如地上的收获，要等待庄稼成熟——同样，天国的收获也要等待禾稼的成熟。然而，虽然按着我们的时间，基督看似耽延；但是，他的再来一定不会晚于神所定的最佳时间。

【2】当新郎看似耽延的时候，那些等候他的童女们开始变得不专心，忘记了她们所应当事奉的事情；她们都打盹睡着了；——就像她们不再等候新郎了一样。因而，当人子来的时候，他没有找到忠信的人（路加福音18章8节）。那些认为事情很快就发生、心情急躁的人，当意识到事情没有很快发生的时候，当觉得事情耽延的时候，往往会失去信心。聪明的童女打盹了，愚蠢的童女睡着了；这之间有一点区别；不过，她们都犯了错误。聪明童女的灯还是亮着的，但她们自己却打盹了。许多良善的基督徒，当他们在信仰中很长时间以后，会渐渐冷淡了为基督再来而作的预备之心；他们的爱心变小了，热情变淡了，恩典不再那么突出地显明在他们的生命里；他们的工作，在神面前也不再那么好；虽然他们还没有失去全部的爱，但是，起初的爱心已经失去了很多。如果说，门徒们等候基督一个时辰都是很困难的事情，那么，等候一生就更为困难了。“我想睡一会儿，尽管我的心还是醒着的”。他们先是打盹，然后睡着了。轻忽、松懈的心态，会导致更大程度的疏忽。打盹的人，很难不继续睡着；因此，属灵之中的松懈，在一开始的时候要尤其小心。

(3) 半夜有人声喊着说，新郎要来了（6节）。**【1】**虽然基督的再来看似耽延很长时间，但却最终一定会来到。虽然基督的再来看似缓慢，但却是确定无疑的。基督第一次来的时候，是在以色列民、神百姓、属神之人的漫长的盼望、等待以后才来到的；虽然等待和盼望的时间是漫长的，但是，在所定的时间成就的时候，基督必定就来到。同样，在基督第二次来的时候，也将会如此；虽然看似耽延很久，但主却一定不会忘记。基督的仇敌会发现，神的忍耐，并不等于免罪；基督的朋友会满心安慰地知道，神所定的时间，一定会成就，绝无虚谎。得赎的日子是确定的、不会改变，一定将要来到。**【2】**基督的来到，是在我们半夜的时间，是在我们最没有想到时候，也是在我们最想休息睡觉的时候。对于神的百姓而言，基督的安慰与救赎是在那看似最不可能的时候来到的。对于基督的仇敌们而言，基督的来到、审判惩罚，是在他们最不以为然的的时候来临的。当年，埃及头生子被杀、以色列得赎的日子，也是在半夜的时候（出埃及记12章29节）。死亡，常常在人最意想不到的时候临到；路加福音12章20节记述了，那个半夜被神收取灵魂的人。神来到的时间，是按着他自己的旨意和意志，而不是按着人的意思；这显明了神的主权；神不告诉我们他来到的时间，这是要把我们的职分教导我们。**【3】**当基督来到的时候，我们必须出去迎接他。基督徒们必须要跟随基督的所有行动，在基督的事工中，与他相遇。当我们死亡的时候，基

督与我们在死亡中相遇；我们必须要从我们的身体出去迎接他，从世界中出去迎接他；我们要以深挚的情感、灵魂中的作为去迎接他；这样，我们才能看见他的恩典与荣耀。【4】“你们要出去迎接他”——这是强有力的呼召，是对预备好之人的有效呼召。这个呼召，使人惊醒。基督第一次来的时候，没有什么人太注意；那时，基督到世界来，世人却不认识他；然而，基督第二次来的时候，一切世人都将看见、都将注意；每一双眼睛都将看见他。从天上将要有大喊的声音；他将在巨大的声音和荣耀中降临；死人也要从坟墓中起来，接受神终极的审判；地上也要有呼喊的声音，有对山和岩石呼喊的声音（启示录6章16节）。

（4）童女们对喊声的回应（7节）；那些童女就都起来收拾灯。【1】聪明的童女为迎接新郎做好恰当的预备工作。那预备好离世见主的人，当最后时刻的时候，仍然有工作要做；他们要切实地预备好，这样，才会有平安（彼得后书3章14节），才会被主看见他们是在辛勤工作（马太福音24章46节），才不会显得赤身露体（哥林多后书5章3节）。那将是鉴察的日子；我们应当思想，在我们见主的日子，我们想让主怎样鉴察我们；我们应当让主看见我们在做什么。当我们看见那日临近的时候，我们必须要以郑重的心来做好我们离世前最后的工作；我们要再次清理我们的心，悔改我们心中的罪；更新我们与主的约；向这个世界道别；我们的灵魂要恰当地交在主的面前。【2】愚蠢的童女，错误地以为自己也可以迎接主；她们的心里，是虚浮的、虚伪的信心；她们处于自欺欺人的状态，以为自己是良善的；她们以为自己已经为那另一个世界做好了准备。虚伪的信心，使人们装作是好像也得到了神的恩典；在他们离世的时候，也表现得好像可以见主似的；他们在这个世界上的一生，都是活在这样的虚伪信仰之中。虚伪信仰之人的虚浮盼望，在他们面临死亡的时候，会燃烧得更加旺盛，就像死前的回光返照一般。

（5）愚蠢童女所面临的困境；她们没有灯油了（8、9节）。这说明了，【1】即使在死亡的这一侧，虚伪信仰之人也会面临悲惨的困境；神会让他们看见自己的愚妄；他们将要在自己右手的谎言之中灭亡。【2】更重要的是，在死亡的那边一侧，在终极审判的日子，他们将要面临真正的悲惨困境。在那审判日的时候，他们的虚伪信仰——虽然在此世中看起来似乎不错，然而，却不能给他们在神的审判下带来任何真正的益处。

（第一），她们的灯要灭了。虚伪信仰之人，即使在此世中，灯也会常常熄灭；他们的信仰，开始于“认识”基督耶稣，然而却被世界的肉体血气缠住，以至于在内心离开了真正的信仰（彼得后书2章20节）。他们的信仰枯萎了，他们的价值丢失了；他们的盼望淡去了；他们的安慰消失了；恶人的蜡烛，常常在这个世界上被熄灭（约伯记21章17节）。然而，还有许多信仰虚伪之人，就像这些愚蠢的童女一样，伪装到最后一刻；他们信仰中的盼望与安慰，似乎一直在伴随着他们；可是，当神要取去他们灵魂的日子，会怎么样呢？约伯记27章8节。虚伪之人的蜡烛，即使在他们去世前、一直没有熄灭，那么，也会在他们离世、死亡的时候，与他们一同灭亡（约伯记18章5、6节）。他们将要倒毙在无尽的痛苦之中（以赛亚书50章11节）。当面临终极审判的时候，虚伪之人的信仰，并不能对他们有任何帮助（马太福音7章22、23节）。“她们的灯要灭了”——这就是虚伪信仰之人的真实光景；他们的虚伪信仰，就像是蜘蛛的网（约伯记8章11节等），就像是恶人气绝（约伯记11章20节），就像是押沙龙的骡子把他留在橡树那里。

（第二），她们的灯要灭了，是因为她们没有灯油。那些生命中没有真正的神恩典的人，迟早会自己认识到这一点。外在的信仰形式，或许会使一个人伪装得很久，并能陪伴一个人走很远的路

程；但是，却不能使人经过那最后的审判；虚伪的信仰，能够使一个人在这个世界上显得很光鲜耀眼，但是，当经过死荫幽谷的时候，他们的灯却要熄灭。

（第三），愚蠢的童女，此刻迫切地想要从聪明童女的器皿那里分得一些灯油。“请给我们一些你们的灯油”。当审判日来临的时候，属肉体血气的信仰虚伪之人，会非常想要表现得与信仰真诚之人一模一样。那些在此生中憎恨信仰的严格要求的人，在死亡与审判的时候，会非常想要得到信仰的真实安慰。那些不想像义人一样生的人，却非常想要像义人一样死。那些在此生中藐视、轻看谦卑圣徒的人，在审判日的时候，却会非常想要和他们拉近乎，想要把他们当作是自己的最好朋友、最好帮助者；——尽管，在此生中的时候，他们常常虐待这样的人。“请给我们一些你们的灯油”；可是，——1. 她们的要求，是出于感官的需要，而不是出于内心真实的深处。许多人在末日、不得不哀求的时候，会想要得到神的恩典来救自己的肉体血气的生命；然而，他们在此生的时候，却不愿意因着那恩典而成圣、并接受福音的管辖。——2. 她们的要求，已经太晚。如果虚伪信仰之人，在此生中及早悔改，在来得及的时候，接受救恩，那么，神愿意把恩典的膏油赐给他们；但是，当审判来临的时候，当末日的帷幕降下的时候，他们就不能够再得到救恩了。

（第四），愚蠢童女们的要求，被聪明童女们拒绝了。良善之人对她们的拒绝，是一个令人悲哀的预兆，显明了，她们也将要被神自己拒绝。聪明童女没有武断地、不分青红皂白地拒绝说：“不可以”；而是，她们宁愿给出理由，表明她们为什么没有这个能力。“聪明的回答说，恐怕不够你我用的。不如你们自己到卖油的那里去买吧”。——1. 人若想要得救，必须要自己的生命里面有神的恩典。尽管，我们会在与圣徒的交通中得益，别人的祷告与信心会使我们得到极大的益处；但是，我们自己的成圣必须是出于我们自己灵魂中所得的神救恩。义人必要因信得生。每一个人都要交出自己的账；所以，每一个人都必须要显明自己的信心与工作；当审判日的时候，人不能请别人来给自己添加神的恩典。——2. 那有最多神恩典的人，却一点也不能把这恩典分给别人。我们所有的一切，并不能足以使我们自己在神面前站立；最良善的人，也必须要从基督那里得到白白的救恩；最良善的人，也无法把这恩典越俎代庖地分给别人。罗马教廷以为，可以通过额外的工作、以及归罪于圣徒的义，来使普通人得到救赎；但是他们却忘了，那些聪明童女都能够明白的事情——她们的灯油，只够自己用的，并没有办法分给别人。——3. 不过我们注意这里，聪明童女并没有指责愚蠢童女说，“你们为什么把这么大的事情都给疏忽、忘记了”；她们也没有夸口、说自己事先很有预备；或者，她们也没有告诉愚蠢童女，很可能将要临到的绝望状态。而是，她们把最好可能的建议告诉愚蠢童女：“你们自己到卖油的那里去买吧”。那在灵魂之事上愚蠢的人，应当值得我们的同情；但是，我们不可欺辱他们；因为，“是谁使你不同的呢？”牧师传道人经常会碰到这样的、不真正认识神、也不在意自己灵魂的人；他们要到临死之前、在病榻上，才会想起要来忏悔、归主；传道人仍然应当引导他们悔改、祈求神的救恩——因为，在这个世界上，在基督面前，只要人内心的悔改和祈求真诚的，那么，真诚的悔改就不会太迟；不过，人在临死前的忏悔、悔改、归主，很少是出于真心诚意的相信；因而，传道人应当像这些聪明童女在这里所说的话一样，——把最好可能的建议告诉他们。在最坏的情况下，也尝试着，努力得到最好的结果。倘若能行的话，假若不是太晚的话，牧师传道人就要把当行的事情告诉人：“到神自己那里，去得到神恩典的膏油”。但是，人若故意拖延、不去神那里寻求救恩；那么，人是否能够在天国之门关闭之前、在死亡之门打开之前、仍然抢在最后的时刻、得到基督救恩，那就是一件语言所无法表达的危险之事了。我们应当趁现在还来得及的时候，趁还有时间的时候，到神自己那里去，得到圣灵的恩典与灯油。人若想要得到恩典，就必须自己到神的面前，得到那来自于神自己的救恩，并服事于那拯救的福音。见（以赛亚书55章1节）。

(6) 新郎的到来，以及聪明童女和愚蠢童女的境遇。

【1】她们去买的时候，新郎到了。那故意拖延信心与服事、想要把救恩推到最后一刻的人，最大的可能性是，他们已经没有时间了。得到恩典，是一件严肃的事、一件花费心神和时间的事；不能够草率忙慌地、轻轻忽忽地完成。罪人在病榻上，通过忏悔和祷告，在慌忙迷乱之中想要得到救恩的时候，很难说目的是什么、应当做什么；死亡迅即来临了，神的审判临到；罪人就这样面临永远的沉沦与惩罚。我们需要灯油的时候才去买、需要恩典的时候才去临时抱佛脚，是没有用处的。

新郎来到了。当那终极审判日的时候，我们的主耶稣基督到他的百姓这里来，就像是新郎一样；他来的时候，将要穿着圣洁华贵的衣服，被朋友们环绕着、事奉着；现在，新郎不在这里、我们当禁食（马太福音9章15节），但到那日的时候，我们将要有永远的筵席。那时，新郎将要和新妇带到家里，使她与他永远同在（约翰福音17章24节），并要永远悦纳她（以赛亚书52章5节）。

【2】那预备好了的，同他进去坐席。（第一），我们与基督进入那永远的荣耀，就是与他一同永远地坐席，与他亲密地在一起，与他在永远的安息中交通，并得到无限的、永远的喜乐与丰富。（第二），那些预备好了的人、也只有那些预备好了的人，才能够进去与他一同坐席；——就是那些有圣灵凭据的人（哥林多后书5章5节）。（第三），如果我们是预先准备好了的人，那么，死亡的突然临到，基督的出人意外的来到，并不会成为我们得到幸福的阻碍；反而，会使我们进入那永远的幸福。

【3】“门就关了”。——正如：在婚礼上、当所有宾客都到齐以后，大门就关了一样。（第一），门关了，使里面的人安稳、安全；他们是神殿的柱子，再也不会出去（启示录3章12节）。亚当在乐园里的时候，门是开着的，因而他的灵魂离开了；然而，当荣耀的众圣徒进入天国的时候，他们会永远地在里面，幸福而安稳。（第二），门关了，使外面的人再也不能进来。圣徒的性质、与罪人的性质，将要处于永远也不会改变的状态；那些被关在外面的人，将要被永远地关在外面。现在，天国的门虽然是窄的，但仍然是打开的；但是那时，天国的门将要关闭；在天国与地狱之间，是永远也不可跨越的鸿沟。这正如挪亚的日子，当挪亚方舟的门被关闭的时候，挪亚一家被保全在方舟之中，而外面的人则被永远地弃绝。

【4】愚蠢的童女来的时候，已经太晚（11节）；门关了以后，那些其余的童女才来。（第一），当时间已经太晚了的时候，将有许多人来到天国的门口，想要进去；正如褻渎的以扫，当他放弃了长子名分以后，才想起来要到父亲那里继承祝福。这些罪人们在时间太迟了的时候，才想起来乞求神；这固然更加彰显神的荣耀、显明了信仰的宝贵价值，然而，太迟了的乞求，并不能使这些罪人得救。那些现在藐视信仰、轻看祷告、不愿祈求的人，当时间已经太晚的时候，飞速地想要跑到神的面前来乞求，可是，却没有用处。（第二），虚伪信仰之人，有一种错误的乐观想法；他们以为自己能够得到幸福，能够进入天国。但是，当他们来到天国的门口、要求进去的时候，却被拒绝、被关在外面。在这地上，他们以自欺欺人的心态，仰望天国，以为自己将来会进去；但最后，他们却被投进地狱。

【5】他们被弃绝，正如以扫当年那样（12节）；“我不认识你们”。当我们还可以寻求主的时候，每一个人都应当来寻求他，祈求他的恩典和救恩；因为时候将到，——等到太迟的时候，主就不能再被寻求得到了。现在的时间是，主仍然向我们敞开怀抱，并把应许赐给我们——“叩门的，就给他开门”；然而，时候将到，当终极之日来临的时候，就不再有救恩的机会；对于这些在外面的童女们来说，已经太迟了。这个审判是庄严而严肃的；“我实在告诉你们，我不认识你们。”对于在此生不悔改的刚硬罪人以及虚伪信仰之人来说，这就是神在怒中起誓说，他们断不得进入神的安息。这里的经文，显明了神坚决的定意：一切的罪人，在神的审判面前都要哑口无言。

最后，在这个比喻的结尾，再次警告我们：“所以你们要做醒”（13节）。我们在前面的马太福音24章42章曾看见这个警告，这里，再次郑重地警告和劝诫我们。1. 我们最大的一个职分，就应当是做醒；我们要以最大的勤奋和谨慎，来对待关乎我们灵魂的事情。要醒起，要谨守。2. 我们之所以要做醒，是因为有非常重要的原因；——我们主来的日子，对我们而言，是不确定的；我们不知道那是什么日子，什么时辰。因此，我们在每一天、每一刻都应当做醒、预备好；不可在任何时刻、任何日子松懈、忘乎所以。在每一天中、在年年日日中，都应当敬畏主。

14-30节

这一段的比喻，讲到了三个仆人。上面的那个比喻讲述的是，我们必须预期主的到来；而这个比喻讲述的则是，我们必须处于工作和服事的状态中。我们要在工作和服事中，不断地勤奋和努力，这样才能预备好见主。所以，我们必须激励起来，努力服事，这样才能有益于我们自己的灵魂；以此，我们更归荣耀于神，并对他人有所助益。

在这个比喻里面，1. 主人就是基督；他是我们一切所有的主人和拥有者；尤其是，他是教会一切所有的主人和拥有者。我们所拥有的一切，都是来自于他的手中。2. 仆人是基督徒，是基督自己的仆人；他们生在基督的家中，被基督买来，被基督使用，并归颂赞于基督。

我们在这个比喻中可以看见三件事情。

I. 仆人们所受到的信任和交托；他们的主人把一些恩赐分别赐给他们；基督差派他们作工（基督不会让他的仆人们无所事事、游手好闲）；基督给他们一些资源和才能，使他们能够以此为基础

来作工。1. 基督的仆人们所拥有的、所得到的一切，都是来自于基督的赐予；他们本身一无是处、一无所值，除了他们自己的罪以外，没有任何东西是属于他们自己的。2. 我们从基督那里得到恩赐，是为了让我们来服事他，作服事的工作。我们所得的一切惠利，都是为了要使我们能够更好地为主做工。我们每一个人得到圣灵的恩赐，都是为了要服事主、荣耀主。3. 不论我们得到了什么恩赐用来服事基督，我们所得到的这些恩赐，仍然是属于基督的；我们只是他地中的租户，是他百般恩赐的管家（彼得前书4章10节）。

（1）为什么要交托这些仆人：——主人要到遥远的外国去。以弗所书4章8节。当基督升高天之上的时候，他把恩赐赐给众人。【1】当基督去天上的时候，就像是一个人到遥远的外国去；即，他要去很久，并有确定的目的和意义。【2】当他去的时候，他把很多恩赐交托给教会，使他们有充足的必需。他把真理、法则、应许、能力、权柄交托给教会；这是那伟大的托付（提摩太前书6章20节）（提摩太后书1章14节）；主把那良善之事托付给我们；他差遣圣灵，来使门徒们能够教导真理，谨守法则，经历应许，践行权柄，使用能力。

（2）所交托的不同数量的恩赐。【1】他把不同数量的银子交给三个仆人。基督的恩赐是宝贵而丰富的，价值珍贵；正如基督的救恩是他用宝血为我们所赎买来的。【2】他给一些人多一些，另一些人则少一些；有的人有五千银子，另一个人两千银子，还有一个人是一千银子。每个人按着各人的能力得到不同的恩赐。神的意旨安排在不同的人之间，使他們有不同的能力；在头脑上、身体上、产业上、亲族上、兴趣与利益上，每个人的能力都不同；同样，神的恩典把不同的属灵恩赐放在不同的人身上。无论是人的能力、还是属灵恩赐，都是来自于神自己的赐予。（第一），每一个人都至少有一千银子；卑微的仆人不应当为自己所得的恩赐多少而羞愧、或自夸。我们每一个人都有一个灵魂，这是神所交托给我们每一个人的；我们的生活、生命、工作、言语行为、所思所想，都应当于我们的灵魂有益。人的职分，应当是对他周围的人有益；他应当有益于尽可能多的人；有益于世人的灵魂。（第二），每一个人得到的所有恩赐加在一起，是不一样的；正如每一个人的能力和机会也不都一样。神是完全的自由意志者，他按着自己的旨意和心意做事，把不同的恩赐分给各人。有的人擅长做这种服事的工作，有的人擅长做那种服事的工作；正如一个身体上的不同肢体。当家主安排好了这些事情以后，他就走了；我们的主耶稣基督把吩咐的话语告诉使徒们以后，就升到了天上。

II. 这三个人对待所托付之事的態度（16-18节）。

1. 两个仆人做得很好。

（1）他们都很勤奋、信实；他们去做买卖；他们把那些所托付的银钱拿来使用（这就是银钱的本来用处和目的）；——用于买卖商品，获得回报。他们的主人一走，这两个仆人就开始工作。每一个基督徒都有很多的服事工作要做，因此，不要浪费时间，而是要抓紧光阴，努力勤奋地、信实地、诚实地工作。他们去做买卖。一个真正的基督徒，是一个属灵的商人。贸易商业是一件复杂的、极其需要心思和精力的事情；属灵的敬虔之事，也是如此。基督徒所从事的属灵商业，是一个生产、工作的商业；我们要全心全意地从事这项工作，为了他人的益处而努力辛勤。这是一个贸易的商业；我们要舍弃那些没有什么价值的事物，而得到那些价值弥足珍贵的、对我们灵魂

有极大益处的事情。这是一个智慧的商业；箴言3章15节；马太福音13章45节。一位诚实勤奋的商人，是把全部心思、时间、精力都专注于所要做之工作上的人；他努力地学习，严谨地做事，尽一切力量去上进，以事业为生活的中心，并从商业的利益中得到收获。这样，一位真诚的基督徒也是如此；他在信仰的服事工作上也是这样殚精竭虑、专心致志；我们仓库中所用于贸易的，都不是我们自己的东西，而全部都是来自于主。我们头脑中的能力——理性、学识、认知，必须被使用、服务于我们的信仰；我们在这个世界中的惠利——产业、声誉、利益、权力、爱好，必须被用来服事于基督，归荣耀于他。福音与圣礼，我们在教会与福音中的服事，圣经，牧养的工作，安息日，圣餐、洗礼，等等，这些事情，必须被用于其所应当用的目的；从中，我们与神交通；以此，圣灵的恩典与恩赐在我们的生命中实践出来、显明出来；这就是我们用主赐的银钱所应当作的买卖。

(2) 这两个仆人的工作都很成功；他们在很短的时间内，得到了双倍的收获。那有五千银子的，很快就又赚了五千。勤奋之人的手，能够通过良善的工作，得到丰盛的果实；他们能够得到许多属灵的恩惠、安慰与财宝。在信仰中，有许多的事情，需要我们勤奋地去努力工作。

他们的收获与恩赐是成比例的。

【1】那有五千银子的，也收获了五千；那撒种丰富的地方，也结实丰富。人的恩赐越大，就越要辛勤努力地工作，并在工作中使用这些恩赐的能力和条件。【2】那有两千银子的，也收获了两千。一个人所作的良善之事，不在于他的外在表现和结果，而在于他是否尽力地使用了自己已有的才能、能力和机会；尽力的人，虽然他的工作果实可能没有别的人那么显著、那么效果巨大，然而他仍会得到神的悦纳。

2. 第三个仆人做得不好（18节）；那得了一千银子的人，去把主的银子埋在地里。虽然这个比喻里面，不好的人只有三分之一，但在现实中，这个比例可能很大；路加福音17章17、18节讲述了，十个被医治好的大麻风病人中，只有一个回来献上感谢；其他九个人都把所得的恩赐“埋在地里”了。那个只有一千银子的仆人，是一个不信实的仆人；无疑，这世上一定有很多拥有五千银子的人，也是这样把银钱埋在地里，——荒废自己的丰富能力、优势、资源和机会；他们浪费神的恩赐，不做良善的事情。不过，这里基督在比喻中特别强调了这一个一千银子的人，这告诉我们，（1）若这荒废仅仅一千银子的人，尚且要被弃绝、扔在外面彻底的黑暗之中；那么，那些荒废、践踏更多银钱的人，那些浪费更多能力、优势、资源、机会的人，将要受到怎样的惩罚呢？（2）那些看似能力最小、最没有机会资源来服事神的人，他们的愿意服事之心，往往也最小。他们以自己没有能力、没有资源为理由，来给自己的懒惰寻找借口。由于他们能做的事情不多，所以，他们就坐在那里、什么也不做。因而，这更加显明了他们的懒惰之罪；——他们只需要去做一千银子的工作就可以；——可是，他们连这点事情也不愿去做。

他去挖了一个坑，把这一千银子埋在地里，好像担心怕被偷似的；他没有去乱花、乱用这些钱，也没有侵吞、挥霍这些钱，而是把钱藏了起来。钱就像是粪一样（就如同我的老师、培根所说的），堆在一起的时候毫无用处，而必须要被分散开；可是，我们在日光之下常常看见的一个罪就是，钱财被堆聚在一起（雅各书5章3节）（传道书6章1、2节）；这些被堆聚的钱财，对任何人

都没有好处；属灵的恩赐也是如此；许多人拥有属灵的恩赐才能、机会和资源，但是，却不按着它们所应当使用的用途去使用它们。那有产业的人，没有把产业用于敬虔与慈善的事情；那有权力与利益的人，没有在自己所处的环境中去推动和促进敬虔的信仰；牧师传道人有能力有机会去做良善之事，然而，他们却不愿意激动心灵、努力做工；这些人，就是那慵懒的仆人；他们看重自己的事情，远远胜过他们看重基督的事情。

他把主人的钱埋藏了起来；如果这些钱是他自己的，那么，他可以随己意使用它们、或是不使用它们。但是，不论我们有什么能力、才能、优势、身体、健康、资源、机会、时间，这些东西都不是我们自己的；我们只是神所恩赐给我们这些东西的管家；而且，终有一日，我们都必须要为这些东西向我们的主人交账；——因为那些本是神所托付给我们的。这个仆人的慵懒，在其他两个仆人的辛勤劳动的映衬之下，显得更加罪恶；他们的勤奋与热情，本应当使这第三个仆人也辛勤地劳动起来。别人辛劳，难道我就可以无所事事、懒惰吗？

III. 交账与算账（19节）。1. 过了许久的时间，主人才来算账。这并非是由于主人疏忽、忘记了算账的事情，也不是由于神耽延了他的应许的成就（彼得后书3章9节）；神已经准备好、将要审判（彼得前书4章5节）；但万事各有其时。2. 虽然过了许久的时间，但是，算账的时间终于来到了；仆人们的主人要来和仆人们算账。神百般恩赐的管家，要在主的面前交账；要汇报自己作为管家的工作，是否诚实、信实、辛勤。我们所有人都将要交账——我们为自己的灵魂做了哪些有益之事；我们为他人做了哪些有益之事；我们怎样使用了我们的恩赐、才能、能力、身体、健康、时间、机会、资源。见（罗马书14章10、11节）。

（1）信实仆人们的交账。

【1】这两个仆人向主交账（20、22节）；“主啊，你交给我五千银子，你交给我两千银子；请看，我又赚了五千，我又赚了二千”。

（第一），基督的信实仆人，诚恳地、感恩地承认，自己的所有都是来自于神。——1. 我们应当清楚地知道并承认，我们从神那里所得到的恩赐；我们应当记念这些所得的恩赐；这样，我们才知道我们的职责是什么，主对我们的期待是什么；这样，我们才能相应地做出有益的工作。——2. 我们必须不可夸耀自己的工作，而是要深刻地明白神对我们的恩惠；神放在我们身上的荣耀，交托给我们的事情与恩赐，赐给我们的恩典，这些都是在我们生命里面一切良善之事的源泉。事实是，我们为主服事的越多，我们就越应当祈求主来更多地使用我们、赐给我们能力来更多地服事他。

（第二），他们提供了信实的证据，就是他们的收益。神的良善管家，应当有证据表明他们的勤奋；“用你的行为，表明你的信心；一个良善的人，应当显明出他的良善”（雅各书3章13节）。如果我们在属灵的“商业”工作中勤奋认真努力，那么，工作的效果很快就会显明在我们的生命里；我们工作的果效将一直跟随着我们（启示录14章13节）。并非是说，圣徒在审判日的时候会在神的面前夸耀自己的好行为；不，基督会为他们诉说（35节）；但这里表明了，在主耶稣基督的日

子，忠信的仆人将能够坦然来到基督的面前、神的面前（约翰一书2章28节至4章17节）。这里值得注意的是，那只有两千银子的仆人，也和那五千银子的仆人一样，欢欣地报告自己所得到的收果实；在那交账的日子，我们的安慰，在于我们的信实，而不在于我们的业绩；在于我们的真诚，而不在于我们的成功；在于我们心里的正直，而不在于机会的程度。

【2】主人对他们的悦纳和称赞（21、23节）。

（第一），主人称赞他们：“你们是又忠心又良善的仆人；你们做得好”。耶稣基督的忠心良善的仆人，他们的勤奋与正直，当主再来的时候，必会得到赞扬、荣耀、荣誉（彼得前书1章7节）。那现在归荣耀于神的人，必将会很快就得到神的荣耀；那现在归向神的人，必将会很快就得到神的悦纳。——1. 神将接纳他们；神把他们当作是自己的忠心良善的仆人。主现在就知道他仆人在这个世界上的诚实，并将要在审判日的时候为他们作见证；那被主称为信实的，的确确实是信实的人。他们或许在这世上被很多人指责、挑剔，就像义人常受世人的逼迫一样；但基督自己会见证他们的正直品格，就是良善与信实。——2. 他们的工作也得到主的悦纳：“你们做得好”。只有那些做得好的人，才会被主称为是良善的仆人；我们应当在良善的工作中，以坚持和忍耐，寻求属神的荣耀；若我们寻求，就必寻见；若我们行善，就必得主的称赞。这世上有的主人总是阴沉着脸，不愿意夸奖手下的仆人们；不论仆人们的工作做得有多好，他们的嘴里都没有一句好话；但是，基督欢欣地称赞他的仆人们。若我们从主人那里得到了称赞，那么，别人怎么说我们其实并不重要；若主说我们做得好，那么，尽管别人会贬损我们、藐视我们，其实都没有关系。反之，人如果自夸，或是受到邻舍的夸奖，但却没有得到主的夸奖，那么，一切都是徒然。

（第二），主人奖赏仆人们。基督的信实仆人们不仅仅是得到夸奖和称赞而已；他们的劳苦与爱心将要得到极其丰厚的奖赏。

这个奖赏在这个比喻里面用两个方式来表达。

——1. “那在不多的事情上忠心的，将要被主差派管理更多的事情”。在王宫里或是大家庭中，那些在低层级别上工作信实的人，会被提拔到更高级别、更加重要的工作上。基督喜悦谦卑的仆人们。那归荣耀于基督的人，将要得到来自基督的荣耀；——冠冕（提摩太后书4章8节）、宝座（启示录3章21节）、国度（马太福音25章34节）。他们在这里是乞丐，但在天国中他们是统管者。正直人必将执掌权柄；基督的仆人们，都必将作王。

看这里，仆人们所得的奖赏与其工作成就是不成比例的。他们仅仅是在不多的事情上良善忠心、归荣耀于神，然而，神却将要在许多的事情上，把荣耀赐给他们。我们在这个世界上，神给我们的职分，神交付给我们的工作，与摆在我们前面的喜乐之事相比，都是很小很小的。我们所有的服事、患难、辛劳、良善、果实，统统加在一起，都仅仅是很少的事情，几乎是虚无的，不值一提；与神所将要启示给我们的荣耀，都远远不能相比。

——2. “可以进来享受你主人的快乐”。——（1）蒙福的状态，是喜乐的状态；不仅是因为我们的眼泪都将被擦干，而且更因为，我们一切安慰的泉源、喜乐的泉源，都将被打开。当我们与神同住、在神里面完美、圣洁的时候，当神所有蒙福的百姓都欢聚一堂的时候，那是无以言表的、完全喜乐。——（2）这是我们主人的快乐；这是主基督自己所赎买来的，并赐给一切赎民的；神的百姓，被救赎主从忧伤患难中赎买来，进入永远的欢乐。这是主人自己的快乐；是基督在忍受十字架患难、忍耐罪人的蔑视时，所瞩目的、所渴盼的快乐。希伯来书12章2节。基督是那喜乐的源泉，也是那喜乐的中心。这是我们主的快乐，也是我们在主里面的快乐，是极大的、无限的快乐。——（3）荣耀的圣徒们将要进入那快乐，将要得到那完全的、全部的快乐；正如那进入神的产业、进入那婚礼筵席的。在这个世界上，我们主的喜乐进入圣徒们的心中；圣徒们得到圣灵的激励、安慰、鼓舞、支撑；在那天国里面，圣徒们更要很快地进入永恒的喜乐幸福之中。

（2）慵懒仆人的交账。

【1】他向主人交账并自辩（24、25节）。虽然他仅仅有一千银子，但是，也同样要为此在主人面前交账。我们所拥有的条件、才能、能力、身体、生命、健康、资源、机会，虽然可能不多、只有很少，但是，我们仍然要为此交账。每一个人的交账，都不会超过他本身所应有的职分、所曾得到的恩赐、所应当做并能够做的事情。不管我们有什么，我们都要为我们所有的一切而向主交账。

（第一），他的自信。他来到主的面前交账，带着自信和把握的心情；他指望，自己的申辩能够使自己得到安稳的结局。“主啊，看这里是你曾交给我的东西；虽然我没有像其他人那样赚取更多，但是，我可以说，我也并没有损失什么”。他以为，这样的申辩，就算不能使自己得到什么奖赏，但是，至少会使自己得到安全。

许多人都是这样自信满满地走到神的面前，接受神的审判；他们以为，自己的辩护是有效、合理的；但是，他们万万没有想到的是，神并不会接受他们这些徒劳的、虚浮的自辩。慵懒的信仰者，不想为神做什么良善之事，但是，却希望自己能够和那些在信仰中付出一生巨大代价的、真正的信仰者一样，得到永生的归宿。因此箴言26章16节描述慵懒的人时，说到“懒惰人看自己，比七个善于应对的人更有智慧。”这个仆人觉得，自己能够通过主的算账和评断；因为他对主人说：“你的东西都还在这里”。他的意思是说：“主啊，我没有挥霍我的资产，没有消耗我的时间，没有亵渎安息日之礼，没有反对良善的牧师传道，没有抵抗良善的讲道；主啊，我没有嘲笑圣经，没有嘲笑信仰，也没有用权力迫害任何良善人；我从来没有丢失什么东西，也没有浪费主的好资源，也没有醉酒荒淫，也不记得曾经去害过什么人”。许多自称为基督徒的人们，都是这样，把自己进入天国的盼望，建立在这些自辩的话语中；然而，这些话语，不过都是这里这句话的翻版：——“请看，你的原银子在这里。”就好象，自己的生命没有什么职分、没有任何可期待之事一样。

（第二），他所承认的事情。他承认，自己把那一千银子埋藏在地里了。他口中说这句话的时候，看起来似乎并不觉得，这是一件什么过错；甚至，他可能还以为，主人说不定会夸奖他，因为他谨慎地把银子藏在安全的地方、一点也没有挥霍、或使之置于险地。世人对于审判日所将面临的

审判，常常是一种轻飘飘、无所谓、“没什么大不了”的态度。又或者，这个慵懒的仆人自觉心虚，知道自己的慵懒会受到主人的严厉审判。——总之，不需要找寻给他们定罪的证据，因为他们自己的口就定了他们自己的罪。

（第三），他为自己寻找的借口。“我知道你是忍心的人、严厉的人，所以我害怕”。人若以良善的看法来看待神，就会产生爱；爱就会使人勤奋地、信实地来服事神。人若认为神是忍心的、严厉的，自己就会产生害怕、疏远的心情；这种害怕使人变得慵懒、懒惰、不信实。他的借口，说明了——

——1. 他的心里面，是一种敌人的情绪；“我知道你；你是一个忍心的人”。这就像是以西结书18章5节所记述的，以色列家中的恶人说，主的道是不公平的。因而，这个慵懒仆人的自辩，也是对神的反击。罪人愚妄地在罪恶的道路上刚硬顽梗；然而，好像他们以为自己可以摆脱罪责似的，反而在心里面埋怨神。他们或许以为，通过反责神，就能使自己逃罪。正如亚当在犯罪后企图掩饰自己，于是对神说，“你所给我造的那个女人，把我陷在了罪中”。罪人的属肉体血气的心，对神的看法是谬误的、罪恶的；而这样的谬误看法，反过来使他们在罪恶的道路上更加刚硬顽梗。看这个仆人说到主人的时候，口气是多么自信；“我知道你是这样的人”。他怎么知道主人是这样的呢？他从哪里知道主人是这样的呢？我们、或是我们的父辈先祖，在神的身上看见什么恶事了吗？耶利米书2章5节。神做什么事情使我们厌烦了吗？神欺骗我们的什么工价了吗？弥迦书6章3节：“我的百姓阿，我向你做了什么呢？我在什么事上使你厌烦？你可以对我证明。”神对我们而言，什么时候是旷野了呢？什么时候是黑暗之地了呢？神长久以来掌管这个世界，能够比撒母耳更加理直气壮地问：“我诈骗过谁呢？我欺压过谁呢？”难道，全地的人不是都知道吗：——神不仅不是一个忍心的人、严厉的人；恰恰相反，全地都充满了他的良善；神不仅不是一个没有播种、只顾收割的人；恰恰相反，即使在那颗粒无收的土地上，神也曾经播撒过许许多多的良种。神使阳光普照大地，使雨水如同甘霖一样滋润世界，使日头、雨露临到好人、也临到歹人；对于那些说“主啊，请离开我”的人，神使他们心里干旱化为春雨，得着饱足与喜乐。

这个恶仆的话语，代表了恶人对神常有的心态；他们似乎总想把自己的罪与毁灭，赖到神的身上；他们故意责怪神，说，神没有把恩典给他们；但是，任何信实地接受神普遍恩典、并以此为基础来努力地事奉神的人，都不会缺乏神的特别恩典，也不会灭亡在永远的刑罚里；也没有人能够显明，还有谁比神更加能够以忍耐恩慈的心，来对待那不结果子的葡萄园了。神并不挑三拣四；不，在神的约里，神所要求我们的事情，也恰恰是神所应许我们的事情；所以，若我们灭亡，那么，我们就无可辞咎。

——2. 他的心里面，是奴隶的心态。人对神的这种错误态度，是来自于他对神的错误认识；没有什么，是比奴隶的害怕心态，更不配神的荣耀，也更加阻碍我们来向神尽职分的了。这是一种捆绑与折磨的心态，是与诫命中关于爱的内容完全相反的。人若对神有这样负面的想法，那么，就会疏远神，并会在服事神的工作中心情焦躁、心不甘情不愿。人若以为自己不可能得到神的喜悦，若以为自己服事他的工作都是徒劳的，那么，就不会热忱地在信仰中来服事他。

【2】主人对他的回答。他的申辩不但没有成功，而且，被他的主人推翻；他自己口中的话语，成为给他定罪的证据；他在主人的驳斥面前哑口无言。这里，我们看见他所受到的定罪与审判惩罚。

（第一），对他的定罪（26、27节）。他在两件事情上被定罪。

——1. 慵懒和懒惰：“你这又恶又懒的仆人”。懒惰的仆人，就是罪恶的仆人；在主人的眼中，这两样被看作是一类。那在工作中懒惰的人，忽略了神所吩咐的、应当去作的良善之事，“与浪费人为兄弟”（箴言18章9节）；这就等同于，他们在做神所禁止的恶事——浪费。在服事神的工作中粗心大意、慵懒、懒惰、满不在乎的人，就等同于，忙于从事撒旦的工作一样。不做良善之事，就是要招致严重的后果。疏忽、不做良善之事，是罪，必须要受到审判；懒惰之罪，引向更加邪恶的罪行。所有人都是污秽的，因为没有人行善（诗篇14篇3节）。当房子空了的时候，污鬼的灵会进来占据。那在灵魂之事上无所事事的人，不仅是在游手好闲，而且是在做更恶的事情（提摩太前书5章13节）。

——2. 他的自相矛盾（26、27节）。你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候，可以连本带利收回。罪人对神的负面看法，虽然是错误的、是不义的，但是，这并不能因而成为罪人犯罪的借口，反而要更深入地加重罪人的罪责。——（1）“就算我是一个忍心的、严厉的主人，难道你不就应该更加勤奋地、关切地工作，来得我的喜悦吗？就算你的工作不是出于爱，那么，即便是出于害怕，难道你不更应该关心你的工作，更应该来尽力吗？”若神的公义如烈火，那么，我们应当仔细思想，怎样了努力地服事他。——（2）或者，“如果，你认为我是一个忍心的、严厉的主人，所以不想去努力工作赚钱，——因为你害怕亏本、害怕我让你承担损失；那么，你为什么不想把这钱放给兑换银子的，这样就可以收取红利呢？”我们不能把我们没有能力做的事情，当作借口，来为自己的懒惰、不做任何事情之态度辩解；因为，这显明了我们不愿意去做那些我们本可以做之事的心态。如果说，我们的心里不愿意去做那些冒险、费力的事情；那么，难道我们就可以蜷缩在角落里，甚至不愿意去做那些安全而容易的事情吗？做事，总比不做事好；有胜于无；如果我们没有勇气去做那些勇敢的事情，那么，我们至少要显明愿意诚实服事的心；在审判日的时候，我们的主不会轻看那些卑微、微小的事情。——（3）或者，“就算我在没有播种的地方收割，然而，你却是我所曾播种的；你的银钱是我托付给你的，——不仅要你保管，而且要你从中得利”。在交账的日子，恶仆与懒惰仆人都无可辞咎；他们的辩解将要受到主的驳斥；他们将哑口无言；那些现在自以为义的人，将要在审判日的时候，无以言对。

（第二），这个懒惰恶仆人所受到的审判惩罚。

——1. 懒惰仆人的银钱要被夺走（28、29节）。一开始的时候，这些银钱都是主人按着他自己的旨意和意愿分给各人的，因为他是有着完全权柄的主；然而现在，这位主人更是一个审判官；主人要把银钱从不信实的仆人那里拿走，惩罚恶仆，并把银钱交给信实的仆人。“因为凡有的，还要加给他，叫他有余。没有的，连他所有的，也要夺过来。”——（1）这个话语，可以适用于此生之中的祝福：在世事上、在属世的财富上。神把属世的产业和财富交在我们手中，要让我们把这些事情用于神的荣耀，用于他人的益处，归荣耀于神。这样去

做的人，会得到神的祝福，并得到更加丰盛的财富与产业，更重要的是，会得到更加丰盛的安慰与美好；但是，那些没有这样去做的人，即，那些吝啬的、抠门的，不愿意周济人、帮助人的，不愿意行良善之事的；——他们手中已有的也会被夺去。吝啬的人，他们手中有的，就和没有的是一样的。箴言11章24节：“有施散的，却更增添。有吝惜过度的，反致穷乏”。把我们所有的，分给穷人，我们就必得丰盛的回报；我们的粮仓会充满，油桶会满溢；但是，若我们吝啬、冷漠、小气、不慈善，那么，我们就会发现自己的财富也都将败亡；（传道书5章13、14节）。有时，神的意旨安排会奇妙地把不愿行善之人的财富，转移到慈善之人的手中；货财，为那怜悯穷人的人而积聚（箴言28章8节）（箴言13章22节）（约伯记27章16、17节）（传道书2章26节）。——（2）这个原则，更可以适用于神赐下恩典的方式。人若勤奋地服事、抓紧所有的机会来做良善之事，那么，神就会使他们昌大，在他们面前开门（启示录3章8节）；但是，人若慵懒，那么，平安就会在他们眼前隐藏。“去看神在示罗所做的事情”（耶利米书7章12节）。——（3）这个话语，适用于圣灵的普遍恩赐。那有圣灵恩赐、并愿意使用圣灵恩赐才能的人，会得到圣灵的更加丰富的恩赐。圣灵在我们生命中的这些恩赐，必须要经常使用，才会愈来愈彰显。在真诚的信仰中，我们做得越多，得到的就越多，也就越有更大的能力做更多的事情。但是，那些懒惰、慵懒的人，那些不愿意使用才能、不愿意使用恩赐的人、不愿意发挥自己能力的人，他们的恩赐会生锈、衰残、逝去，就像是一个没有人在意的生命一样。那灵魂中没有神恩典原则的人，连他所有的普遍恩赐，也会失去；正如前面比喻中的那些愚蠢童女，由于没有灯油，所以她们的灯烛都熄灭了（本章8节）。一个慵懒的、无用的牧人，双手抱胸，眼睛微闭，无心工作；撒迦利亚书11章17节讲到，这样的无用牧人，刀必临到他的膀臂和右眼上。

——2. 他要被扔到外面的黑暗中（30节）。

——（1）他的本质，就是一个无用的仆人。懒惰的仆人，是一个无用的仆人；他们来到这个世界，本是要去做神所交付他们的良善之事；然而，他们的此生，既没有回应他们生命本来应有的价值与意义，也没有归荣耀于神、并有益于他人的生命与灵魂；他们更不在意他们自己灵魂的救赎之事。一个懒惰的仆人，就像是一个身体上枯萎的肢体，一个葡萄园里的枯树，一个蜂房里的懒惰蜜蜂，没有任何用处和益处。从一个角度来说，我们都是主面前无用的仆人（路加福音17章10节）；我们不能使神得利（约伯记22章2节）。但是，对于他人来说，对于我们自己的灵魂来说，我们必须要是有用的、有益的。否则，基督就不会接纳我们为他的仆人；我们不伤害人是不够的，必须要行良善之事，必须要结出果实；虽然神不会因我们工作得利，但是，他要在我们的生命中得荣耀（约翰福音15章8节）。

——（2）他的结局是，被扔到外面的黑暗中。这里正如前面所讲到的、信实仆人的结局一样，主耶稣在这个比喻的结尾，画龙点睛地指出了整个事情的关键所在，就是这整个比喻的主旨。外面的黑暗，以及其中的哀哭切齿，在基督的讲道中，总是一致地指向了地狱的永远惩罚和刑罚。——【1】那里的状态是非常可怕的。那是外面的、彻底的黑暗。黑暗是让人恐惧、难受的：这是埃及所受的灾祸之一。在地狱里面，是捆索（彼得后书2章4节）。人在黑暗里面不能做任何工作；因而，黑暗是对那懒惰仆人的公义惩罚。这是那外面的黑暗，是与光明的天国相隔绝的，是与主的快乐相隔绝的，是与主的筵席相隔绝的。比较马太福音8章12节、马太福音22章13节。——【2】那里的状态也是非常可悲的。罪人要在那里永远地哀哭切齿。那里是永远的痛苦与恼恨。这就是懒惰仆人的分。

31-46节

这里讲述了最后审判日的审判。这些段落所描述和刻画的，是终极审判的本质；所以，与其说这里是比喻，不如说是预告。这里的描述，也是对前面的各个比喻的解释。

I. 审判官坐在审判的宝座上（31节）；当人子降临的时候。

1. 有一个终极的审判将要临到；每一个人都要在其中得到永远的幸福，或是永远的刑罚；人在这个试炼与试验的世界里，将要面临那永远奖赏或是永远惩罚的世界。这审判，将要按着那永远的福音的法则。

2. 终极审判日的审判权柄，将要交在人子的手中；父神借着祂审判世界（使徒行传17章31节）；一切世人都要在祂面前经受审判；祂是那终极审判日的中心。

3. 基督作为审判官的形象，是宏伟和荣耀的。相比之下，亚基帕和百尼基曾经大张声势地来坐到审判席上（使徒行传25章23节）；不过，他们的声势都是虚浮。基督将要在那真正的荣耀中，来到审判的宝座上。公义的阳光，将要在他那里炫丽地显明；祂是全地的王，将要显明祂荣耀国度的丰盛，显明祂尊荣的荣耀；一切世人都要看到祂的荣耀，正如今天每一个圣徒所相信的；基督是父神荣耀所发出的光辉。基督的到来，不仅有父神的荣耀，而且有祂自己作为中保的荣耀；基督的第一次到来，是以卑微的、掩盖的形式来到的；但基督第二次来到的时候，将要在这光辉的云彩中。基督把祂未来的确定荣耀告诉门徒们，使祂们可以面对前面的患难、羞辱与磨难。

4. 当基督降临、审判这个世界的时候，祂将把祂万千的使者也带来、伴随在祂的身边。他们是祂荣耀的卫队，是祂在审判过程中的使者和仆役；他们时时刻刻在事奉着基督，并向世人显明基督的荣耀。他们来，吹响审判与呼召的号角（帖撒罗尼迦前书4章16节），招聚选民（马太福音24章31节），捆好稗子（马太福音13章40节），见证圣徒的荣耀（路加福音12章8节），见证罪人的灾祸（启示录14章10节）。

5. 祂将坐在祂荣耀的宝座上。基督现在坐在天上父神右手边的宝座；那是恩典的宝座，是我们可以坦然前来的；那是治理的宝座，是大卫王位的宝座；基督是宝座上的祭司；而当审判日的时候，基督将要坐在荣耀的宝座、审判的宝座上。见（但以理书7章9、10节）。基督宝座的荣耀，远远

地胜过所罗门的荣耀。在基督道成肉身的日子，基督就像是位于被审判席的囚犯；而当基督再来的时候，则是坐在那荣耀的审判席上。

II。地上万国的民都要聚集在他的面前，接受他的审判（32节）。那终极的审判日，是普遍的、遍及全地的审判。所有人都会被招聚到基督的审判席前；所有时代的人，从时间的起初、直到时间的末了；所有地方的人，从天的这边、直到天的那边，不论是天涯还是海角；万国的人；那从一个血脉所来的、住在地上的一切世人；都将要接受审判。

III。世人要被分开，分成那宝贵的、与罪恶的；他将把人彼此分开，——如同农夫收获的时候把麦子和稗子分开；打渔的收网以后把好鱼和坏东西分开；踹谷的把庄稼与糠秕分开。恶人与敬虔人生活在一个国家里面，一个城市里面，一个家庭里面，一个教会里面；从外表上看，义人与不义的人有时很难区分开；圣徒的软弱，与虚伪罪人的伪装，看起来的表现像是一样；然而到那日的时候，将要被永远地彼此分开；当主再来的时候，义人与恶人将要被彻底地区别（玛拉基书3章18节）。在这个世界上，他们不能彼此划定区分的间隔（哥林多前书5章10节），也没有人能够区分他们（马太福音13章29节）；但是主知道每一个属他的人，并能够把他们分别为圣。主的区分是精准的；那看起来最不可能的圣徒，也不会失丧在罪人堆里；那看起来伪装得最好的虚伪信仰之人，也无法在圣徒中间滥竽充数（诗篇1篇5节）；在主的审判与区别之下，每一个人都要各归其位。这被比喻为牧羊人把绵羊和山羊区分开来；这个比喻引自以西结书34章17节。1. 耶稣基督是伟大的牧者；现在，他作为一个牧羊人、喂养他的羊群；等到审判日的时候，他将要把那些属他的、与不属他的区别开来。2. 那些圣洁属神的人，就像是绵羊一样——无辜、温和、忍耐、有用；那些恶人，就像是山羊一样——鄙陋、不知感恩、不愿顺服、不服管束。白日的时候，绵羊与山羊都在同一个草场上吃草，然而，等到夜晚来临的时候，两者就会被分开，归入不同的地方。这里，那牧羊人、审判的王，要把万民分开，就像是绵羊和山羊一样，分在他的左边与右边（33节）。基督要把荣耀赐给圣洁属神的人，正如我们敬重那坐在我们右边的人一样；但是恶人则要从坟墓中出来、承受永远的羞耻（但以理书12章2节）。这里并没有说把那些富有的人安置在主的右边，贫穷的人安置在主的左边；也没有说把那些世上地位尊贵的、有学识的人安置在主的右边，而没有学识的、在世地位卑微的人安置在主的左边；而是，清晰地指明了，那圣洁属神之人要在右边，而那些罪恶顽梗刚硬的人、不怜恤的人要在左边。在审判日的时候，所有人与人之间的其它方面的区别（财富、知识、财产、地位、等等）都要被废弃；所有人都会被分成两类——即，圣徒与不悔改的罪人，成圣的与不圣洁的；这样的区别，将持续到永远；人的永恒状态，将被这个区别所设定——或是永远的幸福，或是永远的刑罚。恶人在这个世上得到他们的财富与虚名，但在那永恒里，将要陷入无尽的悲惨。

IV。审判的进程。

1. 那些圣洁的、被安置在主的右边的人。对他们的评判要首先进行；恶人所将要受的审断和惩罚，将要因此而更显酸苦；正如路加福音13章28节讲到的一样，他们看见亚伯拉罕、以撒、雅各在天国里面坐席，自己却不能进去。

（1）基督赐给他们的荣耀。主喜悦他们、奖赏他们、赐荣耀给他们（34节）；王对他们说话。主

是伟大的牧人（这意味着他的关爱、温柔、疼爱）；而在这里，他是王，是天国的王；这表明了基督的权柄——施行审判、宣告审判的权柄；王的话语在哪里，权柄就在哪里。

【1】主称那些圣徒们，是蒙神祝福的人；“你们这些蒙我父祝福的”。（第一），基督称他们是蒙福的；基督的这话语，使他们蒙受祝福。他们本在律法的咒诅之下；他们的软弱、缺乏，被律法所捆绑；但是基督把他们从律法的咒诅之下救赎了出来，为他们赎买了祝福，并把那永生的祝福赐给他们。（第二），他们蒙天父的祝福；他们虽然常常受世人的谴责和咒诅，但是，他们却蒙受父神的祝福。正如圣灵归荣耀于基督（约翰福音16章14节），圣子也归荣耀于圣父，把一切蒙救恩的圣徒们都带到天父的面前；我们一切的属天祝福都是从神涌流而来的，就是从我们主耶稣基督的父那里来的（以弗所书1章3节）。（第三），基督呼召他们前来；“你们千万人都要来到我父的祝福之中；来到我的身边，来与我永远同住；你们这些曾经背起十字架来跟随我的人们，现在也要和我一起戴上荣耀的冠冕。那蒙我父祝福的，也是我心所爱的；现在，你们要来到我的怀中，来到我的膀臂之中！”当那日的时候，众圣徒们的心，该是何等欢喜！我们现在坦然来到神的施恩宝座前；但在那最后审判日的时候，我们将要坦然地来到神荣耀的宝座前；神的话语，如同金杖，把永远的祝福与荣耀赐给我们。今日，圣灵在神的话语中、在圣经中对我们说话——“来吧，来到我的身边，来到我的怀里”；而基督的新妇、教会则在祷告中回应说——“主啊，我要来到你的里面，来到你的祝福里”；这是何等甜蜜的交通；但到那日的时候，将更有完美的、无限的幸福，在等待每一个属基督的人。

【2】圣徒们将要进入天父的祝福与国度之中；“来承受那为你们所预备的国”。

（第一），他们将要拥有极其的丰盛和幸福；这是主说的。

——1. 这是一个国度。在地上，世人眼中看到的、最有价值的就是国度；其中包含了最大的财富与荣耀。那些承受神国的，将要戴上荣耀的冠冕，享受无尽的欢乐，并拥有天国的财宝。这些远远超过地上的任何国度。属神的百姓，在这地上或许是乞丐，监狱的囚犯，被世人看为渣滓；然而，他们却将要承受天国（诗篇113篇7节）（启示录2章26、27节）。

——2. 这是一个预备好的国度；其中有极大的、无限的幸福，因为这是神所预备的国度。圣徒在天上的荣耀国度是来自于神的极大预备。神以他的爱、智慧、能力预备了这国度。圣子以救恩为他们赎买了这国度，并先去为他们做好预备（约翰福音14章2节）。圣灵也预备神的百姓，使他们能够承受神国。

——3. 这是为他们预备的国度。——（1）这是为他们预备的幸福。天国的每一件事情，都是指向他们灵魂的幸福与安慰，指向他们所更新的、成圣的灵魂。——（2）他们在其中的产业与利益。这是为了他们的目的和利益而预备的。“这不仅是给像你这样的人的，而且就是给你这个人的，是为了你的名，为了你的一切；因为你们被基督的救恩拣选，并成为圣洁”。

——4. 这是从创世以来所预备的。天国中的幸福，是为圣徒们预备的，是从时间开始以前就开始预备好了的，是从万古以先的永恒中就预备好了的（以弗所书1章4节）。那在末后得到神国的人，在创世的时候，就已经在神的心意里面。从创世以来的时候，在神无限的智慧中，神的眼目就聚焦在那众圣徒的永远荣耀上：“一切都是为了你们的缘故”（哥林多后书4章15节）。这也表明了，那天国的幸福之所，在创世的时候，就已经在神的旨意和计划中（创世记1章1节）。因此，当大地的根基立下的时候，天上的群星都歌唱（约伯记38章4-7节）。

（第二），他们承受天国产业的名分，是非常美善的。我们所能够承受的产业，并非是凭着我们自己的能力获得的，而是，完完全全是出于神自己。神创造了我们，使我们成为承受天国的人。我们之所以能够承受天国，是凭靠着我们作儿子、作儿女的身份。儿女，必能够承受父亲的产业。这样的名分，是最甜美的、最确定的。这就像是那迦南美地一样，是凭着儿女的名分传承的；——以色列人不会失去那土地的权益，因为到禧年的时候，土地就各归各家。圣徒在这个世界上，就如同那还未成年、蒙受训导的人；等到他们父所预定的时间到来的时候，他们就将要进入那父为他们所预备的荣耀国度，并得到永远的恩典与产业。加拉太书4章1、2节。

（2）他们承受天国的原因（35、36节）。“当我饿了的时候，你们给我吃的”。我们不能从这里得出结论说，我们的优点、品质、我们的好行为本身，有任何内在性的价值或是卓越性；——我们的良善，不能达到上天；然而我们可以在这里清楚地看见，耶稣基督审判这个世界，是按着他管理这个世界的同样法则（公义、怜悯、秉公行义）而进行的；因此，那些遵行、顺服这些法则的人，就会得到奖赏；并且基督会称赞这样的人，夸奖他们的顺服。他们并非是由于这些顺服的态度和行为，而有资格进入天国；而是，他们的顺服、他们的良善、他们的行为，是显露出的证据，显明了他们在基督里面有分，是基督所赎买来的、是基督所救赎的百姓。永远的幸福，属于那顺服神的、信从基督之人；这并非是他们“工资”，即，对于工作的成比例的报酬；而是，这完完全全是出于神的应许、恩典；是出于神在耶稣基督里面所赐下的救恩。正是因着这恩典、应许与救恩，他们才能够承受天国；而他们的良善与顺服，是这恩典与救恩所显明的证据，恰恰是圣灵在他们生命中的印记。神要把天国的产业，赠给一切属他的人；圣灵在人生命中的印记，使神的百姓被显明出来；因而，他们所得的产业与应许是确定无疑的。他们承受天国产业的资格，只能是来自于神自己；而他们的生命中，必将显出他们是神儿女身份的证据；因此，圣经在这里讲到了，基督的永恒救恩，临到那一切属他的人、那一切顺服他的人；他们在良善之事中，忍耐、持守和盼望。

在这段圣经中，主耶稣所讲述的事情，是我们常常称为对穷人、贫苦人慈善的事情；这并非是说，那被安置在右边的，都有资源和能力来给饥饿的人饭吃、给赤身露体的人衣服穿——因为他们自己可能就需要在吃穿的事情上需要别人的慈善；而是，这些具体的事例表明了，他们心中真诚的顺服；——他们把公义与怜悯，置于这世界的一切世事之上。这里一般性地教导我们，基督徒信仰的核心实质表现，就是出于爱与信心的行为；“用你的行为，显明你的信心来”；只有公义的果子、公义的言语行为，才能显明这一点。在这里，良善的行为显明在三件事情上；一切得救之人的生命中，都要显出这些事情。

【1】舍己，以及对世界的轻看。这世界上的一切事情，对我们的唯一益处，就是我们可以使用它们来做良善之事；而那些没有足够资源来行善的贫苦人，若能够欢欣地、满足地忍耐贫穷，以同

样的心情来轻看这个世界，那么，他们的信心也同样能够得到显明。只有那在地上舍己的人，才配进入天国。

【2】爱弟兄；这是十诫律法中的第二部分；对人的爱，是对律法的完全，并是对我们的预备；使我们能够承受那永远地充满了爱的天国。我们的爱，必须要显明在我们良善的行为中，显明在我们良善的言语中；如果一个人只有好愿望、却没有好行为，那么，他只是在讥诮自己的信仰（雅各书2章15、16节）（约翰一书3章17节）。那些没有足够资源行善、捐赠的人，也应当有其他方式来显明他心中的爱。

【3】对于耶稣基督的信心。我们对穷苦人所作的慈善之事，应当是为了基督的名，是为了基督的缘故，是出于对基督的爱；我们的眼目应当总是聚焦在他的身上。我们通过这些慈善之事，来事奉我们的主耶稣基督；这正是我们良善行为所当行的。见（以弗所书6章5-7节）。以耶稣基督之名而行的良善之事，必将得到神的悦纳（歌罗西书3章17节）。

“我饿了”，即，“我的门徒们、跟从者们饿了”；他们或是受到仇敌的迫害，或是由于神的意旨安排而身处贫穷之中。顺境或是逆境的事情，都会临到义人与恶人的身上。（第一），神的意旨安排，常常使神的百姓在这个世界上处于不同的境遇中；有的人身处贫乏，而另一些人则富足、可以周济他人。那在天国中享受一切美好的人，在这个世界上却可能会又饥又渴、食不果腹；那将要进入神家的人，却是在这个世界上作寄居的陌生人；那将要在基督里面、与主同享荣耀的人，却可能会在这个世界上饱受寒冷、衣不蔽体；那有一颗健康灵魂的人，却可能在这个世界上体弱多病；那因基督而得到灵魂自由的人，却可能在这个世界上身处牢狱之中；这并非是什么新鲜事情。（第二），我们必须要按己所能地去做一切慈善的事情；这是我们救恩的必要条件；那些在此生此世中不愿意对人怜悯、没有怜恤之心的人，将要在审判日的时候，承受极其严厉的惩罚；心中没有怜悯、仁慈的人，也必会受到没有怜悯、仁慈的审判惩罚。我们必须要显明我们爱心的证据来；我们必须要显明我们顺服基督福音的证据来；哥林多后书9章13节。

——1. 这些义人问主的问题（37-39节）。“主阿，我们什么时候见你饿了给你吃，渴了给你喝？”这并不是表明，圣徒们不愿意进入天国，或是为自己的慈善行为羞耻；也不是说，他们的心里没有良知的见证；而是，——（1）这个问题表达了他们心里的惊奇、敬重与感恩：基督竟然如此看重、喜悦他们所作的慈善之事。——（2）荣耀圣徒们的心中，都充满了谦卑之情；他们觉得，自己对穷人所作的那些事情，根本不值一提；他们更惊奇地看见，这些不值一提的小事，竟然得到基督的如此称赞，甚至把那永远的奖赏和荣耀赐给他们。“主啊，我们什么时候见你饿了给你吃？”一颗充满恩典的灵魂，一定会谦卑地轻看自己所作的任何善事；——尤其是，当把这些善事与他们所得的荣耀相比的时候。这些圣徒们的谦卑之情，与以赛亚书58章3节所记述的那些恶人正好相反；“他们说，我们禁食，你为何不看见呢？我们刻苦己心，你为何不理睬呢？看哪，你们禁食的日子，仍求利益，勒逼人为你们作苦工。”属天的圣徒们，一定会很惊奇地发现，自己居然被神接纳到了天上；他们一定会承认，神所赐给他们的奖赏和荣耀，是他们远远不配的。见（以弗所书3章20节）。“主啊，我们什么时候看见你了呢？我们常常看见穷人；但是，我们什么看见的是你呢？”基督在我们中间、在我们身边的时间，远远超过我们想象；基督在他的教会里，在他的话语中，在他的仆人、牧师传道那里，在他的圣灵中，在那些穷苦的人中间；而我们却不知道；

——“你在无果树下的时候，我就知道你”（约翰福音1章48节）。

——2. 基督回答他们的问题（40节）：“我实在告诉你们，这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了。”——（1）当审判日的时候，圣徒所作的一切良善之事，无论多小，都会被记念。一点小事也不会被遗忘，哪怕是一杯凉水的恩慈。——（2）这些看起来很小的良善之事，却会得到极大的奖赏和称赞。基督顾念他们的软弱，更记念他们在最小之事上的服事、奉献与恩慈。

我们看见基督称赞并奖赏那些行慈善的人；然而，那些贫苦人、那些没有能力向别人施行慈善的人，是否会得到基督的接纳呢？他们是否会被关在天国之外呢？不。【1】基督会接纳他们；——即使是那些最小、最卑微、最贫苦的弟兄，也会得到基督的悦纳；基督不会以他们为耻，也不会轻看他们，而是要称他们为弟兄（希伯来书2章11节）。即使基督有无限的荣耀，但他不会轻看那最卑微贫苦的亲人；拉撒路在他的怀中；基督把拉撒路当作是他的朋友和弟兄。基督承认与他们的亲情（马太福音10章32节）。【2】对穷苦人所作的慈善，会被基督当作是对他自己做的。“你们就是做在我的身上了”。这表明了，基督对那被善待之人的尊重，以及对那善待人之人的尊重。基督把属他的百姓们当作是他的亲人和弟兄；以他们的利益为自己的利益，以他们的安危为自己的安危；若有人善待他们，就会被基督当作是做在他自己身上的。如果基督现在就是我们中间的穷苦人，我们应当怎么做呢？如果基督现在就被关在监狱里，我们会常常去看望他吗？我们应当羡慕路加福音8章3节所记述的那些人，因为她们在财物的事情上帮助基督和门徒们；我们应当渴慕像她们一样。不论贫穷的圣徒们、牧师传道人们在哪里，基督就也在那里；我们对他们所提供的一切帮助，都会被主记念。

2. 那些被安置在左边的恶人们。

（1）他们所受到的审判惩罚（41节）。神的审判话语，每一句都带着无限的权柄与可畏，就像西乃山上的号角、雷声一样，越来越响彻云霄、震耳欲聋。

【1】基督将要把他们赶出去：“离开我”。在这个世界上，罪人常常被呼召；神呼唤他们来到基督这里，来得到救恩；但是，他们却闭耳不听；因此，在末日审判的时候，神将要公义地把他们赶出去。那些不愿意到基督这里寻求救恩的人，当终极审判的时候，必会被从基督的身边赶除。基督是一切良善之事的源泉，是救主，是一切救赎的盼望；那被从基督身边驱赶的人，将要失去一切。在这个世界上的时候，顽梗不悔改的罪人对全能者说：“离开我”；因而，在审判的时候，神也将公义地对他们说：“离开我”。人若离开基督，所面临的就只有是，可怕、永远的地狱。

【2】他们是受咒诅的。那不愿意到基督这里来得到祝福的人，在审判的时候，将要不得离开基督，并承受咒诅的重担；那是律法的重担，压在每一个违犯律法之人的身上（加拉太书3章10节）。他们既然喜欢受咒诅，那么，咒诅就必然临到他们的身上。前面讲述义人的时候，我们看见，义人受天父的祝福；——因为他们得到的祝福，是单单地、纯粹地来自于神自己的恩典；但是，这里讲述恶人的时候，只说他们是“受咒诅”的；因为他们的咒诅是来自于他们自己。是神卖了他们

吗？不是。是他们自己把自己卖给了罪；是他们自己使自己落在咒诅之下（以赛亚书50章1节）。

【3】他们这些受咒诅的，要离开基督；他们要去哪里呢？是一个可以舒适休息的地方吗？不是。他们不但失去了一切来自于神的美好之事，而且，他们更要受无限沉重的、永远的惩罚。他们要被扔进火中，要受到永刑。这火是神的永远忿怒之火，将要永远地落在罪人灵魂之上。我们的神，公义如烈火；顽梗罪人必将落入他的公义审判惩罚之下（希伯来书10章31节）（罗马书2章8、9节）。

【4】这是痛苦与折磨的火焰，是痛苦的惩罚（以赛亚书30章33节）。罪人所受的惩罚，是出于神的大能；神有能力把人扔到地狱里。神的能力要显明在那些忿怒的器皿上；他们将要毁灭，永远与神的同在隔绝，永远与神的荣耀隔绝。他们将要看见，神的忿怒何等可怕。

【5】神的忿怒之火，是永远的火焰，是永不熄灭的火。那不死之罪人的灵魂，将要承受这永远的刑罚，永远也不能逃脱。在地狱里面，火是不灭的，虫是不死的。他们将永远也不能见到神的恩惠与恩慈；没有任何东西能够扑灭那地狱之火。他们的舌上，不会有一滴水；那地狱的火里面，也不会有一桶水。

【6】他们在地狱里面，会有什么好的陪伴吗？不、根本没有。在那里，只有魔鬼和它的喽罗们。这些恶者把罪人带入了罪恶之中，引向了这悲惨之境。顽梗罪人在这世上既然要服事那些罪恶与邪僻之事，因此，神就公义地审判惩罚他们，使他们永远地与魔鬼为伍、在地狱接受永远的惩罚；正如那些在此生服事基督的人，将要在天国里永远地与基督同住、同享幸福荣耀。住在魔鬼的房屋中，是一件可怕的事情；那么，与魔鬼永远待在一起，又会是如何呢？（第一），基督在这里指明，有一个罪恶的头子，是悖逆者之首；其它的污鬼都是它的使者。当审判日的时候，基督会率领良善天使们，战胜那古龙以及它的一切使者（启示录12章7、8节）。（第二），这地狱的永火，是为魔鬼以及它的使者所预备；如果罪人想要与撒旦为伍、沉浸在血气私欲之中，那么，他们也将和魔鬼承受同样的、永远的刑罚。罪人所受的惩罚，与魔鬼和它的使者们所受的惩罚，都是无可逃脱的。

（2）他们所受审判惩罚的原因。神的审判都是正直公义的；神的公义，在他的审判惩罚中显明。神自己是审判官；因此，诸天都要传扬他的公义与大能。

【1】罪人所受惩罚的原因就是，故意疏忽之罪。正如在前面的那个比喻中，仆人被判惩罚，不是由于他挥霍银钱，而是由于他把银钱埋在地里；这里也是如此。基督没有说：“我饿的时候、渴的时候，你夺走了我的食物、夺走了我的里；我作客旅，是因为流放了我；我赤身露体，是因为你夺走了我的衣服；我坐监，是因为你把我投在监狱里”。不，基督没有这样说。而是，基督说：“当我身处困境的时候，你如此自私，如此沉浸于你自己的安稳惬意，如此吝啬你的钱财，以至于你不愿意来帮助我，不愿意帮助穷苦的人。你就像那些在锡安醉酒宴乐的人，不为约瑟的苦难而忧虑（阿摩司书4章4-6节）”。故意的疏忽之罪，使成千上万的人毁灭；他们在醉酒宴乐、自觉安稳、肉体血气之中沉沦。

【2】他们所故意疏忽的事情，是对穷苦人的慈善。神没有由于他们忘记献赎罪祭或是献燔祭而审判他们（他们很可能做了很多这样的事情；诗篇50篇8节）；而是，神审判他们，因为他们忘记了律法中那更重要的事情，就是公义、怜悯、信实。亚扪人和摩押人不可入耶和华的会，因为他们不愿意把饼和水给以色列人（申命记23章3、4节）。人如果对穷苦人没有怜悯的心，那么，就是一件招致神的咒诅、被神定罪的重罪。我们应当勤勉地行慈善之事；就算不是因为我们想要得着那奖赏的盼望，也要因为我们对于审判惩罚的畏惧。没有恩慈的人，必然要承受没有恩慈的审判惩罚。基督没有在这里说：“我病了，你没有医治好我；我坐监的时候，你没有来使我得到自由”（这是超出他们能力之外的事情）；而是说：“你们没有来看我（这是你们能力范围之内的事情）”。当审判日的时候，罪人被定罪，不是照着他们所不能做的事情，而是按照他们能做、却没有去做、不愿去做的事情。而且，如果不慈善之人、故意疏忽之人，尚且要受到如此严重的永刑；那么，更何况那些欺压人之人、那些残忍之人呢！

（第一），这些恶人回答审判官的话（44节）：“主啊，我们什么时候见你饿了、渴了呢？”罪人面对审判的时候，一定会徒劳地想要为自己申辩。——1. 他们回答的语气和方式。他们言语匆匆，着急忙慌；他们的心里知道自己的光景，更不敢承受那永远的可怕惩罚。——2. 他们的申辩，说明了他们从前没有想过那本应当知道、如今却太晚的问题。那些藐视、迫害基督徒的人，不愿意承认，自己所藐视、轻看的，就是神自己。他们认为不会冒犯得罪神，更没有想到自己会受到如此严重的审判惩罚。他们以为，自己所藐视、欺负的对象，仅仅是那些贫穷的、软弱的、愚拙的、可鄙的人；他们藐视、轻看那些穷苦基督徒的敬虔信仰。这样的人，早晚会清楚地知道，自己就是在与神为敌；——或者是像保罗那样，在悔改己罪、归向基督以后知道；或者是在末日审判的时候清楚地听见神的审判。并且，箴言24章11、12节：“你若说，这事我未曾知道。那衡量人心的，岂不明白吗？保守你命的，岂不知道吗？他岂不按各人所行的，报应各人吗？”

（第二），王的回答（45节）。“我实在告诉你们，这些事你们既不作在我这弟兄中一个最小的身上，就是不作在我身上了”。人如何对待那信实的门徒们、如何对待信从基督的人们，基督就会把那人所做的，看为是对自己做的。如果，信从基督的人们，为了基督的缘故而受到世人的逼迫、指责、迫害，那么，他们的苦难就是基督的苦难。伤害他们的人，就是在伤害基督眼中的瞳仁。

最后，神的审判惩罚与奖赏都得到了执行（46节）。

1. 恶人要往永刑里去。他们所受的审判要立刻施行，不会有任何耽延或是缓刑。这里首先提到他们，是因为稗子先要被捆起来焚烧。（1）恶人所将要受到的惩罚，是永远的惩罚；他们的状态，将要是无可改变的状态。在这个世界上，他们拒绝了恩典；因而，他们将要进入到那没有恩典的永刑之中。（2）恶人要被驱赶到永刑中去；他们被从光明之地，赶到那永远黑暗之所。神的审判惩罚是不可抵挡的。恶人所将要面对的，是永远而彻底的绝望。

2. 义人将要往永生去。他们将要承受神的国度（34节）。（1）天国里，是永远的生命，是无限的幸福。义人灵魂的永生，是借着基督的中保，得与神联合。属天之人的生命，完全以神的事情为眼目的中心，并向神结出良善的果实；完全地顺服神、效法神，与神之间有着从不间断的交通。

（2）那是永远的、永恒的、永不衰残的生命。在天国里，没有死亡，也没有悲哀的、将残的老年；没有哀愁使生命苦涩。因而，生与死，善与恶，祝福与咒诅，就这样陈明在我们的眼前；因此，我们应当拣选我们的道路，就是那通往我们想要去之地的道路。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

马太福音

第二十六章

关于基督的死与苦难，在四本福音书中都有详细完全的记载；其中详细的程度，超过关于耶稣其他生平方面的记述。还有什么事情，是比基督被钉十字架更加重要的事情、更需要我们了解的事情呢？从本章，我们看见基督被钉十字架过程的开始。那所预定的救赎时间已经到来；那所预言的七十个七已经成就；但以理书9章24节：“为你本国之民和你圣城，已经定了七十个七。要止住罪过，除净罪恶，赎尽罪孽，引进（或作彰显）永义，封住异象和预言，并膏至圣者（者或作所）。”但以理书9章26节：“过了六十二个七，那受膏者（那或作有）必被剪除，一无所有。必有一王的民来毁灭这城和圣所，至终必如洪水冲没。必有争战，一直到底，荒凉的事已经定了。”这里讲述了那可怕的场面；我们应当带着圣洁敬畏与尊敬的心，来读这些圣经。本章有，I。基督苦难的序言。1. 基督对门徒们的事先告白（1、2节）。2. 统治者要密谋迫害基督（3-5节）。3. 在伯大尼晚餐上，基督的头被膏（6-13节）。4. 犹大与祭司商议、出卖基督（14-16节）。5. 基督与门徒们吃逾越节的筵席（17-25节）。6. 基督设立主的晚餐，以及与门徒们的谈话（26-35节）。II。基督进入苦难；其中的细节。1. 基督在园中受苦（36-46节）。2. 犹大给队伍带路，来抓捕基督（47-56节）。3. 基督在大祭司那里被审问；在那里被定罪（57-68节）。4. 彼得不认主（69-75节）。

1-5节

这里，1. 基督告诉门徒们他受难的日子近了（1、2节）。当基督的仇敌在预备迫害他的时候，基督也在为此事预备自己、并预备好门徒们。之前很久的时候，基督曾经多次告诉门徒们自己将要受害的事情，现在，当事情近在眼前的时候，基督再次向他们预告。“再过两天”，事情就会来到；我们对于患难的预知，必须要得到主多次的提醒，才能让我们自己的心里作好准备。

(1) 基督警告他们的时间，是在他讲完了前面那所有话之后。【1】基督在前面讲的那所有话，都是先知性的、预言性的话语。这些话语，都将应验，见证基督的信实。当基督完成了先知的职任的时候，他就进入了祭司的职任。【2】当基督讲完前面那些预言性的话语以后，就立刻告诉门徒们，患难的时刻、捆绑与苦难，即将到来；并且对他们说，人子将要被卖；这表明了，门徒们不必担心，自己会受到比主基督所受的更严重的患难，而且，基督的患难将要除去他们的畏惧，赐下他的救恩。面对苦难的基督徒们，若想到主基督所受的苦难，就不会绝望，而是会得到巨大的安慰与支撑；他们与主一同受苦、为了主的缘故而受苦，因为主为他们受难，也在患难中与他们同在。

(2) 这里告知门徒们的事情，是基督将要被出卖、被交给别人。这件事情不仅是确定的，而且已经近在眼前，马上就要发生。我们应当为即将到来的患难作好思想准备；要把那患难当作是现在正在发生一样。基督被卖；犹大此时正在谋划怎样出卖基督。

2. 祭司长、文士、长老们在一起策划谋害基督（3-5节）。之前，他们已经多次在一起商议要怎样杀害基督，但现在的谋划，要比之前的那些商议更加认真、狡诈。犹太人中的所有显要人物都参与了进来。祭司长，是管理犹太人的敬拜事宜的；长老们，管理犹太人的民事问题；文士，是专门研究律法的专家；他们在一起组成了犹太人的公会，就是统管犹太人国家事务的组织机构。现在，这些人联合起来要反对基督、抵抗基督。（1）他们聚集的地点，是大祭司的府院；大祭司是他们阴谋策划的核心。（2）他们的策划，是要用阴谋抓捕基督，并杀害他；除了基督的性命、基督的血，没有什么能够满足他们的罪恶之心。基督的仇敌、神的教会的仇敌，总是这样残忍血腥。（3）他们阴谋考虑的一个问题：不要在逾越节的时候来抓捕杀害基督。为什么不呢？是因为逾越节的时间很圣洁吗？是因为他们不想搅扰那一天当中的专心敬拜吗？都不是。而是因为，他们害怕百姓作乱。他们知道，基督在百姓中很有声望；百姓中许多人把基督当作先知；如果他们在逾越节抓捕、杀害基督的话，百姓们就可能拿起武器，来抵抗、反对这些高高在上的大老爷们。他们畏惧的，不是神，而是他们所管辖的百姓；他们担心的，不是神的荣耀，而是他们自己的安全。如果可以的话，他们肯定很想在节期的时候来杀死基督，因为按照犹太人的传统，要在三个节期（逾越节、五旬节、住棚节）的时候，处死那些悖逆、欺谎、作恶的人，使全以色列人都看见而畏惧。但是，他们现在的问题是，自己不敢这样做。

6-13节

在这段经节中，我们看见，

I. 那位良善妇人，以极大的热忱和敬爱之心，把膏油浇在基督的头上（6、7节）。这是在伯大尼，耶路撒冷郊外的一个村庄；他们在长大麻风的西门家里。很可能，这个西门的大麻风病被基督以神迹治好了，因而，西门为表感谢，在自己家里款待基督和门徒们；基督也没有轻看他、瞧不起他、或是不愿意与他交谈、一同吃饭。虽然西门被洁净了，但他的名字仍然被人这样称呼。我们若沾染了罪的羞耻，那么，我们会发现，尽管我们罪得赦免了，但这耻辱的名声会仍然伴随着我们，很难被擦除。这个妇女，应该是马利亚，马大、拉撒路的姊妹。她用一瓶极其贵重的香膏，浇在基督的头上；这是一种表达最高敬意的方式，因为香膏非常宝贵、气味芳香、令人舒畅。大卫也曾经头上被浇上膏油（诗篇23篇5节）（路加福音7章46节）。

1. 这是对主耶稣基督信心的表达；基督，弥赛亚，就是那位神的受膏者。她如此行，就是表明了，自己相信他就是那基督，是神所设立的王；她用香膏膏他，意味着，自己要以他为自己的王。何西阿书1章11节。这就是如同亲吻基督。

2. 这是对耶稣基督的挚爱、深情、敬意的表达。她没有失去起初的信望爱，而是，和当初信主的时候一样，内心澎湃，充满着对基督的爱。在一颗真正热爱基督的心里面，会有对基督的涌之不竭的良善热忱之情。

II. 门徒们对此很不高兴（8、9节）。他们觉得，那瓶贵重的香膏被浪费了；那个香膏可以节省下来，有更好的用处。

1. 看他们怎么表达不满。他们说：“何须枉费呢？”

（1）他们没有用温柔的心，来对待这位良善的妇女，反而把她的敬虔与敬献当作是浪费。我们应当尽可能地以慈善的心来看待各样事情，尤其是那些人们倾情而做的良善之事；——尽管，我们自己的心里可能有不同意见。是的，有的时候在善事上也会有过份的情况；因此，我们必须自己小心谨慎，免得我们走入极端；但是，我们不要对别人指手画脚；因为，我们所不同意的事情，却可能会得到神的悦纳；神喜悦那以爱心倾情奉献的人。我们必须不可说，别人在信仰上做得太多、以至于不好。他们比我们做得更多，是因为他们在尽力地去做。

（2）他们没有以尊敬的心，来对待主。我们在这件事情中能够设想的最好原因就是，门徒们认为，基督不会看重这些令感官喜悦的事情；基督为约瑟的苦难而哀愁，而不愿受膏油的涂抹（阿摩司书6章6节）。因此，他们觉得这个妇女所作的事情是不恰当的。但是，就算如此，他们称此事是浪费也是错误的；因为他们明明看见基督悦纳了这件事情；基督受了她的膏油，接纳了她的无比爱心。我们必须不可把我们自己或是他人对于基督的敬献之事当作浪费。我们不可把用于服事基督工作的时间当作是浪费，也不可把用于服事基督的金钱当作是浪费；因为，虽然现在那些时间、金钱看似都被投到水里去了，但是，我们必在日后看见它们，并从中得着利益（传道书11章1节）。

2. 看他们怎样以借口来表达自己的不满。他们说，这些膏油这么珍贵，可以卖钱、周济穷人。人们把心中的恶意和不满藏在冠冕堂皇的外表借口之下，这并不是是一件新事；人们常常用慈善之事为借口，来躲避那些敬虔信仰的事情。

III. 基督对门徒们的批评（10、11节）；为什么要难为这个女人呢？良善之人的良善之事，却往往会受到别人的指责和误解；这是一件很为难人的事情；这样的不满、指责，是基督非常不喜悦的。尽管门徒们的抱怨看似很有理由，但是，基督热忱地悦纳这位妇人所作的良善、诚实、火热、意味深刻的事情。基督以深情对待那些被指责、欺负的卑微弱小之人（马太福音18章10节）。

基督对他们说，你们常有穷人和你们同在。

1. 在这个世界上，有些良善之事，我们总是持续地有机会可以去做的。我们的手中，总是有圣经；我们总是有安息日的圣礼；我们也总是有穷人在我们中间。人如果有心想要做良善的事情，就一定不会缺少机会。即使在以色列地，也永远不会缺乏穷人（申命记15章11节）。在这个世界上，我们总是会看到有人需要帮助；我们总是可以做慈善的事情；总是会有基督的贫苦弟兄——我们若以恩慈对待他们，那么，基督就会看作是我们在他身上所做的。

2. 然而，在这个世界上，还有些良善之事，不是我们总有机会去做的；那样的机会，可能会非常稀少；并且，需要我们以极大的勤勉、火热的心去做。这样的事情，应当更加值得我们注意、值得我们倾情去做。“你们常有穷人在你们的中间，只是你们不常有我；所以，应当珍惜我和你们在一起的时间”。（1）基督的身体的同在，并不会在这个世界上一直延续；他很快就要离世；我们在圣餐之礼中，记念他为我们的死。（2）有时，我们应当有特别的、敬虔与敬献的事情去做；这样的事情的重要性，要超过我们平时所作的慈善的工作。周济穷人的事情，不应当比敬奉基督更加重要；我们应当对所有的人慈善，然而，尤其应当在信心、祷告、敬奉的人中间，行良善之事。首先要有对神的深挚的爱，才会有对人的真诚的爱。

IV. 基督对妇人的称赞和赞扬。门徒们、其他人对她越挑剔、不满，基督就越要显明对她所作之事的悦纳和夸赞。基督称这是一件美善之事（10节），并且，以程度极高的、超出想象的话语，来称赞她所作的这件事情。

1. 这件事情的意义（12节）；“她所作的事，是为安葬我而做的”。（1）有人认为，这里表明了，这个妇人对基督曾经多次说过的、关于基督要受难之预言的理解，要比门徒们的理解更加深刻。（2）不过，不管怎样，基督在这里清楚地点明了这件事情的意义。基督总是以慈善恩典的心，来看待人对他所行的尊敬、良善之事。这是在用香膏膏基督的身体；正如同，按着犹太人的习俗，用香膏膏死人的身体一样；更表明了，他是那受膏者，是弥赛亚——即使在他看似被死亡胜过的时候。基督死后将要第三日复活，所以，在他死后的时候，并不需要用膏油涂抹。门徒们认为这膏油是浪费，但是，基督说：“这是为安葬我的身体所预备的；按照你们处理尸体的习俗，这并不算浪费，所以你们不应当为此抱怨；她用香膏告我，是把荣耀献给我，归荣耀于我”。

2. 这件事情，将要在普天之下传扬、纪念（13节）。这个妇人的信心、爱，是极其令人瞩目的，以至于，普天下凡传讲基督被钉十字架的福音的，都要传讲这位妇人所做的事。这件事情，被记载在福音书中，永远也不会被人忘记。没有任何声音，比福音的号角更加响亮。（1）基督的死，虽然是一件悲哀之事，但是，却是我们的福音，是美好的消息，因为基督是为我们死的。（2）福音将要传遍天下；不仅是在犹太地，而且，在全地的每一个角落、每一个国家，福音都将要广传。门徒们要谨记这里的话语，并要从中得到极大的鼓励；这样，他们的声音就会传到地极。（3）虽然，福音中的荣耀是完全指向基督的，但是，圣徒们、仆人们的荣耀也不会被忽视。对这个妇人之事的纪念，不是说要把教会置于她的管理之下，也不是要保存她的什么遗物来当作偶像敬拜；而是，在传讲福音的时候，也要讲述这个妇人的坚定信心与赤诚敬虔之心，以作为他人的榜样（希伯来书6章12节）。那归荣耀于基督的人，也必得到荣耀；基督的荣耀，在这个世界上，以及在那将来永远的世界里，要临到一切属他的人身上；那以赤诚之心热爱基督的人，那以渴慕之心信靠基督的人，那把自己的一切、把自己全部的灵魂与生命归向基督的人，必得到基督的纪念。

14-16节

就在对于基督的一个最大敬意之事以后，我们看见，紧随而至的，就是对于基督的一个最大背叛之事。在那些表面上跟随基督的人中间，有最好的、最敬虔的、最信实的人，也有最坏的、最虚伪的、最诡诈的人。还有什么事情，能比犹大跑到大祭司那里出卖基督是更坏的事情呢？

I. 这个背叛者是犹大，十二门徒之一。他的身份，更加重了他的罪恶。后来，当门徒们的数量大大增加的时候（使徒行传6章1节），无怪乎其中会有一些人不好；但是，现在，就在这仅仅十二个人中间，就有一个是魔鬼；因此，我们可以确知，在天国外面的一侧，不可能有完全纯粹的、纯洁的、美好的社会。那十二个人都是基督所拣选的朋友；他们都得到了基督特别的恩惠；他们时常陪伴在基督的身旁，常常与基督亲密地交谈，并从基督那里得到了许多教诲；他们应当以极大的爱心与真诚来对待基督；可是，中间居然有一个人背叛了他。一个人的心里面若有魔鬼，就不会有职分与感恩的心（马可福音5章3、4节）。

II. 犹大是主动提议的人。他主动跑到大祭司那里，问“你们能给我多少钱？”（15节）”大祭司没有派人来找他，或是派人向他提议；而是他主动来找大祭司的。他们根本没有想到，在基督的十二门徒中间，居然有一个人想当叛徒。在那些表面跟随基督的人中间，有的人的罪恶，甚至会超出他人的想象；并且，这样的罪人在机会来到的时候，会清晰地显明出来。

1. 犹大说“我把他交给你们”。“我知道他在哪里；我可以带你们在合适的时间地点去抓他；这样，

你们就可以悄无声息地、在没有什么危险的情况下把他抓捕”。大祭司、文士、长老们在密谋策划的时候，就是担心怕引起百姓作乱（4、5节）。他们不敢在公开场合下抓捕基督，但又不知道在私下场合的时候到哪里去寻找基督；这对于他们来说，看起来是一个无法逾越的困难；可是，没想到的是，那个叛徒犹大居然主动来献计。人如果把自己的心交给魔鬼，定意想要做罪恶的事情，就会发现，作恶事比他们谋策的计划还要容易；正如现在犹大给大祭司他们所带来的方便条件一样。虽然大祭司这些掌权的人，在已经抓捕了基督的情况下，可以轻易地审讯他、把他送到死地；但是，他们的问题是，没有办法稳妥地抓到他；只有像是犹大这样的叛徒，才能给他们带来这样的机会。人如果在神的面前心不正的话，那么，他在信仰的外表上表现得越敬虔，在信仰之事上知道得越多、干的工作越多，就越有机会带来伤害、作出罪恶的事情。如果人不知道神的义路的话，也就不知道该怎么滥用。

“我把他交给你们”；犹大没有自告奋勇地提议，祭司长也没有试图要求，让犹大来作证，指出基督有什么过错——尽管祭司长等人很想要有控告基督的证据（59节）。如果有任何理由可以指控基督的话，就像这些掌权之人所声称的那样，那么，犹大是一个最好的人选；因为他和其他门徒们与基督终日为伴，肯定可以找到最好的把柄和理由，来控告基督；因此，这也有力地见证了基督的无辜——即使是最亲近他的门徒犹大，即使是那想要出卖他的犹大，也找不出什么理由来堂堂正正地控告他。

2. 犹大对祭司长的要求是：“你们能给我多少钱？”犹大背叛基督的唯一理由，是金钱。他的主并没有在任何事情上开罪他，尽管基督从一开始就知道犹大的里面是魔鬼；而且，看起来，基督对待犹大，就像对待其他门徒们一样恩慈，从未有给他什么羞辱；基督分派犹大做他喜欢做的事情——为大家管钱；——尽管，他常常偷盗、侵吞公款（约翰福音12章6节指出，他是一个贼）。我们也未曾看见，犹大面临什么危险，或是自己的偷盗罪行即将被揪出来。看起来，犹大也没有对基督的福音真理有什么质疑或是争执。犹大出卖主，不是由于憎恨基督，也不是由于与基督争拗，而完完全全地是因为喜爱金钱。除此以外，没有别的什么原因，使犹大成为这个可鄙的叛徒。

“你们愿意给我多少钱？”为什么呢？犹大想要的是什么呢？他并不缺少食物，也不缺少衣服；他没有什么必需品上面的缺乏，也没有什么不方便之处、必须要用钱解决。他不是和其他门徒们与基督在一起，到处都受到人们的欢迎吗？他不是刚刚还在伯大尼的西门家里，吃了丰盛的晚宴吗？他不是前不久以前的筵席上，甚至有马大姊妹在服事吗？然而，这个贪婪罪人的心，无法得到满足；于是他去问大祭司“你们愿意给我多少钱？”罪人的许多罪之根源、尤其是悖逆基督的罪，不是由于他们缺钱，而是由于他们对钱的喜爱。提摩太后书4章10节。撒旦曾经这样引诱试探基督说“我可以把所有的这些都给你”（马太福音4章9节）；而犹大在这里则主动寻找试探引诱，询问说：“你们愿意给我什么？”——就好似，基督是他手上的商品，可以用来换钱。

III. 大祭司与犹大之间的协议；他们答应给他三十块钱。这是很少的一个数量，不过，犹大的目标并不高，于是就直接爽快地接受了。根据律法（出埃及记21章32节），三十块钱是一个奴仆的价钱，而这正是他们眼中基督的价值！撒迦利亚书11章13节。若锡安之王的价值被人如此严重低估，那么无怪乎，每一个锡安儿女、属神子民的价值，也要被这世界轻看了。

IV. 犹大收了钱以后，就殷勤地想要找机会，出卖基督（16节）。1. 人处心积虑地寻找机会犯罪，精心设计犯罪的方式方法，这是一个极其罪恶的事情；这显明了，人的内心完全被罪恶的魔鬼占据，充满了恶意与恶毒。2. 那些陷在罪的网罗里面的人，以为自己不得不犯罪，然而，他们却是在里面越陷越深、愈演愈烈。犹大刚收了钱以后，或许还有时间悔改、还可以取消罪恶的谋划；而现在，魔鬼已经在他的协议里占了上风，似乎犹大非得要信守对大祭司的诺言不可；但是，他的罪，却恰恰是不信实、背信弃义、背叛自己的主。——这正如，希律杀约翰的虚谎“借口”，是假称自己不得不遵守对希罗底女儿的诺言。

17-25节

这里记述了基督守逾越节、吃逾越节的筵席。基督来到世上、降身为入，生在律法之下，也顺服于律法；其中主要的一项，就是守逾越节。逾越节是为了纪念以色列被拯救出埃及；那一天，是以色列民族诞生的日子；犹太人的传统一直认为，弥赛亚的日子，就是要在逾越节的这一天，来拯救他们，正如当年把他们拯救出埃及一样。逾越节所预表的，是基督的救恩。这一天，那救恩的确成就了；基督在逾越节第二天死在十字架上，就是他们当年从埃及开始自由征程的日子。

I. 基督吃逾越节筵席的时间，是神所定的日子，是犹太人所遵守的（17节）；除酵节的第一天，就是在那一周的第五天，即我们的礼拜四（礼拜日是一周的第一天）。

II. 基督告诉门徒们，要在什么地点预备逾越节的筵席。

1. 门徒们询问，要在哪里预备筵席。他们知道，尽管基督此时面临大祭司长老们等的危险，甚至性命危急，但是，基督不会因此而不守逾越节、不吃逾越节的筵席。他们知道，不论是外在的威胁、还是内在的忧虑，都不会阻止基督、也不会使基督离开职分。基督徒若以各种各样的借口，而不守主的圣餐之礼（我们福音的逾越节）、不参加主日的敬拜，那么，就是没有在效法基督的榜样。如果，他们的心里真地有很多繁忙事务、有很多担心挂虑，那么，就更应该殷勤地来参加圣礼与敬拜，祈求主的帮助和安慰，平息心中的担心忧虑；从主那里得到力量与勤勉的心志，从主那里得到饶恕人的胸怀，并把一切挂虑都交托在主的身上。

2. 门徒们清楚地知道，预备逾越节的筵席，是自己当做的服事。在圣礼之前，必须要有圣洁而殷勤的预备。

3. 他们不知道，要到什么地方去预备逾越节的筵席。从这件事情、以及其它许多事情上，我们都能够看见，基督为了我们而成为贫穷。在锡安的许多宫殿院府中，却没有锡安之王的位置；因为基督的国度是不属乎这个世界的。见（约翰福音1章11节）。

4. 门徒们不会不经过基督的指示，就随便找个地方预备逾越节筵席；基督果然指示他们，要这样到城里的某人家里。那人很可能是一个跟随、信从基督的人。

（1）基督让门徒们告诉那人说：“主说，我的时候快到了”。基督的意思是指，他死的日子近了（约翰福音8章20节）（约翰福音13章1节）；那日子、那时辰，是神所定意的，也是基督心所瞩目的，是基督经常提到的。基督知道，他的时候近了，因此勤勉地为此预备；我们不知道我们的时候（传道书9章12节），所以，应当时刻儆醒；我们的时候随时会到（约翰福音7章6），因而我们必须随时作好预备。基督的时候快到了，所以，他要勤勉地守逾越节。若我们考虑到，我们死亡的时候快到了，那么，我们就更应该勤勉地利用一切机会来专注于信仰之事；因为，我们即将面临那永恒的局面。让我们用真诚的心，来守我们心灵之中的无酵节。基督差遣门徒们去那人家里预备逾越节的时候，让门徒们把这个“主的时候快到了”的消息也告诉那人；——人若愿意敞开心扉、迎接基督、接待基督，那么，就会知道关于基督福音的隐秘之事。比较（约翰福音14章21节）（启示录3章20节）。

（2）“告诉他，我要在你家里守逾越节”。这显明了基督作为主的权柄，以及那人的遵从；基督没有乞求，而是吩咐，用那人的家来作为守逾越节筵席的地点。基督以圣灵进入人心的时候，也是如此；他要求人的心门向他打开；属神的百姓，愿意向他敞开心扉。当基督说“我要在这个灵魂里面摆设筵席”的时候，他一定会成就；因为基督的工作，无人能够阻挡；当基督的话临到属神百姓的心里的时候，必会显明他的权柄和能力。“我要与门徒们一起在这里守逾越节”；在基督受到欢迎接待的地方，基督也期待，属他的门徒们也都受到欢迎和接待。若我们以神为我们的神，那么，我们也要以神的民为我们的民。

III. 门徒们接着基督的吩咐预备逾越节的筵席（19节）。如果我们想要在福音中的逾越节上，有基督的同在，那么，我们必须严格地谨守基督的吩咐，并按着基督所指示的去行。门徒们预备好了逾越节筵席；他们把羔羊带到圣殿的院中杀了，烤好，并预备了苦草、饼、酒，等；为这个神圣庄严的筵席而预备好了每样事情。

IV. 他们接着律法吃逾越节的筵席（20节）。基督与门徒们一同坐席。按着律法，应该一家人来吃羔羊（出埃及记12章3、4节）；基督的门徒们就是基督的家人；神把我们的家人赐给我们，我们也应当与他们一起来事奉神。

V. 在筵席上，基督与门徒们的谈话。逾越节筵席上的话题，应是讲述以色列家被神从埃及拯救（出埃及记12章26、27节）；然而，那真正的逾越节意义现在就要实现了；那真正的赎罪祭现在就要献上；因此，这就是筵席上的话题（耶利米书16章14、15节）。

1. 基督告诉门徒们，他们中间有一个人要卖他（21节）。（1）基督知道。我们不知道在我们前面的患难危险是什么，也不知道患难危险什么时候会临到；但是，基督预先知道这一切；这既显明了基督的全知，也彰显了基督的慈爱；基督知道前面的一切患难，然而，他却并没有退缩。基督预见了他的门徒们中有一个人会背叛他，然而，却仍然与他们一同坐席，与他们谈话。这些交在基督手中的门徒们，基督都没有丢下，尽管他知道其中有一人、犹大是叛徒。虽然，基督知道其他的门徒中会有人在明天的时候不认他，然而，基督仍然为他们、更为我们付上了赎罪的代价；虽然，基督知道会有人践踏他所流的宝血，但是，基督仍然愿意为世人流血、为罪人而死。（2）这件事情，基督让他周围的这些门徒们知道。他常常告诉门徒们，人子将要被卖；而这里，则更清晰地对他们说，卖他的，就是他们中间的人；这样，当门徒们看见事情真实地发生了的时候，不会有惊讶和软弱，而是信心会更加坚定（约翰福音13章19节）（约翰福音14章29节）。

2. 门徒们对此的反应（22节）。

（1）他们都甚忧愁。**【1】**这让他们非常忧愁，因为他们的主要被卖了。当彼得第一次听见这件事情的时候，说，此事万万不可；因而，当他们现在知道这件事已经非常近的时候，心里面就更加大大忧愁。**【2】**更让他们忧心的是，出卖主耶稣基督的，居然是他们中间的一个人。在他们弟兄中间，有一位背叛主、离弃主的；这一点让他们尤其难过。恩典的心灵，为别人的罪而难过，尤其是那些在信仰中表现很敬虔之人犯罪的时候。哥林多后书11章29节。**【3】**最让他们忧心的，是他们不知道是他们中间哪一个人要出卖耶稣。每一个人都担心会是自己。人若知道试探引诱的力量多么强壮，知道自己的软弱和愚妄，那么，当他们听见许多人的爱心都冷淡的时候，心里面一定非常痛苦。

（2）他们开始一个一个地问：“主啊，是我吗？”

【1】他们都没有怀疑犹大。尽管犹大是一个贼，但是，看起来，他把自己伪装得很好，以至于没有人想到，竟然会是他；更没有人问，主啊，是犹大吗？虚伪之人在这个世界上，常常会把自己伪装得很好，以至于，不但不被人发现，甚至都不被人怀疑；就像伪币混迹在真钞中间，让人不怀疑一样。

【2】他们都怀疑会是自己：主啊，是我吗？虽然他们的心中，都清楚地知道没有这样的想法（这样的事情，没有进入过他们的心思意念）；但是，他们担心那最坏的情况，于是，问那洞察一切的主，说“主啊，是我吗？”主对我们的了解，超过我们对自己的了解；基督的门徒们，应该心里面总是谦卑而对自己警惕，尤其是在患难试炼的时候。我们不知道，前面的试探引诱会有多么强壮，也不知道，神会在多大程度上任凭我们自己；所以，我们任何时候都不要趾高气扬，而总是要在心里面存有畏惧。主耶稣基督在设立圣餐之礼之前，对门徒们说这件事情，更是要借此试炼他们、警惕自己；也教导我们，在纪念圣餐之礼、吃那饼、喝那杯的时候，要内心省察自己。

3. 关于这件事情，基督继续向他们诉说（23、24节）。（1）那个叛徒，是一个熟悉的朋友。“耶

稣回答说，同我蘸手在盘子里的，就是他卖我”。基督如此明确地说，使得犹大的背叛更显罪恶。如果，我们在表面上进行圣洁的圣礼、与基督交通，然而，我们在实质上却背叛基督，那么，我们的罪恶就更加可憎。一面与基督蘸手在盘子里，一面却背叛基督，这样的人心里，没有一点廉耻与感恩。（2）这些事情的发生，都是按着圣经的预言；诗篇41篇9节：“连我知己的朋友，我所倚靠吃过我饭的，也用脚踢我。”当我们在患难中的时候，如果越多地看见圣经的话语，就会越多地得到安慰，并能够承受那些患难。（3）这是对叛徒犹大的清楚警诫和劝勉；那出卖人子的人有祸了。基督这样讲，不只是为了唤醒犹大的良知，让他有机会悔改，放弃自己的计划；而且也是对所有人的警诫。尽管神能够借着人的罪达成自己的旨意目的，但是，这并不能使人的罪责减轻；顽梗悖逆的罪人有祸了；这样的人不生在世上反倒好。不悔改的罪人所面临的灾祸如此巨大，以至于，他们若从来没有存在过反而倒好。

4. 对犹大的定罪（25节）。（1）犹大问：“是我吗？”如果他默不作声，就会引起人的怀疑，所以就也这样假装问基督。他心里清楚地知道谁是那叛徒——就是自己；然而，他仍然想把自己装成很无辜的样子，让人不会怀疑他。许多人，备受良心的责备煎熬，但却在表面上、在别人的面前，假装得很正直的样子，就像犹大这样好似一脸无辜地问主说“是我吗”。他心里明明白白地知道，基督知道他就是叛徒，然而，他可能相信基督不会戳穿他，因为他隐藏至今一直没被戳穿；于是他就这样狂妄大胆地假意问基督。又或许，犹大的内心如此不信，以至于，他以为基督并不知道他是叛徒；就像诗篇94篇7节，罪人所说的：“主不会看见”、“神岂能透过密云审判呢？”（2）基督很快就回答了犹大的问题：“你说的是”。这是对犹大清楚的定罪；如果犹大的心没有彻底刚硬、顽梗的话，当他看见基督已经如此明确地指出他的罪的时候，一定会翻然悔改。那背叛基督的人，也是在背叛自己；他们自己的口舌，显出他们的罪恶。

26-30节

这里我们看见，福音圣餐之礼的设立。这圣餐之礼是主自己所设立的。

I。“他们吃的时候”。基督是我们逾越节的祭牲，为我们作成了赎罪祭（哥林多前书5章7节）；基督是那逾越节的羔羊，为我们死去。这里设立的圣礼，是主的晚餐、圣餐之礼；这是要纪念基督对我们的救赎；这救赎，比以色列被救出埃及的救赎更大。律法中所有的献祭之礼，都指向基督之死，因而都被成就；律法中所有的节期筵席之礼，都指向主的晚餐，因而也都被废除。

II。这圣餐之礼本身。圣餐之礼，并非是道德敬拜的一部分，也不是来自于自然之光；其重要性、其意义，都是直接来自于神的启示、神的设立。这是出于基督的吩咐所立的约、所封的印。因而使徒保罗在（哥林多前书11章3节等）说到这圣餐之礼的时候，一直称耶稣基督为主，因为，他是

这新约之主，是教会之主；这圣餐之礼，是他所设立的。

1. 饼代表了基督的身体。之前，基督曾经说过（约翰福音6章35节）“我是生命的粮”。正如，人的身体需要粮食的支撑、从中得到营养（马太福音4章4节）（马太福音6章11节）；同样，灵魂需要基督的中保作为支撑。

（1）基督拿起饼。这是一个庄严、严肃的行动；也使那些坐在旁边的门徒们都对此注意。主耶稣就是这样被神的爱所分别，作成我们的救恩。

（2）他祝谢了；以祷告和感谢，把这饼分别。这就像是祝福那第七日（创世纪2章3节），把那日分别，归于神的荣耀；并記念那日、祝福那日。

（3）他掰开饼；这表明了，【1】基督的身体为我们掰开。基督为我们的罪受鞭伤、击打；他的骨头没有折断，然而他的伤口遍布（约伯记9章17节）（约伯记16章14节）；这使他痛苦；神为我们的罪而心中疼痛（以西结书6章9节）。【2】基督的身体为我们掰开，正如父亲把饼分给儿女；神的话语、神的恩典，使我们能够得着基督里面的救恩。

（4）基督把饼给门徒们；每一个门徒都有分于这个圣礼，都在其中有利益。

（5）基督说：“你们拿着吃，这是我的身体”（26节）。

【1】门徒们应当怎样做；“拿起来，吃；接受基督所赐给你们的；接受他的赎罪祭；相信他的救恩，接受他的救恩，并从中得到永远的利益；顺服于他的恩典与统管”。我们若相信他，就必接待他（约翰福音1章12节）；并以他为我们属灵的食物（约翰福音6章57、58节）。我们如果只是看着食物，不会得到益处和营养；只有以之为我们的灵粮，才能够得到益处；这就是基督的教义。

【2】“这是我的身体”。我们对基督的信靠，使基督死在十字架上的功效，进入我们的灵魂中。“这是我的身体”——其中既有属灵的含义，也有圣礼的含义；“这代表了我的身体”。基督是我们的逾越节（出埃及记12章11节）。

2. 葡萄酒的杯，代表了基督的血；在这逾越节的筵席上，不仅有饼使身体强壮，而且有酒使心欢畅（27、28节）；基督拿起杯；这是恩典之杯，是圣礼之杯。

（1）基督把杯给门徒们，让他们都喝这杯。每一个基督徒都要在基督的救恩中有分，在基督的宝血中有分。

(2) 基督的解释：“因为这是我立新约的血”。所以，你们应当以渴慕主喜悦之心来饮。迄此为止，基督的血都是以旧约律法中祭牲的血来代表；然而，当基督的血真实地流出以后，在新约福音的时代，这以葡萄酒、葡萄汁来代表。因此，葡萄酒在旧约中是对基督救恩的预表（创世纪49章10、11节）。

看基督怎样讲到这圣礼。

【1】这是我立新约的血。旧约由公牛山羊的血来作为凭据（希伯来书9章19、20节）（出埃及记24章8节）；但在新约中，我们的凭据是基督的血。这是神与我们所立的约；其中包含了一切的利益与恩惠；——这全都是来自与基督的赎罪祭。

【2】这是从基督身体所流出的血。虽然这血要到第二天才流，然而，此事的确定性，就像已经发生了一样；当门徒们以后重复进行这圣餐之礼的时候，基督的血已经流了。基督现在已经预备好；他的血马上就要流出；正如那赎罪祭牲的血流出一样。

【3】这是为多人而流的。基督来到世上，要与多人立约（但以理书9章27节）；这就是基督死在十字架上的目的。旧约中赎罪祭牲的血，是为很少的人而流的；出埃及记24章8节说到，这是主与以色列民所立的约；这赎罪祭，是给以色列的儿女的（利未记16章34节）；但是，耶稣基督的血，是为了一切世人的救赎而流的（约翰一书2章2节）。

【4】这血是为了使罪得赦；即，赎买了我们的赦罪之恩。我们的救赎，是因着基督的宝血而得到的（以弗所书1章7节）。新约是以基督的血而立；是饶恕的恩典，使神与人和好；因为罪使我们与神隔绝；若没有流血，就没有赦罪（希伯来书9章22节）。赦罪之恩，是圣餐之礼中所代表的极大祝福；这恩典临到一切真诚相信的人；这是所有其它祝福的基础，是永恒安慰的泉源（马太福音9章2、3节）。基督在这里向他们说道别的话语（29节）。现在，基督和门徒们是在一起坐席；这是旧约的筵席，也是新约的筵席；这是两约之间的纽带。这是何等美好的筵席！这是多么美善的时刻！在这筵席的桌子上，天与地在此交汇；然而，这个筵席，不是永久的筵席。基督告诉门徒们（约翰福音16章16节），过不多时，他们就不得再见他；再过不多时，他们将又再见他。这意味着——

（第一），他向门徒们道别；“我不再喝这葡萄汁”，即，“我将不再在这个世界里（约翰福音17章11节）；我在这个世界上的事工，马上就要完成；我愿意离开这里，并知道这是最后的晚餐”。因此，基督以这葡萄汁、逾越节的杯、这圣礼之杯，向门徒们道别。即将离世的圣徒们，也会像主耶稣这样，以基督的圣餐之礼，向这世界道别；在这圣餐之礼所代表的交通中，满有安慰；因为圣徒们将要进入的永远喜乐与荣耀，是必将远远胜过这世界的。当太阳升起的时候，就是我们向蜡烛道别的时候。

（第二），基督确定地告诉门徒们，他们将要幸福地重聚、再见面。“直到我在我父的国里，同你们喝新的那日子”。——1. 这可以看作是，基督在复活以后、向门徒们显现的四十日中，与门徒们在一起吃喝的日子；那是天父国度、神的教会开始建立起来的第一步。基督的显现、以及与他们的同在，使门徒们的信心得到大大地坚固；他们的心也无疑得到了大大的安慰和喜乐（路加福音24章41节）。——2. 这更是指向了，那未来的永远喜乐与荣耀；圣徒们将要在与主的永远交通中有分；他们将要在那天上筵席的喜乐中有分；那里，是天父的国度，是基督的国度；那里，永远有令人安慰的葡萄汁（耶利米书16章7节）；那里，是令人幸福、舒畅的美好筵席。那是基督所瞩目的，也应当是每一个真心信从基督之人所瞩目的美好之地。

最后，耶稣与门徒们唱了诗。我们也应当这样，在主的圣餐之礼上，唱诗表达我们借着耶稣基督而在神里面所得的喜乐；我们向神献上感谢，承认神在基督里面对我们何等的大爱。此时，门徒们的心情是忧愁的；基督即将进入苦难；然而，他们仍然可以在一起唱诗赞美。我们属灵之中的喜乐，不应当被外在的困苦患难打断。

他们唱诗以后，就离开那里、上了橄榄山。那里，曾经是大卫在困苦之时所处的地方；大卫曾在那里哀哭（撒母耳记下15章30节）。那一夜，是月明之夜，因为逾越节总是月明的夜晚。当我们吃了主的晚餐以后，应当祷告省思，与神独处。

31-35节

这里是基督与门徒们在去橄榄山路上的对话。

I. 基督预言，自己和门徒们所将要面临的患难。

1. 风暴即将来临（31节）。

（1）今夜，他们将要因为基督的缘故而都要跌倒；即，他们将因害怕患难而四处逃散，没有勇气与基督一直站在一起，而是可羞耻地逃掉了。【1】在试探引诱来临的时候，基督的门徒们会跌倒；这是由于他们的软弱；撒旦总是忙着在破坏他们；神允许跌倒的事情发生；即使内心正直的人，也会跌倒。【2】有一些试探引诱的事情，会在基督门徒们中间有普遍性的影响作用；“你们都要跌倒”。基督刚刚显明犹大的背叛，然而其余人不要自觉安稳；他们中间虽然只有一个叛徒，但其

他所有人却都是逃兵。基督向他们说这些话，是要警戒他们，使他们儆醒。【3】我们应当为那突然临到的患难做好准备。基督和门徒们刚刚吃完了和平安宁的筵席；然而，就在这一夜，门徒们都要跌倒。风暴的来临，是多么迅速！我们不知道每一天、每一夜，会带来什么事情；不知道巨大的事件会在多么短的时间内蕴酿（箴言27章1节）。【4】基督的十字架、患难，是使许多人、包括许多基督门徒们跌倒的事情；基督为我们而承担的十字架（哥林多前书1章23节），以及，人被基督呼召为他而背的十字架（马太福音16章24节），都是令许多人跌倒之事。

（2）圣经的预言在这里应验：“我要击打牧人”；这是引自撒迦利亚书13章7节。【1】击打牧人，意指基督将要受到的苦难。神的忿怒，倾倒在他爱子的身上。他被击打。【2】羊群将要分散；意指，门徒们的四处逃散。但基督落在他仇敌手中的时候，门徒们都跑掉了。

2. 基督向门徒们预言（32节）：“当我复活以后，我要在你们以先到加利利去”。“你们虽然离弃我，但是我不离弃你们；虽然你们跌倒，但是我会顾念你们，使你们再也不跌倒；我们要在加利利相聚；我要在你们的前面去，正如牧羊人带领羊群一样”。有人把撒迦利亚书13章7节预言的最后部分，当作对此的预言和应许——神的恩慈之手，将要加在微小者的身上。若没有基督的手带领他们，那些门徒们就不可能被重新招聚起来。那救恩的元帅，知道怎样招聚他的子民；他们虽然胆怯，虽然四散，但是，神将使他们的刚强壮胆，成为圣洁谦卑的百姓。

II. 彼得的自傲；他说，不管发生什么事情，他都不会跌倒（33节）。彼得很有自信；并总是在各种场合喜欢发言；这有时给他带来益处，但有时则显出他的愚鲁和软弱，就像这里的情况一样。

1. 彼得很自信地作了一个保证，说：——他永远也不会为了主的缘故跌倒；不仅是今晚，而且是任何时候。如果这个言诺是出于对基督恩典的谦卑信靠，那么，这是一个非常良善的话语。在主的晚餐之前，基督的讲话曾经使门徒们省察自己；门徒们说“主啊，是我吗？”——谦卑自省，是我们在预备圣餐之礼时的职分；而当主的晚餐以后，基督的谈话则要激励门徒们践行信心——这是我们在圣餐之礼后的职分。

2. 彼得觉得，自己比任何人都能够更好地抵挡试探；这显出了他的软弱与愚妄。“众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。”人如果觉得自己在试探面前肯定是安全的，或是觉得自己肯定不会败坏，那么，这样的人就是在自欺；而且也显出了他心中的自傲；但是，世人中间，这种人却非常普遍。我们本应当说，既然别人会跌倒，那么，我也会面临跌倒的危险。人们常常会觉得别人可疑，但却总觉得自己不错。见（加拉太书6章1节）。

II. 基督对彼得的警告（34节）。彼得以为自己在即将到来的试探中，会比别人表现得更好；但是，基督在这里告诉他说，他的表现会比别人更糟糕。基督郑重地对他说：“我实在地告诉你”。

1. 彼得将要不认主。彼得许诺说，自己绝不会跌倒、不会离开基督。但基督告诉他说，彼得会在错误的道路上走得更远——彼得会不认主。彼得说：“就算所有人都跌倒，我也不会”；但实际上

是，他比别人更坏。

2. 彼得将要很快就不认主；就在今夜，就在鸡叫的凌晨以前。撒旦的试探就像是火箭（以弗所书6章16节），突然就会射出；正如我们不知道，危难会多么近地来临；同样，我们也不会知道，我们会多么近地面临罪。如果神任凭我们，那么，我们就会永远身处危险之中。

3. 基督告诉彼得，他将要三次不认主。彼得以为自己根本就不可能做这样的事；但是基督对他说，他将要一遍一遍地犯罪；罪一脚滑倒以后，很难再站起来。罪的开始，就像是泼出去的水。

IV. 彼得重申自己的忠诚（35节）；我就是死，也不会不认你。之前，彼得认为试探会很猛烈——所有人都跌倒，我也不跌倒；这里，彼得假定试探会更加激烈——我就是与你同死，也不会不认你。彼得知道自己当作什么——就是与基督同死，也不否认基督；这是一个基督门徒的职分（路加福音14章26节）；并且，彼得认为自己一定会做到——不论付出什么代价，他也不会对主不忠。可是，事实证明了，他没有做到。当我们离死亡还好似遥远的时候，很容易会说一些很勇敢的、很不在乎的话语；“我就是死，也不会怎样怎样”；但是，说起来容易，做起来却难；当死亡和患难的光景来临的时候，我们的表现往往很难与我们的豪言壮语相称。

彼得说了这话以后，其它门徒们也都纷纷这样说。1. 在良善的人们中间，常常有一个倾向，就是大家都过于自信，过于相信自己的力量与稳定性。我们以为自己能够抵挡那最强烈的罪的引诱试探，能够承担那最艰难、最危险的服事工作，能够为基督承受最大的苦难；但是，那只是因为并不了解自己。2. 那些很快跌倒、很愚鲁地跌倒的人，往往是最自信的人。那些最自觉安稳的人，是最不安全的人。撒旦引诱那些自信之人的时候，是最有效的；这样的人，常常不儆醒；因此，神有时会任凭他们，从而使他们学得谦卑。哥林多前书10章12节。

36-45节

迄此为止，我们看见基督为苦难而做的预备；现在，我们要进入到流血的地步。在这些经节中，我们看见，基督在客西马尼园的苦难。这是我们主耶稣基督的伤痛苦难的开始。现在，耶和华的刀剑，在刺痛着神子的心；基督的心怎能平静呢？乌云已经在天边积聚了很长时间了，现在，风暴将要来临。基督曾说过，这是我灵苦难的时候（约翰福音12章27节）。但这里，风暴将要极大地临到。在仇敌来之前，基督自己在这客西马尼园承受心中的伤痛苦难；这表明了，他把自己献上为祭，是甘心乐意的祭；他的性命不是别人夺走的，而是他自己愿意舍的。约翰福音10章18节。

I。他经受伤痛苦难的地点；这个地方叫客西马尼园，意思是，压酒池，压橄榄的地方（弥迦书6章15节）。这个地方位于橄榄山，名字很适合当下的情境。我们的主，苦难从这里开始；神在这里定意将他压伤；新鲜的橄榄油从这里流出，进入所有信从基督之人的生命灵魂之中；使我们可以基督的救恩与恩典之中有分。在这压橄榄池的地方，神对罪人的忿怒，承担在基督的身上。

II。在这伤痛苦难之中，基督带在身边的同伴。

1. 基督带着十二门徒们在身边，除了犹大以外；犹大另有别事去了。虽然现在已经是深夜，快到睡觉休息的时间，然而，门徒们一直跟随着基督，在月明之夜下的山路上走着；正如当年的以利沙，知道师傅以利亚就要离世了，然而，以利沙不愿意离开以利亚，于是一直跟随着以利亚，不管以利亚走到哪里。同样，现在这些门徒们，也紧紧地跟随着神的羔羊，不管基督走到哪里。

2. 基督带着彼得、雅各、约翰，到园中的一角，经受那伤痛苦难。基督把其余的门徒们留在较远的距离之外，很可能是园子门口，告诉他们，让他们在这里等待，因为主要去那边祷告。这就像是当年的亚伯拉罕（创世纪22章5节）对仆人说，让他在这等待，因为他要带童子到那边敬拜祷告。

（1）虽然在刚刚不久的时候，基督与门徒们一同祷告（约翰福音17章1节），但基督仍然在这里还要独自祷告。我们与亲人朋友们在一起的祷告，不可成为一个借口，使我们自己不独自祷告。每一个人都应当要有独自在神面前的祷告时间。（2）基督吩咐门徒们坐在那里等待。我们应当注意，不可打搅、打断别人正在进行的独自祷告的时间。基督带着三个门徒们与他同去；他们是曾经见证基督变化形象的三个门徒（马太福音17章1、2节）；那次经历，可以很好地预备他们，使他们能够在这里见证基督的苦痛。当我们以信心看见基督荣耀的时候，当我们在那圣山上与众圣徒同享基督的圣洁荣耀的时候，就是我们被最好地预备、能够与基督同受苦难的时候。若我们与基督一同受苦，我们就会与基督一同作王；若我们想要与基督一同作王，那么，为什么我们不当准备好，与基督一起经受那苦难呢？

III。基督所经历的那痛楚与伤痛苦难。基督就忧愁起来，极其难过。路加福音22章44节。这不是身体上的疼痛或是折磨；因为这些事情还没有临到；而是，从里面出来的痛苦；基督的内心极其难过（约翰福音11章33节）。圣经这里所用的词汇非常瞩目、强调。基督就开始忧愁起来，内心极其难过。这样的心情，就像是一个痛苦的人，如此痛楚，以至于不适合与同伴在一起，也不想要与同伴在一起；就像是有沉重的铅锤，压在他的灵里面。这是旧约圣经中的许多预言成就的时间；诗篇22篇14节：“我如水被倒出来。我的骨头都脱了节。我心在我里面如蜡融化。”诗篇18篇4、5节：“曾有死亡的绳索缠绕我。匪类的急流使我惊惧。阴间的绳索缠绕我。死亡的网罗临到我。”诗篇42篇7节：“你的瀑布发声，深渊就与深渊响应。你的波浪洪涛漫过我身。”诗篇55篇4、5节：“恐惧战兢归到我身，惊恐漫过了我。”诗篇69篇1-3节：“神阿，求你救我。因为众水要淹没我。我陷在深淤泥中，没有立脚之地。我到了深水中。大水漫过我身。我因呼求困乏，喉咙发干。我因等候神，眼睛失明。”诗篇88篇3节：“因为我心里满了患难，我的性命临近阴间。”诗篇116篇3节：“死亡的绳索缠绕我，阴间的痛苦抓住我。我遭遇患难愁苦。”约拿书2章4、5节：“我说，我从你眼前虽被驱逐，我仍

要仰望你的圣殿。诸水环绕我，几乎淹没我。深渊围住我，海草缠绕我的头。”

但是，导致基督的这伤痛、苦难、痛楚的原因是什么呢？是什么使他进入这苦难的呢？主耶稣啊，为什么你被剪除，为什么你如此内心忧愁难过？当然，我们知道，基督的这些忧愁难过，不是由于对父神的绝望或是不信，更不是由于与父神之间的矛盾或是冲突。正如父神爱他、因为他甘愿为羊群舍命，同样，他也爱父、愿意完全地顺服于父神的旨意。但是——

1. 基督经历着与黑暗权势的直面冲突；路加福音22章53节：“现在却是你们的时候，黑暗掌权了。”约翰福音14章30、31节：“因为这世界的王将到。他在我里面是毫无所有。”“这世界的王来了。我看见它招兵买马，要发动总攻；但是，它在我里面一无所有——没有它的驻军，没有与它暗中相通的；因此，它的进攻虽然是猛烈的，却不会有什么绩效；然而父对我的吩咐，我必会遵行；不论怎样，我必会与之争战；这是猛烈的争战的战场，所以，让我们起来吧，让我们快快冲向前线，迎战敌人”。现在是米迦勒与那大龙的白刃战，是徒手相搏的近身战；现在是这世界被定罪的时候；现在是那救恩即将成就的时候；现在是胜负将要彰显的决胜战；那世界的王，将要被打败、被赶出去（约翰福音12章31节）。以赛亚书59章16-18节：“他见无人拯救，无人代求，甚为诧异。就用自己的膀臂施行拯救。以公义扶持自己。他以公义为铠甲，（或作护心镜）以拯救为头盔，以报仇为衣服，以热心为外袍。他必按人的行为施报，恼怒他的敌人，报复他的仇敌，向众海岛施行报应。”现在，那古蛇将要迅猛地攻击那女人的后裔；它将要伤他的脚跟；它的死亡毒钩将要刺伤他的心；他的性命要失去。

2. 基督现在承担着，父神所放在基督身上的、人一切之罪；基督把这些都担在自己肩上。基督所进入的苦难，是我们的罪；这些罪临到他的面前；基督清楚地知道这些。正如我们每一个人，会为了我们那些具体的罪而忧伤痛苦，同样，基督更为了我们所有人加在一起的罪而忧伤痛苦。这是基督在约沙法谷（约珥书3章2、12节），神在那里聚集万民，在他的儿子里面，与他们辩论陈明他们的罪。基督知道，那些承担在他身上的罪，是多么冒犯神，是多么引致人的毁灭；这些罪，都压在他的身上，归于他的身上，因此他内心极其忧愁、伤痛、难过。诗篇40篇7、12节：“那时我说，看哪，我来了。我的事在经卷上已经记载了。……因有无数的祸患围困我。我的罪孽追上了我，使我不能昂首。这罪孽比我的头发还多。我就心寒胆战。”

3. 基督完全而清楚地知道，摆在前面的，是怎样的痛苦和苦难。基督预见，犹太人的背叛，彼得的不友善，犹太人的恶意，他们的卑鄙而不知感恩的心。基督知道，再过几个小时，他就要被鞭打，被吐沫，被戴上荆棘的冠冕，被极其痛苦地、疼痛地钉在十字架上；死亡，将要以最可怕而痛苦、折磨的形式，将要以冠冕堂皇的名义，将要以所有令人恐惧的声音和场面，临到他的面前；这使他非常忧愁难过，因为这些事情，是我们罪的工价，是基督所为我们而承担、满足的。为基督的名而殉道的人们，虽然也会经历那些可怕的折磨、痛苦的死亡，然而，他们的灵里并没有忧愁；他们的监狱，就像是芬芳的果园，死亡的床榻，就像是玫瑰花铺成的床。但是，——（1）基督现在并没有他们所拥有的那些慰藉和支撑；基督为了承担我们的罪，而甘愿舍弃那些；为基督名而殉道的人们在苦难中的欢欣，是来自于神的恩惠，但是，在这个时候，主耶稣将因我们的罪

而被神离弃。(2) 基督的苦难，与那些为基督名而殉道之人们的苦难，是不同的性质。圣徒保罗在为信靠基督之心、而献上自己生命的时候，能够与众圣徒们一同喜乐；但是，基督作为我们的赎罪祭，他的苦难是完全不同的。在圣徒、殉道者的苦难中，有一个祝福；那祝福使他们能够在苦难中喜乐（马太福音5章10、12节）；但是，在基督的苦难中，有一个咒诅；那咒诅使基督之心极其伤痛、忧愁、难过，甚于千斤重担。基督在苦难中的痛苦、忧愁，正是圣徒们在苦难中的喜乐源泉。

IV. 基督讲述自己的难过（38节）。

1. 基督把自己的情况告诉彼得、雅各、约翰：“我心里甚是忧伤，几乎要死”。我们把忧伤的心情告诉朋友，会使感觉好过一些。基督告诉他们，(1) 他心里忧伤；此时，他难过痛苦的地方，是在心灵里面。这表明基督也有一颗真正的人的心；他的痛苦，不仅在身体上，也在心里面。当我们犯罪的时候，我们既是玷污了我们的身体，也是玷污了我们的灵魂；这两者被罪使用，也被罪糟蹋；因而，基督为我们的罪而在身体心灵里面都承受痛苦和苦难。(2) 基督忧伤痛苦的程度。他的忧伤疼痛的程度是极其强烈的，是最高的程度，是几乎要死亡的程度；这忧伤，是使人几乎要死亡的忧伤；没有任何罪人能够承受这样的痛苦。基督要在忧伤中死去；这就是使他死亡的忧伤痛苦。(3) 这痛苦延续的时间；这痛苦忧伤，要一直延续到基督在十字架上死去。“我的心灵在这身体里面、极度伤痛，只有死亡才能是出口”。基督此时的伤痛，从现在的客西马尼园，一直持续到他在十字架上说“成了”的时候。旧约圣经里面预言了，基督将要是一个伤痛愁苦的人（以赛亚书53章3节）；他一直是愁苦的，我们从未见基督笑过；但基督此时的愁苦要比平时更加剧烈得多。

2. 基督对同伴们说，你们在这等候，和我一同儆醒。此时，基督真地是需要帮助，因此，他请求他们和他一起；但他知道，他们是软弱的，并不能提供什么安慰；然而基督在这里教导我们，圣徒交通的益处。我们寻求弟兄的彼此帮助，是有益的，尤其是在患难的时候；两个人总比一个人好。基督在这里对他们三个门徒们说的话，也是基督对所有人说的话：“你们要儆醒”（马可福音13章37节）。不仅是为了基督而儆醒——等待基督的再来；也是与基督一同儆醒，使我们勤勉于当前的工作之中。

V. 基督与父神之间。在这痛苦之中，基督向天父祷告。祷告在任何时候都是好的，但尤其在痛苦之中的时候，我们要切切地祷告。

1. 基督祷告的地方；他往前走一段距离，在那里独自祷告；因而圣经的预言在这里应验——“我是独自压酒榨的”；基督退到那里切切祷告；一个痛苦的心灵，能够在独自与神相处的时候得到安慰；这样的人，明白那叹息与呻吟中的语言无法表达的祈祷。加尔文在这里的注释中敬虔地写到：“分开的独自祷告是有益的；信实之人的灵魂能够在这样的境况下与神亲近，把自己的心声、呻吟、关切、祈求、畏惧、盼望、喜乐完全地倾诉在神的面前；基督在这里教导我们，应当常与主亲密地祷告。”然而也有人指出，甚至那些远处的门徒们也听见了基督的祷告声音；因为希伯来书5章7节说到：“基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚，蒙了应允。”

2. 基督在祷告中，俯伏于地。这表明了，（1）他的极大痛苦。约伯在极大灾祸之中的时候，也是如此；弥迦书1章10节的“滚在尘土中”表明了痛苦的严重程度。（2）基督在祷告中的谦卑。基督俯伏于地，也表明了他的敬畏和卑微（希伯来书5章7节）；这是他在肉体的时候，是他身处卑微的时候。

3. 基督祷告的内容。

（1）基督称神为“父”。透过密密的黑云，基督能够看见，神是他的父。在我们称呼神的时候，我们总是应当要把他称为父，——称为“我们的父”；这样的正确称谓，会使我们得到莫大的安慰，尤其是当我们身陷痛苦的时候。“我的父”——这是何等甜美的称呼；当儿女经受苦难的时候，除了父那里，我们还要去向哪里祷告呢？

（2）基督祈求的恩惠：“倘若可行，求你叫这杯离开我”。基督称这苦难为“杯”；不是江河，不是大海，而是一个杯；是一个我们很快就能见到底的杯。当我们身处患难的时候，我们应当从中看到最好的情况、最小的事；不要过于夸大苦难本身。基督的苦难被称为杯，因为，这是给基督的分，就如筵席上人的杯一样。基督祈求，让这杯离开他；即，期望他可以避免承受这即将到来的苦难，或至少使那苦难的时间变短。这表明了，基督是真实的、完全的人；作为人，他不愿意忍受疼痛和苦难。这是人的一个初始的、简单的愿望——避免感官上的疼痛，并期望避免、消除痛苦；在无辜之人的本性里面，有一个自守、自卫的法则，但这个法则在别的一些法则之下；因此，基督承认、表达他不愿意经受痛苦和苦难，显明他是真实的人（希伯来书5章1节）、经历人生命的软弱（希伯来书4章15节），并也像人一样受试探；然而，基督没有犯罪。我们在信心的祷告中，祈求避免苦难；这与我们以盼望的心而愿意忍受苦难试炼，并不矛盾。诗篇39篇9、10节：“因我所遭遇的是出于你，我就默然不语。求你把你的责罚，从我身上免去。因你手的责打，我便消灭。”但注意基督在这里的祷告话语中说，“倘若可行”；即，若神的荣耀能够彰显，若人能够得救，若基督的使命能够成就，而不需要喝这苦杯；那么，就期望这苦难能够避免；否则，基督就宁愿承受这苦难。

（3）基督完全地顺服于父神的旨意。“然而不要照我的意思，只要照你的意思。”【1】我们的主耶稣基督，虽然清楚地知道将要面临的极大痛苦和苦难，然而，为了我们的救赎，他甘愿献上自己，把他的命舍给我们。【2】基督在苦难中顺服的原因是，这是父神的旨意。“照你的意思成全”。基督把自己的意思放在父神的旨意当中，定意完全地顺服天父；因此，他欢欣地遵行神的意志；诗篇40篇8节：“我的神阿，我乐意照你的旨意行。你的律法在我心里。”这是基督所经常提及的；他的一切使命，都是以父神的旨意为依归。约翰福音6章39、40节。这是基督所寻求的（约翰福音5章30节）；是基督的食物（约翰福音4章34节）。【3】我们也应当效法基督的榜样，顺服地接受神放在我们手中的苦杯；虽然那会使我们的肉身痛苦，但是，神在我们灵里的恩典必会使我们胜过那痛苦，使我们顺服于神的旨意安排。这样，我们的性情就会像基督一样；我们的心意就会在每一件事情上与神的旨意相吻合，哪怕那是使我们肉体血气难受的事情。愿神的旨意成就；使徒行传21章14节。

4. 基督重复地祷告；他第二次回去祷告（42节）；并第三次回去祷告（44节）；都是为了同样的目的，同样祷告的内容；只不过，在第二次和第三次祷告中，没有像第一次那样明确说“愿这杯离开我”。尽管我们可以祷告祈求神，愿他防止或取消我们的苦难；然而，我们祷告祈求的重点必须是，愿神赐给我们恩典，使我们能够忍耐、承受苦难。我们应该更关心在苦难中成圣、我们的心应当在苦难中满足；而不是必须想要让这些苦难被拿走。基督祷告说：“愿你的旨意成就”。祷告是向神献上我们的心；不仅是表达我们的愿望，也是要表达我们对神的心意，——把我们自己交给神的旨意中。当我们身陷苦难的时候，我们应当来到神的面前，把自己的道路、工作，都交托在神的面前，顺服于神的旨意；“愿你的旨意成就”。基督第三次祷告，仍然是说的同样的话语、同样的祷告内容和目的。我们可以设想，基督当时肯定还说了别的祷告的话语；因为从40节看来，当时忧苦哀愁祷告的时候已经持续了一个多小时。但，不管基督说的是什么话语，都是围绕这个核心的意思，完全地顺服于神的旨意之中。

在这祷告之中，父神回应了基督的祷告，使他的心坚固，充满力量。希伯来书5章7节。诗篇138篇3节：“我呼求的日子，你就应允我，鼓励我，使我心里有能力。”。路加福音22章43节。

VI. 基督对三个门徒们说的话。

1. 当基督如此同痛苦、伤痛、难过的时候，当基督如此艰难而专注祷告的时候，他们竟然睡着了（40节）。他们此时眼前应该看见一个奇特的景象——荆棘被火烧着，然而却没有被烧坏；他们如此爱基督，应该更加为他关切、更加顾念他；他们应该与基督的心紧紧相连，与基督一同做醒祷告；然而，他们却如此愚钝，以至于眼睛都不能睁开。如果我们的救主也像这些门徒们一样困盹，那么，我们又怎能得救呢！感谢神，我们的救恩，是在那不会困盹者的手中——这对我们而言是多么美好的事情。基督让他们做醒，好似期望得到他们的帮助；然而，他们却全都睡着了；这肯定是一件非常不友好的事情。当大卫在橄榄山哭泣的时候，有许多同伴们与大卫一起哭泣（撒母耳记下15章30节）；但是，当人子在祷告中哭泣的时候，门徒们却睡着了。基督的仇敌，一直在昼夜不睡地想要找办法迫害他（马可福音14章43节）；然而，基督的门徒们，那些本应当做醒的人，却在打盹。主啊，人算什么！如果神任凭人自己行事的话，那么，即使世上最良善的人，又会怎么样呢！轻轻忽忽、粗心大意、不在乎、属肉体血气的自觉安稳的心情，——尤其是当基督在极度痛苦中的时候——是极大的罪和错误；特别是，那些自认为与基督关系最亲近、最愿意跟随基督的人，如果也是如此不做醒，就真地是非常糟糕了。基督的教会是基督的身体；教会常常身处痛苦之中，——外面常常处于争战，里面常常处于忧虑；我们每一个人岂可睡着呢？岂可像阿摩司6章6节说的那样，悠哉悠哉地坐在后面，部位约瑟的苦难而伤痛呢？

2. 然而，尽管如此，基督仍以恩惠对待他们。一个身处痛苦哀愁的人，常常会对身边周围的人很不友好、很苛刻，尤其是在觉得自己被人忽视的时候；但是，基督虽然身处痛苦之中，却仍然是一如既往地谦卑温和。基督以忍耐的心，对待睡着的门徒们；也以谦卑温和的心，面对天父。基督虽然身处患难，但不以恶劣的态度对待一切人和事。

(1) 基督来到三个门徒们的面前；好似要到他们这里来得到一些安慰；如果他们现在非常关切、顾念他，那么，他们本可以把主自己曾经说过的、关于基督将要复活与荣耀的事，告诉基督；这样，或许会使基督得到一些安慰；可是，他们三个现在却像是在给基督的伤口上撒盐一样，都似乎漠不关心地睡着了。然而，基督来到他们的身边，关心他们，胜过他们关心基督；基督身处患难，却来关心他们；因为那凡交在基督手里的人，他一个也不会遗失；他们每一个人都存留在基督的心里，无论基督是生是死。

(2) 基督温和地责备他们；因为基督责备那他所爱的人；基督的责备话语是针对彼得的；彼得常常代替门徒们讲话，现在，也代替门徒们聆听主的责备。基督的责备话语，令人心碎、令人的心好像要融化。“怎么样，你们不能同我儆醒片时吗？”基督的口气，好似是对他们如此困盹很惊讶；基督在这里说的这句话，若我们仔细咀嚼每一个词，心中都会非常难过。【1】“你们”是谁；你们是我的门徒们和跟随者吗？别人忽视我、轻看我，也就罢了；若全地安息平静（撒迦利亚书1章11节），也就算了；但你们应当表现得比世人更好一些。【2】“我”是谁；你们应当同我一起儆醒；“如果，你们中间有一个人身处患难，其他人不顾念他、不与他一同儆醒，这已经是很不好的事情了；可是，现在是我身处患难；你们应当有职分，与你们的主一同儆醒；你们的主一直以来都在顾念着你们的利益，带领着你们，喂养着你们，教导着你们，为你们承担患难，与你们一同承担苦难；现在，你们竟这样报答他吗？”当门徒们身处苦难的时候，基督曾起来、帮助他们、解救他们（马太福音8章26节）；可是现在，门徒们却竟然不能儆醒片时、至少表现一下自己良善关切的心意？！——尤其是考虑到，基督所受的苦难，正是为了他们的救赎。【3】基督所要求他们的事情，是多么小的一件事——只要和基督一同儆醒。基督没有要求他们做什么大事，没有要求他们和自己一同受苦，没有要求他们和自己一同死；他们这些门徒刚刚不久之前，还在信誓旦旦地说宁愿与基督同死，也不会跌倒；而现在基督并没有要求他们去做那些大事，仅仅是要他们和自己一同儆醒；可是，他们却做不到。列王记下5章13节。【4】基督要求他们和自己一同儆醒的时间，是多么短的一段时间——仅仅是“片时”、一个小时左右；他们并不需要为此彻夜儆醒守望，就像以赛亚书21章8节所写的那样；而仅仅是一个小时。基督以前曾常常彻夜祷告神；但那时基督没有要求他们和自己一同儆醒；只是现在，基督期望他们能够和自己用一个小时的时间来祷告、儆醒。

(3) 基督对他们的建议：“总要做醒祷告，免得入了迷惑”（41节）。【1】还有一会的时间，试探、引诱、迷惑就将会来临；试探的危险已经非常近了。基督的苦难，对于跟随基督的人来说，是一个试探和试炼；如果他们跌倒的话，就会陷入不信、不倚靠、否认主、远离主的地步，甚至否认与主有任何关系。【2】他们面临“入了迷惑”的危险；罪，就像是一个网罗、陷阱；如果他们陷入其中，或受到罪的影响，那么，就会面临、进入被罪所胜过的境况之中。【3】因此，基督警告他们，应当儆醒祷告；“与我儆醒，与我祷告”。当他们睡着的时候，就失去了与基督一同祷告的益处。“你们应当儆醒，应当祷告。你们要做醒祷告、不要落入困盹和自觉安稳的试探之中；你们要祷告神，使你们可以儆醒；祈求神的恩典，使你们的心灵能够醒着；因为现在就是要警醒的时候”。当我们在敬拜神、心灵却困盹的时候，我们应当祷告说，“主啊，愿你使我有力量儆醒”。主啊，求你使我快快地来到你的道路上。我们应当祷告儆醒，免得我们堕入了更深的罪恶，免得罪进入了我们的心。当我们发现自己正在进入试探的时候，我们必须要做醒祷告，不要陷入其中。

(4) 基督仁慈地原谅了他们：“你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”我们没有

看见门徒们说什么话来给自己辩解（他们处于软弱之中，不能张口说话）；然而我们看见基督用温柔的话语来替他们说话；因为基督的职事就是作我们的促进者、鼓励者。在这里，基督为我们立了一个良善的榜样，显明，爱能够遮掩许多过错。基督怜恤他们的性情和软弱，没有斥责他们，因为他记念他们不过是人、是在软弱的肉体中——尽管他们的心灵是愿意的。诗篇78篇38、39节。

【1】基督的门徒们，只要他们还在这个世界上时，就是有灵魂、有身体的；因而，他们就有剩余的败坏，但，神的恩典在他们的生命中作王，基督是他们生命的主；正如，雅各与以扫都是出于同一个母腹，迦南人与以色列人生活在同一片土地上。加拉太书5章17、24节。【2】对于基督的门徒们来说，他们的身体常常不能与他们的灵魂在敬虔与敬献的事奉工作中同步；实际上，他们的身体，常常成为良善职分之事上的阻碍和阴云；这一点，对基督徒来说，是一件很大的负担和不幸之事。他们的心灵固然是自由的、喜爱做良善之事，但是，他们的身体却是常常不顺从、不愿意的。为此，圣徒保罗难过地悲叹说（罗马书7章25节），虽然我的心思意念愿意顺服神的良善之律，但我的肉体却顺从罪的律。我们不能够勤勉地来事奉神，——这表现了我们本性中极大的罪恶和不信的本质；这是出于我们生命中的、那些可悲的败坏残余；这些事情，是使神百姓极其伤心难过的事情。【3】然而，我们的主恩典地顾念这一点，接纳我们心中的真诚意愿，同情、怜悯、原谅我们身体的软弱；因为，我们是在恩典之下，不是在律法之下。

（5）虽然三个门徒们仍然困盹、昏昏欲睡，但基督没有继续责备他们；我们虽然常常每日冒犯神，但是，他不总是斥责我们。【1】基督第二次来到他们身边的时候，我们没有看见基督这次说什么（43节）；——基督看他们又睡着了。我们或许会想，刚才基督说的那番话，一定会使他们清醒过来；可是，一个沉睡的人，很难苏醒过来。属肉体血气的、自觉安稳的心态，一旦在人心里得胜，就很难去除。他们的眼睛困倦；这说明，他们挣扎着想醒过来，但是却不能胜过困盹与疲乏；正如雅歌5章2节所描写的那妇人、佳偶一样；——“我睡了，但我的心醒着”；因此，他们的主以同情的心看待他们。【2】当基督第三次来的时候，警告他们那迫在眉睫的患难（45、46节）；“现在你们仍然睡觉安歇吧。”这是一句反讽的话；“你们要是非得想睡，就睡吧；爱睡，就睡吧；等一下犹太和那些暴徒们来的时候，如果他们不能吵醒你们，我也不会唤醒你们”。看这里，基督如何对待那些处于自觉安稳的心态、而不愿苏醒的人；（第一），有时，基督会任凭他们处于这样的心态中；你们就睡觉安歇吧。人如果想要沉睡，就让他们仍然沉睡吧。人在属灵之中的沉睡状态，正是对他们这个罪本身的公义惩罚；罗马书9章8节；何西阿书4章17节。（第二），很多时候，基督会把令人震惊的警告话语告诉人，甚至使灾祸临到人，从而，使那些不能被好言好语唤醒的沉睡之人，被惊醒过来。我们宁可被刀剑枪矛刺醒，也不要再在属灵的沉睡、自觉安稳的心态中，进入永远的灭亡。让那些不愿意主动信神的人，亲身感受到神的警告。

现在，这些门徒们在这里打盹；1. 主耶稣告诉他们，敌人已经近在眼前了；很可能，已经能够看见那些暴徒、仇敌；他们带着灯烛火把，并且很可能有很大的噪音；人子将要被卖在罪人的手中。那卖人子的近了。基督的苦难，对于基督来说，并非意外之事；他知道，他将面临怎样的患难，以及，那些患难何时会来到。此时，基督的极度痛苦已经过去，或者，至少暂且减缓；现在，他以无畏的勇气来面对即将来临的苦难，正如战场上的得胜者一样。2. 基督叫门徒们，“起来，我们走吧”。不是说，“起来，让我们逃离危险”；而是，“起来，让我们迎接患难”。在基督祷告之前，他心里畏惧这患难；然而现在，他心里已经胜过了那畏惧。3. 基督的话语也在这里表明，——门徒们刚才困盹睡觉，所以，他们失去了预备自己的时间；因而，在这即将到来的患难面前，他们没有预备好；故此，那些患难对他们而言，成了令人惊恐畏惧的事情。

47-56节

这段圣经讲述了我们主耶稣基督被抓捕、关押的经过；这件事情是紧接着基督在客西马尼园的痛苦煎熬之后；迄此为止，基督的苦难是来自于他的里面、对罪的忧伤、对将要赴死的难过；而从这里开始，基督的患难将要来自外面的环境；正如，非利士人抓捕参孙；耶利米哀歌4章20节：“耶和华的受膏者好比我们鼻中的气，在他们的坑中被捉住。我们曾论到他说，我们必在他荫下，在列国中存活。”

I。这些来抓捕基督的人是谁。1. 带头的，是叛徒犹大，那十二门徒之一；是他把敌人带到了基督这里（使徒行传1章16节）；如果没有他的帮助，敌人不能在这个退隐的地方找到基督。看啊，在那基督的仇敌中，为首的，竟然是基督的门徒，就是那一两个小时以前还在和基督一起吃饼的！2. 紧随其后的，是很大的一群人；因而圣经的话在这里应验；诗篇3篇1节：“耶和華阿，我的敌人何其加增。有许多人起来攻击我。”这些人群中，有的人是罗马兵丁，他们是外邦人，来帮助这些祭司长、长老们的手下；其余的是大祭司的手下和官员，他们是犹太人；这些人彼此之间有很多纷争，然而，在反对基督的事情上，却都是彼此立场一致。

II。他们来时带的武器。

1. 他们手中拿着刀棒。罗马兵丁的手里肯定有刀剑；大祭司的仆人们，以及那些没有刀剑的，则手里拿着棍子和棒子。他们不是整齐的队伍，而是一些暴民。可是，他们的刀棒齐全、他们的人数众多，这又何必要呢？如果基督不愿意屈服他们，那么，他们的人数和武器就是在增加十倍也没用；如果，这是基督将要被交出的时候到了，那么，他们的武力就是没有必要的。屠夫到田里取羊羔的时候，会带着一队暴民、许多刀棒前往吗？然而，这样的队伍，却来抓捕那神的羔羊。

2. 是谁让他们来的。他们是大祭司、长老们吩咐来的；这个队伍，是他们派来抓基督的。这是犹太人的公会作的决定；他们把耶稣基督当作是一个可恶的人。彼拉多，是罗马政府的官长；他并没有派遣人来抓捕基督，因为他与基督之间并没有什么表面上的利益冲突，所以也不嫉妒基督；但那些犹太人中的祭司长、长老们，是虚伪信仰之人；他们在以色列民会众的敬拜服事中享有管理事务的权柄；因此，这些人嫉妒基督，把基督当作是对他们利益的直接威胁者，因而，是最积极迫害基督的，也是基督最可鄙的仇敌。这表明了，基督的权柄和能力，是直接来自神那里来的；因为地上所有的权力，不仅远离基督、而且反对基督。彼拉多为此指责基督，说基督是被本国的人控告的；约翰福音18章35节：“彼拉多说，我岂是犹太人呢？你本国的人和祭司长，把你交给我。”

III。此事发生的经过。

1. 犹大怎样背叛主。犹大做的事很有效；他在恶事上的持之以恒的态度，应当让我们这些愿意行良善之人感到羞愧。

(1) 犹大告诉兵丁们要怎样做（48节）；犹大要给他们一个暗号，免得来抓捕的人把基督的一个门徒误当作是基督而抓起来；——因为门徒们在刚不久前的时候曾说（犹大当时也在场），愿意为了基督而死。这些暴徒是多么细心地来抓捕基督；抓到他以后，又是多么牢牢地捆绑他。尽管，抓捕的人中有些犹太人可能认识基督，因为基督常常在圣殿里面出现；但是，那些罗马兵丁不认识基督，所以犹大的信号主要是指引那些罗马人的。犹大与基督亲吻致意，不仅使其他人辨别出他，也使基督被拘束住，使其他人从后面来抓住基督。

(2) 犹大对基督的称呼。他走到基督的近前；此时，犹大的心一定顽梗到了极点；当他面对基督的时候，他本应敬畏基督的威严尊荣，并爱戴基督的仁慈圣洁。可是，犹大怎能直面基督，在此情此景之下，断然背叛他呢？彼得不认主的时候，基督并没有直接面对他；但基督转过脸来看他的时候，彼得就羞愧痛哭；然而犹大此时却向基督贴脸亲吻致意，并以此方式来背叛基督。罪恶的人啊，你要这样背叛我吗？犹大说：拉比（夫子、老师），然后亲吻他。看起来，当时基督常常以此方式来问候那些远来的朋友和门徒，以此表示亲切的友情；而犹大竟然罪恶地用这种方式来达到他背叛的目的。亲吻是友谊和忠诚的象征（诗篇2篇12节）。犹大却亵渎这圣洁的方式，来达到他罪恶的目的；他就这样公然背弃了那爱与职分的法则。许多人用亲吻的方式来背叛基督，并嘴上称呼基督为“拉比、夫子”；他们假装归荣耀于基督，但实际上干的却是破坏基督国度利益的事情。这就是口蜜腹剑的人。表面上的拥抱是一件事情，心里的爱是另一件事情。约押与犹大的吻是同样性质的。

(3) 基督怎样回应犹大（50节）。

【1】基督称他为朋友。如果基督称呼犹大为匪类、叛徒、拉加、愚人、魔鬼之子，那么，这都是符合事实的称呼；但基督在这里教导我们，即使面对最苦毒的罪恶攻击的时候，也应当以温和、谦卑、温柔的态度，来对待一切人。基督称他为朋友，因为他过去是朋友，也本应当是朋友，并且现在看起来也像是朋友。基督用这种方式指责他，正如亚伯拉罕对鸿沟的另外一侧、地狱里面的财主说“我儿啊”。基督称他为朋友，因而这更加重了犹大的罪行；而当基督称彼得为撒旦的时候，则是为了要挽回彼得、不让他撒旦的网罗中进一步沉陷其中。

【2】基督对犹大说话。“你是来作什么事情呢？是为平安而来的吗，犹大？若你是作为仇敌而来的，那么，这亲吻是什么意思呢？若你是作为朋友而来的，那么，这些人手中的刀棒是什么意思呢？你是从哪里来的呢？我在什么事情上伤害了你呢？我因何事使你厌烦了呢？你带来的是什么呢？为什么你的心里居然一点羞愧都没有呢？为什么你居然来在这些人面前、把我指给他们呢？”犹大的表现，显明了他的愚妄和恣意；他的罪恶，是如此赤裸裸地昭然。那些叛教的人，他们往

往是基督徒信仰的最苦毒的仇敌。这就是犹大所作的事。

2. 兵丁和暴徒们上前抓捕了基督，把他当成罪恶的囚犯一样捆绑起来。他们怎能在捆绑神的受膏者的时候，心中没有一丝畏惧呢？我们可以设想，这些兵丁与暴徒们在捆绑基督的时候，是多么野蛮凶暴。如果，基督没有甘愿接受他们的捆绑，那么，他们就不可能得手；基督被交在他们手中，是出于神自己的旨意和全知（使徒行传2章23节）。神曾说，不可伤害那些他的受膏的仆人们（诗篇105篇14、15节）；但此时，神没有留下他自己的儿子，而是，为我们所有人的缘故、而把基督交了出来。神使基督的力量处于被掳之中，使基督的荣耀落在敌人的手中、践踏之下（诗篇78篇61节）。我们可以读到约伯的唉声（约伯记16章11节），因为约伯被交在不圣洁者的手中；那里的经节，以及约伯记中其他部分的许多段落，都是对于基督的鲜明预表。

我们的主耶稣基督就这样成了一个囚犯；他被当作是一个行恶的人；因为，他为了我们的罪孽而受到惩罚，为了我们的罪债而受到捆绑。我们罪的重担，被天父放在基督的肩上（耶利米哀歌1章14节）。他成了囚犯，因而使我们可以得到自由；因为基督在约翰福音18章8节说道——：“你们若找我，就让这些人（基督门徒们）离开吧”。基督所赐予自由的人，就真地是自由了。

3. 彼得为基督而战，但受到了基督的阻止——这是为了彼得的益处。这里只是说到园中的一个门徒拔出刀来；不过在约翰福音18章10节，我们可以清楚地看到这个门徒就是彼得。

（1）彼得的急躁鲁莽（51节）；他拔出了自己的刀。在这些门徒们中间，有两把刀（路加福音22章38节）；看来其中一把在彼得这里。现在，彼得认为是拔刀的时候了；于是他站在基督的旁边，好像可以做大事似的；可是，彼得所作的所有事情，就只不过是砍下了大祭司仆人的一只耳朵。或许，彼得是想要砍下他的脑袋，因为他看见这个人在抓捕基督的过程中最凶悍；不过他砍歪了。可是，如果彼得真地想要进攻，我觉得，彼得更应该把目标针对犹大，揭露犹大的罪恶面目，因为他才是个最恶的人。在前面的时候，彼得曾经言之凿凿地夸下海口，说自己愿意为基督作很多事情，说自己宁愿为基督死；是的，他的确愿意；于是，现在彼得就在践行诺言；彼得冒着自己生命的危险，来试图挽救基督；彼得的这种热情是值得称赞的；他对于基督的荣耀与安全，有着非常大的热忱之心；——不过，他的这种热忱之心里，并不是按着正确的知识，也没有谨守和智慧。【1】彼得所作之事，并没有得到授权和允许。有的门徒们曾经问过说：“我们可以用刀吗？”（路加福音22章49节）；但彼得这里的行动，并没有得到允许。当我们使用武力的时候，不仅要确保我们的动因是良善的，而且，更要有清晰的呼召和允许才可以。我们必须清晰地显明，我们是靠着谁的权柄来做事，并且，是谁给我们的那权柄。【2】彼得的行动，也不恰当地暴露了自己以及其他门徒们，使大家都处于暴徒们的危险之下；他们的两把刀，怎能胜过那一大帮匪徒呢？

（2）基督对彼得的责备（52节）；收刀入鞘吧。基督没有吩咐那些罗马兵丁和暴徒们，让他们收刀入鞘；基督把他们留给神的审判惩罚之下；神将要审判那一切教会外的人；但基督吩咐彼得收刀入鞘；基督没有指责彼得所作的事，因为他所作的，是出于良善的动机和心意；但基督阻止他继续做下去。这也给了我们一个清晰的榜样。基督来到这个世界上，是为了要把和平与平安赐给世人。我们争战的武器，不是属肉体血气的，而是属灵的；基督的仆人、牧师传道人们，虽然他们是战士，但他们所从事的，不是属肉体血气的争战（哥林多后书10章3、4节）。并非是说，

基督的法则，禁止国家、臣民们不可以武装起来保卫自己的民事权利、自由与信仰；而是说，要禁止私人——就像这里一样——抵抗那些在上掌权者；这是为了公共的秩序与和平。我们在马太福音5章39节清楚地看见，基督对我们的吩咐是，不可与恶人作对；同样，基督也不允许他的仆人、牧师传道人们，用武力和强迫的方式，来传播信仰。信仰是不可以强加于人的；若我们要保卫信仰，那么，我们不能通过杀人的方式，而是要通过殉道的方式。在马太福音20章25、26节，我们看见，基督曾经清楚地禁止门徒们用公义、权力的名义来压制人；而这里，基督也同样清楚地禁止我们，用战争的刀剑来压制人。基督责备彼得，让他收刀入鞘，不要再拔刀；彼得在这里所作的事，是不恰当的，时机也是不对的；这是基督将要受苦难、死亡的时候；基督知道彼得知道这一点；此时，是神的杖击打基督的时候（撒迦利亚书13章7节）；而彼得拔刀的行动，就好像是他以前曾经对基督说过的：“主啊，这万万不可，你不可去赴死”的话语。

基督责备彼得的原因：——

【1】彼得的行动，会给自己以及其他门徒们带来立即的危险；凡动刀的，必死在刀下；凡使用暴力的，也必落在暴力之下。人们若使用血腥的方式自卫，那么，结果往往反而是，给自己带来更大的危险与祸患。人若没有清楚的允许和神的呼召，恣意使用刀剑，就必会落在刀剑之下，或是公共的正义审判之下。如果没有耶稣基督的特别呵护与保护，这些在场的门徒们很可能就会被暴徒们顷刻间砍成碎片了。基督在这里的话语，也是指向那些动刀的暴徒们；凡动刀的，必死在刀下。那些带着刀棒来捉拿基督的兵丁们和暴徒们，也必将死于刀剑之下；“因此，彼得，你不必用刀剑来与他们敌对；神会确定地、速速地、严重地与他们算账，惩罚他们”。这些犹太人、大祭司与长老们的手下和仆人们，借着罗马兵丁的武力，使用罗马人的刀剑，来捉拿基督、杀死基督；可是，就在不久之后，犹太人的整个会众国家都将要亡于罗马人的之下。因此，让我们不要为自己伸冤，因为神必伸冤复仇（罗马书12章19节）。因此，让我们用信心和忍耐来面对苦难；逼迫人的人，必将自己受到神的审判惩罚。见（启示录13章10节）。

【2】彼得的行动，是完全不必要的；如果基督愿意的话，他完全可以自己从天上呼唤来大有能力的帮助（53节）；“你以为我现在不能祷告祈求我的父，从天上差遣来天使天军，来大有能力地帮助我吗？彼得，如果我不愿意经受这苦难，那么，我可以轻易地摆脱这苦难；我并不需要你的刀剑来帮助我”。神并不需要我们的帮助，也不会由于没有我们的帮助而导致任何缺乏；神更不需要我们的任何帮助、或是罪，来达成他自己的任何旨意与计划。因此，若我们想要拼命竭力地来帮助神，来按着我们自己的心思意念去服事神的利益，那么，所显出的，只是我们心中对神的不信、对神能力的不信，显出我们生命中没有对神的足够信靠、倚赖。神能够在没有我们任何帮助的情况下，完成他自己的工作，成就他自己的旨意；如果你观看诸天、那漫天繁星、那事奉神的天使天军，你就会清楚地知道：（约伯记35章5、7节）“你要向天观看，瞻望那高于你的穹苍。你若犯罪，能使神受何害呢？你的过犯加增，能使神受何损呢？你若是公义，还能加增他什么呢？他从你手里还接受什么呢？”虽然，基督是由于他的软弱而被钉十字架，但是，那是由于他心甘情愿的软弱；他的软弱，是由于对我们的爱；他顺服至死，并非是因为他被逼如此、别无选择，而是因为，他心甘情愿、甘心乐意地顺服于父神的旨意之下，为要救赎我们每一个属他的人。即使在迫在眉睫的十字架苦难之前、在苦难的最深处，如果基督想要祈求天父差遣天使天军来，那么，也是一件易如反掌的事情；基督在这里使我们明白：——

（第一），基督在父神那里的利益；“我可以祷告我的父，他能够从天上差遣军队来帮助我”。基督的祷告，是大有功效和权柄的祷告。对于神的百姓而言，当他们身处敌人的四面包围环境之中的时候，他们可以举目望天祷告，这是一件何等令人安慰的事情；他们所祷告的神，能够有能力做成万事。那平时常常祷告的人，在苦难时刻来临的时候，更能够在祷告中得到最大的安慰。基督在这里说的意思是，天父不仅有能力、有可能，差遣天使天军来；而且，若基督在祷告中坚持、切切祈求的话，那么，天父必然会、确定无疑地，差遣天使天军来。虽然，基督的使命是来拯救我们，成就那将要赐给我们的救恩；然而，若基督想要离开这个职分的话，看起来，若基督不是甘心乐意奉献自己为赎罪祭的话，那么，天父是不会拘束他的。可是事实是，基督不愿意脱离开这个救赎的职分，而是热爱这个使命、不愿意脱离开那捆绑的拘束；所以，那真正把基督捆绑到祭坛上、成为赎罪祭的，是神子、是他自己的慈绳爱索。

（第二），基督在天使天军那里的利益。天父可以即刻差遣十二营天使来；——1. 在天上有无数的天数（希伯来书12章2节）。但以理书7章10节。这些天使天军，军纪严明，队伍整齐，就像是声势浩大的军营一样；他们不是乌合之众，而是步伐整齐的大军；他们每一个成员都各司其职、各尽其位，都遵守吩咐与命令。——2. 这些不可计数的天使天军，都在我们天父的吩咐与命令之下；他们所行的一切事情，都是按着神的旨意和喜悦（诗篇103篇20、21节）。——3. 如果基督愿意、或是想要的话，这些天使天军可以随时来帮助他。见（希伯来书1章6、14节）。他们可以来保护基督，正如他们保护以利亚一样；他们就像是火车火马，不仅保护以利亚的安全，而且，毁灭那一切与以利亚为敌的罪人。——4. 在天使天军的一切服事工作中，我们必须要把荣耀归于天父、我们的父神；天父可以把那些天使天军差遣下来，帮助基督；所以，我们必须要知道，我们祷告的对象，不可是天使，而必须是神、那天使天军的主人自己（诗篇91篇11节）。——5. 所有信从基督之人，所有渴慕基督国度福祉的人，都应当心里有巨大的安慰；因为，他们应当知道，有无数天使在服事着基督，并在行着各样奇妙大能的事情。神在天上有无数的天使天军在服事；同样，神在地上也能够成就那任何他想要成就的事情。“天父能够立刻把天使天军赐给我”。看这里，天父是多么愿意听允基督的祷告；天使天军是多么愿意遵行基督的吩咐与命令；天使们是甘心乐意的仆役，是长着翅膀的使者，能够疾速地飞翔。任何盼望基督荣耀的人，任何渴盼教会福祉的人，应当在这里，心里面得到深深的鼓励；——你以为，你对基督和他教会的关心，会比天父更多、比天使们更殷勤吗？

【3】基督也告诉彼得，此时用刀剑来进攻、或是自卫，都是不对的；因为，现在是旧约圣经里的预言必将要成就的时刻（54节）。经上記着说，基督必将要像一只羔羊一样，被牵到宰杀之地（以赛亚书53章7节）。如果基督呼唤天使天军来帮助，那么，他就不会被牵到宰杀之地；如果基督允许门徒们拿起刀剑来抵抗，那么他也不会像羔羊一样、安静无声地被牵到宰杀之地；所以，基督和门徒们，都必须顺服，使得圣经里的那些预言完全地成就、应验。在困苦艰难的时刻，我们必须顺服于神的旨意，而不要凭靠着我们自己的意思；我们必须遵从于圣经的话语，而不可屈服于罪的引诱试探。如果，我们想要减轻痛苦、脱离捆绑、解救自己性命，但是，我们的作法却可能是违背圣经的；那么，我们应当说：“不论我们遭遇什么，愿神的话语和旨意成就，愿神的法则彰显、得到荣耀”。基督将要使用彼得为仆人，因此，要责备他、管教他。

4. 接下来我们看见，基督对那些来抓捕他的人们所说的话（55节）；虽然基督没有抵抗他们，但是，基督仍然与他们申辩。基督徒应当以谦卑忍耐的心来面对困苦患难；同时，基督徒也可以平

静地向我们的仇敌、逼迫者申辩、劝诫；正如大卫对扫罗一样（撒母耳记上24章14节）（撒母耳记上26章18节）。（1）“你们带着如此大的敌意和阵势，出来抓我，好像我是强盗一样，好像我是威胁公共安全的敌人一样；你们这样做，值得吗？”小偷强盗，人人喊打，因为他们给所有人都带来伤害；他们也必会受到应有的惩罚；可是，他们却把基督当成这样的罪大恶极的人，仿佛基督是万物中的渣滓。他们对国中的最坏的恶人，大概也不会比他们对待基督的态度方式更加恶劣。

（2）你们如此大张声势地来，是要抓捕那藐视公共正义的强盗吗？你们带着这么多刀棒，是以为你们会遇到抵抗吗？你们杀害义人、定义人的罪，他却是这样不抵挡你们（雅各书5章6节）。如果他不愿意忍受苦难，那么，你们带刀棒来就是愚妄的，因为你们不可能胜得过他；如果基督想要抵抗，那么，你们手中的刀棒不过在他眼中如同草芥一般、如同将要被焚烧的柴火一般。可是，如果基督甘愿承受苦难的话，那么，你们带着刀棒来就是愚蠢的，因为基督不会与你们相争。

基督进一步向他们申辩，提醒他们，基督在他们面前的表现曾经是怎样的，而他们曾经是怎样对待基督的。【1】基督天天坐在圣殿里教训人、教导人。【2】在白天、大庭广众之下的时候，他们却不敢捉拿基督。怎么现在晚上改变主意了呢？他们所做的事情，是非常不合理的。（第一），基督并没有给他们任何因由，使他们会合理地认为基督是强盗、小偷、罪人；因为他在圣殿里教导人的话语都是公义圣洁的。基督的行事为人，基督的教导，都彰显在那一切有良知之人的心里；他们都知道，基督不是一个坏人，而是一个良善的人；他的口中，是恩典圣洁的话语，而不是强盗小偷的污言秽语。（第二），基督也没有曾给过他们任何因由，使他们会合理地认为，基督会像是小偷强盗那样，想要逃避正义的审判惩罚，想要躲避任何罪责。——以至于，好像他们非得半夜里、拿着刀枪棍棒来捉拿基督不可。如果他们想要控告基督的话，他们完全可以在白天、基督在圣殿里面教训人的时候，找到基督的把柄、证据，来控告基督、审判基督；大祭司管理着圣殿，并有守卫们和护卫们随时听命；可是，他们却在半夜三更的时候、偷偷摸摸地到这个退隐的地方来抓捕基督；这显出了他们的卑鄙和胆怯。这样，世上的伟人、英雄，也常常如此，被卑鄙地杀害在角落里；尽管，那些凶手们在大庭广众之下的时候，并没有胆量、光明正大地对峙。

但是，这些事情的发生，都是要使圣经里面的预言和话语应验（56节）。圣经在我们生命里、生活里的每一天当中都在实现、成就、应验；圣经中关于弥赛亚的一切话语，都完全地成就在耶稣基督的身上。

5. 在基督身处苦难的时候，门徒们却都可耻地逃走了（56节）。当下门徒都离开他逃走了。

（1）这是他们的罪，是很大的罪；他们曾经舍弃一切来跟随基督；可是现在，他们居然为了不知道什么的缘故而离开他。门徒们所作的这件事里，是很大的不友善；长久以来，他们一直待在基督的身边，从基督那里得到很多恩惠；然而，当现在基督身处患难的时候，他们却如此无情地离开了他。在他们所作的这事里，也显出了他们很大的不信实；他们曾经言之凿凿地允诺说，不论如何也不离开基督。基督一直都关切着他们的安全（约翰福音18章8节）；可是，他们现在却全都仓皇逃命。这是多么愚妄的事情——他们因为害怕死，而逃离了那生命的源泉！他们自己的心里都知道，基督就是生命的主，生命的源泉（约翰福音6章67、68节）。主啊，人算什么！

(2) 这些门徒们逃离基督，——这更加重了基督的苦难；正如约伯的经历一样（约伯记19章13节），或是像大卫的经历一样（诗篇38篇11节）；“我的良朋密友，因我的灾病，都躲在旁边站着。我的亲戚本家，也远远地站立。”这些基督门徒们，本应留在基督的身旁，顾念他、服事他、见证他的苦难；然而他们却都背信弃义地逃走了。【1】基督，像祭坛上所献的赎罪祭一样，是被人遗弃的。——就像鹿被猎人瞄准、射中的时候，鹿群中其它鹿都逃走一样；基督为我们而承受了咒诅，——正如那被分别出来、经历灾祸的。【2】基督是人灵魂的救主，是独自站立的；他不需要人的帮助，也没有任何人的帮助，而是独自成就那所将要赐给我们的救恩。他独自承受世人的罪孽，独自完成拯救世人的工作；他是独自踹酒榨的；当无人为他扶持的时候，他以自己的膀臂完成那大能的救赎。以赛亚书63章3-5节：“我独自踹酒榨。众民中无一人与我同在。我发怒将他们踹下，发烈怒将他们践踏。他们的血溅在我衣服上，并且污染了我一切的衣裳。因为报仇之日在我心中，救赎我民之年已经来到。我仰望，见无人帮助。我诧异，没有人扶持。所以我自己的膀臂为我施行拯救。我的烈怒将我扶持。”正如，神独自带领以色列；而以色列民将要站立观看，看见那伟大的救恩。申命记32章12节。

57-68节

这里我们看见，主耶稣基督被祭司和全公会审问的经过。

I. 审讯庭的组成；文士与长老们都在列；尽管此时是深夜、百姓都沉睡的时间，但这些祭司和长老们等人，出于对基督的恶意，却都宁肯不睡，也要连夜提审基督。犹太带领兵丁和暴徒们去抓捕基督的时候，他们一定就已经在迫切地等待；基督是他们眼中的掠物。

1. 这些审讯庭的组成里面，包括哪些人。文士，是犹太人中的教师，负责教授旧约圣经、律法；长老们，是犹太人中间的主要统治管理者，负责管理犹太人的会众；这些人都是我们的伟大教师、统管者、耶稣基督的最苦毒的敌人；因为他们嫉妒基督，害怕基督夺得了他们的荣耀。其中可能有些文士和长老们没有像其他人那样对基督有着极大程度的恶意，但是，他们也没有表示强烈的反对，因而，与所有其他人都同列；所以，他们每一个人都在罪中有分。圣经再次在此应验（诗篇22篇16节）；恶人、犬类在我的四周聚集。耶利米也讲到，那包围在他四周的恶人们；大卫也曾讲述，仇敌在他的四面围困（诗篇35篇15节）。

2. 他们在哪里聚集。聚集的地点，是在大祭司该亚法的院子里；两天之前，他们曾经在这里一同密谋商议怎样能够害死基督（本章3节）；现在，他们又在此聚会，要执行他们的商议计划。大祭

司本应是正义审判的主持者，可是，他现在却成了主持行恶的人；大祭司的庭审院，本应是被屈枉的无辜者的被庇护之地，然而现在，却成了坑害无辜、执行罪恶的地方。当神祷告的殿变成贼窝的时候，无怪乎，那本应是正义的大祭司审判庭也成了害人的场所。

II。基督被带到这里；那些捉拿基督的人，匆匆地推搡着他，就像是一件战利品一样；他们把基督带到祭坛；基督将要成为那所献之祭。基督进入耶路撒冷城的时候，经过一个门，叫做羊门；那里是从橄榄山进入耶路撒冷的一条必经之路。那个门被称为羊门，因为献祭的羔羊都要从这里被带往圣殿；因而，基督也被恰当地带过这个门，因为他是神的羔羊，是除去世人罪孽的。基督先被领到大祭司那里，因为，按着律法，所有将要献祭的祭牲都要被带到大祭司那里接受鉴察（利未记17章5节）。

III。彼得的胆怯与软弱（58节）；彼得远远地跟着。圣经记述到这里，是为铺垫后面的叙述——彼得将要否认基督。当基督被捕的时候，彼得和所有其他门徒们一样都逃散了；而在这里，他则又远远地跟着押送基督的队伍。彼得的逃散的行为，是他离弃基督的表现；可是这里，彼得远远地跟着，也和逃逸的行为一样恶劣；因为——

1. 他虽然在跟着基督，但却是远远地跟着。有人觉得，此时彼得的心里面有着对基督的爱与关切，所以才来跟随着押送基督的队伍；可是，显然，彼得心里的胆怯与懦弱肯定占了上风，所以才是在后面远远地跟着。那愿意作基督门徒的人，如果不愿意承认自己是基督的门徒，不愿意很明显地让别人知道自己是基督的门徒；那么，就是一件极其不好、极其糟糕的事情。这就是彼得开始否认基督的时刻；他在后面远远跟着，这实际上就是，渐渐地从基督那里离开的过程。若我们退后，若我们回望，那么，我们就面临巨大的危险。

2. 他虽然在跟着基督，但是，当他进到院子里以后，同那些差役们坐在了一起。他本应当走到审判庭的院子中，与基督站在一起，服事基督，见证基督，为基督挺身而出；可是，实际上，他只是坐在远远的角落里、胆怯地烤火，与差役们坐在一起；彼得不是要去那里指责差役们，而是要在那里藏匿自己。这是彼得的愚妄——使自己深陷如此试探引诱的境地；主动进入罪的引诱试探之地的人，就是主动离弃了神的大能膀臂的保护。基督曾经事先预言过，彼得并不能一直有勇气和诚实来跟从他，尤其是在今夜，彼得甚至会不认他；可是，彼得仍然如此冒险地与那些恶人为伍。当年，当大卫憎恨恶人的会的时候，他就离开了那里，不与恶人同坐；这曾经使大卫的正直品行得以保守。

3. 彼得虽然跟着基督，但是，他的目的仅仅是想要看这事究竟会怎样结束；所以，彼得的动机，更多地是出于自己心中的好奇心，而不是出于一名使徒、门徒的职分之心和良知。他远远地看着，就像是一个冷漠地看热闹的人，而不是一个内心关切的、真诚的门徒。他本应当走进去、服事基督，或是在身处苦难之中的基督那里，得到一些智慧与恩典；可是，他到院子里，仅仅是像看热闹一样。彼得的心里，此时并非不可能、在盼望着看见，基督以什么神奇的方式脱离那些欺压者的手；刚不久以前，彼得曾经挥刀砍伤一个大祭司的仆人，现在，如果有什么奇迹出现的话，那么，或许彼得也可以一跃而起，挥刀杀死几个欺压者。如果是这样的话，就更清楚地显明了彼得的愚妄；——基督曾经多次清晰地预言了，人子将要被交在罪人的手里，被害至死；可是，彼得

却在这里期待有什么不一样的结局。我们更应当关切的，是怎样预备好我们自己，使我们能够直面事情的结局——不论事情的结局会怎样发生；而不是，以好奇心去预先窥视结局究竟将会怎样发生。事情是属于神的，职分是属于我们的。

IV. 对耶稣基督的审判。

1. 他们调查了各样的“证人”；这些人都说着各样的话，来控告基督；审判团以为这样就可以找到基督的把柄，来给他安上一个死罪。在审判庭上、按着正确的程序所行使的屈枉无辜的罪恶行为，是一个极大的亵渎，也是一个虚假的教义。这就是他们想要屈枉、害死基督的方式。

(1) 他们寻找给基督定罪的证据；他们寻找了一些假见证人来。他们抓捕、捆绑、虐待了基督，现在，唯一要做的就是给基督安上一个罪名，这样就可以使他们自己表现得比较正义。他们试图想要寻找各种定罪的理由；那些一个又一个的诽谤，如果是真的话，都可以用来作为借口，好杀死基督。恶人就是这样在一起火热地谋划罪恶。箴言16章27节。这些祭司长文士长老们现在所作的事，就是他们的祖先当年在耶利米身上所作的事；耶利米书18章18节；耶利米书20章10节。他们宣告说，如果有谁能够提供基督有罪的信息，他们就愿意倾听；因而，立刻就有很多假见证人前来诬告基督（60节）；箴言29章12节：“君王若听谎言，他一切臣仆都是奸恶。”统治者如果喜好假话，那么，他的身边一定不会缺乏说谎的人。这是日光之下所常见的罪恶（传道书10章5节）。如果拿伯一定要被定罪，那么，一定会有匪徒之子前来诬告拿伯。

(2) 他们寻找控告把柄的结果。虽有好些人来作假见证，总得不着实据。那些假见证人的谎言，没有任何凭据，或是自相矛盾；这些明显的谎话，连他们自己虚谎的心都不好意思相信。这个过程，恰恰说明了基督的荣耀与圣洁；他们想要诬告基督、诽谤他，但却如此困难。

不过，最终来了两个见证人，看起来似乎是彼此一致的，所以，审判团要仔细聆听，并准备用这个把柄来控告基督、给他定罪。这两个人控告基督的是，“这个人曾说，我能拆毁神的殿，三日内又建造起来”（61节）。【1】他们以此控告基督，因为他们想要谎称，基督是圣殿的敌人，并且想要拆毁圣殿。他们无法容忍这一点，因为他们以圣殿而非常自傲（耶利米书7章4节）。当犹太人抛弃偶像的时候，却把圣殿本身当作了他们新的偶像。司提反也是被犹太人诬告、说他诋毁这圣地（使徒行传6章13、14节）。【2】他们以此控告基督，因为他们想要谎称，基督是行巫术的，通过不法的方式，迫坏耶路撒冷的圣殿。（第一），他们谬引了基督的话；基督曾说：“你们拆毁神的殿”（约翰福音2章19节）——这清楚地指的是，那些仇敌将要拆毁圣殿；可是，这两个假见证人却说，基督想要拆毁圣殿。（第二），他们谬解了基督的话语。基督在那句话里面的意思，是指着他自己的身体而言（约翰福音2章21节）；或许基督当时说那句话的时候，手就放在自己的身体上、指着自己的身体；可是这些假见证人说的的时候，却诬告基督是指的耶路撒冷的那个圣殿的建筑物。这些罪恶的人们，从前、现在、以及将来，都会一直想要谬引、谬解神的话语，并从中沉沦、自取灭亡（彼得后书3章16节）。（第三），就算退一万步说，他们的这些诬告是真的，那么，即使按着他们自己的律法，也不是严重至死的罪行。否则的话，基督在三年多以前说这句话的时候就会被犹太人定罪了。当时，基督是在公开场合下说的这句话，

并且，这句话中所表明的，是对神殿的尊敬与善意：——假设神殿被拆毁了，基督也能够重建起来。可是，对于这些罪恶的审判团来说，如果他们迫切地想要找一个诬告和定罪的罪名话，那么，任何有罪名嫌疑的事情都会被他们无限放大，来遮掩他们罪恶凶残的真实意图。旧约圣经的许多预言在这里应验了；诗篇27篇12节：“因为妄作见证的，和口吐凶言的，起来攻击我。”诗篇35篇11、12节：“凶恶的见证人起来，盘问我所不知道的事。他们向我以恶报善，使我的灵魂孤苦。”何西阿书7章13节：“我虽要救赎他们，他们却向我说谎。”

我们是本该被咒诅的；我们所受的律法审判，都是应当的（申命记27章26节）（约翰福音5章45节）；撒旦和我们的良知都在控告我们（约翰一书3章20节）。一切被造之物都在向我们呼喊。可是现在，基督为了承担我们所应受的那一切公义的审判与控告，他顺服于这些诬告诽谤的罪名；从而，因着他的苦难，使我们能够得到救恩、胜过罪；罗马书8章33、34节；——谁能够控告神所拣选的百姓呢？

在这里，基督被控告的过程，正是清晰地显明了基督是无罪的；因为他们找不到任何确凿的证据；因此，若我们在任何时候处于苦难之中、或是被人冤枉、恶毒对待、诽谤诬告的时候，让我们记得，我们的主也经历了这些；我们不要期待会在这个世界得到什么比主耶稣更好的待遇。

（3）在这些控告之下，基督并不回答；这让审判团很惊奇。大祭司、审判团的主审官，怒气腾腾地站起来说：“你什么都不回答吗？这些人作见证告你的是什么呢？”“你为什么不对这些对你的控告呢？你没有什么话要说吗？你没有什么要自我辩护的吗？你有什么话能够回答你所受到的控告？”然而基督却不言语（63节）。这并不是因为基督现在很忧郁、或是自定己罪；也不是因为基督现在惊慌失措、陷于迷乱之中；也不是因为他缺少可以说出的话，或是不知道该说些什么；而是，圣经的预言要在这里完全地应验（以赛亚书53章7节）；正如，羊在剪毛之人的手下，或是在屠宰之人的手下，默然无语、安静无声，同样，基督现在也不开口；基督是那神所起誓应许的大卫之子，因而基督正如同大卫当年一样——（诗篇38篇12-14节）“那寻索我命的，设下网罗。那想要害我的，口出恶言，终日思想诡计。但我如聋子不听，像哑巴不开口。我如不听见的人，口中没有回话。”基督此时默然不开口，因为他的时间已经到了；他不愿否认那些诬告的罪名，因为他愿意顺服于这审判惩罚的结果；否则，基督可以轻易地反驳、驳斥他们，使他们哑口无言；——正如同以前很多次，基督都是把那些法利赛人、文士、长老们、祭司长、撒都该人等等驳斥得哑口无言一样。如果神以公义、公正的话语临到我们，那么，我们一定哑口无言、无法回答（马太福音22章12节）；神的审判话语，我们千分之一也不能回答（约伯记9章3节）。此时，基督为我们成为了罪；所以他默然无语；但是，他的血将要说话，将要成为我们甜美的救恩（希伯来书12章24节）。基督站在人的审判台前默然不开口，是为了，使我们这些愿意接受他救恩的人，能够在神的审判台前，可以有话回答神。

2. 审判团无法找到非常有力的罪名来害死基督，于是，就想办法在基督自己的话语中抓把柄，并以此来诬告他。

(1) 大祭司诘问基督。

【1】大祭司的问题——“我指着永生神，叫你起誓告诉我们，你是神的儿子基督不是。”这个问题的意思是，——“你有没有谎称自己是神的儿子、基督”？他们之所以这样问，是因为他们心里面完全没有去想，哪怕是否有一丝丝的可能性，耶稣真地是弥赛亚。尽管旧约圣经中讲到了许许多多的弥赛亚的荣耀、讲到了弥赛亚是以色列人的安慰，然而，奇怪的是，他们却糊涂地嫉妒那些任何威胁他们自己权力与荣耀的事情；——因此，他们根本没有去想（哪怕是一点念头都没有）——去查究一下、看看耶稣到底是否是真的弥赛亚。他们从未想过有这样的可能性；因此，审判团的目的，就是想迫使基督说自己是弥赛亚，这样就可以控告他谎称自己是神的儿子。那被骄傲与罪恶充满的人心里面，除了愚顽，还会有什么呢？

【2】他郑重地问基督这个问题：“我指着永生神，叫你起誓告诉我们”。这并非是表明，大祭司的心里有多么敬重那永生的神；他所作的，只是在妄称神的名；他只是想用这个办法，来逼着基督回答问题：“如果你重视神的名，敬畏神的尊荣，那么，就回答我这个问题”。若基督拒绝回答这个问题，他们就可以控告基督，说他藐视神的名。欺压者常常这样，利用被欺压者的良知，来达到他们的目的；正如但以理的仇敌对但以理所作之事一样。

(2) 基督对这个诘问的回答(64节)——耶稣对他说，你说的是。然而我告诉你们，后来你们要看见人子，坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。

【1】基督清楚地承认，他自己就是弥赛亚、神的儿子。迄此为止，基督很少公开地宣称自己的这个身份；他很少公开宣告说，自己就是基督、神的儿子；然而，基督的教导和教义已经清楚地指明了这一点；基督的神迹更证明了这一点；但是现在，基督不会拒绝公开承认这一点；（第一），因为这就是他来到世上所作见证的目的；（第二），如果基督不承认自己的身份，就好像是他不愿意接受眼前的这苦难似的；基督清楚地知道，如果此刻他承认自己就是基督，那么，那些仇敌就一定会以此为借口来迫害他。因而，基督坦然承认了自己的身份；这也是给一切信从基督之人的榜样和鼓励；当他们被呼召的时候，就坦然地在人的面前承认基督、基督的救恩，不论摆在前面的危险患难是什么。历世历代的许多殉道者，就是这样，宁可丧失性命，也不否认基督。

【2】为了佐证这一点，基督提到了自己的第二次再来，以及自己将要被高举。当基督承认自己就是基督的时候，可能那些审判团的人们用鄙夷嘲笑的眼光看着他，心里想：“这个人居然胆敢公然声称自己是弥赛亚；每个人都知道，弥赛亚的尊荣与权力何等伟大”。为此，基督对他们说话的意思是，“你们现在虽然看我是身处卑微之地，以为我自称弥赛亚很荒唐；但是，时候将到，我将要以完全不同的方式显现、来到这个世上”。基督的被高举，在几天之内就会开始；基督的国度，在几天之内就会开始建立；因此，人子将要坐在权能者的右边，审判世界；——基督很快就会来审判和毁坏犹太人的会众国家，这本身就预表了在末日的时候，神将会审判惩罚世上一切的罪人。即使对于那些最顽梗刚硬的罪人来说，审判日也是可畏的；这不是为了要让他们悔改（因为那时已经太晚），而是为了要让他们屈服。（第一），那时，他们将要看见谁。在末日的时候，罪人将要看见人子第二次来到世上；——他将是驾着天上的云降临的。基督即使在当前的卑微境地中，

也承认自己就是弥赛亚、神的儿子；基督即使在第二次再来时的荣耀尊贵之中，也称自己是人子；基督既是完全的神，也是完全的人。基督的道成肉身，使他既是神的儿子，也是人的儿子；因为他是以马内利——神与我们同在。（第二），世人将要看见，基督第二次再来的时候，是怎样临到世界的。——1. 他们将要看见，基督坐在那权能者的右边；这指向了圣经中关于弥赛亚的预言（诗篇110篇1节）；这既表明了基督的尊贵，也表明了基督的高位与权柄。虽然基督现在好像是一个囚犯一样，然而他们将要很快看见他坐在宝座上。——2. 基督将要驾着天上的云降临；这指向了圣经中另一个关于人子的预言（但以理书7章13、14节）（路加福音1章33节）；当基督来毁灭耶路撒冷的时候，就要如此；神的审判将如此可畏，羔羊的忿怒将如此显明，因而这被称为基督的荣耀显现；无疑，这个预言更是关于末日的时候，临到全地的终极审判；基督在这里所说的，是指向那审判日；一切世人，包括这里的祭司长文士长老们，等等，都要为他们的所言所行受到审判。基督曾经向门徒们讲述过那终极的日子；那将给他们带来无尽的喜乐和盼望（路加福音21章27、28节）；然而现在，基督也对这些敌人讲述那日子；那将给他们带来无尽的恐惧。没有什么，比基督审判全地的末日，更让义人欢喜、得安慰，更让恶人恐惧、害怕的了。

V. 大祭司对此的定罪；大祭司撕裂衣服，表示很愤怒（以赛亚书36章22节）（以赛亚书37章1节）（使徒行传14章14节）。该亚法其实根本不在乎神的荣耀（来，看他对万军之耶和華的热情）；但在这里，他假装非常憎恨褻渎之罪；可是，此时，他自己却是最大的褻渎者。

1. 基督被定之罪，是褻渎之罪；即，犹太人祭司认为，基督所说的话，是对永生神的冒犯；这就是褻渎的意思。由于我们所犯的罪是对神的冒犯，因此，基督担当了我们的罪孽，为我们而成为了罪，并被这些犹太人的祭司定为褻渎之罪。

2. 他们的证据；他说了僭妄的话，我们何必再用见证人呢？这僭妄的话，现在你们都听见了。基督承认了那个事实，即，他的确曾经说过，自己就是永生神的儿子；于是，他们就以此定基督犯了褻渎之罪；他们的证据，就是基督自己的口头承认。大祭司得意洋洋地以为自己所设的网罗，终于捕获了基督的罪名；“现在我把他搞定了”。是的，我们在面临最后审判的时候也将要如此；在神的审判台前，那不悔改的罪人也要这样面对神的诘问；我们的口要定我们的罪；我们自己的良知，对于我们自己罪的见证，要胜过一千个见证人。

VI. 决定对基督的审判惩罚（66节）。

1. 该亚法询问审判团；你们认为应当如何呢？这里我们可以看到，该亚法的虚伪和偏见；当他已经对此有定见的时候，当他已经呼喊这是褻渎罪的时候，却还要假惺惺地表现出好像是想要聆听别人意见似的，询问审判员们说，“你们认为应当如何呢？”在他的法袍下面隐藏的，是他的恶意与狡猾。如果该亚法真地想要公正的话，他可以公平地征询审判团，请大家投票，从级别低的人开始；然后自己再最后表达意见。但现在，他明知自己的意见会影响整个审判团的观点，明知自己已经清楚地告诉了所有人自己对此的观点——耶稣基督所犯的，是褻渎之罪；却还在这里假惺惺地征询大家的意见。——这显明了，该亚法是一个彻头彻尾的狡猾、罪恶、虚伪的人。就此，该亚法认为此案可以了结了；他认为，所有审判团的成员们都与自己的意见一致；关于基督的罪，基督自己已经板上钉钉地承认了；这个案子可以结束了。

2. 审判团的成员们异口同声地回答大祭司说，“他是该死的”。或许这些人中间并非是全同意；路加福音23章51节记述的那个约瑟，如果在场，可能就会不同意；约翰福音3章记述的那个尼哥底母，如果在场的话也一定不同意。不过，这个审判团可能是在急匆匆的临时情况下组建的；很多人并没有得到通知来参加；故此，尼哥底母等人可能此时并不在场；因而，此时的审判团可能的确一致同意该亚法的审判与定罪。他们对基督的审判定罪是：“他是该死的；按着律法，他应当死”。由于犹太人此时是被罗马军兵统治的，所以，他们并没有权力来执行死刑；但是，他们可以通过这个办法，宣判人的死刑；使之受到暴民的虐打（就像司提反的情况那样）；或是，使百姓到罗马军兵那里去喧嚷，要求处死那被宣判的人。就这样，我们的主耶稣基督被人定罪、宣判死刑；——从而，使得我们的罪孽能够得到赦免。

VII. 基督受到的羞辱和迫害（67、68节）。当他们宣判基督为死罪的时候，就上前对他吐吐沫，击打他。由于犹太人没有权柄能够执行死刑，他们也不确定是否能够说服罗马都督来把基督处死，于是，现在趁基督还在他们手中的时候，就尽情侮辱他、迫害他。被定罪的囚犯，本应当受到民事权力的尊重和保护；不论他们被宣判要受到什么刑罚，那刑罚本身的惩罚就已经足够了，不应该再被无休止地折磨和羞辱；但是，基督在这里，却好像死亡的刑罚都不够似的；地狱中一切的罪恶与折磨，都被泼到基督的身上，好似他是最恶的犯人。就这样，基督为我们而成为了咒诅；他所受的咒诅，是为了我们的罪而担当的。是谁在做这些野蛮的吐吐沫、击打人的事情呢？看起来，就是那些审判团的成员们本身。因为，圣经这里记述说，他们回答大祭司的问题以后，就上来上前吐吐沫，等等。如果祭司们都是如此野蛮的话，那么，他们手下的仆人们就更会如此了。这些恶仆一定会不择手段地摧残基督，并以此来讨好他们的罪恶主人。看他们是怎样虐待基督——

1. 他们向他脸上吐吐沫。因而，圣经的预言在这里应验（以赛亚书50章6节）；基督没有把脸躲藏起来，也没有躲避他们的羞辱和吐沫。约伯曾经哀叹自己所受的羞辱，而在这一点上，他也是对基督的预表（约伯记31章10节）。吐吐沫的行为，是对人极大的侮辱；吐吐沫的人，把对方看得连肮脏的土地都不如。当米利暗得大麻风的时候，她的羞辱，就像是她父亲向她脸上吐吐沫一样（民数记12章14节）。申命记25章9节讲到，如果有人不愿意为弟兄接续后代，那么，也会受到吐吐沫的惩罚羞辱。可是，基督是为了要把世人挽回回到神的面前，甘心顺服于人的屈枉和虐待。基督的面庞，比任何世人都圣洁，是天上一切的天使天军所敬重热爱的；然而此刻，却受到那些最卑鄙、最罪恶的人们的肮脏凌虐。基督的脸上，承受那些肮脏的东西，从而使我们可以在那终极审判日的时候，免去脸上的永远羞耻。今天在我们的社会中，那些亵渎基督圣名的，那些滥用基督的话语的，那些憎恨基督救恩的人，他们所作的事情，又比这些对基督吐吐沫的人好到哪里去呢？如果他们能够的话，如果基督在他们的所及范围之内的话，他们也会干出同样的罪恶事情的。

2. 他们用拳头打他，用手掌打他的脸。这更增加了基督所受的羞辱和疼痛。这些事情中，都包含着人心中的深深罪恶。圣经的预言也在这里应验（以赛亚书50章6节）（耶利米哀歌3章30节）；基督在这凌辱之下默然无声（本章28节）（弥迦书5章1节）；他们要击打以色列的士师，用杖打他的脸；然而，基督却顺服于这一切苦难。

3. 他们用布蒙上基督的眼睛，然后挑衅基督说，先知啊，猜猜是谁在打你？（1）他们取笑基督，

正如当年非利士人戏笑参孙一样；当人在痛苦之中的时候，旁边人的欢乐已经很让人不好受了；更让人难过的是，他们的欢乐，竟然是因为那痛苦之人的痛苦！这清楚地显明了，人的本性是多么亏缺，是多么罪恶堕落；也清楚地显明了，人是多么需要信仰，多么需要神的救恩，——才能使他们的良知苏醒，使他们回到神的面前，回到神的良善之中。（2）他们把基督的先知职分，当作是笑柄。他们听说，犹太人都以基督为先知，因为他行了许多奇妙而恩慈的神迹；所以，他们在这里以此取笑他、羞辱他；——就好象，神的全能与全知，必须要服从于他们在这里的、罪恶的戏笑游戏一样。他们给基督定的罪，是亵渎之罪；可是，他们自己却在此把那些圣洁、神圣之事当作是笑柄、当作是欢乐哄闹的话题；——正如当年，伯沙撒用圣殿的杯碗来饮酒狂欢一样。

69-75节

这里我们看见，彼得不认主；这使得基督的苦难更显深重。我们的主耶稣基督在大祭司的庭院里，被击打虐待；这时，若他的身边、哪怕是稍远的距离处，能有一些基督的朋友该多好；然而，我们在大祭司的庭院里，没有看见任何基督的朋友们，——除了彼得之外。可是，彼得做的事情，却更加糟糕。让我们来看，彼得是怎样跌倒的；以及，彼得的悔改。

I. 圣经在这里信实地、不偏不倚地记述了彼得的罪。

1. 彼得犯罪的经过。彼得坐在庭院的外面，与大祭司的仆人们在一起。罪恶的同伴，常常会导致罪；人如果不恰当地身处罪人之中，就会面临罪的引诱试探和网罗，就像彼得这样。罪，总是会带来悲伤之事，也会带来罪行和罪责。我们若要谨守神的诫命、神的约，就必须对行恶的人说，离开我吧（诗篇119篇115节）。后来，当彼得劝诫那些信从基督之人的时候，彼得说，你们要脱离这邪恶悖逆的世代；——这话语是来自于彼得自己的、刻骨铭心的惨痛经历。

2. 罪的引诱试探。彼得受到别人的指认、控告，说他是与加利利人耶稣一伙的。先是一个使女，之后又是另一个使女，最后是站在旁边的其余人。他们指责彼得说，“你是和耶稣一伙的”（69、71、73节）。第三次，当那些仆人指责彼得的时候，他们说，彼得的口音把他给暴露了。那真正信从基督之人的言谈举止，能够显出他们是基督的门徒；他们的圣洁、严谨，能够反映出基督的样式；这是多么美好的事情！看这里，那些大祭司的仆人和使女，用多么不屑的、鄙视的口气称呼基督以及彼得；“你和他们是一伙的”；就好象是，他们对彼得站在这里而感到很厌烦一样。但实际上，他们其实并没有什么确据的罪名，能够控告彼得。

3. 彼得的罪。当别人指出，彼得是基督的门徒的时候，彼得对此持口否认；他为基督徒的名感到

羞耻，所以，不想让别人知道他认识基督，更不想让别人知道，他对基督有任何深情。

(1) 当一个使女第一次指控他的时候，彼得说，我不知道你在说什么。这是一个含混的、虚谎的回答。他假装不明白她的指控，尽管心里清清楚楚地知道，她的指控事实上是什么意思。【1】我们若虚假地表达心思意念、来达到某种目的的话，那么，就是一个很大的罪。我们若假装不知道、不理解、不明白、不记得什么事情，但真实情况却是，我们心里面知道、理解、明白、记得；那么，这就是一种撒谎；人们常常容易犯这样的撒谎之罪，因为这样的撒谎很难被人揭穿——因为，除了人自己的灵以外，有谁知道他的心思意念呢？但是，神知道人的心思意念，并且要审判人的内心。所以，我们必须应当出于对神的敬畏，而避免这样的欺谎之罪（箴言24章12节）。【2】因羞于承认基督，而犯这样的欺谎之罪，则是更加恶劣的。当我们面对这样的情境的时候，若假装不知道关于基督的事情，若假装糊涂，那么，我们实际上就是在否认基督。

(2) 第二次，彼得清清楚楚地说，我不认识这个人；甚至，他还为此起誓（72节）。这意味着，彼得在清楚地否认自己是基督徒；否认自己与基督之间的任何关系；否认自己的信仰。我们基督徒的信仰，就是以认识基督为核心。为什么，彼得会如此呢？你的救主不是就在那被捆索的境地之中吗？你怎能说不认识他呢？你不是舍弃了一切来跟从他的吗？你不是心意坚决的人吗？你不是比任何人都更认识基督的吗？你不是对他承认说“你就是基督、永生神的儿子”吗？你怎能忘记，在基督那里所得到的一切恩慈、温柔、恩惠呢？你怎能忘记，与基督之间的亲密关系呢？你怎能看着他的面，然后说“我不认识他”呢？

(3) 第三次的时候，彼得甚至开始赌咒发誓地说，我不认识这个人（74节）。这是最糟糕的；罪恶，就是如同一条下山之路，总是愈演愈烈。彼得不仅发誓，还赌咒；【1】为了表白自己的话，为了让那些大祭司的仆人使女们相信自己所说的话是真的，彼得在这里不仅否认主，而且还发誓赌咒。若我们听见别人所说的话，是赌咒发誓的话语，那么，我们反而有理由怀疑其中的真实性。只有出于魔鬼的话，才想要来自魔鬼的证据。那不愿意遵守第三诫命、妄称神的人，也不会遵守第九诫命，而欺骗弟兄。【2】彼得想以此为证据，表明自己不是基督的门徒，因为基督门徒不会这样说话。发誓、赌咒，这些都不应当是基督徒说话的方式；只有基督的仇敌们，才会说那些妄称的话语。

圣经在这里记述彼得的事情，是为了要警戒我们，不可像彼得那样犯罪；我们永远也不要以直接的或是间接的方式否认基督；基督用自己的宝血赎买了我们的生命，赎买了我们的救恩；我们不当拒绝他的救恩，不当抵抗他的圣灵，不当不认识他，不当否认他，不当以他和他的话语为耻，也不当害怕为他受苦，或是与他的百姓一同受苦。

4. 彼得之罪的严重性。我们应当在此仔细留心；这样，我们才能做醒谨慎，避免我们自己犯罪。

(1) 犯罪的人是谁：是一个使徒，是三个最重要的门徒之一。他在所有情况下都是最愿意发言、最愿意讲述基督荣耀的人。我们在信仰中的表达言语越强烈，我们在行为上的罪行就越加可憎。

(2) 基督曾刚刚多么清楚地警告彼得。如果彼得留心主的话语，就一定会避免陷入这引诱试探的境地之中。(3) 在最后的晚餐上，彼得曾刚刚多么郑重地对基督应许说，自己一定不会不认主。彼得一遍一遍地说：“我就是死也不会不认你”。然而，他却如此轻易地违背了自己所说的话语。

(4) 在晚餐时间以后，彼得是多么迅速地跌入了罪中。在晚餐上，彼得刚刚得到了那不可估量的基督的救恩之应许，然而在这同一个晚上，在天明晨曦之前，彼得竟然就这样三次不认主。(5) 彼得所面临的试探引诱，其实是一个很微弱的试探引诱。质疑彼得的人，并不是什么法官，也不是审判庭的任何官员或是职员，而仅仅是两个愚拙的使女；她们甚至并不是想要把彼得怎么样；即使彼得承认了自己的身份，她们也没有能力如何伤害彼得。这就像是耶利米书12章5节所说的，与步行的人赛跑一样。(6) 彼得竟然如此几次三番地否认基督。就是在鸡叫之前的时候，他还在那里否认基督。这就是那个彼得吗？你竟如此堕落犯罪了！

这就是彼得的深重之罪；但是，另一方面，我们也能够看见彼得在那个境地之中的软弱；因为彼得所说的话，是他急匆匆、冒然所说的话（诗篇116篇11节）。彼得落入罪中，是由于意外的惊讶而导致的；而不是像犹大那样，是在处心积虑的情况下主动进入罪中的；彼得的心里，是与此事相背的；彼得的言辞是恶劣的、是不明智的，是他自己所没有清醒认识到的。

II. 彼得为罪而悔改（75节）。前面叙述的彼得之罪，是为了我们的儆醒谨慎；这里记述的彼得之悔改，是为了我们的效仿；我们应当速速地从罪中悔改。

1. 什么原因导致彼得悔改。

(1) 鸡叫了（74节）。这是一个普通的自然现象；但，由于基督事先曾经对彼得预言过，他会在鸡叫以前三次不认主，所以，当彼得在这里听见鸡叫的时候，这件看似普通的事情就有了非常重要的意义。基督的话语，能够使我们所经历的事情有着重要的意义，并极大地有益于我们的灵魂。对于彼得来说，这个鸡叫的声音，就像是施洗约翰的让人悔改的呼召一样。我们的良知，就像是我们心灵里鸡叫的声音，提醒我们所忘记的事情。当大卫的心击打他的时候，就像彼得所听见的鸡叫的声音。当人灵魂里面有神的恩典与原则的时候，虽然人会暂时落入罪的引诱试探，但是，一点点小的提醒，或是神所安排的一点点小的事情，就能够把人挽回，使之重新回到信心的道路中。这里我们看见，鸡叫的声音，把彼得带入了悔改之中。基督以恩慈来到我们的心中，这给我们心中所带来的震动与大能，有时就像是彼得此时所听见的鸡叫声音一样。

(2) 彼得想起基督所说的话语来；这话语，把彼得带入了悔改之中，使他的心在圣洁忧伤的泪水中溶化；使他看见，自己对基督是多么不知感恩，是多么轻视基督曾经对他的警告和劝勉。若我们严肃认真地思想基督的话语，那么，我们就会被带入到对罪的悔改之心境中；基督的话语能够使我们的内心柔软下来，为罪而忧伤痛悔。若我们犯罪违背了基督的恩典，违背了基督的慈爱的记号，那么，没有什么比这些事更应令我们的心忧伤的了。

2. 彼得的悔改表现；他出去，痛痛地哭泣。

(1) 彼得的忧伤是在暗地的场所中表达的；他从大祭司的院子里出去，在外面的远处独自忧伤痛哭；那个院子，是彼得的罪网，所以，他要速速地从那里离开。他之前在第一次犯罪的时候，曾

经出到门口（71节）；如果他当时就立刻走得远远的，可能就会避免后面第二次和第三次的犯罪；可是，他当时却还在那里逡巡；现在，他远远地离开，再也不回那个罪之网罗了。他出去，到了独自的环境中，在那里深深地呻吟哭泣（以西结书12章16节）（耶利米书9章1、2节）。他出去，不再受那些不好的搅扰。我们在内心最远离这个世界的心思意念的时候，也是能够最自由地与主亲近的时候。我们应当为罪而深深痛悔。撒迦利亚书12章11、12节。

（2）彼得的悲哀极其深重。他痛痛地流泪哭泣。我们在罪中的忧伤，不应当是肤浅的，而必须是深刻的、深重的，就像是丧子之痛一样。那在罪中轻忽的人，必须要为罪而深深地哭泣；因为，罪迟早会带来悲苦。深深的忧伤是必要的；这并非是说，要以泪水来满足神的公义（即使人的泪水变成海洋，也无法满足神的公义），而是，作为证据，显明人内心真实的变化。人从罪中悔改的真正实质，是在内心中要有真实和深刻的翻转与变化；这样，人才会得到神的饶恕赦免，才会在今后对罪有深深的憎恶之心。彼得在这里为自己否认主而痛痛哭泣；从此以后，他再也没有不认主，而是，总是常常地、公开地承认基督的荣耀，哪怕是面临生命的危险。彼得在这里说，“我不认识这个人”；但是以后，彼得将要让更多属神的以色列人都知道，耶稣就是弥赛亚、就是救主。真正的悔改，必然体现在恩典与职分的工作之中。——这就是我们为罪痛哭的记号，是我们真诚悔改的记号。那真正为罪而忧伤的人，一定会在每次提到那罪的时候，就会心里忧伤难过；这样的忧伤与难过，会激励人来进入神的恩慈与恩典之中，并得到巨大的喜乐。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

马太福音

第二十七章

本章记述了这件极其令人感伤、动情的事情，就是基督的苦难与死亡。这件事情本身就是非常令人悲哀的；当我们看见一个杰出的无辜之人受此虐待的时候，我们的心里就会非常难过；更何况，基督的苦难是为了我们的罪孽而受的。但是，在基督的苦难里，有美好的心意和果实；基督苦难所结出的果实，就是我们的福音，是那美好的消息；基督因我们的罪而被交在死亡之中。没有任何其它事情，能够比基督的十字架更让我们得到荣耀。本章有，I。基督被交给彼拉多审判定罪。1. 基督被带到彼拉多那里（1、2节）。2. 犹大的绝望（3-10节）。3. 基督在彼拉多面前受质询和审判（11-14节）。4. 百姓的哄闹（15-25节）。5. 审判定罪，准备行刑（26节）。II。基督被钉十字架。1. 基督被野蛮地对待（27-30节）。2. 被带到行刑地（31-33节）。3. 基督在那里受羞辱责骂（34-44节）。4. 基督被离弃（45-49节）。5. 发生了许多奇妙的事情（50-56节）。6. 基督被埋葬；坟墓被派兵看守（57-66节）。

1-10节

前章讲述了基督在祭司长和长老们手下受审判、被定死罪；然而，他们并没有执行死刑的权柄。在此时大约两年以前，罗马人从犹太人手中剥夺了执行死刑的权力；犹太人不能合法地治死人命；所以，清晨的时候，祭司长们和长老们又在这里开会，商议拿耶稣怎么办。

I。祭司长和长老们把基督交到彼拉多手中，好让他来执行死刑。这是清楚地证据，显明了此时已是雅各在创世纪49章10节预言的、圭离开犹太、细罗来到的时间。彼拉多是一个犹太人憎恨的罗马政府的官长，非常自私贪婪；然而此时，犹太人却要利用他来把他们的恶意施加到基督身上。

1. 他们捆绑了基督。基督在被抓捕的时候已经被绑；现在或是重新捆绑他，或是把他捆绑得更紧。基督已经被他对人的爱心、被他自己的使命所捆束；否则，他能够像参孙一样立刻挣脱这些犹太人的绳索。我们所有的世人，都受我们自己罪孽的捆绑（箴言10章22节）；然而神把我们的罪愆之轭，放在了基督的颈项上（以赛亚书50章14节）；从而，我们因基督所受的捆绑而能够得到释放与自由。；正如，我们因基督所受的鞭伤而能够得到医治。

2. 他们把基督带过去，就像是把羔羊带到宰杀之地；（以赛亚书53章7、8节）。从该亚法到彼拉多的住地，有大约一个半公里；他们把基督捆绑着，走在耶路撒冷城清晨的街道上；基督成为世人眼中的惊奇和蔑视。

3. 他们把基督交在本丢彼拉多手中；这正是基督自己所多次预言的，——他要被交在外邦人的手中。不论是犹太人还是外邦人，都是在公义的神眼中看为有罪、可憎的；两者都是要在罪中灭亡；但基督既要作犹太人的救主，也要作外邦人的救主；因此，基督要在两者的手下受审判，也要在两者的手下承受苦难与死亡。从这里的事情中，我们可以看见，那些堕落败坏的祭司，是多么常常与罪恶的民事官员勾结，利用他们来满足自己的恶意，行罪恶之事（以赛亚书10章1节）。今日，地上的君王们也常常如此受天主教廷的欺骗，陷入战争的刀剑之中；天主教廷的许多命令，以及对于异端的审断（不管那本身是正确与否），都是为了他们自己的私利。

II。犹太想要把三十块钱还给祭司长和长老们。他在绝望中上吊自杀了。犹太虽然背叛基督，然而，即使是犹太，也不得不见证基督的无辜和公义。这表明了，1. 基督虽然身处苦难之中，却仍然显明了胜过那进入犹太心中的撒旦之大能。2. 这也是对那些逼迫者的警告；他们的罪行是无可辞咎的。如果他们定意想要继续这样行恶下去，那么，他们应当思想一下犹太的言行。

（1）犹太的后悔，不是像彼得的悔改那样——其中满含了离弃罪、信靠主、得赦免之心；而是，后悔、绝望、与灭亡。

【1】犹太的后悔，包含了很多懊恼；当他卖主的时候，那三十块钱或许看起来很光彩耀人，然而

现在，却显得肮脏可鄙。约伯记20章12-14节：“他口内虽以恶为甘甜，藏在舌头底下。爱恋不舍，含在口中。他的食物在肚里却要化为酸，在他里面成为虺蛇的恶毒。”

【2】犹大后悔的表现。

（第一），犹大退钱。他把三十块钱拿回来，想归还给祭司长们。这些钱让他的良心被焚烧；因而，他现在不再看它好看，而是为之懊恼。那不正当得来的东西，一定不会带来利益。耶利米书13章10节。约伯记20章15节。如果犹大在还没有卖主以前，就把钱退回来，那么，他的心里一定有极大的慰藉；然而此时已经太晚，他已经犯下了可畏的罪行；见（雅各书5章3节）。那不义得来的，一定不会长久；人如果想要保留那不义之财，就如同继续偷盗一般。

（第二），犹大认罪（4节）：“我卖了无辜之人的血，我有罪了”。——1. 这显明了基督的荣耀；连犹大、这个卖主的叛徒，这个最亲近主、最了解基督的人，都不能找出什么借口，指责基督在任何事情上有罪，而是不得不承认基督是无辜的。这些祭司长和长老们如此憎恨基督，如果犹大说基督有任何罪错，一定会得到他们欢喜；但是，犹大在自由的、没有受逼迫的情况下，情不自禁地承认，基督是无辜的。——2. 这显明了犹大自己的羞耻。他自己都不得不承认，自己是有罪的，背叛了基督，出卖了无辜之人的血。然而，虽然他在祭司长面前承认自己是有罪的，但是，他却不是在神面前承认自己有罪；他没有来到神的面前说，父啊，我是有罪的，得罪了你。他承认自己卖了无辜之人的血，但是，却没有承认自己对金钱的喜爱——这是他罪恶的根源。许多背叛基督的人也是这样，自以为义；但他们却像犹大一样，跌入灭亡的深渊。

（2）祭司长和长老们对犹大的回应：“那与我们有什么相干？你自己担当吧。”这就是他们的恶劣态度。与其说他们是在这里作永生神的祭司，不如说他们是在作魔鬼的祭司。

【1】看他们是多么轻轻忽忽地、满不在乎地说到背叛基督之事。犹大已经告诉他们，基督的血，是无辜之人的血；而他们却说，这与我们有什么相干？他们憎恨基督、要嗜血杀害基督、雇佣犹大背叛主，而现在还要宣判那义人接受死刑。——难道，这些都与他们无关吗？难道他们都不在乎这些事情吗？难道他们不应该想一想，自己的残忍是否应该改变？难道他们不该想一想，自己对待那义人基督的方式，是否是错的？愚顽人就是如此看待罪；他们以为，罪是没什么大不了的事。今日，那些轻看基督十字架的罪人，也是如此；他们说，有什么大不了的事情，基督非得要钉十字架不可？

【2】看他们是多么轻轻忽忽地、满不在乎地说到犹大的罪；犹大说，我有罪了；而他们却说：“那跟我们有什么关系？”如果我们以为，别人的罪与我们没有关系，那么，我们就是愚妄的；尤其是，如果我们在别人的罪中有分、却还以为那罪与我们没有关系的话，那么，我们就更加愚顽了。人的罪，亏缺了神的荣耀，伤害了人的灵魂，满足了撒旦的诡计；而我们还在罪中作帮凶；——难道，这些事情都与我们没有关系吗？如果耶斯列的长老们，为了取悦耶洗别，杀害了拿伯，那么，亚哈岂能在其中没有关系呢？是的，亚哈有脱不掉的干系，因为他得了拿伯的地业。（列

王记上21章19节)。罪责并不会像罪人所想象的那么样容易脱掉干系。这些祭司长和长老们对犹大说，如果这中间有什么罪的话，那么，就让犹大自己承当吧。他们的理由是，（第一），背叛基督的，是犹大自己。是的，犹大的确有更大的罪（约翰福音19章11节）；但是，这并不意味着，他们就没有罪了。人们心中的罪，常常欺骗他们自己的内心；他们往往通过夸张别人的罪，来减轻自己的罪责。可是，神审判人的内心，是按照真实的情况，而不是按照人与人之间的比较。

（第二），犹大现在认为基督是无辜的，所以，他们就让犹大自己去承当自己的罪行。“如果你觉得他是无辜的，那你自己去承担吧；我们反正已经判他有罪了，因此，必须要执行审判和判决”。罪恶的行为，表现出的是其内在的罪恶原则。他们以为，罪只是对于知罪的人才有意义；所以，他们枉害无辜也是可以的一一因为他们认为那个人是坏人。那在心里如此藐视神的人，不过在自己的心里自欺欺人。

【3】看他们是多么轻轻忽忽地、毫不在乎地看待犹大所处的痛苦可悲光景。当初犹大来找他们的时候，他们非常高兴地使用犹大、利用他的背叛行为；当犹大对他们说“我要是出卖耶稣，你们可以给我多少钱”的时候，他们简直高兴得不得了。那时候他们没有说“我们与你有什么相干？”而现在，当他们看见犹大身处困境的时候，则冷漠至极。为什么他们对犹大如此漠不关心呢？（第一），他们害怕犹大的后悔，会像火花一样，也引燃他们自己心中的良知。顽梗的罪人非常小心地处于罪恶之中，深深地、刚硬地不愿意承认自己的罪。那些死硬不肯悔改的人，蔑视在罪中后悔的人。（第二），他们根本不想帮助犹大。当他们把犹大拖入罪的网罗中以后，不但离弃他，而且还嘲笑他。罪人在后悔自己的罪行以后，会发现，从前那些在罪中的朋友，都不是真正的朋友。那些喜爱背叛行为的人，往往会憎恨背叛者本身。

（3）这里讲述了，犹大陷入彻底的绝望之中（5节）。

【1】他把三十块钱扔在殿里。大祭司不要他的钱，因为愚妄地担心会沾上犹大的罪责；——他们想让犹大自己担当那罪责。这个钱对于犹大来说简直太烫手，因此就把它扔到殿里，意思是说，不管大祭司同不同意，这个钱反正会最终落入他手。看罪恶的金钱是多么如同瘟疫一样，人人都想躲得远远的。

【2】犹大就去把自己吊死了。（第一），他躲到一个偏僻独自的角落，就如同路加福音13章29节讲述的那被鬼附的人，被鬼驱赶到旷野一样。那在独自的绝望光景中的人，有祸了。如果此时犹大到基督那里、或是基督的门徒们那里，那么，尽管情况也很糟，但或许他能够得到纾解；可是，他在大祭司那里被拒绝、被冷漠对待以后，就放纵自己、任凭自己落入彻底的绝望之中。那借着大祭司们把犹大拖入罪中的魔鬼，在这里则更进一步地把犹大推入绝望的深渊。（第二），他成为了给自己行刑的人。犹大看见了自己的罪，但是，却没有看见神的公义与慈爱；所以，他就任凭自己堕入了罪恶绝望的深坑里。我们可以设想，他的罪或许也是可以赦免的——有很多背叛基督的、杀人的凶手，也都得到了救恩；然而，他就如同该隐一样，以为自己的罪行太大，得不到神的赦免，所以，就宁可跌入魔鬼的怀抱中，也不愿回到神的面前。有人说，犹大在此事中所表现出的离弃神恩慈、无视神公义慈爱的罪，甚至比 he 卖主的罪更大。现在，全能者公义的威严，使他堕入无尽的恐惧中。神书中所写的一切咒诅，就像是他腹中的水、骨中的油，侵入他的全身，正如（诗篇109篇18、19节）中关于他的预言一样。他被赶入了绝望之中；他想要逃避内心的地狱，却向前冲进面前的地狱之中；在那里，他将要承受永远的绝望的恐惧。他为了躲避火焰，而跳入

火坑之中；那些想要跳到地狱中寻求解脱的人，有祸了。

——1. 在这件事情中我们看见，那被撒旦占据了内心的人，尤其是那落入爱钱之罪中的人，结局是多么悲惨。提摩太前书6章9、10节：“但那些想要发财的人，就陷在迷惑，落在网罗，和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了”。我们一定要记得，那被鬼附的猪、以及被鬼附的背叛者的下场；所以，我们一定不要给魔鬼留地步。——2. 在这里我们也看见，神的忿怒从天上显明在那一切不虔不义之人的身上（罗马书1章18节）。正如，我们在彼得的事情上，看见神的良善与恩慈，看见基督的恩典在罪人心中的得胜、使人悔改归向神；同样，我们在犹大的事情上，看见神的严厉，看见基督的大能与公义在罪人心里，使之陷于迷惑与灭亡之中。当犹大被撒旦占据、吊死自己的时候，我们看见的是基督的大能把那一切执政掌权者掳来，明显给众人看（歌罗西书2章15节）。——3. 这里我们也看见绝望之心的可怕境地；这常常导致自杀的结局。悲伤，即使是关于罪的悲伤，如果不是归向神的心意的话，就必然是导致死亡（哥林多后书7章10节）；这是最糟糕的死亡形式；——谁能担当悲苦的灵魂呢？因此，让我们一定要严肃地看待罪——不论我们多么严重地看待罪，都是不过分的；我们要对自己绝望；但是，我们不要对神绝望。人如果认为，可以通过自杀来减轻自己良知中的罪责，那么，就是在藐视那全能的神。自杀，虽然或许被异教者认可，但却是一个坏于疾病的医治。因此让我们儆醒，并祷告说，主啊，不叫我们遇见试探。

（4）犹大的这三十块钱（6-10节）。这钱被用来买一处窑户的田，用于安葬他们中间的外邦人。**【1】**看起来，犹太人自己也是承认，人死以后会复活的（正如保罗在使徒行传24章15节所说的）；不论是义人还是不义的人都要复活；因此，死人才会受到安葬。**【2】**他们要把外人葬在远处，因为他们觉得自己高人一等。（第一），这件事情，显出祭司和长老们的虚伪。——1. 他们顾忌，不愿意把这钱收入殿里的库中，因为这是雇佣背叛者的钱，是血价；他们把这当作是像妓女的价银，或是恶人（他们如此看待基督）的价银，所以不可收入圣殿的府库（申命记23章18节）。他们想要在百姓面前保持声誉，表现得很尊敬圣殿的样子。从而，他们把骆驼一样的大罪吞下去，却把蠅虫滤出来。——2. 他们以为，这样可以弥补他们所作的事情；（尽管这不是他们自己兜里出的钱）。在无知的时代，人们也是这样，以为修建教堂和修道院，就可以弥补自己的罪行。（第二），这件事情也表明了，基督的宝血对外邦人的恩典。因着基督的赎价，死亡对于那些本来与神无分的外邦罪人来说，成为了安息之地。窑户的田，成为了墓地；外邦人的生命，本来如同破碎的瓦器，然而却因着基督的宝血，而被赎买进入那永远的美丽家乡。因此，现在死亡是我们的，坟墓是我们的，安息是我们的。约翰福音12章24节。何西阿书2章23节。以赛亚书26章19节。（第三），这件事情，也成为犹太人祭司和长老们永远羞耻的记号。这块田被称为血田；这个称呼并非是祭司们命名的；他们想要让这件事情尽早被人忘记；但是，老百姓们却把这田称为血田，使之成为一个永久性的纪念。神的旨意安排，有许多种方式，把耻辱的印记放在罪人的脸上；罪人想要遮掩自己的羞耻，但是，却一定将要落入永远的羞耻当中。（第四），我们在这里看见，圣经的预言得到成就（9、10节）。先知耶利米所说的话应验。这里所引用的经文，是撒迦利亚书11章12节。为什么这里称之为先知耶利米所说的话，是一个困难的问题。不过，基督救恩的教义并不取决于此；基督的救恩与教义，清晰地显明是来自于神的。早期的亚兰版本中，仅是称为先知所说的，并没有指出其名；又有人认为所有先知书都是装订为一册书，其中耶利米书放在第一，因此统称为先知耶利米的书。犹太人常说，耶利米的灵在撒迦利亚中。又有人建议说，这句话是耶利米所说的，但由撒迦利亚记录下来。在这段经文中，显出了罪人对神的极大藐视；犹太人就是这样，以怨报德，以不知感恩的心，来对待从基督那里所得的极大恩慈。

估定之人的价钱，就是以色列人所估定的，被用来买了窑户的一块田。1. 基督本应当有的价值。这三十块钱，并不是基督本身的真正价值；当被付给犹大出卖基督以后，又被很快归还；因为那价银实际上是远远地低于基督价值的。基督的价值，超过一切的黄金；基督的恩典，是金钱所无法买到的。2. 基督的价值，何等被以色列人轻看。犹太人奇怪地藐视基督；在他们的眼里，基督的价值甚至只是相当于一块没人看得上的坟田。以色列人本是基督自己的百姓；他们本应当对基督有着更多的了解；基督来到世上，本是先被差遣来到他们的中间；基督本以他们为自己的荣耀；基督本是何等地看重他们；基督愿意把王的赎价赐给他们，愿意把万国中最丰富地赐给他们（以赛亚书43章3、4节）。可是，在他们的眼中，基督竟然只有奴隶一般的价钱（出埃及记21章32节）；他们仅仅是把基督的价值当作是一块窑户的田价。基督的宝血，是被那些不知感恩之犹太人所践踏的，然而却成为了所赐给我们的、天国的赎价。但这一切都是神所定意的；先知的书中预言了这一点，预表了这个事件，显明了基督的患难；这些都是出于神的旨意与预知。

11-25节

我们在这里看见在彼拉多的审判庭里所发生的事情。基督清晨被带到这里；尽管那不是个开庭的日子，但彼拉多立刻开始听讼。

I. 基督在彼拉多面前所受的审判。

1. 基督所受的审问。耶稣站在巡抚面前，正如同囚犯站在法官面前。如果基督没有为了我们而成为罪，那么，我们就都不能在神的审判台前站立得住，更不能仰起脸来，来到神的面前。基督被审问，使我们能够在神的审判面前被释放。基督这样站在审判中，使我们能够面对神的审判。

2. 基督的罪名。“你是犹太人的王吗？”犹太人现在是在罗马人的统治之下，而且对罗马人的权力非常不满；可是，他们现在却假装表现得很为罗马人政权操心似的；他们控告说基督是该撒的敌人（路加福音23章2节），尽管，他们对此毫无证据——除了基督自己说，他就是弥赛亚。他们以为，不管谁是弥赛亚，都一定是犹太人的王，并且必将带领他们挣脱罗马人的统治，建立一个地上的强权国家，践踏、胜过他们的邻舍。这就是他们凭着自己的私意所设想的弥赛亚的样式；于是，他们按着自己的私意来控告基督，说他自称为犹太人的王，来反对罗马政权。基督固然说自己就是弥赛亚，但是，基督却并不是说，自己就是他们心目中的那种救主。许多人反对基督救恩与基督徒的圣洁信仰，是基于错误的认识和理解；许多人故意歪曲和诽谤基督徒信仰，然后再与之争拗。他们去向巡抚告状说，耶稣自称为弥赛亚，自封为犹太人的王；而巡抚彼拉多则因而认

为基督是搅扰国民、想要推翻政府的。“你是王吗？”显然，在彼拉多的眼中，耶稣并不是王。他只是认为耶稣想要推翻他。基督徒信仰本是有益于国王与臣民的，然而，这两者却常常错误地以之为敌。

3. 耶稣说，你说的是。“是的，虽然我现在看似卑微，然而我是王；但我不是你所想象的那种王”。这样，基督在彼拉多面前承认自己的身份；他并不耻于自称为王——尽管看似荒谬；也并不畏惧——尽管情景危险。

4. 祭司长们控告基督。彼拉多没有查出基督有什么错来。不管他们说什么，都是没有实据的；他们仅仅是在用喧嚣的声音来诽谤。这世上最良善的人，却常常遭受最恶毒的诽谤。

5. 囚犯在审判者的面前默然无语。对于他们的诽谤，基督一言不答。（1）因为没有什么需要回答的。他们的控告话语，都是捕风捉影、无中生有。（2）基督此时，是把自己当作所献之祭，以满足神的公义；所以他在这些恶人的控告面前，默然无语、一言不答。（3）基督的时刻来到了，他完全地顺服于父神的旨意；“不要按照我的意思，要按照你的意思”。基督知道，父神的旨意是什么，所以，默默地顺服于那公义审判者。我们不应该这样，在生命危急的时候，默然无语、弃生命而不顾，因为我们不是自己生命的主人；但基督是他生命的主人，并甘愿为救赎我们而舍去他自己的性命；我们也不能够像基督这样，知道什么时候是自己死亡的时间。然而在这里，我们必须学习基督——“他被骂不还口。受害不说威吓的话。只将自己交托那按公义审判人的主”；我们不应当以暴易暴。

【1】彼拉多要求基督回答（13节）。路加福音23章3、5节。约翰福音19章7节。基督听见了他们的控告；那些假见证，都是不义地违背基督的真理与道路的；然而他保持沉默，因为这是他忍耐的日子；诗篇50篇3节。【2】彼拉多对于基督的沉默非常惊奇。他相信基督是无辜的，而且可能也听人说过，没有人是像基督这样说话的；因此，当他看见基督一言不发的时候，就觉得很稀奇。

II. 百姓的哄闹与骚乱。大祭司们在百姓身上有很大的利益；百姓把他们当作是偶像，称呼他们为拉比；而他们则煽动百姓们到彼拉多面前叫嚷，要治死耶稣。

1. 百姓选择巴拉巴，要求把他释放，而不是释放耶稣。

（1）看起来，罗马人的巡抚们在犹太地有一个传统；他们为了表示对犹太人的尊重，在逾越节的时候给他们释放一个囚犯（15节）。他们以为，这样可以表示对犹太人逾越节的重视，而且也符合逾越节使人得到释放与自由的含义。但是，这不过是他们按着私意的发明，而不是来自于神的典章。这是一个坏的风俗，阻碍正义、鼓励罪恶，而根本没有释放与自由的真正意义。我们福音的逾越节，使灵魂的囚犯得到真正的释放；因为这是来自基督的；只有他才有在地上释放人、赦免罪的权柄。

(2) 这里，彼拉多让犹太人选择的，是释放基督还是释放巴拉巴。后者是一个作乱杀人的、犯了重罪的人。路加福音23章19节。约翰福音18章40节。

(3) 彼拉多对犹太人的提议，是把耶稣释放。他相信，基督是无辜的；然而他没有勇气直接释放他，于是想让百姓来选择、决定释放耶稣。他希望，在自己的良心和百姓的意愿之间，找到两全其美的方法。可是，既然彼拉多没有在基督身上找出什么错来，就不应该把基督交给百姓去决定，使基督的生命面临危险。但这世上那些期望取悦人、而不是取悦神的人，做事总是如此；他们用尽各种手腕和技巧，不过是想要在自己的良知与世界之间寻找平衡；当世界占上风的时候，他们就会跟随世界，而不是跟随自己的良知。

彼拉多想要释放基督，还有一个原因，是因为他知道那些祭司长和长老们嫉妒基督（18节）。基督被抓捕，不是因为他的罪错，而是因为他的良善。那些以色列权贵人士所恼恨的，正是这一点。因此，彼拉多才想把基督交给百姓去决定生死。当大卫被扫罗嫉恨的时候，百姓们都喜爱大卫；而几天之前，基督进入耶路撒冷城的时候，百姓们还在呼喊和散那。所以彼拉多觉得，如果把基督交给百姓，尤其是考虑到，另一个人选是臭名昭著的杀人犯、作乱分子、巴拉巴，那么，百姓一定会选择释放基督。但事实上却是完全相反。

(4) 当彼拉多在这里绞尽脑汁的时候，他的夫人来告诉他，不要干犯这个义人，因为她为此在梦中受了许多苦。

【1】 这里我们看见神的特殊旨意安排。彼拉多夫人的梦中经历，是直接来自于神。那万灵之父有许多种办法，能够触及人的心灵，并能够借着梦境和异象，把指示告诉人（约伯记33章15、16节）。然而对那手中有圣经、神话语的人，神更直接地借着这些书写的话语，对他们的良知说话。

【2】 彼拉多夫人对他说，这义人的事，你一点不可管。（第一），这是对基督的荣耀见证，显明了基督是义人，而那些迫害基督之人的罪恶也因此被显明。当基督的门徒们都胆怯地不敢出现、不敢来为基督辩护的时候，神差遣那些为外人的、仇敌的人，来为基督辩护、见证。当彼得否认基督的时候，犹大见证了基督的无辜；当大祭司断定基督有死罪的时候，彼拉多说在他的身上查不出什么错误来；当那些爱基督的妇人们远远地站立的时候，彼拉多自己的夫人，尽管并不认识基督，却公开地向人们见证，基督是义人。神不会不把他真理的见证显给我们看——即使在那看似仇敌密布、亲朋远离的时候。（第二），这是对彼拉多的郑重警告——不要管这个义人的事。神有许多种方法，在罪人的罪恶道路上，把警告的话语告诉他们，阻止他们犯罪。在神的旨意安排中，借着我们的信实朋友，借着我们自己的良知，神把警告的话语告诉我们，这是对我们的极大恩慈。当我们面临罪的引诱试探的时候，不要做那神所憎恶的事情。彼拉多夫人把这警告的话告诉彼拉多，是出于对彼拉多的爱护。我们若对自己的亲朋有真实的爱，就应当竭力使他们避免罪。对于我们越亲近的人，我们就越应当努力地恳求他们不要犯罪（利未记19章17节）。最好的友谊，是灵魂中的友谊。彼拉多肯定拒绝了夫人的这个警告，因为他接下来的作为表明，他并没有理会警告。信实的警告，常常这样被人轻看；然而罪人的罪责，却要因藐视警告而更为深重。

(5) 大祭司和长老们忙着鼓动百姓，要求释放巴拉巴（20节）。【1】我们不得不以极大的愤怒，看待这些罪恶的祭司们。按着神的律法，当出现流血争议的时候，百姓应当接受祭司们的指引（申命记17章8、9节）；如此巨大的权力，被神交托在他们手中，而他们却如此罪恶地滥用了。百姓的首领们，带领百姓犯罪。【2】我们不得不以怜悯，看待这些被欺哄的百姓。他们是瞎眼的，跟随那瞎眼引路的，一同跌入了坑里。

(6) 最终，祭司们的恶意得逞了（21节）。彼拉多说，你们要选择释放哪一个呢？他期望百姓要求释放基督，然而，令他意外的是，百姓齐声喊叫，要求释放巴拉巴。这是何等令人震惊——诸天啊、全地的人，都应当观看这里，在这里凝思！那信仰虚伪的人，那假称有很多智慧的人，怎会竟然如此罪恶愚顽呢？这就是彼得在使徒行传3章14节所指责他们的；在众民的心里面，拣选的是世界，而不是神；拣选的是他们的首领和在地上的分，所以，他们拣选那欺哄之事。

2. 他们迫切地要求把基督钉十字架（22、23节）。彼拉多惊奇于百姓选择释放巴拉巴，于是期望进一步确认，百姓的选择，是因为喜爱巴拉巴，而不是恨恶基督。彼拉多问他们：“我该拿基督怎么办呢？我也应该把他释放吗？还是你们任由我处理？”然而百姓们齐声大喊说，要把基督钉十字架。他们想要基督这样死，是因为十字架是最羞辱的、可耻的死亡；这样，那些跟随基督的人就会以他为耻。他们以恶意和愤怒的情绪，在彼拉多的审判堂那里大声叫嚷喧嚣。现在，耶路撒冷的街道上不再有公平，这些叫嚷的百姓的心中，也不再有了正义。他们就这样罪恶地喊叫着，要把那荣耀的主钉在十字架上。这些呼喊的人群，或许与前几天那些呼喊和散那的人群是不同的人；然而我们仍然可以在此看见，百姓的心可以在多么短暂的时间里发生180度的转变；前几天基督进入耶路撒冷的时候，那欢呼的热烈场面或许会让人觉得，基督在这个世界上全都是拥护者，没有任何仇敌；而此时此刻，百姓众口一声地呼喊钉十字架的场面，也会让人觉得，基督在这个世界上没有一个朋友，全都是仇敌。这变化不定的世界，就是如此翻手为云、覆手为雨；而我们通往天国的道路，就是像我们的主耶稣基督自己一样，在荣耀与侮辱中，在美名与恶名中（哥林多后书6章8节），离弃这世界，走向那永远的天国。当我们得到荣誉、受人称赞的时候，我们不要心比天高、忘乎所以；当我们承受羞辱和污蔑的时候，我们不要觉得自己被践踏、天昏地暗、没有出头之日、没有救赎。

(1) 彼拉多问百姓，他做了什么恶事吗？虽然我们的主耶稣基督被人定罪、被看为如同恶人一般，但是，无论是审判官还是控告者，都不能找出基督有什么错误和犯罪的事情。他做了什么事情得罪神了吗？不，基督所作的事情，都是为了要得神的喜悦。他做了什么事情，得罪民事政府了吗？不，基督自己所作的，正如基督所教导的，是把该撒的物归给该撒。他做了什么事情，搅扰了公众的平安了吗？不，他不争竞，也不喧嚷；基督的国度在这个世上的建立，是润物细无声的，如同面酵使面发起来一样。他做了什么事情，冒犯了什么具体的人吗？他抢夺了谁的牛，或是欺骗了什么人吗？不，恰恰相反，基督行了许许多多的仁慈良善之事。这些事情都一而再、再而三地显明了，基督所受的患难、基督的死亡，是为了别人的罪。因我们的罪孽，他受鞭伤；因我们的过犯，他被交出，成为赎罪祭。因着他的死，我们得到救恩，能够与神和好，来到神的面前。

(2) 百姓继续喊叫，要钉他十字架。他们没有举出任何基督有罪的证据，而仅仅是凭着暴民一般的哄闹，决定这件生死之事。这是不义的审判，也是不义的行刑。

III。基督的血，归到百姓与祭司长的身上。

1. 彼拉多想要在此事之中脱去干系（24节）。

（1）彼拉多感到，反对这些暴民不会有什么用处。**【1】**彼拉多的话，对这些暴民毫无用处。他虽然相信基督是无辜的，百姓也不能提供证据说明基督是有罪的；但是，他们的疯狂不理性状态却无法得到平息。从这里我们可以看见，群众的私欲与怒火有时会形成多么强大的涌流，甚至民事的权力与理性都无法阻止。**【2】**彼拉多看出，这些暴民将要带来伤害之事。这些狂妄叫嚣的人群，甚至开始威胁彼拉多。人群中的火星——尤其是被这些祭司们点燃以后，会形成多么猛烈的大火！此时，这些犹太人的这种狂怒叫嚣，比任何其他事情都更加猛烈地引致了犹太人国家的灭亡。他们对罗马人的常常反抗，最终导致了罗马军队来毁灭了他们。他们彼此之间的纷争，以及与他人的纷争，使得他们成为了别人最轻易掳掠的对象。因而，他们的罪，就是导致他们灭亡的原因。

我们也看见，群众的心意往往是多么捉摸不定；祭司们原来担心，在逾越节的时候抓捕基督会引起百姓的骚乱；但是，恰恰相反，彼拉多此时想要挽救基督，却几乎要引起百姓们的造反。

（2）这个局面，使彼拉多陷入一个两难的困境。如果他想要维持良知中的平安，就不能维持城市中的平静；他不愿意定罪一个无辜的人，但却也不愿意得罪所有的百姓。如果他要是稳定地、坚定地持守公平正义的神圣原则，那么，这件事情是显然而清楚的；这里的被告是无辜的，在他的身上没有找出任何错来，也没有任何见证与证据，能够给他定罪。仅仅是为了满足百姓的欢喜、世人的叫嚷，就把基督钉十字架，这不但是荒谬的，而且是罪恶的。如果恶人想要行恶的话，那么，就算是祭司长，我的手也不要参与其中。

（3）彼拉多在这里玩了一个狡猾而愚蠢的诡计，想平息百姓的怒气，也平息自己的良知。他以为，自己做的这件事情可以使自己免罪。世人常常如此行那些荒谬而自相矛盾的事情；他们清楚地知道事情的罪恶，但是，他们心灵之中的败坏，更甚于他们良知里面的清楚认知。“人在自己以为可行的事情上能不自责，就有福了”（罗马书14章22节）。同样，人如果在自己以为可行的事情上有良心中的自责，就有祸了。

现在，彼拉多拼命想要洗脱自己的罪责。

【1】他想通过一个记号来表示这一点。他拿一盆水来在百姓面前洗手；他想以此向百姓们表明，自己与他们的罪无分。他的意思是说，“如果做这件事情，那么，这不是我做的”。他借用了神律法中关于未发现之杀人罪行的所定律法（申命记21章6、7节）；他借用这个形式来表示百姓的罪行与他无关；

【2】他说，流这义人的血，罪不在我，你们承当吧。（第一），彼拉多说的这话是多么荒谬！他一面给基督定罪、行刑，一面却又说这是在流无辜义人的血！人一面嘴上辩解，一面手上犯罪，这就清楚地说明了，他是在违逆自己的良知而犯罪。虽然彼拉多声称自己是免罪的，但是，神必使罪责落在他的头上（使徒行传4章27节）。有人想为自己辩解说，自己的手没有直接犯罪；但是，大卫借着亚扪人的手犯了谋杀之罪；亚哈借着耶斯列长老们的手，犯了杀害人的罪行。彼拉多想要为自己辩解说，他的犯罪是不情愿的、情非得已的；然而，这样的借口却绝不会得到神的接纳。那一面辩解、一面行恶的人，是无可辞咎的。（第二），彼拉多把这罪责归到祭司长和犹太人的身上。“你们在神的面前，在世人的面前，承当这罪行吧”。罪责就像是一个令人讨厌的臭虫，人人避之唯恐不及。许多人自欺欺人地以为，如果把罪责归给别人，自己就没有罪了。但是，罪责并不像他们想象的那样，那么容易轻易地赖给别人。感染瘟疫的人，并不会因为把疾病传染给别人，自己的病情就能够得到减轻。我们会被罪引诱试探，但是，没有人能够强迫我们犯罪。祭司长想要把罪名赖给犹太——“你自己承当吧”；现在，彼拉多想要把罪名赖给祭司长、长老们、犹太人——“你们承当吧”。我们用什么量器来量别人，就会被用什么量器来量我们。

2. 祭司长们和百姓同意承担这罪责：他的血归到我们，和我们的子孙身上。“我们确定地知道，这件事情没有任何罪责，所以我们一定要把他治死，宁愿冒着承担罪责的危险”。对他们来说，这罪责就好像是根本没有害处、根本无所谓似的。他们看见，彼拉多由于害怕罪责而在犹豫，该不该钉基督十字架；所以，为了防止彼拉多反悔，为了赶快把这个被捆绑的被告杀死，为了让彼拉多放心，他们异口同声地高喊“他的血归到我们身上”。

（1）犹太人想要通过这样的方式，使彼拉多免罪，或是让彼拉多觉得自己被免罪。他们以为，这样就可以使彼拉多不会承受神的审判惩罚。但是，那自己是破产、乞丐的人，怎能给别人担保、还债。没有人能够替别人承担罪责，除非他自己没有任何罪债。任何有罪的人，若想要在全能之神的面前，替别人承担罪责，都是一件大胆而愚妄的事情。

（2）但，犹太人在这里所说的话，的确给他们自己招致了神的忿怒与公义审判惩罚。他们在这里所说的话，是多么狂妄而大胆，是多么轻看神的公义审判，又是多么地给他们自己带来何等悲惨的光景！基督最近曾经对他们说，这地上所有义人所流的血，都要归到他们身上，从义人亚伯的血，直到现在为止；而他们似乎还觉得这样的罪责不够大，还要主动地承当那流基督之血的罪责。基督的血，要胜过那一切义人的血；这罪责，要比一切罪恶都大。恣意的罪人，是多么狂妄、刚硬而顽梗，是多么藐视神的公义！约伯记15章25、26节。

【1】他们的咒诅是多么残忍。他们不但愿意主动承担这罪责，而且，还愿意把这罪责归到他们子孙的身上。在这之中，甚至他们没有任何世代的限制；神自己也仅仅是说要追讨罪至三、四代。他们不但疯狂地要自己承担罪恶，而且还野蛮荒谬地要自己的后裔也承担这罪责。他们就像是鸵鸟一样，以残忍的心对待自己的儿女。他们为自己招致的，是多么可怕的忿怒与罪责。他们一致同意地放弃了神对他们的应许——我要作你们的神，与你们后裔子孙的神。他们使灾祸与咒诅临到自己的国家，离弃了基督之血所带来的救恩与祝福；神曾经应许亚伯拉罕说，地上的万国必因

你的后裔得福。罪人是自己的仇敌，是自己儿女子孙的仇敌，是自己家室的仇敌；那咒诅自己灵魂的人，并不在乎会把多少其他人也牵扯到地狱之中。

【2】神的公义在这件事情中显明。他们叫嚣说，这罪责归到他们和他们的子孙头上；神公义地成全了他们的期望；既然他们喜欢受咒诅，咒诅和灾祸就临到他们。这被离弃之民所受的灾殃，一个接着一个，直到今日还能够感受到；他们成为外邦人的惊骇、笑谈、嗤笑的对象。然而，对于他们中的一些人来说，基督的血引致他们的灾祸；对于他们中的另外一些人来说，基督的血则引致他们的救恩；神的恩慈临到那悔改而相信之人的身上，以及他们的子孙身上。神按着比我们所应得的更好的境遇，来对待我们。

26-32节

这里讲述了基督被钉十字架之前所受的虐待。

I. 审判已经宣判，量刑已经决定，现在，要开始准备行刑。

1. 巴拉巴、那个罪恶的罪犯被释放。如果他不是被放在与基督并列的位置上、让百姓选择的话，他很可能根本就得不到释放，肯定已经被执行死刑了；这预表和表明了，基督的死，是为罪人而死的；即使是罪人中的罪魁，也能够因着基督的救恩而得到生命。基督被交出，我们因而得释放。神在普遍的环境中的意旨安排是，恶人作义人的赎价，罪人代替正直人（箴言21章18节）（箴言11章18节）。然而，在这个无与伦比的神恩典之中，正直人成为了罪人的赎价，义人代替了不义的人。

2. 基督被鞭打。这是极其痛苦而令人羞耻的刑罚，尤其是被那些野蛮的罗马人来执行。这个刑罚，更被残忍地加在十字架的刑罚之上。因而圣经的预言在这里成就；诗篇129篇3节——犁地的，在我的背上扶犁；以赛亚书50章6节——人打我的背，我任他打；以赛亚书53章5节——因他的鞭伤，我们得医治。基督被鞭打，使我们可以不受地狱毒蝎的永远折磨。

3. 他被交付给执行十字架刑罚的人。因他的鞭伤，我们得医治和平安，因他在十字架上所流的血，我们更得到救赎、得到永远的生命（歌罗西书1章20节）。十字架的刑罚，是罗马人所发明的死刑，这是狡诈与残忍的混合物；在这其中，两者都达到最严重的程度；十字架的死亡，是最痛苦和悲惨可怕的形式。一个十字架被放在地上，犯人的手和脚都被钉子钉在十字架上；十字架立起来的

时候，犯人身体的重量就承担在手脚的钉子上，直到犯人死于痛苦的折磨之中。这就是基督所经历的痛苦死亡；这死亡，更是当年摩西把铜蛇立在杆上、使以色列民得到医治之事所预表的。这是血腥的死亡，是痛苦、羞耻、被人痛恨的死亡。

II。兵丁们野蛮地虐待基督。他们以恶待人为乐。他们用荆棘的冠冕来取笑他。人若以悲惨境地中的人为乐，那么，就显出他们自己心中的卑鄙、恶意、苦毒。

1. 场地是在衙门院子里。彼拉多或许没有命令兵丁们这样做，但是，他也没有禁止兵丁们如此行。那些在上掌权的，不仅要为自己所作的恶事担当罪责，而且也要为自己没有使用正当权力来禁止恶事而担当罪责。家主不应当让家中的人行恶，也不应当让仆人们沉溺于罪恶之中、或是戏笑别人的境遇或信仰。

2. 全营的人都来聚集，一同戏弄基督。如果基督成为了如此被人羞辱的对象，那么，基督的门徒们就不要为所遭遇的患难和羞辱而感到奇怪（哥林多前书4章9节）（希伯来书10章33节）。

3. 他们所做的羞辱之事。

（1）他们脱了他的衣服（28节）。赤身露体的羞耻，是因人的罪而来的（创世纪3章7节）；因此，基督为满足我们罪所应受的惩罚，也承受并顺服于这样的羞耻；从而，因他的救恩的遮盖，我们能够穿上圣洁的白衣（启示录3章18节）。

（2）他们给他穿上朱红的衣袍。这是一件旧的红色衣服，为要模仿和嘲笑基督的王者身份。他们的目的，仅仅是要显出基督的身份是多么可鄙和荒谬；然而在这件事情中却有着圣经预言应验的秘密。以赛亚书63章1、2节说道，他穿着红色的衣服；创世纪49章11节说道，他要在红酒中盥洗他的衣服；因此，我们的救主在受罚的时候，就是如此穿着那朱红色的衣袍。我们的罪，如同朱红的颜色一样醒目。基督穿着这朱红的衣袍，正如同披戴着我们的罪、承担着我们的罪责；从而，使我们的罪被清洗干净；我们的罪，因羔羊的血而被洗除；我们的生命，成为圣洁与洁净。

（3）他们编织了荆棘的冠冕，戴在基督的头上（29节）。这也是要取笑和戏弄基督王者身份的荒诞无稽；然而，若他们仅仅是纯粹为取笑基督的话，也可以做一个稻草或是刷子编织的冠冕；但这里的荆棘冠冕，更有着特别的隐秘的意义。【1】荆棘是因着人的罪而来到世上的（创世纪3章18节）。基督为我们而承受了罪所应受的咒诅，承受了罪所带来的荆棘针刺般的痛苦，为使我们不再在罪的咒诅之下。基督救恩的荣耀，在于他为我们而承受的患难。【2】创世纪22章13节记述的亚伯拉罕献以撒时在荆棘丛中看见的公羊，是指向基督救恩的预表。这个预表，在此处成就；那戴着荆棘冠冕的基督，就是我们的赎罪祭。【3】荆棘代表了痛苦和患难（历代志下33章11节）。然而这些痛苦和患难却成为了基督的冠冕；基督改变了那些苦难的性质，使之成为荣耀。那一切属基督的人，他们的苦难的性质，也因此而改变；基督使他们能够经历磨难，却能够通向永远的荣耀之中。【4】基督的荆棘冠冕显明了，他的国度是不属这个世界的；他国度的荣耀，也是不属

这个世界的荣耀；在这地上，基督、以及信从基督之人，虽会经历捆绑与痛苦，但是，他们的荣耀却必将要彰显。【5】这些荆棘冠冕上的针刺，很可能把基督的头和脸扎破，因而有许多血从他的头和脸上流下来；这正如那宝贵的膏油（预表了基督所献上的、他自己的宝血），在亚伦受膏的时候，从亚伦的头上流下来（诗篇133篇2节）。因而，当基督来到他所挚爱的爱人、纯洁无暇的教会身边时，他的头上沾满了露水，头发被夜露滴湿（雅歌5章2节）。

（4）他们把一根苇子放在他的右手里。他们把这个苇子当作是基督王位的权杖，以之为戏弄基督的另一个笑柄。他们以为，基督的国度及其权柄，也是如此像苇子一样破败不堪；但是他们错了，因为基督的国度是直到永远的；他国度的权杖，就在他的右手之中（诗篇45篇6节）——神阿，你的宝座是永永远远的，你的国权是正直的。

（5）他们在基督面前屈膝下跪，嘲笑他说，犹太人的王！他们如此戏弄他，假装敬拜他，就像约瑟的弟兄当年讥笑约瑟一样（创世纪37章8节）——你真要管辖我们吗？然而，正如约瑟的众弟兄们日后将要不得不在他面前真心下拜，使约瑟的梦境预言应验；同样，世上的一切罪人也都将在基督面前屈膝。就在这不久之后，当基督被高举、坐在神右手边的时候，万膝都要在他的名前下跪；那现在讥诮他的人，迟早将要跪在他的面前乞求。

（6）他们向基督吐吐沫，正如凌晨前那些在大祭司院子里的人们所做的事情一样（马太福音26章67节）。臣民们对王者亲吻来表示尊敬和效忠；我们应当来亲吻基督、表示我们对他的爱；但這些戏弄他的兵丁们却朝他的脸上吐吐沫。基督的脸庞，比太阳还要荣耀，是天使们所敬爱的，然而此时却要被罪人污秽。在人的心里，存着何等的恶意；在基督的心里，存着何等忍耐的心。

（7）他们拿过来那个苇子，打他的头。那被他们用来嘲笑基督的“权杖”，现在被用来当作击打基督的凶器；苇子打在荆棘冠冕上，一定使他头上和脸上的伤口更深，加重基督的痛苦。这就是他们引以为乐的事情。就这样，基督被人鄙视、厌弃；他是伤痛之人；他所经历的这些伤痛与羞耻，都是为了要赎买我们的生命，要把那永远的喜乐、生命、与荣耀赐给我们。

II. 基督被带到行刑场地。他们戏弄完基督以后，就把那朱红袍脱下来，重新给基督穿上他原来的衣服。基督的衣服将要被行刑士兵们瓜分。他的荆棘冠冕，可能仍然戴在头上。正如，基督在宝座上的时候，仍是我们的祭司；同样，基督在十字架上的时候，仍是我们的王。基督穿着他自己的衣服被钉十字架，因为我们的罪孽，由他在十字架上独自承担。

1. 他们把他带往将要钉十字架的地方。他就像是羔羊，被牵到宰杀之地；就像是祭牲，被牵到祭坛上。我们可以设想，兵丁们拉着他，推搡着他，粗暴地虐待他。人们斥责着他、咒骂着他，仿佛把他当成是万物中的渣滓。他们把他牵到城外；基督必须要被带到城外受苦，要以他的血使他的百姓成圣（希伯来书13章12节）；就好像是基督、那犹太人的荣耀、那愿意救赎耶路撒冷的，不配住在他们中间一样。基督在马太福音21章39节讲到他自己的时候，也预言了，他被赶出到葡萄园外。

2. 他们勉强古利奈人西门来背基督的十字架（32节）。看起来，一开始基督是自己背着那十字架，正如以撒背着将要用来预备燔祭、焚烧自己的柴火上山一样。基督被强迫背着自己的十字架，正如这里其他的事情一样，既是为增加基督的痛苦，也是为增加他的羞辱。但，过了一会，他们就让古利奈人西门来背。这或是由于基督太疲乏，无法跟上他们推搡的步伐，或是由于他们担心基督在背十字架的路上晕倒死去，就不能经受十字架的痛苦刑罚。恶人的心思意念中，即使怜悯之情，也包含着真正的残忍。他们把基督的十字架，强迫地放在西门的身上。有人认为这个西门是基督的一个门徒，或是内心倾向于基督的人；每一个跟随基督的人，都应当背起十字架来跟从他（马太福音16章24节）；都要承担基督所曾经受过的侮辱（希伯来书13章13节）。我们必须知道，基督为我们所受的苦；这样，我们也才能在所面临的境遇中，为了主而受苦，忍耐地顺服于苦难之中。只有那些能够与基督一同受苦的人，才会与基督一同作王；只有那饮基督的杯之人，那受基督之洗的人，才能够与基督一同在天国里坐席。

33-49节

这里讲述了我们的主耶稣基督被钉十字架。

I. 基督被钉十字架的地方。

1. 他们来到一个叫做各各他的地方；这里是耶路撒冷的城外，很可能是常常行刑的地方。在这里，罪犯们被处死，以满足官府的审判正义；我们的主耶稣也在这里被钉死，以满足神的公义。这个地方也叫做骷髅地，因为有许多死人的骸骨堆积；这里是死亡胜过许多世人的地方，然而，当基督在这里被钉十字架的时候，他胜过了死亡，毁灭了死亡，把永远的荣耀赐给一切信靠他的人。

2. 他们把基督钉十字架（35节），把他的手和脚钉在十字架木头上，然后立起来；这就是罗马人钉十字架的方式。让我们的心在这里感受我们的救主在十架上所经受的剧烈痛苦，让我们仰望那被钉子穿透的基督，让我们在此，感受基督的哀伤难过。还有什么哀伤，是像基督这样的哀伤呢？当我们思想基督的惨痛死亡的时候，也让我们看见，基督在其中对我们的深深的挚爱。

II. 他们对基督的野蛮而残忍的虐待。其中显示了他们的恶意与狡诈。就好象这痛苦的死亡惩罚还不够似的，他们还要在其中加入更多的苦毒和心痛。

1. 他们把苦胆调和的酒给基督喝。这又酸又苦的酒表明了，（1）人的罪，是苦毒的根，就像是苦菜和茵陈一样（申命记29章18节）。罪人的舌头上虽然看似蜂蜜，但是，在神的眼中，罪人的生命却像是毒葡萄一样（申命记32章32节）。当基督背负我们的罪债的时候，他也经历罪的苦毒和酸痛；若罪人不悔改，那么，他们迟早、最终要体会罪所带来的，是何等酸苦的、比死亡更加可怕的结局（传道书7章26节）。（2）这也代表了神的忿怒之杯，是父神放在基督手中的苦杯，就如同那带来咒诅的苦水（民数记5章18节）。这苦杯，在诗篇69篇21节精确地预言了。【1】基督尝了那苦酒；正如他体会着那死亡的彻骨痛苦。【2】基督没有喝那苦酒，因为他要亲身经历死亡。

2. 他们瓜分基督的衣服（35节）。当他们钉基督十字架的时候，脱下了他的外衣；我们因罪而承受赤身露体的羞耻，因此，基督为我们赎买了圣洁的洁白外衣，来遮盖我们。若我们在任何时候面临苦难，那么，让我们耐心忍耐；因为基督为我们的罪而被脱下衣服、赤身露体。敌人能够脱下我们的衣服，但是，却不能夺去我们那最宝贵的慰藉和盼望；——我们真正的衣服，是来自神的称赞和接纳。

那受刑之人的衣服，归于施刑者——那四个兵丁瓜分基督的衣服。这应验了诗篇22篇18节的预言：他们分了我的外衣，为我的里衣拈阄。这是大卫所写的诗篇，但这事却从未发生在大卫身上过，而是指向了、预言了基督被钉十字架的经历。从而我们可以看见，基督在十字架上的痛苦与死亡，是出于神的定意和预知；基督脱去他的荣耀，把他的荣耀分给我们、赐给我们。

他们现在坐下来，看守基督（36节）。大祭司们无疑一定会很小心，要求这些兵丁仔细看守基督，因为害怕百姓会作乱，来把基督抢走。然而神的意旨安排却在此设立了一个难以磨灭的见证——因为那看守基督的兵丁们自己见证说：“这真是神的儿子”（54节）。

3. 他们放在基督头上的头衔（37节）。给犯人行刑的，常常在他们头上插一个标签，表明犯人被处死的罪名和原因，以进一步增加犯人的耻辱。因此，他们在基督的头上插上牌子——这是犹太人的王。行刑的人们想要以此来羞辱基督，但是，神的意旨安排再次把人对基督的羞辱转为基督的荣耀。（1）这里，并没有说到基督犯了任何实质的罪。这个牌子也没有说，耶稣谎称自己是弥赛亚，或者说基督是一个篡位的王，尽管他们认为是如此（约翰福音19章21节）。而是，他们放在基督头上的罪名，就单单地是说，他是一位救主，他是犹太人的王；——当然，这本身根本不是罪，根本不能算是任何罪名。他就是那犹太人所盼望的、旧约圣经所预言的弥赛亚；——连基督的仇敌们，也不得不见证说，他没有行任何恶，没有做任何错事。（2）这个标签，表明了一个伟大而荣耀的事实；他就是犹太人的王，是犹太人所期盼的、所应当顺服的、所应当归向的王。因此，他们对基督罪名的全部指控就是——“这是那真正的弥赛亚，是全世界的救主”。正如巴兰，虽然被教唆要去咒诅以色列，但是，他却不得不一连三次祝福以色列民（民数记24章10节）。彼拉多在此，也正是如此；——他无法指控基督为罪犯，而是不得不一连三次指出，基督是王。因而，神使用人成就他自己的旨意和心意，是远远超过人自己心思意念的。

4. 他们把基督列在罪犯强盗中间（38节）。有两个强盗，与基督同时被钉十字架。施刑与看守他们的兵丁，是同一批人。这应验了以赛亚书53章12节的预言；他被列在强盗中间。

(1) 这是对基督的侮辱和斥责。基督在活着的时候，他是与罪人分别的；然而在基督死的时候，他却与罪人同列，而且他被人看作是恶人，就好象他沾染了他们的罪一样。基督为我们而成为了罪，取了罪身的形状。在他死的时候，他被列在罪犯中间，恶人中间；从而，使我们在死的时候可以同列，与神的选民一同有分。

(2) 基督被列在两个强盗中间，就好象基督是他们中间最恶之人似的；因为三人同列的时候，位于中间的最大。这里的所有情况，都是为了羞辱基督、加深他的痛苦——就好象我们的救主，是所有罪人中最大的罪犯。这也是要搅扰基督的心灵；因为那两个罪犯在被钉十字架的时候，一定痛苦地尖叫和呻吟；但基督在为我们这些罪人经受苦难的时候，愿意体会罪人受惩罚的悲惨境地。基督的使徒们中，有很多人后来也都被钉十字架殉道，比如彼得、安德烈等人；但这些人都不是和基督一同钉十字架的，免得后人会觉得他们也在救恩的工作中有分；只有基督的血，才能满足人的罪所应受的公义审判惩罚，才能为我们赎买来生命与荣耀。因此，基督被钉十字架的时候，列在两个强盗中间；表明了，他自己承担世人的罪孽；我们的救恩是单单来自于基督的死、来自于基督的宝血。

5. 他们亵渎、辱骂钉在十字架上的基督。钉十字架本身已经是极其恶毒的刑罚了，而他们更雪上加霜。这也显出他们心中的残忍无情。基督在面临痛苦死亡的过程中，仍经受如此恶毒的亵渎和辱骂，显明他顺服至死的谦卑；而此时，看起来，那些曾经呼喊和散那的百姓们，却没有一个来向他表示尊敬。

(1) 那些路过的普通百姓，说辱骂他的话语。他们看见基督经历如此惨痛的遭遇，但是，他们的心中却没有任何柔软与同情；这些刚刚大喊要钉基督十字架的人，现在又来辱骂他，好显明他们自己为义，意思是说，他们给基督定罪是正确的。他们用亵渎的话语来侮辱他。

【1】 这些辱骂嘲讽的人，都是那些过路的人；他们从祭司长的手下，听说了关于基督的恶名。当众人都说辱骂污蔑话语的时候，很难还让别人对被辱骂的对象持有良好的看法；世人常常是这样，人云亦云，众口铄金。当众人扔石头打人的时候，每一个人都想参与其中。

【2】 他们轻蔑的姿态——对着被钉十字架的基督摇头。这表明了他们得意洋洋、不可一世的神态。以赛亚书37章22节。耶利米书18章16节。耶利米哀歌2章15节。诗篇35章25节。这些犹太人，如此侮辱自己的救主，正如当初，他们的敌人、非利士人侮辱他们的拯救者参孙一样。诗篇22篇7节精确地预言了他们的轻蔑和骄傲。诗篇109篇25节。

【3】 他们的嘲弄与嗤笑的话语。

(第一)，他们指责他，说他要拆毁圣殿。尽管那些祭司和长老们看似明白，这是一个误会（从马可福音14章59节看起来），但是，他们仍然尽力地向百姓传布这个谣言，说基督想要破坏

圣殿。“破坏圣殿”这一点，比任何其他事情都更能够引起百姓的激愤。基督的仇敌们常常如此，故意歪曲关于神的正确信仰和教义，然后让人憎恨那敬虔的信仰本身。“你这想要拆毁圣殿的，你不是有力量吗？现在，你自己从十字架上下来吧；如果你有你自己曾经吹嘘过的力量，那么，现在就是证明你自己的时间；显明你自己的力量吧；任何人在这个临死时刻都会如此拼力挣扎挣命的”。因而，基督的十字架，就成为了犹太人的绊脚石；因为他们觉得十字架的软弱，与弥赛亚的力量是不相称的；在他们的眼中看起来，基督因他的软弱而被钉十字架（哥林多后书13章4节）；但是事实上，基督被钉十字架，正是显明神的大能与强壮。

（第二），他们指责他，说他自称为神的儿子。“如果你是神的儿子，就从十字架上下来吧”。此时他们所说的话，与魔鬼所曾说过的话是一样的；当初，魔鬼在第一次试探基督的时候（马太福音4章3、6节），就是这样对基督说话——“如果你是神的儿子”。这是同样性质的攻击。这些犹太人以为，如果基督要是能够证明他是神儿子的话，就必须是在现在这个时候来证明；但他们却忘记了，基督曾经所行的那许多神迹，尤其是基督使人从死里复活，已经证明了他就是神的儿子。而且，犹太人不肯耐心地等待基督从死里复活；——当基督复活时，将要更加完全地证明，基督是神的儿子。基督自己曾经多次说过，他要被害，并在死后第三日从死里复活；如果他们要是留心的话，就会知道，十架之事的真正含义。世人总是按照眼前之事来判断，而不能纪念已过的事情，更不能耐心忍耐地盼望将要发生的事。

（2）祭司长、长老们和文士，以及会堂的首领们，也都嘲笑基督（41节）。他们觉得那些暴民们嗤笑基督还不够，自己也要一齐来嘲笑戏弄他。这是无酵节的第一天，他们本应当有圣洁的聚会（利未记23章7节）；然而他们却都聚集在十字架行刑的地点，朝着基督口吐污秽的言语。这些人的品格，是多么卑鄙无耻！还有什么人，是比他们更加罪恶无耻的吗？我们或许设想，就算他们不敬畏神，不尊重人，他们至少会狡猾地把自己隐藏在幕后，不让人知道自己是害死基督的凶手；然而，没有什么是比恶人更加卑鄙狂妄的。

【1】祭司长和长老们说，他不能救自己（42节）。之前，基督在先知、君王的职分上，受到他们的戏弄；现在，基督在祭司的职分上，又遭到他们的嗤笑和戏弄。（第一），他们认为，基督肯定不能挽救自己，因为他肯定没有他所自称的能力；然而事实上，基督不是不能，而是不愿救自己；因为他要为我们所有人的罪而死。他们本应当说：“他曾经用神迹挽救过许许多多的人；现在，如果他被钉十架、不能救自己，那么，一定是由于某种良善的原因”。（第二），他们暗示的意思是说，因为他现在不能救自己，所以，他从前的许许多多救人的神迹，都是虚假的，都没有发生过；然而，那些基督所曾行过的神迹，却都是许许多多亲身经历过、有目共睹、无可置疑的。

（第三），他们指责他，说他自称以色列的王。他们所幻想的弥赛亚，仅仅是外在的荣华显耀与权势，因此，他们认为，十字架的苦难，与弥赛亚王位的荣耀是不相称的。如果基督能够当时从十字架上走下来的话，许多人一定会喜欢这个以色列的王；他们想要基督的国度，却不愿意面对和经历基督的苦难。然而，在这里的问题是确定的；若没有十架，就没有基督的救恩，也没有基督的冠冕。那些想要与基督一同作王、掌权的，必须愿意与基督一同受苦；因为基督与基督的十架，在这个世界上是紧紧相连的。（第四），他们向基督挑战说，要他从十架上下来。如果基督真地从十架上下来了，那么，我们的救恩会怎样呢？我们会面临彻底绝望和永远灭亡的境地。但基督不变的爱以及坚定的心思意念，没有因他们的试探引诱而有任何动摇。（第五），他们大言不惭地说，如果基督能从十架上下来，他们就会信他。要是基督以此来证明他是弥赛亚，他们就会承认并接受他。从前，当他们要求基督从天上显一个神迹的时候，基督曾经告诉他们，基督

的神迹（先知约拿的神迹）不是要从十架上下来，而是要比那更大能力的、死后三日从坟墓中复活的神迹。可是，他们却没有耐心、稍等两三天，来看见基督复活的大能。如果，基督此时真地从十架上下来了，他们也一定会给自己找理由说是兵丁们的钉子没有钉牢；正如，当基督真地复活了的时候，他们给自己找理由说是门徒们夜间来把基督的尸体偷走了。当我们想要说“如果怎样怎样、我们就会信”的时候，我们实际上是在给自己寻找托辞；当我们面对神所安排的、临到我们的事情的时候，如果心里还刚硬，那么就是清晰地显出了，我们内心的狡诈、自欺欺人、与顽梗的不信。

【2】祭司长和长老们还嘲弄说，神、基督的天父，不愿意救他（43节）。他们说，他倚靠神，但神却不救他。他们的意思是说，他自称为神的儿子，假装倚靠神，但是神现在却不来管他。任何真心地称神为天父的人，都是以自己为神的儿女，都是在倚靠神，以神为自己的信心所在（诗篇9篇10节）。而现在这些祭司长和长老们则说，基督只不过是在自欺欺人；他只是假称自己为天国所爱的；——因为，如果基督真地是神的儿子（正如约伯的那三个朋友对身处苦难中的约伯的看法），那么，神就不会离弃基督、使基督陷入如此悲惨的境地。这种嘲弄辱骂的话语，像利剑一样刺入人的骨头里；大卫曾经为此哀叹（诗篇42篇10节）。祭司长、长老们的这种辱骂，想要达到两个目的：——（第一），这可以极大地丑化基督，使过路的人们都认为基督是一个骗子；因为他曾说自己是神的儿子，而现在这个“谎言”被揭穿了。（第二），这可以威吓基督，使他对神的能力、神的爱不再有盼望和信靠。希伯来书5章7节。在大卫的诗篇祷告中，他更多地提到那些恶人想要动摇他对神的信靠之心、盼望之心，而不是提到那些恶人想要侵夺他的王位和宝座；诗篇3篇2节：“有许多人议论我说，他得不着神的帮助。”诗篇71篇11节：“神已经离弃他。我们追赶他，捉拿他吧。因为没有人搭救。”在这些事情中，以及其它许多事情中，大卫都是基督的预表。然而，正如大卫在诗篇22篇、关于基督受难的著名预言中所说的话语，大卫（基督）信靠耶和华，知道神必拯救他。现在，这些犹太人的祭司长和文士们肯定忘记了他们的诗篇，更忘记了大卫的那些话语；或者，他们一定不会想到，那些话语就是指他们说的。他们在这里讥诮、嘲弄、亵渎、辱骂基督的话语，恰恰正是对圣经预言和预表的应验。

（3）与基督同列的罪犯，就是那也被钉十字架的，居然也加入到辱骂嘲弄基督的行列中来。尽管许多过路的人亵渎、咒骂基督，但是，看起来却没有人辱骂这两个旁边的犯人；在犹太人的眼中，这两个犯人与可恨的基督相比，简直就像是圣徒一样了。此时，那与基督一同受十字架之苦的强盗，居然也讽刺基督说，“如果你是弥赛亚，就救你自己、也救我们下来吧”（路加福音23章39节）。同受苦难的人，往往会彼此同情，而不是互相攻击；人在将死的时候，很少会仍然口吐辱骂的言语。但是，如果人的灵魂中没有神的恩典的话，那么，即使经历身体上的巨大苦痛，即使遭遇最大的患难，人心中的恶意仍然不会去除，人灵魂中的败坏仍然不会消失。

我们的主耶稣就是这样忍受患难与侮辱，满足神的公义；他不仅放弃了作为神的儿子本来应有的荣耀，而且，顺服在苦难之下，承受人所不能承受的苦难、痛苦和侮辱；——因为，他为我们而成为了罪，为我们而成为了咒诅；从而，使我们能够得到那永远的救恩。当我们遭遇患难的时候，当我们为义而受到委屈的时候，让我们能够坦然面对——因着我们救主的恩典，所以，我们的担子是轻省而喜乐的。

II。这里我们看见，除了基督现在所受到的伤痛与羞辱之外，基督更面临那来自天上的患难。

1. 这里发生了一件非常罕有的、奇迹的事件。全地都黑暗了，持续三个小时之久（45节）。基督在降生的时候，天上曾有奇异的光出现（马太福音2章2节）；而现在，基督在死亡的时候，天上更有奇异的黑暗出现，因为他是世界的光。基督所受到的、恶人的辱骂和亵渎，让天上的诸天也为之惊诧；太阳也要憎恶那些罪恶人的罪恶。这令人惊讶的、遍及全地的大黑暗，使那些罪人、亵渎者闭口；他们恐惧地面对眼前所发生的一切，考虑这是什么意思；然而，他们就和法老一样，当灾祸的黑暗过去以后，罪恶的心肠就变得更加刚硬。（1）这黑暗显明了基督正在与黑暗的权势进行争战。这世界的王，及其黑暗的势力，将要被赶出去，将要被践踏、战胜；黑暗的权势，虽然看似在掌权，虽然看似在胜过基督，但是，基督将要战胜他们，基督将是那最终的胜利者。（2）这黑暗也表明了，基督的人性此时所处的黑暗光景。神使太阳照好人也照歹人，然而此时，即使阳光也向他遮蔽，因为基督为我们而成为了罪。阳光在人的眼中是好的，但基督的心灵此时极度痛苦，神的忿怒、不喜悦之情，完全地倾倒在他的身上；即使阳光也要被遮盖。此时的基督，在地上没有一口水喝，也没有从天上来的一丝光线；他为了把我们从黑暗中拯救出来，甘愿自己陷入痛苦的黑暗之中（以赛亚书50章10节）。在这三个小时中间，我们没有看见基督说过一句话，而是完全沉于痛苦的折磨与安静之中；此时他在与黑暗争战，也面临着天父的不喜悦；天父的忿怒，倾倒在他为我们所承担的世人之罪上。基督献上自己的生命，作为我们罪的挽回祭。自从创世以来，从未有过如此黑暗而可怕的三个小时，从未有过如此黑暗而可怕的场面；那是人的救赎与拯救的工作即将完成的时候。

2. 快到申初的时候（下午三点），当黑暗渐渐要过去的时候，在长久的痛苦与沉默之后，基督喊着说：“以利，以利，拉马撒巴各大尼？”（就是说，我的神，我的神，为什么离弃我？）

（1）这是出自诗篇22篇1节；那整篇诗篇都是指向、预表他在十架上受难的。大卫在那里讲述了基督的磨难、谦卑、卑微与被高举。基督所说的这句话，以及“我把我的灵魂交在你手里了”那句话，都是出自大卫的诗篇；这本身教导我们，应当非常熟悉圣经的话语——以帮助我们在祷告中使用这些话语，来帮助我们的软弱，来向神祈求。

（2）基督怎样说出这句话——他大声喊着说。在极大的痛苦和折磨之中，他以仅有的力量，以极大的恳切之心，来说出这句话。圣经的预言在此成就（约珥书3章15、16节）；太阳月亮都要变成黑暗。主的吼声从锡安发出。诗篇55篇17节。

（3）这句话的内容——我的神，我的神，为什么离弃我？我们知道，基督是天父所喜悦的（以赛亚书42章1节）；天父爱他，因他为羊群舍命；然而我们在这里看见，天父却在基督的苦难中离弃了他！无疑，这是巨大的哀伤；——基督是完全没有罪的，但他的心却感到了苦痛。这伤痛，是何等地使地震动，使岩石崩裂；这喊声，应当使一切听见的人都耳鸣；我们应当以极大敬畏的心，来看待这些事情。

【1】我们的主耶稣基督在他的苦难中，在一段时间里，的确被父神离弃。这并非是说，在基督身上人性与神性的结合有任何隔断；他以永远的圣灵，献上自己为祭；这也并不是说，天父对他的爱，有一丝减弱，或是他对天父的爱有任何的减少；我们确知，在基督的心中，对天父绝不会有任何不好的意念，并且，他对天父的恩惠也一定不会感到绝望；——而是，他的父离弃了他；

（第一），天父把基督交给仇敌的手中，并在一段时间里没有把他从那里挽回。天父暂时释放了黑暗的权势，使之临到基督的身上，并使基督因而经受苦难，——比约伯的苦难更为严厉、更为痛苦的苦难。圣经（约伯记16章11节）在此成就：“神把我交给恶人的手中”；没有天使被从天上差遣来帮助基督，地上也没有朋友来向基督表示尊敬。（第二），天父暂时收回了对基督的安慰与支撑。以前，当基督内心忧伤的时候（约翰福音12章27、28节），父神的声音从天上显现、来安慰基督；当基督处于客西马尼园的痛苦之中的时候，神差遣天使来给他加添力量；然而现在，既没有天上的声音，也没有天上的天使，来安慰他，来加添他力量。神向他掩面，并在一段时间内，在那黑暗的幽谷里，撤回了杖和杆。神此时离弃基督，不是像离弃扫罗那样、使之陷入毫无盼望的彻底绝望境地之内；而是好像有时离弃大卫，使之陷入当前的沮丧之中。（第三），神把对人罪的忿怒，倾倒在基督的心灵上。基督为我们而成为了罪，为我们而成为了咒诅；因此，虽然神爱基督、那圣子、天父的爱子，但是，神的不喜悦之情，也在此时针对于他。为此，基督甘愿为我们承担我们的罪所应受的惩罚。

【2】基督被天父离弃；——这是在基督的苦难中，最最令基督痛苦悲伤的部分；这也是基督最为之悲哀叹息的部分。这里是基督的悲伤哀叹的最强音。基督没有说：“我为什么被鞭打？我为什么被人吐沫？我为什么被钉十字架？”当那些基督的门徒们远离而去的时候，基督也没有说：“为什么你们离弃我？”然而，当此时他的父离开他的时候，他大声喊着这句话——“我的神，为什么离弃我”。因为，这是他苦难之中的苦胆而茵陈；这是那进入心灵的苦水（诗篇69篇1-3节）。

【3】我们的主耶稣基督，即使在被天父离弃的时候，也称天父为他的神；“我的神，我的神”——虽然你离弃我，但你仍是我的。基督是神的仆人，为要成就救赎我们的工作，为要满足神的旨意；基督要在天父那里得到冠冕，因为他在执行父神的旨意。见（以赛亚书49章5-9节）。这支撑着他，即使在苦难的身处，神仍是他的神；这是基督所定意持守的。

（4）那些仇敌们仍然在嘲笑着基督（47节）——他们说，“这个人在叫以利亚呢”。这或许是罗马兵丁把“以利”听成了“以利亚”，因为他们并不太明白这两者之间有什么区别；所以他们产生了严重的谬误和误会；可能人声嘈杂，使他们没有听见这句话的后一半。许多人对神话语和神百姓的指责，都是由于他们自己严重地误解了神的话语，误解了神的百姓。神的真理，常常由于人们不熟悉圣经而被严重扭曲或是误解。那些听得一知半解的人，常常对于自己所听见的部分，也都是稀里糊涂。也可能，是犹太人在这里故意戏弄和歪曲基督。他们非常熟悉“以利”与“以利亚”之间的区别，但是，他们故意想要污蔑、诽谤基督，所以才这么说。他们戏弄基督说，他被神离弃了，所以才在这里寻求以利亚、那被造的人；他们或许暗示着、污蔑说，基督自称是弥赛亚，但现在却要去求告以利亚——那位弥赛亚的先锋。这世上最虔诚、最良善的人，也常常会受到亵渎者、嘲笑者的嘲弄和嗤笑；我们在祷告、讲道时的话语，常常被人误解和谬解，并以谬解的话来指责我们；——这些，都不是什么新鲜事。基督的话语尚且都常常如此被人误解和谬解；——尽管他所说的话，不像任何人所说的话。

IV。在基督的苦痛中，仇敌们继续嘲讽戏弄他。

1. 有人把醋拿给他喝（48节）。他们没有拿什么干净可水，来纾解基督在这患难中的痛苦；而是用那酸苦的醋来进一步加深他的痛苦难受；这醋，正如同天父放在基督手中的苦杯一样。其中一个人殷勤地跑过去拿醋，好像非常享受折磨基督的过程，并生怕别人抢了自己戏弄基督的机会一样。

2. 其他人则围在旁边，用嘲弄和嘲讽的口吻说（49节）：“别管他，让我们看看以利亚会不会来救他。他现在是彻底绝望了，上天下地都把他抛弃了；让我们就在这里旁观，也不要加速他的死亡，也不要纾解他的痛苦；他求告以利亚，那咱们就看看以利亚来不来救他”。

50-56节

这里讲述了基督的死亡，以及当时的一些非常令人瞩目的事情。

I。他呼出了最后一口气（50节）。在上午9点到12点之间，基督被钉十字架；在下午三点到四点之间，基督死亡。这是献晚祭的时间，也是逾越节羔羊被宰杀的时间；基督，我们的逾越节羔羊，为了我们的罪而把自己献上；在这世界的傍晚，他把自己献上为祭，献在神的祭坛上，成为那馨香之祭。当年，就是在这个日子，这个时候，天使长加百列临到但以理，把那个著名的、关于弥赛亚的预言告诉但以理（但以理书9章21、24节等）。人们通常认为，从那时起，直到基督此刻的死亡，有整整七十个七，即四百九十年；这正如以色列人出埃及的时候，是整整四百三十年，一天都不差（出埃及记12章41节）。

在基督的死中，我们看见两件令人瞩目的事情。

I。他又大声喊叫，如同前面一样（46节）。

（1）这是一个记号，表明，在那所有的痛苦疲乏时间之后，在基督身体里面的生命仍然是强壮的。人的呼喊声音是在临死前最先衰败的；当人面临死亡的时候，呼吸和言语声音都会非常微弱，甚至很难听见。然而基督在临死之前的时候，却仍然有全部的力量可以大声呼喊，这说明了，基督的生命不是被仇敌强迫夺去的，而是他甘愿交在父的手里，正如基督在生前所作的一切事情一样。

基督能够在死前如此大声地呼喊，就也能挣脱此时的捆束，胜过死亡的势力；然而，他心甘情愿地作我们的祭司、更作我们的祭牲，把自己完全地献给神，成为我们的赎罪祭；因此，基督在这里大声呼喊。

(2) 这呼喊的声音，是非常重要的而引人注目的。这大声音说明了基督在以无畏的勇气、与我们属灵的仇敌争战，以坚定的意志与我们的罪、与魔鬼争战。此时，他在败坏那一切执政掌权的；显明，谁是那真正的主，谁是那真正能够拯救世人的。以赛亚书63章1节。以赛亚书63章13、14节。基督现在用尽他全身的力量，正如参孙在死前的时候说，让我与这些非利士人同死（士师记16章30节）。就这样，基督交出了他的生命。他在死前的大声呼喊，表明了，基督的死将要被传遍地极；这件事情，对地上的任何人而言，都有着切身攸关的重要性。任何世人，都要注意、并思想这件事情。基督的大声呼喊，正如同献祭时的宏号角声音。

2. 然后，基督就交出了他的灵魂；这通常是人死亡时的委婉说法。这显明了，神的儿子，的确死在了十字架的痛苦之中。他的灵魂与身体分离；他的身体完全彻底地死亡了。基督确实死了；基督的死亡，是必需的。这既表明了神的旨意的完全成就，也表明了神话语和预言的精确预知。基督就这样，经历苦难，进入死亡。死亡，是对罪人违犯律法之约的惩罚（你吃的日子必定死）；而恩典新约的中保，则必须要成为我们的赎罪祭，因着他的死，我们才能得到救赎；否则就没有救赎（希伯来书9章15节）。基督为我们承担了救赎的工作，把他的生命献上为祭；他心甘情愿地交出了自己的灵魂，交出了自己的性命，而为我们成就了救恩。

II. 在基督死亡时，发生的许多神迹奇事。基督生前的时候，行了许许多多的神迹；我们当然可以期待，在基督死亡的时候，也更会有许多神迹；因为基督的名，就是奇妙、策士、全能的父、永在的君。如果基督在死的时候，就如同以利亚离世的时候那样，被火车火马接走，那么，就会在世人眼中显出奇妙的荣耀；但基督的死，是在痛苦、卑微而屈辱的十字架上死去的；因此，在这卑微的事情中，也必有一些奇妙的记号，显明基督身上的、神的荣耀。

1. 看哪，圣殿里的幔子被裂为两半。“你们要惊诧，要转脸观看”。就在基督死亡的时刻，是献晚祭的时间，是逾越节的圣日；此时，众祭司们正在圣殿里事奉，然而，圣殿里的幔子却被不可见的、超自然的力量撕为两半；那幔子是分隔圣所与至圣所的。在审判基督的时候，犹太人曾诬告基督说，“他要拆毁这圣殿”。现在，基督以他的能力向犹太人表明，如果他愿意的话，的确能使此事真实地发生。在这件事情中，正如基督所行的其它神迹中一样，有着隐含的、但却重要的意义。

(1) 这对应了基督身体的死亡；因为，基督的身体，就是那圣殿所预表的。基督的身体，是真正的圣殿；在其中，有完全的神性；当基督大喊着、交出他灵魂的时候，基督的身体死亡了；——与之对应的，是那圣殿也死亡了；圣殿中幔子的裂开，正是代表了这件事情。我们在此世中的性命的死亡，就如同肉体的幔子裂开一样，使我们与至圣所之间不再隔绝。基督的死亡是如此，任何真诚基督徒的死亡也是如此。

(2) 这也表明了，旧约中的秘密被启示、彰显出来。圣殿中隔开圣所与至圣所的幔子，是用于遮盖用的；正如同摩西脸上的帕子，被称为“遮盖的帕子”。圣殿的幔子遮盖了至圣所；任何人若看见至圣所内的陈设，都面临死亡的惩罚；只有最高的大祭司，才能每年进入至圣所一次；大祭司进入至圣所的时候，要有极其庄重的礼例，要有密云遮盖；这些都代表了礼例律法的意义被遮盖。哥林多后书3章13节。但是现在，当基督死亡的时候，这些隐秘的事情都被揭开了；从而，任何注意、留心、查考的人，都能够清楚地明白其中的含义。今天，我们知道那至圣所里的施恩座代表了，基督使我们与神和好；那至圣所里收藏的吗哪，代表了，基督是我们生命的粮。因此，我们都能够敞脸看见神的荣耀。我们的眼睛，能够清楚地看见神的救恩。

(3) 这也表明了，犹太人与外邦人合而为一。他们中间的间隔，被去除了；这间隔，就是旧约中礼例的律例；神设立这些律例，使他们与地上的万民区别开来（正如一个园子被围起来）；他们与神更加接近，而其他的万民则被阻隔在更远的地方。但此时，基督以他的死亡，废除了那些礼例的律例，取消了那些手写的典章，把它们钉在了十架上，因此，去除了那犹太人与外邦人之间的间隔。基督废除了两下的冤仇，使他们成为新造的人，并把和平带给他们（以弗所书2章14-16节）。基督死了，拆毁了那一切隔离的藩篱，使他们合而为一（约翰福音17章21节）。

(4) 这也表明了，打开了一条通向神的永生之路。圣殿的幔子，遮盖了至圣所，使百姓不能近前来。然而此时，基督的死所导致的圣殿幔子被撕裂，代表了，有一条恩典之路，通向神那里。【1】这条道路对于基督自己的意义。这就是那伟大的赎罪日；我们的主耶稣基督、我们的大祭司，不是用公牛山羊的血，而是以他自己的宝血，一次、永远地进入那至圣所，成就了我们的救恩；这就是圣殿幔子裂开所表明的。希伯来书9章7节等。基督在殿外献上自己为祭牲；他的血要弹洒在至圣所内的施恩座上；诗篇24篇9-10节：“众城门哪，你们要抬起头来。永久的门户，你们要把头抬起。那荣耀的王将要进来。荣耀的王是谁呢？万军之耶和华，他是荣耀的王。”耶利米书30章21节：“他们的君王必是属乎他们的。掌权的必从他们中间而出。我要使他就近我，他也要亲近我。不然，谁有胆量亲近我呢？这是耶和华说的。”虽然基督要在四十天以后才进入那天国圣地，但此时他已经得到了那权利与荣耀。【2】这条道路对于我们、一切在基督里之人的意义。希伯来书10章19、20节：“弟兄们，我们既因耶稣的血，得以坦然进入至圣所，是借着 he 给我们开了一条又新又活的路从幔子经过，这幔子就是他的身体。”

基督的死，把我们带到神的面前；那阻隔在我们与神之间的罪与忿怒的幔子，被去除了；把守道路的基路伯与四面发火焰的剑也被移走了；那通向生命树的道路，向我们敞开了。因而，我们可以得到白白的恩典，来到神恩典的宝座前，即，神的施恩座前，并且，更进入那荣耀的国度中（希伯来书4章16节）（希伯来书6章20节）。裂开的幔子表明了，基督胜过了死亡痛苦，打开了天国的门；一切信靠基督之人，都能够进入那天国永生的门。没有任何事情，没有任何东西，能够阻挡信从基督之人进入那里；因为幔子已经被撕裂了；天国的门已经开放了；启示录4章1节。

2. 大地震动。不仅是伽略山、基督被钉十架的地方，大地震动，而且，那全地范围之内，包括周围的其他国家，都发生了全面性的地震。这地震表明了两件事情。

(1) 那些钉基督十架之人的可憎罪恶。大地都在他们的罪恶之下震颤呻吟，见证他们流无辜之人

的血的罪恶，见证他们的虚伪狡诈的所谓信仰，见证他们逼迫人的残忍之心。自从创世以来，从未有过如此的时刻，如此的罪恶；大地都为之震撼。地在震动，仿佛不愿开口接受基督的血，就像当初接受亚伯的血一样（创世纪4章11、12节）；又仿佛，大地要吞噬那些罪恶残忍的人，就像当初吞没大珥亚比兰一样；大珥亚比兰的罪恶，虽然深重，却远远轻于这些钉基督十字架的罪恶狡诈虚伪之人。当先知表达神对恶人之罪恶的忿怒的时候，问道，难道大地都不为此震颤吗？阿摩司书8章8节。

（2）基督十字架的荣耀得胜。大地的震动，也表明了魔鬼国度所受到的致命震撼与攻击。基督对那些黑暗权势与国度的攻击如此猛烈，以至于，大地都在颤抖；这正如当年神从西珥出来、从以东地经过时的征程中，大地全都在震动。士师记5章4节。诗篇68篇7、8节。当万国所期盼的珍宝来到时，神要震动列国；哈该书2章6、21节。

3. 磐石也崩裂；大地中最坚硬的部分，也感受到了这巨大的冲击。基督在圣殿里的时候曾经说，若那些小孩子们停止呼喊和散那，那么，石头也都要欢呼起来。现在，那些小孩子停止欢呼了，石头于是真地欢呼起来；这些磐石，在宣扬基督的荣耀；它们也感受到基督在犹太人那里所受的屈枉；它们比犹太人更能明辨是非。那些犹太人不久以后将要在这磐石穴中隐藏自己，因为他们不敢面对神，更不敢面对即将临到的灾祸。启示录6章16节。以赛亚书2章21节。当神的忿怒如火一样倾泻而出的时候，磐石也要被他投掷出来（那鸿书1章6节）。耶稣基督是磐石；磐石的崩裂，也表明了基督身体的磨难。（1）正如摩西当年躲藏在磐石岩穴中，能够看见神的荣耀（出埃及记33章22节）；我们今天躲藏在基督里面，能够坦然见到神的荣耀。基督的鸽子，藏在磐石穴中（雅歌2章14节）。我们躲藏在主耶稣的伤口中，就是那崩裂的磐石岩穴。（2）从崩裂的磐石那里，有生命的活水流出，并随着我们走过此世的旷野；正如同摩西当年凿开磐石、有活水流出一样（出埃及记17章6节）。那磐石，是神凿开的（诗篇78篇15节）；那磐石就是基督（哥林多前书10章4节）。当我们纪念、思想基督之死的时候，我们的如同石头一样坚硬的心，必须要崩裂；我们要撕裂我们的心肠，而不是撕裂我们的衣服。人的心，比岩石还硬，不愿意屈服，不愿意融化；为此，基督被钉十字架，为要把我们从罪中挽回。

4. 坟墓也开了。这件事情没有在这里详细记述，以满足我们的好奇心；因为圣经的目的，并非是满足我们的好奇。大地震动的时候，当许多磐石崩裂时，许多已死的人从坟墓中出来；许多睡了圣徒们醒了过来。对于圣徒们来说，死亡就如同睡觉一样；坟墓就如同床榻一样。他们因着基督的大能而醒来，并在基督复活以后，从坟墓中出来，进入耶路撒冷，进入圣城，向许多人显现。

耶稣基督借着死，战胜了那掌死权的；死亡被胜过；死亡的毒钩，再也没有威力。那些起来的圣徒们，公开地见证了基督胜过死亡的权柄。基督掳掠了那要俘虏人的；基督的荣耀彰显在他面对死亡的胜利中。何西阿书13章14节：“我必救赎他们脱离阴间，救赎他们脱离死亡。死亡阿，你的灾害在哪里呢？阴间哪，你的毁灭在哪里呢？在我眼前绝无后悔之事。”

因着基督的复活，那一切死去的圣徒在时间满足的时候，都将要起来；末日的时候，一切义人、一切信从基督之人，都将要在坟墓中听见神儿子的声音。那时，他们都将从死里复活，并进入

那新天新地、新耶路撒冷，就是那永远的圣城。启示录21章2节。

因着基督死在十架上，圣徒们都要从罪的死亡中起来，进入义的生命之中。他们将要与基督一同复活，进入那属神的、属灵的生命之中；他们将要进入那永远的圣城，成为其中的国民；他们将要向许多世人显现，显明基督在他们生命中的能力与恩典。

III. 那些行刑的、看守的人，那些基督的敌人们，也被震撼，并承认基督是神的儿子（54节）。

1. 百夫长以及与他一同看守的士兵们，说，这真是神的儿子了。（1）他们都是军兵们；这些人一般比普通人的心肠更加刚硬，更没有畏惧心和同情心。然而在基督的权柄与能力之下，没有什么人的心是不能被谦卑柔软下来的。（2）这些人是罗马人、外邦人；他们并不知道圣经中的预言在此应验、成就；然而，他们却都相信了——耶稣基督是神的儿子。当以色列人在眼瞎的状态中继续刚硬顽梗的时候，福音却将要被传到外邦人那里，打开他们的眼睛。外邦人的心将要被变得柔软下来，而犹太人的心却仍然刚硬。（3）这些人是迫害基督的人，是行刑的人；他们刚才还在辱骂、嘲讽基督（路加福音23章36节）。神能够以何等的大能，在多么短的时间里，使人的心翻转，使他们的口中说出完全不同的话语，使他们承认真理，使他们归荣耀于神！

2. 他们心思意念翻转的过程；——他们看见地震，以及其他事情，就极为惧怕。这些令人震惊的事件，显明了基督在苦难中的荣耀，并使这些罗马兵丁的内心受到了极大的震撼。神在环境条件中的意旨安排，有时会以稀奇的方式，以可畏的方式，唤醒罪人的心，使他们柔软谦卑下来。

3. 他们表达的话语。（1）在这些令人震惊的局面中，他们大为惧怕；他们害怕会被埋葬在这彻底的黑暗之中，或是被地震吞噬。神能够轻易地使那些最狂妄大胆的罪人感到害怕，使他们知道自己不过是人。罪责感使人惧怕。那在神的警告面前没有畏惧之心的人，将要在神的终极审判面前大大害怕颤惊。然而，诗篇46篇1、2节讲到了，神的百姓即使面对大地摇动，也不会惧怕。

（2）他们所作的见证；——“这真是神的儿子了”。这是一个极其宝贵的见证；彼得曾经由于这个见证而受到祝福与称赞（马太福音16章16、17节）。这件重要的事实，是基督的敌人与基督之间发生分歧的关键之处（马太福音26章63、64节）。基督的门徒们相信这一点，但此时他们都不敢出来作见证；犹太人此时看见基督死在十架上，就更加刚硬地断定，他一定不是神的儿子，因为他不能自己从十架上下来。然而此时此刻，那些罗马军兵们、百夫长，却主动地承认说，他真的是神的儿子——这正是基督徒信仰的核心。此时，基督的那些最好的门徒们不能够说什么；而那没有信心勇气的人，却能够说出如此的话、作出如此的见证来。当真理的荣耀看似被压制的时候，神仍然能够使之彰显；因为真理是伟大的，必将得胜。

IV. 那些见证基督死亡的、信从基督之人（55、56节）。

1. 她们是从加利利就开始一直跟随基督的妇女们。那些使徒们逃跑了（除了我们在约翰福音19章26节看见的约翰以外）；他们的心软弱、跌倒了；他们害怕受到审判、欺压。然而这里的这些妇女们却非常勇敢地，对基督不离不弃。因着神的恩典，女性、虽然是一个软弱的性别，但却能够在信仰中非常强壮；基督的力量，在软弱的人中显得完全。在历史上，有许多女性殉道者们，为了基督的缘故，她们的勇气与坚定，非常、非常强壮。（1）这些妇女们是从加利利就跟随基督直到这里的。她们对基督有着极大的爱，渴慕聆听他的讲道。从加利利到耶路撒冷是一个很长的距离，而她们一直跟随着他，从不离开。我们从前对基督的服事和为了他而承受的苦难，应当使我们信实地持守到底。我们已经跟随他这么久、这么远，为他舍弃了这么多，现在，我们岂能离弃他呢？加拉太书3章3、4节。（2）她们一直在必要的物质条件上，供给基督；那些能够服事基督的人，是多么幸福喜乐！然而此时，当基督被抓捕以后，她们无法再接近他、服事他，因此就仍然一直跟随着他。当我们因环境条件的限制而不能去做想要做之事的时候，我们必须要去能够做的事情，来服事基督。现在基督已经在天上，我们虽不能够再在物质上服事他；但他仍然在我们信心的眼目中。（3）这里具体地提到一些人的名字。那归荣耀于基督的，也必得到神的荣耀。我们在前面圣经的一些记述中看见过她们；到那永远的国度中的时候，我们更会与她们相遇。

2. 她们做什么；她们远远地看着。

（1）她们远远地站着。对于苦难中的基督来说，他的朋友们、亲人们如此远远地站着观看，是一件更加深他痛苦的事情。诗篇38篇11节。约伯记19章13节。或许，如果她们想要走近一点的话，是可以的；但是，当良善的人经受苦难的时候，那些最好的朋友们都远离，我们不要以之为奇怪。当保罗身处危险的时候，没有人站在他的旁边（提摩太后书4章16节）。当我们身处苦难的时候，如果我们也是这样被人远远地观看，如果我们的亲朋好友也是这样离开我们、站在很远的地方，我们不要以为奇怪；我们应当纪念，我们的主也是这样被人如此对待。

（2）她们在观看；以此，她们表达了对基督的关切与友善之情；当她们不能做别的什么事情来表达心中爱意的时候，她们就以爱心来远远地望着他。【1】这是一个非常悲哀的表情。她们远远地看着基督被扎，为他而伤痛，心中痛苦。我们可以设想，当她们看见基督被折磨的时候，她们的心一定如同被刀割；她们的泪水一定如同倾盆的大雨。让我们以信心的眼睛，仰望那被钉十字架的基督，并以至深的爱，来看待他对我们的爱。【2】然而，她们所作的，也仅仅是远远地观看而已。当基督身处苦难十字架的时候，即使是那些基督最好的朋友，也只能在旁观看；因为他是独自踹酒榨的；他的百姓，没有人能够与他站在一起，一同来成就这救赎的工作；他以自己的膀臂，来作成拯救的大恩。

57-66节

这里记述了基督的被埋葬过程；其中我们看见，基督朋友的良善心意，以及基督敌人的恶意。

I. 基督朋友们以郑重的方式，埋葬了他。

1. 基督死在十字架上，被埋葬在坟墓里，并以此成就了约拿的预表，成就了以赛亚的预言。基督的死、基督的被埋葬，都是与世人一样的，但在他的里面却没有罪。基督被埋葬，因而使得他的复活更为令人瞩目。如果基督没有真地死，彼拉多就不会把他的尸体交给人去埋葬。基督被埋葬，使得坟墓不再是一件可怕的事；使得死亡对我们而言不再是一件绝望的事情；使得我们可以同他一起安全地走过死亡。

2. 埋葬的具体经过和方式。

(1) 基督被埋葬的时间，是在晚上的时候。就是在他死的当天。第二天是安息日，即，犹太人不适合做埋葬之事的时间。

(2) 提议埋葬基督的人，是亚利马太的约瑟。使徒们都已经逃走，没有人来对基督表示应有的尊敬；那些跟随的妇女们也没有来提议这件事情。这个时候，神激动这位亚利马太的良善人、约瑟，使用他为器皿，来使基督得到安葬。【1】这个亚利马太的约瑟，是一个合适做此事的人，因为他有资源和条件，来做这件事情。他是一个富有的人。基督的许多门徒们都是贫穷的人；他们适于到各个村庄去传讲基督的福音；但这里的这个富人，却适合来完成这件埋葬的工作。属世的财富，虽然对许多人而言，是一件阻止人的敬虔信仰的事情；但是，若使用得当，若用于服事基督的工作，那么，就会有許多优势和机会。有心服事于神荣耀的人，知道怎样最好地使用各样财富或物质条件，来服事主。【2】约瑟对主耶稣基督有着深挚的爱，因为他自己就是一个基督门徒；他虽然没有公开表示，但他真心地相信基督。基督有许多暗暗的门徒，是远远超过我们所知的；“在以色列中，有七千未曾向巴力屈膝的”（罗马书11章4节）。

(3) 彼拉多吩咐把基督的尸体交给约瑟（58节）。约瑟去找彼拉多，请求彼拉多把基督的尸体给他。彼拉多是掌管这个权力的人。在涉及民事权力的事情上，我们应当尊重、顺服掌管民事权力的人。我们所作的事情，应当是和平的，而不要吵闹喧嚷。彼拉多愿意把基督的尸体交出来好好安葬，因为他觉得，或许这样可以稍稍平息自己良知中的一些罪责；他定了无辜之人的罪，因此，彼拉多自己就是一个犯罪的罪犯。在约瑟的恳求下，彼拉多同意了这个要求；这也间接地显明了基督的荣耀，见证了基督的诚实；基督的确将要死后第三日复活。

(4) 基督的尸体被裹上细麻布（59节）。约瑟虽然是一个地位尊贵的富人，但看起来他自己到十字架那里，把基督的身体从那树架上（使徒行传8章29节）取下来；若我们心里有对基督的挚爱，就不会嫌弃服事工作中的卑微。约瑟取了基督的尸体，就用细麻布裹好；因为这是安葬人的合宜方式。我们应当善待良善之人的尸体，因为我们知道，他们必有荣耀的复活；因此，我们必须

见证我们的信心。基督徒的信仰，使我们善待逝去的良善人。

(5) 基督被安葬在坟墓里(60节)。基督，那位世上最荣耀的救主，在埋葬的时候没有任何奢华的场面(约伯记21章32节)。基督的国度临到世上，不是为了人们惊诧地观看，不是属于这个世界的，所以，基督的埋葬也不引人注目。

【1】基督被埋葬在别人的坟墓里，是约瑟本来为自己预备的；正如基督在世上没有自己的房屋，没有枕头的地方；同样，基督也没有安葬自己的、属于自己的坟墓；这显明了基督在世上时的贫穷；然而此事中也有深入的含义。坟墓是罪人的归宿(约伯记24章19节)；在这世界上，我们没有任何东西是真正属于我们的，除了罪与坟墓之外；世人归于尘土(诗篇146篇4节)。当我们走向坟墓的时候，我们就是在走向自己的地方；然而我们的主耶稣基督，在他的里面并没有罪，因此，他也没有属于自己的坟墓；他死于为我们所承当的一切罪孽，因而也被葬在别人的坟墓里。犹太人想要让基督与罪犯强盗同钉十字架、同死、同埋葬，但是神的意旨安排却使基督被埋葬在财主的坟墓里(以赛亚书53章9节)。

【2】基督被埋葬在一个新坟墓里，是约瑟的坟墓；但是，那个坟墓并没有被分毫损坏，因为基督将要很快就复活；——反而，基督的埋葬，改变了那坟墓的性质；因着基督的救恩，我们的坟墓成为了我们真正的安息之床，成为我们馨香的暂居之地；众圣徒在死亡中安息，并必将复活，进入那永远的荣耀生命之中。

【3】这坟墓，是从磐石中凿出来的。耶路撒冷一带的地形，基本上是在岩石山地之中。以赛亚书22章16节曾经讲到了磐石中所凿出的坟墓。神的意旨安排，使得埋葬基督的坟墓是如此从磐石中凿出，因而，除了洞口之外，没有任何别的方式能够进入那坟墓。

【4】在那坟墓的门口，他们滚过来一块大石头，用它把坟墓关闭。这也是按着犹太人埋葬死人的习俗，就像约翰福音11章38节记述的拉撒路死时的情景一样。这表明了，死去的人与活着的人是隔绝的；如果坟墓就像是监狱，那么，监狱的门是被牢牢锁紧的。这块大石头滚过来、堵住坟墓的门口，这就像是我们葬礼仪式中的最后一步，对死人告别。这些为基督送葬的人，此时心情一定极度悲哀难过。当我们为基督徒朋友们举行葬礼的时候，在最后告别的时刻，总是最令人难过的时候；我们把死人留后面、留在黑暗阴冷的坟墓中，然后，默默地各自回家；但是，看啊，那真正回到永远家中的，不是我们，而是那死去的、信从基督之人。他们回到的，是更美的家乡；不是我们把他们留在后面，而是他们把我们留在后面。

(6) 来为基督送葬的人，都是卑微而渺小的人。这里没有显耀的亲人，也没有盛大的葬礼，而只有一些良善的妇女，其中有抹大拉的马利亚，和另一个马利亚。她们在基督被钉十字架的时候，就在那里；现在，她们跟随基督，来到坟墓这里；她们对着坟墓坐着，默默地哀伤，眼中也许有如同江河的泪水。那真正挚爱基督的人，会一直跟着他，哪怕进入最苦难的境地，哪怕进入最可怕的死亡之中。雅歌8章6、7节——死亡也不能熄灭那挚爱的火焰。

II。基督的敌人们，想要防备基督的复活。这预备日是一周的第七天，是犹太人的安息日；这里没有直接称之为安息日，而是婉转地记述为预备日，因为，基督徒的安息日将要很快就代替犹太人的安息日；我们基督徒的安息日，是一周的第一天，是主耶稣基督复活的日子。1. 在那犹太人的预备日、一整天中，基督都是在坟墓里；他劳碌了一周，在第七天的时候休息。2. 在那一天，祭司长们和法利赛人，本应当专注于敬拜、思罪、悔改的时候，却跑到彼拉多这里来，要求派人把守那个坟墓；因而，就更加重了他们的罪恶。他们曾经与基督争吵说，安息日不可做那些恩典之事，而他们自己现在却在做那些最罪恶的事情。

（1）他们来乞求彼拉多；由于彼拉多把基督的尸体交给约瑟，而约瑟能够体面地埋葬基督，所以，他们心里面为此很烦恼。他们要求彼拉多派兵把守。

【1】他们对彼拉多说，那个诱惑人的（这就是他们对那道路、真理、生命的称呼）曾说过，在死后三日将要复活。基督所说的这话，门徒们清楚地记得；因而这引向了门徒们的信心；而那些想要迫害基督的罪恶之人，也记得这话，并引向了他们的恼怒与恶意。就这样，基督所说的同样话语，对于一个人是引向永生的救恩，对于另一个人却是引向永远死亡的判语。他们低三下四地称呼彼拉多为“大人”，却称呼基督为“诱惑人的”。在这世上，那些用最恶毒言语咒骂良善之人的，却常常用最谄媚的言语巴结地位高贵的恶人。

【2】他们对彼拉多说，派兵把守，免得基督门徒们偷了尸体去，然后说他复活了。

（第一），他们心中真正害怕的，是基督的复活；基督的荣耀、神百姓的喜乐，总是基督仇敌们所最害怕的事情。当年，那些憎恨约瑟的弟兄、雅各的儿子们，之所以憎恨约瑟，恰恰是因为约瑟的梦境中，显明了他们将要受约瑟的管辖（创世纪37章8节）；所以，他们的一切谋划，就是想要阻止约瑟梦境的实现；他们说，来吧，让我们杀了他，看他的梦会怎样。此时，这些祭司长们和法利赛人也是如此；他们拼命想要阻止基督所说的、关于复活之预言的应验；——他们就如大卫的敌人一样（诗篇41篇8节）：——他们说，他已躺卧，必不能再起来。如果基督真地复活，就会破坏他们之前的一切阴谋诡计。基督的仇敌，即使在得势的时候，内心也是惶恐不安，生怕面临失败。或许他们看见，地位尊贵的亚利马太人约瑟和拉比尼哥底母，这两位受人尊重的人，都来安葬基督，所以心中很惊讶不安，并把这事看作是一个不祥的征兆；他们更不会忘记死人拉撒路复活时的情景。

（第二），他们对彼拉多述说的借口是，担心基督门徒们趁夜间来偷走基督尸体，然后骗人们说基督复活了。但这是不可能的事情，因为，——1. 门徒们在基督被钉十字架、活着的时候，都不敢挺身而出，见证基督的无辜，都没有勇气来服事基督；这些胆小鬼，又怎么会在基督死了以后来做出这种狂妄大胆的事情。——2. 如果，他们偷基督尸体、让人们相信基督复活，这又有什么用处呢；若基督并没复活，那就只是显明了，这些门徒们仅仅是骗子而已；这些门徒们舍弃一切来跟随主，并期盼在那将来的世界中得到丰盛的奖赏；他们若做这样欺骗人的事情、并为之付出生命的代价，那么，他们自己也不会接受，更不会得到任何好处。若他们想要做这欺骗的事情，偷走基督的尸体，告诉人们说，他已经复活了；可是，基督并没有复活，他们的信心是虚假的；那

么，他们有何好处呢？他们岂不是世人中最可悲、最可鄙的吗？祭司长们认为，基督关于复活的教义若被百姓相信接受，那么，后来的迷惑就比先前的迷惑更大了。他们以为，百姓们相信基督的教导与神迹，这都是百姓的错；因此，他们杀了基督，来纠正百姓的错误；现在，如果百姓相信基督复活了，那么，他们之前的计谋就全部泡汤了。那些反对基督与基督国度的人，不仅要亲眼看见自己的谋划失败，而且要满面含羞；他们的罪恶将要大白于天下；他们末后的光景，比他们先前还要不好了。诗篇2篇4、5节。

【3】为此，他们低三下四地乞求彼拉多，派兵看守坟墓，直到第三天。彼拉多的民事权力与军事权柄，仍然要成为他们行使恶意的途径；这是多么荒唐的事情——死人的监狱，居然需要守卫；更何况，那个坟墓的门口有巨石堵住；但，那些心中有鬼、自知罪责的人，那些敌挡基督的人，会为任何事情担忧害怕。

(2) 彼拉多的回答(65节)——你们有看守的兵。去吧，尽你们所能的，把守妥当。之前，彼拉多曾经很痛快地答应把基督尸体交给基督的朋友们；而这里，他又很痛快地答应基督仇敌的要求，派出看守的兵丁，交给犹太人去看守埋葬基督的坟墓。彼拉多讨好双方，不过他或许在心里嗤笑这两者，为了这么一个尸体的事情大费周章、大惊小怪，——觉得这很荒谬。他好似很羞于把自己牵扯其中，所以把看守的事情交给犹太人去管理；他对犹太人说，你们带着那些兵丁去看守吧。我想，彼拉多的这种态度里面包含着对这些犹太人祭司长和法利赛人的讥笑——“你们带领一些强壮的士兵，去看守那个死人吧；你们竭尽全力去逞你们的恶意吧；不过，如果基督真是出于神的，那么，他一定会复活，你们谁也挡不住”。在此之前，彼拉多或许与看守行刑的百夫长以及其他他人交谈过，了解了这个义人是怎样死的；百夫长一定劝说彼拉多说，这个人真地是神的儿子；彼拉多与亚基帕、腓力斯一样，在心里虽然知道基督的情况，但是，却不愿意谦卑地归向他。

(3) 他们就带着看守的兵同去，封了石头，将坟墓把守妥当(66节)。他们把石头用特别的東西封上，还嫌不够，还要把坟墓牢牢地把守住。就好像是，如果基督真地复活了，也要把他封在里面，不让他出来。他们以为自己的计策很好，但神却使那些把守的兵丁恰恰成为了基督复活的见证；因此，那些犹太人的祭司长、长老们、法利赛人等等都无可辞咎。所有黑暗的权势联合起来，想要把基督关在死亡的监狱里；然而当基督的时间到来的时候，这些努力尽都是徒劳；死亡、以及死亡的一切毒钩和权柄，再也不能拘束基督、管辖基督。犹太人想要看守坟墓，抵挡那些软弱胆怯的门徒们，这是愚妄的，因为根本用不着；——门徒们根本没有动机、没有胆量去偷基督尸体。犹太人想要看守坟墓，抵挡神的大能，则更是愚妄的，因为根本没有用；——神的神迹与大能，没有人能够阻挡。这些犹太人虽然是愚妄的，但却不自知；他们还以为自己的考虑很全面、很有智慧。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

马太福音

第二十八章

在前面几章我们看见，我们救恩的元帅在与黑暗的权势相争战；基督受到它们的猛烈攻击，基督也猛烈地攻击它们；争战的输赢局面，似乎在敌对的双方之间拉锯；最后，看起来，敌人占了上风；我们的主迈入死亡之中。看啊，神把他的力量交予掳掠人之手，把他的荣耀交予敌人的手中。基督被埋葬在坟墓里，就像是约柜被掳掠到大衮庙中；黑暗的权势似乎胜过了我们的主；但是，神就像睡醒来的人，就像勇士饮酒呼喊（诗篇78篇61、65节）。我们的和平之君，在本章中，将要兴起，将要从坟墓中走出来；他将成为征服者，使那掳掠人的成为被掳之物。虽然约柜被掳，但是大衮神像却将要在约柜的面前轰然倒塌；这清楚地显明了，没有任何东西能够在圣洁的万军之耶和華面前站立。基督的复活，是我们信仰的核心基础；对此，我们有确定无伪的证据。在本章中，我们看见四个方面的清晰证据；而在路加福音和约翰福音中则有着更多大量的有力证据。本章我们有，I。天使见证基督的复活（1-8节）。II。基督亲自向妇女们显现（9、10节）。III。敌人也不得不承认（11、15节）。IV。基督在加利利向门徒们显现，并把伟大的使命交托给他们（16-20节）。

1-10节

这里我们看见天使的见证，以及基督自己的显现。我们或许期望，如果，基督的复活有许多大量的人在现场见证，并有极多的人现场看见天使滚开大石头、基督的尸体站起来，就像看见拉撒路从坟墓里走出来的时候那样；那么，这件事情或许会更加确定无疑。然而，神永恒而无限的智慧，以他的意旨安排，使人看见了那复活的基督，但却没有看见基督被复活起来的过程。基督的道成肉身的过程，是一件隐秘的事情；同样，基督的复活的过程本身，也是一件隐秘的事情；我们确定知道的是，基督已经复活、被高举了。“那没有看见、就相信的人有福了”。基督复活以后的显现，清楚地证明了圣经中的记述和话语，也应验了基督自己所曾经说过的话语（路加福音24章6-44节）（马可福音16章7节）；在这里，我们应当凭信而生，而不是靠眼见。

I。那些良善妇女们到坟墓这里来。

1. 她们来的时候，是在安息日快结束、一周的第一天快要开始的时候。这大致确定了基督复活的时间。

（1）基督是在死后第三日复活；这是他死前曾经多次预言过的；他的复活，完全而准确地应验了这个预言。基督是在一周的第六天（礼拜五）的晚上被埋葬的，并在下个礼拜的第一天（礼拜天）

早上复活；基督在坟墓里面被埋葬的时间有36到38个小时的时间。他在坟墓中被埋葬时间如此之长，以致于说明了，他的确是死亡无疑的；但他也没有在坟墓里面待更长的时间，因而，他的尸体不会朽坏。他在死后第三日复活，从而应验了先知约拿的预表（马太福音12章40节）；并成就了（何西阿书6章2节）的预言。基督已在第三日复活，使我们都能够活在他的恩典中。

（2）基督是在犹太人的安息日之后复活的；这个安息日，是一个特别的日子，是一年一次的逾越节的日子。在那个安息日一整天中，基督都被埋葬在坟墓之中；这表明了，基督将要废除犹太人一切礼例的、节期的律例，以及许多其它礼例律法的内容；基督的百姓，必须要摒弃那些事情，不要再去注意那些礼例，正如基督在坟墓中躺卧、不再在意逾越节的礼例一样。基督在一周中的第六日（礼拜五）完成了他的工作；他说，“成了”；因而他在第七日（礼拜六）安息，并在下个礼拜的第一天（礼拜天）从死里复活。从基督复活的这一天起，就像是一个新世界开始了一样；基督百姓们的、新的美好事工开始了。我们不要让任何人在月朔、节期、犹太人的安息日等等这些事情上论断我们；那些事情都是将要来的美好之事的影儿；它们所预表的实质，都是指向基督。我们也应当看到，圣徒进入坟墓的时间，就是他们安息的时候；他们将要歇了劳苦的工作（约伯记3章17节）；他们的安息，是在基督里面的。

（3）基督在这一周的第一天复活；当初神创造天地的时候，在六日中的第一日造光，并让光从黑暗中照耀出来；基督在这一日复活，因他是世界的光，从坟墓的黑暗中照耀出光芒来。他在第七日安葬在坟墓里，在第一日复活，故此，这一天被称为主日（启示录1章10节）；在新约圣经里，从此，没有哪一天比这一日更被常常提起；这一日，是基督徒们庄严敬拜、聚会的日子，是归荣耀于基督的日子（约翰福音20章19、26节）（使徒行传20章7节）（哥林多前书16章2节）。若以色列被从北地救赎的意义、尚且超过了被从埃及救赎的纪念意义（耶利米书23章7、8节）；那么，基督对我们的救赎工作，就更远远地胜过那从前所作的所有事情了。安息日的设立，是为了纪念神创世的工作（创世纪2章1节）。人因罪而堕落、破坏了神创世的完美工作；然而基督从死里复活，成就了那完美的救恩，使一切愿意相信接受基督救恩的人，都能够得到完美的永生；天与地完美地成就了；败坏的世界从此将要成为新的；因此，那基督从死里复活的日子，是蒙福的日子，是成圣的日子。那复活的主，也是起初创世的主；万有都是借着他被造的；万有都在他的里面成为新的。

（4）基督复活的时候，是礼拜天的早上；这是他死后第三日一开始的时候；这个时间，正是他从前所预言的时候；——他所说的第三日一到，基督就从死里复活了。基督曾经对门徒们说，再过一会，他们就不会见他；然后再过一会，他们就还会再见他；因此，基督在这里也是成就了这个预言。以赛亚书54章7、8节。基督在天色将明的时候复活，因为，“清晨的日光要从高天临到我们”（路加福音1章78节）。基督的十架苦难是从礼拜五开始的；当他被挂在树上的时候，太阳的光全部都黑暗了；他是在礼拜五的黄昏被埋葬于坟墓中；然而他在礼拜天早晨的晨曦前复活了，因为他是明亮的晨星（启示录22章16节），是真正的光。那些在主日的清晨、早早地就起来、敬拜事奉基督的人们，会好好地利用主日来敬奉神；这也就是在效法基督的榜样；正如大卫所说的——我从一早就起来寻求你。

2. 那些早晨来到基督坟墓前的人，有抹大拉的马利亚和另一个马利亚；她们坐在坟墓的对面，正如她们之前坐在十字架的远处一样；她们仍然在尽力地想要表达对基督的爱；她们仍然在努力地寻

求他。若我们努力地想要寻求明白，我们就一定会得到。这里没有提到基督的母亲马利亚，很可能是因为基督所爱的那个门徒，把她接到了自己的家中，使她不至于在基督的坟墓前哭泣。这些妇女们不仅是要事奉基督一直到坟墓前、就结束了；而是在坟墓那里，期盼和等待他；同样，基督对于圣徒们的看护也是如此；即使当圣徒们在黑暗的死亡之床上，基督也仍然在顾念着他们。正如圣徒们顾念着坟墓里的基督，基督也更顾念着在坟墓里的圣徒们；——因为死亡与坟墓，不能隔绝基督与圣徒们之间的爱。

3. 她们来做什么。在别的福音书中讲到，她们来想要准备膏基督的身体；而马太福音这里则仅仅是简单地讲到，她们来看坟墓。她们或许听说祭司长们带着彼拉多的兵丁，来安排看守基督的坟墓。她们来到坟墓这里，对她们所爱的主再次表达深深的眷恋之情；在她们的意念里，应该不会没有关于基督复活的盼望，因为她们都不会忘记基督在生前所曾经说过的预言。对于基督徒们来说，常常来探访坟墓、纪念逝去的主内弟兄姐妹，是一件很有意义的事情；这会使我们除去对于死亡的恐惧。尤其是，若我们常常思想基督在十字架上的死亡，我们就会看见，我们的罪因他的死而被埋葬，我们因着他的救恩而被成圣；基督的奇妙救赎之爱，显明在这一片黑暗的土地上。

II. 天使向她们显现（2-4节）。这里讲述了基督复活的情景；——是按着我们所适宜知道的程度，向我们显明的。

1. 有极大的地震。当基督死亡的时候，大地震动，显出畏惧；现在，当基督复活的时候，大地因基督的被高举而欢喜、雀跃。这地震，仿佛表明了，死亡的枷锁被打断，坟墓的羁绊被解开，万国所倾慕的已经来到（哈该书2章、7节）。这是基督胜利的记号；当诸天欢呼的时候，大地都要喜悦而震动。这也显示了，当末日所有世人复活、接受神公义审判的时候，大山与小岛都要被震动和移动，全地都要显明世人一切的光景。这正如以西结书37章7节所记述的，在那谷中有极大的震动和声响，骨骼要与骨骼相连，死人都将要复活。基督的国度在地上建立、兴起的时候，大地要震动，要被剧烈地摇动。那成圣、得着属灵生命的人，他们的内心，因着基督的救恩，也将如同地震一样大大地震撼，正如保罗一样震惊颤栗。

2. 主的使者从天上降临。在基督降生、受试探、经苦难的时候，天使常常来事奉他；但是当基督在十架上的时候，当天父因我们罪所应受的惩罚而离弃他的时候，天使也从他的身边隐去。然而，看啊，当基督的荣耀在世人面前彰显的时候，天使也都来敬拜他。

3. 天使来，滚开坟墓门口的大石头，坐在那里。我们的主耶稣可以用自己的力量滚开大石头，但他选择使用天使来做这件事情；这表明，他甘愿承受我们罪所应受的惩罚，使我们的罪归到他的身上，并被死亡拘束；他没有自己打开监狱，而是从天上得到公平合法的释放；他没有自己打开监狱的门，而是从天上有使者来滚开石头、开门；若基督没有完全地付清我们的罪债，满足神的公义，这件事绝不会成就。基督因我们的过犯与罪孽而被交予死亡与痛苦之中，完全地成就了对我们的救赎，并为了使我们称义，基督从死里复活。基督的死，偿清了我的罪债；基督的复活，使我们的罪得到了赦免。堵在基督坟墓门口的大石头，就像是我们的罪愆一样（就如同撒母耳记上14章33节那样）；然而，天使已经把那大石头滚开了；——这显明了，神的公义已经被满足。这并不是说，天使让基督从死里复活；正如，把拉撒路坟墓门口石头滚开的人，并不是让拉撒路

从死里复活的人一样（是基督使拉撒路复活）；不过这里清楚地表明了，基督的复活，得到了来自天上的悦纳与欢呼。基督的仇敌用巨石封住了坟墓；就像巴比伦一样，想要把他所掳掠的人永远关押起来；壮士所掳掠的，还能够得到释放吗？然而，一切死亡与黑暗的权势，都是在神的光明与生命之权柄下。来自天上的天使，能够移开那封住坟墓的石头，能够除去那封住以色列的羁绊；——不管那大石头有多么巨大。壮士的掳物，也将要如此得到释放。天使滚开了那大石头以后，就坐在它的上面；这很令人瞩目，显明了，阻挡基督复活的一切事情，都将被战胜。天使坐在那里，敌挡任何来自黑暗权势的企图；任何想要重新用石头封住坟墓门口的企图，都必将失败。基督已经战胜了仇敌，他的安息与审判的宝座，已经坚立。主坐在众水之上。天使坐在那里，看守着坟墓，吓阻任何敌人的攻击；他坐在那里，等待着妇人们，并要把基督复活的消息告诉他们。

4. 天使的面貌如同闪电，衣服洁白如雪（3节）。这是一个可见的异象，表明了那不可见世界的荣耀、辉煌与炫目。诗篇144篇5、6节：“耶 和 华 阿 ， 求 你 使 天 下 垂 ， 亲 自 降 临 ， 摸 山 ， 山 就 冒 烟 。 求 你 发 出 闪 电 ， 使 他 们 四 散 ， 射 出 你 的 箭 ， 使 他 们 扰 乱 。” 天使的洁白衣服，不仅表明了纯洁，也显出了喜悦与得胜。当基督死亡的时候，天上也哀伤，太阳的光芒也都因被遮蔽而变得黑暗；但当基督复活的时候，诸天发出赞美，重新喜乐的衣袍。天使的荣耀，表明了那荣耀是来自基督；基督已经复活；这荣耀与基督在变化山上所曾经显明的光景是一样的（马太福音17章2节）。这也预表了圣徒们在复活以后的荣耀光景；他们将如同天上的天使一样、发出光来。

5. 看守的人，就因他吓得浑身乱战，甚至和死人一样（4节）。这些看守的人是兵丁；他们以为自己很凶悍，可是，当他们看见天使的时候却全都浑身战栗。当神儿子的公义审判来临的时候，那最刚硬之人的心，也要因恐惧颤抖而消化（诗篇76篇5、9节）。基督的复活，是使所有基督朋友们都欢呼雀跃的事情；也是使所有基督仇敌们都恐惧颤抖的事情。他们的颤抖，正如同大地的颤抖一样。当地震动的时候，所有属世、属地的人，也都要恐惧颤抖，因为他们以地、世界为自己的分；然而，那些把幸福和盼望系于天国的人，那些以天国为自己之分的人，即使大地摇动、震撼，他们的心里也不会有畏惧。这些看守坟墓的人，吓得像是死人一样；而他们所看守的死人，却已经复活。此事令他们大大震惊、困惑。这些兵丁们的任务，本来是要好好地看守那个死人——他们或许以为，这是再容易不过的任务了；然而却没有想到，这是根本不可能完成的任务。他们本来以为，可能会有一小队胆怯软弱的基督门徒们来袭，然而他们看到的，却是那强大可畏的天使；在天使的面前，他们自己变成了胆怯懦弱者。诗篇9篇20节：“耶 和 华 阿 ， 求 你 使 外 邦 人 恐 惧 。 愿 他 们 知 道 自 己 不 过 是 人 。”

III. 天使告诉妇人们的话语（5-7节）。

1. 天使鼓励这些妇女们，不要害怕（5节）。当我们在安静独自的情况下、接近坟墓和墓地的時候，总是会感到一些害怕；更何况此时，这些妇女们在坟墓的门口看见那天使的异象。然而她们很快就听见天使的话语——不要害怕。“那些看守坟墓的人惊吓颤栗，像是死人一样；但是你们不要害怕”。锡安的罪人应当恐惧，因为他们的罪必将招致祸患；但是，亚伯拉罕，以及一切亚伯拉罕真正的、信实的、属灵的子孙，不要害怕畏惧。彼得前书3章6节：“你们若行善，不因恐吓而害怕，便是撒拉的女儿了。”“你们不要害怕；我所要告诉你们的消息，你们不应当惊讶；因为你们的主从前已经告诉过你们，他必要复活；你们不要为此畏惧，因为他的复

活是你们的慰藉。你们也不要害怕我会伤害你们，或是告诉你们任何不好的消息。你们不要害怕，因为我知道你们是来寻求基督的。我知道你们是基督的朋友。我来不是威吓你的，而是要鼓励你”。那寻求基督的人，不应当为任何事情害怕；若他们勤勉地寻求，就必能找见他；并且，他们必会知道，基督将要丰厚地奖赏那寻求他的人。我们对基督的信心和寻求，都会在天上被记念：“我知道你是来寻找耶稣的”，这句话对于我们而言，是极其良善而安慰的话语。天使在这里对妇人们说：“我知道你们是来寻找那被钉十字架的耶稣”；这更是对妇人们的夸赞和鼓励。虽然基督被钉十字架，但是我们还是要寻找他；虽然基督经过苦难，但是我们仍然爱戴他；——真正的信从基督的人，热爱基督、寻求基督，恰恰是因为基督在十架上为他们受苦、流血、偿罪。

2. 天使确定地告诉妇人们，基督已经复活了；这足以抚平她们心中的畏惧之情（6节）；基督不在这里，他已经复活了。当我们寻求基督的时候，如果有人告诉我们说、基督不在这里，却不告诉我们说、基督已经复活了，那么，这一定是让人失望的事情。那寻求基督的人，如果不能在自己所认为的地方找到基督，请不要失望；因为基督已经复活了；——这对于一切寻求基督之人来说，是巨大的安慰。在末后的日子，我们绝不可听人说，看哪，基督在这里，基督在那里；不，基督既不在这里，也不在那里；他已经复活了。在我们所寻求之基督的一切事情中，我们必须记得，他已经复活了；我们必须要把他当作复活的主，来寻求他。（1）我们不可用属肉体血气的心思意念来看待基督。有的人是按着肉体血气来认识基督；然而我们现在不可如此。哥林多后书5章16节：“所以我们从今以后，不凭着外貌（原文作肉体本节同）认人了。虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。”是的，基督有一个身体，但那现在是荣耀的、属天的身体。那些为基督制作画像和雕像的人，忘记了，基督已经不在这里，他已经复活了；我们与基督的交通，必须是属灵的、诚实的，必须是信实地谨守在他的话语之中。罗马书10章6-9节：“惟有出于信心的义如此说，你不要心里说，谁要升到天上去呢？就是要领下基督来。谁要下到阴间去呢？就是要领基督从死里上来。他到底怎么说呢？他说，这道离你不远，正在你口里，在你心里。就是我们所传信主的道。你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。”（2）我们必须以极大的敬畏和谦卑之心，来寻求基督。我们要敬畏基督的荣耀，因为他已经复活了。神已经将他高举，使他的名在万名之上，因此，万膝都将要向他下拜，万口都将要称他为主。（3）我们必须以属天的心，来寻求基督。如果，我们想要以这个世界为我们的永远家乡、归宿，说，“这里很好，我想要永远待在这里”；那么，让我们记得，我们的主耶稣基督已经不在这里了，他已经复活；所以，我们不要把我们的心系于这个世界，而是要思念那属天的事情。歌罗西书3章1-3节：“所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事。那里有基督坐在神的右边。你们要思念上面的事，不要思念地上的事。因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。”腓立比书3章20节：“我们却是天上的国民。并且等候救主，就是主耶稣基督，从天上降临。”

天使告诉、提醒妇女们两件事情。

【1】基督的话已经成就；你们应当记念主所说过的话语。基督已经复活了——就是照着他自己所说的。这是我们信心的把握和对象。“他曾经自己说过，他会在死后第三日复活；你们知道，他就是真理，因此你们应当期待他所说的话必将成就；不要疑惑，只要坚定地信靠”。基督对我们所说

的话语，不论是针对我们现在所将要面临的苦难，还是针对我们将要所将要面临的荣耀，都是确定的；我们不要对此奇怪。若我们记念主对我们所说的话语，那么，我们就不会惊讶于主在我们生命中所成就的事情。天使在这里所告诉妇女们的，并不是什么新福音，而是把她们指向了基督所曾经说过的话语——照着他说的，他已经复活了。

【2】安葬基督的坟墓已经空了。“你们来看安放主的地方；用你们亲眼所见的，与你们亲耳所听的相比较，你们就会有坚定的信心。你们看，他已经不在这里；你们要思想，主对你们所说的话语；这样，你们的心就会得到满足。你们来看这空坟墓，就会确定地知道，基督真的已经复活了”。若我们以信心的眼睛，看见安放基督的坟墓已经空了，那么，我们就会受到极其良善的影响，得到极大的信心的确据。我们应当来看，基督因爱我们、谦卑顺服至死、而被安葬的坟墓；他使我们的死亡之床榻变得多么轻省，因他自己曾经躺卧在那里。当我们用信心的眼睛观看那曾安放基督的坟墓的时候，我们必须要知道，那坟墓所代表的死亡，是我们的罪所本应受到的惩罚；然而基督除去了那死亡的可畏，成就了所赐给我们的救恩。天使说“你们来看安放主的地方”；请注意，天使与我们一样，也称基督为主；万有都是从他而来的。

3. 天使吩咐妇女们，把基督复活的消息，快去告诉主的门徒们（7节）。妇女们或许现在很愿意待在坟墓门口这里，与天使交谈；待在这里很好，但她们有工作要做；——这是大喜消息的日子；她们虽然得到了那巨大的安慰与美好的滋味，然而她们不可独占这平安喜乐的消息，而是必须要把这消息分享；这正如列王记下7章9节所讲述的那些大麻风病人一样。她们必须要去告诉门徒们。我们对于他人的有益之事，要优先于我们自己与神之间的私密交通时间；因为施比受更有福。

（1）她们必须要首先去把这个消息告诉基督门徒们；不是先去告诉祭司长或法利赛人、使他们惶恐困惑；而是要先去告诉门徒们、使他们得到安慰喜乐。神期望他的朋友们得到喜乐，胜于期望他的仇敌们承受羞耻；然而这两样都将要在末日终极审判的时候，达到极致的程度。【1】把这个消息告诉门徒们，使他们在此时的忧伤之境中得到鼓励。他们现在心中一定充满了哀伤和畏惧。基督复活的消息，将要何等地激励他们，使他们大大地喜悦！【2】把这个消息告诉门徒们，也使他们更进一步自己来寻求、探究事情的究竟。当他们听见消息的时候，一定会从那种沮丧的情绪中苏醒过来，并勤勉地来寻求基督；这样，就可以使他们准备好，能够看见基督的面。当我们听见主的消息的时候，就应该更近地来寻求他的面。门徒们听见主的信息以后，很快就会看见主；主的启示，往往是逐渐的。

（2）这些妇女们被差遣去告诉门徒们主复活的消息。这是放在她们身上的荣耀，也是对她们从十架到坟墓、一直不离不弃地跟随主、忠贞情感的奖赏；这也是对那些在苦难来临时、离开主、逃跑的门徒们的责备。我们再一次看见，神在这个世上拣选软弱的，使那强壮的羞愧；神把财宝放在瓦器里，放在软弱卑微的器皿里面。女人在被恶者引诱的时候，是第一个犯罪的（提摩太前书2章14节）；而这些妇女们，在得到了良善天使的吩咐以后，是第一个相信、并传播基督复活之福音的；女性的羞耻，如同大石头一样被滚开；她们将要得到永远的奖赏。

（3）天使告诉她们要快快地去报告消息。为什么要赶快呢？难道晚一点报告消息，就得不到门徒们的欢迎吗？当然不是；不论什么时候听见福音，门徒们都会极大欢喜。不过，门徒们现在特别

是处于极度哀伤之中，因此，他们应当早一点知道基督复活的好消息。这正如但以理在神的面前，为罪的缘故而谦卑自己的时候，天使长加百列疾速地飞来，把令人安慰的消息带给但以理（但以理书9章21节）。我们必须随时准备好，【1】遵从神的命令（诗篇119篇60节）；【2】对我们的弟兄行良善之事，把安慰带给他们——尤其是那些在苦境中的人；不要说“明天再去”，而是“现在就去行”。

（4）天使告诉她们，主耶稣要在加利利那里与门徒们会合。在去加利利之前，基督还将要向门徒们显现几次；在那几次的显现中，基督都是以突然、意外的方式出现的；但基督将要在加利利公开地、庄严地与所有门徒们相见；因此，基督以事先通知的方式，预备好他们。这是对那些还在加利利、没有上到耶路撒冷来的门徒们的顾念体恤；基督要到加利利的乡村地区，向他们显明自己。“我知道你的工作，也知道你的居所”；基督知道他所有的门徒们住在哪里，并愿意去临到他们。基督虽然被高举，但他并没有忘记那些身处卑微贫苦之中的门徒们；即使是那些身处坟墓中的圣徒们，也必将在末后的日子，得见基督的面。这也是对在耶路撒冷的门徒们的体恤；他们此时一定还很软弱，惧怕犹太人，并且不愿意公开地出现在大庭广众之下；因此，基督要在加利利与他们公开地相聚。基督知道我们的软弱，体恤我们的胆怯，顾念我们。

最后，天使庄严地对她们说：“看哪，我已经告诉你们了。”天使所传的话语，是确据的（希伯来书2章2节）。在福音的时代，天使要把主复活的确据消息告诉门徒们，并要让他们把这福音告诉一切世人。希伯来书2章5节：“我们所说将来的世界，神原没有交给天使管辖。”神也没有让天使们去做福音的传讲者；而是：——传扬福音是神交给基督徒弟们的使命。哥林多后书4章7节：“我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力，是出于神，不是出于我们。”天使说：“我已经信实地完成了我的任务，把这美好的消息告诉了你们。现在，你们要对此坚信不疑，并且要把这福音传扬到地极”。神的信使，若忠实地传达了神的话语和福音，那么，不管结果如何，心里都可以得到安慰（使徒行传20章26、27节）。

IV. 妇女们离开坟墓，去把这消息报告给门徒们（8节）。

1. 她们此时的心情：——她们离开的时候，又惧怕，又大大地欢喜。这是一个奇怪的组合；在同一时间，在同一颗心里面，有着这样的两种情感。她们听见基督复活的消息，这使她们非常欢喜；而她们在坟墓的经历，以及见到天使、并听见他说话，这不得不说是一件让人很畏惧的事情。基督复活，是大好的消息；但她们担心这个消息太好了、以至于不是真实的。不过这里强调的是，她们的欢喜的心情是大大的，而害怕的心情不是。（1）圣洁的畏惧之情，伴随着圣洁的喜悦之情。以敬畏的心来事奉神的人，心里面会有圣洁的喜乐。（2）属灵的喜悦，伴随着站兢（诗篇2篇11节）。只有完美的爱、完美的喜乐，才能彻底地除去惧怕。

2. 她们急忙奔跑。她们的欢喜与害怕之情，使她们更快地奔跑，像长了翅膀一样。那承受属天的旨意、传扬属天消息的人，不应当游手好闲、浪费时间。当我们的心里面还充溢着福音的喜悦的时候，我们应当到神的旨意道路上来，更快地奔跑。

3. 她们奔跑着，去把这大好消息告诉门徒们。她们的心中毫无犹豫，快快地跑去把福音的安慰带给别人，正如她们自己在神那里得到了的安慰一样。基督门徒们应当热忱地把自己与天国之间甜美的交通告诉别人；彼此分享从神那里得来的美好经历；告诉别人，神在自己灵魂中所行的大事。我们在耶稣基督那里所得的喜乐，正如我们右手中的膏油一样，福杯满溢，芳香洒满在我们的周围。

V. 基督亲自向妇女们显现，证明了天使的见证（9、10节）。这些热忱的妇女们，不仅是第一批听见基督复活消息的人，更是第一批亲眼见到复活后的基督的。天使指示她们去告诉门徒们，要到加利利去与基督会合；然而在时间还未到的时候，基督就在这里亲自显现了。耶稣基督的作为，常常要比他的话语更令人喜出望外；他的作为，从来不会不如他的话语。基督的百姓，从不会在基督的应许中失望；他们的信心盼望，常常会有更美好的际遇。

1. 基督意外地向妇女们显现；就在她们跑去要报告门徒们的时候，看啊，基督与她们相遇了。基督的恩典显现，常常是在我们职分的道路上；那些为别人的益处而奔跑的人，常常会看见基督的显现。与基督的相遇，常常是意外的；有时甚至是我们没有意识到的（雅歌6章12节）。基督与他百姓们之间的距离，要比他们想象得更为接近。基督在我们之上，然而也在我们的身边。基督就在他的话语之中。

2. 基督对她们说：“愿你们平安”。这显明了，（1）基督在复活、被高举以后，对我们所存的美善心意。基督被高举；他也愿我们得着永远的幸福和平安。（2）基督与她们的亲近情感；此时妇女们又害怕又欢喜，而基督的话语既是对她们的鼓励（9节），也是让她们不要害怕（10节）。基督的心意是愿他的百姓们喜乐、欢欣；基督的复活给每一个信从基督之人所带来的，是无尽的喜乐与欢喜。

3. 她们对基督表达的敬爱之情；她们上前来，抱住基督的脚，敬拜他。这表达了，（1）她们对基督的尊敬；她们归荣耀于基督；她们俯伏在基督的脚前，以极其谦卑、敬爱、圣洁敬畏的感情，来表达自己心中的深挚热爱；她们以基督为神的儿子；她们在心中高举他。（2）她们对基督的深深的爱；她们拥住他，不愿意放开他（雅歌3章4节）。以赛亚书52章7节。（3）她们心中的巨大喜乐；她们更进一步地得着了基督复活的确据；——她们亲眼看见他、亲手摸到他；这简直让她们欣喜若狂。她们俯伏下来，张开双臂抱住基督的脚。我们也应当这样，拥抱、接受、欢迎基督在福音中所赐给我们的一切；以敬畏的心，俯伏在他的脚前；以坚强的信心，紧紧地拉着他；以热爱与喜乐之情，把基督珍藏在我们的心田。

4. 基督对她们所说的鼓励话语（10节）。我们没有看见她们对基督说什么话；她们的情感与巨大的欢喜，已经明明白白地表露无遗。基督对她们所说的话，与天使对她们所说的内容并无不同（5、7节）；基督愿意亲自来确认信使们所传达的消息（以赛亚书44章26节）。基督安慰他百姓们的方式，就是以圣灵在他们心中再次确认——那天使、仆人们、牧师传道人对他们所曾经传讲过的圣经话语和信息。

(1) 基督勉励她们，不要害怕。她们不可因复活的消息而感到害怕，也不应当畏惧那复活之人对她们会有什么伤害；因为，复活的消息，虽然是奇特的，但对她们而言却既是真实的、也是美好的。基督从死里复活，这应当平息我们心中一切的畏惧害怕；基督的复活本身，应当使我们战胜一切恐惧与害怕的心情。

(2) 基督说：“你们去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，在那里必见我。”若在我们与基督之间有什么交通的话，那就是，基督吩咐我们，在哪里与他相遇；基督必会在那里等待我们。耶路撒冷已经放弃了基督的荣耀，成为一个喧嚣之城；因而，基督将要到加利利去，在那里与门徒们会集。“来吧，我的爱人，让我们前行”（雅歌7章11节）。这里特别引人注目的是，基督称门徒们为弟兄。基督的门徒们，都是基督的弟兄（马太福音12章50节）；然而基督从未这样直接称呼他们，直到此时、基督复活以后（约翰福音20章17节）。基督是神的儿子，已显明了他从死里复活的大能；因而，神的所有儿女，都被称为是基督的弟兄。他是众弟兄中头生的；他的复活，使得一切神百姓都能得到救恩，并且也必将从死里复活、得到永远的生命。圣经的话语要在此应验——诗篇22篇22节：“我要将你的名传与我的弟兄。在会中我要赞美你”。门徒们满含羞愧地在基督身处患难的时候离开了他；然而，复活以后的基督不仅要与他们会集，而且还称他们为弟兄；这显明了，基督愿意饶恕和原谅他们；并且，这也教导我们应当彼此饶恕与原谅。我们都是基督的弟兄，所以，我们也都彼此应当像弟兄一样相爱。基督承认他们为自己的弟兄，这给了他们极大的荣耀；也给了他们极大的谦卑榜样，要让他们效仿。

11-15节

这里我们看见关于基督复活的进一步的证据；那些守卫坟墓的人自己作见证。这里有两点尤其是有力地显示了证据的力量；——他们是亲眼见证人；他们自己看见了基督复活的荣耀；——他们是基督的仇敌，是那些想要反对和阻止基督复活的人。

I. 他们把这个事情报告给祭司长（11节）。当那些妇女们奔跑去报告基督门徒们的时候，这些兵丁也来报告给祭司长。门徒们听见消息的时候，一定欣喜若狂；祭司长听见这个消息的时候，则一定满面羞耻。兵丁们把所有事情的详细经过都告诉了祭司长们；讲述了地震、天使降临、大石头被滚开、基督复活，等等详细情况。就这样，先知约拿的神迹以最清晰、最无可置疑的方式，被呈现在这些犹太人的祭司长们的面前；这个大神迹，以最清楚无误的形式，被告诉给他们。我们或许设想，这些犹太人的首领们、长老们、祭司长们，就像尼希米记6章16节所记述的那些以色列人的仇敌们一样，愁眉莫展。我们可以公义地期待，他们现在应当信从基督，悔改自己害死基督的罪恶；可是，他们的心仍然极其刚硬，因而，面临注定灭亡的永远结局。

II。他们怎样应对此事。他们召集会议，一同商量应该怎么办。他们自己刚硬罪恶的心里面，已经决定了不信基督复活；而现在他们关心的是，怎样避免别人去相信基督复活，怎样避免他们自己因不信而在百姓中面临的羞耻。他们把基督钉上十字架，对此，他们无可辞咎；他们唯一能做的，就只有千方百计掩藏基督复活的证据。就这样，他们出卖自己的灵魂，把自己卖给罪恶的工作；他们的罪，一个接着一个，一个连着一个；在面临那永远审判惩罚的道路上，他们越陷越深；这就是基督仇敌们所面临的咒诅。诗篇119篇27节。

他们商议的结果是，必须要贿赂那些兵丁。

1. 他们把许多银钱交给兵丁；对于罪恶、爱钱的罪人来说，有什么罪恶之事，是钱不能推动的呢？他们拿了很多很多钱给兵丁，很可能要比给犹太的钱多得多。这些祭司长们，就像普通犹太人一样，都非常爱钱，非常舍不得花钱；然而，为了这件罪恶之事，为了阻挡基督的福音，他们非常愿意舍得花大价钱。如果，他们愿意为了一个谎言而如此出重价的话，那么，难道我们为了真理的传扬，而不愿意只出很少的一些钱来做贡献吗？——并且，我们明明知道，我们为了福音真理、为了传扬基督而在此世中所付出的任何代价，都将要在那永远的国度中、在义人复活的时候，得到神的丰厚奖赏。当我们看见一件恶事被罪人如此慷慨地支持的时候，让我们来一起努力，为了神的国度而鞠躬尽瘁，竭尽我们的力量、来做出我们所应有的贡献。

2. 祭司长们、长老们让兵丁说一个谎言（13节）：“你们就说，基督门徒们半夜来，趁我们睡觉的时候，把基督的尸体偷走了”。对于这些犹太人的祭司长们、长老们来说，有这样一个愚蠢荒谬的谎言，总比没有任何借口要好。不过，这个所谓借口，的确是一个既愚蠢、又荒谬的无耻谎言。（1）这个谎言是荒谬的；其中包含着内在的矛盾和漏洞。如果他们睡觉了，他们又怎么知道，在睡觉的时候，发生的是什么事情呢？如果，当有任何事情发生的时候，他们中间有哪怕一个人醒着，那人也肯定会想办法立刻叫醒所有的其他人，来阻止基督门徒们偷盗基督的尸体。因为，这些兵丁们在这里待着的唯一任务，就是看守坟墓。不论如何，那些贫困、软弱、胆怯、失魂落魄的门徒们，根本就不可能、冒着如此大的危险，来做这样一件不可思议的、偷盗死尸的事情。为什么兵丁们、祭司长们、长老们不立刻去上上下下地仔细搜查门徒们的居所、追踪门徒们的线索呢？这个谎言，不过是一个胡扯的事情，任何人都能够轻易辨别。（2）这些祭司长们、长老们花钱雇佣兵丁们处心积虑地这样说谎，如此违背良知地行恶（好像这样说谎是一件没什么大不了的事情），显明了他们心中无可救药的罪恶。那些恣意犯罪的人，不知道自己在做什么，也不畏惧自己将要面临的终极审判惩罚；他们的良知泯灭；他们的罪恶，一个接着一个，层出不穷。（3）他们想用这个谎言，来推翻基督复活的真理；这个谎言，是一个恣意违抗神之救恩的罪；因而，他们所犯的罪，实际上就是在亵渎圣灵。神的救恩，本是他们最后的希望；但是，他们却悍然地弃绝了。

然而，为了避免兵丁们害怕罗马军队关于守卫失责、守卫的时候睡觉的严厉惩罚（使徒行传12章19节）——死刑，祭司长们、长老们应许说，会去巡抚彼拉多那里为他们求情。“我们会去努力劝说巡抚，利用我们的身份、利用我们在他那里的利益，劝说他不要注意这件事情、严厉惩罚你们”。这些祭司长、长老们最近大概发现彼拉多很好说话。如果，真的是由于兵丁们睡觉了、导致基督

尸体被门徒们偷走，那么，这些祭司长们、长老们一定应该是第一个、义愤填膺地跑到彼拉多面前、声嘶力竭地要求彼拉多严厉惩罚那些兵丁们；所以，这些祭司长们在彼拉多面前的态度本身，就表明了，他们关于基督尸体失踪的说辞，是一个彻头彻尾的谎言。祭司长们应许兵丁们，可以替他们劝说巡抚彼拉多，使他们免去死刑、刀剑的惩罚；但是，祭司长们却不能替兵丁们免去那悬在头上的神之忿怒和终极的审判惩罚。那些喜爱谎言、编造谎言的人，必将面临神的公义审判和永远刑罚。祭司长们所应许的，是不可能完成的任务；恣意犯罪、故意犯罪的责任，必将落在犯罪之人的身上。

这就是祭司长们、长老们聚会商议的计策。这个计策的效果如何呢？

【1】那愿意撒谎的人，拿着大笔银钱，按着祭司长们所口授的，出去撒谎了。他们既不在乎基督，也不在乎祭司长们、长老们所赖以生存的宗教；那些根本没有信仰、不敬畏神的人，很愿意看见基督教信仰受到阻挠；而且，有必要的話，他们自己也会在其上插上一脚。他们拿着钱走了；这就是他们所爱的事情，除此再无其它。对金钱的看重和喜爱，是罪人所受到的最大引诱试探之一。商人的口中，追逐财利之人的口中，充满了谎言。

证明耶稣基督是神的儿子的最大证据，就是，基督的复活。没有什么人，比这些兵丁们更加真实地亲眼看见了那无可置疑的证据；他们看见了天使从天上降临，看见了坟墓门口的巨石被滚开，看见了基督从坟墓中复活走出来；可是，他们不但不自己信从基督，还被祭司长们雇佣撒谎、阻挠别人信从基督。在罪人的心中，即使最直接、最明晰、最清清楚楚的证据，也不能使罪人悔改归向神；除非圣灵在人的心里动工，否则，罪人的心不能认识神、信靠神。

【2】那些愿意被欺哄、愿意接受谎言的人，不仅相信了这个谎言，而且还帮助传播这个谎言；“这话就传说在犹太人中间，直到今日”。这个谎言，起到了令祭司长们、长老们很满意的效果。犹太人在他们的不信之中继续顽梗；当他们面对基督复活福音的时候，他们就会按照听来的谣言回答说，是门徒们来，偷走了基督的尸体。为此，犹太人的公会把这件事情告诉各地的犹太人，让他们起来激烈地反对基督福音和信仰；他们不仅想推翻基督复活的福音，而且还要以罪恶的臭名来诽谤基督门徒们，让世人觉得他们都是骗子。当一个谎言出现的时候，没有人会知道它会走得有多远，或是持续多久，或是带来多少伤害。但是，不论如何，真理必将得胜。

16-20节

马太福音在这里略过了关于其他几次基督显现之事的记述；那些事情在路加福音与约翰福音里面

有详细的记载；这里，马太福音迅速地进入了关于那最庄严之聚会的描述。这次的庄严聚会，是在基督死前多次应许过的，也是基督复活以后多次吩咐过的。

I。门徒们按着所吩咐的，来与基督会合（16节）。他们去到远方的加利利，到那里去见基督；他们的旅程是值得的。他们在基督复活以后，已经在耶路撒冷多次见过基督；而此时到加利利去，更要在那里与他庄严地聚会。

1. 他们到加利利去，是因为，这是基督吩咐他们的。尽管，看起来，既然他们已经在耶路撒冷数次见过复活之主了，或许不需要再去加利利；——尤其是，他们去加利利以后、还要在基督升天之前、再很快回到耶路撒冷来；但是，他们已经学会了遵从基督的吩咐，不违背基督的命令。人愿意保持与基督的交通，就必须总是持守、遵从基督所吩咐的话语。我们在一件事情中遵从基督，就必须在另一件事情也遵从基督。那在耶路撒冷见过基督的人，也必须到加利利去迎见基督。

2. 他们到加利利去，也是因为，在那里将要与基督在公开的、庄严的场合下聚会。此前，他们已经在多次私下的场合中与基督相见、与基督交谈；但这并不能够成为他们的借口，不去与基督在公开、庄严的场合中相聚；在加利利，将要与数量众多的门徒们与基督一同庄严地相聚。我们与基督的私密交通，并不能代替我们在公开的、公共地场合中对他的敬拜；我们只要有机会，就应来参加对基督的公共敬拜活动；神喜爱锡安的城，我们也应当如此。他们相聚的地点，是在加利利所约定的山上；很可能就是基督曾经变化形象的山上。门徒们曾跟随基督到那里，看见基督在那里变化形象；那预表了，基督所将要进入的荣耀之境，基督将要被高举，基督将要升到诸天之上。

II。他们怎样来敬拜基督，见证那复活的主（17节）。这里的聚会，是基督在超过五百名数量的基督门徒们面前显现（哥林多前书15章6节）。

1. 他们都敬拜他，归荣耀于他；他们以外在的情感和行动，来表达内心的挚爱。那以信心的眼睛看见主耶稣基督的人，应当以生命来完完全全地敬拜他。

2. 然而，还有人疑惑。即使在那些敬拜基督的人们中间，也还有人疑惑。那信心真诚的人，也可能会软弱、摇摆。他们疑惑，就像是站在天平上，很难说哪一边更占优势。他们的疑惑后来被除去了；他们的信心进到完全的地步；这本身，是一件极大的归荣耀于基督的事情。这些门徒，在完全的相信之前，也有疑惑；所以不能说他们是轻信的人，也不能说他们是愿意被欺骗的人。他们先是问问题，并验明所有的事情，然后，坚定地相信那真实的事情，相信那完全的真理；并且，在信心中作出强壮的见证，用他们的生命，完全地见证他们所信仰的救恩。

III。耶稣基督对他们所说的话语（18-20节）。基督进前来，对他们说话。虽然在他们中间还有疑惑的，但是，基督并没有因此而弃绝他们；因为他不折断那压伤的芦苇。基督并没有远远地站着对他们说话，而是，进到他们的面前，把他复活的证据清晰地显明给他们，除去他们的疑惑，

使他们的信心胜过犹疑。基督来到他们面前，以熟悉的方式对他们说话，就像对老朋友、对弟兄们说话一样；这样，使他们可以欢欣地接受基督所交托给他们的使命。基督是我们的中保；他在神的面前为我们说话、替我们代求；他进到我们的面前，把神的话语和旨意告诉我们。这里，基督要把他国度的伟大法典与使命交给门徒们；基督要把他们当作自己的使者，差遣他们到全地去。现在，基督把那伟大的使命交托给他们。

在交托这伟大使命的前言中，我们看见两件事情。

1. 这使命，是基督自己从父神那里承接来的。在基督把这使命和权柄交给门徒们之前，若有人问，基督的权柄是从哪里来的，谁给了他权柄，那么，基督告诉我们——“天上，地下所有的权柄，都赐给我了。”这是一件伟大的事实，一个伟大的声明；除了基督，没有任何人能够这样说。基督在这里表明了，他作为神与人之间中保的普遍权柄；这是基督福音和信仰的伟大基石。基督有着一切的权柄。（1）基督的这权柄，是哪里来的。基督没有自己去篡取那权柄；而是，基督的权柄来自父神的赐予。基督的权柄，是来自合情合理的交托与赐予，是来自那万有的泉源，是来自那一切权柄的主宰者。神立他为王（诗篇2篇6节），膏他、使他坐在宝座上（路加福音1章32节）。作为神，基督与父神同等；一切权柄都是来自于他、本质上都属于他；作为中保，作为神、人，一切的权柄都赐予他；这既是对基督工作的回报（因为他谦卑自己，所以神将他高举），也是为成就基督的旨意；基督有万人之上的权柄，能够把永生赐给那一切父所交托给他的人（约翰福音17章2节）。我们的救恩，来自他的赐予和权柄；因他的工作而得到完全。基督的复活，清晰地显明了他救赎的权柄（使徒行传13章3节）。基督在被钉十字架前就有权柄，赦罪的权柄（马太福音9章6节）；而现在，所有的权柄都赐予他了。他现在要承受国度（路加福音19章12节），坐在父神的右边（诗篇110篇1节）。基督的国度，是他的十字架救恩所赎买的；将要永远地属于他。（2）基督的权柄，是在什么地方；基督的权柄在天上地下，充满宇宙。基督是宇宙的独一无二主宰者，是万主之主（使徒行传10章36节）。他在天上有着一切的权柄。他有着掌管一切天使的权柄；天使们都是基督的谦卑仆役（以弗所书1章20、21节）。基督有在天父面前为我们代求的权柄；——因为他满足了神的公义，为我们赎罪；基督在父神面前、为我们的代祷，不是像一个乞求者，而是像一个要求者。基督在地上也有着一切的权柄；基督的赎罪祭，为我们偿清了罪债，使万人归向他；基督在人的生命中，有着至高的主权；基督使神与人和好。在一切事情上，在一切人心中，基督是那伟大的、至高的中保和主宰者。列国的王权，是来自于他。一切人的灵魂都是属于他的；一切人的心都应当归于他；万膝都要在他面前下拜；万口都要称他为主。我们的主耶稣基督告诉门徒们这些事情，不仅是为了要让他们知道，他们的使命是来源于什么，并使他们能够去完成那些使命；更是为了，让他们不以十字架的救恩与福音为耻；他们应当知道，主耶稣基督已经得着那至高的荣耀。

2. 基督告诉他们的使命：“所以你们要去”。（1）这使命是给基督门徒们的；基督徒们，是基督国度的建筑师。那些重生得救、跟随基督的人，要坐在宝座上（路加福音22章30节）。基督的话语在这里不仅是一个吩咐的命令，更是一个极大的鼓励；——“你们要前去，不要害怕；我不是已经差遣你们了吗？去，投入到那个伟大使命的工作中去”。门徒们不可大张威势、召集万国都到他们的面前来，事奉他们；不，恰恰相反，他们要去到万国万民那里，把福音带到他们的门口，带到他们的心里。迄此为止，门徒们一直都享受着基督的现实性的同在；他们在基督的身上得到许多的喜乐与盼望；但是基督现在差遣他们，要让他们前去做那传扬福音的伟大工作。正如鹰激励小鹰们努力展翅上腾、飞向远（申命记32章11节），基督也激励门徒们，差遣他们把福音传到地极。

(2) 基督的使命，不仅是给当时的那些门徒们的，更是给后世的、历世历代的一切信从基督之人的；每一个基督徒，都应该是福音的传道者、基督的忠心良善仆人；福音要传到万国万民，传到地极，直到世界的末了。旧约中已经应许了福音的永远传扬；以赛亚书59章21节：“耶和華說，至于我与他们所立的约，乃是这样。我加给你的灵，传给你的话，必不离你的口，也不离你后裔与你后裔之后裔的口，从今直到永远。这是耶和華说的。”

【1】 这使命是关乎万民的。你们要去，使万民作我的门徒。这并不是说，他们要集合在一起，然后走遍世界的每一个角落；而是，他们要以彼此同意的方式、适当分散开，把福音的光带到全地、带到万国。这清楚地表明了基督的旨意和心意。（第一），与犹太人之间的特别之约，现在已经废除。基督的这个命令、大使命，已经废除了犹太人与外邦人之间的区别；当初，使徒们被基督初次差遣出去传道的时候，曾经被明确地禁止、不要去外邦人那里传道；现在，基督明确地差遣他们，要到万国万民那里去。（第二），基督的救恩是赐给万民的；任何人都不会被排除在外面，除非人因自己的不信和不悔改而自己把自己排除在外。救恩的布道者，必须传讲的是普世之救恩；不论是谁，只要他愿意进入神的国度，就能够得到赦罪的恩典与恩惠；因为在耶稣基督里面，并不分犹太人还是外邦人。（第三），基督福音与信仰应当是属于万国万民的；世上的万国万民都应当成为基督的国民。

【2】 这使命的主要目的——使万民都成为基督的门徒。——是：“使他们成为基督的门徒；你们要尽力使万国都成为基督的国度”。不是：“你们要到万国那里去，宣告神对他们的审判惩罚，就像约拿到尼尼微所宣告的，或是旧约的那些先知一样”（尽管那些民的罪恶的确本应当受到神的审判惩罚）；而是，“你们要去，使万民作基督的门徒”。基督是我们的中保，他要在这世上建立一个国度，要使万民都成为他的臣民；他要在这世上建立一个学校，要让万民都来成为学校中的学生；他要在这世上兴起一个军队，与那黑暗的权势争战；他要把万国都招聚到他的旌旗之下。基督门徒们的使命，是要把基督福音和信仰传播到世界的每一个地方；这工作是一个无比荣耀的工作；世上的一切英雄所成就的任何丰功伟业，都无法与此相比。世上的那些英雄征服列国，为的是自己的利益；他们的铁骑所至之处，使被征服的人民饱受痛苦；但是，使徒们为基督所进行的是属灵的争战，他们所得到的胜利，是把幸福带给全地的人民。

【3】 基督告诉他们应当怎样去进行这个使命的工作。

（第一），他们必须施行洗礼的神圣制度。你们要到万国去，向他们传讲福音，在他们中间行神迹，劝服他们相信福音，把他们带到基督的教会中，并给他们施洗。以赛亚书44章3节。提多书3章5、6节。以西结书36章25节。以赛亚书52章15节。

（第二），洗礼必须要奉圣父、圣子、圣灵的名进行。——1. 洗礼的权柄，是来自天上、而不是任何人；神的仆人，必须奉三位一体之神的名，来给人施洗。——2. 这也是要祷告呼求：圣父、圣子、圣灵的名。这对于施洗的圣礼尤其重要。在圣礼中，信心的祷告才能得到神的同在；神的同在，是圣礼的精髓与功效之核心所在。——3. 这也意味着，信从基督之人，要接受洗礼，归入圣父、圣子、圣灵的名。这是基督徒信仰的总结，是新约的总结；借着接受洗礼，我们庄严地表

达了，——（1）我们同意圣经中所启示的关于圣父、圣子、圣灵的事情；我们承认，我们相信只有一位神；他有三个位格。我们受洗，不是归入很多的名，而是归入圣父、圣子、圣灵独一的名；神的三个位格是合一的、本为一。神的三位一体，在基督徒的洗礼中，在基督徒的祝祷中（哥林多后书13章14节），都得到充分的显明。这个教义，必须在历世历代的教会中一直得到保持；在基督徒的聚会中，没有什么，比这两样事情更加庄重严肃。——（2）借着洗礼，我们也表达了，我们愿意接受圣父、圣子、圣灵与我们所立之约的关系。洗礼是一个圣礼，即，是一个誓言；在这个圣礼中，我们宣告，我们在心中离弃这个世界以及我们的肉体血气、罪的生命；这些事情是在我们的心中与神的主权相争的；我们也宣誓，我们要对神忠诚；我们要把自己的生命完完全全地交给神；我们的生命是他的；我们的全部生命与自我，都要接受他的主权和掌管；我们要在他的恩典里面得到幸福；我们要成为属他的人。当我们接受洗礼的时候，我们的全人全身就奉献给了神。——【1】我们归入圣父的名；神是我们的父，是我们的创造者，保守者，施恩惠者；我们要接受他的掌管；他对我们拥有绝对的主权和一切权柄；他保守我们、激励我们、差遣我们；他是我们的终极管理者；他以自己的自由意志和他的典章来管理我们；他是我们一切良善的源泉，是我们生命最高的目的。——【2】我们归入圣子的名；使徒行传8章16节；使徒行传19章5节。在洗礼中，我们就如同彼得一样，对耶稣承认说：“你是基督，是永生神的儿子”（马太福音16章16节）；并且如同多马一样，对耶稣承认说：“我的主，我的神”（约翰福音20章28节）。我们应当把基督当作是我们的先知、祭司、君王；我们要接受基督的教导、救赎、掌管。——【3】我们归入圣灵的名；圣灵是神的第三个位格；圣灵是我们的成圣者（圣灵使我们成圣），教师，向导，安慰者。

（第三），那接受洗礼的人，那成为基督门徒的人，必须要接受教导（20节）；——“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守”。这表达了两件事情。

——1. 基督门徒们的职分；所有的基督徒都要谨守基督所吩咐的一切话语。我们进入基督的教会，这并不是事情的结束，而仅仅是美好事情的开始；当基督使我们成为他的门徒的时候，基督在我们生命中的工作并没有完结；基督要以我们为他的精兵；基督要教训我们，训练我们，使我们成为圣洁，使我们配得来做服事他的工作。所有受洗归入基督名下的人，都应当：——（1）以基督的吩咐，为自己生命的法则。这是信心的法则，是基督在我们的属灵生命中的法则。我们借着受洗归入他的名，因此必须要遵从他。——（2）谨守基督所吩咐的一切事情。我们若要在职分中谨守基督的吩咐，就必须要以勤勉的态度来努力遵守。如果我们不儆醒，如果我们懒惰懈怠、游手好闲，那么，我们就会面临犯罪、违反基督吩咐的危险。我们应当保持谦卑、顺服、勤奋的态度，始终瞩目在基督的吩咐上，遵行主所告诉我们的一切事情。——（3）我们遵守基督的吩咐，必须是没有例外的。所有的道德职分，所有的圣洁典章，我们都应当谨守。在我们的生命中，如果我们对于基督的吩咐不是全面性的、普遍性的遵守，那么，我们在基督法则中的谨守的态度就不是真诚的。我们必须完全地顺服于神的旨意。——（4）在基督的一切吩咐中，我们必须不可删减，也不可增加。我们应当原原本本地遵守基督的吩咐；也应该原原本本地把基督的一切吩咐教训人遵守。——（5）在基督的吩咐与法则中，我们能够学习到我们的职分是什么。在基督的学校里，我们能够从基督所差派的教师那里，学习到基督的一切旨意、话语和心意。

——2. 基督门徒们的职分，就是把基督的全部吩咐，向别人解释清楚、讲解明白，教训他们谨守，帮助他们把基督的话语和吩咐应用到他们的生命中、灵魂中，应用到生活里的各样具体事情中。他们必须不可按着自己的发明去教导人，而必须要原原本本地按着基督的典章，按着圣经；对此，

他们必须忠心耿耿地持守。只有这样，那将要成为基督徒的万民才能够得到完整的训练和教导。以弗所书4章11-13节：“他所赐的有使徒，有先知。有传福音的。有牧师和教师。为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。”

——3. 基督在这里确定地告诉他们，在他们执行这些使命工作的时候，将要有基督的属灵同在。“看啊，我必常与你们同在，甚至直到世界的末了”。这是极大、极其宝贵的应许，为要坚定他们的信心，鼓励他们努力前行。

——（1）基督应许给他们的恩典：“我就常与你们同在”。基督不是说“我将会与你们同在”；而是“我常与你们同在”。正如同神差遣摩西的时候一样，基督在这里差遣门徒们的时候，也告诉他们“我是自有永有的；我常与你们同在；我是神，是昔在、今在、永在的”。见（启示录1章8节）。基督现在很快就要离开他们；他的身体将从他们的眼前隐去；这一定会令他们非常难过伤心；然而基督勉励他们，确定地告诉他们，基督将要与他们有属灵的同在。“我与你们同在”；这意味着，“我的灵与你们同在”；即，那圣灵、保惠师，要与他们同在（约翰福音16章7节）。“我要与你们同在，而不是与你们敌对；我要在你们的身边，陪伴着你们，与你们同工；我要支撑你们，就像米迦勒支撑但以理一样（但以理书10章21节）。我要与你们同在，不会离开你们，也不会与你们距离遥远；我是你们随时随地的帮助（诗篇46篇1节）”。基督现在要差遣他们前去，在这个世界上建立起基督的国度；这是一个极其伟大的使命。为此，基督坚定地应许他们，必与他们同在。——【1】基督将要帮助他们，使他们经过那一切困苦患难，克服一切困难。“我要与你们同在，扶持你们，为你们代祷，为你们争战；在你们的一切服事工作中，在你们的一切苦难中，我要带领你们，使你们得着安慰与荣耀。当你们经历水火的时候，我与你们在一起。无论你们是在讲台上、还是监狱中，我都与你们同在”。——【2】基督将要帮助他们，使他们的使命与工作，得到顺利、成功。“看啊，我要与你们同在，让你们的事工大有功效，让你们能够把福音传到万国，让你们能够去使万民来作我的门徒；让你们能够攻陷撒旦的堡垒；让你们能够为耶稣基督建立那坚固的、直到永远的国度”。基督的门徒们将要到世上的万民万国中去，把他们带回到神的面前；使他们看见己罪、承认己罪、悔改己罪；使他们相信和接受基督的救恩；使他们得到圣灵的成圣；使他们离弃偶像，归向那永生之神、宇宙天地的造物主；这些事情，都是与他们的心思意念相悖的；因此，若没有基督的同在，他们必定一事无成，不可能取得任何的顺利与成功。但是，看啊，“我必与你们同在；因此，你们必定得到胜利”。

——（2）基督的恩惠，将要一直与他们同在，甚至，直到世界的末了。

——【1】他们将要有基督的持续的同在。在所有的日子里；在每一个日子里；无论是安息日，还是平时的日子；无论是顺利的日子，还是风雨的日子；无论是严寒，还是酷暑；“我都与你们同在”。没有一个日子，没有一个时辰，主耶稣基督不与他的教会同在，不与他的百姓们同在；否则的话，我们就都灭亡了。自从基督复活以后，他常常每隔一段时间就向门徒们显现，大概每一个礼拜一次；然而，基督在这里告诉他们，他们将要有持续不断的、基督的属灵同在。不管我们在哪里，基督的话语就在我们的身边、在我们的口中；基督的灵就在我们的身边，在我们的心里。以色列的神，那伟大的救主，有时是自隐的神（以赛亚书45章15节）；但是他从来离我们不远；

他从来不会离开；虽然有时他是在暗中，但是，他从来不是在遥远的距离之外。

——【2】门徒们将要有基督的永远的同在，直到世界的末了。在我们的前面，有一个世界，是永远都没有终点的，是直到永恒的；那是永远的天国，是永生之人的天上家乡；但是，我们现在所生活的世界，它的尽头则很快就会到来。在这个地上世界中，基督的信仰与国度将要被建立起来，遍及全地，遍及世界的每一个角落；并将要被保持下去，直到这地上世界的终点、末日。在这个过程中，基督将要与他的仆人、牧师、传道人、每一个门徒、教会永远同在。“我将要与你们永远同在”；这并不是说，你们的身体、性命在这个世界上不会死；而是，——（第一），我要与你们的生命，你们的书作永远同在。神的灵与大能，一直保护着新约圣经；不仅使之内容完好无损，而且使之具有极大的功效，并将要持续到世界的末了。——（第二），我要与你们的生命，你们的继承者永远同在。我要与你们、以及历世历代的教会、牧者、全体基督徒、传道人永远同在。我要与那些接受基督福音使命、接受神呼召、传福音、给人施洗、教导人的热忱基督徒永远同在。当世界的末了临到的时候，当基督的国度交在父神手中的时候，那时，不再需要传道人，也不再需要传道的事工；然而直到那个时间以前，传福音的事工都将要一直持续地进行下去，绝不会停止；这就是基督的典章与法则。对于一切信实的、忠贞的基督仆人来说，对于一切信从基督之人而言，基督的这些话，是极大的鼓励；这些话，是对使徒们说的，也是对一切基督徒们说的；“我永不会离弃你们；永远也不会离开你们”。

在新约圣经中，我们看见，基督对他的教会有两段神圣的、告别的话语。这两段话语都有着极大的鼓励作用。一段在这里，另一段在启示录22章20节。基督在这里说：“看啊，我常与你们同在；我虽然离开你们，但你们仍然有我的永远同在”。基督在启示录22章20节则说道：“我必快来”；“确定无疑地，我一定会很快就再来；我虽然离开一段时间，但是我会很快再来，与你们相聚”。这显明了，基督的离开，不是在忿怒中，而是在爱中；基督的旨意是，我们要持守与他的交通，并切切地盼望他、渴慕他。

在基督这所有的话语之后，我们应当以“阿们”来回应。基督的应许是确定的。“看哪，我必与你们同在”。基督的一切应许，都是诚实的、信实的。教会、全体基督徒们，应当以“阿们”来同意和接受基督的应许，并期盼着、渴慕着基督的应许之事。我们对基督应许之事所说的“阿们”，是在表达我们的内心，把基督所应许的内容变为我们祷告的内容。基督岂不是应许了，与他的仆人们、传道人、牧者、门徒们、每一个信从基督之人同在吗？基督岂不是应许了，与他的话语同在吗？与他百姓的聚会同在吗？基督岂不是说过，凡有两三个人奉他的名聚会，主就必与他们同在吗？并且，基督岂不是说过，他的同在是永远的、直到世界的末了吗？那么，就让我们真诚地、热切地、渴慕地说“阿们”。让我们相信，基督的应许一定是真实的；让我们祷告祈求，愿基督所应许的得到彰显；——主啊，求你记念你对你的卑微仆人们的话语；因为，那是我们盼望的根基与源泉。

马可福音

第一章

马可福音的记述从约翰的施洗开始，然后很快开始记述基督的公开传道事工。因而，本章有，I。关于施洗约翰的预言（1-3节）以及过去（4-8节）。II。基督的受洗，以及天上显明的异象（9-11节）。III。基督受试探（12、13节）。IV。基督传道（14、15、21、22、38、39节）。V。基督呼召门徒（16-20节）。VI。基督的祷告（35节）。VII。基督行神迹。1. 基督斥责污鬼（23-28节）。2. 基督医治好彼得的岳母（29-31节）。3. 基督医治那些来寻求他的人（32、34节）。4. 基督洁净大麻风病人（40-45节）。

1-8节

I。新约是神的话语，是任何人都应当遵从的。这是神的儿子耶稣基督的福音（1节）。1. 这是福音，是神的话语，是信实而真实的。见（启示录19章9节）（启示录21章5节）（启示录22章6节）。是良善的话语，是配得我们信从的；是把良善的消息带给我们。2. 这是耶稣基督的福音；基督是那受膏的救赎主，是神所应许的、万众所期盼的弥赛亚。这被称为基督的福音，不仅因为基督是这福音的作者，福音是来自于他；而且，因为基督是这福音的中心内容；福音的核心是完全关于他。3. 这位耶稣是神的儿子。这就是福音的基石，是写在白纸黑字上的；若耶稣不是神的儿子，那么我们的信仰就是枉然。

II。新约与旧约是前后一贯、一致的。耶稣基督福音的起头，是写在旧约先知的预言中的（2节）；基督的福音，正是先知书、摩西律法书所指向的核心（使徒行传26章22节）。旧约确定无疑地见证了耶稣基督；这不仅是对犹太人来说极其重要的，也是对我们所有人极其重要。我们可以在旧约与新约圣经中看到两者之间的完美和谐，看见两者都是完全地出于神。

这里引用的、关于施洗约翰的旧约经文是来自两处；以赛亚书中的相关预言是最长的；玛拉基书的预言则是最近的（大约三百年前）；这两者都讲到了耶稣基督福音的起头，就是施洗约翰的事工。

1. 玛拉基书，旧约圣经的最后一本书，预言了施洗约翰的到来；他是新约圣经的起头。在这里的2节清楚地指出：“看哪，我要差遣我的使者在你前面，预备道路。”马太福音11章10节记述了，基督自己曾经提到这个关于施洗约翰的预言。施洗约翰是神所差遣来的使者，为耶稣基督预备道路的。

2. 以赛亚，旧约中最为明显地预言基督的先知，在（以赛亚书40章3节）清楚地预言了施洗约翰，即耶稣基督福音的起头。旷野有人声喊着说（3节）。马太福音3章3节也提到了这一点。把这两个预言放在一起，我们可以看见，（1）基督以福音来到我们的中间，带来恩典的宝藏，与权柄的杖。（2）世界如此败坏，以至于，在基督来以前，必须要差遣先锋，预先为基督预备道路、清除障碍。（3）当神差遣他儿子来到世上之前的时候，神会在基督面前为他预备好道路、预备好人心；基督的恩典必不会落空；只有那些承认罪、悔改罪、内心谦卑的人，才能够得到基督福音的恩典与安慰。（4）弯弯曲曲的道路，必须先被修直（错误的观念必须先被更正，错误的情感必须先被去除）；这样，基督的恩典与安慰才会来到。（5）这世界就如同旷野；基督的道路要在其中被预备好；神的百姓要来跟随基督；正如当年以色列人经过旷野、进入迦南地一样。（6）神要差遣他自己的使者、信使，来预备基督的道路；我们必须把施洗约翰当作是从神那里来的。（7）主的道路要在这如此大而空旷的旷野中建立起来；因此，必须要有大声呼喊的人声，就如同号角一样，在世界、在人的心里吹响。

III. 新约是从哪里起头。福音是从施洗约翰开始；律法和先知，到施洗约翰为止；神借着施洗约翰启示、预备基督的道路；然后，天国的福音就要广传（路加福音16章16节）。彼得的事工从施洗开始（使徒行传1章22节）。施洗约翰与基督所传的道是一样的：天国近了，你们应当悔改。约翰的施洗，是福音的破晓。

1. 在约翰的生命中，充满着福音的精义；舍己、轻看肉体血气，圣洁地轻看世界，不效法这罪恶的世界；——这些事情，都被称为基督福音在人灵魂里面的起头（6节）。约翰身穿骆驼毛的衣服，而不是什么细软华贵的衣饰；腰束皮带，而不是什么闪亮耀眼的金带子；食物简单而朴素，吃蝗虫野蜜，而不是什么精巧别致的山珍海味。我们越轻看这个世界，越轻看我们自己的肉体血气，我们的心灵中就越好地为基督作好了预备。

2. 约翰的讲道和施洗，是福音教义与圣礼的开始，是初熟的果子。（1）约翰讲述赦罪的教义，这正是福音的巨大恩惠；约翰向百姓指出，他们是多么需要得到赦罪之恩，否则，他们的光景将会是多么悲惨；以及，如何得到赦罪的恩典。（2）约翰讲述悔改之道；为了得到赦罪之恩，必须要彻底地承认、悔改己罪；约翰告诉百姓们，他们必须要彻底地更新他们的心灵，更新他们的生命；他们必须要离弃己罪，完全地转向神；只有这样，他们的罪才可能得到赦免、饶恕。“悔改罪、得到赦免”，这也正是基督差遣门徒们去向万民所传讲的福音（路加福音24章27节）。（3）约翰在讲道中，极大地推崇那即将来到的基督；把听众们都引导到把即将来临的弥赛亚身上；并且，要在他身上期盼极其伟大的事情。福音的核心，正是传讲基督；这就是施洗约翰传道的核心内容（7、8节）。施洗约翰，正如每一个真正的福音传道者一样，——【1】讲述基督的卓越。基督如此伟大、如此高贵，以至于，虽然约翰是妇人所生之人中最大的，却认为自己在基督面前即使做最卑微的服事工作，哪怕是像弯腰给基督解鞋带这样的事情，也不配。约翰极力地归荣耀于基督，把别人带到基督的面前，也让一切世人都归荣耀于基督。【2】讲述基督的大能。那在我以后来的，

能力远胜过我，远胜过世上任何人；因为他能够用圣灵给人施洗，用圣灵统领人的心灵。【3】在基督的福音中，有极大的应许，就是，对于那些真诚悔改己罪的人，他们的罪将要得到饶恕赦免。他们将要受圣灵的洗，将要在基督的恩典中得到洁净，将要在基督的安慰中得到喜乐。最后，所有接受约翰讲道、典章的人，都来接受约翰的施洗；洗礼的形式，代表了他们的悔改与更新（这是他们的职分），以及神要以赦罪之恩、成圣的大能，使他们得到洁净（这是神对他们的祝福和应许）。

3. 约翰的事工得到很大顺利与成功；许多人来受洗、成为门徒；这是福音教会的起头。约翰在旷野施洗，而不是到城市中去；然而有许多人从犹太地、以及耶路撒冷、乡村市镇，来到约翰这里，受约翰的洗。他们接受约翰的教义、顺服约翰的教导，承认自己的罪，悔改自己的罪。作为记号，约翰给他们施洗，使他们成为门徒。这就是福音教会的起初样式，如同清晨的晨曦中滴下的甘露（诗篇110篇3节）。许多这些被约翰施洗的门徒们，后来都成为了信从基督的人们，成为了基督福音的传道者；正如那小小的芥菜种，将要长成高大的树木。

9-13节

这里简述了基督的受洗与受试探。马太福音3章与4章对此有详细的记述。

I. 基督受洗，是他第一次出现在公众的眼目中。此前，他一直默默无闻地生活在拿撒勒。在那里，隐藏着何等大的珍宝，是这世界所不认识的。在那里，基督生活在何等谦卑的境地中。但是迟早，基督将要显明在世人的面前；正如此时一样。

1. 基督谦卑地顺服于神，来到约翰这里，受他的洗；从而成就那诸般的义。这样，基督为我们成为了罪身的样式；虽然他是完美、圣洁无瑕疵、完全无罪的，然而，他仿佛曾被罪的污秽沾染过似的，来进入洗礼的仪式中；为了我们的缘故，他使自己成圣，以使我们也可以成圣，与他一同受洗（约翰福音17章19节）。

2. 当基督受洗的时候，神把荣耀显明在基督的身上。基督以神为义，神也尊荣基督。路加福音7章29、30节。

(1) 他看见天开了；那天上之神的荣耀显明在基督身上；基督从中看见了那摆在他前面的荣耀与

喜乐，并得到使命的力量与鼓励。马太福音记述说，天为他开了。马可福音说，他看见天开了。天将要为许多人开了的时候，他们都看不见；但基督不仅清楚地看见了他自己的受难，也清楚地看见了他前面的荣耀。

(2) 基督看见圣灵像鸽子一样降在他的身上。当我们看见圣灵降在我们身上、在我们生命里面做工的时候，我们就是看见天为我们开了。神在我们里面的良善工作，是最清晰确定的证据，显明了神对我们的良善旨意，以及对我们的良善预备。

(3) 他听见从天上有声音说，你是我的爱子，我喜悦你。【1】虽然基督身处卑微、谦卑的境地，但天父喜悦他。虽然基督倒空自己、远离荣耀与名望，但天父仍然爱他。【2】在基督的荣耀使命中，天父喜悦他；他将成为我们与神之间的中保；神将要在里面与我们和好、喜悦我们。

II. 基督受试探。良善的圣灵降在他身上，把他带到旷野（12节）。保罗在加拉太书1章17节说到，当他得到神的启示以后，他没有去耶路撒冷，而是往亚拉伯去；以此说明，保罗所得的教导，是从神来的，而不是从人来的。当我们远离世界的时候，能够更自由地与神交通；因而，有时我们需要独处的时间；即使那些从事忙碌工作、伟大使命的人，也是如此。马可福音这里记述到，基督在旷野的时候，与野兽同在一处。这特别地说明了天父对他的看顾；天父保护基督，使他不会被野兽侵犯、伤害；从而也鼓励基督，使他知道，在困难的时候，神会供应他。特别的保护与供应，使我们更加倚靠神。这也说明，在那个时代，人甚至比野兽更加危险；生活在人中间，比生活在野兽中间，会面临更大的患难。

1. 魔鬼忙着做破坏的工作。基督受撒旦的试探；这试探并非是来自基督的内心（这世界之王在基督里面一无所有），而是以外在的形式临到。当我们独处的时候，试探者往往会有优势；所以两个人比一个人好。基督受试探，不仅是教导我们，一一受试探本身，并不是我们的罪；也是告诉我们，当遇见试探的时候，应当到哪里去寻求帮助；基督经历苦难，也面临试探，从而，他体恤我们的软弱，同情我们所受的试探。

2. 良善的天使来服事基督。我们有天使的呵护和保守，这是我们极大的安慰；更重要的是，圣灵住在我们里面；魔鬼不能胜过我们，因我们是从神生的。

14-22节

I。这里一般性地讲述了基督在加利利的讲道。约翰福音的2、3章则讲述了在此之前的、基督在犹太地的讲道。

1. 基督开始在加利利传道的的时间：——是在约翰下监以后。当约翰的见证结束的时候，基督的见证和传道要开始。基督的福音传播不会被停止；当一些人的服事工作结束的时候，另一些人将要兴起；福音的传播工作，将要一直进行下去，直到地极，直到世界的末了。

2. 基督传道的内容：——神国的福音。基督来，要在人中间建立起神的国度；世人将要归向神，得到救赎；神国的建立，是因着基督福音的广传、福音的大能进入人生命之中。

(1) 基督传讲的伟大真理：——时候到了，神的国度即将到来。这指向了旧约的预言；弥赛亚的国度被应许，此时就是弥赛亚国度即将降临的时候。这是神所预定的时间。他们不明白、不注意这时代的记号，也不明晓神的预言；因此，基督要来亲自告诉他们：“那所定的时间已经近在眼前了；神的光、爱将要荣耀地彰显出来；一个新约的、属灵的、属天的美好之事将要开始”。神掌握着时间；当时间满足的时候，神的国度就会来到；那是精准的时间；虽然在我们的眼中有时看似耽延，但神的时间却从不会延误。

(2) 因此，世人的重要职分。基督告诉他们，天国近了；应当做什么。犹太人期盼着，弥赛亚以外在的、显耀华贵的方式来到他们中间，不仅把犹太国家从罗马军队的轭下解救出来，而且使他们的国家强盛、征服一切邻国。因此，当他们听说“神国近了”的时候，他们就以为，马上就要打仗了；他们要预备战争，准备通过战争来得到胜利，得到强盛。但是，基督在这里告诉他们，天国近了，他们必须要悔改，相信福音。他们违背了道德律法，按着律法之约必将灭亡；不论是犹太人还是外邦人，都在罪的网罗之中。他们必须要进入恩典之约，必须要顺服于救恩的法则，即，悔改罪、归向神、信靠耶稣基督。他们不能在律法之约下谨守纯真，因此，他们必须要在恩典之约中接受救恩。我们必须要在悔改中，为自己的罪而忧伤痛悔、痛痛哭泣，彻底地离弃己罪；我们必须要在信心中，接受神对我们罪的赦免和饶恕。我们要在悔改中，归荣耀于神、我们的造物主、我们罪所冒犯的对象；我们要在信心中，归荣耀于我们的救赎主、那位把我们从罪中拯救出来的神。悔改与信心，这两者必须紧密相连，缺一不可。我们绝不可以为，单凭我们自己的悔改、而不信靠基督的公义与恩典，就能得救；我们也绝不可以为，仅仅是口头上表示相信基督，而没有心灵与生命中的真正悔改，就能得救。基督把这两者紧紧地连在一起；所以，任何人都不可把这两者拆开、分散。悔改与信心，必须是互为一体。悔改，使我们的信心更坚定、稳固、坚强；信心，使我们的悔改更加真诚、深切、得着救赎。我们必须要有真诚的信心，真诚的悔改；这要表现为，我们勤勉地、热忱地顺服于神一切的旨意和命令。这就是基督的福音，从起初就是如此，并将要仍然如此。今天，神仍然在呼召我们，悔改、信靠，过一个悔改与信心的生活、生命。

II。基督在传道的时候，更呼召人来作他的门徒（16-20节）。1. 基督一定会有信从、跟随者。若基督建立一个学校，就一定会有学生；若基督建立一个军营，就一定会有士兵；若基督讲道，就一定会有听众。基督的工作是大有功效的；天父所交给他的一切人，都会到基督这里来。2. 在建立基督国度的过程中，基督所拣选的器皿，是这世上看为软弱和愚拙的人；基督没有呼召那些犹

太公会中的显贵人士，没有呼召那些文士拉比，而是拣选这些海边的渔夫；从而要显出，这卓越的大能是出于神，而不是出于人。3. 虽然基督并不缺乏人的帮助，也不是非要人的帮助不可；但是，基督愿意使用这些帮助来建立他的国度；从而，基督不是以可畏的方式，而是以我们所熟悉的方式与器皿来对待我们。4. 基督把荣耀放在那些虽卑微、却勤勉事奉、彼此相爱之人的身上。这样的人，被基督呼召。在他们的勤劳工作中，基督寻见他们；勤奋与联合，是好的、令人喜悦的；基督祝福这样的人，甚至对他们说，“来跟从我”。5. 牧师传道人的职事，就是得人如得鱼，收获人的灵魂，把他们带到基督那里。人在自然的光景下，是失丧的；他们在这个世界的海洋里茫无目的地逡巡，随波逐流；他们的生命没有益处，没有用处。就像是海里的鱼虾，他们彼此嬉戏，彼此吞噬。基督的牧师传道人，把福音告诉世人，就像是把渔网投在海里（马太福音13章47节）。有的被带到网里，带上岸；而更多的则失丧在海洋之中。渔夫辛勤努力，历尽艰险；牧师传道人的工作也是如此；他们需要智慧。也许他们劳作了许久，仍然没有看到什么收获；但是他们必须继续前行，继续任劳任怨地辛勤努力。6. 基督所呼召的人，应当舍弃一切来跟随主；基督的恩典在他们的心里作工，使他们愿意放下一切来跟随他。这并非是说，我们必须立刻离开这个世界；而是，我们应当从内心里离弃这个世界，放弃那一切与我们在基督里面的职分相矛盾的事情。与马太福音相比，马可福音在这里不仅记述了雅各与约翰告别了父亲，也讲到了他们告别了他们所雇的工人、同伴。为了要跟随基督，我们在内心里不仅要放下我们的亲人，也要放下我们的同伴、旧友。这或许也说明他们对父亲的看顾；他们虽然离开了，但有工人在那里继续帮助他们的父亲。

III. 这里具体地记述了基督在迦百农的讲道；迦百农是加利利的一个城市。虽然施洗约翰在旷野传道、并非常成功，但这并不意味着，耶稣也必须如此；传道人的机会或是风格可能彼此差别很大，但可以都是在各自的职分中，也都同样是有价值的。1. 当基督来到迦百农的时候，他径直地开始了传道工作，利用机会传讲福音。我们应当珍惜时间，利用所有时间来勤奋地进行服事的工作。2. 基督谨守安息日；不是按着犹太人长老的遗传，而是按着圣经中安息日的圣礼。3. 安息日是敬拜聚会的日子；我们应当尽量谨守安息日，以之为圣日，并要有圣洁庄严的聚会；这就是像从前的时候那样（使徒行传13章27节）（使徒行传15章21节）。在安息日的时候，基督道会堂去。4. 在安息日，应当传讲福音，讲述关于基督的救恩与真理。5. 没有人是像基督这样讲道的。基督的讲道，与那些犹太人的文士截然不同。文士们把摩西律法当成僵硬的条文，就像是小学生背诵课文一样，既不明白（保罗作为一个法利赛人的时候，对律法非常无知），也对之没有感情；他们所念的条文，不是发自内心的、不是真诚的，因而，他们的讲道也没有力量、没有权柄。但基督的讲道则充满了能力和权柄，因为他知道神的心意，并要大声宣告神的旨意。6. 在基督的教义中，有许多令人震惊的内容。我们听得越多，就会越仰慕、越震撼。

基督的讲道事工一开始，就以神迹伴随、确立他的教义；这些神迹指明了基督教义的目的和实质；就是，战胜撒旦，医治人病中的灵魂。

I. 基督在迦百农的会堂里，赶出附着人身上的污鬼。这也记述在路加福音4章33节。在会堂里，有一个人被污鬼附着；这污鬼使那人成为自己的俘虏、奴隶，听从自己的意志。整个世界也是如此，在那恶者的权势之下。人的灵魂成为肉体血气的奴隶。污鬼控制着那人，使他像发烧、疯狂了一样。魔鬼被称为污鬼，因为它失去了纯洁；它的一切所作所为都是与神的灵相对，并污染人的灵魂。这个人在会堂里，但却不是来听讲道、或是求医治的；在污鬼的控制下，他要来抵挡基督，也阻止别人信基督。

1. 这个污鬼对基督非常愤怒；他在基督面前大声呼喊，又惧又怒，怕被基督赶走；魔鬼相信耶稣就是基督，但它虽相信，却是颤惊。它在基督里面没有盼望，对基督也没有尊敬。它既不向基督投降，也不与基督和息，而是像一个绝望的人那样说话。（1）它称基督为拿撒勒人耶稣；它故意想要在言辞上贬低基督，好让别人也都轻视他；因为犹太人常常认为，在拿撒勒那样偏僻的地方，不会出什么伟人；它故意让犹太人对耶稣产生偏见；因为犹太人都知道，弥赛亚将要出于伯利恒。（2）然而它自己却又不得不承认，基督是神的圣者；正如在使徒行传16章17节那里，不得不称使徒为至高者的仆人。如果人仅仅是在口头上称基督为神的圣者，但却不依靠他，不爱他，那么，这人与这里的魔鬼相似。（3）它承认，基督将要以严厉的态度对待它，而自己无法承受基督的大能。“求你不要来搅扰我；否则我就要灭亡了”。罪恶灵魂的可悲就是在此；他们在顽梗悖逆的境地中，故意一直持续下去；但他们同时又知道，他们的结局就是可怕的灭亡。（4）它不想与基督发生任何干系。它们既不想被基督拯救，也不想被基督灭亡。当世人对神说“离开我吧”的时候，就是在像这个魔鬼一样说话。污鬼憎恨、害怕基督；因为它知道基督是圣者；属肉体血气的灵魂是神的敌人，尤其憎恨神的圣洁。

2. 耶稣基督对污鬼的胜利；这显明神儿子的荣耀，因为基督能够毁灭魔鬼撒旦的工作；不论是魔鬼的央求、威胁，还是奉承，都不能阻止基督胜过它们。撒旦乞求说“不要管我们”；但它的央求是徒劳的；撒旦的权势必须要被打破；被罪所捆绑之人的灵魂，将要得到释放和自由。（1）基督发出命令。基督教导人、医治人，也发出命令的言语。基督斥责污鬼，命令它住口；他有能力封住污鬼的口；基督憎恶魔鬼的央求与奉承。有的人口头上称呼基督为神的圣者，但实际上他们却想要以此为伪装，以达到他们行恶的目的；这样的人，以为基督的名可以用来当作他们行恶的通行证；然而，他们无论对基督说什么好话，都是令基督憎恶的；所以，基督要使他们住口、并面临羞耻。对于这些污鬼，基督不仅要封住它们的口，而且，还要把他们从人身上赶出去；这是污鬼最害怕的事情，——因为它就不能再对人行恶了。（2）看到自己无计可施，污鬼只好屈服；但在它离开人身之前，它使人抽疯——“污鬼叫那人抽了一阵疯，大声喊叫，就出来了（26节）”。污鬼无法胜过基督，就迁怒于自己所掌控的罪人。当基督的恩典临到罪人的灵魂中、把污鬼从中赶出去的时候，人的灵魂会经历一些痛苦的挣扎；仇敌不能毁灭人的灵魂，就只能在自已被赶出去之前，搅扰人的心灵。它大声喊叫，恐吓旁观的人，让别人觉得它很可怕的；然而它的失败已经是注定的。

II. 众人的反应（27、28节）。

1. 所有看见的人，都非常震惊；他们都非常希奇惊讶。显然，那个人在此之前是被污鬼附着的；他高声喊叫，自虐自残；显然，基督以极大的权柄和能力，把那个污鬼从这人的生命赶了出去；这令他们所有人都非常惊讶，彼此议论说，“这是个新道理啊；这是什么新教义？这事一定是出于神的。他有权柄能够命令污鬼，而且污鬼不能抵挡他的命令，不得不服从他；那么，他也一定有权柄命令我们”。犹太人的巫师假装用魅力或是呼风唤雨、念咒、做法事的方法，来“赶出”污鬼；但是，基督所行的，却是完全不同的事情；他直接以大能和权柄命令它们。对于这样权柄的大能者，我们一定要与之为友。

2. 基督的名声就立刻传开了；听见的人都非常希奇；基督的名声传遍了加利利各地，就是迦南地的三分之一。每个人都在谈论此事；“这是个什么新道理呢”？大家普遍认为，基督一定是从神那里来的教师；从而，基督的名声和荣誉得到广传，甚至比犹太人心目中所期盼的、外表华贵显耀的“弥赛亚”的荣耀还要大。因而，当施洗约翰、基督先锋的事工逐渐要结束的时候，基督继续为自己预备、铺平道路；而神迹的事情使基督更加名声远扬；此时，那些嫉妒基督的法利赛人还没有想出那个亵渎圣灵的借口，说基督是靠着鬼王赶鬼。

29-39节

I. 这里具体地记述了基督所行的一件神迹：彼得岳母发烧，被基督医治好。

1. 此时，基督因他所行的神迹而名声远扬；但他没有静坐在那里，像一些徒有虚名的人，坐享名誉；而是，基督仍然在持续地行良善之事；因为基督的目的并非是他自己的名声，而是行良善。享有声望的人，应当勤勉地工作、做那些良善的事情；而不要名不副实。

2. 基督在会堂里面教导人、以权柄医治人；现在，当他会堂出来以后，亲切地与那些事奉他的渔夫们交谈、相处，而不轻看他们。我们应当像基督一样，待人谦卑，而不是势利眼、趋炎附势。

3. 基督来到彼得的家。使徒们都已经舍弃一切来跟从基督；他们离弃那些任何阻挡自己服事基督的事情；他们把自己生活中的所有环境条件都用来服事基督。

4. 基督医治好了彼得生病的岳母。不论基督到哪里，他都行良善之事；他的丰盛恩典，临到他所

去的任何地方。基督的医治是完全而迅速的。彼得岳母的病马上好了，而且一点也不虚弱，能够立刻起来服事基督。基督的医治，不仅使我们的病好，而且更把力量赐给我们。基督医治我们的目的，是要使我们能够起来做服事的工作，为了基督的缘故。

II。一般性地记述基督所行的许多神迹——医治疾病，赶出污鬼。这是在安息日的晚上，日落的时候。许多人带着病人，迫切地等到日落、安息日结束，这样他们就可以请求基督医治。虽然基督指出，在安息日医病是可以的；但是，若这些犹太人在律法上软弱，那么，基督仍然愿意接纳他们。

1. 来了许许多多的病人；全城的人都来到基督的门前，请求医治。基督在会堂里所行的神迹，激励了这所有人来寻求他。别人在基督那里得到的恩典，应当促使我们更加迫切地去寻求基督。现在，公义的头升起；在他的羽翼下有医治的能力；众民都要聚集到他这里来。无论基督在会堂里、还是私人的家中，都有许多人来围着他、寻求他；不管他在哪里，他的仆人、传道人、病人，也应当在哪里。在那个安息日结束的晚上，当公众聚会敬拜的时间过去以后，人们仍然来继续寻求基督；基督的医治，以及保罗的讲道，都是从一个地方再到一个地方，从一家再到一家。

2. 这是多么伟大的、能力胜过一切的医生；无论是什么样的病人，都能够得到他的医治。基督所医治的疾病，并不局限于哪个具体的一种病；他的话语，针对每一个病人，医治好他们每一个人的、各种各样的疾病。尤其是他白天在会堂里的那个神迹；在晚上安息日结束以后，基督行了更多这样的神迹；他赶出了许多污鬼，禁止它们出声。

III。次日早晨，天未亮的时候，耶稣起来，到旷野地方去，在那里祷告（35节）。基督在这里为我们成为勤勉祷告的好榜样。虽然他作为神，是人祷告的对象；但他作为人，向天父祷告。基督在公共的事工中行良善、荣耀神；然而他仍然用许多的时间来在单独的时候、与天父交通；因而他要尽这诸般的义。

1. 基督祷告的时间。（1）这是在清晨、天还没有亮的时候；是安息日的次日。当安息日过去以后，我们必须不要以为，等到下一个安息日才来到神面前敬拜；而是，应当在一周中的每一天都来到神恩典的宝座前。尤其是在安息日以后的早晨，特别应当来到神的面前，这样才会有一天好的开始。安息日后的这一天早上，也是基督在十字架死亡后复活的日子；基督的复活，使得这一天成为我们今天基督徒的“安息日”、“主日”、“圣日”。（2）基督祷告的时间非常早，以至于，天都还没有亮。当别人还在呼呼大睡的时候，基督已经在祷告；这显明他是那真正的大卫之子；他早早地就来寻求神，早早地就在清晨中祷告。清晨、当我们身体精神都处于精力旺盛状态的时候，我们应当敬虔地来祷告神；神是那首先的、最好的，因此，我们也应当把所拥有的首先的、最好的献给神。

2. 基督祷告的地方，是在旷野。虽然基督不会在市镇里面、人群中间被分心，也不会在意人前的虚荣，但他愿意退隐到旷野中祷告，以此作为我们的榜样：——“当你祷告的时候，应当关上门，在你的内室祷告”。私下的祷告，就应当在私下的场合进行。忙碌于公众事务之服事的人，应当有

时独自来到神的面前，安静祷告；应当退隐到私下隐秘的场合里面，与神交通，与神交谈。

IV. 基督回到公开的传道事工中。门徒们来追随基督（36、37节）；——“西门和同伴追了他去。遇见了就对他说，众人都找你。”这么多的家乡人在寻求基督，门徒们一定很骄傲；——迦百农是他们的家乡、他们自己的城市。我们常常会心中有偏见，格外喜爱自己的家乡，胜过喜欢别的地方。但基督对门徒们说：“不。弥赛亚的神迹、福音与传道事工，不是专属于迦百农的；我们应当到别的乡村市镇去传道，到那些地方去行神迹；因为我来到世上的目的，不是要持续地待在某个固定的地点，而是要到四处去传道、行良善之事”。以色列的每一个村庄，都要述说神的公义（士师记5章11节）。基督的传道事工，始终是为了他来到世上的使命；并告诉世人：“天国近了，你们要悔改”；不论是人们的乞求，亦或是朋友们的劝说，都不会改变基督的目的；基督走遍了加利利的会堂，到处传道；并且，为显明他的教义、使之确定无疑，基督用赶鬼、医病的神迹，使人相信他的教导。基督的教义，就是要毁灭撒旦的权势。

40-45节

这里记述了基督洁净一个大麻风病人的事情；这件事在马太福音8章2-4节也有记述。这件事教导我们，

1. 应当怎样来到基督的面前，祈求他。我们应当像这个大麻风病人一样，（1），以极大的谦卑来祈求基督；这个病人来到基督面前，跪在地上（40节）；他把荣耀于神、归于基督；我们若要从基督那里得到恩典、恩惠，就必须要把荣耀归于他；以谦卑和敬畏的心，来祈求他。（2）对基督的能力，有极大的信心。“你若肯，就必能叫我洁净了”。虽然基督的外表很卑微，但他完全地相信基督的大能；这表明，他的信心本身，是来自于神。他的信心与祈求，不是一个泛泛的概念，像约翰福音11章22节所说的那样，“主啊，你想做什么事情，都能做到”；而是，“主啊，你若肯，就必能使我洁净”。我们对基督的信心，必须要在我们自己的生命里体现、应用出来；“主啊，你必能为我成就这件事情”。（3）顺服于基督的意志和旨意；“主啊，你若肯”；这并不是对基督的恩慈有任何怀疑；而是，愿意谦卑地把自己的事情摆在基督的面前，任凭基督掌管、定夺。

2. 基督对谦卑祈求他之人的回应。基督按着我们的信心，对待我们。基督对他的回应，正如对我们祷告的回应。我们若想要在基督那里得到恩慈、得到迅即的回应，那么，最好的办法就是，以深挚的感情信靠基督，真挚地祈求他，并听凭基督的旨意。（1）基督就动了慈心。马可福音特别地在此强调这一点，表明，基督施行能力、赐下恩惠，是出于他对人可怜灵魂的同情怜恤；基督的意志，完全是出于他自己；他以恩慈温柔对待我们。（2）基督就伸手、摸他。基督的能力触摸

到人的灵魂上，医治他们；（撒母耳记上10章26）。（3）基督说：“我肯，你洁净了吧”。基督的能力，通过他的话语施行出来、显明出来。基督的话语，使我们的灵魂得到医治。诗篇107篇20节：“他发命医治他们，救他们脱离死亡。” 约翰福音15章3节：“现在你们因我讲给你们的路，已经干净了。” 约翰福音17章17节：“求你用真理使他们成圣。你的路就是真理。” 这个可怜的大麻风病人说：“你若肯”；而基督说：“我肯”。基督真情地愿意帮助那顺服他意志的人。这个病人相信基督的能力：“你必能叫我洁净了”；而基督要显明，属他百姓的信心，能够带来何等大的能力；因此，基督以权柄的话语说到：“你洁净了吧”。基督的话语，带着无比的能力；基督的医治，是迅即的、完美的；这个人立刻得到了洁净。

3. 当我们得到基督恩慈的时候，应当怎样行。我们在接受基督恩惠的时候，也必须接受基督的命令。当基督把他医治好的时候，也清楚地把命令告诉他。基督严严地嘱咐他。我觉得这里的嘱咐更像是约翰福音5章14节的嘱咐一样，告诉他不可再犯罪。基督也吩咐他，（1）只要去把身体给祭司察看，又因为你洁净了，献上摩西所吩咐的礼物，对众人作证据。——从而，对祭司见证，耶稣就是那弥赛亚（马太福音11章5节）。（2）在此之前，不要把此事告诉任何人；这表明了基督的谦卑与舍己；他不求自己的荣耀，不争竞、也不喧嚷（以赛亚书42章2节）。这也是给我们的榜样，不可求自己的荣耀（箴言25章27节）。这个病人不要去四处宣扬，否则会使更多的人来围绕着基督；现在已经有太多人了。这并非是因为基督不愿意更多地行良善之事，而是因为他不想引起很多喧嚣、或是炫耀自己、或是博得人廉价的掌声。但是，这个病人却跑出去把这件事情传扬开了。对此，我不知道该怎么评价；往往，行良善之事的人自己谦虚，但旁边的人不须替他谦虚；我们也经常并不限于谦卑之人的自谦要求。这个病人应该遵从基督的吩咐；但无疑，他把此事传扬出去，并非是出于恶意；除了导致更多人来围绕基督之外，也没有什么不适当的后果；不过，此事的结果就是，基督不能在城里继续讲道，因为城里的街道太窄，已经不能容难那么多听众和来寻求基督的百姓。（此时还没有逼迫的消息）。由于人数太多，所以，基督不得不到旷野的地方去，在那里对众民讲道；或是到山上（马可福音3章13节），到海边（马可福音4章1节）。这也说明了，基督很快会离开我们，而差遣保惠师、圣灵来到我们中间；基督的身体，在任何时间只在一个地方；因而，各地的人们不能够来到基督的身边；但是，基督属灵的同在，在他一切百姓的身上；无论信从基督之人在哪里，基督都与他们同在，来到他们的生命之中。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

马可福音

第二章

本章我们有，I。基督医治瘫子（1-12节）。II。基督呼召马太；基督与税吏和罪人吃饭（13-17节）。III。基督指明，为什么他的门徒们在安息日从麦地经过的时候掐麦穗（23-28节）。这些事情在马太福音9章以及马太福音12章也有记述。

1-12节

基督在乡村传道一段时间以后，现在回到迦百农。

I。许多人拥挤着来到基督这里。王在哪里，宫廷就在哪里；细罗在哪里，百姓就聚集在哪里。在关乎我们灵魂的事情上，我们必须应当抓紧时间，不要懈怠。来聚集的人数如此多，以至于房间内都装不下了。虽然这是一些贫穷的民，然而，有这么多人来寻求基督，这是多么令人欣喜的场面。

II。基督良善地接待他们；基督对他们的接待，比任何其他方式都更好；基督对他们传道（2节）。许多人来，或许仅仅是为了求得医治；许多人来，或许仅仅是为了好奇；但我们看见，当他们来聚集在一起的时候，基督就对他们传道。虽然基督可以在安息日的时候去会堂传道；但他也在这样的一个平常日子里、在这样一个平常的地方对群众传道。以赛亚书32章20节：“你们在各水边撒种牧放牛驴的有福了。”

III。人们把一个可怜的瘫子抬来，寻求基督的医治。他的景况很悲惨，以至于不得不要人抬着他；这表明了人所处的悲哀境地；但他的朋友亲人们抬着他；这也表明了人在同伴中所应能期待到的同情与恩慈；别人身上的苦难，也会临到我们身上，所以，我们应当以怜恤和恩慈对待那些身处困境中的人。这些恩慈友善的朋友亲人们想，如果他们能把这瘫子抬到基督的面前，以后就再也不用抬他了；因此，他们尽力地想要把瘫子抬过去，以至于，他们拆了房顶，把病人从上面缒下去（4节）。箴言8章34、35节：“听从我，日日在我门口仰望，在我门框旁边等候的，那人便为有福。因为寻得我的，就寻得生命，也必蒙耶和华的恩惠。”这个瘫子的朋友们所做的事情，显明了他们对基督的信心与热忱。他们就像是创世纪32章26节的雅各一样，恳求基督的祝福；若得不到他的祝福，就不愿意让他离去。

IV。基督对这可怜病人所说的话。基督看见了他们的信心；病人本身的光景，或许不能表现出很多信心的行为，但基督看见了那些抬着他的人们的信心。当基督医治那个百夫长之仆人的疾病的时候，基督看见那百夫长的信心，因为百夫长没有把仆人带来，而是相信基督能够从远处就医治一个病人；而在这里，基督则称赞那些抬瘫子之人的信心，因为他们历经万难，也要把朋友抬到基督的面前。真诚的信心、强壮的信心，所表现出来的行为可能是各种各样的，甚至有时用人的观念看起来似乎彼此矛盾；但不管人对基督的真诚信心所表现出来的行为是怎样的，都会得到基督的悦纳和称赞。基督说：小子，你的罪赦了。在这里，基督的口气非常恩慈，就像是把那人称呼为自己的儿女一样；表明了基督对他的父亲一般的爱。基督把每一个真诚信从他的人都看作是

自己的儿女一样；尽管那人是一个可怜可悲的瘫子，但基督称他为自己的儿子。基督的话语中，包含着浓浓的慈爱与赦罪之恩。1. 罪是我们一切痛苦和疾病的根源。基督的话语，让那个瘫子知道，问题不在于那个疾病本身，而是在于生命之中的罪。罪是导致疾病的本质原因；只有罪得赦免，病才能够得到根本性的医治。2. 当神赦罪的时候，神恩典地除去了人生命中疾病的苦根。疾病得到医治，必须是出于神的恩慈，出于神的赦罪。以赛亚书38章15-17节：“我可说什么呢？他应许我的，也给我成就了。我因心里的苦楚，在一生的年日，必悄悄而行。主阿，人得存活，乃在乎此。我灵存活，也全在此。所以求你使我痊愈，仍然存活。看哪，我受大苦，本为使我得平安，你因爱我的灵魂，（或作生命）便救我脱离败坏的坑。因为你将我一切的罪，扔在你的背后。”诗篇103篇2-4节：“我的心哪，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。他救赎你的命脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕。”3. 除去表象的真正有效方法，是除去表象后面的根源。对罪的赦免，解决了疾病背后根源性的问题；从而，或是使疾病完全得到去除，或是使疾病的性质完全被改变。

V. 文士们对基督的议论和反对。他们是习读、并向百姓讲解神律法的人；他们的道理是正确的——是的，任何受造之物若想要赦免别人的罪，都是对神的亵渎，因为这是专属于神的权力。以赛亚书43章25节：“惟有我为自己的缘故涂抹你的过犯，我也不记念你的罪恶。”但是，正如这些教师所通常犯的错误一样，他们的道理虽然正确，然而道理的应用却是错误的；他们的错误，是由于他们对基督的无知和敌意。的确，除了神以外，没有人能够赦免人的罪；但若因此就说基督不能赦免人的罪，则是错误的；因为基督已经充分地证明了他有着神的权柄和能力。基督看出了他们心里的心思意念，看出了他们暗藏在心中的不满；这本身就显明了基督是神；他鉴察人的内心，知道人内在的光景（启示录2章23节）；这本身进一步地证明了他有赦罪的权柄。神的主权是不可分割的；他能够知道人里面最深处的心思意念，也能够饶恕赦免人的罪。基督赦免人的罪，这尤其地显明了基督的恩典；因为，基督知道人内心最深处的罪性，知道人心中那些罪的点点滴滴，但他仍然愿意饶恕和赦免罪人的罪。在（9-11节）这里，基督以他医治的大能，显明了他赦罪的权柄。医治与赦罪，这两件事是合而为一、不可分割的；只有人的罪被赦免、被去除，医治才能够得到根本性的解决；基督以此要让我们知道，他是人子，是弥赛亚，在地上有赦罪的权柄；他能够让瘫子站起来行走。1. 这件事情本身，有力地反驳了文士们，证明了基督自己的神性与权能。若他不能除去罪——人之疾病的根源，那么，他就不能医治人的疾病——罪的结果。基督把病人医治好，表明了他能够赦免人的罪；罪就是人灵魂中的疾病；但人的罪被赦免的时候，这人就被医治了。基督既然能够用一句话让那个瘫子病好，那么，基督就更能够用一句话赦免他的罪。2. 这件事情，对文士们有着很好的针对性。既然，这些属肉体血气的文士们，更看重病人被医治的外在结果，而不是病人罪得赦免的属灵重要性；那么，就要恰当地问问他们，是哪样更容易呢——“罪得赦免”，还是“站起来行走”？基督既然能够如此奇迹般地医治好这个瘫子，那么，无疑，就更能够把完全的医治赐给那人——使他的罪得到饶恕赦免。见（以赛亚书33章24节）。

VI. 病人被医治好以后，众人的惊叹（12节）。瘫子不仅从抬着他的床上站了起来，而且，他更有能力拿起自己的床褥子，径直在众人面前走过去了。众人都非常惊讶，并归荣耀于神：“我们从未见过这样的事情”。基督的工作，是没有任何先例的。当我们看见基督在人灵魂中的医治工作的时候，也应当像这些众人一样如此惊叹，并归荣耀于神。

后指责基督。他们拼命想要挑拨离间，唆使基督门徒对基督产生不满；他们的目的是想要把基督描绘成一个道德败坏的人；因此，他们说“他与税吏和罪人一同吃饭吗？”一个最良善智慧的人，一件最良善而智慧的事情，在这个世界上却常常会被人歪曲、敌视；——这并非是什么新事。

V。基督为自己的辩解（17节）。基督虽然面对法利赛人的质疑和反对，但他并没有退缩；基督不是像彼得后来在（加拉太书2章12节）所作的那样。人如果想要为了讨别人的欢喜、或是避免别人的反对意见，而不去做良善的工作，或是从良善的工作中退缩，那么，他就是看重自己个人的名誉胜于看重良善之事本身。基督绝不会这样看人的情面，在人的反对意见面前退缩。文士法利赛人认为，应当憎恨那些税吏和罪人；但基督说：“不；他们应当受到怜悯；他们是需要医生的病人；他们是需要救主的罪人”。文士法利赛人认为，基督应当洁身自好，远离那些罪人，不要与他们来往。但是基督说：“不；我的使命，正是要来找他们；我来不是要召义人，而是要来召罪人悔改。如果这个世界里面全都是义人，那么我根本就不需要降身为人；既不需要传讲悔改之道，也不需要为罪人赎买救恩。我来，正是要到这个罪恶的世界中，来到罪恶的罪人中间；因此，我的事工，正是要与那些罪人们在一起”。又或者：“我来不是要召那些自以为是的义人；不是要召那些骄傲自大、自以为义的法利赛人；他们说——‘我们向何处回转呢？’‘我们从何处悔改呢？’；（玛拉基书3章7节）；而是，我要来召那些可怜的税吏，那些承认自己是罪人的人，那些愿意谦卑下来、从罪中悔改的人”。一个罪人虽然愚昧，但若肯承认自己的罪、承认自己是罪人，那就是有希望的；然而，那些自欺欺人、自以为有智慧的人，则毫无指望。箴言26章12节：“你见自以为有智慧的人吗？愚昧人比他更有指望。”

18-28节

在前面，基督为自己与税吏罪人坐席而辩护；而这里，基督为自己的门徒们辩护。

I。基督为门徒们不禁食而辩护。法利赛人与约翰的门徒们禁食；路加福音18章12节讲到，法利赛人每周两次禁食；约翰的门徒们可能也如此。这些法利赛人对基督门徒们不禁食而不满。那些外表苛刻、表面敬虔的人，常常把自己的所作所为当成是标准来要求别人，并对那些没有按着自己的行为去做的人，严加指责、声色俱厉。这些法利赛人阴险地暗示说，虽然基督声称自己是要到罪人中间来对罪人们行良善之事，但是，基督的门徒们却骄纵自己、饮酒宴乐。心存恶意的人，总是会找到借口指责别人，总是会歪曲别人的品格。

基督在这里为门徒们的不禁食而辩护；他提出了两个理由。

1. 现在是他们应当轻松喜乐的时候，而不是禁食的时间（19、20节）。万事各有其时。那进入与基督婚约的人，应当预期，前面会有艰难困苦；但此时，在婚礼的时刻，他们应当欢欣快乐，因为这是理当如此的；士师记14章17节记述的那个参孙妻子，在婚礼时啼哭是非常不合宜的。基督与门徒们刚刚联合在一起；新郎与他们同在的时候，他们应当欢喜；当新郎离开他们去远方办事以后，那时，他们才应当禁食而哀伤。

2. 对于基督门徒们来说，此时是他们的信仰刚开始的时候；他们还不适于严格而苛刻的操练。法利赛人长久以来已经习惯了禁食等等严格的行为；施洗约翰自己来，也不吃也不喝。约翰的门徒们已经习惯了那种艰难的生活与禁食，但基督的门徒们还没有。他们的主人又吃又喝，并没有严厉苛刻地在信仰操练上要求他们，因为现在当是欢欣喜乐的时间。如果一开始就让他们苛刻地禁食，那就很可能让他们气馁；这正如新酒放在旧皮袋里，或是用新布去缝补旧的衣服（21、22节）。神恩典地顾念初入信仰的人；每一个刚刚开始跟从基督、信靠基督的人，都是软弱的；神恩典地眷顾他们，所以，我们也应当这样以仁慈来对待初信的基督徒。我们也不要不恰当地、过分地期待，做过量的工作；一天的日子一天当；因为日子与时辰，不在我们的手中。软弱的基督徒应当留意，不要过分地承担重压，不要不恰当地使基督的担子过分地沉重；基督的担子是轻省的、甜美的、令人喜悦的。

II. 基督为门徒们在安息日掐麦穗而辩护。法利赛人对此指责。那些在内心里拒绝神大能的人，却往往会在信仰的形式上挑别人的刺，并在形式的问题上对别人指手画脚、指责别人。

看这里——

1. 基督的门徒们在安息日的早餐是多么简朴；他们在安息日去会堂敬拜的路上，掐麦穗吃；这就是他们能够吃到的食物。他们如此满足于属灵的食粮，以至于忘记了物质上的精致饮食；基督的话语，成为了他们灵魂的食物，使他们得到大大的满足；这热忱的情感，使他们不看重外在的环境条件。犹太人在安息日的时候摆设筵席，吃喝精美的饮食，并以此为敬拜神的方式；但基督门徒们仅仅是满足于这些简单的食物。

2. 法利赛人对此极其不满，因为他们认为，在安息日掐麦穗，是违犯神律法的、收获庄稼的行为（24节）。法利赛人把基督门徒们做的这件事情，当作是指责基督的理由；若基督的门徒们做了什么不好的事情，那么，人们会把不好的声誉，归到基督的头上。在前面（16节），法利赛人对基督门徒们说基督的不好；而在这里，法利赛人则对基督说他门徒们的不好；他们总是这样想要挑拨基督与门徒们之间的关系，正若要挑拨家人之间彼此为敌一样。

3. 基督为门徒们的辩护。

（1）大卫的例子。在旧约圣经里有一个很适当的先例（25、26节），就是大卫在饥饿、急难的时候

候，吃了陈设饼。若我们勤读圣经、牢记圣经，那么，我们的许多错误行为就能够避免，我们对别人的许多不当指责也会避免。“你们没有读过关于大卫的事情吗？大卫是一个跟随神心意的人，然而他在急难的时候，也吃了陈设饼；按着神的律法，那陈设饼本应当是给祭司及其家人们吃的”。礼例的律则，应当让位于道德的责任；一些在平时不可做的事情，在有特殊而正当必要性的情况下，是可以做的。

(2) 关于安息日。

【1】安息日是为人类设立的，人类不是为安息日设立的（27节）。安息日是一个圣洁而神圣的礼制；然而，我们要把它当作是我们的惠利与福祉，而不应该当作是累赘与重担。（第一），神设立安息日，不是为了要用它来压迫我们，所以，我们也不应当这样用安息日的礼制来压迫我们自己。人类不是为了安息日而设立的，因为人类在安息日之前的时候，就已经被造。人类是为了神而被设立的，是为了神的荣耀、为了服事神而被造的；这一点，是人类生命中最重要意义；人类即使是面临死亡，也不能离弃神、否认神。但是，人类不是为了安息日而设立的，不是为了要被安息日的律法捆束；更不是，——人为了守安息日，而宁可饿死。（第二），神设立安息日，是为了我们的福祉和益处；因而，我们也应当把安息日当作是我们的益处，并从中得益。——1. 神设立安息日，使我们可以休息身体，不至于在世事的劳碌中过度劳累（申命记5章14节）；仆人和婢女都能够得到歇息。既然神设立安息日是为了要让我们得到休息，那么，神的意思就绝不是要我们在需要的时候、饥饿的时候，宁可不吃饿死、也要守安息日不劳作的律法。安息日是为了要造就我们、建造我们，而不是为了要毁灭我们。——2. 神在安息日的律法中，更顾念的是，我们的灵魂。安息日是一个从世事劳作中休息的日子；这是为了要我们进入圣洁的属灵工作中，与神亲密地交通，感谢神、赞美神；因此，我们应当安歇身体，并使心灵完全地专注于敬拜和赞美之中——无论是公开或是私下的场合中。但是，我们可以有时间做那些必要的事情，使我们的身体得到饮食，从而使心灵更好地来事奉神。——（1）我们的主，是一位多么良善的主；他的典章和礼制都是为了我们的益处、福祉。如果我们是智慧的，谨守神的典章，那么，我们的智慧就会使我们得到惠利；神的典章，是为了我们得益处，而不是为了他自己得益处。——（2）我们在安息日中所做的必要工作，应当是为了我们灵魂的益处。若安息日是为了人而设立的，那么，我们就应当在安息日的夜晚扪心自问说，“我今天在安息日中得到益处了吗？”——（3）对于神所设立的、为要祝福我们的典章和礼制，我们不当使之成为我们的重担，并在其中愁眉苦脸。我们也不要再在神的典章中，按着私意在其中加上自己的意思、苛刻的规则；我们更不要纵情于败坏的私欲，违背神的诫命；否则，我们就是把本应当敬虔奉献的信仰之事，当作了对自己的惩罚；信仰，本应当使我们得到欢欣与喜乐。

【2】安息日的主人是谁（28节）；“人子是安息日的主；所以，他不会任由你们凭着私意、败坏安息日的良善律法”。安息日是人子的日子；基督是安息日的主人；安息日所设立的终极目标，是为了他的荣耀；神在基督里创造了世界，因而借着基督设立了世界上那第一个安息日；借着基督，神在西乃山上颁布下律法，其中第四诫命是属于基督的律法；并且其中要很快会有一个微小的变化，即安息日的日子要向前移一天，纪念基督的复活；所以基督徒的安息日被称为主日（启示录1章10节），那是主耶稣基督的日子；人子、基督、中保，永远都是安息日的主人。这也是基督在约翰福音5章16、17节那里所强调的。

3. 基督公正地对待他们。

(1) 基督质问他们(3节)。基督让那个病人站起来，让所有旁观的人都清楚地看见病人可怜的光景；让他们看一看，这个病人是多么值得同情。然后，基督让他们扪心自问：“在安息日行恶行善、救命害命，哪样是可以的呢？”还有什么问题，比这个问题更直白、平实、公正的呢？但是，那些旁观者看出这话是针对他们的，就都闭口不言。人心中的顽梗和刚硬就表现在这样的情况下；当他们不能敌挡真理的时候，就不发一言；他们虽然无法顽抗，却仍不愿意屈服。

(2) 基督为他们的顽梗而哀伤忿怒(5节)。他注目环顾他们，为他们心中的刚硬而难过。他们的罪在心里非常顽固坚硬；即使看见基督所行的、无可置疑的神迹，他们也仍然不愿意悔转，仍然在不信之中顽固不化。我们听说世上有许多荒谬之事，看见世上有许多荒谬的罪恶；但基督的眼中更能够看见罪的苦根，看见人内心深处的瞎眼和坚硬。【1】基督对他们的罪非常忿怒。基督四面环顾他们；他们的人数很多，围绕着基督；基督以忿怒的眼光注视他们。基督的忿怒，与天父的忿怒是一样的；这忿怒不是出于他自己内心中的搅扰，而是由于我们的过犯与罪恶。罪人的罪是非常令耶稣基督不喜悦的。我们若想要忿怒而不犯罪，就应当像基督这样，生气、但不犯罪。内心顽梗的罪人应当想一想，当终极审判的时候，基督将会怎样以忿怒的目光注视他们；罪人应当因自己的罪而颤惊。【2】基督为这些罪人忧伤哀愁。基督为他们内心的顽梗而哀伤，正如神在旷野四十年中忍耐以色列人的罪恶。罪人喜欢罪恶、奔向自己的灭亡、在自己的心意中持续地顽梗下去；这是非常令耶稣基督伤心难过的，因为他不愿一人灭亡。因此，我们也应当为我们自己心中的顽梗而哀愁，为他人心中的刚硬而忧伤。

4. 基督恩慈地对待那个病人；基督让他把手伸出来，那人的手就立刻复原了。(1) 基督在这里教导我们，不论我们遇到多么顽固的、猛烈的阻挡，我们都应当决意地行良善之事、职分之事。有时，当别人由于妨碍了我们的便利、舒适等等的事情而得罪我们的时候，我们应当退让，而不要与人相争；但是，我们绝不可为了避免冒犯别人，而不事奉神、行良善。没有人比基督更加待人温柔、不得罪冒犯人；但是，基督并没有在这里隐忍、在众人面前避让、不医治那个可怜的病人；而是，基督宁可冒犯那些文士法利赛人，也要在安息日把这个手枯干的可怜病人医治好。(2) 基督在这里给我们一个样本，让我们看见他在我们灵魂中的伟大医治工作与恩典；我们灵魂中的手，都像是枯干了一样；我们的灵魂都因罪而变得软弱不堪，不能够行任何良善。基督医治我们的伟大日子，就是在安息日中；基督医治我们的地点，就是在教会里面、在我们敬拜神的地方；那医治的大能，是属于耶稣基督的大能。福音中的命令，就是基督在这里所说的话语；这话语是公正而合理的；虽然我们的手枯干了，但我们必须要努力地、尽力地把手伸出来，在祷告中把我们的手举起、伸向神、伸向基督、伸向永生，使用我们的手去做良善的工作；这样，如果我们努力地去尽力服事，那么，基督话语中的能力就会临到我们的生命中，基督的大能就会使我们得到医治。我们的手枯干，但是，若我们不愿意伸出手、拒绝接受医治，那么，我们就得不到医治。但如果我们愿意伸出手，那么，当基督的医治临到我们的时候，荣耀就必须归于基督的能力与恩典。

5. 基督的仇敌以野蛮的态度对待他。基督所做的工作是恩典的，本应当使这些法利赛人等等敬爱基督；基督的神迹所显出的能力是奇妙而大能的，本应当使他们对基督充满信靠之心。但是，他们不但不尊敬、信靠基督，反而以野蛮的态度仇视他、要迫害他。法利赛人自以为是犹太人会堂中的领袖；希律党的人自以为是以色列人国家的栋梁；这两者之间本来充满矛盾和利益冲突；

但是，他们却在基督面前团结一致，彼此商议，要除灭基督。如果我们因行良善而受逼迫，那么，我们所经历的，就是我们的主所经历的。

II. 基督退到海边去，仍然在那里行良善之事。当基督的敌人谋划要除灭他的时候，基督就离开了那里。这也教导我们，在危难的时候，应当寻找安全之地。但是，看这里——

1. 众人都来到这退隐的地方，来寻求基督。当有些人对基督心存敌意的时候，当基督不得不因着那地之人的敌意而离开的时候，却有另外一些人，珍视基督、热爱基督，并一直跟随着基督，无论基督到哪里去。百姓的首领对基督心怀敌意，但是，百姓们却对基督充满尊敬和热爱。在以色列全地，各处各方，都有许许多多的人来追随基督；北面一直到加利利，南面一直到犹太地和耶路撒冷、甚至以土买；东面到约旦，西面到推罗西顿（7、8节）。（1）是什么导致众人来追随基督。他们听见了基督所行的大事；有的人想要来看一看行这些大事的人是谁，还有人想要也来让那些大事发生在他们自己的身上。若我们思想基督所曾经行过的那些大事，那么，我们就应当努力勤勉地来寻求他。（2）他们为什么来追随基督（10节）。他们渴切地来到基督身边；那些身患灾病的人，都想要摸他。我们的灾病，应当使我们为自己的罪而忧伤难过，应当使我们受到警告，不要再回到罪中去。身处灾病的人，都到基督这里来寻求他；我们的疾病，应当使我们更快地来到基督身边，把他当作是我们伟大的医生。他们都挤着来到基督身边，想要得到基督的医治；他们俯伏在地，祈求基督的恩惠；他们触摸基督，因为他们相信，不仅基督摸他们会使他们得到医治，而且，若他们主动摸基督，也同样会得到医治。（3）基督吩咐门徒们备好一艘小船，随时待命（9节），这样就可以在海岸线上方便地从一处移动到另外一处；当他在一个地方做完事、讲完道以后，就可以方便地到另一处人群中，而不必在人群中挤来挤去。智慧的人，应当知道怎样面对人群，并与人群保持一定距离。

2. 基督所行的丰盛的慈善之事。基督来到这退隐的地方，不是要无所事事，也没有把那些来寻求他的众人都遣散回去；而是，仁慈友善地对待他们，把他们所要来寻求的恩惠赐给他们；基督从不会对任何来勤勉寻求他的人说，“你的寻求是徒劳的”。（1）他们的疾病得到大有功效的医治。基督医治好了许多的人；各种各样的病人，各种各样的疾病，虽然种类繁多、数量众多，但都得到了完全的医治。（2）魔鬼被大有功效地战胜；那些污鬼一看见基督就恐惧颤惊，拜倒在基督的面前；他们不是想要得到基督的什么恩惠，而是想要逃避基督的忿怒；他们在恐惧颤惊之下，不得不承认，基督是神的儿子（11节）。然而，这个伟大的事实，却常常被人否认，尽管人们能够从其中得到无比的益处。（3）基督不想让自己因着这些大而奇妙的事情名声远扬，所以严严地嘱咐那些得到医治的人们，不要四处去宣扬这些神迹，不要像报纸新闻一样四处广而告之；而是，要让那些事情自然而然地传到众人耳中、被众人认识。得到了基督医治的人们，不要趾高气扬地四处宣告这件事情，免得自己心中自高、免得自己以为自己比别人更配得到神恩；而是，要让旁观者在我们生命的改变中自然而然地看见神的恩典。当我们做了可称赞之事、却不愿意贪图名声的时候，我们的品性在此事上就与基督是一样的。

13-21节

I. 基督拣选十二门徒，使他们常与自己同在，并要出去传扬福音。

1. 基督在呼召他们之前，先到山上去；他常常到山上去祷告。基督的牧师传道人们，必须要把自己分别出来，以庄严的祷告，祈求圣灵大大地降下；虽然基督有权柄能够把圣灵的恩赐给人，但他要以此为我们的榜样，让我们为事奉、服事神而祷告祈求。

2. 基督随着自己的意思拣选人；他按着他自己的旨意呼召人。我们来服事神，不是按着我们自己的相貌高矮，而是出于那呼召我们的主；赞美主，因为他按着他自己眼中看为好的而行事。基督的意志是出于他自己；基督赐人的恩典与恩惠也是属于他自己。

3. 基督的呼召，大有功效。基督把他们从人群中呼召出来，使他们来到自己的身边；他们就欢欣地来跟随基督。基督把父所赐给他的那所有人都呼召到自己的身边（约翰福音17章6节）；父所赐给他的一切人，都要到基督那里去（约翰福音6章37节）。基督按着自己的意志呼召人；那一切被基督专门呼召的人，都心甘情愿地来跟从他；在基督权能的日子，他的百姓都甘愿来服事他。

4. 基督设立他们，使他们与自己常在，见证基督的道、生命、忍耐；使他们完全地明白基督的救恩，并能够向世人传扬基督的救恩；他们要见证基督的神迹和真理；他们要从基督那里得到吩咐和教训，并把这些事情吩咐别人；他们要得到基督的造就和建立。他们需要在很多的时间里面与基督相处在一起，因为他们将要出去传道；他们的传道，是基督差遣他们的，并且是在他们与基督同在了很长的时间以后、直到基督看为合适的时候。属基督的牧师传道人，必须要常与基督在一起。

5. 基督把能力赐给他们，使他们能够行神迹；基督把极大的荣耀放在他们身上，甚至超过了世上的一切人。基督设立他们，使他们能够医病赶鬼。这表明了，基督所赐给他们的能力权柄，是原属于基督的；基督不是神家里的一个仆人，而是神的儿子，能够把神的能力赐给人。基督的门徒们，只能有一个主人，就是基督自己；在我们的主耶稣基督那里，有生命、有无可限量的圣灵；因为基督能够把能力赐给那在世人眼中看为软弱和愚拙的人。

6. 十二门徒的数量和名字；基督设立了这十二个人，是按着以色列十二支派的数目。他们的名字列在这里，与马太福音中的顺序相同，彼得是第一，犹大是最后。这里马太列在多马的前面，而马太福音中则把马太列在多马后面；这表明了马太的谦卑。马可福音这里还讲到雅各和约翰被基督称为半尼其，即，雷子；这或许是因为他们的声音洪亮，又或是表明他们的热忱渴切之心。使徒约翰是一个充满了爱与温柔的人，是基督所爱的那个门徒；我们从约翰书信中能够看见他的温

柔与慈爱。

7. 他们紧紧地跟随基督，进入一个屋子，与基督亲密地相处。这是他们倾听基督的时候；他们要成为基督的仆人。

II. 仍然有许多人来追随基督（20节）；这些人的数量如此之多，以至于基督和十二门徒们都没有时间吃饭。但是，基督并没有拒绝他们，而是以恩慈的态度欢迎他们，并把平安赐给他们。若我们真诚地想要做服事神的工作，那么，哪怕是少吃一顿饭也是心甘情愿的。当这么多热忱的听众，与如此热诚的传道者相遇的时候，这是多么令人幸福的事情。现在就是神国的福音传扬开的时候，人人努力要进去（路加福音16章16节）。此时是传扬福音的大好机会；门徒们都愿意废寝忘食地服事基督，来对众人行良善之事。传福音的事情，应当趁热打铁。

III. 基督的家人来拦阻基督（21节）；当他们听说有许多人寻求基督、并且基督热诚地传道的时候，他们以为基督癫狂了，想要来拉住他，把他带回家。1. 这是一种很不好的情绪，其中包含着对基督的指责、而不是尊敬。基督的家人、亲戚往往很轻看基督（约翰福音7章5节），以不好的态度来看待基督的热忱；因此常常来拦阻基督的事工。正如先知被人称作疯子一样（列王记下9章11节）。2. 也有人把这看作是基督家人对他的一种不恰当的、过分的操心；“他太疲累了，没有时间吃饭；他的力量要衰竭了；他被那些人搞得疲惫不堪；他不停地说话、行神迹，肯定很快就要精疲力竭了；所以，我们去把他拉出来，让他喘口气”。在基督传道的时候，正如他在受难的时候一样，总会有人攻击他说：“主，救你自己吧”。当我们热忱地服事主、为主作工的时候，总是会遇到来自各方面的阻力；这些拦阻之事中，既包括敌人的反对，也包括朋友的误解；因而，我们要小心儆醒，对这两方面的阻拦都提高警惕。

22-30节

I. 那些文士们厚颜无耻地、罪恶地诬陷基督，说他赶鬼是靠着别西卜、鬼王赶鬼；他们这样说，是为了给自己寻找借口，使得自己不需要在基督面前服软。这些文士是从耶路撒冷来的（22节）。他们长途而来，专门是为了要阻挡基督的传道事工；他们千方百计地想要行恶。他们是来自耶路撒冷的文士，以学识著称；他们本应当对神、对弥赛亚有着更多、更熟悉的知识，然而，他们却有着更大的作恶的能力。他们不仅对乡村的犹太人有恶劣的影响，而且对乡村中的文士更有坏影响；乡村的人们从来没有想到用这些耶路撒冷的文士所说的那种观点去看待基督的神迹。这些罪恶的文士们，不能否认基督所行的神迹；那些神迹清楚地表明，基督是从神那里来的；但文士们却诬陷基督，说他是与鬼王联合。他们的言下之意是，撒旦不是被赶出去的，而是自己故意出去

的。在基督赶鬼的过程中，他们没有任何理由、证据这样质疑、诬陷基督；基督所行的，完全是出于他自己的权柄；但是，那些心意顽梗罪恶的文士们，却故意毁谤。

II。基督的回答，显明了那些耶路撒冷文士的荒谬。

1. 撒旦是微妙而狡猾的；它绝不会自己主动地从人生命中退走；若撒旦赶出撒旦，那么，它的国就分为两半、不能站立（23-26节）。基督把那些文士叫来，恳切地想要说服他们；他以友善、自由的方式对待他们，屈尊与他们理论；从而，一切质疑的人都应当在基督面前闭口。基督的教义，是清楚地与魔鬼国度争战的，并直接地攻击撒旦的权势，彻底地击败撒旦在人生命中的影响；基督把污鬼从人的身体中赶出去，这清晰地证明了基督教义的真实性，显明了基督作工的大能；因此，那些耶路撒冷文士的诬告都是彻头彻尾的毁谤，是不可思议的；每一个人都应当知道，撒旦绝不是个傻瓜、自己与自己自相为敌。

2. 基督是智慧的；在他与魔鬼撒旦的争战中，都会直接攻击撒旦的权势，无论是在人的身体里，还是在人的灵魂中（27节）。基督的意图是清楚的；就是要进入壮士的家，抢夺壮士在世人中所得之利，抢夺壮士的掠物，把世人从壮士手中夺回来；使人从罪中转回，悔改归向神；因此，基督一定会先捆绑撒旦，禁止它说话，不许它乱动，并要显明对它的胜利。

III。基督对他们的可怕警告；他们所说的这些话是危险的；如果他们轻浮地说这些话，仅凭猜测和毁谤说话，并在其中心意顽梗刚硬，那么，他们就将要面临致命的后果。他们的罪，将使他们失去了任何挽回的余地，不再能够得到赦免；若他们如此亵渎毁谤基督，如此用勉强的、虚假的借口，来如此严重地毁谤基督，那么，还有什么能够使它们得到救赎呢？的确，福音应许了，基督把救恩赎买给我们，即使最大的罪、最大的罪人，也能够得到饶恕（28节）；许多咒骂被钉在十字架上之基督的人（这是亵渎人子的最严重的方式），也得到了神的恩慈和救恩；基督自己曾祷告说：“父啊，饶恕他们”。但是，这些文士们在这里所做的，是亵渎圣灵，因为他们把基督借着圣灵赶出污鬼污蔑为基督是靠着污秽的灵赶鬼（30节）。若他们如此亵渎圣灵，那么，即使当基督升天、圣灵大大降下、赐下丰盛恩赐和恩典的时候，他们也会说，那都是污秽的灵；这样，就再没有什么证据能够使它们归向神；从而，它们将永远也得不到饶恕，并要面临永远的审判和惩罚。它们将得不到救赎，得不到中保，得不到挽回。

31-35节

这里我们看见，1. 基督的那些按着肉体的家人对基督所表现出的不尊敬的态度；当基督讲道的时候，他们不但不愿意进去聆听，反而站在外面打发人进去叫基督出去（31、32节）；就好象，基督必须要立即放下手上工作、出去满足他们的不恰当要求似的；很可能，他们看起来并没有什么事情，而仅仅是要故意打断基督，免得他太过“癫狂”，以至于精疲力竭。基督知道自己的力量，而且，他愿意救赎人的灵魂，甚至愿意为此牺牲自己的生命；并且，基督很快就要为这一点见证；所以，基督的那些家人来打断基督是非常不适当的。就算他们真地有什么事情要找基督，这时也很不好；因为基督把救赎人灵魂的事情，看得比任何其他事情都更加重要。

2. 基督表明，他对自己在属灵之中的亲人的敬重。此时，就像很多其他情况时一样，基督轻看他的母亲；这明确地表明了，后世天主教凭着私意极高地推崇马利亚、甚至向她祷告，是何等地谬误。我们的尊崇与敬意，必须是单单地放在基督自己的身上；马利亚仅仅是一名普通的信徒；基督的荣耀，远远地超过于她。基督环顾四周、指出，那些不仅聆听、而且遵行神旨意的人，才是基督的弟兄姐妹和母亲；这些人，才是基督所热爱、顾念的近亲（33-35节）。因此，我们也应当尊重那些敬畏神的人，把他们当作是我们自己的民；我们不仅应当听道，更要行道；这样，我们才能够与众圣徒同享荣耀，以基督的亲人为我们的亲人，与基督徒们团契。而那些憎恨、逼迫基督亲人的人有祸了；基督的属灵亲人，都是基督骨中的骨、肉中的肉；他们都是王的儿女（见——士师记8章18、19节）；基督必为他亲人所受的冤屈患难而伸冤报仇。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

马可福音

第四章

本章我们有，I。撒种的比喻；四种土壤（1-9节）；比喻的解释（10-20节）；比喻的应用（21-25节）。II。种子逐渐地、不为人所察觉地生长（26-29节）。III。芥菜种的比喻，以及一般性地讲述基督的比喻的意义（30-34节）。IV。基督突然平静风和海的神迹（35-41节）。

1-20节

前章的开头，是基督进入会堂教训人、教导人；而本章的开始，则是基督在海边教训人、教导人。基督的心意，是要让所有人都能够听见天国的福音。对于那些到会堂里面来听神话语的人，基督就常常到会堂里去教导、教训他们；而对于那些贫穷的普通百姓，对于那些在会堂里没有位置的人们，基督则来到海边教导他们。正如保罗在（罗马书1章14节）所说的，要把福音传给所有的人。

这里讲述了，基督在海边的船上，对站在岸边的人群讲道。

I. 基督教导、教训的方式。基督教导了他们许多话语，但往往都是用比喻；这些比喻，能够吸引他们聆听；因为人们喜爱听他们自己熟悉的语言和事务；即使心不在焉的听众，也能够听见比喻的内容，并轻易地记住那些比喻故事，以后常常重复；不过，除非他们认真思想、仔细求索，否则，这些比喻故事只能是供他们娱乐；——他们看是要看见，听是要听见，却不明白（12节）；因此，虽然这些比喻或许能满足他们的好奇心，但却是对他们内心之愚鲁的惩罚；他们既然故意闭上眼睛不看光，那么，基督就公义地使用比喻为或明或暗的灯笼；对于那些愿意寻求真理、追随光明的人，这灯笼就会向他们显出光明的指引；但是，对于那些心不在焉地褻玩、并不在乎真理与光明的人，这灯笼只是使他们看见一点点些许光亮，就又使他们坠入黑暗之中。对于那些故意闭上眼睛、不愿意看见的人，神就会公义地使他们看不见；对于那些轻轻忽忽、不在意关乎自己平安之事的人，神就会公义地把真理与光明在他们眼前隐藏起来。

II. 基督把比喻故事的含义解释给门徒们。当基督与门徒们在一起的时候，门徒们询问基督，那些比喻的意思（10节）。门徒们看到，与基督在一起是多么美好的事情；他们离基督越近，所得的恩典就越多。基督把神国的奥秘告诉他们（11节）。主的秘密是属于他们的。那些让众人好奇、甚至让一些人觉得娱乐的比喻故事，却使门徒们得到了极大的知识和教导；他们从每一个比喻中都得到了很多教诲和领悟，也明白了基督在这世上要建立起他国度的方式。若我们明白了天国的奥秘，就必须要向神感恩，因为这是神所赐给我们的；当基督复活以后，他打开圣经、也开我们的心窍（路加福音24章27、45节），使我们明白福音之光、神的真理。

在这里——

1. 撒种的比喻；这里的内容与马太福音13章3节等是同样的。在这里（3节）以及（9节）都强调了，我们应当仔仔细细地聆听基督的话语。基督的话语，要求我们仔细聆听和思想；讲述基督话语的传道人，也应当这样要求听众仔细聆听思想。即使对于那些我们暂时还不完全明白、或是正确明白的基督话语，我们都应当认真对待，并要相信，基督的话语是智慧的、是深重的，我们最终一定会明白。对于基督的话语，我们的理解会随着时间而越来越深入。

2. 基督给门徒们的解释。基督在解释之前，这里反问了门徒们一个问题，是马太福音中没有记录的（13节）：“你们不明白这比喻吗？这样怎能明白一切的比喻呢？”

（1）如果这么浅显简单的比喻你们都不明白，那又怎能明白更深奥晦暗的比喻呢？如果，对于如此明显的道理，你们都看不见；那又怎能明白那些讲到犹太人将要被离弃、外邦人将要被呼召的比喻呢？我们应当以祷告和勤勉努力的态度，来尽力思想神的话语，明白那些关乎我们生命的重要之事；如果我们不明白福音中最基本简单的事情，那又怎么能够明白那更难的事情呢？如果我们步行尚且觉得累，那又怎么能与马赛跑呢（耶利米书12章5节）。（2）这个撒种的比喻，是教导我们要认真地聆听神的话语，并要从中受益；如果我们连这个比喻都不能明白、不能从中受益，那么，我们又怎能明白基督别的话语、从中得到益处呢？这个撒种的比喻，是我们明白其他一切比喻的钥匙。如果我们不明白神话语的律则，那么，我们又怎么能够明白神一切的话语呢？【1】基督在向门徒们解释这个比喻含义之前，首先指出了世人所处的可怜光景；他们还不知道，应当

怎样去明白神的话语、基督的教导。“这些话语对你们是明显的启示，但对他们却是隐藏的”。作为基督徒，我们应当珍视自己所得的惠利；这惠利并不是所有世人都有的：（12节）“叫他们看是看见，却不晓得。听是听见，却不明白。恐怕他们回转过来，就得赦免。”只有那些从罪中悔改、回转的人，才能够得到赦免；那些不悔改的人有祸了，他们将要永远落在那不悔改的罪责之下。【2】基督也向门徒们指出，若连他们都不明白这个比喻的意思、尚且还需要基督的解释，那么，他们应当为此羞愧。如果我们想要从基督的话语中得到收益，就必须先要认识到、承认自己的无知。

这里，基督对这个比喻含义的解释，我们在前面马太福音中已经见到。我们在这里只是要再次注意——

（第一），在教会的禾场上，神的话语被播撒出去；撒种的人，把神的话语撒出去，正如同种子；这些种子被撒在各样的水边、各样的土壤中（以赛亚书32章20节）；不知道这种子会在哪里生根成长，结出丰盛的果实。撒种的人把种子播撒到各处各方，为要得到丰收和增长。基督先是以讲道、教导的形式，自己亲自撒种；现在，基督要差遣他的牧师传道人出去，继续辛勤地撒种。牧师传道人就是撒种人；他们需要撒种的技术，以及撒种工作的勤奋态度（以赛亚书28章24-26节）；他们不可站在那里观望、不做事，一会看云，一会望风（传道书11章4、6节）；他们必须时时刻刻地仰望神，因为是神把种子赐给撒种的人（哥林多后书9章10节）。

（第二），许多人听见了福音，读到了福音，也与人交谈关于福音的事情；但是，相对来说，很少有人真正在心里接受福音、在生命中结出福音的果实。在这个例子中，只有四分之一的人结出了良善的、宝贵的果实。我们会悲哀地想，有这么多的、神的宝贵种子都被浪费了；很多撒种的工作似乎都白费了；但是，时候将到，神的审判必降临到，所有人都要在神的面前交账。许多人在街市上曾经听过福音的讲道，但是时候将到，基督会对他们说“我不认识你们”；许多人把自己的全部信仰都仅仅是放在听道这件事情上，好像以为仅凭听道就能得救；然而时候将到，这些人会看见，他们不过是在自己欺骗自己；他们的盼望，只是建立在沙土上。雅各书1章22节：“只是你们要行道，不要单单听道，自己欺哄自己。”

（第三），许多人在听道的当时被神的话语所感，但是，却并没有真正在灵魂中得到神话语的益处，并没有真正在心灵深处接受神的话语。他们的心灵对神话语的反应，是属肉体血气的，就像火炉下被烧着的荆棘。在圣经中，我们读到过很多这样的信仰虚伪之人；他们喜欢知道关于神道路的事情（以赛亚书43章2节）；就像希律，喜欢听施洗约翰的话（马可福音6章20节）；还有那些暂时喜欢约翰之光的人（约翰福音5章35节）；那些喜欢以西结话语的人（以西结书33章32节）；这些信仰虚伪之人，就像是石头地一样，表面上高高兴兴地聆听神的话语，但实际上却不能结出任何果实。

（第四），神的话语不能在那些人心中扎根、成长的原因，在于他们的心中没有正确的心思意念，没有预备好接受神话语的种子；错误出在他们自己身上。有的人在听道的时候，轻轻忽忽、转头即忘，不能在神的话语中得到任何益处；他们一个耳朵进、另一个耳朵出。还有的人则心中充满了败坏的心思意念，不愿遵从神的话语，更不愿神的话语在自己心中扎根。

（第五），魔鬼总是在忙碌着，在那些轻轻忽忽、心不在焉地听神话语的人心里作工；就像是飞鸟把路边的种子夺去一样。这样的人心里，就像是没有犁过的地，并没有真正谦卑下来；魔鬼迅速地来到他心里，把神的话语从他心里面拿走。我们应当像创世纪15章11节记述的亚伯拉罕那样，当飞鸟来吃祭牲的时候，就把它赶走；我们虽然不能避免它们在我们的头上打转，但是，绝不可让它进入我们的心里。

（第六），许多人听道以后，虽然不像那些公开放弃、离弃信仰的人（就是那些心灵如同石头地的人），但是，种子在他们的心里被暗暗地挤住、背弃了；种子并没有在他们的心灵里生根；所以，他们也不能结出任何果实。他们的信仰是虚伪的，生命是贫瘠的；虽然看起来似乎光鲜，但他们的归宿却仍然是地狱。

（第七），还有一些人听道以后，虽然看似种子进入了他们的心里，但却并不能持久，更不能经受试炼；就像是海边沙滩上的脚印，当逼迫的浪潮冲过去以后，信仰就在他们的心里面了无痕迹。当罪恶变得很普遍而猖獗的时候，许多人心里对神道路的热爱就变得冷淡。很多人在平常的日子里，能够保持信心，但到暴风雨的时候，就失去了信仰。这正如很多人到海边只是为了好玩；起风的时候，就离开了那里。这就是信仰虚伪之人的毁灭结局；他们的信仰没有根。他们的行为，不是出于固定的、生机勃勃的原则；他们的信仰不是发自内心的。人的信仰若不是在心里面扎根，就什么也不是。一个真正的基督徒，必须是由内而外的基督徒。

（第八），许多人不能从神的话语中得益，是因为他们的心系于这世界之中的丰富。当人的心里面充满了对这世界物质丰富的喜悦的时候，就失去了谦卑、慈爱、舍己、属天的品格。这样，很多人或许本来可以成为很好的、信从基督的、结实百倍的人，但却成为了像法老的瘦牛、干谷一样的人。

（第九），马可福音这里还提到一种情况，就是那些心里充满“别样的私欲”的人。他们对那些感官、奇思幻想方面的事情有不当的喜好和迷思；一个在这个世界中拥有很少的人，仍然会因着自己对己身的沉迷而堕入灭亡之境。

（最后），除非是好种子，否则就不会有好果子结出来。如果种子撒在好土里面，如果人的心谦卑、圣洁、属天，那么，就会有甜美的果实结出来，甚至有百倍的丰富，正如以撒所收获的果实一样（创世纪26章12节）。

基督在这里用比喻的语言，告诉我们——

I。得到了良善恩典的人，有行良善之事的义务；正如前面的比喻所说的那样，要结出果实。神把各样恩赐给我们，期望我们使用他所赐给我们的恩赐、才能；因为（21节），点亮的灯岂会放在斗底下、床底下呢？不，必须要放在灯台上。使徒们被基督按立；他们不仅得到福音，不仅得到福音中的益处，而且，他们必须要对别人行良善之事，必须要将福音告诉别人。1. 我们从神那里所得到的恩赐与恩典，使我们成为神所点燃的灯；这是属主的灯（箴言20章27节），是由那众光之父点亮的。即使最杰出的人、基督徒，也不过就像是烛灯一样；与基督的如太阳一般的公义相比，不过是微弱的蜡烛。一盏蜡烛只能燃亮一小会，而且很容易比吹熄，常常衰竭。2. 许多人，就像是被放在斗底下、床底下的灯一样，生命中不能彰显出神的恩典，也不能把神的恩典带到别人的生命中；他们手中有产业，但却不用这些产业和资源去做良善之事；他们有身体和健康，有智慧和学识，但却无人从中受益；他们有属灵的恩赐与才能，但却不使用这些恩赐与才能；他们就像是在瓮中燃烧的一根火柴，只是为自己而燃烧。3. 一个人如果真地是一盏灯烛，那么，就要在灯台上燃烧、照亮；即，用所有的机会、尽力去行良善，归荣耀与神，服务于他人；我们每一个人都不应是为自己而生的。

原因是：——（22节）“因为掩藏的事，没有不显出来的。隐瞒的事，没有不露出来的。”我们所得的恩赐与恩典，不应当被隐藏起来、不拿出来使用；基督的使徒们，不应当把福音隐藏起来，而是要向世人显明。虽然基督此时是在私下的场合里把这些比喻的意思向门徒们讲明，但是，门徒们要把这些话传扬给世上所有的人；他们得到基督的教导，并要以此教导别人。圣灵的恩赐给人，不是只为那个人自己的益处，而是要让那人把这恩典带给别人。

II。人听见福音的时候，必须要仔细思想，妥善使用；因为他们的祸福，都取决于他们对待所听见之福音的态度；基督在这里再次强调：有耳可听的，就应当听（23节）。我们要仔细地聆听基督的福音；这还不够；我们还必须要认真思想。若我们不仔细思想所听见的话语，那么，那些话语对我们就没有益处；尤其是，我们若要把基督福音教导别人，那么，我们必须自己要首先深刻地明白神的话语和旨意；这样，我们所传讲的福音才会是准确的。我们要留心所听见的，并以此查验万事，才能在良善之事上站立得稳。我们要做醒，免得入了迷惑。我们要小心，因为——

1. 我们怎样对待神，神就怎样对待我们。“你用什么量器给人，就用什么量器给你们”。

2. 若我们使用神所交托给我们的恩赐才能，那么，我们就会得到更多更大的恩赐；若我们使用知识归荣耀与神、有益于他人，那么我们的知识就会更加增长；认真聆听、仔细思想、付诸实践的人，会听见更多的神话语；有的，还要给他更多（25节）。若门徒们把基督的教导告诉教会中所

有信从基督之人，那么，他们就还会知道更多关于主的事情。恩赐与恩典，当使用的时候，就会更加增长；神祝福那勤勉服事的人。

3. 若我们不使用我们所有的，那么，连我们曾经有的也会失去。人如果荒废自己的恩赐才能、资源、条件，那么，连他所有的这些东西，也都会被夺去。如果我们把我们所得的恩赐埋在地里，那么，我们就是枉费了主的信任；主就会把我们已经有的也都拿走；我们的恩赐与恩典若得不到使用，就会生锈、毁坏。

III. 良善的福音种子播撒在世界里，播撒在人心之中；种子的生长是奇妙的、逐渐的、静悄悄的、润物细无声的（26节等）。神的国度也是如此；福音的增长也是如此；福音种子在好土壤里的成长也是如此。

1. 种子将要发芽成长；虽然撒种的时候，种子好像被藏在土块里面；但是，撒在好土里的种子会从土里生长、冒出头来。基督的话语也是这样进入一个人的灵魂，并且显明出来；这正如那从天上来的智慧。当一片田地播撒了庄稼种子以后、当庄稼生长起来的时候，大地的景象会发生多么巨大的变化！满地遍满绿油油的禾稼的时候，那是一幅多么令人喜乐的图画！

2. 撒种的人，并不知道庄稼是怎么生长起来的（27节）；这是自然界中一件最奇妙、最神奇的事情。撒种人看见种子生长起来，但并不知种子发芽生长的原因、方式、方法。圣灵以神的话语在人心中作工的方式也是如此；正如我们不知道风是怎样吹的，从哪里来，到哪里去。无疑，这是神的奥秘；提摩太前书3章16节：“大哉，敬虔的奥秘，无人不以为然，就是神在肉身显现，被圣灵称义，（或作在灵性称义），被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。”

3. 撒种的农夫，只是把种子撒在地里；撒种的农民们本身并不能做什么事情，使那种子生长；他晚上睡觉，白天起来，但地土本身使种子长起来，是凭着自然的过程，在统管自然之神的管理之下。神恩典的话语在人心里种子也是如此；传道人只能把神话语的种子撒到听众的心里；当人心里接受了神的话语与恩典的时候，恩典的圣灵就在人心里作工；而在这个过程中，传道人本身并不能做什么贡献。当传道人睡觉的时候，神的灵在神百姓的心里继续作工，而那时传道人并不能做什么。（约伯记33章15、16节）。先知们不能永远活在这个世上，但即使先知在坟墓里的时候，他们的话语也要一直被传讲（撒迦利亚书1章5、6节）。神降下的露水不依赖人力，不等待世人之功（弥迦书5章7节）。

4. 种子的生长，是逐渐的过程。先发苗，后长穗，再后穗上结成饱满的子粒（28节）。种子发苗以后，就会继续生长；自然的过程，使田间的禾稼这样生长；神的恩典在人心里作工也是如此。基督的工作，在这个世界上，以及在人的心里，都是如此——逐渐地长大，逐渐地彰显；虽然开始的时候渺小，但后来必将长得极大。虽然撒种的农民没有给种子一个身体，但神会把身体给每一个成长出来的种子；虽然种子一开始很微小软弱，风霜能够摧残，脚能够践踏，但是，它会持续地长大，直到结出饱满的籽粒。神的工作和作为，往往是不喧嚷、润物细无

声的；但神的工作却不可阻挡、不可战胜。

5. 最终，种子将要长成完美的状态（29节）；当果实完全成熟的时候，将要被收获。（1）基督接纳信从他之人的真诚、良善的事奉；当人的灵魂里结出完全的、福音的果实的时候，基督将要得到收获的荣耀。见（约翰福音4章35节）。（2）基督将要把永远的生命奖赏给他们。当福音在人的心里深深扎根的时候，当人完成了一生的道路的时候，收获的时节即将到来；他们将要被收在神的仓里（马太福音13章30节），正如禾稼在收获的季节收在农夫的粮仓里。

IV. 恩典的工作一开始看似很渺小，但却要最终成长得极其大（30-32节）。基督说，“我用什么来比喻神的国呢？”基督没有用太阳的运动、月亮的旋转来比喻天国，而是用地上的一粒小小的芥菜种比喻天国；这正如同前面所说的撒种的比喻。

1. 福音国度在一开始的时候，是微小的，就像是百种中最小的那一种。当基督教会在地建立起来的时候，就像是神撒在地上的种子；一开始只有很少的人，一个屋子就能够装满，只有区区一百二十人（使徒行传1章15节）；或者，正如以色列家当初下埃及的时候，只有七十人。恩典在人心里的工作，一开始只是非常微小的工作；就如同以利亚先知仆人所看见的巴掌大的云。但是，这世上却没有一个更大的事业，能够与使徒们把福音传遍地极、传遍万国相比；也没有一个更大的荣耀，能够与恩典在人心中的大能作为相比；——尽管那工作在开始的时候只是非常渺小卑微。

2. 福音的国度，最终将要长得极大，正如同芥菜种长大以后，将要比百种都更大。福音国度在世上的进展，将要蔓延到地极，将要持续到时间的末了。教会将要长出极其粗壮的枝子、繁茂的叶子；而在天国之中的完美，更要极其宏大。芥菜种与大树的区别，就像是地上一个初信的基督徒与天上的圣徒相比一样。

最后，记述了前面的这些比喻以后，这里一般性地综述了基督的讲道（33节）：——“耶稣用许多这样的比喻，照他们所能听的，对他们讲道。”我们在马太福音13章等处，能够看见基督更多的比喻与讲道。基督的比喻，是照着他们所能听的；是以他们所熟悉的事物，来解释天国的事情；是按着他们理解的能力；基督屈尊，用平实的语言，对他们讲述天国的福音；是为了造就他们、建立他们；基督没有用奥秘的话语，而是用容易理解的方式，把天国的奥秘告诉他们。但是，现在，若不用比喻，基督就不对他们说什么（34节）。神的荣耀遮掩在云彩之中；神用人的语言对我们说话；从而，虽然我们一开始不能完全明白，但是，渐渐地，我们能够完全明白神的旨意和心意。后来，门徒们都明白了基督话语的意思——尽管在一开始的时候他们并不完全明白、或没有正确理解。当基督与门徒们在一起的时候，基督把这些比喻的含义解释给他们；我们期望，我们也能够得到这样的解释，就像那个撒种的比喻一样；但是，现在我们已经不需要，因为，当我们看见神的教会如此增长的时候，我们眼前的这美丽事实，就是对基督话语的最好解释。

35-41节

我们在马太福音8章23节等看见了基督所行的这个神迹：基督平静风和海；在这里，是关于这个神迹的更加详细的记述。

1. 这件事情发生在基督在船上讲道的那同一天的晚上（35节）。当基督辛劳地讲了一天道以后，他没有休息，而是要继续向前。这教导我们，在我们进入天国之前，不要在这个世界上期待着什么一劳永逸的休息。在这个世上，当我们劳苦之后，总是会有接下来的工作和服事。基督讲道的船只，现在要用来渡海；基督所使用的，会在基督的意旨安排的保护之下；虽然身处危险，但却不会沉没。

2. 基督自己提议，要渡到海的那边去；因为他不愿意浪费时间；在下一章，我们会看见基督在对岸将要有工作要做。不论基督到哪里，他都要进行良善的工作；没有什么困难能够阻挡他。我们也应当要这样辛勤地事奉他；并按着他的旨意，服事我们这世代的世人。

3. 门徒们送走众人；众人走的时候，一定得到了很多心灵的满足，并得到祝福。寻求基督的人，一定不会失望。基督来到世界，不仅是宣告祝福、更是赐下祝福。

4. 门徒们行船，基督也在船上与他们一起。他们都没有休息，就辛勤地启程了。

5. 风暴非常大，以至于船上满了水（37节）。我们不要以为，当船上有基督、或是基督门徒们的时候，船就不会经历暴风雨；在这世上，基督的福音之船，常常会经历患难与困苦。

6. 还有一些其它的船只，也跟随着他们的船。无疑，这些船也都经历着可怕的暴风雨。这些船上的人们，很可能是为了追随基督，希望听到他更多的教诲；因此，不论羔羊去哪里，他们都愿意跟随。想要在基督里面得到幸福的人，应当不畏艰难困苦地来跟随他；即使前面有风暴，只要我们和基督在一起，我们就可以刚强壮胆、满心欢欣。

7. 基督躺在船尾睡觉。那里是舵手的位置。正如GOERGE HERBERT先生所说的：——“当风暴来临的时候，他仍然在保守我，仍然在掌舵；即使当航船看似要沉没的时候，他仍然能够胜过风暴；他虽然看似闭着眼睛，但他的心却是打开的”。基督在那里睡觉，以此试验门徒们的信心，并激励他们祷告祈求；在这试炼之中，他们的信心虽然软弱，但他们的祷告却是强壮、有力、渴切的。有

时，教会身处风暴之中，基督看似在睡觉；因为他实在是自隐的神（以赛亚书45章15节）；但是，他虽然看似耽延，但却从不耽延（哈巴谷书2章3节）；他虽然看似睡觉，但并不是真正地在睡觉；他是神百姓的守护者，从不打盹（诗篇121篇3、4节）；他虽然睡着，但他的心是醒着的，正如（雅歌5章2节）的佳偶良人。

8. 门徒们迫切地祷告祈求基督。他们信靠他们的主；船上有基督，那么，船就不会沉没；神在荆棘中，那么，荆棘虽然燃烧，却不会烧坏。他们叫醒基督；若没有这紧急的危难，他们一定不会打搅基督睡眠，正如（雅歌2章7节）不愿打搅良人。当基督看似睡着的时候，他会因着他百姓的迫切祷告而醒来；当我们不知道该怎么去做、不知道该怎么面对眼前困境的时候，我们必须把眼目专注在基督的身上（历代志下20章12节）；我们的智慧有尽头，但我们的祷告却不可终止；我们总是应当来到我们救主的脚前，向他迫切恳求。他们祈求基督的话语非常急切：——“主啊，我们要丧命了；你不顾吗？”这是情急之下、很鲁莽不当的话语；他们不知道自己在说什么；基督不愿一人沉沦，更不愿他的弟兄受难，哪怕是最小的一个弟兄（马太福音18章14节）。

9. 基督平静风和海的命令话语（39节）；这是马太福音里面所没有的。基督说：“住了吧，静了吧”。风不要再狂吼，海不要再咆哮。基督以他的话语和权能，使风和海平静。诗篇65篇7节。诗篇93篇3、4节。风和海的噪音令人畏惧，但是，我们不会再听见它们。（1）这是基督对我们的命令和话语。在我们罪恶的内心里面，有狂风暴雨，不愿止息（以赛亚书57章20节）；当我们心情躁动、情感不平的时候，让我们思想基督的命令——住了吧，静了吧。我们不要心神不宁，不要口不择言；要安宁而镇静。（2）这是基督对我们安慰的话语。虽然在我们的四周有狂风大作、海浪怒吼，但是，我们要信靠基督话语的权能。当我们身处险境的时候，当我们内心躁动不安恐惧的时候，当我们心神搅扰的时候，那么，若基督对我们说，住了吧、静了吧，我们就会得到安宁与平静。神有权柄，能够命令风与海顺服（耶利米书31章35节）；因此，基督证明他自己是神。那创造了大海的，能够让海浪平息。

10. 基督责备门徒们的小信和胆怯。耶稣对他们说，为什么胆怯。你们还没有信心吗？他们相信耶稣是基督，是神的儿子；但此时，他们的胆怯超过了他们的信心。“你们为什么畏惧那风和海呢？你们为什么觉得我会不顾你们呢？”若我们以为，基督会不顾我们，那么，我们的信心就是大大值得质疑的；我们的不信，是令基督不喜悦我们、责备我们的事情。

最后，门徒们看见这奇妙而大能的神迹，就都大大地惧怕。马太福音记述了他们为此而觉得大大地希奇；而这里则记述了他们大大的惧怕。当他们惧怕风和海的时候，心里面缺乏对基督的信心和敬意；而现在，当他们看见了基督的大能远远地胜过风与海，就对基督充满敬畏之心。他们担心自己的不信的态度，冒犯了基督；因此，现在要尽力归荣耀于基督；刚才在风暴中的时候，他们惧怕那暴风雨之上、造物主的权能和忿怒；这样的惧怕，使他们内心煎熬。而现在，他们在风平浪静中敬畏造物主、神的良善，敬畏救赎主的恩典；这敬畏之心给他们带来喜乐与满足。他们彼此说，这到底是谁，连风和海也听从他了。

马可福音

第五章

本章我们有，I。基督赶出一个人里面的鬼，让它们进入猪群里（1-20节）。II。基督在去拯救睚鲁女儿的路上，使一个患血漏的妇人得到医治（21-43节）。我们在马太福音曾经看到这三个神迹（马太福音8章29节等，以及马太福音9章18节等）；但这里的记述更加详细。

1-20节

这里记述了，基督把一个人从魔鬼撒旦的权势之下拯救出来；这显明了，基督的能力远远胜过魔鬼的权势。基督从海那边过来，经过风暴，在海岸这边拯救了这个人；当他完成了这件事以后，又回到了对岸去。同样，基督降世为人的救恩也是如此——他从天上来到地上，经过暴风雨，完成了地上的救恩事工以后，回到天上；他来，是要把神的百姓从魔鬼、罪恶的权势下拯救出来。

在马太福音的相关记述中，我们看到了有两个被污鬼附着的人；而在马可福音这里，则只记述了一个被鬼附的人。这并不矛盾，而是重点不同；马可福音并没有明确说这里只有一个人；很可能在那两个被鬼附的人中，一个比另外一个更加显著、说的话更多。

I. 这个可怜之人的悲惨光景；他在污鬼的权势之下；魔鬼掌控着他的生命；罪恶显明在他的生命里面；他不像别的被污鬼附着的人那样安静，而是大喊大叫、非常狂躁。

1. 他住在坟墓里面、死人中间。污鬼把人赶到污秽、偏僻的地方，掌控他们的灵魂；基督来，是要胜过撒旦的权势，把人从死亡之地拯救出来。

2. 这个人力量很大，不受管束；不仅绳子捆不住他，铁链铁索也不能约束他（3、4节）。人在罪恶之中，被绳索捆绑，是非常可怜悲惨的光景；而这个人的光景则更为悲惨；他里面的污鬼力量如此之大，以至于无法被捆绑住。魔鬼在人灵魂中掌权以后就是如此；他们顽梗悖逆；有的臭名昭著的、罪恶的罪人就像是疯子一样；他们像是骡子、马一样需要用绳子勒住；有的罪人更像是野驴，挣脱绳索、不愿受拘束。律法对罪人的约束和咒诅就像是铁链铁索；罪人总是想要千方百

计地在律法之下挣扎挣脱；这清楚地显明了魔鬼在他们生命中的掌权。

3. 这个人威吓别人，也戕害自己（5节）。魔鬼是一个残忍的主人，戕害它手下的俘虏、奴隶；魔鬼在人的生命中掌权以后，就显出暴君的模样。这个可怜的罪人在山冈和坟茔中日夜喊叫，并拿石头砍自己。人在疯狂状态中就会如此自戕。人啊，为什么没有智慧，竟让撒旦在你灵魂里掌权！那些拜巴力的，也是这样在愤怒中自戕。神的声音是：不要伤害你自己；撒旦的声音是：尽力地谋害你自己；可是，在人的灵魂里，却不但轻看神的声音，反而还要重视撒旦的声音。

II. 他远远地看见耶稣，就跑过去拜他。大声呼叫说，至高神的儿子耶稣，我与你有什么相干。我指着神恳求你，不要叫我受苦。是因耶稣曾吩咐他说，污鬼阿，从这人身上出来吧（6-8节）。——他通常是喊叫着威吓别人，而现在却是来到基督面前表示尊敬；这是因为基督的看不见的大能之手使他如此；他的愤怒，被基督所约束。即使是在他里面的污鬼，也被迫在基督面前颤惊、弯腰。又或者，这个可怜之人来到基督面前，祈求帮助。

III. 基督的命令：——从这人身上出来吧，你这个污鬼（8节）。基督使那人来祈求帮助，使他跑到自己的面前下拜；然后，基督以能力使他得到了拯救。若基督在我们的心里作工，使我们真诚地祷告祈求神来到我们生命里面，使我们从撒旦的权势下挣脱出来；那么，基督就一定更会在我们的圣民里面作工，成就我们的救赎。这里显明了，基督的权柄胜过那些污鬼的能力（马可福音1章27节）。基督说：“从这人身上出来吧”；基督福音的事工，就是这样在我们的灵魂中，赶出那些污鬼的灵；这样，圣灵就会进入我们的里面，使我们成为属神的人。

IV. 魔鬼对基督的恐惧。刚才，这个人跑来、拜耶稣；但现在喊着的，则是他里面的污鬼；污鬼的叫喊，就如同马可福音1章24节所说的一样。1. 它称神为至高的神，远超任何别神。2. 它不得不承认，基督是神的儿子。从最坏者的口中，能够说出最好的言语，这没有什么奇怪的；从人的口中，我们不能看出他的品质，但从他所结出的果子，我们就能够看出他的本质来。敬虔的话语，很容易从人的口中说出来；即使最坏的信仰虚伪者，也可以像这里的污鬼一样，说基督是神的儿子。3. 它不想与基督发生什么关系：“我与你有什么相干？”魔鬼在基督那里没有任何分，也不能在基督面前站立。4. 它想躲避基督的公义和忿怒，乞求基督不要让它受苦。魔鬼虽然已经被审判，却还不愿被关到那铁链的深坑之中，还想要四处逡巡吞吃人。

V. 基督问污鬼叫什么名字。这个细节在马太福音里没有记述。基督知道所有晨星的名字，也知道所有堕落天使的名称；但基督在此询问它，是要让周围的人知道，这些罪恶的污鬼，数量何其多。——它的名字叫作群，因为它们的数量很多。1. 污鬼的势力，如同军队的势力一样；他们与神争战，抵抗神的荣耀，抗拒基督、基督的福音，拼命想要阻止人得到圣洁与幸福。这些魔鬼都是我们应当抵挡、争战的（以弗所书6章12节）。2. 它们数量极多；如果在一个人里面就有如此多的恶鬼，那么，在世上罪人的心灵里，会有多少污鬼呢。我们有许多仇敌起来要敌挡我们。3. 它们彼此一致；虽然它们数量很多，但它们都是像一个军队一样，在罪恶之中彼此一致，目的一致。它们众口一声，都不愿与基督有任何干系。4. 它们非常有势力。如果我们靠着我们自己的力量，那么，我们不能胜过那些属灵的仇敌；我们唯有在主里，靠着主的力量，才能够敌挡那些罪恶的魔

鬼。

VI. 在那里山坡上，有一大群猪吃食。鬼就央求耶稣说，求你打发我们往猪群里附着猪去（11、12节）。1. 它们乞求基督，不要让它们离开那地方（10节）。它们不仅不想让基督捆束它们，而且，还想在那一带继续为害。它们已经在那个人身上行了很多害；看起来，它们似乎很喜欢在那一带祸害人；或者说，它们对那一带的人非常鄙视；（约伯记1章7节）（约伯记39章8节）。它们或许知道，这里的人很容易被引诱入罪中、背离神；它们已经晓得他们的习性，知道怎样引诱、祸害他们。这里的许多犹太人，背离了神的律法（至少在养猪的事情上，我们或许可以看见），脱离了神的律法之约。2. 它们乞求，让它们进入猪群。它们期望，若毁坏了那一带之人们的猪群，那么，就会比伤害他们中间具体的什么人，更能让它们进一步背离神。

VII. 基督允许它们进入猪群（13节）。基督没有禁止或是阻止它们，而是任凭它们去进到猪群里。以这件事情，基督要让格拉森人看见，这些可恶的仇敌是多么有能力，从而，格拉森人应当以基督为友，因为基督的能力胜过那些污鬼的权势。污鬼立刻就进入了猪群里面。按着神在旧约中的律法，猪是不洁净的；它们总是喜欢在龌龊的地方打滚；这种地方正是适合污鬼呆的地方。人如果喜欢沉浸在肉体感官的私欲淫欲之中，那么，就像是猪喜欢在泥坑里打滚一样，是撒旦喜欢呆着的地方；又像巴比伦，所有污秽的灵都呆在那里（启示录18章2节）。圣洁、纯洁的心灵，则是圣灵愿意居住的地方。魔鬼进入猪群以后的结果就是，猪立刻都变得疯狂、冲入海中、全淹死了；数目有两千。刚才，污鬼在那个人里面的时候，只能折磨他、使他用石头砍自己；（正如，神对要迫害约伯的撒旦说，他在你手中，但不可伤他的性命）；但现在，污鬼使猪群灭亡。我们应当何等感谢神意旨安排的保护，使我们不受恶灵污鬼的侵害。

VIII. 那一带的人们很快听见了这件事。放猪的人跑去告诉众人（14节）。1. 众人看见这个曾被污鬼附着的人清醒过来，他们就对基督非常害怕、敬畏（15节）。那个人曾非常疯狂，让所有人害怕；而现在则坐在那里，神态清醒；他已经被从魔鬼的权势下拯救出来。2. 但是，当众人发现损失了那些猪以后，他们就对基督怀有非常大的敌意，希望基督赶快离开他们那里。现在，那些污鬼达到了它们的目的；没有什么其他事情，比人们的对这个世界的迷恋之心，更能被撒旦加以利用，使人背离神、背离基督。这些格拉森人害怕，如果基督在他们那里再多耽搁一会，他们就还会遭受什么更大的损失；可是，他们却不想一想，如果他们愿意离弃己罪，那么，基督有生命和幸福可以赐给他们。他们舍不得自己的罪，也舍不得自己的猪，所以，他们宁可舍弃这位眼前的救主。愚顽刚硬的罪人就是如此，宁可沉浸在鄙陋污秽的罪恶之中，也不愿到基督那里去寻得利益。他们本应当想——“既然，基督能够挽救那个可怜的人、胜过那些污鬼，那么，我们岂不应该与他为友吗？如果污鬼要在我们这个地方呆着，那么，我们更应该央求基督也在这里停留，因为他能够胜过它们”。但是，这些愚顽罪恶的格拉森人，却宁愿基督赶快离开他们。属肉体血气之人的心，就是这样愚鲁地、顽梗地看待神的公义审判；神的公义，不但没有使他们想要来更加亲近神，反而使他们更加想要远离神。

IX. 这里讲述了那个可怜之人在得救以后的行为。1. 他想要跟随基督一起走（18节）。这或许是由于他害怕仍在那地方的污鬼，又或是由于他渴望得到基督的更多教导和教诲。得到基督拯救的人，都渴望能够更多地亲近基督。2. 基督不允他跟着自己，而是让他回去、告诉家人和朋友，主

为他作了何等的大事。基督也能够 在远方仍然保守他、教导他。他要回到 乡亲中间，把荣耀归给基督，使 乡亲们得到造就、信从基督。尤其 是，他要讲述基督对他的怜悯；因 为基督的荣耀更多地彰显在慈爱中； 这荣耀比基督的大能所显明的荣耀 更加伟大而美好。他要告诉众人， 基督是怎样怜悯他的。3. 那人就 走了，在低加波利，传扬耶稣为他 作了何等大的事，众人就都希奇（20 节）。当我们得救信主以后，我们 应当在人前作见证，把荣耀归于 基督，并使我们的家人亲人和朋友 得到造就、把他们也带到对基督的 信靠之中。众人虽然希奇，但是， 大多数人也就是仅此而已；许多人 希奇于基督的作为，然而，他们却 不愿自己来寻求基督。

21-34 节

格拉森人央求基督离开他们那个地方，于是，基督没有耽搁，立刻就离开了那里。他们渡回了海那边，有许多人在那里聚集、寻求基督（21 节）；若在一个地方有人拒绝基督，那么，就会有另一个地方，有很多人欢迎基督。福音在一个地方被拒绝，就会在另一个地方受欢迎。

I. 在这很多人中间，有一个人，公开地祈求基督的帮助。这个人是一个管会堂的，名字叫睚鲁。虽然他是一个有名望地位的领袖，但却谦卑、恭敬地俯伏在基督的面前；他恳求的心极其热忱，不仅珍视基督的恩慈，而且也强烈地相信，若基督愿意帮助，就一定能够挽救他的女儿。见（路加福音 8 章 42-49 节）。

II. 在基督去挽救睚鲁女儿的路上，有许多人跟随着；其中有一个可怜妇人，暗暗地想要触摸基督、得到医治。基督的许多神迹、讲道，都是在路途中进行的。我们应当抓紧时间行良善之事（申命记 6 章 7 节）。

1. 这个妇人的可怜光景。她患了十二年的血漏，因而生命的境况极其悲惨。她花尽了所有的，找了所有能找的医生，但都得不到医治。（1）一个人愿意用尽自己的一切所有的，来换得生命和健康。（2）一个人的病，如果没有任何医生能治，那就是最悲惨的。（3）不治之症，往往会愈演愈烈，境况越来越糟糕。（4）人们常常在实在没有办法的时候，才来寻找基督。然而，只要人愿意来寻求基督的帮助，哪怕是在最后没有办法的时候才来寻求基督，那么，基督仍然会接纳、帮助、救治。

2. 妇人对基督的极大信心；她心里对自己说，若我触摸他，就必得医治（28 节）。她相信基督有医治的大能；她的心里不是把基督当作是一个先知、本身没有能力、而需要从神那里得到能力；

而是，她把基督当作神的儿子，相信在基督里面有无限的大能。她的病情，使她不好意思公开地祈求基督；但她的心里，却有着极大的信心。

3. 妇人所得到的奇妙的、立刻的医治。她跟在后面的人群中，上前触摸基督，疾病就立刻好了（29节）。这完全是一件神迹；一般的疾病医治，都是需要逐渐的、缓慢的康复；但这个妇人，就像是基督所医治的其他一切病人一样，都是立刻就得到了痊愈。神的医治是完全的、完美的、立即的。

4. 基督立刻感到了有能力从自己身上出去（30节）；这并非是因为能力的消耗，而是因为基督的警觉；他询问谁触摸他衣服了；这并不是出于不喜悦的口气，而是出于温柔和关心。他鼓励妇人的信心，把平安的消息告诉她。主耶稣基督知道人心中隐秘的罪，同样，也知道人心中隐藏的信心；若有人信靠基督、想要贴近他、从他身上得到能力，那么，这是一件令基督喜悦的事情。这个妇人很颤惊胆怯，尽管她完全有理由喜乐。她所得的医治，是一个何等惊讶而喜悦的事情。妇人俯伏在基督面前，承认了一切事实。当我们从基督身上得到恩典的时候，当基督在我们灵魂中成就了何等大的救恩的时候，我们应当不以福音为羞耻；我们要见证基督的医治和恩慈，归荣耀于基督，也以此鼓励别人对基督的信心。尤其是，我们必须知道，我们的一切事情都不能在基督面前隐藏，所以，我们应当在基督面前完全地敞开心扉，承认一切事情。基督对她说何等安慰的话语：“女儿，你的信救了你”（34节）。基督把荣耀放在信靠他之人的身上，因为信靠基督的人，就是在以信心归荣耀于基督。不仅如此，地上的信心，更得到天国的奖赏：“你平平安安地回去吧；你的灾病痊愈了”。若我们的信心倚靠于神的能力和应许，那么，神的恩典旨意就会成全我们的信心、祷告、祈求和盼望；因此，“平平安安地去吧；你必得着安慰”。那因信而在灵魂中得到医治的人，更可以得到平安与喜乐。

35-43节

疾病与死亡，随着第一个亚当的犯罪、不顺服而临到了世界；但这两者都要在那第二个亚当、基督的恩典之下被征服。刚才，基督医治了一个患不治之症的人；而这里，基督则要战胜死亡；正如在本章的开始，基督赶出了一个凶猛暴戾的污鬼。

I. 有人从睚鲁家来报告消息说，他的女儿已经死了。当人还活着的时候，总是有希望；但人死以后，就没有希望了；“你的女儿已经死了；为什么还劳动先生呢？（35节）”通常，当我们面对这样情况的时候，就应当想：“这件事情结局已经定了；神的意志已经完成；我愿顺服于神的旨意；耶和華赐予，耶和華也收走；孩子活着的时候，我可以禁食、哀哭、祈求；但现在孩子已经死了，

我为什么还哀哭呢？我要去他那里，而他不能再回到这里”。然而此时这里则是一件非常特殊的情况。孩子将要被基督救活。

II。基督鼓励这位可怜的父亲：“不要怕、只要信”。不要觉得基督来是徒然的；基督的到来，一定会带来美好的消息。1. 我们不要为我们的亲人失去盼望；不要像那没有盼望之人一样悲哀。耶利米书3章16、17节。2. 信心是针对我们的悲哀与恐惧的唯一医治之法。信心，能够去除我们心中的哀伤和畏惧。我们要持续地信靠基督、完全地倚靠他；他必成全那最美好的事情。相信复活、不要害怕。

III。虽然有很多人都嘈杂地跟随着基督，但他只带了三个心爱的门徒，彼得、雅各、约翰进去；三个人足以见证这极大的神迹，然而却不至于成为一场人声嘈杂的、虚荣的表演秀。

IV。基督使那个孩子死而复生。这里的记述与马太福音基本相同；我们这里只需要注意——

1. 那个孩子在生前受到亲人邻居朋友们的挚爱；所以，大家都为她的死而痛痛哀哭。一个少年在花朵般的年纪就去世，的确是一件令人极大哀伤的事情。我们在这个世界上最钟爱的人、事、物，也往往会成为令我们在这个世界上最感到伤心的事情。

2. 无疑，这个孩子的身体是真真切切地死了；当基督说“她只是睡着了”的时候，旁观的人嗤笑基督；这本身就是证明。

3. 基督把那些嗤笑、喧嚷哀哭的人们赶出屋去；他们不知道属神的事情，因而也不明白基督说“她只是睡着了”的意思、反而轻蔑地嗤笑；所以，他们不配见证这极大的神迹。

4. 但基督把孩子的父母留在了房内，因为基督看见了他们的信心，并且，他要用此巨大的神迹给他们以安慰。——他们是真正哀伤、需要安慰的人。

5. 基督用话语的大能，使孩子复活。为了确据地、有力地记录此事，圣经这里记录了基督所说话语的原文：大利大古米。翻出来，就是说，闺女，我吩咐你起来。基督的话语和吩咐，是大有功效的。神的旨意，就是神的命令。基督的命令，就是基督的作为；他以他的话语，大大地作工；他吩咐他所喜悦的事情成就，就是让死人复活。福音的呼召在我们生命中的作工也是如此；我们因己罪而成为必死的人；若凭着我们自己的力量，我们不能从死亡之地得到生命，就如这个躺在床上、死去的少年一样；然而，基督对我们说“我吩咐你起来”这句话，绝不是徒然或无效的。基督把光赐给我们（以弗所书5章14节）。因着基督的话语，我们得到属灵的、永远的生命（以西结书16章6节）。

6. 这个姑娘一活过来，就站起来行走（42节）。当我们从慵懒、懈怠的床榻上起来，当我们在信仰的道路上行走，当我们奉基督的名、靠基督的力量健步前行的时候，就显明了，我们得着了那属灵的、永远的生命。即使一个十二岁的孩子，当得到基督救恩的时候，也能够起来行走。

7. 所有看见、听见这件事情的人，都大为震惊、非常希奇；他们不得不承认，这件事是极其特殊、非常非常特别的；然而，他们不知道应当怎样面对这件事情。他们的惊奇，本可以引领他们、使他们来坚定地信靠基督救恩；但是，很多人仅仅是停留在好奇的阶段，而并不进一步寻求基督。

8. 基督切切地嘱咐他们，不要叫人知道这事。有少数的几个人知道、见证，暂时已经足够了；但是不要叫更多的人知道，因为基督自己的复活将是更大的证据，显明他胜过死亡的权柄；当那更重要、意义更重大的证据显明以后，再把这件事情告诉世人。

9. 基督吩咐给她东西吃。这表明，她不仅活过来了，而且有很好的健康和食欲。彼得前书2章1、2节讲到，在基督福音的家中，即使新生的婴儿，也渴慕灵奶。当初，基督在创造世界、创造世人的时候，也给他们从大地中创造了食物（创世纪1章29节）；现在，当基督把新生命赐给人的时候，基督也看顾他们的饮食；那赐生命的主，必会看顾他们的生命，因为生命胜于饮食（马太福音6章25节）。当基督把属灵生命赐给人的时候，他也把属灵的食物赐给人，使他们健康成长，得到营养和支撑，直到永生；他不会离弃他自己手中的工作，也不会不丰盛地供应那一切属他的百姓。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

马可福音

第六章

本章包括了一些很重要的经文段落，都是关于耶稣基督的作为；这些事情在马太福音中也都有记述，但这里有一些重点不同的细节。I。基督被他的同乡们轻看，因为基督是从他们中间出来的；他们知道——或者他们自以为知道——基督的出身（1-6节）。II。基督赐能力给使徒们，使他们胜过污鬼；以及基督对门徒们的指示（7-13节）。III。希律等人对基督的一些奇怪看法；这里也讲了施洗约翰去世的过程（14-29节）。IV。基督与门徒们退到旷野；有很多人跟随他们到那里，想要聆听基督的教导；基督在那里用五饼二鱼喂饱了五千人（30-44节）。V。基督在海面上行走、到门徒们那里去；他在对岸行神迹、医治了很多人（45-56节）。

1-6节

I。基督回到自己的家乡传道；这虽不是他出生的地方，然而他成长的地方；这是拿撒勒，基督的亲戚们都在这里。路加福音4章29节曾经记述了，基督在那里曾面临生命危险；但他现在又回到那里；他期望能以恩典对待他们，期望他的仇敌能够得到救赎。无论他去哪里，无论那里多么危险，基督的门徒们都会跟随着他，因为他们已经舍弃了一切来跟随耶稣。

II。基督在安息日的时候，在那里的会堂讲道（2节）。在公众的敬拜活动中，应当传讲神的话语。我们若效法基督，接受基督的教诲，这就是归荣耀于神。

III。拿撒勒人都不得不承认，基督的讲道非常有荣耀。1. 基督的话语极有智慧。这令他们非常希奇。2. 他手所行的神迹都是非常有能力的；这些神迹佐证了他所教导的话语。他们承认基督福音中的这两方面有力的证明——在教导中属神的智慧，以及他所行的神迹的证明。可是，他们虽然不得不承认这两点，却不愿意承认基督的权柄和神性。

IV。他们拼命想要蔑视基督，想在心中对他持以偏见。在他们看来，基督话语中的一切智慧，基督所行的一切神迹，都不算数、都不能让他们相信；——仅仅是因为他们知道基督在他们中间长大，没有受过什么高贵的教育；（3节）“这不是那个木匠吗？”在马太福音那里，他们蔑视基督，称他为“那个木匠的儿子”，因为马利亚的丈夫约瑟是木匠。看起来，我们的主耶稣基督在公开传道事工以前，跟随约瑟从事了一段时间木匠的工作。1. 基督愿意谦卑自己，从事那些卑微而谦卑的工作，正如一个仆人一样。当我们的救主来到世上拯救我们的时候，他愿意俯身弯腰，成为卑微的样式。2. 基督以此教导我们，不要无所事事地生活，而是要在这个世界上忙碌和工作。我们宁可从事卑微的服事和工作，也不要整日游手好闲、消极怠惰。尤其对于年轻人来说，最危险的事情莫过于整日放荡、慵懒放荡。正如保罗是织帐棚的，这样可以在闲暇的时间工作，在必要的时候挣得饭食。3. 基督愿意把荣耀放在那些看似卑微、受人鄙视的工作上，鼓励人用勤劳的双手来得到食物——尽管会受到别人的轻看。

拿撒勒人轻看基督的另一个原因，是基督亲人的卑微；“他是马利亚的儿子；他的弟弟们和妹妹们，我们都认识；我们认识他的家人”。因此，他们虽然震惊于基督的教义（2节），但却轻视基督的身份（3节）。他们以偏见看待基督，所以不愿意接受基督的教义，尽管基督的话语和神迹令他们非常震惊。如果我们设想，若他们不知道基督的来历，他们就会相信基督吗？不。因为在犹太地，我们看见很多人也反对基督（约翰福音9章29节），恰恰因为他们不知道基督是从哪里来的。刚硬不信的心，总是会给自己找到借口。

V。基督如何对待他们的态度。

1. 耶稣对他们说，大凡先知，除了本地亲属本家之外，没有不被人尊敬的（4节）。福音的传道人也常常是如此，在外地往往比在本乡更容易会受到人的欢迎。当人对之童年熟悉的时候，就会产生轻视、甚至嫉妒的心理；人们很难会尊重那些在自己眼前出身贫寒的人。这显明了人本性中的势利眼和罪恶。

2. 然而，基督仍然在他们中间行了一些良善之事。虽然他们不友善、罪恶、不知感恩，但是，基督仍然按手在他们中间的一些病人的身上，医治好了这些人的疾病。基督的门徒们也应当效法基督，以德报怨，尽管面对那些不友善的人，也愿意满心欢欣地、满足地行良善之事。

3. 但是，由于那个地方人们普遍的不信的态度，基督没有行很多大能良善的事情（5节）。这是一个有点奇怪的表达，好像那些人不信的态度，能够捆绑那全能者之手似的。基督愿意在他们中间行极多的神迹，正如他在别处所行的那样；但是，拿撒勒的人们不愿意来祈求他，也不渴慕基督的恩惠与恩慈；基督愿意在他们中间施行神迹的作为，但是他们自己主动地、刚硬地放弃了来自神的荣耀。当人们不信基督、蔑视基督的时候，就是关上了自己的生命之门，拒绝了神的恩惠。

4. 基督诧异于他们的不信（6节）。我们看见，基督惊奇于外邦人的信心（马太福音8章10节）、撒玛利亚妇人的信心、以及基督本族犹太人的不信。那些享受恩惠的人，却不信神的恩典；这的确应当是一件非常令人惊讶的事情。

5. 基督就到周围乡村去传道。如果我们在一个地方不能行良善，那么，我们就要到能够行良善的地方去；并且，我们应当为有行良善的机会而感到喜乐。如果我们能够事奉基督、服事人的灵魂，那么，即使在乡村中工作，也是应当令我们喜乐满足的。有时，基督的福音能够在乡村中比城市中受到更大的欢迎。在没有那么多财富、奢华、宴乐、人潮汹涌的地方，人的心往往更能够接受福音。

7-13节

I. 基督差派十二个门徒，使他们传道和行神迹；这里的记述与马太福音10章基本相同；马太福音那里记录了详细的名字，马可福音这里没有；因为马可福音3章16-19节那里已经有了记录。这十二使徒已经与基督在一起待了较长时间，聆听了基督的讲道和教义，见证了他的神迹；现在，基督要把他们差遣出去、使用他们。他们领受，所以要教导；学习，因而要教训；得到，所以要给予；因此，他们现在要开始事工。他们不可总是像学生一样、待在学校里学习知识，而必须要到

乡村市镇去，传扬天国的福音，用他们所学的知识行良善之事。虽然他们现在还不像以后所将要成就的那样很成熟，但是，按照他们现在的能力与容量，他们必须要开始去服事、工作，并在以后的工作过程中，不断成熟、不断提高。

1. 基督两个两个地差遣他们出去；这是马可福音所着重记述的。他们两个两个地一起去传福音；因为照着两三个人口中的见证，就可以定准；在陌生人中间，他们要彼此相伴、彼此扶持、彼此鼓励，在困难中互相帮助、彼此看守。每一个士兵，都应当有一个同志；两个人总比一个人好。属基督的牧师传道人们，都应当互助扶持，彼此借力。

2. 基督赐给他们权柄，使他们可以胜过污鬼。基督差派给他们的使命，是与魔鬼的国度争战；他们可以把鬼从人的身体中赶出去，表明了，他们要以基督的教义把魔鬼从人的灵魂中清除出去。他们能够以圣灵的能力医病赶鬼，并要传讲基督的福音。

3. 基督吩咐他们，去传福音的时候，不要带上食物和钱袋；在人的面前，他们要甘为贫寒，因为他们不属于这个罪恶的世界；他们有更好的恩典和祝福，呼召人进入那永远而圣洁的国度。后来在路加福音22章36节，基督告诉他们要带上食物钱袋，因为那时他们将面对更加危险与患难的环境。在马太福音和路加福音相应的经节，基督告诉他们，不要带上杖，那里或指的是攻击性的武器；而这里他们要带上的杖，指的是行路用的和平器具。他们不要穿两件褂子，因为他们要在冬天前返回；而他们所需的物品，那些他们所传道、教导的人们，会欢欣地供应他们。

4. 基督指示他们，不论到哪个城里，就住在人的家里，并以那里为居所，直到离开那地的时候（10节）。那愿意招待你们的人，是心里有友善态度的人。

5. 那些拒绝福音的人，将会面临警告和灭亡的结局（11节）。无论是谁，若他们不接待你们，那么，就离开他们，并跺去脚上的灰尘；以此为见证，表明他们曾经有机会、听过生命与幸福的福音，却不愿意接受。他们的结局，就将要像那灰尘一样；那灰尘，将如同埃及的灰尘（出埃及记9章9节），将要成为他们的灾祸。所多玛人所受的，要比他们在审判日所受的还好；因为天使在所多玛灭亡前，曾去那里，但所多玛人却不接待天使；而此时，他们所拒绝的，是神的儿子、耶稣基督。他们弃绝基督的福音、救恩，恶待基督的使徒，所以，将要承受更大的罪责和惩罚。

II. 使徒们就出去，践行基督所赐给他们的使命。虽然他们知道自己是软弱的，虽然他们知道自己的各样缺点，然而，他们顺服主的命令，倚靠主的力量，就像亚伯拉罕蒙神呼召出去的时候，还不知道往哪里去。

1. 他们所传讲的教义。他们对人传讲悔改之道（12节）。世人必须要改变自己的心思意念，更新自己的生命，因为弥赛亚的国度已经近了。福音传道人的最大宗旨，福音传讲的核心内容，就是要带人悔改；我们必须要有一颗新的心灵，有一个新的生命道路。使徒们没有用一些奇思幻想的

事情来满足世人的好奇心，而是告诉他们，必须要悔改罪，转向神。

2. 他们所行的神迹。基督赐给他们权柄和能力，使他们能够医病赶鬼；这能力权柄不是没有功效的，也不是徒然接受的；因为他们赶出了很多鬼（13节），并用油抹病人，医治好他们的病。有的人认为这些油里面有医药的成分，是按照犹太人的传统；但我更倾向于认为这是神迹医治的记号，是由基督设立的，尽管这里没有详示；这后来也成为教会长老们以圣灵的能力医治的记号（雅各书5章14节）。这里确定的是，给病人抹油，表明了一个超自然的能力；这能力已经在很久前停止，因而这记号也应当停止。

14-29节

I. 这里是人们对我们的主耶稣基督的各种各样、奇奇怪怪的观念和看法（15节）。他自己的同乡不相信任何事，因为他们认识他的贫穷亲人；但其他地方的人们则因着心里面的偏见、而愿意相信关于基督的任何传说，除了真相之外——他们不信基督是神的儿子、是那真正的弥赛亚；却说，他是那位他们所期盼的以利亚，或者，说他是一个先知，就是旧约中的一个先知复活了；又或者，说他是一个新的先知，现在兴起，就像当年旧约中的那些先知一样。

II. 希律对基督身份的观点。他听说了基督的名声，以及关于基督的教义和神迹，于是说：“这肯定是施洗约翰（14节），就是我砍头的那个约翰（16节）；这是约翰从死里复活了；虽然他在我们这里的时候没有行过什么神迹，但是看来他死后到那另外一个世界里得到了更大的能力，所以看起来他现在是复活了”。

1. 当人们的信心是虚伪的时候，他们心中常常有些奇思幻想的愚妄。人们说，耶稣是一个从死里复活的先知；希律说，耶稣是施洗约翰从死里复活的。看起来，他们觉得一个先知复活、行神迹是一件很自然、很可理解的事情；既非不可能，也非不真实；但是后来，当基督真地无可置疑、无可辩驳地复活了的时候，他们却顽梗而刚硬地不相信基督的复活。那些刻意不信真理的人，往往会轻易地相信各种各样的谎言。

2. 与神相敌对的人，自己心里也知道，自己终要败亡；他们即使暂时胜了神的仆人，心里也是虚的，胆战心惊；他们不可能最终胜利，因为神的话语必立定、存到永远。启示录11章10、11节讲到，那些喜悦于先知被杀的人，过了两三天就又愁眉苦脸、害怕，因为先知又站起来。那顽梗、不悔改的罪人，即使逃过了耶户的刀剑，也必被以利沙所杀。

3. 罪人心里的良知，对罪人自己定罪。希律自己心里给自己定罪，承认是他自己谋害了施洗约翰；这负罪感让他以为，耶稣是复活了的施洗约翰。在施洗约翰活着的时候，希律很畏惧约翰；现在，希律以为约翰死了、不用再害怕他，可是，他却比以前更加十倍地害怕。人心里面对自己的定罪，会使他成天疑神疑鬼、内心搅扰、没有平安；人若想要在内心深处有真正的平安，就必须有一个无伪的、不被玷污的良知（使徒行传24章16节）。

4. 人若心里没有悔改与得救的真理，那么，就终将会面临可怕的终极定罪。这个希律，现在对基督的观念是如此，带着惧怕；可是后来却要杀基督（路加福音13章31节），藐视基督（路加福音23章11节）；因而，就算是他真地面对一个从死里复活的，也仍然是不肯相信、不肯悔改，终将面临永远的审判和刑罚。

III. 这里追述希律谋害施洗约翰的过程；这些记述与马太福音的内容一致。

1. 希律曾经对施洗约翰很尊敬、很重视（20节）。马可福音在这里专门记述了别的福音书中没有说到的内容：希律知道约翰是一个义人、圣人，所以敬畏约翰。我们在这里看见，一个人可以在通往恩典与荣耀的路径是多么接近，然而却要被关在永生之门的外面，落在永远的刑罚之中。

（1）希律敬畏约翰，知道他是义人、圣人。一个人可能会尊敬良善的人、尊敬神的牧师传道人，但自己却是一个坏蛋。【1】约翰是一个义人、圣人。人若是良善的，就必须有两个必要条件：正义和圣洁；人应当在神面前圣洁，对人正义、公义。约翰轻看这个世界，脱离这个世界的罪恶，他的品质是正义、良善而圣洁的。【2】希律知道约翰的品质；这不仅是由于约翰在百姓中间的名声，更是因为他自己与约翰交往的经历。一个人可能自己没有圣洁、没有正义，但却能够在别人的身上看见圣洁与公义。【3】因此，希律敬畏约翰、尊敬约翰。圣洁和正义的品格，使人受到世人的尊敬；许多人自己不良善，但却尊敬良善的人。

（2）希律常保护约翰，或者，敬重约翰的讲道，注重约翰的所言所行。

（3）他常常聆听约翰的讲论；这对于希律在人前的尊贵身份来说，是一件不容易的事情，因为约翰是一个来自旷野的卑微之人。然而，正如路加福音13章26节所说的，——当神审判日的时候，即使人为自己辩解说，曾经在街市上听过基督讲道——那也是没有用处的。

（4）他在很多事情上都照着约翰的讲道和教导去行。希律不仅聆听约翰的讲道，而且在约翰所说的很多事情上都去遵行。约翰离弃了自己的很多罪，遵从了约翰关于很多应当悔改之事的教导，遵行了约翰所说的很多职分之事。但是，一个人行许多良善之事，这并不足够；我们必须完全地遵守神的话语和旨意。部分地跟从神，是没有用处的。

(5) 他喜欢听约翰。希律不是带着恐惧和颤惊的心理来聆听约翰讲道，而是以喜悦的心听约翰。信仰虚伪之人在听道的时候，常常内心轻浮而喜悦；正如，那些聆听以西结教训的人，把以西结的话语当作是善于奏乐、声音幽雅之人所唱的雅歌（以西结书33章32节）；路加福音8章13节讲到，那些心如石头地的人，听道的时候，表面欢喜领受，但心中却没有根，不过暂时相信，及至遇见试炼就退后了。

2. 约翰对希律的信实，指出希律的错误。希律娶了他兄弟腓力的妻子（17节）。无疑，全国的人都在指责希律的错误；但约翰更直接地、面对面地、平实地指明希律的错误。这是希律自己的无可辩解的罪孽；希律遵行了约翰教导他的许多事情，但是，却在这件事上，当约翰专门地、具体地指明其罪的时候，希律却不愿意遵从了。虽然希律是一个分封的王，但约翰却不愿意因而就避免指责他的错误；正如以利亚指责亚哈杀人、夺人产业的罪。虽然希律对约翰很敬重，但约翰仍然要责备希律；因为“朋友加的伤痕，是出于忠诚（箴言27章6节）”；虽然说，猪会转过身来，践踏那扔给它的珍珠，但是，当我们责备人的时候（期望那个人能够明白自己的错误、回转过来），受责备之人往往会在事后为自己所受的责备而心怀感谢。箴言28章23节：“责备人的，后来蒙人喜悦，多于那用舌头谄媚人的。”虽然，冒犯希律是一件危险的事情，而得罪希罗底则更加危险；但是，约翰宁愿得罪他们、冒这个危险，也不愿不尽自己当尽的职分。神的仆人在服事神的工作中必须信实，不要畏惧人的脸面。若我们看重人的脸面、人的喜悦，胜于看重对他们灵魂有益之事，那么，我们就不是基督的仆人。

3. 希罗底因而对约翰产生的恶意（19节）。希律敬重约翰，但那只是当约翰没有戳到他痛处的时候。许多人喜欢听预言，喜欢听讲道，但他们只喜欢听顺耳的话语。许多人愿意听良善的教导，但那只是当自己心中最喜爱的罪没有被触及的时候。如果，人心底最深处的罪被触碰到，那么，人们往往就不愿意接受责备、不愿意悔改，而勃然变色。无怪乎，世人憎恨那些见证他们罪恶行为、警告他们、告诫他们要悔改的人。

4. 杀害约翰的谋划和经过。世上君王期望自己得到臣民的尊重，但因此他们使自己成为了自己臣民们的奴隶；他们想要做任何事去讨好人。这件事情中显出了所有当事人的残忍、血腥和罪恶。

30-44节

I. 门徒们回到基督这里，汇报他们所传讲的内容、所行的神迹。他们分散到各地去传福音已经有一段时间了；现在他们聚集起来，一同来到基督那里讲述各自的情况。他们正如仆人到主人面前

交账一样；基督的牧师传道人不仅要向主汇报自己所行的一切，也要汇报自己所教导人的一切话语；他们不仅要保守自己的灵魂，也要看顾别人的灵魂（希伯来书13章17节）。他们的所言所行，都应当是以主耶稣基督为核心。信实的牧师传道人，可以把自己的教导、自己的生命，都来摆在基督的面前；人或会误解他们，但是基督必然知道他们的诚实与忠心。他们可以把自己的一切成功、顺利、失望、挫折、气馁、心志、勇气、决心，都带到基督面前，谦卑地向他倾诉。

II. 基督以温柔的态度对待门徒们，顾念他们的疲惫劳累（31节）；他就说，你们来同我暗暗地到旷野地方去歇一歇。看起来，在这段时间，约翰的门徒们也来把约翰去世的悲哀消息告诉基督；而同时基督自己的门徒们则回来告诉基督去各地传福音的情况。基督顾念我们的软弱和哀伤，也顾念我们的疲惫劳作服事；基督会让我们适当地休息，从哀伤或是劳累中恢复过来。基督对门徒们充满了恩慈与同情。即使是最勤奋的基督仆人，也不能一直日以继夜地工作；我们的身体在劳累的工作之后，常常需要喘口气的时间；我们不能一直不停地服事主；只有到天国之中，我们才能永不停歇地赞美主、事奉主（启示录4章8节）。我们的主，是我们灵魂的主，也是我们身体的主；主顾念我们身体的软弱，不仅允许我们时时休息，而且为我们的休息主动做出安排。辛勤而信实工作的基督仆人，可以欢欣地休息安歇。劳累之人的休息是甜美的。

1. 基督要他们离开众人休息一阵子。若他们与众人一直在一起，则总是应不停地讲话、做事，与人为益；若他们要休息安歇，则应当独处。
2. 基督没有要他们去一个豪华奢侈的地方安歇休息，而是去旷野、野地，一个安静而自然的歇息地方。不论是处于休息还是事工的时候，基督都非常简朴；他讲道的讲台，只是一个小船；他歇息的地方，只是一片旷野。
3. 基督要门徒们只是休息一小会；他们不要觉得一劳永逸地休息很久很久，而应当只是短暂地喘口气，然后就应当继续服事和工作。神的子民在进入天国之前、仍然活在这个世上的时候，不要觉得在这地上会有永远安歇的地方。
4. 基督要门徒们休息，不是因为他们一直在勤勉工作，而是由于他们一直处于忙碌和忙乱的状态中；他们面前有太多人来人往，以至于没有闲暇的时间吃饭，也不能井井有条地进行工作。应当有一些休整的时间，使各样事情都井井有条；这样，事工的效率和效果才会大大提高。若人们总是杂乱无章地来来往往，没有什么秩序和条理，那么，就会事倍功半，花费许多力气、却做不成什么事情。
5. 于是，他们就坐船离开那里，去到旷野中（32节）。在众人面前从事工作的人，也应当有安静独处的时间。

III. 人们勤勉地来跟随基督和门徒们。当基督和门徒们要退隐的时候，众人却来追随；这本身是不礼貌的，但基督并没有责备、也没有遣散他们，而是以欢迎的态度对待他们。真诚寻求基督的人们，虽然会在一些事情上做错，但却会因着他们真挚的情感而得到基督的原谅。这些人是主动地来寻求基督的；他们就像是云一样聚集，或是像鸽子一样都来汇集到窗前。他们从城镇中出来，离开自己的房舍和手中的事务，来寻求基督，想要听他讲道。他们步行着，紧紧地来跟随他。虽然基督等人坐船离开，看似像是想要摆脱他们；虽然基督试验他们的心，看似是在轻看他们；但是，他们不离不弃，依依不舍地、急匆匆地跟随着，渴望想要得到神的话语。他们跟随着基督，哪怕是进入了旷野、困窘不便之地；基督的同在，能够使旷野变为乐园。

IV. 基督对他们的态度（34节）；当基督看见这许多人来跟随他的时候，并没有因为他们打搅了自己的平静安宁而不悦。在这世上，有许多人、甚至许多良善的人们，常常会因为受到别人的打搅而心里不悦；但是，基督却对这些前来打搅自己的人们心怀同情，以疼爱的心对待他们；基督看待他们，觉得他们就像是羊群没有牧人一般。他们看起来像是谦卑温顺的羊群一样，愿意像羊群一样受教，但却没有牧人来引领他们走义路，也没有牧人用良善的教导和教义来喂养他们的灵

魂。因而，基督以同情的心对待他们，不仅医治他们中间的病人，也教导他们许多良善的真理。

V. 基督对众人的款待：所有来聆听基督的百姓，都得到了丰厚的供应；这的确是一个伟大而丰盛的恩典神迹。

1. 门徒们提议，把众人遣散，使他们可以去买食物（35、36节）。我们没有看见众人自己说要去寻找食物；他们如此渴慕基督的话语，以至于忘记了饮食；人若有寻求基督的饥渴之心，就会愿意坚持更长的时间，来寻求他。

2. 基督吩咐说，“你们给众人吃的”（37节）。虽然，众人拥挤着、蜂拥着来跟随基督及其门徒们，甚至使他们吃饭的时间都没有；但是，基督并没有就因此对众人生气，或是把他们遣走，而是热情、仁慈地款待他们；在此，基督教导我们，应当善待那些对我们没有礼貌的人们。基督用来款待他们的粮食，是出于基督门徒们本来为自己准备的食物；这显明了基督的恩典与好客。众人来寻求、跟随基督，想要在基督这里得到属灵的粮食；而基督不仅在这里赐给他们属灵的食物，也赐给他们身体所需的饮食。职分的道路，是安全的道路，也是能够得到充足供应的道路。神能够从天上降下丰盛的雨水，填满地上的水池；诗篇84篇6、7节：“他们经过流泪谷，叫这谷变为泉源之地。并有秋雨之福，盖满了全谷。他们行走，力上加力，各人到锡安朝见神。”神的意旨安排和充足供应，是我们应当完全信赖的；我们不可试探神，而是要信实忠心地仰赖神的意旨安排；属神的信实仆人，会在神那里得到出人意外的平安，得到适时的恩顾、舒缓与解救。在主的山上，我们常常能够看见耶和華以勒；神必会为那仰望等候他的人丰富预备。

3. 门徒们对此的反应：他们觉得此事似乎很不现实；“难道我们要用二十两银子去附近地方给众人买吃的吗？”门徒们由于信心软弱，所以，没有等候基督的进一步指示，而是想要用自己的办法和心思意念来达到目的。这正如摩西在民数记11章22节所表现出来的小信：“难道给他们宰了羊群牛群，或是把海中所有的鱼都聚了来，就够他们吃吗？”基督要以此让门徒们看见他们自己的小信和愚鲁，从而让他们更加明白神的意旨安排与供应是何等伟大。

4. 基督荣耀地成就此事。门徒们所有的，只是五个饼、两条鱼。他们的这些东西虽然很少，但却应当像那投出两文钱的寡妇一样，完全地摆上和奉献出来；这正如马其顿的教会一样，完全地把自己奉献出来。我们常常看见基督在别人家里的筵席上吃饭，或是与这个朋友、或是与那个朋友在一起；而这里我们看见，基督自己提供筵席的食物；这表明，当基督在别人家里吃饭的时候，那并非是由于基督贫穷、不能自己供应食物，而是要显明基督的谦卑和卑微的境地；同时也表明，基督所行的神迹，是为了别人的益处，而不是为他在世上的益处。

（1）在这伟大神迹中所供应的食物，是非常简单而普通常见的食物。在这里，没有什么山珍海味，珍奇猎艳；若基督愿意，他当然能够把许多精美的山珍海味供应给众人吃；但是，基督要在此教导我们，应当满足于简朴的饮食，而不要追求珍奇猎艳。神在爱中，把食物赐给我们，使我们的

饥渴得到满足；神在怒中，把食物赐给罪人的贪欲（诗篇78篇18节）。神对那一切敬畏他的人应许说，他们的饥渴会得到饱足；然而神并没有说，他们会得到许多奢侈、奢华的供应。若基督与门徒们能够满足于那些简朴的食物，那么，我们也应当满足于简朴平实的物质生活条件。

（2）基督筵席上的宾客们、众人都秩序井然。他们一排一排地坐在草地上，井井有条（39、40节）；这样，神所供应的食物就能够容易地、秩序井然地分发到他们手上；神是秩序之神，而不是混乱之神。一排排坐下的众人，每一个人都能够得到应有的食物；没有一个人会被忽视，也没有一个人会不恰当地超乎所应得的分。

（3）耶稣拿着这五个饼，两条鱼，望着天祝福，掰开饼，递给门徒摆在众人面前。也把那两条鱼分给众人（41节）。基督没有吩咐哪一个门徒去拿着这些食物望天祝福，而是自己亲自拿着饼和鱼、望着天祝福；在基督的祝福之下，这些饼和鱼被奇迹般地、极大地增加，以至于成千上万的众人都得到了饱足（42、44节）。这个神迹非常重要、非常特别、非常令人震惊；这个神迹表明了，基督来到这个世上，不仅要成为一位伟大的医治者，而且要成为一位伟大的供应者；他来，不仅是要赐给我们新的、属灵的生命，而且要保守我们属灵的生命、供应我们属灵的食粮；在基督里面，有一切的丰盛；一切来寻求基督的人，都能够在灵魂里得到饱足，得到无限的珍宝。没有人来寻求基督会是徒劳的。

（4）剩下的碎渣收拾起来有满满的十二个篮子。虽然基督有足够的食粮赐给人，但基督在这里教导我们，不可浪费神所造的任何东西；我们要记念那些穷乏的人；要节俭，这样，我们就可以在需要的时候常常帮助人。

45-56节

这段事情，我们在马太福音14章22节等曾经看到；只不过，那里关于彼得的情节在这里省略、没有记述。

I. 众人被遣散；基督让门徒们先坐船去伯赛大。那些追随基督的众人不愿意散去；因此基督要多花些时间和精力劝说众人离开；众人既然已经饮食饱足，就更不着急离开基督，而想要多从基督这里得到些教诲。但是，只要我们还在这个世界上，我们就没有长存的城，也没有不散的筵席；只有在天上那永远的国度里，我们才有永远的幸福筵席，与基督有着永远不断的交通。

II。基督离开众人到山上祷告。1. 虽然基督有许多讲道的事工要做，但是，基督也花许多时间祷告；他常常祷告，用很长的时间祷告；这鼓励我们，应当依靠基督为我们在天父面前的代祷代求。2. 基督独自去祷告；虽然，基督不需要非得找到一个僻静的地方祷告，——因为他无论在哪里祷告也不会分心；但是，基督以此为榜样教导我们，应当在私密的场合中来到神的面前，与神亲密地交通和祷告；一个良善的人与神独自相处的时候，是最甜蜜的时刻。

III。门徒们在海上遭遇困境；他们遇到逆风，摇橹甚苦（48节），无法前行。这样的境遇是一个样本，表明了门徒们今后所将要遇到的艰难困苦；以后，当基督差遣他们到各处去传扬福音的时候，他们也将遭遇如此的逆境、患难与逼迫；他们将要摇橹甚苦，将不得不努力工作、奋力前行，不得不在暴风雨中奋力争战，持守前行；他们在将来传福音的事工中，就要像现在这样，经受各种风浪，遭遇敌人的逼迫；从而，基督使他们经历眼前的这些困难与困境，训练他们，使他们能够学得坚强、毅力和忍耐的精神，能够面对前途中的各样挑战与试炼。教会常常如同汪洋大海中的一条船，经历风暴的颠簸和侵袭，看似得不到安慰，看似要被风和浪吞没；但是，基督的门徒们应当在风雨中感到安慰，因为他们的主在属天的山上为他们祷告。

IV。基督在风雨中，从水上行走，来到他们这里。若基督愿意，他可以从山上就命令风暴止息，也可以差遣天使来解救门徒们；但是，基督定意以最亲密的方式，亲自来到他们中间。

1. 基督直到四更天、即早晨三点以后的时候，才来到他们这里。基督临到他百姓的时刻，看似耽延，但却终将来。当神百姓的困苦困境看似达到了最严重的时刻，也是基督的大能拯救和显现来临的时候。虽然神的拯救看似耽延，但我们却必须要做醒守候；神的话语至终必要显明，即使是在四更天的时候；绝无虚谎。

2. 基督来临的方式，是从水面上走过来。此时的海面，波涛汹涌，风浪不止；但基督却在其上行走；诗篇93篇3、4节：“耶和華阿，大水扬起，大水发声，波浪澎湃。耶和華在 高处大有能力，胜过诸水的响声，洋海的大浪。”没有任何困难，能够阻挡基督在他百姓面前的恩典显现；但基督所定的时刻来临，他的恩典就必临到。诗篇42篇7、8节：“你的瀑布发声，深渊就与深渊响应。你的波浪洪涛漫过我身。白昼耶和華必向我施慈爱。黑夜我要歌颂祷告赐我生命的神。”基督的道路在狂风暴雨的海面上显明。

3. 看起来，基督是要经过他们，继续往前去；似乎，他要在海上一直往前走、没有注意到这些门徒们似的；以此，基督要唤醒他们，让他们向他呼求。神的意旨安排是为了要使神的百姓得救；但有时，我们常常会误以为神与我们擦肩而过，而不愿意搭救我们；门徒们看起来以为基督不愿意搭救他们，但实际上，我们确知，基督正是要来拯救和帮助他们。

4. 门徒们远远地看见基督在水面上行走，以为是鬼怪，都非常害怕。我们常常自己吓唬自己，被自己的奇思幻想和虚浮想象而吓倒。

5. 基督向门徒们显明自己，鼓励他们，除去他们的畏惧。基督以熟悉的声音告诉他们：“是我，你们不要害怕”。（1）基督若不愿意向我们启示他自己、显明他自己，我们就不能认识他。“是我，你们的主；我是你们的朋友，你们的救主，你们的救赎者；我来到这个充满患难的世界，来到这充满暴风雨的海中，来寻找你们”。（2）若我们知道基督就在我们的身边，那么，即使我们身处暴风骤雨之中，也不必害怕，而应满有平安。若基督与我们同在，那么，我们还有什么害怕的呢？应当欢欣鼓舞，而不要畏惧。当我们更正了错误的认识和理解的时候，我们的恐惧就会除去，我们心里就会得到极大的满足。见（创世纪21章19节）（列王记下6章15-17节）。即使在暴风雨的日子里，我们只要有基督，就应当欢呼；即使阴云密布，只要有基督，就应当平安喜乐。基督说“是我”；他没有说他是谁（根本不需要说）；门徒们都认识基督的声音，正如羊群认识牧羊人的声音（约翰福音10章4节）；正如佳偶听见良人的声音（雅歌2章8节）（雅歌5章2节）。基督说“是我”，这正如神在向摩西显现、要来拯救以色列的时候说：“我是自有永有者”（出埃及记3章14节）。约翰福音18章6节记述了，那些要来抓捕基督的人，当听见基督说“是我”的时候，都跌倒在了地上；而这里，那些内心寻求基督的人，当听见基督说“是我”的时候，则都得到了极大的安慰与满足。

6. 基督上到他们的船中，使他们得到完全的平安。我们若有主的同在，一切就都无所畏惧了。基督一上到船中，风浪就止息了。在马可福音4章39节那里，我们看见，基督斥责风和海，风浪就立刻平息下来；但这里，我们并没有看见基督明确地说出什么命令，而风浪仍同样地突然平息。我们主耶稣基督的作为总是大有功效的，尽管他每一次作工的方式并不尽相同。虽然我们并没有听见基督的命令，但当我们内心感受到他所带来的平安的时候，就知道，基督已经来到我们的船中（雅歌4章12节）。当我们与基督来到天上的时候，我们眼前的风浪就永远停息了；在那属天的国度中，再也没有暴风雨。

7. 门徒们面对眼前的极大神迹，心里非常惊奇；他们的这种惊奇心理，包含着罪与愚顽；对于基督的神迹，他们惊讶万分，就好象以前从没有见过基督所行的神迹似的。他们本应当敬佩、敬畏基督的大能，并从中坚定他们对神儿子基督的信心；但是，他们此时为什么希奇、惊奇呢？这是因为他们还不明白那分饼的事情；若他们正确看待五饼二鱼那件事情的重要性、重大意义，那么，他们就不应当对基督在海面行走这件事情感到惊奇；基督既然能够用五饼二鱼喂饱五千人，就更能够有在水面行走的能力。由于他们内心的愚顽、心硬，所以，他们不能相信基督有平静风和海的能力；如果，我们没有正确理解基督在过去的大能作为，那么，我们就会惊奇于基督在当前所作的大能神迹——就好象我们不相信基督有这大能似的。

V. 他们来到革尼撒勒；那里位于伯赛大和迦百农之间；那里的人们欢迎基督。那儿的人当即就认出了基督（54节）；他们知道基督有医治的大能；基督曾经来过他们这地方，在这里短暂住过；于是，他们现在利用这大好机会，把基督来到的消息传遍了附近的乡村市镇，把所有的病人都带到基督的面前（55节）。无论基督走到哪里，人们都从各处来寻求他的医治；无论是谁触摸到基督，就都得到完全的治愈。我们没有看见这里的人们寻求基督的教诲和教导，而仅仅是看见，他们恳求基督医治他们身体上的疾病。人们常常看重自己身体的需要，远远胜过他们看重自己灵魂的需要；这实在是件可悲之事。

本章我们有，I。基督与文士法利赛人关于吃饭洗手的辩论（1-13节），以及，基督对于众人 and 门徒们的教导（14-23节）。II。基督医治了迦南妇人的女儿（24-30节）。III。基督医治了耳聋舌结的人（31-37节）。

--

1-23节

法利赛人与文士从很远的耶路撒冷来到加利利，来找茬与基督争论；如果，他们不远千里是来领受基督的教诲，那么，他们的热情就是值得赞赏的；但是，他们长途奔波来反对基督、阻挠基督，抵制基督的福音，这就是出于极大的罪恶。看起来，耶路撒冷的文士法利赛人不仅养尊处优、自视甚高，而且，非常看重手中的权力，因而常常派人在犹太地等四处巡视，管辖各地的神职人员；我们在约翰福音1章19节就看见，他们去查问施洗约翰。

I。他们古人的遗传：犹太人在吃饭之前的时候要仔细洗手；作为一个清洁的卫生习惯，这件事情并没有什么害处；这本是属世的、关乎身体的事情；然而，犹太人把这件事情放到了信仰的高度，而不是当成无所谓的事情。这本是人们可以自由决定的事情，却被这些文士法利赛人以权柄而当作是必须要做的事；从而，他们把这些古人的遗传放在与神律法相同的高度。那些效忠罗马教皇的人们也是如此，把古代教会的许多事情当作规矩；他们口口声声尊重历代教皇和公会，但实际上他们心里真正看重的只不过是财富利益和权柄；正如这里的这些法利赛人一样。

（3、4节）讲述了法利赛人以及所有犹太人的作为。他们常常仔细地洗手、清洁。在饭前，他们庄严郑重地洗手；他们把这个事情看作是与谢饭祷告一样重要而神圣的事情。他们从集市上回家的时候，外出办事回来的时候，等等，都要庄严郑重地洗手，避免礼例的不洁。以赛亚书65章5节：“且对人讲，你站开吧，不要挨近我，因为我比你圣洁。”他们的长老自以为圣洁，并以此作为权柄来管辖别人。此外，犹太人还额外加上了许多的规矩，比如清洗杯盘餐具等等的事情；在摩西的律法中有许多关于清洁的礼例，但犹太人还在其中加上了自己的私意

与发明；他们把自己的遗传看作是神的律法同样重要。

II。基督门徒们的行为；他们知道摩西的律法，也知道犹太人按照古人遗传的许多规矩；但是，他们更明白自己不受那些规矩的束缚；他们用俗手吃饭（2节）。犹太人把饭前不洗手称为“用俗手吃饭”；其中包含着迷信和迷思幻想；他们把所有与他们心意不合的事情都称为是污秽不洁的。基督门徒们很可能知道这些法利赛人在冷眼旁观他们，看他们吃饭是否洗手；然而他们仍然不屈从法利赛人，仍然用俗手吃饭；在这里，虽然基督门徒们的义，在法利赛人眼中看似有缺陷，但实际上，他们的义远远超过了那些文士法利赛人的义。（马太福音5章20节）。

III。法利赛人对此的不满；他们把基督门徒们吃饭不洗手这件事情看得非常严重，认为这是违背了公会的教导和礼制，是悖逆的、褻渎的。他们去向基督指责这些门徒们，想让基督吩咐门徒们改正错误；那些喜欢自己的私意发明的人，常常会去乞求基督用权柄来管辖别人，使别人遵从他们自己的发明；文士法利赛人没有对基督说：“你的门徒们为什么不像我们这样做呢？”（尽管这就是他们的真正意思），而是说：“他们为什么不按着古人遗传的规矩去做呢？”——对此的回答是很明显的；基督门徒们从基督那里所得的教导，使他们的理解远胜过他们的拉比，更远胜过他们的古人遗传；诗篇119篇99、100节：“我比我的师傅更通达。因我思想你的法度。我比年老的更明白，因我守了你的训词。”

IV。基督为门徒们的辩护。

1. 基督对他们指出，真正的权柄源泉应当是什么；这些话，基督没有在众人面前指责法利赛人（从14节可以看出）；而是在私下的场合对这些文士法利赛人说的；免得搅扰犹太人、使他们背叛自己的尊长；基督在这里直接指责那些文士法利赛人本身；每一个人都应当担当自己所应受的责备。

（1）基督指责他们，在敬拜神的时候，他们的内心是虚伪的；他们在外表上虽有敬拜神的行为，但在他们心中，却根本没有敬拜神的真诚（6、7）。“你们用嘴唇敬拜我”；他们极其看重用各种各样的仪文礼例来表示对神的敬拜，使自己与外邦人区别开来；但是，在他们的内心深处，却是远离神，充满了野心和贪欲。他们在神面前自称为圣洁的民，但实际上，他们却远非如此。他们以为外表上的表现和各种各样的形式就已经足够；但是，即使是在那些外表形式上的事情中，他们的心也不正直；所以，他们敬拜神是枉然的；他们既不能使神因他们的敬拜而喜悦，也不能使自己因着这些形式主义的东西而在神的面前得到任何益处。

（2）基督指责他们，把信仰与敬虔之事，置于他们古人和长老的遗传规矩之中；文士法利赛人把古人的遗传，当作是信仰的核心来教导百姓。他们本应当强调那信仰中最核心的敬虔的原则；可是，他们却把古人的遗传和规矩奉为圭臬，并以此来判定百姓是否遵从神的律法。的确，在摩西的律法中有许多关于诸般洗濯的规矩（希伯来书9章10节）；这些洗濯的事情，都是指向了我们内心应当清洁，应当除去污秽和世俗的、属肉体血气的贪欲；可是，文士法利赛人却抛弃了那些礼例律法的实质，而在外表的形式上反加上了自己许多私意的发明；他们加添了许多清洗杯盘等等

的规矩（8节）。人的迷信，是一件没完没了的事情。如果人凭着私意和发明，在形式主义的事情上加添许多迷信，那么，即使在一开始的时候似乎是出于好意和无辜，比如像洗手等等这样的事情，然而，却为许多恶劣之事开了口子，从而一发而不可收拾。

（3）基督继续指责他们，忘记了、废弃了神的诫命；他们在教导中、讲道中，忽略了神的律法和诫命，忽略了敬虔信仰的实质与核心，就好像神的律法不再有效了一样（8节）。许多在外表的、形式上的各样活动中精益求精的人，往往会对信仰实质的内容与精义毫不在意、毫不在乎。是的，这样的人废弃了神的诫命（9节）。他们借着古人的遗传、自己的私意发明，废弃了神的律法，把神的诫命抛在一边（13节）。他们不仅完全忘记了神的典章，而且，把它当作是完全过时的东西；从而，他们用自己的遗传和发明来代替神的典章。文士法利赛人的职责本应当是把神的律法教导、阐释给百姓，使他们遵守神律法诫命；但实际上却是，他们违背了、背弃了、完全破坏了神的律法诫命。

为此，基督给他们指出了具体的例子；神吩咐他们应当尊敬父母；凡咒骂父母的，都要被治死（10节）。若儿女应当如此尊敬父母，那么，我们就可以轻易得出结论，假若父母贫穷，儿女就必须要在财物上尽力帮助父母；若儿女尚且不能咒骂父母，那么，就更不应当让父母饿死。但是，如果一个人遵守了这些犹太人中的古人遗传的规矩，就可以用“各耳板”（对圣殿的供献）为借口，逃避奉养父母的责任（11节）。今日罗马教廷的许多教导也是如此；他们让那些进入修道院的人不再有赡养父母的责任。最后，基督总结性地告诉他们：——“他们还行了许多这样的事情”。当人开始用自己的传统和遗传了代替神的话语，什么时候会是尽头呢？那些注重外表形式活动的人，一开始用自己的一些私意发明来与神的典章诫命相比较；把自己定的规矩与神的律法放在同等重要的位置上；然后，就完全地废弃、忘记神的律法，而完全把人的遗传与规矩当作是信仰的核心内容；因而，他们就是在自己的内心中与神相争。所有这些事情，在以赛亚书中早已预言了；以赛亚所说的当时的那些假冒为善的人，也完全同样适用于此时的这些文士法利赛人（6节）。当我们看见我们当世中的罪恶泛滥的时候，如果我们说，世风不古、人心日下，那么，我们就不是真地有智慧、不是真地明白这一切世事（传道书7章10节）。这世上最恶劣的虚伪者、行恶者，并非是什么新鲜事；在很久以前，就有许许多多这样的人。

2. 基督教导百姓，礼例律例中的重要原则是什么。这些教导对众人都是非常重要的，因为这关乎他们每日的生活，关乎他们更正因法利赛人错误教导而导致的许多错误行为和观念。他们在法利赛人的错误引导下，看重古人的遗传，远胜过他们看重神的律法诫命，远胜过他们看重信仰的真正核心与实质。因此，基督把众人叫来（14节），让他们仔细聆听、认真思考明白。百姓仅仅听道是不够的，必须要深刻地明白、理解他们所听的内容。基督指出法利赛人关于饭前洗手教训中错误的时候，更指出了这错误的根源是什么；只有更正了错误的观念，错误的习惯与行为才会得到更正。

基督向众人指出，什么才是真正使人污秽的东西（15节）。（1）不是我们所吃的东西；那仅仅是外在的东西。（2）使我们污秽的，是我们里面内心的败坏，是我们心思意念中的罪恶与朽坏，是我们所沾染的罪恶；正是因着这些东西，我们在神的眼中才会被看为是污秽可憎的；使我们污秽的，是我们的罪恶心思意念、情感、言辞、行为。因而我们在信仰中所应当注重的，不是要饭前洗手，而是要清洁我们的心，使我们远离罪恶。

3. 基督在私下的场合中，进一步向门徒们解释。门徒们问基督，这比喻是什么意思（17节）；因为基督刚才所说的话，对他们而言就像是比喻一样。（1）基督责备他们的愚鲁：“你们也是这样不明白吗？”你们也是像众人一样，像法利赛人一样，不明白这些非常明显的道理吗？（2）基督把这些真理解释给他们，使他们能够明白、相信。有些真理如果能够正确解释、正确理解，那么，这些真理就是自证其明的。若我们明白神的本质，明白神话语、律法的本质，明白什么是得罪神的事情，那么，我们很快就会明白，【1】我们所吃下去、喝下去的东西，并不能够使我们污秽；饭前不洗手这样的事情也不会使我们污秽；饮食的东西，入了肠胃，落进了茅厕；食物是为肚腹，肚腹是为食物，然而神要把这两样都废掉。【2】但是，那些从我们心里面所发出来的东西，那些人里面败坏的内心景况，能够使我们污秽。这正如礼例律法所表明的，从人里面出来的能够污秽人（利未记15章2节）（申命记23章13节）；从人的心思意念里面所出来的东西，使人在神面前成为污秽的；因而需要被洁净、去除（21节）。人把自己的心当成是人生命中最美好的东西；但正是在人的心中，充满了、发出了那些最污秽的东西。这正如污浊的水泉是从污秽的泉源中流出来；在人败坏的内心，生出许许多多的败坏的情感、意念、愿望、恶言恶语恶行。这里详述了一些具体的罪恶表现，正如马太福音那里所记述的一样；不过在马太福音那里还讲到了假见证；而这里则着重强调了七样罪恶的表现。各种各样的贪欲；贪恋世界的财富，贪恋感官的享受；人的心灵在罪恶地呼喊，着，“还要，还要”。我们在彼得后书2章14节那里读到了罪人许多贪欲所驱使的恶言恶行。人心里还充满着各种各样的恶念；仇恨；苦毒；想要迫害人，喜欢看别人遭受患难。人心里充满各种诡诈；用各种狡猾的伎俩来掩盖自己的罪恶，好安全地、不被人发现地去犯罪行恶。人心里也充满了各样的淫荡邪行；龌龊、愚顽；心里和眼里满是淫荡。罪人的眼目里尽是恶；充满嫉妒纷争贪婪；不愿意对人行善（箴言23章6节）；恨恶别人得到的好处。罪人的心里充满了骄傲自高，自欺欺人地以为自己比别人都好，轻看、蔑视那些不如自己的人。罪人的心是愚鲁、愚顽、顽梗的；急躁不耐，虚浮自夸（哥林多后书11章1、19节）；草率鲁莽，言行不谨慎；不思过去的经验教训，不愿意省思。最后，基督在23节总结道，这些败坏污秽的东西，都是从人里面发出来的，来自人心里面属乎肉体血气的东西，是人本质中所发出的罪恶；这些罪恶的东西使人污秽，使人不能够、不配来到神的面前，使人不能够与神交通，使人的良知被玷污，使人不能够进入神的国度——在那里，没有任何污秽的人和事可以进入。

24-30节

I. 基督愿意谦卑地隐藏自己。从没有什么人像基督这样在加利利引起轰动、受人欢迎和追随；因此，基督在这里要教导我们应当谦卑低调，不要沉迷于公众的掌声，但仍要持续地行良善之事；所以，基督离开加利利，进入推罗西顿的境界；基督在推罗西顿不像加利利那样有名。他到了那里以后，不是进犹太人的会堂，而是进入一户人家；不愿意人知道，然而却隐藏不住。这正如预言中所说的一样，他不争竞，也不喧嚷，街市上也听不见他的声音。这并非是由于基督不愿意对

众人讲道、教导百姓，而是不愿意被人群蜂拥。有显明的时候，也有退隐的时间。或者，基督此时是在推罗西顿、外邦人的地界中；这时，他还不愿意在外邦人中间、像对犹太人那样显明自己。

II. 然而，基督仍然恩典地把他自己显明出来。虽然，基督没有像在别的地方那样，在推罗西顿这里行数量巨大的医治神迹，但是，他仍然在那里行了几件医治的神迹；我们在这里所看见的记载之事就是一件。基督不能被隐藏；虽然一盏灯能被隐藏在斗笠之下，但太阳却绝不能被隐藏。无论在哪里，基督都不会不被人认识；无论基督到哪里，都会把喜乐的膏油与芬芳带到哪里。凡听说过基督之名的人，都会说“这一定就是他”。

1. 一个身处患难困境中的可怜妇人来祈求基督。她是一个外邦人，一个以色列国度之外的人；从外表上看，她与以色列人的信仰无分；她的小女儿被鬼附着。年轻的幼童，常常会处于何等悲哀困苦之境！（1）她的恳求非常卑微而迫切；她听说了基督，就来俯伏在他的脚前。我们若想要得到基督的恩慈与恩典，就必须来到他的面前，俯伏在基督的脚前，谦卑地恳求他，把我们自己的生命完全地交给基督、由他来掌管。基督从不会拒绝那真正谦卑地来祈求他的人。（2）这个妇人的祈求非常具体；她把自己所想所求的，清楚地告诉了基督；她祈求基督把她女儿身上的污鬼赶出去（26节）。我们能够祈求基督对我们儿女所行的最大恩慈就是，愿基督把我们的儿女解救出来、使他们脱离撒旦的罪恶权势；——即，罪在他们灵魂之中的权势。基督把污鬼从他们的灵魂中赶出去；这样，他们才能够成为圣灵的殿；基督才会住在他们里面。

2. 基督对她的回应（27节）；耶稣对她说，让儿女们先吃饱。不好拿儿女的饼丢给狗吃。犹太人应当先得到神迹；因为他们是神所特别拣选的百姓；神的恩慈之事，不要被扔给那些不属乎神的人；那些不属于神家庭的人，就像是外面的狗一样；他们亵渎、睥睨神圣的事，轻看、憎恶、仇视神的百姓。对于那些来到基督面前的可怜祈求者，虽然基督知道他们的信心，但他有时愿意试炼他们的信心，使他们的信心更加强壮。基督在这里说“让儿女们先吃饱”；这话里面本身暗示了对外邦人所存留的恩慈，并且，那恩典已经不远了。犹太人已经开始听见基督的福音；很快，他们就会要“吃饱”；有的犹太人甚至受够了基督的教导，想让他赶快离开他们。那些所谓的儿女们在餐桌上不珍惜食物，随意浪费和玩耍；因而，那福音的筵席将要很快临到外邦人。使徒们在传福音的过程中也是如此；愿以色列的儿女们先吃饱；然而，若犹太人不愿意接受蜂房般甜蜜的福音，那么，看哪，使徒们将要很快转向外邦人。

3. 妇人的回答（28节）：“主阿，不错。但是狗在桌子底下，也吃孩子们的碎渣儿”。“是的，主，我承认儿女的饼不应该给狗吃；但那些儿女们并未缺乏饼吃；而狗在餐桌底下，被允许吃那掉在桌子下的碎渣；我并不是要一个很大的饼，仅仅是要一小点碎渣”。这个妇人这样说话，并不是轻看神的恩慈与恩典，而是恰恰相反，知道神的恩典是何等丰富，哪怕其中的一点碎渣也能够使自己的女儿得到神奇的医治。

4. 基督应允她的祈求。因着她的谦卑与诚挚，基督告诉他（29节）：“因这句话，你回去吧。鬼已经离开你的女儿了。”这鼓励我们，应当持守地祷告、不要懈怠，最终一定会得到神的应允；神的应许是真实的，绝无虚谎。基督的话语立定，大有功效；基督能够隔着很远的距离就胜过撒旦，因为神的灵是不受捆绑的，也没有界限。

31-37节

我们的主很少在一个固定的地方待很长时间；因为他知道哪里有需要的事工，并前往有需要的地方去。当基督医治了那个迦南妇人的女儿以后，完成了那里的事工，就离开了那里，回到加利利海；但他没有直接回去，而是从约旦河的另一侧过去；主耶稣基督就是这样在各处行走、到处行良善之事。

这里讲述了基督医治了一个耳聋舌结之人的神迹；这个神迹在其他福音书中都没有记载。

I. 这个耳聋舌结之人的光景非常悲惨，无法表达自己的意思，也无法明白别人的意思。我们应当在此为我们的听和说的能力感谢神；尤其是，为我们能够聆听神的话语、能够开口赞美神，而向神献上感谢；我们应当以同情的心看待那些不能听、不能说的人，以温柔的态度对待他们。那些把这个病人带到基督面前的人们，祈求基督按手在他的身上，祈求基督按着自己的意愿、把能力施加在他的身上。

II. 基督的医治在这里非常特别。

1. 基督把他从众人中间领出去（33节）；通常，基督的神迹都是行在众人眼前的；以此显明，基督的神迹能够经得起众人亲眼的见证和检验；但这里，基督的神迹则是在私下的场合；以此显明，基督并非是寻求他自己的荣耀；这也教导我们，应当避免炫耀自己。我们应当效法基督谦卑的样式，并像他一样对众人行良善之事；我们所作的，不是行在人的眼前，而是行在基督的眼前、神的眼前。

2. 基督在这里有更多的行动；“用指头探他的耳朵，吐唾沫抹他的舌头”。这些行动本身并非是基督之能力的运行方式，而是记号，显明这神迹的大能是单单来自于基督自己；这医治的能力，是出于耶稣基督；这也是为鼓励那病人的信心，以及那些把病人带到基督这里来之人的信心。

3. 基督望天，把赞美与荣耀归于天父；因为基督寻求的是天父的称赞，是要行天父的旨意；并且，

要作天父与人之间的中保；以此表明，基督的能力是来自于天上的能力；因他是天地的主；那造人的耳朵与口的神，能够让人重新听见、说话。基督也在这里让病人举目望天，倚靠神的救治。摩西曾经是舌结口吃的人，然而神让他思想，是谁造人的口呢（出埃及记4章11节）？“耶和華对他说，谁造人的口呢？谁使人口哑，耳聋，目明，眼瞎呢？岂不是我耶和華吗？”

4. 基督叹息；这并非是由于基督在行这个神迹的时候有很大困难；而是以此表达了基督对人生命所处之悲惨光景的怜悯之情；基督同情他们的苦难，体恤他们的软弱。基督对这个病人叹息，并非是因为不愿意医治他，或是觉得很勉强；而是因为，基督知道，他的口与耳在康复以后，将要面临许多罪的引诱试探；他若不能勒住自己的口、不在言辞中犯罪，那么，还真不如耳聋舌结；诗篇39篇1节：“我曾说，我要谨慎我的言行，免得我舌头犯罪。恶人在我面前的时候，我要用嚼环勒住我的口。”

5. 基督说：以法大；就是说，开了吧。这绝非是什么咒语或是法术，就像以赛亚书8章19节所说的那样；基督的话语本身，带着无限的权柄和能力；那人的耳朵与舌头，就这样打开了。蒙基督医治的人，是何等有福。

（1）这个医治的神迹，显明了基督就是弥赛亚；因为以赛亚书35章5、6节预言了，基督将要打开聋子的耳朵，使哑巴歌唱。（2）这个医治的神迹，也是一个样本，显明了，当基督的福音临到人心中时所产生的大能果效。福音的命令、基督的恩典临到可怜罪人生命中的时候，所带来的后果，就是“以法大”——被打开了。人心意念与灵魂中的“耳聋舌结”被基督的大能话语而医治好。基督打开人的心，正如他对吕底亚所行的；基督打开人的耳朵，使他们能够听见神的话语；打开人的口，使他们能够祷告神、赞美神。

6. 基督吩咐不要宣扬这件事情；（1）这显明了基督的谦卑（36节）。许多人都愿意夸耀自己的良善，或者，至少愿意别人去为自己宣扬；然而，虽然基督不会轻浮、忘乎所以，但他要以此为我们舍己的榜样，教导我们，轻看世人的掌声与赞叹。我们应当喜悦行良善之事，但却不要喜悦在世人面前宣扬自己的良善。（2）可是，虽然基督吩咐众人不要出去宣扬，他们却很快就把此事宣扬开了。众人的心是诚实的，只是不谨慎，而不是悖逆、不顺从。所有听见这事的人，都非常希奇；——说，他所作的事都好，他连聋子也叫他们听见，哑巴也叫他们说话（37节）。基督所作的一切事情，不仅不是恶的，而且，是非常地良善、谦卑、温柔、敬虔、恩慈。基督的神迹，都是免费的，不需要任何价钱；基督使聋子听见，哑巴说话；这不仅是对那些病人本人的恩慈之事，也是对他们亲人的极大恩慈；因此，任何对基督恶言恶语的人，都是无可辞咎的。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

马可福音

第八章

本章我们有，I。基督的神迹，以七个饼、几条小鱼喂饱了四千人（1-9节）。II。基督拒绝给法利赛人显出天上的神迹（10-13节）。III。基督警告门徒们，要提防法利赛人的酵（14-21节）。IV。基督使伯赛大的瞎子看见（22-26节）。V。彼得承认基督（27-30节）。VI。基督警告门徒们，即将临到的患难（31-33节），并且，他们要为患难做好准备（34-38节）。

--

1-9节

我们在前面马可福音6章35节看到类似神迹的记述，并在马太福音15章32节看见对此同样事情的记载。

1. 有许许多多的人来跟从基督（1节）；尽管那些罪恶的文士法利赛人想要污蔑基督、阻挠百姓来寻求跟随基督，但是，这些无数的普通百姓们，却都来跟随在基督的身边。他们的内心比文士法利赛人更诚实，因而更有智慧，所以珍视基督的神迹和教导，看重基督的恩典。我们可以设想，在这百姓中间，很多人都是贫寒朴实的人；他们熟悉基督，基督常常与他们交谈；基督谦卑自己，并不寻求自己在众民中间的名声，而百姓中那些卑微贫寒的人，都愿意到他这里来得到生命与恩典。

2. 那些跟随基督的众多百姓们，经历了很大的困难与考验；他们与基督在一起已经三天了，没有什么吃的；这是非常艰难的经历。法利赛人不要说，基督的门徒们不禁食。在这些众民中间，可能有些人一开始从家里带来一些随身的干粮，但现在三天之后，食物一定早已经没有了。但他们仍然在持续地跟随着基督，并不愿意离开。我们在基督面前的热情、在职分道路上的热情，会让我们忘记路途上的艰难。当我们的灵魂享受那来自神的盛宴的时候，我们的身体也不会觉得饥饿了。清教徒们常常说，福音就是我们最好的粮食。

3. 基督同情一切身处困境、面临缺乏的人；他更同情那些因热忱地跟随他而身处困境与患难的人们。基督说：“我怜悯这众人”。那些被骄傲自高的法利赛人轻看的普通百姓们，却被谦卑的基督同情、怜悯；所以，我们也应当尊重一切世人，以温柔的态度对待他们。而这里特别的表达是，基督怜悯众人，因为他们一直跟随着基督，已经三天了，没有吃的。若我们为了基督的缘故而经受患难困苦，那么，基督更会看顾体恤我们，补偿我们所经历的一切损失。寻求耶和华的人，必不会缺乏一切好处（诗篇34篇10节）。看这里（3节），基督同情地说，若把这众人遣散，他们就

没有食物、面临饥饿。基督知道我们身体的软弱，并体恤顾念我们；若我们归荣耀于他，那么，基督更会呵护我们的身体，使我们得到喂养。基督知道，这许多众人都是从很远的地方来的；他们回家要走很远的路程。当我们看见很多众人来听道的时候，我们不知道他们来自何方；但基督知道他们每一个人。“我知道你的作为，知道你的居所”（启示录2章13节）。基督绝不会让那些来寻求他的人们空腹而归；我们若以正确的方式、以正直的心态、以诚实无伪的态度来寻求基督，那么，我们就一定会得到基督的看顾。

4. 有时，基督徒们心中的疑惑，正是极大地反衬出了基督的大能。门徒们无法想象，如此众多的人群怎么能够会得到喂养（4节）；基督所将要行的神迹是如此之大，以至于门徒们虽然曾经刚亲身、亲眼经历了这同样类似的神迹以后不久，现在仍然觉得这样的神迹是不可能的。

5. 基督解救、帮助他百姓的时间，正是在各样事情看似到了山穷水尽的时候；当众人饥渴难耐的时候，也正是基督的拯救和供应即将临到的时候。以此显明，基督要众人来跟随他，不是为了饮食，而是为了真理之道；当百姓们身体最饥饿的时候，基督才供应他们，然后把他们遣走。

6. 基督的恩惠是极其丰盛、没有穷尽的；为显明这一点，基督再次行了那极其伟大的神迹，用很少的食物，供应了数量极其巨大的百姓们；这表明了，基督的能力仍然没有减少，仍然是无穷无尽的。当我们经历的患难与困苦饥饿之境不断变化的时候，基督的恩典也不断更新，不断地临到我们、供应我们。在前面的那个伟大神迹中，基督用了五个饼喂饱五千人；然而在这里，基督没有说：“我曾用五个饼喂饱五千人，所以现在我要用四个饼喂饱四千人”；而是，基督拿来所有的七个饼，并用这些饼和那几条小鱼喂饱了在这里的四千人；以此，基督教导我们，应当因地制宜、物尽其用，把所有的条件和环境，都用来行良善之事、事奉神、服事人；我们应当把我们手中一切的资源 and 条件，都用到最好的程度，从中得到最好的结果。这正如以色列民在旷野时得到天上吗哪的供应；多收的没有余，少收的也没有缺。

7. 在我们天父的家中，在我们主的家里，有无尽的粮食；在基督里面，有无限的全备；基督愿意把他的一切恩惠都赐给我们；所以，我们从他那里得到无尽的恩典，是恩上加恩（约翰福音1章16节）。我们的生命中若有基督，就不必担心缺乏。

8. 跟随基督的人们，应当彼此聚集在一起；这些数量巨大的、四千众民，汇合在一起，得到基督的供应。基督的羊群必须要互相待在一起，始终是作为一个群体，一同进退，秩序井然；这样，就会得到牧羊人的精心看护与供应、喂养。

基督仍然在前行，到各处去传讲天国的福音；现在，他来到以色列地中的另一片地方；在以色列中，没有哪一片地方可以说，基督不曾到过他们那里。基督是坐船到这个地方（10节）；但是，他在那里受到挑战和抵挡，没有什么机会行良善之事，于是，基督就又坐船离开了那里（13节）。

I. 基督拒绝那里的法利赛人的要求；他们挑战基督说，要基督从天上给他们显一个神迹。他们到基督这里来，不是要提出一个什么问题，也更不是要来请教基督、聆听基督的教诲；而是，要挑战基督，并设一个网罗，来敌挡基督。

1. 他们要求基督从天上给他们显一个神迹；就好象，基督给他们在地上显出的许多伟大神迹还不够似的；基督所行的许许多多的神迹，都是在他们熟悉的环境中发生的，是他们可以亲眼看见、亲身经历的；可是，他们对此还不知足。在基督受洗的时候，曾经从天上显出神迹；圣灵如鸽子从天上降下，并且从天上有声音说话（马太福音3章16、17节）；当时，那天上的神迹显明在所有在场之人的眼中、耳中；如果这些法利赛人去施洗约翰那里、接受约翰的洗礼，那么，他们当时就也能够看见那天上所显明的神迹。后来，当基督被钉在十字架上的时候，那些恶人也是这样嘲讽说：“让他自己从十字架上面下来吧；要是他能自己下来，我们就信他”；这些内心刚硬顽梗的罪人，总是会给自己寻找各种各样的借口，不管合理不合理、合宜不合宜。他们要求基督从天上显明一个神迹，是为了要试探基督；他们不是期望看见基督能够行出天上的神迹、从而他们心里得到满足；而是，他们期望看见，基督不能够行出天上的神迹，从而，他们就可以给自己找到借口，不信基督。

2. 基督拒绝他们的要求；他心里深深叹息（12节）。他为这些法利赛人的心肠刚硬而叹息难过，为他们不愿意聆听基督的教诲、不愿意信从基督的神迹而伤心。如果，罪人在神的呼召下仍然刚硬顽梗，那么，这就是一件非常令基督难过的事情；罪人宁可站在自己的世界里面，站在自己的光中，以自己为义，以自己为评判道德与是非的标准，堵住自己的心门，不愿意跟从神的话语；——这都是让基督深深叹息的事情。（1）基督指责他们说：“这世代为什么求神迹呢？”这个世代，是如此不配神的福音，如此不配天国福音的神迹；他们不分青红皂白地一股脑接受古人的遗传、随从人的私意发明，却忘记神的话语典章和律法；这个世代，若他们仔细留心旧约圣经的预言，若仔细计算那所事先预定的弥赛亚即将来到的时间，那么，他们就会知道，此时就是弥赛亚要来到的时间了；这个世代，见到了基督所行的那么多伟大而恩慈良善的神迹，见到了那么多被基督医治好的、曾经多么可怜的病人；——然而，他们此时却还要基督显一个神迹给他们看！这是多么荒谬啊！（2）基督拒绝了他们的要求；“我实在告诉你们，没有神迹给这个世代看”。当神在一件具体的事情上、对一个具体的人说话的时候，神在一般性的意旨安排之中，也鼓励人向他寻求特殊的记号和神迹；正如神对基甸与亚哈斯所说的话、所作的事一样；但是，当神在对一个世代之人、普遍性地说话的时候，（正如神在律法中、在福音中对世人说话的时候），我们若在神已经向我们所行的许许多多神迹之外还要罔求神迹和记号，那么，我们就是愚妄而顽梗的；因为神的神迹已经充足地在我们每一个具体的生命中、一般性地显明。谁能把知识指教给神呢？基督拒绝了他们，然后就离开了他们；正如同他们是不适合聆听基督的话语一样；若他们不愿意信从基督，那么，他们就不会有机会聆听基督；神任凭他们刚硬顽梗下去，灭亡在他们自己的罪

恶、自义、与自高骄傲之中。

II. 基督警告门徒们，要谨慎，防备法利赛人的酵，以及希律的酵。

1. 基督的告诫（15节）：“你们要小心谨慎，要防备那些法利赛人的酵；他们喜爱古人的遗传，心里面自高自大；信仰虚伪；只注重礼仪形式，却在内心里没有信仰的实质与真诚”。马太福音那里还讲到，要防备撒都该人的酵；而马可福音这里则还提到，要防备希律的酵。有人把撒都该人和希律这两者看为是类似的；因为那些支持希律的人，就往往是这些撒都该人；即，那些泛神主义者、没有宗教信仰的人。还有人则在这里指出，那些法利赛人要求从天上降下神迹；而希律也是希望看见基督行神迹（路加福音23章8节）；因此，法利赛人与希律的酵是一样的；他们都不满足于已经看见、已经知道的神迹，而是要基督按照他们私自的心思意念给他们记号和神迹；所以，基督对门徒们说，要防备法利赛人和希律的酵：“你们应当满足于神已经赐给你们的神迹，而不要贪婪地、总是心里没有满足”。

2. 门徒们误解了基督的警告。看起来，当他们在海上的时候，忘记了带食物（14节）。因此，当基督告诫他们要防备法利赛人之酵的时候，他们以为基督的意思是说，等船到了对岸的时候，不要在食物的事情上去乞求、依赖那些法利赛人；因为法利赛人曾说他们用俗手吃饭。门徒们彼此议论，得出结论说，基督这样警告他们，是因为他们忘记了带饼；他们彼此争论，互相埋怨对方的缺失；——当基督门徒们对神的信心软弱的时候，彼此之间就会产生纷争与埋怨。

3. 基督在这件事情上责备他们，指责门徒们不信基督的大能，忘记了基督在五饼二鱼神迹中所显现出来的极大恩典与能力。基督对他们的责备话语是温暖而温柔的，因为基督知道他们的内心光景，也知道他们应当被教导和督责。“你们在看见了那许多神迹以后，心里面还是不明白吗？你们的心还是硬的吗？你们还不明白所曾经看见的事情吗？你们还不明白你们主的心意吗？你们的眼睛，岂不清清楚楚地看见了那些神迹的事情吗？你们的耳朵，岂不清清楚楚地听见了基督的教诲吗？你们的心为什么还如此愚顽而愚鲁！你们不记得那天，基督所行的五饼二鱼喂饱五千人的伟大神迹吗？你们不记得，不久之后，基督再次用七个饼几条鱼喂饱四千人的神迹吗？你们不记得，在那两次伟大神迹中，最后剩下的碎渣，都收满了十二个篮子、七个篮子吗？”是的，他们都能够记得那十二篮子、七个篮子的满满的食物；“那么，为什么你们还不明白呢？那能够使七个饼、或五个饼变成很多很多食物、喂饱成千上万人的主基督，岂不能够使一个饼变成很多食物，喂饱这船上的几个门徒吗？”看起来，门徒们不相信基督能够在船上再次行那神迹，使他们所有人都得到饱足；他们这样的不信之心，实在是不应该。因此，基督在这里特别强调性地提醒他们，在前面的那两次神迹中，最后篮子里面收拾起来的那么多丰盛的食物。我们应当纪念，神的恩典与恩惠，不仅是充足的，而且是大大地绰绰有余的。所以，这些门徒们在这里是应当责备的；他们不明白基督的心意，也不明白他们在基督神迹中所应当学到的功课。（1）我们在职分的道路上，会得到神的良善与恩惠；但我们若还不信靠神的看顾与供应，那么，我们的不信就尤其可耻，是令我们的主耶稣基督非常不喜悦的。（2）我们若不明白神对我们恩惠之事中的意图和意义，那么，这就相当于，我们不纪念神对我们的恩惠。（3）因此，若我们不明白、不纪念我们所曾经知道、曾经看见的耶稣基督的大能与良善，那就表明了，我们的心灵被此时的世事充满，而没有一颗信靠主的心。若我们思想神在从前对我们所行的良善，那么，我们的心里就会得到极大的力量、支撑和满足；否则，我们不但会使神对我们不喜悦，而且我们自己的心里也不会有平安喜乐。（4）

所以，当我们忘记神的作为、当我们不依靠神的时候，我们就应当首先自己责备自己：“为什么我的心还不明白呢？为什么我的心还是硬的呢？”

22-26节

这里的医治神迹，是马可福音所单独记述的；并且，在这件神迹中，有一些特别的事情。

I。这里有一个盲人，被朋友们带到基督这里；带他来的人，期望基督能够用手摸他，使他治愈（22节）。这显明那些把瞎子带到基督面前之人的信心——他们毫不怀疑，基督的亲手触摸，能够使那个瞎子立刻复原；但是，看起来，这个瞎子自己却似乎不怎么积极，或是期待自己的眼盲能够得到医治。罪人在属灵中是瞎子；如果他们自己不祈求、期望得到医治，那么，愿他们的亲人、朋友为他们祷告，祈求基督来触摸他们的生命。

II。基督在这里亲手拉着这个瞎子（23节）。基督没有让那些朋友来牵引这个瞎子，而是（这表明了基督极大的屈尊和恩慈），亲自手拉着手，把他带到村外；这教导我们，应当像约伯那样，作瞎子的眼睛（约伯记），对人恩慈友善。如果基督想要在私下的场合行这个神迹、不让别人看见，那么，基督只需要把这个盲人带到一个屋子里面，向他行神迹、医治他，就可以；但是，基督在这里要以此神迹指责那些不信的伯赛大人；——基督的神迹与恩典虽然临到他们，但他们的心却刚硬、不愿意相信而接受基督的救恩（马太福音11章21节）。基督以此说明，那些伯赛大人不配见证基督的神迹；他们的房屋中，不配经历基督的大能作为。

III。瞎子被恩典地医治好。基督来到世上，正是要使瞎眼的人能够看见；这正是基督所预言的、所传讲的天国福音（路加福音4章18节）。现在，基督就要成就这样的事情。1. 基督在这里使用了一个记号；他吐吐沫在瞎子的眼睛上，并且按手在其上。基督本可以如同在他所行的其它神迹中那样，仅仅通过话语，就使这个瞎子立刻复原；然而，这里，基督愿意帮助这个在信心上非常、非常软弱的瞎子，使他的信心被逐渐建立起来。而且，这里的医治，正如启示录3章18节所讲到的、要抹在那属灵中眼盲之人眼睛上的眼药。2. 瞎子的眼睛是逐渐复原的；这也不同于基督所行的其它神迹。基督问他，看见什么了（23节）。基督让他自己描述所看见的景况，以此，让那些周围的人心灵也得到满足。瞎子抬起头、睁开眼睛，说，“我看见人了；他们好像树木，并在行走”；他还不能分辨人与树木；他只是看见一些少许的光线，但不能完全看清楚形体（约伯记4章16节）。3. 但是，瞎子的眼睛很快就全部能够看清楚。基督的作为，从来不会只是完成一半；基督的大能，必会完全地成就。基督再次按手在他的眼睛上，驱散那剩余的黑暗；并让瞎子再一次睁眼观看；这次，他就能够完全看见了（25节）。（1）基督在此神迹中的作为显明了，他有自由和能力不拘

I. 基督所行的那些神迹，表明了，耶稣就是真正的弥赛亚，永生神的儿子，是全世界的救主；基督所作的一切神迹与工作，都见证了这一点；在这里，这些基督的门徒们，这些亲眼见证了基督的神迹的基督使徒们，清楚明白地表明了自己的信仰；这对于我们来说，是何等地满足。

1. 基督询问他们，“人说我是谁”（27节）。对于我们而言，我们固然不必寻求别人眼中的荣耀，不必在意别人如何看待我们；但有时，了解别人对我们的看法，可以帮助我们知晓自己的错误。基督在这里询问门徒们，并非是由于需要从他们那里得到信息，而是为了要让他们自己对此留意、思想。

2. 门徒们的回答，清楚地反映了百姓对耶稣的看法。虽然百姓的看法是错误的、不准确的，却仍然表现出了他们对耶稣的尊敬之情；他们看到基督的奇妙神迹，相信耶稣一定不是一个普通的平凡人，一定是从天上来的。如果犹太人的百姓没有从法利赛人教师那里受到很多错误的教导，没有误以为弥赛亚的来到一定会是以外在炫耀的君王形式来到，那么，他们中很多人很可能已经愿意承认耶稣就是弥赛亚了。但是（不管法利赛人说什么、如何诋毁基督；也不管法利赛人的严谨苛刻的教义在犹太人心中的影响多么深刻），没有一个百姓说耶稣是一个欺骗者；而是，有的人说耶稣是施洗约翰，其他人说他是以利亚，又有人说他是先知里的一位（28节）。所有人都同意，他是从死里复活的。

3. 门徒们自己对基督这个问题的答案，表明了他们在基督里面所得到的丰盛的满足；他们都舍下了自己的一切来跟随主，现在已经有一段时间了；在经历了许多试炼以后，而今他们一点也不后悔。“你们说我是谁？”他们的回答是响亮而清晰的：“你是基督，是神所应许的弥赛亚，是我们长久以来所期盼的”（29节）。作为一个基督徒的真正意义是，真诚地相信耶稣是基督，并且，在言语行为和生命之中，与这样的信心相称。耶稣的大能而奇妙的作为，清晰无误地显示了他自己就是基督。这一点，是使徒们现在清楚知道的，并且，他们很快不久以后就要把这件事情大声地告诉世人，把基督的福音传讲给一切世人；然而现在，他们必须要保守这个秘密，不可把这件事情告诉人（30节），因为要等到这件事情的证据完全地成就、显明出来；到那时，他们也要因着圣灵大大地降下，而得着恩赐的能力，能够把基督的救恩广传。那时，以色列全家都要知道，神已经立这位耶稣为主为基督（使徒行传2章36节）。

II. 基督所行的这些伟大神迹，除去了十字架的羞辱；使我们能够确定地知道，基督不是被征服者，而是征服者。现在，门徒们既然已经知道耶稣就是基督，那么，他们就应可以聆听关于基督受难的事情；所以，基督现在要向他们讲述此事（31节）。

1. 基督教导门徒们，他自己将要受很多苦。虽然，门徒们不像其他犹太人那样，错误地以为弥赛亚是一个属世的、炫耀的、耀武扬威的君王，而是谦卑地相信他们的主耶稣就是那位神所应许的弥赛亚；但是，门徒们仍然坚定地认为，虽然他们的主现在看起来很谦卑、卑微，可是，耶稣很快就要显出极大的、外在的荣耀，得到以色列国，复兴以色列国。所以，为了纠正他们这个错误，基督在这里告诉了他们一个相反的前景；基督要被祭司长、长老、文士们弃绝（——而不是像门

徒们所以为的那样，犹太人的贵族们将会很快就拥抱、接受、相信基督）。事实上，那些祭司长文士长老们不但不会给耶稣加冕，恰恰相反，他们会要杀了耶稣；基督要被钉十字架；而且，基督要在死后第三日从死里复活，进入那属天的永生，不再在这个世界上。基督明明地向门徒们说这话（32节）。他的表达方式是直接的、明晰的、斩钉截铁的，没有任何转弯抹角。对于这些话语，如果门徒们心里没有任何偏见、事先的定见的话，他们就能够轻易地明白基督的意思。基督在说这些事情的时候，满有欢欣、没有任何畏惧；他也愿意听者们也都刚强壮胆、没有畏惧；基督说这话的态度表明了，他不仅知道自己将要受苦而死，而且，他愿意如此；这是出于他自己的作为和意愿。

2. 彼得反对此事：“彼得就拉住他”；彼得开始责备耶稣，觉得耶稣不应当说这些事、不应当如此去做。在这里，彼得表现出的虽然是爱，但却没有谨慎；虽然是对基督的热情，但却不是按着真知识。彼得拼命想要拉住基督，就好象要阻止他、不让他去受苦似的；彼得这样做，是出于爱基督的感情，就像我们普通人所常表现出的情感。基督容许门徒们在他面前自由地表达情感，然而彼得在这里的表现却是不恰当的。

3. 基督责备彼得：——（33节）“耶稣转过来，看着门徒，就责备彼得说，撒旦，退我后边去吧。因为你体贴神的意思，只体贴人的意思”。基督看着门徒们，看他们是否有人与彼得的看法相同；若有的话，那么，他们此时也要受到和彼得所受的一样的责备；基督严厉地对彼得说：撒旦，退我后边去吧。彼得没有想到，自己的好心相劝，却受到如此严厉的责备和指责；彼得可能原本想，自己刚刚由于信心而受到夸奖，也会在此由于爱而再次受到主的称赞。在我们的言行中，有许多错误，是我们自己不知道、没有意识到的；而基督全都知道；同时，基督也知道我们各样心思意念里面的根源是什么，而我们自己却常常对自己并没有深刻的认识。（1）彼得的话语表明了，他并没有正确地明白、也没有恰当地思考，神的旨意和目的。当彼得每日看见基督所行的各样神迹的时候，他或许无论如何也想不到基督将会受苦难。在彼得看来，即使那些最严重的敌人，也不能胜过基督，因为基督战胜了疾病和死亡，医治好了许多病人，甚至使死人从死里复活；连风和海都听从基督的话语和命令。彼得与基督朝夕相处，看见基督充满了智慧；所以，他也认为基督绝不会傻到去为了什么伟大光荣的目的、而受苦受难的。因此，彼得觉得，自己这样拼命阻拦、反对基督关于受难的说法和念头，不但是应当的，而且是正确的。彼得把基督在这里所说的受难和死亡，看作是仅仅像殉道者一样的死亡，就像以前曾经去世的一些先知一样；彼得认为，这样的死亡是完全可以避免的；只要不去招惹那些祭司长，或者不去阻拦他们、尽量躲避他们，就不会有什么麻烦。然而，彼得不知道的是，基督受难这件事情，恰恰是要显明神的荣耀，是要毁灭撒旦，是要救赎世人；我们救恩的元帅必须要这样受苦难而成为完全，好带领许多儿女进入那荣耀的国度。如果，用人的智慧来评判神的旨意，那么，就会显出人的智慧只不过是完全的愚妄。基督的十字架，是神大能与智慧的明证，然而却成为许多人的绊脚石，也被许多人看为愚拙。（2）彼得所说的话语，也反映出他并没有正确地理解、恰当地思考，基督国度的本质。彼得把基督的国度看作是属世的、属乎肉体血气的，而不是属灵的、属乎神的本质。基督对他说——你不体贴神的意思，只体贴人的意思。看起来，彼得仅仅是看重那些属乎此世的、关乎今生的事情，而不是看重那些属乎天上的、关乎来世的事情。在我们中间，在基督的门徒们中间，常常有一个根源很深的、很普遍的、很大的罪，就是，我们对自己声誉、轻省、安全的重视，远远超过我们对属神之事的重视、对神国度与荣耀之事的重视；这样的罪，在患难来临的时候、试探临到的时候，往往会显现出来。当人们平时所重视的属世东西面临危险、或是即将失去的时候，我们心中的这些罪就会清楚地表现出来。我们在关乎人的事情上聪明，但却在属神的事情上没有智慧。今世之子，在世事之上，总是比光明之子更有智慧

（路加福音16章8节）。在属肉体的智慧、人的智慧（哥林多后书1章12节）看来，躲避危险者是聪明的；——哪怕，为了躲避危险，可以逃避责任。然而，——这样的属肉体血气的智慧，虽然看似聪明，但却至终要显为愚蠢。

III。基督所行的这一切神迹鼓励我们、激励我们应当去不惜一切代价地跟随他；基督所行的神迹，不仅确证了基督的使命，而且也阐释了基督的意图和目的，彰显了基督将要带给我们的恩典。基督在人身体上所行的那许多医治的神迹，显明了，——基督的灵同样也将要在我们的灵魂之中，医治我们的瞎眼、耳聋、瘸腿、大麻风病、死亡、鬼附、等等一切的疾病和污秽。那一切前来祈求基督医治的、身体患病的人，都得到了医治；同样，一切愿意前来祈求基督医治的、那些灵魂面临死亡和审判惩罚的罪人，也将一定会得到医治和救赎。圣经福音书中经常记述到，有许多人因着各种各样的疾病，来蜂拥地聚集到基督这里，寻求基督的恩典医治；——那些事情记载给我们看，是为了要让我们同样地相信，基督是我们灵魂的伟大医生；并且，让我们愿意接受基督的医治，顺服于基督的管理、权柄。在这里，基督告诉我们，他这位伟大医生收治我们这些病人的条件是什么。基督把所有的众人都叫过来；当基督与使徒们谈话的时候，那些众人谦卑地远远站着；现在，基督叫大家过来仔细聆听。我们若想要基督医治我们的灵魂，那么，我们就要在此，摒息注目、仔细聆听和思想。

1. 我们必须不可看重、沉溺于身体的舒适和享乐（34节）；因为，“无论是谁，若到我这里来得到属灵的医治，就像那些来祈求我给他们身体上医治的人一样，必须要舍己，过一个舍己的、轻看肉体血气、轻看世界的生活；这样的人，不要自以为义，不要自己把自己当作是医生，而是要弃绝一切的自义、自以为是、自己凭靠自己的心思想法，背起他的十字架，效法被钉十字架的耶稣的样式，在苦难中顺服于神的旨意；——只有这样的人，才能够来跟从我”。这样的人，就必得到基督的医治。我们若想接受基督为我们的医生，就必须顺服于他，与他倾谈，从他那里得到指示与责备；并且，下定决心，无论怎样，永远也不离开他。

2. “因为凡要救自己生命的，（生命或作灵魂下同）必丧掉生命。凡为我和福音丧掉生命的，必救了生命（35节）”。如果，我们要来聆听基督的呼召、跟随基督，那么，我们就必须先要坐下来，计算花费，看一看我们是否真地珍视基督、甚至胜于我们自己的生命，我们是否愿意为了基督的缘故、为了福音的缘故而宁可失掉我们自己的生命。当魔鬼来引诱人离开神的时候，它总是把最坏的事情隐藏起来，告诉人各种罪中的“愉悦”，却不说罪的危险；——“你不一定死”。但是，当基督来呼召人的时候，他首先告诉我们，我们会经受苦难，甚至死亡；基督公平地、坦率地对待我们，并不会不告诉我们前途的危险与试炼，因为，我们在基督那里所得的丰盛恩典，远远地胜过我们所经的苦难。

（1）如果我们是为了基督的缘故，那么，我们就必须不要畏惧失掉我们的生命（35节）；但是，无论是谁，如果为了救自己的生命，从而——弃绝基督、否认基督、离弃基督，那么，他就会真正地、永远地失掉自己的生命，失掉生命中的一切安慰，失掉属灵生命的源泉和根基，失掉永生的盼望。这样的结局，是他咎由自取的。然而，无论是谁，若宁可失掉生命、宁可面临失去生命的危险、宁可抛弃生命——也不离弃基督，那么，他就会得到生命，得到巨大的、语言所无法表达的利益；因为他在这个世上所失去的生命，远远不及他在永生中所得到的幸福与平安喜乐。如果，在这个世界上，那些为了国家、为了君王、为了人群而牺牲生命的人，尚且被看作光荣的、

值得纪念的；那么，基督又将会怎样以永生来奖赏那一切属他的人呢？

(2) 人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢（36、37节）？如果一个人得到了世界上一切的财富、荣誉、欢愉，却离弃了基督、失丧了自己的灵魂，那么，这个人又有什么利益呢？HOOPER主教在他殉道时的前一晚，曾经说：“是的，生命是甜美的，死亡是苦涩的；但是，永远的死亡是更苦涩的，而永远的生命则是更甜美的”。在天国里与基督同在的幸福，远远地胜过人在这个世界上为了基督的缘故而丧失性命的痛苦；所以，人即使在罪中赢得了全世界，也不足以补偿灵魂在罪中毁灭的永远刑罚与可怕结局。

凡在这淫乱罪恶的世代，把我和我的道当作可耻的，人子在他父的荣耀里，同圣天使降临的时候，也要把那人当作可耻的（38节）。

【1】在这个淫乱、悖逆、罪恶的世代，事奉基督是一件不容易的事情；世人的光景，是极其罪恶淫乱的；他们背离神，就像是一个一个淫妇一样，去追逐自己的情欲、属世利益、偶像、肉体血气。他们活在罪恶之中，拥抱世界，拥抱肉体；他们藐视信仰，斥责属神的人，蔑视圣洁之事，嘲笑和辱骂品格正直者。【2】有许多人，——他们虽然知道基督的道是正义的，然而却在世人面前以之为耻，因为他们不愿意承受为了基督的名而遭受的侮辱和逼迫；他们不愿意承认自己与基督之间的关系，以基督为耻，不愿意在世人面前为基督作见证；他们不愿意受到世人的鄙视和讨厌，因此，抛弃自己的信仰，随波逐流，甚至叛道悖教。【3】虽然，基督现在在外貌上看似卑微、低微，但是，终有一日，基督将要在极其光明地荣耀中降临；那时，人子要在他父的荣耀里同众圣天使降临；那时，一切世人都要来到基督的审判台前。【4】那些在这个世界上曾经以基督为耻的人，——当基督来终极地审判世界的时候，——也要被基督看为可耻。那不愿意与基督一同承受苦难与羞辱的人，也不能与基督一同进入那永远的荣耀之中。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

马可福音

第九章

本章我们有，I。基督在山上变化形象（1-13节）。II。门徒们不能把鬼从一个孩子身上赶出去；基督赶出了那个孩子身上的鬼（14-29节）。III。基督预言自己的受难与死亡（30-32节）。IV。基督责备门徒们彼此争论谁为大（33-37节）；基督责备约翰，因为约翰指责一个人奉基督的名赶鬼，但不来跟随这些使徒（38-41节）。V。基督对门徒们说，不可使那信基督的一个小子跌倒（42节），以及犯罪的危险（43-50节）；这些经节的大部分，我们都曾在马太福音17章1节至18章35节读到。

1-13节

I. 预言基督的国度即将临到（1节）。1. 神的国度将要来到，而且将要被看见。弥赛亚的国度将要在这个世界上建立起来，犹太人的会众制度与国家形式将要被毁灭；犹太人的国家，阻挡着弥赛亚的国度；神的国度将要在人中间复兴；因着外邦人与犹太人的败坏，世人已经失去神很久了。2. 神的国度的到来，是大有能力的；神国的来到，将摧毁一切阻碍物，胜过一切敌挡的力量。神国的能力，将要使钉基督十字架的犹太人会众国家面临惩罚，也将要胜过那些外邦人世界中的诸多偶像。3. 神国的来到，是这些站在基督面前的门徒们、在活着的时候就能即将看到的。在这里有人未尝死味以前就将看到。这里与马太福音24章34节的表达方式相同。“这个世代还未过去，那一切的事情就将要成就”。那与基督一同站在这里的人，将要明白地看见神的国度；然而那些其他的世人，却不能分辨出神的国度；因为神国的到来，并非是让世人来看热闹的，并非是喧嚷嘈杂。

II. 在讲述了这预言的六天之后，基督向门徒们显明了神国度荣耀的一个样本。基督要开始让门徒们事先知道他即将受难与死亡的事情；因此，为避免门徒们气馁，这里，基督让他们瞥见神国的伟大荣耀；显明了，基督的受难是出于他自己的意愿；基督也要向门徒们彰显，神国的荣耀是何等美丽圣洁；以此避免他们不能面对基督十架。

1. 基督变化形象的地点，是在一个高山上；摩西当年也是在西乃山上来与神交通，并且，在毗斯迦山上眺望迦南美地。

2. 见证者是彼得、约翰、雅各；这三个门徒在地上见证基督，对应于，摩西、以利亚、以及天上的声音，在天上见证基督。基督没有带上所有的门徒们，而只带上了这三个门徒，因为此事在此时要在私下的场合进行。正如门徒们会得到世人所不能得到的惠利，有的门徒也能够得到一些其他门徒们所不能得到的惠利；所有的门徒们都是亲近基督的百姓，但有的则亲近地安歇在基督的怀中；雅各是十二使徒中第一个为主而死的；约翰则比所有其他使徒们都在地上活得时间长，是此基督荣耀的最后见证者；（约翰福音1章14节）“我们见过他的荣光”；彼得也是如此见证（彼得后书1章16-18节）。

3. 基督变化形象的方式；他在门徒们眼前变化了形象。人的身体会发生何等大的变化；神愿意把荣耀放在我们的身上；所有圣徒在复活的时候，也将要发生如此巨大而美丽圣洁的变化。基督的形象变化，很可能在门徒们眼前是逐渐地进行；所以，门徒们清楚地看见、并见证，这就是那荣耀的基督，没有任何虚谎；基督的衣服洁白发光，超过世上任何艺术所能够表达的。

4. 在基督的荣耀中，有摩西和以利亚显现，与他说话（4节）；他们不是在教导基督，而是在见证

基督，并聆听基督的教导；这显明了荣耀圣徒的交通；他们能够彼此交谈，交谈的方式是我们所不能理解的。摩西和以利亚在地上生活时的年代相距很远，但这并不妨碍他们在天上的彼此交通；因为在前的在后，在后的在前；万有都是在基督里。

5. 门徒们看见此情此景，听见基督与摩西、以利亚之间的交谈，心情非常喜悦；彼得说：“主，我们在这里真好”（5节）。虽然基督此时已经变化形象，虽然基督正在与摩西以利亚交谈，但是，基督仍然给彼得自由空间，使他可以与基督说话，能够自由地与基督相处。我们的主耶稣基督，即使在他被高举、进入荣耀中以后，也仍然以恩慈对待一切属他的百姓。这世上许多人飞黄腾达以后，就疏远自己过去的朋友们；但是，即使在基督进入荣耀中以后，门徒们仍然能够坦然无惧地来到基督面前，自由地与基督说话。即使是在基督属天的交谈中，彼得也能够在旁插话：“主啊，这里真是很好；我们所有人在这里真是非常美好；我们应该在这里建造帐棚；让我们在这里安居”。感恩的灵魂，渴望与基督同住，愿意亲近基督，愿意与基督一同在山上；不论环境多么孤单寒冷，只要有基督，就是世上最甜美温暖的地方；即使我们离开这世上的一切，单单与基督在一起，那么，我们也会得到无比的幸福。如果，我们仅仅是看见基督变化形象、看见摩西以利亚显现、看见他们与基督交谈——尚且就是如此美好，那么，我们在天国中、与基督永远同在、与众圣徒永远同在——那又更是何等无比美好幸福呢！不过，彼得此时高兴、震惊得不知所以，忘记了基督同在的重要性，也忘记了其他门徒们的需要。正是在此时，其他的门徒们非常需要他们（14节）。当我们身处美好之地的時候，往往就会忘记别人应得的益处；当我们自己极其喜乐的时候，往往会忘记我们的弟兄；此时，彼得只顾与神之间能有亲密的交通，却忘记了应当服事于别人；——这显出了彼得的软弱。当保罗看见教会的极大需要的时候，他宁愿住在肉身之中，而不是离开世界、上到那荣耀之山（尽管那荣耀之境要更加美好得多）（腓立比书1章24、25节）。彼得在这里说，要建三个帐棚，为摩西、以利亚与基督；但彼得的这个想法不好；这是因为，在律法、先知与福音之间，是极其奇妙的协和与统一，因此，一个帐棚就能够容下他们三人；他们可以联合地住在一起。不过，不管彼得说的是什么错话，在这里都可以原谅，因为他不知道自己在说什么（6节），也不知道后来会怎样。

6. 天上有声音，见证基督的中保身份（7节）。有一朵云彩来遮盖他们。彼得的话音还没有落，云彩就覆盖他们；神造了一个非人手所建的帐棚。从云里有声音说，这是我的爱子，是我所喜爱的。神为基督作见证，并悦纳他；同样，神也愿意在基督里面接纳我们；因而，我们必须归向我们的救主，把我们自己的生命完全地交在他的手中，由他管辖。

7. 这个异象在天上的声音传来以后，就消失了（8节）；天上的声音——“这是我的爱子，你们要听他”——正是这整个异象要达到的目的。突然，当门徒们四处看的时候，异象已经没有了，摩西和以利亚也不见了，只有基督还和他们在一起，就像平时的样子。当我们在地上的时候，当心灵中暂时失去了特别的喜悦和安慰的时候，基督仍然和我们在一起。尽管我们有时会暂时不再有特别的、令人振奋鼓舞的交通，但是，作为基督徒，我们仍然总是有基督持续的同在，甚至直到世界的末了；这正是我们信心应当倚靠的。在天国的外面一侧，我们应当为每日的饮食而感谢神，而不要期待会有持续不断的、长存的筵席。

8. 基督与门徒们在下山时的谈话。

(1) 基督吩咐门徒们，不要把这件事情告诉人，直到人子从死里复活的时候；基督从死里复活，将要完全地显明、证明基督的救恩与使命（9节）。另外，基督现在处于卑微、谦卑的状态，不愿意在公众面前炫耀；基督所作的每一件事，都是出于谦卑。基督对门徒们的这个吩咐，也是要防止他们因着与基督的亲密关系而自高自大、心生骄傲。当基督的门徒们有了进步的时候，不应当四处宣扬，免得心中骄傲、高看自己。

(2) 门徒们不明白基督所说“从死里复活”的意思；他们完全不明白弥赛亚将要受难死亡的意义（路加福音18章34节）；所以，他们宁愿相信，基督所说的从死里复活，指的是比喻的含义，即，基督要从卑微的境地，进入荣耀和尊贵、掌权的境地。而此时，另一个问题也让他们困扰（11节）；——为什么文士们说，按着旧约圣经的预言，当弥撒亚在荣耀中显现之前，以利亚应当先来呢？但是，以利亚已经离世了，摩西也已离世；——这个问题的回答在于，圣经中的预言指的是以利亚的灵与能力，而文士们则教导的是说以利亚这个人本身会来。我们对圣经的误解，导致我们对真理和事实的偏见与不认识。

(3) 基督告诉门徒们关于以利亚的预言中的关键问题（12、13节）；“的确，以利亚固然要先来，并要复兴万事，修直主的道路；并且（尽管你们现在还不明白）圣经也预言了人子将要受很多苦，被人迫害，被人辱骂和蔑视；——虽然文士们没有告诉你们这些，但是圣经中清楚地写明了这些内容，所以当你们看见事情真地如此发展的时候，不要以为奇怪；至于以利亚，我告诉你们，他已经来了；若你们稍微仔细思想一下，就会明白我的意思；他就是那位被他们所任意对待的，——就是施洗约翰”。

14-29节

这里记述了基督把一个孩子身上附着的污鬼赶出来的事情；这里的记述比马太福音17章14节那里更为详细。

I. 基督回到门徒们的中间；而此时他们正处于困境。基督脱下他荣耀的袍子，谦卑地来看顾自己的亲人、弟兄，顾念他们所处的境地。基督的天上荣耀，并没有使他不顾念地上的教会；基督以谦卑的身份，来到他们中间（14节）。基督来得非常及时；此时，门徒们正身处困扰之境；文士们是基督与基督门徒们的仇敌，他们现在在与门徒们的争论中占了上风。有一个被鬼附的孩子被带到门徒们这里，而门徒们却不能把污鬼赶出来；为此，文士们斥责基督门徒们，也贬损他们的主；他们正在得意洋洋地贬斥门徒们。基督看见，文士们在诘问门徒，众人在喧嚷，百姓中有的

人则开始信心动摇。当年，摩西从西乃山上下山的时候也是如此，看见以色列的大营处于一片混乱之中；基督和摩西仅仅是短暂地离开了一会儿，情况就开始要急转直下。基督的来到，无疑，受到门徒们的欢迎，并让文士们不安。但这里特别记述了围观的众人；他们看见基督的来到，非常希奇；他们或许就曾像当年的以色列人对摩西的态度那样，说，“这个耶稣，我们不知道他遭了什么事”。他们上前问安，并很希奇，或许由于看见基督的面容，就像当年以色列人看见摩西从山上下来时脸上仍然发光一样（出埃及记34章30节）。

II. 门徒们所处的困境，被报告给基督。（17、18节）：“众人中间有一个人回答说，夫子，我带了我的儿子到你这里来，他被哑巴鬼附着。无论在哪儿，鬼捉弄他，把他摔倒，他就口中流沫，咬牙切齿，身体枯干，我请过你的门徒把鬼赶出去，他们却是不能”。

III. 基督责备他们；（19节）：“耶稣说，噁，不信的世代阿，我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧。”这责备的话语，既是针对门徒们没有禁食祷告，更是针对文士们利用这个机会对基督门徒们幸灾乐祸。基督称这世代为不信的世代，表达了对他们的不耐；然而基督从未说过：“这卑微的境地，我忍耐要到几时呢？”而是说：“这不信的世代，我忍耐你们要到几时呢？”

IV. 他们就带了他来。他一见耶稣，鬼便叫他重重地抽疯。倒在地上，翻来覆去，口中流沫（20节）。魔鬼即将被赶出去了，所以它格外愤怒（启示录7章1节）。基督问，这个孩子如此这样，有多长时间了？回答是，这个孩子从小就是如此（21节）；我们按着本性，都从小就是悖逆之子，都在污鬼的影响之下；在我们的心里充满了愚妄；只有基督的恩典才能把人心中的污鬼赶出去。

V. 孩子的父亲切切恳求基督医治这个孩子（22节）；——“鬼屡次把他扔在火里，水里，要灭他。你若能作什么，求你怜悯我们，帮助我们。”魔鬼的目的，就是要毁灭那些被它掌控的人；它四处寻找可吞吃的人。在马太福音8章2节，那个大麻风病人相信基督的能力，祈求基督的怜悯：“你若肯，就必能医治我”；而在这里，这个可怜孩子的父亲则相信基督的怜悯同情，恳求基督的能力：“你若能够做什么，就求你怜悯我们”；因为基督门徒们奉基督的名赶鬼，但却不能成功。当基督门徒们失败、或是面临困难的时候，基督的荣耀也会在人的心里受损。

VI. 基督对孩子父亲的回答（23节）：“你若信，那么，在信的人，凡事都能”。1. 基督智慧地在这里指出他信心中的软弱。这个孩子父亲对基督说，“如果你能做些什么，就请做”；言语中似乎包含着对基督门徒们能力不足的抱怨和不满；但基督则在这里把注意力的焦点转向那人自己，让他省思自己的信心是否足够；——“若你能信”。2. 基督恩典地鼓励他，让他增强信心；“在信的人，凡事都能”；“神的大能与恩典，能够成就任何看似不可能的事情”。我们来到基督面前的时候，必须带着诚挚的信心；这样，我们就会得到那极大的应许。你能相信吗？你敢于相信吗？你愿意把一切都交托在基督的手中吗？你愿意把一切属灵中的忧虑都交托给他吗？你愿意把一切属世中的顾虑也都交托给他吗？你愿意在心底深处完完全全地倚靠他吗？如果你愿意，那么，就没有什么

事情不能成就；你虽然是一个很大的罪人，但仍然能够与神和好；你虽然是鄙陋不堪、不配神恩典的人，但你仍然能够进入天国。如果你信，那么，你刚硬的心就会柔软下来，你灵魂中的疾病就能够得到医治；你虽然软弱，但是，你必将得到救恩，得到永远的生命。

VII。这个可怜之人所表白的信心（24节）；他大声喊着说：“主啊，我信；我相信你的怜悯、你的能力；主，我信；我所期盼的医治，不会因我没有信心而不成就”。在这里，他说出一个真诚的祷告祈求；依赖基督的能力，倚靠基督的怜悯；“主啊，帮助我的小信”。1. 即使那些在神的恩典里说“我信”的人，也可能会承认，自己的信心是不足的；很多时候，我们本来应当到基督面前，把我们的事情欢欣地交托在他手里，但我们却没有。2. 当我们承认自己的小信的时候，必须要来到基督这里，祈求他的恩典和帮助；基督的恩典必够我们用。“主啊，帮助我的小信；原谅我的小信；赐我能力，使我的信心坚强；用你的恩典来帮助我；在我的软弱中，把力量赐给我”。

VIII。耶稣看见众人都跑上来，就斥责那污鬼，说，你这聋哑的鬼，我吩咐你从他里头出来，再不要进去。那鬼喊叫，使孩子大大地抽了一阵疯，就出来了。孩子好像死了一般，以致众人多半说，他是死了。但耶稣拉着他的手，扶他起来，他就站起来了。——基督的医治，总是大有功效的；撒旦有时会离开人身，但还会再回来；但当基督赶出污鬼的时候，那污鬼就再也不能回来了。污鬼在离开之前，变得更加愤怒，大声叫喊，使那个孩子就像是死了一样。魔鬼如此不愿意离开人的生命，如此不愿意顺服于基督的权柄，对人充满了如此大的恶意，甚至想把人杀死。许多人都以为，那个孩子死了。当我们挣脱撒旦权势、被基督解救出来的时候，或许当时看似难受，但却打开了永远幸福的门。当基督拉着那个孩子手的时候，孩子就完全康复了。

IX。基督告诉门徒们为什么他们不能赶出那个污鬼。门徒们私下问基督，为什么他们不能赶出那鬼；这样，以后他们好把工作做得更成功；基督告诉说，对这一类的鬼，要用祷告禁食，才能够赶出去（29节）。不论这一类鬼有什么不同，我们可以看见的是，它在那个孩子身上已经很久、从孩子小的时候就开始了。坏习惯、疾病等等，时间越长，就越难以治愈；古实人的肤色岂能改变吗？基督的门徒们不要觉得，他们的工作总是容易的；有时，有的工作非常艰难、非常需要刻苦努力；而在我们来说，很多要祷告、禁食、刻苦的事情，在基督那里，他的话语却必大有功效、必将成就。

30-40节

I。基督预言他的受难将要来到。基督在经过加利利的时候，要比平时更匆忙低调，因为他不愿人

知道（30节）；基督在加利利行过许多恩典的神迹奇事，但是，这些事情却常常是徒然的；很多加利利人的心并没有改变、悔改、归向神；所以，加利利人就不能再像从前那样看见基督的神迹、得到基督的恩惠。基督受难的时间已经很近了；所以，基督愿意在这段时间里多处于私下的场合，仅仅是与门徒们交谈，并预备他们，使他们能够面对即将来到的患难和试炼（31节）。基督告诉他们，人子将要被交在人的手中，并被他们杀害；这是出于神的定意与预知。世人本应当敬爱那位来救赎他们的基督；但是，恰恰相反，世人却憎恨他、蔑视他。然而，我们总是看到，当基督预先讲述他的受难的时候，也总是会讲到他的复活；基督的复活，将要显明神的大能，也除去死亡的羞辱，除去门徒们的悲伤。门徒们此时却不明白基督这些话的意思（32节）。基督的话语言辞是清楚明确的，但是门徒们却根本不能理解这到底是怎么回事；所以，他们以为其中包含着什么他们不明白的神秘含义，并且不敢问基督。这并非是因为基督让人难于接近，或是因为基督对待别人的提问态度很严厉；而是因为，门徒们或是自己不想了解这件事情的意义，或是觉得自己不能够接受基督的话语教导而惭愧。许多人对很多事无知，是因为他们耻于求问。

II. 基督责备门徒们过于看重自己。当基督来到迦百农以后，问门徒们在路上争论什么（33节）。基督清楚地知道他们争论的内容，也知道他们的心意，但基督愿意他们自己把所争论的事情向基督讲明；基督愿意他们自己承认自己的过错和愚妄。1. 我们的言行，必将会受到基督的审问。2. 我们彼此的谈论和争议，也都会受到基督的鉴察；我们将要因我们口中的言语而被审判。3. 尤其是，我们彼此之间的争论会特别地受到基督的审问。4. 在我们之间的所有争论中，尤其是那些关于谁先谁后、谁地位更高的争论，会受到基督的注意、审问和责备。这就是此处门徒们之间争论的原因（34节）。在基督徒之间，没有什么事情，比互相攀比、彼此争论谁在这个世界上为大、更加违背基督的教导和两个重要法则了：——“谦卑与爱”。门徒们彼此争论地位的高低，这不仅说明了，他们并不明白基督国度的实质（就好像基督的国度也如同这个世界一样，要排名、论座次）；也显明了，他们的品质有违基督福音的纯洁和荣耀。——基督徒们互相攀比、嫉妒，这一点，常常是教会受到损失和羞辱的一个极大原因。

（1）当基督询问门徒们的时候，他们都想要掩盖这件事情（34节）；他们都不作声。正如前面（32节），他们不愿意询问他们所不明白的事情，因为他们羞于承认自己的无知；这里，他们不愿意回答基督的询问，因为他们羞于承认自己的骄傲。（2）基督愿意纠正他们的错误，使他们的品格变好。因此，基督坐下来，严肃认真地对他们讲论这件事情。【1】人对于尊名和地位的贪心，不但不会使人在基督国度里面得到好处、晋升，反而会使人失去在基督国度中的好处和地位；人如果想要在前，就必须愿意在后；凡自高的，就必降卑；人的骄傲，使他被降为卑、并终将面临永远的审判刑罚之下的羞耻。【2】人不能凭着野心、骄傲自大，也不能凭着心高气傲使自己的地位高升；但是，人有一个机会、并且是责任，能够使自己得到好处、晋升，就是，辛勤的劳动与谦卑的屈尊。如果一个人想要为首，那么，他就应当俯首甘为孺子牛，辛勤地劳作，服事每一个人。人如果想要得到首领的职分，想要做良善的工作，那么，他就必须要像使徒保罗那样，比别人更加辛苦地工作，使自己成为服事所有人的人。【3】最谦卑舍己的人，就是最像基督的样式的人；这样的人，也最能够得到基督的接纳。基督用一个记号来教导门徒们这一点；基督领过一个小孩子来，并把他抱在怀中；与大人相比而言，小孩子的心里面没有骄傲自大和野心。基督对他们说：“你们看，无论是谁，若接待这个小孩子，就是接待我；因为我愿意接纳这样谦卑、温和、温柔的人，也愿意每一个人都像这样谦卑、温柔；无论是谁这样做，我都要看作是对我做的；并且，无论是谁这样对我做，我父也要看作是对他做的；天父将要接纳这样的人，奖赏这样的人”——凡为我名，接待一个像这小孩子的就是接待我。凡接待我的，不是接待我，乃是接待那差我来的。

III. 基督责备门徒们，不应当藐视别人、只看重自己；一方面，他们彼此争论谁为大，另一方面，他们管辖那些不跟从他们的人、不许他们做良善之事。

1. 约翰对耶稣说，夫子，我们看见一个人，奉你的名赶鬼，我们就禁止他，因为他不跟从我们。虽然门徒们在前面不好意思讲说他们彼此争论谁为大，但是，在这里，他们则似乎很为自己行使权柄自夸，甚至期望基督夸奖他们。我们常常以为，那些不跟从我们的人，就是不跟从基督；那些与我们所作之事不一样的人，就不是在做良善之事。但是，无论属主的人如何分散，主都知道属他的人，也知道他们分散在哪里；基督的恩典并不限于可见的教会之中。这件事情教导我们，要小心谨慎；不要由于过分看重教会的外在合一，过于固执己见，而阻碍了那些可能会导致教会大大增长、福音大大广传的事情。

2. 基督责备门徒（39、40节）；耶稣说，不要禁止他。因为没有人奉我名行异能，反倒轻易毁谤我。不敌挡我们的，就是帮助我们的。这就如同摩西在民数记11章29节责备约书亚一样；“摩西对他说，你为我的缘故嫉妒人吗？惟愿耶和华的百姓都受感说话。愿耶和华把他的灵降在他们身上。”良善的事情，即使其中的一些情况和方式有些瑕疵，也不应当被禁止。奉基督的名赶鬼、胜过撒旦国度，传扬基督的名，承认基督是从神那里来的，宣称基督是恩典的泉源，呼召人悔改、归向救主基督、那永生的真神；——这些事情，是良善的事情，是非常美好的事情；任何人都不要去禁止这样的事情，尤其不要仅仅是因为这些传福音的人不跟从我们就禁止他们。腓立比书1章12-18节：“弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事，更是叫福音兴旺。以致我受的捆锁，在御营全军，和其余的人中，已经显明是为基督的缘故。并且那在主里的弟兄，多半因我受的捆锁，就笃信不疑，越发放胆传神的道，无所惧怕。有的传基督，是出于嫉妒纷争。也有的是出于好意。这一等是出于爱心，知道我是为辩明福音设立的。那一等传基督是出于结党，并不诚实，意思要加增我捆锁的苦楚。这有何妨呢？或是假意，或是真心，无论怎样，基督究竟被传开了。为此我就欢喜，并且还要欢喜”。基督在这里给出两个原因，向门徒们阐明，为什么不要去禁止他们。（1）因为，那些奉基督名赶鬼、行神迹的人，并不是像文士法利赛人那样，毁谤基督的名。的确，有的人奉基督名赶鬼，但在别的方面做坏事；但是，他们所说的话语本身，并不是毁谤基督的话语。（2）因为，那些在基督的旌旗下与撒旦争战的人，虽然与其他基督徒之间有所区别，但是，大家都是属于争战的同一方。“不敌挡我们的，就是帮助我们的”。这正如马太福音12章30节，基督说到，在基督与别西卜之间的争战中，“不与我相合的，就是敌我的，不同我收聚的，就是分散的”。不承认基督、不顺服于基督的人，就是随从撒旦的人。而那些承认基督、顺服基督、随从基督的人，虽然他们或许不随从我们，与我们之间有所区别，但是，他们不是敌挡我们的，而是与我们同属于争战的同一个阵营；我们绝不可去阻碍这样的人，妨碍他们的良善工作。

41-50节

I。基督应许，那一切对基督门徒们友善的人，将会得到赏赐（41节）；凡因你们是属基督，给你们一杯水喝的，我实在告诉你们，他不能不得赏赐。1. 基督徒的幸福与荣耀，就在于他们是属基督的；他们与基督联合，被基督接纳，成为基督的家人；他们每一个人都是基督的身体——教会的一员。2. 属基督的人，有时会身处饥渴与患难的困境，甚至于渴盼一杯凉水。3. 为了基督的缘故而帮助身处困境的基督徒，这是一件良善的事情，是基督所喜悦的事情；基督会接纳、并奖赏做这样事情的人。4. 对基督徒所作的良善之事，应当是为了基督的缘故而做的，因为基督徒是属于基督的人；正是因着这一点，这样的友善之事成为了圣洁之事，并在神的眼里看为喜悦和珍贵。5. 所以，这就是为什么我们不要去阻止那些为了基督国度利益而服事的人，尽管，他们可能并非是在每一件具体的事情上与我们都是心意合一。那些奉基督名赶鬼、但是没有来跟从我们的人，不应当受到阻止；对于基督来说，不仅是像这些使徒们所作的忠心服事被基督悦纳，而且，就是任何人做了一件非常小的、服事基督的事情，哪怕是给一个基督徒一杯凉水，也会得到基督悦纳。因而，若基督把别人对我们所作的如此一件小事都看作是良善的；那么，我们就更应当把别人对基督所作的服事工作看为是良善的——尽管那人没有来跟从我们。

II。凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，扔在海里（42节）。无论是谁，如果他使基督徒受苦、使那最小的基督徒受害、使他们跌倒，阻止他们、使他们不能做良善之事，把他们拉入罪中，——那么，这样作恶的人，将要受到极其严厉的惩罚；还不如把大石头拴在这样人的脖子上，投到海里。他所受的惩罚极大；他灵魂的毁灭与灭亡，要远远比他身体的毁灭与灭亡更加可怕。见（马太福音18章6节）。

III。基督在这里警告所有人，必须要小心、避免灵魂的灭亡。我们必须要从自己的身上首先做起。如果，我们尚且要小心、不可去阻止别人行善，或是不要把别人引入罪中；那么，我们就更要小心、不要离开我们自己的职分，或是沉入罪中；不论罪对我们来说是多么舍不得、多么亲爱的一件事情，我们都必须要毅然决然地离弃己罪。这一点在马太福音5章29、30节以及马太福音18章8、9节曾两次重申强调。在马可福音这里，也是非常郑重地申明。对此，我们的心灵必须要谨慎注意。

1. 如果，我们的手、眼睛、脚犯罪了；如果，我们的罪就像是手、眼睛、脚一样让我们舍不得；又如果，我们的手、眼睛、脚对我们成了罪的诱惑；——那么，我们就应当宁可除去自己的手、眼睛、脚。如果罪是让我们最亲爱的、最舍不得的东西，那么，我们一定要除掉那网罗与绊脚石；我们必须要在罪，与基督以及我们良知之间，做出一个非此即彼的选择。

2. 我们的职分就是，若我们的眼睛、手、脚使我们犯罪，那么，我们就必须去除掉它们。我们要把心中的那些看似甜美的偶像，当作是可憎之物扔掉；远离试探之地，远离罪中的欢愉。身体一

部分若朽坏了，就必须除掉，才能保护全身的健康安全。身体上不可医治的部分，必须去除，免得身体中其余健康的部分也都一同朽坏。我们要刻苦己心，避免罪、避免灭亡。

3. 这样做是必需的；身体缺少手脚进入天国，好过全身进入地狱（43、45、47节）。虽然我们现在的为避免罪而看似要经历痛苦和不便，但却是通向永生；人愿意用一切代价来换得自己的生命；我们所要进入的，是神的国度。

4. 不这样做的危险。我们所面临的抉择是，或者罪在我们身上死，或者我们死在罪中。如果我们把这大利拉拥在怀中，那么，她必终将背叛我们；若我们愿意被罪统治，那么，罪必终将毁灭我们；如果我们为了犯罪而宁愿保留手、脚、或眼睛，那么，我们必这样全身下入地狱。基督常常以此警告我们，要避免那地狱中的永远刑罚。在那里，虫是不死的，火是不灭的！以赛亚书66章24节。

（49、50节）这里的注释有一些困难；因为必用火当盐，腌各人。（有古卷在此有凡祭物必用盐腌）盐本是好的，若失了味，可用什么叫它再咸呢？你们里头应当有盐，彼此和睦。【1】按着摩西的律法，每一样祭物都要用盐腌；这不是要防腐（因为祭物马上就要在祭坛上焚烧、使用），而是献祭的要求；利未记2章13节：“凡献为素祭的供物都要用盐调和，在素祭上不可缺了你神立约的盐。一切的供物都要配盐而献。”【2】人的本质是败坏的，是属肉体血气的（创世纪6章3节）（诗篇78篇39节）；若献给神为祭，必须要用盐腌。【3】我们生命的最主要目的，就是要把我们的身体当作活祭，献于神的恩典之中；罗马书12章1、2节：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此事奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界。只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良，纯全可喜悦的旨意”。我们如果要被神悦纳，就必须要用盐腌；我们败坏的情感和本质必须要改变；我们的灵魂必须要进入神的恩典之中。罗马书15章16节：“使我为外邦人作基督耶稣的仆役，作神福音的祭司，叫所献上的外邦人，因着圣灵，成为圣洁，可蒙悦纳。”【4】在我们的生命之中，应当有恩典之盐；这一点要从我们的生命中显明出来；我们里面的恩典之盐，要腌去我们败坏的心思意念、每一样腐烂的东西、每一样得罪神的事情。我们的言语，必须要用盐来调和；我们的口中不可出污秽的言语。【5】恩典之盐应当使我们的良知保持清洁，使我们与人交谈的话语是温和的；这样，我们才能与人和睦，不冒犯基督最小的弟兄。【6】我们的生命中，不仅总是要有恩典之盐，而且，要总是有盐的咸味；如果盐在我们里面失了味，那就像是基督徒失去了信仰，生命里面不再有信仰的能力和影响；那么，还有什么能够使盐变咸呢？马太福音5章13节。【7】那些不愿意把自己献为活祭、不愿意归向神之恩典的人，将要成为神公义之下的、永远死亡的祭品；他们不愿意归荣耀于神，然而，神仍然要在他们所得的审判惩罚之上得到荣耀。他们不愿意受恩典之盐的腌，不愿意离弃自己的败坏之罪、情感、本质；他们宁愿犯罪，也不愿意舍掉自己的手、脚、眼睛；所以，他们将要落在地狱的永远刑罚之下，火要成为腌他们的盐，正如所多玛、蛾摩拉所经受的硫磺与火一样。以西结书10章2节。约伯记18章15节。雅各书5章3节。罪人今天若悔改己罪，那么，他们身体上所经受的苦痛和不便，要远远地小于那些刚硬不悔改之罪人在地狱中所遭受的永远的、可怕的、痛苦的、被火腌的结局。在那里，虫是不死的，火是不灭的。

本章我们有，I。基督与法利赛人关于离婚的辩论（1-12节）。II。基督恩慈地对待小孩子（13-16节）。III。基督告诉一个富人，应当做什么才能进入天国（17-22节）。IV。关于这件事情，基督与门徒们的谈话；关于财富的危险（23-27节），以及，若为基督的缘故而成为贫穷、所必将会得到的好处（28-31节）。V。基督再次告诫门徒们，自己将要受难死亡（32-34节）。VI。基督告诫雅各和约翰，应当想着与基督一同受苦，而不是与基督一同掌权统治（35-45节）。VII。瞎子所得的医治（46-52节）。本章的所有这些内容，我们在马太福音19章1节至马太福音20章34节也曾经看到过。

1-12节

我们的主耶稣基督是一位四处奔波的传道者；他不在一个地方长久地停留，因为整个迦南地都是他的牧场，所以他要走遍犹太地、以色列地的每一个角落。这里我们看见，基督来到犹太地、约旦河外的东侧；而不久之前，基督刚刚还在最西侧、推罗西顿的境界。基督的奔波，正如太阳在天空转动；在太阳的光和热之下，没有什么东西能够隐藏。

I。众民都聚集到基督这里（1节）。不论基督到哪里，百姓们都成群地来蜂拥着他；当他们到基督这里来聚集的时候，基督就对他们讲道、教训他们。无论基督走到哪里，他都总是教训那里的百姓，并把永生之道和神的福音告诉他们。在马太福音里面讲到，无论基督到哪里，都对那里的百姓行恩典的医治神迹；而在马可福音这里则讲到，无论基督到哪里，他都教训那里的百姓、对他们讲道；基督的医治神迹，证明了基督所讲之道的权柄；基督的讲道，阐释了基督神迹的意义。基督再次照常教训他们；当我们得到基督的教导以后，仍然要不断地再来聆听基督的教导和吩咐。基督的教训是完备的；我们每次总是能够从基督的话语中，有更多的得着；我们总是常常容易遗忘的，所以，我们要经常在神的话语中得到提醒。

II。这里我们看见，基督与法利赛人之间的辩论；法利赛人嫉妒基督福音的传扬，嫉妒基督的属

灵能力，因而，想尽办法要来阻止基督；他们千方百计地想要把百姓们从基督的身前吸引走。

1. 他们用“休妻”这个问题，来试探基督（2节）；一个人休妻是否合法？如果他们问这个问题的時候，是出于谦卑受教的心，想要寻求神在这件事情上的旨意，那么，这个问题是一个好问题；但是，他们问问题的目的，不过是要试探基督，想要寻找把柄来敌挡基督；不管基督回答“是”或“不是”，他们都要反对基督。神的牧师传道人要谨慎小心，免得落入别人设下的网罗。

2. 基督对他们的回答（3节）；摩西是怎样吩咐你们的呢？基督这样反问他们，表示了，基督来，不是为了要毁灭律法；是要让他们用公平公正的心去看待、思想摩西的律法，仔细思量比较。

3. 他们的平实回答；摩西许人写休书，就可以休妻（4节）。申命记24章1节：“人若娶妻以后，见她有什么不合理的事，不喜悦她，就可以写休书交在她手中，打发她离开夫家。”

4. 基督对他们的回答；这与他在前面马太福音5章32节的教导是一致的；人休妻，如果不是由于对方犯了奸淫的缘故，就是犯了奸淫的罪了。

（1）摩西律法中许人休妻的原因，不是为了要让人可以利用这一条律法，随心所欲地休妻；而是由于人的心硬（5节），免得人如果被禁止休妻的话，会彼此互相仇恨、杀害；所以，如果人心硬的话，可以被允许休妻。

（2）摩西的记述中，清楚地表明了婚姻制度的设立，是倾向于反对休妻的。所以，如果问“摩西是怎样吩咐的呢？”，回答应当是，“虽然摩西暂时允许人休妻，但是，从长远的角度而言，婚姻是长久而圣洁的制度，我们都应当遵守”。

【1】神造人的时候，造男造女，一个男人对应一个女人；亚当不能离开自己的妻子，去另外寻找一个女人，因为别无选择；这也表明，亚当的子孙们也不应当移情别恋。**【2】**当男人与女人在神圣婚姻的律法中彼此联合的时候，神的旨意是，人要离开自己的父母，与妻子联合（7节）；这不仅表明在夫妻之间应当有亲密的关系，而且更要有长久的关系；丈夫要与妻子在一起，而不应当离弃自己的妻子。**【3】**婚姻关系的效果是，二人要合为一体（8节）。婚姻的关系，是人与人之间最亲密的关系，是一个圣洁的关系，不应当被破坏、悖逆、玷污。**【4】**婚姻的关系是神自己给人设立的；神不仅是创造者，造男造女，使夫妻彼此帮助、互为安慰；而且，神出于他自己的智慧与良善，把夫妻联合在一起，使他们住在一起，彼此相爱。婚姻制度不是人的发明，而神所设立的神圣制度，因此，人应当敬虔地谨守；更进一步说，在婚姻制度中有极大的奥秘，预表了基督与教会之间的、不可分割的关系。

所以，神所配搭的，人不可分开。人如果凭着自己的意思，随心所欲、只要有一点点不高兴就休

掉自己的妻子，那么，他要想一想，如果神也是这样对待他，将会怎样。见（以赛亚书50章1节）（耶利米书3章1节）。

5.到了屋里，门徒就问他这事。耶稣对他们说，凡休妻另娶的，就是犯奸淫，辜负他的妻子。妻子若离弃丈夫另嫁，也是犯奸淫了（10-12节）。基督的门徒们与基督亲近，不仅可以在福音的事情上常常得到基督的教导，也可以在其他道德职分之事上，得到基督的教诲。人在婚姻中如果有智慧与恩典，圣洁与爱，那么，婚姻就是一个轻省而甜蜜的担子；但是，人的心思意念中如果是属肉体血气的，充满了罪恶，那么，婚姻就会成为人的重担。

13-16节

这里记述了基督对小孩子的慈爱；这件事情不仅鼓励少年儿童们应当来寻求基督，也是对成年人的极大激励；若我们知道自己的软弱、幼稚、无助、无用，就像是小孩子一样，那么，我们就更应来寻求基督的恩典与祝福。

I. 小孩子们被带到基督的面前（13节）。他们的父母，或是看顾他们的成年人，把他们带到基督这里，想让基督摸他们，赐福给他们。看起来，这些父母不是要让这些小孩子到基督这里来得到身体上的医治，而是，1. 要让孩子们到基督这里来，得到灵魂中的益处。作为父母，我们最应当关心的，就是我们儿女在灵魂中的利益，因为这是最重要的事情。一个人如果在灵魂中得到益处，那就是最大的、真正的益处。2. 这些孩子们的父母相信，基督的祝福，是孩子们灵魂中所能够得到的最珍贵的礼物；因此，他们把孩子们带到基督这里来，愿基督摸孩子们。他们知道，基督的触摸，能够接触到孩子们的内心；而我们作为父母，虽然可以对儿女说话、做事，却不能真正直接接触到儿女的心灵。今天，我们作为父母，也同样应当把孩子们带到基督的面前，使儿女们在基督里得到丰盛而全备的恩典；基督总是为那信实者的儿女们存留恩惠，按着神与亚伯拉罕所立的约，把应许赐给我们与我们的后裔；圣灵将要浇灌在我们儿女的身上；基督的祝福要临到我们的后代。以赛亚书44章3节。

II. 门徒们责备那些人。虽然基督在前不久刚刚告诉过他们，不可轻看、鄙视那些弱小的孩子们，但是，这些门徒们仍然禁止和责备那些把孩子带到基督这里来的人们，就好象门徒们断定基督一定不喜欢孩子似的。

III. 基督的态度。1. 基督对此非常不高兴（14节）。你们为什么阻止他们呢？你们为什么不让我行良善之事呢？门徒们如果阻拦孩子们，不让他们来到基督面前，那么，基督就会非常恼怒生气。2. 基督吩咐，要把孩子们带来；不可说任何话、做任何事去阻拦他们。要让孩子们来寻求基督，聆听基督的教诲。孩子们应当到基督恩典的宝座前，呼喊和散那，赞美基督，祈求基督。3. 基督说，在他的教会中，在神的国度中，就应该是像这些小孩子一样谦和温柔单纯的人。基督来到世上，要在人中间建立起神的国度；基督在这里宣告，神国里的子民，是如同这些小孩子一样的人。4. 在这些小孩子的身上，有一些性情，是基督愿意接纳和祝福的。我们必须像小孩子一样来承受神的国（15节）；即，我们应当像儿童依恋父母一样，渴慕基督的恩典。我们必须像小孩子一样虚心求教，信靠基督。孩子的心灵如同一张白纸，老师可以在上面画出美丽的图画；我们的心灵也应当如此，让圣灵的笔在我们的心田画出美丽的新生命。孩子们服从大人的管教，我们也应当如此服从神的管理。主啊，你要让我怎样去做呢？我们应当像少年撒母耳一样，对主说，主啊，你的仆人在这里。孩子们倚靠父母的智慧和看顾，倚靠父母的膀臂，听从父母的差遣，接受父母的供应；同样，我们也应当如此承受神的国，谦卑地顺服在耶稣基督的膀臂之下，在基督里面，得到力量、义、职分、供应、鼓励。5. 基督把这些孩子们抱在怀里，为他们按手祝福（16节）。（1）基督怀抱着他们，表明对他们的喜爱之情。以赛亚书40章11节的预言在此应验。当年，当神吩咐摩西带领以色列人的时候，摩西把他们当作是重担，抱怨自己不能怀抱他们（民数记11章12节）；但是，在这里，基督喜悦他的子民，以深挚而喜悦的情感，怀抱着这些孩子们。若我们以正确的方式把儿女们带到基督的面前，那么，基督就会以他能力的膀臂，以他的意旨安排，以他的恩典与怜悯，把他们搂入怀中（以西结书16章8节）；更要把他们带到他永远的救恩膀臂之下。（2）基督给他们按手，以他的恩典之灵临到他们的生命之中，把他们从世上分别出来，归入自己的名下。（3）基督祝福他们，把属灵的福气赐给他们。我们的儿女若能够得到那伟大中保的祝福，得到他们在基督里的分，那将是何等大的恩福。

17-31节

I. 这里记述了，基督与一位年轻人之间的、本应充满希望的会面；在马太福音19章20、22节，称他为“少年人”，而路加福音18章18节则称他为“官”；这个人年纪轻轻，但却是一个社会地位很高的人。马可福音这里记述了一些别的地方没有的细节；这些细节表明了，这个少年官本来很有希望得到基督的救恩。

1. 他跑到基督这里来；这表明了他谦卑和渴切的态度；当他来到基督面前的时候，他放下了自己在社会中的名望和尊位，恳切地乞求基督；他匆匆地跑来，希望能够赶快与基督交谈。他面对的是基督这位伟大的先知，要求问的事情是关乎他平安的事；所以，他不愿错过眼前的机会。

2. 他来见基督的时候，是基督和门徒们正在行路的时候；他没有像尼哥底母那样，要等到晚上、私下的场合才来找基督；而是，他虽然有着官员的身份，但却虚心地、当众来求问基督，并不以为耻。雅歌8章1节。

3. 他来跪在基督的面前，表示对基督极大的尊重；他把基督当作是从神那里来的教师，极其渴望受到基督的教诲。他在基督面前屈膝，表明自己顺服的心灵。

4. 他求问的问题非常重大而严肃：“良善的夫子，我应当做什么，可以承受永生？”永生是他的信念；他相信有永生，而不是像那些撒都该人流行的观点一样，认为并不存在死后的生命。他问的问题是，现在应当做什么，可以使得他能够永远地幸福。许多世人所寻求的，都是在这个世界上的益处（诗篇4篇6节）；而他所求问的，则是应当在这个世界做什么良善之事，好在那永远的世界中的最美善的幸福。他不是问“谁能给我们什么好处呢？”而是问“谁能使我们行良善之事呢？”他想寻求职分的道路，并在其中得到幸福；正如所罗门在传道书2章3节所寻求的一样。（1）这本身是一个非常严肃而重要的问题；这是关乎永远的事情，是关乎他自己在其中的分。当我们想要寻求关乎天国之事的时候，那就是我们的希望开始的时刻。（2）他所求问的，是正确的对象；因为基督自己就是道路、真理和生命；基督是我们通向永生的唯一道路；基督从天上来到世间，正是要把这个道路赐给我们，在我们面前打开神国的大门；把神的国度向我们指明。若我们要求问关于如何得救、如何得到永生的问题，那么，我们就必须要到基督面前来寻求；在基督教的信仰中，这一点是独特的：我们所信仰的内容，既是关于永生，也是关于永生的路径。（3）他求问的态度非常迫切而诚恳。他不像路加福音10章25节的那个站着的律法师，想要故意来和基督辩论，试探基督；而是，真诚地想要来受教于基督。

5. 基督对他的鼓励和回答。（1）基督扶助他的信心（18节）。他称基督为良善的夫子；但基督向他指出，除了神以外，没有什么是良善的；撒迦利亚书14章9节：“耶和華必作全地的王，那日耶和華必为独一无二的。他的名也是独一无二的。”（2）基督指示他所当行的（19节）。应当守十诫中的诫命。基督在这里提到十诫中第二组的六条诫命；这些诫命都是要告诉我们，应当爱人如己。基督在这里翻转了六条诫命的顺序，把第七诫命放在第六诫命之前，表明奸淫的罪与杀人的罪一样可憎。第五诫命放在最后，表明那诫命需要我们的特别注意。第十诫命、“不可贪恋别人的一切东西”被转述为“不可亏负人”；我们不可通过亏负别人的方式来使自己得益。

6. 年轻人觉得，自己在那些方面都没有犯什么大罪；“这些我从小就遵守了（20节）”；他自以为在律法面前是清洁的；他的邻舍们也可能会都觉得他是一个好人。当我们不明白神律法关乎我们心灵的意义的时候，就往往会错误地高看自己。保罗在没有律法的时候，是活着的；但是，当他看见了律法的属灵含义的时候，就清楚地知道自己是一个罪人；罗马书7章9节：“我以前没有律法是活着的，但是诫命来到，罪又活了，我就死了。”罗马书7章14节：“我们原晓得律法是属乎灵的，但我是属乎肉体的，是已经卖给罪了。”哥林多前书4章4节：“我虽不觉得自己有错，却也不能因此得以称义。但判断我的乃是主。”

7. 基督对他的恩慈（21节）：“耶稣看着他，就爱他”。基督喜悦地看见他没有触犯律法的严重罪行，也喜悦地看见他恳切地想要来求问怎样能够做得更好。人若愿意到基督面前来求问永生与天国，就会得到基督的喜欢。

II. 这里我们看见，年轻人令人悲哀地离开了基督。

1. 基督给他一个具体的吩咐，并由此可以看出，他是否真地渴盼永生、珍视永生。看起来，他是渴望永生的；但是他的心真地如此吗？从这个试金石上，就能够看明。（1）他在心里，愿意抛弃自己的一切财富，来跟随基督、事奉基督吗？他有一份很好的产业；然而，不久以后，当基督的教会首先建立起来的时候，将需要基督徒们变卖田产，财物公用，放在使徒们的脚前（使徒行传4章34、35节）；那时，他会愿意那样吗？过不多久以后，基督徒们将要因神之道的缘故而面临逼迫和试炼；那时，他愿意自己的财产被变卖，或是被剥夺吗？虽然那些情况现在还没有发生，但是，他要为那些最坏的情况做好准备；如果，他做不到那些事情，那么，他现在就不要假装出一副对永生很感兴趣的样子。“变卖你所有的”；或许，他没有家人需要奉养；那么，他就应当去做奉养穷人的人，让穷人来承受他的产业。每一个人都应当尽己所能地帮助穷人，并且自己满足于简朴的生活条件。我们手中的属世的财富，不仅应当用来尽力地帮助世人，更应当用来服事主，归荣耀于造物主；我们应当怜悯穷人，把神的爱彰显出来。（2）在他的心里，愿意跟随基督的呼召，甚至放弃属世的利益，来完全倚靠神，盼望基督在那天国中的奖赏吗？他跪在那里谦卑地问基督，应当还要做什么，才能得到永生；现在，基督回答了他；他真地相信天国的无限价值吗？他真地相信天国中的无限宝藏，能够无限地弥补他在地上、为了基督的缘故而失去的财产吗？他真地愿意完全信靠于基督吗？他愿意完全地信赖基督的话语，甚至忍受现在的患难，以得到将来的冠冕吗？

2. 他听见这话，脸上就变了色，忧心愁愁地走了。因为他的产业很多（22节）。他很悲哀；他没有想到，跟随基督是如此不容易的一件事；他不愿意舍弃一切去得到永生，因为他的心里甚为看重自己所拥有的一切属世财产。既然，他不能像基督门徒们那样，放下一切来跟随主；那么，他就忧愁满面地走了。这显明了马太福音6章24节所阐明的真理：一个人不能同时事奉神，又事奉玛门。他的心既然看重玛门，那么，他的心实际上就是在轻看基督；正如在许多世人的眼中，世界远远比基督更加重要一样。他风尘仆仆地来到基督面前求问永生，但却失落地离开了，因为他不能遵行基督的话语、不能按着基督的条件去得到永生。毁灭这个年轻人的，正是他自己的财产；愚人因自己的财富而灭亡；那些整日为了属世的财富而奔波的人，会在心里对神说：“离开我们吧”；他们也会对着自己的心灵而自言自语说：“我们离开神吧”。

III. 这里是基督与门徒们事后的谈话。基督知道万人的心；他不会因为那个人是富人、地位尊贵的人，就想要设法让他作自己的门徒；如果他想要离开，就让他离开吧。基督不会违背一个人自己的意愿而强留他；因此，我们没有看见，基督喊他回来；而是，基督因着此事而教导门徒们两件事情。

1. 那些在这个世界上拥有巨大财富的人，很难得到神的救恩；因为富人很少会愿意离弃财富来跟随基督，或是变卖财富而帮助穷人。

(1) 耶稣周围一看，对门徒说，有钱财的人进神的国是何等的难哪。门徒希奇他的话。耶稣又对他们说，小子，倚靠钱财的人进神的国，是何等的难哪（23、24节）。富人比穷人面临更多的试探，更多的困难，更多的诱惑。他们的危险，不是来自于他们所拥有的财富本身，而是来自于他们对财富的倚靠之心；他们寄希望于财富，以为自己的财富可以保护自己、供应自己，是自己的分、归宿、价值。他们对自己的金银说：“你是我的盼望”（约伯记31章24节）；他们信仰的对象，本应当是神、造物主，但却成了金子、受造之物。他们的心系于属世的财富上，以至于根本不能看清基督、基督恩典的价值。一个人，可能拥有很多财富，但却并不倚靠那些财富，而把财富看为虚无，不在其中寻找自己灵魂的快乐；这样的人，可以轻易为了基督的缘故而舍去财富；反之，一个人可能只有很少的财富，但他的心却完全系于那一点点财富上面，那么，这样的人则很难归向基督。“骆驼穿过针的眼，比财主进神的国，还容易呢（25节）”。

(2) 基督的这句话令门徒们非常震惊：“这样，还有谁能得救呢？”犹太人的教师教导他们说，神的灵常常拣选那些富足的人；他们在旧约里也有时看见，有许多关于此世的、外在的祝福；在他们的观念里，富足的人有机会、有能力做许多良善之事；因此，他们现在感到非常希奇，因为基督说富人如此难于进入天国。

(3) 耶稣看着他们说，在人是不能，在神却不然。因为神凡事都能（27节）。富人凭着自己的能力和决心，并不能克服那些困难；在人是不能；但是，神的恩典能够做到一切事情。若义人尚且很难得救，更何况富人呢；因此，当他们凭靠着神的恩典进入天国的时候，只能把一切的荣耀都归于神；神使人真诚地愿意来寻求天国，并使人能够进入天国。

2. 那些为了基督而舍弃世上财物、亲人的人，将要得到极大的救恩。（1）人为了基督的缘故，可能会在这个世上失去很多事情。【1】其中包括属世的财富，房屋，田产。那些历世历代中为主受苦的圣徒们就是如此；他们告别了世上舒适的房屋田地，为的是天上的美好。【2】其中也包括至亲的亲人，父母，儿女，弟兄，姐妹。这些至亲的亲情，是人在这个世界上生活时最宝贵的安慰，是此世中人生的安慰；人在世的生活如果没有这些，那么，整个世界就会像是荒野一样。然而，如果，我们在生命中面临这些事情与基督相争的境地；如果，我们不得不在亲情与基督之间作非此即彼的选择；那么，我们必须愿意为了基督而放弃这一切事情。我们必须记得，我们与基督之间的关系，胜过我们与一切被造之物之间的关系；所以，为了跟从基督，我们在不得不作出选择的时候，必须要愿意放弃亲人等等我们在世界中所至爱的东西；我们应当像利未人一样，对自己的父母说，我不认识你。对一个良善之人的最大试炼就是，当他对基督的爱与他对其他事情的合情合理的爱之间发生争竞的时候，他不得不做出选择。我们愿意为了基督而放弃自己的私欲；这是容易的；但我们若愿意为了基督而放弃自己的父亲、弟兄、妻子（我们知道，这些是应当去爱的），那则是不容易的。然而，一个真正的基督徒必须要是这样，单单地热爱基督，绝不离弃基督，绝不否认基督。为了基督的缘故，无论我们要承受多么大的损失，我们都甘愿去承受；这正是我们以实际的生命，以真实的情感，去归荣耀于基督；用我们的真实生命，见证基督的福音。殉道者并非是因他们所受的苦难而成其为殉道者；而是由于，他们为什么甘愿承受苦难。（2）然而，人虽然为基督失去很多，却会得到更多。【1】他们将要得到百倍的房屋，田产，弟兄，姐妹；他们在这个世界上活着的时候，将会有丰盛的安慰；他们所得到的，远远超过、足以弥补他们所

失去的。他们与基督的交通，与圣徒们的交通，所得的神国子民的名分，等等，这些事情，远远胜过他们所曾失去的弟兄，姐妹，房屋，等等一切。神的意旨安排，以双倍奖赏约伯所曾失去的；但为基督受苦的人将要得到百倍的奖赏，得到圣灵的安慰，得到真正的幸福与甜美。然而注意，马可福音在这里特别讲到，他们仍然要承受逼迫；即使当他们在基督里面得到丰盛恩惠与奖赏的时候，他们也仍然可能会面对逆境与逼迫。基督徒在这个世界上、直到他们进入天国之前，总是要准备好面临逼迫之境；而且，这里表明，这种逼迫之境有可能会与奖赏和安慰同时存在。我们不仅应当信靠基督的名，而且，也应当愿意为了基督而受苦。【2】他们将要在来世得到永生。若他们在这个世界上就得到百倍的奖赏，那么，看起来，那些奖赏或许似乎就足够了；可是，实际上，这些世上的奖赏与他们将要得到的永生相比，简直微不足道；他们所得的永生的珍贵价值，将要千倍万倍地超过他们所曾经失去的东西。然而，由于彼得等门徒们过多地谈论自己为基督所失去的事情，以至于到了不适宜的程度，所以，基督在这里告诉他们，虽然他们是先被呼召的，但是会有在他们以后被呼召的人，反而在他们以前。比如保罗就是如此，他像是未到产期而生出的，但他的劳苦超过其他一切使徒们（哥林多前书15章10节）。所以，在先的要是在后，在后的要在先。

32-45节

I. 基督预言自己的受苦与受难；这件事情，基督已经多次对他们讲说过；然而在门徒们的耳中却仿佛总是听不懂，不愿意接受，也不理解。

1. 基督坦然无惧；当他们向耶路撒冷前行的时候，基督走在门徒们的前面，正如同我们救恩的元帅，因着那将要临到的苦难而得以成为完全。基督承载着救赎的使命，昂然前行，尽管前面的路途是苦难与患难。现在，基督受难的日子将要临近了；他说，看啊，我来了；他没有任何退缩、畏难之意，而是更加坦然无惧地向前。基督走在门徒们前面，而众人则很希奇。门徒们现在开始考虑到前方的危险与患难；耶路撒冷的犹太人公会对他们、以及他们的主充满了恶意；门徒们想到这些危难之事，就恐惧惊慌。因此，基督走在他们前面。“来吧，你们要跟随你们的主，也要承受主所承受的危险”。当我们看见我们自己要进入患难的时候，我们应当想，主就走在我们的前面；这会给我们极大的鼓励。基督走在前面，门徒们跟在后面希奇，也因为他们看见基督虽然面对前面的患难，但却毫无畏惧，而是欢欣地前行。基督为了我们的救赎，而坦然无惧地、坚定不移地进入患难与死亡；这曾经是、也将会一直是基督门徒们所希奇的事情。

2. 看这里，门徒们是多么胆小害怕；他们在后面跟着，胆战心惊，畏惧危险；他们真地应该为自己感到羞耻。

3. 基督除去他们心中害怕的方法。基督没有拐弯抹角地粉饰危险，也没有给他们错误的希望，说他们会逃离危险；而是，把从前曾经告诉过他们的事情再对他们说一遍；基督告诉他们，自己将要经受什么遭遇。基督知道最坏的情况会是什么，因此，他坦然无惧地把这些情况也都告诉门徒们。来吧，你们不要害怕。（1）基督将要受难，此事不可避免；这是确定的。（2）只有人子会这样受难。（3）基督将要复活；基督的苦难，将要成为他的荣耀，并且成为一切属他之人的利益。在这里，比前面更加详细地预言了，基督将要如何受难的具体细节；——他将要首先被犹太人交给祭司长和文士；他们将要判他死罪，但却没有权柄处死他，于是把他交给外邦人，交给罗马人的掌权者；他们将要嘲弄他，鞭打他，朝他脸上吐吐沫，并杀了他。基督完全清楚地预见未来所发生的事情；他不仅预见到自己的死，也预见到死亡前的苦难；然而，基督仍然坦然赴死。

II. 基督责备两个门徒的野心。这件事情与马太福音20章20节的记述基本一致；只是在那里讲到，一开始提出要求的是他们的母亲；而这里则记述了他们自己也为此提出要求。

1. 一方面，我们会常常表现冷淡，对基督的鼓励、激励没有反应；另一方面，我们则有时会不恰当地滥用基督所给我们的鼓励。我们应当热忱地寻求基督，并要把权柄和盼望交托在主的手里；以弗所书3章20节：“神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切超过我们所求所想的。”

2. 我们要谨慎，不应当在主面前提出不恰当的、过分的要求，更不可有野心。

3. 许多人因着对基督国度的错误认识而跌入罪的网罗；他们以为天国就是像地上的国家那样，充满虚浮的名利和权位之争。雅各和约翰觉得，若基督复活，他就一定是作王；若基督作王，使徒们就会作基督手下的大臣，从而，其中会有位阶的高低，有宰相等等。

4. 属世的荣誉是一个炫目的东西；即使基督的门徒们有时也会被那些虚浮的东西影响。我们应当努力良善，而不是要努力争取权位。

5. 在我们的祷告祈求中，常常表现出我们自己的软弱和短视。在我们对神说话的时候，应当保持谦卑；要求神做这做那的态度是愚妄的；我们应当顺服于神的旨意。

6. 基督的心意是，我们应当为患难做好准备，并信靠他，顺服于他对我们的安排。他不需要像亚哈随鲁王那样，非得要别人提醒，才能知道他百姓的服事工作；也不会忘记，他子民的信实工作与爱的劳苦。我们的注意力应该集中于，怎样以智慧与恩典，和基督一同受苦；然后，信靠基督，相信他一定会把最好的存留给我们，并且我们要与他一同掌权，按照他自己的旨意与荣耀。

III. 基督对其他门徒们的教诲。他们对雅各和约翰很恼怒（41节）。他们的生气，并非是因为雅

各约翰在基督面前那样的想法和要求是不恰当的，而是因为，在他们每一个人自己心中也有着同样的争风吃醋的想法。这些事情当中，显出了他们自己心底深处的嫉妒和野心。以此，基督在这里教导他们，并教导那一切后世的、福音的牧师传道人们（42-44节）。基督把他们叫来，以他们所熟悉的方式对他们说话，友善而屈尊地对待他们；基督责备他们的野心，教导他们，不要专权、不要看重世上的权力，不要颐指气使。基督告诉他们——

1. 一般性而言，世人总是滥用他们手中的权力（42节）；在外邦人中间，那些做官的人们操权统治百姓，彼此争权夺利，追逐名位；他们执掌权力的目的，不是为了要保护百姓、服务百姓，而是要在百姓的头上作威作福、颐指气使；在他们的统治下，臣民必须在每一件事情上顺从他们，屈服于他们任意的指示。他们想怎么样，就怎么样；他们的私意和个人的喜好，就是别人必须服从的法律。他们关注的焦点是，被统治的臣民必须要乖乖地服从命令，必须要顺从于他们这些老爷们的虚荣和华贵。他们根本就不会想，自己应当为百姓们做些什么事情。

2. 因此，基督的教会中，神的牧师传道人们必须不可像世上的那些统治者们一样，彼此争权夺利，争风吃醋；你们不可如此；神交在你们手中的百姓，是你们按着职分而要服事、牧羊的羊群；你们要作他们的仆人；你们对待百姓，不可像对待马、对待牲口那样，呼来喝去，用鞭子驱使，从他们身上榨取利益。你们若要想作首领，就必须作所有人的仆人，服事所有的人；在众人眼中良善智慧的人，应当是谦卑、卑微的人。自高的人，必被别人不齿。你们若要想要首领，就必须放下自己，对所有人做良善之事；弯腰屈身，做卑微的服事工作，在艰难的事情中劳苦、担重担。这样的人，不仅在天国中将得到大荣耀，而且，即使在这个世界上，也将会得到人们的称赞与荣耀。这样的人，是对别人有用的人。更进一步，基督向他们指出，自己就是他们的榜样（45节）；人子来到世上，在最大的困境与危险、患难中，谦卑顺服，并终要进入他的荣耀；如果，你们的主尚且如此，那么，你们自己岂会有更舒服、更荣耀、更惬意的其它路径吗？不，你们也应当像你们的主基督一样，低肩负重，谦卑、顺服、服事。（1）基督来到世上，取了奴仆的样式；他来，不是要受人的服侍，而是要服事人，把恩典赐给人。（2）基督来到世上，顺服以至于死，因为他付上自己的生命，作多人的赎价；他的死，是为了别人的益处；那么，我们岂不应该也像基督一样，用我们还活着生命，造福于我们的邻舍、以及一切世人吗？

46-52节

这里的记述与马太福音20章29节的记述是一致的；不过那里记载了两个瞎子，而这里只着重记述了其中的一个。这里讲述了他的名字，叫巴底买，是一个坐着讨饭的乞丐。他的光景非常悲哀可怜，然而基督在他身上的医治却是恩典而奇妙的；基督的医治也表明了，他的恩典将要临到我们的灵魂之中，使我们这些生来瞎眼的人能够看见。

I。这个瞎子在坐着讨饭；我们今天的社会中，也能够看到很多这样的乞丐。那些因神的旨意安排而身患残疾、需要别人帮助才能维生的人，尤其是我们慈善事业应当帮助的对象。

II。他呼喊耶稣基督，祈求基督的恩慈；“主啊，可怜可怜我，大卫之子（大卫的子孙）”。处于悲哀之境的人，是我们应当可怜的对象；这个人自己的悲惨光景，使他来祈求基督的同情；圣经中曾经预言，那神所应许的大卫之子、弥赛亚，将要来拯救我们，使瞎眼的能够看见（以赛亚书35章5节）。当我们来到耶稣面前，祈求耶稣的帮助和医治的时候，我们必须深深地记得，他就是那神所应许的弥赛亚，是恩典与恩慈的源泉。

III。基督鼓励他，应当深深地把盼望系于那赐下恩典的主。基督站住，吩咐人把这个瞎子乞丐叫过来。基督对我们的恩典呼唤，是对我们的极大鼓励和盼望；我们应当快快地来响应他；在他那里，我们必将得到我们所期盼的。有罪的人，空虚的人，身处试探中的人，饥饿的人，伤痛的人，赤身露体的人，都应当到基督这里来；他们将要得到安慰；因为基督呼召他们，是要赦免他们，喂养他们，以丰盛的恩典填满他们，把温暖的衣服给他们穿上，把一切的恩慈赐给他们。

IV。这个可怜的人，听见基督的呼唤，就丢下衣服，跳起来，走到基督那里（50节）。他放下那些容易缠累自己的东西，欢欣地奔向基督。人若想要到基督这里来，就应当丢下自己的自满自足的心理，谦卑、诚实地来寻求基督；脱下自己的罪；希伯来书12章1、2节：“我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣。”

V。他祈求基督的具体事情，就是，愿自己的眼睛能够打开；这样，他就能劳动、生活，而不必成为别人的拖累；相比之下，那些手脚健全、耳聪目明的人，若好吃懒做，把自己弄得和残疾人一样，就真是令人可耻。

VI。他得到的恩典医治；他的眼睛立刻能够看见了（52节）；马可福音这里还记述了两件事情。1. 基督对他说，“你的信救了你”；这是对他的双倍恩典，因为，基督不仅医治了他，而且还肯定了他的信心，把荣耀放在他的身上。“你的信使你得救；因为你相信大卫之子、弥赛亚有能力、有恩典；你的信心和祈求，使得基督的恩典临到你”。对于我们来说，那因信而得到的恩典，是双倍的甜蜜。2. 他不仅立刻能够看见，而且还从此跟随基督。这是他使自己得到的、双倍的恩惠。这里清楚地表明了，他真地得到了完全的医治；他不再需要其他人手拉着他、给他带路，而是自己就能够走路、来跟随基督；他对基督的恩典充满感激之情，所以，当他一能够看见的时候，就使用基督所赐给他的视力，来跟随基督。我们到基督这里来得到属灵医治是不够的；而是，当我们得到了医治以后，就必须来持续地跟随基督；这样，我们才是归荣耀于基督，并继续聆听基督的吩咐与教诲。我们灵魂里面的眼睛若打开了，就必能看见基督的美丽，并受到他的吸引，来快跑着跟随他。

本章开始，进入了基督受难的最后一周。I。基督得胜地进入耶路撒冷（1-11节）。II。基督咒诅不结果子的无花果树（12-14节）。III。基督赶出那些在圣殿兑换银钱、做买卖的人（15-19节）。IV。基督对门徒们讲述关于信心与祷告的事情（20-26节）。V。基督回答那些质疑他权柄的人（27-33节）。

--

1-11节

这里我们看见，基督进入耶路撒冷；此时是在基督受难死亡之前的四五天以前。基督进城的场面，非常盛大，这表明了，1. 他并不畏惧耶路撒冷敌人们的权势与恶意。他没有偷偷地、趁人不注意地进城；那些仇敌们不需要派探子来搜寻他，因为他是在万众瞩目之下进城的。这对那些心怀胆怯的门徒们也是极大的鼓励；他们应当像他们的主一样，刚强壮胆，坦然无惧。2. 这些表明了，面对即将到来的患难，基督并不忧虑哀愁。基督进城，不仅是在大庭广众之下的场合，而且是以欢欣的态度来到。百姓欢呼地簇拥着他。虽然他还在战场上，顶盔贯甲，但是，他已经胜算在握；争战的胜利已经在他手中了。

I。基督进入耶路撒冷的时候，虽然万众瞩目，但是，他外在的样式其实仍然是谦卑、卑微的；他骑着一只驴驹子，极其简朴，并没有华盖云集。甚至，那只驴驹子也是借来的。基督曾经乘着借来的船在水上行进，在借来的地方吃逾越节的筵席，甚至死了以后都是被埋葬在借来的坟墓里；现在，则骑着借来的驴驹上。基督徒们不要羞于接受别人的帮助、或是向别人借东西；因为他们的主也是如此在人的面前谦卑。基督没有什么富丽堂皇的马鞍、华盖；门徒们把衣服搭在驴驹背上，基督坐在上面（7节）。事奉他、跟随他的百姓，都是贫穷而卑微的民；他们所能够表达尊敬的方式，就是把自己的外衣铺在路上（8节），就像当年以色列民在会幕前吃筵席的时候。所有这些事情，都表明了基督的谦卑；即使他被万众瞩目的时候，人们看见的也是他谦卑的外貌。这些事情教导我们，不要看重那些外表浮华的事，而是要弯腰屈身，甘愿处于低微的状态。基督如此谦卑；若有任何基督徒追求虚荣、看重炫目的外表，那该是多么不合时宜！

II。然而，基督得胜地进入耶路撒冷，其实质却是非常伟大、令人深思的。这不仅是应验了圣经的预言（马太福音里指明了这一点）；而且，更由于此事发生的时间距离基督受难日仅有几天的时间，而显得尤为重要。1. 基督清楚地知道远处的事情，他的能力掌管着人的心思意念；这在基督差遣门徒去取驴驹的过程中表现出来（1-3节）。基督能够做成任何事；人的心思意念不能在他面前隐藏。2. 基督骑着的驴驹，从未被别人骑过；基督的权柄，掌管着一切被造之物。人掌管万物的权柄，是来自于神（诗篇8篇5、6节；希伯来书2章8节；创世纪1章28节）。或许基督骑着驴驹也预表了，他要在人的灵魂中掌权、作主；因为人生来就如同是野驴一样（约伯记11章12节）。3. 牵驴驹的地方，是在街市的路口（4节）；这似乎表明了，基督要引领人，使他们走正确的路。4. 百姓欢呼和散那、迎接基督（9节）；这表明了民众对基督的渴慕与盼望，也表明了大家对基督国度性质的认识。神把人寻求基督的心思意念放在人的里面，使他们来到基督的面前，高呼和散那；这些人被神吸引；神以诚实和信实对待他们；相比之下，那些后来呼喊“钉他十字架”的以色列民，则是被祭司长文士们欺哄。百姓在赞扬声、欢呼声中，以信心把荣耀归于基督；而基督喜悦他们的欢呼与尊敬；正是神自己，把这百姓带到基督的面前，来荣耀他。

（1）他们欢迎基督的到来（9节）；那奉主名来的，是应当称颂的；基督来，是奉主的名来到，是神在世上的大使；我们应当称颂他，以热忱的情感对待他。他是那应当称颂的救主，把祝福带给我们；愿我们以神的名义颂赞他，愿万国万代称颂他，以最大的程度归荣耀与他。

（2）他们称颂基督到来的意义（10节）。他们相信，基督虽然外貌谦卑、卑微，但是，他有一个国度，那国度很快就要在世界上建立起来；这国度就是那将要来到的、他们祖先大卫的国度（大卫是他们国家之父）；那国度是神所曾经应许的，是大卫后裔的国度，是将要长存到永远的国度；那国度是奉主的名临到的，是来自神的权柄和意志。那国度是应当称颂的；愿那国度赶快降临、建立起来、权势扩张起来；愿那国度的一切敌人的阻挡力量、权势都衰败、跌倒；愿那国度征服全地，征服罪恶。和散那归于那伟大的国度；愿那国度昌盛；愿那国度充满一切的幸福。我们在启示录7章10节看见“和散那”的意涵；救恩归于那坐在宝座上的神，也归于羔羊；“和散那”是我们信仰的核心内容与最高目标。颂赞归于我们的神，他在那高天之上，在一切之上；他是永远配得我们称颂的主；众天使也要欢呼赞美他；愿普天之上、普天之下都以“和散那”来赞美他。

于是，在这样的欢呼、颂赞、赞美声中，基督进了耶路撒冷城，并直接进了圣殿。他在城里，没有盛大的筵席欢庆他的到来，也没有什么地方来款待他；而是，他立刻开始了服事工作、遵行天父的旨意；因为基督的饮食，就是做那差他来者的工。他进入圣殿，正如圣经所预言的：（玛拉基书3章1-3节）“万军之耶和华说，我要差遣我的使者，在我前面预备道路。你们所寻求的主，必忽然进入他的殿。立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。他来的日子，谁能当得起呢？他显现的时候，谁能立得住呢？因为他如炼金之人的火，如漂布之人的碱。他必坐下如炼净银子的，必洁净利未人，熬炼他们像金银一样。他们就凭公义献供物给耶和华”。（本章10节）耶稣进了耶路撒冷，入了圣殿，周围看了各样物件。基督虽然要指责犹太人在圣殿的许多恶，但不愿立刻开口，免得看起来急躁鲁莽；他今晚要任凭事情如此，但明天要来更正圣殿。我们可以确信，虽然神没有立刻驱除世上的罪恶，没有立即清算罪人的悖逆，但是，神看见了这世上的一切罪恶。基督白天看见了圣殿里的那些买卖、兑换银钱等等事情；晚上，退隐到伯大尼居住；在那里的郊外，基督远离城里的喧嚣，也避免让人以为基督来耶路撒冷是要鼓动骚乱。

12-26节

I. 基督咒诅不结果子的无花果树。基督当晚住在伯大尼朋友家里；但他的工作是在耶路撒冷，所以，一早他又返回城里；在路上，他饿了；基督和我们一样，是完全的人，也有着和我们一样的身体上的软弱；只是在他里面完完全全地没有任何罪。他饿了的时候，看见路上一颗无花果树上长满了叶子，然而却没有任何果子。那时还不是收无花果的时候，所以，树上没有果子不会是因为被人已经收获完毕。这棵树上虽然叶子饱满，却竟然没有结出一个果子。基督要以此为一个例子，显明这个世代的人也是如此；因此，基督咒诅那树；从此以后，再也没有人吃这棵树的果子（14节）。士师记9章11节讲到，无花果树的果实本应是甜美的；对人有益；然而此树现在受到如此的咒诅，的确是很荒凉的光景。这预表了犹太人会众国家的境地；基督到犹太人国家中寻找果实，然而却找不到（路加福音13章6、7节）。犹太人处于如此境地，是因为他们眼睛昏迷，心地刚硬顽梗（罗马书11章8节、25节）；所以，他们变得毫无价值。门徒们听见基督的审判和咒诅，对此留心。我们应当留意基督口中所出的任何话语，无论是称赞与祝福的话语，还是批评与咒诅的话语。

II. 基督赶出那些把圣殿当成了市场的人。我们没有看见基督在别的地方吃食物；他的心如此挂念圣殿，以至于赶快前去看那里，要更正那里的一切错误。当救赎者来到锡安的时候，他的目的就是要去除雅各中一切不敬虔的事情（罗马书11章26节）；他来，不是像那些犹太人文士法利赛人所污蔑的，要毁灭圣殿，而是要洁净圣殿、炼净圣殿，更正神的百姓子民。

1. 他赶出了在圣殿做买卖的，推翻了兑换银钱之人的桌子，推倒了卖鸽子之人的凳子。他正像一个有着极大权柄的人，如同他是这圣殿的主人。锡安女子之灵的污秽，要被洗去；不是以势力、力量、权势，而是以神审判之灵。基督的行为没有受到任何抵抗和反对；因为他所作的，显明了是正义与良善的；即使在那些做买卖之人的良知里，也不好意思反对基督；因为他们确实是在圣殿里面赚钱。通常，更正腐败、罪恶的事情，会比人们预想的要更容易；受到的反对，也会比预想的要少；这对于更正者来说，应是极大的鼓励。谨慎的行动者，有时会得到出人意外的成功。

2. 基督也不许人拿着器具从圣殿里面经过（16节）；很多人这样行，是因为他们搬着器具，不想在圣殿外面绕道，而是直接从里面走、穿过圣殿、抄近道；对圣殿的神圣性，毫无尊敬。

3. 基督告诉人们，他为什么要这么做：“经上不是记着说，我的殿必称为万国祷

告的殿吗？你们倒使它成为贼窝了（17节）。”以赛亚书56章7节。圣殿应当是人敬虔祷告的场所，是万国万民来祷告的地方；圣殿在起初建立起来的时候就是如此；当所罗门建殿的时候，就曾指向了那些外邦人（列王记上8章41节）；在先知书的预言中，更是清楚地指明了这一点。这圣殿也指向了基督福音的教会，是祷告的殿，是万民都要来归向的圣殿，而不仅仅是限于外在的犹太人。无论是谁呼求主的名，都能够得到救恩，而不仅仅是限于按照肉身、雅各的后裔。所以，他们绝不可以把圣殿变成是他们的贼窝；当基督刚开始传道事工的时候，他赶出圣殿里那些做买卖的人，并告诉他们，圣殿不可以被当作是做买卖的地方（约翰福音2章16节）；但这里基督指责他们，说他们把圣殿变成了贼窝，因为从那时到现在，他们已经有两次要在圣殿里用石头打他（约翰福音8章59节）（约翰福音10章31节）；又或者，这些在圣殿里做生意的人臭名昭著，坑蒙拐骗，与强盗小偷无异。那些在信仰中心怀属世意念的人，那些在信仰的场所与活动中想要图利赚钱的人，就是在把圣殿变成做买卖的地方；而那些借着信仰的名义欺压无辜、侵吞寡妇、弱者钱财的人，就是在把圣殿变成贼窝。

4. 祭司长与文士们对此否非常恼怒（18节）。他们憎恨基督，憎恨基督关于更正圣殿的言语行为；但又怕基督，怕基督鼓动百姓来推翻他们、驱逐他们，因为他们自己的心里也知道，他们自己长久以来一直在亵渎和滥用手中的权力。他们发现，百姓们都受到基督很大影响，很希奇基督的教训；基督所说的每一句话，都被百姓当作箴言和法则；基督既然在百姓中有这么大的影响力，那么，若基督想要做什么事情，还有什么做不成的呢？所以，他们绞尽脑汁，不是想怎样与基督谋求和平，而是想怎样除掉基督。恶人的心里丧心病狂，甚至要与神争战；他们为了自己的权力和虚荣，完全没有任何底线。

III. 基督与门徒们之间谈论那被咒诅的无花果树。晚上，基督照常出城、到伯大尼去休息（19节）。早上，他们经过把被咒诅的无花果树的时候，门徒们惊讶地看见那株无花果树从根都已经腐烂枯萎了（20节）。基督的咒诅，不仅是要那树不再结果子，而且，连根也都枯死了。若它不结果子，那么，也就不应当长叶子，不应当给人假象、欺骗人。

1. 门徒们对此非常希奇。彼得想起基督的话来，惊讶地说，主啊，看，你咒诅的那树已经枯萎了（21节）。基督的咒诅，有奇妙的功效；那枝叶繁茂的树木，立刻枯死了。基督的咒诅，是真正的咒诅。这表明了犹太人会众国家的品格与状态；他们从此就要像一棵树，从根部就完全腐烂枯萎，没有果子适合作食物，也没有树干适合作柴。当年（民数记17章8节），利未人祭司制度刚建立时候的第一个关确证祭司制度的重要神迹，就是枯木一夜之间发芽、开花结果，预表了祭司制度将要兴旺、建立；而这里，则是一个相反的神迹，一棵树木一夜之间变得枯萎；这表明了利未人祭司制度将要终结；那些滥用、亵渎权力的祭司们，将要面临神的公义惩罚。这一点令门徒们非常震惊，他们不相信犹太人竟然会如此被神废弃；他们想象不到，那无花果树为什么这么快就会枯死；——但是，那拒绝基督的人，必将被基督所拒绝。

2. 基督在此事上对门徒们的良善教导；即使在这株枯萎的树上，我们也能够学习到果实丰富的功课。

（1）基督在此教导他们，应当以信心来祷告（22节）；应当信靠神。他们羡慕基督话语的能力。

I。这是他们的阴谋，想要故意来羞辱基督。如果他们能够向百姓们表明，基督并没有合法的使命，那么，虽然基督的讲道令许多人受益，这些祭司长文士长老们仍然会坚持告诉百姓，不要听基督的。这是这些不信之人的最后伎俩；他们早已下定决心，无论如何也不相信基督；于是，他们就也下定了决心，无论如何也要找到反对基督的借口、找到基督的什么把柄，否则绝不善罢甘休；他们已经顽梗地决定，一定死不认账。今天的罗马天主教廷也是如此；他们若有任何借口和说辞，就一定会用来反对基督教改革宗；不管圣经是多么白纸黑字地、清晰地早已写明了他们的重大谬误，但是，他们总是一直顽梗。不过，这些祭司长们在这里所问的问题本身，值得我们深思；所有的官长，或是神的牧师传道人们，都要好好想一想这个问题：“我们是凭着什么权柄做这些事情？”一个人如果不是被神差遣来的，那又怎能讲道呢？一个人若没有从神那里得到权柄，有怎能得到安慰、自信、期望、成功呢？

II。基督反问他们；于是，他们不但没有羞辱基督，反而自己受到了羞辱。你们是怎么看待施洗约翰的呢？他的权柄是从天上来的，还是地上来的呢？施洗约翰是凭着什么权柄讲道、施洗、招聚门徒的呢？（30节）这是一个极其巧妙而公正的问题。这个问题也暗示了，我们救主的教义和洗礼与约翰的教义洗礼是极其接近的；都是同样的来源，同样的意图，同样的目的——要引入福音的国度。这些耶路撒冷的犹太人公会、法利赛人曾经专门去调查过施洗约翰的底细（约翰福音1章19节）；现在，他们调查的结果如何呢？

他们自己知道，对于基督的这个问题，他们心里的答案是什么。他们良心里知道，施洗约翰是一个从神那里来的人。困难在于，他们现在该怎么说，怎么回答基督。那些诡诈、口是心非、不诚实的人，常常会在这样的场合下张口结舌。

1. 如果他们承认施洗约翰的洗礼是从天上来的，那么，他们就是在自取其辱；因为基督会马上反问他们说，既然你们自己心里都知道施洗约翰的洗礼是天上来的，你们为什么不信他，不去他那里受洗呢？他们不愿意承受这个羞辱，但却能够承受违背良心、撒谎而给自己良知里面带来的内心羞辱；因为他们早已在内心里面习惯于违背良知、悖逆良知、罔顾良知，所以，他们并不会觉得撒谎有什么难受。此时，他们的心态就有点像撒母耳记上15章30节扫罗说的话：请你在这百姓面前给我面子、尊荣。

2. 如果说，施洗约翰的洗礼不是从神来的，而是约翰自己的私意发明，是没有权柄的，那么，他们也是自取其辱，因为周围的百姓马上就会喧嚷起来，大声反驳他们；因为所有的犹太人百姓都把约翰当作是一位真正的先知，不会容忍约翰受到蔑视。在这个世界上，人的心里有一种属肉体血气的、奴隶般的畏惧感，不仅是在百姓的心里，也存在在统治者的心里；神的意旨安排使这种畏惧成为一个因素，在一定程度上维持了世人之间的秩序，避免了暴力；从而不会是到处充满彻底暴戾的罪恶。（1）基督的问题使这些祭司长文士长老们面临一个两难的困境，不得不耻辱地败下阵去；而且还不得不假装无知——“我们不知道是施洗约翰的洗礼是从哪里来的”。对于这些骄傲的犹太贵族来说，这样的羞辱已经是足够的惩罚。不过，他们的言语行为，已经在此清楚地反映了他们心中的恶意与故意。基督在这里的智慧应对，也是我们应当学习的对象，我们要努力以智慧堵住那些糊涂无知人的口（彼得前书2章15节）。（2）基督的荣耀再次显现；也表明了，基督为什么不回答他们专横的问题：“我也不告诉你们，我凭什么权柄做这些事情”；他们不配听

到答案，因为他们问问题的目的不是为了要得到真理，而是为了要得到虚荣和争权夺势；基督也不需要告诉他们答案，因为基督所行的许许多多的恩典神迹早就已经清清楚楚地表明了基督的权柄是来自于神自己。基督所行的那些大能神迹，除了神自己，没有任何人能够成就。并且，只要他们再等三四天，基督的复活就要更加清晰地显明神的大能、荣耀与权柄；基督的死里复活的大能，要显明他是神的儿子；而他们将要弃绝基督，从而更要清晰地显明他们是神的仇敌。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

马可福音

第十二章

本章我们有，I。葡萄园被租给不知感恩的租户的比喻，代表了犹太人会众国家的罪与毁灭（1-12节）。II。基督回答关于是否应该给该撒上税的问题（13-17节）。III。基督回答撒都该人的问题；他们质疑关于复活的教义（18-27节）。IV。基督与一个文士的对话，是关于律法之最大内容的（28-34节）。V。基督关于弥赛亚是大卫子孙的问题，让文士们不知如何回答（35-37节）。VI。基督警告百姓，要提防文士们的不好影响（38-40节）。VII。基督赞扬贫穷的寡妇，向圣殿府库中投入两文钱（41-44节）。

1-12节

基督在前面曾经用比喻阐明，他将要怎样建立起福音的教会；这里，基督开始用比喻表明，他将要怎样弃绝犹太人的会众国家；他们本来可以成为属神的葡萄树，然而现在却要成为废墟。我们在马太福音21章33节曾经读到过这个比喻。这里我们看见——

I。那在可见教会中的百姓，或是以色列国中的子民，就像是葡萄园中的租户；他们在园中本可以诚挚工作、结出果实。园主把葡萄园租给了他们，公义地期望他们，——能够妥善地经营葡萄园、结出丰盛的果子、交纳园子果实为租金。当神把话语显明给雅各的时候，神也把典章和正义赐给以色列（诗篇147篇19节）；当神在他们中间建立起会幕的时候，也把祭司制度、典章圣礼赐给他们；这正如神把葡萄园租给他们；神在园子四周扎起篱笆，建起楼（1节）。神教会中的成员正如同神的租户；他们有一位良善的主人，有一个很好的合约，并能够在园中有美好的生活；若非因他们自己的罪，就不会被赶到葡萄园外。

II。神把葡萄园租给了租户们以后，差遣仆人去提醒他们，神对他们的期望和要求（2节）。神的要求，并不急迫，也不是严苛得无法满足；而且，他们若按时交租，神也不会差遣先知去特别提醒他们。

III。但是，神的仆人、先知们却受到了以色列人的虐待；以色列民一代一代地得到会幕的益处，但却从没有结出什么果子。旧约中的那些先知们，甚至受到了旧约中所记述的那些迫害；他们打他们，使他们空手而归（3节）；可耻地对待他们（4节）；甚至更加糟糕的是，他们杀害他们（5节）。

IV。那些虐待神的先知、仆人的，也一定会虐待基督自己。最终，神差遣了他自己的儿子来；这表明了神对以色列人的极大恩慈，正如创世记37章14节所记述的，雅各差遣爱子约瑟去寻找他的弟兄们一样。当神差遣爱子基督来到以色列人中间的时候，他们本应当敬重他、热爱他。正如园主在这里差遣自己的儿子去到园户们那里，心想，园户们这次一定会尊重他的儿子，并把果实交给他。可是，他们不但不尊敬他，反而憎恨他（7节）。基督来到以色列人中间，是要他们悔改、更新；基督的话语和命令有着更大的权柄，远远超过那些以前被神所差派的众先知们；可是，那些以色列人中的贵族、法利赛人、文士、长老们、祭司长们，乃至一切的以色列人，却都更加恨恶基督，对基督满心愤怒，并要处死基督；他们以为这样，就可以专权，享受遵从、敬仰、顺从、利益、或是一切私利。“来吧，我们杀了他；这样，就可以得到他的产业，永远占据这个葡萄园”。实际上，这个葡萄园产业本来是可以永远属于他们的；如果他们尊重园主的儿子，顺服于园主的儿子，那么，他们就必能得到那属天的产业；但是，他们所看重的，却只是那外在的荣华绚丽、属世的权力与财富。所以，他们抓住了园主的儿子，并把他杀了；虽然文士长老们、法利赛人、祭司长们现在还没有做这件事，但是，他们很快就要干此事；他们要把园主的儿子赶出葡萄园；他们拒绝基督的福音；他们要以轻蔑和憎恨的态度，把基督福音从他们的园子里扔出去，因为基督福音与他们的心思意念完全相反。

V。这些作恶的人，将要承受极其悲惨的结局（9节）；园主将会怎样对待他们呢？没有什么事情，比这些忘恩负义的园户们所做的是更加罪恶的事情了。

1. 园主将要来除灭那些园户们；园主本来是要把恩典和救恩赐给那些园户们的。从前，园户们拒绝结出果实、拒绝给园主交租金的时候，园主并没有轻看他们，也没有因为他们不知感恩而来剥夺他们手中所有的；但是，当他们杀害了园主的仆人先知们、甚至杀害了园主儿子的时候，园主就定意要毁灭他们；这个预言，很快就要显明在耶路撒冷的彻底毁灭中；犹太人的会众国家将要被毁灭、赶出，成为彻底的荒凉。

2. 园主将要把葡萄园赐给别的人。若他们不能结出果实，不愿意向园主交纳租金，那么，园主就要把这葡萄园赐给别的民；神的旨意绝不会落空。这个预言应验在那一切归主的外邦人身上；并且，他们要把丰富的果实带给全世界（歌罗西书1章6节）。虽然以色列人不聚集到基督这里来，但是，基督仍将要得到荣耀（以赛亚书49章5、6节）；他将要成为外邦人的光。

刻；若基督说，应当向该撒纳税，那么，法利赛人就会煽动百姓起来与基督敌对。而希律党人则在旁边帮助法利赛人。平时，希律党人一直效忠于罗马政权；如果基督说，不应当向该撒纳税，那么，希律党人就会去向罗马政权告发基督，而法利赛人则会在一旁暗中帮助希律党人。世上的罪人们在各自的罪恶中，彼此不同；但他们却会常常联合起来反对基督；这并非是什么新鲜事。

II。他们伪装的借口是，要到基督这里来请教一个难题，因为他们不知道该怎么办（14节）；他们故意高调地吹捧基督，称呼基督为夫子、老师，承认基督所教导的内容，是来自于天上之神；承认基督所教导的，是关于神的道路，关于真理良善之事；他们也承认，基督的教导是不看人脸面、不偏不倚的；“我们知道你不看人的情面，不管他们是否愿意听，不管他们是否被冒犯，不管他们是否会心生嫉妒，你都把真理之道，把什么是良善、什么是罪恶的事，教导给众人”。若他们所说的这些话，表明了他们心中的认知；若他们说：“我们知道你是正确的”；那么，当他们迫害基督、治死基督的时候，他们就是在故意犯罪；他们认识基督，所以他們要把基督钉上十字架。然而，人口中所说的话，常常奇怪地、就这样清晰地见证了他们自己的罪恶；从他们自己的口中，给他们自己定了罪。他们明知道基督所教导的，是属神的道路，然而，他们仍然弃绝基督的教导、弃绝神的旨意；仅仅是因为不合他们自己的心意。信仰虚伪之人口中所说的各样告白和伪装，成为了有力的证据，证明他们自己的虚伪与罪恶。另一方面，如果这些法利赛人与希律党人并不知道、并不相信他们自己所说的话，而只是说些迷惑人的话，那么，他们就是以口舌在神的面前行诡诈；故意口说谗言。

III。他们的问题：该不该向该撒纳税呢？他们想要以此伪装得像很愿意寻求职分之事的样子。他们表现得似乎很为他们自己的国家着想，想要寻求神的道路和旨意，想要知道在这个困惑的时代应该怎样行；——可是，这些不过是他们表面的伪装而已；他们内心的真实光景是，用这个问题来陷害基督，因为他们觉得无论基督怎样回答，都可以找到迫害基督的把柄。没有什么其他事情，比这样的民事事务，更能够使一个牧师传道人陷入网罗；那些关于民事权利引起争议的事情，那些关于世上君王与臣民之间彼此设定界限的事情，等等，都会使一个传道人陷入争执的境地；而正确的途径是，牧师传道人应该与这样的事情保持距离，不要与之发生关系、陷入其中。这些法利赛人希律党人表现得很渴切纯真的样子：“我们究竟应该纳税、还是不应当纳税呢？”这个问题，就其本身而言，的确很适合基督来回答，因为基督是王，一切皆在他的旨意命令之下。法利赛人希律党人伪装成的样子是，不论基督怎么说，他们都愿意照着行；“你要让我们纳税，我们就纳税；你若不让我们纳税，我们就不纳税”；许多内心骄傲、顽梗刚硬的人常常如此，表现得似乎虚心受教，但实际上内心却自高自大（耶利米书42章20节）。

IV。基督回答了他们的问题，但却避开了他们的网罗；基督让他们自己去看银钱上的该撒头像和印章；这使他们不得不停止了争议（15-17节）。基督知道他们的虚伪，知道他们心中的恶意，尽管他们满嘴甜言蜜语。虚伪的人，虽然很会伪装，但却不能欺瞒得过耶稣基督。基督看见那些光鲜外表背后所隐藏的、虚伪之人的肮脏内心。基督知道，这些法利赛人希律党人想要设计陷害他，因此，基督以反问来向他们表明，他们应当以自己的回答（“银钱上印着的像和号是谁的？”）来决定，要诚实而安静地向该撒纳税，尽管那或许是他们不愿意做的；而同时，基督又没有落入他们的网罗，没有给他们留下什么把柄。基督迫使他们承认，他们所使用的银钱是罗马人的银钱，其上有罗马皇帝的像和号；1. 该撒皇帝的发行钱币的行为，给国家中百姓们带来了公共利益；因而，该撒有收取税银的权利；该撒的物，要归给该撒。钱币的发行，是来自该撒的源头，因而钱币要归给该撒。在该撒统治的疆界，其中的臣民就有顺服于他的统治权力的义务。2. 但是，该撒

不可统治人的心；该撒统治的疆域中，臣民不应当把自己的心归给他。该撒更没有权力，掌控臣民们的心灵与信仰。“你们应当诚实地、毫无怨言地向统治者纳税；但是，你们更要把属神的物归给神”。这里正对应了本章2节的比喻。世人都很小心谨慎地顺服于地上的掌权者，按时地向政府纳税；但是，很多人却根本不在意把属于神的归给神；他们不归荣耀与神，更不把自己的生命归给神；我们的心灵、情感、生命，都是属于我们葡萄园的主人；我们应当把我们生命的果实归给他。所有听见基督的回答的人，都希奇于基督所说的话，也觉得基督非常有智慧，避免了法利赛人的网罗；然而我怀疑听众中很少会认真地思想这些话语，并把自己的生命献给神。许多人都是在听讲道的时候赞叹其中的智慧，但自己的生命却不被改变。

18-27节

撒都该人是那个时代的泛神主义者；他们来攻击基督；看起来，他们不是像文士、法利赛人、祭司长们那样，对基督怀着极深的人身仇恨；撒都该人不是逼迫者，而是怀疑主义者，是不信神的人；他们的目的在于攻击基督的教义，阻止人们信靠基督的福音，阻止基督福音的传播。他们否认有复活，否认属灵的世界，否认死后的奖赏与惩罚；这些都是他们想要极力否认的、信仰中重要的基本事实。基督对他们的回答，显明了前所未有的深刻内容。

I。他们引用古老的律法；律法中规定，没有后代的人若去世了，其兄弟应当娶他的寡妇（19节）。他们假设了这样一种情况，若一个人有七个兄弟，那么，最终，当他们复活的时候，这七个兄弟可能会共享一个妻子（20节）。看起来，这些撒都该人想要用这样一个假设性的问题，取笑律法的可笑荒谬，以及复活观念的荒谬；以此，他们嘲笑、鄙视摩西律法。那些试图否认属神真理的人，也会尽力地鄙视神的律法与典章。然而这里，他们的意图更为微妙诡诈。他们的目的是要否认复活；因为他们假设了这样一个关于来生的光景，一个妻子最后会荒谬地有七个丈夫。不信之人的诡计，就是想要破坏基本的、属神的真理；他们不直接地否认说没有复活；而是，他们似乎想要求教，如果有复活，那么她应该谁的妻子呢？正如撒旦对基督说，“如果你真是神的儿子，就怎样怎样”。正如蛇比田间的野兽更加狡猾，这些撒都该人假装自己是虚心求教的；就好象，他们并不是什么撒都该人，也愿意相信有死后复活的事情；谁说他们否认复活了呢？他们假装在这里虚心探讨复活之事，但实际上心里面想的是，他们一定会找出复活理论的破绽。撒都该人、异教之人、不信之人，总是想要这样扭曲、歪曲神的真理；尽管他们并不敢直接反对神的真理。

II。看这里，基督怎样清晰地阐明真理，纠正他们的谬误。这是一个稍纵即逝、短暂的时刻，但基督立刻给他们以有力的回击。

1. 基督指责撒都该人大大错了，并指责他们的无知。那些如今在我们时代的、不信复活教义的人，与当年的撒都该人一样；他们自以为是学识深厚的人，自以为是自由的思想者；然而实际上，他们却是如同以色列中那些愚顽人；他们是世界上最被束缚、奴役的“思想者”。你们岂不是大大地错了吗？你们只能明白、思想那些感官领域内的东西；而你们错误的根本原因在于，（1）你们不明白圣经。并非是说，撒都该人不读圣经；他们或许对圣经的知识甚至很熟悉；但是，他们并不明白圣经的真正主旨和含义，而是完全误解了圣经；他们没有把圣经当作是神的话语，而是按着他们自己败坏的理性和心灵来误解、反对圣经；他们只能相信他们自己眼睛所见的东西。正确地理解圣经，是我们敬虔信仰的涌流泉源，是我们信仰的根基，使我们能够避免错误，纠正谬误。我们应当谨守圣经，谨守圣经里的真理；那么，那真理就会使我们得到保守。（2）你们不晓得神的大能。这些撒都该人不会不知道，神是全能的；但他们却不愿意把这一点关键事实应用到他们的这个问题之中；从而，提出了这个看似矛盾、不可能的问题。他们要是真地明白神的全能，就会知道，在神那里，没有不可能的事。一切权柄与能力，是属于神的（诗篇62篇11节）（罗马书4章19-21节）。神能够造人的身体、灵魂，并把人的身体与灵魂放在一起；看啊，神的膀臂没有缩短。神的大能，处处显明；春天归来（诗篇104篇30节）；庄稼成熟（约翰福音12章24节）；荒凉的百姓得到兴旺（以西结书37章12-14节）；复活，无论在旧约圣经、还是新约圣经，都曾经提到。尤其是，基督的复活（以弗所书1章19、20节）；我们的复活（腓立比书3章21节）；靠着基督的大能，他能够胜过一切。

2. 基督清楚地指明了，人的复活，究竟意味着什么；从而，击败了他们质疑的理由（25节）。当人复活的时候，也不娶、也不嫁。所以，“那个寡妇究竟是七兄弟中哪一个的妻子呢”这个问题，其实是一个愚妄的问题；丈夫与妻子之间的婚姻，虽然在这个地上被设立为极其重要的关系，但在天上却不再有。那些愚妄迷信的人，把天堂想象为满足他们肉体欢愉的地方，但基督徒却知道那更美好的事情——肉体血气不能承受神的国（哥林多前书15章50节）；也盼望那更美好的事情——在神的爱里得到满足与完备（诗篇17篇15节）；基督徒们在神的国度里，要像神的圣洁天使一样；在那里，他们既不必有妻子，也不必生儿育女。如果，我们用这个世界的眼光，去看待那属灵世界的世界，那么，我们一定会陷入重重困惑之中。

III. 基督以神与亚伯拉罕之间的立约为例，指明在人死后有公义的、蒙神祝福的状态（26、27节）。基督问他们，亚伯拉罕所蒙的福是什么；基督以圣经为依据；——你们没有读过摩西的书吗？对于那些曾经读过圣经的人，我们或许可以有一些共同语言，尽管他们可能并不真正明白圣经，甚至在圣经面前跌倒、以至于灭亡，就像这些撒都该人一样。基督在这里所提到的，是摩西在荆棘丛前的时候，神对他说，我是亚伯拉罕、以撒、雅各的神。神没有说“我曾是”，而是现在仍然继续的“我是”。“我是亚伯拉罕的份、幸福，是他的全备之神”。如果亚伯拉罕已经死了、已经消灭、不存在了，那么，说神仍然是他的神——就是荒谬的；永生之神不是死人的份与幸福，而是活人永远的份与幸福。所以，我们必须得出结论说，1. 亚伯拉罕的灵魂仍然存在。2. 总有一天，亚伯拉罕的身体将要复活；人要在主、神里面得到永远的幸福与喜乐。所以，基督对撒都该人总结道——“你们大大地错了”；那否认复活的人，真地是大错特错了；我们必须清楚地告诉他们、指责他们的错误。

28-34节

文士和法利赛人（尽管他们自己很坏）是撒都该人的敌人；现在，当我们看见基督已经大大地击败撒都该人的时候，我们设想，文士法利赛人或许愿意来帮助和支持基督，正如法利赛人在使徒行传23章9节那里支持保罗一样；但是，情况却并非如此。由于心中的罪恶和嫉妒，法利赛人和文士仍然深深仇恨基督；对他毫无尊敬。不过，我们在这里看见一个例外；有一个文士，听见基督回答撒都该人的话语时，觉得基督说的非常好（28节）；我们可以设想，这个文士并没有参与到陷害基督的图谋中。他礼貌地到基督这里来，表现出愿意虚心受教的态度。他提的问题，不是要试探基督，而是想要在基督这里学习到有益的功课。

I. 他询问，律法中首要的诫命是什么？并非是说，神的律法诫命中有的不重要（所有的诫命都是重要的，都是神的话语）；而是，有的诫命比其它的诫命更加重要；道德的律法，比礼例的律法更加重要。

II. 基督直接地回答了他的问题（29-31节）。对于那些真诚寻求基督的人，基督会以公义指引他们，教导他们的道路。

1. 律法中最重要的，就是要全心全意地爱主你的神。（1）在我们的灵魂中，有一个最重要的指导原则；在我们的职分中，有一个最重要的、最首要的内容。爱是我们灵魂中最重要的原则；在重生的灵魂里，对神的爱，是神恩典在人生命中最重要、最直接的表现。（2）如果没有这一条，那么，我们的生命就不是良善的，就不被神接纳，也不会长久存留。我们要用我们全部的心来爱神；这样，我们就会远离、离弃那些在我们心灵中与神争竞的事情，远离世界的罪恶与肉体血气的败坏；这样，我们就会去热心于那关乎我们属天荣耀的每一件良善之事，并在那些事情中得到极大的喜乐；没有任何别的诫命，比这一条诫命更加重要了；也没有任何别的诫命，比这条诫命更直接地指向天国的幸福，以及我们在神面前的职分。基督在这条诫命之前，加上了着重语气：“以色列啊，你要听；主我们神，是独一的主”。如果我们真诚地相信这句简单的话，那么，我们就能够轻易得出结论：“我们必须要用全部的身心来爱他”。他是耶和華；在他里面有一切的完美与慈爱；他是我们的神，是我们应当敬爱的，我们应当向他尽一切职分。他是我们的主，所以，我们必须要用全部心来爱他；他在我们心中掌握着独一无二的主权。他是独一的，我们的心向他也必须是专心致志的；除他以外，再无别神；不可有任何事物，与他的宝座相争竞。

2. 第二条诫命就是，应当爱你的邻舍，如同爱你自己一样（31节）。我们都真心诚意地爱自己；所以，我们也应当如此来爱别人。我们必须要用爱神、远远地胜过爱我们自己，因为他是耶和華，是无限地完美、超过我们的，所以我们必须全心全意地爱他；他是我们的唯一的神，没有任何别人像他一样。而我们爱邻舍则要像爱我们自己一样，因为我们的的心灵样式都是彼此相同的；我们应当爱我们的邻居、朋友、亲人、社会、乃至整个人类；若我们都是基督徒，在同样圣洁的社会

里，那么，我们彼此的职分就应更加强烈。玛拉基书2章10节：“我们岂不都是一位父吗？岂不是一位神所造的吗？我们各人怎么以诡诈待弟兄，背弃了神与我们列祖所立的约呢？”我们岂不都是一位主所救赎的吗？再没有比上面这两条律法诫命更大的了；一切的律法诫命，都包含在这两条诫命之中；若我们谨守遵从这两条诫命，那么，也就会自然而然地遵从神一切的旨意和所有的诫命。

III。文士听见基督说的话以后，对此很赞赏（32、33节）。1. “夫子，你说的是事实”。基督的话语，并不需要文士来赞成、批准；但这个人作为一个有权柄的文士，觉得自己赞赏的话语，会给基督的名声带来一些帮助。这也是一个清晰的证据，见证了那些逼迫基督之文士祭司长们的罪恶；因为在和他们一样身份的人中间，至少有人诚恳地承认，基督所说的话语是真理，说得甚好。我们应当顺服于基督的话语之下，必须要用我们的生命来印证基督话语的真实，把基督的话语体现在我们生命的实际当中。2. 他的评论。基督说，神是我们独一无二的主；这个文士在这里补充评论说：“神是一位，实在不错。除了他以外，再没有别的神”。这表明了，没有任何人与事，能够与神相争竞；神在我们的心灵里，必须有着无上的权柄；我们的心必须完全交给神。基督已经说过，我们必须全心全意地来爱神；其中也包含了——我们也应当用我们的心灵与理解力来爱神；我们对神的爱必须是全然的爱；我们应当用全部的心智来爱他；我们一切的能力和理性也应当全部地朝向他，与心灵中的情感一样来热忱爱他。基督前面说“爱神、爱邻舍，是律法中最大的两条诫命”；文士说“是的，这两条比那些献燔祭、祭祀的礼例，要更得到神的悦纳，也更对我们有益”。有些人非常看重献祭的律法，觉得那些是神律法中最重要的；但这个文士却非常愿意同意我们救主基督所说的话语——爱神、爱邻舍的律法，要比献祭的律法更加重要；即使那全部的燔祭、那单纯地为归荣耀与神的献祭，也不如我们爱神、爱邻舍的心，更蒙神的悦纳。

IV。基督称赞文士的话语，并鼓励他继续寻求神（34节）。1. 基督承认，文士理解得很好。基督看见，这个文士的回答很谨慎、有智慧，因此心里面很高兴；因为基督最近常常看到很多文士法利赛人，都是傲慢无知、心意顽梗，不愿意谦卑下来寻求神的话语和心意。但这个文士回应得很有智慧；他的心思是诚恳而公正的，没有事先的偏见，不像其他文士们那样。2. 基督说道，这个文士面临着很好的进步的机会。“你离神的国、那恩典与荣耀的国度不远了；你可以成为一个基督徒，一个跟随基督的人。因为基督的教义，正是集中于这些事情上；基督福音的目的，正是要把这两条最大的律法实现在人的生命之中”。若我们珍视面前所得到的光，那么，神的恩典就会进一步引领我们，使我们看见更多、更深的关乎神救恩之事。我们不知道，这个文士后来怎样了；但我们期望，这个文士听从基督的话语，更加渴慕地来寻求神；他已经知道了最大的律法诫命；我们盼望，他能够继续求问基督或基督使徒们，那最大的救恩是什么。不过，如果这个文士没有继续寻求福音、救恩、基督，那么，我们也不要以为奇怪；因为有许多人就是如此，他们虽然在这个世界上曾经离神的国不远，但却从未能够进入神国。现在，我们或许设想，既然基督回答得这么好，就会有更多的人来寻求、求问基督；但实际上，恰恰相反，从此以后，就没有人敢来再问他什么。基督所说的每一句话，都带着权柄与威严；所有的人都敬畏他；那些渴慕寻求的人，不好意思问什么；那些想要挑剔的人，也不敢出丑、询问。

35-40节

I。基督向百姓们显明，文士的教导是软弱的，并充满误导；他们不能解释关于旧约圣经的许多问题。这里，基督给出了一个例子；这件事情在马太福音中有更详细的记述。基督在圣殿里讲道；他说的许多话语都没有在圣经中记载下来；但此事记述在这里，因为这涉及到我们对基督的寻求与认识；除了基督自己以外，这世上没有人能够更了解基督。文士们并不认识基督；犹太人的会众国家也将很快灭亡。

1. 文士们告诉百姓说，弥赛亚是大卫的子孙（35节）；他们这么说是对的。基督不仅要从大卫腰中而出，而且还要坐大卫的宝座（路加福音1章32节）；神要把以色列人先祖大卫的宝座赐给基督。这是圣经里面常常说到的内容；但百姓却仅仅是听从文士们说的话。我们应该看重圣经中所说的神话语，远远超过我们在牧师传道人那里所听见的话；因为圣经才是神话语的出处。

2. 但是，文士们却不能够解释，为什么大卫要称基督为自己的主（诗篇110篇1节）。文士把关于弥赛亚出身的事情教导百姓；这是他们的荣耀，因为弥赛亚出自他们的家室；但是，他们却从不愿意去讲弥赛亚自己的荣耀——基督是神的儿子，所以，是大卫的主。那些文士们是不义的，因为他们不仅对福音充满偏见，而且也对旧约圣经充满偏见。他们愿意承认、并能够证明，基督是大卫之子；但如果有人反对说“大卫为什么称基督为主呢？”他们就不知道该怎么办了。人如果不能回答关于圣经律法的问题，就不配坐在摩西的座位上。

现在，基督的这个问题，令文士们非常震惊；不仅暴露出他们的无知，而且，肯定也让他们在心里对基督更加恼怒。但百姓们都很爱听他讲话（37节）。基督的讲道，是令人震惊、也令人动情的；虽然基督的话语指责了文士们，但百姓们愿意聆听，因为对他们极有教导意义，是他们所未听过的。

II。基督告诫百姓们，要小心提防那些文士，不要受到他们的欺骗和影响；因为他们充满了虚伪和自高。在马太福音23章1-39节那里，更详细地记述了基督对他们的指责；这里则为简述。

1. 那些文士们只看重自己的地位，喜欢别人的重视和尊重；他们身穿长衣，在街上游行，就像是贵族王公一样。他们所穿的衣服本身并不是罪；但是，他们想要用那些华贵的衣服来显明他们的外在炫耀；自高自大，是他们灵魂深处罪的表现。这正如扫罗对撒母耳说，请你在这民面前荣耀我；这正是扫罗内心骄傲自高的产品。基督则要求门徒们，不可自高，而是要束腰服事众人。

2. 文士们喜欢看起来表现得很良善的样子。他们祷告的时候，说很长、很多的话，就好象他们与天国的关系很亲密似的。他们故意让别人看见他们在作冗长的祷告；他们喜爱祷告，不是为了神

的缘故，而是为了炫耀他们自己的缘故。他们在祷告中假意归荣耀与神，假意为邻舍们的各种具体事物作各种各样冗长的祷告、代祷，而实际上，他们心里面想的，是自己在别人眼中的地位。

3. 他们的目的，就是要推崇他们自己；他们贪图别人的掌声，喜爱别人的称赞；他们喜欢到集市上去，被众人簇拥着；他们喜欢坐在会堂里面的首位，坐在筵席的上座；他们心里面充满了虚浮和虚荣；当他们得到别人给他们的在外虚荣的时候，他们就以为自己的价值提高了；当别人尊敬他们的时候，他们就心里面沾沾自喜，不论他们是否配得别人的尊敬。

4. 他们的目的，是想要自己发财，得到世俗的利益。他们侵吞寡妇的财产，欺骗别人的产业；他们为了防止别人怀疑他们的诚实，就假装在信仰上很敬虔；他们在外表上伪装成良善的样子，干的却是罪恶与欺骗的勾当。他们的虚伪与压榨，褻渎了他们的冗长祷告；他们的祷告是可憎的，因为他们的心是罪恶的，是故意行恶的。他们将要面临双倍的惩罚，因为他们的罪恶是双份的；他们的罪恶，比那些不祷告之人的罪恶还要大，比那些明里作恶的人罪还要大；虚伪之人所受到的审判惩罚，是所有罪人所受到的审判惩罚中最大、最严重的。

41-44节

本段的记述在马太福音中没有，但在路加福音里面有。基督称赞贫穷的寡妇，因为她把自己全部养生的两文钱投到了圣殿的银库中。

I. 在圣殿里面，有奉献箱，是要为了慈善、行善的目的。敬虔的信仰与恩典的慈善工作总是连在一起的；我们应当以我们的敬拜来荣耀神，也应当以我们对穷人的慈善帮助，来荣耀神。祷告与捐献，常常是彼此相联（使徒行传10章2、4节）。应当在公众当中设立奉献箱，邀请大家都来行慈善，帮助贫穷困苦的人。我们应当尽己所能来帮助人，这样，神会使我们更加繁荣兴旺（哥林多前书16章2节）。

II. 基督注意到这个贫穷寡妇的捐献。基督坐在银库的对面，看人们投钱入库。我们的主看见我们在敬虔之事上、慈善之事上的作为；基督鉴察我们，看我们是甘心乐意奉献，还是出于勉强；是欢欣地奉献，还是心怀不好的意念；基督鉴察我们的内心；他看见我们做事的原则、出发点、动机；他鉴察我们，看我们做事是为了主而做，还是为了人的眼目而做。

III. 基督看见，有许多富人投钱入库。拥有很多财富的人，应当在捐献的事情上慷慨大方；若神把恩惠丰富地赐给我们，那么，神也期望我们丰富地捐助穷人；富人不能说，自己和其他不富的人们捐献得一样多就好了；不，各人应当按着自己力量，尽力捐献。我们应当努力寻找和抓住行慈善之事的会。

IV. 这个穷寡妇来把两文钱投入库中（42节）。基督大大地称赞她；他把门徒们叫来，让他们看这件事（43节）；告诉他们，她所捐献的，是她用来养生的全部。她的捐献，比那些富人所捐献的更多，因为富人们捐出的只是自己财富的一小部分，而她则捐献了自己的全部。基督称赞她；所以，我们确知，她所做的事情是良善而智慧的。1. 捐献之事是极其良善的事情，是非常令基督喜悦的事情；只要我们在捐献之事中谦卑诚实，那么，就一定会得到基督的恩典接纳。2. 财富很少的人，也应当尽力捐献。每日辛勤劳动的穷人，也应当帮助那些有所需要的人（以弗所书4章28节）。3. 我们应当舍己、尽力地帮助穷人；我们不仅要捐出财产中那些多余的部分，也应当为了慈善的缘故，而舍己、奉献、牺牲自己的各样便利与舒适。这就是要爱人如己。4. 公众的慈善活动应当受到鼓励；尽管其中会出现一些管理不善的事情，但是，我们仍然应当在慈善之事上努力奉献，并努力把事情做得更好。5. 虽然我们捐献的能力与资源或许不多，但是，若我们尽力捐献了，并以一颗正直的心去做，那么，基督就会悦纳我们；因为基督要我们捐献是照着我们所有的，而不是照着我们所无的。两文钱虽然少，但却可以合在一起成为一个大钱，就像是两镑钱一样。6. 如果，我们不仅一般性地努力捐献，而且还用最大的力量来捐献，就像马其顿教会一样（哥林多后书8章2、3节），那么，我们就是值得称赞的。如果，我们欢欣地、以最大力量来帮助别人，正如撒勒法的寡妇对以利亚那样，或是如基督对五千人那样；并且在我们的道路上信靠神的供应，那么，我们就必能够体会到向神感恩的滋味。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

马可福音

第十三章

本章我们看见基督关于未来的预言性的讲道，指向耶路撒冷的灭亡，以及末后一切事情的毁灭与结束；这是基督最后的讲道；这个讲道不是针对普通百姓的，而是针对基督的门徒们；这个讲道是在私下场合进行的，只有四个门徒在场。I. 引起这次讲道的原因——门徒们赞叹圣殿的雄伟（1、2节）。门徒们询问，圣殿何时将要被毁（3、4节）。II. 基督的预言。1. 欺谎者的兴起（5、6节，21-23节）。2. 国与国之间的战争（7、8节）。3. 对基督徒的逼迫、迫害（9-13节）。4. 耶路撒冷的毁灭（14-20节）。5. 世界的末日（24-27节）。III. 关于那时的一些一般性信号（28-32节）。IV. 我们应当儆醒（33-37节）。

1-4节

I。这里我们看见，基督自己的这些门徒们，是多么容易把那些看似雄伟的东西当作偶像去崇拜，把它们看作是神圣的事物。他们曾经听基督说过，那个圣殿，已经被犹太人变成了贼窝；可是现在，当 they 要离开圣殿的时候，由于他们里面还残留着的罪恶，门徒们向基督表达他们对那外在炫目荣华的恋慕之情。其中一个门徒说道，“看啊，主，这是何等的石头，何等的殿宇（1节）；我们在加利利从未见过这些；这个地方是多么美好”。

II。基督是多么轻看那些外在的荣华，尤其是当其中失去了纯真品质的时候。“你们看着这些雄伟的建筑物，就觉得它们很好吗？就恋慕它们吗？我告诉你们，时候将到，这些石头没有一块会留在另一块上、而不会被毁的（2节）”。那些建筑物的豪华气派，并不能保护建筑物自己的安全，也不会让基督为之心动。基督以同情怜悯的心，看待那些罪中的宝贵灵魂，甚至为他们而哭泣，因为基督极其珍视我们每一个人；但是，我们从未见过基督为了这些豪华建筑物的毁灭而哭泣；因为那些建筑物在基督的眼中实在是没有什么价值。基督说，没有一块石头，会留在另一块石头上！这显明了，基督是多么地轻看它。圣殿的坚固和力量来自于那些庞大的根基和石块；如果，其中所有的石头都被拆毁，所有的阶梯都会被毁掉，那么，还剩下什么呢；还会有什么重修的希望呢。

III。我们总是对将要发生的事情、以及将要发生的时间很好奇、很想知道；但是，我们却往往对自己的职分不那么热心求问。门徒们很难理解基督关于圣殿将要被毁的预言；因为，他们本来以为，那圣殿将要很快就成为基督的宫殿、宝座；他们自己将要很快在其中得到崇高的地位和荣耀；所以，他们一直憋着想要问这事。基督回到伯大尼，坐在橄榄山上，远望圣殿；此时，那四个门徒前来问基督，圣殿被毁究竟是什么意思；对于这一点，他们完全是一头雾水、根本不明白；正如他们不明白基督即将受难一样；因为这与他们关于弥赛亚的观念完全不一致。现在，门徒们的问题是，什么时候会有这些事呢？但是，他们没有问具体的日子和年份，而是问，当那些事情要来的时候，会有什么预兆呢？何时那些事情会成就呢？我们怎么能够通过那些预兆而知道这些事情即将到来呢？

5-13节

我们的主耶稣基督在回答门徒们问题的时候，没有去满足他们的好奇心，而是要指引他们的心灵，教导和引领他们。基督没有告诉他们，那些事情将要来到时的具体时间，因为那是天父以大能掌

管的，是人所不应当知道的；但是，基督把事情的征兆告诉他们，为要使他们做醒。那些征兆将会很快来到。

I。门徒们必须要留意，不要被那些欺骗引诱者迷惑（5、6节）；很快，就会有許多假冒的人兴起。许多人要起来，冒称自己是弥赛亚；当犹太人弃绝那真正的弥赛亚的时候，却要被许多假基督所欺骗诱惑；那些假基督将会得着许多人；但是你们要做醒，不要中了他们的迷惑。当许多人甘愿受骗上当的时候，我们尤其要小心谨慎，不要堕入欺骗的网罗。

II。他们不要受到打仗的风声的搅扰，而是应当做醒（7、8节）。罪引致战争；战争来自于人的贪欲。而有的时候，人们会处于密集战争的时代。当基督降生的时候，是一个基本和平的时代；而当基督离开世界以后，则是一个到处充满战争的时代；国要攻打国，民要攻打民。而福音、神的律法典章则要传遍全地。“但是，你们不要害怕”。1. 当你们看见这些打仗之事的时候，不要惊讶；因为这些事情是神所预定的，是为了要达到神自己的圣洁旨意和目的；犹太人身处的战争，将要是对于犹太人罪孽极大惩罚。2. 当你们看见那些打仗之事的时候，也不要害怕，好像你们的利益会在战争中失去似的，又或者，你的事工好像会因战争而受阻似的。你们不必在意那些毁坏的事情，因为你根本不必为那些毁坏而担心。如果，我们能够轻看世界的微笑，不贪恋世界，不以世界为归依，那么，我们也就能够轻看世界的患难，不必为它们而害怕、担心。如果我们不与世界一同张狂，那么，我们又何必担心与之一同沉沦？3. 我们不要以为，那些打仗的风声就意味着世界末日很快就要来到（7节）。不要觉得这些争战之事会立刻把世界带入荒凉；不，还会有许多的事情将要发生、成就。那些事情都是为了预备你们；但你们不要以为那些事情本身就是末了的结局。4. 你们也不要觉得，神对罪恶世界的惩罚，就仅仅是这些；不，在神的箭袋里面，有更多锋利的弓箭；恶人将要面临更多的灾祸；当你们听见战争风声的时候，不要闻风丧胆，因为那只是灾祸的起头；所以，你们不要心慌，而是要为更糟糕的局面做好准备。将会在各处有地震，地震的废墟会埋葬许多人；将会在许多地方有饥荒，很多人会死于饥饿贫寒；无论是出门、还是进门的世人，都不会有平安。世界将会充满祸患，但是，你们不要在灾祸面前惊慌失色；外界环境会有许多争战，内心会有忧虑，但是，你们不要害怕那些令人忧虑之事。基督的门徒们，当面临祸患的时候，不会惊慌失色，像没有盼望的人一样；只要他们自己没有沉沦在罪中，那么，他们就能够心中享有圣洁的平安与安宁，哪怕是周遭充满了极大的混乱与灾难。

III。基督的门徒们必须要做醒，小心谨慎，不要被世界牵引，离开基督，离开他们的职分；他们会为了基督的缘故而受苦，但不要就因此而离弃基督的道路。——“你们要做醒”（9节）。“虽然，你们会比其他人更能够逃离战争中刀剑的危险，——因为你们不愿意卷入公众的世俗争战；但是，你们不要就因此而自觉安稳。你们会比其他人更多地面临逼迫患难中刀剑的危险，神的仇敌、罪恶的人们会联合起来，与你们为敌。所以，你们要谨慎，不要自欺欺人地以为会有外在的繁荣和安稳，就像你们所想象的那样，——把神的国度当成了属世的国度；你们要经历患难，才能够进入神的国。你们要小心谨慎做醒，不要落入不必要的灾祸之中。你们要谨言慎行，因为会有许多世人的眼睛，看着你们”。

1. 他们将会面临怎样的患难。

(1) 他们将要被一切世人憎恨；这是何等大的患难！对于一个心灵温柔的人来说，被别人憎恨，是一个非常令人烦忧的苦果；而那些心怀恶意的人们，将要给基督徒们带来灾祸。基督徒们被世人憎恨，并非是由于他们自身的错误，而是为了基督的缘故。他们被称为基督的门徒；他们传扬基督的福音；他们奉基督的名行神迹；世人憎恨他们，因为基督爱他们。

(2) 他们自己至亲的亲人将要背叛他们，成为逼迫他们的人；若一个父亲有一个儿子是基督徒，那父亲会把儿子交到死地。

(3) 犹太人会堂的管理者将要逼迫他们；因为人要把你们交给公会，并且你们在会堂里要受鞭打。外在可见教会里的官僚们、罪人们，常常会逼迫那些最忠心的神子民；这并非是什么新鲜事。

(4) 诸侯与君王，也将要迫害基督徒们。你们——又为我的缘故，站在诸侯与君王面前，对他们作见证。那些诸侯君王，将会把你们迫害致死，把你们当作是国家的仇敌。你们要抵挡到流血的地步，并仍然要坚持到底。

2. 然而，尽管有灾难与祸患，但基督徒们将要得到安慰。

(1) 尽管有许多患难与阻挡，但是，神所呼召基督徒们的职分和工作，将要一直进行下去，并顺利昌盛（10节）。福音将会传遍地极；福音不仅要临到所有犹太人，而且，更要临到世上每一个国家。那些为了福音而受苦的人会得到安慰；他们虽会被逼迫欺压，但是，他们所传的福音却不会被阻挡。福音将要深深扎根，并越传越远。

(2) 基督徒们所受的苦难和逼迫，不但不会阻挡他们所传的福音，反而会促进福音的传播。“你们将要在诸侯君王面前作见证；你们将会被像罪犯一样带到他们面前，但你们却因而有机会传讲基督的福音，见证基督的福音”。这正是使徒保罗的经历；他被捆索，却因而在许多罗马官员面前见证基督和基督的福音。福音是我们对基督、对天国的见证。若我们接受福音，那么，那福音就是对我们灵魂的见证；并且，我们必因福音而得救、称义；但是，若我们不接受福音，那福音就成为我们在末日审判时的惩罚见证。

(3) 当基督徒们为了基督的缘故而被带到诸侯君王面前的时候，他们会得到来自天上的特别保护和帮助，来陈明基督的道路与福音（11节）；人把你们拉去交官的时候，不要预先思虑说什么。到那时候，赐给你们什么话，你们就说什么，因为说话的 不是你们，乃是圣灵。你们不要凭着自己的心思意念去准备在那些官员面前怎样陈词、或是想怎样讨好他们；你们所坚持的信仰，是正义而荣耀的，不需要事先用巧词雕琢；无论圣灵在当时怎样引导你们，你们就应当怎样说话、陈词、作见证。你们不要担心成功或失败，不要凭靠自己的智慧、思虑、定意，而是要凭靠着圣灵的引领。基督所呼召的仆人，会得到基督所赐的力量；当我们来服事基督的时候，应当倚靠基督的灵。

(4) 最终，我们将要得到天国的奖赏。虽然，你们的道路上充满艰难困苦，但是，若你们心存良善、坚持到底，你们的争战就必能成功；当你们的见证成就的时候，当你们坚持到最后的时候，就必能得救（13节）。坚持和忍耐，必将换来荣耀的冠冕。我们的救恩，不仅是要使我们脱离凶恶，更是要使我们进入那永远的幸福荣耀之地；这是对我们的服事工作、对我们所经历之苦难的丰盛奖赏和回报。马太福音10章17节。

14-23节

犹太人背叛罗马人的统治，并且逼迫基督徒，等等，这些事情都加速了他们的灭亡；他们与神为敌，也与人为敌。见（帖撒罗尼迦前书2章15节）。这里预言了，那短短四十年以后的荒凉景象。马太福音24章15节。

I. 预言的内容。

1. 罗马军队将要飞速来到犹太地，圣城耶路撒冷。这是那些行毁坏可憎的犹太人的居住地。他们行毁坏可憎之事，因而，荒凉与败坏也临到他们。以赛亚书7章16节。可憎的罪污，带来的只能是彻底的荒凉与败坏。犹太人弃绝了基督，把基督当成是可憎的；基督本可以成为他们的拯救；而现在，神要使他们的家园成为荒凉之地，正如但以理所预言的（马可福音9章27节），献祭之事都要止息。罗马人的军队将要进入圣城，进入圣殿，站在他们不该站的地方；如果耶路撒冷人没有犯下那些罪污之事，他们圣洁的冠冕就不会被如此可耻地玷污。耶利米哀歌1章10节。外邦异教之人进入圣所，进入犹太人会众不可进入的地方；犹太人的罪给他们自己带来了破口，他们的荣耀不再有，他们的荒凉大规模地临到。每一个读到这经的人，都要留意，仔细思想，努力明白。预言不会太直白，也不会太晦涩；当我们把圣经预言彼此比较，并与史实相映照的时候，就能够完全明白预言的含义，以及对我们自己的影响。

2. 当罗马军队来到的时候，必须赶快逃离犹太地，否则就不可能有安全与平安。与敌人战斗将是徒劳的，因为他们太强大，根本不可能战胜；藏匿在城中也是徒劳的，因为敌人破城以后，一定会满城搜索，任何躲藏的人都会被抓出来；向敌人投降也是徒劳的，因为敌人凶狠残暴，并不会善待俘虏。人若想要保全性命，就必须立刻逃难，逃到犹太地的山地之中。当灾祸要来到的时候，要非常警醒；那时，人如果在房子上面，若看见有敌人来的信号，就赶快逃走，不要下去回到房间收拾东西，因为时间来不及；若耽搁，就一定会失去性命。那时，人如果在田间，若看见有敌

人来的信号，也要赶快逃走，不要回到家去拿衣服（16节）。人若想要救自己的性命，就要赶快行动，不要留恋去拿别的东西；要感谢神，虽然失去财产，但性命还没有被剪除。

3. 那时，怀孕的和奶孩子的有祸了（17节）。那些带着孩子的人，不愿意离开家园，不愿意去陌生的环境、地方逃命；这样的人有祸了。在这样的危机时刻，我们能够看见受造之物的虚浮；那些在这个世界上给我们带来最大安慰的事情，却能够成为我们最大的伤悲。并且，如果那时是冬天，就会更加悲惨（18节）；因为在冬天的时候，道路崎岖泥泞，尤其是山路上很难行走。如果灾祸一定会来到，那么，我们应当祷告，愿神的旨意成就，也愿神减轻灾祸的程度；当情况很糟糕的时候，我们应当思想，事情会变的更加悲惨。若不得不逃命，惟愿那时不是冬天。

4. 犹太人的所有国家之地都要面临毁坏与荒凉；那景象是历史中绝无仅有的（19节）。那时的苦难，超过了创世以来所有的苦难灾祸；自从创世以来，没有任何事情、任何时期，是如此令人震惊的。当年，耶路撒冷在迦勒底人手下被毁的时候，景象非常悲惨；但是，罗马人的毁坏，将要远远超过巴比伦人。整个犹太民族都要面临被灭亡的危险。战争的场景如此血腥野蛮，罗马人的刀剑如此嗜血，以至于，如果那灾祸的日子再延长一些，就没有人能够幸免，没有一个犹太人能够存活。但是，在神的忿怒之中，也存有恩慈。（1）神将会减少那日子；虽然犹太人会众国家会全然毁灭，但是，许多人的性命得以保存。（2）那些日子的减少，是为了神的选民的缘故。为了那些信靠基督、以信实面对基督的人，犹太地的光景变的稍微好一些。神应许他们，余民必会得救（以赛亚书10章22节）；为了在他们中间的神仆人的缘故，神不愿毁灭他们所有人（以赛亚书65章8节）；这些应许必要成就。神的选民昼夜呼求他，他们的祷告必蒙应允（路加福音18章7节）。

II. 基督指示门徒们，到那时应当如何。

1. 他们必须要逃离。“当你们看见敌人来侵入的时候，当城市被围困的时候，你们不要幻想，敌人会撤退，或是你们能够与敌人和息；不，你们必须立即毫不犹豫地逃离那里；在犹太地的，要逃到山上去（14节）。你们不要把自己牵扯到那不属于你们的纷争中去；让地上的罪人彼此争斗，但你们看见船要沉的时候，就赶快离开船，免得你们和那心里未受割礼之人一同死亡”。

2. 他们必须要儆醒，谨守自己灵魂的安全；“那时，会有许多引诱者、欺骗者起来；所以，你们要有双倍的警惕。那时，会有很多人说，看哪，基督在这里，看哪，基督在那里；但你们应当知道，基督在天国里，并要在末世的时候再来、审判全地；所以，你们不要相信那些欺骗引诱者的谎言；你们已经接受了基督为主、接受了基督的救恩，不要被牵扯进入那些敌基督的罪恶之中，也不要被诱骗进入那些假基督、假先知的网罗之中”（22节）。当福音国度要被建立起来的时候，撒旦会聚集它所有的力量，来敌挡神的国度，并施展一切的罪恶；神允许那些试探、试炼之事临到，要试验人的真诚，也要显明虚伪之人的真实光景，并要使那些弃绝基督的人迷惑。许多假基督将要兴起；许多假先知的教导，将会诱骗许多人；那些假先知会说很多虚假的预言，甚至行许多虚谎的奇事（帖撒罗尼迦后书2章7节）。若可能的话，他们要诱骗神的选民；他们的谎言听起来很动听、很合情理；他们的诱骗非常执着，孜孜不倦地把人拐走；许多在外表上信仰热忱、敬虔的人，许多看起来在信仰上都似乎能坚持到底的人，都被他们诱拐走了；主知道那一切属他的人；除了

以神自己为根基以外，人不能靠着自己的力量和优点，使自己成为圣洁。提摩太后书2章18、19节。那些诱拐者们，若是能行，就会去诱骗神的选民；但是，神的选民是不可能被诱骗走的；罗马书11章7节：“这是怎么样呢？以色列人所求的，他们没有得着。惟有蒙拣选的人得着了，其余的就成了顽梗不化的。”但是，基督的门徒们必须要做醒（23节）。基督知道，谁是属他的人；基督也知道，这四个门徒不可能被诱拐走；但是，基督仍然谆谆叮嘱他们说，你们要做醒。我们确知，作为神的选民，我们必会得到保守、蒙神拣选；然而同时，我们必须时时刻刻警惕、做醒。这二者是彼此相连、完全一致的。虽然基督对他们说：“你们要做醒”，但这并不意味着，他们应当对自己蒙神拣选的事实，抱有怀疑，因为神的大能保守佑着他们。虽然他们蒙神拣选的事实是确定的，但是，这并不意味着，他们不需要加倍做醒，因为神是在他们职分的道路上保守他们。神必保守他们，所以，他们必须要谨守自己。“看啊，我已经把那所有的事情都告诉了你们；我已经把所有的危险都事先向你们讲明、警示，使你们可以事先预备；我已经把你们所应当事先知道的所有事情，都事先对你们说了。所以，你们必须要做醒，防备假先知，防备那些假装可以对你们说更多预言的骗子们”。圣经的完备性（“若有人在这预言上再加上什么，就必受咒诅”），使我们可以清楚地分辨，那些假冒先知的骗子们。

--

24-27节

这里的经节指向了基督的再来，以及审判一切世人。门徒们问基督问题的时候，似乎混淆了耶路撒冷被毁与世界末日这两件事情（马太福音24章3节）；这是由于门徒们有一个错误观念，即认为，耶路撒冷的圣殿会一直屹立，直到世界的末了。基督在此更正了他们的错误想法，向他们表明，他们所询问的、基督再来的日子、终极审判的日子，将是在前面所说的耶路撒冷被毁之灾祸日子以后。世界末日是在耶路撒冷被毁以后，而不是在同一时间。那些将要亲眼看见犹太人会众国家灭亡的人，应当做醒、仔细思想；当世界末日的时候，人子会驾云降临；显然，耶路撒冷被毁的时候，并没有如此；这说明，基督会在那之后才来到。基督在这里预言了——

1. 世界最后终将消解、被毁；即使其中看似最稳固的部分，也将要朽坏。日头要变黑，月亮也不放光。那时，它们在人子的荣耀光芒之下，将会黯然失色（以赛亚书24章23节）。天上的星星，会像秋天的落叶一样坠落；天上的许多星体，将要被震动。

2. 耶稣基督将要以可见的、大而可畏的方式再次来临，审判全地，就是在那终极审判日的时候（26节）；那时，他们将要看见人子驾云降临。他将在极大的能力与荣耀中来到；全地的人，都要看见他。

3. 神的所有选民，都将要被招聚到他那里（27节）；基督将要差遣天使，把他所有的百姓都聚集起来，与他在空中相遇（帖撒罗尼迦前书4章17节）。他们将要被从地极、世界的每一个角落招聚来；凡属基督的子民，一个也不会落下。每一个信实的真以色列人，都将会得到神的切实保守，脱离奴役之地，进入那光明的应许之地。

28-37节

这里教导我们，应当怎样以正确的方式看待那些所预言之事。

I. 耶路撒冷被毁之事，将要很快就临到；你们从无果树发嫩长叶的迹象，就知道夏天近了（28节）。当环境中的各样事情开始先后出现的时候，我们就知道境况的时间与顺序了。所以，当你们看见那些事情出现的时候，当你们看见犹太人会众国家陷入各样的战争的时候，当你们看见犹太人被假先知、假基督所不断迷惑的时候，当你们看见犹太人被煽动与罗马人为仇的时候，尤其是，当你们看见犹太人开始大肆迫害基督徒、就像他们把基督钉十字架一样、不断使他们自己恶贯满盈的时候，你们就应当知道，耶路撒冷的毁灭已经近在眼前了；那时，你们要预备好自己。那些门徒们，除了约翰以外，都没有亲眼见证耶路撒冷被毁；但在使徒们后面的下一代基督徒中，都亲眼看见、亲身经历了那些毁灭之事；而基督在这里的这些指示，都将要保守他们。这个世代，包括那些现在正在长起来的一代人，将要亲眼看见耶路撒冷的结局；这很快就要成就。毁灭已经临近，要确定地来到。命令已经发出，旨意已经定下。但以理书9章27节。基督讲述这些事情，不是为了吓唬他们；不；基督是为了要向他们宣告，神确定不变的旨意。天地要废去。我的话却不能废去（31节）。这里的每一句预言，都将要精确地、确定无疑地成就。

II. 然而关于末世的事情，你们不要问那是什么时候，因为那日子、那时辰，没有人知道。连天上的使者也不知道，子也不知道，惟有父知道。当那日子来临的时候，将有号角的声音、一切世人都能听见，也有天使的聚集、显现；但现在，没有人、也没有天使知道那时间。基督的一切启示，都是来自天父（启示录1章1节）；基督的一切作为，都是按着天父的旨意（约翰福音5章19节）。

III. 所以，你们要做醒祷告。那日子是未知的，因而你们必须要时时警惕（33节）。你们要小心每一件事情，谨守你们自己的心灵，等候基督的到来，祷告祈求神的恩典、使你们可以得到神的悦纳。你们要无时无刻不准备好，迎接那一天的到来。基督在这里用一个比喻来说明此事——

1. 这事正如一个人离开本家，寄居外邦，把权柄交给仆人，分派各人当作的工，又吩咐看门的儆醒（34节）。我们的主基督，就像是去外地旅行一样；他把他的房屋留在地上，仆人留在职分之中，把权柄赐给人，使他们看顾管理教会，在教会里面做服事的工作。权柄与恩赐越多的人，就有越多的服事工作要做。基督在离开的时候，留下我们作看门的，告诉我们应当儆醒，等到他回来的时候为他开门；同时我们也要儆醒，不可让小偷和盗贼进来，而只能让主的朋友和仆人们进来。我们的主耶稣基督，当他升上高天的时候，把任务和职分嘱托给我们；所有的属基督之人都要殷勤地进行职分和服事的工作。

2. 我们应当时刻儆醒，等待主的再来（35-37节）。（1）我们的主必将来，正如家主将要来到一样；主来的时候，仆人们要向他交账，汇报自己所做的工作，讲述自己是怎样使用主的恩赐和资源、来把服事工作做得更好的。（2）我们不知道主什么时候会来；神智慧地把那个日子向我们隐藏，从而使我们能够时时儆醒、时刻准备好。家主可能会傍晚来，也可能深夜来，亦或是凌晨来到。我们离世、见主面的时刻，也是如此不可预知。末日、终极审判之日的临到，也是如此。我们此生的性命，与那永生世界中的生命相比，就像是晦暗无光的黑夜一样；我们不知道，在我们这黑夜般的生命里，主什么时候会临到；或是在我们的少年、中年、又或是老年；但是，不论如何，自从我们一出生的时候起，我们就开始死亡；所以，我们能够期待必然来到的，就是我们此生性命的死亡。死亡对于我们而言，就是将要得到救恩、进入永生、与主相遇。（3）因而，我们最大的关心之事就应当是，当主来临的时候，我们没有在倦怠沉睡、自觉安稳、放松儆醒、慵懒沉溺、疏离职分、对主毫不在意。我们不要说“主不会来了”；而是应当时刻准备好与主相遇。（4）基督的到来，的确将是突然性的；对于那些没有准备好的人，基督的临到是极其令人惊讶和畏惧的。（5）基督门徒们最大的、最不可缺少的职分，就是要儆醒、儆醒、再儆醒。“我对你们所说的这些话，也是对众人说的‘你们都要儆醒（37节）’”。无论在什么时代，无论在世界的哪一个角落，一切信从基督之人都应当时刻儆醒，时刻预备好，时刻等待基督的再来；这样，我们才能有平安、和平、无瑕疵、无斑点，进入那基督的荣耀之中。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

马可福音

第十四章

本章开始记述我们主耶稣基督的受难与死亡；我们都要非常熟悉这些事情，不仅要知道其中的历史，更要知道其中的意义。I。祭司长们和文士谋划要迫害基督（1、2节）。II。在伯大尼的晚餐上，就是在基督死亡两天之前，基督受膏油（3-9节）。III。犹太与祭司长们立约，要出卖基督（10、11节）。IV。基督与门徒们一起吃逾越节的筵席，设立主的圣餐之礼；基督与门徒们在晚餐中、以及晚餐之后的谈话（12-31节）。V。基督在园中的苦痛（32-42节）。VI。犹太背叛基督；祭司长们派来的人把基督抓捕（43-52节）。VII。基督在大祭司面前受审；他们给基督定罪，并迫害和侮辱基督（53-65节）。VIII。彼得不认主（66-72节）。这些事情，在马太福音26章1-75节也有相关的记述。

1-11节

I。这里记述了，基督朋友们对基督的友善、尊敬和荣耀。在耶路撒冷城里与城外，都有许多人是基督的朋友；他们极其爱戴基督，甘愿为基督做任何事。虽然以色列全家不愿被招聚，但是，基督仍然得到荣耀。

1. 这里有一个基督朋友，对基督非常友善，愿意把基督邀请到自己家里吃饭；而基督也友善地接受了他的邀请（3节）。虽然基督被钉十字架、受难死亡的日子已经近在眼前了，但基督并没有就因此成日郁郁寡欢，整天退缩到没有人的地方；而是，基督仍然在自由真诚地与朋友们像往常一样相处。

2. 这里还有一个基督朋友，对基督如此友善，以至于，在基督坐席的时候，把非常宝贵的香膏浇在基督的头上。这是一件极其特别的事情；那位妇女以此表达对基督的极其深刻的尊敬和荣耀。圣经的预言在这里成就（雅歌1章12节）。我们应当把基督当作是我们至爱的人，以珍贵的膏油膏他，以深挚的情感亲吻他的面颊；以基督为我们的主、王来膏他；以我们的忠贞，来亲吻他。基督把自己的生命抛撒给我们，为我们而死；那么，我们岂不应当以我们全部的生命为珍贵的香膏，奉献给他吗？愿基督得到我们全部的生命；愿我们的生命在他的面前破碎；愿我们以全部的心来爱他。

（1）但是，旁边却有人觉得，这些香膏被浪费了（4节）。他们假意称，这些财物还不如用来帮助穷人（5节）。然而，正如我们不能用各耳板来代替对贫穷父母的捐助（马可福音7章11节），同样，我们对穷人的帮助，也不能代替我们对主耶稣的事奉和奉献。各人应当以自己的力量，尽力而为。

（2）耶稣说，由她吧。为什么难为她呢？她在我身上作的是一件美事。因为常有穷人和你们同在，要向你们行善，随时都可以。只是你们不常有我。她所作的，是尽她所能的。她是为我安葬的事，把香膏预先浇在我身上（6-8节）。这件事情预表了基督的受难死亡。基督的死和埋葬是他谦卑之地的最低点；他欢欣地顺服于这样的谦卑之境，并以此为荣耀；香膏的膏油，除去了十字架的羞辱，也表明了，基督将会同样珍视那一切属他之圣徒们的死亡。当基督将要受难、进入耶路撒冷圣城的时候，他是得胜地进入；当基督要死亡被埋葬的时候，他承受香膏的膏油。

（3）我实在告诉你们，普天之下，无论在什么地方传这福音，也要

述说这女人所作的以为纪念(9节)。良善之事所得的荣耀，即使在这个世界上，也足以弥补所受的指责和轻看。义人会得到纪念和称赞。希伯来书11章6、39节。归荣耀于基督的人，也将会得到荣耀。

II. 基督的仇敌谋划要迫害基督。

1. 祭司长们商议杀害基督(1、2节)：过两天是逾越节，又是除酵节。祭司长和文士，想法子怎么用诡计捉拿耶稣杀他。只是说，当节的日子不可，恐怕百姓生乱。(1)基督的死与受难，将会是发生在逾越节；所有的以色列人，都要到耶路撒冷来守节，并将见证此事。(2)逾越节，本身就是对基督的预表；他是神的羔羊，是我们的赎罪祭，除去世人罪孽。他把我们从罪的奴役之地拯救而出，正如以色列人因逾越节的羔羊而在埃及地得救一样。

【1】基督的仇敌是何等憎恶基督。他们觉得驱逐基督、抓捕基督还不够，而是要把他杀死；因为他们的目的不仅仅是封住基督的口、不让基督继续传福音，而更是要为他以前曾经行过的一切良善之事而杀害他。**【2】**他们是多么狡猾。他们害怕在逾越节的时候杀害基督，因为那时百姓聚在一起，可能会发生骚乱。祭司长们、文士、法利赛人所在意的，仅仅是人群的称赞；所以，他们所害怕的，也仅仅是人群的愤怒和不喜悦。

2. 犹大要背叛基督(10、11节)。他是十二个使徒之一，与基督有着极其亲密的关系；现在，他却要到祭司长们那里，服侍他们。

(1) 犹大向祭司长们提议，把基督出卖给他们；他可以告诉他们，在何时何地抓捕基督，而不引起公众的注意和骚乱。撒旦在犹大的心里驱使着他，来与祭司长们配合，谋害基督。

(2) 犹大出卖基督的目的，是可以得到一点钱财。犹大的贪婪使他背叛自己的主；这贪婪之罪，在他心里胜过了他的灵魂。祭司长们没有许诺别的好处给犹大，而只是那一点金钱，因为那正是犹大最喜欢的；我们应当何等警惕我们自己的罪，防止它胜过我们。如果，人的信仰中的动机是属世的、属肉体血气的，那么，当风向转变、当人可以在别的事情上得到“好处”的时候，那人就会轻易地背叛自己的信仰。这就是那些离弃信仰者的心中最苦毒的罪根。

(3) 犹大拿到了钱，现在准备伺机出卖基督。我们应当何等警惕、儆醒，不要坠入罪的网罗。箴言6章1-5节：“我儿，你若为朋友作保，替外人击掌，你就被口中的话语缠住，被嘴里的言语捉住。我儿，你既落在朋友手中，就当这样行，才可救自己。你要自卑，去恳求你的朋友。不要容你的眼睛睡觉，不要容你的眼皮打盹。要救自己，如鹿脱离猎户的手，如鸟脱离捕鸟人的手。”罪的道路，就如同下山之路；罪人在罪中绞尽脑汁谋划，但他们的诡计至终把他们自己带入可悲的永刑之地。

12-31节

I. 基督与门徒们一起吃逾越节的筵席；就是在他受难之前的夜晚；基督以欢欣和慰藉的心，进入这筵席；他虽然知道，苦难与悲伤即将来临，但是，仍然庄严而谨守地与门徒们相处。我们在面临即将到来到的患难的时候，仍然应当谨守于圣洁的神典章之中。

1. 基督吃逾越节筵席的时间，是与其他犹太人同样；那是逾越节筵席的第一天，也是除酵节；他们在那一日杀逾越节的羔羊（12节）。

2. 基督指示门徒们，到哪里去吃逾越节；这也显明了，基督的全知与全能；他知道远的事情，正如他知道未来的事情。这正如马可福音11章6节，基督指示门徒们去取驴驹子。

3. (13-15节)：耶稣就打发两个门徒，对他们说，你们进城去，必有人拿着一瓶水，迎面而来。你们就跟着他。他进那家去，你们就对那家的主人说，夫子说，客房在哪里？我与门徒好在那里吃逾越节的筵席。他必指给你们摆设整齐的一间大楼，你们就在那里为我们预备。基督平时并不在意吃饭场所的华贵，相反，他的衣食住行都非常朴素卑微；但是，当基督要预备圣餐之礼的时候，他愿意有一个庄重的场所。神并不看重外在的豪华，但是，神看重圣礼典章的庄重；人不应当在敬拜神的圣礼中，为了节省费用，而故意简朴。

4. 基督与十二个门徒们一起吃逾越节的筵席。这些人，就像是基督的家人一样；他们确就是基督的弟兄、门徒、仆人。在座的这十二门徒中，也有犹大。信仰虚伪之人，也常常喜欢与敬虔的人们一起参加圣礼活动，在其中滥竽充数，掩盖他们的隐秘罪恶，维持他们的外在名声。基督虽然知道犹大的罪恶，但是，他没有把犹大排除在逾越节筵席之外，因为犹大的罪此时还是隐蔽的、还没有显露出来、为众人所知。以此，基督教导门徒们接纳那些愿意表达信仰的人，直到他们的罪根发芽生长出来，才予以处置。

II. 基督与门徒们的谈话。

1. 门徒们正在喜乐地与主耶稣一起吃饭；但基督告诉他们，自己很快就要受难；人子将要被卖；基督以前就曾经告诉过他们，自己将要被钉十字架、被杀。神的旨意已经立定，基督也愿意遵从天父的旨意；人子将要离世，正如经上所记的那样（21节）。神的旨意已经清晰地写在旧约圣经中，一点一划也不会落空。

2. 门徒们正在欢乐畅饮，彼此享受；但基督的话语给他们的喜乐心情蒙了一层阴影；基督说：“你们中间的一个人将要出卖我”（18节）。基督说这话，也或是要唤醒犹大从罪中悔改，从深坑的边缘退后。但是，在十二门徒中，本应当最重视基督这话语的犹大，却是最不在乎的。所有其余的门徒们都对此非常关切。（1）他们都变得非常忧伤难过。当我们记念我们自己的前罪、并担忧自己还会再犯罪的时候，我们心灵的平安就会变成忧伤难过；我们的喜乐心情上就会蒙上一层阴影。此时在他们吃逾越节筵席的时候，这就是他们的苦味草。（2）门徒们开始怀疑自己；他们一个接着一个地问，是我吗？他们彼此以恩慈信任的态度相待，但是，对自己则是严于要求、小心谨慎。我们在对待别人的时候，应当以恩慈和友善的态度，凡事包容，凡事相信（哥林多前书13章5-7节）；然而，我们在对待自己的时候，则应当儆醒谨慎，小心犯罪。门徒们完全信任和倚靠基督；他们信任基督的话语，胜过信任他们自己的品格；所以，他们没有说“我敢肯定，犯罪的一定不是我”，而是说“主啊，是我吗？我们的里面，有罪的路径，有苦毒的根；求你显明我们的光景，这样，我们才能除去罪的苦根，从罪恶的道路转回”。

基督对他们的回答，【1】让他们的忧伤之心能够得到些许安慰；“不是你，也不是你；是那个与我蘸手在盘子里的人；犹大是那个仇敌和叛徒”。【2】基督的这话，本应当使犹大更加不安自责。如果犹大此时还要心意决绝地继续犯罪、背叛的道路，那么，他真地是彻底丧失沉沦了。他的罪会把他带入那终极的审判和永刑中去；这人若从未生在世上反倒好。或许，犹大自欺欺人地在心里想，既然，主耶稣常常提到自己将会被卖，那么，“如果此事必要成就，那么，神就不会责怪我做这件事，因为谁能阻挡神的旨意呢？”这正如罗马书9章19节所说的恶人自辩。但是，基督在这里清楚地告诉他：“人子必要去世，正如经上指着他所写的。但卖人子的人有祸了，那人不生在世上倒好。”是的，人子要像逾越节的羔羊一样被宰杀；然而，那犯罪悖逆神的人有祸了。神的旨意，容忍人犯罪，并要在其中显出神自己的荣耀来；但是，神的容忍，既不能使罪人就因此而作为借口说，自己的犯罪是必需的，也不能就使罪人因此而得出结论说，自己不得不犯罪；更不能使罪人所将要受到的惩罚有任何减轻。的确，基督顺服于神的旨意、定意、和预知之下；但是，尽管如此，基督被钉十字架，是的的确确出于那些罪恶人之手（使徒行传2章23节）。

III. 设立主的圣餐之礼。

1. 圣餐之礼的设立，是在那最后晚餐快要结束的时候；以此表明了，圣餐之礼不是为了身体的饮食，而是为了属灵的粮食；所以，只要有一点饼和杯，作为记号，来记念主为我们而舍的身体、流的血，就已经足够。圣餐之礼的设立，在逾越节晚餐结束的时候进行，也表明了，关于逾越节的律法，要被基督的圣餐之礼代替，因为前者正是后者的预表。关于圣餐之礼的教义、职分和含义，其实，在出埃及记12章1-36节的逾越节律法中的很多内容都可以使我们得到启迪；因为，旧约的典章制度，虽然不是束缚我们的，却可以教导我们；若我们以福音的钥匙去看待，就可以明白旧约对我们的涵义。在这里，逾越节筵席与圣餐之礼，这两个礼制两相对照，我们可以看见，

主的圣餐之礼，与逾越节律法相比，是多么简单朴素。与旧约的礼例律法相比，基督的轭是轻省的，基督的典章制度是属灵的。

2. 圣餐之礼的设立，是以基督自己为榜样。洗礼制度是在基督复活以后、以庄严的形式设立的（马太福音28章19节）；是基督以天上地下的一切权柄所设的（马太福音28章18节）；但是，在圣餐之礼的设立中，则是以基督自己的行为作榜样，因为这圣餐之礼是给那些已经成为基督门徒、已经进入恩典之约的人。这圣餐之礼，同样具有着律法的庄严性、能力、权柄、贞德，直到主再来的时候。

3. 圣餐之礼，是以称颂和感谢之心来进行的。我们应当对神赐给我们的一切恩惠称颂、感谢（提摩太前书4章4、5节）；而对于神所赐给我们的特别的、属灵的救恩，就更应当称谢。基督祝福、祝谢（22、23节）。正如基督在其他时候的吃饭期间，我们都常常看见基督祝谢（马可福音6章41节）（马可福音8章7节）；甚至，我们在路加福音24章30、31节看见，门徒正是由于基督的祝谢，而认出他来。

4. 圣餐之礼的设立，是为了纪念基督的死亡；所以，基督在这里掰开饼，表明基督甘愿自己身体破碎；倒出葡萄汁，表明那是代表了新约的血。基督的死亡，是流血的死亡；我们常常提到这一点，提到基督的宝血，赎罪之血；是我们得到救恩的骄傲；因为血是代表了生命，是为赎回人的灵魂（利未记17章11-14节）。倒出血，正是代表了倒出生命（以赛亚书53章12节）。血有声音（创世纪4章10节），能够说话（希伯来书12章24节）。这被称为新约之血；因为恩典之约，正是借着基督的宝血而设立的（希伯来书9章16节）。这里说道，基督的宝血是为多人而流的，要为使多人称义（以赛亚书53章11节），要把许多儿女带入荣耀之中（希伯来书2章10节）。这宝血要赐给多人，有着无限的价值；被许多人使用；我们在启示录7章9-14节看见，有不计其数的人，身穿着被羔羊之血洗净的圣洁白衣；那仍然是打开着的泉源。对于可怜的、谦卑的、悔改的罪人来说，基督的宝血是多么令人安慰！若那是为多人而流的，为什么我不能算在其中呢？若那是为罪人流的，是为了外邦人的罪人、为了罪人中的罪魁而流的，那么，我为什么不也去接受救恩呢？

5. 圣餐之礼的设立，是要确立我们在基督里面所得的恩典之约，代表了我们在基督救恩中所得的一切恩惠；这救恩，是基督之死为我们赎买来的；因此，基督掰开饼（22节），说，你们拿起来吃；并把杯递给他们，说，你们拿着喝（23节）。基督为我们而死，身体为我们破碎，宝血为我们而流；这些，要成为我们灵魂中所饮食的饼和杯，要从其中得到力量、滋养、养分，因那是我们属灵生命的支撑和安慰。

6. 圣餐之礼的设立，是瞩目于对天国的幸福渴盼。我们体会了那属灵的甜蜜，就不再看重感官的欢愉；（25节）：“我实在告诉你们，我不再喝这葡萄汁，直到我在神的国里，喝新的那日子”。没有人尝过了属灵幸福的滋味，还会再喜欢感官的东西；但任何人明白属灵的幸福的时候，就会渴盼那永恒国度里的欢乐。与神的喜乐江河水相比，这世上的葡萄汁差之千里；但是，主啊，求那日快来，那时我们就可以在神的国度里，畅饮那崭新的、完全的葡萄美酒。

7. 最后，他们唱诗结束（26节）。虽然基督面临着那些即将到来的仇敌，但是，他没有害怕，更没有忽略了唱诗的甜蜜职分。保罗与西拉在监狱中的时候，也喜乐地唱诗。此时，基督与门徒们的唱诗，是福音的诗歌；旧约中所常常讲到的福音时代，正是喜乐、歌唱、赞美的时代。这是基督在进入苦难之前的唱诗和感谢赞美；或许，他们所唱的，正是诗篇113篇1节-诗篇118篇29节。

IV. 基督与门徒们在夜色中，回到伯大尼去；他们在路上谈话。当他们唱完诗以后，就即刻离开。这已经是要就寝的时间，但我们的主耶稣基督的心完全瞩目在即将临到的患难上，因此，他没有着急回到住处，也没有着急去找个地方睡觉（诗篇132篇3、4节）。当年（出埃及记12章22、23节），以色列人在那第一个逾越节夜晚的时候，不敢出门去，因为要躲避灭命天使的刀剑；但是，基督，我们伟大的牧者，将要被击打；他昂然挺胸地出去、迎接刀剑，因为他要胜过死亡和罪恶。当年以色列人是要躲避死亡，而基督则是要战胜死亡，并把撒旦带入永远的毁灭之中。

1. 基督在这里预言自己的受难，并且门徒们都将要跌倒、离开基督。耶稣对他们说，你们都要跌倒了。因为经上记着说，我要击打牧人，羊就分散了（27节）。“今夜，你们都将要因我而跌倒；我知道你们一定会的。我现在告诉你们的话，并非是什么新的信息，而是圣经中早已经告诉过你们的。——我要击打牧人，羊就分散了”。基督事先知道门徒们的软弱和跌倒，然而，基督仍然欢迎他们来到逾越节的筵席上，来到圣餐之礼中；基督预先看见他们的失败与跌倒，但是，基督并没有拒绝他们。所以，我们也不要因担心以后还会犯罪就不敢来到主的圣餐之礼中；然而，我们犯罪的危险越大，就越要勤勉地儆醒，在圣餐之礼中就越要省思自己、悔改己罪。基督事先告诉门徒们，当门徒们看见基督被抓捕、被击打的时候，他们将会因他而跌倒，甚至会开始怀疑他到底是不是弥赛亚。迄今为止，门徒们都始终与基督站在一起；无论是经过试炼还是试探之地，门徒们都不曾离开过基督；虽然他们曾经犯罪得罪过基督，但却从未因基督而跌倒，更没有背离过基督；但是，现在，暴风雨将要如此猛烈，以至于，他们都会滑脚、跌倒，都会面临沉船的危险。世人都面临各种试炼和试探，有的是特别的（比如启示录2章10节：“魔鬼把你们中一些人扔到监狱中”）；有的则是一般性的（启示录3章10节）。击打牧人的效果，常常就是使羊群分散。官长、牧者、家主们若被击打，他们所负责引领的人们就会受损，整个羊群就会没有带领者，从而身处危险之中。

但是基督在这里用一个伟大的应许鼓励他们，告诉他们将要重新聚集，回到职分的道路中，回到慰藉的境地中（28节）：“我复活以后，要在你们以先往加利利去”。我要把你们从四散的各处重新招聚起来（以西结书34章12节）。我要在你们前面去加利利，去见我们的朋友，在那里彼此享受。

2. 基督特别在这里预言了，彼得将要不认主。当他们从筵席出来往橄榄山走的时候，我们可以设想，犹大掉队了（他想偷偷溜走去报信）；而其余的门徒们则开始有点自高起来，因为他们一直跟着主，——尽管犹大离开了主。然而，基督告诉他们，虽然他们因着基督恩典的保守，而没有像犹大那样背叛主，但是，他们绝不当自高，自以为会对主一直忠贞、没有瑕疵。虽然神保守我们，使我们没有那么特别坏、特别糟糕罪恶，但是，我们却应当自觉羞耻，因为我们没有像我们所应得的那样好，没有那本应有的贞洁美德。

(1) 彼得很自信，觉得自己比别的门徒们都好；就算别的人都跌倒，他也不会跌倒（29节）。彼得认为，自己不仅比弟兄们都更加强壮，而且，他是如此强壮、以至于完全能够承受得住试炼，而不会动摇跌脚。他能够独立站立得住。自高骄傲的罪，溶在我们的骨髓中；我们总是喜欢高看自己，总是想要自己信任自己的心灵。

(2) 基督告诉彼得，实际上，他比其他门徒们都要更糟糕。别的门徒们是逃走、离开基督，而彼得则是根本不承认自己认识基督；并且，他不仅只是否认一次；他是连续否认三次；不是在很久后的时间里，而就在他信誓旦旦以后、马上就要发生的事情。“就在今夜鸡叫两次以前，你要三次不承认我，以我为耻，不愿意承认说你认识我”。

(3) 彼得仍然坚称，自己不会跌倒，不会不认主：——“我就是与你同死，也不会不认你；我会一直以忠贞对你，就算是交出我的生命”。是的，无疑，彼得此时所说的话是真诚的；他以为自己真地就会像他自己所说的这样。这与犹大是不同的。当基督清楚地指明，犹大将要背叛主的时候，犹大什么也没有说。犹大的犯罪，是故意而为的；彼得的犯罪，则是出于他的意外；犹大心怀诡诈、谋划罪恶（弥迦书2章1节），但彼得是偶然被过犯所胜（加拉太书6章1节）。彼得所作的事情，辩驳基督时所说的话语，是错误的；如果他敬畏而站兢地说：“主啊，求你赐我恩典，使我不认你，不要叫我遇见试探，救我脱离凶恶”，那么，彼得不认主的事情或许能够避免；——然而，不仅是彼得，所有其他门徒们也都是像彼得一样，自信满满。刚才他们在筵席上的时候，还忧伤、谦卑地说：“主啊，是我吗？”现在却都自信、自义地说：“我绝不会离开主”。既然主已经说过，那个背叛主的人，不会是他们，所以，他们现在都自觉安稳。可是，那自以为站立得住的，要小心儆醒，免得跌倒。那顶盔贯甲、仍然在进行属灵争战的，不要像一个摘盔卸甲、已经打完了仗的人。

32-42节

基督现在将要进入痛苦之中；这是他苦难中最痛苦酸痛的一部分，因为是他灵里的痛苦与伤愁。这段伤痛的记述，我们在马太福音中也看见过；这灵里的伤痛，带来极大的苦难和悲惨；因而也显明了，这是基督自己甘愿承受的伤痛，而不是被逼所受的苦难。

I. 基督退去祷告；“你们坐在这里，我往前走一会，去那里祷告”。不久之前，基督曾经与门徒们在一起祷告（约翰福音17章1-26节）；现在，基督吩咐他们坐在那里等待，因为自己要独自来到天父的面前，为所将要发生在他一个人身上的事情而祷告。我们与家人的祷告，并不能代替我们

自己在神面前的独自祷告和敬拜。当雅各进入苦痛试炼的时候，他首先把家人和财物都送到前面去，而自己则独自留下来，与神的使者摔跤（创世纪32章23、24节）；虽然雅各曾刚与家人一同祷告，但是，他也需要独自一人来到神的面前。

II。即使是在要去独自祷告的时候，基督也带上了彼得、雅各和约翰（33节）；他们三个是对于基督卑微之境的有力见证者；虽然基督的心灵并不在意有谁会看见他的苦痛，但基督也不耻于让门徒们看见他的痛苦与卑微。这三个门徒，都曾自夸最有能力和意愿来与基督一同受苦；彼得的表现是在本章，而约翰雅各的表现则是在马可福音10章39节。因此，基督此时把他们带在身边，让他们看见，自己的苦杯和流血的洗礼是什么；从而要让他们明白，——他们从前所说的话表明了，——他们那时并不知道自己在说什么。盲目自信的人，需要经受试炼；这样，他们才会明白自己的愚妄和软弱。

III。基督极度痛苦，就惊恐起来（33节）。这个词语没有在马太福音里出现，但却是一个非常重要的词汇；它说明了一件很黑暗而令人惊慌的事情，正如落在亚伯拉罕身上惊人的大黑暗一样（创世纪15章12节）；亦或是一件非常糟糕而可怕的事情。神对罪的惩罚所带来的痛苦和可怕，开始感受在基督的心里；而基督容许自己实际地、强烈地体会、深思这样的感受。从未有一种忧伤痛苦，是像基督此时的忧伤痛苦一样；也从未有一种痛苦的体会，是像基督此时的体会一样。从未有人曾经有过像基督那样的永恒中的、属神的恩惠，因此也从未有人有过像基督这样的体会和感觉。然而，虽然基督此时经受痛苦煎熬，他的灵里却没有惊慌失措；虽然基督的情感被极度地搅扰，却没有失去控制；因为在他的里面没有一丝一毫的败坏品质，没有一丝一毫的罪。我们的心灵，就像是水与泥，虽然有时会沉淀、平静，但是当搅扰起来的时候，就会充满污浊；然而在基督里面，就如同纯净的水在纯净的杯中，虽然会受到搅扰，但却仍然是清澈的。

IV。基督表达自己的痛苦：“我心里甚是忧伤，几乎要死”。1. 基督为我们而成为了罪，因此极度忧伤；他完全知道罪的恶；他心里面有着对神的至大的爱，也知道神憎恶那些罪的污秽；他心里有着对人的深挚的爱，也知道人在罪之下所受的伤害与危险；现在，这些都摆在他的面前，因而他的心里甚是忧伤，几乎要死。他因我们的罪而受到痛苦煎熬，为我们的罪孽而承受重担。2. 基督为我们而成为咒诅；我们因己罪而本应受到的律法咒诅，承担在他的身上。他的心虽然极度忧伤甚至要死，但是，基督仍然顺服谦卑，服在我们罪的轭下，直到他的死亡、满足了我们的罪债，并永远地废除了我们所应受的咒诅。他为我们尝尽了死味（希伯来书2章9节），喝尽了死亡的苦杯，品味和经历了死亡的一切痛苦。希伯来书5章7节：“基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚，蒙了应允。”

现在，当我们考虑到基督为我们的罪而在灵里所受痛苦的时候，我们应当——

（1）为我们自己的罪而忧伤难过。若我们真地深切体会到，我们的罪给基督带来何等大的痛苦，那么，我们还会小看自己的罪吗？还会喜欢自己的罪吗？若我们明白，我们的罪在基督身上成为何等的重担，那么，我们还会轻轻忽忽地对待自己的罪吗？若我们看见，基督因我们的罪而经历的苦痛，那么，我们岂不也应当为我们自己的罪而心中伤痛吗？我们应当怎样看待那被我们罪所

压伤、刺透的主！我们应当何等地伤痛难过、心中酸苦！我们应当为自己的罪而极其伤痛，因为基督就是如此；我们绝不当轻视罪，把罪当成是玩笑的事情。若基督如此为我们的罪而苦痛，那么，让我们在心里也如此，为我们的罪而伤心难过。

（2）为我们所经历的忧伤而感到安慰与甜蜜。若我们的心灵在任何时候极度忧伤，经历苦痛，那么，我们应当纪念基督曾经在我们前面也曾经历忧伤患难；仆人不能大过他们的主。如果，——基督为了我们的缘故而迎接苦难，在患难中顺服，甚至，不仅除去了死亡的痛苦毒钩，而且更在苦难中赋予了价值，并使我们能够在苦难中得到甜蜜与安慰；——那么，我们为什么还要害怕苦难、躲避苦难呢？蒙福的保罗是忧伤的，然而又总是喜乐的。如果我们的心极度忧伤，那也不过就是忧伤要死而已；若基督是我们的主，那么，我们的伤痛就不过是暂时的；当我们眼睛闭上的时候，我们眼中的一切眼泪，都将被擦去。

V. 基督吩咐三个门徒在这里等候做醒；这并非是由于基督需要他们的帮助，而是因为，基督愿意他们等候、聆听自己的教诲。

VI. 基督自己来到天父的面前祷告（35节）。他俯伏在地，向神祷告。在稍早之前，基督曾举目望天祷告（约翰福音17章1节）；而这里，基督处于极大痛苦中，脸伏于地，谦卑顺服；这教导我们应当如此在神的面前自卑；当我们来到至高者面前的时候，我们应当谦卑自己。1. 作为人，基督祈求，倘若可行，让那痛苦的时候过去（35节）。2. 作为中保，基督顺服于天父的旨意：“然而，要从你的意思，不要从我的意思”。

VII. 耶稣回来，见他们睡着了，就对彼得说，西门，你睡觉吗？不能做醒片时吗？总要做醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了（37、38节）。基督回来找他们，因为他们没有过去找基督；而基督却看见他们在睡觉打盹，并不特别在乎基督此时所处的忧伤痛苦、切切祷告的境地。他们的这种不在乎的态度，预示了他们很快就会逃离他；而基督不久前才刚刚称许他们一直与自己共同经历各样的患难与试探（尽管他们不是没有过犯）。基督是多么愿意他们更加良善，而他们却是多么满不在乎；就在今夜，他们才刚刚信誓旦旦地说，自己绝不会在基督面前跌倒；而现在，他们却如此困顿软弱。基督尤其在这里责备彼得：“西门，你睡觉了吗？不能做醒片时吗？你不是说，你一定不会离弃我吗？你不是说你绝不会不认我吗？但你现在为什么如此轻视我所经历的伤痛呢？我多么期望你更加良善、强壮；难道你能再继续做醒吗？”基督没有要求彼得彻夜做醒，而只是说“再做醒片时”。基督从不过分地要求我们，从不把我们不能担的担子加在我们身上（以赛亚书43章23节）；然而，我们若在应尽的职分上软弱困倦，就真地应该羞愧了。“主不将别的担子加在我们身上；但我们已经有的，总要持守，直等到主来”（启示录2章24、25节）。看啊，主必快来（启示录3章11节）。

正如，基督责备他所爱的人；同样，基督也把安慰与体贴的话语，告诉他所责备的人。1. 基督在这里给他们的吩咐，非常智慧而信实：“做醒祷告，免得入了迷惑”（38节）。当基督身处苦痛的时候，门徒们睡觉是很不好的；但他们更会进入罪的试探之中；若他们不谨慎做醒，不在祷告中祈求、支取神的恩典与力量，那么，他们的境地就会更加糟糕；的确，门徒们很快就被过犯胜过，

离弃基督、逃走了。2. 基督仁慈而温柔地谅解他们：“你们心灵固然愿意，身体却软弱了”。这也正说明他们为什么要做醒祷告；因为他们心灵愿意（你们真诚地不愿意在基督面前跌倒）、身体软弱，所以就更要醒和祷告，用坚毅的意志，胜过罪。我们若考虑到自己身体的软弱和疲惫，就更需要勤勉地祷告醒，尤其是当我们面临迷惑和试探的时候。

VIII。基督再次去向父祷告（39节），说的话还是同样的话语。第三次基督还是去祷告同样的话语。这教导我们，应当持守而勤勉地祷告，不可灰心倦怠（路加福音18章1节）。虽然神对我们祷告的回应不一定很快来到，但是，我们总是应当时时祈求，在祷告中恒切而谦卑；神的异象必在所定的时间来到，至终必要说话，绝无虚谎（哈巴谷书2章3节）。保罗因撒旦差役的攻击而三次祈求主（哥林多后书12章7、8节），并最终得到了主的回应，以及来自主的平安。基督在此祷告之前不久，曾祷告祈求说，父啊，愿荣耀你的名；当时天父立刻回应他说：我已经荣耀了我的名，还要再荣耀；然而现在，基督第二次、第三次来祈求祷告；神的恩典以及对祷告的回应，迟早都会来到；神的回应是按照他自己的旨意和意志，而我们则必须要倚靠神的旨意。

IX。基督再次、第三次来看门徒们。这是一个样本，显明了基督会怎样看顾他在地上的教会；即使当他们半睡半醒的时候，即使当他们软弱没有尽职分的时候，基督也会一直在他们和天父之间作中保。看基督怎样一次又一次地在两者之间往来。当基督第二次来看门徒们的时候，他们又睡着了（40节）。看基督的门徒们是多么软弱；他们虽然有决心，虽然想要抵挡试探，但他们却被疲惫困倦所胜过。我们的身体是我们心灵多么大的缠累；这也使我们多么渴慕那天上永远的生命。基督第二次来找他们，对他们说同样的话语，但这次他们都睡着了，不知道该说什么，该怎样回答基督；他们为自己的困顿而羞耻，找不到借口为自己解释；他们半睡半醒，神志不清，不知身在何处，不知该说些什么。基督第三次来找他们的时候（41节），对他们说：“现在你们仍然睡觉安歇吧。（吧或作吗）够了，时候到了。看哪，人子被卖在罪人手里了”。人子现在要被卖在罪人的手里，就是那些祭司长们和长老们的手里；这些人那些最恶的仇敌，因为他们以圣洁敬虔信仰之事为他们赚钱得利的职业。当我们面对即将到来的患难的时候，我们应当激励起来，使我们自己准备好面对苦难。

43-52节

这里记述了祭司长们的手下来抓捕基督的过程。这是基督仇敌们长久以来想要达到的目的；他们很早以前就想要抓捕基督、迫害基督；曾经，基督逃脱了他们的手，因为那时基督的时间还没有到；而现在，若不是基督甘愿交出自己，他们也根本不会得逞。基督先是在灵里承受苦痛，然后是在身体上承受痛苦患难；因为他要以此满足罪所应受的惩罚；——因为罪从人的心里发出，并使用身体为罪的不义器具。

I。这里有一群人来抓捕基督；他们拿着刀棒，是祭司长们派来的。没有什么其它的罪恶，如此黑暗、无耻；但在世人中间总是能够找到打手来作恶。人类就是处于如此堕落和罪恶的光景之中。犹大是那群人前面带路的；就是那十二使徒之一，那曾经与基督多年亲密相伴、奉基督的名传道、奉基督的名赶鬼、但却背叛基督的人。一个看起来外表信仰敬虔、举止得当的人，有时却会最终变成一个可耻背叛信仰、堕入永远灭亡的人；这并非是什么新鲜事。路西弗啊，你如何竟然坠落！

II。那些祭司长们、文士们、长老们、法利赛人等犹太人中的地位尊贵的人，一直以来，假意地期盼弥赛亚的到来，并假意地准备好随时欢迎弥赛亚；可是，当弥赛亚真地来了的时候，当弥赛亚显明了无可置疑的证据、说明他就是那将要来到的那一位的时候，仅仅是因为基督没有去讨好他们，没有去奉迎他们外表的炫耀与荣华，仅仅是因为基督没有看起来像是一个外表绚丽的属世君王、而是要建立一个属灵的国度，仅仅是因为基督传讲的是悔改、更新、圣洁生命，仅仅是因为基督的教诲指向人的心思意念、情感、目标、以及那永恒的另一世界，——这些祭司长们文士们就心意决绝地要抵挡基督，而不愿意用一颗公平无私的心，来验明基督所显明的确定无疑的证据；甚至，他们要定意杀死基督。

III。犹大以一个吻背叛基督；他滥用基督所给的自由与恩慈；当基督门徒们传道回来的时候，基督容许门徒们亲吻他的面颊；但此时，犹大竟然以这样一个形式，来抓捕基督。犹大称呼基督说，主啊，主啊，然后亲吻他；他嘴上说着，拉比，拉比，就好象他非常非常尊敬基督似的。

IV。他们逮捕了基督，把基督当成一个罪犯一样对待；他们一定洋洋得意，以为取得了一个很大的胜利。

V。彼得在主的身边不远，想要护卫基督；他伤了来人中一个人的耳朵，似乎是以此表示要履行他曾说过的诺言，愿意为了主而死。他是在场的几个门徒之一；他拔出刀，看起来要砍掉一个敌人的头，但却砍偏了，砍下对方的耳朵；那人是大祭司的一个仆人（47节）。为基督而战，比为基督而死更加容易；但基督的良善战士们，不是要杀死别人的性命，而是要为主舍去自己的性命（启示录12章11节）。

VI。基督对他们说，以这种方式来抓捕他，是多么荒谬。1. 他们大张旗鼓地出动来抓捕，把基督当成是一个强盗一般；但是，基督却没有任何罪；基督成天在圣殿里面教导百姓，若他有任何图谋与罪恶，一定早就被发现了；这些祭司长们的仆役，都是平日看管圣殿的，他们一定都听过基督的讲道（我与你们白天常在圣殿里）；难道基督未曾教导过他们卓越的教义吗？即使这些基督的仇敌们，难道不知道基督的教导是怎样的吗？难道基督口中所处的一切话语，不都是公义的话语吗？在基督的讲道中，岂有任何罪恶或是败坏的事情呢？箴言8章8节。从基督的果子中，就可以看出基督的树，是好树还是坏树；为什么他们要半夜如此大张旗鼓地出来，把基督当成凶狠的强盗一样呢？2. 他们这样偷偷摸摸、鬼鬼祟祟地来抓捕基督，可是，基督自己却从不害怕公开地、堂堂正正地出现在圣殿里面的公共场合。基督根本不是像那些作恶的、不敢来见光的人（约翰福音3章20节）。若那些祭司长们想对基督说任何话语，他们白天在圣殿里面的时候，就有足够的时

间可以对基督说：基督在那里可以面对任何指控、控告、罪名、审判。在圣殿里，祭司长们可以凭着手中的权柄来对待基督，因为他们的工作就是负责看管圣殿的，在那里有很多差役。然而，他们现在大半夜地偷偷摸摸来抓人，这本身就表明了他们的卑鄙和胆怯。这就像是大卫的那些仇敌们一样，鬼鬼祟祟地躲在村子角落里面，出来杀害无辜的人（诗篇10篇8节）。3. 他们来抓捕基督的时候，手中拿着刀棒，就好象基督在私自组建武装、反抗政府似的，非得要用刀棒才能来镇压基督。然而，没有任何迹象表明，基督是如此的；也没有任何情况，需要使用这些刀棒。（1）他们拿着刀棒来，是要保护他们自己，以防百姓因他们抓捕无辜而产生骚乱；他们拿着武器来，因为他们害怕百姓。恶人所畏惧的，是在那些不需要畏惧的事情上（诗篇53篇5节）。（2）他们也想用这些刀棒，来激起不明真相的百姓的愤怒。他们手中拿着刀棒，让那些不了解情况的围观群众以为，基督真地是一个危险分子；从而煽动百姓憎恨和反感基督，以至于最后鼓动群众高喊，钉他十字架，钉他十字架。

VII. 但是，面对这些野蛮、罪恶、无理的差役们，基督心情镇静，引用旧约圣经关于弥赛亚的预言。“我受到你们的迫害；但是，这事成就，为要应验经上的话”（49节）。1. 看这里，基督是多么尊重圣经的话语；他甘心顺服至死，也不愿神的话语一点一划落空。基督无论是在苦难中，还是在荣耀中，都定睛于圣经的话语；基督来到这世上，就是要成就圣经的一切。2. 看这里，我们应当怎样对待旧约圣经；我们必须要在其中寻见基督；基督是旧约之田中所隐藏的珍宝；正如新约的历史阐释、解明了旧约的预言，同样，旧约的预言阐释、解明了新约的历史。

VIII. 基督的所有门徒们都逃走了（50节）；他们都离弃了基督，四处逃散了。就在几个小时前，他们还在信誓旦旦地说，无论如何，一定会对基督忠贞到底；可是，即使良善的人们，也不知道自己在患难的试炼中会如何，直到他们真正被试炼的时候。就在不久之前，基督曾经夸赞门徒们说，他们一直在磨练中与自己常在（路加福音22章28节）。如果说，当时在那些小一些的磨难里，基督曾是何等喜悦他们的坚贞和信实，那么，现在，基督一定会因他们的逃离而何等伤心难过。在此时的最大患难中：当基督面临审判和迫害，若门徒们在那里见证他；当基督面临虐待，若门徒们在那里保护他；——那么，那该是多好、多么令基督喜悦和欣慰的事情。当我们为基督而经受苦难的时候，若被人离弃，我们不要以为奇怪；鹿群逃离受伤的鹿，这并非是什么新鲜事；仆人不能大过主人，仆人也不要期望会得到比主人更好的待遇——无论是在朋友们那里，还是在仇敌们那里。当保罗下监的时候，身边没有人支持他，所有人都离弃了他（提摩太后书4章16节）。

53-65节

这里记述了基督的被捕、审讯、审判、定罪；这是在大祭司那里，在犹太人公会面前进行的。

I。基督被快速地带到了大祭司院子里；当时虽然是深夜，但是，安歇所有的祭司长们、长老们、文士们，都秘密聚集起来，准备审判这个囚犯。他们定意要治死基督。

II。彼得远远地跟在后面；前不久，他还信誓旦旦地表现得很勇敢的样子，而现在却变成了如此的胆小鬼（54节）。当彼得来到大祭司院子里的时候，他悄悄地进去，与大祭司仆人们坐在一起；他希望这样就不会被人怀疑是与基督一伙的。大祭司院子里的火堆旁，对彼得来说，绝不是一个好地方；而与大祭司仆人们坐在一起，更不是一个好的环境；然而，彼得就这样进入了试探的境地。

III。祭司长们和长老们极力地想要给基督定罪，甚至，使用各种各样的假见证。他们把基督当作是一个暴徒抓捕了起来，现在准备要审判他、给他定罪，可是却发现，找不到什么好的罪名来勾陷他。于是，他们就拼命想找到各种见证人的见证；他们想要谋划一些陷阱性的问题，又贿赂人来说谎，或是恐吓人来作不利于基督的证词，等等等等（55、56节）。按着神的律法，祭司长们和长老们有权柄审断和惩罚假先知（申命记19章16、17节）；可是，他们现在竟然成为了带头破坏一切公义的刽子手。当一片土地上的律法看守者却监守自盗的时候，当本应看顾和平公义的人自己却成了和平公义之破坏者的时候，——我们真地是要呼求说，神啊，求你帮助我们。

IV。最终，他们找到一个似是而非的把柄，用基督几年之前曾经说过的一句话，把那句话歪曲之后，来控告基督（57、58节）。犹太人自己把圣殿当成了他们的偶像，而基督所说的那句话，在他们看起来似乎是威胁到了圣殿的安全。但是，那些见证人却彼此不合。

V。（60节）大祭司起来，站在中间，问耶稣说，你什么都不回答吗？这些人作见证告你的是什么呢？他们想要逼迫基督，让他自己控告自己。大祭司的口气仿佛是他要寻求正义和公正，并愿意公平对待基督似的；但他实际的目的，是要用网罗陷害基督（路加福音11章53、54节）（路加福音20章20节）。我们可以设想，这个大祭司的态度是多么傲慢、蔑视而蛮横：“你这个囚犯，那些人控告你的话，你还有什么说的？！”基督曾经在过去义正词严地驳斥了他们的许多诡计，现在，大祭司看见基督不说话，心里一定很洋洋得意。然而，基督仍然不发一言；这里教导我们，1. 我们在毁谤与诬告面前，应当存忍耐的心；当我们被人辱骂的时候，不要以辱骂来还击（彼得前书2章23节）。2. 当人面对屈枉正直、被因言获罪的时候（以赛亚书29章21节），应当谨慎；因为我们的自我辩护会被当作是我们的犯罪；当谨慎人也不得不沉默（免得情况更加糟糕）的时候，的确是一个邪僻悖逆的时代。

VI。然而，当大祭司问基督，他是否就是神的儿子基督的时候，他不但没有否认，而且还清楚无误地承认（61、62节）。大祭司问，你是当称颂者的儿子不是？你是不是神的儿子？基督肯定地回答了这个问题；而且，为证明这一点，基督指向了他第二次的再来：“你们将要看见人子坐在权能者的右边，驾着云降临；虽然人子现在看似卑微，被你们蔑视和践踏（以赛亚书53章2、3节），但是，你们将很快要不得不仰视他，在他面前颤惊”。基督所说的这荣耀华贵，与基督当前的境况如此不一致（尽管在那厚厚的谦卑之云的背后，仍然不时有荣耀的光线照射而出），以至于，我们可以设想，基督的这话一定会让审判席上的公会成员们震惊而深思，或是至少仔细思量以后再

来审判；——正如保罗在受审的时候说到那将要到来的终极审判，当时，庭上的审判官员恐惧颤惊，甚至休庭（使徒行传24章25节）。然而，在这里的这些大祭司和祭司长们、长老们，他们的眼睛被愤怒与恶意如此蒙蔽，以至于，就像是战马冲入屠杀场；他们嗤笑别人畏惧的心；他们心地刚硬，无所畏惧，既不相信战场的公义号角，心中也没有一丝敬畏之情。约伯记39章22、24节。约伯记15章25、26节。

VII。大祭司一听见基督这话，就立刻给他定罪，说基督是亵渎者（63节）；大祭司撕裂自己的衣服。如果说，扫罗当年撕裂撒母耳衣服的事情表明了，他把自己的国度撕了下来、从此不再归他（撒母耳记上15章27节）；那么，大祭司该亚法撕裂自己的衣服，更是表明了祭司制度将要在她这里结束，正如殿里的幔子因基督的死而被裂开，通往圣所的道路完全打开。基督的衣服，即使在被钉十字架的时候，也是完整没有撕破的；然而当大祭司衣服被撕裂的时候，利未人的祭司制度也在这里停止；那长存到永远的基督，将要亲自成为我们永远的、不可改变的大祭司。

VIII。公会成员们同意，基督应当被定罪；他的僭妄亵渎之罪，应当是死罪（64节）。大祭司貌似公平地问大家：你们怎么说呢？然而，这实际上是带着先入为主的偏见，因为他已经在众人面前给基督定罪了。作为一个审判庭的庭长，应当最后发表意见，这样才能让审判庭成员们公平地、公开地表达审判意见。于是，这群人就这样给基督判定了死罪。看起来，当时，基督在大公会成员中的朋友没有在其间。

IX。他们一齐来迫害、戏弄基督，正如法利赛人迫害、戏弄参孙一样（65节）。看起来，其中的一些祭司也来参与到仆人差役们当中，一同来戏弄嗤笑基督；他们如此忘记了自己的尊严、职分、严肃，以至于，他们来一起嗤笑戏弄囚犯；他们就这样打发黎明前的时间，等到天亮，好完成他们的罪恶。那一夜，本是他们逾越节夜晚应当省思的时间（这正是逾越节的本意）；而他们却把逾越节之夜变成了欢乐嬉戏的夜晚。如果说，这些祭司们如此不顾身份，来嗤笑虐待基督，那么，我们这些基督的仆人，岂不更应该不顾身份，来归荣耀于基督吗？

66-72节

这里记述了彼得三次不认主。

1. 首先，彼得先是远离基督。彼得远远地跟着（54节），而现在进到大祭司院子里的下院。以基督为耻的人，很快就会公然否认基督；羞于在圣礼之中事奉基督的人，很快就会离开与主的交通，

不愿意被人看见与圣徒在一起，因为怕被人鄙视。

2. 彼得在院子里，与大祭司的仆人们待在一起，与他们同坐。人如果觉得与基督在一起是一件危险的事情，那么，他们会发现，与基督仇敌在一起是更危险的事情，因为，他们会被轻易地拉入罪中。

3. 彼得面临的试探是，被别人指控为基督的门徒（67、69、70节）：“你跟那个拿撒勒人耶稣是一伙的”；“你是一个加利利人，所以一定是跟他一起的”。看起来，彼得并没有面临什么特别大的危险；他们也没有把彼得当作是罪犯，而仅仅是把他当作是一个嘲笑嗤笑的对象、愚蠢的人。当大祭司在羞辱基督的时候，他的仆人们也在羞辱基督的门徒。有时，基督之道看似会如此处于低谷，以至于每一个人都可以在踩上一脚，甚至所有的羞辱之事都会不请自来。正如约伯在身处苦难的时候，受到一切卑鄙之人的践踏欺辱（约伯记30章8节）。然而我们若仔细想一想，彼得此时的处境其实并没有他自己感觉到的那么危险；彼得所面临的试探，并非是他不可胜过的；充其量，不过是一个婢女在那里用眼睛看着彼得，说，“你是和他们一伙的”；而彼得只需要什么话也不说，或简单地回答“就算我是，也不应该是什么大罪”。

4. 彼得不认主；这是很大的罪；此时，彼得本可以在世人面前承认和见证基督，在审判庭前为基督申明；但是，他却可耻地否认自己认识基督。从前，基督曾多次告诉他们，自己将要被卖、受难、被杀；可是，当患难来临的时候，对于彼得来说，这些灾难却好像是彻底的惊讶和意外一样，就好象彼得以前从未听说过，从未想到过、从未有心理准备一样。基督常常告诉门徒们，要做醒，要准备好为了主的缘故而经受苦难，要舍己、背上十字架来跟从耶稣；但是，彼得现在如此害怕苦难，如此胆小，以至于稍微一点危险的信号来到，他就赶快撒谎、发誓赌咒，用尽一切办法来试图避免患难。当基督被人仰慕、被众人簇拥的时候，承认基督、跟随基督是容易的；但是，当基督被世人弃绝、蔑视、憎恨、迫害的时候，彼得就以基督为耻，甚至不愿意承认自己认识基督。

5. 彼得的迅速悔改。彼得重复三次不认主；第三次的否认是最糟糕的，因为彼得用发誓赌咒的方法，来否认自己与基督相识；然而，这第三次否认，或许也开始让他自己心灵震颤，良心苏醒，内心震惊。然后，鸡叫两次；这让他想起了主在几个小时前所说的话语，对他的警告，以及精确的预言；现在，主所预言的事情真地、令人震惊地发生了。彼得想起主的话语，也明白了自己的罪孽；当他想到这些的时候，就开始痛哭。此时，他正如那痛哭、悔恨、憎恶自己罪的税吏一样，为自己的罪而心中伤痛，深深忧伤。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

马可福音

第十五章

我们在前章所读到的基督受难，只是整个过程的刚刚开始；本章继续记述了基督受难的完整过程。

前章我们看见，基督被祭司们定罪；但他们只是耀武扬威的暴露牙齿，并不能真地咬人。本章我们有，I。基督被罗马巡抚彼拉多审讯、定罪（1-5节）。II。百姓在祭司们的煽动下，叫嚣要处死基督（6-14节）。III。基督被判死罪，立即执行。（15节）。IV。基督被罗马兵丁当作一个令人耻笑的王，嘲笑戏弄虐待（16-19节）。V。基督被以极其令人羞辱的方式，带到行刑地点（20-24节）。VI。基督被钉十字架，位于两个强盗中间（25-28节）。VII。基督在十字架上，被那些路过的人辱骂（29-32节）。VIII。基督被天父遗弃（33-36节）。IX。基督死亡；殿里的幔子裂为两半（37、38节）。X。百夫长等人见证基督（39-41节）。XI。基督被埋葬在约瑟的坟墓里（42-47节）。

1-14节

I。全公会的人在一起商议，怎样快速处置基督。他们一大早就在一起开会，研究此事，商量用什么有效的办法，快速治死基督；他们不愿意耽搁任何时间，以防百姓生乱，准备趁热打铁，赶快想办法处死基督。恶人在行恶的时候，常常就是如此不知疲倦，专心致志；那么，我们这些想要行善的人，如果慵倦倦怠、畏畏缩缩，岂不应当加倍羞愧吗？那些与基督为敌、与我们灵魂为敌的罪人们，这样起早贪黑、不知疲倦地行恶；我们这些慵倦的弟兄啊，何时能够醒起！

II。基督被交到彼拉多那里；他们捆绑了他。基督是我们伟大的赎罪祭牲；祭牲必须要用绳索捆绑（诗篇118篇27节）。基督这样被捆绑，从而使我们的患难变为轻省；正如保罗和西拉，因着基督的救恩，即使在被捆索之境中，也仍然能够欢欣地歌唱。当我们身陷囹圄、身处患难的时候，我们应当思想基督被捆绑的处境；他为了救赎我们而被捆，要把我们从罪中拯救出来、进入永远的生命，使我们不再惧怕死亡与患难。差役们带着基督，穿过耶路撒冷凌晨的街道，让他在众人眼前被看为可耻；基督就在一两天之前，还在圣殿里教导人，受到百姓的尊敬；我们可以设想，经过一夜的审讯与虐待以后，基督现在看起来一定很狼狈不堪；他被人击打，被人吐沫，被人欺辱。这些犹太人把基督送去交到罗马政权手里，这预表了，犹太人会众国家的灭亡；这是出于他们自己的意愿和作为。这表明了，神的应许之约，那以色列身上的荣耀，那犹太人长久以来所自豪的，现在要被交在外邦人的手里。他们把这位弥赛亚、王带到彼拉多那里，也表明了，他们把神的国度，交在外邦人的手里。如果，他们做这些事情是为了要满足罗马人的欢心，或是出于他们自己对神的真诚热忱之爱，那么情况或许不同；然而他们所作的，不过是出于自私、私利、嫉恨、罪恶，从而故意放弃以色列的冠冕，把基督看为以色列人身上的轭。

III。彼拉多审讯基督（2节）：“你是犹太人的王吗？你声称自己是弥赛亚吗？”基督回答说“是”。——是的，耶稣就是弥赛亚，然而却不是犹太人所期盼的那种属世的王。基督是统领、保护属灵之以色列的王；属灵的以色列民，是那些在心里面受割礼的人；对于那些徒有其表的、属肉体血

气的、那些仍然刚硬顽梗不信的以色列人，基督将要约束他们，惩罚他们。

IV。对基督的各样指控，以及基督面对审判时的沉默。那些祭司长们忘记了自己的尊贵身份，而变成了亲自告密、控诉的人；他们控诉了基督许多事情（3、4节）。旧约的许多先知们都见证了他们那个时代的祭司们的极大罪恶（以西结书22章26节）（何西阿书5章1节）（何西阿书6章9节）（弥迦书3章11节）（西番雅书3章4节）（玛拉基书1章6节）（玛拉基书2章8节）。当年，耶路撒冷之所以毁灭在迦勒底人手中的一个主要原因，就是因为那些罪恶祭司们流义人的血（耶利米哀歌4章13节）。罪恶的祭司们，往往是罪人中最邪恶、最坏的人。一个制度越是良善，当它败坏的时候，就越会变得罪恶、邪恶。那些普通的、迫害人的人，往往比教会里面迫害人的人要仁慈一些。这些祭司们都非常起劲地控告基督；但是基督不发一言（3节）。彼拉多极力要求基督回答那些指控，也希望基督能够说话（4节），然而基督始终沉默（5节）；基督什么也不说，这让彼拉多非常希奇。前面，基督曾经直接地回答了彼拉多的问题，承认自己就是弥赛亚（2节），但是，这里，他却丝毫不回答那些祭司长们长老们的控诉，也不回答那些见证人的诬告，因为那些事情都是荒谬的、明显为虚假的；基督知道，彼拉多自己心里也明白是怎么回事。基督的话语，常常令人希奇；基督的沉默，也会令人希奇。

V。彼拉多对百姓提议，释放基督给他们；因为按着惯例，在逾越节的节期的时候，可以释放一个罪犯。百姓期望彼拉多能够按着这个惯例继续释放一个人给他们。现在，彼拉多早已经看明白，那些祭司长们文士们长老们的控诉，其实都是出于他们自己心中的嫉妒，因为，基督在百姓中的名声极高，以至于超过了这些祭司长们长老们的名望（10节）。任何明眼人都能够看出来，这些祭司长们在控诉基督时的激动而极力撺掇的态度，与他们手中控告基督的微弱证据以及口中控告基督时含糊糊的理由，根本不成比例；很明显，祭司长们之所以如此极力要控诉基督，并非是由于基督有罪，而是由于基督是良善的；基督没有做任何错事，而恰恰是由于基督所作的事情是良善而荣耀的，所以才惹怒了这些祭司们、文士们、长老们、等等。因此，彼拉多心里想，既然基督在百姓中声望很好，那么，何不把这件事情放在百姓的手中，由众人来决定；这样，那些祭司长们就不好意思说什么，因为彼拉多可以推脱说，百姓要求释放基督，他自己也没办法。于是，彼拉多提出了这个方便的建议，可以既避免犹太人贵族阶层的不满，也可以避免犹太人百姓们的骚乱；——就让他们自己决定是否释放基督吧；这样，谁都不好说什么反对的意见。

VI。众民异口同声地要求把基督治死，并且，非常具体而坚决地要求说，要把基督钉十字架。这让彼拉多极其惊讶。彼拉多发现，百姓们很愿意受祭司长们的影响，一致同意要求释放罪犯巴拉巴（11节）。对此，彼拉多极力想办法，仍然要释放基督：“那么，那个你们称之为犹太人的王的，我要把他怎么办呢？要我把他也释放了吗？（12节）”百姓们喊着说，不，钉他十字架。祭司长们不断唆使百姓，坚决要求彼拉多治死基督。彼拉多继续反对说：“为什么呢？他到底做了什么呢？（此时，这是一个非常重要的问题）。可是，百姓们甚至于都不屑回答这个问题，而继续地、更加大声喊着说：钉他十字架，钉他十字架。这个时候，祭司长们文士们等等，一定散在百姓中，不断鼓动这些暴民鼓噪不停；这样，就可以在两个方面影响彼拉多，让彼拉多给基督定罪，并治死基督。1. 暴民们大声喊叫要钉基督十字架，这会对彼拉多产生很大影响。彼拉多会想，他肯定是个坏蛋，干了很多坏事，否则不会全世界的人都反对他。彼拉多现在或许会觉得，以前所听说的那些基督好名声，都是错误的信息。祭司长们不断撺掇、催促要钉基督十字架，或许是因为（我们可以设想），那些热爱基督的人们此时都在耶路撒冷城的另外一端，而根本不知道此时所发生的事情。撒旦的常用伎俩就是，让人们对基督、基督教产生坏印象、坏名声，从而迫害基督

徒们。现在，当基督被如此多人辱骂的时候，即使众人没有任何正当理由，也让在场的任何人都觉得，基督一定干了什么坏事，才被人们如此憎恨。但是，我们一定要根据事实本身、根据人自身的品质，根据神的话语和标准，而评判人与事，而不要随大流、被众民的鼓噪声所影响。2. 百姓的鼓噪，也会影响彼拉多，让他觉得，如果把基督判死刑，那么，就会讨好大家；反之，如果释放了基督，那么，自己就会让众民心怀怨恨。虽然，彼拉多不至于如此愚蠢、以至于相信基督有罪；虽然，彼拉多不至于如此糊涂、以至于被众人观念影响；然而，彼拉多的罪孽是，他虽然知道基督是无辜的，但是，为了讨好百姓、为了避免他们的愤怒与骚乱，他宁可治死基督；彼拉多所跟从的，是这世界的智慧，是肉体血气的败坏，是世界的繁华与虚浮。我们主耶稣基督的死，是为多人的罪而死的，是为多人的罪而成为了赎罪祭；他被治死的过程，也是由于多人的罪孽而导致的。

15-21节

I. 彼拉多为了讨好犹太人，把基督交给兵丁去钉十字架（15节）。为了让百姓满意，他还释放了巴拉巴。于是，那个作乱的臭名昭著的罪犯、以色列的耻辱，巴拉巴得到了释放；然而，以色列本应得到的荣耀与祝福，基督，却被送去钉十字架。彼拉多知道基督是无辜的，他先是鞭打基督，然后准备释放他（路加福音23章16节）；但是鞭打以后，看百姓仍不满意，就决定把他钉十字架。彼拉多既然能够在较轻的事情上开始屈枉无辜，也就能够愈来愈严重地行恶，把无辜的人钉十字架。

基督被钉十字架而死；1. 这是一个流血的死亡；若没有血，就不能赎罪（希伯来书9章22节）。血是生命（创世记9章4节）；血联接着灵魂与身体，因此，流尽血，就是流尽了生命。基督为我们舍去了自己的生命，为我们流尽了血。血是灵魂的赎罪祭（利未记17章11节）；所以，在所有献祭之礼中都要有关于流祭牲血、在神面前洒祭牲血的律例。在基督的死亡中，所有的旧约献祭礼例律法的预表都得到应验和成就。因此，基督为我们流血而死。2. 这是一个极其痛苦的死亡。在被钉十字架的过程中，痛苦是持续而尖锐的；这是极其严重的死刑惩罚。基督为我们而死，他经历了死的痛楚，因为他既是我们的大祭司，也是我们的赎罪祭；他为我们的罪献上自己。十字架是最惨痛的死刑；基督在那最大的痛苦中与死亡相遇，并战胜了死亡。3. 这是一个极其羞辱的死亡；按着罗马人的习惯，只有奴隶和罪大恶极的人才会受到如此残酷的死刑。十字架与羞辱总是连在一起的。人的罪冒犯了神的荣耀；基督在十字架上偿清了人的罪债，满足了罪所应受的惩罚；他不仅为我们舍己，而且，他谦卑顺服至死，承受了那极大的羞辱和痛苦。4. 这是一个受到咒诅的死亡；这也是犹太人律法中所视为极大羞耻和咒诅的死（申命记21章23节）；那被挂的人，是受神的咒诅，显明神的极大不喜悦。扫罗的众子就是以这样的方式死去，他父家流血之罪受到神的咒诅惩罚（撒母耳记下21章6节）。哈曼和他的儿子们也是以这样的方式死去（以斯帖记7章10节）（以斯帖记9章13节）。我们没有读到过旧约中有哪一个先知是这样被挂在木头上被迫害致死；

但是现在基督顺服谦卑，以至于死在十字架上；因着基督的死，那十字架的侮辱和羞耻也被彻底地除去；从那以后，无论是殉道者的无辜，还是罪人的悔改，十字架的死亡都不再被看为可怕或是羞耻。我们若为基督而死，那么，十字架正是带给了我们安慰与荣耀。

II。彼拉多为了让罗马兵丁们高兴、满意，把基督交给他们，任凭他们在准备行刑前，轻蔑侮辱地对待基督。他们召集起一个营队，进到内院，在那里把基督当作是一个“王”，嘲笑和戏弄基督；正如几个小时前，在大祭司的院子里，那些大祭司仆人们把基督当作一个“先知”“救主”，嘲笑和戏弄基督。1. 王不是要穿紫红色袍子吗？这些罗马兵丁们也给基督弄来一个紫色袍子。基督所受的这些羞辱，应当让我们所有基督徒们都不要看重衣服袍子和装饰（彼得前书3章4节）。那些衣饰，都曾是基督所受的羞辱；那么，我们这些基督徒，又岂能以自己的衣服为傲呢。2. 王不要戴冠冕吗？他们也用荆棘作了一个冠冕，戴在基督的头上。荆棘草芥所作的冠冕本身，就是一个极大的讽刺和戏弄；然而此时，那荆棘冠冕戴在头上，更带来无比的疼痛。基督所戴的荆棘冠冕，本是我们这些罪人所配得的；然而基督替我们戴上，使我们能够因着他的圣洁与救恩，得到那圣洁而荣耀的真正冠冕。让我们从这荆棘中学到功课，正如基甸教导疏割人一样：憎恨罪，不要在罪中安稳，而是要以热忱的生命之爱，爱戴基督耶稣；他是那荆棘丛中的百合花。若我们在任何时候身体里面有荆棘之刺，那么，让我们心中得到安慰，因为我们的大祭司已经为我们尝过那荆棘扎在身体中的滋味。3. 王不是有臣民的欢呼吗？他们也如此嘲笑戏弄基督，假装欢呼说，恭喜犹太人的王啊。4. 王也有手中的权杖，代表权柄与尊严；所以，罗马兵丁们也用一个苇子来代表权杖，戏弄、虐待基督。如果我们蔑视基督的权柄，不遵从基督的话语和吩咐，不惧基督的警告，那么，我们就是拿一个苇子放在基督手里；不，我们甚至是在用苇子打基督的头；这就是此时这些罗马人对基督的侮辱。5. 王也通常面对臣民们的跪拜；所以，这些罗马人也以此嗤笑基督；他们假装跪在基督面前敬拜他；他们彼此哄笑着，把基督当成是娱乐的对象。我们因着自己的罪，本应当面对如此永远的羞耻和惩罚；然而，基督为把我们从这羞耻中救赎出来，顺服至死，也替我们承担这一切的羞耻和侮辱。基督被嘲笑、戏弄、侮辱的时候，不是穿着他自己的衣服，而是穿着别人的衣服；以此表明，基督不是因他自己的罪而接受惩罚羞辱；罪孽是我们的，羞耻是他的。人若表面上遵从基督，但在内心的实际光景中却顺从于世界和肉体血气，那么，这样的人就像是这些罗马兵丁一样，假装跪拜基督、称基督为王，但实际上却在心里说“除了该撒，我们没有王”。如果，人不是在心灵里面跪拜基督，而只是在身体上跪拜基督；如果，人只是在口唇上亲近基督、归荣耀于基督，却在内心深处远离基督；那么，这样的人就与这些罗马军兵们无异。

III。罗马士兵们把基督从彼拉多的审判庭那里带到行刑地（20节）；正如把羊牵到宰杀之地；基督虽然没有任何罪，却被判定死刑，与强盗和罪犯同列。然而，为了避免基督在扛十字架的时候就死在路上，罗马兵丁们抓住一个临时路过的人，是古利奈人西门，来替基督背十字架。他从乡下来、路过，根本没有想到会摊上这么一件苦差事。当苦难和十字架突然落在我们肩上的时候，我们不要以为奇怪或惊讶。十字架是一个非常苦难的、难担的单子；但是，古利奈人西门仅仅是背了一会儿十字架，他的名字就荣耀地记载在神的书中，否则，他的名字默默无闻，早就已消失在历史的烟尘之中；从今以后，无论福音传播到哪里，无论在哪里传讲基督救恩，都会提到他的名字，以此为纪念；那些今生没有苦痛患难、没有十字架的人，却要承受永远的死亡；而经历伤心痛苦与十字架救恩的人，将要得到荣耀冠冕。

22-32节

这里讲述了我们的主耶稣基督被钉十字架。

I。钉十字架的地点，叫作各各他，就是骷髅地的意思。那是在伽略山上，位于当年的摩利亚山地（耶路撒冷就是在摩利亚山地）。当年，亚伯拉罕就是在摩利亚献以撒，并有公羊代替；亚伯拉罕所说的耶和華以勒——主必预备，就是指向了基督被钉十字架的救恩。

II。基督被钉十字架的时间，是已初的时候（25节）。基督被带到彼拉多那里的时间，是在第六个钟头（约翰福音19章14节），大约相当于早晨六点。而此时基督被钉十字架，则是大约相当于早上九点后不久。这个时间，本应当是那些祭司们在圣殿里面事奉的时间；他们本应当在殿里献平安祭；这是无酵节的第一天，他们本应当有神圣的聚会。祭司们在本应当服事于公共敬拜活动的时候，却都跑到这里来鼓噪控诉基督，宣泄他们心中的仇恨与恶意；然而这些人控诉基督的罪名之一，却恰恰是说基督不尊重他们的圣殿。许多人假装对神的教会很热心、很愿意维护教会；但实际上他们自己内心深处却根本不在乎教会，也不愿意常常去教会。

III。这里进一步记述基督在被钉十字架时所受的羞辱；就好像基督在钉十字架之前所受的鞭打和羞辱还不够似的，这里，犹太人和罗马人进一步地侮辱基督。

1. 按照他们行刑的习惯，要给将要被处死刑的人酒喝；而他们把酒中混合了没药；酒味因此而变苦，让人难受。基督尝了，却不肯受。

2. 被钉十字架之人的衣服，要由刽子手瓜分；他们分了基督的外衣，为他的里衣拈阄。基督被钉在十架上，而他们却把他当作了掠物。

3. 他们作了一个牌子，放在基督的头上，作为对基督的羞辱；上面写着“犹太人的王”（26节）。这并非是什么罪名，而只是表明了基督的权柄。彼拉多或许觉得可以用这种方式嗤笑基督，——把他当作是一个被揭穿了、想要冒称自己为王的骗子；又或者，彼拉多想要以此羞辱所有以色列人，——因为，犹太人如此迫切乞求要把这样一个无罪的人钉十字架，所以，他们就只配这样一个将死的王。可是，不管彼拉多和罗马兵丁们的意图是什么，神却彰显了他自己的旨意；即使在十字架上，基督也显明了，他就是王，是以色列的王；——尽管，彼拉多并不知道自己在写什么；正如，该亚法不知道自己在说什么（约翰福音11章51节）。那被钉十字架的基督，是他教会的王，是他的属灵之以色列的王；即使在他被钉十字架的时候，他也就像是一个王一样，并战胜他的

仇敌、他百姓的仇敌（歌罗西书2章15节）。现在，基督的律法因他的血而写成；基督的臣民，因他的血而得到恩惠。无论何时我们仰望十字架上的基督的时候，我们必须记得他头上的牌子；他是一位王，是我们生命的王，是天国的王，是一切神百姓的王；我们必须把我们的生命完全地交给他，因为我们是属灵的以色列人、神的儿女、天国的子民。

4. 罗马兵丁还带来两个强盗一同钉十字架；基督被钉在中间，两个强盗一个在左边被钉十字架，另一个在右边（27节）。基督在中间，就仿佛他是三人中最恶的。基督在死的时候，是死在罪犯的中间，正如他在活着的时候，是与罪人同在，与他们一起吃饭、坐席，对他们行良善之事；这正是基督来到这世上的目的和意义；他来到世上，是为了要救赎罪人，哪怕是罪人中的罪魁。

（28节）这里特别记述道，那句著名的预言（以赛亚书53章12节）在这里应验；基督要被列在罪犯中间，因为他为我们而成为了罪。

5. 那些旁观的、路过的人，不但不同情基督此时的遭遇，反而还要在伤口上撒盐、更进一步地羞辱基督。即使对真正的罪犯，也从未有过如此的野蛮和无情；然而魔鬼正是以此显明了，它对基督是何等愤怒；而在这极大的侮辱之下，基督仍然谦卑顺服。

（1）即使那些路过的，那些跟此事无关的人，也都嘲笑辱骂基督（29节）。就算他们的心真地如此顽梗刚硬，面对基督的痛苦如此没有同情之心，——他们也不需要再继续辱骂基督；基督在他们眼前受害，对他们来说其实已经足够；可是，这些人不仅泯灭人性，而且，就像是披着人皮的魔鬼一样，仍然继续在嗤笑、辱骂、表达极度的憎恨、苦毒和辱骂。无疑，那些祭司们对百姓们说了很多煽动的话语；于是，这些人在这里嘲笑基督，说“你这要拆毁圣殿、三日内再建造起来的人，救你自己吧，从十字架上下来吧”。他们这样说话，就好象大获全胜似的；他们以为，既然现在他们已经把基督钉上十字架，那么，圣殿就不会再有被拆毁的危险了；可是，他们不知道，基督所指的圣殿，正是他自己，——现在正在被拆毁，并且三日后真地要重建起来；而他们所指的那个建筑物的圣殿，则真地要在不久以后、若干年以后，被神的忿怒惩罚所毁。当自觉安稳的罪人们以为危险全都过去的时候，正是危险即将临到、把他们全都掠走的时候；主的日子，对于那些不信基督会再来、不信神的终极审判惩罚的人们来说，就像是贼一样；那些不依靠神的人说“他的应许在哪里呢？”那些不相信神会来终极审判的人，轻轻忽忽地说：“让他来吧，让他的工作赶快成就吧”。

（2）那些祭司们文士们，本应当对经受苦难和死亡的人有更多的同情心与安慰（希伯来书5章1、2节）；可是，他们和过路的人们一样，也要在基督的伤口上撒盐；诗篇69篇26节：“因为你所击打的，他们就逼迫。你所击伤的他们戏说他的愁苦。”他们戏笑基督，说，他曾经救了别人、医治了别人、帮助了别人，现在看来，他的那些能力都不是他自己的能力，因为他不能救自己。他们说，如果基督此时能够从十字架上下来，他们就会信基督（32节）。他们的意思是说：“让我们亲眼看见你救自己的神迹；这样我们就会信你”；可是，当他们后来看见那更大的神迹、基督从死里复活以后，他们仍然不愿意相信。我们或许设想，这些祭司们此时或许有服事工作当做：——就算他们此时不去圣殿服事，也应当给那两个将死的强盗们一些服事和安慰；然而，他们却对此毫不在乎。

(3) 甚至，那个与基督同钉十字架的强盗罪犯，也在辱骂基督（32节）；那个罪犯，即使身处最悲惨的境地、处于永恒毁灭与惩罚的门口，仍然内心刚硬、顽梗。

33-41节

这里记述了基督的死亡，基督敌人所作的事，以及神所放在基督身上的荣耀。

I。有极其厚重的黑暗，覆盖全地，达到三个小时之久；从中午直到下午三点。现在，圣经的预言成就了：（阿摩司书8章9节）“主耶和華說，到那日，我必使日頭在午間落下，使地在白晝黑暗。”（耶利米書15章9节）“尚在白晝，日頭忽落”。犹太人曾经要求基督从天上显出一个神迹给他们看；现在，他们得到了这天上显明的神迹；但这个神迹表明了，他们的眼睛是瞎的。这个神迹和记号表明了，黑暗将要笼罩在犹太人的会众国家上。他们极力地、拼命地想要扑灭那公义日头的光芒；现在，太阳已经落下，但那重新升起的公义太阳，将不再属于他们。他们所将要得到的，岂能比当年埃及人经历黑暗时所能够得到的更好呢？这个神迹向他们表明，那本可以属于他们平安的事，现在要从他们眼前隐藏；主的日子已经来了，而这将要成为他们的黑暗与悲哀。约珥书2章1、2节：“你们要在锡安吹角，在我圣山吹出大声。国中的居民，都要发颤。因为耶和華的日子将到，已经临近。那日是黑暗，幽冥，密云，乌黑的日子，好像晨光铺满山岭。有一队蝗虫（原文作民）又大又强。从来没有这样的，以后直到万代，也必没有。”犹太人此时所处的，是黑暗权势之下；他们所作的一切事，都是黑暗的事情；他们的终极结局，也将要是黑暗；那不喜爱光、只喜爱黑暗的人，必将被扔到那永远黑暗的地狱之中。

II。当黑暗快要结束的时候，我们的主耶稣基督，在心灵和身体的极其痛苦之中，喊道：我的神，我的神，为什么离弃我（34节）。这黑暗也表明了基督献上自己为赎罪祭时，所处的光景；我们的主基督经历这黑暗，表明神的光在那时离开了他；这是最令基督痛苦难过的；我们没有看见基督为门徒们离开而伤心难过，而在这里，基督为天父的离开而极度伤心难过。1. 因为天父的离开，令基督的灵极其受伤，这是非常难于忍受的（箴言18章14节）；仿佛苦水进入他的灵里（诗篇69篇1-3节）。2. 因为，这尤其地显明了，基督为我们成为了罪；我们的罪恶本应当使我们承担神的忿怒（罗马书2章8节），然而基督成为了我们的赎罪祭，经受了这苦难的惩罚。基督永远在天父的怀中，与天父永远同在；然而此时，天父却离开了他；这黑暗表明了神的忿怒落在他的身上；这正如天上之火落在祭牲的身上时、烧尽祭牲一样（正如利未记9章24节）（历代志下7章1节）（列王记上18章38节）；而这总是表明神接纳了所献之祭。那本应当落在罪人身上的天上之火，现在落在赎罪祭的身上；这正是基督现在所经历的；这极大的痛苦使基督呼喊出来。当保罗献上

自己为祭、服事主、服事圣徒们的时候，他充满了喜乐（腓立比书2章17节）；但是，为罪人的罪而献上赎罪之祭，则完全是另外一回事。

III. 旁边站着的人，有的听见就说，看哪，他叫以利亚呢。有一个人跑去，把海绵蘸满了醋，绑在苇子上，送给他喝，说，且等着，看以利亚来不来把他取下（35，36节）。这进一步地把羞辱和指责加在基督的身上：“别管他；我们来看一看以利亚到底会不会来救他下来；神已经抛弃他了；如果以利亚也不来，那我们就可以下结论说，以利亚也抛弃他了”。

IV. 耶稣大声喊叫，气就断了。此时，基督把自己的灵交在了天父的手里。基督的喊叫，表明了他的力量与深挚情感；这教导我们，在每一件事情中，我们应当以全部的心、全部的灵魂，全部的力量，全部的职分工作，完全的舍己精神，来把自己交托在神的手中。这样，在将死的时候，虽然我们或许不会有像基督那样的力量喊出声音来，但是我们若以神为我们心灵的力量，那么，我们就必不致跌倒。基督在十字架上的的确是真实地死了，因为他交出了自己的灵魂。

V. 就在那时，当基督死在伽略山上十字架的时候，圣殿里的幔子从上到下裂为两半（38节）。1. 这对于那些不信的犹太人来说，是极大的恐惧；因为这件事情预表了犹太人会众国家的全然毁灭，不久就要发生；这正如折断那荣美的杖（因为那幔子极其华贵荣美——出埃及记26章31节）；而此时那些犹太人的祭司长们老人们正在为基督付上30块钱。（撒迦利亚书11章10、12节）；神以此废弃与以色列百姓的约。此时真应当哀哭悲叹：神的荣耀离开以色列了。何西阿书5章14节：“我必向以法莲如狮子，向犹大家如少壮狮子。我必撕裂而去，我要夺去，无人搭救。” 2. 这对于一切愿意信从基督之人来说，是极大的安慰与幸福；这表明了，一条又新又活的大路已经为我们打开，借着基督的宝血，直通向那至圣所。

VI. 对面站着的百夫长，看见耶稣这样喊叫断气，（有古卷无喊叫二字）就说，这人真是神的儿子（39节）。基督断气死亡的方式，令监管行刑的百夫长非常震惊和惊讶；——一个人居然会在死亡之前的时候，这样大声喊着，说出如此的话语“父啊，我把我的灵魂交在你手里”；并在说这话以后，真地立刻就把灵魂交出，立刻死去。百夫长执行过许多十字架行刑，但肯定没有见过像基督这样的，也没有见过有人如此在死前喊着说话，并在说话以后立刻死亡的；这一切都令他非常惊奇；于是百夫长说，这人真是神的儿子。这话是把极大的荣耀归于基督，也是对那些迫害基督、仇恨基督之人的极大羞辱。但为什么百夫长会说“这人真是神的儿子”呢？我的回答是，1. 百夫长有理由相信，基督所受的患难，是不应当受的；基督所遭遇的，是极大的冤屈。基督经受患难和死亡的原因——或者，他被犹太人定罪、憎恨的原因，正是由于基督说自己是神的儿子；那么，若基督所受的惩罚是冤屈的，正如那当时所发生的一切所表明出来的一样，则可以断定，基督所说的话语是真实的，——他的确就是神的儿子。2. 百夫长有理由相信，基督是天国的最爱，是有着全能者的恩顾的；看，基督在死的时候，天国大能在基督的身上显出如此的荣耀，并把极大的羞耻放在那些逼迫基督者的身上。于是百夫长心里想：“看起来显然，这人一定是一位属神的、被神所眷顾的人”。百夫长所说的这话，指向了基督的神性，以及基督作为中保的特殊职任，只不过百夫长自己并没有意识到他这话的真正意思。我们的主耶稣基督，即使在苦难的最深处，谦卑的最低处，也仍然是神的儿子；并且，这一点必彰显出

来。

VII. 还有些妇女，远远地观看。内中有抹大拉的马利亚，又有小雅各和约西的母亲马利亚，并有撒罗米。就是耶稣在加利利的时候，跟随他，服事他的那些人，还有同耶稣上耶路撒冷的好些妇女在那里观看（40、41节）。这些妇女们远远地看着；而那些跟随基督的门徒们、弟兄们却都不见了踪影；在场的犹太人暴民如此凶恶，门徒们都想着要暂时避一避。妇女们没有走近，而是站在远处观看，心里面充满了悲伤。这里提到其中一些妇女的名字。抹大拉的马利亚是其中的一个；她曾是基督所医治的病人；基督曾经从她的身上赶出了七个鬼；她对基督心怀着深深的感激，愿意为基督付上一切；无论对基督做什么，她都觉得不足以报答基督的恩情。另一个马利亚，是小雅各和约西的母亲。这个马利亚是革罗巴的妻子（约翰福音19章25节），是基督母亲马利亚的姐妹。这些妇女们从加利利就开始跟随基督，一直跟随到这里；她们虽然按着律法不需要像男子们那样也到耶路撒冷来守节，但她们仍然都来了。其中或许有人本来觉得，她们若一直跟随基督，那么，当基督国度很快降临的时候，她们也能够因着与基督的亲密关系而得到很大的进升。至少，西庇太儿子们的母亲（马太福音20章21节）就有如此的态度。现在，当妇女们看见基督被钉十字架的时候，一定有人心里很失望，因为她们本来以为很快就能看见基督要坐在权力的宝座上，没有想到却看见基督如此悲惨死去。我们跟随基督，若是因为期待在这个世界上靠着基督而成就大事；那么，或许我们会亲身经历悲哀、失望与挫折；因为我们的观念错了，不明白基督国度的属灵性质。

42-47节

这里记述了基督的葬礼，庄严肃穆而难过伤心的葬礼。哦主啊，多愿我们也在那里！

I. 基督的尸体怎样被求来。罪犯的尸体，由官府决定怎样处置。那些谋害基督、把基督钉十字架的人们，想要把基督与其他的罪犯、恶人同埋；但神的旨意是，基督要与有钱的财主同葬（以赛亚书53章9节）；于是，这件事情就按着神的旨意发生了。

1. 约瑟去向彼拉多求基督的尸体，并要快点埋葬基督。这是因为，那天是预备日，是安息日之前的一日（52节）。犹太人非常注重遵守安息日，把这一天看得比任何其它节期都更加重要；所以，这一天虽然仍是逾越节、无酵节的节期，但由于是安息日前一天，所以，犹太人都专注守节和预备，为安息日的华贵筵席而做好准备。我们也应当如此，在安息日之前的时候预备好自己；不仅是预备房屋和筵席，更要是预备我们的心，除去世界的缠累和忧虑，把眼目单单地定睛在主的身

上。我们在安息日将要得到如此大的恩惠和利益，所以，这要求我们在安息日之前一定要安静我们的心，做好预备；不，我们应当在整个一周的时间内，都温习和实践我们在上一个安息日所得的教诲，并预备好在下一个安息日来到神的面前敬拜神。

2. 来求基督尸体的人是谁。他是亚利马太的约瑟，是一名尊贵的议士（43节）。他是一位社会地位较高的人，是犹太人公会的一名成员，或是大祭司的顾问团之一。一个身居高位的人，如果能够不违背良知，行事为人与自己的职分相称，就是有荣耀的；但圣经在这里记述了他更加闪亮耀眼的品格；就是：他是一个等候神国的人。他等候和盼望，神的国度、恩典的国度、荣耀的国度、弥赛亚的国度快快临到。人若等候神的国度，盼望得到神国的恩惠与利益，就必须要以切实的行动，来跟随基督，与基督为伍，以基督的利益为利益；——哪怕在看似逆境的时候。即使在那些地位尊贵显赫的犹太人公会成员中，也有人，至少有一个人，是真诚等候、盼望神国的人；他的信心，就定了那其余一切不信之人的罪。神兴起、使用这个人来做必要的服事；而此时，这件事情是所有其他门徒们都不能、不敢、没有兴趣、没有资源、也不愿意承担的。约瑟放胆去找彼拉多；虽然他知道此事会多么得罪那些仇恨基督的祭司长们文士们，却仍然壮起胆量。

3. 彼拉多诧异耶稣已经死了。便叫百夫长来，问他耶稣死了久不久。既从百夫长得知实情，就把耶稣的尸首赐给约瑟（44、45节）。神的旨意安排在这里使彼拉多向百夫长确认，基督的的确是真地死了；从而也显明了，后来基督的的确是真地复活。有时，基督的真理与真实即使在仇敌那里也得到确证。

II. 基督被埋葬。彼拉多把基督的尸体给了约瑟，任凭约瑟拿去处置。祭司长们居然没有抢在约瑟之前到彼拉多那里去求基督的尸体，这本身就是一件希奇的事；这显明神束缚人的余怒，并把无价的财富给那懂得基督价值的约瑟。约瑟买了细麻布，把耶稣取下来，用细麻布裹好，安放在磐石中凿出来的坟墓里。又滚过一块石头来挡住墓门。我们应当用我们最好的，来向基督表示尊敬。基督在圣餐之礼中，把他自己交给我们；我们应当以我们的挚爱，来回应那爱我们、为我们而死的基督。埋葬基督的坟墓，是一个私人的坟墓；我们在读到犹大诸王历史的时候，常常会看到那些恶王，他们在死的时候没有与其他王们埋葬在一起；但我们的主耶稣基督，虽然没有做任何错事，虽然他有大卫的宝座与权柄，却被埋葬在普通人的坟墓里；因为他不是属于这个世界的，而是属于那永远的荣耀国度。这是约瑟的坟墓。亚伯拉罕当年虽然在迦南地没有土地，但至少有一个坟地；而我们的主耶稣基督却连他自己的坟地都没有。那埋葬基督的坟墓是在磐石中凿出来的；基督的死，正是要为那一切属他的圣徒们凿出坚固的逃城。主啊，也求你把我保护在坟墓之中！基督自己就是我们的逃城，是那磐石所预表的。抹大拉的马利亚，和约西的母亲马利亚，都看见安放他的地方。她们准备等安息日一过，就来膏基督的身体，因为现在天色已晚，她们当天没有时间做这事了。

摩西是犹太人会众国家的中保和律法给予者；当摩西被埋葬的时候，没有人知道埋葬摩西的地点（申命记34章6节）；因为人若敬拜摩西，就会和摩西一样死亡；然而，我们的伟大中保和律法给予者基督耶稣被埋葬的时候，圣经特别记述了他埋葬的地点，——因为基督将要复活；对基督身体的重视，也表明了对属基督的教会的重视；（教会是基督的身体）。即使是尸体，即使是堆满骸骨的山谷，也将要被保存好，直到复活的日子；圣徒的尸体也要如此保存好，因为神与他们的约必不会被忘记。我们在面对基督的埋葬的时候，也应当思想我们自己的埋葬；我们应当与死亡熟悉；我们应当知道，我们也很快就会进入那黑暗之中；我们要常常思想死亡，这样，我们就不

会再惧怕死亡，而是从中得到激励，趁着我们还活在世界上时候，努力做好勤勉服事的工作；既然坟墓总是时刻在等待着我们，那么，我们就应当时刻为坟墓做好准备。约伯记17章1节。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

马可福音

第十六章

本章简短记述了主耶稣的复活与升天；这是令门徒们何等喜乐和得胜的事情；他们在前面那些章节中都同样经历了许多忧患和试炼。I。天使把基督复活的消息告诉那些前来膏基督的妇女们（1-8节）。II。基督向抹大拉的马利亚显现；马利亚告诉门徒们（9-11节）。III。基督向去以马忤斯的两个门徒显现；他们报告给弟兄们（12、13节）。IV。基督向十一个使徒显现，差派他们去传福音，在这世上建立起基督的国度；基督给他们的所有吩咐和教诲（14-18节）。V。基督升天；使徒们勤勉地服事；神与他们同工（19、20节）。

1-8节

自从有安息日以来，从未有过一个安息日，是像今天一样；正如本章的第一句话告诉我们，那个安息日过去了；是的，从此那都成为了过去；在那安息日一天之中，基督静静地躺在坟墓里。这是他安然休息的日子，是沉默的安息日；而对于门徒们来说，这个安息日则是忧伤难过的一天，是在泪水和忧惧中度过。从未有过哪一个安息日的圣殿敬拜活动，是像这个安息日一样，令神憎恶；因为那些带领敬拜活动的祭司长们的双手上，都沾着基督的血。然而此时，这个安息日过去了；一个崭新的一天开始了。

I。妇女们一早来到基督坟墓前。过了安息日，抹大拉的马利亚，和雅各的母亲马利亚，并撒罗米，买了香膏，要去膏耶稣的身体。七日的第一日清早，出太阳的时候，她们来到坟墓那里（1、2节）。约翰福音19章39节记述到，尼哥底母也买了很多香膏、没药，要膏基督；但这些妇女们并不觉得已经够了，而是自己也买了香膏，来到基督这里。别人对基督所表达的尊敬，不应代替或是阻止我们对基督所要表达的尊敬。

II. 她们彼此说，谁给我们把石头从墓门滚开呢？那石头原来很大，她们抬头一看，却见石头已经滚开了（3、4节）。她们心中对基督炽热的爱，驱使她们来到基督的坟墓；她们来的时候，既没有想到坟墓门口的石头，也没有想到坟墓门口看守的兵丁；而当她们到达的时候，这两个问题已经都解决了。她们很希奇地看见，门口的石头已经被滚开了。当我们以炽热圣洁的热情来勤勉地寻求基督的时候，会发现很多问题和困难，在我们还没有意识到的时候，就已经迎刃而解；我们所得到的帮助，往往会好得超出我们意想之外。

III. 天使确定地告诉她们，基督已经从死里复活，并已经离开了坟墓；基督让天使把这消息告诉她们。

1. 她们进入坟墓一点，看见里面已经空了。基督已经付清了我们的罪债；他的复活已经除去了我们所应受的惩罚，已经满足了神的公义；基督的复活已经毋庸置疑地显明，基督就是神的儿子。

2. 她们看见一个少年人坐在右边。天使以人的样式显现；是一个少年人的模样；天使从起初被造的时候，就不变老，而总是处于美丽而强壮的状态；这正如那些回到天家的荣耀圣徒们，他们就像圣洁天使一样，有永远的生命。这位天使穿着白袍；正如尊贵之人的穿着一样。天使的圣洁样式，本应使她们得到极大的鼓励，但却使她们非常恐惧。很多时候，那些本应当使我们得到安慰的事情，却往往会由于我们的错误和误解，带给我们恐惧。

3. 天使告诉她们，应当有得胜的喜悦，而不要害怕（6节）；正如，天使愿意看见罪人的悔改，天使也愿意使罪人得到安慰。（1）不要害怕，因为你们是耶稣基督所爱的人，所以，不要忧惧，而要心中满有安慰；你们要寻求那被钉十字架的拿撒勒人耶稣。信从基督之人在寻求基督的时候，必须要记得，基督为我们而钉十字架（哥林多前书2章2节）；这样，我们才能认识基督，并与基督同经苦难。基督在地上被举起，吸引万人都来寻求他。基督被钉的十字架，是外邦人所寻求的旗帜。天使这里讲到基督，称他为曾被钉十字架的基督；十字架的事情已经发生、已经过去；我们不要仅仅停留在十字架的悲伤中，而不能相信、接受基督复活的大喜讯。基督在软弱中被钉十字架，然而这并不能阻止他在大能中复活；因此，我们要寻求他，而不要担心会失去他。基督曾被钉十字架，但是他现在已经荣耀地复活了；十字架的苦难与羞辱，已经因着基督复活的大能与荣耀而被抹去。所以，当基督进入复活的荣耀以后，他从不掩饰他所曾经经历的苦难，也从不忌讳提及他在十字架上的苦难与侮辱。天使宣告基督复活了，称他为那曾被钉十字架的基督；这正如基督在启示录1章18节称他自己为：那活着、曾死去的；基督在万千天使天军中显现的时候，是那被杀的羔羊（启示录5章6节）。（2）“所以，这是对你们大好的福音；你们不要膏基督的尸体，而是要在那复活的主里面大大喜乐。基督已经复活；他已经不在这坟墓里；你们将要看见他”。

4. 天使让她们赶快去报告其他的门徒们。她们对基督忠贞而热忱；她们跟随基督，从十字架一直到坟墓；因此，这是对她们的奖赏：——她们要去激励使徒们，使他们也能够去激励别的人。

（1）她们要去告诉使徒们，基督已经从死里复活了。此时，对于使徒们来说是一个悲伤难过的时刻；他们所有的盼望和喜乐都随着基督的尸体而被埋在了坟墓里；他们觉得基督之道已经失败，

觉得自己也将要成为那些仇敌的掠物；因此，门徒们都已经垂头丧气，手足无措；他们现在已经是处于彻底绝望的边缘，不知道该怎么办是好。所以天使对妇女们说：“你们快去告诉他们，主已经复活了；这会让他们振作起来，不再伤心绝望”。【1】基督不耻于接纳他可怜的门徒们；不，即使在基督被高举、得荣耀的时候，他也不会以自己的门徒们为耻；因为他一直看顾他们，而且早就曾经告诉过他们这些将要发生的事情。【2】基督并不严厉苛刻地对待门徒们的错误，只要他们的心是正直的；当基督被抓捕、被钉十字架的时候，门徒们非常可耻地逃离了基督，然而，基督以宽容和原谅的心，对待他们。【3】我们若为失去基督而伤悲，那么，我们就一定得到来自于天上的、及时的安慰；基督一定会把他自己彰显给我们。

(2) 天使在这里对妇女们特别提到，她们要去告诉彼得。彼得不认主以后的悔改的表现，就是重新与门徒们在一起。【1】这将是给彼得的大喜讯；没有什么人，听见基督复活消息的时候，会比彼得更加激动的了。彼得在对己罪的忏悔和悔改中伤心难过；当悔改罪人听见基督复活消息的时候，将会是何等幸福与安慰。【2】这将对彼得的极大鼓励。彼得虽然犯了罪，但是，在他悔改以后，基督仍然愿意接纳他为门徒，愿意欢迎他。真正悔改的罪人，欢迎基督的显现；一个真正悔改的罪人，也会受到基督的欢迎；因为当罪人悔改的时候，连天上都要为他欢喜。

(3) 门徒们必须要去加利利会合，在那里等待主的显现，正如基督以前曾经告诉过他们的一样（马太福音26章32节）。门徒们一路前去加利利的时候，他们在路上一定会回忆起基督所对他们说过的所有话，回想起基督曾经告诉过他们，人子将要受难、死亡，并且第三日必将复活；从而他们可以认真思想主基督的话语。但是，他们在耶路撒冷嘈杂的环境里，在陌生人和仇敌中间，则不能完全从担惊害怕的心态中平复下来，也不能彼此谈话、更好地消化、明白、理解基督复活的大好讯息。【1】基督与门徒们之间的一切相遇和聚会，都是出于基督自己的旨意和安排。【2】基督绝不会忘记自己的定意与安排，而一定会按着他自己的应许，在他所立他名的地方，与他的百姓相遇。【3】在基督与门徒们之间的所有聚会中，基督都是主动伸出友爱之手。基督行在我们的前面。

IV. 妇女们前去报告门徒们（8节）。她们快速出去，跑着离开坟墓，又颤惊又惊喜，想要赶快把这消息告诉门徒们。我们常常是自己的敌人，使我们自己得不到安慰；因为我们没有把我们的信心与基督的话语联在一起。基督曾经多次告诉门徒们，在他死后第三日将要复活；如果他们认真思想，并相信基督所说的话语，那么，在这些妇女们来到坟墓之前的时候，就应当预期到，基督已经复活了，并以谦卑而喜乐的心，在空坟墓那里得到确据的印证；而不是现在这样又颤惊又惊喜的心态。现在，她们要去告诉使徒们，而使徒们则要把这福音告诉全世界。她们不想告诉任何别的人，也不对路上碰到的任何人说，因为她们大喜之下，简直不敢相信这好消息是真的。我们心中的一些不当的恐惧，往往会阻止我们在服事基督、服事他人方面上的工作；若我们单单地凭信心和信心中的喜乐，那么，我们能够做许多现在未做的服事工作。

9-13节

这里简短地记述了基督复活后的两次显现，以及，听见的门徒们却不相信此事。

I。基督先在园中向抹大拉的马利亚显现；我们在约翰福音20章14节曾经看见此事的详细记载。基督曾经从她的身上赶出七个鬼；她的罪已经被赦免，并有极大的恩惠赐给她。基督把这极大的荣耀放在她的身上，因为她是第一个看见复活以后的基督的人。我们对基督越是忠贞、挚爱，我们就会越早地看见他，越多地看见他。

1. 她把此事告诉门徒们；不仅是十一使徒，还有所有其他跟随基督的人。他们此时都在哀恸哭泣（10节）。这个时候，就是基督曾经说过，他们要哀恸哭泣的时间（约翰福音16章20节）。这显明了他们对基督的极大的爱，显明了他们失去基督以后极大的伤心。但当他们哀恸哭泣了一两晚以后，就要很快得到安慰，正如基督所曾经应许的；“我将要再见你们；那时你们的心将要大大喜乐”。没有什么消息，比基督复活的消息能够让哭泣的基督徒们更加喜乐。我们应当尽力地把安慰带给哀恸哭泣中的基督弟兄，把我们在基督那里的经历、我们见到基督的过程告诉他们。

2. 他们不相信马利亚告诉他们的事。他们听见马利亚说基督活着，而且向她显现；但是他们却无法相信。若他们相信基督自己曾经对他们说过的话语和预言，那么，他们此时就不会如此不愿意相信马利亚所说的基督复活的见证。

II。当两个门徒去乡下的时候，基督向他们显现（12节）。无疑，这指向了路加福音24章13节所详细记载的那件事；那时，两个门徒去以马忤斯，而基督则与他们同行。这里说到，基督改变了形象，向他们显现；基督的穿着，与从前平时都很不一样；正如马利亚在园中一开始把基督错认为园丁；但其实基督的面容并没有改变，而是他们的眼睛模糊了；一旦他们的眼睛清醒过来，就立刻认出基督（路加福音24章16-31节）。

1. 这两个见证人去把自己的经历向其他门徒们见证，证明基督真地复活了；他们去告诉所有其余人（13节）。他们在基督那里得到了满足；因而，渴望着也把这满足带给弟兄，使弟兄们也能够得到自己所得到的安慰。

2. 但其余的基督徒们仍然不相信他们所说的话。神的意旨安排，使那些基督徒们的接受基督复活证据的过程，是一个逐渐的过程；并且他们在接受的过程中，是谨慎的、是仔细思考的；这样，当以后使徒们传讲基督复活与十字架救恩的时候，当他们为了福音而舍去一切的时候，他们所传讲的内容就更加令人信服、更加使人满意。我们更有理由相信那些慢信的人；如果他们急匆匆地就全然相信那些见证，就仿佛他们很易被骗似的，他们自己对别人的见证也就不那么令人尊重；然而这些门徒们起初是不信，之后才完全相信；这说明了，他们的信，是完全的、确据的、确定

的信心。

14-18节

I. 基督给众门徒们他复活的确据明证（14节）；当他们聚集在一起的时候，基督自己向他们显现，与他们一同坐席；这给他们带来了完全的满足（使徒行传10章41节）。而当基督向他们显现的时候，仍然责备他们的不信与心硬；即使基督在加利利向更多门徒们显现的时候，也仍有人心中疑惑（马太福音28章17节）。福音的真实证据是如此丰富，以至于，任何不信的人都应当因自己的不信而受到责备；他们的不信，不是由于证据软弱、缺乏，而是由于他们的心硬、麻木、愚鲁。他们虽然现在才亲眼见到基督，但基督公义地指责他们，因为他们不信那些曾见过基督之人给他们的见证；这或许也是由于他们内心的骄傲，因为他们会想：“若基督真地复活，岂会不先向我显现、而先向那些不如我之人显现呢？”若基督先向别人显现，而自己并没有亲眼见到，那么，他们就不愿意相信。许多人不信基督的教义，正是因为他们觉得神所拣选的见证人不如他们自己。当审判日的时候，若我们说“我们不信，是因为我们没有见过基督复活”，那么，这样的辩词是没有用处的了；因为那些真正见过基督复活的人，已经为我们作了丰丰富富的见证。

II. 基督给门徒们的使命：告诉他们，要传扬福音、直到地极，要在人间建立起福音的国度；要把神在基督中保里与人和好的消息告诉世人。

1. 传播福音的对象。迄此为止，基督都是差遣门徒们去寻找以色列家中迷失的羊群，而不让他们去走外邦人的道路，也不要进撒玛利亚的城；但是现在基督给他们的使命大大地扩展了；基督吩咐他们，要去把福音传遍地极，传播到世界每一个角落，去把福音传讲给每一个人，给外邦人，也给犹太人，给每一个愿意接受福音的人。去把关于基督的一切事情，基督的生命，基督的死，基督的复活，以及这一切事情中的意义和目的，对于世人何等大的救恩，等等这些，都告诉世人；邀请他们来得到、接受基督的救恩。这就是福音。这福音要给一切民，一切土地上的百姓。这十一个使徒不可能凭着自己把福音传遍世界每一个角落，更不能自己把福音传讲给世上每一个人；但是他们和其他的门徒们，要分散到很多路途上，不论走到哪里，都要把福音带着、伴随着他们。他们要差遣其他的、更多的信主之人，去到那些他们自己不能前去的地方；他们要以传福音为自己毕生的事业；他们要精心地遵从于福音的真实，绝不可歪曲删减；他们不可把福音当作是娱乐的、轻忽的内容，而要把福音当作神对人的庄严话语和郑重信息，是使人得到幸福的终极道路。“你们要把你们所知道的，都告诉世人，并要让他们去告诉更多的人；这是一个普世的讯息，并会得到普世之人的欢迎，因为这福音接纳任何愿意接受福音的人”。

2. 他们所传之福音的总结（16节）：“要把这生与死、善与恶陈明在世人的面前。要告诉世人，他们都处于悲哀与危险之境；他们被世上的君王臣宰管辖，被魔鬼、罪恶、仇敌征服、奴役”。这就是世人所处的光景；这就是为什么世人需要救恩。（1）要告诉世人，相信福音，归向基督，把自己的生命完全归向神；应当弃绝罪恶、世界、肉体，应当在基督里与神立约，应当把基督当作是先知、祭司、君王，应当以真诚热忱的情感谨守在那约中；这样，就能够得到拯救，脱离罪恶，不再受罪的管辖，也不再被罪所毁灭。一个真正的基督徒，比将要在基督里面得到救赎。洗礼是一个记号；真诚地信而受洗的人，必将得救。罗马书10章9节。我们必须顺服于福音的真理，顺服于福音的典章。（2）如果世人不信福音，如果世人不愿意接受神借着祂儿子耶稣基督的救赎，那么，他们就得不到任何拯救，而必将灭亡；他们将要被定罪，因为他们不仅违背神的律法，活在罪中，更藐视福音。尽管这是福音，是美好的消息，但若他们不信，那么，就没有什么医治能够临到他们，因为他们的罪是不愿意接受医治。

3. 他们不仅要传福音，而且更有行神迹的能力（17节）。信的人就有异能伴随着他们。那些传福音的人，能够行异能、说方言，是为不信的人，不是为信的人（哥林多前书14章22节）。福音的传道人不仅自己能够行神迹，而且也把这行神迹的能力传递给相信福音的人；这显明了福音的荣耀与证据。这行神迹的能力将要伴随传福音的人，无论他们到哪里。他们将要奉基督的名行神迹奇事，奉基督的名受洗，从基督那里得到能力，在祷告里从基督身上支取力量。（1）他们将能够赶鬼。（2）他们能够说新方言。这个神迹能力使他们能够更好地把福音传给那些他们所未去过的国家；使他们能够教导和影响那些国家的百姓；那些百姓也因而能够聆听他们、遵从他们的教导。（3）他们将要手能拿蛇。这个预言应验在保罗的身上；保罗的手被蛇咬，却没有受害，这令当时周围的土著都非常惊讶，视为神迹（使徒行传28章5、6节）。他们将不会受到那罪恶世代的影响与伤害，也不会受到那古蛇的恶意之伤害。（4）若他们受到逼迫者的迫害，被迫喝毒，那么，他们也不会受到伤害；在早期的教会历史上，发生了许多这样的真实事情。（5）他们不仅在面临生命危险的时候不受到伤害，而且，他们更有能力对别人行良善之事，能够医治别人；他们能够接手在人身上，使人得到医治的恩典。教会中许多长老都有这样的能力，正如雅各书5章14节所说的。主赐给他们如此多的、卓越的能力，使他们出去执行使命、传福音的时候，将会得到何等大的成功！

19-20节

1. 基督被接到天上（19节）；当基督对门徒们说完了那所有的吩咐以后，就在云中升到天上；使徒行传1章9节对此有详细记述。基督不仅是简单地升到天上而已；而是，基督荣耀地、华丽地进入到他自己的国度之中；在那里，众天使天军在欢呼迎接他；他坐在父神的右手边；坐着的姿势，表明了他的安歇，因为他完成了所要做的工作；也表明了他的统治，因为他统管着那天上的国度；他坐在神的右边，这表明了他的伟大权柄，以及父神对他的交托与信任。不论神赐给我们什么、

接纳我们什么、对我们做什么事情，都是借着祂儿子而成就的。基督已得到了属天的荣耀冠冕。

2. 基督在这地上被欢迎、被广传；世人信从祂，归荣耀于祂；提摩太前书3章16节：“大哉，敬虔的奥秘，无人不以为然，就是神在肉身显现，被圣灵称义，（或作在灵性称义），被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。”（1）使徒们勤勉地为服事基督而工作；他们出去，广传福音。尽管福音的教义是属灵的、属天的，是与这世界的灵、这世界的“聪明”相反的；尽管福音在这世上遭到极大的敌挡和反对；尽管福音在这世上没有任何世俗的利益与支撑；但是，那些传播福音的传道人却既不怕，也不以福音为羞耻；他们在传福音的事业上如此热诚，如此勤奋，以至于短短数年之中，福音就传遍了天下（罗马书10章18节）。（2）这里记述了，神的大能工作，极有功效地与他们同在、同工；神使他们的工作非常成功；神的话语与异象与他们同在；他们所行的神迹，对人所行的恩典医治，都印证了他们所传的基督教义；他们所传的福音、神的话语，在人的心灵中起到了极大的影响作用，使人的生命幡然悔转，圣灵在人的生命里大大地作工。希伯来书2章4节。当世人接受福音以后，他们悔改罪、归向神的崭新生命表现出来——人的社会被更正，世人的生命被更新，偶像被破除，罪人从罪中完全悔改，圣徒们得到安慰；这些表现跟随着那些传福音的人，使他们能够做越来越多的事；荣耀归于基督，世人得到恩典与利益；这是何等美好的事情；阿们。我们在天的父，愿人尊你的名为圣，愿你的国降临。

路加福音

第一章

路加福音对基督生平的讲述，比马太福音与马可福音的开始部分还要早。为这四本福音书，我们都应当感谢神；正如神赐给仆人们、传道人们不同的恩典与恩赐才能，使他们彼此联合、合而为一、互相配搭。本章我们有，I。路加福音的前言（1-4节）。II。关于施洗约翰的预言与历史记述；他是基督的先锋（5-25节）。III。对马利亚宣告，她将成为弥赛亚的母亲（26-38节）。IV。耶稣的母亲马利亚与施洗约翰的母亲以利沙伯的见面与交谈；那时她们都在怀孕；她们所说的预言（39-56节）。V。施洗约翰的出生与受割礼；他是在基督降生前的六个月之前出生的（57-66节）。VI。撒迦利亚的颂歌；感谢施洗约翰的出生；对耶稣降生的期盼（67-79节）。VII。简单地讲述施洗约翰的成长（80节）。圣经记述这些事情，是为了要让我们明白敬虔之事的奥秘；神在肉身显现。

1-4节

圣徒路加在这里，给提阿非罗写信，讲述福音。他以尊敬的口吻称呼提阿非罗。信仰，不但不应使我们丧失礼貌、谦卑的好行为，反而应该使我们以尊敬的态度待人；把荣誉归于那应当得到荣誉的人。

I。圣徒路加为什么要写这本福音书。他不仅是被圣灵感动，要来写这本书；而且，在整个写作的过程中，他也是被圣灵所默示的。

1. 路加所记述的，是基督徒们相信、接受、并应该得到教导的内容；这样，基督徒们才知道，自己所信的应当是什么；这些内容，要传之后世（这本书与后世之人的生命息息相关，正如当年与那时的基督徒们息息相关一样）；因此，要把这些内容书写下来，以书写的形式，确定无误地传于未来。这书里所写的内容，都是确定无疑的、铁的事实；是基督与门徒们所行的事；这些事情都是确据充分的，并将要永远被纪念。我们的信仰，我们所信的内容，是长久以来被许许多多人广泛相信的；——尽管，这个事实不是我们信仰本身的根基，但是，它是对我们信仰的有力佐证。基督的教义，是历世历代中、成千上万的良善智慧之人所相信的；是许许多多殉道者以生命见证的；是曾使许许多多的灵魂得到了满足的。

2. 这些事情，应当被书写下来，传扬到遥远的未来。基督的生平应当被记录下来，便于人们传扬福音。当我们把事情记载下来以后，我们就可以知道，怎样于我们自己有益，以及怎样对他人有益。

3. 有许多人提笔作书，记述基督的事情。别人的劳动、服事基督的工作，如果是信实的、诚实的，那么，就应当得到我们的称赞和鼓励。别人的服事，应当激励我们同样也来努力工作。

4. 圣徒路加在这里所写的事情，都是来自于亲眼的见证，都是来自于那些使徒们、传道人们所传的内容。（1）使徒们是基督福音的传道人，是基督教义的传道人；这些事情，是他们所得到、领受的，因此他们也传给别人（约翰一书1章1节）。他们不是福音的主人；而是福音的仆人。（2）这些传道人，是他们所传讲内容的亲眼见证人，是亲耳见证人。他们自己听见过基督的教导，看见过基督的神迹；这些事情，都不是来自第二手的信息；所以，这些事情都是千真万确的。使徒行传4章20节。（3）他们从基督的事工一开始的时候，就在那里（2节）。当基督行第一个神迹的时候，门徒们就在那里（约翰福音2章11节）。基督与他们一同进出的时候，门徒们一直在陪伴着他（使徒行传1章21节）；因此，他们不仅听见、看见那千真万确的事情，确立他们的信心，而且，若关于他们所传的内容中有什么错误，他们也会更正。（4）我们今天手中的、这个书写下来的福音书，与教会初期所传的内容是完全一致的。（5）圣徒路加自己也对这些书写的内容非常确定、明白、有把握（3节）。【1】这些所写的事情，路加都已经勤勉地、从起头详细考察了。正如旧约的先知们详细地考察了他们所写的内容一样。彼得前书1章10节。他没有用轻轻忽忽地态度，来对待这些所写的内容，而是非常谨慎地、仔细地、一丝不苟地来对待。【2】这些所写的内容，更是来自于神的清楚无误的启示；从而，在写作的过程中，神保守了其中的内容精确无误，毫无纰漏。路加所寻求的，是那从上面来的知识。路加的写作，就像是摩西的写作一样，是来自于神的启示、圣灵的启示。【3】因此，路加完全地明白和理解他所写的内容。

II. 路加为什么要写给提阿非罗：使你 知道 所学之道 都是 确实的（4节）。“你要从这些事情中得到造就”。1. 基督徒应当在所学之道中得到造就和教导。当他们年轻的时候，应当勤奋地学习神的话语和法则，这样，他们就可以在今后敌挡罪的引诱试探，就能够得到装备，以各样的机会来服事主，来面对着被罪所充满的世界。2. 基督徒应当清楚地知道圣经中的内容都是确实的，是确定无疑的；应当清楚地明白其中的内容，从而有更加坚定的信心。基督的福音是确定的，是我们信仰的坚固根基。那些在属神之事上从小就得到教导的人，应当勤勉地来学习、明白神的话语中的确定性；从而，不仅相信，而且明白为什么相信；这样，我们心中的盼望就有根基。

马太福音与马可福音的记述，是从施洗约翰的传道开始；施洗约翰的事工，比耶稣基督的传道早了大约六个月；因而在路加福音这里，为了更具体地记述了我们的救主降生的过程，也讲述了施洗约翰的出生过程。施洗约翰的出生，也是比耶稣基督的降生早了大约六个月。约翰是基督的先锋、先遣者；若基督是公义的日头，约翰就是早晨的晨星。路加福音记述了约翰与基督的出生，更因为其中有许多神奇的事情，预表了以后的重要之事。

I. 关于约翰的父母（5节）：他们生活在犹太王希律的年代。希律是一个外邦人，在犹太地这里作罗马人的代理人；此时，罗马帝国刚刚把犹太地变为其治下的一个省。这个时候，是犹太失去权柄的时候（“圭必不离犹太，直到细罗来到”），因此，是细罗来到的时候；这是雅各在创世记49章10节所预言的。大卫的家室，现在已经沉寂；然而，那所预言的大卫后裔将要兴起；弥赛亚即将来到。当信仰看似凋零的时候，我们不要气馁、绝望；即使当民事上的自由失去的时候，信仰却仍然能够振兴。以色列虽然为奴，但是，以色列的荣耀即将来到。

施洗约翰的父亲是一个祭司，是亚伦的后裔；他的名字是撒迦利亚。世上没有哪个家室的荣耀，能够比得上亚伦的家室与大卫的家室；前者是祭司之约，后者是君王之约。这两者的荣耀已经沉寂了；然而在这末后的日子，荣耀又被显明在这两个家室上；前者是施洗约翰，后者是耶稣基督。基督出于大卫的家室，基督的先锋、施洗约翰出于亚伦的家室。施洗约翰的祭司职任，打开了那通往君王荣耀权柄的路径。这个撒迦利亚是属于亚比雅的班次。

1. 撒迦利亚与妻子以利沙伯都是非常敬虔的人（6节）；他们在神的面前是义人；神是鉴察人心的；他们在神的面前是真诚的、真实的。他们在神面前的义，正如同挪亚在那个世代是神面前的义人一样（创世记7章1节）。神恩典地悦纳他们；他们在神的面前敞开自己。婚姻中的夫妻双方一同在神的面前敬虔，这是一件极其幸福的事；这对于祭司来说，尤其如此；夫妻二人同负一轭，在神的百姓面前作好榜样，自己的心里面也得着欢喜。他们谨守神的所有诫命和典章礼仪，无可指摘。（1）他们在神面前的义，表现在他们的言语行为和举止上；他们的信心，不是只挂在口头上，而是体现在他们的行为和生命之中；他们的信仰，是他们生命的实质，而不只是表面现象。（2）他们的敬虔外表与他们的的心思意念是一致的。他们不仅谨守神的礼仪典章法则，也遵守神的一切诫命。（3）他们对神的遵从是遍及一切事情的，而不是局部的、只在某些方面的。这并不是说他们是纯洁无暇、毫无过犯；但是，他们总是持续地小心谨守诫命，努力地避免罪恶。（4）因而，虽然他们不是全然无罪的，但他们是无可指摘的；没有人能够用什么明显的丑闻来控告他们；他们诚实无欺地生活，正如同神的无可指责的仆人一样。

2. 长久以来，他们一直没有孩子（7节）。儿女是耶和華所賜的产业。但很多已婚的夫妻，却在很长的时间里，一直没有子嗣；儿女的赐福，是可贵的、令人盼望的祝福；然而许多在神面前敬虔的人却没有这样的赐福；而此世中的罪人们却常常儿孙满堂（诗篇17篇14节），他们打发孩子们出去，就像是羊群一样出去（约伯记21章11节）。以利沙伯一直不生育；他们夫妻已经年纪老迈了，以至于，他们甚至开始感到绝望。许多伟大的人，往往是在母亲长久不育之后才出生的，从而使他们的出生显得格外引人注目。以撒、雅各、约瑟、参孙、撒母耳，以及这里的施洗约翰，

都是如此。他们的出生对于他们父母来说，都是极大的欢喜之事。神有时使他的百姓在经过长久等待盼望之后，得到喜出望外的恩慈；他们因着忍耐，在神面前得到更高的奖赏。

II. 天使向约翰的父亲撒迦利亚显现；当时他正在圣殿里事奉（8-11节）。旧约里，天使与之说话的最后一个先知，名叫撒迦利亚；新约里，天使与之说话的第一个先知，名字也叫撒迦利亚。

1. 撒迦利亚在神的面前事奉（8节）。他在神的面前、按着班次，执行祭司的职任；他正在进行职分的工作。虽然他的家室还没有建立、还没有子嗣，但是他仍然在勤勤恳恳地谨守着当尽的职分。虽然我们暂时没有得到所期盼的恩惠，但是我们仍然应当勤勉地持守在职分的事工之中；这样，因着我们勤奋的工作和持守的事奉，我们或许可以盼望，那恩慈与慰藉之事，最终将会来到。现在，是撒迦利亚进殿烧香的时候。众百姓在外面祷告。（1）属神的真正以色列民，永远是祷告的民；祷告是我们归荣耀于神的重要事奉；借着祷告，我们称颂神，从神那里得到恩惠，保持与神之间的交通。（2）即使在礼例律法全盛的时候，即使在严谨的烧香礼仪中，也必须要有道德的、属灵的职分与之相随；并且，这些道德的、属灵的职分，是那些严谨礼仪所指向的重要内容。诗篇141篇2节：“愿我的祷告，如香陈列在你面前。愿我举手祈求，如献晚祭。”大卫知道，他的祷告，不需要献香，神就能够听见。然而，如果我们在祭坛献香的时候，却没有祷告，那么，就像是只有果壳、没有果实一样。（3）如果我们只是身处敬拜神的场所，但我们的心却没有敬拜神，那就是没有用处的。如果祭司在圣殿敬虔地烧香、热忱地祷告，而我们却没有在同时一起祷告，心不与其相和，那对我们有什么益处呢？（4）我们在神面前所献上的一切祷告，只有通过基督的代祷和代求的献香，才能够达到那天上的圣殿。启示录8章1、3、4节。如果我们不自己真诚地祷告祈求，如果我们没有持续的、热忱的祷告，那么，我们就不会在基督的代求和中保那里得到什么益处。如果我们不借着基督的代祷和中保，我们的祷告也不会得到神的悦纳。

2. 撒迦利亚在事奉的时候，有一个信使，从神那里来到他的面前（11节）。有人注意到，我们以前从未看见圣经讲到天使在圣殿里出现，来传递神的话语；只有这次向撒迦利亚显现；因为在以前，神有别的方式来把他的旨意向人显明，比如借着乌陵和土明，或是基路伯之间的微小声音。但是此时在这个第二次建造的圣殿中，已经没有了约柜，也没有乌陵和土明；所以，神就在此差遣天使来向祭司撒迦利亚传递信息。因而，福音的引入，正如律法的引入，首先是从天使的显现开始的；我们在福音书中、以及使徒行传中，常常看见天使的显现；而不论是在律法、还是在福音中，天使的显现都是为了建立另一个更美好的、更属灵的神与人之间交通的方式——神与人之间的约，即，律法之约（旧约），与福音恩典之约（新约）。

3. 撒迦利亚看见，就惊慌害怕（12节）。虽然撒迦利亚是一个在神面前的义人，是一个无可指摘的人，但是，当他看见天使的异象和尊荣的时候，也非常惊慌害怕。自从人犯罪以后，人的意念里面就不能够再平静地、无所畏惧地承受神所启示的荣耀和异象；在人的良知里，总是惧怕会有什么坏消息临到自己；即使但以理也不能够平静地承受异象和启示（但以理书10章8节）。正是由于这个原因，神拣选像我们一样的人来对我们说话，这样，我们才不会有不可承受的惊慌害怕。

III. 天使告诉撒迦利亚的消息（13节）。“不要害怕；我来，不是要告诉你什么坏消息。不要惧怕，而是要镇静平定。这样你才能够仔细聆听我所要告诉你的消息”。让我们来看一看，这个信息是什么。

1. 不要惧怕，撒迦利亚，你的祷告已经蒙垂听了。（1）这是关于撒迦利亚生子的祷告。我们信心的祷告，在天上不会被忘记；尽管我们所祷告的事情或许没有马上被成就。当我们年轻的时候，进入世事的时候的祷告，可能会在我们年迈、离开世事的时候，得到成就。（2）这也是关于撒迦利亚此时在作为祭司职任时的祷告。这祷告，更是关乎万民的。撒迦利亚在献香的事奉中，要为神的以色列民及其福祉祷告，为关乎弥赛亚及其国度之应许的成就而祷告；现在，撒迦利亚的祷告已经被听见了；——“你的妻子将要怀孕；那将要出生的孩子，将要成为基督的先锋”。（3）“你所有的祷告，都得到了神的悦纳；神纪念你的祷告祈求”（这正如天使对哥尼流所说的话（使徒行传10章30、31节））。以利沙伯将要怀孕，——这正是神悦纳撒迦利亚的记号。当我们的祷告得蒙垂听的时候，当我们的祈求得到实现的时候，这是何等令人安慰、令人深感甜蜜的事情。

2. 撒迦利亚将从年迈的以利沙伯生一个儿子。这已经是一件很稀奇的事情了；而处女马利亚怀孕，则更是完美的神迹。天使指示撒迦利亚要给孩子取名叫做约翰；在希伯来语中是恩典的意思。祭司们必须祈求神的恩典（玛拉基书1章9节），并且必须要以恩典来给百姓祝福（民数记6章25节）。这个孩子的名字，正表明了撒迦利亚的祷告得蒙垂听；以赛亚书30章18、19节。

3. 你必欢喜快乐，有许多人因他出世，也必喜乐（14节）。所有良善敬虔的人们，都会为了撒迦利亚夫妇晚年得子而大大高兴；因为他们夫妇一定会给这个儿子以良好的、敬虔的教育；并且，盼望着，这个儿子将来能够成为对这个世代之人的祝福。是的，他的到来，是福音的先锋；那因福音而喜乐的日子，将要临到。

4. 这个儿子将要得着天国的特别喜爱与恩惠，也将是对地上的极大祝福。没有哪个世人的儿子，是像撒迦利亚的儿子这样有荣耀。

（1）他在主面前将要为大；那在神的眼中伟大的人，才是真正伟大的；那些在世人属肉体血气的眼中被看为伟大的人，常常是根本一点也不伟大。神将要使约翰常在自己的面前；神将要使用约翰，并差遣他去做各样服事的工作；——而这将要使约翰成为真正伟大、荣耀的人。他将要作一个先知，并且不只是先知；他要比妇人所生的都大（马太福音11章11节）。他将要过一个远离世事的生活，不在世人的眼前；当他开始公开传道的时候，他将在世人眼中非常简朴；然而他将是在主的面前为大的人。

（2）他将要作一个拿细耳人；在神的面前分别为圣，不沾染那些污秽的事情。作为这一点的记号，他将要按着拿细耳人的律法，不喝浓酒淡酒。正如，参孙因着神的旨意（士师记13章7节）、撒母耳因着母亲的许愿（撒母耳记上1章11节）而作拿细耳人；约翰也将要同他们一样，过一个终身为拿细耳人的生活。神在百姓中兴起先知、兴起拿细耳人（阿摩司书2章11节），这是对那百姓恩惠的记号。撒母耳与约翰一样，都是从作拿细耳人的纪律开始，从小受到敬虔的训练，并长大以后

作先知；这说明了，人若想要作神的杰出仆人，从事杰出的事奉工作，就必须过一个舍己的、谦卑的生活，必须离弃感官的欢愉，离弃那一切黑暗的、搅扰人心灵的事情。

（3）他将要有恩赐，有能力和资格来进行服事的工作；他将被圣灵所充满；甚至，从母腹开始，他就被圣灵充满了。【1】那被圣灵所充满的人，必须是清醒、节制的人，是不喝浓酒淡酒的人；以弗所书5行18节：“不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。”【2】圣灵能够使人在婴孩时期的生命中就有圣灵的充满；甚至从母腹之中的时候就开始；施洗约翰在母腹中的时候，因靠近基督就大大地欢喜；后来的事情说明了，约翰从很早的时候就成为圣洁。神能够把圣灵大大地浇灌在他百姓及其后裔们的生命中。以赛亚书44章3-5节：“因为我要将水浇灌口渴的人，将河浇灌干旱之地。我要将我的灵浇灌你的后裔，将我的福浇灌你的子孙。他们要发生在草中，像溪水旁的柳树。这个要说，我是属耶和华的。那个要以雅各的名自称。又一个要亲手写归耶和华的（或作在手上写归耶和华）并自称为以色列。”

（4）他将要被神大大地使用，使许多人归向神；并预备好他们，使他们能够相信和接受基督的福音（16、17节）。

【1】他将要被差遣到以色列民那里去，到犹太人的国家中去；弥赛亚也是先到犹太人中去，而不是先到外邦人那里去。约翰将要被差遣到整个犹太人国家中去，而不仅仅是祭司利未人的家室中去。

【2】他将要行在主的前面，即，行在弥赛亚的前面。犹太人心目中所期待的弥赛亚，是一个地上的王；但弥赛亚的真实身份，其实是他们的主、他们的神；弥赛亚将要管理他们、护卫他们，以属灵的方式，影响他们的内心。当多马说“我的主、我的神”的时候，他对基督的认识，要比拿但业说“拉比，你是以色列的王”的认识，更加准确、深刻。约翰行在主的前面，作基督的先锋；向世人宣告基督即将到来；预备世人，使他们相信和接受基督。

【3】他将要具有以利亚的心志能力。（第一），他将要成为像是以利亚那样的人，做以利亚所做的工作；在邪恶悖逆的世代，宣讲悔改与归正之道；他将要像以利亚那样，大胆地、热忱地指责世人的罪，甚至见证、指责那些君王臣宰、高贵之人的罪孽，并且，被希律和希罗底恨恶，正如以利亚被亚哈和耶洗别恨恶一样。他的事工中将会充满了属神的心志与能力，并取得极大的成功，正如以利亚一样。正如以利亚是在旧约中那些先知书之前，以他自己的一小段文字（历代志下21章12节）作为记号，预告了先知时代的到来；同样，施洗约翰也是在基督和使徒们之前，宣讲福音的实质教义和职分，并引致福音时代的到来；“天国近了，你们应当悔改”。（第二），施洗约翰就是玛拉基书4章5节所预言的那个人；他将要主来之前，被差遣到犹太人中间。“看啊，我要差遣一个先知，就像以利亚一样”；不是以利亚本人（就像犹太人败坏传统所理解的那样），而是一个有着以利亚心志能力的先知；正如天使在这里所宣告的。

【4】他将要使许多以色列民的心归向神；使他们的心能够相信、接受和接待弥赛亚；他将要唤醒

他们对罪的悔改之心，唤醒他们对义的渴慕之心。不管是什么使我们离弃己罪，我们都必须要转向基督我们的主、我们的神；那得到恩典的人，能够得以挣脱罪的捆绑，离弃这世界与肉体血气的引诱和辖制，并负上主耶稣基督的轭。

【5】他将要使父亲的心转向儿女；即，使犹太人的心，转向外邦人；他将要帮助除去犹太人心中自高、以及对外邦人的蔑视；犹太人与外邦人的彼此联合，是在福音中实现的，是从施洗约翰的工作开始的；他来作见证，教导那些所有信他的都悔改归向神；在他教导与施洗的人群中，既有犹太人里面的法利赛人，也有罗马军队的士兵；施洗约翰告诉犹太人，不要以自己是亚伯拉罕的子孙就自高骄傲、不可一世，神若愿意，能够从石头里面兴起亚伯拉罕的子孙来（马太福音3章9节）；这也帮助犹太人心中去除对外邦人的恨意。在先知的书中，常常称外邦人为犹太人会众的儿女（以赛亚书54章5、6、13节）（以赛亚书60章4、9节）（以赛亚书62章5节）（以赛亚书66章12节）。当那些信靠基督的犹太人与外邦人彼此联合的时候，他们确实是“父亲的心转向儿女”。而且，施洗约翰将要使悖逆的人转从义人的智慧；即，他将要引入福音，使得那些现在是悖逆之人的外邦人，将要转从于信靠基督的信仰（不是转从与犹太人的心思意念）——这里被称为义人的智慧。施洗约翰也要使得犹太人心中、父亲的心转向儿女；使犹太人的会众去除礼仪的传统信仰，把他们带入真正敬虔严肃的信仰之中；使他们中间的怨恨与纷争都止息；使他们因着约翰的施洗而彼此联合。施洗约翰是一个良善的人；他教导犹太人敬虔品德，在神面前热忱真诚，以公义对待彼此；使犹太人在洗礼中汇聚在一起。百姓们都聚集在施洗约翰的身边，极其喜爱约翰的教导。这样，施洗约翰使父亲和儿女的心转向神，也转向彼此；使悖逆的人转从义人的智慧。（第一），真正的敬虔信仰，是义人的智慧；这智慧是与世界的智慧不同的。我们的智慧，与我们的职分，都应当使我们有真正的敬虔信仰。在敬虔真诚的信仰中，有公平正义与节制谨守。（第二），悖逆之人、不信之人，必须要转从义人的智慧；神的恩典，能够胜过人心中最大的无知、偏见与恶意。（第三），福音的主旨，就是要把人带回到神的面前，也使人的心彼此亲近；这也正是施洗约翰被神差遣的使命所在。这里两次提到，施洗约翰将要使人的心意回转；这意味着，施洗约翰的工作，正是像以利亚那样的工作。他要像以利亚那样，使人承认己罪、悔改己罪；他要像以利亚那样，被神大大使用，并且在使人悔改的事工中非常成功。施洗约翰是新约中的以利亚，要使许多世人悔转、归向主。

【6】他将要“为主预备合用的百姓”。施洗约翰将要预备百姓们的心思意念，使他们能够接受基督的福音和救恩，使他们能够在基督到来的时候得到安慰。（第一），一切想要归向神、在神那里得到幸福的人，都必须要首先预备好，才能够承受神所赐的幸福。我们必须以神在这个世界中向我们所显明的恩典预备好，从而，使我们能够得到那另一个世界中的荣耀；我们必须被可畏的律法预备好，从而，使我们能够承受福音的安慰；我们必须以作奴仆的心意预备好，从而，使我们能够作神的儿女。（第二），没有任何其他事情，能够比对罪的悔改之道，更加使人被预备好，承受基督的救恩与福音。当我们在罪中感受到悲苦的时候，就会渴盼基督、真诚地接受基督。

IV. 撒迦利亚不信天使的预言，因而受到责备。他听见了天使的话语，本应当俯首敬拜神，说“愿主的旨意在仆人的身上成就”；但是，他却并没有如此。

1. 他出于不信的心，对天使说：“我凭什么可以知道这事呢？”这并不是一个谦卑的、出于信心的

请求，想要得到某种信心的证据；而是一个怀疑和坏意的反对，表明自己根本不信。他就好像是在说：“我才根本不会相信这个事呢”。显然，撒迦利亚知道对方是天使；天使所说的话中，指向了许多旧约中的预言，这些预言本身就是强有力的证据，表明了天使此时所说的话，的确确实是出于神的旨意。在旧约中有许多例子，都是在人年纪老迈的时候，神应许他们会得到儿女；但是撒迦利亚却说：“可是，我已经是一个老头了，我的妻子也已经年纪老迈了，并且多年不孕；我们不可能有自己的孩子了”。因此，撒迦利亚在这里坚持一定要有一个什么记号、征兆，否则他绝不信天使的预言和话语。然而，天使的显现本身就是记号和征兆；撒迦利亚明明知道，他们此时是在神的圣洁圣殿中说话，因而这天使一定是来自于神的；并且，天使的显现，是在他祷告和烧香的时候发生的；撒迦利亚也本应当知道，神是全能的，在他没有难成的事情；——这一点，一个敬虔信从神的人，不仅自己应当相信，也应当教导别人相信；可是，撒迦利亚却过于看重自己和妻子的身体状况，而在神的应许面前疑惑软弱了；他的行为，不像是一个亚伯拉罕的子孙（罗马书4章19、20节）。

2. 撒迦利亚之不信的言语，被停住。

（1）天使封住了撒迦利亚的口，并以此显明了权柄。“你不要问，在哪里你可以知道这事；你要首先知道我的名字；——我是加百列”（19节）。天使以自己的名字担保那预言的权威性。有时，天使拒绝把自己的名字告诉人，就像在对待玛挪亚和他的妻子时一样（士师记13章）；然而这天使在此处却清楚地告诉撒迦利亚，他是谁。加百列的名字意味着，神是大能的；那差遣他来的神，有能力成就神所应许的事情。当年，天使加百列向但以理显现、启示关于弥赛亚之事的时候，也曾经清楚地把自己的名字向但以理指明（但以理书8章16节）（但以理书9章21节）。“我就是那曾经被差遣、来指示关乎弥赛亚之事的天使；所以今天我来，也是为了同样的目的”。他是加百列，是站在神的宝座前、事奉神的。“虽然我在这里向你说话，但我是在神面前站立的。我知道神的眼目在我的身上，所以我不敢说任何不是神所差遣我说的话。我来对你说话，是要把好消息、神的良善旨意告诉你；你应当欢欣地接受神的恩典”。

（2）天使以权柄封住了撒迦利亚的口。“只因你不信，你必哑吧不能说话，直到这事成就的日子”（20节）。“如果你想要一个记号和征兆，来支撑你的信心；那么，这记号和征兆就是对你的不信之心的惩罚”。“你将要又聋又哑”（62节、22节）。【1】神以公义对待撒迦利亚，因为他反对、不信神的旨意和话语。在这里，我们应当感谢神对我们罪的忍耐和恩慈；因为，我们也常常像撒迦利亚那样不信神的话语、反对神的旨意，但神却没有使我们立刻像撒迦利亚那样又聋又哑。我们本应当因己罪而受到神的公义惩罚，但是，神常常以恩慈、而不是按着我们的罪来对待我们。【2】神以恩慈、温柔、友善和怜悯对待撒迦利亚。（第一），天使避免撒迦利亚说出更多的不信的话语。如果他的心思意念是不好的，又不能以自己的手捂住口，那么，神会使他的口被封住。我们默然无语，总比口吐恶言要好。（第二），天使以此使得撒迦利亚得着了信心。撒迦利亚暂时不能说话，因而能够更好地思想。如果，我们因己罪而受到的惩罚，使我们能够接受责备管教，并信靠神的话语，那么，我们所受的惩罚就是对我们有益的；我们不该对之抱怨。（第三），从而，撒迦利亚不能够夸耀、炫耀自己所经历的神奇经历。由于他现在又聋又哑，所以，他无法把所经历的事情告诉别人；这将会成为他心中的一个秘密。（第四），神所预言的事情，必会在所预定的时间到来的时候，得到成就。不论人相信与否，神所预定的事情都会成就；——这对我们而言，是何等大的恩慈。人的不信，并不能使神的应许落空；神所应许之事，必会在所定的日期实现；在那之前，撒迦利亚口舌要被封住、不能说话，——直到事情

成就的时候。等到那时，撒迦利亚就能够开口说话，开口称颂神。这样，我们可以看见，神虽然以他管教的杆惩戒我们，但是，他的慈爱必不离开我们。

V. 撒迦利亚回到民中，并最后回到家里；他的妻子怀孕。

1. 祷告的百姓在圣殿外等候，期望撒迦利亚从圣殿出来；因为撒迦利亚要按着所服事的班次，在献香以后，出来奉耶和華的名给百姓祝福。可是，撒迦利亚在里面待了很久。百姓们并没有着急离开（就像今天教会的会众中许多人那样，在敬拜结束的时候，等不及最后的祝福、祝祷，就匆匆离开），而是在外面耐心等待。他们也在担心，不知道撒迦利亚在圣殿里面发生了什么情况（21节）。

2. 撒迦利亚从圣殿出来的时候，已不能说话（22节）。他现在的职任，本来是要给百姓祝福，这样他们可以离开、各回各家。可是，他已经又聋又哑，不能完成这个职分。从而，百姓应当盼望那即将到来的弥赛亚；基督所祝福的人，才是真正蒙福的；全地、万国的人，都将要因基督的祝福而蒙福。亚伦家室的祭司制度，很快就将要止息；那更美好的盼望，即将到来。

3. 他用打手势的方式，让大家知道他经历了异象；但是他仍然不能说话（22节）。这对于我们而言，代表了，在与基督的祭司制度、救恩福音相比之下，利未祭司制度的软弱和缺乏。旧约中的利未祭司制度，是用异象和手势对我们说话，把那属神的、属天国的事情，以预表的方式、隐晦的方式向我们表达出来；那是不完美的、不确定的；它向我们打手势，但却不能说话。相比之下，福音则是以清晰的、完美的、清楚无误的方式对我们说话，把旧约所不能清晰表达的内容，以极其明确的方式，向我们陈明。

4. 撒迦利亚继续供职，直到日期满了。他的主要职分是烧香、献香；他现在虽然又聋又哑，但却仍然能够做这件服事的工作。当我们不能够完全地、按照心愿去做服事神的工作的时候，我们也应当尽己所能地服事；神会悦纳我们在所处的环境条件局限之下的尽力事奉。

26-38节

这里，圣经按着我们所适宜知道的程度，向我们讲述了我们救主道成肉身的事情；这事在约翰母亲怀孕六个月之后。那曾经向约翰父亲、撒迦利亚显现的天使，也要在这里向马利亚显现；因为，施洗约翰的到来，正是要为基督的救恩工作做先锋。正如，坏天使都不会得到救赎；同样，好天

使也都不会成为救赎者。但是，良善的天使，会被那救赎主所差遣、使用；良善的天使，将会作救赎主的信使；他们欢欣地去执行主所交派的各项任务，因为他们是天父的谦卑仆役，是神儿女的忠心朋友。

I。这里讲述了我们救主的母亲。基督将要从她而生。她绝不应当是我们祷告的对象，而是，我们应当为她而赞美神。

1. 她的名字是马利亚；这个名字与摩西、亚伦的姐姐米利暗相同。这个名字的意思是，“被高举”；那出于大卫家室的童贞女、马利亚，的确是被高举的。

2. 她是出于王室的家庭；她的祖先是大卫；她自己知道，她的所有朋友们也都知道。虽然她的出身很贫穷卑微，但是，神的意旨安排、犹太人对家谱的精心看守，使得犹太人的家谱在那时有着清楚的记录；这些家谱的清楚记录，都是为了神所应许之弥赛亚的缘故。基督必要出于大卫的家室。

3. 她是一个贞洁的处女，是未被玷污过的；但她已经被许配给了另一个王室的后裔；他的名字是约瑟；约瑟也是大卫的后裔（马太福音1章20节）。基督的母亲是一个处女，这表明了，基督不是在普通的出生过程中出生的，而是出于一个极大的神迹。基督是完全的人，但是，他没有沾染人的任何罪污；在基督的里面，没有罪。马利亚虽是处女，然而是有许配的婚约的；这是为了要把荣耀放在婚姻上，并使马利亚不会因怀孕而受人蔑视。

4. 她住在拿撒勒，是加利利的一个城，位于以色列地的偏远角落；那里没有什么敬虔信仰的声誉，也没有什么学识文化的氛围，而是，与外邦人的异教者相邻；因此，那里被称为外邦人的加利利。基督以及亲人们住在那里，这表明了，神的恩慈为外邦人存留着。先知约拿是一个出于加利利的先知；以利亚与以利沙也常常在加利利活动；他们都是著名的、临到外邦人的先知。天使被差遣到拿撒勒去。神的恩惠，不会因距离遥远而被阻隔。天使加百列可以到圣殿去向撒迦利亚显现，也同样可以欢欣地到拿撒勒去、向马利亚显现。

II。天使对马利亚说的话（28节）。天使进去，对她说，蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了。1. 这表明了，马利亚的珍贵价值。她虽然身居卑微之境，但却是蒙福的。2. 这也表明了，将要有大好的消息临到她。这是那从天上来的好消息。天国的恩惠，是特别的恩惠；所以，应当大大地喜乐。

（1）马利亚要得到尊荣：“你是被神所特别眷顾的；神已经拣选了你，使你作弥赛亚的母亲，并要因而把极大的荣耀放在你的身上”；这荣耀，甚至超过了夏娃作为一切人类之母所得的荣耀；马利亚所得的这荣耀，是专指童女怀孕生子、基督从马利亚降生——的荣耀。这荣耀，是来自于基督的白白恩典。

(2) 马利亚将要有神的同在：“你虽然贫穷卑微，或许甚至还在为婚后的生活发愁；但是，主要与你同在”。天使曾经在士师记6章12节以这句话鼓励基甸的信心：——耶和华要与你同在。如果我们有神同在，那么，无论是在我们服事的工作上，还是在我们所要得到的恩惠上，都一定会有美好的盼望。天使所说的这句话，也指向了以赛亚书7章14节所说的——必有童女怀孕生子，人要称他为以马内利：神与我们同在。

(3) 马利亚将要得到神的祝福：“你是妇人中所蒙福的”；马利亚自己在48节也说道：“万代都要称我为有福”。比较士师记5章24节底波拉所说的感恩话语。

III. 马利亚听见天使说的话以后，就很惊慌（29节）。当马利亚看见天使、及其荣耀的异象的时候，尤其是当马利亚听见天使所说的话语以后，她的内心很不知所措。如果她是一个骄傲的、很有野心的、好高骛远的年轻妇女，如果她是一个喜欢世界中的虚浮繁华的女子，那么，当她听见天使的这些话语以后，一定会心里面欣喜若狂，趾高气扬；然而，恰恰相反，她是一个内心非常谦卑良善的人。所以，面对天使所说的话和问候，她的反应是很惊慌不知所措；甚至，她心里面在思虑，这问安的话是什么意思。这是来自天上的呢，还是来自于人的呢？这是在取笑她吗？这是一个网罗吗？这是在嘲笑她吗？还是，这里面包含着极其重大的、重要的事情和意义？不过，我想，在马利亚此时的各样谦卑思虑中，她肯定做梦都想不到，她的名字，竟会在后世的许多年代中，被那些腐败的、堕落的、败坏的、敌基督的天主教会拿来当作祷告的对象；他们对马利亚的祷告次数，十倍于对主耶稣基督的祷告次数；这就是罗马天主教会所行的罪恶。此时，当马利亚听见天使的话语的时候，她的内心是谦卑的、敬虔的。年轻妇女应当如此，以马利亚为榜样，在与人交谈的时候，保持谦卑、尊敬、谨守和儆醒。

IV. 天使告诉马利亚的信息内容。天使进一步对马利亚说：“马利亚不要怕。你在神面前已经蒙恩了”（30节）。马利亚，你不要害怕；我来所要告诉你的事情，是神所赐予你的极大恩惠，是远超你所思所想的；——而不是像许多世人那样：他们常常愚妄地以为，自己会在神那里得到许许多多的恩惠，但实际上，他们只不过是在痴心妄想。然而另一方面，对于那些谦卑敬虔之人来说，他们不应当以不信的、惊慌的心态来对待神所将赐予的恩慈；神岂不是恩待你了吗？——即使，这个世界上充满逆境与挫折；无论，是谁与你为敌；——你都不要惧怕。

1. 她虽是一个处女，但却将要有一个作母亲的荣耀；“你将要怀孕生子，并要给他起名、叫作耶稣”（31节）。夏娃因犯罪所得的惩罚是，她虽然为所有人的母，但在这荣耀中却有减损；——因为她将要恋慕她的丈夫，而她的丈夫要管辖她（创世纪3章16节）。但是马利亚的荣耀中却没有这样的污点。

2. 虽然马利亚贫穷卑微，但是她将要作为弥赛亚母亲的荣耀；她的儿子要被称为耶稣——“救主”的意思。耶稣将是那一切世人所迫切需要的救主，而不是以色列人按着自私的心意所盼望的那种救主。

(1) 他将要与上面的世界紧密相连。他将为大，真正的伟大，无与伦比的伟大；——因为他要被成为至高者的儿子，至高之神的儿子。正如，父与子的性质、品性是相同的，基督与神的性质、品性也是相同的；正如，子是父所亲爱的，基督也是神所亲爱的。罗马书9章5节：“他是在万有之上，永远可称颂的神”。如果，我们借着重生、借着救赎之恩，也作神的儿女，那么，我们就也能够得享神的荣耀；约翰一书3章1、2节：“你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女。我们也真是他的儿女。世人所以不认识我们，是因未曾认识他。亲爱的弟兄阿，我们现在是神的儿女，将来如何，还未显明。但我们知道主若显现，我们必要像他。因为必得见他的真体。”

(2) 耶稣将要在这地上世界得到极大的尊荣；他虽然出身贫寒卑微，虽然以奴仆的样式降身为人，但是，“主神要把他祖大卫的位给他”（32节）。这里，天使提醒马利亚，她是大卫的后代；因而，她要知道、并相信，那长久以来、已经离开荣耀大卫王室的王权，将要最终回归；并且，基督的王权，并非是因着继承，而是：由那当初曾赐予大卫王权的神——所亲手赐予的。犹太人不愿意接受基督的王权，不愿意承认基督统管他们的权力；但是，神要亲自把作王的权力、统治的权力，交在基督的手中。基督将要在那锡安的圣山上作王。天使告诉马利亚：——【1】基督的国度是属灵的。他将要作雅各家的王；不是按着肉体血缘的以色列家、以色列民。——按着肉体血缘的以色列民、以色列国家，既不是基督的兴趣所在，也很快就被打散、毁灭、迁移，不再能够作为一个独立的国家、会众而存在。基督的国度，必须是一个属灵的国度，是按着神所应许的、属灵的以色列民、真正的神的百姓。【2】基督的统治，将要是永远的。他要作雅各家的王，直到永远；他的国度，没有穷尽。大卫在地上的家室，是暂时的；大卫所曾统治的犹太人国家，也是暂时的；地上的以色列国本身，也是暂时的；然而基督的国度却是永远的。在这世界上，没有能够存到万代的冠冕（箴言27章24节）；然而，基督的荣耀冠冕，却必将直到永恒。基督的救恩、福音，是我们最后的盼望；除此之外，我们不再盼望任何其他事情。

V. 针对马利亚的问题，天使告诉她进一步的信息。

1. 马利亚问了一个适当的问题：“我没有出嫁，怎么有这事呢（34节）？”“我还是处女，怎么怀孕呢？难道有什么特别的方式吗？如果是这样的话，可以告诉我是怎么回事吗？”马利亚知道，弥赛亚将要童女怀孕的方式降世为人（因为这是圣经以赛亚书所预言的）；然而，如果她将要被拣选、作那个处女、母亲的话，她要知道，这事是怎样的。马利亚的这个问题，并非是出于她的不信、或是对天使的话有任何怀疑；而是，想要得到更进一步的教导。

2. 天使回答说，圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你。因此所要生的圣者，必称为神的儿子。（或作所要生的必称为圣称为神的儿子）（35节）。

(1) 她将要因着圣灵而怀孕；圣灵的工作和职任，是使人成圣；因此，圣灵使童贞女马利亚成圣；圣灵被称为至高者的能力。马利亚想知道这件事是怎样的吗？——天使的这个回答，足以帮助她明白心中的问题。这个伟大的神迹，是神自己的能力所成就的；不是出于任何天使的能力，也不

是出于任何其它稀奇的方式；而是，出于圣灵自己。

(2) 关于这件事情的更多细节和具体情况，她不应再进一步询问；——因为，圣灵、至高者的能力覆庇她，正如神荣耀的云彩覆盖摩西的帐幕一样，使那些好奇的、想要窥探究竟的、不敬畏神的人们，不能从中窥视。每一个婴儿在母腹中形成、以及生命和灵魂进入其中的过程，都是自然中隐秘的过程；没有人知道圣灵的道路，正如没有人知道骨头在怀孕妇人的胎中是怎样形成的一样（传道书11章5节）。我们是在暗中受造的；诗篇139篇15、16节：“我在暗中受造，在地的深处被联络。那时，我的形体并不向你隐藏。我未成形的体质，你的眼早已看见了。你所定的日子，我尚未度一日（或作我被造的肢体尚未有其一），你都写在你的册上了。”婴儿耶稣怎样在怀孕妇人的腹中形成，则更是一个奥秘的过程了。提摩太前书3章16节：“大哉，敬虔的奥秘，无人不以为然，就是神在肉身显现，被圣灵称义，（或作在灵性称义），被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。”耶利米书31章22节——这是在地上所造的新事。关于基督降生的奥秘之事，我们不当抱着贪婪、好奇的心，去徒劳地窥视那些超过圣经所记的内容。

(3) 马利亚所要怀孕而生的孩子，是圣者；所以，她的怀孕方式一定不是普通的方式，——因为基督不会沾染人本质中的罪污与败坏。基督是圣洁的；他是神的儿子；是马利亚从圣灵怀孕而生的；他是完全的人，也是完全的神。他是马内利。

3. 天使进一步鼓励地告诉马利亚，她的亲戚、以利沙伯，也怀孕了（36节）。以利沙伯年纪老迈；她的怀孕本身就是一个奇妙的神迹，——尽管不如马利亚的怀孕有着更大的神迹性质。“这是一个恩典神迹的时代，所以，你不要惊奇；你的亲戚以利沙伯怀孕了”。神常常是以逐渐的方式、施行神迹，把恩典显明给我们。（基督曾经告诉门徒们说：“你们还要行比这更大的事”）。尽管以利沙伯按着父家是亚伦的后人（5节），但她母亲这边则可能是大卫的后人、出于大卫的家室；在犹大家与利未家之间，常常有通婚；这表明了基督的君王与祭司职任的统一与联合。像以利沙伯这样，在多年不育以后、年纪老迈的时候怀孕的事情，在旧约圣经中有很多事例；那些事情都是超自然的神迹，是为了预备这童贞女怀孕的最大神迹的来临。这件事情，按着自然是不可能发生的。因此，当以撒出生的时候，亚伯拉罕远远地望见了基督的日子。天使用以利沙伯怀孕为事例，告诉马利亚，应当有坚固的信心；——因为，在神而言，没有不可能的事情；在神没有难成的事；因为出于神的话，没有一句不带能力的（37节）。因此，当亚伯拉罕听见神的应许的时候，他没有怀疑和疑惑，而是坚定地、欢欣地相信、信靠神的应许，相信神的大能。罗马书4章17-22节：“亚伯拉罕所信的，是那叫死人复活使无变为有的神，他在主面前作我们世人的父。如经上所记，我已经立你作多国的父。他在无可指望的时候，因信仍有指望，就得以作多国的父，正如先前所说，你的后裔将要如此。他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒拉的生育已经断绝，他的信心还是不软弱。并且仰望神的应许，总没有因不信，心里起疑惑。反倒因信，心里得坚固，将荣耀归给神。且满心相信，神所应许的必能作成。所以这就算为他的义。”对于我们所有人来说，——我们都要相信神口中的一切话语；神的任何话语都是可信的；正如，没有任何事情，是神没有能力来成就、实现的。

VI。马利亚接受主的旨意；马利亚说，我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上（38节）。这显明了，1. 马利亚信靠于神的权柄；“主啊，我是你的使女；我愿意服事你，听凭你的调遣，遵行你对我的命令和吩咐”。她没有反对神的旨意，借口说，这会影响自己的婚姻，或是玷污自己的名声；而是，把这一切都放在神的手中，完完全全地顺服于神的旨意与心意。2. 马利亚盼望神的恩典与恩惠。她不仅对神的旨意非常满意，愿神的旨意成就；而且，她更谦卑地渴盼、热忱地希望神的旨意实现。“情愿你的话成就在我身上”。马利亚没有轻看神的恩惠，或是对神的旨意无所谓、可有可无；而是，对与神所应许的事情，她热切地渴盼。对于神在我们生命中所应许的事情，——我们应当切切地渴慕、寻求；应当在我们的祷告中真诚而热忱地说“阿们”；主啊，愿你所应许的恩惠与恩典，临到我们；情愿你的旨意成就在我们的生命之中。“主啊，求你纪念你的话语；求你成就你的话语；求你的话语临到你仆人的生命之中；因为，这是我一切盼望的根基”。我们必须像马利亚这里的表现一样，把我们一切的渴慕，都放在神的话语上；我们的盼望，就是在于主的应许、话语。“愿你的旨意和话语，成就在我的身上；除此以外，我再也没有任何别的期盼”。

说完了这些话，天使就离开了她。天使完成了使命，回到神的面前，接受新的指示。我们在这个世界上，与天使的谈话总是短暂的、稍纵即逝、很快就会过去；只有在那未来的世界里，我们才会有持续的、永恒的、属天交通。

39-56节

这里记述了两位幸福妇女的相聚——以利沙伯和马利亚。天使告诉马利亚关于以利沙伯的事（36节）；因而，马利亚来看望她；良善人聚在一起，是一件美好的事。

I。马利亚看望以利沙伯。她起来，速速地到以利沙伯那里去。以利沙伯住在犹大地的一座山城。属神的人，应当彼此多多交通；这样会对彼此有很多益处，互相得到许多安慰。

II。马利亚与以利沙伯的相遇。马利亚进了撒迦利亚的家；撒迦利亚此时仍然还是又聋又哑。马利亚进去问以利沙伯安。这里，当她们相遇的时候，马利亚事先知道以利沙伯怀孕；然而，并没有人告诉以利沙伯马利亚怀孕；因此，这里所发生的事情非常特别；以利沙伯因着神的启示，而知道马利亚怀孕的情况。

1. 以利沙伯的胎儿在腹中跳跃（41节）。2. 以利沙伯被圣灵充满，满有预言的灵，从而明白关于

弥赛亚的事情；那以色列人长久期盼的弥赛亚已经很快就要即将来到了；圣灵将要极大地浇灌下来；那等候、盼望以色列得赎日子的人们，将要大大地得着圣灵的恩典与激励。以利沙伯腹中的胎儿跳动，是极不寻常的记号，使她的心灵被神大大地感动。当我们被圣灵充满的时候，我们会知道，基督已经恩典地临到我们；任何人，如果没有基督的灵，他就不是属基督的。

III。以利沙伯在预言之灵的感动下，对马利亚所说的欢迎的话语。这不是普通朋友之间的探访和对答；而是关乎那即将诞生之弥赛亚的。

1. 以利沙伯祝贺马利亚的荣耀；虽然看起来她是现在才知道马利亚的怀孕的，但以利沙伯的话语中，显出极大的确定和满足感。她大声地说话，表现出内心极度的喜悦，也表现出与马利亚之间的亲密情感；她不在意自己的话被其他任何人听见。她对马利亚说，你是妇人中有福的；这与之前的天使所说的话语一样（28节）；因为这是神的旨意，关乎神的儿子；基督在地上的荣耀，将要像在天上一样显明。以利沙伯在这里指出，马利亚的荣耀是来自她腹中胎儿的荣耀；弥赛亚的卓越尊荣，是马利亚蒙福的原因。以利沙伯是祭司的妻子，在多年之中，享受服事神的惠利；而马利亚则是比她年轻很多的处女，现在却即将成为弥赛亚的母亲。以利沙伯并没有因此而觉得嫉妒或是不平，而是为马利亚的荣耀大大地欢喜；这正如多年以后，以利沙伯的儿子、施洗约翰，是在基督以前来的，但却心甘情愿地在那以后来的、基督的面前，谦卑自己（约翰福音1章27节）。我们必须承认，我们从神那里所得的恩惠，是我们所不配得到的；因此，若我们看见别人得到了我们所没有的恩惠，我们绝不可嫉妒。

2. 以利沙伯承认，马利亚的来访，是一个对自己来说不配的恩惠（43节）：“我主的母到我这里来，这是从哪里得的呢？”（1）以利沙伯称马利亚为“我主的母”（正如大卫在圣灵的指引下，称呼弥赛亚为主，为他灵魂的主宰）；因为她知道，基督是世上万人的主。（2）以利沙伯不仅欢迎马利亚的来到，而且，把这看作是对自己的极大恩惠（尽管马利亚可能处于很贫寒卑微的条件下），是自己所不配的；“这是从哪里得的呢？”以利沙伯诚恳地表达说：——“这是令我喜出望外的恩典”。那被圣灵所充满的人，总是会谦卑地轻看自己，并感恩地看重神的恩惠。以利沙伯的儿子、施洗约翰也是如此对基督说：“你反倒到我这里来吗？”（马太福音3章14节）。

3. 以利沙伯告诉马利亚（44节），自己腹中的胎儿也因她的来到而欢喜跳动。“你的到来，的确是非常不寻常的事情，是不寻常的祝福；因为我一听见你问安的声音，心里面就充满了极大的喜乐，并且我的胎儿也在非常欢喜地跳动”。胎儿的欢喜跳动，是为了弥赛亚的缘故；因为他将要作弥赛亚的先锋。这些事情，一定会大大坚固童贞女弥赛亚的信心，并且使她对天使的话语更加坚信不疑。这也正如圣经所预言的，基督的到来，将要使全地的人欢呼；诗篇98篇1-9节：“你们要向耶和华唱新歌。因为他行过奇妙的事。他的右手和圣臂，施行救恩。耶和华发明了他的救恩，在列邦人眼前显出公义。纪念他向以色列家所发的慈爱，所凭的信实。地的四极，都看见我们神的救恩。全地都要向耶和华欢乐。要发起大声欢呼歌颂。要用琴歌颂耶和华，用琴和诗歌的声音歌颂他。用号和角声，在大君王耶和华面前欢呼。愿海和其中所充满的澎湃。世界和住在其间的，也要发声。愿大水拍手。愿诸山在耶和华面前一同欢呼。因为他来，

要审判遍地。他要按公义审判世界，按公正审判万民。”

4. 以利沙伯称赞马利亚的信心，并进一步鼓励她的信心（45节）：这相信的女子是有福的。信从神的灵魂，是有福的；并且，这是那通向永远的福分；这福，是来自人的信心，是来自于在基督里面的信心。那些相信主话语的人是有福的，因为主的话语必将成就；无疑，马利亚听见的所有这些事情，都是来自主的话语。神话语与应许的斩钉截铁的确定性，是那信靠神话语之人的幸福所在；他们的盼望，他们的渴慕，他们的喜乐，都在于神的话语之中。神是信实的，因此，圣徒们的信心必将蒙福。那经历了神话语与应许在自己生命中的成就的人，应当鼓励别人，也来信靠神的话语和应许：“让我来告诉你，神在我灵魂中所行的大事；神的话语是信实的；你若相信，就必能体会到个中的滋味，就必能得到神的应许在你生命中的实现”。

IV. 马利亚的赞歌。以利沙伯的预言，是对马利亚问安的反应；而马利亚的赞歌，更是对以利沙伯预言的反应；这显明了，马利亚更是大大地被圣灵所充满。我们或许设想，马利亚在长途旅途之后，一定身心疲惫；然而她此时忘记了旅途的辛劳，被圣灵所大大感动，仿佛又得到了无穷的力量与精力；在这里，她看见了自己信心的有力证据，因而心中大大地喜乐。

1. 马利亚在这里表达了极度的喜乐与赞美；神、只有神自己，才是这些赞美的唯一对象和内容。有人把这里的赞歌，与米利暗（与马利亚同名）、摩西的姐姐在以色列出埃及、过红海时、所唱的赞歌相比较；还有人把这里的赞歌，与哈拿在生撒母耳的时候所唱的赞歌相比较（撒母耳记上2章1节等）；——同这里一样，那里的赞歌也是从“我心因耶和华而欢喜”开始；歌中所表达赞美，不仅仅是为了主在自己生命中、家庭中所赐予的恩慈，更是为了神关乎众民、百姓、国家的恩慈。

（1）马利亚对神的尊敬和敬畏：“我心尊主为大”。只有那些把神看为至高的人，只有那些归荣耀于神的人，才能在心里真正地贴近神、靠近神，并在神的恩慈、恩惠中得到那真正的、永远的、属天的利益。相比之下，那些在此世中成功、顺利、繁华的人却往往会说：“那全能者是谁？我竟得事奉他？”神赐予我们的荣耀越多，我们就越要努力地归荣耀于神；只有当我们在内心深处真实地、真正地尊主为大，我们的生命才会得到神的悦纳；我们若要心中尊主为大，就必须要以我们所拥有的一切，来尊崇他、敬拜他、归荣耀于他；赞美神，必须应当用心灵和诚实来赞美。

（2）马利亚欢喜感恩地称神为她的救主；我灵以神我的救主为乐。这指向了弥赛亚；而她将要成为弥赛亚的母亲。她称神为她的救主；因为天使曾经告诉她，那将要出生的基督，是至高神的儿子，他的名字要叫作“耶稣”，即，救主。这正是马利亚的信心和盼望所在；——“他是神，是我的救主”。即使我们主的母亲，也需要以他为自己的救主；并且，若没有基督的救恩，她也会与其他有罪的世人一样灭亡。马利亚的荣耀，和所有其他信从基督之人的荣耀是一样的，都是在于对基督救恩的信靠。这一点，与基督自己的教导是一致的；基督曾经说过，凡遵行他旨意和吩咐的信从之人，就是他的母亲、他的弟兄。见（马太福音12章50节）（路加福音11章27、28节）。我们若以基督为我们的神、我们的救主，那么，我们就应当大大地欢喜；我们的灵要以神、我们的救主为乐。并且，基督也将为我们而欢乐（路加福音10章21节）。

2. 这里讲述了马利亚喜乐与赞美的原因。

(1) 关于马利亚自己(48、49节)。【1】马利亚的灵在主里面喜乐欢呼，因为神在她生命中行了许多恩慈之事。——神眷顾、安慰、怜恤了她。马利亚是卑微贫寒的、如同使女一样的人；但神以同情怜悯的心看待她。“神拣选我，使我有这如此大的荣耀，尽管我如此贫穷、默默无闻、身份卑微”。这里表达的语气，似乎不仅是(就像士师记6章15节记述的基甸一样)说，马利亚的家庭在犹大中是贫穷的，而且，马利亚自己也在家族中是卑微的、不被人重视的；因而，神所赐她的荣耀，是对她大大的鼓励和弥补。我们在圣经中，在神的作为中，经常看到这样的事例。因神看见利亚被恨，所以就赐给她生育的恩赐(创世记29章31节)；因为哈拿被激动、被羞辱、令其愁烦，所以，神赐给了她一个儿子(撒母耳记上1章19节)。对于那些被别人冤枉、苦待、蔑视的人，神有时会显明他的恩慈；——尤其是，当那受苦难的人在苦难中谦卑、忍耐的时候。见(士师记11章7节)。因而，在马利亚的情况中也是如此。神对马利亚的眷顾，是神对整个人类眷顾的一个样本；神纪念人所处的卑微光景(诗篇136篇23节)；神为马利亚存留了永远的荣耀(这是神所赐的荣耀，是直到永远、永不消退的荣耀)：——“因为从此以后，万代都要称我为有福；世人都要把我看作是有福的妇女，是有极大荣耀的人”。所有信从基督、信靠基督福音的人都会对马利亚说：(路加福音11章27节)“那怀他的胎、乳养他的人有福了”。以利沙伯说到，马利亚是有福的妇女；但马利亚在这里的回应是：——“不仅如此；所有外邦人和犹太人都会这样称我为有福”。

【2】马利亚心尊主为大，由于神在她生命中所行的如此大能奇事(49节)：“那有权能的为我成就了大事”。童贞女怀孕，这的确是一件非常奇异的大事。那长久以来所盼望来到的弥赛亚，最终将要降生，这的确是一个非常巨大的神奇之事。在这件事情中显明的，是至高者的权能。马利亚在这里强调，神的名为圣。在哈拿的赞歌中也是如此：没有任何人是像神那样圣洁的，因为除他以外，再无别人(撒母耳记上2章2节)。神是有位格的；神要彰显他自己的荣耀；——尤其是在救赎我们的工作中，显明他的圣洁与荣耀。神是大能的；他的名是圣洁的；神在我的生命中行了神奇大事。我们在那大能者、至圣者的身上，可以期待，必有恩典的事情将要成就。那能够做成任何事情，必将成就一切良善、美好之事。

(2) 关于世人。童贞女马利亚，是弥赛亚的母亲；因而，她也有了关乎公众百姓们的视野与品性；如同哈拿一样，马利亚看见神对世人的恩典以及大能的工作(本章50节等)(撒母耳记上2章3节等)；在这其中，马利亚的眼目特别地是专注于那救赎者；神在基督里面，彰显他自己。

【1】我们确定无疑地知道，神的恩典，为那敬畏他的人存留；我们应当敬畏神的主权和权柄。他怜悯敬畏他的人，直到世世代代(50节)。没有任何其他事情，比基督的救恩更加鲜明地显明了这一点；神差遣他的儿子来到世上，为要救赎那一切在神面前谦卑虚己、真诚敬畏他的人。自从神创世以来，自从人被造以来，在神的普遍的意旨安排中，在神的一切作为中，神总是如此怜悯敬畏他的人；而这更清楚地显明于神在基督里面的特别恩典之中。神差遣基督来到世上，带进永义，成就永远的救恩；——这一切都是为了那敬畏他的人而存留；这救恩，要从一代人到另一代人的身上，直到世界的末了，直到永远。人若敬畏神，把神当作造物主和终极的审判官，那么，就应当到神这里来寻求恩慈，并把一切的盼望都放在神的身上；这盼望，必须是借着那伟大的中保和代求者；在基督的恩慈与救恩中，敬畏神的人能够得到安全、得到盼望，得到赦罪的恩典，得到医治的恩典，得到神悦纳的恩典，得到冠冕的恩典，从一代人到另一代人，——只要世界仍然站立的时候。在基督里面，神为千万人存留恩典与怜悯。

【2】在神的意旨安排中，我们常常会看见，神藐视骄傲自高的人，并把荣耀加给谦卑的人；这一点，更加鲜明地显明在神的救赎之恩中。正如，神在马利亚的身上，不仅显明了他的恩慈，也显明了他的大能（48、49节）；同样，神的恩慈也显明给一切敬畏他的人，并向他们显明自己大能的膀臂。

（第一），在神的意旨安排中，他常常交错双手，使人在这个世界上的期望与他们所得到的实际结果相反。骄傲的人，以为自己会得到成功，以为自己的道路会通达，以为自己的意志会得到成就；但是，神如风一样把他们吹散，使他们的心消化，使他们的道路挫折，使他们的谋划与计策变为衰败；神使他们降卑；他们终夜思想怎样高升、怎样在人面前炫耀，然而，神使他们的骄傲自高的心思意念，恰恰成为他们自己的羁绊。那些倚靠势力、强力、武力的人，以为凭着自己的势力、强力、武力，可以在自己的座位上得到安全；但是，神要把他们拉下来，把他们的座位掀翻。然而，另一方面，对于那些地位卑微的人，对于那些轻看自己、内心虚己的人，神却奇妙地使他们高升。这样的事情，虽然是关乎人在神面前所得的荣耀，然而，与人手中的财富是同样的道理；——那些贫穷的、甚至看似没有足够食物喂养自己和家人的人，却会因着神奇妙的、令人惊奇的意旨安排，而得到极大的恩典，在生活中充满了许多良善之事；但是，另一方面，那些有许多财富的人，自觉安稳，以为明天和今天是一样的，以为自己的山峰是强壮而永不动摇的，往往却会在一夜之间，一贫如洗，两手空空，被极度地降卑。这些事情，在哈拿的赞歌中被详细地提到（撒母耳记上2章4-7节），并被应用到哈拿自己生命的实例之中。同样，这些事情也在此处被应用到马利亚自己生命的实际光景之中。比较（诗篇107篇33-41节）（诗篇113篇7-9节）（传道书9章11节）。神定意、喜悦：使那些在这个世界上野心勃勃的人，常常失望；使那些在这个世界上谦卑虚己的人，常常得到喜出望外的平安。神是公义的；——他的荣耀显明于骄傲人的降卑；神使那些自觉安稳、轻轻忽忽的人，心生惧怕。神是慈爱的；——他的荣耀显明于谦卑人的升高；神以温柔、安慰的话语，对那些敬畏他的人说话。

（第二），骄傲人，必被降卑；谦卑人，必得升高；——这一点，更加特别地显明在福音的恩典之中。

——1. 在关乎属灵的荣耀之事上。当骄傲的法利赛人被神弃绝的时候，那些税吏和罪人却在他们前面进入了神的国度。当犹太人凭着律法而自以为义、却没有得到天国救恩的时候，外邦人却得到了神的救恩，得到了基督的义。罗马书9章30-33节：“这样，我们可说什么呢？那本来不追求义的外邦人，反得了义，就是因信而得的义。但以色列人追求律法的义，反得不着律法的义。这是什么缘故呢？是因为他们不凭着信心求，只凭着行为求。他们正跌在那绊脚石上。就如经上所记，我在锡安放一块绊脚的石头，跌人的磐石。信靠他的人必不至于羞愧。”当神没有在这个世上拣选那些按着肉体有智慧的、有能力、尊贵的人去传讲福音、建立教会的时候，神却拣选了那些在这个世上被看为愚拙的、软弱的、卑贱的。哥林多前书1章26-31节：“弟兄们哪，可见你们蒙召的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧。又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的。使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。但你们得在基督耶稣

里，是本乎神，神又使他成为我们的智慧，公义，圣洁，救赎。如经上所记，夸口的当指着主夸口。”就这样，神驱散那骄傲的人，使有势力的人降为低微；——却使谦卑的人被高举。当基督弃绝了那些专制而狂傲自高的祭司长、长老们的时候，却招聚了那些贫穷、卑微的渔夫为自己的门徒们；那些祭司长和长老们想要坐在摩西的座位上，在其中、长久地为自己谋私利；然而那些贫穷愚拙的门徒们，却得到了神所赐的权柄，坐在宝座上，审判以色列的十二支派。当神打碎了四个王国权柄的时候（但以理书2章25-45节），却以非人手所凿的石头，建立起了弥赛亚的国度，甚至于充满全地、直到永远（但以理书2章44-45节）。骄傲的人，必被驱散；谦卑的人，必被高举。

——2. 在关乎属灵的丰富之事上。“叫饥饿的得饱美食，叫富足的空手回去（53节）”。——（1）那些看见自己的缺乏与需要的人，渴慕在基督里面得着公义与生命；基督把一切美好的事情、最佳美的恩惠，赐给他们；基督以慷慨的赠予来对待他们，使他们在祝福中得着丰富的满足。那些劳苦担重担的人，应当到基督这里来得着安息；那些饥渴的人，应当到基督这里来得着生命的河水；——因为，只有这样的人，才会知道基督的恩典是何等宝贵。对于饥饿的灵魂来说，苦菜也是甘甜的，吗哪仿佛是天使的食物；对于饥渴的人来说，那从磐石中流出的泉水仿佛蜂蜜一样。（2）那些富足的人，一点也不觉得饥饿干渴；他们就像老底嘉教会一样，觉得自己一无所缺，认为自己丰足、有义，认为自己充充满满。对于这样的人，基督把他们赶出门外，让他们空手而归，不欢迎他们。这些人双手满满地到基督面前来，却要从他的面前空手而回。基督任凭他们回到自己的偶像众神那里，回到他们的肚腹之神那里，回到他们的自以为义的心态之中，回到他们自己所倚靠的力量与势力之中。

【3】长久以来，人们一直盼望着，弥赛亚将会以特殊的方式来到，成为以色列民的力量与荣耀；正如马利亚在这里所说的（54节）：“他扶助了他的仆人以色列”。他用右手扶持他们，使他们不致跌脚、滑倒；否则，他们早已经丧失了。那些在罪中软弱失败的人，得到了基督的扶持；基督把恩典之约、十架救恩赐给他们。神差遣弥赛亚来扶持那些可怜的罪人，这是这世上最大的恩慈、最大的帮助。在这其中显明了，

（第一），神有极大的恩慈，为他的仆人以色列存留。当神的祝福耽延的时候，那些盼望救恩的、神的百姓问：“神忘记了向我们施行恩典了吗？”但此时神就正在显明，他没有忘记，而是一直在记念他的应许，并要使恩典即将临到。神记念他从前所行过的恩慈之事，并将要把属灵的祝福赐给他们，正如神从前把此世中的恩惠赐给他们一样。神记念那古时的日子。那曾经把以色列从埃及中拯救出来、从红海中拯救出来的神在哪里呢？以赛亚书63章11节。现在，神将会在属灵之事中，做出像那些古时的极大神迹一样的事情；这属灵之中的恩典，正是古时的那些极大神迹所预表的。

（第二），神将要成就他的应许。这应许的救恩和恩典，不仅是神在古时就定好了的心意，而且，也是神在古时就宣告了的（55节）；这是神对那些列祖所明言的；——女人的后裔将要伤蛇的头；神将要住在闪的帐棚里；尤其是，神告诉亚伯拉罕，他的后裔将要使全地的人、万国都要因而蒙福；并且，那是一切祝福中最美好的祝福，是持续到永远的祝福，是将要临到亚伯拉罕一切的属灵的子孙身上的祝福。神所说的话语，必定要成就。

最后，马利亚在以利沙伯那里住了三个月以后，回到拿撒勒（56节）。

57-66节

I。施洗约翰的出生（57节）。虽然约翰母亲的怀孕，是出于神迹，但怀胎过程则是一个正常而自然的过程（就如基督母亲在受孕以后的怀胎过程也是自然的过程一样）；以利沙伯的产期到了，她就生了一个儿子。神所应许的恩慈，应当是在时间满足的时候才会来到。

II。撒迦利亚、以利沙伯的亲族都非常欢喜快乐（58节）；因为这是一件非常稀奇的事情。1. 他们对神表达了敬虔的尊敬。他们承认，这恩慈之事是出于神的。这恩慈，除去了以利沙伯多年不孕的羞耻，使撒迦利亚的家室得以建立，并使这个祭司的家庭可以更加敬献于神，被神所使用。更重要的是，这个出生的孩子将要在神的眼中看为重要的器皿。2. 亲族和朋友们向以利沙伯表示祝贺，并与她一起欢喜快乐。我们应当为朋友和邻舍的幸福、顺利而欢喜快乐；我们应当为他们所得的慰藉而向神感恩，正如我们为自己所得的慰藉而向神感恩一样。

III。关于给这个新生儿起名字（59节）；第八天的时候，亲族们聚到一起来，要给孩子行割礼，并给他取名字。孩子的名字应当叫作约翰——“感恩的人”。施洗约翰将要来，引入基督、基督的福音与救恩；神的恩典将要极大地照耀出来。约翰的名字，是天使给起的；以利沙伯和撒迦利亚都衷心地愿意给孩子起这个名字。撒迦利亚不能说话，就用笔写字，把孩子的名字写出来，让亲戚朋友们看见。当牧师传道、神仆人的口被封住、不能讲道的时候，他们仍然可以用手、用笔写下他们的教导和教诲——只要他们的手还没有被拘束。许多殉道者在监狱里面写出了非常著名、非常有造就和教导意义的书信；圣徒保罗自己就是如此。

撒迦利亚立刻就能够开口说话了；正如以西结一样（以西结书3章27节）。比较（出埃及记4章24-26节）。撒迦利亚当初不信，因而他的口被天使封住；而现在因着他的信，又能重新开口说话。撒迦利亚赞美神。当神打开了我们的口唇的时候，我们就应当欢欣地赞美他。如果我们的言语之中不能赞美神，那么，还不如我们是哑巴、不能开口说话；我们口舌的最荣耀的用处，就是用来赞美称颂我们的神。

这些事情传遍了犹太的山地；人们听见了就稀奇而惧怕（65、66节）。众人都彼此谈论这件事情。许多听见的人，都对此事感到惧怕。如果，在我们的心中没有美好的盼望；——如果，在我们的生命里没有以福音为根基的渴慕与盼望；——那么，当我们听见神迹、稀奇的事情的时候，心里

就会感到害怕。在许多听见此事之人的心中，他们相信此事、但却颤惊；而不是，相信此事、并欢喜快乐。

大家都对这个新生儿非常瞩目；他们彼此谈论、心里面思想，这个孩子将来会怎样。他们把这些事情和记号藏在心里，藏在记忆里，仔细思度。当我们看见、听见各种对我们有益的事情、或是意义重大的事情的时候，我们应当把它们珍藏在心里面，放在我们的记忆里面，——使我们可以对这些事情仔细思想，认真省思。这样，我们就能够从中得到极大的益处。他们彼此问询、思度说：“这个孩子将来会怎么样呢？在这个花苞里，会结出怎样的果实呢？在这块干地上，会长出怎样的根、芽呢？”当孩子们来到这个世界的时候，我们不确知，他们将来会怎么样；然而有时，在那些重要人物出生的时候，会有些早期的记号，比如摩西、参孙、撒母耳，以及这里的约翰。我们可以设想，后来，当施洗约翰出来传道的时候，一定会有很多人仍然记得当年的那些关于约翰出生时的神迹、记号；从而，导致更多的人，蜂拥到约翰的面前，来听他的讲道，接受他的洗礼。

最后，这里说到：“主与他同在”。自从出生，他就在那全能者的特殊保护之下；因而显出，他在主的眼中是被看为重要的；圣灵充满他，在他的心里大大地作工。

67-80节

这里我们看见，撒迦利亚的口在被打开以后，他称颂神的赞歌；这赞美的话语，被称为“预言”（67节），因为他所说的话语，的确确实是关于未来将要成就之事的宣告。这里预先讲述了，那关于弥赛亚国度的事情；这是圣经中一切先知所见证的。

I。撒迦利亚被圣灵充满；圣灵此时在他里面的作为，极其明显和特殊；神启示他，使他说出了这些令人震惊的预言话语。神不仅饶恕了他从前的不信之罪（因为神已经除去了他因不信而受到的惩罚），而且，神更使恩典的灵充满在他的心中；使圣灵大大地充满他；把荣耀放在他的身上，恩典地使用他。神恩典地使他说出这些令人瞩目的预言。

II。撒迦利亚的赞歌的内容。这里，撒迦利亚并没有讲到关于自己家庭里面的个人事务；他和妻子长久不育，老来得子；——无疑，他心中为此大大地感恩，因为神赐恩典给他们，除去了他们的羞耻。但是，在撒迦利亚这里的赞歌之中，他完全地是在讲述弥赛亚的国度，以及，万民都将因之而得到的祝福。撒迦利亚本可以在自己的葡萄酒、橄榄树的小园中自得其满；但是，他所看见的、所预言的，是关于耶路撒冷的福祉，是关乎以色列民的平安，是那从锡安而出的祝福。诗

篇128篇3、5、6节。旧约中的预言，常常是以赞美与诗歌的形式表达出来的；因而，在新约中的一开始，也是如此：“主以色列的神，是应当称颂的。”神是全地的神；然而，撒迦利亚在这里讲述神救赎之工的时候，称神为“主以色列的神”；——因为这一切关乎救恩的预言、应许、预表，都是针对以色列民的。神的救恩与福音，首先是赐予以色列民的。以色列民，作为神所特别拣选的一个民，是对神在万国之中所拣选之民的预表；这是神所特别注目的；神要把救主差遣给他们；因此，神在这里被称为主、以色列的神。

1. 撒迦利亚称颂神的救赎；这救赎的工作是借着弥赛亚自己而成就的（68-75节）。正是这件伟大的救赎之工，此时，在撒迦利亚的心中被记念、被圣灵所大大充满。一切真诚地信从基督之人、一切有着基督之灵的人，都应在生命中，完完全全地以这件事情为中心，被这件事情所充满。

（1）借着差遣弥赛亚，神恩典地临到他的百姓；虽然，长久以来，神看似遗忘了他们，使他们落入荒凉之地，但是，神的救恩一直在为他们存留，并即将临到他们。神临到他们的时候，把他们看作自己的朋友，顾念、眷顾他们的境况。当神的百姓身处被捆绑奴役之境地的時候，神的救恩临到他们（出埃及记3章16节）（出埃及记4章31节）。当他们面临饥荒的时候，神把生命的粮食赐给他们（路得记1章6节）。神常常差遣先知到他们的中间；神借着这些先知，一直在保持着与他们之间的交通；然而现在，神自己将要亲自临到他们。

（2）神为他们施行拯救、成就了救赎的工作。神拯救他的百姓。这正是基督来到这个世界、降身为人的目的；基督要把那些被卖给罪的人们，从罪中拯救出来；把他们从神的公义审判刑罚的、永远毁灭的前景中拯救出来；把他们从撒旦的权势之下救赎出来；正如，神在古时曾经把以色列民从埃及、为奴之地中拯救出来一样。出埃及记，正是对基督救恩和福音的预表。

（3）神要成就那与大卫所立的、旧约中最著名的王者之约。关于大卫以及大卫的家室，圣经中讲述了许多荣耀的事情；从他的家室中，以色列大能的拯救将要来到；他的角要被高举；他的后裔要直到永远。诗篇89篇19、20、24节。然而，长久以来、迄此为止，大卫的家室似乎已经荒凉凋谢（诗篇89篇38节）。现在，按着神的应许，大卫的角将要再次发芽、茁壮成长；诗篇132篇17节；神要为我们在他仆人大卫的家中兴起拯救的角（本章69节）；在他那里，神所应许的美好救恩一定将要成就。大卫被称为神的仆人，不仅是因为大卫是一个良善之人，更因为大卫是一个为神而治理百姓的君王。大卫是神拯救以色列的器皿；神使用大卫来统管以色列民；同样，对于那一切遵从神、敬畏神的人民，对于那一切神所拣选的、属灵的“以色列民”，基督是他们的君王，是他们的救赎者，是他们永远救恩的成就者、赐予者。在基督里面，也只有基督里面，才有真正的救恩；这就是那拯救的角。【1】这是荣耀的救恩。这救恩，胜于此世中任何其他救恩之恩；这是无与伦比的、极其荣耀而宝贵的救恩。没有任何其他事情，能够与之比拟。【2】这是丰富的救恩。这是丰盛的角；在这个救恩中，我们将要得到丰盛的、属天的、属灵的祝福。【3】这是大能的救恩；神为我们兴起拯救，战胜我们属灵的敌人；保护我们，使我们不受敌人的侵害。我们的救赎者，乘着拯救的兵车马车，带领我们一直向前，得胜、再得胜。

（4）神成就了给旧约圣经中、那些最著名的先知们的宝贵应许（70节）；——“正如他借着圣洁先知们的口所说的话语”。神关于弥赛亚救恩的应许，正是先知们所寻求、所祈盼的；救恩的重要

性、确定性，在那些先知们的话语和预言中清晰地显明。那救恩，就是他们所讲述、期盼、欢喜迎接的。那是他们所切切寻求、渴慕的。彼得前书1章10、11节。因此，我们绝不能轻看、甚至蔑视那些预言、话语。现在，神即将要成就那长久以来所应许的事情；所以，看啊，一切喧嚣的世人都应在他的面前闭口安静，应到他的面前来敬虔地事奉他。【1】这救恩的预言，是何等圣洁。那旧约中的预言和应许话语，是借着圣洁先知们之口所说的；——他们绝无虚谎，而是专注于在世人中间促进圣洁之事。那些预言和应许，更是圣洁之神所亲自说的。【2】这救恩的预言，是何等古老；是自从创世以来，神就向世人所启示的。在世界起初的时候，神就应许了，女人的后裔将要胜过、毁灭蛇的头；这应许反映在亚当给夏娃起的名字中——“生命之母”，因为那后裔是从她而出；这应许也反映在亚当夏娃给儿子所起的名字、“该隐”（得着），以及“赛特”（安定）之中；当挪亚安息之前，他预言了，神将要住在闪的帐棚里。不久之后，神更亲自对亚伯拉罕说，世上万国都要因他的后裔而得福。【3】那历世历代众先知的、关于这救恩的预言，是何等奇妙地一致与联合。神借着他们所有的人，说着同样的事情、同样的救恩、同样的应许。他们就仿佛是众口一词一般。

那么，这所预言的救恩，是什么内容呢？

（第一），我们将要被从仇敌的恶意中拯救出来；我们将要脱离那一切恨我们之人的手（71节）。我们将要被从罪的权势下被拯救出来，脱离撒旦的奴役；我们要被救赎、脱离那一切罪恶的权柄——无论那罪恶权柄是我们生命里面的败坏，还是外在的引诱试探。属肉体血气的犹太人，以为自己会被救赎、脱离罗马人的轭；但是，他们必须要知道，神的救赎，是另外一种完全不同的性质的；是关乎灵魂的，是关乎罪的。神将要把他百姓们从罪恶中拯救出来，使他们不再在罪恶的影响和奴役捆绑之下。马太福音1章21节。

（第二），这救恩，是要使我们回到神的恩慈之中；这是神曾经对列祖所应许的恩慈（72节）。救赎者不仅要打碎蛇的头（我们罪恶与毁灭的根源），而且，更要使我们回到神的恩慈里面，进入与神的约之中。他要把我们带入乐园里；这是神曾经对列祖所应许的，是神赐给他们的神圣之约，是神曾经对亚伯拉罕起誓应许的恩典与祝福（73节）。1. 神对列祖所应许的、在我们生命中所成就的救恩，是纯粹的恩典，完完全全的、白白的恩典；而不是由于我们自己身上的任何优点（我们本身只配得神的忿怒与永远的咒诅）；这恩典，是完完全全出于神自己的旨意，因为他要将恩惠与生命赐给我们；——这是为了他自己的喜悦；神爱我们，因为他愿意爱我们。2. 神的眼目一直专注于那圣约之上，就是神与亚伯拉罕所立的神圣之约；——“我要作你的神，以及你后裔子孙的神”。虽然，亚伯拉罕那些属肉体血气的后裔因己罪而离弃了神的圣约；虽然，长久以来，神看似遗忘了他曾经与亚伯拉罕所立的约；虽然，由于以色列民的刚硬、悖逆和不信，神使许多灾祸临到以色列民；——但是，现在，神要显明，他是何等纪念那圣约，并且，神很快就要成就那圣约所代表的永远救赎之恩；这恩典，将要永远地赐给那些真正属他的百姓。利未记26章42节。“我要纪念我与你们所立的约”。

（第三），这救恩，使我们得到鼓励、并且有能力和资格，来事奉神。这就是神对亚伯拉罕所立的誓言；神将要能力与恩典赐给我们，使我们能够来服事他，使我们的服事能够得到他的悦纳，使我们的服事也让我们自己得到幸福与喜乐（74、75节）。这里话语的涵义，也是在回顾当年，当神把以色列民从埃及地拯救出来的时候，神告诉摩西，这救赎，是为了成就神与亚伯拉罕所曾

立的约（出埃及记3章6-8节）；而且，神把以色列民从埃及地拯救出来的心意，是为了要让他们可以在山上事奉他（出埃及记3章12节）。这清楚地表明了，在基督的永远救恩中，福音恩典的宗旨，不是为了要让我们放弃自己的职分、远离开事奉神的工作；而是恰恰相反，是为了要鼓励我们、激励我们、促进我们、装备我们，使我们能够来服事神。因此，基督福音信仰是要让我们更加敬虔、谨守、儆醒，使我们事奉神，并在其中勤勉、忠心、良善、敏捷、认真、勤恳，甚至摆上我们全部的生命。我们被神救赎，脱离了罪恶的铁轭；从而能够来承担耶稣基督的甜蜜而轻省的担子。诗篇116篇16-17节说到：“你已经解开我的绑索。我要以感谢为祭献给你，又要求告耶和華的名。”——1. 所以，我们能够坦然无惧地来事奉神。在服事神的工作中，我们能够得到圣洁的安全感，心里不再有任何惧怕和忧患。我们应当敬畏神，遵从他，勤勉地事奉他；但是，我们不要有奴隶般的恐惧，就像是那个又恶又懒的仆人一样，把神当作是忍心的、无理的主人；我们不要有折磨般的忧惧；也不要律法主义的、因行为称义的捆绑之灵；而是，我们应当有作儿女的心，有福音中坦然无惧的心灵。——2. 我们应当以圣洁和公义来事奉他；这包括了人对神、对邻舍所应有的全部职分。福音与救恩的宗旨，是要恢复人在起初被造时所拥有的、灵魂中的、完美的、神的形象样式；其中包含了公义和真正的圣洁。诗篇50篇14节。——3. 我们应当在神的面前事奉他；把我们自己完全摆在他的面前；我们的眼目要始终专注地聚焦在神的身上；正如神的眼目始终聚焦在我们的身上一样；我们内在的自我，要完全敞露在神的眼前；以真诚的心，来服事他。——4. 在我们一生的年日中，终生事奉他。福音的宗旨，是要我们恒久、持守地来服事神；我们不可在服事神的道路上退后；福音向我们显明了，基督爱我们到底；所以，我们也应当向基督显明我们的心，爱基督到底。

2. 撒迦利亚称颂神为这救恩所预备的工作；这就是施洗约翰所将要的工作（76节）；“孩子啊，你虽然现在只有八天大，但是你将要被称为至高者的先知”。耶稣基督是至高者，因为他是万有之上的神，是永远配当颂赞的（罗马书9章5节）；是与父神同等的。施洗约翰是他所差遣、使用的先知，正如亚伦是为摩西说话的一样（出埃及记7章1节）；施洗约翰所说的话，都是基督的道；施洗约翰所作的事，都是基督救恩的先遣工作。迄此为止，以色列中已经很久没有预言了；然而到施洗约翰这里，神的先知与预言又将重新兴起；这正如撒母耳的时代；撒母耳是一位老年不孕的妇女生的，正如约翰一样。

施洗约翰的工作是：——

（1）预备神的百姓，告诉他们应当悔改、归正；因为这正是基督福音给人的职分。约翰将要行在主的前面，预备主的道路；呼召百姓来到基督的面前、来准备好、接待基督、接受基督的救赎。让一切阻拦基督救恩的人和事都被除去。以赛亚书40章3、4节。大小山冈都要修直，高高低低的山洼都要填平。

（2）使百姓知道神的救恩即将来到。百姓们不仅要知道应做什么，而且更要知道，所将发生的是什么。施洗约翰所传的道是：“天国近了，你们要悔改”。在这神的救恩中，百姓必须要知道两件事情：——

【1】我们的罪，将要得到赦免。这是赦罪的救恩（77节）；我们生命中的罪，不仅阻隔了我们、

使我们不能回到神的面前，而且更使我们面临永远的灭亡和咒诅。施洗约翰要告诉人们，虽然他们的生命因罪而处于极其可悲的境地，但却并不是绝望的；因着神的恩慈，他们的罪可以得到赦免。在我们自己的里面，没有任何有益的东西，而全都是可鄙、可悲、可怜的罪恶光景；然而神却怜悯我们。

【2】福音和救恩，告诉我们应当怎样行。福音不仅鼓励我们，使我们盼望得到赦罪之恩；而且，更如同明光照亮，使我们看见前面的道路。福音和救恩，如同清晨的日光从高天临到我们（78节）；这完全是出于神的温柔与恩典。基督是那晨光，是升起的太阳（玛拉基书4章2节）。基督福音如同光明的真光（约翰福音3章19节），使我们不再在属灵的无知黑暗中逡巡，也使我们不再处在旧约中隐晦的月光之下；旧约的核心，就是那些对于基督救恩的预表和象征。施洗约翰，如同黎明前暗夜的破晓；然而那少许的光明，却将要越来越亮，直至天空大白。正如，那在漫漫黑夜中渴盼光明的人，心急似渴地、翘首盼望黎明；同样，我们对福音和救恩也应当如此，饥渴地盼望救赎、盼望义路。（第一），福音的真光，要发现出来；福音的光，显明、照亮了我们在罪中的、如同黑暗死荫一般的境地（79节）。那些坐在黑暗里的人们，将要看见光亮；从耶稣基督的脸上，看见神的荣耀之光；从耶稣基督那里，明白关于神的知识。清晨的日光，将要照亮外邦人所处的黑暗世界（使徒行传在26章18节）。（第二），福音的光，使人得到自由，使人兴起；福音把光明带给那些坐在黑暗里、死荫里的人；他们就像是被告定的囚犯，悲惨地蹲在监狱里；福音带给他们赦罪的消息；福音告诉他们，被掳的要得到释放（以赛亚书61章1节），黑暗的生命将要得到光明。这是多么令人欢喜快乐的光明！（第三），福音的光明，指引人道路；福音把我们的脚步引到平安的道路上。福音的道路，是至终通向永远平安幸福的道路。福音不仅是我们眼前的光，更是我们脚前的灯（诗篇119篇105节）；福音指引我们，使我们与神和好，使我们与神保持甜蜜的、令人安慰的交通。福音所指示给我们的平安道路，正是我们在作罪人的时候、因己罪而悖逆的、迷失的道路；是我们所不认识的道路（罗马书3章17节）；也是我们凭靠自己所不能找到的道路。

本章的最后一节，简要讲述了少年约翰的成长。他虽然是祭司的儿子，但没有像撒母耳当年那样，被送到圣殿去事奉耶和华；——因为，施洗约翰是要来，为主预备那比祭司制度更好的救恩道路。这里我们看见：——

1. 约翰的杰出、茁壮成长。他心灵强健，有着坚定的意念、心志和决意。在他的里面，有圣灵的极大感动和力量。
2. 他在成长的过程中，住在旷野，不为人们所知。许多人有很大的价值，当却常常被埋没；许多人的价值，要在很久的埋没以后才会被显明。施洗约翰默默无闻，直到他显明在以色列人面前的日子。神所预定的恩慈，将在所定的时间向以色列显明；神的恩典与恩惠必将来到，终将显明，绝无虚谎。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

前章讲述了马利亚的怀孕以及施洗约翰的出生、成长；本章则记述了基督的出生、成长。那独生子来到世界；让我们前去迎见我们的和散那；那将要来者是当称颂的。这里有，I。基督出生的地点及情况；这证明了他就是弥赛亚，是我们所需要的救主；但他却不是犹太人所期盼的那种“弥赛亚”。（1-7节）。II。天使把基督降生的消息报告给附近的牧羊人；天使们的赞歌；牧羊人把这消息告诉许多人（8-20节）。III。基督受割礼，起名（21节）。IV。基督被带到殿中（21节）。V。西面的见证，亚拿的预言（25-39节）。VI。基督的成长（40-52节）。VII。基督十二岁的时候，去耶路撒冷守逾越节时，在圣殿里与教师们的对谈（41-51节）。这些事情，以及马太福音1、2章，就是我们所知道的、所有关于基督开始公开传道之前的事情。

1-7节

现在，是所定的时间已经到来的时候；神要差遣他的儿子来到世上，从女人而生，且生在律法之下；并且，圣经预言了基督将要在伯利恒降生。这里，记述了基督降生的时间、地点以及情况。

I。基督降生的时间。从这些经文中，我们可以看见几件事情，显明了，此时正是所预言的时间。

1. 基督的降生，是在第四王朝鼎盛的时期。此时的这个王朝，比前面的三个王朝都更为威势显赫。基督是在该撒亚古士督的时候出生；此时，罗马帝国已经扩张到前所未有的地步；罗马帝国的疆域，从帕提亚，直到英伦岛；因而被称为普世帝国；这里，罗马帝国的土地被称为“天下”，因为看起来，没有他们当时已知的、世界哪个角落，不在他们统治之下。这个时候，正是弥赛亚降生的时间；接着但以理书2章43、44节的预言：“你既见铁与泥搀杂，那国民也必与各种人搀杂，却不能彼此相合，正如铁与泥不能相合一样。当那列王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。”

2. 此时，犹太地成为罗马帝国的一个省，一个进贡国；这个时候，罗马帝国在全帝国范围内开始收税，包括犹太地在内。在此之前的六十年以前，罗马将军POMPEY占领了耶路撒冷，并把管理犹太人会众的权力交给HYRCANUS；不过他的权力越来越衰退，直到此时，犹太地处于罗马帝国管理叙利亚的居里扭巡抚（2节）的掌管之下。正是在此时，弥赛亚降生，——正如雅各在长时间49章

10节的预言：“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗（就是赐平安者）来到，万民都必归顺。”此时，是罗马帝国在犹太地的第一次征税；这第一次正式表示了，犹太人处于罗马人奴役的状态之下；因此，细罗即将来到，要建立他的永远也不会毁坏的国度。

3. 这里还表达了另外一个意思，即，此时在罗马帝国中，所有的臣民与属国都处于普遍和平的状态之下。多年的战争烟火，暂时止息。

II. 基督降生的地方，是一个非常令人瞩目的地点。基督降生在伯利恒，正如弥迦书5章2节所预言的；犹太人的文士对此非常了解（马太福音2章5、6节），普通百姓也都对此非常了解（约翰福音7章42节）。这个地点名字的含义是非常重要的。伯利恒的意思是粮仓；基督在伯利恒降生，因为他自己就是生命的粮，是那从天上降下来的粮食。伯利恒还被称为大卫的城；大卫当年在那里出生；因而基督在伯利恒降生，正表明了他就是那所预言的大卫之子。锡安也被称为大卫的城（撒母耳记下5章7节），但基督并没有在那里出生；锡安是大卫作王的地方，而伯利恒则是大卫卑微出生的地点；大卫曾在伯利恒卑微地长大，在那里作默默无闻的、牧羊的人。我们的救主耶稣基督，自己谦卑、卑微，在伯利恒出生，而不是锡安；基督谦卑顺服，取了奴仆的样式，生为女人的后裔，生在律法之下。锡安所代表的，是基督国度在天上的权柄与荣耀；锡安山预表的是基督的教会，是神百姓的圣洁。

此时，在童贞女马利亚即将生产的时候，神的意旨安排使得罗马帝国的皇帝下令，要求整个帝国内的人都各自报名上册。所有的百姓都要按着各自的家室宗族籍贯，各自向相应的地方官员报名纳税。这里，纳税的目的是其次的；主要的目的是要让罗马帝国的所有臣民以此形式表示臣服和忠心；他们要交出少量的银钱（比如，一文钱）作为纳贡和降服的象征，正如一个租客向地主缴纳租银一样。他们以此来表明，自己附属罗马帝国。

按着这项命令，犹太人（他们一直以来都非常注重家室、宗族、支派、家谱的记录）在报名上册的过程中，尤其非常注重各自家室族谱的清楚记录。这些家室族谱，其实都是为了预表和指向弥赛亚的实质；然而这些犹太人，尽管非常注重那些用来预表实质的影儿，却忘记了所预表的实质。

亚古士督的这个命令，或是为了满足他自己的骄傲自高之心；——统计天下臣民的总数，然后向天下所有人宣告，作为炫耀的资本；亦或是出于他的狡猾精明之心；——使得帝国的统治更加稳固、有序。不管如何，神的意旨安排在其中却另有目的。此时，这个命令使得许多人都不得不走很多路程，回到各自籍贯、亲族之人那里去向地方官员报名上册。约瑟和马利亚，也得要从加利利的拿撒勒到犹太地的伯利恒去，因为他们是大卫一族一家的人（4、5节）。约瑟马利亚都是贫穷卑微的人；他们的大卫王室身份，与其说，让他们感到骄傲自豪，不如说让他们感到很麻烦、不便。然而神的意旨安排却使罗马皇帝该撒亚古士督的这个命令满足了几个目的：——

1. 童贞女马利亚将要在伯利恒生产；这正是按着旧约圣经所预言的；否则，她肯定就会在拿撒勒生孩子了。从这里我们可以看见，神的旨意怎样成就；神的意旨安排，使得一切事情的发生，都

将要成就圣经所预言的话语；尽管人的心思意念有着各种各样的、自己的目的、想法和动机，但是，神使用人的谋划，成就他自己的旨意和心意。

2. 从这里也可以清楚地显明，耶稣基督的确是大卫的后裔；如果马利亚不是大卫一族一家的人，那么，又有什么别的原因，使她在如此不便的、身孕重、快要临产的期间，到伯利恒那里去呢？这是一个清楚的、真实的、斩钉截铁的的证据。殉道者JUSTIN和TERTULLIAN，两位早期的基督福音信仰的推崇者，为了证明基督的确是出于大卫的后裔，曾经去查寻罗马帝国政府的登记名册、书卷，显明当年约瑟马利亚报名上册时的记录。

3. 从这里也清楚地显明了，耶稣基督是生在律法之下；他一出生，就是生在罗马帝国的权柄之下，作统治者的奴仆（以赛亚书49章7节）。他降生为人，没有让列国来向他朝贡，而是自己来作进贡国的属民。

III. 基督出生时的光景非常卑微，令人轻看。他的确是头生的长子；然而却是出于这样一位贫寒的女子；她和约瑟没有什么产业可以给这位长子来继承。

1. 他出生的时候，是和别的婴儿一样，被襁褓包裹。那“以云彩当海的衣服，用幽暗当包裹它的布”的主（约伯记38章9节），现在自己却在襁褓之中。那永远的神，却成了时间中的婴儿；人们面对这位“根是从亘古到永远的”（弥迦书5章2节），却说“我们知道这个人，也知道他是从哪里来的”（约翰福音7章27节）。那创造宇宙天地、创造时间的主，现在却降世为人，成为只有不到一尺长的婴儿。

2. 基督降生时的贫寒光景。

（1）他降生在旅店里面。那大卫之子，本应有他父家的荣耀，然而此时却没有任何产业可以继承；即使是在大卫的城里，即使是在约瑟马利亚同族的亲人那里，也没有地方能够让他们留宿。基督降生在旅店里，表明了，他来到这个世界上，仅仅是暂居；这也教导我们，也应当如此看待这个世界；这世界不是我们永远的家，而只是我们寄居的地方。一个旅店，欢迎任何愿意前来入住的人；基督也是如此；他扬起爱的旌旗，欢迎任何想要到他这里来的人；任何真心愿意接受基督救恩的人，都不会受到基督的拒绝。唯一与旅店的不同之处是，在基督这里，——不像旅店那样是收费的；在基督这里，救恩是白白的、是免费的。任何愿意真心得到天国的人，都能够因着基督的救恩，而白白地、免费地得到。

（2）基督生在马槽里。由于旅店里没有足够的房间，由于缺乏方便和必须的条件，马利亚不得不把孩子生在马槽里面。基督在出生以后，是躺在马槽中，而不是婴儿床上。基督生在马槽里，这表明了，【1】约瑟与马利亚的贫穷；如果他们手上有很多钱的话，肯定不会处于如此贫寒、没有房间的境地。【2】那个世代的败坏、弯曲、悖逆；否则，这样一位贞德的怀孕妇女，肯定不会受到如此贫寒的待遇。若他们有哪怕任何一点同情心、怜悯心，也不会让这样一位产妇不得不把孩子

子生在马槽里。【3】我们的主耶稣基督所受的羞辱和卑微之境。我们来到这个世界上，因着我们的罪，就如同无助的、绝望的、被丢弃的婴儿；因此，基督也为我们而成了这样一位卑微、无助的婴儿。基督的出生，回应了当年摩西出生时的预表；摩西，这位旧约中的伟大先知和律法给予者，在刚生下来不久的时候，就被放在蒲草箱里、在水中漂流；同样，基督也生在马槽里。以此，基督轻看这世上的一切属世的荣耀、虚浮的繁华与声望；这也教导我们，应当如此轻看属世的一切荣耀。基督来到他自己的百姓中间，然而，他们却不接待他；那么，当世人不接待我们的时候，我们也不要以为诧异。

8-20节

基督虽然身处极其卑微的境地，但是，那属天的荣耀却总是在伴随着他，并时时显现。这属天的荣耀，是对基督所身处的、属世的卑微之境的平衡；并除去了那卑微之境所带来的羞辱。——因为，即使当基督谦卑自己的时候，神也已某种方法显明对基督的高举；并指明了，基督必将在时间到来的时候，被升到天上、升为至高。当我们看见，基督被包裹在简朴襁褓之中的时候；当我们看见，基督躺卧在贫寒的马槽之中的时候；我们或许被引诱试探说：“不，这不可能是神的儿子”。但是，当我们看见这里，天使在合唱赞美、在报告救主降生的大好消息的时候，我们会由衷地说：“是的，他一定就是神的儿子；他来到这个世界上，连神的众天使都敬拜他、称颂他”。希伯来书1章4-6节【新译本】：——他所承受的名比天使的名更尊贵，所以他远比天使崇高。神曾对哪一个天使说过：“你是我的儿子，我今日生了你”呢？或者说：“我要作他的父亲，他要作我的儿子”呢？神差遣长子到世上来的时候，又说：“神所有的天使都要拜他。”

在马太福音中讲述了，当基督降生的时候，有天上的星指引外邦人中的智慧人，前来敬拜基督；而在路加福音这里则讲述了，当基督降生的时候，有天使向犹太人中的牧羊人显现，向他们报告这个大喜的讯息。神按着人所熟悉的语言，把属天之事启示给他们。

I。天使临到的对象。这是一些牧羊人，在伯利恒城外的野地中，在夜间看守羊群（8节）。神没有差遣天使去到祭司和长老们那里（他们并没有预备好，来接受那来自天上的救恩和大好消息），而是到这些贫穷的牧羊人当中，来告诉他们基督降生的消息。这些贫穷而勤勉工作的牧羊人，就像是当年的雅各一样，简朴、平实地住在帐篷里；而不是像以扫一样，狡猾精明地四处捕猎。那些以色列十二支派的列祖，也都是牧羊的人。摩西和大卫，在他们牧羊的工作中，被神呼召出来，来牧羊神的百姓。以此，神显明了，他仍然喜悦人处在诚实、勤劳、谦卑的工作状态之中。当摩西在牧羊的时候，神向他显明，以色列得赎的日子即将到来；他们将要被从埃及拯救出来。现在，当基督降生的时候，对于这些敬虔而勤勉的伯利恒牧羊人，则有更大、更美好的信息临到他们；那更大的、永远的救赎，将要临到世人。1. 天使临到他们的时候，此时，他们并没有在慵懒地睡觉，而是在野地中微醒地、勤勉地、清醒地工作。那愿意听见神话语的人，必须要勤

奋、激励、兴起。这些牧羊人是清醒而专注的，因而能够听清楚天使们报告的讯息。2. 他们此时正在勤奋地做着手上的工作，而不是在灵修中沉思默想。他们在儆醒地看守着羊群，防止盗贼或是来捕食的野兽。当我们在勤勉地做着手上应做的工作的时候，当我们在诚实劳动的时候，当我们在谨守神话语和旨意的时候，我们并不是在离开神给我们的职分道路。

II. 天使的显现，令他们非常惊讶、甚至惧怕（9节）。他们听见、看见主的荣耀；主的荣光照耀，使此时的黑夜如同白昼。牧羊人都非常害怕。当我们的良知里面充满了负罪感的时候，任何来自天上异象的显现，都会使我们害怕，担心这是神忿怒的记号。

III. 天使告诉这些牧羊人的讯息（10-12节）。

1. 天使安慰他们说——不要害怕，因为我们并不是来告诉你们令人畏惧的消息；你们不用再害怕你们的仇敌，也不需要害怕你们的朋友。

2. 天使告诉他们，应该大大地欢喜、喜乐。因为这是大喜的消息，是关乎万民的；——不仅仅是针对犹太人而已。今天，救主为你们而降生；他就是那长久以来、人们所期盼的基督；他降生在大卫的城里。耶稣是基督、是弥赛亚、是那受膏者；他是主，是万主之主；他是大有权柄的君王；他是神，是主耶和华。他是救主，是那一切愿意接受他救恩、以他为主之人的救主。今天，救主已经降生；因此是大喜的日子、大喜的消息；所以，你们可以把这个好消息告诉任何你们想要告诉的人。他来降生的地方，就是圣经所预言的地点，是在大卫的城中；他是为你们而降生的；他首先被差遣到你们犹太人中间，来把祝福带给你们；他的救恩临到像你们这些在世上卑微贫寒的牧羊人身上。以赛亚书9章6-7节：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙，策士，全能的神，永在的父，和平的君。他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上，治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心，必成就这事。”他是为你们世人而降生的，而不是为这些天使而降生、来到世上。这的确确实是任何世人都应当欢喜雀跃的大喜讯息。那位长久以来、人们热切渴盼的救赎主，终于到来了。天地都要在主神的面前欢呼——因为他已经来到。

3. 天使告诉这些牧羊人一个记号，来坚固他们的信心。“现在伯利恒城中到处都是大卫的后裔，我们怎么知道那婴孩在哪里呢？”“你们可以凭着这个记号找到他：——他躺卧在马槽中；因为，从未有别的初生婴儿是像他这样贫寒、卑微，以至于被放在马槽之中的”。这些牧羊人或许以为，天使会告诉他们说：“你们到伯利恒城中最高贵、豪华的房子里去，有一个婴儿，被许多身穿制服的侍者们服侍着，身处于非常雍容华贵的环境里”。——“不，你们会看见那婴儿被简朴的布包裹着，卑微、谦卑地躺在马槽中”。当基督来到世上的时候，他的特别之处，不是表现在任何属世的荣华、荣耀上，而是表现在如此谦卑、低微的境地中。

IV. 天使们称颂神的赞歌，以及对世人的祝贺（13、14节）。当那个天使向牧羊人们报告完基督降生的消息以后，立刻，有一大队天使天军显现，称颂神的荣耀，祝贺人所得的平安。1. 在这救

赎的工作中，荣耀归于神。——至高之处，荣耀归与神。神差遣基督来到世上，这显明了神对人的良善旨意；表明了，我们对神所应有的赞美。那高天上的众天使们，也为此欢呼庆祝（启示录5章11、12节）。神的荣耀，显明在，他对我们的恩慈、恩惠、与慈爱；显明在，他的智慧与大能；显明在，他在基督里面、对我们的牺牲之爱。神的一切作为都是配得荣耀和赞美的；而神对世人的救赎工作更是他在至高之处的荣耀。2. 世人应当对此欢喜快乐；在地上平安归于神所喜悦的人。神以良善的旨意，差遣基督来到世上，把平安带给我们；除去那阻隔在神与人之间的罪；使我们与神之间有甜蜜而平安的交通。若神与我们和平，那么，我们就会得到一切其它方面的和平；——我们就会有：良知中的平安，与天使之间的和平，以及，犹太人与外邦人之间的和平。这里的和平与平安，是为了一切良善之人、良善之事；是来自于那道成肉身的基督的救恩。我们所得到的这一切美好之事，一切盼望，都是来自于神的良善旨意；若我们在其中得到安慰，那么，我们一定要归荣耀于神。若有任何表面的和平，或是任何属世的看似美好的事物，是与神的荣耀不一致的，那么，我们就必须远离、摒弃它们。罪的道路，或是任何不通过基督中保、救恩的道路，都不能通向那真正的、永远的平安。这里，天使天军庄严地宣告，在地上会有和平与平安，归给那些敬畏神、寻求神的人。不论是谁，只要真心愿意得到神的救恩，只要愿意寻求神的荣耀，就必能受到神的欢迎，必能得着永远的益处。这平安是赐给那些热爱神、神所喜爱之人的；他们将在基督里、与神和好，作神恩慈的器皿。看哪，天使天军对这件事情是多么喜乐而欢呼；他们是多么看重世人的福祉与幸福；他们是多么敬拜那道成肉身的基督；难道，我们不也应当为此而雀跃欢呼吗？这是天使们信实的见证，是天上无数天使天军的颂歌，值得一切世人侧耳而听，专注地注目于此事。——因着基督的降生：至高之处，荣耀归于神；地上的平安归于神所喜悦的人。

V. 牧羊人们进城拜访婴孩基督。1. 他们彼此商议（15节）。当天使们在诵唱赞歌的时候，他们安静而专注地倾听；但当天使们离去、升到天上以后（天使们显现以后，并不长久地停留，而是在报告完所奉差遣的讯息以后，就回到天上），牧羊人们就彼此商量说，“我们到伯利恒去”。当天上世界不再向我们显明特别信息的时候，我们必须激励起来、行动起来，按着神所已经启示我们的，去勤勉努力，见证信心；从而，在这个地上世界里，与神仍然继续保持着甜美交通。这些牧羊人没有以怀疑的口吻说：“让我们去看一看这件事情到底是真的还是假的”；而是，以确定的口吻说：“我们往伯利恒去，看看所成的事，就是主所指示我们的。”当主、神已经如此清晰地显明此事的时候，还有什么可置疑的呢？天使所说的那些话语，是斩钉截铁的、确定的、无可置疑的。2. 他们立刻前往（16节）。他们没有耽延，而是直接前去。在伯利恒城里他们找到了约瑟和马利亚，以及躺卧在马槽里的婴孩基督。主基督所处的贫寒卑微之境，并没有让他们惊讶而丧失了信心；因为他们自己心里知道，在贫寒的境遇里，仍然能够有从神来的甜美安慰与交通。牧羊人们一定把所听见的天使话语、以及天使的颂歌告诉了约瑟和马利亚；这对于约瑟马利亚一定是极大的鼓励；即使有城里最尊贵之人的来访，也一定不如这些牧羊人所讲述的事情令他们内心温暖。约瑟马利亚也一定把曾经所得的启示告诉了牧羊人；他们彼此在分享经历与神迹的过程中，极大地坚固彼此的信心。

VI. 牧羊人们把这消息传开了（17节）；当他们去拜访基督的时候，虽然没有看见这个躺卧在马槽里的婴儿有什么特别之处，甚至反而是很贫寒卑微；但是，此情此景，正符合了天使所说的记号；因此，他们的信心得到极大的满足。这正如列王记下7章9节所记述的那些大麻风病人；他们说：——今天是大好消息的日子，我们岂能自私地不把好消息告诉别人呢？因此，牧羊人们就把这些事情传开了；他们告诉众人天使的显现，天使的话语，以及约瑟马利亚所得的启示；他们告诉众人，这个婴孩就是那救赎主、耶稣基督；在他里面有平安之路；他是圣灵从童女马利亚所生的；等等。他们把这些事情告诉给每一个人，并以自己的所见所闻做见证。如果，基督到世人中

间，而世人却不认识他，那么，这就是世人愚顽的缘故；因为他们已经得到了充足的信息，已经有充足的见证，可以知道——基督就是那神所差来的救主。然而，那些听见牧羊人们话语的人，是什么反应呢？——“凡听见的，就诧异牧羊之人对他们所说的话（18节）”。这些牧羊人，都是简朴、平实、敦厚、诚实的人；犹太人不可能怀疑这些牧羊人的诚实无伪，也不可能怀疑这些牧羊人会故意阴谋欺骗；因此，犹太人知道，这些牧羊人所说的，肯定是真实的情况。但是，如果牧羊人所说的都是事实的话，那么，犹太人就必须要认真想一想，为什么弥赛亚是生在马槽里，而不是宫殿中；为什么天使把基督降生的消息报告给贫寒的牧羊人，而不是耶路撒冷圣殿中的祭司长。可是，遗憾的是，那些犹太人仅仅是诧异而已，却并不愿意去深究，更不愿意去寻求；他们不愿意去勤勉地寻求明白，自己的职分应当是什么，在基督那里会得到什么益处。他们仅仅是把这些希奇事情当作是茶余饭后的新鲜话题而已。看哪，这世代的人是多么愚顽！所以，神公义地把属乎他们的平安之事在他们的眼前隐藏；因为，他们恣意地在属神之事面前，故意闭上自己的眼睛。

VII. 那些听见而相信的人，从中所得的属灵益处。1. 马利亚把这些事情记在心里，认真思想。她话虽不多，但却把这些事情清清楚楚地记在心里（19节）。她把这些经历、见证和证据都放在一起，存在自己的心里面；并要与以后她所经历、看见的事情，以及神所向她启示的事情相比较。她默默地等待神来保护她的声誉，也默默地等待神来彰显他的启示；如果没有别人来注意她儿子的出生，那么，至少天使天军指出了其中的伟大意义；——这对马利亚来说，肯定带来了极大的安慰与满足。我们应当把关于基督的一切真理，都深深地存在我们心里；我们牢记基督真理的最有效方式，就是要在心里好好地思想、咀嚼。沉思，是帮助记忆的最佳方式。2. 牧羊的人回去了，因所听见所看见的一切事，正如天使向他们所说的，就归荣耀与神，赞美他（20节）。他们同天使一样，归荣耀于神，赞美神。如果，别人不信他们所作的见证；如果，别人在他们所说的事情面前无动于衷；那么，至少他们可以荣耀神、赞美神、感谢神；神会悦纳他们的事奉与感恩。他们赞美神，因为他们在天使那里听见了美好而奇妙的事情，因为他们看见了那在马槽里的圣婴。他们感谢神，因为他们亲眼看见了基督，尽管是在基督身处卑微贫寒之境的时候。这正如后来的基督十字架一样，——基督降生的马槽，对许多人来说，是愚拙的、是绊脚的石头；但是，对那些亲眼看见、渴慕、颂赞的人来说，是神的智慧与大能。

21-24节

我们的主耶稣，生为女人的后裔，生在律法之下（加拉太书4章4节）。他不仅如同亚当的后裔一样，生在自然律法之下，也如同亚伯拉罕的后裔一样，生在摩西的律法之下。他身处律法的轭下；——尽管那轭非常沉重；而且，那礼例律法之轭只是将来美好之事的影儿。在律法之下，基督谦卑顺服；从而，他能够成就救赎的恩典，把永远的救恩赐给我们。

这里讲述了关乎律法的两个事例。

I. 基督在出生以后，按着律法所定的日期，被行割礼（21节）；1. 虽然这是一个疼痛的事情，然而基督为我们而经历这一切事情。2. 割礼的礼例律法，指的是除去罪人的污秽、把罪人带入与神的约中；但基督已经永远是神的爱子；在他的里面，没有罪，没有任何污秽、羞耻；然而，基督在这律法下，甘心顺服谦卑，成为罪身的形状（罗马书8章3节）。3. 虽然基督是自由的，然而他为我们而成了奴仆的样式。（1）基督受割礼，显明他按着肉体是亚伯拉罕的后裔（希伯来书2章16节）。（2）借着割礼，基督为我们而承受了罪所应受的律例。礼例律法中的很多内容，都是关于献祭；基督以此表明，他不是要以公牛山羊的血，而是要以他自己的血，来作为我们的赎罪祭；除了基督之外，没有任何人能够以纯洁无罪的生命来作为我们的赎罪祭。（3）借着割礼，基督表明了因信称义之约的封印（罗马书4章11节）。

在受割礼的时候，基督要被起名叫作耶稣，即约书亚。这个名字是天使向马利亚显现的时候告诉她的（路加福音1章31节），也是天使向约瑟显现时说的（马太福音1章21节）。【1】这是犹太人中一个常见的名字，就像“约翰”这个名字一样（歌罗西书4章11节）；因此，基督的名字要如同他的弟兄们一样。【2】这个名字在旧约中对应了两个著名的预表。一个是摩西的继承者约书亚；他是以色列民的首领，是带领他们进迦南、征服迦南敌人的统帅。另一个是大祭司约书亚，就是撒迦利亚书6章11、13节记述的那位坐在宝座上的大祭司。这两者都是对基督、以及基督救恩的预表。【3】耶稣这个名字的含义是“救主”、“救赎者”。基督不仅有着神的荣耀，而且有着救赎者、中保的恩典与荣耀。基督为我们带来拯救。

II. 基督被带到圣殿。这也是按着律法所行的。根据律法，在他出生四十天以后，即“满了洁净的日子”，他要被带到耶路撒冷献与主（22节）。我们的主耶稣基督虽然没有罪，虽然不需要清洁的工作（因为他本是洁净无罪的）；然而，正如他顺服在割礼的律例下，这里，他也顺服在洁净的律法之下。因着我们与基督联合、与基督交通，借着基督所受的割礼，我们就也受了割礼，——就是那非人手所做的、属灵的割礼（歌罗西书2章11节）。同样，因基督所承受的洁净的律法，我们就也得到了属灵的洁净与完全，去除了我们灵魂中的污秽与败坏。

1. 按着律法，婴孩耶稣作为头生的长子，要在圣殿里面被献与耶和华。“正如主的律法上所记，凡头生的男子，必称圣归主（23节）”。当年在埃及，虽然神使埃及地所有人家的头生长子因他们的罪恶都被杀，但是，神却使以色列民家里的长子都得到了保护，安然无恙；因而，他们要把家中头生的长子敬献于神。基督是头生的长子，是我们的大祭司；他的祭司身份，比亚伦家室的祭司职分更美好。基督是许多弟兄中的长兄，是称圣归主的；没有任何人能够像他一样；然而他被献与主，就像犹太人家中的其他长子一样。虽然他刚从天父的怀里来到世上，但却借着犹太人祭司的手被献与主，仿佛他是外人，需要别人的带入。他被献与主，代表了，他要就近神、亲近神（耶利米书30章21节），要作我们在神面前的中保。按着律法，他要被赎回（民数记18章15节）（利未记27章6节）（民数记18章16节）；然而，基督被献与主，他的耳朵要一直在神的门框上钉上钉，永远地事奉神；他虽然不像撒母耳那样被留在圣殿中服事，但他要在那非人手所造的真正圣殿中，与父神永远地合一。

2. 约瑟马利亚照着律法献祭（24节）。当马利亚把儿子献上的时候，她本可以说，我不需要再献祭了；——但是，按着律法，她仍然献上一对斑鸠或是雏鸽；如果她是富有的，就可以带来一只羔羊作为燔祭，一只鸽子作为赎罪祭；然而由于她贫寒，所以就带来一对雏鸽，一只用于燔祭，一只用于赎罪祭（见——利未记12章6、8节）。这教导我们，当我们来到神面前的时候，应当献上我们的感恩，也要承认我们罪的羞耻；在这两件事情上，我们都必须要归荣耀于神。基督的里面，并没有罪；他并不是生在罪中；然而，他生在律法之下，所以顺服这一切的律法，成就这诸般的义，为要成就那所赐给我们的救恩，为我们承担罪所应受的惩罚。在基督的救恩面前，最好的人也要承认自己是罪人；因为，谁能说：“我使我的心清洁”呢？

25-40节

即使当基督谦卑自己的时候，仍然有荣耀放在他的身上，以平衡那卑微之境所带来的羞耻，使我们不致因基督的卑微而跌倒。因而，在基督出生的卑微之境中，有天使显现、归荣耀于救主，使我们不致因基督的低微之光景而被绊倒。同样，当基督被带到圣殿敬献于神，就像那些其他人家罪中所生长子被敬献的时候，西面和亚拿在圣灵的感动之下，把荣耀归于基督。

I. 西面所作的极其荣耀的见证，既是对婴孩基督的极大尊崇，也是对约瑟马利亚的极大鼓励；如果圣殿里的那些祭司们稍微留心、而不是故意瞎眼的话，他们就能够从西面的见证中，明白基督与他的救恩。

1. 关于西面的情况。在耶路撒冷有一个人名叫西面，这人又公义又虔诚，素常盼望以色列的安慰者来到，又有圣灵在他身上（25节）。（1）他是公义而敬虔的，无论是对人、还是对神，都是如此；这两者总是连在一起、不可分割的。（2）他长久以来一直在盼望以色列所将要得到的安慰；即，他一直在盼望着弥赛亚的到来。只有在弥赛亚那里，以色列才能够得到救赎与安慰；基督不仅是那安慰者，他自己更是神百姓所得的安慰与平安的实质与根基。那长久以来盼望基督的人，一定会以渴慕与忍耐的心，敬虔等待；西面一定从旧约圣经的许多预言中，比如但以理书的预言中，知道弥赛亚到来的日子已经近了；因此，现在这时刻就更加令人热切渴盼。以色列的安慰、神百姓的救赎，是应当被等待和盼望的，是值得等待和盼望的。那些热忱等待、盼望的人，当救恩来到的时候，一定会极大程度地欢喜雀跃。（3）圣灵在西面的身上，不仅使他圣洁，而且也使他有预言的灵；他被圣灵充满，因而能够说出超越他知识能力以外的事情。（4）他得了圣灵的启示，知道自己未死以前，必看见主所立的基督（26节）。他在旧约圣经中考查，基督何时将要来到；他得着了启示，在未死以先，一定会看见神的受膏者、弥赛亚。只有那些以信心的眼睛看见了基督的人，才能够有勇气面对死亡、而心中不再有惧怕。

2. 西面在圣灵的感动下进入圣殿，刚好见到基督在那里被敬献于主（27节）。就在那时，约瑟马利亚正准备好按照律法的规矩办理敬献之事。那曾经启示西面的圣灵，现在使西面大大地欢喜。圣灵在他的耳边说“你要此时上圣殿去，因为你会在那里见到你所渴慕、盼望的救主”。那寻求基督的人，必须要到他的圣殿去寻求他；因为，你所寻求的主，要在那里忽然显现、与你相遇；因此，你一定要预备好去迎见他。

3. 西面看见基督时的极大满足；他把基督拥入怀中（28节）。他以极其深挚的情感，怀抱着基督，使他贴近自己的心房，以此表达心里的极大喜乐与尊崇。当我们以活泼的信心、接受福音中所记述的基督救恩时，当我们以完全的爱心来信靠他的时候，我们就是在张开双臂、把基督拥入怀中。圣灵曾经启示西面，他将要见到基督；而此时所成就的，要比所启示的还要好；——西面不仅亲眼看见了基督，而且还能够把他抚在怀中。

4. 西面的庄严宣告；他赞美神说：主啊，现在你可以让你的仆人安然去世（29-32节）。

（1）西面对于自己的未来，有着如此喜乐的盼望，以至于，他轻看此世的生，也不再畏惧死亡。“主啊，现在你可以让我离开，因为我的眼睛已经看见了救恩”。【1】西面承认，神的作为正如同神的话语一样，是良善的，从不落空。神的应许，绝不会有一点一划失效。列王记上8章56节。那真诚盼望神的应许和话语的人，一定不会失望，一定不会羞耻。【2】西面为此感谢神。他称颂神，因为他怀中的救赎主，正是许许多多的先知、君王长久以来所渴盼、却未曾见到的。【3】西面承认自己的信心；他怀中的婴孩，就是那拯救者，就是神长久以来所预备的救恩，是神所定的救赎。【4】西面对这个世界道别：“主，让你的仆人安然离世；我的眼睛现在已经看见了所渴慕的救主；它们可以合上了，因为这个世界中再也没有什么能够吸引它们的了”。传道书1章8节。世人的眼睛，在这个世界并不能得到饱足；——直到我们的眼睛看见基督的时候。若我们双臂中拥抱着基督，若我们的眼睛中看见了那伟大的救恩；那么，这世界对我们还有什么吸引力呢！现在，我的朋友们，我的亲人们，我在这个世界上一切属世的慰藉，甚至耶路撒冷的圣殿；——我都可以对你们说道别的话。【5】西面甚至欢迎死亡的来到；“现在让你的仆人安然离世”。死亡是一个离世的过程；是从感官的世界离开、进入属灵世界的过程。若没有神的允许，我们不可自己作主、离开这个世界；因为我们是神的仆人，要做服事神的工作；所以我们要等到我们的时间到来的时候，才歇下手中的工作，欢欣地离世。神曾应许摩西，让他先看见迦南地，然后才离世；但他祷告神，祈求神改变心意，使他能够去到迦南地（申命记3章24、25节）。西面得着圣灵的应许，要先看见基督，然后才离世；为此，他殷切渴盼，哪怕是在见到基督之后、就立刻离世也是好的；“主啊，现在你的仆人已经心愿满足，情愿离世”。（第一），良善之人的死亡，是多么令人安慰的事情；西面是神的忠心仆人；他的离世，就是歇了劳苦的工、进入喜乐的安息。他将要平安中离世，与神和平，与自己的良知和平；与死亡和平。他是按着神的话语而离世，正如摩西是按着神的话语而离世一样（申命记34章5节）；神的话语命令是，到山上去离世；这也是神的应许——“我要在那里亲自接纳你”。（第二），这安慰的根基是什么？“因为我的眼睛已经看见了你的救恩”。这正如雅各在离世前的欣慰话语（创世纪46章30节）；“主啊，现在让我离世；因为我已经看见了你的面”。我们在主的救恩中，欢欣地盼望那死亡另外一侧的永远幸福的光景；这救恩使我们除去了对死的恐惧；因着基督的救恩，我们不再惧怕死亡，而是把它当作了益处（腓立比书1章21节）。那真正欢喜迎接基督、接受基督救恩的人，也一定不畏惧死亡，而是欢迎死亡。

(2) 西面欢欣地看见，这救恩对所有世人的益处；它更是神百姓的荣耀。

【1】基督的救恩，是对全世界的祝福。这救恩是在万民面前所预备的。基督的救恩，不是要藏在某个角落里面，而是要显在所有的世人面前；福音是真光，要照亮坐在黑暗里面的外邦人；——他们将要认识基督，认识神，借着基督而认识那属天的国度。这指向了以赛亚书49章6节的预言——“我要使你作外邦人的光”；基督来到世上，是要作一切世人的光，而不是仅仅作犹太人的蜡烛微光；基督如同公义的阳光，普照大地。

【2】这是属神百姓所蒙的祝福；这是以色列民的荣耀。这是犹太人会众身上的荣耀；——基督从他们的支派中出来；基督生于他们中间，住在他们中间，也死在他们中间。对于那些真正的以色列民、属灵的以色列民来说，基督是他们真正的荣耀，是他们永远的荣耀（以赛亚书60章19节）。他们将在基督里面得荣耀。所有属灵的以色列儿女，都将在主里面被称义，进入那永远的荣耀之中（以赛亚书45章25节）。当基督吩咐门徒们到万民中间去传扬福音的时候，基督就是在成为外邦人的光；当基督对他们说，福音的传扬应当从耶路撒冷开始的时候，基督就是在成为以色列民的荣耀。

5. 西面所说的关于这婴孩耶稣的预言，以及对约瑟马利亚的祝福。约瑟马利亚对于这些越来越完整清晰的、关于孩子的话语，感到非常惊奇（33节）。因为他们的信心越来越坚固，并越来越被这些事情感染，所以，西面在这里对他们说更多的话语。

(1) 约瑟马利亚应当大大喜乐。西面祝福他们（34节）；他们是有福的，因为他们是这孩子的亲人；神交托他们，要他们把这孩子养大。西面为他们祷告，祈求神赐福他们，也愿别人都善待他们。他们应当欢喜，因为这孩子不仅将要是他们的安慰与荣耀，更是万民所蒙的祝福。他将要使以色列中许多人兴起，使许多人从罪中悔改、归向神；使许多沉浸、失丧在罪的绝望伤痛之中的人，在神里面得到安慰。他将要使人降卑，使人谦卑下来，从而使他们因信靠基督而被高举。他使人受责罚，使人得医治；保罗先跌倒，然后能够兴起。

(2) 西面也告诉他们，在关乎弥赛亚国度之事上，他们应当站兢而喜乐（诗篇2篇11节）。约瑟马利亚不要觉得，因他们是基督的父母、因他们得着了許多启示，所以就可以飘飘然、趾高气扬；因此，在他们的身体中要有一根刺，在他们的喜乐中要有一丝哀伤；有时，这是我们都亟需的。

【1】是的，基督将要成为以色列所蒙的祝福；然而以色列中也要有许多人因他而跌倒；许多人的败坏要显明出来；许多人要嫉恨他，冒犯他，对他发怒；基督的启示，将要使他们的罪恶心思意念更加鲜明地显出来。许多人要在这救恩的磐石上跌脚；这宝贵的根基磐石，却要成为许多人的绊脚石头。这指向了以赛亚书8章14、15节的预言：“他必作为圣所。却向以色列两家作绊脚的石头，跌人的磐石。向耶路撒冷的居民，作为圈套和网罗。许多人必在其上绊脚跌倒，而且跌碎，并陷入网罗，被缠

住。”彼得前书2章7、8节：“所以他在你们信的人就为宝贵，在那不信的人有话说，匠人所弃的石头，已作了房角的头块石头。又说，作了绊脚的石头，跌人的磐石。他们既不顺从，就在道理上绊跌。

（或作他们绊跌都因不顺从道理）他们这样绊跌也是预定的。”我们将要喜悦地看见，很多人将要在基督的救恩与福音中得到永远的生命；然而同时，我们也将悲哀地看见，很多人在福音的面前，离弃神的救恩，变得更加败坏。基督成为世人面前的一个记号；很多人渴慕他的恩典，但却也有很多人厌弃他、毁谤他。在基督公开传道的事工中，许多双眼睛都在注目着他；他成为人们眼前的记号；罪人以毁谤和自相矛盾的话语来反对他；他总是时时地受到骄傲自高之人的挑衅和逼迫；基督福音事工的效果，就是使世人心中的心思意念显明出来（35节）；即，人们内心的光景，会因着基督福音的临到，而被分别出来。人们心中隐秘的良善情感，会因着他们拥抱、接受基督的福音与救恩而被显明。人们心中暗藏的罪恶、败坏、与自高骄傲，会因着他们对基督的憎恨、厌弃之情而大白于天下。人们将会按着他们的心思意念中的真实光景而被神审判；人们将会按着他们对基督救恩的态度而被审判；——他们是基督的百姓，还是基督的仇敌？神的话语，如同两刃的剑，能够把人灵魂中的光景显明。我们在神话语的镜子中，能够看见我们自己的真实内心境况；我们也将被按着神的话语审判。

【2】是的，基督将要作他母亲心中的安慰；但是，马利亚不要内心自高，因为将有一把刀，把她的心刺透。基督，将是经受苦难的救主。（第一），在基督的苦难面前，马利亚将会比任何其他亲人都更加经历内心的伤痛；因为她在基督的身上，有极近的亲情、极深的情感。当基督经受痛苦的鞭打与虐待的时候，就像是有一把刀，刺在马利亚的骨头里面。当马利亚站在基督的十字架面前、亲眼看着基督死去的时候，我们可以设想，马利亚内心中的伤痛，真地就像是刀刺透了她的心一样。（第二），马利亚也将会以基督一同受苦。当我们在这个世界里，经历任何喜乐与进步的时候，也应当有充足的思想准备，面对前方的苦难与捆绑。

II. 亚拿的话语。

1. 亚拿的身份。她是一个女先知。迄此为止，以色列中先知的灵已经停止有三百年以上了。现在，先知的灵要兴起。亚拿明白圣经的话语和启示，并愿意把属神之事教导给年轻的人。虽然这是一个悖逆的世代，但是神并没有不给自己存留见证神恩的人。她是亚设支派法内力的女儿。她名字的意思是恩典。在基督里面我们能够与神面对面；我们的生命能够得以存留。亚设支派是住在加利利。她是加利利出来的先知。她年纪很老，终身守寡，常常在圣殿中，在那里禁食祈求、敬拜事奉神。她的生命，是一个祷告的生命、事奉神的生命。她对神的真诚事奉，使她的祷告、禁食显得格格外珍贵、杰出。法利赛人常常禁食，并在口中说很冗长的祷告；然而他们所事奉的，却是他们自己；他们心里面所充满的，是他们自己的骄傲与贪婪。但这位良善的妇女，不仅在行为上良善，而且更是出于良善的原则和动机，是为了良善的目的。她在禁食和祷告中所看重的，是对神的事奉，是神的荣耀。不论我们在做什么服事的工作，不论得时不得时，我们总应当敬虔地祷告。年迈的基督徒们，若常常敬虔祷告、祈求，就是一件令人非常喜悦的事情；他们不应当觉得自己软弱不堪、以致不能行善；而是应当要：——越来越勤勉地祷告、事奉，越来越看见祷告的需要，直到他们进入天国。在事奉中勤勉而信实的人，将会得着神越来越多的启示与安慰。此时，亚拿在圣殿中的多年事奉得着了丰富的奖赏；——她能够亲眼看见那神百姓的救主。

2. 亚拿为基督所作的见证（38节）。“正当那时，亚拿进来称谢神”。

（1）她像西面一样，感谢赞美神。我们若认识基督，就应当为神在基督里面如此大的恩典而称谢、赞美他。当我们听见别人在感谢赞美神的时候，我们的心也应当激动而喜乐；为什么我们不也像他们一样，一同来称谢神呢？亚拿的见证与西面的见证是同样的。她在主面前承认自己的信心。

（2）她作为女先知，也把关于基督的事情教导别人。她把基督的救恩，告诉那些相信、盼望弥赛亚，等候耶路撒冷得救赎的人们。这救赎之恩，是他们所缺乏的、需要的、等候的、盼望的。救恩出于耶路撒冷，因为神的话语要从那里出来；以赛亚书2章3节：“必有许多国的民前往，说，来吧，我们登耶和華的山。奔雅各神的殿。主必将他的道教训我们，我们也要行他的路。因为训诲必出于锡安，耶和華的言语，必出于耶路撒冷。”亚拿把基督降生的大好消息告诉那一切等候弥赛亚的人们。基督的出生，与基督的复活，都应当是令我们大大喜乐的消息。若有人真正地认识基督，真正地知道福音，就应当把他所知道的，告诉一切愿意聆听的人们。

最后，这里简述了基督的童年。

1. 基督的童年在哪里度过（39节）。“当他们在圣殿里面办完了敬献之礼以后，就回到了加利利”。——路加福音这里没有讲述其中的具体细节；但从马太福音看起来，他们从耶路撒冷先是返回了伯利恒；在那里，东方来的博士们找见了他们；并且他们待在那里，并后来逃到了埃及，躲避希律王的罪恶追杀；直到希律死后，他们返回了拿撒勒。在这里，拿撒勒被称为他们自己的城，因为他们长久在那里居住，并有许多亲人在那里。基督要在远离耶路撒冷的地方成长，因为他的国度与祭司职任都与当时的犹太人会众体系在本质上不同。基督要在那遥远偏僻、默默无闻的地方长大，正如他在其它许多事情上的谦卑与卑微之境况一样。

2. 基督的童年是怎样度过的（40节）。在许多事情上，基督都与他的弟兄们一样；因此，他的幼年与童年时期也和众人一样；但是，在他的生命里面，没有罪；恰恰相反，神的品性与恩典在他的生命中显现出来。如同其他的孩子们一样，基督也是在肉身的身体中渐渐长大；然而，（1）别的孩子们心智软弱，而他则身心强健；（2）别的孩子们内心愚拙，而他则充满智慧；（3）别的孩子们显出他们里面的罪、败坏的品质；罪的稗子在他们生命中渐渐长大；而他的生命中则显出神的恩典。别的孩子们，按着本质说，是忿怒之子；而他则是至高神所爱的。

41-52节

这里所记述的，是基督从童年时期到成年时期之间的唯一一件事情，所以我们应当在这里仔细注意。

I。基督与父母一同上耶路撒冷，守逾越节（41、42节）。1. 他们每年都按着律法上去守节。虽然路途遥远，虽然他们很贫寒，但他们总是按时守节。尽管面临这样那样的困难，我们仍然应当积极地常常参加公共的敬拜活动。属世的事务，应当让位于属灵的事情。主喜悦锡安的城门，胜于雅各一切住处；所以我们也应当如此。约瑟应该是像犹太人中的其他成年男性一样，每年三次上耶路撒冷守节，包括逾越节、五旬节和住棚节；但马利亚作为妇女应该只是在逾越节的时候，每年去耶路撒冷一次。逾越节是最大的一个节日，也是包含福音信息最明显的一个节日。2. 少年基督也与他们一同上去守节。这里并没有说基督是第一次上去守节；很可能他很多年前就开始每年上来守节。自从童年起，他就表现得身心强健，充满智慧。那有理解能力的人，应当来参加公共敬拜的活动（尼希米书8章2节）。孩童们要参加公共敬拜的事奉；这是归荣耀于基督；基督喜悦孩童们呼喊的和散那。那在童年时就被神呼召的，当他们长大以后，应该来到福音的逾越节，来到主的圣餐之礼中，把他们的信心表现在他们的行为和生命里面。

II。他们守逾越节，在耶路撒冷待满了日子。然后他们回拿撒勒。基督在耶路撒冷耽延；他的父母们离开耶路撒冷以后，才发现他没有随行，于是回来寻找他。既找不着，就回耶路撒冷去找他。过了三天，就遇见他在殿里，坐在教师中间，一面听，一面问。凡听见他的，都希奇他的聪明，和他的应对。他父母看见就很希奇。他母亲对他说，我儿，为什么向我们这样行呢？看哪，你父亲和我伤心来找你。耶稣说，为什么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念吗？（或作岂不知我应当在我父的家里吗）他所说的这话，他们不明白。他就同他们下去，回到拿撒勒。并且顺从他们。他母亲把这一切的事都存在心里。

比较使徒行传7章24、25节。他以为弟兄必明白神是借他的手搭救他们。他们却不明白。

岂不知我应当以我父的事为念吗？（或作岂不知我应当在我父的家里吗）

耶稣的智慧和身量，（身量或作年纪）并神和人喜爱他的心，都一齐增长。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

路加福音

第三章

从我们主耶稣基督的十二岁到三十岁之间，我们没有看见福音书对此有任何记述。我们常常想，如果有关于基督的年历史就好了；然而神的无限智慧把圣经中的这些事情启示给我们，若我们不能从中得到收益，那么，就算我们知道再多，也是于我们没有益处。福音书的主旨，是向我们讲述基督的福音；我们应当信靠这福音，并因着这福音可以盼望得着拯救。现在我们看见，施洗约翰的事工与洗礼已经开始了；因而我们很快就会看见关于基督福音的记述。在本章，我们或许期望，路加福音在这里仅仅记述马太福音与马可福音中所没有的内容，就像路加福音的前两章那样；但是，圣灵的旨意是，要让两三个口作见证，就可定准；所以，我们必须不要把圣经中的内容看作是没有意义的重复，而是要恰当地看见其中的必要性和重要性。本章我们有，I。施洗约翰洗礼的开始，以及其主旨（1-6节）。施洗约翰对众民的警告（7-9节）；以及，施洗约翰对那些想要遵行职分的人的教导（10-14节）。II。约翰告诉他们，弥赛亚即将来到；圣经这里也记述了约翰的被监（19-20节）。III。基督来受约翰的洗礼；基督进入先知的职任（21、22节）。IV。基督的家谱，一直追溯到亚当（23-38节）。

1-14节

约翰的施洗，是这里记述的重点内容。路加福音1章15、17节讲述了关于约翰的许多荣耀之事；他是天国所爱的，是对世人的祝福；不过，从他出生以后，在圣经的记述中，他就消失在旷野里；直到他显明在以色列人面前的日子（路加福音1章80节）。现在，是晨曦即将破晓的时间；对于那渴盼黎明的人来说，这清晨的光亮是多么令人喜悦。

I。施洗约翰开始传道的时间；路加福音在这里专门进行了记述，是其他福音书中没有的；这个准确的时间在这里记载下来，佐证了一切事情的真实确据。

1. 这个时间是异邦统治的时间记录下来的；犹太人现在已经沦为外族的统治之下；这表明了他们是一个被打败的民；因而，是权杖离开犹大的时间，也是弥赛亚即将建立属灵国度的时间；弥赛亚的国度，将要是持续直到永远的。弥赛亚的永远国度，将要在大卫与犹大国家的衰败废墟上建立起来。

（1）该撒提庇留在位第十五年，本丢彼拉多作犹太巡抚，希律作加利利分封的王，他兄弟腓力作以土利亚和特拉可尼地方分封的王，吕撒聂作亚比利尼分封的王，亚那和该亚法作大祭司，那时，撒迦

利亚的儿子约翰在旷野里，神的话临到他。

提庇留是罗马帝国历史上十二个该撒中的第三个；他是一个非常罪恶的人，贪婪、醉酒、残忍；这里先提到这个人，教导我们，在这个撒旦所统治的罪恶世界之中，我们所能够期待的，都是什么东西。犹太人的国家，经过了很长时间的挣扎以后，最近成为了罗马帝国中的一个省份，处于提庇留的统治之下；那个曾经多么伟大的犹大国、以色列国，那个曾经接受许多国家朝贡的伟大属神之国，那个大卫与所罗门作王的伟大以色列国，现在成为了罗马帝国里面的一个不起眼的、受人鄙视的、受人践踏的小地方。

主已经离开了犹太的两脚之间；犹太不再有立法的权力；甚至，现在纪念的时间都要用外邦人统治之王的纪年；这说明了，细罗即将来到，正如雅各在当年所预言的。

（2）这里进一步记述了，罗马帝国之下的、统治犹太地的几个执政掌权者。这更深地表达了犹太人为奴的状态，因为这里提到的那些执政掌权者都是外邦人；犹太人从前都是在自己人的执政管理之下，那曾经是他们的荣耀（耶利米书30章21节）；而此时我们所看见的，是一个多么令人悲哀的变化；精金竟然变得如此暗淡！【1】彼拉多被称为犹太地的巡抚。他也是一个罪恶的人，说谎的人。他的统治很糟糕，以至于后来被叙利亚的执政者VITELLIUS取代，自己则被送到了罗马。【2】其他相关的三个执政掌权者则被称为分封的王。

2. 这里的时间纪年的记录中，也包括了犹太人自己的掌权者，然而显明了犹太人的败坏；更说明了，此时就是弥赛亚到来的时间，并要更正他们（2节）。此时，亚那和该亚法是犹太人的大祭司。按着神的律法，应该只设立一位大祭司；然而此时的犹太人中间，居然却有两位。有的人说这两个人轮流掌权，一个人掌管一年；还有人说一个是大祭司，另一个是辅佐代替他的；还有人说其中一个是大祭司、代表亚伦，就是该亚法，另一个是犹太人公会的首领、代表摩西，就是亚那。但我们只有一位大祭司，是万主之主；他的手中，执掌着一切审判的权柄。

II. 施洗约翰的来源。

1. 施洗约翰的来源，是天上之神；那时，撒迦利亚的儿子约翰在旷野里，神的话临到他（2节）。约翰的一切使命和教导，都是从神那里来的；他完全地遵照着神的旨意和命令。在旧约中的那些众先知，也是如此（耶利米书1章2节）。施洗约翰是一个先知，并且比所有的先知都大，因为先知预言的灵，在他里面兴起；这在犹太人中间已经静默很久了。圣经没有告诉我们，神的话是怎样临到约翰；或是借着天使、就像对他父亲撒迦利亚说话一样；或是借着梦境、异象、声音；不过，不论形式如何，施洗约翰因神的话而满足，所以我们也应当为此而喜乐满足。约翰这里被称为撒迦利亚的儿子，提醒我们天使当年对撒迦利亚所说的话。神的话语临到身处旷野的约翰；对于神所喜悦的人、神所将要使用的人，无论他们在哪里，神都能够找到他们。神的话语，不会被监狱所捆索，也不会丢失在旷野之中。神的话语，能够临到身处迦巴鲁河边被掳之人中的以西结，也能够临到拔摩岛被监禁的老使徒约翰。施洗约翰，是一个祭司的儿子，现在已经到了三十岁的年纪。因此，按着圣殿的规矩，他现在应当进入圣殿服事；但神呼召

他，让他做那更加荣耀的服事工作；所以，圣灵大大地充满他、感动他。这就是撒迦利亚的儿子、施洗约翰开始传道事工的时间。

2. 施洗约翰的传道服事，是为了要让百姓们悔改罪、归向神（3节）。他首先来到约旦河边一带的犹太地，在那里传道、施洗。这一带地区是约翰长大的地方，是以色列人当年在约书亚的率领下、进入迦南时候、首先争战和居住的地区；福音的旗帜，首先在这里展开。约翰此前一直居住在犹太地的旷野，但是现在，当神的话临到他的时候，他离开旷野，进入人口稠密的居住区。那些在退隐状态中、享受与神甜蜜交通的人，当受到神的呼召的时候，应当欢欣地、乐意地改变生活状态，来到人口稠密、人声喧嚣的地区，为神作见证。约翰从旷野来到城市乡村，向他们传道、施洗。约翰所传的，不是一个新的什么派别、组织、宗派，或是什么新的标签、符号。约翰所使用的形式，就是已经在犹太人中间很常见的、洗礼的方式；犹太人常常用此形式来表示洁净的过程，来处理大麻风病人，或是表示门徒归入一个师傅。但约翰的施洗则是更深刻地指向了对罪的悔改。

（1）所有接受约翰施洗的人，以此表示了，愿意悔改自己的罪，为自己的过犯罪愆而感到难过，并且不愿意再犯罪。前者表达的，是承认自己的罪，承认自己是一个罪人；后者表达的，是一个应许，表明自己以后不愿意再走在那罪恶的道路上。约翰以此勉励他们，不是用长老们的传统或是仪文，而是使他们的心态发生根本性的改变；改变他们的道路，摒弃从前的过犯罪愆，使他们有一个新的心态，一个新的生活。福音的宗旨，就是从这里开始；福音要使那些生活在罪中的人，变得：——敬虔而专诚，圣洁而属天，谦卑而温和，儆醒而贞洁，公义而诚实，慈善而友好，对所有的人良善。这就是悔改罪。

（2）若他们悔改，那么，他们的前罪就得到赦免。洗礼表达的，是使他们不再受罪恶权势的捆绑与影响；赦罪表达的是，他们得到神的恩典和释放。你们要从罪中悔转，这样，你们就不会毁灭在罪恶之中；这就是神借着先知们所启示的话语（以西结书18章30节）。

III. 约翰的事工，是对圣经预言的应验。其他的福音书中，也和这里一样，指向了以赛亚书40章3节。这些预言是先知以赛亚在神的启示下所写的。这些话语，都是给历世历代的人。旷野将要有入声喊着说，预备主的道，修直主的路。约翰就是那从旷野所来的、清晰而响亮的声音。约翰的事工，就是要在人的心里面为基督预备道路，改变他们的心，使基督能够进入他们的生命，使他们的生命能够被基督所悦纳。路加福音在这里比马太福音和马可福音都更进一步地指出了，——一切山洼都要填满，大小山冈都要削平。弯弯曲曲的地方要改为正直，高高低低的道路要改为平坦。凡有血气的，都要见神的救恩。当基督的福音临到人生命之中的时候，就会带来如此的效果。1. 内心谦卑的人，将要得到神丰富的恩典；那些低洼的山谷，将要被填满，将要被抬高。2. 骄傲的人，将会被降卑；那些自高的人、自以为是的人，那些自欺欺人的人，将要承受羞耻；所有的大山小冈都要被削平。若骄傲的罪人悔改，他们将要变得谦卑而温柔；若他们不悔改、继续刚硬，那么，他们将要被扔到那最深的深坑里。3. 罪人将要被带回到神的面前。弯弯曲曲的道路，将要被改为正直；弯曲悖逆的灵魂，将要回到正义之中；神的恩典与大能，能够使弯曲的罪人成为正直谦卑的人。4. 那些阻碍、拦阻人进入天国的事情，将要被除去；高高低低的道路，要改为平坦。那热爱神律法的人，将要得到伟大的和平；没有任何事情，能够再搅扰他们。福音，将要使得进入天国的道路，成为平坦、轻省的道路，成为容易进入的、顺利的道路。5. 神的救恩，将要被完全彰显出来，要被传遍地极

(6节)。凡有血气的，都将要看见神的救恩；这救恩不仅是给犹太人的，更是给外邦人的。一切世人都将看见这救恩；基督的救恩，将要被平地摆在他们面前；其中有的人会欢喜乐意地接受，享受这福音，并从中得到永远的益处。当福音的道路在人的心中预备好的时候，当人里面自高的心思意念变为谦卑温柔、顺服于基督的时候，当人灵魂中那些阻挡福音的罪恶被除去的时候，我们应当欢喜快乐地，迎接神的救恩。

IV. 约翰对那些前来接受洗礼的众人，说严厉、警告、劝勉的话语(7-9节)。马太福音中记述了，约翰的这些话是针对那些前来受洗的法利赛人和撒都该人的(马太福音3章7-10节)。然而这里更指出，那些话语也是针对所有来受洗的众人的(7节)。这表明了，施洗约翰的教训，是对所有人都一视同仁的；他并不因为那些地位尊贵的法利赛人、撒都该人来了，就巴结他们；也不因为面对这许多众人，就专挑他们喜欢听的话语对他们讲。而是，他对所有人都说同样的警诫话语；警告他们，罪将会使他们面临神的忿怒与惩罚。——因为，所有人的生命都是在罪中。

1. 人的罪性，使所有的世人就像是毒蛇的种类一样；他们不仅被罪毒害，而且把毒传染给别人；他们憎恨神，也彼此憎恨。这尤其表明了神对人罪的忍耐与恩慈；神使人类仍然在这个地上得以存留，而不是像毒蛇窝那样被毁灭。然而，神的忿怒与终极的审判惩罚终将临到；神曾经以洪水毁灭世界，神更将要以火彻底地、永远地毁灭这罪恶世界。

2. 这些毒蛇的种类，得到了警告，要逃避那即将到来的忿怒；若罪人在罪恶之中继续沉沦，那么，他们就将要在罪中彻底毁灭；他们虽然看起来人多势众，但这并不能给他们带来丝毫安全，因为，神若完全地毁灭他们，那么，这并不在任何程度上减损神自己的荣耀，或是给神自己带来任何的损失。我们不仅受到警告，要逃避即将要来的忿怒，而且，我们得到指示，应当怎样逃避那即将到来的神的忿怒。

3. 除非悔改罪，否则，我们就不可能逃离神的忿怒。那些到约翰这里来受洗的人，本身就是证据，显明了他们的内心深处、良知里面，已经感受到了警告。我们的受洗表明了，我们想要逃脱所多玛的结局。

4. 那些表达想要悔改的人，必须要在生命中，显明出他们真诚地想要悔改的心(8节)；“你们要结出悔改的果子来；否则，你们虽然口头上表示要悔改，却仍然不能逃脱那即将到来的忿怒”。通过我们悔改的果子，能够看出，我们悔改的心是否是真诚的。我们心思意念的彻底转变，必须要在我们生命道路的彻底转变上显明出来。

5. 如果我们不是在内心里、在生命中圣洁，那么，我们外表上的信仰形式，或是我们外在的与神、与教会的关系，就对我们毫无益处。“你们不要一面在嘴上说想要悔改，一面在心里想要给自己的罪寻找借口，说，我是亚伯拉罕的子孙”。如果我们敬虔之人的后代，但我们自己却不敬虔；如果我们从小在教会里面长大，但却没有敬虔的内心、不在与神的圣约中；那么，这些事情又对我们有什么益处呢？

6. 所以，我们绝不可倚靠我们外在的信仰形式，或是任何外在的惠利；因为神并不缺乏我们的服事；神的荣耀与利益，并不在任何程度上取决于我们的情况。如果我们在罪恶中毁灭、灭亡了，神能够从那最不可能的地方兴起自己的教会；神能够从这石头中兴起亚伯拉罕的子孙。

7. 我们所想要表达的、要悔改的语气越强烈；我们所受到的、要我们悔改的警告和鼓励越迫切；然而，若我们还不悔改，那么，我们的毁灭就显得越可悲、越痛苦。现在，福音已经开始破晓；天国已经近了；斧子已经摆放好；恶人所受的警告已经非常迫切、比往常更加严厉；悔改之人所得的鼓励也更加令人安慰。现在，你们应当迫切地儆醒。

8. 不结好果子的树要被砍下来，最终被扔进火里；那是它们所应去的地方；树本身是为了结果子；但是，若没有果实的话，若不能显出神的恩典、归荣耀于神的话，那么，就只能被永远地焚烧，显明神的公义与荣耀。

V. 这里记述了约翰对几种人的教导；那些人向约翰询问说，他们的职分应是什么；这些人包括普通百姓、税吏、兵丁。曾经有一些法利赛人和撒都该人到约翰这里来受洗，但我们并没有看见他们向约翰询问，说“我们应当做什么”。这些骄傲自高的人，以为自己知道该做什么，或是知道约翰会说什么；或者，他们心里想，不管约翰说什么，他们都仍会按着自己的想法去随意行事。所以，他们并不向约翰询问自己的职分应是什么。但那些百姓、税吏、兵丁们，知道自己的罪愆和过犯；他们心里面谦卑，承认自己是无知的、是有罪的，承认自己远离了神的法则；所以，他们都非常迫切地想要询问：“我们应当做什么？” 1. 受洗的人，一定要被教导；那些给他们施洗的人，一定要把神的话语法则教导给他们（马太福音28章19、20节）。2. 那些表达想要悔改的人，必须要以实际的行动和生命，来表明悔改的真诚之心与证据；他们的悔改，必须要按着他们所处的实际景况，在他们具体的行为和生命中表现出来。3. 那想要遵从职分的人，必须要清楚地明白自己的职分应当是什么，要为此切切地寻求、询问。保罗在悔改信主以后所说的第一句话是：“主啊，你要我做什么？”这些人没有问约翰说：“你能为我们做什么？”而是：“我们应当做什么？我们应当结出怎样的果子来，与我们悔改的心相称？”这里，约翰按着他们每一个人的实际景况，教导他们。

（1）约翰告诉百姓们，应当以慈善待人（11节）；有两件衣服的，要分给那没有的。神喜爱怜恤，不喜爱祭祀；福音的宗旨是要求我们应当尽力行善。食物与衣服，是人生命的两个必要支撑物质；在食物上有余的人，应该把食物分给那缺乏的人；正如在衣服上有余的，应该把衣服分给那缺乏的人。我们仅仅是神的管家；我们所有的一切，都是属于神的；因此，我们要正确而良善地使用它们；因为这是主要求我们的。

（2）约翰告诉那些税吏，应当做什么（13节）；——除了例定的数目，不要多取。在政治掌权者与商人之间，他们必须行事公正；他们不可压榨百姓，也不可把比律法更重的担子，压在他们身上。他们手中的权力，是用来确保百姓不欺骗政府、正当纳税；但他们不可滥用手中的权力，虐待百姓；“你们可以为该撒收税，但是，不可用这些税款自肥”。公共的税款，必须用于公共的用途；不可用于私人，或是被贪污、私吞。注意，约翰并没有在这里告诉税吏们——要求他们辞职

不干，或是不再去税关那里收税。合法的、必需的工作本身是可以的，但必须要公正而诚实。

(3) 约翰告诉那些兵丁们，他们的职分是什么(14节)。这些兵丁们很可能是罗马军队中的外邦人；这显明了，福音将要临到万邦。军人往往很不愿意有信仰；然而这些人却都顺服于约翰的严厉教导，并渴望知道——“我们应当做什么？”那些枪林弹雨中、生死系于一线的人，想要知道，自己怎样才能找到平安。约翰在对他们的回答中，没有要求他们放下武器、立刻退伍，而是警告他们，不可犯那些士兵们所经常犯的罪恶；这是他们所结的、与悔改之心相称的果子。只有真正地悔改，我们才能逃脱神的忿怒。【1】他们必须不可伤害百姓，不可强暴待人。“你们的职责是维持和平，避免人与人之间暴力相向；所以，你们自己不可用强暴、暴力来对待百姓。你们不要使百姓陷于恐惧之中；战争的刀剑，审判的刀剑，是针对那些作恶之人的；但你们要保护那些行得好的普通百姓。不要欺压百姓，不要压榨他们的钱财。不要在和平时期流人的血；不要以不义待人。不要像那些野蛮的军队一样行强暴与野蛮之事”。不要欺瞒官府，贪污钱粮，收受贿赂。

【2】他们必须不可彼此欺压。不可瞒上欺下，不可讹诈任何人。不要腹诽、背后说谗言。【3】他们不要与上级在钱粮上的问题争执，甚至哗变。“自己有钱粮就当知足”；——这是你事前同意的；不要心中埋怨、滋生不满。人心中的不满，导致他做出欺压人、伤害人的事情；那些心中总是也不满足的人，会不择手段地、不惜一切代价地欺侮别人、讹诈别人。任何仆人也应当如此；他们应当在钱粮的事情上，常有满足的心；否则，他们必将落入许多罪的引诱试探当中。智慧的人，知道怎样居贫穷、处富足；在既有的条件环境里，尽力地行良善之事。

15-20节

这里我们看见，时间已经离基督开始公开传道的日子不远了；当晨星出现的时候，太阳升起的时候就近在眼前了。

I. 面对约翰的事工与施洗，百姓们认为，弥赛亚的时候已经到了。从而，主的道路被预备好；人们将要欢喜快乐地欢迎基督的到来；当人们心中的期望更加迫切的时候，那所期盼之对象的到来，就更加令人极其喜乐而幸福。现在，百姓们听见约翰所传之道，知道那是圣洁而属天的法则；也知道，约翰的教导，将能够改变整个世界，使世人从罪中悔改。1. 因而，他们开始觉得，现在就是弥赛亚来到的时间。权杖已经离开了犹太；他们现在，除了该撒没有王；圭已经离开了他们的两脚之间。但以理的“七十个七”已经要过期了；因此，他们认为，再有三四年，天国就将要临到。

(路加福音19章11节)。犹太人的会众状态，从未像现在这样如此败坏；他们所处的悲惨光景，也从未像现在如此迫切地亟待拯救。2. 他们考虑，“约翰是否就是那即将来到的弥赛亚呢？”所有人都在心里沉思这个问题。约翰虽然没有他们所期望的弥赛亚的荣华显耀，但是，约翰的生命非常圣洁而严谨，约翰的讲道非常大有能力和权柄；所以，百姓们想：“如果我们接受他为我们的弥撒亚，那么，他是不是立刻就会显出极大的荣耀来？”若有什么事情，激励人们来沉思、反省属

神之事，那么，就是在为基督预备道路。

II. 约翰否认自己是基督，但是他确定地告诉百姓，他们确实应该热忱地盼望弥赛亚，因为他马上就要来到（16、17节）。约翰的职事，就是作一个先锋，让人们注意到，神的国度、天国之王，已经近了。所以，当约翰教导人们去做各样事情的时候，约翰更清清楚楚地告诉所有人，他们必须要现在就做一件最重要的事情，那就是——期盼、渴慕、热切地盼望，那即将临到的基督。这就是约翰对他们的想法的回答。

1. 约翰宣称，他所能够做的最大的事情，就是用水给他们施洗；他不能够吩咐圣灵做什么，也不能凭着圣灵做事；他只能劝勉、告诫众人悔改，并告诉他们说，如果悔改了，他们的罪就可以得到赦免；但是，他并不能在自己在他们的心里面做工、使他们悔改，也不能自己把赦罪的恩典，赐给他们。

2. 约翰要把他们交托在耶稣基督的手里面；他要为基督预备道路；他希望人们把所有注目的焦点都放在基督的身上，而不是他自己的身上。

（1）约翰承认，基督要远远比他更加尊贵；基督的一切，都是他所仰慕的；他就是给基督解鞋带也不配。约翰觉得，自己就是作基督的最卑微的仆人，都没有资格。约翰是一个先知，并且不仅仅是一个先知；他是基督的先锋；他比旧约中的任何一个先知都大；然而基督却是比约翰更大的先知；——因为，那所有其他的先知们、包括约翰，都只有凭着基督的灵、凭着基督的恩典，才能说预言（彼得前书1章10、11节）。约翰所宣告的这些话，是非常伟大的真理和事实；而约翰表白的语气，则表明了他在基督面前极大的谦卑；因此，约翰不仅澄清了百姓心中的误解，使他们热切地、迫切地盼望基督；——而且，约翰更是在这里把荣耀归于基督：——“他是我所远远不配的；我就是接近他、靠近他、作他的卑微仆人都配”。当我们说到基督的时候，我们也应当如此崇高地、敬畏地推崇他；当我们说到自己的时候，也应当如此卑微、谦卑地看待自己。

（2）约翰承认，基督远远比他有着更大的能力；“他远远比我更加大能；他能够做我所不能做的事情——无论是把安慰带给信实的人，还是把恐惧带给那些虚伪罪恶的人”。百姓们以为约翰是很有能力的人；但是，这些能力若与基督相比，算得了什么呢？【1】约翰所能做的，就只是用水给众人施洗；这代表了，在约翰的洗礼中，他们应当自洁，洗去他们自己的罪污。但是，基督能够、并且愿意，用圣灵给他们施洗；基督能够用圣灵清洁他们的心，——不仅是像水一样清洗他们的外表言语行为，而且更是像火一样融化他们里面的刚硬顽梗之心，把他们的心重新塑造成圣洁纯净的样式。【2】约翰只能对他们讲道，用语言和记号，把那些宝贵之人与罪恶之人分别开来；但是，基督能够、并必将：——用他手中的簸箕，把麦子与稗子完完全全地区别开来。他将要彻底地扬净他的场；因为这是他的麦场；所以，他将要吧麦场的麦子收好，把稗子分别。那些不信的、不悔改的犹太人，将要被赶出他的会众；那些信而跟从他的，要被他珍藏。【3】约翰只能对那些接受福音的人，说安慰的话语；就像旧约中的先知一样，对义人说勉励的话语；但是耶稣基督能够亲自把安慰赐给他们。约翰只能告诉他们说，若你们悔改，就会得到安全；但是基督会亲自把平安赐给他们；——基督要把麦子收进仓里；那些良善、严肃、坚定的信从基督之人，将会被聚敛在地上的基督教会中，并必将被带入天上那永远的荣耀国度；在那里，他们会永远地安居。【4】

约翰只能警告那些虚伪之人，告诉他们，如果树不能结好果子，就会被砍下来，扔到火里焚烧；但基督自己能够施行终极的、永远的审判惩罚；那些糠秕，是轻浮、虚空、没有价值的东西，会被基督用不灭的火燃烧。约翰这里指向了玛拉基书3章18节、玛拉基书4章1、2节。当基督的场扬净的时候，基督要把义人与恶人完完全全地区别开来；那日，是火炉燃烧的日子，是终极审判的日子。

圣经在这里用一个简略句，概括了约翰的教导（18节）：约翰又用许多别的话劝百姓，向他们传福音。（第一），约翰是一个感情激昂的布道者。他的教导和劝勉，令听众心动，紧贴着他的教义，言辞恳切。（第二），约翰是一个面向实际的布道者。他的许多教导劝勉，都是为了使听众能够切实地承担起职分的事情，指引他们实际的行动，而不是一些什么玄学冥想。（第三），约翰是一个面向大众的布道者。虽然他的听众中也有法利赛人和撒都该人，但约翰讲道的主旨都是针对普罗大众的。约翰的讲道，针对他们的生活与生命，切合他们的能力；因而，吸引了大批的听众。（第四），约翰是一位福音的布道者；他向百姓讲道的中心，是神的福音；在他所有的讲道中，他把百姓们引向了基督，使百姓们盼望基督、渴慕基督。当我们把职分告诉世人的时候，必须要把世人指向基督；使他们在基督那里得到义，也在基督那里得到力量。（第五），约翰是一个丰富的讲道者；他的讲道，涵盖了很多事情。他把神完全的旨意告诉众人。他的讲道，包含了丰富的方式与内容。使人的心灵，在各个方面受到触动。

III. 约翰的布道嘎然而止。当约翰在布道的事工中成功顺利的时候，却被罪恶的希律监禁（19、20节）。希律憎恨约翰，不仅因为约翰指责他娶了他弟兄的妻子，也因为约翰指责了他所行的一切罪恶（在一件事情上罪恶的人，也会在很多事情上罪恶）；希律不能忍受约翰的指责，所以把约翰关在了监狱里面。由于希律受不了责备，导致所有百姓都不能聆听约翰的布道；约翰在监狱里或许对牢房的人有所益处，但他却不能再在犹太地自由地行走传道了。当我们思想希律的这些作为的时候，不得不为犹太人的损失而悲叹；我们也在这里看见神旨意的深邃。那旷野呼喊的声音，必须要被停止吗？这样一位大能的讲道者，必须要被关在监狱里面、而不能在圣殿里对百姓大声布道吗？然而，通过这件事情，那些约翰门徒们的信心要经受检验；那些不信之人、那些弃绝约翰的人们，要受到惩罚（因为他们再也听不见约翰的讲道了）；而约翰以自己的生命，不仅是讲道、而且是苦难，成为了基督的先锋；从而，在约翰布道一年半以后，他现在应当让位给基督；当太阳升起的时候，晨星就将要隐去了。

21-38节

圣经在这里先讲述了约翰的下监，后讲述了基督的受洗，尽管前者发生在后者的大约一年之后；这是因为，圣经要先结束对约翰事工的讲述，然而再把注意力集中于基督。这里我们有，

I. 对于基督受洗的简要记述。这件事情在马太福音中有较详细的记述。耶稣来，受约翰的洗（21、22节）。

1. 这里讲到，当众人来受洗的时候，基督也在他们中间，来受约翰的洗。基督谦卑自己，来到他百姓的中间。基督看见众人的心，已经预备好、能够接待基督，所以，基督就在此时显明在他们的面前。

2. 这里比马太福音更为详细的是，在这里讲到，当基督在受洗的时候，也是他正在祷告的时候。他没有像其他人那样承认己罪，因为在他里面没有罪；但他像其他人一样祷告，因为他以此保持与天父的交通。圣礼之中的外在形式和记号，必须要借着祷告而得到其内在涵义的实质以及属灵的恩典。因此，在圣礼之中，必须总是要有祷告。我们可以设想，基督此时的祷告一定是，祈求天父显明在他身上的恩惠；基督祈祷，愿神的恩惠彰显出来，圣灵降下。基督所得到的天父的应许，他要借着祷告而显明；——“祈求我，我就赐给你”。这样，基督向我们显明，祷告的荣耀；基督激励我们、督促我们，应当前来勤勉地祷告。

3. 当基督祷告的时候，天开了。那以大能分开众水、为以色列人开拓出通往迦南之路的基督，现在，也分开诸天的云彩，为我们打开了通往天上迦南之路。在基督的面前，天开了；因而，我们在基督里面，得到了一条通往至圣所的又新又活的道路；罪使我们与天上隔绝，但基督的祷告使天上的门为我们打开。祷告，能够使我们与天相通；“叩门的，就给他开门”。

4. 圣灵以可见的形式，降在基督的身上，仿佛鸽子；我们的主耶稣基督，在这里得到更大程度的圣灵同在，使他进行先知的职任（以赛亚书61章1节）。当他开始传道的时候，圣灵降在他的身上。这里，圣灵以可见的形式显现出来，是对基督的激励，也是使约翰得到满足。神曾经事先告诉约翰，圣灵降在谁的身上，谁就是基督。在基督所受的洗礼中，圣父、圣子、圣灵完美地合一。

5. 从天上有声音显明；是从父神的尊贵荣耀那里来的（彼得后书1章17节）；——“你是我的爱子，是我所喜悦的”。撒母耳记下7章14节：“我要作他的父，他要作我的子。”。诗篇89篇27节：“我也要立他为长子，为世上最高的君王。”。以赛亚书42章1节：“看哪，我的仆人，我所扶持，所拣选，心里所喜悦的，我已将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦。”

II. 这里简述了基督的家谱；这里的记述比马太福音更为简略一些。

1. 基督的年龄与时间；基督开始传道的时候，是三十岁。这也是约瑟在法老面前开始站立的年龄（创世纪41章46节）；大卫开始作王的年龄（撒母耳记下5章4节）；也是祭司可以完全进入职任、事奉耶和华的年龄（民数记4章3节）。从基督三十岁开始传道，到三年半以后被钉十字架，这期间的时间，是基督传道的的时间；这个三年半的时间，在圣经里面非常令人瞩目。在以利亚的年代，

曾经三年半的时间内，天被封闭，没有降雨（路加福音4章25节）（雅各书5章17节）。这是弥赛亚要坚立永约的时间（但以理书9章27节）。这个时间段，被预言性地表达为“一载、二载、半载”（但以理书12章7节）（启示录12章14节）；以及，“四十二个月，一千二百六十日”（启示录11章2、3节）。这是那所预言的、穿着毛衣、传道之人的见证时间；这就是基督在谦卑中传道的时间。

2. 基督的家谱（23节等）。马太福音已经向我们讲述了一些关于基督家谱的事情。马太福音中，家谱一直是从耶稣到亚伯拉罕为止；但路加福音这里，则一直是从耶稣到亚当为止。马太福音的主旨是告诉我们，基督是亚伯拉罕的后裔，世上万国都要因他而蒙福；他是那要坐大卫宝座的。因此，马太福音从亚伯拉罕开始记述，一直到雅各、约瑟的父亲；他们都是大卫家室中的王权继承人。但在路加福音这里，主旨是要告诉我们，基督是那女人的后裔，是要打破蛇的头的；因此，基督的家谱在路加福音中一直追溯到亚当，并从亚当一直到希里；希里应当不是约瑟的生父，而是，马利亚的父亲。路加福音与马太福音中关于家谱的不同记述，曾是早期一些不信之人的绊脚石；他们试图从神的话语中找出一些所谓矛盾或是纰漏；但是这个问题早已被许多勤奋考究的人们解决了，不论是在早期的使徒时代，还是在后来的世代中。马太福音的家谱是沿着大卫之子所罗门的脉络，其王室的线路终止在耶哥尼雅的身上，然后又传递到撒拉铁；撒拉铁也是拿单家室中的；拿单是大卫的另外一个儿子；路加福音这里所沿着的，是拿单这条线路，因而不提犹大诸王的线路。我们的救恩，并不取决于这些家谱上的问题；神的权柄，也并不受这些事情的影响。这些家谱，在这里所说的，正是“依人看来”的事情（23节）。从这些事情我们可以看到，耶稣无论是从母亲马利亚的身上，还是从父亲约瑟的身上，都能够追溯到大卫；任何人都可以在当时，把这些记录与那时犹太人的详实家谱相比较，从而看见其中的真实性。最后，这些家谱的记述结束在：“亚当是神的儿子”。（1）这指向了，亚当是神所特别地创造的第一个人。（2）这也表明了，基督的神性与人性。基督既是亚当的儿子、也是神的儿子；从而，他能够作神与人之间的中保，并使那一切亚伯拉罕的属灵子孙，成为神的儿女。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

路加福音

第四章

前章记述了基督受洗，以及天上有声音、并有圣灵降到他的身上。本章我们有，I。在基督的公开传道开始之前，他被继续预备，来到旷野受试探；我们在马太福音里面曾经看见过相关的记述；（1-13节）。II。基督在加利利开始公开传道的事工（14、15节）。特别地，1. 基督在拿撒勒、就是他长大的地方（16-30节）。2. 基督在迦百农，对众人讲道（31-32节），基督赶鬼（33-37节），基督医治好彼得的岳母（38、39节），以及许多其他的病人（40、41节）；基督在加利利的其它很多城中也行了许多同样的事情（42-44节）。

1-13节

在前章的末尾，我们看见，耶稣是亚当的儿子；这表明了基督是那女人的后裔；因而，按着神的应许，基督将要战胜古蛇的头，胜过它的引诱试探；当年，古蛇曾经以引诱试探，把我们的先祖父母拉入罪的深渊之中。所以我们在这里看见，基督的争战从一开始就显明了，他胜过了那征服者，打碎了罪恶的权势。

I. 基督被预备，从而能够迎接争战。虽然我们不知道，在我们的面前摆着的是什么；虽然我们不知道，有什么试炼考验为我们而存留；但是，我们确定地知道，基督经历了那一切的试炼考验，并有着神丰富丰富的预备；所以，我们可以盼望并依靠，神也一定会大大地预备我们。

1. 基督被圣灵充满；圣灵如同鸽子降在他身上。现在，基督有着更大的恩赐、恩典、安慰、圣灵的同在，远胜过从前；那即将面对撒旦最强烈引诱试探的，也得着圣灵最丰富的充满与同在。

2. 基督从约旦河一带回来；他刚刚在那里受约翰的洗，并有天上的声音宣告，他是神的爱子；因而，基督被最好地预备，即将面临这场争战。当我们有了与神最甜蜜、最令人安慰的交通以后，当神的恩惠最清楚地显明在我们身上以后，我们应当期待，撒旦的攻击和试探会临到我们（富有的船往往是海盗垂涎的对象）；而神允许这些事情临到我们，为要使他的恩典在我们的身上更加彰显，更加有力量。

3. 基督被圣灵带到旷野，正如进入战场，与那必将被打败的敌人开始争战。（1）圣灵带领基督来到旷野，为了给那试探者一些便利；基督在那里独自一人，没有朋友们为他祷告，没有人在他身处试探的时候，帮助他、安慰他。基督知道自己的力量，所以他给撒旦这便利。但是我们不应当如此，因为我们不知道自己的力量，所以不应独自一人去面对罪的引诱试探。（2）基督在旷野独处，禁食四十天，这也给他自己带来便利。我们可以设想，在这四十天中，他思想自己将要进行的使命和事工，思考前方即将展开的工作。在这段日子里，基督与天父有着极其亲密、安静、甜美的交通的时间，正如摩西当年在山上的时候一样，没有任何外界的干扰、噪音或是打搅。这使基督的力量大大地充满，并能够迎击撒旦的攻击。

4. 基督一直在禁食（2节）；这些日子中，他没有吃什么。这四十天的禁食本身就是一个神迹，正如当年摩西与以利亚的类似经历一样；这显明了，基督与那些先知一样，都是从神那里来的。基督此时所身处的旷野，很可能就是何烈山的旷野；当年，这也就是摩西与以利亚禁食时的旷野。正如，基督退到旷野中，显明他的心底轻看这世界的一切虚浮荣华；基督禁食四十天，显明他轻看肉体、血气。对于那些轻看世界繁华、轻看肉体血气的人，撒旦很难能够找到试探引诱的地方。如果我们对着世界已死，对着肉体已死，那么，撒旦就不能在我们这里得着什么。如果我们越使我们的身体顺服灵魂，那么，撒旦就越难于试探引诱我们。

II。基督面临一个又一个的试探引诱，但一一击败了试探者的攻击，战胜了那罪的试探引诱者。在那四十天中，基督受魔鬼的试探（1、2节），但或许不是内在的引诱，因为这世界的王在基督的里面无分；而是外在的试探。但四十天满了的时候，撒旦看见基督饿了，就更进一步来直接地对基督说话。

1. 撒旦试探引诱基督，让他不依靠天父的看顾，而是自己通过神所没有安排的方式，来自己给自己弄食物（3节）。“如果你是神的儿子，就像是那天上的声音所曾说的，那么，你就让这些石头变成食物”。（1）“我建议你这么作；因为神，就算他是你父亲，他现在也已忘了你，所以他没有差遣乌鸦或是天使来给你送食物”。如果我们开始把自己看作是自己的供应者，按着我们自己的预想和计划去生活，而不是信靠于神的意旨安排；如果我们开始认为，我们是在凭着自己的双手和力量获得财富；那么，我们就必须要警醒起来，清楚地知道，这些想法都是来自于撒旦的引诱试探；我们必须坚决地摒弃这样的心思意念。撒旦的诡计，就是要让我们以为我们自己是独立于神的。（2）“我看，我们可以把这件事当作是一个检验；如果你做不到这件事情，不能把石头变成食物，那么，我就说你一定不是神的儿子；如果你真的是神的儿子，那么，就像施洗约翰所说的那样，神能够从这石头中兴起亚伯拉罕的子孙来；——所以，你更应该能够把这些石头变成食物，因为你现在饿了，很需要吃食物”。这就是神自己在旷野中所曾经受的试探：——他能够在旷野摆设筵席吗？他能够在旷野中给我们食物吗？（诗篇88篇19、20节）。

【1】在这个试探面前，基督没有屈服；他根本就不愿把这什么石头变成食物；尽管他现在很饥饿。（第一），因为基督不愿做撒旦所吩咐他的事情。我们必须不可做那些看起来是给魔鬼留地步的事情。神迹，是为了使人的信心更加坚固；但魔鬼并没有任何信靠神之心，需要去被坚固。所以，基督不去做这撒旦所说的事。基督曾经在门徒们的面前行了许多神迹（约翰福音20章30节），尤其是，基督在开始传道的时候，使水变成酒，因而他的门徒们就信了他（约翰福音2章11节）；但在这旷野，基督并没有门徒们跟随他。（第二），基督行神迹，是为了要对人们确证他的教导和教义；因此，在基督开始传道之前，他并不行什么神迹。（第三），基督行神迹，不是为了他自己的益处，也不是为了他自己生活的物质供应。基督来到世上，不是为了得他自己的喜悦，而是为了承受悲伤，为我们承担患难。基督宁愿把水变成酒，使他的朋友们喜悦满足，也不会通过行神迹来让他自己得到什么物质的好处。（第四），基督宁可让撒旦现在指责他软弱，也甘愿把自己就是神儿子的证据，等到以后来彰显。同样，基督的敌人指责他说，如果他是神的儿子，就能够救自己、从十字架上下来；但是，基督却宁愿在十架上顺服，以至于死。（第五），基督不愿意做任何事情，来摆脱对天父的信靠；他也不愿意做任何事情，来独立于天父。基督来到世上，降身为人的，与他的弟兄们一样；因而，他也像所有属神的百姓一样，倚靠于神的意旨安排和应许，信靠神会在旷野中给他带来供应，或是会带领他到有人居住的城村去得到供应；正如神从前曾经所行的一样（诗篇107篇5-7节）。虽然基督禁食四十昼夜，虽然基督现在很饥饿，但是神一定会支撑他。

【2】基督用圣经的话语回答撒旦的试探引诱（4节）：“经上记着说”。这是圣经中记述的、当基督进入先知职任以后、所说的第一句话。基督在这里所引用的话语，是出自旧约圣经本身；显明了，基督来，不是要废去圣经，而是恰恰相反：——基督来，是要无可置疑地确证圣经的权威性；圣经的权柄是无可动摇的；即使撒旦自己也不行。虽然在基督里面有无可限量的、圣灵的充满；

虽然基督能够讲出许多丰富的教义和权威的话语；但是，基督在这里表明了，他所说的话语与摩西和众先知所得的启示话语是完全一致的。基督自己，以圣经为权威的话语；这也教导我们，必须要以圣经为权威，以此来抵挡撒旦的引诱和试探。神的话语是我们的兵器，我们在神话语中的信心，是我们的盾牌；因此，我们必须要在圣经里面根基稳固，这样才能面对那属灵的争战；我们要清楚地知道圣经中的内容与涵义，这样才能使我们明白神的真理，并使圣经成为对我们生命极其有益的力量源泉。基督在这里所引用的话语，是来自申命记8章3节：“人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话；我不需要把这些石头变成食物，因为神能够从天上降下吗哪，正如他曾经对以色列人所行的；人能够凭靠着神的话语而生活，因为我们的环境和条件都是出于神的意旨安排”。在这过去的四十天中，基督是怎样活着的呢？不是靠食物，而是靠神的话语，靠思想神的话语，靠在神的话语中、与神的甜蜜交通；所以，基督虽然现在饿了，但他仍然能够靠着神的话语而生活。神有许多种方法来供应他的百姓；神并不局限于任何通常的、自然的条件环境；因此，我们在任何时候都不应该不信神；而是，无论环境条件如何，总是在职分的道路上信靠神。若我们缺少食物，神可以除去我们的食欲，或是使我们能够更加忍耐，甚至使人在灾害饥馑面前嬉笑（约伯记5章22节）；使人能够凭着清水淡菜而得到比王宫筵席更加丰盛的营养（但以理书1章12、13节）；使人能够在即使无果树不发旺的时候，仍然在主里面喜乐（哈巴谷书3章17节）。

2. 撒旦引诱基督，让他从自己的手中接受世上的万国，——只要基督能够敬拜它（5-7节）。路加福音在这里把这件事情记为第二个试探，而在马太福音中，这件事情则被记为第三个试探；看起来，这的确是最后一个试探。不过，路加福音在这里先记述这件事情，是为了强调撒旦在其中的极端恶意。在魔鬼对我们先祖父母的试探中，它先是让他们觉得那个树上的禁果好作食物，然后让他们觉得那果子悦人眼目；亚当夏娃在那个试探引诱中，都堕落到了罪的深渊里。这里，撒旦也想用同样的诡计试探基督，——先是让他把石头变成食物，然后这里又把万国的荣华显现在他的面前，让基督觉得，这些世上的荣华是多么地悦人的眼目。但是，在这两个试探中，基督都坚定地胜过了撒旦。

（1）撒旦怎样展开这个试探引诱。撒旦的目的，就是用这些世上万国荣华的假象，来引诱基督，使他成为自己的掠物。

【1】撒旦在霎时间把万国的荣华景象展现给基督看。那些荣华，看起来很令人炫目，让人着迷。为了让这个欺骗的假象更能打动人，撒旦把基督带到了世上的高山。魔鬼就是这样以假象来欺骗我们的救主，想让他以为，这些万国都能够从撒旦的手里得到。

【2】撒旦大胆狂妄地声称，这些万国及其中的荣华，都是交付给它的，它想给谁就给谁（6节）；但条件是，基督必须要敬拜它。撒旦的这个所谓声称的“交付”，不如说是地上万国的王及其万国的民“交付”它的；——以弗所书2章2节：“那时你们在其中行事为人随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵”。因此，撒旦被称为这世界的“神”，这世界的“王”。何西阿书2章1-12节。

【3】撒旦要求基督敬拜它（7节）。撒旦知道，只要它在人的内心里占据一点点地方，它就能很快把那里全部变成自己的领地；只要在人的信仰中参杂进对撒旦的容忍，它就能够很快夺取人的

心灵。撒旦宁可把地上的荣华富贵拱手让出，也要得到世人的心灵、情感、敬拜、与灵魂。撒旦运行在那世上悖逆之子的人的心中，并要把他们拉入罪的深渊。

(2) 基督怎样胜过这试探。基督以憎恶的态度，断然拒绝了撒旦的引诱试探(8节)：“撒旦退去吧。我根本不能容忍你。什么！要敬拜神的仇敌？人的仇敌？神是我事奉的；人是我要拯救的。不，我根本不会敬拜你”。撒旦的这种引诱，必须要以极其坚决的态度回绝；要用一句简单的话敲在它的脑袋上：——经上记着说，要单单敬拜事奉主你的神。所以，基督绝不会敬拜撒旦魔鬼；基督的国度很快就要由天父交在基督的手里；基督很快就要得国；基督绝不会容许撒旦在神的百姓中间猖狂。在福音所及的地方，撒旦要被彻底地赶出。基督绝不会与撒旦做交易。当基督的国度建立起来的时候，那些多神主义、偶像，都要清除。那在撒旦的罪恶权势之下的人，必须应当悔改归向神；必须不可再敬拜撒旦，而是要敬拜那独一的、永生的真神。这就是基督要在神百姓中间建立起来的、属神的法则；在基督所建立的圣洁信仰之中，人必须应当单单地敬拜和服事神；因此，无论是谁，若要把受造之物、不论是圣徒还是天使，或是马利亚，当作是敬拜的对象，那么，他们就直接地违反了基督的福音，堕入了异教偶像迷信之中。

3. 撒旦试探基督，让他从殿顶跳下去。

(1) 撒旦对基督说，如果你是神的儿子，就从这里跳下去(9节)。【1】撒旦狡诈地要让基督再寻找一个新的证据，来证明他是神的儿子；就好象，神在之前从天上说话的声音，以及圣灵降临在基督的身上，等等，这些事情还不够似的；这种不信的态度，不仅是在藐视神的荣耀，而且也是在质疑说——神不知道应当用什么最好的方式来显明他自己。而且，这也是在质疑那降临在基督身上的圣灵；就好像是在说，这圣灵还不是最有力、最清楚的证据，——来说明基督就是神的儿子。希伯来书1章8、9节。【2】撒旦狡诈地要让基督用一个新的方式来对世人表明他是神的儿子。魔鬼的荒谬意思是说，基督在受约翰洗礼的时候，——当时，看见那圣灵降临、听见那天上声音的，都是在场的一些百姓；基督应该到圣殿这里，用跳楼的方法，告诉那些在圣殿事奉的祭司长等大人物，他就是神的儿子；——这样，如果他从楼上跳下来却不受伤，那么，每一个人就会接受他、把他当作是从神那里来的信使。撒旦的诡计是，要让基督用私意的方式来寻求荣耀（并以此藐视神放在他身上的荣耀），在耶路撒冷的圣殿上显明、炫耀；然而神是让基督在那些接受约翰悔改之道的人们中间显明自己；那些愿意悔改的人，会接受基督的教导，远胜过这些耶路撒冷圣殿里祭司对于基督的态度。【3】撒旦的诡计是，自己不能把基督推下楼去摔死，就至少引诱基督自己跳下去摔死。

(2) 撒旦为了让自己的这个试探引诱听起来很有道理，就特意引用了圣经的经文来作为支持的理由。前面，基督用圣经的话语来反驳撒旦的试探；于是，撒旦在这里也引用圣经经文。罪恶的引诱试探者，常常谬解和谬用圣经，来达到他们自己罪恶的目的；这并不是什么新事。撒旦说，如果你是神的儿子，他就会差遣使者来保护你，他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。神应许我们，会吩咐天使保护我们；但这是为了鼓励我们信靠他，而不是试探他。我们应当在职分的道路上、倚靠神的保护，而不是凭着私意、自行其是，试探、滥用神的恩慈。

(3) 撒旦的引诱试探怎样被打败(12节)。基督引用了申命记6章16节；——不可试探主你的神。

当神已经向我们显明了充足的神迹与证据的时候，我们不应再没完没了地要求神迹来证明神的启示。当年，以色列人在旷野中试探神的时候，他们说：“他从磐石中给我们水喝；他还能给我们肉吃吗？”如果基督也是像以色列人那样鄙陋、卑鄙、不信，就会试探神，说：“他已经差遣圣灵降临在我们身上，显明我是神的儿子（这是神的更大的作为）；那么，他现在还能吩咐天使来保护我吗（这是相对而言很小的事情）？”

III. 这场争战的结果（13节）。我们的救主得胜了，胜过了撒旦的所有引诱试探；这胜利，不仅是他自己的胜利，更是为我们所赢得的胜利。

1. 魔鬼的箭袋空了；它用完了所有引诱试探的诡计。基督在它的这些试探面前，都没有退缩和屈服。我们是否也应当像基督这样，坚持到底，经受所有的试炼，面对试探而不动摇？

2. 撒旦逃离了战场；它离开了基督。它看见，自己的攻击是徒劳的；撒旦的火箭，在基督的身上没有着力之处；撒旦在基督的里面没有分；基督没有盲点，没有软弱或是无防卫的地方；因此，撒旦放弃了努力。如果我们一直抵挡撒旦，它就会逃离我们而去。

3. 然而，撒旦仍然对基督满怀恶意；他此时的逃离，只是暂时的；他现在的试探，被完全击败了；下次再来的时候，它将要是以逼迫者的面目出现；它要使用犹大、以及其它罪恶的器具，来伤基督的脚跟（创世纪3章15节）；但是它自己的头却要因此而被彻底毁灭。它下次来的时候，是被基督称为黑暗掌权的时候（路加福音22章53节），是这世界的“王”来到的时候（约翰福音14章30节）。

14-29节

基督在战胜撒旦的试探引诱以后，他满有圣灵的能力；他的传道事工，从加利利这里开始。

I. 加利利是一个远离耶路撒冷的、遥远偏僻的地区。基督的传道从那里开始，这显明了基督的谦卑与卑微。1. 然而，他的传道，满有圣灵的能力。这圣灵使他具有先知职任的强壮能力。2. 基督在加利利犹太人的会堂里面，教导他们。那里的会堂，是犹太人读经、祷告、赞美、唱诗的地方。3. 基督的荣耀与名声就传遍了那一带地方（14、15节）。每一个人都很仰慕他；他们从来没有听说过像他这样的讲道。

II. 基督在拿撒勒的讲道，以及那里人们对待他的态度。我们在这里看见，他在拿撒勒所受到的逼迫。

1. 基督在那里的讲道。

基督在别的地方得到声名的时候，来到拿撒勒，对那里的人讲道。基督到他们的会堂里。基督给他们读的经文引自以赛亚书61章1、2节。这段经文完整地总结了基督的使命，以及他来到这个世界所要进行的工作。圣灵的一切恩赐与恩典，都在基督的身上，无可限量（约翰福音3章34节）。此时基督满有圣灵的力量（14节）。基督的使命，来自神的差派。他不仅有承担这个使命的资格和能力，而且，这是神对他的呼召。“因为神差遣我，所以神以他的圣灵伴随我”。神所差派的事奉，他必以圣灵的恩膏来成就。基督的使命，是要作传道的先知；他所传道的对象，是在这个世界上贫穷、内心谦卑、为罪而伤痛的人；这样的人，会渴慕、欢迎福音的恩典（马太福音11章5节）。基督传道的内容，就是福音；基督的福音在人的心中是大有功效的；福音不仅要进入人的耳中，更要进入人的心里，使人的生命被塑造。这福音，将要使被掳的得释放。福音，是对自由的宣告；正如以色列被拯救出埃及、或是被从巴比伦带回一样。因着基督的救恩，罪人能够脱离罪恶与罪责的捆绑；因着基督的圣灵与恩典，罪人能够脱离败坏的辖制。那一切愿意以基督为主的人，都将要得到救恩的益处。福音，使瞎眼的人能够看见。福音的话语，不仅如同大光一样，照亮那些坐在黑暗里面的人，而且，恩典的大能更使那些瞎眼的人能够看见；福音，不仅照亮外邦人的世界，更要使那在罪恶中被捆束的灵魂能够看见；——正如参孙和西底家一样。基督来到世上，使我们灵魂中的眼睛得到医治；若我们的祷告是：“主啊，求你打开我的眼睛”，那么，他的回答一定是：“照你的话，你能够看见了”。这是神悦纳人的禧年（19节）。基督来到世上、告诉世人，那位他们所冒犯、得罪的神，愿意与他们和好，愿意接纳他们；有一条道路，能够使人的工作得到神的悦纳；现在，正是神对人存良善心意的时候。这指向了禧年，即，——为奴之人得到释放的时间，欠债之人得到豁免的时间，流离失所的人回到自己土地的时间。基督来吹响禧年的号角；那些听见这大喜消息的人、听见这禧年号角的人，有福了（诗篇89篇15节）。这是神悦纳人的时间，是拯救的时间。基督来，作我们伟大的医生；因为他被差遣到世上来，医治那些伤心的人，安慰那些良心里面痛苦的人，赐平安给那些困苦的、谦卑的灵魂，使那些在神的忿怒面前恐惧颤惊的人，能够与神和好；使那些劳苦担重担的人，那些在罪恶与败坏的重担下哀愁困窘的人，得到安宁与幸福平安。基督来，作我们伟大的救主。他不仅宣告被掳之人得到释放，正如古列王宣告巴比伦的犹太人得到释放一样（凡愿意上到迦南的犹太人，都可以上去），而且，更使那些在奴役中被压伤的人得到自由的甘泉。他以圣灵，使人自由的生命焕发光彩，使人被激励——来幸福地、满足地、勤勉地事奉神（以斯拉记1章5节）。他以神的名，释放那些可怜的罪人，使那些可怜的、在神的公义审判惩罚中欠债的、被监禁的，得到释放。先知们只能预言人的自由将要来到，但是基督能够以他自己的权柄赦免人的罪，使他们立刻得到真正的自由。

基督读完以后，然后对众人说：“今天这经应验在你们耳中了”。这是以赛亚书中的预言，是基督传道的真实历史。当基督开始公开传道的时候，就是这些预言开始展开与实现的时间。基督的讲道与神迹医治，已经传遍了各个地方；现在，他们在自己的会堂中，亲耳听见了基督的话语；在基督的话语中，充满了自由、光明、医治以及神悦纳人禧年中一切的祝福。在他的话语中，有许多恩言。旧约圣经中的一切祝福与美好预言，都成就在弥赛亚、耶稣基督的身上。基督就是那位将要来者。我们应当在神的意旨安排中，仔细观察和思想，圣经中的预言是怎样实现和

成就的。神的工作和作为，不仅是出于他隐秘的旨意和话语，更是出于他所启示的旨意和话语。当我们把神在我们环境条件中的意旨安排，与圣经相比较的时候，我们就会得到很大的益处。

众人都很希奇基督的话语。会堂里的人都定睛看他（20节）。他们的眼睛，都瞩目地看着他；对于他口中所说的话，都有着很大的期待和惊讶。当我们在教会听讲道的时候，我们的眼目应当注目在传道人的身上，凝神注意，看神借着讲道人的口，要对我们说什么话语。眼睛，影响我们的心灵；我们的心，跟随着我们的眼目。我们应当始终把心灵的眼目聚焦在基督的身上，对他说：“主啊，你要对仆人说什么？”他们都很称赞基督，并希奇他的话（22节）。他们都见证，基督所说的话很好；他们对基督口中的恩言非常赞赏；——尽管，我们在后面看见，他们并不相信基督所说的话语。一个人可能会欣赏、称赞、希奇神的话语和教导，但却并不一定是一个真正的基督徒。他们希奇、赞赏的原因，是因为基督口中所出的恩言。基督的话语，是恩典的，恩慈的，能够使人的心融化。恩典从基督的口中奔涌而出（诗篇45篇2节）。这些恩典的话语，应当令我们感到深深的惊奇；基督的名是奇妙者；在基督里面，没有什么、比他的恩典更加奇妙；基督的话语是恩典的，这恩典带着极大的能力。对于如此不知感恩的、可鄙的世上罪人，基督居然对他们说如此恩典美好的话语，——我们应当对此大大惊奇。他们希奇的原因，还因为基督的出身。“这不是那个约瑟的儿子吗？”这不是那个身份卑微的人吗？有的人或许会想，这样一个卑微的人能够说出如此智慧而恩典的话语，说明他所说的，一定是来自于神。而另一些人则或许会想，这样一个身份卑微的人说出如此这些话，说明他的话语一点也不可信；——不论他说什么，反正他是约瑟的儿子；“难道，这样一个身份低微的人，能够说出什么好的、有价值的话来，让我们敬佩他吗？”

基督知道那些听者心中的心思意念。耶稣对他们说，你们必引这俗语向我说，医生，你医治自己吧。我们听见你在迦百农所行的事，也当行在你自己家乡里（23节）。“你们一定会说，医生，你医治自己吧；医治你自己的同乡、亲族吧。因为你们知道我是约瑟的儿子、你们的邻舍，所以，你们期待我应该是你们中间也行那些在迦百农所行的神迹”。他们喜欢基督口中恩典的话语，仅仅是因为，他们期望基督能够给他们行神迹、带来实惠。对此，基督平实地、直接地回答他们心中的意念。（第一），“我实在告诉你们，没有先知在自己家乡被人悦纳的（24节）”。当那些先知们被神差遣、传达信息、施行神迹的时候，很少有人会在自己的本乡受到尊敬；因为本乡的人对他们更加熟悉，从而，心里会有轻蔑的心情，所以不能用较好的心态来接受他们所传递的信息与所行的神迹。在人性深处，对那些自己所熟悉的人和事物，往往存着一种藐视、蔑视的倾向和心态；我们常常会本能地轻看、贬低：——那些我们每日所熟悉的事情，那些我们交谈中所熟悉的话题。因此，当先知们是世上那些本质里满含罪性、亏缺了神荣耀之世人的同乡的时候，当先知们是那些人们所熟悉的、熟知的个人的时候，——那么，在那些世人中间，就会很少有人尊敬他们。相对而言，人们总是容易尊敬那些远方的、花大价钱买来的人与东西，而不尊敬本土的人或事物；——尽管本土的人或事物可能的确很优秀。这种人性里的本质性的、深刻性的现象，是源自人内心深处的嫉妒和自高骄傲的心理。人们总是很容易嫉妒邻舍，嫉恨那些昨日还与自己在一起轻松相处、谈话，但今日却显得比自己更加优秀的人。在人性深处，人们总是彼此嫉恨。为此，基督拒绝在拿撒勒人中间行神迹；因为在他们的心中，对基督存着深深的恶意与偏见。（第二），基督引用了旧约圣经中的两个最著名的事例。这两位先知，都宁愿把神迹行给外邦人，而不是行给他们自己的同胞。当以色列地处于饥荒无雨的时候，以利亚却只是被神差遣，去救助西顿的一个外邦人。当以色列中有许多大麻风病人的时候，以利沙却被神差遣，救助了亚兰人的将军乃幔。只有那些凭信心来到先知面前的，才能得到医治。基督自己也常常在外邦人中，看到有人的信心比以色列

人的信心还大。基督在这里讲到这两件事情，显明了，基督的医治、神迹、与恩典，并不是看人的外在脸面或是身份，而是按着神的智慧与心意。如果以色列人都像拿撒勒人这样，那么，他们就都会对以利亚、以利沙说，——就像他们对基督所说的一样：“医生，你医治自己吧；你先医治你自己的同乡吧”。

2. 基督受到拿撒勒人的逼迫。

(1) 当他们听见基督讲到神借着以利亚和以利沙对外邦人所行的神迹以后，他们就都被激怒，怒气满胸（28节）。这与（22节）相比较，真是一个巨大的变化。在之前，他们刚刚对基督所说的恩言表示惊奇、赞赏，而现在却又如此地勃然大怒。众人的心，就如同暴民一样，观念和情绪捉摸不定，如水一样流动变化。如果他们刚才听基督讲道的时候，有一丝信心在他们里面萌芽，那么，此时他们一定会被基督在这里所说的警告话语而唤醒，从而避免自己心中的骄傲嫉恨之罪；但是，这些人只是在耳朵中随便听听、并没有对神的话语真正动心；所以，当他们听见逆耳之言的时候，就会勃然大怒。他们愤怒的原因，首先是由于基督把自己与以利亚、以利沙那两位伟大的先知相提并论；而他们知道，基督只是他们眼中的木匠约瑟的儿子。另一个原因是，他们对基督把他们与以利亚、以利沙时代的、邪恶悖逆的犹太人相提并论，感到极度气愤。在以利亚、以利沙的时代，以色列人极其悖逆，有许多人跪拜偶像巴力。而更让这些拿撒勒人感到愤怒的是，基督在这里暗示、表达了，神有着对外邦人所存留的恩慈。这是那些骄傲自高的犹太人最感到无法接受的（使徒行传22章21节）。与这些罪恶的拿撒勒人、犹太人相比，他们的祖先当听说神对外邦人存留恩慈的时候，都是非常喜悦而感恩（大卫的诗篇与以赛亚的预言都见证了他们当年的喜悦与感恩之心）。而当前的这些罪恶的种类，不但自己不愿意接受神的恩典之约，甚至还憎恨别人得到神的恩典。

(2) 这些拿撒勒人如此愤怒，以至于想要杀了基督。这是基督在开始公开传道时就面临的患难和试炼；然而这次经历也是一个典型的代表，表明了世人如何对待他的态度。他降身为入、来到世上，来到他自己的百姓中间；然而他们却不接待他。【1】他们喧嚣地叫嚷起来，打断了基督的讲道，中断了他们自己会堂中的敬拜活动，站起来、开始哄闹。【2】他们把基督推出城外，就好像这个人配住在他们中间；——尽管基督从小就在他们中间长大。他们把这位救主、以及他的救恩从他们中间赶出去，就好像把他看作是万物之中的渣滓一样。如果基督此时从天上呼唤火降下来，烧灭他们，那该是多么公义！但这是基督忍耐罪人的日子。【3】他们把他带到山崖，想要把他推下山崖，就好像基督不配活着一样。——尽管，他们都知道，在这过去的许多年中，基督从来都是对人没有伤害的，基督的话语总是闪着智慧的光芒；尽管，他们都听说过基督良善的名声，听说过基督医治人的恩典神迹；尽管，他们刚才还在惊奇、赞赏地听着基督讲道；尽管，按着正义，就算他们对基督愤怒，也应当倾听一下基督的辩解和解释；——但是，这些暴民却不由分说地、野蛮地、狂怒地，要把基督立刻置于死地。约翰福音10章32节记述了，这些罪恶的犹太人，有时甚至要拿石头把这无辜的、无害的基督打死。这就是罪人心中的罪恶与暴力显明出来时候的光景。

(3) 然而基督却从他们的中间出去了，因为他的时候还没有到。他或者是使他们眼睛，正如神对所多玛人或是亚兰人所行的；又或是捆束了他们的手，使他们不能做什么；又或是使他们的心迷惑，不知道该做什么。基督的工作还没有结束，才刚刚开始；他的时候还没有到；当他的时间到

来的时候，他会心甘情愿地在他们的逼迫之下顺服。他们想把基督从他们中间赶出去，但基督却自己从他们中间出去了。他愿意把拿撒勒人聚集起来，然而他们自己却刚硬顽梗；所以，基督就任凭他们的房屋成为荒场。耶稣被那些刚硬不信的犹太人蔑称为拿撒勒人耶稣；这进一步增加了基督身上所承担的羞耻；这些拿撒勒人不仅没有什么好的，还充满了罪恶、凶暴、不友善。然而，虽然拿撒勒人因自己的自高而不接受基督的恩典，但是，在这世上，却有那愿意谦卑悔改、而接受基督恩典的世人。

31-44节

当基督被拿撒勒人赶走以后，他来到迦百农，加利利的另一个城市，向众人传道。这里记述了基督的讲道和神迹；这些事情在马可福音1章21节等处也有记述。

I。基督的讲道；他在安息日教导他们（31节）。我们在听神话语的时候，就是在敬拜我们的神；这是我们在我们的安息日、即主日所应当做的事情。基督的讲道极大地感染了百姓（32节）；他们对基督的教义非常震惊，感到其中的每一句话都意义重大，并感佩其中所教导的内容。基督的话语，带着极大的能力；其中既包含着劝勉、警诫人的权柄，也包含着在人心里面动工的大能。

II。基督的神迹。

1. 这里具体地记述了两个事例。

（1）基督显明了，他能够掌控撒旦、胜过撒旦；在人的世界里，在人的灵魂中，基督的大能可以把撒旦从人的生命中赶出去。基督来到世上，正是要在这件事情上彰显他的大能；基督来到世上，是要毁坏魔鬼的工作。

【1】魔鬼是污秽的灵；它的本质是与神的纯洁、圣洁的品性相悖的，是在神面前的堕落者。【2】这污秽的灵在人的生命里面做着罪恶的工作；它影响人的身体，更破坏人的灵魂。【3】那些在会堂里面、在敬拜神的场所中的人，也可能在撒旦的权势和影响之下。【4】即使魔鬼也知道、相信，耶稣基督是神的圣者，是从神那里差遣来的，是那至圣者。【5】它们相信，但却是颤惊。这污秽的灵大声喊叫；它们畏惧即将来到的永远惩罚，并知道，基督来是要毁灭它们。污秽的灵总是要处于神的争战与惩罚之下。【6】污鬼在耶稣基督里面没有任何分，也不想与基督有任何干系；因为基督并不是要救拔那堕落犯罪的撒旦，而是要救拔世上的罪人。【7】基督掌控着魔鬼；他斥

责它们，让它不许喊叫。基督不仅命令它住嘴，而且能够强迫它不得不闭嘴。【8】基督胜过撒旦的权势；那被打败者，心里面仍然满怀恶意；而基督、那战胜者，则显明了他的对人的恩慈。那污鬼在被赶出去的时候，把那人摔倒；就好像，如果它可以，就要把那人撕成碎片。可是，基督的能力却远远胜过那魔鬼；因此，基督不仅强迫污鬼从那人里面出去，而且，更使它在走的时候，丝毫无法伤害人。对于那撒旦所不能毁灭的人，它总是想尽尽可能地带来伤害；但是，令人安慰的是，它并不能带来任何真正的伤害；因为它不能做任何基督所不许的事情。撒旦从那人里面出去了，虽然它想把那人撕成碎片，但是却无法留下任何伤害；即，那人当时立刻就完全治愈了。【9】基督胜过魔鬼的能力，被所有人都惊奇赞叹（36节）。这是毋庸置疑的神迹，是清楚无误的证据，是无可置辩的荣耀；所有人都对此极其惊叹：这是个什么道理呢！那些假意赶鬼的人，用各种奇技淫巧，用各种伎俩，来讨好魔鬼，来哄鬼睡觉；但基督却已权柄和能力，斥责鬼、命令鬼，而鬼却不能抵抗或是还嘴。即使那空中的执政掌权者，也要臣服于基督的权柄之下，要在基督的无限大能之下颤惊。【10】这样的事情，使得基督的名声更加广泛地传播开来。这些事情，在当时都有着大量的亲眼见证者；所以，基督的名声很快传遍了四方（37节）。我们的主耶稣基督，在他开始公开传道的时候，人们对他的惊奇谈论，要比基督传道后期的时候远远多得多；因为，人们的惊奇和新鲜的心理，很快随着时间以及熟悉的程度而冷淡下去了。

（2）基督显明了，他是病患之人的医治者。在前面的那个神迹中，基督显明，他能够去除人悲惨境况的根源——撒旦的搅扰；而在这个神迹中，基督告诉我们，他能够除去这悲惨境况在人生命中的一个最重要的表现和影响，人生中一个最普遍的问题，就是人身体的疾病。这个问题，其根本性的根源，是人罪性导致的；也是人生、社会中最普遍的现象；这个问题，往往导致了我们人生中的很大痛苦，以至于我们在地上的短少日子里，满了辛酸与疼痛。基督来到世上，是要除去这些痛苦之事的毒钩，使它们不能够再奴役我们；因此，基督在许多神迹中，都显明他医治的大能；这些医治的神迹，更指向基督在我们灵魂中的神迹、医治、以及永远的救恩。在所有各样的身体疾病中，没有哪一种疾病，是比急性发烧的病更普遍、更有致命性的恶果了。许多人的生命，就这样在忽然之间失去；这种病有时还有非常大的传染性，可以在很短时间之内，夺去成千上万人的性命。现在、在这里，基督以话语的大能，治好了这个热病；这件事情发生的地点是在西门的家里；病人是西门的岳母（38、39节）。【1】那接待基督的人，那敞开心扉、欢迎基督的人，会得到极大的益处。【2】那些接待基督的家庭，也仍然可能会受到疾病的侵扰。那些得到神特别恩惠的家庭，仍然可能会在此生经受普遍性的患难。西门的岳母患了热病。主啊，看你所爱的人病了。【3】即使良善的人，有时也会经历最尖锐的痛楚，甚至比其他人更加严重；西门的岳母患了热病，而且非常严重。一般的感冒发烧，往往是逐渐烧起来；但是她的热病则是一下子就非常严重。【4】人没有哪一个年龄段，能够躲避疾病的侵扰；看起来彼得的岳母年事已高，但她仍会发烧、甚为严重。【5】当我们的亲人生病的时候，我们应当来到基督的面前祈求，用信心和祷告，来为他们祈求；信心的祷告，会使病人得到益处；这是神的应许。【6】基督顾念那些属他的、身处疾病之中的百姓；基督来到她这里，对她非常同情、挂念。【7】基督有权柄，能够掌控、斥责人的身体疾病；他斥责那热病，病就退了。【8】这显明了，基督的医治作为，是神迹性质的；这是在瞬间成就的；她立刻就起来了。【9】当基督医治了我们、赐下新生命的时候，基督期望，那是真正的新生命，是应当献身服事、荣耀神的生命。当我们的病被医治好以后，我们应当起来，服事基督。【10】那服事基督的人，也应当服事一切属基督的人；西门的岳母起来，不仅服事基督自己，也服事众人，服事那些曾为自己而祈求基督的人们。我们应当对那些为我们代祷的人有感恩之心。

2. 概略记述基督所行的许多神迹。

(1) 基督又医治了许多的人；每一个前来寻求他的人，都毫无例外地被医治好了（40节）。那天晚上，是安息日、基督从会堂出来的当天晚上。我们在安息日、即基督徒的主日，应当勤勉地做良善、慈善的工作，即使是一直忙到日落的时候。在安息日的良善工作，应当是一件喜乐的事情。基督医治好了各样人的疾病，无论是贫是富。基督医治好了人们各样的疾病。他医治的方式，就是按手在他们身上；这医治的能力，是来自于他自己的能力与权柄。

(2) 基督赶出许多污鬼（41节）。它们说，你是基督，是神的儿子；但它们的喊声显明，它们的口气是极其仇恨愤怒的。它们是基督的仇敌，却不得不服于基督的权柄之下。基督斥责它们，让它们不许说话，因为基督与它们无分。

3. 基督离开迦百农（42、43节）。

(1) 天亮的时候，基督退到旷野。他只有很短的睡觉休息时间；他满足于这很少的休息。白天，他来到野地里，不是要像一个隐士那样定居，而是要有一小段独自的时间，与神独处。这里也教导我们，那些忙碌于公共事务工作的人，应当有与神独处的时间；否则，他们的工作就会进展不顺。

(2) 基督继续进行传道的工作。虽然旷野是很好的独处之境，然而，我们却不应该在那里长久定居；我们来到这个世界上，不是要为了我们自己的益处而活，而是为了要荣耀神、为了要服事于我们所处的时代中的世人。【1】人们在迦百农急切地寻求他。这些迦百农人特别喜爱基督；我想，这也许更多地是由于基督所行的许多医治的神迹，而不是由于基督所传的悔改之道。迦百农人寻求基督，甚至到旷野来寻找他。如果我们在旷野里面能够寻见基督，那么，旷野对我们来说就是甘泉。他们恳求基督不要离开他们。那些拿撒勒人以凶恶的态度对待基督，而这些迦百农人则以渴慕的心态来对待基督。所以，基督的仆人们、传道人们，当他们遇见了别人的拒绝的时候，不要气馁；因为，若在一个地方有人拒绝，那么，在另一个地方，就会有人欢迎他们，相信和接受福音。【2】基督要把福音的光，撒播到许许多多的地方，而不是只在一个地点。教会不应该在某个地方设立总部、或是母会，因为神的福音是应当遍及全地的。虽然基督在迦百农大受欢迎，并在那里行了许多良善之事，但他还要去别的地方传道；迦百农不应该独占基督。人若在福音中享受到益处，就应当乐于与人分享福音的益处，而不应当试图自己独占福音。神的仆人、传道人应当到各处去，发挥自己的作用，把福音传遍各个角落。基督虽然在迦百农的会堂里已经进行了大有功效的布道，但他还要到加利利的别的城市去（44节）。我们的主耶稣没有把自己局限于某个具体的地区，而是，他对我们说，凡有两三个人奉他名聚会的地方，就有他的同在；即使在加利利的外邦人中间，也有基督的同在。这对我们是何等令人安慰喜乐的消息！

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

路加福音

第五章

本章我们有，I。基督在彼得的船上对岸边的众人讲道（1-3节）。II。基督使彼得网到了许多鱼；并告诉彼得他们，要使他们成为使徒，使他们得人如得鱼（4-11节）。III。基督是大麻风病人得到洁净（12-15节）。IV。简要地记述基督的祷告与公开的传道等事工（16、17节）。V。基督医治好瘫痪的人（18-26节）。VI。基督呼召税吏利未，并因而与税吏们在一起（27-32节）。VII。基督解释，为什么他的门徒们不像约翰的门徒们和法利赛人那样常常禁食。

1-11节

这段经文所记述的事情发生在上章末尾的两个神迹之前；这里的事情也在马太福音4章18节以及马可福音1章16节简要地记述了。马太福音与马可福音没有记述当时的神迹，而只是注重于基督对他们的呼召。路加福音这里则更为详细地记述了基督与门徒们同在的时候所行的许多神迹；这些事情有很多都没有记载在书里（约翰福音20章30、31节）。

I。有极多的百姓来聆听基督的讲道（1节）；以至于，没有哪个会堂或是建筑能够容下这么多人，所以，基督不得不把他们带到岸边；这或许可以使他们想起，神曾经对亚伯拉罕的应许——他的后裔将要像海边的沙那么多（创世纪22章17节）；然而他们中间只有一少部分余民才能够得救（罗马书9章27节）。百姓簇拥着基督，极其渴望能够听道。这些人都是普通的凡夫俗子，其中并没有法利赛人或是地位高贵的人；然而他们的灵魂在基督的眼中同样是宝贵的。圣经预言了，将要有许多的民来到基督这里。基督是一个面向大众的布道者；虽然他也可以与那些法利赛人的博士们辩论，但是他更直接地针对普罗大众，向他们传讲神的道。看这些群众是多么喜悦良善之道，尽管他们看起来非常卑微；——他们渴慕神的道；他们能够听出来，基督所讲的，是来自神的话语，其中包含着神的能力与证据；因此，他们都簇拥着，饥渴地来听道。

II。基督讲道的条件是多么简朴；他站在湖边，被人簇拥着；大家既不容易听见他，也不容易看见他。岸边有两条渔船，一条是彼得与安德烈的，另一条是西庇太和他的两个儿子的（2节）。起先，基督看见彼得与安德烈在岸边不远的地方打渔（马太福音4章18节）；不过他等了一会，等他们靠岸以后，就借他们的船，来到船上，让彼得把船稍微划远一点，于是基督就坐下来，在那里高声地教导百姓。

III。基督与这些渔民的进一步熟悉的过程。他们之前曾经有过谈话，先是在施洗约翰的洗礼上

（约翰福音1章40、41节）；后来是在加利利的迦拿（约翰福音2章2节），然后是在犹太地（约翰福音4章3节）；但迄此为止，基督还没有正式呼召他们为自己的门徒；在这里，我们看见基督呼召他们来跟随他，与他更进一步的接近。

1. 基督讲道完以后，让彼得继续撒网打渔（4节）。此时不是安息日，所以，当基督讲完以后，就让彼得他们继续勤劳工作；我们在平日的敬虔敬拜，应当使我们更加辛勤地来从事我们当作的工作。这样，我们就能以欢欣的态度，来积极地进行职分工作；我们从神的圣山上，可以得到对于我们工作的双倍祝福；借着话语和祷告，我们所从事的工作也能够成为圣洁。我们的智慧与职分，应当是，能够以我们的敬虔敬拜，来指引我们所进行的属世工作；或者，使我们手上的属世工作，与我们的敬虔敬拜相一致。

2. 彼得在基督讲道的时候，在他身边事奉；因而，在彼得打渔的时候，基督也在他的身边陪伴。彼得与基督一起在岸边的浅水处待了一段时间；现在，基督与彼得一同到深水处。那持续地跟随基督的人，也会持续地得到基督的指引。

3. 基督让彼得等人在海里下网；他们听从了基督的吩咐；——尽管他们已经彻夜打渔、且没有什么获（4、5节）。

（1）他们打渔的效果，迄此为止很不好；“夫子，我们彻夜捕鱼，也没有什么收获”；不过，这并没有妨碍他们听基督讲道；他们热爱神的话语，以至于辛勤工作一夜以后，他们不愿休息，而在这里聆听基督。【1】有的工作，要比另外的工作更劳累、更危险；然而神的旨意安排使得所有人都合作、为了众人的益处而努力工作。那些工作轻省的人，应当同情和记念别人的辛苦工作。当我们晚上在安然休息的时候，我们要记念那些夜间仍然在辛勤劳力的人们。【2】那些从事辛勤劳作的人，在其中努力、勤奋是好的；这些渔夫是辛勤劳动的人，因而基督也对他们存着特别的恩典；那些在勤奋劳动中忍受艰难的人，能够适合来作耶稣基督的精兵。【3】即使是那些辛勤劳动的人，也常常会在工作中遭遇失望。彼得他们彻夜劳作，却没有得着什么收获；比赛中，并不一定是奔跑得快的人就赢。神愿我们勤奋劳动，完完全全地依靠神的旨意与良善，而不是依靠属世的成功。我们必须努力地尽我们的职分，并把事情的结果交在神的手里。【4】当我们在属世的工作中疲乏的时候，当我们在属世是事务中遭遇挫折的时候，我们应当来到基督的面前，把我们的情况向他倾诉；基督一定会顾念我们。

（2）彼得他们非常愿意遵从基督的吩咐；“我们虽然撒网打渔、一夜都没有收获，但是，既然你吩咐我们这样去行，我们就遵从你的吩咐”。【1】虽然他们劳苦了一个晚上，但基督现在吩咐他们继续劳动，他们就遵命照行。那事奉、倚靠神的人，一定会在服事的工作中得到力量的更新；神吩咐他们工作，也一定会把工作的力量加添给他们。【2】虽然他们迄此为止毫无收获，但既然基督度吩咐他们，他们就满心盼望地去做。我们不可由于手上的工作暂时没有什么效果，而轻易地放弃。福音的牧者、传道人、神的仆人，当在福音传道的工作中没有什么收获的时候，仍然应当继续撒网打渔；在我们的劳苦工作中，虽然一时没有成功，我们仍然应当勤奋努力，坚持不懈。

【3】在彼得等人的工作中，他们的眼目是聚焦在基督的话语上；他们倚靠基督的吩咐话语：“因你是你吩咐我们、鼓励我们的，所以我们就撒网”。当我们跟随基督的指引的时候，我们就很可能

会速速地得到成功。

4. 这一次，他们捕鱼的效果大大超乎任何人所能想象的；这是一个令人惊奇的神迹（6节）；他们捕的鱼的数量如此之多，以至于网都破了。他们的双手忙不过来，就招呼另一只船上的同伴来帮忙；结果，网中的鱼如此之多，以至于把两只船都快要压沉了。（1）基督以此显明，他掌管着海洋，正如同他掌管着大地一样。他是神的儿子；万物都在他的脚下。（2）基督也以此证明，他刚才在彼得船上对众人所讲的道是真实的。刚才那些在岸上听道的人，很可能也会注意到此时的奇迹；这神迹是对他们信心的见证与确据。（3）基督也以此，作为对彼得刚才把船供献出来、当作基督讲台的奖赏。这正如当年约柜（基督福音的预表）在俄别以东家里的时候，大大祝福俄别以东的家庭一样。人在神的家里点火、或是关门，不会没有后果的（玛拉基书1章10节）。那些奉主的名事奉的人，将会得到基督的极其丰厚的奖赏。（4）基督也以此，当作是一个样本；——任何愿意奉基督的名，在这个世界上作基督使者的人，都会在他们福音的使命上获得极大的成功；尽管他们可能会在某个时刻、某个具体地点进展不顺利，尽管有时他们的努力看似没有结果，但是，他们一定会被基督大大地使用，从而使极多极多的人归向福音，归向基督，归向神。

5. 这个神迹，对彼得产生了极大的冲击和震撼力。

（1）所有人都对此极其惊讶；在这件事情中，越切身相关的人，惊讶就越大。船上所有的人都非常惊讶（9节）；他们越想这件事情，越思考这件事情的前因后果、来龙去脉，就越觉得这件事情非同小可。【1】彼得和安德烈对这件事情比其他人更明白、更震惊。他们对这海非常熟悉，在这里打渔许多年；他们可能从未见过如此多的鱼；因此，他们不可能觉得这件事情仅仅是偶然的因素。那些对基督神迹越了解的人，就越会震惊于其中的奇妙。【2】彼得等人也是这件事情中最大的获利者；他们在这件事情中的利益是最大的。这些鱼对于他们来说，是极其丰厚的奖赏，令他们高兴至极。基督的神迹对于我们而言，也是极大的恩典；这恩典，尤其是赐予那遵从基督、信靠基督的人。

（2）彼得尤其比其他所有人都更加震惊。甚至于，他跪在基督的面前说，主啊，离开我，我是一个罪人（8节）。这并非是说，彼得害怕沉船、因为他自己是一个罪人；而是说，彼得谦卑而诚恳地知道、承认——他自己是一个罪人。这正如，在旧约中，那些在神所显现的大能、荣耀、异象面前的人们，极其害怕而颤惊一样。这表现了彼得的谦卑与舍己。【1】彼得承认自己是罪人；这句话说的不错；我们也应当如此承认说：“主啊，我是一个罪人”。即使这世上最好、最良善的人，也是罪人；并且，我们应当随时愿意承认这一点；——尤其是，我们要在耶稣基督的面前承认自己是罪人。基督到这个世界上来，为的是拯救罪人；除了到他的面前祈求以外，我们还能祈求谁呢？【2】彼得这里所说的后半句话，虽然其内容可以是对的，但实际上并非如此。若我是一个罪人，一个真真切切的罪人，那么，我应该说：“主啊，请你到我这里来；主啊，让我到你那里去；否则的话，我就要灭亡了、永远地灭亡了”。但是，如果我们想到，罪人本身所处的境况，本是应当在圣洁之神的面前颤惊；罪人应当畏惧神的忿怒；那么，彼得的话语在这里是情有可原的。当彼得意识到自己里面的罪的时候，他哀伤地对主说：“请离开我”。对于那些将要被基督显明救恩的人，——基督首先会让他们意识到自己的罪、自己的不配；神首先会让他们知道，自己本是因罪而配得与神相隔绝的。我们必须先要彻底地、真诚地、毫无保留地承认自己是罪人，承认自己的罪性；我们必须先要谦卑地明白，基督本应公义地弃绝我们；这样，我们才会俯伏跪拜在基督

的面前，祷告祈求基督，愿基督不离开我们；因为，若他真地离开我们，那么，我们将会是何其悲惨。如果救主离开了罪人，那么，罪人的光景将会是多么凄凉而绝望。

6. 基督对彼得的呼召和启示（10节）；不久后，基督对雅各和约翰也说同样的话语（马太福音4章21节）。基督的旨意是，要使他们成为基督的使徒；他们要被神使用，在这个世界上建立起属基督的教会和信仰。基督呼召彼得。“你不要为眼前的这些事情惊讶；你将要看见、并更要行出比这更大的事情；你不要震惊、害怕。这件事情是给你的荣耀；这个神迹如此之大，我不会再向你做这件事情；然而，你要得人如得鱼；你要把世人带到福音之中来；你将要见证救主的大能与恩典；那将是比现在这件事情更大的神迹，是更无限美好的作为”。后来，当彼得在一天之内使三千人信主、加入到教会中的时候，彼得真地是得人如得鱼了。

最后，这些渔夫们舍弃了自己的一切，来跟随基督（11节）。他们把船靠了岸以后，没有到集市上去卖鱼，没有去把这个大神迹中的利益变为金钱，而是，舍弃了那一切的世俗利益，来完完全全地跟从基督。他们渴慕寻求在基督里面的利益，远远胜过他们看重这个世界中的利益。这里非常令人瞩目的是，彼得他们在面对打渔生涯中、前所未有的极大利益的时候，却毅然决然地舍弃了那些利益，坚定地来跟随主。当我们的财富增加的时候，当我们面对世界更多的试探的时候，若我们还能够离弃那些属世的东西，而完完全全地来服事基督，那么，这就是一件非常令人瞩目的、美好的事情。

12-16节

I. 洁净大麻风病人（12-14节）。这件事情在马太福音与马可福音中也有记述。这里的这个人满身長满了大麻风；这就像是我们灵魂中被罪所玷污了的光景一样。我们从头到脚都是污秽的，没有一块好地方。

1. 我们应当面对我们属灵之中的大麻风病。（1）我们必须寻求基督，恳求他，以他的福音光照我们。（2）我们必须在基督面前谦卑自己，就像这个大麻风病人一样，俯伏在基督的脚前。我们必须为自己的罪污而深感羞耻；我们要深深地明白，自己是多么不配圣洁的基督。（3）我们必须真诚地、恳切地渴望，医治我们灵魂里的这个疾病。我们的这个疾病、灵魂里面的罪，使我们不配与神交通。（4）我们必须坚定地相信，基督有能力，完全能够医治好我们的这个疾病。主啊，我虽然满身長满了大麻风，但是你能够使我得到洁净。基督的恩典与能力，是无可置疑的。（5）我们必须恳切地祈求那赦罪之恩，以及生命更新的恩典；——他俯伏于地，祈求基督。那想要得到洁净的人，必须愿意肯为之而切切祷告、切切恳求。（6）我们必须倚靠于基督的良善旨意；——主啊，你若肯，必能叫我洁净了。这不是不依靠基督的良善，而恰恰相反，正是完完全全地

顺服于、信靠于基督的良善旨意。

2. 当我们这样祈求基督的时候，我们会在基督那里得到什么。（1）我们将会看见，基督会非常怜恤同情我们这些罪人；——耶稣伸手摸他说，我肯，你洁净了吧。当基督来到这个充满了人灵魂里的大麻风病的世界的时候，他显明了，他是多么愿意屈尊、弯下腰来，抚摸那愿意谦卑恳求他的人；他是多么愿意向他们行良善之事。他体恤我们的软弱；他以恩慈、温柔的手，来抚摸我们。（2）我们将会看见，基督非常愿意来医治我们。“是的，我肯；任何谦卑地到我面前来恳求我的人，我都不会拒绝、离弃他们”。若罪人渴慕自己的灵魂之病得到医治，那么，基督更愿意亲自来医治他们灵魂里的疾病。（3）虽然在我们的生命里面、灵魂里面，充满了罪污，但是，基督的能力是完全的；他能够彻彻底底地医治我们、洁净我们。基督的一句话，一个抚摸，就能够完成这件事情；——那人的大麻风病立刻消失了。若基督说：“我肯；你已经被称义了；你已经成为圣洁了”；那么，这事就已经成就；——因为基督在地上有赦罪的权柄，并有能力把圣灵赐给人（哥林多前书6章11节）。

3. 对那些得到洁净的人，要求是什么（14节）。基督已经以他的话语和救恩，医治了我们吗？那么——（1）我们必须非常谦卑（14节）；基督要求他，不可告诉人。看起来，这并不是说，禁止那人向别人讲述基督的荣耀；而是，他不可为了自己的荣耀而宣扬此事。那得到了基督的医治和洁净的人，必须要懂得，他们应当永远地谦卑、不可自夸。（2）我们必须非常感恩，并且愿意以实际行动表明我们对神恩典的感激之情；——去，为你所得的洁净而献上礼物。基督没有要求他交费，而是，要求他带上献祭之物，来到神的面前，赞美神。（3）我们必须谨守我们应尽的职分。“到祭司那里去，并按着摩西所吩咐的，献上礼物给众人作证据”。约翰福音5章14节也讲到了那个被基督医治好的人，在圣殿里面。那些因疾病或患难而不能在公共敬拜活动中事奉的人，当这些障碍一旦解除以后，就应当更加勤勉地来参加公共敬拜的事奉。

4. 基督的公开传道事工，以及基督的祷告、与天父之间的交通；——这两者在这里一同记述；两者之间互相补充，相得益彰。

（1）虽然基督在独处的时候、祷告的时候与天父享有甜蜜的交通，但是他仍然用很多时间在人群中、行良善之事（15节）。大麻风病人被医治好，虽然他们自己不为此张扬，但他们的洁净身体却是不争的事实，人人都能看见；因此，基督的名声就传遍了各地。基督越谦卑地掩盖自己，人们就越注意到他。荣耀就像是一个影子，逃离那些追逐荣耀的人（因为人若寻求自己的荣耀，那就并不是真正的荣耀）；但却紧紧跟随那些想婉拒荣耀的人。人们越少说自己的好，别人就越会说他们的好。但基督却真地不看重他自己的名声；基督更看重的，是众人到他这里来得到利益。

【1】因着基督的讲道，众人来聆听他，从他这里得到关于天国之事的教诲。**【2】**因着基督的神迹，众人到基督这里来，得到医治，得到力量；他们在基督这里得到信心的确据。

（2）虽然基督在公开传道的事工中，进展非常顺利、成功，但是基督仍然用很多时间，来在敬虔的祷告中独处，与天父享有甜蜜的交通（16节）。基督退到旷野中祷告。以此，基督为我们设立了一个榜样；我们必须常常祷告，避免分心，也避免骄傲、炫耀。我们的公共服事的工作，与私密的祷告时间，两者必须不可或缺；这应当是我们的智慧与职分。私密的祷告，必须在私密的

场合进行；那些在这个世界上做许多良善事业的人，必须要持续地、持守地祷告，与神交通。

17-26节

I。这里一般性地记述了基督的讲道与神迹（17节）。1. 这里记述的时间是“有一天”；这一天不是安息日，否则圣经会在这里明示；而是一个平常的日子；六天当要劳力，不是为这个世界，而是为你的灵魂，以及灵魂的福祉。传讲神的话语、聆听神的话语，这些都是良善的工作；如果行得好，那么，在任何一天都可以进行，而不一定非得在安息日的时候进行。这里记述的地点也不是会堂，而是在私人的家里面。我们在与朋友的私人场所相处的时候，仍然应当彼此教导和劝勉；良善的教导，与愿意受教的心，都是好的。2. 基督在那里教导人、医治人（正如15节所记述的一样）。主的能力与耶稣同在，使他能医治病人。这是医治的大能；这能力是明显的，是神迹。那些聆听基督教导的人，其实也就是在接受基督的医治；他们属灵的疾病，被基督医治好；基督赐给他们一个新生命，一个新的本质。人若以信心接受基督的话语，那么，就能够在其中感受到神的大能；并且，神的能力将要医治他们；基督来到世上，以安慰来抚慰那心灵伤痛的人（路加福音4章18节）。主的能力与神的话语、神之道同在；主的能力也与那些顺服于神话语、为神的话语而祷告祈求之人同在；主的能力在他们的生命之中，医治他们。基督的医治，也针对他们的身体疾病；他们为此来祈求基督；只要他们真诚恳求，基督就仁慈地医治他们。3. 在人群中，有一些地位高的人；这些人是一些法利赛人和文士。他们不是坐在基督的脚前，聆听、接受基督的讲道，接受基督的医治，而是，在旁边远远地看着。他们更像是一些冷眼旁观者，就好象神的话语跟他们自己没有一点关系。他们坐在旁边，挑剔着，睥睨着，想要寻扎什么借口或是理由来提出批评与指责。今天，在我们教会的聚会中，也有多少这样的人！他们对福音、神话语的态度，不是虚心受教，而是坐在旁边冷眼旁观、评头论足、指手划脚！对于他们来说，神的话语就像是一个传说故事，而不是与他们生命切身相关的福音。他们以旁观的心态听讲道，却不愿意受教。这些文士法利赛人来自加利利的各城，以及犹太地、耶路撒冷。他们从全国各地而来。他们很可能在一起聚集商议，应当怎样对待基督这个人，以及他的言语行为。他们联合在一起，就像是当年对付耶利米的时候，说：“来吧，让我们设计谋，也言语攻击他”（耶利米书18章18节）（耶利米书20章10节）。基督虽然知道这些犹太人会众中的高位之人、文士法利赛人，在一旁冷眼旁观，甚至要设计陷害，但是，基督仍然继续进行他的讲道和医治的工作。

II。这里特别地记述了一个瘫子得到医治的事情。这件事情在马太福音与马可福音中也都有详细的记述。让我们在这里再次简要地思想其中的教义。

1. 在这件医治的故事之中，所包含的教义。（1）罪是一切疾病的根源；赦罪，是使一切疾病得到医治的根本方法。他们把这个瘫子带到基督面前；基督对他说：“小子，你的罪得赦免了”。我们所得到的最大奖赏，以及所应寻求的最大目标，就是我们的罪得到赦免；虽然我们的疾病或许仍

然在暂时持续，但我们却已经在神的恩慈之下，并必将得到永远的救恩与荣耀；否则，就算是我们的疾病暂时退去了，若我们的罪没有得到赦免，我们也仍然会面临神的忿怒和永远审判惩罚。我们的罪孽，是我们苦难之境的根本根源。（2）耶稣基督在地上有赦罪的权柄；他的医治的神迹，就是对此无可置疑的证明（24节）：——要使你们知道，人子虽然在地上处于卑微的状态，但是，他有能力有和权柄，以福音赦免人的罪，释放罪人。基督对那瘫子说，站起来，行走；于是那病人就立刻痊愈了。当基督赦免人的罪的时候，基督在宣告着万王之王的吩咐；因此，基督在人们面前清楚地证明了这一点。——基督的话语，使那个人立刻得医治，这显明了，这纯粹是来自于神的大有功效的能力；显明了，耶稣就是弥赛亚，是神的儿子，是以色列的王；显明了，他有赦罪的能力。那些从前认识这个瘫子的人，可以见证他是多么长久地处于瘫痪的痛苦之中；那些现在看见这个瘫子的人，可以见证他是多么地完完全全得到治愈。耶稣基督的福音和教义，对于我们来说是多么甜美的消息，是多么令人安慰的教义！我们的救主有能力和能力赦免人的罪；而且，这件事情在这里得到清楚地证明！（3）这件事也显明了，耶稣基督是神。【1】他知道文士法利赛人的心思意念（22节）；——尽管看起来，他们此时仍然在隐藏着自己的内心思想，在努力地寻找把柄，在暗中暗暗地等候机会。【2】这些文士法利赛人彼此切切私语说：除了神，谁有赦罪的权柄呢？为此，基督回答他们：“我在地上有赦罪的权柄”；因此，基督对他们的回答，就是在说：——“我就是神”。如果基督真地是神，那会怎么样呢？那些亵渎基督、诬告基督、藐视基督的人，他们的罪恶是多么可怕；他们将会面临何等可畏的审判惩罚！基督在这里，把最美好的祝福告诉人——人的罪能够得到赦免；然而，这些毁谤、亵渎的人，却与救恩擦肩而过！

2. 这件事情也教导了我们，我们应当做的职分是什么。（1）我们应当极其迫切地、恳切地祈求基督；——这是我们信心的证据，是基督所喜爱的；我们真诚的祈求一定会得到基督的应允。这个瘫子的朋友们，恳切地把他带到基督的面前（18节）；当他们遇到困难的时候，他们没有退缩或是放弃；当他们不能从那个屋子的门进去的时候（因为屋子里的人太多），就从屋顶把这个瘫子缒下去（19节）。因此，基督看见了他们的信心（20节）。从这件事中，基督教导我们，他非常看重人们的恳切寻求的心。我们若能从这件事中学习到这个功课，那么，对我们就是大有益处的。当百夫长、以及迦南妇人寻求基督的帮助的时候，他们都相信基督不但能够医治病人，而且能够从距离很远的地方就使人得到医治；为此，基督曾称赞他们的信心。而在这件事中，信心的表现则是另外一种形式。基督没有指责他们说：“你们何必这么费事呢？难道你们不相信，我能够在距离很远的地方，就使他得到医治吗？”不，恰恰相反，基督以极大的善意对待他们，并且，在他们的所作之事中，看见了他们的信心。我们所事奉的主，是以善意看待我们的主；——这是多么令我们安慰的事情！（2）当我们患病的时候，我们更应该谦卑迫切地恳求，——愿我们的罪得到赦免。基督在这件事中教导我们的是，若我们要向神寻求健康，那么，我们必须首先寻求神赦免我们的罪。（3）我们必须要为我们在神那里所得到的恩慈，献上赞美。那个瘫子被医治好了以后，就立刻荣耀赞美神（25节）。对这个人来说，真地是出死入生；因此，我们必须归荣耀于神。（4）基督所行的这个神迹，对在场的人群来说，是如此令人惊讶（26节）。他们互相说：“我们今天看见奇事了；这样的事情，我们从来没有见过；我们的祖宗也从来没有见过”。他们为基督的医治神迹而大大赞美神、归荣耀于神；他们也心中满有惧怕，对神充满敬畏之心。

这里关于此事的所有情况，也都详细记载于马太福音与马可福音。这件事情，本身虽然看起来，并非是基督所行的、超自然的神迹；然而，这件事情中包含着关于基督的奇异恩典。人们若能够正确明白这件事情，那么，他们就会看见，这件事情比任何其他事情都更加有力地显明了，基督就是从神那里差来的。

I。基督呼召一个坐在税关上的税吏来作自己的门徒、跟随者（27节）；这是一件显明了基督的奇异恩典的事情。基督曾呼召那些贫穷的渔夫作自己的门徒；这本身就显明了基督的奇妙的屈尊，因为那些渔民们是身份最为低微的人。而在这里，基督呼召税吏来作他的门徒，这更加令人感到奇妙，感到震惊；——因为，税吏在犹太人中的名声极坏。以此，基督显明自己的谦卑和卑微；他来到世上，取了奴仆的样式，成为罪身的形状。这件事情，使基督受到那些文士法利赛人的反感；他们称他为税吏与罪人的朋友。

II。这里，基督对税吏利未的呼召，是非常有功效的；他呼召利未，利未就立刻来跟随他（28节）。——这本身其实就是一件奇妙的神迹。尽管税吏们往往是狡诈油滑、没有信仰的人，但是，这个税吏、利未听见基督呼召的时候，却立刻舍弃了自己待遇丰厚的工作，跟随基督去了。这个工作，很可能是利未的养生、养家的职业；但是，他没有一丝留恋，而是毅然决然地跟从基督走了。在圣灵、基督恩典的作为下，没有什么人的心不能被转变过来；没有什么事情，能够阻拦罪人的真正悔改。

III。基督不仅接纳那愿意悔改的税吏，进入自己的国度；甚至，基督也愿意与那些还没有悔改的税吏、罪人坐席、一同吃饭。这更加鲜明地显示了，基督的奇妙恩典。基督与那些税吏和罪人们在一起，并愿意对他们行良善之事；并且，基督清楚而明确地指出，他来到这个世界上的使命与目的，正是如此——医治和拯救罪人。这的确是一个奇异的恩典。基督是人灵魂的伟大医生；他尊重病人，把罪人看成是自己的病患者；基督唤醒罪人，使他们看见，自己需要医生；——基督来呼召罪人，呼召那些最恶的罪人，让他们悔改，并把赦罪的恩典赐给他们（32节）。这的确确是美好的消息，是令人大喜的讯息。

IV。对于那些非议基督、非议基督徒的罪人，基督以谦卑忍耐的心来对待他们（30节）；这也鲜明地显示了基督的奇异恩典。基督没有表示出对那些文士法利赛人的厌恶和憎恨；他本可以公义地如此；而是，基督以讲道理的方式，以温柔的话语，来回答他们。并且，在基督的回答中，他没有针对法利赛人的恶意，而是强调了，他对于可怜税吏与罪人的同情；而且，在基督的话语中，对税吏和罪人充满了鼓励。

V。在基督对待门徒们的方式中，也显明了基督的奇异恩典。他按着他们的能力、力量、状况、境地，把职分的事情交给他们。基督没有像法利赛人和施洗约翰那样，要求门徒们禁食（33节）；而是，基督强调，灵魂里面的真正禁食，是对罪的悔改。真诚的悔改罪，攻克己身，过一个敬虔

而舍己的生活，这些事情，要比肉体上的禁食更为重要；因为，怜恤要比祭祀更为重要。

VI。基督不是让门徒们现在就经历患难，而是把那些患难之事存留到以后的日子；门徒们将要得到良好的预备；这也显明了基督的奇异恩典。门徒们现在就像是陪伴新郎的人；当新郎还在的时候，他们应当每日欢喜快乐，每天就应该像过节一样。无论基督带着门徒们到哪里，他们都受到百姓们的热烈欢迎；然而这样的日子不会一直持续下去。有一天，新郎将要离开他们（35节）。那时，他们的心里将要充满忧愁；他们的双手将要忙碌于服事和事奉的工作；世人将要对他们充满仇恨和敌意；——那时，他们将要禁食，而不是像现在这样满心欢喜地饮食。哥林多前书4章11节说到：“我们又饥又渴、赤身露体”。那时，他们将要经历许多患难；神的意旨安排将要磨练他们、试炼他们；他们将要禁食中事奉主（使徒行传13章2节）。

VII。基督按着他们的力量，来锻炼他们；这也显明了基督的奇异恩典。他不会把新布补在旧衣服上（36节），也不会把新酒装在旧皮袋里（37、38节）。对于那些所呼召的门徒们，基督没有让他们立刻就面对严厉苛刻的生活，免得他们受罪的试探，离弃信仰。当年，神把以色列民带出埃及的时候，没有让他们走经过非利士人的道路，免得他们遇见了争战之事就后悔，回到埃及去（出埃及记13章17节）。同样地，基督逐渐地训练门徒们，使他们成为天国合用的器皿；没有人喝惯了旧酒，会突然喜欢新酒；而总是会说，旧酒好喝，因为他已经习惯了旧酒（39节）。然而，基督赐给门徒们全新的生命，这生命是由内而外的，是真诚的圣洁与悔改。基督的门徒们，虽然或许没有像那些法利赛人那样的、外在的、引人注目的、“敬虔”的形式，但是，他们却有着更加真诚热忱的信仰与敬虔的能力。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

路加福音

第六章

在本章，基督讲述了道德的律法；基督来，不是要废去律法，而是要在他的福音中，成全律法。I。这里讲述了，在安息日做必需之事、以及恩慈之事，是可以的；前者是关乎基督门徒们在安息日的掐麦穗吃；后者是关乎基督在安息日的时候医治好了一个手枯干的人（1-11节）。II。基督退到私密的场合中祷告（12节）。III。基督呼召十二使徒（13-16节）。IV。许多患病的人来恳求基督；基督医治好了他们（17-19节）。V。基督对门徒们与众人讲道，教导他们，对神、对人的职分应当是什么（20-49节）。

1-11节

这里的两段事情，在马太福音与马可福音中也有详细记载（马太福音12章1节；马可福音2章23节；马可福音3章1节）。这两件事情都说明了，文士法利赛人对于安息日的过分强调，并不符合律法给予者的本来心意。

I. 基督指出，门徒们在安息日掐麦穗吃的事情是可以的。1. 基督的门徒们不应该在饮食上挑剔讲究，而应当简朴地满足于神意旨安排中的环境条件，并且心存感恩地领受。这些门徒们掐麦穗，并且吃了（1节）；一点点简朴的食物，就能让他们满足。2. 许多自己犯了大罪的人，却喜欢趾高气扬地指责那些无辜的人（2节）。法利赛人争执说，在安息日掐麦穗吃是不可以的；而他们自己却实际上常常在安息日的时候大吃大喝，比平时的饮食更为奢侈。3. 耶稣基督为门徒们所受到的不正义的指责、控告而辩护，并且接纳门徒们所作之事。法利赛人指责门徒们违犯了律法，但基督却接纳了他们。我们的终极审判官，不是任何人，而是神自己；基督是我们的中保，是我们的促进者；——这是何等美好的事情！4. 礼例的律法，应当让位于紧急状态下的必需境况；这正如，当大卫因着神的意旨安排而处于急难境地的时候，吃了会幕中的陈设饼；——因为大卫若不吃这饼，就没有吃的（3、4节）。这说明了，为了更有益、必需的事情，神的礼例律法尚且可以暂时放下；那么，对于人的传统习俗，我们就更应当不受拘泥。5. 在安息日，必需性的、恩慈性的工作，尤其是可以的；但我们一定要做醒小心，不要把这个自由变为放纵和放荡，滥用神的恩慈与恩惠。6. 耶稣基督虽然允许在安息日的必要性工作，然而，却要求我们记念，这个日子是属于他的日子（5节）：“人子是安息日的主”。在救主的国度里，安息日被变为主日；其性质在某种方面上发生了一些变化；因为，在主日里，我们的目的不仅是归荣耀于造物主的创世工作，更是归荣耀于我们的救赎主的救赎工作。（耶利米书16章14、15节）。为了记念这一点，这个日子有了一个名字——“主日”（但不要忘记，我们仍然要有安息日的意义）；而这一天，从一周的最后一天，改为一周的第一天；因为那是我们主耶稣基督复活的日子。

II. 基督指出，在安息日对人做恩慈的工作是可以的。1. 基督在安息日进了会堂。我们在安息日的职分是，来到教会参加公共敬拜的活动。在安息日应当有圣洁的聚会、敬拜活动。2. 基督在安息日、在会堂教导众人。我们在主日、安息日的时候，聆听基督的教导，接受基督的教导，这本身就是一件良善的工作。基督不仅教导他的门徒们，也教导会堂里的所有众人。3. 在基督的听众中，有一个是手枯干的人。他走到基督的近前来。若我们想要得到基督的恩典，得到基督的医治，那么，我们就必须愿意聆听和接受基督的教导。4. 在听众中，除了那些亲眼见证神荣耀的人们以外，还有一些文士法利赛人，心存恶意，一定要与基督争执（7节）。这些文士法利赛人，并不想明明白白地、公平地事先提醒基督、警告基督：——他们认为在安息日医治人违反了第四诫命。而是，他们卑鄙地在旁边冷眼旁观，就像是狮子在等待猎物一样，伺机抓住基督的把柄，想要控告基督、陷害基督。5. 基督既不以行善为耻，也不惧怕这些虎视眈眈的文士法利赛人（8节）。他知道他们的恶意；然而仍然让那个手枯干的人起来，站在当中。这也是对病人信心和勇气的试验。6. 他问那些心存恶意的人（9节）：在安息日行善行恶，救命害命，那样是可以的呢？难道第四诫命的目的是为了要阻止人在安息日行善吗？没有什么人，竟然像这些罪恶的逼迫者、文士法利赛人这样，如此罪恶无理；他们想要迫害那行良善之事的人。7. 基督医治了那个可怜的人，使他的手复原了。基督用一句话语，就医治了他；——尽管他知道，那些旁观的法利赛人会以此为把柄来控告陷害他。我们不要在逼迫与威胁的面前，离开、停止我们的职分。8.

那些基督的敌人就满心大怒（11节）。他们不但不在于基督的神迹面前折服，把基督当作是从神那里来的教师；他们不但不因基督的恩慈而热爱他；反而，他们的心里充满了怒气，因为他们不能阻止基督行善，也不能阻止百姓对基督的敬佩和赞叹。他们对基督发怒，对百姓发怒，也对他们自己发怒。人的怒气之中，往往是失望、挫折、气馁、恶意、不耐。这些法利赛人不能阻止基督行神迹，于是就聚集在一起商议，怎样对付基督。有时，我们不得不对此惊奇——人的心是如此恶、诡诈；基督对罪人是如此恩慈和忍耐。

12-19节

在这些圣经的经节中，我们看见，耶稣基督在独自祷告中；在门徒们面前；在众人面前。不论是在哪里，基督都是始终如一。

I。我们看见，基督在私密的场合中，独自祷告神（12节）。路加福音里面常常提到，基督独自祷告的时间；这是给我们的榜样，使我们也能够常常祷告，在每日之中与神交通；我们若没有向神常常祷告，那么，我们的灵魂就不能兴旺。在那些日子里，基督的敌人对他充满了恨意，并在想方设法控告他、陷害他；然而，基督却出去独自祷告；在这里，基督就是大卫所预表的；（诗篇109篇4节）：“他们与我为敌以报我爱。但我专心祈祷。”1. 基督与神独自在一起；基督上到山上，彻夜祷告。在那里，基督没有被打扰或是分心的事情。我们若处在这样的独自的环境里，那就是我们应当勤勉祷告的时间。2. 基督与神长时间地相处；他整夜祷告。我们可能会觉得，若是我们在内室中祷告半个小时，就已经是很长时间的职分工作了；但基督整个晚上都是在安静地、勤勉地祷告。我们应当在神的施恩座前，用很多时间，来为许许多多的事情勤勉祷告；我们应当由衷地喜悦与神的甜蜜交通；这样，我们才能在长时间的祷告中坚持下来，并得到许多语言无法表达的益处。

II。基督拣选了十二个人为使徒；他们贴近基督、事奉基督；他们近距离地聆听基督的教义和讲道，亲眼见证基督的神迹；基督差遣他们，要他们作他的使者，去把福音传到全世界，去在这个世界上建立属基督的教会（13节）。当基督彻夜祷告以后，我们可能会设想，基督疲倦了，要睡觉休息。不，我们看见，天一亮，基督就把门徒们叫来。我们在服事神的工作上，要勤勉、热忱，抓紧时间；我们完成了一项服事工作以后，就要赶快开始另一项事奉的工作。神的仆人、传道人们，要以郑重的祷告来按立。使徒的数目是十二。这些人的名字在这里一一列出；这是我们第三次看到他们的名字了；我们每次看见他们名字的时候，顺序都不一样；这表明，神的仆人们、牧者们、以及一切基督徒们，不要过于看重排位，不要过分地热衷于论大小、排座次。这些人是何等有福；他们站立在基督的面前事奉他，聆听他的智慧；从来没有人是像他们这样，得到如此惠利；然而他们中间有一个人是魔鬼，是叛徒（16节）；但是基督在拣选他的时候，并未被他欺骗。

III. 基督在公开场合下的公开讲道与医治的神迹。——讲道与医治，这就是基督所忙碌的两件事情（17节）。他与十二门徒下了山，来到平原，准备好接待那些前来寻求他的人们。人们在那里，聚集到基督的周围；其中不仅有基督的门徒们，也有很大数量的百姓；他们来自犹太地全地，以及耶路撒冷。虽然耶路撒冷距离加利利有很远的恶意短距离；虽然耶路撒冷有很多拉比，有很多有影响的人物；但是，百姓们仍然到基督这里来，聆听他的讲道。还有很多人从推罗西顿的海边来；他们那些地方多是以商业为主，并且与迦南人相邻；但是，他们仍然热爱基督。人们从各处来寻求基督。1. 他们来聆听基督的教诲。基督对他们讲道、教导他们。那些长途跋涉来听道的人，总比待在家里、无法听见天国之道要好。基督的道，值得我们跨越千山万水去聆听；值得我们放下手中的一切事务去接受。2. 他们来到基督这里，也寻求基督的医治。有的人或许是身体的疾病，有的人或许是头脑和心灵的疾病；有的人是被鬼附；不管是哪种情况，当他们祈求基督的时候，基督都能够把他们医治好。基督的能力，胜过疾病和魔鬼（17、18节）；胜过病情的原因与表现。甚至，看起来，那些没有什么身体病症的人，触摸他以后，也得到了能力、身体强健，感受到从基督里面出来的能力。所有人都愿意来触摸他；基督医治他们，得到力量，使他们所有的人都得到益处。在基督里面，有完全的恩典，有医治的大能；这恩典，足够赐给任何祈求他的人。

20-26节

这里记述了基督讲道的内容，一直延续到本章的结束。

I. 基督宣告，那些贫穷的、受苦难的圣徒们有福了，尽管他们受到世人的鄙视（20节）；——基督举目看着门徒们说。所有信从基督的人，所有遵从福音旨意的人，所有倚靠福音而活的人，都能够得着福音里的应许，并有那美好的盼望。这里的讲道，尤其是为了要鼓励门徒们，使他们能够面对前方、在跟从基督之路上的苦难与艰难。

1. “你们是贫穷的，你们舍弃了一切来跟从我；你们满足于与我在一起的简朴生活；在服事的工作中，你们从不看重物质的利益。你们必须努力工作，就像贫穷的人一样；但是，你们在贫穷之中是蒙福的，因为这贫穷并不能阻挡你们的一切幸福；你们因此而蒙福；——你们一切失去的，都将在神的国度里面得到丰厚的报偿；你们将要在天国里得到无限的安慰、恩典、喜乐与荣耀。天国是你们的”。基督贫穷门徒，在信心中是富足的（雅各书2章5节）。

2. “你们是饥饿的（21节）；你们不像别人那样常常吃饱喝足；你们常常为很少一点食物就得到满足；但是，你们在那另一个世界里将不再饥饿，不再干渴”。

3. “你们现在是哀恸的；你们的眼泪，常常是悔改的眼泪，是同情的眼泪；你们是那在锡安哭泣伤痛的人。但是你们有福了；你们现在的伤痛，并不会阻拦你们在将来所得到的喜乐；这现在的伤痛，正是预备你们，使你们因而得到那将来的喜乐。你们将要喜笑。你们将要得胜。你们是流泪撒种的，但却要欢喜收割”。诗篇126篇5、6节：“流泪撒种的，必欢呼收割。那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐地带禾捆回来。”那现在哀恸的人，将要在天上得到安慰；神有安慰与喜乐之事为他们所存留。约伯记8章21节：“他还要以喜笑充满你的口，以欢呼充满你的嘴。”

4. 你们现在要受到世人的恶意；你们必须要预期，为了基督的缘故，你们将要面对一个充满敌意的世界；——因为你们服事基督，与基督有分。你们必须要预期，恶人必会憎恨你们，因为你们的教义和生命见证了他们的罪恶。而那些在教会里面掌权的人会逼迫你们，把你们分离出去，迫使你不得不从教会中被分出去；并且把一些罪恶的名声放在你的头上。他们会辱骂你，把你当作是穷凶极恶的凶徒。他们会以冠冕堂皇的名义，指天发誓，来迫害你。他们要让世人相信，甚至让你自己都几乎相信，他们对你的逼迫，是来自于天上的权柄。他们拼命想要把你搞臭，甚至让你自己讨厌自己。——他们要把你从会堂中赶出去。而那些手中没有权力的人，也不会放过机会来迫害你、斥责你；他们会用最可怕、最黑暗的罪名来诬陷你、毁谤你，用莫须有的罪名来坑害你；他们要以你的名字为耻，把你们这些基督徒、使徒的名字当作是让人讨厌的名字。——这些讲道内容，都是对马太福音5章10-12节（第八个祝福）的延展。

这些事情虽然看似艰难，但是你们所受的祝福是大的。你们所受的苦难，不但不会减损你们所要得到的幸福，反而会增加你们将得的幸福。这是你们的荣耀，正如那在战场上奋勇争战的英雄，正如那在服事君王的工作奋勇献身的勇士；因此，你们应当欢喜雀跃（23节）。你们不但能够忍受这苦难，而且，你们更将要在那苦难中得胜。因为，——（1）你们在恩典国度中是尊贵的；你们和那从前的著名先知们一样，受到世人的苦待；所以，你们不要引以为耻，而是要在苦难中欢喜快乐；因为这苦难就是明证，显明了你们与他们的生命都是出于同一个灵，有着同样的脚步，同样的事业，同样的事奉。（2）你们在那荣耀国度中的赏赐是大的；你们的事奉，以及你们的苦难，都将要被神所记念。你们所得的赏赐，将要无限地超过你们所经受的患难；你们虽然为基督而在这个世界上失去了很多，但是，你们最终一定不会由于事奉基督而有任何真正的损失。

II. 那些在这个世界上兴旺繁荣、以这个世界为归依的罪人有祸了；——尽管他们在这个世界上，承受着许多人艳羡的目光。正如那个财主与拉撒路的比喻故事；拉撒路在世上贫穷、饥饿、哀恸，然而却到天上、在亚伯拉罕的怀中得到那一切美好应许的成就；但财主却将面临地狱中永远的祸患。

1. 那些富足的人有祸了；——他们把所有的信靠之心，都放在这个世界的财富上；他们并不想事奉神，而只是想事奉他们的情欲、血气、今生的骄傲；他们有祸了；他们已经得到了他们的安慰，就是他们在这个世界上的分；——他们以此世界为自己幸福的终极归依（24节）。他们以为，他们此生在这个世界上所能够抓取的一切，就是他们能够从神那里所得到的最好的东西。“你们这些富足的人，你们把心系在这个世界上；你们对自己说——灵魂哪，你要拥抱这个世界，你要在这里永远地安息、居住；但是，你们有祸了”。（1）那些属肉体血气的、属世界的人，他们的愚妄，

就是以这个世界为他们的分，为他们的安慰，为他们的终极归依。这世上的东西，不过仅仅是给他们提供一些便利；然而，他们却以此世的这些东西为喜乐满足，引以为傲；他们把这地土，当作了他们的天国；在他们而言，世界的、属世的安慰，远远比神本身更重要；神的安慰，对他们来说不值分毫。（2）终有一天，他们将失去这世界的一切安慰；那时，就是他们哭泣的日子、灾祸的日子、恐惧的日子。他们将一无所有；——除了永远的悲哀与刑罚之外。

2. 那些饱足的人，有祸了（25节）；诗篇73篇7节：“他们的眼睛，因体胖而凸出。他们所得的，过于心里所想的。”诗篇17篇14节：“耶和華阿，求你用手救我脱离世人，脱离那只在今生有福分的世人。你把你的财宝充满他们的肚腹。他们因有儿女就心满意足，将其余的财物留给他们的婴孩。”启示录3章17节：“你说，我是富足，已经发了财，一样都不缺。却不知道你是那困苦，可怜，贫穷，瞎眼，赤身的。”哥林多前书4章8节：“你们已经饱足了，已经丰富了，不用我们，自己就作王了。”那些自以为饱足的人，生命中没有神、没有基督。这样的人有祸了，因为他们将要饥饿；那些他们在这个世界上引以为傲的东西，——他们很快就要失去；他们离开这个世界的时候，手上将要空空如也；他们的灵魂将要凄凄惨惨地下入地狱，将要永远地哀哭切齿。

3. 那些在这个世界上喜笑的人，有祸了。这样的人，在这个世界上总是会找到各种各样开心的事情哈哈大笑；他们开心快乐的事情，都是那些属肉体感官的事情；他们把自己沉浸在肉体血气的快乐之中；在他们的心里，在这个世界上，他们没有任何圣洁的悲伤；他们总是自娱自乐，喜悦于愚人的戏笑。是的，这样的人有祸了；因为他们的欢笑只是暂时的；过不多时，他们就要哀哭，要在永远的境地中、彻底绝望地哀哭。

4. 那些被世人称赞的人，有祸了（26节）；即，那些在心里面极其看重别人的褒贬的人，他们非常看重别人对自己的评语，却不看重神对他们的审判鉴察。这样的人有祸了；这样的人不是信实的人；他们看人的脸面，胜于看重公义。他们只会捡别人喜欢听的话来说；他们只会哄百姓开心；他们就像是那些假先知一样，敷衍、奉承听众，行在罪恶的道路上；这样的人，虽然或许会暂时表面上得到别人的喜欢，但却是诡诈的；他们在内心里早已背弃了神。我们应当努力得到智慧良善人的赞赏，也不要不在意别人怎样说我们；但是，我们应当轻看别人的蔑视，正如我们应当轻看别人的褒奖一样。

27-36节

这些经节，直到本章结束，与马太福音5章38节那里的讲道内容是一致的；“我告诉你们这

听道的人（27节）”。有耳的，就应当听。我们应当勤勉地听从基督的讲道；基督的话语对我们的价值胜过千金。

I. 我们应当以诚实和公正，来对待一切事情；不要在任何事情上，亏欠别人；我们若想要人们怎么对待我们，我们就应当怎样对待别人（31节）；这正如，我们应当爱人如己。不论是在正义的事情上，还是在慈善的事情上，我们应当设身处地地来替别人着想；我们的心应当置身于对方的境况中，同情和怜恤对方，正如我们希望自己也被同情和怜恤一样。

II. 我们应当慷慨地给予（30节）：“凡有人向你求的，就给他；以慈善的心，对待所有的人；以怜悯的心，对待那些匮乏的人；用自己多余的东西，周济那些有需要的人；尽力去帮助那些无助的人；努力去关怀和扶助那些素不相识的人”。基督希望他的所有门徒们愿意慷慨地给予别人，愿意在平凡的日子里尽力帮助别人，甚至愿意在特殊的情况下、超出自己能力地来帮助别人。

III. 我们应当慷慨而恩典地饶恕那些给我们带来了任何伤害的人。

1. 当我们的权利被人侵夺的时候，我们不应当斤斤计较、睚眦必报：“有人夺你的外衣，连里衣也由他拿去（29节）”。容让那些侵犯你的人，不要与他们争斗。“那些抢夺你东西的人，你也不要再去和他们争斗、把东西抢夺回来（30节）”。若有人向你借贷，或是从你这里骗取东西，不要去逼迫他们；如果神的旨意安排允许这样的事情发生，不要用律法去迫害他们；宁可失去你的东西，也不要与他们拼死争斗（马太福音18章28节）。如果有人欠债逃跑，或是拿了你的东西逃掉了，你不要自己心中烦恼，或是对那人发怒。

2. 若别人错待我们，我们不应当气势汹汹地报复：“如果有人打你的左脸，那么，你不要采取报复行动，或是去控告他，而是把右脸也给他打”。我们应当把这件事情放在脑后；尽管这意味着我们的尊严会受到再次侵害。“如果有人打你的左脸，那么，你不应当回击，而是要准备好受到他的再次击打。即，把这件事情放在神的手中；在别人的欺侮下，你要安静”。如果我们这样做了，那么，神会击打我们的仇敌，打碎他们的牙齿（诗篇3篇7节）；因为神说：“伸冤在我”。若我们把冤情交在神的手中，那么，神必会为我们伸冤。

3. 我们应当对那些恶待我们的人，行良善之事。这是我们的救主在这些经文中所要教导我们的主要目的。这是基督信仰的法则，是完全的义。

（1）我们必须以良善和恩慈，来对待那些伤害我们的人。我们不但应当爱我们的仇敌，以良善的心意对待他们，而且，还应当切实地对他们行良善之事。如果情况需要，我们应当对他们尽良善的职分，就像是我们对其他任何人尽良善的职分一样。我们应当尽自己的能力善待他们。若有任何机会，我们应当以实际行动向他们表现出，我们对他们没有任何恶意，更不想寻求报复。他们咒诅我们、辱骂我们、以恶意对待我们吗？他们在言语行为中鄙视我们吗？他们毁谤、诋毁我们吗？然而，让我们祝福他们、为他们祷告，以良善的话语对待他们，尽力向他们行良善之事，尤

其是对他们的灵魂行良善之事；抱着好的心愿看待他们，在神面前为他们祈求。这里再一次重申（35节）：要爱你们的仇敌，以良善的心对待他们。这样的品格，虽然是一个艰难的职分，然而却是属神的品格；很少世人有这样的品格。爱那些爱我们的人，这并没有什么难的；许多非基督徒也都能如此；罪人也爱那爱他们的人。人并不需要舍己，去爱那爱自己的人；即使在败坏之人的心里，也自然地爱那些爱自己的人（32节）“你们若单爱那爱你们的人，有什么可酬谢的呢？”你们若善待那善待你们的人，有什么可酬谢的呢（33节）？“那些不认识基督的罪人，那些不懂得基督教义的人，也是如此行。然而，你们要比那些罪人行得更好，要比你们的邻舍行得更好；你们应当做那罪人所不愿意做的事情，那些他们的人生原则中所没有的事情：——你们应当以善报恶”。这并不是说我们要得到什么酬谢，而是我们要以此把荣耀与赞美归于神。

（2）我们应当对那些无法回报我们的人行善（35节）；——把东西借给别人，不要指望对方的归还。富人应当把生活的必需品借贷给穷人，把每日的食物赠送给他们和他们的家人；替人还债，使他们不至于因欠债而坐监。我们借贷给人，不要取利，使他们可以用来维持生活。不仅如此，甚至，当我们借贷给人的时候，要准备着对方可能无法偿还。这个命令与法则，也指向了摩西律法中的内容（申命记15章7-10节）；以色列人应当借贷给贫穷的弟兄，即使禧年即将到来。我们如此慈善，是因为两个重要的原因。

【1】我们若以慈善对人，那么，我们将要得到极大的赏赐（35节）。我们因在这地上的、真诚的、慈善之事而失去的利益，将要在那另一个世界中得到极大的赏赐。我们将要在那永远的国度中得到语言所无法表达的益处。我们将要得到极大的奖赏，得到极大的祝福——在基督的国度里。

【2】我们若以慈善对人，那么，我们将要享有极大的荣耀；因为，我们的品格，将要像神的恩慈品格一样；——那是何等大的荣耀；——我们将要被称为至高者的儿女，像他一样。神以恩慈的心对待那些不知感恩、犯罪的世人，把各样的恩赐和益处赐给世人；即使那些最坏的人，即使那些顽梗悖逆的人，在每天的生活之中，也从神那里得到许许多多的好处；这显明了神极大的荣耀。因此（36节）：我们应当恩慈，像我们的天父恩慈一样。正如马太福音5章48节所说的：我们应当完全，就像我们的天父完全一样。只有那些像神一样恩慈的人，那些以善报恶的人，才能像神一样完全；只有这样的人，才能得到神的悦纳。歌罗西书3章14节讲到，爱心是联络全德的。只有爱心，才能使一个人有完全的美德。所以，我们应当彼此恩慈相待；即使对那些伤害我们的人，我们也应当友好；因为神就是这样对待各人，也是如此对待我们；——我们本是不知感恩、在罪恶中悖逆的人；若没有神的恩慈，我们早就已经灭亡了。

路加福音在这里所记述的内容，在马太福音里面也都有强调。这些教导，是基督常常告诉门徒们的。这些话语，都是价值千金的箴言。

I。我们应该宽宏地待人，因为我们自己也需要别人的宽宏相待。不要论断人，这样你自己就不会被论断；不要定别人的罪，这样你自己就不会被定罪（37节）。用恩慈的心，对待一切世人；心里面不要有任何恶意；凡事包容，凡事相信，凡事忍耐，凡事盼望。这样，别人也会恩慈地对待你们。更重要的是，神就不会论断你们，也不会定你们的罪。那恩慈对人的人，也必会得到恩慈。

II。如果我们有慷慨给予的心，有饶恕的心，那么，我们自己就会从中得到益处；——“饶恕人，你们也就会被饶恕”。如果我们饶恕那些伤害我们的人，那么，别人也会饶恕我们的过失。如果我们饶恕别人的过犯，那么，神也会饶恕我们的过犯。并且，神会记念我们对人的慷慨（38节）：你们要给人，就必有给你们。神在他的意旨安排中，会奖赏我们；希伯来书6章10-11节：“因为神并非不公义，竟忘记你们所作的工，和你们为他名所显的爱心，就是先前伺候圣徒，如今还是伺候。我们愿你们各人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底。”神也有时常常使用人，来把恩慈与惠利送到你的怀里。如果我们以正确、真诚而恩慈的态度，慷慨地周济那些需要的人、匮乏的人，那么，神也会在别人的心里动工，使他们来在我们需要的时候、匮乏的时候，帮助我们；并且，也因而使那些人也能变得慷慨、恩慈；从而，爱心与良善的行为可以这样一直传递下去。那丰富撒种的人，也必丰富地收割。神所赏赐的人，必得到丰富的恩典。

III。我们怎样待别人，我们自己就会怎样被别人对待。以恶对待别人的人，也会被别人以恶相待（士师记1章7节）。神是公义的；——那些残忍对待别人的人，必会得到自己的分；而以恩慈待人的人，则可以盼望，当时间到来的时候，神会为他们兴起朋友，恩慈地回报他们。虽然神的意旨安排在这个世界中并不总是符合这个规律，因为，在那另一个世界中，有终极的、完全的、准确的奖赏和惩罚所存留；——但是，通常来说，我们在这个世界上仍然能够、常常会看见这个“善有善报、恶有恶报”的规律体现出来；——从而，鼓励我们行良善之事，阻止我们做罪恶之事。

IV。那些恣意无知、谬误的人，注定将要走向灭亡（39节）；瞎子岂能领瞎子，两个人不是都要掉在坑里吗？那些傲慢自高的法利赛人，充满偏见与谬误；他们岂能带领瞎眼的百姓走到正确的道路上呢？他们岂不会一同掉在沟里面吗？除此以外，他们还能有什么结局呢？那些随从世人的风俗、习惯、道路、观念的人，自己是眼瞎的，给他们带路的人也是眼瞎的；他们将要与那些坐在黑暗里面的一切世人一同灭亡。那些在罪恶的道路上随大流的人，那些跟随着瞎子走在人潮拥挤的道路上的人们，终将毁灭，受到终极的审判与永远的刑罚。

V。基督的门徒们不应当期待，在这个世界上所得到的待遇会比他们主人所得到的待遇更好（40节）。他们不要恋慕这个世界上的荣华与虚荣，也不要喜欢那些世俗中的权力与声望；因为他们的主也是如此；——基督轻看这个世界中的荣华，轻看这个世界中一切属世的、属肉体血气的事情。他们应当像他们的主一样。——他们应当勤勉地生活，应当过一个舍己的生活；他们应当服事众人；他们应当辛勤劳作，行一切良善之事，应当弯腰屈尊，应当恩慈忍耐。这样，他们才是

完全的门徒。

VI。那些指责别人的人，首先应当自己无可指责（41、42节）。1. 世人在指责别人的时候，常常会不意识到自己的错误。人们总是很快就看见别人的缺点，但是，却看不见自己的缺陷。人们很容易看见别人眼中的刺，但是却看不见自己眼中的梁木。2. 人如果不能更正自己的错误，就不能更正别人的错误。如果你自己的眼中有梁木、却看不见，那么，你怎么能够替弟兄除去他眼中的刺呢？你帮助别人除去眼中的刺，需要你自己有好眼力；可是，如果你眼中有梁木，那么，你怎能帮助别人呢？3. 因此，如果你要帮助别人的灵魂，首先要为自己的灵魂祈求神。帮助弟兄除去他眼中之刺是好的；但我们首先要努力除去我们自己眼中的梁木；我们只有自己的生命更新了，只有神的话语在我们的生命中彰显，我们才能用好榜样去影响别人。

VII。人的言语行为，是按着其本身的内在实质而体现出来的；是按着其内心的真实光景的反映；是出于他们生命里、灵魂中的原则与动机。

1. 心就像是树一样；言语行为是这棵树上所结出的果子（43、44节）。如果一个人是一个真正的、良善的人；如果他的内心有着恩典的原则；如果他的灵魂是寻求神、寻求天国的；那么，虽然他或许没有许多丰富的果子，虽然他的有些果子不是很饱满，虽然这棵树有时就像冬天里的树一样；——但是，这棵树上不会结出败坏的果子。尽管他有时没有做到所有应当行的良善之事，然而，他不会在任何实质性的事情上伤害你。假如他不能更正罪人的罪恶，那么至少，他不会去败坏良善的事情。反之，如果一个人所结出的果子是败坏的，如果一个人的心思意念与言语是恶的，如果一个人满口污言秽语，如果一个人醉酒荒淫、作奸淫乱，如果一个人满嘴谎言，如果一个人充满了不义、不公正，如果他的果子是破败不堪的，那么，你就可以确定，这肯定不是一颗好树。另一方面，坏树不能结出好果子；虽然坏树上也能够有绿叶，但是，人们不能从荆棘中收割无花果，也不能从蒺藜中收获葡萄。你可以把无花果扎在荆棘上，把葡萄插在蒺藜上，但是，它们都不能是荆棘和蒺藜的自然果实。同样，一个人的品德若是败坏的，那么，你也不可能从他的生命中看见真正的、真诚的良善行为。所以，如果我们看见树上所结的果实是好的，我们就可以得出结论说，那是好树；如果人的言语、交谈和行为是圣洁的、属天的，虽然我们不知道人的内心，但我们可以友善地设想，那人在神的面前是正直的。——因为每一棵树的好坏，都可以从其果子看出来。以赛亚书32章6节：“因为愚顽人，必说愚顽话，心里想作罪孽，惯行褻渎的事，说错谬的话，攻击耶和华，使饥饿的人，无食可吃，使口渴的人，无水可喝。”撒母耳记上24章13节：恶事出于恶人。

2. 心就像是财宝一样；言语行为就像是这财宝所体现出来的形式一样（45节）。马太福音12章34、35节。人的心里若有神的爱、基督的爱，他就会是一个良善的人；在人的里面若有良善的财宝，他所体现出来的，也是良善的言语行为。但人的心里若爱这世界，爱肉体血气，那么，在他的心里就是恶；这样的人所体现出来的言语行为，也是恶。因而，从人的言语行为，我们就能看出他们内心的真实光景；人就像是器皿一样，里面装的或是水、或是酒；我们从中舀出一些来，就能够知道。人口中所说的话语，反映的就是其内心的丰富而复杂的情况；人的口中所经常说的话题，人的言语中所经常注意的焦点，就反映了其内心最深处世界；那属地的人，所说的话语也是属地的事情（约翰福音3章31节）。这并不是说，良善之人一句坏话也不会说、罪恶之人一句好话也不会说；而是，他们口中所经常说的、最经常出现的话语，就是他们内心的最主要的光景；——

或是虚浮，或是严肃热忱。因此，我们应当让我们的心理面充满良善。

VII. 我们仅仅聆听基督的话语是不够的，而必须要践行那些话语；我们仅仅宣称与基督的关系，是不够的；作为基督的仆人，我们必须要有意识地遵行基督的话语与命令。

1. 如果：——我们在嘴上称呼基督“主啊、主啊”（好像我们很喜欢基督的话语、很愿意遵行基督的吩咐、很希望投身于服事神的工作似的）；而实际上，我们却既不遵行他的旨意，也对他的国度没有兴趣；——那么，我们就是在冒犯基督；我们所做的，就只是在嘲笑基督；就像那些钉基督十字架的人，戏笑着说，“看啊，犹太人的王”。如果我们口称基督为主，但我们的心理却随自己的意思，跟随自己的眼目，那么，我们就是虚伪的。如果我们不遵行基督的命令，为什么还在祷告中称他为主呢？比较（马太福音7章21、22节）。那些闭耳不听基督命令的人，他们的祷告是令人可憎的。

2. 如果，我们以为表面的、口头上所宣称的信仰能够使我们得到救赎；如果，我们以为仅仅靠听基督的讲道、而不行道，就能进入天国；那么，我们就是在自己欺骗自己。基督在这里用一个比喻，来说明这件事情（47-49节）。

（1）只有那些听道、又行道的人，只有那些在所有的事情中、在所有的言语、心思和行为中都是按照圣洁信仰的法则的人，只有那些生命能够经得起检验的人，才能够确据地进入那永远的国度，灵魂才能真正得到救赎和安息。他们就像是把房子建在磐石上。这表明了，他们在信仰中非常勤勉，辛勤劳作，努力奋进；他们的根基牢靠、稳固、深刻；他们的盼望是建基在耶稣基督自己身上；基督是万代的磐石（没有任何其他基础能够经得起考验，能够站立得住）。他们为长久作打算，为最坏的情况做好预备；他们一切的财宝都隐藏在那磐石之中，直到永远（提摩太前书6章19节）。这样做的人，使自己得到了那真正的利益。【1】无论是顺境还是逆境，无论是试探引诱还是逼迫，他们都能够持守信仰，保持正直诚实。当别人滑脚、跌倒，——就像那撒在石头地里的种子一样；——他们却能够在主的面前站立稳固。【2】即使在最大的患难与试炼之中，他们也能够有慰藉、平安、盼望、喜乐。苦难的风暴与湍流不能够动摇他们；因为他们的双脚稳固地站立在磐石上；这磐石是比他们更高、更大、更坚固的根基。【3】他们永远的福祉是安全的。无论是死亡，还是审判，都不会影响他们的安全。顺服于主的信从基督之人，得到基督大能的保守；因着他们的信，借着基督的救恩，他们永远也不会衰亡。

（2）那些仅仅是满足于用耳朵听基督话语、却不用生命去遵行的人，必将面临彻底的失望与绝望。那些知道自己的职分、却不去行的人，就像是在一个没有稳固根基的地方盖房子。这样的人，自欺欺人地给了自己一个虚假的盼望。但是，当他最需要慰藉的时候，他的虚假盼望，却一定会让他失望透顶。当暴风雨和湍流来临的时候，他房子底下的沙子都被冲走；房子就立刻塌垮了。信仰虚伪之人的结局，就是如此；当神夺去他灵魂的时候，他必要哀哭切齿了。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

本章我们有，I。基督以两个极其荣耀的神迹，证明了他在前章所讲的话语和教义；——基督在很远的地方以外，就医治好了百夫长的仆人（1-10节）；基督使拿因寡妇的儿子复活（11-18节）。II。基督坚固施洗约翰以及他的几个门徒们的信心；基督向他们简述所行的神迹，以回答他们的问题（19-23节）；基督对约翰作荣耀的见证，并指责那世代之人的罪恶悖逆（24-35节）。III。基督安慰那可伶的悔改罪人，告诉她，她的罪已经被赦免、饶恕，并指出高傲法利赛人的错误（36-50节）。

1-10节

在关于这个百夫长仆人被医治好的事情中，路加福音在这里的记述与马太福音的记述有稍微的不同（马太福音8章5节等）。在马太福音那里讲到，百夫长自己来到基督这里；而在路加福音这里，则是先有一些犹太人的长老来祈求基督（3节），然后是百夫长的一些朋友来见基督（6节）。不过，如果我们把马太福音与路加福音结合起来看这件事情，就知道，那些人先是来找基督，后来，百夫长自己也来了；（马太福音8章13节）——照你的信心，给你成就了。

这里的这个神迹，发生在基督对众人讲完道以后（1节）。基督的讲道，是公开的，是针对百姓的。任何愿意来聆听的人，都可以来听。“我在暗地里并没有说什么”（约翰福音18章20节）。这里基督所行的神迹，正是要证明上章所讲之道的权柄与不可置疑的真理性；基督显明了，他医治的大能与功效。基督掌管这自然世界中的一切，也能够掌管人的疾病、使之被去除；无疑，基督更掌管恩典国度中的一切权柄，并把职分交给给人。基督的这个神迹是行在迦百农。

I。百夫长喜爱的一个仆人病了（2节）。一个仆人，通过勤勉信实的劳动，得到主人的喜悦，这是一件很好的事情。仆人应当努力来得到主人的信任和喜爱。主人称赞仆人、尊重仆人，这也是很好的事。许多主人傲慢自高，觉得不打仆人、不骂仆人就不错了；但实际上，他们应当对仆人仁慈、温柔、爱护，并为他们的福祉着想。

II。这个主人，当听说了基督的事情以后，就想来祈求他（3节）。主人应当顾念生病的仆人，而不要忽略他们。这个百夫长祈求基督医治他。我们今天可以用信实而热忱的祷告，来为我们家人朋友的疾病而向天上的基督祈求；基督仍然是那伟大的医治者。

III。百夫长请一些犹太人的长老来祈求基督。他觉得他们比自己更适合祈求基督，因为自己是一个未受割礼的外邦人，所以认为基督可能不愿意和他说话。他希望这些犹太人的长老能够对基督表示尊敬和荣耀。

IV。犹太人长老们言辞恳切地祈求基督（4节）。他们对基督夸赞百夫长的好处。百夫长说，自己不配基督来到他那里（马太福音8章8节）；但犹太人的长老们对基督说，这个人非常好，他的仆人配得医治。我们不应当自己夸赞自己，而应让别人来评说。犹太人长老们说，他虽然是一个外邦人，但却对犹太人的会众与信仰非常热心（5节）。他们觉得，基督可能会很不愿意医治那些外邦人、罗马人，所以极力解释这个百夫长对犹太人很好。他对犹太人的会众、国家很好；他对他们的信仰很尊敬；他敬畏以色列的神，相信他是唯一的、又真又活的神；他就像大利乌王一样（以斯拉记6章10节），期望以色列人为他祈祷。他给犹太人修建会堂。

V。基督愿意向他显明恩慈。虽然他是一个外邦人，但基督愿意即刻前去（6节）。罗马书3章29节。基督是犹太人的救主，也是外邦人的救主。百夫长认为自己不配基督的来访，但是基督愿意去他那里探望。所以，谦卑的人将要被升高。

VI。百夫长听说基督要来以后，表现出更进一步的谦卑与信心。圣徒们得到基督所显明的恩慈的时候，应当更加谦卑自己。1. 百夫长差遣朋友来对基督说。不需要劳驾基督来访。这显明了他的谦卑：“我是不配的外邦人”；他虽然身居高位，但却轻看自己；基督虽然身份卑微，但他却以极其尊敬和敬畏的态度，看待基督。2. 他对基督有着极大的信心。“主阿，不要劳动。因你到我舍下，我不敢当。我也自以为不配去见你，只要你说一句话，我的仆人就必好了。因为我在人的权下，也有兵在我以下，对这个说去，他就去。对那个说来，他就来。对我的仆人说，你作这事，他就去作”。这个百夫长与列王记下5章11节记述的乃缦非常不同；乃缦觉得医治疾病要有很多按手等等的仪式；但百夫长认为基督有着极大的权柄，能够从远处就把人的疾病医治好。他以自己指挥手下的兵丁为例，认为基督能够掌控这世界上的一切事情、改变人身体的状况、吩咐天使来治病，等等（8节）。一切的权柄都是属于基督的。

VII。基督对这个百夫长的信心很希奇，并称赞他。那个百夫长归荣耀于基督，因而基督也把荣耀放在他的身上（9节）。——“我在以色列人中，都没有见过如此大的信心”。基督愿所有跟随他的门徒们，都能够以那信心强壮的人为榜样；如果我们的信心，还不如那刚认识主之人的信心强壮，那么，我们真该为此感到羞耻。

VIII。基督立刻地、完全地医治好了百夫长的仆人（10节）。基督看顾贫苦的仆人，并愿意使他们得医治、得释放。在基督的眼里，不看人的脸面；即使是外邦人，也能够得到神的恩典；这件事情是一个样本，显明了、预表了，当福音传播到外邦人中间的时候，他们将要显出极大的信心，甚至远远超过这些犹太人。

11-18节

这里记述了基督使拿因寡妇的儿子从死里复活的事情。这件事情在马太福音与马可福音里面没有记述；但马太福音11章5节提到，基督在回答施洗约翰门徒问题的时候，讲到“使死人复活”这件事情。

I。这件事情发生的时间地点。这是基督在医治百夫长仆人以后的次日。发生的地点是在迦百农附近的一个小城，叫做拿因。在拿因的城门口。基督在每日之中都在忙碌着、行良善之事。

II。见证人是谁。这件事情发生在许多人的眼前。所有基督门徒们以及跟随基督的人群，还有为那个死人送葬的队伍，都看见了这件事情的发生。这件神迹，显明了基督的更大能力；他不仅能够医治好人的疾病，更能够使人从死里复活；这无可置疑地显明了，基督的神性与权柄；因为自然中没有任何能力，能够使人从死里复活。

III。基督怎样施行这个伟大的神迹。

1. 这个死去的人是一个年轻人。人的生命就像是花朵一样，被剪下。所有人都为这个人的死而悲伤。他们按着犹太人的习俗，把他的尸体抬到城外掩埋。他的母亲是一个寡妇，本来以为这个儿子可以给自己养老送终，然而，现在却要白发人送黑发人。在这个被悲伤所充满的世界里，满了多少的患难、悲伤、痛苦！我们可以设想，这个寡妇此时的心情是多么伤悲难过（正如撒迦利亚书12章10节所描述的那样极度难过的悲伤）；她失去了一切的慰藉。城里的人们也与她一同难过伤悲。

2. 基督显明了他的怜悯之心，也显明了他的大能。这件事情也是一个样本，预表了基督在人灵魂与生命中的救赎。

（1）主看见那寡妇就怜悯她，对她说，不要哭（13节）。这里，并没有人来祈求基督；而完全是因为基督看见她的可怜光景，就同情、怜悯她。她的情况非常悲惨。基督极其同情她，对她说，不要哭。基督同情那伤悲、可怜的人；他常常以祝福，来安慰他们。基督以他的爱与怜悯，担当了我们的重担，为我们成就了救赎的恩典工作（以赛亚书53章9节）。我们的主耶稣基督有丰富的慈爱与怜悯，这是对我们何等安慰的事情！当我们处于伤心难过的境地的时

候，我们不应当伤悲，因为有主的安慰与陪伴。那些可怜的寡妇们不要伤心，因为基督对她们有同情怜悯之心。尽管世人会轻看她们、鄙视她们，但是基督会以温柔和慈爱来对待她们。基督对这个拿因寡妇说，不要哭；基督能够给她的恩典，是别人所不能够给予的；——“不要为这个死去的儿子哭泣，因为他将马上要活过来”。这个巨大的安慰，是说给那个拿因寡妇的，但也是针对我们所有信从基督之人的。所有那些在基督里面睡了的人，都将要复活，并得到永生；所以，我们不应当为主内弟兄姐妹的离世而过度悲伤，好像那些没有盼望的人一样（帖撒罗尼迦前书4章13节）。耶利米书31章17节。让我们纪念基督的怜恤，抑制我们悲伤的情感，得着在基督里面的安慰。

（2）于是进前按着杠，抬的人就站住了。耶稣说，少年人，我吩咐你起来（14节）。约伯记33章24节。这里显明了，基督的胜过死亡的权柄。这个少年人已经死了；他不可能靠着自己的能力或力量从死里面站起来（正如，那些在罪恶与过犯中、在属灵的面死亡的人，不能凭着自己的力量站起来一样）；但是，基督却有权柄和能力让他起来，因为，在基督的话语中，带着赐予生命的能力。同样，福音也是在如此呼召一切世人：“起来，从死亡中站起来；基督将要赐给你生命与光”。基督胜过死亡的权柄，体现在他的话语中（15节）：那个少年人就真地起来了。我们从基督那里得到恩典了吗？那么，就让我们起来、显明我们在基督里面所得到的美好恩典与复活的生命。生命的另一个证据，是能够说话；当基督把属灵的新生命赐给那愿意接受基督救恩与福音之人的时候，基督就会打开他的口唇，使他能够祷告、赞美神。最后，基督并没有强求这个刚刚得到新生命的少年人，来跟随自己、作门徒、服事基督（尽管他的生命是基督给的）；更没有把少年人当作是战利品一样、带着到处去炫耀；而是，把他交给了他的母亲、让他作为一个尽职分的儿子、去服侍她。——因为，基督的神迹，是恩慈的神迹；这神迹给那个拿因寡妇带来了极大的慰藉；这个儿子对她来说，真是死而复得的，是那来自天上的恩典。

IV。众人都惊奇，归荣耀与神说，有大先知在我们中间兴起来了。又说，神眷顾了他的百姓（16节）。他们亲眼看见，在基督的命令吩咐下，死人从棺材中起来。对于他们来说，这是极大的神迹；因此他们感谢赞美神，归荣耀于神。我们应当敬畏神、敬畏神的良善、敬畏神的大能。他们说：“有大先知在我们中间兴起来了”。是的，他能够把生命的气息，呼入已死之人的生命中；这是从神那里来的能力与神迹；这是神向他的百姓们显明自己；这是神的救赎临到他们；（路加福音1章68节）。对那些盼望以色列得救赎与安慰的人们来说，这个神迹，真地是将会使他们出死入生的神迹。当福音的大能临到人的灵魂中的时候，当那属灵中的死人得到崭新的属灵生命的时候，我们也应当感谢赞美神，归荣耀于神，说，“神眷顾了他的百姓”。这个神迹使基督的名声被传扬到各个地方。1. 他这事的 风声就传遍了犹太，和周围地方。许多人听见了基督的名声，但却很少人相信他、信靠他；正如今天，很多人听说过福音，但却很少人愿意真正相信和接受福音与救恩。2. 这件事情尤其传到了坐监的施洗约翰那里（18节）；约翰的门徒来，把关于基督的事情告诉约翰。虽然约翰被关在监狱里了，但神的工作却仍然在继续向前进行。

19-35节

这里关于施洗约翰的事情，以及他差遣门徒们来问基督的问题，也都在马太福音11章2-19节有相关记述。

I. 施洗约翰让门徒们来问基督问题，以及，他们从基督那里得到的回答。

1. 关于基督，我们应当关切的重大问题就是，他就是那神所差来、拯救罪人的吗；还是我们要等候别人呢（19、20节）。我们确知，神已经应许，救赎主一定会到来；那是神所膏的、神所设立的；我们也确知，神应许了，在所定的时间，神的应许必将成就。如果，耶稣真地就是那神所应许的弥赛亚，那么，我们就必须要接待他，并且不再等候别人。

2. 施洗约翰的信心，或者，至少是施洗约翰门徒们的信心，希望在这里得到确认。迄此为止，基督并没有在公开的讲道中明确宣告自己就是那弥赛亚；甚至，他还让那些知道他是弥赛亚的门徒们不要对别人说；——直到基督的证据与救赎，在所定的时间、当基督从死里复活显明的时候。迄此为止，犹太人会众的祭司长、法利赛人等等“大人物们”还没有承认他、接纳他；看起来，基督也还没有得到大卫的宝座；看起来，圣经关于弥赛亚的那些荣耀与权柄的预言，也似乎还没有出现在基督的身上；因此，无怪乎，施洗约翰的门徒们要问：——你是弥赛亚吗？无疑，他们想，如果耶稣不是弥赛亚，就会指示他们到哪里去寻找和等候弥赛亚。

3. 耶稣回答说，你们去把所看见所听见的事告诉约翰。就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻疯的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。施洗约翰门徒们来的时候，基督正在行许多神迹；就在那个时候，基督治好了许多人的疾病，以及那些被恶鬼附着的人，还有许多瞎子。这些神迹都是数量众多的，无可置疑的。基督让施洗约翰门徒们回去把这些事情告诉约翰；这样，可以让他们思想；（约翰福音7章31节）：——“基督来的时候，他所行的神迹，岂能比这人所行的更多吗？”他们所亲眼看见的这些基督医治的神迹，不仅仅是显明了基督使命的确据，更是深刻地阐明了基督使命的真正意义。弥赛亚来到这个世界上，是要医治这个生病的世界、医治那灵魂里面生病的世人；是要把光带给那坐在黑暗里面之人的灵魂，使他们能够看见那永生与天国，看见神的公义与恩典；是要约束和战胜那恶鬼，把它从人的生命中赶出去。你们看见基督在人的身体上行这些奇妙的医治神迹，那么，你们就应当得出结论，基督更要在人的灵魂里行那些更加奇妙的医治神迹。这里，基督在（22节）的自然王国的神迹上，还加上了恩典王国的神迹：——“穷人有福音传给他们”；这正是弥赛亚来到世界上的时候所将要行的事情；（以赛亚书61章1-3节）：“主耶和华的灵在我身上。因为耶和华用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人，（或作传福音给贫穷的人）差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢。报告耶和华的恩年，和我们神报仇的日子。安慰一切悲哀的人。赐华冠与锡安悲哀的人，代替灰尘，喜乐油，代替悲哀，赞美衣，代替忧伤之灵。使他们称为公义树，是耶和华所栽的，叫他得荣耀。”（诗篇72篇13节）：“他要怜恤贫寒和穷乏的人，拯救穷苦人的性命。”

4. 凡不因我跌倒的，就有福了（23节）。这里警告了，那些对基督心存偏见、罔顾基督神迹与证据之人的危险。我们所处的，是一个试验与试炼的境地。如果我们是真诚地、诚实地、热忱地、没有偏见地寻求真理，并且，如果我们愿意、并预备好接受真理，那么，我们面对基督

的福音，就一定清清楚楚地知道，那福音就是来自于独一的永生之神的恩典救恩。然而，对于那些满不在乎的、三心二意的、属世的、属肉体血气的人来说，——当他们面对基督福音的时候，他们就会被许多云彩遮住眼睛，看不见、分不明。基督成长于拿撒勒、一个不知名的小地方；他在加利利的谦卑居住与生活；他的亲戚和家人的卑微之境；他的门徒们的贫寒与低微；——等等这些事情，对于那些属肉体血气的人来说，都像是绊脚石一样；从而，他们即使面对基督的许多奇妙医治神迹，顽梗刚硬的心也不愿意翻转。基督的智慧、谦卑、圣洁、恩慈，这些，都不能使这些属世界的、属肉体血气的人内心翻转。但是，那些不因基督的卑微、谦卑而跌倒的人，是有福的；他们的生命，是出于神的恩典；神的恩典，在这样人的心里面显明极大的能力。他们是真正有福的；因为他们所得的祝福，是在耶稣基督里面的。

II. 基督在这里高度赞扬施洗约翰；基督没有当着约翰门徒们的面，赞扬约翰（免得看起来像是奉承约翰），而是等约翰门徒们走了以后说的（24节）。基督对约翰的赞扬，使百姓们明白，他们在约翰的事工中曾经得到多么大的益处；而如今，由于约翰坐监，他们面临何等大的损失。基督告诉百姓们，约翰的真正价值是什么。

1. 约翰是一个坚持原则、毫不动摇、坚定不移的人。他不是一个随风摇动的芦苇；而是一个像岩石一样坚定的人；如果他向希律低头，或是讨好官府，那么，他很可能是他们的座上宾；然而，无论是威逼还是利诱，都不能使约翰动摇。

2. 约翰是一个舍己的人；他是刻苦己心的榜样；他轻看这个世界。他不是一个穿着细软衣服的人；他的生活一点也不奢华（25节）。相反，他生活在旷野中，穿毛衣、吃蝗虫野蜜。他的生活，不是为了自己的肚腹，而是制服己身。

3. 约翰是一个先知，因为他的使命与教导都是直接从神那里来的。约翰的使命与传道，不是来自于任何人，而是来自与神的启示。约翰生下来就是一个祭司的职分；这一点很少有人注意到；因为他作为先知的荣耀，远远胜过了祭司的职任与荣耀。甚至，约翰比从前的任何先知都大（26节）；因为旧约的那些众先知们是远远地看见基督，而约翰对基督的见证则是近在眼前的。

4. 约翰是弥赛亚的先锋、先遣者；甚至，他自己也是在旧约中被预言了的（27节）：他就是旧约玛拉基书3章1节所讲述的那一位：——看啊，我要在你的面前差遣使者。在神差遣主自己来到世上之前，神先差遣了一位信使，使他来到世上，宣告基督的即将到来，并且预备百姓的心，使他们接待基督。如果，弥赛亚的来到，只是一个属地的、属世的、暂时的国度，——就像那些属肉体血气的犹太人所期待的那样；那么，基督的信使也一定是带着绚丽与奢华来到世上，并带来许多旖旎的欢喜和轻笑。但是，施洗约翰的来到，是严肃的、谨守的、舍己的、平实的；这正说明了基督国度的属灵性质；施洗约翰的传道，是要让人们悔改、内心更新、生命更新。显然，这清楚地说明了，基督的国度是不属这个世界的。

5. 施洗约翰的先知地位如此伟大，以至于，没有任何一位先知是比他还大的。先知是世人中最伟大的，甚至比世上的君王臣宰更加荣耀；因为他们是神的仆人；而约翰则是所有先知中最大的。

百姓们、犹太人并没有认识到约翰的价值，没有认识到约翰的传道与施洗事工是何等宝贵。然而，在神的国度里，即使地位最小的人，也比他大。在福音传道人中，在那些蒙神的恩赐、信实地服事基督的人中，即使地位最小的，也比约翰大；在那些福音的使徒与门徒们中间，在那些被主所使用、传扬基督福音的人们中间，即使最小的，也比施洗约翰的职任更加荣耀。在那些跟随神之羔羊的人们中间，即使地位最小的人，也比在神之羔羊以前的人更加伟大。因此，在福音之下的人，有更大的祝福，也有更大的重托与职任。

III. 基督在这里公义地指责这个世代：他们不愿意跟随施洗约翰的事工，也不愿意跟随基督自己的教义、恩典、救恩。

1. 那些轻看施洗约翰及其事工的人。（1）在犹太人中，有一些的确是尊敬约翰的人；这些人都是一些普通的、地位低微的百姓；在那些自高的大人物的眼中，这些尊敬约翰的百姓，与其说是增加约翰的荣耀，不如说是贬损他的声誉（29节）。这些百姓，是被那些大人物们瞧不起的；他们是“不明白律法、被咒诅的”（约翰福音7章49节）。还有那些税吏，则是名声更加恶劣的人群。而这些人很多都受了施洗约翰的洗礼，成为施洗约翰的门徒；这些事情，虽然显明了属神的恩典与荣耀，但是，在世人的眼中，却并没有增加约翰的荣耀。那些听从约翰之道的人，因着自己的悔改与更新，归荣耀于神，称神为义；——因为神差遣约翰、作为弥赛亚的先锋来到世上，显明了神的旨意与智慧；不管在别人的身上如何，——约翰的事工，在他们的身上、在他们的生命中是大有功效的。（2）那些犹太人国家与会众中的大人物，那些尊贵之人、祭司长、政客、法利赛人等等，如果尊敬施洗约翰的话，那么，会大大地增加施洗约翰在世人中的荣耀；但是，这些大人物却极力地想要贬损他；他们听见了约翰所讲的道，却不愿意听从他，更不愿意受他的洗礼（30节）。法利赛人是在信仰的外表形式上很敬虔、很敬献的人；律法师则以对摩西律法的知识而著称；他们都非常明白旧约圣经的内容，然而，他们却废弃了、拒绝了神的旨意。他们不愿意得到神的恩典，不愿意受施洗约翰的洗礼。神差遣信使到他们中间，本是要对他们施行恩慈，为他们预备救恩；如果他们遵从神的旨意，他们就能够在基督里面得到永远的生命；可是，他们却拒绝了神的旨意，不愿意听从施洗约翰，从而引致了他们自己的灭亡；他们放弃了神的恩典，在自己的门前设置栅栏，把自己关在弥赛亚国度的外面；他们不仅自己不愿意进入天国，而且，也挡在那里，不想让别人进入天国。

2. 基督在这里指出，在这个世代中，世人奇怪地挑剔约翰和基督，拒绝他们，并对他们心存偏见。

（1）世人用玩笑和戏笑的态度，来看待神对他们所行的一切良善之事（31节）：“我用什么来比喻这个世代呢？怎样来描述这个时代的荒谬呢？他们就像在集市上的小孩子们，在表演一些戏剧、玩耍；在他们的心里，任何事情都是可以亵玩的，没有任何事情是严肃的；一切都是像虚假的演戏一样。神对他们的慈爱，对他们的公义，对他们所行的良善之事，在他们的眼中，就像是集市上小孩子的戏剧，根本不会当真（32节）；他们用戏笑、轻蔑、不当回事的态度，来拒绝神的旨意”。世人就是如此灭亡在自己的罪恶之中；他们无法严肃地面对关乎自己灵魂之事。那些坐在犹太人公会的高座上的老人们，就像是集市上玩耍的小孩子们；他们对于关乎自己永生、永远平安之事，毫不在意，就像是小孩子们对自己的玩耍满不在乎一样。可叹，世人是多么愚妄、虚浮、瞎眼、不敬虔！他们在自觉安稳的状态中，灵魂沉睡着，走向灭亡与地狱之路。

(2) 他们总是鄙陋地到处挑衅、吹毛求疵。【1】施洗约翰是一个严谨、心意坚定、刻苦己心的人，常常独居；人们应当尊敬他，敬佩他的谦卑，清醒、舍己、思考、深思；可是，施洗约翰的这些品性，本应得到人们的赞扬，却招来那些自以为是的犹太人的批评。人们说约翰不吃不喝，是一个忧愁的人，就像是被鬼附的。【2】我们的主耶稣则是自由、开放的；他来了，也吃也喝（34节）；基督愿意与法利赛人一同吃饭，尽管他知道，法利赛人并不喜欢他；基督也愿意与税吏一同吃饭，尽管他知道，这些税吏不会给自己带来好名声。基督愿意接受任何来到他面前的人，与他们交谈，期望他们能够从罪中悔转。从这里的对比中，我们应当学习到，基督的仆人们、牧师传道人们，可以有不同的秉性和风格，不同的传道方式，不同的生活方式；这些都可以是有益的、有价值的；各种不同的恩赐，可以有各种不同的益处。因此，我们不要在外在的、具体的方式上设定标准，也不要论断别人、要求别人必须在一切方式和具体行为上都与自己一样。施洗约翰见证了基督，而基督则高度地赞扬施洗约翰；——尽管他们在外在的传道方式、生活方式上截然相反。那些在内心中背离神的犹太人，那些自以为是、自视甚高、心骄气傲的人，是约翰与基督的共同敌人。那些人，看施洗约翰来了，也不吃、也不喝，就批评他，说他严厉而不近人情，说他是疯狂的；而他们看基督来了，也吃、也喝，常常同罪人在一起，就说他是道德败坏的。内心苦毒、背离神恩典的人，总是会找到抱怨、指责的借口。罪人心中的恶意就是如此；他们总是以嫉恨的心态看待一切事情；当他们与福音相遇的时候，他们以为其中包含着许多不好的内容，以为其中包含着许多坑害他们的内容；因而，他们厌弃福音；但是殊不知，他们实际上是在毁灭自己。

3. 基督指出，虽然世人中有那么多罪人离弃福音、弃绝神的恩典与救恩，但是，在那些神所拣选的余民中，神的荣耀必将彰显在他们的救赎之中（35节）：——“但智慧之子，都以智慧为是。”有许多人，将被称为智慧的儿女；他们将要被神的恩典带到智慧的国度之中；他们将要服从于神智慧的管理和法则；他们将要以智慧为是，并顺服于神的智慧；神的智慧，神的恩典，神的救赎，在他们的生命中是大有功效的；从而显明了，他们是被神所拣选的百姓。智慧的儿女，在神的恩典与智慧中将要得到永远的幸福；在这个世界上，虽然他们或许会受到世人的嘲笑，但他们的奖赏将要在天上永远地显明。

36-50节

这里所记述的这件事情发生在什么时间、什么地点，并不非常清楚；在路加福音中的一些事情的记述，并非是像其他福音书中的记述那样，完全是按照着时间的顺序。这件事情记述在这里，紧接着前面的记述；之前，基督刚刚被人指责说他是税吏和罪人的朋友；因而这里是为了显明：——基督与税吏和罪人作朋友，是为了他们的益处，是为了要把他们带入悔改之中；基督盼望着，那些与他交谈的人，愿意接受他的教导与救恩，从罪中悔改、归向神。关于这里所记述的这个妇女的身份，圣经也并没有明言；人们通常认为她是抹大拉的马利亚；但圣经中并没有清晰的证据

对应这一点。在路加福音8章2节，以及马可福音16章9节都说到，基督曾从抹大拉的生命中赶出七个鬼；但这里并没有提到这一点；因此很可能，这里的这个妇女并不是抹大拉的马利亚。

I。一个法利赛人款待基督；基督恩典地接受了他的邀请（36节）；这个法利赛人愿意与基督一同吃饭，或许是由于他认为这样可以有助于自己的声誉，又或许是由于这个法利赛人的朋友想要招待基督与他的门徒和朋友。看起来，这个法利赛人并不相信基督，因为他不愿意承认基督是一个先知（39节）；尽管如此，我们的主耶稣基督仍然接受了这个法利赛人的邀请，来到他的家中，与他一同吃饭。基督是开放的；他愿意与税吏同席，也愿意与法利赛人同席，为要对两者都行良善之事。那些与基督距离相近的人，能够有机会在基督那里得到更多的智慧、恩典、与教导。

II。在这个法利赛人家中的筵席上，一个可怜的、悔改的罪人，来对基督显出了极大的尊敬。这个女人是一个在城里有名的罪人。她因基督的恩典和讲道，从罪中悔改了；并且离弃了自己罪恶的生命之路；她听说基督在法利赛人的家中吃饭，就来向基督表示深挚的感恩之情；除了给基督洗脚、并用昂贵的香膏来抹上以外，她没有什么其它办法，能够表示自己对于基督的深深感恩。这个妇女来到基督的身后，就像是一个婢女、仆人一样，服事基督（撒母耳记上25章41节）、预备香膏。

1. 她为自己的罪而深深感到痛悔羞耻。她俯伏在基督的后面哭泣；她的眼睛，本来曾是罪的入口和出口，但现在，成为泪水的泉源。她的脸上，满了泪水；她的头发，现在被当成抹布，来为基督擦脚。她曾为自己的罪而忧伤难过，现在，当她来到基督身边的时候，这痛悔与忧伤就更加强烈。当罪人愿意痛悔己罪的时候，当他们愿意来到基督身边的时候，一方面，他们的心中应当有来自于基督赦罪的平安；另一方面，他们也应当有对于己罪的、圣洁的忧伤和羞耻。以西结书16章63节。

2. 她对主耶稣的强烈而深挚的感情。这是基督所注目的：——她爱他更多（42、47节）。她给基督洗脚，这表明了，她愿意归荣耀于基督，愿意为服事基督而做最卑微的事情与工作。她用自己的眼泪给基督洗脚；这是为己罪而忧伤、为基督恩典而喜乐的眼泪；她此时与基督、救主如此接近，以至于她心里面为己罪而痛悔至极，为基督救恩而喜乐至极；基督，是她的灵魂所深深挚爱的。她亲吻他的脚，正如一个认为自己不配基督救恩的人；正如一个深爱自己良人、救主的人；（雅歌1章2节）。这既是深深挚爱的吻，也是深深尊崇的吻。她的眼睛泪如泉涌，泪水流在基督的脚上；她用自己的头发给基督擦脚；她用昂贵的香膏涂抹在基督的脚上；以此，她承认，基督就是那弥赛亚——受膏者。她用膏油抹在基督的脚上，表明她愿意遵从神的旨意，以喜乐的膏油浇在基督的头上。任何真正悔改的罪人，都会对主耶稣有深深的挚爱之心。

III。法利赛人心里对基督的不满（39节）；——因为基督容许那个妇人对基督表达尊敬。那个法利赛人在心里说（基督知道人任何的心思意念），这个人如果是先知，就应该知道这个女人是谁；她是个罪人；因此，基督不应该容许她靠近自己。“一个先知怎么能容许罪人这样向他表示敬意呢？”骄傲自高、心灵狭隘的人，认为别人也应当如此。如果那个妇女来靠近西门的话，西门一定会说，站一边去，不要靠近我！我比你更圣洁！（以赛亚书65章5节）；西门以为，基督也应当像他这样，骄傲自高、心灵狭隘。

IV。基督为那妇人所做的事情辩解；并且，让西门也不得不承认，妇人所作的是对的。基督知道西门心里面的想法，因此说“西门，我有句话要对你说”（40节）。虽然基督友善地与他同席，但是，当基督看见他心里的罪的时候，仍会指出来，并责备他。当基督的话语在人心里面显明的时候，基督也是这样指责人的错误与罪。西门回答：“夫子，请说”。西门虽然心里不信基督是先知（因为他没有基督的友善），但他口头上仍然称呼基督为夫子；正如许多人嘴上称基督为“主啊、主啊”，但却不遵行基督的话语。现在，基督对这个法利赛人说：——是的，这个妇女是一个罪人；基督知道；但是，她是一个罪得赦免的人；她是一个为己罪而痛悔、深刻悔改的人。她对基督所做的事情，正是表达了她对自己救主的深深挚爱；因为她的罪，正是被她的救主所赦免的。如果她的深重罪孽被自己的这位救主所赦免了，那么，她当然会深爱基督、胜过一切；并且，她的深爱之情，一定会如同泉涌一般地表现出来，超过任何其他人。这个妇人对基督所做的事情，是她心里的爱所结出来的果实，是从她心里罪得赦免后所流淌出来的甘泉；因此，基督愿意接受她对自己所做的事情；因此，法利赛人、西门对基督的不满是错误的。在这些话语中，基督有更多的事情要告诉西门。法利赛人怀疑基督，否认他是先知，不承认基督是先知；但是，基督在这里告诉西门，他不仅是先知，更是在这地上有赦罪权柄的；并且，那罪得赦免的世人应当向他表达感激之情。

1，基督用一个比喻，使西门承认，罪更大的人，当罪得赦免的时候，对基督的爱也越深（41-43节）。一个人有两个欠他债的，其中一个比另一个欠债更多。他恩典地赦免了两个人的债；没有用律法对待他们；没有按着律法，夺去他们的儿女，也没有把他们交给监狱。现在，这两个欠债人都得到了恩典；但哪一个会更加感恩呢？哪一个会爱那人更多呢？法利赛人回答说，当然是那个欠债更多的；因为他得到的赦免更多。我们都是被神赦免、或是盼望得到神赦免的人；从这里，我们可以学习到，关于债主与欠债人之间的重要事情。

（1）欠债人如果有任何还债的能力，就应当努力还债，满足债主的要求。任何人如果不能处理好债务、尽力还清欠债，就不应当享受慰藉、悠哉游哉。

（2）如果神在他的旨意安排中，使欠债人无法还清债务，那么，债主不应该严厉地对待欠债人，不应该以严刑峻法来对待他，而是要恩典地、自由地赦免他的债务。法律如果苛刻，就失去了正义。没有恩慈之心的债主，应当好好读一读马太福音18章23节那里的故事，并要站兢；那没有恩慈的人，必定会受到没有恩慈的对待。

（3）欠债人得到债主恩典的时候，应当心存深深的感激之情；如果欠债人不能回报债主的恩典，那么，至少应当在心里深爱他。但是，在这个世界上，很多还不起债务的欠债人，在得到债主恩典的赦免的时候，不但不感激债主，反而对债主心存嫉恨。然而在这个比喻故事里，更多地是关于神与罪人之间的关系；神（或者，就是耶稣基督自己；因为他是那赦免人的，也是应当被人所爱的）是债主；而罪人是欠债的，应当对神有深深的挚爱感激之心。所以，我们可以在这里学习到：**【1】**罪是一个债；每一个罪人都是在全能之神面前的欠债人。作为受造之物，我们都欠着神一个债；这个债就是，我们应当遵行神的话语与旨意；然而，作为罪人，我们都违背了神的话语和旨意，并且，我们都无法偿清我们的罪债，因此，我们将要受到罪所应受的审判与永远惩罚。

我们不但不能付清我们的罪债，而且，我们更浪费了神对我们的良善，荒废了神所赐给我们的生命；我们都成为了在神面前的欠债人。因着我们的罪孽、因着我们所忽视的职分，我们都将面临着神的忿怒与审判惩罚。【2】在神面前，有的人是比另外一些人欠债更多的人；——正如在这个故事里，一个人欠了五十两银子，另一个人欠了五两银子。法利赛人所欠的债，虽然看似少，但他仍然是一个欠债者；而且，法利赛人所欠的债，要远远超过他自己所认为的程度（路加福音18章10、11节）。那个妇人，犯了一些明显的、人所知道的罪，是那个欠债更多的人。有的罪人，他们内心的罪，要比别人更多，尽管别人看不见；还有一些罪人，他们的罪是明显地表现在外在的各样事情上的。【3】但是，不管我们所欠的债是多少，我们的债务都是远远超过我们所能够还清的程度的。——欠债的人，没有任何能够用来还债的东西，也没有任何还债的能力；我们所欠的债是巨大的；我们完全无以还债。我们不能用金子、银子来还债；我们也不能用献祭和供奉来还债；——千千的牛羊都不行。在我们自己的生命里，我们没有义，能够用来还债；也不能用未来的“后悔”与“顺服”来还债；——因为我们的罪孽和过犯是已经犯下了的。【4】天上之神，愿意饶恕和赦免那可憐的罪人；尽管他们的罪债巨大，但是，在福音之下，他们都能够得到赦免与救恩。如果我们悔改己罪、信靠基督，那么，我们就不会灭亡在我们的罪孽之中；我们的罪债也不会落在我们的身上。神的名，是恩慈与恩典；他愿意饶恕罪人；神的儿子为我们这些谦卑悔改己罪的罪人们赎买了救恩；基督的福音临到我们的生命之中；圣灵把这救恩封印在我们的生命里，并把安慰赐给我们。【5】那些罪得赦免的人们，应当挚爱那饶恕、赦免他们的救主；他们所得到的赦免越多，就越应当深爱他们的主。那悔改之前的、罪孽深重的人，在悔改、归主以后，就应当成为更圣洁、更美好的圣徒；他们应当努力来服事神；他们的心应当更加热忱地来顺服神的旨意。当逼迫基督徒的保罗悔改归主以后，他成为了一个勤勉、努力事奉主的人。

2. 基督用这个比喻，来说明这个法利赛人与那个罪得赦免的妇人对基督的不同态度。虽然法利赛人不愿意接受、承认基督为先知，但是，看起来，基督愿意假设他是可以罪得赦免的人。他的确对基督表现出了一些程度上的尊敬；他邀请基督到自己的家里来吃饭；但是，他对基督的态度，与那个妇人对待基督的态度，远远无法相比（44-46节）。“你轻看这个妇人；然而，她对我的爱，要何等胜过你对我的尊敬”。有些人对热忱的基督徒们在信仰上的专诚与挚爱有很多微词；这是因为，他们自己不愿意在信仰上热忱、专诚；信仰对于他们来说，不过是轻便廉价的外表形式。

3. 最后，基督对法利赛人说：——所以我告诉你，她许多的罪都赦免了。因为她的爱多。但那赦免少的，他的爱就少（47节）。基督承认，这个妇人曾有许多许多的罪；但是现在，这些罪都已经被赦免了；因而，基督愿意接受她对自己表示的挚爱之情。“她的罪被赦免，因为她的爱多”；“她有许多的罪被赦免，所以她有许多的爱”；——基督在这里指出了，这个法利赛人对基督的爱如此之少，以至于我们可以质疑，法利赛人的爱是否根本就不是真诚的；因而，他的罪，虽然看似少，但却可能根本就没有被赦免。我们不当埋怨别的罪人在悔改中得到了神的恩慈；而是，我们应当以他们悔改己罪的榜样来激励我们自己，来查验我们自己的内心；看看我们是否真诚地热爱基督，看看我们的罪是否真正得到了基督的赦免。

4. 基督安慰妇人。（1）基督对她说：“你的罪赦免了”（48节）。在我们心中，对我们的罪越伤痛，对基督越热爱，就越表明了：——我们的罪得到了赦免。我们的伤痛与热爱本身，就是我们罪得赦免的清晰证据；这清楚地显明了，神的恩典在我们生命中的大能与工作；这就是我们所得神恩的确据。这个妇人听见了基督的话语；她回去的时候，心里将会是多么幸福而欢欣！她的伤痛、哀愁、泪水、挚爱，得到了多么大的回报！从此以后，她不会再回到罪的道路上去；神

的恩典在她生命中的工作，是多么充满了大能，多么地大有功效！（2）虽然有那些旁观的人，在他们的心中对基督不满、质疑基督赦罪的权柄（49节）（马太福音9章3节）；但是，基督的话语必然立定。基督赦罪的权柄，显明在他使瘫痪之人得到医治的神迹之中，显明在许许多多的、恩典的神迹大能之事中。基督愿意赦免人的罪，愿意赐平安给那谦卑悔罪的人；耶稣对那女人说，你的信救了你，平平安安地回去吧。因着她的信，她的生命被神称义；这赦罪之恩，使她得到何等大的平安与安慰。她对罪的哀愁伤痛，对基督的热爱，都是她心中之信的果效与表现。在人的一切事奉中，在人的生命中，人的信心，是最归荣耀于神的；因此，基督最看重人的信心，也最把荣耀放在那信心坚强之人的生命中。那因着信而得到救赎的人，可以平安喜乐地走在人生的道路上，直到永远。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

路加福音

第八章

本章的许多内容，都是关于基督的讲道和神迹的；这些事情在马太福音与马可福音中都有记述；这些事情都是非常重要的；凭着两三个人的口，见证就能定准。。这里有，I。一般性地记述基督的讲道，以及一些良善之人对基督及其门徒们在物质上的供应（1-3节）。II。撒种的比喻；四种土地；比喻的含义；（4-18节）。III。基督看重跟随他的门徒们，胜似肉身的亲人（19-21节）。IV。基督以话语平静风和海（22-25节）。V。基督把一群鬼从人的生命中赶出来（26-40节）。VI。基督医治患血漏的妇人；基督是睚鲁的女儿复活（41-56节）。

1-3节

I。基督每日的工作都是忙碌于传道、宣讲神国的福音。1. 基督传道的地点；他在各城各乡周游传道。基督是一位行走各处的传道者；他不局限于一个地点，而是走遍各处，随走随传，四处播撒他的光芒。他四处周游，正如同一位士师一样。他走遍每一个城；各处的人，都能够听见他的福音。以此，基督自己给门徒们设立了一个榜样；他们应当到地上的万国去传福音，正如同基督在以色列的各城中传福音一样。基督也不局限在城市里面，而是到各个乡村去传道；不论是什么样的人，都能够听见基督的福音（士师记5章11节）。2. 基督传道的内容；他把神国的福音，告诉各处的人们。神国的信息，是一个美好的、良善的消息；这福音是基督所带来的；这福音是要告诉人们，神愿意悦纳那想要归向神的人。这是针对一切世人的好消息；这福音使人的心灵更新，使人与神和好。3. 服事他的人是谁；在基督传道的路程上，十二个门徒在服事着他。他们不是代替基督传道，而是在基督讲道的时候，在旁聆听和学习，预备好今后可以到更远的地方去传道。那

些聆听基督智慧的人有福了。

II. 那些在物质上供应基督及其门徒们的人。这其中包括一些妇女；她们常常事奉基督的事工，在物质上提供帮助（2、3节）；这里提到了一些人名，但肯定还有更多的、没有提到名字的人；他们热忱地拥护基督的教义，并竭尽所能地来帮助、促成基督福音的广传。他们在基督的福音中得到了益处，因此，盼望别人也能够来受益。

1. 他们很多人都是基督所医治好的病人。他们见证了基督的大能与恩典；基督使他们的身体得到医治；基督把鬼从他们的生命中赶出去。基督是伟大的、大能的医生。基督能够医治人的身体，更能够医治人的心灵、灵魂；而那些被基督医治好了的人，应当努力地为基督服事。我们应当事奉他，与他亲近，这样才会得到他的恩顾；我们应当服事基督的福音，使福音临到更多的人，因为我们自己的生命就是在福音中得到拯救的。

2. 其中一个人是抹大拉的马利亚；基督曾经从她的生命中赶出了七个鬼。最大的罪人，也不应当在此生绝望；一个人，在悔改信主前的罪恶越大，当他悔改信主以后，他就越应当努力地为基督服事。

3. 又有希律的家宰苦撒的妻子约亚拿。

4. 还有许多人，用自己的财物供给基督和他的门徒们。这显明了基督谦卑和卑微的境地；我们的救主愿意谦卑自己，接受他们的捐助。他虽然富足，但却为了我们的缘故而成为贫穷，靠别人的捐助而生活。人在神的旨意安排下、处于贫乏境地的时候，可以接受邻舍的捐助；这样的人不应当被他人轻视或是嘲笑，而是应当存感恩的心。基督宁愿接受朋友们的捐助，而不成为他所去各城各乡传道之地方的人们的负担。我们在传讲神话语的时候，也应当教导听道之人，使他们行一切良善之事。那些在捐助之事上甘心乐意的人，是衷心荣耀主、赞美主的。

4-21 节

前段的开头，讲述了基督在传道的事工中非常勤奋（1节）；本段的开头，则讲述了百姓们非常勤勉地来听基督讲道（4节）。基督到各城各乡去讲道；我们会设想，那些百姓们满足于在自己居住的地方等待基督、听他讲道；然而，这里记述的这些人，他们更走到城外、乡村外，来迎接基督；他们主动地走到基督这里，在他这里聚集；并且，他们一直跟随着基督，无论基督去哪里。而另

一方面，基督并不因这些人的到来，就不去他们的城、乡，去向那里的人们传道；尽管各地都有很多人热忱地、主动地来寻求基督，然而，各地也有很多人，并不是这样主动热忱；但不管怎样，基督都屈尊地临到他们每一个人；以赛亚书65章1节：“素来没有访问我的，现在求问我。没有寻找我的，我叫他们遇见。没有称为我名下的，我对他们说，我在这里，我在这里。”

这里我们看见，有极多的人到基督这里来聚集。基督愿意把天国之道教导给他们。

I. 基督借着这个撒种的比喻，来说明听道之人应当具有的心态。1. 门徒们求问基督，这个比喻的含义（9节）。我们应当积极地、勤勉地、热切地寻求神话语的真正含义、内容和主旨，这样，我们才不会误解或是谬解，或是在理解上产生偏差。2. 基督对他们说：神国的奥秘，只叫你们知道。至于别人，就用比喻，叫他们看也看不见，听也听不明。我们从基督这里得到关于天国的教导；我们必须珍惜和重视这些教导，把这当作是极大的惠利；因着这些教导，我们被带入光明之中，而不是仍然坐在黑暗里面。听见基督之道的人有福了，因为这是基督白白的恩典；同样的话语，对别人是不易明白的比喻，然而对我们，却是清晰平实的真理；我们应当从这些真理中得到启示，并接受这些真理的管辖；我们的生命应当被神的话语所塑造，成为基督所合用的器皿。

关于这个撒种比喻的含义，

（1）人的心就像是土壤；神的话语就像是种子。在人的心田里，若接受了神的话语种子，就能够结出丰盛的果实；但是，除非种子被撒进地里、生根发芽，否则，那土壤就是毫无用处的，不能长出任何有价值的果子来。因而，我们必须努力使神的话语种子，进入人的心田，进入人的生命之中。如果圣经里面的神话语种子，我们不去习读；如果圣经里面的话语，没有人去传讲；那么，圣经就是再好、再伟大、再充满力量与恩典，对我们的灵魂又有什么益处呢？另一方面，如果我们的灵魂土壤里面，得不到神的话语、种子，那么，我们的生命与灵魂又有什么价值呢？

（2）播撒的种子，是否能够在人的心田里面生根、发芽、成长，在很大的程度上取决于土壤的品性和性质；——取决于人的心，是否愿意接受这种子。神的话语，对我们来说，既是从生命到生命的救恩，也是从死亡到死亡的审判。哥林多后书2章15、16节：“因为我们在神面前，无论在得救的人身上，或灭亡的人身上，都有基督馨香之气。在这等人，就作了死的香气叫他死。在那等人，就作了活的香气叫他活。这事谁能当得起呢？”

（3）魔鬼是一个狡猾而嫉恨的敌人；它一直忙碌着的事情，就是拼命要阻止我们从神的话语中得益。它把神话语的种子，从那些对神之道满不在乎的人心中拿走，免得他们信而得救（12节）。这里教导我们，【1】除非我们相信，否则我们不能得救。福音的种子，若没有我们的信心相调和，就不能成为我们的救恩之道。【2】因此，魔鬼就拼命想要阻止我们相信神的话语；当我们听道的时候，当我们习读圣经的时候，若不是专心致志、认认真真，它就会把神话语的种子从我们的心

里偷走，使我们忘记神的话语，使我们心中所听见的道理随流失去（希伯来书2章1节）；使我们的的心思意念与神相悖；使我们的焦点转移到属世的事情上去。这些都是为了要：——避免我们信而得救，避免我们信而喜乐；因为魔鬼是信而颤惊。

（4）神的话语，如果不被人仔细聆听、专心寻求，就会被人轻看、以轻蔑的态度对待、甚至践踏在脚下（5节）。那些故意闭耳不听神话语的人，实际上就等于是用自己的脚践踏；他们藐视神的诫命。

（5）还有一些人，他们听道以后，在心里面留下一些初浅的印象；然而，这些印象并不深，也没有根基；他们的信仰是虚伪的；当试炼来临的时候，他们的内心真实光景就会显露出来；这就如同种子撒在石头上、没有根一样（13节）。这些人在表面上、一开始的时候，看起来相信神的道；但是，过了一段时间以后，当罪的试探引诱来临的时候，他们就会背离那起初的良好开端。无论是这个世界中的顺境还是逆境，都会轻易地胜过他们，使他们的心被世事占据、吸引。

（6）今生的世事、宴乐、欢愉，也会像思虑与苦难之事一样，成为危险的荆棘和蒺藜（14节）。那些不被世界的财富所吸引的人，也可能会由于慵懒、安于现状、安逸、轻松、宴乐、欢愉的生活，而被摒除在天国之外。感官的欢愉，能够毁灭一个人的灵魂；人如果过于沉浸于世事的惬意，就会丧失了自己的灵魂。

（7）仅仅长出果子是不够的，而必须要完全地成熟。否则的话，那果子就像是没有结出果子一样。因此，在马太福音与马可福音中，记述这个撒种比喻时、所讲述的“没有果子”，就是这里所说的“没有结出成熟的果实籽粒”。果实如果要成熟，必须需要坚忍和韧性，必须要经过持守和历练的过程。

（8）好土地里，在撒种以后，能够长出良善的果实来；这样人的心，是诚实而良善的心，愿意诚恳地接受神话语的教导和诫命（15节）。这样的心，是没有罪污的心，是紧紧地专注于神、专注于职分的心；是正直的心，温柔的心；愿意聆听神的话语，明白神的话语（马太福音的撒种记述），接受神的话语（马可福音的撒种记述），持守神的话语（路加福音的撒种记述）；正如好土壤不仅接受种子，而且还持守、呵护那种子；正如人的胃，不仅接受食物，而且还持守和消化那食物。

（9）神的话语，如果能在人的心里面得到持守，那么，果实成长的过程，就必须要经过忍耐。这一点，也是路加福音在撒种的记述中所强调的。我们不仅要有忍受患难的忍耐之心，也要有等候盼望中的忍耐之心。我们由于听从了神的福音，因而会在这个世界中经受患难与逼迫；所以，我们必须要有忍耐的心，并持守到底。

（10）考虑到以上所有这些事情，我们在听道的时候，必须要小心、仔细、留意（18节）；我们应当留意那些常常会阻拦我们内心听道的事情；在听道的时候，警醒我们自己的心，免得我们的

心会背叛自己；我们不要粗心大意、满不在乎，免得我们对神的话语产生悖逆的心态；在听道以后，我们要看守、儆醒自己的灵魂，免得我们失去了在神话语中所得的益处。

II。这里也教导，那些传道之人所应当注意的事情。1. 得到了神话语、恩典的人，应当把神的恩典传讲给别人。我们从福音中得到无比甜蜜的利益；因而，我们也都要作福音的使者；福音使我们得到装备、预备，使我们可以把福音传递给更多的人；福音的传讲，就像是点燃一支一支蜡烛。传道人应当庄重严肃地讲道；人们应当彼此友善地交谈、传布福音；我们都要把光撒播到各处；这正如点亮的灯，不应当被遮盖在器皿底下，也不应当被放在床下面（16节）。传道人、基督徒应当作世界的光；他们应当把生命的话语高高举起。他们的光，要显在人前；他们不仅要作良善的人，而且也必须行良善之事。2. 那现在隐藏的事情，必将要被显明出来（17节）；那在暗中告诉你们的事情，你们必须要把那些事情彰显出来；主给你们的恩赐、知识与才能，你们不可把它们埋在地里，而是必须要拿出来经营、“赚钱”。要把那些现在隐藏着的事情，用你的生命把它们彰显出来；否则的话，那些事情就会见证你信仰的虚伪与不忠，见证你在信仰中的背叛。3. 我们所得到的恩赐与才能，必须要在我们的生命中得到勤勉的使用，必须要用来归荣耀于神，必须要用来造就我们的弟兄；否则，如果我们荒废不用的话，那些东西就会从我们的生命被夺走。（18节）所以你们应当小心怎样听。因为凡有的，还要加给他。凡没有的，连他自以为有的，也要夺去。那些勤勉地使用神所赐予的恩赐才能的人，那些用自己的生命去行良善之事的人，还会得到神更多的恩赐；而那些把自己的恩赐与才能埋藏在地里、荒废不用、不以之荣神益人的人，则会失去自己的恩赐。马可福音中的相关记述讲到了，——凡没有的，连他有的也会被夺去；而路加福音这里则强调了，——凡没有的，连他自以为有的也会被夺去。人生命中所失去的神恩典，仅仅是那人自以为有的恩典，而从来未曾是他所真正得到过的恩典。人在信仰中所失去的、丧失的、离弃的东西，只是那些他自以为曾有的东西；但他实际上从未真正地拥有过。约翰一书2章19节：“他们从我们中间出去，却不是属我们的。若是属我们的，就必仍旧与我们同在。他们出去，显明都不是属我们的。”我们应当真诚地、真正地接受神的恩典；这是我们生命中最重要的根基；若我们真正地拥有了神的恩典、救恩、福音，那么，无论我们外在的境遇是什么，无论我们的生命经历什么，我们都永远也不会失去神的恩典、救恩、福音。

III。这里是对那些真诚地、信实地听道、行道之人的极大鼓励；基督看重他的门徒们、看重那信从他的人们，胜过他看重自己肉身的亲人们（19-21节）。1. 有极多的人群来簇拥着基督，听他讲道。外面的人虽然想往里进，但是里面的人不愿意出来。2. 基督的一些亲人，却是那些听道之人中最不热心的。他们没有待在基督的身边，而是在人群外面；他们如果热切地想要听基督的讲道，本可以早一点来、站在人群的里面；然而此时，他们却站在外面，想要见他。他们或许并不是想要听他讲道，而只是愚拙地想要打断他，怕他说得太多。3. 耶稣基督更愿意忙碌于讲道的事情；他不愿意中断；因为行那差他来者的工作，就是基督的饮食。4. 基督把那些真诚地听道、行道的人，看作是自己至亲的亲属，看作是自己真正的亲人。

22-39节

这里讲述了两件事情，显明了基督的大能；一件事情显明了，基督胜过风和海的大能；另一件事情显明了，基督胜过魔鬼的大能。见（马可福音4章、5章）。

I. 基督胜过风和海的大能。

1. 基督吩咐门徒们撑船出海。基督将要显明他在水上的荣耀；他将要平静风暴；并要在湖对面，对一个被鬼附的人行良善之事。（22节）：有一天耶稣和门徒上了船，对门徒说，我们可以渡到湖那边去。他们就开了船。遵从基督命令的人，一定会拥有基督的同在。如果基督差遣门徒们去哪里，他就一定会与他们同往。那有着基督陪伴的人，可以安全地、勇敢地前行。基督说，“我们到湖对面去”；因为他在那里有良善的工作要做。基督可以走陆路，经过不远的距离就能够到达；但是，基督决意走水路，因为基督要在深水之上，显明他的奇妙能力。

2. 那在平静的境况下、遵从基督的话语而撑船出海的人，应当预备好，面对将要到来的风暴，甚至面对那极大的危险。这风暴如此猛烈，以至于他们几乎要丧命。

3. 在风浪中，基督睡着了（23节）。此时，基督需要一些身体上的休息；而此时的休息是最不影响基督传道的事工的。基督的门徒们在海上、在风暴中，仍然有着基督恩典的同在；——尽管基督看似是睡着了。他的安慰和疏解，并没有在患难刚刚来临的时候，就立即显明给门徒们，而是要等到情况最危急的时刻；从而，基督以此试炼门徒们的信心与忍耐，使他们切切地祷告、祈求、儆醒；因而，当基督的拯救最终来临的时候，他们也最能够体会到基督恩典的甜蜜。

4. 在危难中，我们为自己、为神百姓的呼求，使基督的帮助与慰藉，临到我们、以及一切神百姓的生命里。他们喊道：主啊，主啊，我们要丧命了（24节）！当我们面临内心的恐惧害怕的时候，我们应当把这些恐惧与害怕的事情与心情，带到主的面前，向他倾诉，向他呼求；把我们的忧虑，交托给神。那真诚地称基督为主的人，那以信靠、诚实、热忱的心向基督呼求的人，可以确定地知道，他们一定不会丧命、灭亡。可怜的罪人，在罪责中，也应当以恳切、悔改的心，向基督大声呼求：“主啊，求你帮助我；否则我就永远丧命了”。

5. 基督的工作，就是平静风和海；而撒旦的工作，则总是要兴风作浪。基督能够使风和海平静；基督已经使风和海平静；基督愿意平静我们人生中的风和海。基督斥责那狂风和巨浪，于是，风和海就立刻平静了（24节）；这一次，不是风和海逐渐消退的过程，而是，基督的话语立刻带来了极度的、彻底的平静。以此，基督显明了，虽然撒旦看似是那空中执政掌权者，但是，它只不过是在神的权柄与捆绑之下。

6. 当我们的危险过去以后，我们应当为自己的胆怯和恐惧而羞愧，并要归荣耀于基督，倾服在基督的大能之下。诗篇107篇28-31节：“于是，他们在苦难中哀求耶和华，他从他们的祸患中领出他们来。他使狂风止息，波浪就平静。风息浪静，他们便欢喜。他就引他们到所愿去的海口。但愿人因耶和华的慈爱，和他向人所行的奇事都称赞他。”（1）基督责备门徒们：“你们的信心在哪里呢？（25节）”那有真正信心的人，当面临危难的时候，应当要在心里面坚定地把握信心。他们站兢、胆怯，是因为他们把那些外在的事情看得过重，以至于忘记了自己对神所应有的信靠之心。如果一点小事就使他们丧胆，那么，他们的信心在哪里呢？（2）他们归荣耀于基督，倾服于基督的大能；他们又惧怕，又希奇。之前，他们惧怕那风和海；现在，他们敬畏那使风和海平静的基督。他们彼此说，这到底是谁？他吩咐风和水，连风和水也听从他了。诗篇65篇5-7节：“拯救我们的神阿，你必以威严秉公义应允我们。你本是一切地极，和海上远处的人所倚靠的。他既以大能束腰，就用力量安定诸山。使诸海的响声，和其中波浪的响声，并万民的喧哗，都平静了。”——神啊，有谁能像你？

II. 接下来的经文讲述了，基督的大能胜过魔鬼、那空中执政掌权者。从这件事情中，我们可以了解到许多关于恶鬼的情况；我们今天虽然很少碰到这些情况了，但是，这些情况代表了许多我们应当做醒警惕的事情。

1. 这些恶鬼的数量很多；它们甚至自称为“群”；它们占据在一个人的生命里，已经很长时间了（27节）。这些恶鬼气势汹汹，就好像是一个不可战胜的军队一样。

2. 这些恶鬼对人有着根深蒂固的憎恨，不让人得到舒适与安慰。这个被鬼附的人常常赤身露体，居无定所（27节）。鬼甚至逼迫这个人住在坟墓里，使他令人可怖，使他的心灵厌倦自己的生命；正如罪人所处的光景一样。

3. 恶鬼使他非常强势、凶暴、不受管束、满心仇恨；他被别人用锁链捆束，以防他伤害别人、伤害自己；然而他却挣脱了人加在他身上的锁链（29节）。人若在撒旦的权势下，就不愿意受任何管束；他们在罪恶中恣意妄为。那些不愿意顺服神、不愿意顺服基督、不愿意顺服人权柄的，也是如此；——尽管那些管束，是为了他们自己的好处。这样的人，被魔鬼驱使着、驱赶着。相反，人若愿意顺服基督的权柄，则必会在慈绳爱索下，跟随神的引领；而相比之下，被魔鬼驱赶的人，则是满心怒气地被驱使。

4. 恶鬼们非常仇恨我们的主耶稣基督，并对他非常惧怕。当那被鬼附的人看见基督的时候，就怒吼着冲出来，在他的面前跌倒，承认他是神的儿子，然而却说：我与你有什么相干？这些恶鬼，既不想服事基督，也不想基督那里得到任何好处。但它们害怕基督的能力，惧怕基督的惩罚：“我求你，不要让我受苦”。它们没有说，“求你拯救我”；而只是说，“不要让我受苦”。人如果只说害怕地狱的惩罚，却不说渴慕天国的圣洁与爱，那么，他们所说的语言，就和这些恶鬼们所说的语言是一样的。

5. 它们完全地降伏于主耶稣基督的命令与权能之下；它们自己很清楚地知道这一点，所以，乞求基督，不要让它们到无底坑去；它们以此承认，基督本可以公义地、轻易地把它们送到那里去受永远公义的刑罚。主的百姓，心里面应当有何等的安慰；——这世上一切黑暗的权势，都是在主耶稣基督的掌控之下！它们都是在基督的锁链之下；基督能够凭着自己的意志，在他自己愿意的时候，把它们都置于它们所应到的地方去。

6. 这些恶鬼总是想要带来伤害。当它们看见自己不得不离开那人的生命的时候，就央求说，允许它们进入到一群猪里面去（32节）。当魔鬼不能伤害人身体时，就想要伤害人的财物，从而使人因此离弃基督，正如这里的情况一样。基督允许它们这样行，以此，向那里的人们显明，魔鬼能够给人带来怎样的灭亡与损害。魔鬼一离开那人，就进入猪群；那些猪立刻就冲下山崖摔死了。人在撒旦的权势下，暂时还没有毁灭、灭亡，这本身就是一个神迹，显明了神的恩典。这件事情显出，那吼叫的狮子、那大红龙，当它们想要吞吃人的时候，将是怎样的光景。

7. 当魔鬼的权势离开人的灵魂以后，当人的灵魂从罪恶中苏醒过来的时候，他坐在基督的脚前（35节）。当这个人在魔鬼的掌控下的时候，他怒气满腔，面对着基督冲过来；但是，当他清醒过来的时候，他安静地坐在基督的面前。当神在我们的心灵中掌权的时候，他使我们能够自制，也使我们心里面喜乐安宁；然而，当撒旦在我们的心灵中掌权的时候，它使我们既不能自制，也没有安宁与喜乐。因此，让我们离弃撒旦的权势，让我们的心归向神、归向基督；让我们把生命献给主；——因为，只有当我们的生命是属于神的时候，我们才真正有自我、有自由。

让我们仔细思考，当那些恶鬼被从这个人的生命赶出去以后，在这个人身上所显出的神迹；以及，这个神迹给那里的人们所带来的影响。

（1）放猪的立刻去把这个消息报告给城里和乡下的人（34节）。他们就惧怕（35、37节）。他们看重那些损失的猪群，远胜过这个灵魂得救的人。众人央求基督离开他们，好像，他们害怕还会损失什么财物似的；然而，人若愿意离弃自己的一切罪，若愿意把自己的生命归向神，那么，就不需要在基督面前有任何害怕。但基督听从了他们的话：——基督就上了船，离开了那里。那喜爱自己的猪，胜过喜爱人的灵魂、看重自己灵魂的人，就这样失去了本可以成为他们自己生命的救主的基督。他们看重自己的财物，却轻看在基督里面的那一切美好的盼望。

（2）那个灵魂得救的人，渴望跟随基督。他的同乡们惧怕基督，然而他却热爱基督；他渴慕与基督同在，正如那些其他被基督所医治好了的人们（2节）；他想要得到基督的保护，也想要得到基督的教导，他想要归荣耀于神，把赞美归于基督。他不愿在同乡的那些人中间，因为他们厌弃基督。“我的灵魂啊，不要与罪人同在！”但是，基督没有让他跟随自己；而是，让他回家去，把基督在他生命中所行的大事，向人们显明；从而，他可以成为对他们的祝福，使他们明白神的恩典。有时，我们需要放弃自己在属灵上的安慰和便利，来服事世人、使他们的灵魂得益。

40-56节

基督被格拉森人赶走了；他们厌烦基督，让基督离开他们。但是，当基督渡过海（湖）这边、返回加利利的时候，许多加利利人在这边高兴地迎接他、等候他（40节）。如果一个地方的人们不愿意接受基督的恩惠，那么，会有另外一个地方的人们愿意接受基督恩典。如果在格拉森，人们不愿意聚集、欢迎基督，那么在加利利，则会有许多人聚集、簇拥基督，归荣耀于基督。当基督在海对面做完了工作以后，在海这面又有了新的工作。人若愿意做良善的工作，就一定不会缺乏良善工作的机会。“你们常有穷人与你们同在”。

这里我们看见两个互相交织的神迹，正如马太福音与马可福音中所记述的：——睚鲁的女儿复活，以及，患血漏的妇人被医治好。

I。一个管会堂的、名叫睚鲁的人，来祈求基督，去医治、拯救他的女儿。他女儿病重，快要死了。睚鲁的祈求非常谦卑、敬畏；他虽然是管会堂的人，但却俯伏在基督的脚前，把基督当作是执掌权柄的人。他的祈求极其迫切。他请求基督到他的家里去；他没有百夫长那样的信心，或者根本就没有想到，基督在远处的一句话语，就能够使神迹成就。然而基督没有拒绝他的要求；他与睚鲁同去。强壮的信心应当受到称赞，但软弱的真诚信心也不会受到拒绝。在病人和将死之人的房间里，是多么需要基督的同在。当基督前去的时候，有许多人同往；他们中间有的是出于好奇、想要看个究竟，还有一些人则是出于对基督的情感与尊敬。只要我们是在职分的道路上，就不应抱怨人群拥挤。

II。在路途中，有一个患了血漏的妇人，悄悄地祈求基督的医治。在这之前，这个病使她的身体备受长期折磨，也使她为此花光了一切积蓄，但却毫无办法（43节）。她的这个病，使她羞于启齿；因此，她混迹在跟随基督的人群中，——这样，她就不会引人注目。她的信心极其强烈；她毫不怀疑，只要碰着基督的衣裳缝子，就能够从基督那里得到医治的能力与功效。她把基督看作是恩典的泉源，知道基督那里有取之不尽的恩典。许多贫穷、困窘、可怜之人的灵魂就是如此，在基督那里得到了医治、帮助、拯救；然而他们在人群中，很少有人会注意到他们。这个妇女一碰到基督，就立刻得到了医治、痊愈（44节）。信从基督的人，与基督之间有着令人安慰的交通；他们与基督的甜蜜交通往往也是隐秘的——这是世人所不认识的属灵粮食，是外人所不明白的喜悦。

III。基督发现了这个妇人；荣耀归于基督；这个妇人也因着信心而得到主的荣耀。

1. 基督注意到有人从他这里得到了医治（46节）。那得到基督医治的人，必须要坦然承认；因为基督知道这事。基督的话语，并非是在抱怨这件事情，也不是在说他的能力因此而减少；相反，基督的态度是欣喜的；他愿意有能力从他这里出去，在人的生命中行良善之事。基督的能力，正如太阳的光与热，令人温暖、给人力量。基督的能力，如同一个恩福满溢的恩典泉源，是永不枯竭的。

2. 那个可怜的病人承认此事，承认自己在基督那里所得到的益处（47节）。她俯伏在基督的面前。我们在基督面前无可隐藏；所以，我们要把我的心倾倒在他的面前，把我们的罪和苦难，也都交在他的手里。她站兢地前来，然而同时，她的信心是巨大的；她的信救了她（48节）。一个人的信心，可能是卑微、谦卑、站兢的，然而却是真诚的、得救的。她在所有人的面前，承认自己摸基督的衣裳繸子；因为她相信，这一定会使她的疾病得医治；事实也的确如此。所有从基督那里得到医治的人，都应在人面前见证基督的大能与恩典。

3. 伟大的医生把确据的安慰赐给那妇人（48节）：——“耶稣对她说，女儿，你的信救了你，平平安安地回去吧。”

IV. 基督对睚鲁的鼓励。虽然报信的来说，他的女儿已经死了；但是，基督对睚鲁说：“不要怕，只要信”。我们在基督里面的信心，应当是巨大的，正如我们对基督的热忱，也应当是巨大的。人若愿意为主基督做一切事情，那么，他也能够信靠基督，倚靠基督在他自己的生命中做出那些伟大的、超出人所思所想的奇妙事情。

V. 基督使睚鲁女儿复活之前的预备。1. 基督选择的见证人。有很多人跟随着基督，但是，或许由于他们嘈杂喧嚷，不适合进入睚鲁这个悲哀的家庭，所以，基督没有让他们进来。这并非是由于基督不愿意有很多人来见证这复活的神迹，——因为基督使拉撒路复活、以及寡妇儿子复活的时候，都是在大庭广众、众目睽睽之下进行的。基督只带了三名最亲近的门徒，彼得、雅各和约翰。他们和孩子的父母一同见证了基督使死人复活的神迹。2. 基督告诉孩子的亲人朋友们，不要哭泣。这些人都在为她的死而非常伤悲。看起来，她不仅是父母所挚爱的，也是所有邻舍与朋友们都喜爱的女孩。但基督对他们说，不要哭；她并没有死，只是睡着了。基督的意思是，这个孩子并没有永远地死去，因为基督很快就要使她复活；——所以，对于亲戚朋友们来说，她就像是睡着了一样。然而基督在这里所说的话语，也适合于一切去世的基督徒们。因而，我们不应当像那些没有指望的人一样，为我们去世的主内弟兄姐妹哭泣；死亡，对于基督徒来说，就像是香甜的睡眠一样；他们不仅歇了地上劳苦的工作，而且，他们必将从死里复活，并进入那永远的荣耀之中。基督的话语，对这些悲伤之人本应是何等大的安慰；然而，他们却罪恶地嗤笑基督，就像猪嗤笑珍珠一样。他们嘲笑基督把死亡之人称为睡了的人；从而显明，他们甚至不熟悉旧约圣经（因为旧约中常常这样称那些属神之人的去世为睡了）。但是，他们的恶，却反证出这件神迹的荣耀；他们的嗤笑，恰恰说明了那个女孩的确是死了；因此，除了神的大能以外，没有人能够使这个死人复活。基督没有用言辞回答他们的嗤笑，而是以实际行动向他们显明神的恩典与大能。我期望，他们从这件事情中悔改、归向基督，再也不会嗤笑基督所说的任何话语。

VI. 女孩的复活。（54、55节）：耶稣拉着她的手，呼叫说，女儿，起来吧。

她的灵魂便回来，她就立刻起来了。耶稣吩咐给她东西吃。正如新生的婴儿一样，那些在属灵中重生的人，也渴望属灵的粮食，这样才可以得力、成长。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

路加福音

第九章

本章有，I。基督差遣使徒们，让他们出去传道，并且行神迹以证明所传之道（1-6节）。II。希律惧怕基督（7-9节）。III。使徒们回到基督这里；基督与他们退到野地；但仍有许多人跟随他们；基督用五饼二鱼喂饱五千人（10-17节）。IV。基督与门徒们谈话，告诉他们自己将要受难，以及，他们也将要为主承受苦难（18-27节）。V。基督变化形象（28-36节）。VI。被鬼附的孩子得到医治（37-42节）。VII。基督再次告诉门徒们，自己将要受难（43-45节）。VIII。基督告诉门徒们，不可为自己有野心（46-48节）；不可垄断奉基督名赶鬼的事情（49、50节）。IX。基督责备门徒们，要求他们不可憎恨撒玛利亚村庄的人（51-56节）。X。基督对一些想要跟随他之人的回答；这些人虽然要跟随基督，但却不是真心的、不是热忱的（57-62节）。

1-9节

I。基督差遣门徒们去传神国的福音。这时，十二个门徒们已经很熟悉基督的教导，明白神的恩典与教义，并能够把基督的教义教导给别人。因而，他们要分散到各处去，传讲神的国度；因为弥赛亚的国度即将要被建立起来，所以，百姓们应当知道神国度的属灵性质，并且要渴慕并寻求神国的利益与荣耀。基督门徒们所要传讲的神国之道，与文士法利赛人所教导给百姓的教义，是在本质上不同的；是令百姓们惊讶的；是充满了神的恩典与大能的。因此，为了使他们的传道得到确据的明证，为了使他们所说的话语得到百姓的信任，基督赐给他们行神迹的能力（1、2节）；基督赐给他们权柄赶鬼，使他们能够医治人的疾病。基督将要彻底地击败黑暗的国度与权柄，因此，他也把能力赐给使徒们，使他们胜过魔鬼。基督差派他们，使他们向百姓行良善之事，使他们受到百姓们的欢迎；他们不仅将要赢得百姓们的头脑中的认可，更要赢得百姓们心灵中的热爱。这就是基督给他们的使命。

1. 这时，基督指示他们，应当怎样出去传道。（1）他们不要看重自己的外表，不要故意穿着很体面的衣饰，不要用自己的外表来吸引人；而就要像平时的朴素的样子。行路的时候，不要

带拐杖，和口袋，不要带食物，和银子，也不要带两件褂子。（2）他们必须要完全地依靠神的意旨安排，期待会受到百姓的接待，使他们生活的基本条件能够得到满足。他们不要带上多余的钱粮，好像他们很担心衣食似的。基督愿意他们在百姓那里得到接待、得到物质上的供应。（3）他们不可频繁地更换自己住宿的地方；——而是，到了一个村庄，就一直住在接待人的家里（4节），直到起行的时候。他们不要觉得自己住在那里，好像招人厌烦似的；不，约柜在哪里，就会把祝福也带到哪里。“你们一直住在那里，这样，百姓们就知道到哪里能够找见你们；朋友们知道到哪里可以服事你们；而你们的敌人也知道你们并不以自己为耻，也不惧怕他们”。（4）他们必须要以来自于神的权柄对待百姓们；若有人愿意接待他们，就对他们说安慰与福音的话语；——但是，“如果有什么地方不愿意接待你们；如果那里的官长不愿意让你们进去，或是威胁要迫害你们；那么，就离开他们，不要与他们纠缠，不要强迫进去，不要白白冒险，而是，把他们交在神的审判之手中；跺去你们脚上的尘土，以此作为对他们的见证”。这跺去的脚下尘土表明，福音的使者曾经来到他们中间，但是，却没有得到他们的接待；神愿意把恩典与和平赐给他们，然而，他们却不愿意接受；这些尘土就是证明；他们将要在自己的罪恶之中灭亡，他们的血将要归到他们自己头上。跺去你们脚上的土，离弃那个城，不要再与他们发生任何关系。

2. 门徒们按着基督的吩咐，出去到各处去传道（6节）。他们离开基督，然而仍然有基督的属灵同在；基督的眼目仍然在看顾着他们；基督的膀臂仍然在保护着他们；基督使他们的工作进行顺利。他们走遍各城各乡，传讲福音，医治疾病。他们的工作与他们的主是一样的；——他们对百姓的身体与灵魂行良善之事。

II. 希律的烦恼和惧怕。百姓中彼此传说着基督的大能。基督的神迹、能力与权柄，令人惊奇地、也令人信服地证明了，他就是那所预言的弥赛亚；这些清晰无误的、确确实实的实际证据，超过了千言万语。基督不仅能够自己行神迹，而且，他能够赐人权柄，使门徒们也行神迹；这更加使基督的声名远扬；正如太阳的光，因着地面的反射而更觉耀眼一样。那些基督的门徒们，都是一些地位低微、贫苦、没有什么学识和能力的人；然而，因着基督的恩赐，他们如今都成为很有能力与恩慈的人（使徒行传4章13节）。这本身就清楚地显明了基督的神性。当百姓们看见，那些门徒们奉基督的名行神迹、医治疾病的时候，他们都非常希奇。

1. 百姓们都在猜测，基督的身份是什么；尽管他们的想法是错误的，但都是想要对基督表达尊敬；他们都觉得基督是从那另一个世界来的；有的人说基督是施洗约翰复活了；有的人说基督是某个从前的先知；又有人说，他是以利亚显现（7、8节）。

2. 希律为此心中极度烦恼。当他听见关于基督的事情后，心中的罪责感就使他开始坐立不安。他几乎要肯定地认为，这个基督就是施洗约翰复活了。他以为自己杀了施洗约翰以后，就不会有人再来烦他；可是他错了；这个人或者是施洗约翰，或者是另一个像施洗约翰那样的人；——总之，神一定会为他自己存留见证人。希律想：“我该怎么办呢？施洗约翰已经被我杀了；这个人是谁呢？他是来继承施洗约翰的工作？还是要来给施洗约翰报仇？约翰给人施洗，这个人却不给人施洗；约翰没有行神迹，这个人却行了许多神迹；因此，看起来，这个人比施洗约翰更要可畏”。那与神为敌的人，一定会越来越多地看见自己的胆怯与失败。不过，希律想要见基督，看看这个人究竟是不是施洗约翰；可是，如果他仔细地调查一下，就会像那些成千上万的百姓一样知道，基督传道、行神迹的时间，比施洗约翰被砍头的要早得多，因此，基督不可能是复活的施洗约翰。

I. 关乎他自己：

1. “人说我是谁？”基督自己固然知道这个问题的答案，但是他愿意门徒们回答这个问题；从而，他们可以从别人的错误中，理解到自己得到基督的启示是多么幸福美好的事情。我们应当注意别人的无知与错误，这样，我们就可以为我们自己所知道的真理、所得到的基督启示，更加向神感恩。并且，我们要努力地帮助世人明白基督的福音与救恩，教导他们。门徒们把百姓们的猜测告诉了基督。牧师传道人们应当以平易近人的方式与百姓沟通，这样，他们就可以知道百姓心里的真实想法，并能够准确有效地教导、指引、责备、鼓励百姓。医生与病人的沟通越多，就越知道应当怎样处理病情。百姓中，有的人说基督是施洗约翰复活了，有的人说基督是以利亚，有的人则说基督是一个古时的先知。但是，他们说的都不对。

2. 耶稣说，你们说我是谁。彼得回答说，是神所立的基督。“我们知道你是神的基督，是神所设立的、神所膏的，是那所应许的弥赛亚，是永生神的儿子”。耶稣基督是神所膏、神所立的；——这对于我们来说，是巨大的、语言无法表达的美好安慰。基督是神所立的；这意味着，基督有着无可置疑的权柄与能力，能够完成他的使命，把我们从罪恶的深渊中拯救出来，并把永远的生命与荣耀赐给我们。门徒们这样回答以后，读者或许设想，基督会让门徒们去把这件事情广而告之；但是，没有。反而，基督告诉门徒们，不可把这件事情告诉人。这是因为，万事各有其时。当耶稣复活以后，当耶稣就是弥赛亚的事实显明以后，彼得将要在耶路撒冷大声宣告耶稣就是弥赛亚的事实（使徒行传2章36节）；然而此时，基督显明的时间还没有到。

II. 基督告诉门徒们，自己将要受难、死亡的事情；迄此为止，基督还很少对门徒们说过这件事情。现在，门徒们已经坚定地相信耶稣就是弥赛亚，所以，基督清晰地向他们讲述自己将要受难的事情（22节）。耶稣是弥赛亚的最大显明的证据，就是他的死与复活；因而，当时间到来的时候，门徒们就要向世人清清楚楚地宣告基督的身份与救恩；那时，基督将要坐在父神的右边，并将要差遣下圣灵（使徒行传2章33节）；所以，门徒们要耐心地等到那个时候，就要把“耶稣是弥赛亚”这件事情告诉全世界。

III. 并且，基督告诉门徒们，他们也将要经受苦难。他们不要想着怎样去避免基督所将要遭受的苦难，而是，他们必须要为自己所将要经历的患难作好预备。

1. 我们必须要以舍己、忍耐的态度，来面对一切事情（23节）。这是对殉道者的最好预备。我们必须要过一个舍己、谨守、吃苦、轻看世界的生活。我们不可沉溺于安逸与享乐，否则我们就无法为基督而忍受辛劳、艰苦、疲乏、贫穷。我们必须每天面对苦难而艰辛的生活；我们必须每天使自己习惯于这些事情，并从中顺服于神的旨意，学习到忍耐与谨守之心。从而，我们可以面对任何艰难险阻。我们常常在职分的道路上遇到十字架；虽然我们不应当不必要地去寻找麻烦、不必要地去自己给自己寻找苦难，但是，当十字架临到我们的头上的时候，我们应当背起它们；我们应当背着这十字架来跟随我们的主基督；我们应当在患难中谦卑地努力，尽力争取最美好之事的结果。

2. 我们对自己灵魂之得救与幸福的看重，必须要远远地胜过我们对世俗事务的挂虑。（1）人，如果由于喜爱自己在这世上的产业、人身自由、权力、地位、性命，而离弃基督与真理，恣意违背良知，犯罪悖逆神；那么，他不但得不到任何真正的利益，反而会面对无限的损失。那想要救自己生命的人，却失去了自己的生命，失去了那价值无限宝贵的灵魂。（2）我们必须坚定地相信，如果我们为了基督、为了我们的信仰而失去了我们的生命，那么，我们必会得到语言所无法表达的极大益处；当我们与义人一同复活的时候，我们将要有一个新的、永远的生命。（3）如果我们离弃了基督，我们在这个世界上所得到的一切所谓“好处”，都不能弥补我们所失去的永恒利益，更不能挽回我们灵魂的丧失；我们的灵魂将要与天国无分（25节）。如果我们为了在这个世界上得到财富、荣耀、欢愉，而拒绝基督，那么，我们也就失去了永恒中的益处；我们会最终被赶到外面的黑暗中；那时，我们在这个世界中的各样所得，还有什么益处呢？马太福音与马可福音中，都讲到了灵魂的丧失；而在这里，则强调了自我的丧失。这清楚的说明了，我们的灵魂就是我们的自我。我们真正的利益、或损失是什么，在于我们灵魂的利益、或损失是什么。如果我们的灵魂永远沉沦了，落在罪责的重压之下，落在罪恶的堕落光景之中，那么，我们的自我也就彻底没有希望了。如果灵魂悲惨，那么身体不可能幸福；但如果身体在这个世界上遭受苦难、逼迫，灵魂却仍然能够永远地幸福。如果人被赶出去、赶到那外面的黑暗里，如果人被永远地惩罚，如果人的灵魂落在基督的公义审判惩罚之下，如果他失去了那一切来自于神的祝福，那么，他还有什么好处呢？他还有什么指望呢？

3. 因此，我们必须不可以基督和他的福音为耻；也不可因我们信仰所受到的逼迫与毁谤为耻（26节）。无论是谁，若以基督和基督的话语为耻，那么，人子也必将公义地以那人为耻。如果，当一个人需要起来见证基督的服事与荣耀的时候，他却由于基督福音被毁谤而胆怯地否认基督，那么，当终极审判日的时候，当他的案件显明在神的审判台前的时候，基督也必将以那人为耻。面对这个胆怯懦弱的、属世的、苟且的灵魂，基督会说：“这个人不是属我的百姓；我不认识他”。正如基督现在是谦卑的，但以后必将被高举；同样，属基督的人也将要如此。只有那些愿意与基督一同受苦的，才能够与基督一同掌权；而那些在心里害怕羞耻与患难的人，则必将与基督的荣耀无分。基督在这里讲到了，他荣耀地再来时的光景。（1）他将要在他自己的荣耀中降临。这一点在马太福音与马可福音里面没有提到。基督将要以中保的荣耀来到；父神的荣耀也都在他的身上，就是在创世以先他与父神同在的荣耀。约翰福音17章4、5节：“我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了。父阿，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀。”父神将要把一切荣耀放在基督的身上，就是基督坐在父神右边的荣耀；父神要把教会交在基督的手里，使基督作教会的永远的头；基督是神一切荣耀的光辉，是圣徒一切荣耀的源泉。这是基督自己的荣耀。（2）并且，基督将要在父神的荣耀中、与父同在的荣耀中降临。父神将要借着基督审判世界，把一切审判的权柄都交在基督手里；因此，父神要宣告说，基督是神荣耀所发出的光辉，是神本体的真像。（3）而且，基督将要在圣天使的荣耀中降临。众天使将要显明出来、事奉他，使得基督的到来显得极其庄严宏伟。若我们相信这些事情，那么，我们一定永远也不会以基督为耻、不会以基督的话语为耻。

最后，基督鼓励他们，要勇敢地面对前面的艰苦与苦难（27节）；基督确定地告诉门徒们，神的国度很快就要来到——尽管有许多反对和阻挠的力量。虽然人子的再来会是很远的时间距离，但是，神的国度将要很快就显明在他们面前；“这里有人活着就能看见神的国度”。当门徒们看见圣灵大大地浇灌下来的时候；当他们亲眼看见，福音快速地传遍各处各方的时候；当他们看见，外邦人的国民欢喜地领受福音的时候；——他们就是看见了神国的降临。

一起；世上一切信从基督之人、圣徒们，也将会很快这样与基督同在。

4. 这里讲到了，摩西与以利亚同基督的谈话内容。这两位旧约中伟大的先知，与基督谈到了他的去世，就是他在耶路撒冷将要成的事。（1）基督的死亡，在这里被称为去世，离世，出去。摩西和以利亚讲到这一点，使此事的成就更为清晰。圣徒们的死亡也是离世、出去；他们就如同离开这个世界的埃及一样，从为奴之地离开，得到释放。有人认为这里也指到了基督的升天；正如以色列离开埃及的时候，是得胜地离开一样。基督得胜地从地上升到天上。（2）这是基督将要成就的事情；是已经预先设定的；是出于神不可改变的旨意。（3）基督必须要在耶路撒冷成就这件事情，尽管他平时的居住地是在加利利；基督的那些最大、最顽固的敌人都在耶路撒冷；他们坐在犹太人公会的位子上，审判先知。（4）摩西和以利亚讲到这些事情，表明了，基督的受难以及进入荣耀，是摩西和众先知所曾经预言了的。见（路加福音24章26、27节）（彼得前书1章11节）。

（5）我们的主耶稣基督，即使在变化形象、荣耀显现的时候，也愿意谈论他的死亡与受难。这教导我们，应当时常思考死亡，正确地看待死亡；死亡是我们每个人都要经历的；我们即使在这个世界上得到最大荣耀的时候，也必须记得，我们在这世上没有长存的城。

5. 路加福音这里记述了一个其他福音书中所没有记述的细节。一开始的时候，门徒们都很困倦，在打盹。彼得、雅各、约翰这三个门徒，在基督的极大荣耀显现的时候，却在困倦；正如他们后来在客西马尼园的时候，当基督处于极大痛苦煎熬的时候，他们也在困倦；由此可见，人性是多么软弱，即使在最好的人中也是如此。他们多么需要那来自神的恩典。没有什么，比基督的荣耀与苦难——尤其是在程度最大的时候，更应当让门徒们儆醒；可是，在这两次经历中，门徒们都在困倦打盹。我们何等地需要切切祷告、恳求神的恩典，使我们不仅活着，而且儆醒、振奋！然而，在这个天上异象显现的重要时刻，门徒们应当见证；所以，他们很快就完全清醒过来了。他们清楚地看见了这奇妙而宏大的异象，并且，将要对世人述说、见证（彼得后书1章18节）。

6. 当摩西和以利亚要离开的时候，彼得说，“主啊，在这里真好，我们应当建三个帐棚”。我们常常体会不到恩慈的可贵，直到我们快要失去恩惠的时候；我们也常常不渴望一直持续地得到恩慈，直到恩惠即将离我们而去的时候。彼得说这话，他并不知道他在说什么。如果有人想说，在这地上给那些属天的、荣耀的圣徒建帐棚，那么，他们就是不知道自己在说什么；圣徒的家，在天上的国度里；在那里，有他们的亭阁楼宇；那里是他们的家乡，是他们切切渴慕归向的地方。

7. 路加福音这里也有一些关于云彩的专门细节记述。云彩覆盖了门徒们；他们进入云彩的时候，心里面敬畏和惧怕。这云彩代表了神之同在的特殊记号。古时，神就是这样以云彩覆盖会幕以及圣殿，来表明他的同在。当云彩覆盖会幕的时候，摩西不能进去（出埃及记40章34、35节）；当云彩充满圣殿的时候，祭司们不能站立事奉（历代志下5章14节）。这云彩的荣耀如此宏大可畏，彼得、雅各、约翰当然会非常敬畏而惧怕。然而，当任何人与耶稣基督一同进入神的荣耀中的时候，都不需要害怕；因为，基督必能够安全地带领他们，使他们平安地来到神的面前。

8. 天上有声音向门徒们说话。马可福音对此的记述不如马太福音的内容更为详细。——“这是我的爱子，你们要听他”。基督是父神所喜悦的；我们在基督里面，得到神的接纳。

最后这里强调了，使徒们暂时没有把这经历和异象告诉任何人。直到基督是神儿子的证据被清晰显明的时候，直到基督被钉十字架、第三日从死里复活的时候，直到圣灵大大浇灌下来的时候，使徒们将要把这些事情对一切世人讲说。正如，有的时候应当大声说话、宣告，有的时候则需要沉默。万物各按其时成为美好。

37-42节

基督与门徒们下山的时候，有许多人来簇拥他们。这里记述了一件事情，虽然比摩西当年下山的时候要好得多，但也迫切需要基督的帮助。当智慧良善人退到安静地方的时候，他们应该想想，是否在公共的服事、事务中，需要他们的帮助与管理。

这里我们看见，1. 百姓多么热切地前来迎接基督。基督仅仅是离开了很小一段时间，人们就如此迫不及待地来到他的面前，渴慕与他在一起。就像其他时候一样，人们跟随着基督；这正如旧约圣经所预言的——民众们要聚集在他的周围。2. 一个被鬼附的孩子的父亲，恳切地祈求基督帮助（38节）：“夫子，求你看顾我的儿子，因为他是我的独生子。”这是一个非常谦卑的祈求：“求你看顾他”。基督的看顾，足以使我们的一切事情都尽皆顺利。让我们把自己以及儿女们都放在基督的手中，求他看顾。他在祈求中说“这个孩子是我唯一的儿子”。人如果有许多儿女，那么，一个儿女有苦难，或许还不如这个人这样痛苦。但他应当在神的爱里面得到安慰；因为神把他的独生子赐给了我们。3. 这个孩子的光景是多么可怜（39节）。他在一个恶鬼的掌控之下；这个病比自然的身体疾病还要可怕；他会突然地喊叫起来；他的阵阵尖叫，一定让温柔的父亲非常伤心。恶鬼压迫着他、撕裂着他、击伤着他。啊，在这世上的一切世人生命中，充满了多少苦难与痛苦！然而，那愿意到基督这里来寻求帮助的人有福了。4. 门徒们信心的软弱。虽然基督把能力赐给他们，使他们可以胜过污鬼，但是，他们不能够把这个恶鬼赶出去（40节）。他们或是出于不信基督赐给他们的大能，或是不信基督赐给他们的使命，或是由于没有恒切的祷告；因而基督责备他们，应当切切祷告。“这又不信又悖谬的世代”；这既是针对所有世人说的，也是针对门徒们说的。“你们为什么不对我所赐给你们的使命与能力充满信心呢？”5. 基督的医治是多么大有功效（42节）。基督为我们所做的事情，是门徒们所不能做的；基督斥责那污鬼。恶鬼把孩子摔在地上，好像要把他撕成碎片似的；但是，基督的一句话就使他痊愈了。基督把孩子交给他的父亲。当我们的儿女从病中痊愈的时候，我们必须要把他们当作是从死里复活一样；从基督的手中得到拯救，是多么地令人安慰。“来，把你的孩子带走吧，应当存着感恩的心；这个孩子，是从基督手中得到新生的；要好好照管他，但是不要把全部的心放在他身上、以他为你终极的归依”。父母应当从基督的手中接受自己的儿女，并以慰藉的心，把他们交托在基督的眼目与看顾之下。

之下更加安全。

2. 耶稣基督知道他们心里的想法（47节）。基督知道我们每一个人的心思意念，并且留意我们心里面的所思所想。因此，我们要管住自己的心，因为神鉴察我们里面的真实光景。

3. 基督教导门徒们，应当寻求那谦卑、安静的荣耀，而不是那野心的、躁动不安的虚荣。基督领一个小孩子来，让他站在自己旁边（47节）。基督总是对小孩子们存着温柔友善的心。基督以这个小孩子，为门徒们的榜样。（1）他们应该效法这小孩子的性情；温柔、安静、心态柔和。不要羡慕那些世界里的虚浮荣华，也不要渴望那些属世的地位名望，而是要在内心里面轻看这世界，就像这个小孩子的心一样。他们不要彼此争竞，不要争名夺利，就像这个小孩子一样。他们应当甘心作最小的，应当愿意在任何卑微的事情上做出自己的贡献，应当愿意屈尊做任何卑微的良善之事，做任何服事的工作。（2）他们应当知道，这才是赢得弟兄尊敬的正确方式；那爱基督的人，会喜爱他们这些谦卑的人，因为他们效法基督的样式，谦卑顺服；并且，基督将要善待那些善待他们的人，就像善待那些善待基督自己的人一样。无论是谁，接待了这个小孩子，就是接待了基督，就是接待了那差基督来的。福音的传道人，应当像这个小孩子一样谦卑、温柔、安静。这是何等大的荣耀；——那接待了他们的人，就是接待了基督，接待了神自己。在这世上，人还能有什么荣耀，是比这个荣耀更大的呢？愿我们都来作基督的使者，来作基督面前的小孩子。这个荣耀，是属于基督一切的谦卑门徒们的；在基督门徒们中，最小的，就是那最大的。

IV. 门徒们看到一个奉基督名赶鬼的人，想要禁止他，因为他不和他们在一起。但是，基督责备门徒们，告诉他们，不可禁止他。那人不是十二门徒、或是七十门徒中的一员，而是一个听见基督讲道、并且信靠基督的不知名的人。1. 这个人虽然归荣耀于基督，虽然对人行良善之事，虽然抵挡撒旦的国度，但是没有和那些门徒们一起来跟从基督。他与那些门徒们分别开，不与他们待在一处。2. 耶稣基督责备门徒们。耶稣说，不要禁止他。因为不敌挡你们的，就是帮助你们的（50节）。“他的心意与你们是一样的；只是，由于他自己心里才知晓的原因，所以他没有来和你们在一起；虽然他的路径现在和你们不同，但是，他和你们终将在目的地相遇；你们不要禁止他，而是要去鼓励他。你们做的传道服事工作固然是好的，但这并不意味着他所做的是不好的。因为不敌挡你们的，就是帮助你们的；所以，你们应当善待他”。我们在这个世界上的敌人很多，朋友很少，因此，我们就更应该珍惜朋友。有很多人，虽然不和我们在一起，但却是基督的忠心信实的仆人，是被基督所悦纳的。见（马可福音9章38、39节）。可叹：——如果，所有的基督徒们都认真地看待这里的经文，正确地对待这些经文，那么，教会的多少悲哀之事都本可以得到避免！许多人，表面上号称自己与基督的关系很亲近，口头上把基督当作是自己做各样事情的名义和出发点，但是却违背基督在这里的清楚教导！

这段事情是路加福音单独记载的，没有在其他福音书中记述；这件事情，在这里有重要的承上启下的作用。在前面，基督刚刚责备了门徒们，不可阻止别人奉基督的名传道赶鬼；而在这里，基督责备门徒们，不可把那些不信的人置于死地。无论是出于骄傲之心，想要垄断福音、垄断传福音、垄断教会；还是出于逼迫之心，想要迫害那些不信从自己的人；这些事情，都是与基督的心意相悖的，是与基督的信仰教义相悖的。

I。耶稣基督定意要成就他拯救与救赎的使命。我们在这里看见，（51节）：“耶稣被接上升的日子将到，他就定意向耶路撒冷去。” 1. 基督的受难与死亡，是按着所定的时间。基督事先就清楚地知道那时间，清晰地预见此事；然而，基督并不躲避此事，而是仍然忙碌地向百姓传道、传福音，把神国之道告诉他们。2. 当基督预见自己的受难与死亡的时间近了的时候，基督也透过这些事情，看见他得荣耀、被接上升。他将被接在荣耀里，接到高天上，接到父神右边的宝座上。（提摩太前书3章16节）：“大哉，敬虔的奥秘，无人不以为然，就是神在肉身显现，被圣灵称义，（或作在灵性称义），被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。”摩西与以利亚讲到了基督的离世，因而使基督的死亡不再令人可怕；而基督更看见了那荣耀的前景，从而使得前面的路更加令人盼望。一切基督徒们都应当如此看待自己的死亡；他们的离世，也就像是被接上升一样；他们要被接到高天之上，与基督同在。当他们接近死亡的时候，应当抬起头来，知道他们得赎的日子近了。3. 因此，基督定睛于前面的喜乐与荣耀，定意地向耶路撒冷走去；耶路撒冷，就是他将要受苦与死亡的地点。他全心定意地前往，心中没有一丝一毫的犹疑和动摇。他一直往耶路撒冷走去，而不再在各城各乡逡巡。他欢欣地、充满勇气地走向那里，尽管他知道前方所将要面临的痛苦患难。他的面庞坚定如同燧石；他心里知道，他不仅将要称义，而且更要得到荣耀；不仅不会跌入永远的深渊，而且更会升到高天之上。如果我们由于患难而退却，由于为基督所将要受的苦难而胆怯，那么，我们在基督面前将要何等羞愧！——基督为了我们的救赎和拯救，虽然面对前方的痛苦、反对和逆境，却仍然毅然决然地向前走去。

II。撒玛利亚人的村庄不愿意接待基督。1. 基督对他们非常友善。他先差遣信使、几个门徒前去，有所预备；这是为了不惊动撒玛利亚那里的人，不让他们因基督一行人的到来而感到惊讶或不便。基督让他们在前方预备，不是为了什么豪华的排场，而是为了便利。2. 撒玛利亚人的不友善（53节）。他们不愿意接待基督及其随行的人。基督本可以慷慨地付资，对他们行良善之事；基督更可以对他们传道、讲神国的福音，——正如基督以前所曾经对撒玛利亚人做过的事情那样（约翰福音4章41节）。若他们愿意接受基督的福音，基督本可以成为他们所能够得到的最大的祝福；然而，他们却不愿意接待基督，不让基督进他们的村子。——这，就是基督福音与福音传道人们在这个世界上所经常遭遇的情况。这里，撒玛利亚人不接待基督的具体原因，是因为基督和随行的人们正在往耶路撒冷走去。撒玛利亚人与犹太人之间一直在为应该在哪里敬拜神而争论不休（约翰福音4章20节）；他们之间的不睦如此严重，以至于他们互相不想有什么来往（约翰福音4章9节）。而这些撒玛利亚人此时一定尤其对基督生气；因为基督是一位备受尊敬的夫子，如今却要上耶路撒冷的圣殿去。

III。雅各与约翰对此事的反应（54节）。他们听见这个事情后，就问基督说，主啊，请让我们吩

咐从天上降火下来，烧灭他们。

1. 在这其中，显示了他们有一个信心。（1）他们相信从耶稣基督那里能够得到极大的能力。尽管基督从来没有给过他们这个“烧灭人”的使命，但他们相信，基督能够使他们有能力，以话语的力量，从天上降下火来。他们相信，他们奉基督之名所说的话语，能够成就。（2）这也显示了他们对基督的荣耀有着极大的热忱之心。他们觉得，基督到各处都行奇妙的良善之事，而现在这些撒玛利亚人却非常傲慢无礼；因此，他们的心里面都很愤怒。他们不愿意看见，主的名被人蔑视。

（3）这也显明了他们的顺服之心。他们没有自作主张一定要这样去做；而是，询问基督，这样做是否可以。如果没有基督的允许，他们是不会这样做的。“主啊，你让我们这样做吗？”（4）他们尊敬从前先知所行之事的先例。列王记下1章10、12节记述了，先知以利亚曾经两次从天上降下火来，烧灭了那些罪恶、顽梗、狂傲的亚哈王的军兵。雅各和约翰觉得，有了这个先例，他们或许也可以做同样的事情。许多从前的、良善之人所作的事情，常常被后人误用，被当作借口，来为我们自己做的事情辩解；但是，实际上，其中并没有可比性；——事情的性质是不同的。

2. 尽管雅各、约翰心里的想法或许有点道理，但是，他们的错误却是更主要的部分。（1）这并不是第一次——事实上，以前有很多次——基督被人拒绝；基督曾经被拿撒勒人推出城外，曾经被格拉森人央求离开他们；但基督从没有表示过要立刻惩罚他们，而是都忍受了他们的藐视与无礼。

（2）这些拒绝他的人，是撒玛利亚人；他们本来就对犹太人的感情不好，也不像其他犹太人那样知道基督的名声，以及基督所作的许多恩惠与良善之事。（3）那个村子里，或许只有少数一些人拒绝基督；而很多人并不知道基督要来的事情。否则，也许会有很多人出来迎接和接待他们。义人难道要与恶人一同灭亡吗？（4）他们的主耶稣基督，从未想要从天上降火、来立刻烧灭什么人；即使当那些法利赛人要求基督从天上显一个神迹的时候，基督也没有同意他们（马太福音16章1、2节）；现在，雅各约翰为什么觉得基督会让他们这样做呢？（5）以利亚的例子并不适用于这里。以利亚受差遣，是为要显明律法的可畏，是为要见证亚哈王偶像之罪的罪恶，是为要惩治那些罪恶、顽梗、刚硬的罪人。但是，基督来到世上，是要拯救世人。

IV. 基督对雅各、约翰的责备（55节）。基督转过身来，义正词严地责备他们；基督会责备、批评他所爱的人，尤其是当他们在热忱的情绪下做出错误事情的时候。

1. 基督指明他们的错误：“你们的心如何，你们并不知道”。（1）“你们并不知道，在你们的内心中潜藏着多少罪恶的心思意念；你们也不知道，在你们的心中，有着多少骄傲、急躁、以及个人的复仇之心；这些都隐藏在你们对主的热心之下”。在良善人的心里面，也潜伏着许多败坏，而他们自己却不自知。（2）“你们也不知道，你们所应当有的良善心思意念，应当是什么。你们还不明白基督的心意，也不明白基督徒的信仰宗旨应当是什么。难道你们不知道，应当爱你们的仇敌，为那咒诅你的人祝福吗？难道你们不知道，应当为他们祈求天上的恩典，而不是从天上降火在他们身上吗？你们并不真正知道，你们所传讲的福音的含义是什么。你们不应当在那捆绑、可畏、死亡的宗旨下，而是应当在那爱、自由与恩典的主旨中；福音宣告了对世人的美好、平安的心意；这是你们所应当祈求的；而不是相反。”

2. 基督向他们指出，他所要带来的信仰是什么（56节）：人子来，不是要灭人的性命与灵魂，而

是要拯救人的性命与灵魂。基督所传讲的圣洁信仰，是要以爱与甜蜜的方式传播；在基督里面，每一件事情都是令人喜悦的、令人爱戴的；基督信仰的传播，不是以火与剑，不是以血与屠杀；而是，以医治的神迹；——并不是以灾祸和毁灭的神迹，就像以色列出埃及的时候那样。那些以暴力和逼迫来对待一切与自己意见不同、路径不同之人的，他们心里没有福音的灵。基督来，不仅是要拯救人的灵魂，也要拯救人的性命；——基督行了许多医治的神迹就是明证。基督要求，他所有的门徒们也应当如此；他们应当对一切人行善；应当尽一切力量，以良善的心，来对待所有人；他们不应当伤害任何人。他们应当用慈绳爱索，把人吸引到教会里面来；而不是用暴力的木棍，或是舌头的犀利言语，来把人逼到教会里面去。

V. 基督与门徒们离开这里，到别的村庄去了。基督不但没有惩罚那个村子里面的人们的无礼拒绝，反而，安静地、平和地离开了那个地方，到另一个村子去寻找歇脚之地。当我们遇到很强的反对逆流的时候，有时我们可以暂且明智地避开，而不是与之争竞、硬碰硬。若有人对我们无礼，那么，我们不必报复，而是，可以看看别的地方是否有人愿意对我们友善。

57-62节

这里记述了三个想要跟随基督之人的情况，以及基督对他们的回答。前两个人的情况，我们曾经在马太福音19章21节看见过。

I. 这里的第一个人是一个看起来非常热心想要跟随基督的人，但是，他的心态比较急躁、匆忙、鲁莽，而不是经过深思熟虑、计算过代价的。

1. 他对基督说了一句非常大胆而热情的话（57节）。当时，他们正在往耶路撒冷走去；人们都期待着，基督马上就会在耶路撒冷那里显明荣耀。其中一个人对基督说，主啊，无论你到哪里去，我都会跟随你。这个决心与热情，如果是真实的、真诚的、实际的、深思熟虑的，那么，的确是每一个真正信从基督之人所应当有的决意；无论羔羊到哪里去，他们都跟随着（启示录14章4节）；——即使经过火与水，监狱与死亡，也要始终跟随基督。

2. 基督给这个人以必要的警告；基督没有应许他说，会在这个世界上得到什么好处，而是，恰恰相反，告诉他会经受贫穷与卑微之境；因为人子没有枕头的地方。

(1) 这指明了基督自己在这个世界上的贫穷之境。他来到这个世界上，不仅缺乏君王们所经常有的那些富丽堂皇的生活条件，甚至，他的生活如此简朴卑微，以至于，还不如狐狸有洞，飞鸟有窝。看我们的主耶稣基督为了而成为了何等的贫穷；他为我们而赎买了那无价的救赎与恩典，使我们可以因着他的贫穷而成为富足（哥林多后书8章9节）。那创造了万物的主，却在这个世上没有居住的宫殿和房屋，甚至没有枕头的地方，而总是居无定所。基督在这里称他自己为“人子”，因为他来到世上，成为血肉之躯，成为奴仆的样式。基督降生为人，不仅具有了我们的卑微样式，而且，是我们中间最卑微之人的样式；以此显明了，他对我们的爱；并且教导我们也应当圣洁地轻看这个世界以及其中任何虚浮之事，并渴慕和盼望那永远天国之中的一切美好。基督的屈尊之爱，显明了他的恩典与荣耀。基督如此贫穷，因此，一切属基督的百姓也能够因为在贫穷中得到成圣与甜蜜的安慰。使徒们都没有固定的居所（哥林多前书4章11节）；他们能够忍受苦难、患难、困境，因为他们知道，他们的主自己也是忍受贫穷、谦卑而卑微。见（撒母耳记下11章11节）。我们与基督的处境是一样的，这样，我们的心里就可以满足。(2) 这也是教导基督的一切门徒们，应当如此心甘情愿地忍受贫穷。如果我们定意要跟随基督，那么，我们必须放弃那一切属世的虚浮荣耀的想法；我们不要以为，我们的信仰会给我们在这个世界上带来任何好处；我们所盼望的，必须单单是那天国的美好，为此，我们必须甘愿舍弃这世上的一切。我们不要去向世人宣讲那些参杂的福音；不要把基督里的信仰与这个世上的任何世俗好处混合起来；基督在这里，把两者之间清清楚楚地分开了；因此，我们不要凭己意去把两者结合在一起。恰恰相反，我们必须期待着，若要进入天国，我们必须经过苦难，必须要舍己，必须要背起我们的十字架。基督告诉这个人，若要跟随他，那么，他必须期待什么；——他要居无定所，躺在冰冷、不舒服的地方睡觉；生活条件简朴鄙陋；受人蔑视。这就是跟随基督的代价；如果他不能承受这些事情，如果他不能舍弃那些世上的舒适与安逸，那么，就请他不要假装跟随基督。看起来，那个人听见了基督说的这话以后，就转身走了；但是，若有任何真心跟随基督的人，那么，请他们在心里仔细盘算、计算代价；——因为，他们在那永远国度中得到的一切美好，将要永远地、无限地胜过他们在这个世上所经历的任何困苦患难。

II. 这里是另一个人，看起来定意要跟随基督；但是，他恳求暂缓一些时间（59节）。基督首先呼召这个人；基督对他说，你来跟从我。前面的、那个自己主动来说要跟随基督的人，当他听见说跟随基督要吃很多苦的时候，现在或许已经离开了；但在这里，基督却主动呼召这个人，虽然他一开始看似犹豫，但仍然顺服了基督的呼召。从这里我们可以看出，基督在约翰福音15章16节所说的话是多么真实：“不是你们拣选我，是我拣选你们”。不在乎那定意的，不在乎那奔跑的（就像前面那个鲁莽急躁的人那样）；而在乎那施恩慈发怜悯的神，在乎那呼召人的神；是神的呼召，在人的心里大有功效地作工，改变人的生命与灵魂。

1. 这个人基督说：“主啊，容我先去埋葬我的父亲。我有一个年迈的父亲在家里，不能活很长时间了；他现在需要我的照顾；让我去在床边服侍他；直到他死以后，直到我向他尽了最后的职分以后，我就会来跟随你做任何事情”。我们在这里可以看见，有三个试探的事情，常常使我们不能来跟随基督。这都是我们应当儆醒小心的事情。(1) 我们常常会徒有基督门徒的名分，但却并不积极地来寻求、服事基督。我们常常以各种各样的原因，而在我们服事主的职分上懈怠拖延；我们常常不能够激励、勤奋起来，不能严格而持守地奉献自己。(2) 我们常常会在我们服事主的职分之事上不积极，总是想要拖到以后有时间的时候再来做。我们常常会以当下的困难和挂虑之事为借口，来推辞我们所应当做的服事主之事。我们总以为，等我们把手上的这件、那件事情做好了，我们就可以来在信仰中敬虔事奉；但是，当我们荒废了当下的时间、而不寻求服事主的时候，我们往往也就荒废了我们所有的一切时间。(3) 我们常常会以为，我们可以把对亲人的职分，当

作是我们不服事主的借口。这个借口听起来或许很有道理：“等我去埋葬了我的父亲；让我先去照顾我的家人；让我先去养育我的儿女；然后，我就会想着来事奉基督”。然而，在每一个真正基督徒的心中，必须要先求神的国、神的义。

2. 基督对他的回答（60节）：“让死人去埋葬他们的死人；你来跟从我。这世上的人，都是在生老病死；若他们的生命中没有神，那么，他们虽然是活着，却好像是已经死了一般；他们的生命，没有价值和益处；他们也没有服事神的愿望和渴慕；但是，你有服事的工作要做；你要去宣讲神国的福音”。这并不是说，基督要求所有跟随他的人、所有牧师传道人们、基督徒们，都不关心亲情；我们的信仰教导我们，应当待人恩慈良善，在家中应当敬虔，对父母应当尊敬。但是，我们必须不可把这些事情当作是借口，从而不服事神。如果，我们的至亲之事，在我们服事基督的道路上，成为对我们的拦阻；那么，我们必须应当像申命记33章9节所记述的利未人那样，因着我们对神的热忱，而忘记自己的父母。基督呼召这个人去宣讲神国的福音，因此，他就必须不要被这个世界的事务所缠累（提摩太后书2章4节）。当基督呼召我们去从事我们的职分工作的时候，当基督呼召我们去走上跟随他的道路的时候，我们就不应当与那属肉体血气的人商量（加拉太书1章15、16节）。我们必须顺服于基督的呼召，而不要以任何事情为借口。

III. 这里又有一个人愿意跟随基督，但是，他请求先去告别家里的人。

1. 他的请求（61节）。他说：“主啊，我愿意跟随你；我没有别的牵挂；我一定会跟随你到底；但是，请容许我现在先去向家里的人告别”。这个请辞，听起来很合情理；当年，以利亚呼召以利沙来跟随他的时候，以利沙也是先去向自己的父母道别，然后再来跟随以利亚；那时，以利亚也曾容许以利沙去告别父母。但是，基督福音的事奉工作，要比先知的事奉工作更重要、更迫切；所以，基督不容许他那样做。这个人的理由是——“让我先回去，把家里的事情安顿好；告诉家人各样事情的安排”。然而，他的错误是：——（1）他把跟随基督，当成了一件令人觉得忧郁、麻烦、危险的事情；对他来说，跟随基督，就好象是他要死了一样；所以，他必须要去告别所有的亲友，就好像再也见不到他们了，再也不能够给他们安慰了，或是再也不能够从他们那里得到安慰了。可是，跟随基督，本应当使他得到安慰与祝福，并且，因着他跟随基督，而使他成为对家人、对亲友的更大的安慰与祝福；这安慰与祝福，远远胜过他留在家里、不跟随基督，而给家人带来的安慰。（2）看起来，他对于属世之事的牵挂顾虑，在他心中的分量，远远超过了应有的程度；他的心，本应当热忱而专诚地系于服事基督之职分上。看起来，他对于家人亲戚的顾虑，非常沉重，以至于他不能轻省地、坦然地离开他们；而是，家人、亲戚就好象是沉坠在他的生命中、心底深处一样。他或许已经告别过家人一次了，但心里面还觉得不够，还想要再去告别。（3）从而，他宁愿暂时离开服事基督的职分，而去进入那试探引诱之中。他去回到家里、向家人告别，将会使他面临最强烈的障碍，阻拦他来服事基督耶稣；因为他的家人亲戚朋友很可能会反对他，乞求他，软硬兼施地要求他，不要离开他们。他若如此掉以轻心地、去面对那样的引诱试探之境，那么，这就显出了他的罪与愚妄。那定意来跟随造物主的人，那坚决地要来寻求救主之救恩的人，必须要坚定地立下心志，不要去与那试探引诱者妥协讲和。

2. 基督对他的责备（62节）：“没有人，手扶着犁向后看，还能把犁地的工作做好；因为他犁地的工作一定是很勉强的，就好象是一个半吊子那样；他所犁的地，一定不适于耕种撒种。所以，如果你决意要来跟随我，就必须不能回头挂虑那些属世的事情、并在心里面对那些事情恋恋不舍；

这正如罗得的妻子回头看所多玛一样”。“手扶着犁向后看的人，不配进神的国”。（1）如果你的心，就像是那犁过一半的、不软不硬的地，而不是像那好的土壤，被彻底地犁过、翻过；那么，天国的种子就不能进入你的心里，更不能在你的心里发芽生长。（2）如果你犁地的时候向后看，三心二意，那么，你就不是一个合适的撒种的人。犁地的目的，是为了撒种。——没有犁过的地，不能播撒天国的种子、祝福与安慰。同样，那些手扶着犁、左顾右盼、不断向后看的人，不能去做播撒天国种子的工作。我们若定意要做服事神的工作，就必须要有决心、有毅力，勤奋地坚持到底；否则，我们的工作就是徒然的，对我们并不会有任何益处。回头看的人，常常会后退；常常后退的人，就将会面临灭亡。那些扶犁向后看的人，不能进神的国；只有那坚持到底的人，才能得救。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

路加福音

第十章

本章我们有，I。基督差遣七十门徒去传讲天国的福音，并以神迹证明他们所传的道。基督详细地指示他们，应当怎样去执行他们的使命；基督鼓励、勉励他们（1-16节）。II。七十门徒回来报告他们的成功；基督与他们的谈话（17-24节）。III。基督与律法师关于天国之路的谈话；基督用一个比喻教导他，应当把生命中所遇到的每一个人都当作是邻舍，并向他们行良善之事（25-37节）。IV。基督在马大家里受到的接待；基督责备马大过于看重世事；基督赞扬马利亚，看重那真正关乎灵魂之事（38-42节）。

1-16节

这里记述了，基督差遣七十个门徒，两个两个地出去，到各城各乡去传讲福音，并行医治的神迹以证明所传之道。他们要作基督的先遣队，为基督自己的到来作好预备。这七十门徒没有在其他福音书中提到；但基督在这里给他们传道的教导，与所给十二使徒传道的教导，是一样的。

I。他们的人数：七十个人。正如基督拣选、差派十二使徒，对应了以色列的十二支派、雅各的十二儿子、以色列人的十二先祖；这里，基督拣选、差派七十门徒，对应了以色列的七十长老。当年，与摩西亚伦一同上山的，有以色列的七十长老；他们看见以色列神的荣耀（出埃及记24章1、

9节)；后来，以色列七十长老帮助摩西管理以色列会众；并且，先知的灵降在他们身上，使他们有能力承担职分的工作（民数记11章24、25节）。在以琳的十二股水泉，七十棵棕树（出埃及记15章27节），预表了这十二使徒、七十门徒。首先把旧约圣经翻译成希腊文字的，也是PTOLEMY王所聘请的以色列七十长老；这就是我们今天所称的七十士译本。犹太人的公会，也包括如此数量的长老们。

1. 我们很高兴地看见，基督有如此多的跟随者，配得被基督差遣，去做那良善的传福音工作。基督的辛劳不是徒然的，尽管他总是遇到各样的反对与敌挡。基督的利益，总是在不断地增长；基督的跟随者们，就像以色列人在埃及一样，虽然身处患难，但却在不断加增。这七十个人，虽然没有像十二使徒一样，非常亲密地、时刻不断地跟随在基督的身边；但是，他们一直在持续不断地聆听基督的讲道，见证基督的恩典神迹，并信靠基督。在前章结尾的那三个人，如果他们定意一直跟随基督的话，那么，他们很可能也是这七十人中间的。这七十人就是彼得所说的那些“一直陪伴着我们、跟随主耶稣进出的人”，是（使徒行传1章15、21节）所提到的那一百二十人中的一部分。这些人中的很多人都是一直跟随使徒们的；我想，我们在使徒行传、以及新约书信中，常常会读到他们。

2. 我们很高兴地看见，神的仆人有如此多的工作要做，传道人有如此多的听众；天国的种子，就是这样像一个芥菜种一样开始长大；面酵开始在面里增长，直到全团的面都发起来。

II. 他们的职分与工作。基督差遣他们，两个两个地出去。这样，他们可以彼此互相扶持；如果一个人跌倒了，另一个人可以把他扶起来。基督差遣他们，不是像十二使徒那样，去犹太人的所有各城各乡，而是，去基督自己所将要去的地方；作基督的先遣队。他们要到所去的地方做两件事情：——1. 他们要医治那里的病人（9节），要奉基督的名医治他们，这样，就会使百姓们渴慕见到基督，使百姓们知道，基督的名何等有益与能力。2. 他们要宣讲神国的福音，告诉百姓，天国近了：“天国将要临到你们；所以，你们若愿意，就必须预备好自己；今天是恩典临到你们的日子，因此，你们要知道、要明白”。我们应当知道我们的机会与利益，这样我们才可以预备我们自己。当神的国度即将临到我们的时候，我们应当出去欢喜迎接。

III. 基督给他们的指示。

1. 他们必须要以真诚祷告的心，来对待他们所将要从事的使命。（1）在祷告中，他们必须为人的灵魂救赎工作而恳切祈求。他们必须要看见，庄稼已经发白、成熟，有许许多多的人渴慕福音，愿意接受福音；此时，许多犹太人都在盼望着弥赛亚及其国度的到来。传道人和基督徒们，必须要为灵魂救赎的工作而深深关切；他们要把人的灵魂看作是这个世界最宝贵的财富，就像农民眼中的庄稼一样；人的宝贵灵魂，应当归向基督。所以，传道人们和所有的基督徒们，都必须要为作工的人、传福音的人数量太少而关切、挂念。犹太人的教师虽然有很多，但是他们并不是工人；他们关心的，并不是把人的灵魂聚集到神的国度里；而是，他们在意的，都是自己的利益和私欲。良善的传道人，应当期望有更多为主做工的人；——因为有很多要做的工作。做生意的人，常常会期望，自己的同行越少越好；但是，基督的工人为主在葡萄园里作工，应当渴望有更多的同工来一起合作。（2）我们必须要恳切地渴慕神差遣我们，到主的禾场、田地里去作工；也要渴

望神差遣其他更多的人去做收割庄稼的工作。我们应当自己渴望为主做工，也期望别人也都被主差遣来一同作工。因为，若是神差遣我们，那么，我们就可以期望得到成功与顺利。我们应当就像当年的先知那样（以赛亚书6章8节），说：——主啊，我在这里，请差遣我。我们从神那里得到使命，这是何等美好、令人渴慕的事情；这样，我们就能够放胆前行。

2. 他们必须要期待，前方将有苦难与逼迫：“看啊，我差遣你们，如同羊进入狼群；但是，你们要心意坚决地壮胆前行；你们的敌人就像是恶狼一样，血腥而残忍，等着想要把你们撕成碎片；他们将会恐吓你们，威胁你们，就像吼叫的狼一样；他们将要逼迫你们。但是，你们要像羔羊一样，温柔而忍耐”。若没有基督的灵使我们有勇气忍耐困苦患难，那么，我们就没有决心和毅力承担这使命，像羊一样去进入狼群。

3. 基督在这里还教导门徒们，他们必须不可带很多行囊，好像要出远门似的；而是，他们要倚靠于神的旨意安排，期待福音朋友给他们提供便利；“不要带钱囊，不要带口袋，不要带鞋。在路上也不要问人的安。”列王记下4章29节记述了，以利沙吩咐仆人去书念妇人孩子那里去的时候，也是如此。这并非是说，基督要让门徒们很粗鲁、没有礼貌、或是行为欠缺考虑；而是，（1）他们必须要抓紧时间，不要耽延。他们要有明确的目的地；到了目的地以后，他们要有明确的传讲信息；他们不要由于那些没有必要的繁文缛节而耽搁行程。（2）他们要专注于属天世界的、神国的事情，而不要缠累于世俗的事务之中。他们要作神话语的忠心仆人。他们要全身心地自己的职分工作上、旅程上事奉。（3）他们要态度严肃，并要有忧伤的心。基督自己就是一个忧伤的人，并熟知苦难与哀恸；因而，基督的门徒们也应当像他那样，为人灵魂所处的患难之境而忧伤，并要竭力把安慰带给世人。

4. 他们不仅要必须显出自己的良善心意，也要向人显出神的良善美好心意。无论到哪里，他们都要把这良善心意显明给那里的人；并且，把事情的发展和境况交在那鉴察人心之神的手里（5、6节）。

（1）基督给他们的职责是，无论到哪一个家里，都要说，愿这一家平安。【1】他们应当进入到私人的家里面。既然犹太人的会堂不欢迎他们，那么，他们应当在方便的场合，向人们传讲福音。他们的公开讲道，可以在人的家里进行。就像他们的主一样，他们从一家走到另外一家；所到之处，就传讲神国福音（使徒行传5章42节）（使徒行传20章20节）。基督的教会首先是人的家庭里面建立起来的。【2】基督指示他们，应当说：“愿平安归于这一家；愿住在这家里所有人，都能够得享平安”。“愿你平安”是犹太人的一句常用的、打招呼的问候语。但是，这些被差遣的基督门徒们不应当在路上对人说这话；不应当把这话仅仅是当作没有真心意愿的、形式上的、口头话语；而是，当进入了一个家庭以后，应当以郑重的、恳切的、真诚的语气，对那家里的人说这句话；因为在这句话里面，包含他们真诚的心愿，而不是口是心非的言辞。基督的门徒们要走遍世界、走遍地极，要对世人说，奉主耶稣基督的名，愿平安归给你。（第一），我们应当盼望所有人都能够得到平安；我们应当奉主的名传讲平安的消息，宣讲平安的福音、平安之约；愿地上有平安；愿一切世人都来得到平安的利益。（第二），我们应当为一切世人祷告，愿他们得到平安。我们必须恳切地盼望，我们所宣讲福音的对象——他们的灵魂都能够得到救赎；我们应当在神面前为他们祷告；我们也应当让他们知道，我们在神面前为他们的祷告，愿他们得到平安。

(2) 他们的传道是否成功，取决于他们所传讲福音的对象、他们所祷告的对象，是否愿意得到平安、是否当得平安。他们所去的那家人，如果是平安之子，就能够得到平安；否则，平安就不归于他们。人是否愿意接受福音，取决于他们生命的光景。【1】“你们会遇到一些人，他们是平安之子；神的恩典在他们的生命里面作工；他们愿意寻求神的旨意；他们愿意接受福音的话语，愿意接受福音的光与爱；他们的心就像蜡一样，渐渐融化，愿意接受福音的塑造。这样的人，能够得到福音的安慰，因为神的恩典在他们心灵里面有着良善的工作。你们所祈求、祷告的平安，将要归于这样的人；你们的祷告，将要蒙神的听允；福音的应许，将要成就在他们的生命之中；他们将得到福音的惠利；福音的果实，将要显明在他们的生命之中；他们所得的祝福，没有人能够夺去”。【2】“你们还会遇到另外一些人；他们不愿意听从你们的信息；他们那一家人中，没有一个是平安之子”。对于这样的人，我们可以确知，我们所祈求的平安不归于他们；他们与平安、神的祝福无分；彼列（魔鬼）之子，不会得到平安之子所当得的祝福。“所以，你们所祈求的平安，仍然归于你们自己”；即，我们心里面可以坦然，因为我们勤勉地执行了神所交给我们的使命，履行了神交托给我们的任务。我们的祷告，就像大卫的祷告那样，仍然归于我们的怀里（诗篇35篇13节）；因此，我们可以继续前行，继续去进行我们职分的工作、履行传福音的使命。我们的平安归于我们，所以我们不仅可以享受那平安，而且更可以把这平安带给下一家愿意接受基督福音的人。

5. 他们必须接受那愿意接待他们之人的欢迎和款待（7、8节）。“那愿意接受你们所传讲之福音的人，也会愿意接待你们，并款待你们、供应你们的生活；你们不要觉得这不合适；而是，你们应当愿意接受他们的款待”。（1）“不要害羞、不好意思；不要怀疑对方的好意；不要担心自己给对方带来麻烦；而是要坦然地吃喝他们所供应你们的饮食；因为，不论他们对你们的友善接待是怎样的形式，都远远小于你们所带给他们的恩惠；你们带给他们的平安与福音的信息，是无价的。你们配得他们对你们的款待；因为作工的得工价；传福音的工人，也应当如此；你们所得的款待，并非是由于他们对你的慈善，而是由于他们对你公平的报答。那听福音的人，应当在生活上、财物上供应那传讲福音之人的基本生活需要”。（2）不要在饮食上挑剔讲究（7、8节）；不论他们给你们摆上什么饮食，都应当满足地接受。基督的门徒们不要去追逐那些虚浮的饮食宴乐。他们既不要像那些法利赛人一样迷信地、仅仅注重外表形式地、愁眉苦脸地禁食，也不要像那些犹太人长老们一样养尊处优，常常山珍海味。基督的门徒们应当简单朴实；不论接待你们的人摆上什么饮食，都应该内心坦然地、为了良心的缘故，而接受对方的朴实款待。

6. 对于那些拒绝福音的人，他们必须要宣告，神的公义与对罪的忿怒；宣告神即将来到的公义审判惩罚。“如果你们进入一个城，那里的人们不接待你们；如果他们不愿意听你们的讲道，对神国的福音毫无兴趣，那么，就离开他们（10节）。如果他们不接待你们进入他们的家中，那么，就在街上把神的警示告诉他们”。在路加福音9章5节，基督已经这样教导过十二使徒：“你们不要以愤怒、怒不可遏、仇恨的语气，宣告神的警示与即将到来的公义审判惩罚；而是，要带着对可怜的、即将灭亡之灵魂的同情，带着对于那即将到来之毁灭的畏惧，把神的警示告诉他们”。你们要擦去脚上的尘土，以此表明，不愿与他们在任何事情上有分（11节）。不要接受他们的任何属世的友善，也不要与他们相交。列王记上13章21、22节记述了，神的先知由于在伯特利同一个假先知吃了一顿饭食，而付上了沉重的代价。你们要告诉那些拒绝你们、不信福音的人，不带走他们城里的一粒尘土；让这一切尘土都归于他们，因为他们的生命就像是毫无价值、毫无用处的尘土一样。这些尘土，将要作为一个见证；——见证基督的信使曾经遵照基督的差遣、到达过这里；然而这里的人却不愿意接待你们、也不愿意接受天国的福音。所以，你们要把尘土从脚上擦去，

不与这里的人有任何干系。你们要平实地、坦然地告诉他们，说：——“神的国度即将临到你们面前；这是神的福音，清楚地摆在你们面前；如果你们不愿意接受福音的惠利，那么，这是你们自己的谬误和错误。福音被带到你们的门前；但你若要关门，那么，你们的血就要归到你们自己头上了。现在，神的国既然已经很快临到，而你们不愿意来迎接，那么，你们的罪就无可辞咎；你们将要受到的惩罚是永远的、是你们所无法承受的”。我们在神那里、在基督那里所得到的恩典应许、所恩赐的接受福音的机会，越美好，——我们就越有责任来回应神的恩典应许与接受福音的机会；在末日审判的时候，我们越有职分来向主交账；而，若我们轻视神的福音，我们就越会受到沉重的公义审判惩罚。“当那日，所多玛曾经受的灾祸，还要比那个城将要受的更轻”（12节）。所多玛人弃绝了罗得的警告；但是，拒绝福音则是更重的罪，并且将要在神末日审判的时候，受到终极的、永远的审判惩罚。基督在这里把那终极的审判日称为“那日”（14节）；这是为了强调，那日的终极性；那一天，是最后的、最大的一天，是时间结束的日子；那一天，我们的状态都要被定下来，进入永恒；——或是永远的天国、永远的幸福、永远的美好，或是永远的地狱、永远的痛苦、永远的惩罚。

（1）这里重申了那几个城所将要面临的灭亡结局（马太福音11章20节等）；哥拉汛、伯赛大、迦百农，这些城，都是靠着加利利海的城市；是基督经常在那里传道、行神迹、赐恩典、医治人的地方。【1】这些城里的人，享受了很大的惠利。基督向他们显明了许多大能的、恩典的、医治的神迹；基督在他们中间的工作，都是大有能力、充满恩慈的。基督常常把天国之道、天国的福音，向他们宣讲。他们所得的惠利如此之大，以至于，就像是升到了天上一样；他们不仅得到了尊贵与荣耀，更重要的是，有一条通向永远幸福的道路，清楚地摆在了他们的面前。可以说，他们是地上最接近天国的人。【2】神的心意，是要他们悔改自己的罪，更新生命；他们应当披麻蒙灰，为自己的罪而谦卑痛悔，更为神的恩典而谦卑感恩，并温柔地顺服于神的权柄与管理。【3】但是，他们却悖逆神的圣洁、公义与旨意。他们接受神的恩惠与恩典，是徒然的。他们在内心中对自己的罪，并不悔改；基督的恩典神迹与讲道，并没有让他们的心灵被深深触动；他们并不愿离弃自己的罪；他们并没有结出悔改的果子、圣灵的果子、恩典的果子，与神的福音、与他们的信心相称。【4】因而，我们可以设想，——如果，基督到推罗、西顿这些附近的、外邦人的城市中去；如果，基督在他们中间行那些恩典的、医治的神迹；如果，基督把那天国的福音向他们讲明；那么，他们肯定早就悔改了；——他们的悔改一定会如此深刻，以至于，披麻蒙灰，为罪而内心深深伤痛。神的恩典启示，临到那些不愿意悔改的人；而那些可能会愿意悔改的人，却暂时得不到神的恩典启示；——如果，我们想要明白神在这些事情之中的智慧，那么，我们就必须耐心等待，等到这一切即将大白、等到神的旨意与启示彰显在一切世人面前的时候。【5】那些在这个世界上、徒受神恩惠的人，有祸了；他们的结局将要极其悲惨。他们看似被高升，得到许多关乎信仰的外在惠利，但是，他们却徒然接受神的恩惠，并不悔改己罪、并不真心归向神；所以，他们将要被投在地狱里，他们将要被夺去一切荣耀，他们将要承受一切羞耻。他们以为，自己可以随着大流、跟着许多有外表信仰的人一道，进入天国；然而，他们却要悲惨地发现，他们所要面临的地方，是地狱之中的永远惩罚。【6】当那终极审判的日子，推罗和西顿所要承受的，要比哥拉汛、伯赛大、迦百农这些城市所受的好得多。

（2）基督的传道人们怎样受到世人的对待，就被基督看作是世人怎样对待他自己（16节）。信使所受到的待遇，就等于那差遣信使的国王所受到的待遇。【1】“听从你们的，就是听从我。接待你们的，就是接待我”。【2】“但是，那轻看你们、蔑视你们的，就是轻看我、蔑视我；就是蔑视那差我来的”。蔑视基督教信仰的人，其实也是在蔑视那宇宙天地的造物主。那蔑视基督传道人的，就算他们不逼迫、不憎恨传道人，而只是轻看、嘲笑、冷待传道人，也会被看作是对

神、对基督自己的轻看、嘲笑和冷待。

17-24节

基督差遣七十门徒出去的时候，应该是在他上耶路撒冷过住棚节的时候；他不是公开地上去，而是暗暗地上去的（约翰福音7章10节）；他差遣很多跟随他的门徒们，到各处去传讲福音、行医治的神迹。这时，基督应该已经快到耶路撒冷或伯大尼（38节）。

I. 门徒们回来汇报他们传道使命的顺利与成功（17节）。他们没有抱怨旅途的辛劳，没有讲述所遇到的人们的反对，而是为他们所得到的成功而大大喜乐，尤其是他们在赶除污鬼之事上的成功。“主啊，因你的名，就是污鬼也服了我们”。1. 他们归荣耀于基督；主啊，这些成功都是因着你的名。我们与撒旦的争战中所取得的一切胜利，都是来自于基督。我们必须奉基督的名，与我们属灵的敌人争战；无论我们取得的是什么胜利，一切赞美都必须归于基督；我们的服事与工作都是奉主的名，荣耀也必须归给他。2. 他们因着争战的胜利而得到极大的喜乐。“就是鬼也服了我们”。圣徒们在争战中最大的喜乐与满足，就是他们能够胜过撒旦的权势。如果连魔鬼都服了我们，谁还能敌挡我们呢？

II. 基督对他们的回答。

1. 基督同意他们所说的（18节）：“我的心与你们一同喜乐；我的眼目一直伴随着你们；我看见了你们的成功；我看见撒旦如同闪电一样从空中坠落”。当福音被广传的时候，就是撒旦国度坠落的时候。“当你们得胜的时候，就是撒旦溃败的时候”。撒旦的溃败，如同闪电坠落一样，是突然的、不可逆转的、明显的、所有人都能够看见。人们会说，看啊，撒旦的国度摇摇欲坠，就要崩塌了。门徒们看见的，是魔鬼离开了人身，因而人得到了医治；基督所看见的、所喜乐的，则是那更深刻、更久远的事情；——魔鬼被从人的灵魂中赶出去；即，那空中执政掌权者，再也没有权势（以弗所书6章12节）。基督预见到了，那很快即将成就、并已经开始了的事情——撒旦的国度将要被毁灭；世人将要离弃偶像之罪；万国万民都将要归向基督与基督的救恩。当撒旦的权势从人心里坠落的时候，就是他的国度从天上跌落的时候（使徒行传26章18节）。基督预见到了，福音将要广传，如同闪电一样飞越全世界；福音所及之处，将要摧毁撒旦的国度与权柄。这世界的王、那空中执政掌权者将要被赶出去；人的心、灵魂将要归向神。有人在这里有另一个角度的理解；基督在这里或许也是指撒旦当初堕落的时候；因此，基督在这里警示门徒们，免得他们因骄傲而犯罪；“我看见天使因骄傲而堕落犯罪；撒旦的罪使它被从天上赶出去；所以，你们的心里面不要因成功而骄傲自高，免得落在魔鬼所遭受的咒诅之下”。提摩太前书3章6节。

2. 基督重申赐给他们的使命：“我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们”（19节）。那有的，还要给他更多；那勤勉地使用神所恩赐的能力与才能的人，神还会赐给他们更多的能力与才能。这些门徒们勤勉地使用基督所赐的能力，与撒旦争战，并胜过争战；因而现在，基督还要把更大的能力交托给他们。（1）在争战中，他们有着进攻的能力；他们能够践踏蛇、蝎子、污鬼、以及一切恶灵，就是那古蛇；“你们将要因着我的名，而伤它的头”；这是神在创世纪3章15节所给的第一个应许。“来，用你们的脚踩踏敌人的脖子；你们可以践踏狮子、以及一切所遇到的仇敌；你们可以把它们踩在脚下（诗篇91篇13节）。你们可以胜过敌人的权势；弥赛亚的国度，将要在魔鬼国度的废墟上建立起来。魔鬼已经服了你们，并还要仍然服在你们的脚下”。（2）在争战中，他们有着防卫的能力。“没有什么能力、权力、或是东西，能够伤害你们；没有蛇或是蝎子，能够咬伤你们；你们就算是被敌人扔进监狱、扔进粪坑，他们也不能给你们带来任何真正的伤害；即使在最毒的受造之物面前，你们也毫发无损”。这正如保罗在使徒行传28章5节的经历；这也正是马可福音16章18节所应许的：“如果，恶人在你们面前像毒蛇一样；如果，你们住在蝎子中间（正如以西结书2章6节一样）；那么，你们仍然能够轻看他们的愤怒，践踏它们；它们不能够侵扰到你们，你们也不必害怕它们；因为它们在你们的面前，毫无能力。它们只能嘶叫，却不能伤害”。死亡，既不能伤害人，也不能灭亡人（以赛亚书11章8、19节）（以赛亚书25章8节）。

3. 基督告诉他们，应当为那真正值得欢喜的事情而欢喜（20节）：然而不要因鬼服了你们就欢喜，要因你们的名记录在天上欢喜。“污鬼现在服了你们，并且还要服了你们；但你们不要以为，你们的荣耀仅仅是这些；——是的，这些事情显明了你们的使命，显明了你们的荣耀胜过许多良善的人们；但是，不要仅仅为这些事欢喜，因为你们有那更大、更重要、更荣耀的事情，就是，你们的名要被记在天上；你们被神拣选，将要得到那永远的生命和幸福；你们将要因着信，而成为神的儿女”。基督知道父神的旨意，也知道谁的名字记在天上；因为那是羔羊的生命册。一切真诚信从基督的人，因着基督的救恩与恩典，能够承受那神儿女的名分与天上基业；从而，圣灵使他们成圣；他们能够进入神的家；——这才是真正值得欢喜的事情；这样的欢喜，远远超过那与撒旦在争战中得胜的欢喜。成为神儿女的能力，远远地大于行神迹的能力；有许多人，奉基督的名赶鬼、奉基督的名传道，然而，他们却不是真诚信从基督的人，他们的名没有被记在天上（就像犹大一样）；当那终极的审判日，他们不会得到基督的接纳。但是，那一切名字被记在天上的人，他们永远也不会灭亡；他们是基督的羊群；基督把永远的生命赐给他们。救赎的恩典，远远胜过属灵的恩赐才能；圣洁的爱，远远胜过说方言的异能。

4. 基督郑重地向天父献上感恩；因为神使用这些身份谦卑、卑微的基督门徒们，来成就如此高贵而荣耀的服事使命（21、22节）。我们在马太福音11章25-27节看到过这些描述；但路加福音在这里特别讲到了，——此时，基督内心欢喜。我们应当特别地注意这个时刻，因为我们只看到很少的、关于基督内心欢喜时的记述；——基督常常是一个忧伤的人。在那个时刻，基督看见撒旦坠落，听见门徒们传福音成功的消息，因此，基督内心欢喜。没有什么事情，比福音的进展与成功、撒旦的失败、人的灵魂归向基督，更让基督欢喜。基督的喜乐，是深沉的、内在的、灵里的喜乐。基督的喜乐，如同深水一样，没有轻浮的噪音，也不会受到外人的搅扰。当基督感谢赞美父神的时候，他首先内心欢喜；因为，感谢的赞美，是对圣洁喜乐的表达；圣洁的喜乐，是感谢赞美的源泉。基督在这里为两件事情感谢赞美天父：——

(1) 父借着子所启示、显明的；——“父啊，天地的主，我感谢你”（21节）。在我们对神的一切敬拜赞美中，我们必须眼目聚焦在神的身上，因为他是宇宙天地的造物主，是我们主耶稣基督的父，也是我们这些在基督里面之人的父。这里，基督所感谢神的，是——【1】神把他的、关于人与他和好的旨意，向一些人启示出来；并使这些人能够去教导别的人；神借着他的儿子、基督，把这些话语告诉我们；神借着他的灵，把这些旨意启示在我们的心灵里面。这些事情，都是从创世以来所被隐藏的。【2】那些被神所启示的人，都是一些像婴孩一样的人；他们内心谦卑、卑微，能力软弱；他们也常常没有什么地位和学识；他们在理解的能力上，往往就像是小孩子一样单纯；但是，神以他自己的灵高举他们，使他们得到能力，使他们明白那属天的知识，并使他们能够把这些恩典的知识传讲给别人。我们感谢神，不仅因为神把荣耀放在这些像婴孩一样的人身上，更因为神在他们的生命中作工，使他们软弱变为刚强，使他们有恩典与能力。【3】同时，神把那些属天之事，福音、救恩、恩典的话语，向聪明通达人就隐藏起来；神把这些事情，在那些骄傲自高的、外邦人的哲人、犹太人的拉比的眼前，隐藏起来。神没有把那些关乎福音的事情启示给他们，也没有使用他们去传讲神国的福音。感谢神，基督的使徒们不是出于那些外邦人的学者、或是犹太人的拉比的群类。因为，（第一），他们一定会把自己的观念与基督的教义相混杂；并且，因着这种混杂，而败坏了基督的教义；这正如后来的历史所证明了的。首先，基督教的教义因着柏拉图哲学的影响，而受到了许多败坏的影响；后来，逍遥学派等等许多思潮也试图对基督教的教义产生篡改或是负面影响的作用；正如，在福音一开始传播的时候，也常常会有犹太化的倾向。（第二），如果那些拉比、或是哲学家们成了使徒，那么，人们会把福音的成功传播，归因于他们那些人的学识、思辨、以及理性的能力；所以，他们不应当被神使用为使徒，免得他们自高，或是百姓认为这些成功是由于他们的功劳。这正如在士师记7章4节所记载的，基甸的军队不应当去那么多人；免得百姓认为这胜利是出于人的力量，而不是神的能力。保罗的确是一个自幼受到很多教育的法利赛人、学者；然而，当他成了使徒以后，保罗成了一个像婴孩一样的人；他把所有那些引诱人的世俗小学、人的“智慧”放在一边，把它们全都忘记；保罗只知道基督并他钉十字架（哥林多前书2章2、4节）。【4】这一切事情，都是出于神自己的主权和意志；父阿，是的，因为你的美意本是如此。父啊，因为你看这样是好的。如果，神把他的恩典、以及关于他儿子的知识，赐给了那些看起来不太可能得到神恩典的人；而没有赐给那些在我们人眼睛里看起来更有优势、更有地位、更有口才、更能够传讲福音的那些人；那么，愿这事按照神的旨意成就。——因为，神的智慧、心思、意念，远远地高过我们的。神定意把福音交托给那些真诚、单纯、忠心的人；神赐给他们能力和恩典，使他们坦然面对苦难和逼迫，使他们把福音传遍地极；神没有把福音交托给那些倚靠人的智慧、能力、势力的人。

(2) 基督为父与子之间的亲密、秘密，而感谢赞美天父（22节）：“一切所有的，都是我父交付我的。除了父，没有人知道子是谁。除了子和子所愿意指示的，没有人知道父是谁”。【1】圣父把一切所有的，都交托在圣子的手中。——这包括了，一切的智慧与知识，一切的能力与权柄，一切的恩典与安慰，一切为神选民所预备的救恩与福祉；这些全部都交付在主耶稣基督的手中。在他里面，是完全的、全备的；一切都是从他而来；他是神国度一切事情的主宰与管理者。【2】在父与子之间的、完完全全的、明白与知道，完完全全的互相了解和理解，是如此完美，以至于，没有任何受造之物能够参与其中、与之相争、与之相比；——除了父，没有人知道子是谁。除了子和子所愿意指示的，没有人知道父是谁。箴言8章22节：“在耶和華造化的起头，在太初创造万物之先，就有了我。”箴言8章30节：“那时，我在他那里为工师，日日为他所喜爱，常常在他面前踊跃。”福音是耶稣基督的启示，是关于耶稣基督的启示；在耶稣基督那里，我们能够知道神关于我们灵魂救赎的旨意；这福音与救恩是交付

认真、郑重寻求的态度。如果我们用轻轻忽忽的语气和态度，来谈论关乎永生之事；或者，如果我们把这类话题当作是随意聊天的内容、甚至争吵的话题；那么，我们就是在妄称神的名，就像这里的律法师一样。

1. 基督把他引导到神的律法上面来，并让他遵照律法的教导去行。虽然基督知道他心里面的光景，但是，基督没有按照他心中的愚妄来对待他，而是按照他问的问题中的智慧与良善来对待他。基督反问他一个问题：“律法上是怎么写的呢？你是怎么读的呢（26节）？”他不怀好意地来盘问基督，想要看看基督是怎么回事；但是基督反过来盘问他，让他反省自己心中的光景。基督与他谈话，把他当作是一个非常熟悉律法的人；——“如果你真地践行了你在律法中的知识，那么，你就能够得着永生”。在我们去往天国的道路上，我们应当仔细思想，律法中所写的是是什么，我们在律法中所读到的是是什么。我们必须熟知圣经、熟读圣经，因为那里面包含着基督的话语，天国的救恩与道路。圣经中的一切内容，都是来自于神的话语与启示。我们能够有书写的圣经，能够有圣经中清晰的、准确的、稳固的内容，圣经能够广泛传播、长久存留，这都是出于神的恩慈。我们的职分就是，应当勤勉地习读圣经，明白圣经，把圣经的内容与教导珍藏在我们心中；这样，当需要的时候，我们就能够讲出，律法中的内容是什么、我们是怎样读的。圣经是校验我们教义的基准，是止息我们纷争的依据；圣经应当是我们的箴言，我们的基石，我们的法则，我们的向导。律法中写的内容是什么呢？我们是怎样读的呢？若我们里面有光，那就必须是来自于圣经里面的光。

2. 这个律法师对律法内容的良好总结。这是律法的总纲，是我们要承受永生就必须应当遵行的事情。他没有像一个法利赛人那样，遵循长老的遗传、遵照人的传统；而是，像一个认真学习的人士一样，紧紧地扣住律法中两个最重要的核心内容；他认为，这是人要得到永生就必须严格遵守的；这是涵盖了律法中一切其它内容的总纲（27节）。（1）我们必须要用我们全部的内心去爱神，把神当作是最好的、最美善的、最可亲可敬的、无限完美卓越的；我们在神面前有着极大的职分和职责，并要向他感恩；我们最大的利益，是在神的身上。我们必须珍视他，把我们与他之间的关系看作是我们生命中最重要事情；我们应当在他那里得到我们最大的喜乐；把我们全部的生命敬献给他。我们对他的爱必须是真诚的、发自内心的、热忱的；这必须是最高的、胜过一切的爱，是比死还要坚强的爱；而且，这爱也应当是智慧的、能够明白的爱；我们应当能够讲出这爱的根据与原因。这必须是完全的爱；我们必须要把我们整个灵魂都归给他；我们必须要用我们全部的生命来事奉他。除他以外，我们无有所爱；在我们的心中，没有任何其他事物能够与他比拟；我们单单地爱他，完全地顺服于他。（2）我们必须爱我们的邻舍，如同我们自己。——这一点，如果我们爱神远远胜过爱我们自己的话，我们就能够很容易做到。我们必须以善意来对待一切世人，不可以恶意来对待任何人、不可伤害任何人。我们必须尽力对世人行良善之事。我们的法则必须是，若我们想要别人怎样对待我们，我们就应当怎样对待别人。这就是爱邻舍如己。

3. 基督对他的回答表示称许（28节）。虽然他来是为了要试探基督，但是，他所说的字面内容是正确的，因此，基督对他表示称赞：——“你回答的是”。基督自己也把这两点称作是最大的诫命（马太福音22章37节）；律法的一切内容都是与此一致的。这个律法师说的这些话都很好；但是，——对他来说，真正的困难事情在于，怎样把这些内容付诸实施；——基督对他说：“你这样行，就必得永生。”

4. 他现在试图避免自己所要受到的定罪。当基督对他说“你这样行，就必得永生”的时候，他开始意识到，——基督的意思是要让他自己承认，他其实并没有做到这些事情，并且他应当寻求，怎样才能够使己罪得到赦免、饶恕。更进一步说，基督话语里面所隐含的意思，还要让他不得不承认，即使在未来的时间里，他凭着自己的力量也不能完美地做到律法所要求的内容；因而，他必须要寻求：到哪里去才能得到力量，使他可以行律法、诫命。可是，这个律法师的心思里面，只是想要显明自己的义，只是想要显明自己有理；因此，他并没有顺着基督的话语往下说；而是，就像马太福音19章20节的那个少年官一样，心中充满自义。许多人询问良好的问题，但他们的目的，只是为了要显明他们自己的义，而不是想要虚心受教；他们只是想要显明自己里面的、所谓的善，而不是谦卑地想要看见自己里面的罪。

II. 在律法总纲的第二条里面，我们需要认真地知道，谁是我们的邻舍。这是这个律法师的另一个问题；他问这个问题，只是想要回避前面的那个话题，免得基督会一步一步地显出他生命里面的罪；他的目的，就是想要显明自己有理、有义。关于爱神的事情，他不想多谈；而关于爱邻舍的问题，他之所以会提到，或许是因为，他自认为一直都在遵守、他一直以来都对生活周围的人很友善、尊敬。

1. 在这件事情上，犹太人教师的败坏观念。根据犹太人教师他们自己的话：“我们要爱邻舍，但是不包括那些外邦人；他们不是我们的邻舍；只有那些属于我们民族，与我们有共同信仰的人，才是我们的邻舍”。如果有一个以色列人杀死了一个外邦人，他们不愿治死那个以色列人，因为他们认为外邦人不是他们的邻舍；他们的确也说，不可在和平时期杀死外邦人，但是，当他们碰到一个处于生命危险之中的外邦人的时候，他们不认为自己有责任应当去帮助他、解救他。这些败坏的观念，是他们从神与他们所立的特殊之约而推导出来的；神把他们分别为圣；而他们却滥用这种分别，从而放弃了他们与神之约；因而，神公义地把恩典之约交给了外邦人的世界。

2. 基督纠正了犹太人的错误观念；基督用一个比喻显明了，如果我们需要谁的帮助，或是，如果谁能够帮助我们，那么，我们就不得不承认，那帮助我们的人其实就是我们的邻舍。因此，我们也应当把一切需要我们帮助的人，都看作是我们的邻舍；并且，我们应当以仁慈和友善对待他们；——尽管，那样的人可能不属于我们的民族，或是并不与我们有着同样的信仰。

(1) 这个比喻讲述了，一个可怜的犹太人，被一个好心的撒玛利亚人挽救、帮助。

【1】 这个犹太人从耶路撒冷去耶利哥的路上，被强盗抢劫，被剥去衣服，还被打得半死。这些强盗就像是残忍的野兽一样；我们在对这些强盗愤怒的同时，也不由得对那个可怜的人心生同情，并愿意尽力去帮助他。我们应当为自己没有遭受强盗的侵害而多么感谢神！

【2】 然而，两个路过的行人，一个祭司、一个利未人，却不愿意帮助他。他们的职分，本应当是把神的旨意教导人，本应当是比一般人更加对人温柔、有同情心；但是，这些教导别人的人，自己却不去行；这些本应心存怜悯和同情的人，却内心冷漠而刚硬。

【3】一个陌生的撒玛利亚人经过这里。撒玛利亚人是犹太人所厌恶、鄙视的。犹太人平时都不愿意与撒玛利亚人发生什么关系、打什么交道。然而这个撒玛利亚人却救助了这个可怜的犹太人。这个人心里有一颗仁慈的心（33节）。那个祭司的心，对自己的同胞心硬；然而相比之下，撒玛利亚人却对不属于自己族类的人友善相待。他同情这个遭难的人，而并不看重，那个需要帮助的人身份是什么，国籍是什么。撒玛利亚人心里知道，应当尽力帮助所有的人；他知道，自己需要帮助别人，因为自己也可能面临这样可怜的境况、需要别人的帮助；所以，他以友善对待那个犹太人，就像是自己也期望如此被别人对待一样。这个撒玛利亚人的爱心，就像是基督所称赞的那个外邦人、罗马人、百夫长的信心一样，也像是那个迦南妇人的信心一样。这个撒玛利亚人的爱心，并不是没有行动与之相称的。他没有只是站在旁边说：“愿你得到帮助；愿你得到医治”

（雅各书2章16节）；而是，身体力行地来亲身帮助他、救助他。他伸出手，把那个可怜的犹太人扶起来（以赛亚书58章7、10节）（箴言31章20节）。他对那个犹太人非常恩慈友善。（第一），他走到犹太人的身边，关切地询问他，安慰他，给他温暖。（第二），他用自己的布给这个可怜人包扎伤口。他用油和酒给他清理伤口、敷好伤口；帮助他缓解疼痛，防止伤口恶化。他尽己所能地医治他，就像是与他同受患难痛苦一样。（第三），他把他扶上自己的牲口，并领着他来到旅店。祭司、利未人或许忙着上耶路撒冷的圣殿去服事，所以不理睬这个路上的可怜人；而撒玛利亚人可能也有自己的事情；但是，撒玛利亚人并没有由于自己有事、或是需要去给神献祭，就不管这个可怜人。（第四），他在旅店照顾他，给他妥善地安排好饮食与住宿。（第五），他把这个可怜人当作是自己的孩子一样，或是有责任来照顾的人一样。第二天他离开之前的时候，给旅店的店主留下一笔钱，对店主说，请照顾他；甚至，如果这钱还不够，他回来的时候还会还给店主。这个撒玛利亚人的慈心与爱心，在这件事情中清楚无误地显明出来。这样的友善慷慨的态度，就像是朋友、弟兄的态度；可是，这个撒玛利亚人却是一个外人、陌生人。

基督所讲述的、这个比喻的基本意思，是要告诉那个律法师，究竟谁才是我们的邻舍。然而，这个比喻还有另外一层更深的含义。这个比喻，清楚地显明了我们的神、我们的救主对我们这些可怜罪人的恩慈与爱。我们就像是那个可怜的旅人。撒旦，我们的仇敌，抢劫了我们，剥去我们的衣服，打伤了我们；这就是罪对我们生命所做的事情。我们从本质上来说，是已经半死了的，是没有希望的；我们在罪中呻吟痛苦，生命中充满了伤痕。我们根本无法自救，因为在我们的里面毫无力量。摩西的律法，就像是那个祭司与利未人一样，就像是那些高举律法主义的人一样，高高地俯视我们，却对我们没有同情怜悯之心；既不愿帮助我们，也不愿靠近我们；就像是那个祭司与利未人，远远地从路边绕过，不愿意贴近我们；律法，对于我们这些可怜的罪人而言，既没有同情的心，也没有帮助我们能力。但是这时，基督来到我们的身边，就像是那个好心的撒玛利亚人一样（犹太人就蔑视地称基督为撒玛利亚人）。基督同情我们、怜悯我们，包扎我们流血的伤口（诗篇147篇3节）（以赛亚书61章1节）。他用比油和酒更为宝贵的东西来清洗、医治我们灵魂中罪的致命伤口；——就是，用他自己的宝血，来洗净我们的罪。他照顾、怜恤我们；把照看我们的一切费用，都算在他的头上。而他在做这些事情的时候，却还并不是我们中间的一员；在我们还不认识他的时候，在我们还沉溺在罪中的时候，他就怜悯我们，把我们当作是他的弟兄骨肉。他无限地高过我们。这显明了他丰富的慈爱；我们应当说：“主啊，我们应当何等地感谢你！”

（2）这个比喻的应用。【1】从律法师自己的口中，承认其中的真理。基督对他说：“现在你看，谁是那个可怜犹太人的邻舍呢？是那个祭司、利未人，还是那个素不相识的外人、撒玛利亚人呢？谁做了那邻舍应当做的事情呢？”这个律法师不好意思直接回答说是撒玛利亚人，但也不得不说

是那施怜悯的人。无疑，这样的、怜悯同情之人所做的事情，才配得上称为“邻舍”的事情。——是他，拯救了那个可怜犹太人，使他不至灭亡。【2】基督对律法师说：“你也照样去行吧”。这是基督放在他良知里的职分。亲人的亲情，是互相的；朋友、弟兄、邻舍，这些称谓，也都是相互的；这样的关系，对双方而言都应当是有效的；如果一方友善，另一方却始终顽梗刚硬，那么，这样的关系就不能存在下去。如果一个撒玛利亚人仁慈友爱地帮助了一个遭遇困境的可怜犹太人，那么，当然，一个犹太人也不应当拒绝帮助那可能遭遇苦难的撒玛利亚人。仁慈、友谊的职分，是相互的。“所以，你要去，像那个撒玛利亚人一样做人、做事；凡是有需要的时候，就应当无私地帮助别人；向别人施仁慈、行怜悯；——尽管，你所帮助的人，可能并不是与你同一个民族、同一个国家；甚至，在思想上、信仰上，可能并不与你相同。你的爱心，你的慈善，应当是普遍的、遍及一切世人的；只有这样，你才能说——‘我已经遵守了那个爱邻舍如己的诫命和法则’。”

这个律法师以为，自己对摩西律法的知识非常丰富、精深；所以，他想来试探基督；可是，基督把他指引到这个比喻故事中的那个好心撒玛利亚人，让他向这个撒玛利亚人学习自己的职分：——“去吧，你就照着那位好心撒玛利亚人的样子，做人、做事”。我们每一个人的职分，就是应当在我们各自的位子上、环境里，尽己所能地，帮助别人、安慰别人、缓解别人；帮助那些身处困苦匮乏境地的人。律法师的职责，尤其如此；那些自以为对神律法、对信仰很有学识的人，更应当在这些事情有极大的仁慈怜悯宽厚之心。我们每一个真诚信从基督的人，都应当比那骄傲自高的祭司、利未人更加敬虔，有慈爱怜悯。

38-42节

在这里我们看见——

I. 马大在家中接待基督及其门徒们（38节）。

1. 基督和门徒们来到马大居住的村庄。这个村庄名叫伯大尼，靠近耶路撒冷。（1）我们的主耶稣基督，无论走到哪里，都对所到之处的人们行良善之事（使徒行传10章38节）；基督的仁慈之光、良善的影响，撒播到他所经过的一切地方；因为，他是这世界的真光。（2）无论基督到哪里，他的门徒们都一直与他在一起。（3）基督的恩典与同在，临到那些乡村，要比临到繁华拥挤的都市更多；基督是温和安静的人，他也眷顾那些困苦贫穷的人。

2. 基督在马大家里所受到的款待。有一位妇女，名叫马大，把基督迎进自己的家；因为她是一家

之主。(1) 我们的主耶稣基督在这地上如此贫穷卑微，以至于，需要朋友们的接济以及生活上的支持帮助。他虽然是锡安的王，但却在耶路撒冷里面、或是耶路撒冷附近没有自己的房屋。(2) 在人群中，在基督的朋友中，有的人是基督所特别喜爱的朋友；他常常到他们那里去、访问他们，临到他们。基督喜爱这一家（约翰福音11章5节）；并常常到他们这里来。基督的临到，是他爱的记号（约翰福音14章23节）。(3) 在这地上，有的人非常愿意把基督迎进自己的家门，接待基督，也接待基督的门徒们。这一家被称为马大的家；她或许是一个寡妇，并是这一家之主。虽然招待基督需要很多花费，因为基督不是一个人来的，而是，有很多人跟随基督；但是，马大根本不看重这些花费。（还有什么花钱的用途，是比招待基督，还要更好、更有价值的呢！）在这个接近耶路撒冷的危险地方和时间，款待基督尤其是危险的；然而，她为了接待基督的名，并不怕这些危险。虽然有许多人弃绝基督，有许多人不愿意接待基督，但是，在伯大尼这里，却至少有一家人愿意热忱地迎接他。虽然基督受到很多人的反对、敌挡与毁谤，但是，对于神所拣选的百姓来说，基督是那如此亲爱的。

II. 马大的妹妹、马利亚，事奉基督（20节）；她专心地、安静地聆听基督讲道。1. 她清楚地聆听着基督的讲道。看起来，基督一进他们的家门，就开始向众人讲道，宣讲天国的福音。马利亚坐在基督的脚前聆听基督；这表明了，基督的谈话不是断断续续的，而是完整连续的讲道。良善的讲道，是对一家人最好的友善；人在属灵中得到的利益，是真正的、长久的利益。马利亚紧紧抓住这个机会，来聆听基督的讲道，生怕以后没有这样亲近基督、聆听基督的时候。基督是大能的讲道者；马利亚是认真聆听的听道者。2. 她坐在那里聆听；这表明了，她的注意力非常集中。她的心思意念是平静安稳的，并愿意遵行基督的话语。她不是断断续续地、有一句没一句地听道，而是，仔细聆听、把基督所说的全部话语都记在心里。她坐在基督的脚前，就像是一个学生坐在老师的脚前一样。当我们聆听基督话语的时候，也应当这样在心里、在灵魂中来到基督的面前，坐在他的脚前；即，我们愿意全身心地接受基督的教导，并完全地顺服于基督的引领。我们或者是坐在基督的脚前，或者是将要被基督踩踏在脚下；但是，若我们愿意现在坐在基督的脚前，谦卑地聆听他、顺服他，那么，我们就将要很快就与基督同坐在宝座上。

III. 马大忙于家里的事务；她由于伺候的事情很多，而心里忙乱（40节）。她在忙碌着，想要把各样款待的事情都安排妥当。

1. 在这里，有一些值得称赞的事情，是我们不应当忽略的。(1) 马大对基督非常尊敬。正是出于尊敬与良善的心意，马大愿意接待、伺候、款待基督一行人。一个人若是真诚地热爱基督，就一定会把所有奉献给基督的，都当作是荣耀的。(2) 她勤于操持家务、勤于做伺候人的事情；这是值得称赞的。看起来，马大一家在周围的百姓中间、在犹太人中间很受人尊敬（约翰福音11章19节）；但是，马大并不因此就觉得操持家务、伺候人是贬损自己身份的事情。主持家庭的人，应当勤勉地劳动，照看好一家的家务。人的虚荣与慵懒，常常使家里的许多事务被遗忘、荒废。

2. 然而，我们也必须要注意到这里马大应当受到责备的地方。(1) 马大过分地想要把伺候的事情做到最好。她的心完全地扑在这件事情上，想要把款待众人的事情做到尽善尽美；想要非常丰富地、精确地、种类繁多地安排好各样饮食之事。她为这些事情太过挂虑。基督的门徒们不应当太过分地注重饮食与吃喝上的事情；如果一点食物就能够饱足，为什么还要很铺张地大吃大喝呢？

(2) 她由于这些伺候的事情而变得过于忙乱。她被这些事情分心。无论神的意旨安排使我们处于

怎样的状态，我们都必须尽力地、不要乱了章法、手脚忙乱、心里面搅扰不宁、思虑烦忧。我们做事情应当尽心尽力，——这是我们的职分，是良善的；但是，思虑烦忧、手脚忙乱，则是出于我们的罪和愚妄。（3）那时，马大本可以和妹妹马利亚一起，静静地坐在基督的脚前，聆听基督的话语；而她却在手脚忙乱着，被世事牵引。世事的挂虑，往往会成为一个网罗，使我们无法用心灵来事奉神、并使我们的灵魂得到益处。

IV。马大向基督抱怨马利亚，说她没有来帮助自己做家务，操持款待众人之事（40节）——：“主阿，我的妹子留下我一个人伺候，你不在意吗？请吩咐她来帮助我。”

1. 马大的这个抱怨，反映出了她心里对世事的过于看重；这表明了她心中的忧虑和忙乱。她的语气，似乎对妹妹很有怨气，所以，在这件事上烦劳基督，想让基督说服妹妹。我们对世事的不恰当的、过分的思虑，常常是导致家庭纷争、亲人生隙、彼此怨恨与矛盾的主要原因。而且，那些对世事过于忧烦的人，往往会责怪别人，嫌别人不像自己那么挂虑；他们不但觉得自己极度操心世事是对的，而且，也在这些世事上论断别人，要求别人也必须像自己那么操心忧虑；尤其是，他们会抱怨、责怪那些在信仰之事上敬虔的人，就好象是说，那些注重信仰的人，把自己的正事给耽误了似的。马大在这里很生妹妹的气；她甚至到基督那里告妹妹的状，想让基督帮自己说话。“主啊，你不管管我妹妹吗？你看，她撇下我自己一个人在这里干活”。当马大心里面忧虑世事的时候，她希望，别人也能和她自己一样对世事在意，甚至想要基督也对此很在意；否则，她的心里就会不高兴。人在神面前的迫切诉求，并不总是正确的；因此，我们必须小心、儆醒、谨慎；我们不要错误地以为，基督会应允我们在不正当的、毫无恰当理由根据的纷争之中的诉求。基督所放在我们身上的、那些应当挂虑之事，我们应当欢欣地、把那些事情在祷告中向基督倾诉，交托在神的手里；但是，我们不要愚妄地自找不必要的麻烦，然后向神诉求，让神来在这些麻烦中帮助我们。基督是贫穷人、可怜人、受伤害之人的安慰者、赐平安者，但却不是搅扰之人、伤害人之人的促进者。

2. 马大的这个怨言，是对马利亚之敬虔态度的阻碍。马大本应当称赞马利亚的敬虔与专注之心；她本应当对妹妹说，你的态度是好的，你做的事情是对的。然而，马大却批评、指责妹妹，嫌她没有尽职责。在信仰中热忱敬虔的人，常常会受到周围人们的批评和阻挠；这并不是什么新鲜事。在信仰中敬虔的人，不仅会受到仇敌的敌挡与反对，也更会受到朋友们、亲人们的批评与指责。大卫的禁食，大卫在约柜前的跳舞，都曾受到亲近他之人的蔑视和批评。

V。基督责备马大说，她的忧虑是不对的（41节）。马大向基督告状，但是，基督责备马大的不当忧虑：——“马大，马大，你为许多的事，思虑烦扰。但是不可少的只有一件。”

1. 虽然基督此时在马大家是做客的客人，但是，基督仍然责备她。马大的错误在于，她过于操心于款待之事上的烦琐细事，而且还希望别人也能够像她一样，在意她所在意的这些事情。但是，基督指出，她的烦忧是不对的。基督责备他所爱的人。即使是那些被基督所珍爱的人，如果在他们

们身上有什么错误，那么，他们也会受到基督的指责；而他们必须要仔细聆听基督的批评话语。

2. 当基督指责她的时候，他称呼她的名字：“马大，马大”。当批评的话语是针对具体之人的时候，就会更有效果、更有针对性；正如拿单指责大卫的时候说：“你就是那人”。基督在这里重复地称呼马大的名字，正如一个对她态度非常恳切的人，极其看重马大自己的福祉。人若沉浸于此生各样世事的忧虑之中，就会很难从那些网罗的缠绕之中，摆脱出来。对于这些人，我们必须要反复地呼吁：——啊，世人啊，全地的人哪，倾听主的话语！

3. 基督指责说，马大的错误之处在于，她为许多的事情思虑烦忧。基督并不喜悦她在张罗、款待众人的事情上，铺张、大张旗鼓，甚至为此非常烦恼忧虑。相反，基督教导我们，不但不要为这些事情而忧虑，而且，也不要在这事情中麻烦别人、让别人也在其中忧虑。基督指责她，对于各样事情的忧虑太重、太多。“你本应在服事的工作中充满喜悦与欢欣，然而，你却为此满心失望，愁眉苦脸”。“可怜的马大，你心里忧虑的事情太多，这让你充满烦恼；但是，其实在款待的事情上，一点东西就可以足够用了”。在基督的门徒们中，常常有一个错误，就是对这个世界上之事情的不恰当的、过分的忧虑和关心。他们心中的这种不当的、过分的忧虑与烦心，是令基督非常不喜悦的；而且，也常常会使他们自己因此而置于神的意旨安排的管教之下；——如果，他们不愿意为那应当关心的事情而关心，那么，神就会公义地使他们不得不处于许多世事的纷繁烦扰之下。

4. “但是，不可少的只有一件”。这一点，更加显明了马大在各样事务的忧烦之中的罪与愚妄。马大面前的许多事情中，只有一件事情是必不可少的，就是马利亚所选择的：——坐在基督的脚前，聆听基督的话语。马大内心为许多事情烦忧；然而此时，她其实只需要注意在一件事情上；圣洁的敬虔，使人专注；纷杂的世事，使人心猿意马，心神不宁。马大所忧烦的这些事情，都是不必要的事情；然而，那最重要的、必不可少的一件事情，却被马大忽略了。马大的挂虑与服事工作，固然，在其它适当的时间与情境下，是非常好的；但是，在此时，马大却有更加重要的、必不可少的事情应当做；这件当作之事，比那些世事要远远地更加重要；它的重要性是极高的、是语言所无法表达的；因此，这才是马大应该关心瞩目、首先去做的事情。马大希望基督责备马利亚，让马利亚来做她自己正在做的事情；但是，基督却责备马利亚，说她没有来做马利亚在做的事情。我们确定地知道，基督的审断是按着真理。

VI. 基督称赞马利亚的敬虔：——马利亚已经选择了那上好的福分，是不能夺去的。马利亚没有为自己辩护；但是，既然马大向基督抱怨马利亚，那么，马大就要遵从基督的教导，聆听基督对马利亚的称赞。

1. 马利亚的选择是正确的，因为她知道什么是真正重要的、什么是真正有价值的；只有一件事情是必不可少的，而这也就是马利亚正在做的事情；就是——完全地听从基督的引领，从基督的口中，学习到基督的教导与法则。真正必不可少的事情，就是严肃认真地敬虔、属神、遵从神；这就是那不可少的一件事情；除此之外，在这个世界上的任何事情，都无法给我们带来任何真正的益处；若没有这件事情，那么，在这个世界上的任何其它事情，也都无法把我们带到那基督的国度、属天的国度里。

2. 马利亚智慧地为自己拣选了真正有价值的事情。面对马利亚姐姐的抱怨，基督指出，马利亚是正确的。不管我们因自己的敬虔与热忱而受到他人如何的抱怨、指责，基督都会为我们辩护、支持我们。“主啊，你必会为我伸冤、为我回答人的指责话语”。因此，让我们不要责备别人在信仰中的敬虔与热忱，免得我们自己受到基督的责备。如果我们因自己的敬虔热忱而受到了他人的责备，那么，我们也不要气馁，因为基督与我们站在一起。迟早，马利亚的明智选择都会显明出美好的果效；而那些与马利亚一样、在信仰中作出智慧选择、并持守地聆听神、遵从神的人，也必定如此，将得到信仰的美好结果。基督称赞马利亚的智慧，因为马利亚选择了那上好的福分；这上好的福分就是，与基督在一起，与基督有分。马大以她自己在家中的辛劳事务，来款待基督一行人，以此来表示她对基督的尊敬，归荣耀于基督；然而，马利亚所作的事情，则是更美好的事情，是更幸福的事情；也是更归荣耀于基督的事情；是更得到基督所喜悦的事情；这，就是：——把基督的话语，接到自己的心灵之中。（1）我们在基督里面所得的分，是那上好的福分；这是关乎灵魂、关乎永恒的分；这是基督赐给那他所喜爱之人的分（约翰福音13章8节）；这样的人，是在基督里有分的人（希伯来书3章14节），是基督的亲人（罗马书8章17节）。（2）这上好的福分，是永远也不能被夺去的。我们在此生中的任何福分，当我们离世的时候，都会被夺去；然而，却没有任何事情能够把我们与基督的爱相隔离；我们在基督之爱中的分，不能被任何人所夺去。（3）所以，我们每一个人都应当有智慧、有职责，去拣选那上好的福分；我们应当以服事神为我们的工作，以神的恩惠为我们的幸福，以基督为我们的利益所在。在每一件具体的事情上，我们应当选择那倾向于信仰的事情；我们应当把那对我们灵魂有益的事情，看作是对我们真正有利的事情。马利亚面对的选择是，或者是与马大在一起、过分地操心那些世事的事务；或者是坐在基督的脚前，在信仰中敬虔而热忱；而在马利亚的这件具体选择中，基督称赞了她的智慧。（4）那选择了上好福分的人，不但会得到那美好的、幸福无比的福分，更还会得到神的称赞。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

路加福音

第十一章

I。基督教导门徒们祷告，并鼓励、激励他们，应当时时地、即刻地、迫切地祷告（1-13节）。II。法利赛人诬陷说，基督是靠着别西卜赶鬼；基督回答他们的这些褻渎话语，并指出其中的荒谬与罪恶（14-26节）。III。基督指出，遵从神的门徒们，要胜过他的母亲（27、28节）。IV。基督指责这世代之人的悖谬与顽梗（29-36节）。V。基督严厉地指责法利赛人，以及那些随从法利赛人的人们。他们憎恨、迫害那些指责他们罪的人（37-54节）。

1-13节

祷告是我们信仰活动的一个重要组成部分。一个人如果从不祷告，从不归荣耀于造物主，从来没有感受到过神的恩惠，也从来不承认自己的生命是依靠于神，那么，这样的人就是野蛮的牲畜。基督徒信仰的一个重要组成部分，就是祷告；这是神所交给我们的职分。神教导我们祷告，也借着我们的祷告来教导我们；神鼓励我们借着祷告而得到恩惠。

I。这里记述了，基督在祷告（1节）。作为神，他是我们祷告的对象；作为人，他也向天父祷告；他虽然是圣子，但顺服于天父。路加福音比其他福音书都更多地记述了基督的祷告；当基督受洗的时候，他在祷告（路加福音3章21节）；当基督退到旷野的时候，他在祷告（路加福音5章16节）；基督上了一座山，在那里彻夜祷告（路加福音6章12节）；基督在独自祷告（路加福音9章18节）；当基督变化形象的时候，他也在祷告（路加福音9章28、29节）；而这里，基督在某处祷告。基督的确就是那所应许的大卫之子，总是专心祷告（诗篇109篇4节）。

II。基督的门徒们来请求基督教导怎样祷告。当基督祷告后，门徒们来求问他说，主啊，请教导我们怎样祷告。当我们看见别人的恩典与恩赐的时候，我们也应当渴望效法。——当我们看见别人的热忱态度的时候，我们也应当受到激励，渴望能够有那同样的热忱之心；为什么我们不能也像别人那样圣洁和敬虔呢？当基督祷告结束后，他们才来询问；因为他们不会在基督祷告的过程中来打搅他；每件事情都有其时。虽然基督愿意主动教导我们，但他也愿意我们祈求他的教导；基督的门徒们，必须要来寻求基督的教导和引领。

1. 他们的请求是，“主啊，教导我们怎样祷告；告诉我们在祷告中应当注意的法则是什么；教导我们祷告的言语”。基督门徒们应当来祈求基督，让他教我们怎样祷告。“主啊，教导我们祷告”——这本身就是一个良善的祷告，也是我们所亟需的祷告；因为，祷告并不是一件容易的事情；只有基督才能以他的话语和圣灵告诉我们，如何祷告。“主啊，教我祷告；主啊，激励我，使我进入到这祷告的职分中；主啊，把我所应当祷告祈求的事情，指示给我。赐给我祷告的恩赐才能，使我在祷告中事奉主，得到主的接纳。主啊，教导我用合适的言语祷告，这样，我可以能够说出所应说的话；主啊，教导我应当说什么”。

2. 他们的祈求是，“就像约翰教导他的门徒们一样。约翰细心地教导门徒这件必要的职分；所以，我们也想要得到这样的教导，因为我们的主是更加美好的”。虽然犹太人的祈祷仪式，常常是以一般性的赞美称颂为主，但约翰教导的，则更是注重严肃认真的祈求（路加福音5章33节）。“主啊，教导我们，怎样在称颂神的名的时候，也有真诚的祷告祈求”。因而，基督在这里教导他们的祷告，都是以全心全意的、真诚的祈求为主要内容。基督所教导的内容，比约翰所教导的更加美好；基督所教导的祷告，是更加美好的祷告。

III。基督在这里给他们的指示，与在教训山上所说的内容基本是一致的（马太福音6章9节等）。当圣灵从高天大大地浇灌下来的时候，门徒们将要看见，他们的祈求都浓缩在这里的几句话语之

中；而且，他们将要用自己的言辞和语言，来以不同的方式详细展开、倾诉这里所表达的祈求。在马太福音里面，基督对他们说，“你们祷告要这样说”；这意味着，主祷文既是我们祷告言辞的形式，也是对我们的指导原则。

1. 在马太福音与路加福音的主祷文之间，有一些具体词语上的细微差别；这表明了，基督的心意并不是要我们死记硬背这些表面的言辞形式；否则的话，就不会有这样的细微言辞差别。在第四个祈求中，马太福音是“赐给我们日用的饮食”；而在这里是“我们日用的饮食，天天赐给我们”。正如以色列人在旷野中得到的吗哪一样；主啊，让我们每天都得到今日的饮食；从而，使我们能够学习到持续地倚靠神，正如儿女在每天之中倚靠父母；我们在神手中得到的恩慈，每日都是新的；我们所当作的职分工作，也每日都是新的。我们在每日的境遇之中，有着相应的职分，也从神那里得到相应的供应。在第五个祈求中，马太福音是“免了我们的债，如同我们免了人的债”；而在路加福音则是“赦免我们的罪，因为我们也赦免凡亏欠我们的人。”这说明了，我们的罪就是我们所欠的债。“... 因为我们赦免别人”——这并不是说，我们对别人的赦免，会给我们带来功德，从而使神也不得不赦免我们；（神对我们的赦免，是完完全全地出于他自己名的缘故，是因着他儿子的缘故）；而是说，我们对别人的赦免，是使我们自己得到赦免的一个必要资格验证；若神在我们的生命里面做工，那么，我们就可以祈求神恩典的作为，——这恩典的作为使得我们来祈求神赦免我们的罪；“主啊，请赦免我们，因为你在我们的生命里面做工，使我们赦免别人”。这里还有一个相比于马太福音的、新的内容。这里不仅一般性地说道，我们饶恕那些欠我们债的人，而且，更是非常强调地说：“我们赦免一切亏欠我们的人，没有任何例外。我们对任何人都应当有善意，不应当有坏的想法，而是，我们应当爱一切人，不可有任何例外的情况”。最后，这里也省略了“因为国度、权柄、荣耀都是你的，直到永远，阿们”。基督在这里让门徒们可以凭着自由，用大卫诗篇里面的、与三一颂相关的言辞，在这里做结尾；更可以在这里用基督徒所特有的三一颂，来在这里作为祷告的结尾：——荣耀归于圣父、圣子、圣灵。

2. 尽管，我们可以看见上面的这些马太福音与路加福音在关于主祷文方面的、言辞上的细微差别，但是，其实质内容是完全相同的。因而，我们可以从中学习到一些一般性的、共同的功课。

（1）在祷告中，我们应当像儿女来到父亲面前一样，来到神的面前。神是我们、是一切世人的父；更特别地，神是一切跟随基督之人的父。我们应当带着谦卑、坦然的信心，来到天父的面前，把我们为自己、为他人的祈求，向神倾诉；我们应当祈求并依靠神的大能与良善。

（2）同时，在我们祷告祈求的时候，在我们把自己摆在神面前的时候，我们也应当为一切世人、为我们的同胞，而向神谦卑祈求。在我们的整个祷告中，我们应当始终有着对一切世人的、普遍的博爱的原则，应当有着作为基督徒的圣洁品性、以及为世人祈求的热忱之心。这是我们所有祷告中都应当注意的重要内容。

（3）我们信心的眼睛，应当始终注目于天上的国度、天上的事情；我们的言语、心思、意念，都应当聚焦在那属天之事上。这样，我们的心灵里面才会更熟悉那天上的世界，也才会更加预备好我们自己，能够进入那美丽和永远的天国。

(4) 正如在我们的生命中的主旨一样，我们在祷告中也应当是：——先求神的国与神的义。我们应当归荣耀于神的名、神圣洁之名；我们应当顺服于神的权柄之下；神的圣名、能力与权柄，应当彰显在我们教会中，显明于神在我们教会、生命中的恩典作为里；——正如神的意旨安排显明在这宇宙天地里一样。啊，我们应当顺服、进入神的荣耀与权柄，让神的荣耀与权柄彰显在我们的生命之中！

(5) 我们要渴切真诚地祈盼，那天上的、在上之世界中的、不可见之世界的（因此我们才必须要以信心来寻求）原则与实践，应当成为我们这地上的、在下之世界的、原则与实践的准则与依据。无论是我们的生命里，还是他人的生命中，都应当遵循那天上世界之中的、原则与实践的准则与依据。这些关于“在地如在天”的话语，涵盖了主祷文中的前三个祈求：“父啊，愿人都尊你的名为圣，愿你的国度降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上”。“愿你的名被人称为圣；愿你的名得到荣耀；愿你的国度得胜；愿你的意旨成就在地上；这地上的世界，因为背离你，而满了罪恶；愿这地上的世界里，愿世人的心里面，完全地归向你，谦卑地事奉你”。

(6) 如果，人们在心里面，信实地、谦卑地、真诚地祈求神的国、神的义，那么，他们就能以谦卑的心期待、祈愿：——神以无限智慧、良善旨意，把他们的日用所需和饮食加给他们；并且，他们还可以在信心中，坦然地向神祈求那些所需的东西。若我们的首要盼望是神的名被尊为圣、神的国度降临、神的旨意成就，那么，我们就可以坦然无惧地在神恩典的宝座前，祈求我们的日用饮食；当我们尊神为圣的时候，神也会把圣洁与荣耀赐给我们；并且，神也将使我们的日用所需成为圣洁而洁净的东西。

(7) 当我们为此生中的日用饮食、所需等东西而祷告祈求的时候，我们必须要有——一颗节制、谨守、满足的心。我们应当祈求，神把我们的日用所需天天赐给我们。我们不当贪婪，而是应当谦卑地从地里得食物。（诗篇104篇14节）。

(8) 罪是我们在每天之中所欠下的债；因此，是我们每天所应当祷告祈求神赦免的事情。我们不仅在每天的生命中，忽视了我们本应当做的职分工作，忽视了我们正在做的职分工作中的许多方面，而且，我们每天都在悖逆神的律法，并几近离弃神的慈爱。我们生命中的每一天，都在加深着我们罪的重担；而只有神在我们生命中的恩典大能的作为，才能让我们看见己罪，并鼓励我们，来到神的施恩宝座前，祷告祈求神饶恕赦免我们的罪、赦免我们每日之中的软弱。神饶恕我们、七十个七次。

(9) 如果，我们没有真诚地以一个基督徒所应有的慈爱之心，赦免饶恕任何那些曾经冒犯过我们、伤害过我们的人，那么，我们就不要自信满满地以为，神会饶恕我们。如果我们在口中说这样祷告的言辞，但在心里却对弟兄充满了恶意与报复心理，那么，我们既不会得到神的接纳，也不会得到神所赐给我们的平安的回答。

(10) 我们应当倚靠神、祈求神，使我们从凶恶与患难之中被解救出来。我们不仅要祷告，使我

们不遇到凶恶；也要祷告，使撒旦的势力不能胜过我们。

IV. 基督激励、鼓励门徒们，让他们恳切地、热情地、持续地祷告。

1. 如果我们非常热诚地恳求人，那么，我们热诚专注的态度，往往会使人同意我们的恳求（5-8节）。人对神的祷告也应当如此（路加福音18章1节）：人应当切切祷告，不要倦怠。这并非是说，我们的迫切态度，令神厌烦；也不是说，我们可以用迫切、胁迫的态度，来让神改变心意。而是，我们的迫切恳求态度，既然能够让那些不愿意帮助我们的世人改变心意，那么，就更能让那愿意帮助我们的神，显明他的帮助。所以，基督这里的这个比喻，可以——

（1）指引我们祷告。【1】我们必须要以坦然的态度和信心，来到神的面前，把我们所需要的告诉神；正如，一个人为了朋友而去恳求邻舍。【2】我们来祈求的，应当是饼和食物，是那些必需品，是我们不可缺乏的东西。【3】我们必须为了我们自己的、或是别人的事情，在祷告中来祈求神。这里比喻中的这个人，没有来为自己求饼，而是为朋友求。约伯记42章10节记述了，当约伯为朋友们祷告的时候，神就悦纳了约伯。我们到神面前来的最好的祈求，就是求神给我们恩赐、才能，使我们能够向他人施行良善，使人得到饱足，使人得到造就。【4】如果我们所身处的困境，不是由于我们自己的愚妄和粗心大意，而是由于神的意旨安排，那么，我们就可以坦然地在困境中来到神的面前切切祈求。这个比喻中的人，如果不是由于他朋友的意外来访，他就不会没有饼。当神的意旨安排使我们身处一个环境条件的时候，无论那环境条件是什么，我们都可以欢欣地在神面前祷告祈求，愿神的意旨安排使我们可以施行良善。【5】我们应当持续地、持守地、儆醒地一直祷告。

（2）鼓励我们祷告。如果，我们的迫切恳求，尚且能够使那不愿意帮助我们的人改变心意，那么，那无限恩慈的神，岂不更会因我们的迫切祷告而乐意来帮助我们吗？尤其是，若我们所迫切祈求的，是属灵的恩慈之事，那么，神更会喜悦地接纳我们。即使神没有及时回应我们的祷告，但若我们持续地祷告，那么，当时间来到的时候，神的帮助就一定会成就。

2. 神应许，把我们所求的赐给我们。“我又告诉你们，你们祈求就给你们。寻找就寻见。叩门就给你们开门。因为凡祈求的就得着。寻找的就寻见。叩门的就给他开门”。我们的安慰，不仅来自于神在环境条件中对我们的良善，更来自于神自己的话语。“如果你们祈求，就赐给你们；——或是，那所祈求的东西本身；或是，与之等价的类似之物；或是使你肉体内的刺被除去，或是赐你丰富的、够用的恩典，使你能够得着益处”。我们在（马太福音7章7、8节）也看到这些类似的话语。这些话语，都是出自基督自己的口中；他完全地知道父神的旨意；在他那里，一切应许都是与父神的心意一致的。我们不仅要祈求，也要寻求；我们不仅要祷告，而且也要努力；我们的行为，应当与我们祷告中所表达的心意相称。我们必须持续地叩门；不仅要有一般性的祷告，也应当有具体的、详尽的祷告。每一个祈求的人，即使是那最卑微的圣徒，也必会在信心祷告中蒙神垂听。可怜之人的呼求，蒙耶和华的垂听（诗篇34篇6节）。当我们祈求那些基督在这里所指引我们祷告的事情，——即，愿人尊神的名为圣，愿神的国度降临，愿神的旨意成就，——我们的态度必须恳切、迫切；必须要日夜为此祷告；我们的祷告不要停歇；——一直到神成就这应许的时候，直到神使耶路撒冷被人称颂欢呼

的时候（以赛亚书62章6、7节）。

V. 基督鼓励我们、教导我们，应当勤勉地祷告；因为我们应当把神当作是我们的父亲一样。

1. 我们应当思想，地上的一个父亲的心肠（11、12节）：“你们中间如果有作父亲的，就应当知道一个父亲的心肠是什么样子的；一个父亲对儿女的感情与爱护，是什么样的呢？如果儿女向父亲求饼、求鱼、求鸡蛋，父亲会把石头、蛇、蝎子给他吗？你们自己尚且不会如此对待你们的儿女。”

2. 那么，我们的天父岂不更会祝福我们吗（13节）？你们这些人不好，尚且知道应该把好的礼物给孩子，那么，神岂不更会把圣灵赐给你们吗？

（1）基督指引我们，应当向神祈求什么。我们要向神祈求圣灵，这不仅是因为圣灵能够使我们在祷告中明白神的心意、合神的心意，更因为，圣灵本身，就包含了我们所祈求的一切美好之事。除了圣灵以外，没有任何其他之事，能够使我们更加幸福，因为圣灵是在我们属灵的生命里面做工，把永远的生命赐给我们。圣灵的恩赐，应当是我们每一个人都切切祈求的。

（2）基督鼓励我们，应当盼望那所将要得到的恩赐。“你们的天父，必赐给你们”。天父有权柄把圣灵赐给我们；在圣灵里面，天父赐给我们一切良善美好之事。神对我们的应许是，圣灵的恩赐，在神与我们的约中（使徒行传2章33、38节）。地上的父母，都愿意满足儿女们适当的、合宜的要求；如果儿女恳求、想要蛇或是蝎子，那么，父亲出于对儿女的恩慈，会拒绝儿女的要求；但是，当儿女的要求是正当的、适当的、有益于身心的，那么，父亲一定会把儿女所求的赐给他们。当神的儿女向神祈求圣灵的时候，他们就是在祈求饼；因为圣灵是我们生命的支撑；圣灵是我们生命的创造者。地上的父母，虽然不好，虽然没有完全的智慧，虽然是软弱的，尚且知道应当对儿女恩慈，尚且知道应当谨慎地把真正有益的东西赐给儿女，尚且知道，把最好的东西、以最好的方式、在最好的时间，赐给儿女；那么，我们的天父，他的智慧与良善无限地超过我们在地上的父母，岂不更把圣灵赐给我们吗。若地上的父母尚且知道，使儿女接受教育、继承产业，那么，我们的天父岂不更要把那更加美好的、更加丰富的祝福，赐给那预定作他儿女的人吗。

14-26节

这段的主要内容在马太福音12章22节等处也有记述。基督在这里一般性地给出了一个证据，显明他的事工是来自于神、来自于天上的；基督有权柄能够胜过撒旦、征服撒旦；这也表明了，基督来到这个世界上的使命，就是胜过魔鬼的工作。基督的成功与顺利显明了，他的能力胜过那一切黑暗罪恶的势力。基督在这里赶出了一个哑巴之人生命中的鬼；在马太福音里面记述的是，这个人又瞎又哑。当魔鬼被赶出去以后，这个人就立刻能够说话，能够回应基督的话语，能够开口赞美和称颂。

I。一些人被这个伟大的神迹感动。百姓们对这个神迹很希奇；他们敬仰神的能力，——尤其是，显明神能力的人，是一个如此谦卑和卑微的人；耶稣所行的，就是弥赛亚的大能工作；然而，耶稣的身份，却比百姓们心中所想象的弥赛亚的雍容华贵的外表，要简朴、卑微得多。

II。还有一些人却因基督的神迹而心中不高兴。他们为了显示自己的不信是有理的，就诬告、毁谤基督说，他的神迹是靠着鬼王、别西卜赶鬼（15节）。内心刚硬顽梗的人，总是会找到各种各样的理由和借口为自己的立场和心思意念辩解；尽管他们的那些所谓理由都是非常虚浮和荒谬。基督在这里完全而直接地回答了这些骄傲不信之人的质疑。基督在这里指出了，——

1. 狡猾的撒旦不会同意让在它自己的国度里面自相纷争（17、18节）。那些反对基督的人，不愿意公开表达自己的反对意见，而是把自己心中的腹诽隐藏起来，免得自己的那些所谓意见被驳斥和澄清。但是，即使当他们拼命想要隐藏自己内心的时候，基督也知道他们心里的想法。基督对他们说：——“即使是你们自己的内心和生活经验，也知道你们自己的想法是荒谬而没有根据的；无论是一国还是一家，都不能自相纷争，否则就无法自立；把鬼从人的身上赶出去，使人悔改罪，归向神，服事神，等等，这些事情，都是与撒旦的利益针锋相对的；这些事情，都是直接地指向撒旦自己的灭亡的”。

2. 那些反对基督的人，诬陷基督说他是与鬼王别西卜联合；这是非常不公的、也是非常恶毒的想法。“我若靠着别西卜赶鬼，你们的子弟赶鬼，又靠着谁呢？”他们喜欢自己的子弟赶鬼，然而却污蔑基督所作的事。那些跟随法利赛人的子弟，奉以色列之神的名义赶鬼，却从没有受到过基督在这里所受到的指责。如果，我们对于那些顺从我们之人所行的事情，没有什么意见，而对于那些不顺从我们之人所行的同样事情却充满了污蔑之词，那么，这就显出了我们心中的极大虚伪之心。

3. 所以，那些在基督神迹面前仍然心硬、顽梗不悔改的罪人，就是在执拗地使自己被关在门外，使自己被从神的国度中赶出来（20节）；“如果我是凭着神的能力赶鬼，并且你们的良心本应知道这些事情是来自于神的荣耀，那么无疑，就是神的国度临到你们的面前，弥赛亚的国度与恩惠临到你们；若你们不接待、不接受神的恩典，那么，你们在罪中的灭亡就是无可辞咎”。在马太福音中讲到的是“神的灵”，而这里讲到的是“神的能力”；因为神的灵就是神的膀臂（以赛亚书53章1节）。神的最伟大、最大能的工作，是以他自己的灵所成就的；这也显明了，基督胜过撒旦，是多么容易的事情；神的权能，远远地超过撒旦的罪恶之上。基督不需要费力地伸展他的双臂；若神愿意，他能够像对待一只蚊子一样，把撒旦踩踏在脚下。这正如出埃及记8章19节记述的那些法老术士所不得不承认的——这事是出于神的能力。现在，若神的国度临到你面前，而你却仍然在

罪中刚硬顽梗，亵渎神、悖逆对抗神，那么，神国度的得胜与权能一定会从你身上碾过，是你所无法承担的。

4. 基督赶鬼，就是在毁灭魔鬼和它们的权势与能力，是直接地摧毁它们的国度（21、22节）。基督的能力和权柄，胜过它们；基督在人灵魂中的恩典，胜过罪的权势；基督夺去撒旦的盔甲兵器，把人从它的捆绑之下解救出来。基督对撒旦的胜利，既是在这个世界上的，也是在人心里面的；基督福音的广传，就是基督能力彰显的时候；今天，基督的能力仍然在人的灵魂中得胜。

（1）罪人所处的可怜光景。在罪人的心里，本应是神的居所；然而，魔鬼撒旦却在人的心中占据着，以之为自己的住所和宫殿；人灵魂中的所有能力和才干，都被用来服事于罪；这些东西，都成为了撒旦的掠物。【1】每一个未悔改之罪人的心，都是撒旦的住所和宫殿；撒旦在那里居住，在那里统治；撒旦在悖逆之人的生命里作工。人的心，就像是一个宫殿，是一个高贵的居所；但是，不圣洁之人的心，却成了撒旦的住所。在罪人的心里，服从于撒旦的意志，服事于撒旦的利益；撒旦抢夺了人灵魂中的宝座。【2】魔鬼就像是一个壮士一样，披挂整齐，在人的心里顽强地守护着自己的居所，拼命地想要在人心里站稳脚跟，使人的心敌挡神、敌挡基督。撒旦把罪恶与偏见放在人的心里，使人憎恶真理、圣洁之事；这些罪恶与偏见的心思意念，就像是撒旦在人里面建筑起来的城堡和堡垒一样。【3】不悔改之罪人的心中，有一种虚假的平安；魔鬼如同披挂整齐的壮士，在人心里面负隅顽抗，给罪人一种平安无事的感觉。罪人总是对自己的看法很好，总是自觉安稳、心情欢愉；罪人并不觉得自己的身心状态有什么不好，也不害怕那即将到来的神审判惩罚。罪人在自己的眼中沾沾自喜，在心里面对自己呼喊说“平安了、平安了”。在基督来到之前，罪人的心里平安无事，因为所有的心思意念都是整齐一致地奔向罪恶深渊；然而，当福音临到的时候，将要给罪人的心中带来极大的扰动。

（2）当基督的胜利在人心里临到的时候，给人带来了何等令人喜乐的变化。撒旦是一个壮士；然而我们的主耶稣基督比它更强壮；因为耶稣是神，也是我们与神之间的中保。那帮助我们的、耶稣基督的大能，远远胜过我们灵魂敌人的力量。【1】基督胜利临到的方式：基督是在出其不意的情况下临到的。撒旦本以为自己能够安稳地掌控、掠夺人的灵魂，以为自己可以永远地占据人的心；但是，基督的胜利将会势不可挡地来到。当人的灵魂悔改罪、归向神的时候，就是基督在人灵魂中胜过撒旦权势的时候；基督使人的灵魂脱离罪、重新得到自由；基督要在人的心灵中成为人生命的恩典救主。【2】基督在人灵魂中胜利的表现和证据。（第一），基督将要夺去撒旦的盔甲兵器。魔鬼是一个自信满满的悖逆者；它仰仗自己的盔甲兵器，正如法老仰仗自己的河流一样（以西结书29章3节）；但基督夺去了它的盔甲兵器。当人灵魂中，罪恶与败坏的权势被打破的时候，当谬误被纠正的时候，当人心灵的眼睛被打开的时候，当人的心被降卑、被改变的时候，当人的心灵渴慕那属灵的、属天的事情的时候，就是撒旦的盔甲兵器被夺去的时候。（第二），基督将要分了它的掠物。基督将要夺回撒旦所掠夺的，夺回来。人的身心之中的一切能力、产业、权势、利益，这些本是被撒旦掌控、用于服事罪的，但现在都要归于基督，要用于服事神、服事基督。基督将要战胜撒旦，并把胜利的果实与利益赐给一切信从基督之人。基督的教义与神迹，都是要胜过魔鬼的权势；因而，世人都应来与基督站在一起，跟随基督的引领，接受基督的福音，真诚地接受福音之中的恩惠；否则，他们就要被看作是与基督为敌的（23节）；“不与我相合的，就是与我为敌的”。那拒绝基督教义的人，那轻看基督神迹的人，都要被看作是基督的敌人，是随从撒旦的。

5. 魔鬼究竟是被基督从人的生命中赶出去，还是自己出于自愿而暂时地出去，——在这两者之间，有着巨大的差别。那些被基督赶出去的魔鬼，再也不会回来、不会重新进入人的生命之中（马可福音9章25节）；但是，如果是魔鬼自愿地暂时从人生命中出去的话，那么，它就还会再回来，而且更加恶劣（24-26节）。基督对罪、对魔鬼的胜利，是完全的、终极的、永远的。这里，基督也指出了有一种人，神把恩典的救赎放在他们面前，然而他们却在内心中拒绝神的旨意，顽梗地服从于撒旦的权柄之下。

（1）一个外表上徒有信仰形式、却内心虚伪的人，——他们所处的光景。虚伪之人的心，仍然是魔鬼的居所；魔鬼仍然把那里看作是自己的家，并在其中保存着利益；【1】污鬼暂时出去。这并不是由于基督救恩、使人悔改的结果；污鬼的出去过程，并没有什么挣扎和不情愿；而是，污鬼仅仅是暂时出去游荡一段时间；这段时间里，那个信仰虚伪、并未真正悔改的人，看起来似乎很好，似乎不再在撒旦的权势之下、不再在撒旦的试探引诱之下。【2】在人的心房里，看似暂时打扫干净了；在人的外表上，看似是不得不承认己罪、不得不悔改己罪了；——伪装的悔改：正如法老的被迫认罪、之后又改变心意；正如亚哈的认罪；——一部分的、而非是全部的、根本的悔改：正如希律的认罪。有很多看似是逃离了世界污秽的人，其实仍然在这个世界偶像之神的权势下（彼得后书2章20节）。房子虽然看似是打扫干净了，但却并未被真正地清洗、清洁干净；人的心灵必须被基督的宝血洗净，否则就与基督无分。信仰虚伪之人的心中，仅仅是在心房里的表面上轻轻打扫；然而在那罪人的心中，仍然处于罪的捆绑之下，仍然喜爱罪；这人的内心深处，仍然从未被触及、从未被洁净。这人的心中，仅仅是简单地清除了一下世人眼中看为不好的事情，但却从未被清除那些隐秘的、隐而未现的罪（马太福音23章25节）。这人的本质并没有发生任何真正的改变。【3】在这个人的心房里，仅仅是摆放着一些普通的恩惠与恩赐。在他的心里，并没有真诚地接受神真正的救恩，而仅仅是有着一些徒有其表的外在形式。正如，使徒行传中的那个术士西门，仅有信仰的外在形式；巴兰仅仅有一个徒有其表的渴慕之情；希律并不真心地尊重施洗约翰；法利赛人在外表形式上有很多伪装信仰的样式。房间虽然看似打扫干净了，但却像是一个锈锅的表面涂上一层亮色，只不过是外表好看，但内在的质地却不是真实的，也不长久。房屋虽然表面打扫了，但其内在的性质却没有真正改变；这人的心灵既没有真诚地归向基督，其中也没有住着圣灵。让我们都谨慎儆醒，避免这样的状态；信仰虚伪的人，自觉安稳，然而却并没有真正的安全。

（2）这人后来的光景，更加不好；出去的污鬼，又重新返回，甚至还带来七个更恶的污鬼来（26节）。这些污鬼，比原来的更恶。它们重新进入这人的心里的时候，并没有任何困难，也没有受到任何阻挡；污鬼在这人的心里受到欢迎；污鬼在其中居住，在那里作工，在那里统治；这人的光景比先前更不好了。【1】信仰虚伪的人，最终会公然地、罪恶昭昭地背叛信仰。若人的内心深处喜欢罪、喜欢撒旦的引诱与权势，那么，他表面的伪装信仰形式就毫无用处，也不会有任何有益的结果。心灵不正的人，不会长久地、正直地站立。当人的心里面隐藏罪的时候，当人把己罪隐藏在信仰的外衣之下的时候，人的良知也被自己的罪所欺骗；神要把恩惠从这人的生命中拿走；这人的隐秘的虚伪信仰，将要表现为公然地背叛信仰。【2】这人的后来的光景，要比之前更为不好；他的罪更加严重，他所将受的惩罚也要更加严厉和严重。公然背叛信仰的人，往往是罪人中最恶的，是最狂妄大胆、恣意妄为的；他们的良心完全泯灭，他们的罪恶满盈。对于这样的人，神常常使他们在世界上也遭受惩罚，更要在那永远的世界中受到更大的审判与惩罚。因此，让我们存着畏惧和敬畏的心，持守我们的信仰，坚定地固守我们信仰之中的忠贞。

27-28节

这段经节没有出现在别的福音书中，也不同于基督的母亲和兄弟来找他时的那件事情（那件事情记述在路加福音8章19节）；然而这里的记述对我们有非常重要的教导意义。

1. 一位热情、诚实、善意的妇女，在听了基督的讲道以后，对基督发出真诚的称赞与赞叹。尽管文士法利赛人蔑视基督、亵渎基督，但是，这个良善的妇女却很敬佩、仰慕基督，并震撼于基督话语中的智慧与权能。基督的话语中，带着能力，有理有据，令人信服。这位妇女看见，基督用话语胜过了法利赛人、显明了他们的愚妄和羞耻、辩明了信仰中重要的事情和原则；因此，她喜悦地高声呼喊说：“那怀你胎、乳养你的有福了”。“这位耶稣，是怎样的一个可敬的、杰出的人！的确，妇人所生的，没有一个人是像基督那样；那生他的妇人有福了。我要是也能够像他母亲那样，该有多好！这位耶稣所说的话，是未曾有任何人说过的；他的身上带着来自天上的恩典；他对世人是何等大的祝福”。这个良善妇人在这所说的话语，表达的是她对基督极大的尊敬，是对基督所讲之道的极大尊敬；因此，她称基督的母亲是有福的；这正如马利亚在路加福音1章48节所说的：“万代都要称我为有福”。对于相信基督所说话语的人来说，基督是宝贵的，是荣耀的（彼得前书2章7节）。但是，我们也要小心，免得像这里的这位妇人一样，不恰当地、过分地归荣耀于基督在肉身上的亲人；免得我们按着肉体、按着外貌看待基督。

2. 基督借着这里的情况，指出，那更加有福的，是相信、并遵守基督所讲之道的人们。基督没有否认妇人所说的话，也没有拒绝妇人对他和他母亲所表示的尊敬；但是，基督把她引导到那更加重要、与她更加切身相关的事情上：——“是的，但不如听神的道、并遵从的人有福（28节）”。这既是对那妇人的劝勉，不要过于看重基督外貌与肉身上的亲人，也是对那妇人的鼓励，使她能够真地像马利亚一样蒙福；我们听见神的道，这固然很好，但我们必须谨守、遵行，这样，我们才能够真正地蒙福，得到真正的幸福。

29-36节

基督在这里的讲道指明了两件事情：——

I。我们可以期待从神那里得到怎样的、关于我们信仰的证据。基督是从神那里差来的，是他们所期待的弥赛亚；关于这件事情，有许许多多的记号，然而其中最大的、最重要的证据，就是基督从死里复活。

1. 在这里，基督指责这世代的人；他们已经得到了、看见了许许多多的神迹和记号；此时，有许多人聚集（29节）；他们来，并非是因为有一颗受教的心，愿意聆听基督的教义和讲道；而是由于，他们想要满足自己的好奇心，想要来看看基督的神迹。基督知道，这些众人的心里面在想着什么，也知道，他们为什么要到这里来聚集；他们来，不过是想寻求一个记号，想要来看热闹，回去以后好有一个茶余饭后的谈资；这是一个邪恶的世代，没有什么能够使它们相信，也没有什么能够使它们的良心与灵魂被唤醒；——即使是最大的神迹，显明神的大能与良善，然而，它们仍然在罪中沉浸，顽梗刚硬。

2. 但是，基督在这里应许，还将要有一个神迹，显给他们看；这个神迹与从前的一切神迹都不同，甚至与先知约拿的神迹都不同；在马太福音中，先知约拿的神迹，正是指向了基督复活之神迹的意义。约拿被投到海里三天，然而他在三日后出来，并向尼尼微人宣讲悔改之道；在约拿的宣讲之下，尼尼微人从罪恶之中悔改；同样，当基督从死里复活以后，基督的福音也立即向外邦人的世界宣讲；这本身，成为对犹太人国家的最后警告。如果他们因此而奋发自强，悔改己罪、归向神，那么这很好；但如果他们仍然在罪中顽梗，那么，等待他们的就将是彻底的灭亡；人子本身就将要成为显明给他们的神迹（30节）；这神迹，尽管受到他们的反对，然而，仍然在对他们说话。

3. 这里警告他们，应当在神的警示下，悔改罪、归向神；否则，他们就将面临灭亡的危险。（1）示巴女王将起来审判他们，定他们的不信之罪（31节）。示巴女王是一个外邦人，是以色列国之外的；然而她听见以色列国荣耀的时候，心里并没有任何偏见和恶意，而是从遥远的地方来到以色列，聆听所罗门的智慧；她来，不是为了要满足自己的好奇心，而是为了要知道关于神的真理和知识，是为了要敬拜那真正的永生之神。然而看啊，这里有一个人比所罗门更大。基督的智慧，基督的属天教义，远远胜过所罗门的话语、智慧与书作；但是，尽管此时基督就在他们中间、就在他们面前，这邪恶的世代、这些罪恶的犹太人，却不尊重基督所说的话语，也不尊重基督所行的事情。（2）尼尼微人将起来审判他们，定他们的罪，因为他们不从罪中悔改（32节）；尼尼微人在约拿的讲道之下，都悔改了；然而这里有一个人比约拿更大；基督的讲道更加有力、更加充满大能、更加震撼人心，警告世人那更加严重的毁灭与审判惩罚；可是，这罪恶的世代、这些罪恶的犹太人，却无动于衷，也不从己罪中悔改，像尼尼微人当年悔改一样。

II。神期待我们应当怎样显明我们的信仰。我们的真诚信仰，应当清晰无误地显明出来；当神的真理向我们清清楚楚地显明的时候，我们应当真挚地接受神的真理。

1. 他们有着神所赐给他们的光。神把福音之光点亮，并不是为了要把福音隐藏在隐秘的角落里，或是放在斗篷底下；基督并不是在隐秘的角落里面向人传讲福音、神国之道。基督告诉使徒们，要把福音传遍地极；基督、以及基督的门徒们，都是在显明的地方传讲神国之道、传讲神的救恩（33节）。福音的灯光，要放在显耀的灯台上，使所有人都能够看见；无论人们在哪里，无论人们在做什么，都要看见福音的灯台，看见那才是真正的、确定的、唯一的通向幸福的道路。

2. 当我们有福音之光在我们眼前的时候，我们的眼睛，必须要看见那福音之光；否则，这光明又对我们有何益处呢？我们的眼睛，就像是我们身体的灯光一样（34节）；眼睛接受那福音灯台所照射给我们的光明。我们灵魂的眼睛也是如此；我们的心灵应当分辨、明白，应当看明事情的真假善恶。神的启示，就像是光线一样，照射进我们的灵魂之中；我们因着神的启示而得益；福音使那一切相信的人得到永生；而不悔改的罪人则要面临终极的审判惩罚。（1）如果我们灵魂的眼睛能够清楚地看见，能够不偏不倚，能够诚实地寻求真理，能够没有狡诈与偏见，那么，我们的全身、整个生命、整个灵魂，就能够充满光明；我们就能够完全地接受福音，得到完全的知识与喜乐。若我们的心灵能够完全地明白福音、看见其中的光明，那么，这光明就会完全地充满在我们的灵魂中、生命中；我们的生命与能力，就会完全地服从于福音的影响和管理之下；那么，我们的整个生命与灵魂就会亮了、圣洁、得到慰藉。我们的生命，从前处于黑暗之中，而现在则要在主的光中；“正如同灯光照亮了你一样”（36节）。福音要临到那些心灵之门、窗户打开的人身上；福音到哪里，光明就会被带到哪里。（2）但是，如果人灵魂的眼睛是昏暗的、罪恶的；如果人的心思意念中的审断、意志都是败坏的、罪恶的、骄傲的、嫉妒的、爱世界的、纵情于肉体淫欲、感官欢愉的；如果，人的心思意念里面充满偏见，不愿意寻求真理，不愿意接受真理；那么，即使人面对最明显、最清楚的证据，也不愿意相信和接受福音；这样的人，整个生命、灵魂、身体都像是在黑暗中一样（34节）。人如果故意在福音面前闭上眼睛，那么，他们又怎么能够在福音中得到教导、信息、指示、安慰呢？这样的人，又能够有什么盼望呢？又能够得到什么医治呢？“所以你要省察，恐怕你里头的光，或者黑暗了”。你心灵中的眼睛，你的心思意念，不要被你自己的偏见、罪恶和私欲所蒙蔽。你要以真诚的心，面对事实，面对真理；你要愿意接受真理的光、爱与能力；你不要像这邪恶的世代一样；他们从不真诚地寻求神的旨意，更不愿意真诚地遵行神的旨意；所以无怪乎，他们行在黑暗中，漫无目的地逡巡游荡，永远地灭亡。

37-54节

基督在这里筵席上对法利赛人等人所说的话，他后来也在圣殿的讲道中对众人公开地宣讲（马太福音23章）；基督在公开和私下场合所说的话都是一致的。他既对罪人有着一般性的、公开性的指责，也对具体的各人有着清楚的指责；因为他过去是、现在仍然是信实的见证者。

I。有一个法利赛人邀请基督吃饭，基督就进去与他一同坐席（37节）。就在基督还在讲道的时候，一个法利赛人打断了他，请他一同去吃饭，因为现在是吃饭的时间了。我们期望，这个法利赛人听了基督的讲道，愿意对基督表示尊敬，想要与基督更加亲近，所以邀请基督到自己的家里吃饭；不过，我们也有理由怀疑，这个法利赛人并非是出于好意，而可能是想要打断基督对百姓们的讲道，并把基督请到家里，想要得着什么控告基督的把柄（53、54节）。我们并不确知这个法利赛人的心思意念是什么；不过，不管他是出于好意还不是好意，基督都知道他心中的真实光景；如果他不是好意，基督并不惧怕他；如果他是好意，那么，基督愿意以良善恩慈的态度对待他；——所以，基督进去，与他坐席。基督的门徒们应当效法基督的榜样，应当热情地与人交往，而不是郁郁寡欢、孤身独居。我们固然应当儆醒，小心那些与我们所交往的人；然而我们却不应当死板僵硬，更不是要独自郁郁寡欢地离开这个世界。

II。这个法利赛人诧异基督吃饭之前不洗手（38节）；正如在别的地方那些法利赛人指责基督的门徒们一样。这个法利赛人在这里非常惊讶，因为他看见像基督这样一个如此圣洁、明哲、专诚、讲道犀利的先知，却没有在坐下来吃饭之前洗手；尤其是，基督刚刚在外面的人群中讲道以后进来。为什么基督不洗手呢？这不是犹太人会堂中严厉要求的吗？然而，基督要向他们见证，犹太人会堂中所宣讲的许多规矩，并不是神所吩咐的事情。在摩西礼例的律法中，有许多洗濯的规矩，但是，其中并没有饭前要洗手这一项。因而，基督并不愿意遵行这个根据人的心思意念和传统所定的规矩；基督也不愿为此而讨好那个法利赛人，或是由于害怕他生气而勉强敷衍。

III。基督并没有向那个法利赛人请求原谅，而是，在此对法利赛人严厉指责；我们不应在任何不当之事中，吹捧我们的朋友。

1. 基督严厉地指责法利赛人们——他们强调信仰的外在形式，注重那些在人眼前的事情，但是，却不注重那些关乎灵魂心灵、那些在神眼前的事情（39、40节）。（1）法利赛人是何等荒谬：“你们这些法利赛人只注重外面的干净整洁，就像洗手这一类事情；但是，却不注重你们心中的罪污；在你们的心里，充满了贪婪与恶意”。杯盘的外表虽然清洗干净了，但是，如果里面仍然是污秽不堪的，那么，就仍然一无用处。在我们信仰的敬拜活动中，我们的内心真实光景，就像是杯盘的里面一样；其中的污秽、不纯洁，会影响到我们的敬拜与服事；因此，我们必须要做醒自己的心，不要沾染那些罪恶不洁的事情，不要活在属灵的罪恶之中；否则，我们就是在得罪、冒犯神——就像是一个家仆，把杯盘的外表洗干净，但杯盘的里面却是恶心的蜘蛛和蜘蛛网。人心中的狂怒和罪恶，世俗与鄙陋，常常被掩盖在外表光鲜的外衣之下；他们只注重外表的洁净，却在心里面隐藏着罪恶的、不可辞咎的污秽，充满着淫荡和醉酒之情。（2）这里，具体地指出他们的荒谬：“你们这些愚妄的人啊，那造外面的，难道岂不也造里面吗？（40节）”神在摩西律法中，颁布了一些关于洗濯的礼例律法；你们以此来作为这些饭前洗手之类规矩的根据；可是，难道你们岂不更加应该洁净你们的内心吗？神颁布了那些关于外面之事的律法，他的意图，岂不是要指向那里面之事吗？并且，在神的律法中，我们岂没有看见，若人的里面是污秽不洁的，那么，神会何等地轻看人外表上的光鲜和清洁呢！作为造物主，神不仅创造了我们的身体，他更创造了我们的灵魂。所以，神要求我们，不仅是看重外面的清洁，更要看重里面的清洁；我们的双手要洁净地来为主做工，我们的心灵更要纯洁而洁净；我们要使我们心灵中的大麻风病被去除。

只要把里面的施舍给人，凡物于你们就都洁净了（41节）。“要把你们的食物和财物施舍给穷人，这样，你们所享有的东西就是洁净的，你们就能够在其中得到安慰”。基督在这里的话语，指向了申命记26章12-15节中摩西的律法；那里指出，以色列人要把土地中的收成，分给利未人、寄居的人、孤儿、寡妇；这样，他们自己所享有的食物就是洁净的；他们就能够以信心和祷告在其中得到祝福。当我们把从神那里所得的丰富恩赐与穷苦人分享的时候，我们自己就能够在其中得到安慰和享受（尼希米记8章10节）。约伯并不自己吃饭，而是与孤儿同食；因而，那食物对于约伯而言就是洁净的（约伯记31章17节）。“洁净”的意思是，人可以安心地、满有安慰地享用。我们所拥有的一切货财和食物，都并不是真正属于我们的东西，除非我们要先把它们敬献于神——因为它们本是来自于神；我们应当把我们的货财与穷人分享，这样，我们自己也能在这些食物、财物、受造之物中得到安慰。

2. 基督指责说，他们强调那些细微末节的事情，但却忽略那更加重要的事情（42节）。（1）法利赛人所极端看重、斤斤计较的事情，都是那些关于信仰外在形式上的、具体事务性的律法；比如，要把每样菜蔬等等奉献十分之一给祭司们。从而，人们都知道法利赛人在信仰上很严格；并且，祭司们很喜欢他们；无怪乎，祭司和法利赛人常常彼此联合，互相支持。这里，基督并没有指责他们、说他们所作的事情是不应该的（“那也是不可不行的”）；而是，基督指责他们，只看重那些细微末节的事情，却忽略了更大、更重要的事情。（2）那些在信仰中最核心、最本质的事情，他们却罔然不顾；——“那些公义和爱神的事情，你们反倒不行了”。

3. 基督指责他们的骄傲与虚浮之心；他们喜欢坐在人前的高位，希望得到人们的称赞（43节）。“你们喜欢会堂中的高位；如果你们没有高位的位置，你们就会野心勃勃地想要得到它；如果你们已经坐在了会堂中的高位上，你们就会以之为自傲的资本；你们在街市上，喜欢得到别人的恭维与称赞”。坐在高位、受人称赞本身并不是罪；但是，若你们的心系于这些事情上，那么，就是你们的罪。

4. 基督指责他们的虚伪；他们把自己内心中的肮脏、罪恶与污秽掩盖在外表的光鲜样式之下（44节）。“你们就像是隐藏的坟墓，上面长着青草；路过的人不知道，从你们上面走过，因此也沾染了不洁”。这些法利赛人充满了各样令人憎恶的罪，就像是腐败的坟墓一样；他们的心中充满了贪婪、嫉妒、恶意；然而他们却狡猾地把自己伪装起来，假扮得好像信仰非常敬虔一样；以至于，与他们交谈的人，与他们来往的人，随从他们教义的人，也与他们一样，沉浸在罪恶之中，沾染了他们的败坏与不道德；可是，人们看见他们假装敬虔的外表样式，却根本不会看到其中的罪恶与败坏的危险影响。他们的罪恶，就这样不知不觉地传染给别人；而被传染的人，自己还不知道。

IV. 对律法师、文士们的指责与见证；他们都是按着长老的传统来解释律法，正如法利赛人按着传统来遵守律法一样。

1. 有一个在座的律法师说：“夫子，你这样说，把我们也糟蹋了；难道我们也是虚伪之人吗？（45节）”内心不谦卑的罪人，常常把所受到的批评与指责看为是受辱。当我们听见别人不怀好意地批评我们的时候，若我们能够虚心受教、并从中改正自己的缺点，悔改自己的罪，那么，我们就

是有智慧的，因为我们把一件坏事变成了好事。然而，如果罪人听见别人的善意批评和指责的时候，不但不虚心地反省、悔改，反而恼羞成怒、不愿意离开罪、甚至顽梗蛮横地为自己辩解、以自己为义，那么，罪人心中的愚妄就更加清楚地显了出来。这也就是耶利米书6章10节所说的：“现在我可以向谁说话作见证，使他们听呢？他们的耳朵未受割礼，不能听见。看哪，耶和華的话他们以为羞辱，不以为喜悦。”这个律法师与法利赛人为伍，因而，也在他们的罪中有分。

2. 基督对律法师说：“你们律法师有祸了（46、52节）”。他们律法师以为自己是蒙福的；百姓们以为他们是幸福的；他们钻研律法，在言谈举止中常常以律法为中心；他们把律法知识教导百姓；但是，基督却指责他们说，律法师有祸了；——因为神所看见的，与人所看见的，是不一样的。

（1）律法师们把信仰与服事的担子弄得很重，压在别人的肩上，但是自己却不愿意去承担那重担（46节）；“你们律法师也有祸了。因为你们把难担的担子，放在人身上，自己一个指头却不肯动。”你们按着自己的传统，把神本允许的自由之事，变为约束之事，强加在百姓的身上，好显出你们自己的权柄，并让百姓们畏惧；这些事情，都不是神所曾经要求的事；你们把重担放在别人身上，自己却一个手指头都不抬。【1】你们要求别人去做的事情，自己却不愿意去承担。他们假装很重视律法，假装在遵行律法的事情上很严格；可是，如果我们仔细观察他们的行为，就会发现，他们不仅自己不把那些规条当回事，甚至也不把神的律法当回事；这也就是今日罗马教会所作的。【2】他们不看重神的命令与吩咐，却非常看重他们自己的长老传统。

（2）他们假装尊重那些被他们先辈所杀害的先知们，但实际上，他们却恨恶那些与他们同时代的、被神差遣来指责他们罪、要求他们悔改的先知们（47-49节）。【1】这些虚伪之人，为了表示自己的敬虔，就修建那些从前被害先知们的坟墓，为他们树立起纪念碑。他们没有迷信地把那些先知们的遗骨当作成神龛；也没有错误地以为自己在这些殉道者的坟墓前敬献，就会得到神的悦纳；他们也没有向这些先知们祷告、烧香；——他们没有在自己的虚伪之罪上，再加上那些可憎的偶像之罪；而是，他们把那些已逝去的先知们的坟墓修缮好、装点好，好显得，自己是先知们的继承者。【2】但是，他们对于那些在当代的、与当年先知们同一个心灵、同一个脚踪的神使者们，却怀着根深蒂固的仇恨。基督自己在这里就预言了，他们将要逼迫先知们、使徒们；他们内心的虚伪将要被清楚地显明出来；当他们被责备、被警告的时候，他们就恼羞成怒，杀害那些被神差遣来警告他们的先知和使徒们。那些先知和使徒们，将要天上的记号、神迹、圣灵的恩赐来向他们说话，但是，他们却内心顽梗刚硬，甚至逼迫和杀害他们。然而，神的荣耀将要彰显；无论是逼迫者，还是被逼迫的，都将在那永恒的世界得到永远的惩罚或是奖赏。【3】所以，神将要公义地以他们所修建的先知坟墓显明他们的罪；他们在自己所处的时代，逼迫、杀害神的使者、先知、使徒们，正是出于他们心中的定意和罪恶。

【4】使创世以来，所流众先知血的罪，都要问在这世代的人身上。就是从亚伯的血起，直到被杀在坛和殿中间撒迦利亚的血为止。我实在告诉你们，这都要问在这世代的人身上（50、51节）。这个犹太人的世代，是犹太人国家灭亡之前的最后一个世代；他们将要承受神的忿怒惩罚和审判。帖撒罗尼迦

前书2章15、16节。

(3) 基督指责说，他们阻挡基督的福音；自己不愿进入天国，也不让别人进去（52节）。【1】他们没有信实地尽自己的职分，把旧约圣经向百姓讲明；旧约圣经清楚地指向了弥赛亚；这些律法师如果真正明白圣经，就会知道耶稣就是弥赛亚，就会真诚地迎接和拥抱基督；可是，他们却扭曲了圣经中神的话语，在百姓的眼中撒上迷雾，把败坏的教义灌输给百姓们；这被称为，“他们拿走了知识的钥匙”。他们不是用钥匙来开启知识，把真正的神知识告诉百姓；而是，他们把钥匙隐藏起来；这在马太福音23章13节被称为在百姓面前关上天国的门。【2】他们自己虽然熟悉旧约圣经，虽然清楚地知道，此时就是圣经关于弥赛亚预言成就的时候，是神国临到的时候，但是，他们却不愿意接受基督的福音；他们看见，那关于弥赛亚国度的预言已经成就，然而，他们却不愿意进入基督的荣耀国度。【3】他们极力地阻挡别人进入神国，威胁那些信从基督的人，要把他们赶出会堂。人若对神的启示与福音漠然无动于衷，是极其恶劣的；但人若对神启示与福音抱着仇视的态度，则更加可憎恶。

最后，在本章的末尾，我们看见这些文士法利赛人拼命地想要陷害基督，想要抓住控告基督的把柄（53、54节）。他们无法忍受基督对他们的严厉指责，然而，他们却又暂时不能在基督的话语中找出什么把柄来控告陷害他；因此，他们就千方百计地想要搅扰基督，试图使他说出言辞激烈的、不妥当的话语；这正如大卫的敌人想要陷害大卫一样（诗篇56篇5节）。恶人总是想要给人带来伤害。信实地指责别人罪孽的人，不要对别人的敌视感到惊讶。以赛亚书29章21节：“他们在争讼的事上，定无罪的为有罪，为城门口责备人的，设下网罗，用虚无的事，冤枉义人。”我们应当以忍耐、谨慎、儆醒的心，对待这样的磨难；让我们记念，基督自己也曾这样受到罪人的敌视。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

路加福音

第十二章

本章记述了基督在各行各业下的各个卓越的讲道；其中许多讲道都与马太福音中所记述的类似情况下的讲道主旨相同；我们可以设想，基督在许多不同的时间、不同的情况下，多次重申同样的讲道，把同样的职分多次地告诉人；从而，一个福音书在一个情况下记述这些讲道，而另一个福音书则在另一些情况下记述那些讲道。神的话语要多次向我们重申；要命上加命，点上加点。I。基督警告门徒们，要小心提防那些信仰虚伪的人；不要耻于宣告自己在基督里的信仰，更不要羞于传扬福音（1-12节）。II。基督警告人，不要贪婪；富人把自己所盼望和倚靠的，系于这个世界中的财富上；可是，他们的性命转瞬就要失去（13-21节）。III。基督鼓励门徒们，要把一切挂虑之事都交托给神，应当倚靠于神的旨意安排，应当以信仰为他们生命的核心（22-34节）。IV。基督激励门徒们，应当儆醒谨守，等候主的来到；那些信实的仆人将要得到奖赏；那些慵懒的、不信实的仆人将要受到惩罚（35-48节）。V。基督告诉门徒们，要预备好承受患难和逼迫（49-53节）。VI。基督警告人们，应当趁着时间还来得及的时候，勤奋而谨守地尽职分，抓紧时间，寻

求与神的和平（54-59节）。

1-12节

I。此时，有极多的人来听基督讲道。文士法利赛人在试图控告基督、陷害基督；然而同时，百姓们却没有心存偏见、嫉妒或是恶意，而是仰慕基督、事奉基督、归荣耀于基督。“这时（1节）”，即，正当基督在法利赛人家中、正当法利赛人想要陷害基督的时候，百姓们却聚集起来，想要继续听基督讲道。虽然在饭前的讲道的时候，基督曾经严厉地指责了他们（路加福音11章29节）；但是，他们现在仍然要来聆听基督的话语；百姓们比法利赛人、律法师们更能够承受批评和指责。法利赛人越想使百姓们离开基督，就越会有更多的人群聚集到基督这里来。现在，有许许多多的人，有上万人摩肩擦踵地来到基督这里，听基督讲道。以赛亚书60章8节：“那些飞来如云，又如鸽子向窗户飞回的，是谁呢？”当撒下渔网的时候，也会有这许多的鱼被带来。

II。基督对门徒们的指示。

1. 基督开始警告门徒们，要小心防备虚伪的信仰。门徒们比别人更加公开地宣告自己的信仰，因而，他们也面临虚伪信仰之罪的更大危险。他们要把神国之道向世人讲明；如果他们要是败坏、扭曲了神的话语，如果他们以狡诈虚伪的心态来对待神的话语，那么，他们就会比别人带来更大的损害。在他们中间有一个犹大；犹大本身就是一个信仰虚伪的人；基督一开始就知道他内心的真实光景，因而，也在这里向他明言，从而使他的罪无可辞咎。基督的门徒们是世上最好的人了，然而他们也要受到警告，小心假冒为善的罪。基督是在众民聚集的场合下对门徒们说这些话的，而不是在私下的场合对门徒们说；这表明，基督要让世人知道，他不愿意容忍虚伪的罪；不，即使在他自己的门徒们中也不行。

（1）对于虚伪之罪的描述：它是法利赛人的酵。【1】这是一个酵；它的传播和蔓延，就像是面酵一样，遍布一个人的整个生命之中，遍布一个人的所有行为之中；这是肿胀的、令人酸苦的面酵，因为它使人骄傲自高，使人的心里面充满恶意，使人的服事工作得不到神的接纳。【2】它是法利赛人的面酵。这是法利赛人中最显著的罪。你们要小心，不要效仿他们；你们不要有他们那样的心志和心灵；你们的信仰，基督教，不要像犹太教那样；你们不要用信仰来当作外衣，掩盖你们内心的罪恶，就像是他们那样。

(2) 基督在这里指出一个恰当的原因，不应当假冒为善：——“因为隐藏的事情没有不显明出来的(2、3节)”。隐藏是没有用处的，因为迟早真相将要大白；说谎的舌头只能得逞一时。如果你在暗中说不恰当的话语，如果你在私下的场合中说的话与你在公开场合下说过的话语不一致，那么，这些事情都要显明出来；传道书10章20节：“因为空中的鸟，必传扬这声音。有翅膀的，也必述说这事。”你的愚妄和虚假，将要被显明出来。那掩藏在敬虔外表之下的罪恶，终将要被发现出来，甚至就像叛徒犹大、或是使徒行传中的那个术士西门一样，显明在世人的面前。而且，当那终极审判日的时候，人心中一切的隐秘之事都要被彰显(传道书12章14节)(罗马书2章16节)。如果一个人的信仰不能战胜、医治他心中的罪恶，那么，这信仰也不能像外衣一样永远掩盖那些罪恶。神的审判日将要来到；那时，信仰虚伪之人将要像无花果树的叶子一样都被剪去。

2. 基督又在这里向门徒们进一步指出，他们应当对所交托的事情持守信实的态度，不可因胆怯或是畏惧害怕而背叛。有人把(2、3节)这里的意思看作是警告他们，不要把那些教导他们的事情隐藏起来，而是要把这福音传遍世界，传播给所有的世人。“不论人们是否愿意听，不论他们是否愿意接受，你们都要把这一切的真理、单单是这些真理，告诉他们；你们在私下场合中所得到的教导，要在公开的场合中宣讲出来；——不论这些道会多么使人感觉被冒犯。若你们只是想要讨人的喜悦，那么，你们就不是基督的门徒；你们也就不会得到基督的喜悦”。加拉太书1章10节。而且，宣扬福音，不仅是一件可能会使听众受到冒犯的事情，更可能会是一件使传福音者遭受苦难的事情；——尽管，这绝不会是一件使传福音者永远灭亡的事情。所以，基督的门徒们应当刚强壮胆，在服事的工作中，心意决绝。

(1) “你们敌人的能力是有限的(4节)——我的朋友，我实在告诉你”(基督的门徒们是基督的朋友；基督称他们为朋友，并以朋友的身份给他们建议)；“你们不要害怕，也不要人的愤怒与权柄面前颤栗”。那些被基督称为朋友的人，不必害怕任何敌人。不要害怕那些仅仅只能杀身体的，也不要害怕那些嘲笑人的；不要害怕那些谋杀者；我们不要因心中的害怕就偏离了服事的工作；那胜过了死亡的主耶稣已经说，让那些恶人杀害人，但是，他们在杀了人身体以后，就不能再做什么；人的灵魂是不死的、永远活着的；属神之人的灵魂是永远的幸福，在神里面得着永远的平安；我们应当轻看那些世上的恶人以及他们的能力与权柄。恶人并不能够真正地伤害基督的门徒们；所以，我们也不应当惧怕他们；他们只能杀人的身体；他们所作的，只是使基督门徒们进入安息，使灵魂更早地进入喜乐之地。

(2) 神才是我们所真正应当敬畏的；我们畏惧神，要远远胜过我们对世上最有权柄之人的畏惧：“我指示你们应当怕谁(5节)：你们不应当畏惧人，而是要畏惧神”。摩西的眼目定睛于那不可见的全能者身上，因此，他不惧怕法老的愤怒。当我们承认基督为我们生命之主、接受基督救恩的时候，我们会面临世人的恶意与愤怒；然而，恶人最多只能是把人杀死(并且，若没有神的允许，他们连这一点也做不到)。但是，若我们否认基督，若我们弃绝基督的救恩，那么，我们将要面临神的忿怒；神有能力和权柄把人投到地狱里面去；没有人能够抵抗神的审判与惩罚。因此，我们应当畏惧神，而不是畏惧人。正如一位殉道者所说的那样：“生命是甜美的，死亡是酸苦的；然而，永远的生命更要甜美得多，永远的死亡则更要痛苦得多”。

(3) 良善基督徒、神仆人的生命，在神的特别意旨安排的保护之下(6、7节)。当我们面临患难

危险的时候，我们必须思想、倚靠那最根本的原则之事。我们必须深刻地明白、坚定地相信，神的旨意安排与保护，是遍及天地间一切之事的；这样，我们就能够在患难中满有安慰与满足，并能够在信靠神、服事神的职分道路上，心中满有鼓励和激励。【1】神的旨意安排，看顾那些最渺小的受造之物。即使是像麻雀这样小的东西，即使它们五个麻雀只卖二分银子，然而，它们每一个都不会被神忘记；神供应它们，也不会不看见它们的死亡；若没有神的允许，它们一个也不会落在地上。而你们比麻雀更加珍贵，所以，你们也一定不会被神忘记；无论你们被人监禁、被流放、被朋友忘记，神都不会忘记你们，不会不看顾你们。圣徒的死亡，在神的眼中，要何等胜过麻雀的死亡。【2】神的旨意安排，看顾基督门徒们的最小利益。即使是你们头上的头发，也都被数过了（7节）；更何况，你们在服事基督工作中的劳苦患难、叹息、你们的眼泪、你们的血、你们的汗水，都被神数算了。无论你们在这个世界上失去了什么，神都会纪念；并且，神将要在那永远的世界中无限丰富地把奖赏恩赐你们，带给你们语言所无法表达的恩惠。

（4）你们现在是否承认基督、接受基督、信靠基督，将要导致，在那终极的审判日，基督是否承认你们、接受你们（8、9节）。【1】我们应当在世人面前承认和接受基督；——不论我们为此付出什么代价、经历什么苦难。我们清楚确定地知道，人若在此生此世承认和接受基督，那么，在审判日、在众天使的面前，基督也会承认和接受他，并赐他永远的安慰与荣耀。耶稣基督不仅会承认，他自己为他们受苦、承受十字架的苦难、使他们得到救赎，而且，基督也会承认，他们为了基督而受苦，为了基督的国度在地上的利益而经受苦难试炼；还有什么荣耀，是比这个更大的呢？【2】基督警告我们，若有人胆怯地背叛基督、否认基督，离开基督的真理与道路，那么，无论他们在这个世上得到的是什么，包括性命本身，都将会永远地失去；基督将在审判日的时候、在众天使的面前不承认他们、不接受他们；他们将要面临永远的恐惧与可鄙之境。这里强调了，世人将要在属神的众天使面前，被基督接受，或是被基督弃绝；荣耀圣徒们将要得到无比的荣耀，将要与圣洁的天使们一同站立；刚硬不悔改的罪人们将要被天使们唾弃。启示录14章10节：“这人也必喝神大怒的酒，此酒斟在神忿怒的杯中纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。”

（5）基督门徒们所将要进行的、传扬福音的职分，对于一切世人来说，将是最重要的、也是最后的机会（10节）。门徒们应当放胆，把福音传遍地极；那时，那些顽梗地拒绝福音的世人，将要比眼前的这些拒绝基督、反对基督的人，面临更为酸苦的、更为沉重的结局（当圣灵降下以后；——这是使世人悔改的最后机会和方式）。那些亵渎圣灵，亵渎圣灵在你们中间、借着你们所进行的工作，亵渎圣灵在你们中间所降下之恩赐的世人，将要面临更大的惩罚。当时，有的人说话干犯基督耶稣，或许是由于他们轻看基督的卑微外貌；这样的情况或许可以赦免（“父阿，饶恕他们，因为他们所作的不知”）。但是，当圣灵大大浇灌下来以后，当基督复活的荣耀显明以后（使徒行传2章33节）（使徒行传5章32节），那亵渎圣灵的，那亵渎基督教义的，那恶意反对基督救恩的人，就不会再得到赦免；这样的人，与基督和他的福音无分。对于这样的人，我们应当跺去我们脚上的尘土，见证他们是无可救药、没有盼望的；他们刚硬地不愿悔改，弃绝了神的救恩。——这救恩，正是基督门徒们所将要传扬的福音恩典。无疑，亵渎圣灵的罪是大胆而狂妄的；因此，这样的人所将要承受的惩罚也是终极的。圣灵在神的教会中运行，赐下百般的恩赐，显明给那些不信的人（哥林多前书14章22节）；那些起先不信、后来相信的人，仍然会有盼望和救恩；但是，那些亵渎圣灵的人，则不会有任何希望。

（6）不论遇到什么试炼，基督门徒们都将会得到充足的预备和供应；神将要把他们从患难中荣耀

这个世界的权利，并非是在恩典的原则之上。3. 基督的教义，并非是要我们期待、或是以为：——因着我们的信仰，从而能在这个世界上得到什么物质性的好处。如果，这里的这个寻求基督帮助的人，想要作一个跟随基督的门徒，他若以为自己可以从基督那里得到帮助、使他可以跟兄长分家产，那么，他就错了。基督对门徒们的奖赏和赏赐，是属乎那另一个世界的。4. 基督教的信仰，并非是鼓励我们要与弟兄争竞，并非是要我们趾高气扬地、颐指气使，而是，为了和平的缘故，宁可退让、宁可放弃我们应有的权益。5. 神的仆人、牧师传道人们，不应当被今生的事务缠累（提摩太后书2章4节），不应该离开神的话语，去缠绕在世事纷争之中。那些民事的事情，有的人会去管理和处理；应当把这些事情留给相关人员去处理；各人应当各司其职。

III. 基督在此警告所有在场的听众。虽然，基督到世上来的使命，不是要给人分家产；但是，基督来的目的是关乎世人的心灵与灵魂；人都应当谨慎、自守、儆醒，不可在内心中存着贪婪的动机与原则。

1. 基督的警告本身（15节）：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心”。我们的心要常常儆醒，免得贪婪的原则悄悄地进入我们心中，在其中占据；我们的心不可受贪欲所主宰。贪婪之罪，是我们所有人都应当时时警惕的罪。

2. 我们不可有贪心，因为——人的生命，不在乎家道丰富。一个人的生命与价值，并不在乎他在这个世界上所拥有的物质数量多少。我们的幸福与慰藉，并不取决于我们在这个世界上的财富。（1）我们的灵魂与生命，无疑，并不在乎此生的财富。灵魂就是我们的生命本身。这世上的事情，并不能适配我们灵魂的性质，也不能供应我们灵魂的需要，更不能满足我们灵魂的渴望，也不能像我们的灵魂一样长久地存在着，直到永远。（2）即使我们此生的性命、身体和幸福，也不在乎我们手中财富的多少；许多人在这个世界上虽然仅仅拥有很少的物质财富，但是，却生活得满足、轻省、满有安慰（吃素菜、彼此相爱，胜过吃肥牛、彼此相恨）。相反，许多人在这个世上拥有许多的物质财富，然而，却生活得非常悲惨可怜；他们拥有许多财富，却不能在其中得到安慰；传道书4章8节。那些拥有很多物质的人，却常常不能满足、常常充满忧虑烦恼，就像亚哈与哈曼一样；那么，这些丰富的物质货财，对他们又有什么益处呢？

3. 基督用一个比喻，来说明这件事情；这个比喻，显明了那些看重世上财富之人的愚妄，也显明了他们离世之时的可悲。这个比喻，不仅是对那个来寻求基督帮助分家产之人的告诫（在那个要分家产之人的眼中，对于世事的看重，超过了他对自己灵魂与天上之事的看重），更是对我们一切世人的警告。这个比喻讲述了，一个富人的生与死；我们可以从中看见，究竟，这个富人是否是一个幸福的人。

（1）这个财主在世上有着极多的财富（16节）；他的田产极其丰盛。他有广阔的田地；他在自己的田地里，就像是一个小小的国王一样。他的田产都是出于他土地中的果实和收成（传道书5章9节）。田地的出产，是一个很大的祝福；然而神常常把这祝福放在恶人的手里；财富，往往成为恶人的网罗；所以，我们不应当凭着我们眼前所见的来判断，神喜爱的是谁，恨恶地是谁。

(2) 这里显明这个财主的心思意念(17节)。天上之神知道、也鉴察我们心里面的所思所想；并且，我们要为自己的心思意念而向神交账。神是鉴察者，也是审判官；神鉴察我们的心，也审判我们的心。如果我们以为自己心里面的想法是隐秘的、能够藏起来，如果我们以为自己可以心猿意马、恣意妄为地胡思乱想，那么，我们就是错误的。

【1】这个财主的关心和顾虑。当他看见自己的田产极多的时候，他没有为此而感谢神，也没有欢欣地思考、怎样可以做更多的良善之事；而是，他心里面焦虑犯难：——“我该怎么办呢？我到哪里找地方来储藏这些财富呢？”他的口气里面，好像面临着多么大的损失一样，充满了忧愁烦恼。“我该怎么办呢？”恐怕即使是最穷的乞丐，即使是那些没有饭吃的饥民，也不会比他更加忧愁烦恼了。在这个世界上，财富往往会给人带来烦恼，使人的心思意念被搅扰；世人面对财富时的错误态度，也往往会如此。人们拥有的越多，他们的烦恼焦虑也越多；他们也越殚精竭虑地想要储存那些财富、添加那些财富；他们绞尽脑汁地思考，怎样才能保存那些财富，怎样去花费那些财富。所以，富有的人往往不能安眠；他们辗转反侧地想着，怎样才能妥善保管和处理那些财富。这个财主，仿佛是在叹息着说——我该怎么办呢？如果你问他：“到底怎么了？”就会知道，——实际上，他的问题不过就是没有地方储存他的财富而已。

【2】他考虑的结果(18节)：“我要这么办。要把我的仓房拆了，另盖更大的。在那里好收藏我一切的粮食和财物。然后要对我的灵魂说，灵魂哪，你有许多财物积存，可作多年的费用。只管安安逸逸的吃喝快乐吧。”在这里，我们可以看见这个财主的愚妄与荒谬。(第一)，财主把这些田产财物都称为是他自己的——“我的粮食、我的财物”。这是何等愚妄。看起来，他很喜欢强调这一点——“那都是我的东西”；然而实际上，我们手中所拥有的一切，都是属于神的；神把那些借给我们使用，但财产权仍然是属于神自己的；我们仅仅是神的管家，是神土地上的租户。神在何西阿书2章8、9节说到：“我的禾稼、我的新酒”。(第二)，财主想要把那些粮食货财都储藏起来，这样心里面就可以安稳。这是何等愚妄。他要把自己“一切”的粮食和财物都积存起来；他并没有想到，要周济给穷人，与家人分享，奉献给利未人，周济给外人、寄居的人，分给那些孤儿、寡妇；而是，他要把这些东西统统都收藏到仓房里面。(第三)，他把自己的心系于这些财富。这是何等愚妄。当他的田地里面出产丰盛的时候，他就马上想要修建更大的仓房，好像明年会有更多出产似的。(第四)，他以为，修建了更大的仓房以后，就不会那么焦虑。这是何等愚妄。财富越多、仓房越大，只会增加更多的思虑与忧烦。神的方法，能够真实地、有效地消除我们的烦恼忧虑；但是，属世的方法，却只能使忧烦更加增多。传道书5章10节。(第五)，他心意决绝地作出决定——“我要如此如此行”。他以为，一切事情都在自己的掌控之中；然而，这是多么愚妄。雅各书4章13-15节说到：若主愿意，我就可以活着。我们的时间在神的手里，而不是在我们自己的手中；我们不知道明天将如何。任何人的计划和心思意念中，若以为自己能够掌控一切，那就是愚妄的。

【3】当天做好这些打算以后，就窃窃自喜，以为一切事情都安排妥当了。“我就对我的心说，灵魂哪，你有许多财物积存，可作多年的费用。只管安安逸逸的吃喝快乐吧”(19节)。这也显明了他的愚妄。他在追求财富与享受财富的过程中，都是愚妄的。(第一)，他愚妄地以为，等他修建好了更大的仓房以后，就可以安安逸逸地吃喝快乐；可是，难道他现在不就可以安息轻省吗？(第二)，他愚妄地以为，他的货财可以积存许多年；但是，他的仓房其实并不安全；一把火、或是一次雷击，就能使他的仓房毁灭。在几年的时间里，会发

生很多事情，会发生巨大的变化；虫子会把仓房咬坏，里面的东西会生锈、败坏；盗贼会偷偷进去，把东西偷走。（第三），他愚妄地在心里倚靠那些属世的财富，以为它们会给自己带来安稳轻省；然而，即使是最大的财富，也会给人带来许多令人烦恼、不舒服的事情。一个死苍蝇会坏了一锅汤；一个荆棘，会使整个床铺都令人不舒服。身体上的疼痛与疾病，亲人关系上的不舒畅，尤其是良心里面的负罪感，会使人虽拥有万贯家财、却生活在痛苦之中。（第四），他愚妄地以为，自己丰富财物的唯一用处，就是使自己吃喝、快乐。他生命的目的，就是要满足自己的肉体，满足自己的感官，满足自己的食欲；却从不想对他人行善，更不想服事神、服事同世代的人。他生命的价值，好像就是在于吃；好像，生命就是为了吃，而不是，吃是为了生命；对于他来说，所谓幸福，就仅仅是使肉体感官得到满足。（第五），他最大的愚妄在于，——他的这些话，是他对自己的灵魂说的。如果他对自己的身体说：“身体啊，你可以轻省、休息，因为这里有许多财物、可以积存很多年”，那么，他的话语可能还不至于那么荒谬愚妄。然而，灵魂是与身体相区别的，是不死的；无论是一满仓的食物，还是一满袋的黄金，都不能使人的灵魂得到满足。如果他的生命与猪的生命是性质相同的，那么，他可以自我安慰地说，只要吃吃喝喝就可以了；可是，人的灵魂是有渴望、有需求的，怎能与猪同等呢？世人把这个世界中的财物当作是自己灵魂的分，把感官的欢愉当作是自己灵魂的满足；——这是世人最大的荒谬、愚妄与罪恶。

（3）这里是神的审判；我们确知，神的审判是按着真实。财主对自己说，灵魂哪，你可以安枕无忧。如果神也这样对他说话，那么，这个人就会是真地幸福安全的；正如每一个真心信从神的人一样，得到轻省、安全、和平与安慰。但是，神对这个财主所说的话，却根本不是平安的消息。我们或能够站立，或将要摔倒；——这完全是由于神的审判，而不是出于我们自己的断定（哥林多前书4章3、4节）。财主的邻舍可能很羡慕他、祝贺他、祝福他（诗篇10篇3节）；众人可能都夸赞这个财主（诗篇49篇18节）；但是，神却对他说：“无知的人哪，今夜必要你的灵魂。你所预备的，要归谁呢？（20节）”神的话语，就是对他的判语；这话语临到他，或是在他的良心里，或是在神意旨安排的环境中，或是两者皆有。神话语临到他的时候，正是在他心满意足地幻想给自己修建一个大粮仓的时候；他正在床上为自己的粮仓筹划着美梦的时候，神的审判却临到了他。这正如伯沙撒在欢喜宴乐的时候，却看见神的手指在墙上所写的字。神在这里对他说，——

【1】神论定他的品性：无知愚妄的人。正如拿八，在剪羊毛的丰收时节，自高自大；当他听见审判惩罚即将到来之消息的时候，心惊胆战而死。心系物质财富、把这个世界当作自己灵魂归宿的人，是无知愚蠢的人；审判的日子将到，神即将按着他们的名字呼叫他们；愚妄的人，罔顾自己灵魂的人，将要受到神终极的审判和惩罚。

【2】神的审判落到他身上，是死刑的审判；“今夜必要你的灵魂；你所预备的，要归谁呢？”财主以为自己会安安稳稳地享受那些财富和食物很多年；但是，想不到的是，他今夜就不得不告别那些属世的财物；他以为自己可以享受那些“自己的”财富，但是，想不到的是，他不得不把那些财富留给自己所不认识的人。属世之人的死亡，是悲惨而可怕的。

（第一），财主所面临的审判，是一个强力的、逮捕性的审判。他的灵魂要被夺走。你把自己的灵魂当成了愚顽；你的灵魂有什么益处呢？你的灵魂将被夺走；这表明了，像财主这样的属世之人，不愿意、舍不得离开这个世界。一个良善的人，当告别这个世界的时候，会欢欣地在死亡中

交出他的灵魂；但一个属世之人，却无论如何也舍不得离开这个世界；死亡，对这样的人来说是可怖的。

（第二），财主所受的审判惩罚，对于他来说，是一个意外和惊奇。这审判的临到，是在夜间，是可怕的时间。良善人的死亡，就像是清晨一样，是一切美好的开始；然而属世之人的死亡，却像是黑夜一样；他将要是在悲哀之中躺卧下去。财主的死亡，今夜就要临到。他晚上在床榻上还在憧憬着他的粮仓，憧憬着他在今后多年的时光中享受那些财物和食物；然而他的审判却立刻来到，毫无耽延。他的欢愉，他的宴乐，终有尽头。以赛亚书21章4节。

（第三），财主的死亡，使他不得不把那一切积聚的丰富财物都留在身后。财主把那些东西当作自己灵魂的寄托，当作自己幸福的归依；可是，这些东西都不能够被死亡所带走。他的荣华，不能与他一同下到阴间（诗篇49篇17节）；他要赤身离开这个世界，正如他赤身来到世界时一样。他所积聚的一切属世财富，对于他的死亡、所受审判、永远归宿，都毫无用处。

（第四），财主的死亡，使他的财物被留给他自己所不认识、不知道的人；“你的东西会归给谁呢？”他不知道，这些积聚的东西，会给自己的儿女还是亲人，会给智慧人还是愚蠢人（传道书2章18、19节），会给那些纪念他的人，还是咒诅他的人；会给那些有光彩的人，还是给那些带来污秽的人；会给那些谨守的人，还是给浪费挥霍的人。他所积聚的那些财富，不知道最后会转手到谁的手中。如果，一个人能够预见自己的房屋最终会落在什么人手里，那么，他一定会痛恨不已。

（第五），财主的死亡，显明了他的生命是多么愚妄。属世之人在这个世界上还活着的时候，就显出了他们的愚妄；他们的道路都是愚蠢的（诗篇49篇13节）；而当属世之人死亡的时候，他们的愚妄则更加鲜明地显明出来；至终，他不过是一个愚蠢者（耶利米书17章11节）。他费尽努力、千方百计地为自己在这个世界上积聚财富；然而，他在这个世界上却只是转瞬即逝；另一方面，他却并不重视那自己很快就将要进入的、灵魂永恒状态。

最后，基督明确地指出了这个比喻的意义（21节）：“凡为自己积财，在神面前却不富足的，也是这样。”

1. 这里是对属世之人的描述：——他为自己的身体、为世界、为私欲积聚财富，却不归向神。（1）他错误地给自己的肉体积财，好像他的身体就等同于他的生命似的。一个真正有智慧、为自己积聚真正财富的人，应当是积聚那属灵的财富。箴言9章12节。（2）他错误地把为自己的肉体积财当作是生命中最核心的事业，当作心灵的归宿。他所有的劳作，都是为了自己的肚腹（传道书6章7节），都是为了要满足自己的肉体感官。（3）他错误地把那些属世的财富，当作是自己真正的财宝；他以这些属世财富为自己的信靠、寄托、情感所系。（4）他最大的错误，是根本不在意自己在神面前是否富足。我们是否真正富足，取决于：——我们在神那里是否有财富，在神的眼中是否富足，在神所看重的那些事情上是否富足（启示录2章9节）（雅各书2章5节）；取决于——我们是否在属神之事上富足，我们是否在良善之事上富足，我们是否有义的果子（提摩太前书6章

18节)，我们是否在恩典、安慰、属灵恩赐上富足。许多人在这个世界上有丰富的属世财富，但是，在灵魂里面却是贫瘠的；他们在关乎永生之事上，在属神之事上，在属灵之事上，都是贫穷可鄙的。

2. 属世之人的愚妄和悲惨，就要如此。我们的主耶稣基督，预知万事；他在这里告诉我们，那属世之人的结局将会是怎样的。那些看重这个世界，追逐这个世界上的属世利益、财富、权势、荣耀的人，是最愚妄的；他们所考虑的，只是他们自己的身体，只是短暂的时间；他们不在乎自己的灵魂，也不在意那关乎永远之事。

22-40节

基督在这里教导门徒们，不要为那些属世之事忧虑；这些事情，基督以前曾经教导过他们，以后也会再教导他们；因为，神的话语对他们来说，要命上加命，点上加点；——许多人在贪心中灭亡了；许多人不恰当地看待这世界中的财富；然而，基督的门徒们应当小心谨慎这些事情。提摩太前书6章11节：“但你这属神的人，要逃避这些事，追求公义，敬虔，信心，爱心，忍耐，温柔。”

I. 基督要求他们，不要为身体与性命之事而忧虑烦恼（22节）。在前面的比喻和警告中，基督指出富人们所常常面临的一个贪婪之罪的危险；那就是，把感官的欢愉、世上的财富当作自己心灵的归宿。现在，这些门徒们可能会觉得，他们并没有那样的危险，因为他们没有什么丰富的财物可以炫耀，也不会把那些属世的财富当成心灵的倚靠。然而，基督在这里警告他们另外一种贪心，就是，当他们在这个世界上只拥有很少物质的时候，会为了生命的基本供应、饮食的需要而焦虑忧烦。基督对他们说：“不要为生命的饮食和衣服而忧虑，不要为这些事情而神不守舍、烦恼忧愁”。这是马太福音6章25节等处所记述的；这里的主旨也基本相同；基督告诉我们，应当把一切挂虑都交托在神的手里，这才是使我们能够得到安慰的正确方法。

1. 神曾经为我们做成了那极大、极其奇妙的事情；因而，在我们生活中的那些小事情上，我们更可以信靠神对我们的看顾。神创造了我们的生命，创造了我们的身体，所以，我们更可以把我们的生命的饮食、吃穿等等的事情交托在他的手里，倚靠他对我们呵护。

2. 神看顾了那些渺小而卑微的动物、植物，所以，良善的基督徒们更可以倚靠他的看顾与供应。我们应当信靠神供给我们食物，因为他看顾了麻雀，使它们有食物吃；麻雀不种也不收，但却得

到天父的喂养。我们岂不比天上的飞鸟更加珍贵吗。我们也应当信靠神会供给我们衣服，因为他给野地的百合花穿上了美丽的衣裳（27、28节）。这些渺小的植物并不会给自己预备衣服；它们不会织布，也不会纺线，在田间很快就会枯萎，但是，神却把那极其美丽的衣服穿在它们身上；那么，我们岂不比那些田间植物更加珍贵吗？天父岂不更会看顾我们吗。当神在旷野用吗哪喂养以色列民的时候，他也看顾了他们的衣裳；神虽然没有给他们新衣服穿，但是，神以极大的神迹，使他们的衣服在旷野漂泊的四十年里都没有被穿破、穿旧（申命记8章4节）。同样，神也会把美丽的衣服赐给那属灵的以色列人；所以，让我们的信心坚强起来，不要胆怯、不要小信。我们对于世事、饮食、吃穿之事的不恰当忧虑，是由于我们里面信心的软弱。如果，我们对于那位无限大能、全知全备的神，那与我们立约的天父，那赐给我们宝贵应许的全能之主，有着坚强的、实际的信心，那么，我们在这个世上就一定不会有忧烦焦虑；——无论是我们在此世中的生命，还是在那永恒中的生命，——我们每一个属神子民都在天父的手中，都在神的呵护看守之下。

3. 我们在此世中的忧虑烦恼，是没有用处的，是没有果效的，因此，我们若沉浸在那忧虑烦恼之中，就是愚妄的。我们的忧虑烦恼，并不能解决问题，而只会使我们失去心中的安宁（25节）。“你们哪一个能够用思虑是身量增加一肘、寿数增加一刻呢？如果这些最小的事情你们都不能做到，如果你们连自己的身量与寿数都不能改变一点，那么，为什么还要为那些更大的、属世的事情忧虑烦恼呢？那些事情，更超过了你们能力的控制之外；因而，你们更应当把那一切世事都交托在神的手中，倚靠于神的意旨安排”。无论是我们的身量，还是我们所处的环境与状态，都是来自于神的意旨安排；如果我们有智慧，就应当好好地利用我们既有的条件，好好地服事神、服侍人、归荣耀于神；——而不是，为那些世事与我们生命的饮食吃穿，而无谓地忧虑、烦恼、哀愁。

4. 对于基督门徒们来说，即使是为那些生活必需品、饮食吃穿等等而忧虑地乞求，也是不恰当、不适宜的（29、30节）。不管别人怎样求，你们不要为这些吃喝的事情忧虑、乞求；不要让这些事情羁绊你们的心，不要为这些事情而忧烦憔悴；不要像大卫的敌人们那样，慌慌忙忙地四处寻找、上下求问，到哪里去寻找吃喝（诗篇59篇15节），也不要像饥饿的老鹰那样，远远地就死盯着食物（约伯记39章29节）。基督的门徒们不要这样迫不及待地寻求、乞求食物，而是，在每一天中，应当敬虔地、安宁地、平静地祈求神赐今日的饮食；我们不要有疑惑、胆怯的心；不要像天空中的流星，随风飘摇、转瞬即逝，而是，要平静、稳定、持守、一致、心意坚定；不要在生活的环境中患得患失、忧忧虑虑，不要忽而有希望、忽而失望、畏惧；而是，要安宁沉稳，心态平和，信心坚定。神的儿女，不应当焦虑忧烦。

（1）神的儿女，不应当像罪中的世人那样：——“这都是外邦人所求的，你们必须用这些东西，你们的父是知道的。你们只要求他的国，这些东西就必加给你们了（30、31节）”。世人所看重的，仅仅是他们的身体，而不是他们的灵魂；他们所求的、所看重的，不过是他们的饮食、吃穿、感官舒适、这世上的物质利益；他们不认识那全能、全备的神，他们的心里充满了对饮食、吃穿的思虑，因为这就是他们心灵的归宿。然而，你们却不应当如此；你们是被从这个世界中呼召出来的，你们不应当效法这个世界，不应当走那必死、必将灭亡之世上罪人的道路（以赛亚书8章11、12节）。当我们的灵魂，被不恰当的、对饮食吃穿等等事情上的忧虑而胜过的时候，我们应当思想：“我是谁？我还是一个基督徒吗？我还是一个受洗归入主的人吗？如果我真的是一个基督徒，真的是一个受洗归入主的人，那么，我为什么还要像那些外邦人一样，寻求他们所寻求的事情，忧虑他们所忧虑的事情呢？”

(2) 神的儿女，不需要为那些饮食吃穿等等生活必需品而焦虑忧烦；因为，你们在天上有一位父——神能够看顾你们，而且必将看顾你们：“你们的天父已经知道你们需要这些东西，并且会按着他自己的荣耀与丰盛，把这些东西赐给你们；因为他是你们的父，是他使你们的生命需要这些饮食、吃穿；所以，他能够把这些东西供应给你们。天上之神必要支撑你们的生命，教导你们，并有永远的产业将要赐给你们；故此，他必会看顾你们，使你们不致缺乏”。

(3) 基督的门徒们应当寻求那更好的东西(31节)：——你们应当求神的国；你们要传扬神国的福音；你们的心应当系于服事的工作上；你们最大的关切之事，就是应当怎样把服事的工作做好；这样，你们的心就不会被那些属世的事情所羁绊。每一个灵魂，都应当寻求神的国度；只有在那里，我们才能得到真正的、永远的安全。我们应当寻求进入那个国度，应当寻求神国临到更多的人；我们应当寻求神国的恩典，要愿意成为神国的臣民；我们要寻求那荣耀的国度，成为其中的百姓；——这样，我们在这世上的那些生活饮食吃穿的事情，神就会加给我们。我们应当以勤奋和关切之心，来把注意力集中在那些关乎人灵魂的事情上；而把其它的、属世的、物质性的事情，交托、信靠在神的手中；我们应当争取、利用好既有的环境和条件，信靠神的旨意安排，勤奋地事奉和服事。

(4) 基督门徒们有那更加美好的事情，值得期待和盼望；“你们这小群，不要害怕(32节)”。如果我们想要摆脱不恰当的忧虑愁烦，就必须要不害怕、不畏惧。如果我们整天担心不好的事情、不好的结果会临到我们，那么，我们就一定会忧虑愁烦，千方百计地想办法去避免那些恶果；然而实际上，很多时候，我们的担心都是多余、没有必要的。所以，我们不要害怕，而是要持守到底、盼望到底；因为，我们的天父愿意把那美好的、永远的、天上的国度赐给我们(32节)。这是何等安慰的话语。【1】基督的百姓在这个世界上是一个小群；基督的羊群数量很少、很软弱。教会就像是一个葡萄园，是一块小地方；而世界则像是荆棘丛生的旷野；正如以色列军队(列王记上20章7节)，在数量众多、遍满山野的亚兰军队面前，就像是两小群山羊羔一样。【2】虽然基督的百姓们在这个世上数量不多、仅仅像是一个小群，面临数量众多之敌人的危险，但是，基督告诉他们说：“不要害怕；你们虽是小群，却在那伟大牧羊人的保护和关怀之下；所以，应当放心，不要忧虑”。【3】神为基督的羊群预备了永远的国度，预备了荣耀的冠冕(彼得前书5章4节)，预备了权柄的宝座(启示录3章21节)；在那里，有不尽的丰盛，远远超过世上万国的财富。基督的百姓，要承受那天上的产业，永远的天家。【4】这国度，是神所赐予的；这是你父凭着他自己的意志、按着他自己的喜悦而赐给人的；这不是神所欠人的债，而是白白地出于神的恩典，出于神的主权；因为这在神的眼中看着是好的。国度是他的，他岂不能随着他自己的意思赐给人吗？【5】我们心中对于神国的美好盼望和信心，能够平息我们心里面的任何害怕与忧虑愁烦。我们不要担心患难；虽然会有患难和试炼，但是，这些世事不会阻隔我们，使我们无法进入神国；神国是确定要来的，已经近在眼前了。我们不必害怕那些困苦与患难，因为这些事情都不能隔绝神对我们的爱。我们不要担心会缺少什么饮食衣服，因为天父的旨意是要把永远国度赐给我们，所以，神必看顾我们。

II. 基督告诫门徒们，应当为了灵魂而勤奋事奉、努力工作，为自己积聚那天上的财宝(33、34节)。

1. 不要看重世上的财物，应当变卖那些东西，周济给穷人；不要为生活的物品而忧虑，要把多余的东西周济给人；如果你发现有什么东西阻挡你对基督的事奉，那么，就把那些东西变卖。如果你为了见证基督的救恩而受压迫、监禁、流放，如果你被迫要变卖财产，那么，不要以为自己就要灭亡了，而是要盼望那即将到来的美好国度。不要变卖东西来赚钱，而是要变卖东西送给穷人；这是最好的积蓄，是对你灵魂最有益的。

2. 你要把心定睛在那永远的天国中；你的一切期待和盼望，都应当是指向那未来的美好世界。要为自己预备不能朽坏的钱囊；那是满满的钱袋，其中装着的不是金银财宝，而是生命之中、心灵之中、良善工作之中的恩典；那是持续直到永远的真正财宝。恩典能够跟随我们，直到那永远的世界中，因为它编织在我们的灵魂里；正如我们的好行为，能够跟随我们到永生，因为神不是不义的，必会记念我们的劳苦与良善。这些事情，才是那天上的真正珍宝，使我们在永恒之中富有。

(1) 这是用不尽的财宝；我们在永生里面可以一直拥有它们，永远也不会减少。(2) 这财宝是盗贼所不能偷走、夺去的；因为没有盗贼能够接近它们；这是那积存在天上的财宝；敌人不能进入神的国度。(3) 这财宝是永远也不会朽坏、不能被虫子蛀咬的。我们的财宝在哪里，心就在哪里(34节)。如果我们定睛在天上，我们就会勤奋起来、振作起来，盼望神、寻求神恩典、持守神恩典，谨守在良善之中，免得自己不能进入神国。但是，如果我们的心思意念、兴趣都聚焦在地上，如果我们把地上之事当作我们的财宝、当作我们的分，那么，当我们离世的时候，就会一无所有。

II. 基督勉励门徒们，应当儆醒，预备好等候基督的再来；应当预备好天上的财宝，准备进入神国，享受那永远的幸福(35节等)。

1. 基督是我们的主，我们是他的仆人；我们不仅应当是勤奋做工的仆人，而且也应当是耐心地忍耐和等候的仆人；我们应当在等候中、事奉中、工作中，归荣耀于基督。“若有人要事奉我，就要来跟随我”。我们应当跟随羔羊，无论他到哪里去。不仅如此，我们要在等候中，归荣耀于基督；我们要渴慕基督的再来。我们必须像仆人恳切地等候主人那样，彻夜儆醒等候，准备好迎接他。

2. 基督是我们的主，并且必将再来。基督的仆人要真挚渴切地等候盼望他，等待他荣耀的到来；我们在此生中所作的每一件事，都应当是与此有关，都应当是为了“主耶稣将要再来”这件事情。基督将要来接纳他的仆人；那是重要的一天，因为在那一天，人或会被接进天国，或会被永远摒除在外。

3. 我们主再来的日子，是不确定的；那可能会是在夜里，可能会是在深夜；那是在他看似耽延了很长时间的时候，是在很多人都等得不耐烦的时候；那或是在二更天，或是在三更的时候(38节)。当我们离世的时候，也是基督再来、临到我们的时候；那个时辰对我们而言是不确定、无法预知的；对于许多人来说，基督再来的时候，都是极大、极大的惊奇和意外；“因为人子在你们想不到的时候，就来了(40节)”；关于基督再来的具体时间，不会有任何事先的通知。这不仅讲到了基督再来之时的不可确定性，也讲到了，世人浑浑噩噩、自觉安稳；他们不思想、不在意；他们不在乎那些末日的迹象和警告；他们不畏惧那即将到来的、神的终极公义审判和惩罚。因此，不论基督什么时候再来，对于他们来说，那都是一个他们事先没有想到、没有注意到的时间。

4. 基督要求仆人们应当准备好迎接他，在他到来的时候，立刻来给他开门（36节）；即，仆人们应当处于预备好的状态，来迎接他，或更准确地说，被他所接纳。他们应当腰间束带，保持儆醒的姿势，随时预备迎接他，听奉主的差遣；他们的灯应当点着，谨守而儆醒地等候主。

5. 那些预备好的仆人，当主人来到的时候，他们就有福了（37节）。那些经历了漫长等待、坚持到底、始终儆醒的仆人们，是蒙福的（38节）。主人必叫他们坐席，自己束上带，进前伺候他们。这样的主人服事仆人的事情，在世上是很少有的；然而我们的主耶稣却愿意服事跟随他的仆人们；正如他要给门徒们洗脚（约翰福音13章4、5节）、伺候他们；这表明了，当基督门徒们与基督在天上相聚、一同坐席的时候，是何等幸福与喜乐的状态；基督已经先到那里，为我们预备住处，并且，天父要把我们接到那永远的荣耀之中（约翰福音12章26节）。

6. 我们不知道主要来的具体时间，因此，我们应当总是时时刻刻地保持警醒，预备好迎接主；正如一个良善的家主“若知道贼什么时候来，就必儆醒，不容贼挖透房屋（39节）”。这里也讲到那些轻轻忽忽、毫不在意的人们的可怜光景。如果一个家主为了防贼，尚且会如此警惕、儆醒、关切；那么，我们为了自己的灵魂的永远归宿，岂不更应该时时专注地等候吗？可叹，世上那些自觉安稳的罪人们，却都在悠哉游哉、满不在乎。

41-53节

I. 彼得的问题（41节）：“主阿，这比喻是为我们说的呢？还是为众人呢？”我们也应当常常这样思想：基督的话是对我们说的吗？基督的话是对我的灵魂说的吗？主啊，请对你的仆人说话，我愿在这里聆听。主啊，愿你对我的心说话。对于这个问题，基督在马可福音13章37节曾给出了直接的回答：“我对你们所说的话，也是对众人说，要儆醒。”

II. 基督在这里对彼得以及其他门徒们所说的话。

1. 他们的职分，就是应当作忠心有见识的好管家，完成主所交托的服事工作。（1）他们应当在基督的管理之下，尽职忠心地管理好神的家；牧师传道人们应当本着圣经、本着基督的话语，讲明福音；他们要把福音的恩典与基督的典章向世人宣讲。（2）他们的工作，就是要按时给神的儿女

们分粮；使他们能够得着那属灵的粮食，从中得到警诫、儆醒、督责与安慰。提摩太后书2章15节。

(3) 他们要把这些属灵的粮食按时分给人；把神的话语，以恰当的方式和时间，告诉给众人。

(4) 他们必须要信实并有智慧。他们应当对主人信实，忠心地完成主所交托的任务；他们也应当对弟兄姐妹信实，诚实地做对他们有益的事情；他们应当有智慧，做事精明，归荣耀与主，服事神家里的众人。

2. 主人来到，看见仆人这样行，那仆人就有福了(43节)。(1) 这样的仆人，一直在勤奋地工作，不游手好闲，不慵懒，不贪图惬意和享受；神家里的仆人，都应当如此，勤劳做工，服事众人。(2) 这样的仆人，勤劳地做那些应当做的、恰当的事情；他们按时给大家分粮，勤奋地查考神的话语，耐心助人，认真讲道。(3) 这样的仆人，一直在勤劳做工，直到主来的时候。他的忠心与信实，一直坚持到底。这样的仆人是 有福的；因为那在小事上忠心的人们，主会把更大的事情交给他们(44节)：“我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。”——正如约瑟被派管理法老的一切一样。

3. 人若不信实，将会面临何等悲惨可怕的结局(45、46节)。那个仆人如果恣意地与人争执、褻渎，那么，他将要受到严厉的审判和惩罚。马太福音也曾对这段话有详细记述。(1) 我们慵懒、松懈、犯错、甚至犯罪，常常是由于我们以为基督再来的时间还很远。那个仆人在心里说：“我的主人必来得迟”。基督的忍耐，常常被许多人当作是耽延；基督百姓常常因此而心焦，而基督的敌人却常常因此而猖狂。(2) 那些逼迫人的人，常常会自觉安稳，恣意而行；他们击打同伴，与醉酒的人一同吃喝，既不在意他们自己的罪，也不在意弟兄的苦难，就像亚哈随鲁王与哈曼一样，坐着吃喝，却不管书珊城在受苦。他们荒淫醉酒，泯灭自己的良知。(3) 死亡与审判，会在不期然之间临到他们这些恶人。他们将要承受永远的惩罚、不尽的悲惨之境；他们将要被驱散，将要与不信之人承受同样的分。

4. 那些知道自己职分、却不去行的人，他们的罪以及所要受的惩罚，更加严重(47、48节)；那知道自己主人的旨意、却故意不去行的人，要受更多的责打。故意犯的罪，要比无知、轻忽的罪更加严重。利未记5章15节等。民数记15章29、30节。申命记25章2、3节。我们若忽略了职分，那就是罪上加罪。因为多给谁，就向谁多取。多托谁，就向谁多要。

III. 这里进一步讲述了基督自己所将要受的苦难，以及基督门徒们所将要受的苦难试炼。我要把火丢在地上(49节)。有的人把这里的“火”理解为福音的传播；圣灵的浇灌如同圣火；基督来到世上，要燃起福音的火焰，炼净这个世界，清除其中的渣滓，烧尽其中的糠秕；这火已经点着了。福音将要被广传；圣灵将要大大地浇灌下来。基督要以圣灵与火施洗；圣灵将要以火舌的样式降下。不过，根据下面的话语，这里的“火”似更应被理解为逼迫与试炼的火。基督不是这“火”的作者，然而基督允许这些事情的发生；这是因人的罪而引起的，是逼迫与苦难的火焰。这火已经在那些憎恨基督及其跟随者的犹太人心里面燃起了。然而，神的荣耀将要显明。

1. 基督将要经受患难，受许多的苦；他必须要经历那已经燃起之火的洗礼(50节)：“我有当受的洗”。痛苦患难常被比作水与火的洗礼(诗篇66篇12节)(诗篇69篇1、2节)。基督的苦难就是如此。基督称这些苦难为洗礼(马太福音20章22节)；这正如以色列民经过那云火柱与海的洗礼

（哥林多前书10章2节）。以赛亚书63章3节。（1）基督预见自己所将要经受的苦难；他知道，自己将会经历什么，也知道，自己必须要经历那些事情；——“我有当受的洗”。基督把那些苦难称为洗礼，因为那并不是灭亡的洪水；基督要经历那些事情，但却不会在其中沉沦。基督将要在苦难中，把自己完全献于天父的荣耀，并要作我们永远的大祭司（希伯来书7章27、28节）。（2）基督迫切地想要经受那些苦难：“还没有成就，我是何等的迫切呢。”基督渴慕那受苦难、被钉十字架的日子，因为那是一件大能而奇妙之事。这就像是一个将要生产的妇人，面对即将到来的生产疼痛，渴望经历那疼痛，欢迎那疼痛，因为一个新的生命、一个新生儿将要诞生。基督的苦难，如同他灵里的生产疼痛，然而他欢欣地盼望那将要来到的后裔（以赛亚书53章10、11节）。基督的心意，瞩目于人灵魂的得赎。

2. 基督告诉门徒们，他们也将要经受患难（51节）：“你们以为我来，是叫地上太平吗？我告诉你们，不是，乃是叫人分争。”基督说这话之前的时候，门徒们或许在想：——基督的福音一定会受到民众们广泛的欢迎；百姓们一定会万众一心地、一致地拥抱福音；传扬福音的工作一定是轻省容易的；基督虽然不会把地上的显耀权力给他们，但至少会给他们太平；这是旧约圣经所预言的，因为那里常常讲到弥赛亚国度的和平；而他们常常把这和平理解为外在的平安、太平。然而：——基督告诉他们，你们错了，事实恰恰相反，你们将要经受许多纷争和患难。

（1）福音的传播所带来的效果，是使人纷争。这并不是说，福音的本来目的是如此；福音本是要使人彼此联合，彼此被编织在圣洁的爱中；若一切世人都接受福音，那么，这世上就会充满了爱与和平；但是，世上一定会有很多人，不但不接受福音，反而会反对福音；他们会因自己的败坏之罪而被福音激怒，并且迁怒于那些接受福音的人；从而，导致了人与人之间的纷争。在外邦人的世界里，那“壮士”（撒旦）披挂整齐，看守它的掠物，相安无事；一切都在表面上暂时安静，他们的异教哲学家也彼此在很多事情上同意；他们敬拜各样偶像假神；然而，当福音来到的时候，许多人被福音所感召，离开撒旦的权势，归向那永生的真神，那时，就会产生许多的纷争和噪音（以西结书37章7节）。有的人谦卑诚实、悔改己罪、拥抱福音；而别人则会恼恨这些接受福音的人。并且，在接受福音的人们之间，也会为了一些相对而言不太重要的事情彼此有分歧，产生纷争；基督出于圣洁的目的允许这些事情的存在（哥林多前书11章18节），从而使基督徒们能够学得彼此包容、相爱（罗马书14章1、2节）。

（2）传扬福音所带来的纷争，会进入人的家庭，在近亲之间产生不睦和分歧（52、53节）：“从今以后，一家五个人将要分争，三个人和两个人相争，两个人和三个人相争。父亲和儿子相争，儿子和父亲相争。母亲和女儿相争，女儿和母亲相争。婆婆和媳妇相争，媳妇和婆婆相争。”当一个人信主、另一个人不信主的时候，两者之间就会产生分歧。那信主的人会想要热忱地传福音，想要不信的人也悔改罪、得到主的救恩（哥林多前书7章16节）。保罗在信主、得救以后，很快就想要与人讲论辩驳（使徒行传9章29节）。而那顽梗不信的人，则会被激怒，并憎恨、逼迫那信主的人。人心中的傲慢与欺压，会超过人的骨肉之情；（马太福音10章35节）（马太福音24章7节）。甚至母亲和女儿也会在信仰的事情上产生分歧与纷争；那不信的人，甚至愤怒地要把信主之人交到血腥残忍的逼迫者手中。我们在使徒行传中看见，不论福音传到哪里，逼迫也会跟随到哪里；当人们听见福音的时候，有的人会相信、接受，有的人则会大声喧嚷、激烈反对。所以，基督的门徒们不要以为，在这个地上会有太平；因为他们被差遣，正如同羊进入狼群。

54-59节

在前面，基督对门徒们讲完了所要叮嘱的话语；这里，基督继续对众人讲道（54节）。一般性而言，基督告诫大家，应当在关乎灵魂之事上有智慧，就像他们在那些关乎此世的、外在之事上有智慧一样。

I. 人们应当分辨神的旨意和道路，这样，他们才好相应地预备自己。他们能够分辨天气的变化；从云和风的走向，他们能够预知要下雨或是要天晴，从而决定要把庄稼谷物收起来，或是放到外面晒；他们也可以根据天气的变化决定是否要出远门旅行。即使是在这些天气、季节、雨水的变化中，神也警示我们那即将到来的事情；人类也常常根据这些气候的变化而学得智慧。从现在所发生的事情上，从我们所观察的现象中，我们可以预测到那即将来到的事情。从经验里，从我们的观察和注意中，我们可以预告，接下来会发生什么。人若要有智慧，就应当从这些事情中认真观察和深思。

1. 你们看见西边起了云彩，就说，要下一阵雨。果然就有。起了南风，就说，将要燥热。也就有了。

2. 假冒为善的人哪，你们知道分辨天地的气色。怎么不知道分辨这时候呢（56节）？“你们这些虚伪的人，假装自己有智慧，但你们其实并没有智慧；你们假装期待、渴望弥赛亚和他国度的到来（犹太人都是如此）；但是，你们的内心其实并不愿意接待他，并不愿意相信他；你们既然能够分辨天气，为什么不能分辨这时候呢？你们难道不知道，按着旧约圣经的预言与预表，现在就是弥赛亚来到的时候吗？按照圣经所指明的记号，难道你们不知道，我就是那弥赛亚吗？为什么你们不知道，这就是你们进入神国度的机会、这就是弥赛亚的国度临到你们、这就是你们将要在永生国度里面得到永远的安全与幸福的机会？”现在就是悦纳的时间；这救恩的机会，错过就不会再有了。世人的愚妄与可悲，就在于他们不认识他们所处的机会与时间。传道书9章12节：“原来人也不知道自己的定期。鱼被恶网圈住，鸟被网罗捉住，祸患忽然临到的时候，世人陷在其中，也是如此。”但一个智慧人的心知道分辨时候与审量；历代志上12章32节：“以萨迦支派，有二百族长都通达时务，知道以色列人所当行的。”基督在这里继续说到：“你们又为何不自己审量，什么是合理的呢（57节）？”——你们不仅愚妄地藐视神在旧约圣经中的特别启示，而且，你们也不注意在环境条件中的各样律则与情理。基督教的信仰中，包含着理性以及人心中自然的良知与天良；如果一个人真诚而诚挚地思量一切事情的是非曲

直，那么，他很快就会发现，基督关于一切事的教导都是正确的；没有什么，比基督教的教义更加公平与诚实，比十字架的救恩更加公义而恩典；没有什么其它事情，比我们接受基督救恩、顺服于神在圣经中的话语和旨意，更加重要、适宜。

II。我们应当在时间还来得及的时候，在时间还不是太晚的时候，赶快寻求与神的和平（58、59节）。我们在另一个情况下，也曾经看到这段话（马太福音5章25、26节）。1. 在我们此世的事务中，根据我们的生活智慧和经验，我们也知道，不应该做不义的事情，不应该与人争执、激化矛盾；我们应当尽可能与人达成和息的条款，避免面对法律的严厉制裁。“你同告你的对头去见官，还在路上，务要尽力的和他了结。恐怕他拉你到官面前，官交付差役，差役把你下在监里。”你应该在去见官之前，赶快想办法去与那告你的人和好；免得你因己罪而受到法律的严重审判和惩罚。2. 在关乎我们灵魂的事情中，在关乎我们永远生命的事情上，我们更应当有这样的智慧。因着罪，我们都使神成为了我们的对头；我们的罪使神的忿怒积聚；神因我们的罪而对我们不喜悦。公义在神的手中；大能的力量和审判的权柄更在神的手中；所以，我们不应当与神争执，更不应与神争战，而是应当努力地寻求与神之间的和好。基督就是那终极的审判官；我们所有人的生命、案件、罪，都要被放在他的面前接受审判。如果我们想要自以为义，如果我们不觉得自己有罪，那么，审判官将要把我们的一切罪行、一切罪恶的心思意念、灵魂中一切罪恶的本质，都显明在审判台前；我们将要被投在地狱的永远监狱中，我们将要面对永远也不能偿还的罪债。基督的苦难是短暂的，但却能够使我们的罪债得到完全的偿还与满足。然而，那些不悔改己罪、不相信和接受基督救恩的罪人，那些受到终极审判和刑罚的罪人，却要承受永远的地狱痛苦，因为他们的罪债永远也不能靠自己还清。所以，让我们勤奋地激励起来，寻求神的话语、旨意、救恩、道路；努力地寻求与神的和好；我们不应作神的对头，而是要以神为我们的父亲；这就是我们此生之生命中最重要、最大意义的事情。只要我们现在还活在世上的时候，我们就仍然能够来到那救恩的道路上；此时，就是我们能够得救的时间；这就是我们可以决定要悔改与信靠的时间；因着我们在基督里面的信（基督是我们的中保，也是我们的审判官），我们能够与神和好，使我们与神之间的纷争止息。在时间还没有太晚的时候，在时间还来得及的时候，我们应当赶快来寻求与神的和平。就是这样，神在基督里面，愿意与世人和好；他来寻找我们，要把我们带回到他的国度里，进入那美好而永远荣耀的天家。让我们紧紧地抓住神恩典的救恩之手；这样，我们就可以有和平，并且必将与神永远和平（以赛亚书27章4、5节）；因为，二人若不同心，就不能同行。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

路加福音

第十三章

本章我们有，I。基督关于加利利人被彼拉多杀害之事的言语（1-5节）。II。关于无花果树不结果子的比喻；我们应当悔改罪，结出悔改的果子来（6-9节）。III。基督在安息日医治好了一个软弱的妇人（11-17节）。IV。关于芥菜种与面酵的比喻（18-22节）。V。基督关于得救人数问题的回答（23-30节）。VI。基督对于希律的轻看，以及关于耶路撒冷结局的言语（31-35节）。

10节)。

II。然而，这个比喻更指向了那更深远的事情。这个比喻，关乎今天所有在可见教会中享受恩典与惠利的人们；我们应当对照、反省，思想我们自己的心思意念、秉性品格、生命状态与目标，看看在我们自己的生命里，是否结出与我们信仰相称的果子，是否结出悔改的果子。

1. 这株无花果树所享有的惠利。它被栽在葡萄园中，有着比外面更好的土壤，得到比外面的果树更加精心的栽培与滋养；相比之下，葡萄园外的那些路边的无花果树（马太福音21章19节）则没有这么好的惠利条件。这株无花果树有一个主人。主人拥有它，并用了很多精力与花费来种植它。神的教会，就如同是神的葡萄园；这葡萄园与外面的土地相区别，并有篱笆围着（以赛亚书5章1、2节）。我们都因着受洗而被种植在这葡萄园中，是属神的无花果树；我们在可见教会中都有一个位置和名字，这是我们的惠利与幸福。这是一个极其特别的恩惠：——神并不像对待我们那样，来对待万邦。

2. 无花果树主人的期望：——他来到葡萄园中，想要在那无花果树上寻找果实；他亲自来寻找；这表明他对我们生命中果实的期待与渴望。基督来到这个世界，来到他自己百姓的中间，来到犹太人中间，要寻找果实。天上之神要求、并期待：——在他葡萄园中的树木应当长出果实。神的眼目看着那些享受福音的人，看他们的生活与生命是否与福音相称；神在寻找证据，看他们是否从神的恩典中学得良善。树的叶子只会空喊说，主啊，主啊；树的花朵并不能服事、没有用处，仅仅是初看上去外表好看，却很快枯萎；果树的价值在于果实，——必须要有果子。我们的心思意念、言语行为，必须要与福音、光与爱相称。

3. 无花果树主人的失望：在这棵无花果树上，一个无花果都没有找到。许多人得享福音的惠利，但是，却没有做任何事归荣耀于神，也没有在任何方式上显示出他们生命中所得到的恩典（因而，他们并没有得到神真正的恩典）；这是一件很令人悲哀的、更令神失望的事情。这是一件让神的恩典之灵难过的事情。

（1）主人对园里管园的人说，我来想要寻找果子，但是却没有找到。（我想要找葡萄，却只看见野葡萄）。神对这邪恶悖逆的世代伤心难过。

（2）无花果树主人在这里说到两个失望原因。【1】他等待了很长时间，却仍然失望。主人并不是急不可耐，而是一直在耐心地等待着；他等待了三年；在这三年中，他年复一年地一直来看果树是否结出果子。神一直在看着犹太人的光景；在他们被掳巴比伦之前，以及被掳之后，直到施洗约翰以及耶稣基督的时候。或者，这里也指向了迄此为止的、基督的三年传道时间。对于那些享受神惠利、却不能结出果子的人，神长时间地以忍耐之心对待他们；但是，罪人却总是不珍视、滥用神的忍耐恩慈；从而，他们的罪恶使神的忿怒在天上积聚。有多少个三年神来到我们中间，看我们是否结出果子；但我们却总是常常使神失望！【2】这个无花果树不仅不结果子，反而带来损害；它白占地土，占用了其它果树的的空间，损害了周围的植物树木。人若不能行良善，就往往会带来损害；他们的坏榜样会带来很多坏的影响；他们使良善人难过而泄气；他们使那些不良善

的人受到鼓励，心灵变得更加刚硬。这样不结果子的树木，长得越高大，年龄越长久，它们带来的伤害就越大、越深远；占用和浪费的土地也越多。

4. 不结果子的树木所面临的结局：——它将要被砍下来。树的主人对管园子的人（即：基督）说，要把它砍下来。一切审判的权柄，都归于基督的手中；神也向一切奉基督之名的传道人说，不结果子之树木的结局将是什么。一棵果树如果不结果子，那么，除了被砍下的结局之外，它不会有任何其它的结局。正如，不结果子的葡萄园将要被拆毁，废弃为野地（以赛亚书5章5、6节）；同样，园中不结果子的树木也要被砍下来，任其枯萎（约翰福音15章6节）。树木被砍下，是出于神的审判和惩罚，尤其是出于神在属灵中的审判惩罚，正如那些不信的犹太人（以赛亚书6章9、10节）。树木被砍下，也指向了那永远的灭亡；它将被投入地狱的永刑之火中。否则，为什么要让这没有价值的树木白占地土呢？

5. 管园子之人的代祷、代求。基督是那伟大的代祷者；他永远活着，一直在为我们代祷、代求。传道人也是会众的代祷者、代求者；那修理葡萄园的园丁，应当为果树代求；我们应当为那些我们为之传福音的人祷告；这样，我们就可以在神的话语中，在我们的祷告中，倚靠神。

（1）园丁对主人的祈求，是请他再等待一段时间；——“主啊，今年且留着”。园丁没有祈求说：“主啊，请你永远也不要砍下这棵树”；而是，“主啊，现在请暂时不要砍下这棵树。请暂时不要把它拔出来”。【1】没有果子的树木，得到一段时间的延缓，暂时不被砍下来，是为要看看它能否结果；这是一件仁慈的好事。有的人生命中暂时还没有真正接受神的恩典，然而神仍然给他们余地悔改，正如，对于洪水前的旧世界，神给他们120年悔改，愿他们回转归向神。【2】不结果子的树木尚未被砍，这是由于基督的中保与代求；若没有基督的代祷、代求，整个世界在亚当犯罪以后就早已都被砍下来了；然而基督说：主啊，先暂且等一等。因着基督，世界才能够站立。【3】神鼓励我们，为那不结果子的树木代祷、代求：“主啊，暂且等一等；再给他们一些时间，再给他们一些仁慈”。这样，我们站在神与世人之间，为世人代求，祈求神的忿怒暂且止息。【4】仁慈、延缓的时间，仅仅是暂时的；对于不结果子的树木，再给它一年的时间，看看它能否变化；一年的时间是短的，但足以鉴察它。当神长久忍耐的时候，我们可以盼望，神再有一些仁慈；但是我们不能期望神永远地忍耐罪。【5】我们的祷告与代求，可以使罪人所应受的、审判惩罚的时间得到延缓；但是，我们的祷告代求并不能使罪人免罪；罪人必须要以信心、悔改、倚靠之心来到神的面前，归向神；否则，审判惩罚的时间终将到来。

（2）管园的说，主阿，今年且留着，等我周围掘开土，加上粪。【1】我们的祷告，必须要与我们真诚的努力相伴随。园丁不仅祈求果树的主人、先暂且延缓砍树；而是，更要以勤奋的努力来帮助树木结果子。在我们的祷告代求中，我们祈求神的仁慈；但我们必须要同时勤奋地努力服事；否则，我们就是在欺哄神、藐视神的恩典，——因为，我们若不努力，就显出我们的祈求并不是真诚、认真严肃的，也显出我们并不真正明白我们所祈求之神恩的宝贵价值。【2】当我们为自己或是为他人而祈求神的恩典时，我们必须要以勤奋劳作的态度，努力使用神在意旨安排中所给我们提供的环境条件，来勤勉积极地服事。葡萄园的园丁努力地劳作；这教导我们，牧师传道人、以及每一个祷告祈求的基督徒，都应当努力地尽职分、努力地服事。园丁要掘开土、并给树木施肥。不结果子的基督徒，必须要以严厉的律法之下，被震撼、被唤醒，就像土被掘开一样；他们也要在福音的应许中得到鼓励，得到温暖和滋养，正如同树木得到肥料

来到基督这里，是想要得到基督的教导，得到灵魂中的益处，然而基督更让她的身体得到了医治。人若首先关切的，是自己灵魂中的利益，那么，他们的身体也会因而得到好处；因为若先求神的国、神的义，这些也都会加给他们。基督在福音中呼召我们，到他的身边来；在他那里，我们灵魂中的软弱与疾病必会得到医治；若他呼召人，他就必会帮助那跟从他呼召的人。

3. 在基督的大能下，妇人的疾病被大有功效地医治好了。基督按手在她身上；她的疾病虽然长达十八年，她虽然一直不能直腰、叹息劳苦，然而，基督的大能神迹，使她被奇妙地治好。身处疾病患难的人，不要绝望；神能够最终使他们得到释放；我们应当以耐心和忍耐，等候神。虽然这是一个属灵的疾病，因为妇人是由于被鬼附才如此软弱，但是，基督的能力胜过撒旦；基督比魔鬼更强壮。虽然她不能自己站直、直起腰来，但基督能够使她站直起来。这应验了旧约圣经的预言（诗篇146篇8节）：主使那弯腰的人站直起来。基督的这个神迹，代表了基督在人灵魂中的恩典大能的工作。（1）罪人从罪中悔改。被罪玷污的心灵，就像是被鬼附一样；他们的身材弯曲、不能直立；他们灵魂中的各样能力都被罪所扭曲、失去秩序；他们向那些属世的、低等的事物弯腰屈膝。在神的面前、天国的面前，他们不能站直起来、直起腰来；他们的灵魂被罪弯曲，与神的道路背道而驰。这样的弯曲灵魂，不愿意寻求神、寻求基督；但基督主动呼召他们，把他大能与恩典的手，按在他们身上；基督的话语使他们得到医治；基督的能力使他们从罪中得到释放；基督使他们的灵魂能够站直起来，能够不再被那些属世的、必朽坏的东西所吸引、所束缚；基督使他们的心灵中的眼睛举目向前，使他们的情感与心志都聚焦在天国的方向上。虽然人不能使神变为曲的成为直（传道书7章13节），但是，神的恩典能够使人因罪而弯曲的灵魂变为正直。（2）基督的这个神迹，也代表了基督恩典在良善人生命之中所带来的安慰。神的许多百姓在软弱与束缚之灵下劳苦叹息；在他们心中，满是哀伤与畏惧；他们的心灵忧苦，焦虑不安；他们身处困境，弯腰服苦；他们整日忧愁叹息（诗篇38篇6节）。但是，基督的灵临到他们的生命中，在时间到来的时候，使他们得到释放，使他们站直起来。

4. 这个妇人被医治好以后的表现。她立刻直起腰来，归荣耀于神，感谢赞美主，把自己身上所得到的奇妙神迹，完完全全地归于神的恩典与大能。当弯曲的灵魂变为正直的时候，他们应当归荣耀于神。

II. 管会堂的人对这件事情很生气，好像我们的主耶稣基督犯了很严重的罪行似的。他对此很生气，是因为这件事情发生在安息日（14节）。我们本可以设想，管会堂的人看见基督所行的这件奇妙神迹，一定会深信这是来自于神的伟大作为；因为，这件神迹的证据实在是太清晰无误、太无可辩驳了；然而，人心中的、对基督与基督福音的傲慢与敌意，使他们心灵中的眼睛被关闭。从未有像基督所行的如此神迹临到这个会堂，从未如此伟大的荣耀临到这里；然而，这个管会堂的人却竟然对此生气。他不敢直接与基督争执，于是对众人说，六日可以作工，但安息日却不可做工。看这里，这个管会堂的人是多么轻看、藐视基督的神迹；在他的口中，基督所作的事情就像是一件扫地、种庄稼、抬轿子一样的苦工似的：“你可以平时做这些事情，但是安息日的时候不可做”。在他的眼里，基督的奇妙医治神迹就像是一件很普通、很廉价的事情。在他的心中，也是在恣意地扭曲、不恰当地延伸神的关于安息日的律法；基督以按手、说话这样的形式，使病人得到神奇的医治，——这件事情在管会堂之人的眼中却被看成了一件安息日所禁止的那种劳力的工作。基督的神迹，明显地、无可辩驳地是来自于神的能力；当神把安息日律法颁布给以色列人的时候，当神要求以色列人不可在安息日做工的时候，难道，神也让自己被这个律法束缚、不可作工吗？在希伯来语中，敬虔与恩慈是同一个词语；这表明了，恩慈与慈善的事情，是敬虔、敬拜

神的事情（提摩太前书5章4节）；因此，这样的事情在安息日是可行的。

III. 基督的回答（15节）。那些反对者，被基督称作是假冒为善的、虚伪的人。基督知道人的内心，因此，他可以直白地称呼那些虚伪者为假冒为善的人；但是，我们却不可如此冒然地称呼人；因为，我们只能按着人的外在表现来看待人，所以，我们应当尽量抱着善意的态度来对待人、看待人。基督知道，在那人的心里面，有着对神、对福音的深深敌意；这样的敌意，被那人掩藏在对安息日律法热心的外表之下；那人假意地说，在六日可以做工、医治人的疾病，但是实际上，他根本不想让人在任何时候得到医治。基督本可以直接指出那人心中的罪恶，但是，在这里，基督以人的情理来辩明这件事情。

1. 基督提到了犹太人经常做的一件事情：这件事情在安息日从未被禁止；就是，他们给自己的牲畜饮水。圈里的牲畜，在安息日的时候，要被解开，带到有水的地方去饮水。否则，如果一整天都不给牲畜饮食，那就是一件很不仁慈的事情。在安息日的时候，如果不给牲畜饮食、不让牲畜工作，那么，还不如让牲畜有饮食、让牲畜工作，更让它们好受一些。

2. 基督说到（16节），——如果牛驴可以在安息日的时候得到你们这样的恩慈，可以被解开、带去饮水，那么，这个妇人，难道就不能用按手和说话的方式，使她的疾病被治愈吗？（1）妇人是亚伯拉罕的女儿，是你们的亲人同胞，是你们的姐妹，难道，她还不能得到你们的牛驴所得到的恩慈吗？她是亚伯拉罕的女儿，因此，她应当得到弥赛亚的祝福，得到那属于神儿女的食物。（2）她是被撒旦捆绑的。撒旦使她的生命承受着痛苦。把她从撒旦的捆绑中解救出来，不仅是一件战胜魔鬼权势的事情，更是一件向神敬虔的事情。（3）她已经在这样痛苦的状态中十八年之久，所以，若有机会能够使她痊愈，那么，哪怕早一天医治也是好的；你们若有怜恤人的心，就会渴慕她尽早得到医治。

IV. 人们对基督话语的不同反应。基督已经充分地说明，在安息日医治这个妇人，不仅是合乎律法的，而且，是非常合宜、恰当的；在会堂中医治她，正是要众人一同见证神恩典的神迹。

1. 耶稣说这话，他的敌人都惭愧了（17节）。他们哑口无言；他们既羞愧，又有些气恼，因为他们不知道怎样回答基督的话语。这羞愧的心情，并不是因他们心中愿意悔改，而是，给他们心中带来恼怒。迟早，基督的敌人都会在基督面前，在基督的教义和神迹面前，无地自容，羞愧无比。

2. 众人因他所行一切荣耀的事，就都欢喜了。所有那些内心诚实、不存偏见的人，都因基督所行的荣耀之事而大大地欢喜。使基督的敌人羞恼的事情，正是使基督的跟随者们欢喜快乐的事情；基督国度的彰显，基督荣耀的显明，使得基督的敌人越发恼怒，使得基督的跟随者们越发喜乐。基督所行的一切事情，都是荣耀的事情；虽然，那些事情有时被裹在云中，但是，我们应当在其中大大地欢喜快乐。基督所行的每一件荣耀之事，都应是使每一个基督徒心中得到大大安慰的事情。

18-22节

I。这里用两个比喻来预言神的国度；我们在马太福音13章31-33节看见过这些比喻。弥赛亚的国度，是神的国度，因为神国中的荣耀，是弥赛亚的荣耀。此时，这个国度是一件隐藏着的事情；百姓们并不知道它，反而对它有很多错误的认识。当人们对人们描述一件他们所不认识的事情的时候，我们常常会选择用比喻的方法。因而，基督也是在这里如此用比喻的方法来描述天国像是什么（18、20节）；天国，与你们所想象的样式是完全不同的；天国的运作方式，天国的增长，也是与你们所想象的完全不同。1. 你们以为天国会以非常伟大炫目的方式出现，以为天国会忽然降临；但是你们错了；天国就像是一个芥菜种子长大的过程；开始的时候很小，样子很渺小，占据很少的空间，一点也不起眼，看似没有什么前景；但是，当它在土里开始生根发芽以后，就能够长成极大极大的树木（19节）。福音在开始传播的时候，看似很渺小、很卑微；因而，许多人轻看福音，不愿意遵从福音；他们蔑视基督，对基督说：“这个人能够救我们吗？基督的福音，能够传遍地极吗？”然而基督现在用这个比喻告诉他们，虽然在开始的时候，天国看似渺小，但是，它以后将要长成极大的树木；许多人要来，聚到它的荫下，如同云彩一般，栖息在它的树梢上；那将成为巨大的树木，其上有安全与安慰；那树的伟岸，将要远远胜过尼布甲尼撒的树（但以理书4章21节）。2. 你们以为，天国的到来，将要是以外在的方式得胜；将要是以武力和强势，征服列国，胜过万邦，打碎敌人；然而，实际上是，天国的到来将要如同面酵发面一样，是安静的、静悄悄的、不易察觉的、润物细无声的，没有强力与暴力（21节）。一点点面酵就能够让整团面都发起来；同样，基督的教义与救恩能够奇妙地传遍地上的一切人群之中；基督的真理将要奇妙地彰显在地上的每一个角落；这是远超过任何人所能够预期的（哥林多后书2章14节）。但是，你们必须要有耐心，热忱地等待；福音将要传遍地极，将要改变人灵魂的性质，将要成就奇妙的大事。逐渐地、逐渐地，整团面都要被发起来，正如同面酵一样。

II。这里记述了基督在前往耶路撒冷的路上，在各城各乡，传道、教训人（22节）。我们在这里看见，基督是一个旅人，是一个旅行布道家；他的旅程是前往耶路撒冷的，是去赴耶和节期的筵席；那时是在冬季，旅行并不方便，但基督所挂念的，是他父的事情；因此，无论基督走到哪里、经过哪里，基督都在那里向当地的人传道；不仅是在城市中，也在乡村里。不论神的意旨安排把我们带到哪里，我们都应当努力地、勤勉地尽力做良善之事。

--

I。有一个人问他说，主阿，得救的人少吗（23节）？很多人更关心谁将会得救、多少人将会得救，而不是关心，自己应当做什么才能得救。人们常常会好奇地问：“某人会得救吗？”——然而，其实若我们能够自己得救、却不知道其他某个人是否能够得救，这样反而更好。很多人听见了救恩的话语；然而，却只有很少的人真正愿意接受那救恩。得救的人数与地上一切的人的人数相比，是很少的；这应当使我们严肃认真地关切此事，认识到救恩的宝贵。

II。基督的回答，指引我们应当有怎样正确的态度。我们的救主没有直接回答这个问题，因为基督来，是要引导我们的灵魂，而不是满足我们的好奇。我们不应当问：“有多少人会得救？”而是要问：“若得救的人数少，那么，我能够在其中吗？”不应当问：“这个人将来会怎样？那个人将来会否得救？”而是要问：“我应当做什么？我将来会怎样？”

1. 基督的告诫、劝勉和警告：你们要努力进窄门。基督的这个回答，不仅是针对那个问问题的人说的，更是对所有人说的。（1）任何想要得救的人，都必须进入那个窄门；必须要经历整个生命的彻底改变，必须要像重生一样，必须要顺服于严格的、谨守的律则。（2）想要进入窄门的人，必须要努力才能进去。进入天国，是一件很难的事情，必须要有极其深刻的关切之情，极大的努力，极其勤勉的态度与极其坚定的心志。我们必须像雅各一样在祷告中与神相搏，切切地祈求神；我们必须努力地敌挡罪与撒旦的攻击。我们必须要在信仰中的每一个职分上努力；我们必须全身心地摆上自己；我们要像那努力赛跑、赢得奖赏的人；我们要以生命中最大的力量，去努力地争取。

2. 基督以各样的情况，来加强这劝勉、警告话语的力量。愿我们所有读者，都在这里被激励，警醒和振奋起来！这里的这些话语，都是在回答那个问题：“主啊，得救的人少吗？”

（1）许多人想要进入天国，然而，他们却没有进入，因为他们的努力不够。许多人灭亡了，因为他们没有以自己的整个生命去盼望、渴慕那天国与永生。如果我们考虑到这一点，那么，你可以说——只有很少的人才能得救。许多人寻求进入天国，但却不能；他们寻求，却并不努力。很多人没有得到神的恩典与荣耀，是因为，他们慵懒而懈怠，并没有热忱、渴慕、盼望、献身、勤奋的努力态度。他们想要得到永远的幸福，想要得到神的圣洁，也想要采取措施和行为去得到那幸福与圣洁。但是，他们的心志是软弱的；他们并没有认真地、严肃地思想自己所知道的、所相信的事情；所以，他们的心态冷淡，态度软弱，力量缺乏，没有坚定的决心和稳定的力量；因此，他们与神的救恩擦肩而过。他们没有得到那永生的奖赏，因为他们并不是真挚地、努力地、认真地、不顾一切地去争取和寻求。基督在这里确据地把这些事情预先告诉我们，因为他确知神的旨意，也清楚地知道世人的内心光景、心中意念。

（2）当那日，家主要起来，把门关上（25节）。基督是神家的主人；他认识门外的那些寻求神国、

想要进入的人们。现在，基督看似不加区分地愿人们都从门口进来，但到那日的时候，基督要起来，把那门永远关上；什么门呢？【1】这个门，是一个永远分别的门。今日，在地上的可见教会中，混杂着那些虚伪的信仰者；他们仅仅是在外在的形式上敬拜主，却在内心和灵魂中，并没有真正的信仰；在今日可见的教会中，也有那真诚的、属灵的神百姓；今天，在这二者之间，如果仅从外表来看，很难加以区别；但是，当家主起来的时候，那分别之门将要被永远关上；虚伪的信仰者们，将要被永远地关在门外、被践踏（启示录11章2节）。那污秽的，将要被关在外面，让他们仍然污秽；那圣洁的，将要被放在屋内，让他们仍然圣洁。在珍贵者与罪恶者之间的区别之门，将要被永远关上；罪人再也不能进入义人的会中。主再来的时候，就是把义人与恶人永远分开的时候。【2】这个门，将是一个永远关闭、排斥的门。今日，神的恩慈与恩典之门，一直向世人打开着；然而，许多世人却不愿意从这个门进去，不愿意到那里去接受神的恩惠；他们想要从其它的路径自己爬进天国；他们想要凭着自己的优点、找寻到进入天国的路径；因此，家主要起来，把这恩典之门永远地关上；让那些不愿意进入这恩典之门的人，自己凭着自己的办法来寻找天国之路。这正如，当挪亚安全地进入方舟以后，神在他后面把门关上，把那罪中的一切世人关在门外；让他们在洪水来临的时候，自己去寻找自己的避难所。

（3）当那日，许多人都错误地、自信地以为，自己可以得救、能够进入天国之门；但是实际上，他们被自己的自信之心所欺骗；他们并不真正地认识神，也并没有真正地得到神的恩典；所以，考虑到这一点，我们可以说，得救的人数只有很少。

【1】许多人安安稳稳地、轻轻忽忽地自以为，一定能够进入那天国之门。他们的自信和错误希望，把他们一直带到了天国门口，几乎就能进去。他们站在那里敲门，好像自己有权利可以进去，好像那里就是自己的家；他们说：——“主啊，主啊，给我们开门，因为我们认为我们可以进去；请把我们、和那些其他得救的人们一同领进去，因为我们和他们是一起的”。许多人因着对天国的错误期望，而灭亡在地狱里；他们自信满满地、一直以为，自己肯定能够进入天国；他们自信满满地以为，自己的状态一直很好；他们对于自己进入天国的可能性，从未怀疑过，从未不自信过。他们称呼基督的时候说“主啊”，好像自己是基督的仆人似的；为了强调他们语气的迫切，还特意用了重复的呼唤：“主啊，主啊”。他们的心里一直以来都是轻看神国的事情，直到最后的时候才想起来要迫切乞求；他们的心里一直藐视那些信仰敬虔的人，而现在才迫切地想起来要和他们一起。

【2】他们错误自信的理由（26节）。（第一），他们以前曾是基督的客人，与基督有亲密的交谈，得到基督的惠利：——“我们在你面前吃过喝过”。犹太曾与基督一同吃饭。信仰虚伪的人，在外在信仰形式的外衣之下，隐藏着自己的不信之心；他们虽然形式上也参与圣餐之礼，但心却并不真正属于基督。（第二），他们以前曾听见基督的教义和讲道。他们从基督那里听到教训，十分熟悉基督的律则：“你曾在我们的街上教训人”；

【3】但是，他们的自信却是虚浮的、没有根基的；家主要拒绝他们的请求。基督将要对他们说：“我不晓得你们是从哪里来的”（25节）；“我不认识你们，你们离开我吧”（27节）。基督没有否认他们请求的理由是事实；的确，他们曾和基督一同吃喝；但是，他们刚吃完主的饼，喝完主的杯，就在心里面远离他；的确，基督曾在他们的街上教训人，但他们心里面却藐视基督的教训，不愿意顺服于基督的旨意与呼召。所以，（第一），基督要对他们说：——“我不认识你们；你们

不属于我的家人”。主知道每一个属他的人；但是，对于那些不属基督的，基督既不认识他们，也和他们没有任何关系：——“我不晓得你们是哪里来的。你们不属于我；你们不是属天的，你们不是我家中的人，不是属于我葡萄园的”。（第二），基督将要离弃他们：你们离开我去吧。人离开基督，面对的就是地狱的永远惩罚；这是人最可怕、最可悲的结局。“你们从我的门这里离开吧；这里没有你们的分；一滴水也没有”。（第三），基督在这里指出他们品性中的本质，也是他们灭亡的原因：“你们这一切作恶的人”。他们外表敬虔，然而心里面却隐秘地隐藏着罪；他们穿着基督徒的外衣，然而却做着魔鬼的工作。

【4】他们将要受到何等可怕的惩罚与结局（28节）：他们要在外面、在地狱里哀哭切齿；——这是最大程度的可悲与恼羞成怒。他们将要看见那些列祖、先知们在神的国度里，然而自己却要被赶到外面去。（第一），旧约时代的圣徒们将要永远居住在神的国度里面；他们虽然在基督降生之前离世，但他们远远地看见了基督的日子，并在他身上得到了安慰。（第二），新约时代的罪人们却要赶出神的国度。他们想要挤进门去，但却不得而入；他们要满面羞愧地被赶走，在神国里面没有任何分。（第三），圣徒在神国之中的荣耀，要更加反衬出罪人在地狱里面的悲惨；罪人们将要看见，那些他们所鄙视的、憎恨的先知们将要进入神国；——而罪人自己本以为能够进天国，却要赶出外面。因此，他们要哀哭切齿（诗篇112篇10节）。

（4）然而，将要有许多得救的人：他们从东、西、南、北来；在后的要在前（29、30节）。**【1】**在前面的基督这些话中，我们可以看见，那些我们以为能够进入天国的人，那些自以为能够进入天国的人，很多其实并不能进去；然而，福音的广传并不会是徒然的；因为，以色列中虽然有很多人将要因罪而丧失，但是，基督的荣耀却仍然要彰显。在外邦人的世界中，将会有很多人，从世界的各个角落里来到神恩典的国度；他们将要能够进入那荣耀之门。当我们进入天国的时候，我们会意外地看见许许多多我们本以为不能进入天国的人；当我们进入天国的时候，我们也会意外地发现，许许多多我们本以为能够进入天国的人，却不在那里。**【2】**那些能够在神国里面坐席的人，是历尽千辛万苦、从远方来的人们；——他们从东来、从西来，从北来，从南来；他们走过许多路程，经过很多气候与地带，克服许多困难和艰险。这表明了，进入神国的人，必须努力，必须用尽全部的生命、力量、热忱，来辛苦努力；正如示巴女王，从遥远的地极来到耶路撒冷听所罗门的智慧话语。那为了服事神、为了信仰而跋涉万里的人，将要很快就在神的国度里安息。

【3】许多人，看似有很好的机会与表现，能够进入神国，然而他们却没能进去；许多人看似被落在后面，然而他们却因着真挚的信仰而赢得了恩典与奖赏；从而，我们应当知道，必须要努力地进入神国。让我们像保罗激励犹太人那样，发奋图强，效法圣洁的榜样；罗马书11章14节：“或者可以激动我骨肉之亲发愤，好救他们一些人。”为什么我要被那些看似不如我的人赶超过去呢？我是先行的，离天国的门看似更近；为什么我要白白地看着那些后来的、似乎离天国之门更远的人得以进入天国，而我却不能进入呢？如果天国是要努力进入的，那么，为什么我不可以振作起来、发奋起来、努力地进入天国呢？

I。正当那时，有几个法利赛人来对耶稣说，离开这里去吧。因为希律想要杀你（31节）。希律恼怒基督，因为他荣耀地见证了施洗约翰，以及施洗约翰的悔改之道。

II。基督既不怕希律的权势，也不怕法利赛人的警告。“你们去告诉那个狐狸”（32节）。基督称希律为狐狸，因为希律的品格就是如此：——微妙、狡诈、诡计多端、背叛、卑鄙、侵夺。基督以这个称呼来称呼希律，并没有什么不恰当，也不是违犯了那个律则——“要尊重在上掌权者、不要污蔑他们”。因为基督是一个先知；而先知的职分常常就是指责君王和那些高高在上的大人物；基督不仅是先知，他更是一位王，是万王之王；即使是地位最高的人，也必将要在他的脚前屈膝；所以，基督可以按着希律的品格而直接这样称呼他；不过，我们不当以此为我们的例子。基督对他们说：“去告诉那个狐狸，让他知道，我并不害怕他”。1. “因为，我知道我一定会死，并且很快就会死；我期待这一点；那个日子很快就会到来”。如果我们总是期待着死，对死亡很熟悉，看见死亡就在门前，那么，我们就不会惧怕死亡，也不会屈服于死亡的权势。“如果希律要杀我，那么，这不会让我意外”。2. “我知道，我的死并不会给我带来什么损失，而是成全；因此，我不惧怕希律；当我死的时候，我就会成就我的使命中最艰难的部分；我将要完成我所将要做的事情”。当基督死在十字架上的时候，他以他自己的宝血，为我们成就了祭司的职任，成就了我们的救恩。3. “我知道，在我完成我所奉差遣的职分工作之前，没有人能够杀我。去，告诉希律，我不怕他的虚张声势的威吓。今天、明天，我仍然要做赶鬼、医治的工作”。即，“在今后不长的一段时间内，我仍然要继续传道、行恩慈的神迹；希律的权势并不能阻挡我”。我们应当把我们前面的日子看得很短少，或许只有两三天的时间；这样，我们就可以随时抓紧时间来努力尽职分、做服事的工作。虽然敌人对我们心存恶意，想要以权势来阻挡我们，但是，他们没有能力和权力阻止神为我们所安排的工作；这对我们应是极大的安慰。神的见证者，在他们完成神所定的见证之前，不会被杀害。4. “我知道，希律并不能伤害我，这不仅是因为我的时间还没有到，也因为我不会在耶路撒冷以外的地方死。希律只能管辖加利利地区，并不能管辖耶路撒冷。先知不会在耶路撒冷以外死”。

III。基督为耶路撒冷而哀叹，并指责其中的罪（34、35节）。

1. 那些在信仰中、与神的关系本应更亲近的人或地方，他们的罪恶更加令耶稣基督忿怒而伤心。基督何等感伤地说到圣城耶路撒冷的罪恶与毁灭！耶路撒冷啊！耶路撒冷啊！2. 享受神的恩慈与惠利的人，若不能因着这些惠利而进入神在人灵魂里面的恩典，那么，这些外在的惠利就会使他们的罪恶更加鲜明地显现出来。这样的罪人，不仅不愿意聆听神所差遣的先知，也不欢迎神所差遣到他们中间来的人；他们杀害神的使者与先知，用石头把他们打死。人的罪恶败坏若不能在神的话语面前屈服，那么，就会变得更加凶恶。3. 耶稣基督愿意把白白的恩典赐给那一切来寻求他的可怜灵魂们，愿意把他们置于自己羽翼之下、保护他们；我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下；这是何等的关心与温柔！4. 罪人不能得到基督保护与供应的唯一原因，是他们不愿意接受基督的保护与供应；——我愿意，我多次愿意，只是你们不愿意。基督的愿意，凸显出那些罪人的顽梗与罪恶；他们的血要归到他们自己的头上。5. 基督所离开的家室，将要成为荒场。耶路撒冷的圣殿虽然富丽堂皇，虽然人来人往，但是，当基督

离弃它的时候，那里将要成为荒场。基督把圣殿留给犹太人自己；他们把那个地方变成他们的偶像；基督任凭他们恣意行事，他们将要灭亡在罪恶之中。6. 对于那些不欢迎基督的地方，基督将要公义地离开那里。他们不愿意聚集到基督这里，因此，基督对他们说：“你们将不再看见我，也不再听见我的消息”；这正如，当法老不想再见到摩西的时候，摩西对法老所说的话（出埃及记10章28、29节）。7. 直等到你们说，奉主名来的是应当称颂的。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

路加福音

第十四章

本章我们有，I。基督在安息日医治好患水臃的人（1-6节）。II。基督教训人，应当谦卑（7-11节）。III。基督教导，应当对穷人慈善（12-14节）。IV。关于福音的比喻；犹太人、以及那些眼目聚焦于世事的人，不能进入福音的国度，然而那些外邦人却将要来到基督的国度里（15-24节）。V。对基督门徒们、仆人们的告诫（25-35节）。

1-6节

I。人子来了，也吃也喝，与各样的人交谈；基督既不拒绝税吏，尽管他们名声很不好；也不拒绝法利赛人，尽管他们往往心存恶意；不管是谁，只要愿意友好地邀请基督，基督就都不会拒绝；基督以良善的态度对待任何诚实邀请他的人。这里，基督接受邀请、进了一个法利赛人首领的家里吃饭（1节）。我们在此可以看见，神对我们是多么恩慈；在安息日，神允许我们可以欢畅地吃筵席；我们应当谨慎，不可滥用神所赐给我们的自由，不可醉酒放荡。基督仅是去吃饭，并没有什么铺张浪费的场面；我们在主日的筵席应当简朴，不可过度地追求享受。我们的主日筵席应当像出埃及记18章12节记述的那样，摩西和叶忒罗在神的面前吃饭；我们的主日筵席应当保持谨守和祷告的心。

II。无论基督走到哪里，他都施行恩慈与良善的事情。这里有一个人患了严重的水臃（2节）。我们没看见这个病人来寻求基督的医治，或是他的朋友把他带到基督这里来寻求医治；然而，基督主动地医治好了他。我们若能够身处基督所在的地方，那就是有福的。

III。那里的法利赛人窥探基督（1节）。基督知道他们的心；他问他们，安息日可不可以治病。他们不回答，因为他们的目的是要窥探他，而不是要聆听基督的教导。他们不愿说安息日可以治病，否则他们就不能以此控告基督；他们也不愿说安息日不可治病，因为当时的情况很明显，那个病人很可怜，所以他们不好意思说安息日不应治病。对于良善人所作的事情，即使是那些逼迫人的、心存恶意的人，——如果他们的良知还没有泯灭的话，也不得不那些事情都是良善的。但那些心存恶意的人，却由于基督所行的良善之事而要用石头打他。

IV。尽管面对罪人们的反对和阻拦，基督仍然会行良善之事。基督治好那病人，就让他走了（4节）。基督的医治是立刻生效的；病人在瞬间就得到了完全的治愈。基督让病人痊愈后就走了，免得让法利赛人因此事而跌倒、恼怒至极，——尽管基督所作的事情是完全安静而无害的；这些罪人们，有什么荒谬之事做不出来呢？

V。基督指出法利赛人的荒谬与错误（5、6节）。基督知道他们的心思意念；基督的话语使他们哑口无言。“你们中间谁有驴或有牛，在安息日掉在井里，不立时拉他上来呢？”他们所关心的，其实并不真的是牛和驴，而是他们自己的私利；他们的牛驴是很值钱的东西，所以，为了保护利益，他们就不那么在乎安息日的律法。这显明了他们假冒为善的证据；他们之所以反对基督在安息日治病，并不真的是由于他们看重安息日律法，而是因为他们对基督的良善神迹工作很忿怒，因为基督的神迹清楚地显明了他是来自于神的；显明了基督的使命；这些神迹使百姓们都非常信赖、倚靠基督。许多人为了自己的私利，可以暂时放弃一些冠冕堂皇的原则，但却不愿意为了神的荣耀、为了对人的怜恤与恩慈而放弃那些表面上的、人为制定的规条。法利赛人不能回答基督的话语（6节）；当基督开口的时候，就显明为义；罪人在他面前都要哑口无言。

7-14节

我们的主耶稣在这里给我们作了一个榜样，教导我们在筵席的餐桌上应该怎样与人交谈。当我们看见基督与门徒们同席的时候，基督对众人讲述很多良善的、教导人的、造就人的话语；而这里，当基督与外人、甚至那些窥探他的敌人们面前的时候，基督仍然借此机会来指出他们的错误，良善地教导他们。虽然恶人坐在他的面前，但是基督仍然没有停止良善之事（正如大卫在诗篇39篇1、2节一样）；——因为，虽然基督面对着罪人的敌意，但基督的心里并不躁怒，他的心灵并不因此而受到搅扰。当我们在筵席的餐桌上吃饭的时候，我们不仅不应当说那些假冒为善的、败坏的话语，也不应当说那些中性的、无关紧要的话题，而且，更应当利用筵席交谈的机会，与大家谈论关乎神的良善之事；我们应当学会，在日常生活中的普通事情上，让我们彼此在属灵之中得

到造就和长进。义人的口，能够使许多人的灵得到饱足。我们的主耶稣此时坐在那些社会地位显耀之人们的中间，但是，他并不看重人的地位与脸面。

I. 基督利用筵席中各人抢占上座这件事情，教导大家，应当学会谦卑。

1. 基督看见那些律法师们和法利赛人们都特别喜欢坐在位于首席的位置（7节）。在路加福音11章43节，基督曾经一般性地说到过这样的情况；这里，基督针对这些具体的人说话；基督的教导，是针对我们每一个人的。基督注意到，来赴席的人们都想要坐在上座；每一个人都想要尽量接近首席。基督的眼目始终在鉴察着我们；不论是当我们在参加公共敬拜活动的时候，还是在私下场合里面、在餐桌上面，基督都在看着我们内心的本质和外在的表现。

2. 基督指出，那些有抱负、好高骛远、总想要抢首席的人，反而会受到人们的鄙视；而那些谦虚地甘于坐在下座的人，却反而会受到尊敬。（1）你被人请去赴婚姻的筵席，不要坐在首位上。恐怕有比你尊贵的客，被他请来。那请你们的人前来对你说，让座给这一位吧。你就羞羞惭惭地退到末位上去了。我们应当谨慎，不要在心中骄傲、高看自己；要常想一想，有很多人更比我们有荣耀；他们不仅在社会上的地位比我们更高，而且他们的品德与成就也会比我们更好。我们不当心高气傲地想让别人给我们让座，而是要内心谦卑地愿意给别人让座。骄傲常常带来羞愧，并最终使人跌倒。（2）而那些来赴席、甘居末位的人，则会被升高（10节）。人如果想要升高，必须要从谦卑的低位开始；箴言25章6、7节：“不要在王面前妄自尊大。不要在大人的位上站立。宁可有人说，请你上来，强如在你觐见的王子面前，叫你退下。”

3. 基督一般性地总结并教导我们，不要在意座位的高低，而要满足于我们所处的简朴位置与环境，因为骄傲与野心使人蒙羞：——凡升高的，必降卑；凡自卑的，必升高；那谦卑自己的人，将要被高举（11节）。我们在很多的事情中都能看见，人的骄傲使他降卑，然而心灵谦卑的人却会高升、并得到荣耀；人的荣耀之前，必有谦卑。

II. 基督在此批评筵席的主人，不应该邀请如此多的富人；——他们在各自的家中就能够吃到好的食物；而是，要邀请那些贫穷的人来吃筵席；穷人平时不能吃到好的食物。见（尼希米书8章10节）。我们的救主在这里教导我们，对穷人慈善，要比慷慨地宴请宾朋更好；慈善的心，将会得到更好的结果。

1. 不要贪心地想要去宴请、巴结富人（12节）。这并不是说，我们不可以有朋友间的往来，然而，（1）不要把朋友间的筵席当作是一件频繁的习惯之事；这样你就没有余力和时间去对穷人行良善之事。一场富人的筵席能够使许许多多的穷人饱足。箴言22章16节：“欺压贫穷为要利己的，并送礼与富户的，都必缺乏。”（2）不要把请富人来筵席当作是一件沾沾自喜、引以为傲的事情。许多人举办筵席，不过是为了炫耀自己，就像是（以斯帖记1章3、4节）所记述的亚哈随鲁王一样。在他们的筵席上，如果没有高朋满座，如果没有很多地位显赫、身家富有的宾客，他们就会觉得自己丢了脸面。所以，他们用许多家财来举办这样的铺张浪费的筵席。

(3) 不要把举办筵席当作是一件求回报的事情。“你们邀请宾客来参加你们的筵席，只是为了也能够被回请；你们款待朋友，因为你们也期望在朋友那里也能够得到铺张浪费的、炫耀的款待；这些事情，满足你们的感官欢愉，但是，却并不能在最终的时候给你们带来什么真正的益处”。

2. 你们应当周济穷人，对他们做慈善的事情（13、14节）；当你们摆设筵席的时候，不要搞很多铺张浪费的山珍海味，而是要摆设很多平实、简朴、朴素的饭食，招待那些贫穷的、困苦的、亟需帮助的人。这些生活匮乏的人，得到了你们的帮助以后，会为你们祷告，会称赞你们慈善的心；而那些富有的客人却会对你的食物挑挑拣拣，心里鄙视你。穷人得到了你的慈善帮助以后，当他们走的时候，会为你而感谢赞美神；而富人却会在离开你这里的时候，口中不尊敬你。你不要觉得，那些穷人不能回报你，所以你吃亏了；不，你所得到的，是属于你真正利益、永远安全的；因为，你在义人复活的时候，必将得到报答与奖赏。义人必将复活，必将有永生。在那另外一个世界中，有永远的、幸福的光景；我们可以确知，义人的慈善必被神记念。慈善的工作，在这个世界中或许会没有回报，因为这个世界中的东西并非是最好的东西；所以，神不把此世的东西奖赏给那最良善的人；但是，良善人绝不会失去自己的奖赏；他们所得到的，是在永生中的冠冕与荣耀。最远的旅程，能够带回来最丰富的回报；慈善的工作，不会给人带来损失，而是要带来语言所无法表达的好处；仁慈之人所得到的回报，是在那复活之后的永生中。

15-24节

基督在这里继续以日常生活中的筵席来作为比喻，向我们讲述属灵的事情。

I. 这里的情况是，当基督讲到在筵席上之事上应当谦卑、仁慈、慈善的时候，有一位桌上的客人说，在神国里吃饭的有福了（15节）。犹太人的拉比之间，常常如此说话。

1. 这个人为什么说这话呢？（1）或许他觉得基督前面对客人和主人的话有点严厉，于是想出来说话打打圆场，转移话题。（2）也或许是由于，他对基督所说的关于谦卑与慈善的事情很认同，但觉得，很少有人会达到那样的标准；因此，他渴慕神的国度，因为在神国里面，人们都是那样谦卑、彼此仁慈。所以他说，在神国里吃饭的有福了。（3）基督刚提到义人的复活，以及慈善之人所将得到的奖赏，所以他说：“是的，主啊，那在义人复活时候得到奖赏的人是有福的，因为他们必能够在神国里面吃饭；这样的人，比这个世界上地位最显耀的人还要有福”。（4）也或许是由于，他看见基督讲完前面的话以后，稍微沉默、停顿，所以他就参与到谈话中来、想让这个话题继续进行下去，因为他很喜欢聆听基督所讲的道。

2. 这个人所说的话，是一件非常平实、真正确切的真理；在他们同席吃饭的时候说这话是再恰当不过的了。我们应当从日常生活的普通事情中，思想、谈论那属天的、属灵的事情；用圣经中所说的事情，与我们生活中所经历的事情相比较；从中，我们能够得到极大的益处。我们在神意旨安排的环境条件中，得到恩惠；从中，我们思想神的恩典、思想那更美的家乡，更美好的事情。当我们在饭食等事情上得到饱足的时候，我们思想那属灵之事上的恩典，这是极其恰当的；——那在神的国度里吃饭的人真是有福的。（1）神的国度，是恩典的国度，是弥赛亚的国度，是那即将到来的美好国度。基督对门徒们应许说，他们将要在基督的国度里，与他一同坐席。我们在主的圣餐之礼中，就是在神的国度里吃饭。（2）神的国度，是荣耀的国度，是义人复活后所要进入的那永远的国度。天国的幸福，是永远的筵席；那能够在永生国度中永远幸福地与主一同坐席的人，是何等有福。

II. 基督在这里讲述的比喻（16节等）。基督接着这个人的话头，说道：——“是的，在弥赛亚国度中有分的人有福了。但谁会是这样有福的人呢？你们犹太人常常觉得只有自己才能进神的国，但是，你们很多人却将要拒绝进入神的国度；而那些外邦人中，却将要有许多人进入神永远的国”。基督用比喻讲述了这件事情；如果是直白地说明此事的话，那么，在场的那些法利赛人一定会暴跳如雷。在这个比喻中我们看见——

1. 神的白白恩典与恩慈，闪耀在基督的福音之中；

（1）神为人的可怜灵魂预备了丰富的供应（16节）：——有一个人摆设了大筵席。在基督里，在福音之中，有丰盛的筵席，赐给那谦卑寻求神的人，给予那一切饥渴、渴慕的人们。这是晚饭时的隆重筵席，是一天劳碌工作后欢畅休息的筵席。福音恩典在全世界的彰显，就是这世上世人劳碌之工将要止息的时候；在我们地上日子的尽头，有天国的恩典筵席为我们所预备。

（2）把恩典的邀请，告诉许许多多的人。【1】这里是一个一般性的邀请。家主邀请了许多的人。基督邀请犹太人的会众和国家来进入神福音的国度，得着福音的一切恩惠。这筵席极其丰盛，足以款待所有愿意前来赴席的人；以赛亚书25章6节预言了，这是为万民所预备的筵席。基督在福音里摆设了极其盛大的筵席；基督是良善的家主；基督的家，敞开给一切愿意真诚寻求他的人。【2】这里特别强调了，筵席开宴的时间，马上就要到来；仆人被家主差遣，去告诉、邀请所有的人。当圣灵降下的时候，当福音教会建立起来的时候，那些曾被邀请的人们被更进一步地催促：——要赶快来赴席，因为现在一切已经预备好了，福音已经完全彰显出来了，圣灵已经降下。这也是现在对我们每一个人的呼召：“所有的事情已经准备好了；现在是悦纳的时间；现在是还有时间的时候，但时间已经不长了；现在是恩典的时代，但这个时候很快就要过去；所以，赶快来赴席，不要耽延；接受福音的邀请”。

2. 人们对福音恩典邀请的冷漠态度。被邀请的客人们竟然都婉拒邀请。他们不愿意断然地回绝，而是，都异口同声地给自己寻找各样的借口（18节）。我们本可以设想，当他们得到这美好邀请的时候，肯定都非常高兴舒畅地前去赴席；——谁会拒绝这样友善的邀请呢？然而，事实恰恰相反；客人们都给自己找到一些理由，拖延、婉拒赴席。这代表了犹太人会众国家对基督福音的整

体冷漠态度；他们蔑视基督的恩典，轻看基督的邀请。这也表明了，许许多多的世人对待福音呼召的冷漠、淡然的心态。所有人都不好意思直接拒绝，但所有人都不约而同地寻找各种推辞的借口。（1）这里有两个人刚刚置买了东西，急着要前去查看所买的东西。一个人刚刚买了一片地，看起来是得到了一个好买卖，所以必须前去看看。他的心如此关注于土地的增加和置买，以至于，他根本没有心思来跟邀请他赴席的人多说话。人的心如果被拴在这个世界上中的田产和房屋上，就不能听见福音恩典的邀请，也不愿去寻求神的恩典与福音。但这个人的借口是多么肤浅、不值一驳！他完全可以等到明天再去查看土地；反正那片地并不会消失。另一个人则为自己的田地买了一些耕牛。第一个人非常喜悦和关注这个世界中的产业，第二个人则非常关心怎样经营好这个世界中的产业。因此，他们都不在意基督与基督的恩典；他们都是更看重自己的身体，胜于看重自己的灵魂；对他们来说，这个短暂世界中的事情，要比那永恒世界中的事情更加重要。当我们面临职分的呼召的时候，如果我们忽视、罔顾职分，那么，就显明了我们罪的本性。【1】这两个人人的所谓借口，其实都是非常肤浅而渺小的事情。他们本应当说：“我被邀请去赴席，去到神国的筵席上吃饭，所以，我必须放下土地与耕牛这样的小事”。【2】这两个人借口推辞的事情，也都是些看起来似乎合理的事情，并非什么大奸大恶。在这个世界上，许多事情本身并非是不好的，然而，若我们的心过于看重那些事情，以至于胜过我们的信仰，那么，那些事情对我们而言就成为了一些致命的事情。所以，我们必须非常小心谨慎；我们应当管理好世事，但是，不可让它们占据我们的心，以至于把我们拉扯走，使我们无法寻求那属灵的事情。（2）这里还有一个人，是刚刚娶妻的。他说，我才娶妻，所以不能去（30节）。他假意说不能去，但实际上，他不愿意去。许多人假意声称，自己没有能力去做信仰中的职分工作；但实际上，他们的心里只是不愿意做而已。他刚刚娶妻。的确，刚娶妻的人在第一年不必上前线争战（申命记24章5节）；但是，刚刚娶妻的人就不应上去守耶和华的节期、吃筵席吗？所有以色列民中的男子，都应当在每年当中守耶和华的节期和筵席。更何况，福音恩典的呼召，要何等胜过那些事情；旧约中记述的那些事情，都是对福音筵席的预表。我们对自己亲人的情感，往往会阻拦我们在神面前的职分工作。亚当犯罪以后，为自己辩称说，“你给我的那个女人使我吃了那果子”；而这里，这个人则推搪说，“我的女人使我不能去吃”。其实，他本可以带上自己的妻子一同前去赴席；家主的筵席上，一定会欢迎他们夫妻。

3. 奉家主差遣出去邀请人的仆人，回来告诉家主，那些收到邀请的人，都推辞不愿意来（21节）。仆人信实地、诚实地据实相告，既没有渲染、添油加醋，也没有遮遮掩掩、报喜不报忧。神的牧师传道人们，要忠实于神所交托的职任，也要把职分工作的结果和效果，回来向主禀明。他们要来到主的施恩座前。当他们传福音的工作得到成功的时候，应当来到主的座前感谢主。当他们的劳苦工作看似没有什么效果的时候，也要来到主的座前，向主倾诉自己的心肠。他们要在基督公义的审判宝座前，见证世人灵魂的光景；见证他们曾经听说过福音，但是却不愿意相信和接受福音；见证他们只关心田产和世事，却不在意那关乎自己灵魂的事情。希伯来书13章17节告诉我们，应当敬重和顺服于那向我们传道的的神仆人：“你们要依从那些引导你们的，且要顺服。因他们为你们的灵魂时刻儆醒，好像那将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不至忧愁。若忧愁就与你们无益了。”

4. 家主的公义忿怒（21节）。没有感恩心灵的人，轻看福音恩典的人，藐视那天上之神的人，将要承受神公义的忿怒。神的恩典若被人滥用，这样的人就会承受神的忿怒在天上积聚。神对他们的审判是：“先前所请的人，没有一个得尝我的筵席（24节）。”这正如，忘恩负义的以色列民，轻看神的应许之地，因而神在怒中起誓说，“他们断不可进入我的安息”。被

藐视的恩典，也就是被放弃的恩典；这就像是以扫因一碗红豆汤而放弃了自己的长子名分一样。那本能够得到基督、现在却不愿意接受基督的人，当末日审判的时候，当他们想要得到基督的时候，却为时已晚，再也不会拥有承受基督恩典的机会。那被邀请来赴席的人，若他们藐视神的邀请，那么，他们就会被神离弃。当门已经关上的时候，愚蠢的再也不能进去了。

5. 家主差遣仆人，邀请其他的人前来赴席。“快出去到城里大街小巷，领那贫穷的，残废的，瞎眼的，瘸腿的来。”“你出去到路上和篱笆那里，勉强人进来，坐满我的屋子。”——到城里大街小巷去，不要邀请那些商人、工匠；他们肯定也会各找理由推辞（一个会说要去店铺算账，另一个会说要去客栈跟朋友喝酒）；而是，要去邀请那些愿意前来的人们，邀请那些贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的，邀请那些普通的乞丐前来赴席。家主的仆人们没有认为，请那些身份卑微的人前来赴席，是不合家主身份的事情；相反，他们真诚地知道家主的心意，因此前去邀请了许多客人前来。——“主啊，按照你的吩咐，已经请了这许多人来”。很多犹太人邀请、进入到福音的国度中来；这些接受邀请的人，不是那些文士和法利赛人；此时与基督一同吃饭的这些文士法利赛人，都心高气傲地觉得，自己一定会能够进入弥赛亚的国度、与弥赛亚同席（然而他们却不愿意承认、接受，耶稣基督就是救主，就是弥赛亚）；然而，真诚接受基督福音邀请的人，却是那些税吏和罪人；这些人，就像是那些贫穷和瞎眼的人一样。不过，当请来了这许多人以后，在家主的筵席上，仍然有很多空位；于是家主进一步吩咐仆人说，“去，到大路的路口、或是到田间去，邀请那些逡巡的人、或是那些从田间劳碌工作完毕、准备回家休息的人。勉强他们来赴席；即，不是用武力逼迫他们来，而是，用诚挚恳切的语言，用言辞的劝勉，力劝他们前来；你们要真诚地、迫切地邀请他们；不要让他们觉得这是个骗局；他们可能会很害羞、很谦让，很难于相信自己真地会受到家主的欢迎；因此，必须要非常迫切地邀请他们”。这指向了，外邦人将要受到福音的呼召，来进入福音的教会，进入基督的国度。当犹太人一般性地拒绝福音以后，使徒保罗等转向外邦人，向他们传讲福音；外邦人将要大量地进入教会，进入神国的筵席。（1）在基督的福音里面，有充足的供应和预备，要把丰盛的恩典赐给人宝贵的灵魂；这供应和预备绝不会是徒然的；即使有的人会拒绝福音的邀请，但是，会有其他的人接受福音的邀请。虽然以色列民不愿被招聚到基督的羽翼下，但是，基督的荣耀将要彰显在外邦人当中，要成为外邦人的光（以赛亚书49章5、6节）。神的教会，必将在这个世界上被建立起来；人的不信，并不能使神的应许和预言落空。（2）在这个世界上，那些贫穷卑微的人，会和富足伟岸的人一样，受到基督福音的欢迎；很多时候，福音在那些卑微之人的生命里会得到更大的成功、受到更大的欢迎——就是那些贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的人。基督的话语，也在这里对应了前面所说的内容（13节）。如果我们想到，基督的福音邀请，在很多时候是尤其针对、包含那些贫穷之人的，那么，我们也就应以慈善的心，对待他们。基督怜恤世上的贫苦人，所以，我们也当如此。（3）许多时候，福音的成功，往往彰显在那些看似最不可能得到福音之人的身上；有时，那些看似不愿意归向神的人，却会出人意外地承认己罪、悔改己罪、接受福音救恩、在基督里归向神。税吏和娼妓，要在文士和法利赛人的前面进入神的国度；因此，那在后的要在前，在前的要在后。对那些在信仰上、外表看似最热情的人，我们不要有过分的信心；对那些在信仰上、外表看起来似乎最没有希望的人，我们不要过于灰心失望。（4）基督的仆人牧师传道者，必须要恳切地、迅速地来邀请人进入福音的筵席：“你们要赶快去（21节）；不要荒废时间，因为一切事情都预备齐了。趁着今天还有时间的时候，呼召世人来赴席。用慈绳爱索牵引他们，把他们呼召过来”。在关乎信仰的事情上，没有什么，比用属世的手段来强迫人是更加荒谬的了：——“你必须要去赴席，否则，你就要被罚款，或是蹲监狱，或是丢掉田地产业”。固然，我们不应当用这样的手段来“勉强”人来赴席，但这并不是（23节）所说的意思；而是，我们应当用诚恳劝勉的话语，用迫切的爱心的行为，来把人带入福音的筵席；我们所进行的，是属灵的争战；我们的武器，不是属肉体的、不是属世的，而是属灵的。（5）虽然有许多人将要被邀请

进入福音的筵席，但是，仍然还有多余的空间，可以容纳更多的人进入；在基督里面的丰富，是不可测度的，是没有穷尽的；在基督里面，有赐给所有人的丰盛，有赐给每一个人的足够的恩典；福音只排斥那些自己拒绝福音的人。（6）基督的家室与筵席，虽然很大，但最终将要被填满；当所定的选民人数达到满足以后，当天父所交在基督手里的人全都进入福音国度以后，那就是时候满足了的时间。

25-35节

基督的讲道是针对每一个人的心灵的；基督的话语，独特地针对每一个人心灵的光景；在前面，基督对法利赛人教导说，要谦卑和慈善。而在这里，基督的教导则是针对那些跟随着、环绕着他的众人；他们看起来很热情地跟随着他；基督告诫他们，应当晓得，怎样才是作基督的门徒。我们在这里看见——

I. 许多人热情地围着基督（2节）。这些人当中，有许多人是出于对基督的爱戴，所以才来跟随；也有许多人则或许仅仅是来看热闹、凑热闹。这是一个混合的人群，正如以色列民当初出埃及的时候也是一个混合的人群一样。我们在可见的教会中也会是如此；因此，神的仆人牧师传道人应当慎思明辨，小心谨慎地把敬虔者与罪恶者分清。

II. 基督告诉他们，什么才是真正的热忱。人如果定意要跟随基督，那么，就要先为在此生中可能遭遇的患难作好准备。

1. 基督告诉他们，可能遭遇的患难将会是什么；这患难，就如同基督自己所将要在他们之前所经历的患难；基督所将要经历的患难，正是为他们的救恩所预备成就的。这里，基督假设他们都愿意、想要成为基督的门徒，并且也可以进入神的国度。人们可能会想，基督一定会对他们说：“若有任何人来跟从我，作我的门徒，那么，他就一定会得到丰富的财物和荣耀；我将要使他成为伟大的人”。但是，实际却根本不是这样；基督所告诉他们的话语，恰恰相反。基督告诉他们——

（1）他们必须要愿意舍弃那对于他们而言最亲密、最可爱的东西；他们要舍弃和轻看那些在此世中的、受造物上的慰藉；他们的心，要在这个世界面前死去；他们应当宁可愿意、欢欣地离开那些慰藉之事、受造物，也不愿离开他们在基督里面的利益（26节）。人若不恨自己的父亲、母亲、甚至自己的生命，就不能作基督的门徒。人若不爱基督胜过爱这世上的任何人、任何事、任何物，那么，他对基督的爱就不是真诚的、不是持久的、也不是坚韧的。因着对基督的爱，他

应当愿意离弃那应当离弃的事物；——或是作为牺牲之祭，使基督在我们的生命中得荣耀（正如基督徒殉道者们一样，他们不爱惜自己的性命，以至于死）；或是因着要避免罪的引诱试探，使我们可以离弃那些事物、从而可以更好地服事主。亚伯拉罕就是如此，跟随神的呼召，离开了自己的父家；摩西为了跟随神而离开了自己长大的地方、法老的皇宫。这里没有提到房屋和田产；人间的哲学教导说，要轻看这些房屋地产；但基督教的信仰则要更为深远。【1】每一个良善的人都热爱自己的亲人；但是，如果他要作一个基督的门徒，就必须爱基督胜过爱他们一切，必须要因爱基督而恨他们，就像利亚因拉结被爱，而称为“被恨”一样。这并不是说，我们的亲人本身值得我们相恨，或是我们在心里面对他们有任何程度的仇恨；而是说，我们在亲人身上的慰藉和满足，必须要因我们对基督的爱而被失去；就像利未人对父兄说，“我没有看见他们”（申命记33章9节）。当我们对父母的职责与对基督的明显职分相冲突的时候，我们必须要把基督放在更重要的位置、放在首位。若我们不得不在离弃基督、还是被家人抛弃（正如早期的许多基督徒们一样）之间作非此即彼的选择，那么，我们必须应当选择基督、离弃家人，而不是选择家人、离弃基督。【2】每一个人都爱自己的生命；没有人会恨恶自己的生命；但是，若我们爱自己的生命胜过我们爱基督，那么，我们就不能作基督的门徒；所以，我们必须宁可被奴役、被捆绑，甚至经受残酷的死亡，也不应当离弃基督，不应当离开基督的真理与道路。这些话，虽然很难，但是，如果我们想到属灵生命中的幸福与喜乐，想到永远生命中的盼望与美好，那么，这些事情就是很轻省容易的了。当试炼与逼迫来临的时候，当我们的信仰经受严峻考验的时候，我们心中的真实光景就会显明出来，显明出我们是否真地热爱基督，胜过爱我们的亲人与我们自己的生命。不过，即使在平时、和平的时候，很多事情也能够显出我们内心的真实光景。人如果因害怕失去亲人与朋友的喜爱，而不愿意承认基督，不愿意事奉基督，不愿意做服事基督的工作，不愿意在言谈中提到基督；或者，人如果因害怕失去顾客、客户而不愿意承认自己是基督徒；等等；那么，我们就有理由怀疑，在这样人的心里，是否真地爱基督胜过爱自己的亲人和生命。

（2）人若要作基督的门徒，必须要担起重担（27节）：“凡不背着自己十字架跟从我的，也不能作我的门徒。”若我们要跟从基督，就必须背起我们的十字架，就像一个在这世界上被判了死刑、顺服于死刑、等待行刑的人一样，——背起自己的十字架来跟从基督。我们只有愿意为基督而承受苦难与患难，这样，我们才能够是属他的人，才能服事他。尽管，基督的门徒们不是都将被钉十字架，但是，他们都要背起自己的十字架来跟从基督，就好像是，他们都准备好、要接受十字架的刑罚一样。人若愿作基督的门徒，就必须愿意为基督而承受世人的辱骂和鄙视，愿意为基督而承受羞辱，——因为，没有什么名声是比背十字架之人的名声更令人藐视的了。当我们背起自己的十字架的时候，我们要跟随基督；即，我们应当在职分的道路上背起十字架，承担起职分道路上的任何困难与挑战。我们应当响应基督的呼召，背起十字架，并且眼目始终聚焦在基督的身上，从基督那里得到力量和鼓励，从基督那里得到盼望和奖赏。

2. 在前面，基督告诉众人，跟随基督意味着什么样的困难与挑战；这里，基督要求众人要仔细思想这件事情，为这事好好打算、盘算。基督平地地告诉我们，若我们跟随他，那么，我们有可能付出怎样的代价；因而，当我们决定要跟随他、把我们的生命奉献给他、终身事奉他、倚靠他福音与救恩的时候，我们也要认真地思想和盘算，作出审慎而坚定不移的决定。这正如，约书亚记24章19节所记述的，约书亚要求以色列民仔细思想，然后再决定，是否要事奉耶和华。我们与其在草率地开始以后、没有决心和毅力持续进行下去；不如，我们在开始之前，慎重思考、仔细盘算，然后，在开始以后，用巨大的决心和毅力，坚持到底。对于重大而重要的事情，人应当有慎重而谨慎的心思态度。我们若要定意跟随基督，那么，就必须要先仔细思想、慎重打算。当撒旦欺骗我们的时候，总是会先把事情假装描绘得很好，却把那最丑陋的东西掩盖起来；因为撒

且的罪所带给我们的恶果，远远胜过那罪中感官上的短暂欢愉。但是，基督的恩典所带给我们的永生与幸福，远远地、丰富地胜过我们在此生中的短暂患难。在我们决定跟随基督以前，我们必须要有仔细而慎重的打算与盘算；这样，我们才会在跟随基督的过程中，有坚毅的决心和毅力，使我们能够胜过患难与挑战。我们的救主在这里用两个比喻说明了这个问题；第一个比喻是，我们必须要考虑信仰的代价；第二个比喻是，我们必须要考虑信仰所面临的危险。

(1) 当我们决定进入信仰的时候，就像是一个人决定要盖一座塔楼；在开始动工之前，他必须要仔细盘算花费（28-30节）；你们中间哪一个人，在盖高楼大厦之前，不先坐下来、仔细考虑、盘算费用呢？他必须要先确定，是否有足够的花费能够用于建造的工作。否则，如果他鲁莽开工，就一定会被人笑话，因为他的楼宇建造工作只能开工，却不能完工。【1】我们在信仰中的职分，就如同建造一个高楼；这不是像巴别塔那样与天国相对的建筑，而是谦卑地、在神的恩典下、勤奋努力、走向神的国度的工作。我们的建造工作，应当从低微的情境开工；我们的根基是深深地建造在磐石的基础之上；我们的眼目是谦卑地、倚靠地、定睛于天国的恩典之上。【2】想要盖楼的人，必须先要坐下来计算花费。我们必须先要想清楚，悔改自己所有的罪；即使是那些最让我们舍不得的罪，我们也必须离弃；我们必须准备过一个舍己的生活，必须要做醒，必须要持守在圣洁的职分之中；我们必须预备好自己，因为我们的信仰可能会使我们面对世人的鄙视和仇视，会使我们失去产业和自由，会使我们失去在这个世界上所最亲爱的东西，甚至是失去生命本身。如果，我们在信仰中的坚持，需要付出如此大的代价，那么，基督若要为我们赎买来那永远的、白白的救恩，更要付出何等大的代价呢！【3】许多人开始盖楼，但却不能完工；他们没有坚持的毅力；这显出了他们的愚妄。他们既没有勇气，也没有决心和意志；他们没有根深蒂固的、稳固的原则；所以，他们最终一事无成。的确，我们若凭着自己的力量，是不能完工的；但基督告诉我们，他的恩典够我们用；若我们勤勉地寻求神的恩典、使用神的恩典，那么，我们就不会缺乏神的恩典。【4】没有什么，比那些在信仰之路上半途而废的人更可羞耻的了。世人都会笑话这样的在信仰上虚情假意的人；这就像是那些建造烂尾楼的人。他们由于缺乏毅力，所以荒废了一切的工作，前功尽弃。约翰二书8节：“你们要小心，不要失去你们（有古卷作我们）所作的工，乃要得着满足的赏赐。”加拉太书3章4节：“你们受苦如此之多，都是徒然的吗？难道果真是徒然的吗？”

(2) 当我们决心来作基督门徒的时候，我们就像是将要出征的战士；因此，我们必须考虑到前方的危险与挑战，这样才好迎接前面的困难（31、32节）。一个王与邻国开战之前，首先要坐下来盘算一切花费与力量，看能打胜仗不能。如果不能，他就不要想着开战，而是要赶快想好和息的条款。【1】基督徒在这个世界上的生命，应当如同是战士一样，是争战的生命。在我们前进的道路上，有重重阻碍与艰险；我们必须一步一步争战，努力向前，因为我们属灵的敌人绝不会休息。【2】当我们加入到基督旌旗之下前的时候，我们必须要认真考虑，我们是否能够担当起一个基督精兵的职分，是否能够经历患难与试炼；我们是否能够敌挡那来自地狱的攻击，敌挡那来自世界的试探与引诱。【3】我们应当做好事先的打算和预备，在患难与逼迫中，直面困难，坚守到底；否则，我们若是鲁莽草率地开始，那么，我们就一定不会有力量持守、始终如一。

这个比喻也包含着另外一层含义，教导我们，应当迅速地进入福音和信仰，而不要犹豫、逡巡。这与马太福音5章25节是一致的：赶快与你的敌人和息。（第一），在罪中顽梗不悔改的人，是在与神争战；罪人所处的光景是不幸福的、不义的；他们在背叛自己生命的主；神的主权是完美的、公义的、良善的。（第二），即使最狂傲、最大胆的罪人，他们的力量也根本不能与神相匹敌；

神的力量，远远地超过他们，远远地超过这个比喻中的一万兵与两万兵之间的差距。我们惹动了神的怒气吗？我们岂能比神更有力量呢？谁能晓得神忿怒中的权势呢？若我们想到这些事情，就会赶快来与神和息，寻求我们与神之间的和平。我们不需要与神谈判什么和息的条款，因为神已经把和平的福音赐给了我们；这福音是毫无例外的，是大大有利于我们的。让我们清楚明白地晓得福音，让我们都能够得到与神的和平；我们应当趁着还有时间的时候，赶快与神和好；人在福音之事上的耽搁是极其危险的；当时间过去以后，当审判日来临的时候，人就再也没有福音救恩的机会了。

但是，关于这个比喻的含义，如果从最后的结论（33节）来看，重点更应是：——“我们必须撇下所有的，才能来作基督的门徒”。这正如箴言20章18节所说的：“计谋都凭筹算立定。打仗要凭智谋。”拔剑争战的人，要扔掉刀鞘；若我们要进入福音的信仰中，就必须放弃我们在这个世上所有的，否则我们就不能成为基督的门徒；即，我们必须先计算好花费，并愿意承受那信仰的一切代价，愿意为了敬虔地跟随基督而经受逼迫、患难。

3. 基督警告我们，不要背叛、离弃自己的信仰，不要丧失基督的灵，不要失去基督的秉性与心志；否则，我们就不是他的门徒，我们就成为那彻底无用的（34、35节）。（1）良善的基督徒们如同世上的盐；尤其是那些神的仆人牧师传道者（马太福音5章13节）；这盐是非常宝贵的，有着极大的用处；他们的教导和榜样，能够影响许多他们周围的人，使世人不堕落败坏，激励世人来寻求神，使他们的生命被赋予宝贵的意义。（2）败坏的所谓“基督徒”，他们的内心并不撇下在这个世界中所有的，反而是，撇下自己的信仰；因此，他们成为了属肉体的、败坏的、属世的人；在他们的心里，根本没有基督的恩典与救恩；他们就像是失去了味道的盐；他们不再有价值、用处，也不再美好的性质。【1】它再也不能回复了；还有什么能让它变咸呢？希伯来书6章4-8节：“论到那些已经蒙了光照，尝过天恩的滋味，又于圣灵有分，并尝过神善道的滋味，觉悟来世权能的人，若是离弃道理，就不能叫他们从新懊悔了。因为他们把神的儿子重钉十字架，明明地羞辱他。就如一块田地，吃过屡次下的雨水，生长菜蔬合乎耕种的人用，就从神得福。若长荆棘和蒺藜，必被废弃，近于咒诅，结局就是焚烧。”如果基督教的信仰不能使那个人离弃属世的、属肉体情欲的私欲，如果那人得到的治疗是徒劳的，那么，他们的结局就是与神永远的隔绝。【2】它再也没有用了。就像粪土一样，其中不会有什么好的、有价值的东西。一个嘴上口称信仰的人，如果道德与心思意念是败坏的，那么，他就是一个最可鄙的动物。若他在口唇中说着关于神的事情，但在行动上、在实际的生命中，信仰却对他的行为毫无影响和改变，那么，他就不过是一个在言辞上愚妄的人。【3】它要被丢弃；人们要把它扔出去，不想再和它发生任何关系。信仰虚伪、行为败坏的人，要被从神的教会中赶出去；这不仅是因为他们由于自己的罪行而主动放弃了教会的荣耀与惠利，更因为他们的罪恶会在教会中起到传染的作用。最后，我们的救主在这里强调说：有耳可听的，就应当听。我们都应当仔细聆听和思想基督的话语，尤其是警醒于基督对我们的警告与告诫；我们应当在信仰上忠贞，持守到底，绝不可背叛、背离我们的信仰与救恩。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

路加福音

基督、说他不应该对那些入讲道（尽管这是他们心里最生气的事情）；所以，他们就指责基督，说他不应当与那些人一起吃饭；因为这是违反他们长老的传统的。即使最无辜、最优秀的人，也会受到人的指责；即使最无辜、最卓越的事情，也会受到人的厌烦；我们不要以为惊奇。

III. 基督的辩解。基督指出，这些税吏和罪人虽然不好，但是，若他们悔改归向神，那么，神的荣耀就大大彰显，天上就会有大大的喜乐。税吏、罪人、外邦人归向神、来敬拜那永生真神，这是一件令天国极其喜悦的事情。基督在这里讲述了两个比喻，其中的含义都是相同的。

1. 寻找失落的羊的比喻。这类似于我们在马太福音18章12节所看见的。马太福音那里重点讲述了神对圣徒们的看顾，强调我们不可冒犯神；而这里则重点讲述了神喜悦罪人的悔改，并强调我们也应当为罪人的悔改而欢喜。

（1）罪人在罪恶道路上的光景。罪人就如同迷失的羊，如同羊走迷了路。罪人在神的面前丧失了；失去了神的荣耀，也失去了事奉神的工作；罪人如同羊离开了羊群；罪人也在自己的心灵中迷失了自己：——他不知道自己身在何处，茫无目的地逡巡，随时暴露在野兽的危险之下，面临恐惧与害怕；失去了牧羊人的看顾；身边不再有肥沃的青草地；罪人凭着自己，无法再回到羊群中去，更无法再回到神的面前。

（2）天上之神对迷失罪人的关切。神继续地看护着那些没有走失的羊群；这些羊群在草地中是安全的。但神尤其挂念那只迷失的羊；虽然主人有一百只羊，一个数量很大的羊群，但不愿意丢失任何一只羊；因此，主人出去寻找那羊。【1】主人心情极其迫切地出去寻找那只羊。他追着踪迹，四处寻找，四处打听，直到找到为止。神以他的话语，以他的灵，呼召那一切丧失的罪人，直到他们最终悔转、归向他。【2】主人极其关爱地把那迷失的羊带回家。虽然主人看见这只迷羊困顿疲乏，茫然焦灼，甚至不愿回家，但主人并没有任其灭亡，并没有嫌弃它，而是把它扛在肩上，用极大的努力和温柔，把它带回家。这里所描述的，就正是神救赎我们丧失灵魂的工作。以赛亚书53章6节说到，所有人都是如羊走迷。在神的所有产业中，那只迷失的羊只是很少的一部分；神有一百只羊，丢了这只羊有什么关系呢？在天上，有数不胜数的天使天军，就像那九十九只羊一样；然而神却差遣了他的独生子来到世上，拯救那些丧失的人。（马太福音19章10节）。基督要把迷羊抱在怀里，温柔地把他们带回天家；基督的救恩对可怜罪人灵魂的工作，正是如此；这里讲到，主人把迷羊扛在肩上，这说明了，基督的大能、圣灵的工作支撑着他们、呵护着他们；那被基督扛在肩上的灵魂，永远也不会灭亡。

（3）当神把那悔改罪人带回来的时候，是多么喜悦。主人把迷羊扛在肩上带回来，心情极其喜乐，因为他出去寻找它，不是徒然的。他呼唤朋友、邻舍以及牧羊人来一同与他欢庆——请与我一同喜乐。当迷失的羊返回的时候，是多么令人高兴！神称它为自己的羊，尽管它是一只走迷的、昏头胀脑的迷羊。神对它拥有主权（所有的灵魂都是我的），神愿意把它寻回来，并亲自去寻找它；神没有差遣仆人去寻找，而是差遣了他自己的儿子、那位伟大而良善的牧羊人；基督将要去寻找丧失的人；那没有寻求他的，将要被他寻见。

2. 这里的比喻是关于失丧的银钱。(1) 失主是一位妇人；她非常关切地寻找那失丧的银钱，并在找到银钱以后非常地喜乐。她有十块钱，丢了一块。“妇人”在这里所指代的，是神自己，因为神也是这样关切地寻找失丧之人的灵魂。让我们在此深深地看见神良善的心意和旨意；虽然在这世上充满了罪人，充满了罪恶的心思意念，充满了罪恶灵魂所处的可怜光景，但是，在神的国度里，那些仍然保持正直、仍然倚靠神、赞美神的天使等受造之物，有许许多多；正如，这里的十块钱与一块钱的比例，或是上面那个比喻中的一百只羊与一只羊的比例；在天上，有许许多多的受造之物，是从未失丧的，是从未违背过神的！(2) 这里所失丧的，是一块银钱。人的灵魂就像是银钱一样，有着内在的宝贵价值和珍贵性。铁或铅等鄙陋的金属，不能与银子相比；银钱，是由皇家铸币厂制造的；在那上面，有着国王的形象和印章，表明了，那银钱是属于神的。然而，相对于所有的银钱加在一起的价值来说，这块银钱的价值又很小；这表明了，神并不是缺它不可；罪人的失丧，对于罪人自己来说，是完全彻底的损失，但对于神来说，却并不是缺那人不可。这块银钱掉在地上，失落在尘土里；罪人的灵魂失落在这世俗的尘世之中；罪人的心喜爱这世上的东西，被那些属肉体血气的事情包围着；罪人把自己的心系于这个世界；这正如，一块银钱落在尘土里，被尘土包围着、拥抱着。这是何等可怜的光景。(3) 失主尽心尽力地寻找那失丧的银钱。妇人点起灯烛，仔细地寻找房前屋后，桌子下面，门后面，屋子里的每一个角落；妇人细细地打扫房屋，到处寻找，直到找到为止。这代表了神用各种各样的方法来寻找那失丧的灵魂；神把福音之光燃起来，让我们能够看见他；神把道路指明给我们，使我们能够明白自己生命的意义；神用他公义的话语，打扫我们的房间；神勤勉地尽力寻找我们，把我们这些失丧的灵魂带回到他的面前。(4) 当找到银钱以后，失主心花怒放，极其欢喜(9节)——看啊，我找到那失落的银钱了。欢喜的人，总是愿意有同伴与自己一同欢喜；幸福的人，总是愿意有人与自己一同幸福；这妇人寻找到了失落的银钱以后，如此喜乐，以至于要请朋友邻舍一起来，与自己一同欢乐。

3. 这两个比喻的解释含义都是同样的(7、10节)。若有一个罪人悔改，就像现在、基督面前的这些税吏和罪人悔改一样(哪怕他们中间只有一个人悔改，基督也会看作是值得的)，那么，在天上就会有极大的欢喜，有神的天使天军们的极大喜乐；这罪人悔改所带来的欢喜如此之大，以至于，甚至超过了对于那天上已经有的许多义人的欢喜。

(1) 在地上，罪人的悔转和悔改，将会使天上有极大的喜乐与欢喜。即使最大的罪人，也有可能悔改归向神。当人还活在这个地上的时候，就仍然有希望；即使是最坏的情况，也不至于完全绝望；即使是程度最恶的罪人，若他们悔改、归向神，那么，天上就会有极大的喜乐。不仅如此，而且，【1】神愿意向他们施行恩慈，愿意用尽一切力量来寻找他们这些失丧的灵魂，愿意用尽一切心力和代价来把他们带回到自己的面前。是的，在天上，本来就总是有喜乐与幸福；神喜悦于他自己的一切工作，一切创造之工；然而，神尤其喜悦于那恩典的作为。神愿意对那悔改的罪人行良善之事，愿意全心全意地、以良善和恩慈对待他们。神不仅喜悦于整个教会、整个国家的悔转、归向神，而且，神所看重的，更是每一个罪人灵魂中的悔改。哪怕只有一个罪人悔改，神也会欢喜快乐。【2】良善的天使们也会为罪人所得到的神恩而喜乐。罪人的悔改，世人所得到的救恩，是天使们所欢喜的；他们将要欢唱：在至高之处荣耀归于神(路加福音2章14节)。

(2) 若有一个罪人，从罪中悔改归向神，真诚地离弃那属世的、罪恶的、狡诈、恶意的生活，进入那敬虔的、诚实的、属灵的、单纯的、良善的生命；那么，这个罪人的悔改，要比九十九个不用悔改的义人，所带来的欢喜快乐更多。【1】堕落的罪人所得到的、神的救赎和救恩，要比天上良善的众天使所得到的、神的保守，更加值得欢喜快乐。【2】外邦人中的罪人的悔改、归向神，

以及那些听见基督讲道而真诚悔改的税吏，要比那些自以为义的犹太人、法利赛人的嘴唇上的赞美神，更加值得欢喜快乐。法利赛人在嘴上说：“神啊，我谢谢你”；犹太人在外表的形式上表现出好像很敬虔的样子；可是，他们却都并不觉得自己需要悔改；这些法利赛人、犹太人以为，神更喜悦他们，因为他们在口唇上更喜欢说赞美神荣耀的话语，因为神的荣耀在他们的身上更加明显。但是，基督在这里告诉他们的是：实际上恰恰相反；神的荣耀更加彰显在那真诚悔改之罪人的生命之中；神更喜悦那真诚悔改的、破碎的心灵；神喜悦于那些罪人的悔改，远远胜过这些文士和法利赛人们的冗长祷告；——因为在文士和法利赛人的心中，并不真诚地觉得自己有什么错误、有什么需要悔改的地方。【3】罪人的悔改，就像法利赛人保罗的悔改一样，要比那些平时就做得很好、不怎么需要悔改、不怎么需要整个生命的彻底翻转和悔转之人，更加弥足珍贵。这并非是说，我们应当犯罪叫恩典显多；而是，神的恩典，以及恩典的大能与怜恤，更彰显在罪人的悔改之中。并且，许多时候，当罪恶的罪人真诚悔改以后，他们的生命会发生极其剧烈的变化；在他们悔改以后，他们会非常热诚地、非常卓越地、极其火热地爱主，就像保罗悔改、归主以后；因而，神的荣耀就在这样人的生命中极大地显明（加拉太书1章24节）。那得到更多饶恕的人，就会有更多的热爱。这些话语，是按着人的方式陈述的；我们对于那些失而复得的东西，总是会更加地欢喜、更加地珍惜；久病以后的康复，要比从未生病时的健康，更加令人幸福、喜乐。神给我们这些罪人的救恩，是使我们出死入生的救恩。人如果一直敬虔，这固然很好；然而人若能够从罪恶的道路上悔转，则更会有让人意外的欢喜。

此时此刻，若天上因这些税吏和罪人愿意悔改而欢喜，那么，那些私下议论、说怨言的法利赛人就是不认识神的，因为他们并不明白神的恩典良善的心意；在他们里面，没有属天的灵；他们所做的，只是尽力阻挡神的恩典，并对神的恩典感到气恼；当基督向税吏与罪人讲道、呼召他们悔改的时候，当众人都因基督的怜恤与恩慈而深深地感谢神的时候，这些文士和法利赛人却在一旁吹胡子瞪眼；他们根本不认识神。

11-32节

这里讲述了关于一个浪子的比喻；这个比喻的主旨与前面的两个比喻的主旨是相同的，显明了神是多么喜悦于罪人的悔改，也显明了神是多么欢迎那悔改归向他的人；不过，这个浪子的比喻，要比前面两个比喻故事在更大的、更完全的程度上阐明了福音的丰富内涵；只要世界仍然站立，这个浪子的故事就将会一直给世上的可怜罪人带来语言所无法表达的不尽益处；这个比喻，指引我们、激励我们，应当悔改罪、归向神。

I。在这个比喻中，神被描述为一位父亲；他是全人类的父亲，是所有亚当子孙的父亲。我们是他的子孙；我们都有一位共同的父，都有一位共同的、造我们的主（玛拉基书2章10节）。我们的生

命都是来自于他；我们的生命中的一切支撑也都是来自于他。他是我们的父，养育我们、培育我们；若我们愿作他的儿女，我们就在他的家中享有永远的荣耀与幸福。我们的救主在这里对那些骄傲自高的法利赛人暗示说，那些他们所鄙视的、仇视的税吏与罪人，也是他们自己的弟兄，是与他们的性质、本质相同的；因此，他们应当愿意对税吏与罪人施行恩慈。神是独一的神，不仅是犹太人的神，也是外邦人的神（罗马书3章29节）：一切世人都有同一位主；他对一切呼求他的人都有丰盛的慈爱与怜悯。

II。世人不同的品格被比喻为父亲的两个不同的儿子。其中一个严谨、严肃、中规中矩，但是对周围的人并没有太多的恩慈；这样的人谨守于自己所受的教育，不轻易离开；另一个儿子则性格活跃，像水一样多变，没有耐心，什么事情总是想跃跃欲试；尽管他也受到了父亲良好的教育，但是，如果他受到恶劣的影响，就很容易会成为一个浪子。这里，小儿子代表了税吏和罪人，——就是基督努力想要呼召他们悔改的人；以及外邦人，——就是后来基督使徒们去传扬福音、呼召悔改的对象。而大儿子则一般性地代表了犹太人，尤其是那些法利赛人；他们对于神对罪人的恩慈有所不满。

小儿子是那个浪子；他的性格与境况代表了罪人所处的光景，代表了我们每一个人所处的、罪中的状态。

1. 小儿子成为一个浪子；他的傲慢与罪；他所落入的奢侈与可怜的光景。

（1）他对父亲的要求（12节）：“父亲，请你把我应得的家业分给我。”他说话的口气，傲慢而没有感恩。他的要求，专横而无理：——“把该属于我的那份给我”；他没有对父亲说，“请你把你看为合适的东西给我”；而是：“把我应得的给我”。罪人之罪的开始，就是把神对人的恩典看作是神欠人的债。罪人对神要求说：“把归我的那份，全都给我”；而不是说：“请先用一点东西来试验我，看看我是否能够管理得好；这样，以后可以把更多的事情交托给我”。罪人在神面前想要的，就是当前眼睛能够看见的、那些物质性的东西，却根本不去想那更久远的事情，也根本不知道神有何等丰盛的恩典与荣耀。罪人最大的愚妄，也就是可能导致他们永远灭亡的、最大的、最直接的原因，就在于，他们在心灵深处满足于自己手上所得的、物质性的、暂时性的、非永恒性的东西；他们所看重的，仅仅是此生中的、那些他们眼中的好东西。他们只看重那些唯有眼睛能够看见的、那些暂时性的东西；他们所贪图的，是那些此世之中感官上的满足；然而，他们却根本不在乎，在未来之中的、永远之中的幸福；他们也不想一想，这些手上的、眼睛可见的、物质性的、暂时性的东西用完以后，该怎么办。

为什么这个小儿子想要从父亲的手中分得家业呢？他是想要用这些东西去经营、去劳作、去取得更大的收获吗？不，他根本没有想那些事情。而是因为，【1】他厌倦了父亲的管理，厌烦了父家的良好秩序与纪律；他错误地以为，只要离开父家，就会得到所谓的“自由”；但实际上，那只是让他成为己罪的奴隶。世上许多年轻人的愚妄也是如此；他们从小得到良好的教育，但却厌烦教育和管束；他们一定要挣脱神的慈绳爱索，一定要自己成为自己的“主人”；但实际上，他们只不过是把自己的灵魂绑在了自己私欲、淫欲、虚荣、罪恶的锁链之下。这就是罪人在内心深处开始离开神的起始点；他们不愿意接受神的恩慈管理；他们想要自己成为自己的神，自己成为自己的

归宿，自己成为自己判断善恶的标准；他们想要凭着己意，恣意地、任意地行事。【2】他想要离开父亲的面，不再在自己父亲的眼目之下；他自己觉得，父亲的眼睛总是“盯”着自己，总是在“限制”着自己。在恶人一切罪恶之事的背后的最深处原因，是由于，罪人想要躲避神，并且愚妄地不信神的全知、全在的能力。【3】他不信任父亲的管理。他想要自己得到那些家业，因为，他觉得父亲会把那些东西存起来为将来打算，从而，就会限制他现在的享乐；这是他所不愿意的。【4】他心里面很骄傲、很自信；他觉得自己可以自给自足。他认为，自己如果来管理那些家业，会比父亲管理得更好。这世上有许多年轻人在罪中堕落，不是由于他们的淫欲、私欲，而是由于他们的骄傲、自高。我们的先祖父母在罪中堕落，仅仅是由于他们愚妄地想要独立于神，不愿意遵行神的话语和旨意；罪人在罪中顽梗的内心深处原因是一一他们想要自己作主、不想遵从神。

(2) 父亲对他何等恩慈：他就给他们分了家业。父亲计算了家产，分给两个儿子；不过，看起来，大儿子并不愿意拿走那些分得的家产，而仍然愿意放在父亲的手中；我们在(31节)看见父亲对他说：“我所有的都是你的”。那与神同在的人，也享有神一切的丰盛美物。父亲把家产分给了小儿子，他现在不应当再有任何抱怨。【1】现在，小儿子应当看见父亲是何等恩慈的父，是多么愿意让他得到幸福快乐；而根本不是像他自己原来所谬想的那样，把父亲当作是不恩慈的人、而刻意想要离开父亲。【2】父亲把家产分给小儿子，也要让他自己很快就看见，自己是何等愚妄；他根本就不是自己所预想的那样，能够聪明地管理赘财。神是恩慈的父，把生命、气息、一切都赐给他的儿女们；甚至，对于那些罪恶的、不知感恩的、远离神的人，神也把生命赐给他们。神给我们生命，使我们可以来服事他、荣耀他。

(3) 分了家产以后，小儿子怎样处理手中的财富。他就像是天下一切的浪子一样，在手中得到了财物以后，就立刻开始尽情挥霍，并很快使自己成为了一个乞丐(13节)。如果神离开我们，任凭我们完全靠着自己的意志行事，那么过不多时，我们就都会彻底地失丧在他面前。当恩典的缰绳松开以后，我们很快就会走迷了。这个小儿子在分得家产后，立刻准备收拾好所有的东西，离开父家。罪人在离开神的时候，带上了所有属于自己的东西；他们把自己的一切，都置于永远灭亡的危险之中。

现在，这个浪子所处的光景代表了罪人所处的罪恶状态，代表了人类堕落犯罪以后所处的一般性的景况。

【1】罪人的状态，就是离开神、远离神的状态。(第一)，正是罪的罪性，使人离开神的面。这个浪子离开了父家。罪人就是在神面前逃亡的人；他们从神面前逃跑，就像是一个朝三暮四的娼妓一样；他们背叛神，失去了对神的一切忠贞；正如一个仆人逃离了自己的职分，逃离了自己应做的服事工作；又如同一个妻子，背叛、逃离自己的丈夫；罪人对神说：离开我。他们想要躲开神，躲得越远越好。这个浪子逃离父家，到远方去；罪人逃离神、所去的“远方”，就是这个世界；他们以这个世界为自己的归宿，在这个世界上安家、定居；他们在其中纵情声色，荒废掉自己一切的资源、时间与生命。(第二)，罪人的可怜光景，正是在于他们背离了神。神是一切良善的源头，是一切良善之事的源头；人如果离开神，怎能有任何平安与慰藉呢？罪人想要逃离神、越远越好；除了地狱之外，他们还能去哪里呢？

【2】罪人的状态，是一个挥霍放荡的状态（13节）：他“在那里任意放荡，浪费钱财”；与娼妓一起鬼混（30节）；很快就花光了所有（14节）。他买来细软衣服，花费许多钱饮酒宴乐，挥霍浪费，与其他恶人为伍，声色犬马。在这个世界上，那些纵情声色、挥霍放肆的人，那些把本来应当用于养家的钱财当作满足自己放荡淫欲资本的人，将要承受严重的恶果。但是，这里所说的话语，更包含着属灵的含义。恣意的罪人，浪费自己的资源与生命。他们谬用自己的心思意念，谬用自己灵魂中的才能与能力，荒废自己的时间，浪费自己的一切机会和机遇；他们不但是埋没了自己的才能，更是侵夺了神的恩赐，欠缺了那本属于造物主的荣耀；神的旨意安排，本是要让人服事神、行良善，但是，罪人们却用生命中的资源与环境条件，来满足自己的私欲和淫欲。人把自己的灵魂变成这世界的奴隶，变成自己肉体的奴隶，荒废了自己的生命；他们在这个世界上放荡而又颓废地生活。传道书9章18节：“智慧胜过打仗的兵器。但一个罪人，能败坏许多善事。”罪人所败坏的，是那极其珍贵的东西；而且，那些东西没有一样是属于他自己的东西；一切都是源于神、属于神的；但是，罪人却浪费了神所提供的这些资源、生命、时间与机会；顽梗不悔改的罪人，必将为自己的挥霍放荡而接受神的公义审判。

【3】罪人的状态，是匮乏而可怜的状态：——当这个浪子与娼妓们一起败光了自己所有的家业财物以后，那些娼妓们离开了他，又去寻找新的猎物；而这时那地又起了大饥荒，各样东西都变得非常匮乏而昂贵；于是，这个浪子变得穷苦起来（14节）。纵情声色的荒废挥霍，必然导致极其悲惨的匮乏光景。挥霍无度的生活，必将很快就进入缺衣少食的境况，尤其是当外界环境变得饥寒交迫的时候；勤劳的人，能够为灾年预备粮食；慵懒的人，寅吃卯粮。这表明了罪人可悲的属灵状态；他们抛弃了那本属于他们的恩慈和恩赐，离弃了神的恩惠，罔顾神的话语和警告，放弃了那真正属于自己的利益；他们为了世界的欢愉和物质财富，离弃了神的教诲，然后，又很快将要在世界的饥寒交迫中等待灭亡。罪人根本不在乎自己的灵魂；他们既不为自己的灵魂预备食物，也不为自己的灵魂预备衣服；他们根本不为自己将来的生命而作任何打算。一个罪人的罪恶状态，就像是被饥荒笼罩的土地；那是极大的饥荒；天如铜（天上不降恩惠与祝福的甘露；罪人从神那里得不到良善的恩赐），地如铁（罪人的心，刚硬顽梗；人心本来应当发出良善的言语和事情，但罪人的心却像是干旱贫瘠的土地一样，不能生长出任何的良善）。罪人又可怜、又悲惨、饥寒交迫；更糟糕的是，他们之所以处于如此可悲的境地，完全是由于他们自己的抉择的结果；他们咎由自取，自己使自己陷入如此的境地；他们顽梗地呆在那样的罪恶可悲的状态里，不愿意悔改，拒绝神的恩典与救恩。

【4】罪人的状态，是可鄙的、为奴的状态。当这个年轻人挥霍完以后，成为穷苦人；当他穷苦以后，就进入了为奴的境地。他去投靠那地方的一个人（15节）。那从前挥霍无度的罪人，现在成了寄人篱下的奴隶；他的罪性是同样的。罪人从本质上说，都是为奴的。他所投靠的那地方的人，代表了魔鬼撒旦。罪人投靠在撒旦的麾下，服事撒旦，做罪恶的事情，被撒旦驱使，倚靠撒旦吃食。凡犯罪的，都是罪的奴仆（约翰福音8章34节）。这个本来很尊贵的年轻人，现在却如此自轻自贱、沦落到如此地步！他在如此罪恶的主人下，做着如此可鄙、可耻的服事！他被差遣，到田里去放猪；他的工作不是牧羊（牧羊的工作中包含着一些可敬的职分；雅各、摩西、大卫都是牧羊的），而是喂猪。罪人成为撒旦的奴隶；他们所作的事情，就是每日为自己的肉体寻找吃食，每日千方百计地想办法满足自己的感官、淫欲、虚荣；这就正如同喂养贪婪、肮脏、哄嚷的猪一样。人怎会以如此尊贵的灵魂、永远不死的生命，竟然如此来作贱自己，羞辱自己？

【5】罪人的状态，是无法得到满足的状态。当这个浪子开始变得穷苦的时候，他就想通过自己做

工来满足自己；可是，他在这个世界上所得到的，却是很稀少、很可怜的供应：——他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥。也没有人给他（16节）。以赛亚书55章2节：“你们为何花钱（原文作平银）买那不足为食物的，用劳碌得来的买那不使人饱足的呢？你们要留意听我的话，就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐。”以西结书7章19节：“他们要将银子抛在街上，金子看如污秽之物。当耶和华发怒的日子，他们的金银不能救他们，不能使心里知足，也不能使肚腹饱满，因为这金银作了他们罪孽的绊脚石。”金银是他们罪孽的绊脚石，却并不能使他们得到饱足。豆荚是给猪吃的食物，不是给人吃的食物。这世上的一切财富与欢愉，能够事奉人的肉体；但是，这世上有什么东西，能够使人的宝贵灵魂得到满足呢？这些属世的东西，既不能对应于人灵魂的性质，也不能服事人灵魂的需要，更不能使人的灵魂得到饱足。他们用风来喂自己（何西阿书12章1节），用灰尘来当食物（以赛亚书44章20节）。

【6】罪人的状态，是不能在任何受造之物的身上得到安慰与疏解的状态。这个浪子，喂猪、做工却不能得到足够的食物，因而不得不乞讨；然而却没有人给他吃的，因为他们都知道他是咎由自取、自作自受；可怜的罪人就是如此，是最不被人同情的。这个比喻说明了，离开了神的罪人，不能在任何受造之物上得到帮助、得到满足。我们对世界、对肉体呼喊，想要得到帮助，但却是徒劳的（我们把它们当作是我们的神；把世界当作是我们的归宿；把肉体 and 肚腹当作是我们的神、我们生命的意义）。它们只能提供毒素，来毒化我们的灵魂，却不能给我们灵魂食物，不能给我们的灵魂提供任何滋养。如果我们拒绝神的帮助，那么，我们又怎能在受造之物上得到任何帮助呢？

【7】罪人的状态，是死亡的状态：“我这个儿子是死的”（24、32节）。一个罪人不仅在律法之下是死的（因为他伏在律法的死刑之下），而且罪人生命的状态本身，就是死亡的状态；他在罪孽与罪愆中死亡，没有属灵的生命；他不能也不愿活在神的面前；没有与神的联合；没有属灵的知觉；因此，就和一个死人一样。这个去了远方的浪子，在父亲的眼中，在家人的眼中，就和死了一样；与自己的家隔绝；正如一个身体上的肢体、或是一棵树上的枝子断裂开；因此，他就如同一个死人；而这是出于他自己的抉择。

【8】罪人的状态，是失丧的状态：“我这个儿子是失丧的”——失去了一切良善，失去了一切贞德与荣耀，从父家失丧。与神隔绝的灵魂，就是失丧的灵魂；正如一个旅人偏离了路径；若不是由于神无限的恩典，罪人就如同泥牛入海，航船沉没，永远地、不可逆转地失丧了。

【9】罪人的状态，是狂妄、愚妄、迷惘的状态。（17节）暗示了这一点；那里讲到，当他“醒悟过来”的时候——这意味着，在那之前他一直是不清醒的、狂妄的。的确，当他离开父家的时候，当他到远方去挥霍家财的时候，他的心是狂妄的。传道书9章3节：“在日光之下所行的一切事上，有一件祸患，就是众人所遭遇的，都是一样。并且世人的心，充满了恶。活着的时候心里狂妄，后来就归死人那里去了。”罪人的心被撒旦占据着；污鬼的群使罪人何等狂妄而顽梗！罪人以愚蠢的淫欲毁灭自己，然而同时，却又以愚蠢的、自觉安慰的盼望来自己欺骗自己；罪人是灵魂中生病的人；罪人在受到医治过程中的最大敌人，是他自己。

2. 这里讲述了，浪子的悔转；他要真心地悔改，回到父家。当他处于最困窘的境地、几乎绝望的时候，他醒悟过来、意识到自己是多么愚蠢；他想，其实他最大的利益，就是返回到父家去。我们在最坏的情况下也不应当绝望；只要人在此生还活着，就会有希望。神的恩典，能够使人最刚硬的心也软化下来；神的大能，能够使人从最败坏的境地中幸福地回转。

（1）是什么使得浪子回转、悔改；——是苦难。当他身处匮乏之中的时候，他醒悟过来。苦难，能够伴随着神的恩典，能够使罪人醒转，能够使罪人从罪恶的道路上转离，使他们悔改罪、归向神。苦难能够使人的耳朵打开，使人的心受教；苦难使我们看见，这世界是多么虚浮、不可靠，罪给人的生命带来了何等的悲惨光景。我们应当以属灵的态度，面对苦难。当我们看见，这世上一切受造之物都不能使我们幸福的时候；当我们发现，在这世上，任何东西、任何方式都不能使我们的可怜灵魂得到纾解和安慰的时候；那么，我们就要认真思想，醒悟过来，让我们的心呼求神、寻求神、归向神。当我们看见，这世界的慰藉是多么可悲，这世界的医生是多么毫无价值，我们的灵魂在罪的权势和重担下是多么痛苦地呻吟，没有任何其他人能够满足我们的需要，——那么，我们就应当赶快来到耶稣基督这里，在他的救恩之中得到安慰与永生。

（2）是什么预备浪子悔转的心；——是他心中的思虑。他在心中对自己说话；他自己思量这件事情；当他醒悟过来以后，就很快想到，在他的父亲家中有多少雇工，粮食全都是有余！我们心中的诚实而谦卑的思虑，是我们开始悔转的第一步（以西结书18章28节）。浪子思量，然后悔改。我们心中的思量和反省，就是要诚实而谦卑地面对自己的内心；省思我们自己；把各样事情在心中互相比较；然后作出慎重而坚定的抉择。

【1】浪子思想自己所处的光景：“我就要饿死”。——不仅是“我现在很饥饿”，而更是：“我马上就要在饥饿中灭亡，因为我看不到有任何帮助或是慰藉”。如果，罪人看见自己的光景是多么可悲，在服事罪的生命中马上就要灭亡，那么，他们就一定会愿意来寻求基督的救恩。“主啊，救我们；我们就要灭亡了”。我们虽然是在这样的困境下去寻求基督，但是，基督并不会拒绝我们，也不会觉得他若接纳我们、会有损他的任何荣耀；相反，我们在绝望之境中寻求基督的救赎，正是把荣耀归于他。

【2】浪子思想，如果现在回到自己父亲的家中，该会是多好；——我父的家中有多少雇工；在我父亲家中，即使最卑微低下的工人，也是粮食绰绰有余；我父的家中，是多么良善！（第一），在我们天父的家中，有足够的粮食赐给全家人。在圣所中的圣桌上摆放的十二块陈设饼，正是表明了这一点；——以色列每一个支派，都有一块饼。（第二），在我们天父的家中，有充足的余粮，足以给所有人，足以给每个人，足以给任何想要归向他的人，足以让我们以此施行慈善。而且除此以外仍然有余；即使是从他桌子上掉下来的碎渣，也足以赐给万国万民，使人得到幸福、为之感恩。（第三），即使是天父家中的雇工也得到充足的供应；即使是那最卑微的人，也能够到天父这里来，做服事的工作，倚靠于他的奖赏，得到天父充足的赐予。（第四），那离开神的一切罪人们，应当认真思想这件事，并悔转、归向他。这正如（何西阿书2章7节）所记述的，那个行淫妇人自己思想，她的新爱们是多么令人失望；所以，她要悔转，回到她原来的丈夫那里去，因为她在那里要远远地胜过她此时的光景。

(3) 浪子思量的结果。既然浪子此时的光景如此悲惨，既然他父亲家中的光景那么美好，所以，他最终得出结论：“我要起来，到我父亲那里去”。良善的思考是一件好事；不过最重要的是，最终的决心与行动。

【1】他决定所要做的事情：“我要起来、到我父亲那里去”。他不再在这里没完没了地思考、打坐，而是站起来，毅然决然要启程回家。他虽然此时身处一个遥远的、离家很远的地方，但是，他已经决定要回还。我们离开神的每一步，当我们决定要悔转归向神的时候，都要一步一步走回去。虽然他此时仍算是给那个地方的人放猪的，但是，他并不觉得需要去告辞；我们不欠肉体的债；我们没有义务要去向我们埃及的奴隶主告别，而是可以自由地离开罪，回到神的怀抱。这名浪子下了决心：“我已经立定心志，无论如何、不管怎样也比待在这里强”。

【2】他决定回去以后要说的话。一个真正悔改的人，一定会起来，到神的面前说：“主啊，我愿回到你的身边，回到你的怀抱”。当我们来到神面前的时候，我们应当仔细想好对神说什么话；把我的心向他倾诉；应当谦卑而诚实；不可滥用神的恩典与恩赐。让我们看一看，这名浪子在这里想要对父亲说什么。

(第一)，他愿意亲口承认自己的谬误和愚妄：“我犯罪了”。我们都是犯罪的罪人；因此，我们必须、也应当承认自己的罪，承认自己是一个罪人。若我们想要得到与神的和平，若我们想要得到神的赦免饶恕，就必须承认自己的罪，承认自己是一个罪人。如果我们觉得自己没罪，不承认自己是一个罪人，那么，我们会接受清白之约的检验，看看我们是否真地如此；神的律法一定会验明我们的罪，显明我们灵魂中的污秽。但是，若我们承认自己有罪，并愿意有一个谦卑的、痛悔的、顺服的心，来寻求神的恩典之约，那么，我们就能够得到神的饶恕；神必洁净我们，除去我们一切的罪污。

(第二)，浪子要对父亲承认：“我得罪了天，也得罪了你”。人如果没有向自己在地上的父母尽职分，那么，就应当在这里好好思想；——他们所得罪的，不仅是自己的在地上的父母，更是神自己。得罪自己父母的人，就是得罪天、得罪神。不尊敬父母，是我们的一个最严重的罪，也是给我们带来最大悲伤的一个罪。——1. 人犯罪，是因为藐视神在我们生命中的主权；我们得罪了天。神在这里被称为“天”，表明了，神远远地高于我们、在我们之上；神的主权统管着我们，正如天覆盖着大地。罪的影响和恶果是深远的，因为那是对上天的冒犯。狂妄的罪人以自己的口唇冒犯上天。诗篇73篇7-9节：“他们的眼睛，因体胖而凸出。他们所得的，过于心里所想的。他们讥笑人，凭恶意说欺压人的话。他们说话自高。他们的口亵渎上天，他们的舌毁谤全地。”然而，人的罪也是无能的；因为人并不能够以自己的罪伤害到上天。实际上，人的罪是愚蠢的；因为人的任何罪恶都像是对着上天射出的子弹，最终都落回到罪人自己的身上。诗篇7篇14-16节：“试看恶人因奸恶而劬劳。所怀的是毒害，所生的是虚假。他掘了坑，又挖深了，竟掉在自己所挖的阱里。他的毒害，必临到他自己的头上。他的强暴必落到他自己的脑袋上。”人的罪是对天上之神的冒犯，是自己放弃了那属天的荣耀与幸福，是与天国相悖的心思意念。——2. 人的罪，是藐视神的眼目在我们身上的鉴察。“我犯罪、

得罪了你；我在你的面前犯了罪”；没有什么，比我们在神面前犯罪、在神的眼前背离他，是更加冒犯神的了。

（第三），这名浪子想要在父亲面前深深自责，承认自己放弃了儿子名分的一切惠利：“我不配被称为你的儿子”（19节）。他没有否认与父亲的血缘关系（这也是他所能诉求的唯一依据），但是，他谦卑而诚实地承认，父亲可以公义地拒绝他，可以公义地把这扇门在他面前关闭。以前，他曾自己主动要求分家产，并已经从父亲那里得到了所有属他的分；所以现在，他没有理由再向父亲多要什么。罪人应当在神面前承认，自己不配得到神的任何恩惠；我们若要真心悔改，就必须在神面前谦卑自己，必须在神面前降卑。

（第四），然而，他愿意向父亲祈求，允许他重新回到父亲的家中，哪怕是以最卑微的身份回到父亲家中也行。“把我当作一个雇工吧；这对我来说，已经是足够好了，已经是太好的待遇了”。真诚的悔改者，愿意在心中极度地珍视天父的家，珍视天父家中的一切惠利，愿意在天父家中担当任何的地位或是职分，哪怕是一个看门的勤杂工。诗篇84篇10节：“在你的院宇住一日，胜似在别处住千日。宁可在我神殿中看门，不愿住在恶人的帐棚里。”对于这名浪子来说，若父亲愿意收留他，愿意惩戒他的罪，那么，哪怕是让他和雇工在一起，他也愿意；不但愿意，而且还会欢喜接受、当作是一个极大的恩典；因为在父亲家中作看门的，也比他现在给人放猪、与猪争食要好。那曾经离弃神、而今悔转归向神的罪人，一定渴慕服事神，做服事他的工作，一定愿意尽自己的一切能力来事奉他、荣耀他。“求你使用我，把我当作是一个雇工；这样，我就可以显明，我是何等地珍视我父亲的家；这珍视的程度，要远远地超过我当年轻看父家的程度”。

（第五），在这名浪子所要说的一切话中，他所注目的焦点，就是把自己的父亲当作是一名父亲：——“我要起来，到我父亲那里去，向他说，父亲”。当我们悔改罪、归向神的时候，在我们的眼目中，应当把神当作是一位父亲，当作是我们的父亲。这样，我们对罪的忧伤就会是真诚的，我们的心意就会是决绝的；我们就能够盼望，得着天父的饶恕。神喜悦那一切从罪中悔改的人，以及一切向他祈求的人，都称他为父亲。“以法莲不是一个爱子吗？”

（4）浪子思考之后的结果：“于是起来往他父亲那里去（20节）”。他的决心使他义无反顾、毫不耽搁地行动起来；他趁着心热，及时打铁，而不是把思绪推延到以后再说。当我们心意已定的时候，就应当及时行动。我们不是说要启程前行吗？那么，就让我们即刻行动起来。他没有走到半路上，就嫌路程太远、太累而停下，半途而废；而是，不管多苦多累，他都一直前行，一直回到家门口。耶利米书4章1-2节：“耶和华说，以色列阿，你若回来归向我，若从我眼前除掉你可憎的偶像，你就不被迁移。你必凭诚实，公平，公义，指着永生的耶和华起誓。列国必因耶和华称自己为有福，也必因他夸耀。”

3. 我们在这里看见，那位父亲如何对待这位悔改、归家的浪子。他回来见自己的父亲；但是，他会受到父亲的接纳吗？是的，父亲真心地、挚情地欢迎他。顺便说一句，这里也是给所有父母们的榜样；儿女虽然会愚妄、悖逆，但是，如果他们悔转，如果他们愿意顺服，那么，请不要苛刻

严厉地对待他们，而是应当像这里一样，用那来自天上的智慧，以温柔和真挚的心，对待那真诚悔改归家的儿女。愿天下父母心，都效法神的榜样，像神一样温柔、慈爱、恩慈。这里的事情更主要的是说明了，对于那可怜的罪人、愿意悔改罪、归向神的罪人，神有着何等的恩典与恩慈；神是多么愿意真挚地饶恕他们。

(1) 父亲接纳儿子时的深挚之爱：“相离还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴（20节）。”浪子口中表达忏悔之前的时候，父亲就向儿子表达自己的恩慈；神以他的良善与祝福对待我们。在我们呼求之前的时候，神就回答我们；因为他知道我们的内心。诗篇32篇5节：“我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说，我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。（细拉）”——此时，当父亲接纳儿子的时候，是怎样的一幅动人的画面！【1】父亲恩慈的、敏锐的眼目：——儿子在回家的路上，相离还远，当别人还没有看见这个浪子的时候，父亲就已经远远地看见了他。父亲就像是站在一个高楼上，远远地眺望，望着儿子当年离家的路，心里想：“我多么盼望，那失丧的儿子能够回还！”这表明了，神何等地愿意看见罪人的悔改，何等地愿意迎接那归向他的罪人。世人都犯了罪，在这个世界上，各人偏行己路，如同羊走迷一样；然而神鉴察世人的心，看他们是否愿意悔改归向他；当罪人愿意悔改、决心悔改的时候，神知道人心中那一切的心思意念。【2】我们在这里看见，父亲温柔而挚情的心肠；当他远远地看见儿子的时候，心里面是多么渴望、多么激动。“就动了慈心”。人生的可怜光景，是我们应当同情、怜恤的；即使罪人的可怜光景，也值得我们同情。虽然浪子所处的境地，完全是由他自己的谬误造成的，完全是他自己咎由自取、是他自作自受的结果，但是，神仍然同情他、怜悯他。神的心，由于以色列的可怜境地而哀伤。何西阿书11章8节：“以法莲哪，我怎能舍弃你，以色列阿，我怎能弃绝你，我怎能使你如押玛，怎能使你如洗扁，我回心转意，我的怜爱大大发动。”士师记10章16节：“以色列人就除掉他们中间的外邦神，事奉耶和华。耶和华因以色列人受的苦难，就心中担忧。”【3】父亲激动地跑起来，前去迎接这归家的浪子。这表明了，神是多么迅速地显明他对悔改罪人的恩慈。浪子归家的脚步是沉重的、疲乏的，心中充满了悔恨、畏惧与自责；然而父亲以挚爱之情，跑去与他相遇，鼓励他、激励他。【4】父亲以恩慈的双臂，拥抱着归家的浪子。虽然，浪子所作的悖逆之事是罪恶的、本应当受到责打；虽然，浪子全身又臭又脏，充满了猪圈的味道，身上是一路的尘土，以至于，世上最有同情心、最温柔的父母也不愿意触碰他；但是，慈爱的神却向他张开双臂，把他拥入怀抱。这就是神对悔改之罪人的挚爱；这就是主耶稣基督的心肠。【5】父亲恩慈地与他连连亲嘴；父亲的口唇，仿佛甜美的蜂房。这慈爱的亲吻，不仅表明了父亲是何等地欢迎他归家，而且也清楚地显明了，父亲对他的饶恕；他从前的一切愚妄和错谬都已经被饶恕、赦免，不再被提起；父亲不会再说一句责备他的话语。这就如同撒母耳记下14章33节所记述的，大卫亲吻押沙龙时的情景。这更清晰地表明了，耶稣基督是何等地愿意按着天父的旨意接纳那一切真诚悔改的罪人，愿意把救恩白白地赐给他们。

(2) 可怜的浪子在父亲面前承认己罪，谦卑顺服（21节）：“父亲，我犯罪了”。在前面，良善的父亲在儿子忏悔之前的时候，就向儿子表现出恩慈；而在这里，痛悔的儿子则在父亲表现出恩慈以后，仍然向父亲表达出忏悔与悔改的心。当儿子得到父亲的亲吻、得到父亲的饶恕以后，他仍然对父亲说：“父亲，我得罪了天，也得罪了你”。作为罪人，即使当我们得到了神的赦免饶恕以后，即使当我们的的心灵得到了赦罪的安慰以后，我们的心仍然应当有对罪的真诚痛悔，我们的嘴仍然应当谦卑真诚地承认己罪。当先知拿单对大卫说：“耶和华已经除去了你的罪，你不会死”以后，大卫写下了诗篇51篇，忏悔并承认自己的罪。当我们得到赦罪之恩的时候，我们的内心应当

更加为自己的罪而伤痛、羞愧自惭。以西结书16章62-63节：“我要坚定与你所立的约（你就知道我是耶和華），好使你在赦免你一切所行的时候，心里追念，自觉抱愧，又因你的羞辱就不再开口。这是主耶和華说的。”——当我们越多地看见神对我们的饶恕，我们就应当越难于饶恕自己。

（3）父亲对浪子的盛情欢迎和接待。儿子谦卑顺服地向父亲承认自己的罪；但是，有一句话是他本来准备要对父亲说的（19节），但却没说（21节），即，“请把我当作是你的雇工”。儿子不是忘了说，也不会是改变了心意，而更可能的是，恩慈的父亲打断了儿子说的话：“儿子啊，虽然你是犯罪的，虽然你是不配的，但是，你在这里要受到真挚的欢迎；虽然你不配作一个儿子，但你会被当作至爱的孩子，一个喜乐幸福的孩子”。浪子受到如此真挚的款待，以至于，他根本不需要作雇工。耶利米书31章18-20节也说到，当以法莲唉哼的时候，神就眷顾、安慰他。我们可能会很奇怪，这个父亲一点也没有责备儿子；比如，父亲本可以说：“你为什么不继续跟那些娼妓与猪一样鬼混在一起？你现在这副德行，是自作自受。你要不是混的这么惨，肯定还是不回家。”——这显明了，神饶恕那真正悔改己罪的人，神忘记他们的罪，不再记念那些罪，不再提起那些罪。以西结书18章21-23节：“恶人若回头离开所作的一切罪恶，谨守我一切的律例，行正直与合理的事，他必定存活，不致死亡。他所犯的一切罪过都不被记念，因所行的义，他必存活。主耶和華说，恶人死亡，岂是我喜悦的吗？不是喜悦他回头离开所行的道存活吗？”

不仅如此，而且，父亲以最丰富、最高贵的方式来迎接他，远超过他所期待的。如果，父亲仅仅是冷淡地对他说：“到厨房里去和雇工们一起干活，和他们一起吃饭吧”；那么，儿子也一定会心中感激不尽。但神对那愿意寻求他的人，存着极大的恩慈，远远超过他们所思、所想、所求。儿子回家的路上，心里面一定又担心、又盼望；担心的是，害怕父亲拒绝收留自己；盼望的是，父亲愿意让他重新进入家门。然而现在，父亲所作的事情，不仅根本没有儿子心里面所担心的情况，也更远远地超过了儿子心中原来所盼望的。——父亲不仅接纳儿子，而且以尊重的态度对待他。

【1】儿子回家的时候，衣衫褴褛；父亲不仅给他衣服穿，而且给他华贵的衣服和装饰。父亲对仆人们说，去把上好的袍子拿来，给他穿上。在父亲家中，即使最差的衣服肯定也比儿子现在穿的破衣服要好；父亲随便拿出一件衣服来给儿子穿上，他也一定会感激涕零；可是，父亲不仅要拿出一件厚实舒适的衣服，更是一件上好的袍子，给儿子穿上；那是王子和尊贵之人所穿的服饰。他回家的时候穷得没有鞋穿，裸露的双脚因旅途而肿胀；因此，父亲说：“给他把鞋穿上”。神就是这样，以恩典来对待那一切真诚悔改己罪、归向神的人。（第一），基督的公义，就是那上好的袍子，是每一个悔改的罪人所穿的；他们穿戴耶稣基督，穿戴那公义的日头。公义的袍子，是救恩的服饰。以赛亚书61章10节：“我因耶和華大大欢喜，我的心靠神快乐。因他以拯救为衣给我穿上，以公义为袍给我披上，好像新郎戴上华冠，又像新妇佩戴妆饰。”悔改的罪人在神的救恩之中，有了新的生命、新的性质，就如同那新袍子一样；圣灵使那罪人在生命之中发生从里到外的根本变化，使他成圣。（第二），当我们信主、接受基督救恩、得救的日子，我们就得到了圣灵的封印；这就如同父亲给儿子手上戴着的戒指一样。当你相信的时候，你就得到了救恩的印记。那归向神、成为圣洁、得到尊贵与荣耀的人，也从神那里得到权柄；正如，约瑟从法老那里得到的戒指，是一个记号，表明约瑟的权柄与尊贵；——“把这个戒指戴在你手上，以此记念你父亲对你的恩慈；永远也不要忘记”。

（第三），福音的平安，就如同穿在我们脚上的鞋。以弗所书6章15节：“又用平安的福音，

当作预备走路的鞋穿在脚上”。当神接纳了悔改的罪人以后，神愿意使用他们的生命，使他们成为更多人的榜样，去带领和教导更多的人。大卫在被神赦免以后，把神的道路指教给犯罪的世人。彼得在悔转以后，坚固他的弟兄们。这也表明了，我们被神赦免、饶恕以后，应当欢喜快乐，在信仰的道路上大步向前。

【2】儿子回家的时候，肚子是饥肠辘辘；父亲不仅给他食物、使他饱足，更甚至，大摆筵席来招待他，欢庆他的归家（23节）：“把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐”。对这个归家的浪子来说，哪怕是残羹冷饭也是好的；而现在，父亲不仅要为他摆设筵席，而且还要宰了那肥牛犊，欢喜庆祝。在我们的天父那里，有充足的食物赐给一切来寻求他的人。基督自己就是生命的粮；他的肉真的是可吃的，他的血真的是可喝的；在他里面，有为人灵魂所预备的丰盛筵席。这个浪子，前不久还在和猪争抢豆荚吃，食不果腹；而现在父家里，竟然可以吃如此好的美味食物。新约在人灵魂里面的供应是何等丰富、何等甜美、何等安慰；我们在这世界上，在一切受造之物上，只能收获失望；但在神的恩典新约里，在基督的十架救恩里，有永远的甜蜜生命！这个浪子现在明白，自己所想的是不错的；——在我父的家里，有何等丰盛的食物与恩慈。

（4）浪子的归家，给大家都带来了极大的欢喜快乐。——“因为我这个儿子，是死而复活，失而又得的。他们就快乐起来（24节）”。肥牛犊被牵来宰了，这不仅是要盛情款待归家的浪子，更是要让全家人都一同欢喜快乐。这个浪子，是出生入死，失而复得；前曾失迷，今被寻见。**【1】**罪人的灵魂转离罪、归向神，就如同人是从死亡中进入生命一样；如同已死的人又活过来一样；——这是极大的、极其奇妙的、极其幸福的变化。那从前死了的人，现在活了；从前失丧的，现在找到了；从前没有益处的，现在成为有益处的了。腓利门书1章11节：“他从前与你没有益处，但如今与你我都有益处。”这巨大而喜人的变化，就如同春暖花开、大地回春一般。**【2】**罪人的悔改，是一件让天上之神极其喜悦的事情；神家中的所有人都应当为此欢喜快乐。天上的天使天军为此喜悦，地上的神百姓也应当为此欢喜。这里，父亲首先欢喜快乐，于是，全家人也都跟着欢喜快乐起来。我们应当为罪人的悔改而欢喜，因为神的心意得到了成就；当罪人进入基督救恩的时候，神的荣耀在基督里面得到永远的彰显。帖撒罗尼迦前书3章9节：“我们在神面前，因着你们甚是喜乐，为这一切喜乐，可用何等的感谢，为你们报答神呢？”帖撒罗尼迦前书2章19、20节：“我们的盼望和喜乐，并所夸的冠冕，是什么呢？岂不是我们主耶稣来的时候，你们在他面前站立得住吗？因为你们就是我们的荣耀，我们的喜乐。”神的儿女与仆人们，应当来与神一同欢喜快乐。

4. 这里我们看见大儿子的埋怨和嫉妒；他的态度就像是文士和法利赛人的态度一样；基督以此在这里指责他们的愚妄与罪，因为他们不满税吏和罪人得到基督的恩惠。基督对他们的语气不是很严厉，所以在一定程度上把他们比作了一直待在父亲身边的大儿子。——犹太人享有着惠利（尽管外邦人得到了眷顾），因为福音的传扬必须要从耶路撒冷开始。基督在指责法利赛人等的谬误的时候，对他们的告诫是温和的，告诉他们应当对可怜的税吏与罪人存良好的心意。关于这个大儿子，我们可以看见——

（1）对于弟弟的归来，这个大儿子是多么愚蠢、焦躁、厌烦。那时，大儿子正在田里。他回来离家不远，听见作乐跳舞的声音（25节）。他问清了情况以后，非常不

高兴，甚至不愿意进屋（28节）；他不仅不愿意加入到全家人的欢喜快乐中，而且，更要向所有人表现出自己的生气、不满；并且，这生气和不满是针对他父亲的。

【1】这表明了世人家庭中的一个很常见的谬误。那些得到父母的爱、与父母关系比较近的儿女们，常常会觉得自己理应独占父母的恩惠情感；而对于任何其他兄弟姐妹，当父母也对他们示爱的时候，前者就会心里很不满、生气、恼怒。这显明了他们心中的自私与妒忌。

【2】这也表明了有神百姓中间的一个很常见的谬误。那些看似没有什么大罪的人，对于来到神面前谦卑悔改的罪人，往往会心里面没有什么同情心，甚至对他们没有恩慈良善的情感。这个大儿子在这里所说的话（29、30节），记在圣经里，是为了要告诫我们、警告我们，不要犯这个大儿子那样的罪。愿神的恩典保守我们，使我们心中存有恩慈、谦卑和良善，远离那样自私与妒忌的心态。

（第一），这个大儿子在父亲面前夸耀自己的品德和顺从。他不仅没有像弟弟那样离家出走，而且更像一个仆人一样，长久以来一直在家里做服事的工作；——“我服事你这多年，从来没有违背过你的命。”我们常常会看见，那些看似比邻舍表现好的人，会喜欢以此自夸；甚至，他们会在神的面前自夸，好像神欠他们什么似的。我有理由怀疑，这个大儿子所说的话是夸张的、不完全真实的；他夸耀自己说，他从来没有违背过父亲的心意和诫命；——我相信，如果他真地像他自己所说的那样、从来都是顺服地遵从父亲，那么，他此时的表现绝不会是如此顽梗和傲慢。不过，我们也应当承认，相对而言，这个大儿子确实不曾像那个小儿子那样悖逆过。看啊，我们多么需要一切良善人都谨言慎行、避免骄傲；骄傲自高之罪，带来了多少其它的罪恶与污秽！那些长久以来一直都事奉神、避免罪的人，有许许多多的事情，应当到神面前来谦卑地献上感谢；但是，他们没有任何事情，是能够自夸的。

（第二），大儿子向父亲抱怨，好像父亲对他不够好似的：“你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友，一同快乐（29节）。”这个大儿子现在一定是被恼恨、妒忌的情绪冲昏了头脑，——否则他一定不会说这些话的；因为，无疑地，如果他任何时候想向父亲提出要求、要一只山羊羔，父亲肯定不会不给的；问题是，他的心里所真正在意的，根本不是那个山羊羔，而是，由于父亲给弟弟宰了一只肥牛犊，使他心里面产生了嫉恨的情绪。当人处于生气的情绪中的时候，他们的心思意念往往会与脾气正常的时候不同。多年以来，这个大儿子一直与父亲和全家人一同筵席、一同吃饭；然而他现在却抱怨说，——父亲不曾给过他一只山羊羔；并且说，这个山羊羔与父亲现在给弟弟宰的肥牛犊相比，只是很小的一件事情。在仆人、儿女的眼睛里面，如果他们很高看自己，很看重他们自己的事奉工作，那么，他们就会很容易对主人、对父母产生埋怨甚至嫉恨的心理；他们就会轻看、藐视主人或父母对他们的恩惠与恩慈。无论，神凭着他自己的意志和心意，赐给我们什么恩惠，我们都应当把这些恩惠的待遇看作是我们自己所完全不配得的；更进一步地说，无论，神凭着他自己的意志和心意，不把什么恩惠赐给我们，那么，我们更应当把那些恩惠看作是我们根本就不配得到的；——所以，无论如何，我们都不应当埋怨、抱怨，更不应当嫉恨。

（第三），大儿子对弟弟的心态很不好，严厉苛刻。这是一些所谓的“良善人”所经常犯的错误；

他们甚至乐此不疲：——就是，他们以轻蔑的眼光和态度，看待那些名声没有他们好、外表形式上没有他们清洁的人；他们用酸苦、嘲弄、嫉恨、蔑视的态度，对待那些曾经犯罪的人；——哪怕，那些罪人已经真诚深切地悔改了，并已经显出了悔改的证据。这样的态度与心意，是与基督的心意不符合的；这样的人，就像是法利赛人一样。——1. 这个大儿子不愿意进屋去，除非小儿子从那屋子里出来；大儿子绝不跟弟弟同室相处，即使是在父亲的家里也不行。这就是法利赛人的心态和语言：（以赛亚书65章5节：“你站开吧，不要挨近我，因为我比你圣洁”）。或是像路加福音18章11节所记述的：“我不像别人，勒索，不义，奸淫，也不像这个税吏。”我们虽然不应当与罪人一同沉浸在罪恶之中，不应当与恶人为伍，免得沾染他们的罪恶，但是，我们不应躲避那些已经悔改了的罪人，因为我们会从他们的身上学得益处。大儿子已经看见父亲带着弟弟进屋了，但是自己却仍然不愿意进去。如果，我们的心不愿意接纳那些神已经接纳了的人，不愿意以恩慈、友谊、团结的心态来对待他们，那就说明，我们已经在自己心里太高看自己了，我们已经陷在骄傲自高的罪中。对于那些被神所接纳、宽容、饶恕的人，对于那些神以恩慈相待的人，我们本应当为他们而向神献上感恩。——2. 在父亲面前，大儿子不愿意称这个浪子为自己的弟弟，而是称他为“你这个儿子”。这个称呼非常傲慢无礼，甚至隐含着对父亲的一种指责，好像是在说，父亲应当为这个浪子当年的出走而担负责任。当我们心中遗忘了亲情的时候，就会导致我们把自己对亲人应尽的职分抛在脑后。我们不可否认我们的亲戚，也不可忘记我们的亲情。富人不可忘记穷亲戚；没有犯罪的人，也不应当否认罪人是自己的亲人。——3. 大儿子刻意把弟弟的罪说得很重，甚至想以此挑拨、激怒父亲；“你这个儿子，和娼妓一起吞尽了你的产业”。的确，小儿子愚蠢地挥霍掉了自己的那份家产（是否和娼妓一起挥霍的，我们在这里并不确知；——这很可能是大儿子的、出于嫉妒而说的、夸张的言辞）；但是并不能说是“吞尽了”父亲的产业；因为父亲的产业现在仍然是极其丰富的；所以这是一句谎言。我们在指责自己的弟兄的时候，常常会偏离事实，言辞夸张，把情况说得很极端、没有一点余地；但是，我们却不会期望别人对我们也这样刻薄；我们的天父也不是这样刻薄对待我们。——4. 大儿子埋怨父亲对弟弟显示出的恩慈；“他一来，你就给他宰了肥牛犊；好像这个儿子多么重要似的”。若我们嫉妒悔改之罪人所得到的神恩典，那么我们就是错的；我们岂能因神是良善的，而自己眼中就有恶吗？正如，我们不可嫉妒罪人所得到的、神的普遍旨意安排中的恩慈（你的心不要嫉妒罪人），同样，我们更不可嫉妒那些悔改的罪人在神恩典之约中得到的恩惠。我们必须不可嫉妒他们所得到的饶恕、平安、安慰，以及神所赐给他们的特别恩赐才能；这些恩赐使他们能够在服事神的工作中得蒙神的悦纳，成为有用的器皿。保罗在悔改信主以前，就像是一个浪子一般，沉浸在自高骄傲的罪中，并大力地逼迫基督徒们。但当他悔改、归主以后，神把极大的恩典和恩赐放在他的身上，把很大的荣耀放在他身上，甚至超过其他那些众使徒们。而其他那些使徒们，就像大儿子一样，一直跟随着基督，并未违背过基督的旨意；不过，他们并不像这里的这个大儿子一样，嫉妒人、抱怨神；而是，把荣耀归于神，为保罗而感谢赞美神；这应当成为我们的榜样，以恩慈的心看待那些悔改的罪人；而不应当像这里的这个心胸狭隘的、嫉妒的大哥一样。

（2）对于大儿子的尖酸刻薄的态度，父亲心存恩惠与良善。可以说，父亲对大儿子的态度，与对小儿子的态度一样令人吃惊。我认为，神在耶稣基督里的恩典与恩慈，照耀在那些身上带着很多缺点的圣徒们的生命中；这某种程度上就像是这里的大儿子一样；同样，神在耶稣基督里的恩典与恩慈，也照耀在那些悔改罪人的生命中，就像是那个小儿子、悔改的浪子一样。基督的门徒们都有着许多软弱和缺点；他们有着很多像普通人一样的性情；然而基督以忍耐的心对待他们，就像是一位慈母恩慈地对待儿女们一样。帖撒罗尼迦前书2章6-8节：“我们作基督的使徒，虽然可以叫人尊重，却没有向你们或向别人求荣耀，只在你们中间存心温柔，如同母亲乳养自己的孩子。我们既是这样爱你们，不但愿意将神的福音给你们，连自己的性命也愿意给你们，因你们

是我们所疼爱的。”

【1】当大儿子不愿意进屋的时候，父亲就从屋里出来，以温和恩慈的话语劝勉他。父亲本可以公义地说：“你要是不愿意进屋，就待在外面好了；把门给关上，你自己到外面找住的地方去吧。这不是我的家吗？我难道不能想让谁进来，就让谁进来吗？这肥牛犊不是我的吗？我难道不能想把它给谁就给谁吗？”正如，父亲以极大的恩慈对待了那个小儿子，亲自远远地去迎接他；这里，父亲也以极大的恩慈态度对待这个大儿子，亲自出门、到屋外来劝勉他。（第一），这向我们清晰地显明了神的恩慈良善。人是多么不知感恩、多么容易犯罪；然而神是多么心存慈爱与温柔！神曾经对该隐说：“你为什么发怒呢？”神也曾在旷野中忍耐以色列人（使徒行传13章18节）。当以利亚灰心丧气的时候，神温柔地对他说（列王记上19章）。尤其是，当约拿由于看见尼尼微人悔改罪而自己内心沮丧、心情不痛快的时候，神对约拿说温柔劝勉的话语；那些话，正如这里对大儿子所说的话一样。——“你发怒是合乎理的吗？”“我岂能不爱惜他们呢？”约拿书结尾处的、神所说的那些话，就像是父亲在这里对大儿子所说的话一样。（第二），这里也教导我们，一切有尊位的上级，应当以温和、温柔的态度来对待那些地位不如自己的人；尽管，那些地位低等的人有时会犯错、并自以为义、常常冒犯人，但是，身处高位的人应当以温柔耐心的态度来处理。父母尽量不要惹儿女的怒气，主人应当容忍下级的错，应当显明温和恩慈的态度。

【2】父亲告诉大儿子，小儿子回家所受到的款待与庆祝，并不意味着大儿子会受到任何损失，也不意味着对大儿子有任何责备（31节）：“儿阿，你常和我同在，我一切所有的，都是你的。”（第一），神的一切儿女，在天父的家中与他亲近，永远与他同在；这其中有着语言所无法表达的、永远的、无限的幸福。神的百姓，在这个世界上，借着信心，与神同在；在那将来的永恒世界里，他们更要与神面对面，永远同居；他们是神的儿女，因而承受那永远而美好的产业（罗马书8章17节）。（第二），所以，我们不要嫉妒神所赐予其他任何人的任何恩典，因为我们自己所得的恩典并不会因此而有任何损失或减少。如果我们是真诚的信从基督之人，那么，神一切所有的，也都是我们的；同样，若有任何人悔改己罪、归向神、也成为真诚的信从基督之人，那么，神一切所有的，也都是他们的；但我们并不会因此而有任何缺少。这正如，他们行走在日头的温暖阳光之下，得到日光的一切恩惠；但这并不会导致其他人所得的恩惠就会有任何减少。基督在他的教会中，正如灵魂在人的身体里；全体是在全体之中，全体也是在每一个部分之中。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

路加福音

第十六章

基督在本章中讲道的主旨，是要让我们儆醒、激励起来，要善于使用这个世界，而不要滥用或是荒废；我们应当为了那将要到来的世界做预备；我们应当使我们在这个世界中所作的，成为对我们的造就，而不是对我们的控告；在这两者之间，必有一种可能。我们怎样面对这个世界，怎样使用我们的生命、时间、机会、资源、等等一切，决定了：——我们在那另一个世界中将要面临哪一种境地。I。如果我们行事良善，勤勉于敬虔而慈善的工作，那么，我们就会在那将要到来的

世界中的收获利益。基督用一个不义的管家的比喻，来说明这一点；这个管家聪明地使用他主人所交托给他的东西，从而，当他不再作管家以后，他能够妥善地安排好自己的归宿。这个比喻本身的叙述（1-8节）。对这个比喻的解释（9-13节）。法利赛人藐视基督的教导；基督严厉地指责他们，并加上了一些更加沉重的话语（14-18节）。II。如果，我们在这个世界上不行良善之事，而是用这个世界来满足我们的淫欲、私欲、奢侈、感官欢愉，不愿意帮助穷人，那么，我们就将要永远地灭亡；而这个世界中的东西，就是那些我们所滥用的、荒废的一切东西，都将成为我们的绊脚石，使我们面临永远痛苦与悲惨的境地。为了说明这一点，基督用了另一个比喻；其中讲述了一个财主和穷人拉撒路的境遇；这个比喻告诉我们，应当听从神在圣经中的警告和教诲（19-31节）。

1-18节

如果我们以为，基督的教导、圣洁的信仰，就是为了让我们的知道神的奥秘、以此满足我们的的好奇心，或是为了告诉我们各样的惠利、以此使我们舒心、娱乐，那我们就大错特错了。不，神在福音中的启示，是为了要激励我们、促进我们，使我们在基督徒的职分中勤勉、尽心尽力，并且努力地行良善之事，帮助那些我们能够帮助的人。这就是我们的救主在这里所要告诉我们的；基督提醒我们，我们只不过是神百般恩赐的管家；而且，我们在各样的事情和情况中都不是信实的，我们离弃了主的很多恩惠，所以，如果我们有智慧，我们就应当尽量想办法利用现在这个世界中的东西，为我们在将来的永远世界中作好预备。对于圣经中的比喻的理解和解释，不能够超过其中的主旨；所以，我们不要在这里得出结论说，如果我们落在神的不喜悦之下，那么，我们可以跟世上的任何人去结交朋友。而是，一般性而言，我们必须要在敬虔与慈善的工作中尽心尽力，这样，在死亡的另外一侧，我们或许可以看见这良善之事的果效，得到永恒世界中的利益。若我们行事聪明，我们就必须勤奋地使用我们的财富和一切资源，把它们用于敬虔与慈善的目的，从而促进我们在未来永恒之中的福祉；这正如，世人常常为了自己的最大利益而积聚资源，与那些利益福祉为友，并获得其它世俗的利益。

I。这里比喻的内容。世人都被比喻为在这个世界上的管家。我们都是管家的身份。不论我们拥有什么，我们所拥有的都是属于神的；我们使用这些东西的唯一目的，就应当是遵从神的指引，归荣耀于神。这世界如同一个房屋，天空是屋顶，星辰是灯盏，大地以及其中的出产，是我们筵席的桌子；房屋的主人是圣洁、可称颂的神；人是其中的管家；神把这世界以及其中一切的良善之事都交托在人的手里管理；如果他行得好，那么，他就在主人的眼中蒙恩；如果他行得不好，那么，他就要失去管家的身份。

1. 这里我们看见，管家的不信实。他浪费了主人的财物，侵吞了它们，滥用了它们，挥霍、丧失

了它们；为此，他被控告到主人那里去（1节）。我们也都落在同样的控告之下。神把这个世界以及其中的东西交托在我们手里，但我们却没有尽到自己的职分，荒废了我们的生命以及一切资源；如果我们不想要为此受到主人的审判惩罚，那么，我们必须首先要自己意识到这一点，并赶快想办法、采取措施。

2. 主人对他说，“你不能再作我的管家”。主人把他叫来，说：“我听见的这些都是怎么回事呢？我本来以为你不会这么恶劣”。主人的话语，表示了对他的失望，并且表明，有必要撤销他的职分；这件事情虽然让主人难过，但这个管家却无法否认；因此，事已至此，没有办法，他只能赶快交账，并很快就要离开这个职位（2节）。这件事情教导我们，（1）我们所有人都将要很快就离开我们在这个世界上作管家的职位；我们不可能一直享受着我们现在所享受的一切东西。死亡即将到来，把我们从这个管家的职位上带走，使我们失去那行良善的一切能力与机会；而其他人将要来到我们的位置上，做我们所当做的工作。（2）我们在死亡中被迫离开我们这个管家的职位，这对我们是公义的惩罚，是我们所配得的，因为我们荒废了主人的物资，辜负了主人对我们的信任和交托；所以，我们不能为我们所面临的惩罚而抱怨。（3）当我们结束管家的职分的时候，我们必须要向主人交账；这就是我们每一个人在死后所将要受到的审判。神清楚地警告我们这些事情；因此，我们必须时时思想我们的职分，思想我们应当向主所交的账。

3. 他的“事后聪明”。现在他开始寻思：“我该怎么办呢（3节）？”他若早知道要到这地步，就一定不会愚蠢地、因着自己的不信实、而丢掉管家的工作；但是，现在赶快想办法，总比永远都没办法要好。我们都从神那里得到了警告，我们很快就将被剥夺管家的职位；所以，我们都应当尽早打算，应该怎么办。他必须要寻找活路；他应当怎么办呢？（1）他知道，自己没有足够的勤奋和力气：“我没有力气锄地；我没办法靠自己的力量养活自己”。但为什么他不能锄地呢？看起来，他并不老，也不残废；真正的原因是，他太懒。他的“不能”实际上是因为他“不愿”。他没有力量，是因为他不愿意使力；若是他的主人分派他去干活，并派一个监工看管他，那么他一定就不得不有力气去锄地了。他干不了这个活，是因为他从来不习惯。不过，这里也暗示了，我们不能凭着自己在这个世界上的力量，去养活我们的灵魂；我们也不能凭着我们自己的任何力气，来为我们的灵魂挣得什么好处。（2）他也知道，自己没有厚脸皮去乞讨。“讨饭，我怕羞”。这表明了他的虚荣与自高，正如前面表明了他的慵懒。神在意旨安排中使一些人因各样的原因，不得不乞讨；他们不必为此自觉羞愧。这个管家更应当为自己辜负主人、荒废主人的财物而羞耻，而不是为自己乞讨而怕羞。（3）所以，他想了一个办法，就是与那些欠他主人债的人结为朋友——（4-7节）：我知道怎么行，好叫人在我不作管家之后，接我到他们家里去。于是把欠他主人债的，一个一个地叫了来，问头一个说，你欠我主人多少。他说，一百篓油。每篓约五十斤管家说，拿你的账快坐下写五十。又问一个说，你欠多少。他说，一百石麦子。管家说，拿你的账写八十。——我们从这里看见，世上的财物是多么虚浮、不定；尤其是那些拥有极多财物的人，要面对更多的如此不确定性；世上拥有很多财物的人，常常要把财物交付别人来看管，也因而面对许多人的欺诈。我们也可以在这里看见，在人与人之间充满了多少背叛与不诚实。在这个世界上，信任一个人是多么难！我们不如说，只有神是信实的，人皆是虚谎的。虽然这个管家刚刚由于不信实而要被辞退，但是，他却马上要用另一个欺谎来弥补前面的不信实。

4. 主人就夸奖这不义的管家作事聪明。因为今世之子，在世事之上，较比光明之子，更加聪明（8节）。虽然主人一定对他的欺瞒生气，但是，却夸

赞他在为自己谋划的事情上的聪明。基督在这里称赞这个管家，因为，这个管家知道应当怎样为自己谋益处，知道怎样利用已有的机会，知道如何为将来的事情做好打算。基督不是称赞他做事不诚实，而是称赞他为自己做事聪明。或许他做事也是对主人好；不过肯定的是，他这样做事对其他人一定很好。他知道，自己一直以来都对他们苛刻严厉，使得他们无法付上各自的租债，使得他们家人生活都很困窘；而现在，他马上就要离职了，所以决定以正当而恩慈的方式对待他们，不仅要减轻他们拖欠的债务，而且也减轻他们以后的租金。“你欠我主人多少？”或许意味着，“你的欠款和租银是多少？来，我要减轻你的负担，不过不会少于你应付的”。以前，他一直站在主人这一边，但现在，他开始为租客们考虑，为他们谋好处，为了要将来在他们那里得到恩惠。他给他们减租减债，以恩慈对待他们。这里，这个管家在这个世界上所作的事，是为了自己在这个世界上生存；他的这些“聪明”做法，应当使那些为了将来世界而考虑的人们蒙羞：——因为今世之子，在世事之上，较比光明之子，更加聪明。今世之子在他们属世的事情上，为了得到属世的利益和优势，尚且知道用各种办法来努力达到目的；而相比之下，那享受福音的、为了灵魂和将来的永恒利益考虑的光明之子，却没有尽心尽力地去为自己的永恒归宿谋福利。（1）我们这些顾念我们自己的灵魂之事的人，应当效法那些属世之人在属世之事上的聪明智慧。那些聪明的属世之人，都清楚地知道，应当抓紧一切世间，利用一切机会，抓纲挈领，完成最重要的事情；在夏天和收获的时节，储存好各样资源，以备不时之需；及时行善，把关键的事情，交托给可靠的人，好将来从他们那里得到回报；察言观色，为自己准备后路；——属世之人所作的一切，都是为了自己在属世的事情上得到最大化的、最长久的利益。可叹，如果我们这些属天国的人，在属灵的事情也能够有如此的聪明智慧，该有多好！（2）光明之子在许多属灵之事上的聪明智慧，往往不如那些今世之子在今世之事情上的聪明智慧。那些今世之子，并不是真地有智慧；因为他们所顾念的，只是自己在今世之事上的利益最大化。但是，今世之子在他们的事情上，的确，比光明之子在自己的事情上更聪明。——因为，神虽然告诉我们，我们不久就要离开我们管家的职分，但是，我们却不去努力、拼搏、争取，为我们在将来世界中的利益而殚精竭虑。我们并不像这个比喻故事中的那个管家一样，为将来的事情而做好准备。我们虽然是光明之子，我们虽然因着福音而得到永生的荣耀、爱和光，我们虽然明明地看见在我们前面有那个更好的、更美丽的、永远的世界，但是，我们却不殚精竭虑地、儆醒地、尽心尽力地为此预备。我们本应当把我们一切的心思、情感、注意、努力、汗水都倾注在这件事情上。

II. 从这个比喻中得出的意义和教导：——“我又告诉你们，要借着那不义的钱财，结交朋友。到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的帐幕里去（9节）”。虽然我们在这个世界上只有很少的财物和资源，但是，我们应当用这些有限的资源来做当作的事情。

1. 主耶稣基督在这里告诫我们，应当为了那将来世界中的幸福而作预备；所以，应当妥善使用我们在这个世界上的资源：“要用那不义的钱财来结交朋友，就像那个管家、用主人的财物来结交朋友一样”。今世之子的聪明，在于他们知道，要管理好、使用好钱财，为以后的事情谋福利，而不是只顾眼前；所以，他们用钱买地，利用各种各样的机会投资理财，把钱放在各种各样的基金里面。我们应当向它们学习，妥善地、最大化地使用我们的钱财、资源、时间、身体、健康、机会、才能，为了将来那更好的世界而作预备；正如那些今世之子为了此世中的、以后的利益而殚精竭虑。传道书11章1节：“当将你的粮食撒在水面，因为日久必能得着。”无论我们在这个世界中、在我们的手中所拥有的是什么，那些东西都不真地是属于我们的，而是主人的；但是，只要我们妥善地使用这些东西，把它们用于主的百姓、主的儿女，为他们谋福利，那么，在主人的心目中，我们所作的不仅不被看作错误，反而，是对主当尽的职分，而且，更是我

们自己的聪明智慧。(1) 这个世界中的东西，都可以被称作不义的钱财，或是虚浮的钱财。这不仅仅是由于，它们常常是人们以虚谎的、不义的手段得来的；更是因为，那些倚靠它们的人们，那些把满足感与幸福感都寄托在它们之上的人们，最终一定会发现，他们都被它们欺骗了。属世的财富，以及一切属世的东西，都将会使那些以此为寄托和盼望的人们彻底失望。(2) 虽然，我们不能信靠那些“不义的钱财”，不能以它们为我们幸福的归宿，但是，我们可以、也必须，使用它们，来服务于我们在永恒世界中的幸福归宿。虽然，我们不能在它们之上寻找到真正的满足，但是，我们可以使用它们来结交朋友；——这并非凭着贿赂，也不是凭着我们的自义，不是凭着我们自身的优点；而是，凭着我们的自荐。这样，我们就可以把神当作我们的朋友，把基督当作我们的朋友，把天上的众圣洁天使当作我们的朋友，把众圣徒当作我们的朋友，把穷苦的、卑微的、内心谦卑的神百姓当作我们的朋友。这些事情是美好的；我们将来要为这些事情而交账；——我们怎样使用我们在这世上的一切，包括钱财、资源、时间、机遇，我们自己的身体、健康、精力、能力、才能、学识、性命，等等等等这一切“不义的钱财”——我们都将为此而在神面前交账，接受神的鉴察与审判。(3) 我们都将要死亡，都将要离开这个世界。死亡将要很快就把我们带走；死亡将要把我们在这个世界中的门关闭，把我们的手封住。我们在这个地上的一切慰藉和享受都将要离开我们；我们的肉体与心脏都要衰残。(4) 我们所应当关注的最大之事，就是在死亡的时候，我们能够被接到那永存的帐幕中去。那永存的帐幕，是天上永远国度，不是人手所造的，而是永恒的。哥林多后书5章1节讲到神百姓的时候，说到：“我们原知道，我们这地上的帐棚若拆毁了，必得神所造，不是人手所造，在天上永存的房屋。”基督已经先到那里去，为属他的人预备住处，并在那里预备迎接他们；当天上的众圣洁天使欢声歌唱地把神百姓迎接到那里去的时候，他们将要进入亚伯拉罕的怀中。贫穷的众圣徒们将要得到荣耀，并把那些在这个世界上曾经真诚恩待过他们的人，迎接到那永存帐幕之中。(5) 这就是为什么，我们应当良善地使用我们在这个世界上的“不义的钱财”，用之于荣耀神，用之于帮助我们的弟兄；这样，我们就是在我们自己积攒天上的财富，积累天上的“人脉”；等到永恒国度降临的时候，我们能够被接到那里去。提摩太前书6章17-19节：“你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要倚靠无定的钱财。只要倚靠那厚赐百物给我们享受的神。又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人，（供给或作体贴）为自己积成美好的根基，预备将来，叫他们持定那真正的生命。”

2. 基督在这里进一步明确地、振聋发聩地告诉我们，为什么应当在此世的事情上敬虔、良善、慈善。

(1) 如果，我们不愿意正确地使用神在意旨安排中、环境条件中、我们此世的性命中所赐给我们的各样礼物，那么，我们又怎么能够期待，从神那里得到属灵的恩赐、使我们在今生和来世得到永远美好的慰藉与盼望呢？基督在这里把属世的事情与属灵的恩赐相比较，是为了要告诉我们：——虽然，我们信实地、正确地、良善地、慈善地使用此世的东西，并不能使我们在神面前，有任何可自夸的优点与业绩；更不能因此使神欠我们什么债（因为那本是我们当尽的职分）；但是，若我们不信实地、不正确地、不良善地、不慈善地使用它们，那么，我们就会被视为，放弃了神的更大的恩赐与恩典；这恩典，本来可以把我们带入到那永远的荣耀之中。

这就是基督在这里向我们指明的（10-13节）：“人在最小的事上忠心，在大事上也忠心。在最小的事上不义，在大事上也不义。倘若你们在不义的

钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财托付你们呢？倘若你们在别人的东西上不忠心，谁还把你们自己的东西给你们呢？一个仆人不能事奉两个主。不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又事奉神，又事奉玛门。”

【1】这世上的财物以及一切资源，都是那最小的事；神所赐的救恩、恩典、与荣耀，是那更大的事。如果我们在最小的事上不忠心；如果，我们没有把这世上的财物、以及一切资源，用于其本所应当被使用的目的（它们都是神恩赐给我们的）；那么，恐怕我们在神所赐的、更大的恩典之事上也不忠心；恐怕我们会徒然地、白费地接受神在属灵之中给我们的恩赐（我们却没有真挚的生命，与之相称）。所以，神就不会把那属灵中的恩赐、那带我们进入永远荣耀之中的恩赐，赐给我们。人若愿意以此世中的财物以及一切资源，来事奉神、行良善，那么，他就一定会以那更加尊贵而重要的恩典、智慧、才能、属灵恩赐、对天国热忱的心，来服事神。——“人在最小的事上忠心，在大事上也忠心。”反之，人若埋没此世中的财物以及一切资源，不充分地、不尽心尽力地使用它们来事奉神、行良善，那么，这样的人也一定会把神所赐的、属灵中恩赐的那五千块钱埋在地里浪费掉。对于那些在世事上贪图私利、慵懒惰怠的人，神不会把属灵中的恩典赐给他们；因为人“在最小的事上不义，在大事上也不义。”

【2】这世上的钱财是不定的、虚浮的、“不义的”；它们很快就要被从我们的身边拿走；如果我们要想好好地使用它们，就必须赶快行动起来、激励起来、不要耽延。否则，如果我们懒散懈怠、三心二意，那么，我们又怎么能够期待神会把那更好的、属灵的、真实的财富赐给我们呢？“倘若你们在不义的钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财托付你们呢？”（11节）。我们应当知道，那真实的钱财是极其丰富的钱财，是信心里面的钱财，是在神面前的钱财，是在基督里面的钱财，是在神恩典应许之中的钱财，是属于天国之中的钱财。所以，让我们积攒那天上的财宝，渴望我们在其中的分，把那真实的钱财当作是我们生命中最重要事情；这就是我们所应当求的神的国、神的义。并且，神若把那其它的、属世的事情加给我们，我们就应当把它们用于属灵的目的和价值；这样，我们就可以更加牢靠地得着那真实的钱财，并从神那里得到更加丰富的恩典。神把那良善的东西，赐给在他眼中看为正的人；就是那自由与恩慈的心，智慧，知识与喜乐。传道书2章26节：“神喜悦谁，就给谁智慧，知识和喜乐。惟有罪人，神使他劳苦，叫他将所收聚的，所堆积的，归给神所喜悦的人。这也是虚空，也是捕风。”人如果在那不义的钱财上、在属世的事情上向神忠心，那么，神就会把那真实的钱财赐给他们。

【3】“倘若你们在别人的东西上不忠心，谁还把你们自己的东西给你们呢？”（12节）。这世界中的钱财，是别人的，而不真地是属于我们的。它们既不能使我们的灵魂饱足，也与我们生命、灵魂的性质和利益迥异。它们不属于我们，而是属于神。神对它们有着终极的、无上的主权；神对它们的权柄，远远胜过我们对它们的权柄。它们的终极产权所有者，是神；而我们只是使用者。我们在这个世界上，从别人的手中得到它们；我们使用它们，也是为了别人的原因；那么，既然我们很快就要离开它们、把它们留给那些未来的、我们所不认识的人，为什么我们要把它们当作是我们心的归宿呢？所以，它们不是我们真实的钱财，也不是我们自己的东西。但是，那属灵的、永远的钱财，是我们自己的东西（它们进入我们的灵魂，成为我们生命不可分割的组成部分），与我们不可分离；它们是我们生命中永远也不会被夺走，永远也不能朽坏、衰残、玷污的。若我们把基督当作是我们自己生命的救主，把主的应许当作是赐

给我们生命的应许，把神的国度当作是我们的国度，那么，我们可以说，那些属天的东西，才是我们自己的东西。然而，如果，我们作为管家，尚且不用这属世的、并非我们自己的东西来服事神、荣耀神；那么，我们又怎么能够期待，神会把那真正可以属于我们自己的东西赐给我们呢？

(2) “一个仆人不能事奉两个主。不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又事奉神，又事奉玛门。”(13节)。在这个世界上，我们必须完全地、毫无保留地把自己的生命献给主，完完全全地用我们的生命事奉主，用尽我们的一切心志、力量、意念、性命来服事神；我们必须要把我们所有属世的、可支配的利益、玛门，都用来服事神；除此以外，我们没有别的方式和途径来证明、显明，我们是神的忠心仆人。一个仆人不能事奉两个主；神的诫命，与玛门的诫命是完全不同、完全不一致的。如果一个人爱世界，以这个世界为归依，他就一定会在心底深处恨恶神、藐视神。这样的人会在外表上伪装出敬虔的、信仰的外在形式；但是，他的这些伪装形式，都不过是为了满足他属世的利益与目的。这样的人，会把与神有关的事情当作手段，来达到他追求世界、服事世界的目的。反之，如果一个人爱神，以神为归依，以神为自己忠心的对象，那么，他就会相对而言地恨恶这个世界（凡是当世界与神争竞的时候），轻看这个世界；并且，把这世界中的一切事情、成功、事业当作手段，以此来推动和促进与信仰有关的事情；他要用这世界中的一切相关事情来帮助他服事神，以此，真挚地、谦卑地见证神的恩典，彰显神在他生命中的救赎。基督在这里，清清楚楚地、明白无误地、斩钉截铁地告诉我们：“你们不能又事奉神，又事奉玛门”。在事奉神、与事奉玛门之间，存在着不可调和的矛盾；这两者永远也无法混合在一起。所以，如果我们决心要事奉神，我们就必须要放弃事奉世界。

3. 这里记述了，基督的教导在法利赛人中间的反应，以及，基督对他们的指责。

(1) 法利赛人是贪爱钱财的，他们听见这一切话，就嗤笑耶稣(14节)。这些贪图私利、爱恋世界的法利赛人，听见基督的话语，虽然对此无法反驳，却嗤之以鼻。

【1】这显明了他们的罪。这是他们贪欲所结出的果子，是他们心中占统治地位的罪，是他们心底最深处的罪孽。许多人表面看起来在信仰上很敬虔，也知道很多关于信仰的事情，也常常参加信仰方面的活动，在行为上也有很多实践；然而，他们却毁于自己心中对世界的恋慕。没有什么其它事情，比这一点更使人在基督的话语面前内心刚硬顽梗。这些贪爱世界、贪爱钱财的法利赛人，无法忍受基督的话语触碰他们心底最隐秘、最珍贵的罪；所以，他们对基督嗤之以鼻，嗤笑他。这是他们表示轻蔑的最直白方式。耶利米书6章10节：“看哪，耶和華的话他们以为羞辱，不以为喜悦。”他们嘲笑基督，因为基督所说的话，与世人的观念和道路是如此相悖；他们嘲笑基督，因为基督的话语，竟然要他们从心中最钟爱的罪中悔转。在这世上，那些心中定意不顺服神话语的人，常常会嘲笑神的话语；但最终，他们会发现，事情并非如此可笑。

【2】这显明了基督的忍耐。我们的主耶稣基督，不仅忍耐罪人的敌挡和反对，也忍耐罪人的蔑视和轻看。罪人整日藐视和嘲笑基督。从未有人说过的话，是像基督所说之话语这样的；然而，他却常常被人轻视和嗤笑；所以，基督的忠心传道人们，不要因受到世人的轻蔑而灰心丧气、内心沮丧。被人嘲笑并非是一件可耻的事；真正可耻的，是那刚硬而不悔改的罪人。基督的门徒们会被世人嘲笑，这没有什么奇怪；因为仆人不能大过主人。

(2) 基督公义地指责他们；这并非是由于基督受到嗤笑而气恼（他知道如何忍耐人的羞辱），而

是由于，这些法利赛人自欺欺人地把自己隐藏在虚伪的、信仰的外衣之下，然而他们并不知道信仰之中的大能。“耶稣对他们说，你们是在人面前自称为义的。你们的心，神却知道。因为人所尊贵的是神看为可憎恶的。”（15节）。

【1】法利赛人的光鲜外衣。（第一），他们在人的面前自以为义。他们否认别人对他们的指责；即使基督指责他们，他们也嗤之以鼻。他们要求别人尊重他们，把他们看作是非常敬虔而圣洁的人；他们自己以为自己是公义的；——“你们所作的一切，都是为了要得到世人的赞扬，都是为了要让你们在世人面前显得高贵而正义；你们在这方面臭名昭著”。（第二），他们在人的面前受到很高的尊敬。人们不仅从来不认为他们有任何错，而且还对他们而击节赞赏、尊敬有加。人们不仅把他们当作良善的人，更是把他们当作世上最好的人。他们的喜好，是众人追求的标准和榜样；他们的吩咐就是律法；他们的规定，无人胆敢违逆。

【2】在神的眼中，他们内心丑陋的光景。——“神知道你们的内心；那在他眼中看为可憎；因为其中充满了罪恶与污秽”。（第一），如果，我们在人面前自称为义；如果，我们认为，只要世人认同和称赞我们、以为我们是正义的，就足够了；那么，我们就是愚妄的；因为世人不知道我们心中的恶；只有神知道我们内心的真实光景，只有神能够看见我们内心中、别人所不知道的事情。因此，我们不要虚妄地高看自己，不要自信；神知道我们的心，知道其中有多少诡诈；所以，我们应当自卑、谦卑，不要信赖自己。（第二），世人总是随着世俗的大流，跟随着公众的观点来评判一个人、一件事；这是愚妄的；因为在人眼中看为尊贵的，在神眼中却可能是看为可憎的；因为世人是按照外貌、外表、外在的形式来看待人和事，神却是按着其本来的真实面目而评判人与事。我们确知，神的审判是按着真实。相反，世人所轻看的、蔑视的、敌视的，却可能是被神所接纳的、称许的。哥林多后书10章17、18节：“但夸口的当指着主夸口。因为蒙悦纳的，不是自己称许的，乃是主所称许的。”

（3）接下来，基督讲话的重点，从法利赛人的身上转到税吏和罪人身上；因为税吏和罪人比那些贪爱世界、贪爱钱财的法利赛人，更加容易被福音所感，更加容易接受、得到福音的救恩。“律法和先知，到约翰为止。从此神国的福音传开了，人人努力要进去。”（16节）。“律法和先知，的确是到施洗约翰为止；旧约的典章，专门是针对你们犹太人的，直到施洗约翰出现的时候为止；而你们这些法利赛人看似是垄断了神的义，垄断了神救赎的道路；你们为此很心高气傲，也赢得了很多人的高度尊敬；但是，自从施洗约翰来到以后，神国的福音就开始广传了，新约的典章已经临到。在新约的恩典里，受到强调和看重的，不是那什么律法师；而是，每一个人都迫切想要进入天国；不论是外邦人还是犹太人，每一个人都争先恐后地想要进去；人们不再故作矜持，不再故意耽延、等待那些看起来高贵的人先进去，然后自己再跟进去；也没有人高看那些法利赛人，把他们当成领导，等着他们在前面带领路径。神国的福音，也不是关于犹太人会同国家的政治经济形式；而是，关乎每一个具体的人的灵魂；所以，若有任何人想要使自己的灵魂得到救赎，若有任何人盼望永远的天家，他就一定会渴慕进入那无限美好的神国，并一定会努力地进去，免得自己落后、耽延。人们不再对神国的事情不冷不热，他们不再会满足于不冷不热的信仰，而是将要对神有着极大的热忱之心；他们要以圣洁的、火热的心，进入神国。人若要进入天国，就应当努力，如同逆流而上。

（4）“天地废去，较比律法的一点一画落空还容易。”（17节）。新约正是

对旧约的解释和成就。十诫律法仍是神百姓的职分与警戒。礼例律法在福音中得以完全和应验。基督的福音要除去人心中罪的苦毒之根，除去人心中罪恶的情感。休妻的例子，正说明了旧约与新约的关系；有的事情在律法中是许可的，为要避免更大的悲伤之事；然而福音中则指明，律法的真正意义是什么。这正如我们在马太福音5章32节、马太福音19章9节所看见的。

19-31节

正如，前面浪子的比喻显明了福音中的恩典，是为了要激励我们所有人；这里，财主与拉撒路的比喻显明了那将要到来的神的忿怒，是为了要警告我们所有人，使我们儆醒。然而，那沉湎在罪中的，仍然不愿意苏醒。前面，法利赛人嗤笑基督的话语，因为基督教导我们，轻看这世界；这里的比喻则是要正告那些嗤笑的人，那即将到来的、神的审判惩罚，是严厉的。基督的福音，既是要使我们能够面对贫穷与患难，也是要使我们的胜过世界与感官的引诱试探。这里的比喻，拉开了一个序幕，让我们看见那世界的尽头将是什么；清楚地向我们显明了，天国与地狱的鲜明对比。这个比喻与基督的其它所有比喻都不同；在其它比喻中，基督借着此世的事情把属灵的事情阐明出来，比如那个撒种的比喻，浪子的比喻，以及种子的比喻等等（除了山羊与绵羊的比喻以外）。但在这里，属灵的事情被直白地陈述出来，显明了此世与来世之中的善与恶的不同状态。不过，我们不必把这里的比喻当成是一个具体的真事，因为，实际上，这样的事情每天都在真实地发生；那贫穷的、属神的人，在这个世界上被人忽视、被人践踏，在悲惨中死去；然而他们却在死后进入幸福与喜乐的天国，再也没有眼泪与悲伤。相反，那些世上的富户，在这个世界上奢华宴乐地生活，对穷人毫无怜恤之心；但是，他们死后进入悲惨而痛苦的状态，再也没有骄奢淫逸；他们的痛苦刑罚，永无止息，没有舒缓。这里，在亚伯拉罕与财主之间的对话，仅仅是一个描述性的方式，使我们更加为之震撼。我们的救主要在这里使我们明白那来世的光景，以及，此世与之的关系。在这里的陈述中，我们看见——

I. 罪恶的富人，以及属神的穷人，在这个世界上所处的不同境地。我们知道，近年以来，就像古时的犹太人一样，人们常常会以外在的繁荣景况来评判一个教会，一个人，一件事，看其是否成功、是否真正属神；所以，世人常常会很难对贫穷的人有良好的看法。但基督在这里有力地指出了这样观念中的错误。

1. 一个罪恶的人，一个将要进入永远悲惨境地的人，在这个世界上极其繁荣（19节）。这里没有记述这个财主的名字，因为恶人的名字必不被记念。

(1) 这个财主成天穿着紫色袍和细麻布衣服。他的衣服每天都很舒适干净。他的紫色袍显示了他

尊贵的、如同王者一般的身份。

(2) 他每天奢华宴乐。他的餐桌上常常摆满了各样的山珍海味。他吃饭的时候，桌子上是精美的餐具，身后是许多站立的侍者；他的筵席上常常有许多高朋满座。然而，这些究竟有什么不好的呢？富贵本身并不是罪；身穿紫色袍、细麻布衣服本身也不是罪；如果他的财富能够负担得起，那么，丰富的筵席本身也不是罪。这里也没有说到他的丰富产业是来自欺诈、压迫、剥削等不义的手段；他也没有醉酒，或是纵容他人醉酒。但是，——【1】基督在这里指明，一个人在这个世界上可能会有很多财富、极其奢华、享尽富贵，却仍会灭亡、永远地落在神的忿怒与咒诅之下。从一个人在此世的生活状态、富贵与否上，我们既不能得出结论说，神爱这个人、所以神给他很多财富；也不能得出结论说，这个人因神给他很多财富、所以他很爱神。真正的幸福与圣洁，并不在这些事情之中。【2】人在这个世界上的丰富与享受，常常是一件很危险的事情，会带来致命的、罪的试探引诱，使人落入骄奢淫逸的境地，沉溺于感官欢愉，从而忘记了神、忘记了那来世永远的状态。这样的人，如果在这个世界上没有那么多财富，可能反倒好。【3】纵情声色，骄纵身体感官的舒适与享受，会使许多灵魂灭亡。固然，吃好的食物、穿好的衣服本身并非罪；但是，的确，好吃好穿常常会成为人骄傲奢侈的导火线，从而转变为人的大罪。【4】奢华宴乐、大摆宴席、宾朋满座，但却同时忘记、不怜恤那穷苦患难的人，那么，这样的事情会惹动神的怒气，成为对奢侈之人灵魂的咒诅。这里，这个财主的罪并非是由于他的吃、他的穿，而是由于他只顾自己、不怜恤穷人。

2. 一个敬虔、属神的人，一个将要进入永远幸福之境地的人，却在此世中处于痛苦患难的深渊（20节）：——“有一个讨饭的，名叫拉撒路”。“拉撒路”这个名字的意思，是“神的帮助”；一个乞丐居然叫这个名字，说明了，此人平时很可能为众人所知；大家知道他是一个在神面前敬虔的人；神的帮助，临到那困苦穷乏的人。然而此时，这个可怜人落入了此世上最悲惨痛苦的光景。

(1) 他浑身生疮，就像约伯一样。人又病又弱的身体，本来已经很让人受折磨、使人痛苦了；这身上的疮更加使人痛苦难受、无法忍耐，也让周围的人非常厌恶。

(2) 他不得不乞讨，在富人家的门口捡别人吃剩的碎渣。他如此病痛、残疾，以至于无法自己行动，需要靠别人抬着、把他放到财主的门口。如果我们不能用财力帮助穷人，那就应当想法分担他们的痛苦；如果我们不能出钱，那么至少可以出力；若我们自己没有地方，那么，至少我们可以帮助那需要帮助的人，去到他需要去的地方。拉撒路在困境之中，没有任何赖以生存的，也没有亲人可以投靠，更没有慈善组织能够来帮忙。这样的事情，在那个时候似乎很普遍；这也从侧面说明了，当时犹太人的会众与会堂是多么腐败、冷漠，以至于，像拉撒路这样敬虔良善的人，却不得不将要饿死。

【1】拉撒路不得不等着财主桌子上掉下来的零碎食物，以此充饥（21节）。他没有要求很多，尽管他本应当配得最好的招待；他愿意为那些零碎食物而感恩地接受。穷苦人恳求别人的恩待，并愿意为所得到的东西而满足。（第一），这里显明了这个可怜人的困境，以及他的秉性。他是穷苦的，但内心是谦卑的，在贫穷中满足。他没有躺在财主的门口，大声抱怨，撒泼打滚，鼓噪喧嚷，而是安静地、卑微地接受别人剩下的零碎食物，以得饱足。这个身处可怜之境的人是一个良

善人，是神所喜爱的。在这世上，神所最亲爱的圣徒们与仆人们的分，往往是极大的困苦患难；然而恶人的分，却有时是繁荣与丰盛的财物。诗篇73篇7、10、14节：“他们的眼睛，因体胖而凸出。他们所得的，过于心里所想的。……所以神的民归到这里，喝尽了满杯的苦水。……因为我终日遭灾难，每早晨受惩治。”在这里我们看见，那忿怒之子、地狱之子坐在屋里奢华宴乐，而那蒙爱之子、天国之子却在财主的门口，饥饿几乎至死。难道我们能够凭着人在这个世界上的外在光景而评判他们在属灵中的光景吗？（第二），财主怎样对待这个可怜的贫穷人。这里没有说，那个财主恶待拉撒路，或是把他赶走、不许他待在自己的门口；也没有说，那个财主迫害拉撒路；我们仅仅是看见，财主轻看拉撒路，不关心他，也不在意他。拉撒路所处的境地非常可怜，值得怜恤；任何人看见他都会动情；这个可怜人有着良善的品格和良好的行为，每样事情都显出他的秉性是值得称赞的。人哪怕对他做一点点小事情，也是对他的极大恩慈；然而财主却毫不在意，既不把他接进来、让他躺在仓房里或是外屋的什么地方，也不给他一些好点的饭食；而是，就让他那样无助地躺在那里。我们不压迫、不践踏、不剥削穷苦人是不够的；如果我们不尽自己能力救助他们、舒缓他们的困境，那么，当审判日的时候，我们就会被看作不忠心的管家，因为我们没有尽力地用神所赐给我们的资源去做良善之事。当基督审判世人的时候，最令人可畏惧的结局就是，基督对那人说，“我饿了，你没有给我吃”。如果，富人读到了福音，并声称愿意相信和接受福音，但却不去尽量关心和帮助穷苦受难的人；那么，我希奇在那富人心里的信，究竟是怎样的。

【2】并且狗来舔他的疮（21节）。富人家的群狗，或是附近的狗，能够吃饱；然而义人拉撒路却饥肠辘辘。那不在意穷人、却喂饱自家狗的人，将要在审判日的时候，向神交账。许多富人在他们的一些轻浮愚妄的爱好上舍得花很多钱，却又不肯帮助那些困乏、需要帮助的人；他们的一点捐助，本可以让身处困境之人的心中得到很大安慰；这鲜明地显示了，在那些富人的心里面，是何等地没有怜悯、没有慈善。那些喂饱自家的狗和马，却不顾穷苦的邻舍之死活的人，是在严重地冒犯神，更是在藐视人所应有的、最基本的道德。现在这些狗来舔拉撒路的疮口；这表明了，（第一），这是对拉撒路苦难的加重。他的疮口在流血，引得狗来舔，就像它们舔拿伯和亚哈一样（列王记上21章19节）。我们在诗篇68篇23节也看见，狗的舌头蘸仇敌的血。这些狗在拉撒路还奄奄一息活着的时候，就来舔他，仿佛他是已死了一般；拉撒路没有力气赶走它们，财主的仆人们也不来帮助抵挡它们。这些狗就像是它们的主人一样，也在奢华宴乐。（第二），或者，这里所记述的狗来舔拉撒路的疮口，可以被看作是对拉撒路可怜困苦之境的纾解。财主对拉撒路心硬，但狗却来舔他的疮，这可能会让他好受一些；——因为，这里没有说狗在吃他的血，而是说狗在舔他；所以或许狗对拉撒路是好意。如果是这样，那么狗比他们的主人还有同情怜悯的心。

II。这里讲述了那属神的穷人，与那罪恶富人的死亡；以及，他们死后的不同光景。罪人在世的时候，似乎很风光；但是让我们稍等片刻，就能看见他们末后的结局。

1. 他们两人都死了（22节）；乞丐死了，财主也死了。死亡是所有人的分；死亡临到富人、也临到穷人；临到义人，也临到不义的人。他们都在死亡之中相遇。那个财主和那个讨饭的，一个死在壮年、力气鼎盛的时候，一个死在心灵痛苦的境地之中；然而他们现在都要同样躺卧在灰尘之中（约伯记21章26节）。死亡临到所有人，既不偏向富人的财富，也不偏向穷人的贫穷。圣徒的死，使他们的悲伤止息，并进入喜乐之中；罪人的死，使他们不得不开此世的享乐，交出他们的所有。无论是穷人还是富人，都应当心中儆醒，为死亡作好预备；因为死亡在等待着他们所有

人。无论是拿权杖、在世上作君王臣宰的人，还是拿铁锹、在世上做苦力、汗流浹背的人，都要不得进入死亡。死亡对一切世人都不偏不倚，不论是住在皇宫里的大人物，还是寄居在茅草屋里的无名小卒。

2. 那个讨饭的先死了。神把属神之人从此世带走的时候，却常常把恶人仍留在这个世上，让他们继续奢华。乞丐的早死，对他来说并非坏事，因为他可以告别困苦之境；既然，他不能在此世找到一个安居之所，神就把他隐藏在坟墓里，使劳苦的人在那里得到安息。

3. 财主也死了，并且被埋葬。这里没有讲到那个乞丐怎样被埋。人们或许随随便便、草草地挖了一个坑，把他的尸体扔进去；并没有任何庄重肃穆的葬礼。但是，这个富人的葬礼一定很隆重奢华；一定会有成群结队的哭丧的人，跟随着抬棺的队伍，一直到他的豪华墓地；他们在那里庄重地为他举行葬礼和告别仪式；他的那些昔日的、奢华宴席上的宾朋，此时一定在轮流发言，称赞他的一生和往昔。约伯记21章29-33节：“你们岂没有询问过路的人吗？不知道他们所引的证据吗？就是恶人在祸患的日子得存留，在发怒的日子得逃脱。他所行的，有谁当面给他说明。他所做的，有谁报应他呢？然而他要被抬到莹地，并有人看守坟墓。他要以谷中的土块为甘甜，在他以先去的无数，在他以后去的更多。”人的葬礼是否奢华、隆重，甚至，人死的时候有没有葬礼，——这些事，与他们死后的光景是多么毫不相关！

4. 讨饭的死了以后，被天使接到亚伯拉罕的怀中。天使对拉撒路的守护和护卫，何等地超过了那个财主在葬礼上所得到的尊荣！（1）拉撒路的灵魂存在着，并且与他的身体分离。他的灵魂没有与身体一同死亡，没有陷入沉睡；他生命的烛光仍然在燃亮着；他的灵魂活着、行动着、感知着，并知道所发生的一切。（2）他的灵魂被带到另一个世界中，那是一个属灵的世界；他回到神的地方，就是他的天家；神是赐予他生命的主。人的灵向上升。（3）天使护送着他，照顾着他。他们是服役的灵，是守护着那承受神救恩之人的。天使不仅在神百姓活着的时候护卫他们，而且也在他们死后护卫他们；天使不仅带他们从这地上向上升，而且要一直把他们带到天家。人的灵魂，若不是被地所拘束缠类，就本应当是向上升的。圣徒因着基督的救恩，因着基督的升天，而能够也向上升；而天使的护卫，则更使人灵魂的上升显得庄严。圣徒不仅要被安全地带回天家，而且要被荣耀地带到那里。那些在财主葬礼上抬棺的人，怎能与护卫拉撒路的众天使相比呢？（4）拉撒路被接到亚伯拉罕的怀中。亚伯拉罕是信心之父；所有信从神之人的灵魂都要到他那里，与他同席；他要像慈父一样，把他们揽在怀中，热情地欢迎他们。在天上，圣徒们要与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。亚伯拉罕曾是一位伟大而富足的人，然而在天上他不会轻看那曾经在世贫穷的拉撒路。圣徒们在地上无论是富足还是贫穷，在天上他们都要彼此相聚在一起。

5. 财主死后下到了地狱，在那里承受不尽的痛苦（23节）。

（1）他的状态非常悲惨。他的灵魂在地狱里，承受最严重的刑罚和痛苦。信心之人的灵魂在死后将要与身体分离，进入那无限喜乐与幸福的地方；而罪恶之人的灵魂在死后也将要与身体分离，却要进入那悲惨和刑罚的状态，没有止息，全被离弃，无可救药。财主在世的时候，心系于那些感官宴乐的东西；它们完全占据了他的心，完全地成为他的分，以至于他完全不配那属灵世界中

的幸福与喜乐。他的心是属肉体血气的，并不喜欢那些属灵的、公义的、圣洁的事情；他既不能从中得益，也不能在其中归荣耀于神；因此，无疑地，他必将被关在天国之外。不仅如此，他既然对神的百姓、对世上的穷苦人没有怜悯同情之心，那么，他自己也得不到怜悯同情；他将要承受神的终极公义审判惩罚，得不到神的恩典；他将要彻底地与神隔绝，将要永远地丧失。

(2) 他在阴间受痛苦，举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里(23节)。他的灵魂承受刑罚。他因看见别人在天国里面而更加懊恼痛苦。路加福音13章28节：“你们要看见亚伯拉罕，以撒，雅各，和众先知，都在神的国里，你们却被赶到外面。在那里必要哀哭切齿了。”

III. 这里我们看见财主与亚伯拉罕之间的对话。在这个比喻中的如此描述方式，让我们更加看见了财主的境地是多么悲惨。启示录14章10节：“这人也必喝神大怒的酒，此酒斟在神忿怒的杯中纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。”以赛亚书66章23、24节：“他们必出去观看那些违背我人的尸首。因为他们的虫是不死的，他们的火是不灭的。凡有血气的，都必憎恶他们。”

1. 财主请求亚伯拉罕帮助舒缓他的痛苦(24节)：就喊着说，我祖亚伯拉罕哪，可怜我吧，打发拉撒路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头。因为我在这火焰里，极其痛苦。

(1) 在地狱中会有许多人想要称亚伯拉罕为父；他们按着肉体曾是亚伯拉罕的后裔；在这个世上，许多在外表和名义上与神的约有分的人，许多在表面上有信仰的人，却都将要落入地狱之中。这个富人在世的时候，或许曾经嗤笑过亚伯拉罕的为人和事迹，然而现在却拼命地想要和他拉上关系。当审判日的时候，许多在世曾经藐视义人的人，却想要与义人为伴。那现在藐视基督的人，将要很快地、绝望地对他喊说：“主啊，主啊”。

(2) 他哀嚎：“我在火焰里，极其痛苦”。神的忿怒如同烈火。神的公义如同烈火。没有什么，比火更能够使人的身体遭受痛苦；这代表了灵魂在地狱里面所将要承受的永远痛苦刑罚。

(3) 他请求亚伯拉罕说：“可怜可怜我吧”。日子将到，那在此世中轻蔑地看待神恩典之约的人，将要在地狱里徒劳地乞求恩慈。当救恩的日子过去，当时间已经太晚的时候，他们却要呼喊说：“可怜可怜我吧”。虽然财主在世的时候，对拉撒路毫无恩慈怜悯之心，但是，他现在却要恳求拉撒路的怜悯。他乞求拉撒路，用指头尖蘸点水，凉凉他的舌头。在这个世上，恶人曾用舌头与口唇说恶毒的言语，辱骂神，咒骂人，咒诅、亵渎、毁谤、欺谎、嘲笑；用舌头品尝奢华的宴乐，感官的欢愉；现在，他在刑罚之中，最痛苦的就是他的舌头。今天，在这个世上许多人憎恨、蔑视、轻看神的百姓；然而，时候将到，他们将会何等声嘶力竭地渴望得到神百姓的恩慈。

2. 亚伯拉罕对他的回答。在地狱中承受永远刑罚的罪人，不会得到任何纾解。如果我们现在趁着还有机会的时候，祈求神的恩慈，那么，我们将会得到完全的、流到永生的恩典之泉；但是，若我们在此世中轻看神的救恩与恩典之约，那么，我们在地狱中就是一滴水也得不到。今天，基督说，“祈求，就给你们；寻找，就寻见”；但是到那日，一切的后悔就都将太晚。

(1) 亚伯拉罕称他为“儿啊”。这只是一个名义上的称呼；按着肉体，他曾是亚伯拉罕的后裔，但却是悖逆之子，是被离弃的罪人。那些仅仅是在口头上称呼“我们有亚伯拉罕作我们祖宗”的人，是多么愚妄。

(2) 亚伯拉罕让他回想，他和拉撒路在世时的光景。“儿啊，你要记得”。没有什么话，比这句话更让罪人在地狱之中悔恨懊恼。在这个世界上，罪人曾被警告说：“你要记念你的造物主，你要思想你末后的日子”；然而，他们闭耳不听，忘记他们的神、他们的主。【1】亚伯拉罕对财主说，“你该回想你生前享过福”。——你要记得，神曾对你不薄；神曾给你的所有东西，你都收下了；但是，你从未为此真诚感恩，更没有以感恩的心以此来行良善之事；神给你的美好之物在你那里如同泥牛入海；你把神的恩赐埋藏起来，而不是播撒到田地里耕种。你徒然接受神的恩赐，你接收神的美好东西，使用它们，把它们当成是你自己的，并没有觉得自己需要交账，更不觉得自己需要负什么责任。更进一步地，你把那些物质性的东西当成是你眼目中最好的东西，当成是你的偶像之神，当成是你心所系的归宿；你以它们为你的满足，为你生命的终极的分。你吃肉、饮酒、穿戴华丽富贵的衣服，你把你的终极幸福感放在那些东西上面；你把它们当作你的犒赏、你的慰藉，你的归依，你的倚靠。你生前享福的时候，把它们当成是你生命的终极价值所在；你并不去想、更不去盼望，在那将来世界中更美好的、更长久的事物；因此，你也没有任何理由，以为自己能够得到永恒世界中的美好。你的短暂丰年已经过去了，现在是你永远荒年的日子；你将要为你的一切恶行承受永远的刑罚。【2】你还要记得：“拉撒路受过苦”。——你现在妒忌拉撒路的幸福，但是你要想一想，拉撒路在世的时候，承受的是何等大的患难痛苦。你这个恶人，在世界上却享受荣华富贵的分；而他这个义人，在世的时候却落在患难灾祸之下。他承受那些灾祸，在患难中谦卑忍耐，从神的手中承受它们，正如约伯一样（约伯记2章10节：“难道我们从神手里得福，不也受祸吗？”）；他承受它们，正如病人接受医生的医治，使他们的灵魂得以完全。恶人在这个世界上得到物质性的好处，但却在死的时候与一切美好之事永远分离；义人在此生中承受困苦患难之事，却在死亡的时候再也不会看见它们。【3】亚伯拉罕在这里提醒财主，也是要让想起，他自己在生前的时候从未主动地恩待过、怜恤过拉撒路；那么，他又凭什么想让拉撒路在死后的永远世界里恩待他呢？如果，拉撒路在生前的时候像财主那样富有，而这个财主生前像拉撒路那样困苦，那么在那个时候，拉撒路一定会以帮助他、怜恤穷人之事为自己的职分。但是，在那死后的永恒世界里，天国与地狱将要永远分开，每一个人都将要按着他们在此世所作的，面临永远的结局和归宿。

(3) “如今他在这里得安慰，你倒受痛苦”。亚伯拉罕让财主看见，神的公义显明在：——神为他的百姓伸张正义，并使那承受患难困苦的义人得到安慰。帖撒罗尼迦后书1章6、7节：“神既是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人。也必使你们这受患难的人，与我们同得平安。”【1】天国是安慰，地狱是痛苦；天国是喜乐，地狱是哀哭切齿，是终极的刑罚。【2】灵魂的归宿只有两种可能性：不是天国，就是地狱；——不是安慰，就是痛苦。【3】对于那些经历了此世中许许多多困苦患难的人来说，天国的的确是极大的安慰与喜乐。对于那些灵魂中得着神的恩典，并在这个世界上只有很少慰藉的人

来说（或者说他们的灵魂不愿接受这个世界的安慰），当他们在基督里面安息的时候，那真的是他们得着安慰的时候；他们的眼泪将被擦干，他们的一切畏惧将被除去。在天国里面，是永远的慰藉。而另一方面，对于那些在这个世界中纵情享乐、以这个世界为归依的人来说，地狱的的确确是痛苦刑罚之地。

（4）“不但这样，并且在你我之间，有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边，是不能的，要从那边过到我们这边，也是不能的（26节）”。【1】即使是天国里面最友善的圣徒，也不能到地狱里面去访问那些承受永远审判和刑罚的人，不能去安慰他们昔日的朋友。他们不能到你那边；他们不会离开天父的面，以及他的宝座。【2】即使是地狱中最狂妄大胆的恶人，也无法挣脱那里的永远监禁，从那里出来哪怕一小会。恩典的门早已关闭。在这个世界上，感谢赞美神，在我们与神的恩典之间，没有深渊、鸿沟；我们能够从罪中转离，归向神。但是，若我们死在罪中，若我们顽梗地跌入那毁灭的深坑，就再也不能出来。那是没有水的坑，没有任何救赎。神的意志和旨意已经限定了这深渊，没有人能够逾越。那落入地狱中的人，只能面对彻底的绝望；现在对他来说已经太晚；他永远也不会有任何纾解。罪人的结局是不可改变的、不可取消的永远刑罚。

3. 财主对亚伯拉罕的进一步乞求。财主说，我祖阿，既是这样，求你打发拉撒路到我父家去。因为我还有五个弟兄。他可以对他们作见证，免得他们也来到这痛苦的地方（27、28节）。“让拉撒路去对我的五个弟兄作见证，告诉他们我现在所处的光景；告诉他们，我落到如此结局，是因为我在世的时候纵情享乐奢华，不怜恤穷人。让拉撒路去警告他们，不要踩着我的脚印往前走，不要走我所走过的道路，免得他们也到这里来受苦”。亚伯拉罕说，他们有摩西和先知的的话，可以听从（29节）。亚伯拉罕说，若不听从摩西和先知的的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝（31节）。从这里的清晰回答中，我们可以看见，在旧约里、在摩西和先知的的话中，有充足的证据，使任何谦卑诚实的读者都能够晓得，在死后另有一个世界，有一个对良善人奖赏与罪恶人惩罚的终极状态。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

路加福音

第十七章

本章我们有，I。基督对门徒们的一些具体讲道；基督教导他们，要小心不要绊倒人，并要饶恕那些伤害他们的人（1-4节）；鼓励他们要祈求信心的加增（5、6节）；教导他们要谦卑（7-10节）。II。基督洁净十个大麻风病人；其中一个回来感谢他；那个人是撒玛利亚人（11-19节）。III。基督向门徒们讲述关于神国到来时的事情（20-37节）。

1-10节

I。绊倒人的事情是一个极大的罪；我们每一个人都应当做醒地小心避免（1、2节）。在人的里面，包含着罪性、堕落与邪僻，所以绊倒人的事情是免不了的；然而神的智慧旨意和圣洁目的，使恶转为善。我们既然不能避免遇见绊倒人的事情，就应当谨慎预备；然而那绊倒人有祸了，他的结局是沉重的；“就是把磨石拴在这人的颈项上，丢在海里，还强如他把这小子的一个绊倒了（2节）”。1. 那逼迫人有祸了；他们在言语和行为上伤害基督弟兄中最小的一个，阻止基督徒服事基督、尽职分，努力要使他们灰心丧气。2. 那诱人的人有祸了；他们歪曲基督的真理和典章，使基督徒们内心困扰。3. 那些表面上自称基督徒、却实际上过着罪恶糜烂生活的人有祸了；他们使神的百姓们灰心软弱。虽然绊倒人的事情是免不了的，但是，他们的罪责绝不会减轻，他们所必将受的惩罚也绝不会减少。

II。我们应当饶恕人的过犯；这对于我们是极大的职分，是我们每一个人都应当谨慎注意的（3节）：“你们应当谨慎”。这句话既是指向前面的事情，也是指向后面的教导。你们要小心，不要绊倒这小子中的一个。牧师传道人们必须要小心谨慎，不要说什么话、做什么事情，使软弱的基督徒们被绊倒；他们应当在言语行为上都非常做醒。另一方面，当你们的弟兄冒犯你们的时候，伤害你们的时候，轻看你们的时候，得罪你们的时候，当他们损害了你的财产或是名誉的时候，你们要谨慎，免得情绪激动，心灵被激怒，说话不明智，急匆匆地要寻求报复（箴言24章29节）。你们要谨慎在这个时候所说的话，免得落入罪愆之中。

1. 如果时机恰当，你可以去责备他。不是要宣泄愤怒，而是要正色指出他的错误；告诉他：他什么地方那个做得不好，亦或是由于你误会他（你应当愿意承认）了，即，他不是故意冒犯你的，而是出于无心；那么你就请求他原谅你对他的误会（正如约书亚记22章30、31节所记述的）。

2. 他若悔改，你就要饶恕原谅他，与他完全地和好；忘记他所造成的伤害，不要再记念那些事情，也不要再为这些事情责备他。即使他不悔改，你也不要对他心存恶意，或是想着要报复他；而是，若他心里顽梗，一点也不愿意悔改，那么，你就不必再像以前一样与他亲近。如果他犯了大罪，得罪、伤害了全教会，那么，应当让他为己罪而受到严正的指责；若他悔改，就应当重新接纳他，把他看作朋友和弟兄，与他交通。这就是使徒在哥林多后书2章7节所讲述的饶恕。

3. 当弟兄每次冒犯你的时候，你都应当如此（4节）。如果他总是粗心大意，或者总是行事鲁莽，甚至于一天之内冒犯七次，并且每次犯错之后都承认、并愿意悔改、承诺以后不再犯，那么，你就要饶恕他。基督徒应当有一颗愿意饶恕人的心灵，愿意以最大的善意来看待每一个人，使身边四周的人感到友善和轻省；愿意赦免过错，不激化矛盾，愿意饶恕别人造成的伤害，而不是心胸

狭隘易怒。

III. 我们所有人都应当增强我们的信心，因为我们心里信心的恩典越大，我们所得的其它方面的恩典与恩赐就会越多。我们越坚定地相信和遵从基督的教导，越坚定地倚靠基督的恩典，我们的日子就越会得主的喜悦。1. 门徒们请求基督，增强他们的信心（5节）。使徒们自己虽然是基督国度的传扬者，然而也承认，他们的信心是软弱的、缺乏的，并需要基督的恩典，来增强他们的信心。他们对主说：“求主加增我们的信心。”让我们的信心更加显明，对信心的渴望更加强壮，对信心的倚赖更加坚定而不动摇，让我们的信心更加完全而没有瑕疵，更加专诚而令人喜悦。我们所应当切切渴望的，就是我们自己信心的加增；我们要把这个渴望交托在神的手里，在祷告中向他祈求。有人认为这里门徒们的祈求是针对基督在上文的教导：“主啊，求你加增我们的信心，否则我们就没有能力饶恕别人的过犯，没有能力承担这个困难的职分”。我们若有对神饶恕人之恩慈的极大信心，就能够胜过我们自己心里面最大的困难，并宽容地饶恕、原谅、赦免我们的弟兄。或者，这里的情况也是针对门徒们四处传道、行神迹的时候，基督责备他们信心的软弱，如同马太福音17章16节等那里一样。当基督责备我们的时候，我们应当谦卑地聆听和接受，并祈求基督赐给我们恩典，使我们能够有信心改正自己的错误。“主啊，求你加增我们的信心”。2. 基督告诉他们，真正信心的大能与奇妙（6节）：“你们的信心即使只有芥菜种那么大，也必能行奇妙美好的事情”。你们能够做出远远超过你们现在所作的事情；任何事情，只要是归荣耀于神的，只要是见证福音教导的，对你们而言就没有什么太难的；——即使是把一棵树从地里搬到海中。见（马太福音17章20节）。在神没有难成的事；在信的人，凡事都能。

IV. 我们在服事基督的工作中，必须要谦卑，而不要以为我们可以凭着自己的优点而得到神的什么好处；不要把神当作是欠我们债的；即使使徒们自己，虽然他们做了许多服事的工作，但是，不可把主当作是欠他们的。1. 我们都是神的仆人；作为仆人，我们应当尽一切所能来归荣耀于神。我们的全部力量、全部时间，都应当用来服事神；因为我们不是属自己的，也不可以按着自己的意志随心所欲地做事情；我们乃是属于主的。2. 作为神的仆人，我们应当用所有的时间和精力来做职分中的各样工作；我们应当在完成了一件服事的工作以后，就马上开始下一件服事的事情。仆人在田里犁地、耕种、牧羊，晚上回家的时候仍然有工作要做；他必须要准备饭食、在餐桌边事奉（7、8节）。当我们在信仰的活动中忙碌事奉以后，回到家仍然要有安静的祷告时间；当我们为主而争战、忙碌、服事的时候，我们仍然要切切地等候他、事奉他。3. 我们所应当关切的最大事情，就是要把我们的职分工作做好；我们应当把我们自己交托在主的手里，听凭他按着他自己的意志，以他自己所认为合适的时间和方式，来把安慰赐给我们。没有哪个真正的仆人会指望主人对他说“快来坐下吃饭”；当我们完成了我们当尽的所有职分、当做的所有工作以后，我们自然会有足够的时间坐下来休息吃饭。因此，让我们集中注意力来完成我们当尽的职分，把应做的工作做好；这样，神赐给我们的恩典与赏赐就会在神所定的时间来到。4. 我们应当先服事基督。主人“岂不对他说，你给我预备晚饭，束上带子伺候我，等我吃喝完了，你才可以吃喝吗？”心有怀疑的基督徒们说，他们无法归荣耀于基督，无法感谢基督的爱，因为他们还没有在基督的爱中得到安慰、得到慰藉、得到属世的好处。但这是错误的。我们应当首先归荣耀于基督，辛勤地事奉他，感谢赞美他；然后，我们才应当坐下与基督同席，在爱的筵席上主与我们同在。5. 基督仆人们在事奉主的时候，应当束起腰来，脱去缠累和牵挂，专心致志地来服事他；他们应当在心灵里面“束起腰来”。当我们为基督预备饭食主筵席以后，我们必须束腰预备，并站立伺候他。这是作为一个仆人所本应当做的；基督本可以严厉苛刻地这样要求我们，但是他没有如此苛刻。他在门徒们的中间，受他们的事奉，然而他和世上其他的主人们不一样；他没有大张威势地来到他的百姓中间、受人服侍，而是来到这世上服侍人；我们都

记得，基督曾为门徒们洗脚。6. 基督仆人们不应当为自己的任何服事工作而自夸，或是认为自己的工作能够使自己在神那里挣得地位或是工资。不要认为神在任何事情上是欠我们的。“仆人照所吩咐的去作，主人还谢谢他吗（9节）？”我们所做的任何良善工作，都不能在神那里成为我们的邀功、自夸、自以为义、自以为优点的借口。我们期待神的恩惠临到我们，这不是由于我们所作的服事工作、使神欠我们什么，而是，由于神自己的应许、神自己的荣耀与恩典。我们可以祈求神，但是不可以要求神、命令神、强迫神，不可以按着我们自称的“自我优点”来强逼神对我们怎样。7. 不管我们所作的、服事基督的工作是什么，就算这些工作或许会比别人做得好一些，但是，却绝不会超过我们的职分所应当做的。虽然我们尽量在所有的事情上都遵从神的吩咐，但是，看啊，我们在如此多的事情上都犯了错；而且，没有哪一件我们所作的良善事情，是超出了我们应尽的职分之外的。十诫律法的第一条，就是要尽心尽性地爱神；这其中包括了，我们应当尽最大的努力、用尽我们一切的生命、时间、精力、心血、心智、规划、汗水、辛劳，来事奉神。8. 即使是基督最良善的仆人，即使在他们完成了最良善的工作以后，他们也必须要谦卑地承认，他们是无用的仆人。尽管，他们的事奉工作，要比那些把恩赐才能埋在地里、并最终要被赶到黑暗中去的恶仆人所做的要好；但是，对于基督来说，他们凭着自己的服事工作而在基督面前积累起来的任何“优点”都是无用的。我们的良善，不能及到神；我们的义，不能使神更好、或是使他得利。诗篇16篇2节：“我的心哪，你曾对耶和华说，你是我的主。我的好处不在你以外。”约伯记22章2节：“人岂能使神有益呢？智慧人但能有益于己。”约伯记35章5-7节：“你要向天观看，瞻望那高于你的穹苍。你若犯罪，能使神受何害呢？你的过犯加增，能使神受何损呢？你若是公义，还能加增他什么呢？他从你手里还接受什么呢？”神不会因我们的服事工作得好处，因此，神也不会由于我们的服事工作而欠我们什么。神并不缺乏我们；我们的事奉也不会使神更加完美。我们应当称自己为无用的仆人；然而神对我们的恩惠却是极大极大的恩惠；——神若没有我们，他仍然是幸福的；但我们若没有神，就都彻底灭亡了。

11-19节

这里记述了基督医治好十个大麻风病人。大麻风病被犹太人看作是人因某些具体的罪而受到惩罚的记号，相比于其它病症而言，更加显明神对那人的不喜悦；因而，基督到世上来是要除去人的罪，也使神的忿怒转离；基督在这里以特别的恩顾，医治好了那十个大麻风病人。此时，基督正在从加利利去耶路撒冷的路上。在撒玛利亚和加利利之间，他经过了一个村庄。在那里有十个大麻风病人。在他们还没有寻求基督的时候，基督就将要来到他们面前。

I. 这些大麻风病人对基督的祈求。他们总数有十个；虽然他们因这病而不能与村落中的其他人接触，但是，他们可以互相聚在一起，彼此安慰，彼此交谈。1. 基督一进入村子，他们就迎面而来。他们没有等到基督进村、歇息以后再祈求他，而是，立刻前来。基督并没有拒绝他们的祈

求。2. 他们远远地站着；他们知道，按着律法，他们的大麻风病必须使他们与人保持距离。如果我们知道，我们在灵魂中有大麻风病，那么，我们会在祈求基督的时候，心里面有真诚而谦卑的态度。我是谁，竟然能够到那无限圣洁的基督面前、祈求他呢！3. 他们的祈求是异口同声的，都是非常迫切的（13节）：“高声说，耶稣，夫子，可怜我们吧。”那想要祈求基督的人，必须首先把基督当作是主、是“夫子”，愿意遵从他的旨意和吩咐。他是耶稣，是我们的夫子，是我们的主。他们没有具体地祈求说，希望基督医治好他们的大麻风病；而仅仅是说：“可怜我们吧”。我们祈求基督的怜悯，因为基督的恩典必不会落空。

II. 耶稣看见，就对他们说，你们去把身体给祭司察看。他们去的时候就洁净了（14节）。基督没有告诉他们，一定会被医治，而只是叫他们去让祭司查看。这是对他们信心和顺服的试炼，正如以利沙让乃缦去约旦河里面洗洁净一样。我们若想要得到基督的恩惠，就必须遵从基督的话语，顺服于基督的道路。基督让他们去接受祭司的查看，也是要让祭司见证，他们被完全地医治；从而让祭司以及其他愿意来寻求那使大麻风病人得到医治的伟大医生。

III. 他们去的时候就洁净了。当我们在职分的道路上的时候，神的恩慈就会临到我们。如果我们尽力做了我们所能做的，神就会成就那我们所不能做的事情。去，在神所吩咐的典章与道路上事奉神、亲近神；去殷勤地祷告，勤勉地习读圣经；神要把你带到祭司面前；去把你的情境向神的仆人讲明；若你顺从，那么，虽然你所遵从的路径本身并不能使你得到医治，但是，神必会以奇妙的大能医治那些顺服神旨意的人。

IV. 十个人中，有一个，只有一个，回来感谢基督（15节）。当这个人看见自己得到洁净的时候，就欢喜地、真诚地、热忱地回到基督面前，大声地赞美神、归荣耀于神。——他们所得的医治，是来自于基督。当我们从神那里得到恩慈的时候，我们应当作见证告诉所有人，使他们也一起来赞美神，并得到鼓励来依靠他、寻求他。这个人更在这里专门具体地感谢基督（16节）；他俯伏在基督的脚前，以最谦卑的姿势，向基督献上感谢。我们应当深深感激基督在我们生命中的恩慈看顾，尤其是在疾病康复的方面；我们应当快地来感谢赞美，不要耽延，免得时间使我们的热情变得冷淡。在我们的感谢与祷告中，我们的态度应当非常谦卑。雅各的后裔，就像这里的大麻风病人一样，当他们得到神恩慈的时候，应当承认，自己不配神的恩慈，并且，他们渴求神的恩慈。

V. 基督注意到，只有这一个人回来向基督感谢。看起来，这个人是撒玛利亚人，而其他人是犹太人（16节）。撒玛利亚人脱离了犹太人的会众，不像犹太人那样有着关于神的纯正的知识；然而，这个人却回来感谢、荣耀神，但其他九个犹太人却没有回来。

1. 基督在这里特别说到，回来表示感恩的，只有这个外族人、撒玛利亚人（17、18节）。（1）基督的良善是何等丰富：不是有十个人得到了医治吗？他们都是因着基督所说的一句话而得到了奇妙大能的医治。在基督的宝血里，更有极其丰盛的能力，使一切愿意接受基督救恩的罪人，就是那些灵魂里生了大麻风病的人，都得到医治。这里的十个人一次性地都得到医治；当我们与别人分享神的恩典的时候，我们自己所得的神恩典并不会因而减少。（2）我们的回应态度，往往是稀

少得可怜：“其他的那九个人在哪里呢？为什么他们不回来向基督表示感恩呢？”在人的心中，不知感恩的态度，是一个很普遍的罪。在许多得到神恩慈的人的中间（我们每天都得到阳光蓝天和雨露），只有很少很少的人（远远少于十分之一），愿意来到神的面前，为所得的恩慈向神献上真诚谦卑的感恩之心。（3）那些表面上看起来似乎很敬虔、似乎应该很知道感恩的人，却往往在实际上并非如此。一个撒玛利亚人来感恩，但那些犹太人却没有。许多人在外表上声称有信仰，但是，他们的表现却往往还不如那些与他们不同的人。与这个撒玛利亚人相比，那些犹太人的不知感恩的心，显得非常不好；他们轻看基督如此大而奇妙的恩慈。由此我们也可以知道，全地的人都是何等不知感恩；他们从神那里得到那么多恩慈之事，但是，他们却很少愿意把一颗赤子之心回报给神。

2. 基督对这个撒玛利亚的极大鼓励（19节）。其他人得到医治，却不感恩；然而这个人却在基督这里得到了更大的安慰：“你的信救了你了”。其他人因着基督的大能而身体得到洁净，但这个人因信心而得到救赎。若我们在信心的祷告、感恩和赞美中得到神所赐给我们的属世的恩慈之事，那么，我们所得的恩慈就会是一件双倍甜蜜的事情。

20-37节

我们在这里看见基督关于神国度的讲道；犹太人知道，神的国度，就是弥赛亚的国度，是很快就要建立起来的，是万众瞩目的。

I. 这次谈话是由法利赛人的问题而引起的。他们问基督，神的国什么时候来到；在他们的心思意念中，神的国度是一个在地上的、属世的国度，是要使犹太人的会众国家得到极大荣耀、远超过世上万国的那个国度。他们迫不及待地想要知道关于这个国度的消息；他们或许听说了，基督教导门徒们，应当为神国的到来而祷告祈求；而他们自己长久以来也一直在向犹太人百姓讲论说，神国近了。因此，法利赛人问基督：“那么，这个荣耀的光景什么时候来到呢？我们什么时候才能够看到那个长久以来、以色列民万众瞩目的国度呢？”

II. 基督对这个问题的回答；他的话语，先是针对提问的法利赛人说的，而之后则是针对门徒们说的，因为他们更能够明白那些话语（22节）。在这里，基督对法利赛人和门徒们所说的话语，也是对我们今天的世人所说的。

1. 弥赛亚的国度，是一个属灵的国度，而不是属世的、或是外在的国度。基督对他们的回答的意

思是：“你们不知道你们所问的是什么；神国来到的时候，你们却可能还没有意识到”。神的国来到的时候，不是一个外在的表演，或是像世上各国成立的时候那样，革命与鼓噪的声音传遍各处，充斥着报纸和新闻；法利赛人以为，神的国来到的时候，也会是像这样的。但是，基督说，“不”；（1）神国的到来，是静静无声的，没有奢华，也没有喧嚷；神国的到来，不是要让人来看热闹的。法利赛人想要满足自己的好奇心，所以问基督，神国什么时候到来；但基督并没有回答他们这个问题，而是指出他们问题本身中的错误；基督向他们指出，神国的性质究竟是什么。“神国来到的具体时间，并不是你们所当知道的；这是不属于你们的、隐秘的事情。然而，关于神国的目的、价值和意义，却是你们必须知道的，也是神所向你们启示的”。当弥赛亚来建立他的国度的时候，人们不能说，“看啊，在这里，看啊，在那里”；世人以为基督是像地上的君王巡视疆土一样，走到各处；但基督不是如此；他来，不是要在地上的某个具体地方设立他的国度，也不是要在什么地方建立他的皇宫；神国不是像人们想象的那样，在世上的某个地方，有城里人、乡下人，有人离得近，有人离得远；神国也不是世人住的某个地方，好像他们可以通过搬迁房屋，就能离神国更近或是更远。那些认为可以把基督教与教会局限在某个地方、或是某个社会中的人，会这样讲：“看啊，神国在这里，看啊，神国在那里”；然而，他们的观念是与圣经的教导、基督的旨意相悖的。有人常常以外在的繁荣程度或是华丽建筑来衡量一个教会是否是真诚的，是否是真正属神的；但是，这些人的观念，与基督在这里所指责的观念是同一类的。（2）神的国度，是属灵的性质；神国带给人的，是属灵之中的影响；——“神的国在你们的心里，在你们的中间”。基督的国度不属于这个世界（约翰福音18章36节）。神国的荣耀，不是要彰显出来、以满足人的奇思幻想；而是，神国的荣耀要改变人的灵魂；神国的大能要在人的灵魂之中、人的良知之中动工；人要以真正的心灵来仰慕神的国，而不只是以外在身体的姿势与表现。神的国不会改变人外表的样子，而是要改变人的内心与生命。神的国，要使那些自高骄傲的人、虚浮的人、属肉体血气的人，变为谦卑、郑重、属天的人；神的国，要使人的生命不再像奴隶那样心系于这个物质性的世界，而是在这个世界上谦卑地、敬虔地生活，见证神的爱与恩典；神的国临到的时候，引起的是人心里面的革命，而不是外在的、政府性的、政治性的东西。“神的国在你们的中间”；——你们这些询问神国什么时候来到的法利赛人，却不知道神国已经开始在你们犹太人中间临到；福音开始被传讲，并有极多的神迹显明确据，以及许多百姓信从福音，等等，这些事情就发生在你们中间、发生在你们的国家里，然而却不在你们的心里。许多愚妄的心，对于自己所询问的事情，并不真地知道、并不明白；他们所问的，明明就在他们中间、已经临到，可他们却还在问什么时候来到。

2. 神国的来到与建立，将会经历许多反对、中断、与敌挡（22节）。门徒们现在一定在想，他们就要迈步向前、所向披靡、无往不利；他们为神国而服事的工作一定会取得一个接一个的巨大成功；但是，基督在这里告诉他们，事情却不是这样顺利：“日子将到，你们巴不得看见人子的一个日子，却不得看见”。在你们完成你们当作的见证与服事工作以前，你们将会经历患难与困苦；你们会渴望看见人子，渴望得到福音的兴旺与进展，然而，却得不着。起初，你们会有很大的成功（正如使徒行传所记述的，彼得在几天之内就能让数千人信主）；但不要以为一直会那样一帆风顺；你们将要遭受逼迫，被赶散，被监禁；你们将难于对公众说话，没有机会在平静无事的情况下坦然传讲福音；在起初的一段热情以后，百姓会变得冷淡，因而你们不会总是有像一开始的情形那样——许多人蜂拥地来听福音，仿佛成群的鸽子飞到窗前一样；所以，你们不会一直有丰富的收获。这些话语，也是针对基督门徒们在末后时代的光景。基督徒们要预备好，会有失望的日子；福音不总是会被自由地、成功地传播。神的仆人们、众教会有时会落在各样情况的局限拘束之下。由于受逼迫的缘故，教导人的老师们会被逼到角落里面；庄严的敬拜集会活动会被迫散开。那时，基督徒们就会盼望那曾经兴旺繁荣和顺利成功的日子，盼望着敬拜的典章、主日的崇拜、圣餐之礼、讲道的日子、祷告的日子；这些，就是人子的日子；我们在其中聆听基督的话语，与基督倾心交谈。时候将到，我们会经历艰难的境况；我们会盼望那

样美好的日子，但是，却得不着。神使我们面临缺乏，从而使我们知道，他对我们的恩慈是何等宝贵；因此，当我们享受着神恩慈日子的时候，当我们能够真情地、自由地敬拜主的时候，当我们有兴旺的主日崇拜、讲道、祷告、圣餐的时候，我们必须激励起来，为福音、为神国而奋勇争战，而不应当懒惰懈怠；在丰年的日子，我们必须勤劳、奋起，这样，等到荒年的时候，我们就能够有所预备。有时，基督徒们也会面临内心里面的拘束光景，而不总是一直能有那看见人子的日子；圣灵在他们里面，不总是会一直那么显明地激荡心灵；天使有时不下来搅动水池；在世人的心里，有极大的愚妄之罪；在神百姓的心里，有极大的、容易倾向于不冷不热的状态；因此，基督徒们会渴望看见他们有时曾经看见过的得胜的日子，渴望看见基督以他的弓、他的冠冕在世人的心中得胜再得胜；但是他们却得不着。当我们发现，基督的教会与福音不总是以可见的、顺利的方式在世上传扬、推进的时候，我们不当以为，基督的教会丧失了，或是基督的福音事业丧失了。

3. 基督、以及基督的国度，不应当被看作是仅仅局限于这个、或者是那个具体的地方；而是，基督的临到，是在所有地方同时显明的（23、24节）：“人会对你们说，看啊，在这里，看啊，在那里；这里有一个要把犹太人拯救出罗马人之手，那里有一个要把基督徒拯救出犹太人之手；这里是弥赛亚再来，那里是他的先知；这里的一座山上，或是那里的耶路撒冷城中，你们可以找到一个真正的教会。不，你们不要跟随这样说话的人，不要听从他们，不要理会他们的言辞。神的国度临到，并非仅仅是为了一个民族的荣耀，而是要作外邦人的光；这正如，闪电从夜空中的一个地方划出，并突然地、不可阻挡地照亮整个夜空；人子在他的日子，也是如此”。（1）犹太人会众国家的灭亡、成为废墟，以及其中的基督徒得到拯救；——这些事情是在突然之间、像闪电一样，以不可阻挡的方式发生的。没有人能够阻挡、反对、避免。（2）福音的传扬，基督国度的建立，是如同闪电一样，照亮地上所有的国家。弥赛亚的国度不是一个局部地区的事情，而是要传遍全地的每一个角落；它将要从耶路撒冷起，照亮全地所有的地方。福音传遍地极，在万国之中，将要像面酵发酵一样，在世人还没有意识到的时候，就已经生根、发芽、成长、壮大。基督国度的来临，不是要让某一个具体的国家在这世界上显得伟大，而是要让地上的万国中许多的百姓，变得良善；这件事情一定会成就；虽然万国要喧嚷恼怒，虽然地上的列王用尽力气阻挡，——但是，福音的大能、神的大能，无人能够抵挡。

4. “只是他必须先受许多苦，又被这世代弃绝（25节）”。人子在作王以前，必须要忍受这许多的苦难，并要被那个世代的人弃绝。并且，如果基督要经历这许多患难，那么，基督的门徒们也必须要预备，为了基督的缘故而受苦、被世人弃绝。那时，基督的门徒们一定在想，弥赛亚的国度将要以外在的、雍容华贵的方式建立起来；但是基督对他们说：“不，我们必须经过十架的苦难而承受荣耀的冠冕。人子必须先受许多苦；这些苦难包括了，痛苦、羞辱与死亡”。基督先会被那不信的、犹太人的世代弃绝，然后才会被另一个世代的、相信的外邦人寻求和信靠；这样，基督的福音将有极大的、得胜的荣耀，因为福音克服了那最大的反对和阻挡（即，犹太人自己的不信与弃绝）；这福音的反对者，本应当是福音的最大的帮助者；从而鲜明地显明了，福音的卓越与大能，是来自于神自己，而不是出于人的心思意念；因为，虽然以色列家不愿意聚集在基督福音下，但是，基督的荣耀却仍然传遍地极。

5. 弥赛亚国度的建立，将要导致犹太人会众国家的灭亡；被罪恶充满的犹太人，沉浸在自觉安稳的沉睡之中，淹没在感官的欢愉里，正如洪水前的旧世界、在挪亚的日子，或是，所多玛人在罗得的日子（26节等）。

(1) 从前罪人的光景，神关于审判惩罚的警告；以及，审判惩罚最终临到了他们。回首洪水前的旧世界，所有属肉体血气的人都在罪恶中败坏，地上满了强暴。所多玛的时代也是如此；那里的罪人在耶和華面前罪大恶极。【1】当时，他们都曾经受到郑重的警告；他们的罪恶，必将招致毁灭，招致神的终极审判惩罚。挪亚向那个旧世界讲述义、警告罪、宣告即将到来的惩罚。罗得对所多玛人也是如此。他们告诉世人，罪恶的结局是什么；并且，那结局迫在眉睫。【2】然而，无论是洪水前旧世界的人，还是所多玛的人，都对警告置若罔闻、闭耳不听；他们既不相信，也不在意。旧世界的人们自觉安稳，每日照样过着他们的日子；他们又吃又喝，沉浸在罪的欢愉之中，根本不管别的事情，一切只为了自己的肉体血气着想；他们以为，他们在世的逍遥日子会这样一直无休止地持续下去，所以，他们娶媳妇，嫁老公，繁衍他们的家族。他们在罪中心情愉悦。所多玛的人也是如此，不过要更加忙碌一些。他们置买产业，卖出商品，种植庄稼，建造房屋。这些事情本身并不是罪；但是，他们的罪在于以这些事情为他们心灵的归宿，把自己的生命和一切心思意念完全地系于这些属世的事情上；为了得到这些属世的事情而不择手段，坑蒙拐骗，遍行强暴；把这些事情当作评价他们自己生命、评价一切事情价值的终极标准。他们如此忙碌，以至于没有心思和时间去思考那关于神终极审判惩罚的警告，更不在意去为了那警告而作好预备、悔改罪、归向神。他们本应当像约拿所警告的尼尼微人那样，禁食祷告，披麻蒙灰，悔改更新；可是，他们不但不思悔改，反而悠哉游哉地自以为安全；当神警告他们、应当忧伤哭泣的时候，他们却大口吃肉、大腕喝酒。以赛亚书22章12、13节：“当那日，主万军之耶和華叫人哭泣哀号，头上光秃，身披麻布。谁知，人倒欢喜快乐，宰牛杀羊，吃肉喝酒，说，我们吃喝吧，因为明天要死了。”【3】他们在罪中、在自觉安稳的状态中、在感官欢愉的沉浸中，一直徜徉着，流连忘返；直到神所警告的终极审判惩罚，最终到来。当挪亚进入方舟的那日以前，当罗得离开所多玛的那个凌晨以前，没有什么事情，能够让那罪恶世代中的世人醒悟悔转。罪人在罪恶的道路上，毫无理由地、愚蠢地奔向他们自己的灭亡；这件事，真的非常奇怪；但是，我们不当以之为奇怪，因为这些事情并非没有先例。从古时以来，罪人的道路就是如此；他们如同沉睡的人，一直走向地狱，好像他们真的无知无觉一样。【4】神保守属他的百姓；那些人，相信并敬畏神的警告；他们不仅把神警告的话语也告诉别人，对世人说“你们应当悔改”；而且，他们为那即将到来的日子而自己作好预备；他们谦卑地悔改己罪，归向神、寻求神、倚靠神，而不是以这个世界为依归。挪亚进入了方舟，在里面得到了安全；罗得离开了所多玛，因而也避免了灾祸。如果，世人不在意神的警告，直奔灭亡而去；那么，我们这些信的人，就更应当努力寻求神的救恩、倚靠神的救恩。【5】罪恶的世人，在极大的意外之中，面对着突然临到的毁灭，被灾祸吞噬，进入那语言所无法表达的可怕结局之中。洪水来了，毁灭了旧世界的一切罪人；硫磺与火降下，瞬间消灭了所多玛的一切人。在神的箭袋里面，有许多利箭；神凭着他自己的旨意使灾祸降在罪恶世人的头上，因为神的旨意必将成就。这里的描述，尤其强调的重点是，世人自觉安稳、沉浸于感官肉体血气的欢愉中；他们必将面临突然来到的灾祸。

(2) 人子显现的日子，也要这样(30节)。挪亚的日子怎样，人子的日子也是这样；罪恶的世人仍然沉浸于罪中、沉浸于感官欢愉之中，对于迫在眉睫的警告，置若罔闻。当罗马兵来毁灭犹太人国家的时候，整个犹太人国家的状态是浑浑噩噩、自觉安稳、沉溺罪中的。犹太人此时听见基督的警告，并在以后不断地听见基督使徒们关于此事的警告，正如罪人当年听见挪亚和罗得的警告一样；然而，这些警告的话语，对那些罪人的内心而言，是徒然的。他们仍然奢华宴乐，继续地藐视基督、蔑视福音，直到犹太地境内的所有基督徒们离开他们，躲到逃难的地方去。(当罗马人来毁灭犹太地之前的时候，当时所有的基督徒们都逃到犹太地外面的一个

城去)。神在约旦河外为基督徒们预备了那个地方。然后，审判惩罚与毁灭的洪水临到犹太地，临到那里一切不信的犹太人。这些话语，是我们的救主基督耶稣在这里清楚地讲明的，是在公开的场合下宣讲的；并且，不久之后，这些话语要被记录在新约圣经中，随着福音的广传，被广泛地传阅、传扬；我们会设想，当时的犹太人一定会对此注意，一定会聆听这些警告的话语。但是，他们的心是坚硬的，直到他们最终的灭亡。同样，当世界末日来临的时候，当耶稣再来的时候，当基督来审判世界的时候，罪恶的世人仍然是处于浑浑噩噩、毫不在乎、自觉安稳、沉溺罪中的状态；他们完全不在意、也完全不惧怕，那即将到来的、迫在眉睫的审判惩罚。那终极审判惩罚，将要落到他们身上，就像是网罗一样。同样，在每一个时代，罪人总是安稳地走在他们罪恶的道路上，并不记念、也不思想他们日后的结局，更不在乎他们日后要交的账。那些身处锡安、却也如此安稳于罪中的人有祸了。

6. 当那日，基督的门徒们，那些一切跟从基督、信从基督的人，将要与那些不信的犹太人区别开来，并要离开他们，离开他们的城乡，按着神的指示，逃到避难的地方去。(1) 这些基督徒的逃难，就像是挪亚躲进方舟，罗得逃到琐珥一样。耶利米书51章6、9节：“你们要从巴比伦中逃奔，各救自己的性命。不要陷在她的罪孽中一同灭亡。因为这是耶和华报仇的时候，他必向巴比伦施行报应。……我们想医治巴比伦，她却沒有治好。离开她吧。我们各人归回本国。因为她受的审判通于上天，达到穹苍。”他们从耶路撒冷逃难必须是迅速的，不可眷恋留在身后的属世之物(31节)：“当那日，人在房上，器具在屋里，不要下来拿。人在田里，也不要回家。”人能够及时逃难、保得性命，总比由于挂念属世之物、而与它们一同灭亡要好。他们应当像罗得那样，逃离这悖逆的世代，不要与他们一同灭亡。(2) 当他们逃走的时候，不要再想回来(32节)：“你们要回想罗得的妻子。”“你们要从罗得妻子那里学到教训；你们不仅要逃离那像所多玛一样的耶路撒冷(以赛亚书1章10节)，而且，在逃走的时候，心意必须坚决，不可像罗得妻子一样回头看；你们离开那必将毁灭之地的時候，心里不要不情愿；就算那里有你曾经最亲爱的人、最喜悦的事，也不要不愿意离开”。人若决心要离开所多玛，就必须心意决绝，不可再对它有任何眷恋温柔之情。回头看的人，表明了他们内心的眷恋不舍。不要回头看，免得受那罪恶之地的引诱；不要回头看，好像把自己的心丢在了那里一样。罗得的妻子变成了一个盐柱，成为一个碑，显明神对那些离弃信仰之人的不喜悦；那些背叛信仰的人，从属灵之事开始，却以属肉体血气之事结束。(3) 他们若想要拯救自己的生命，就必须离开那些不信的犹太人；此外，别无他法、别无他途。如果，他们以为，自己可以一面与犹太人联合，一面又仍能够使自己生命得到救赎，那么，他们就错了(33节)：“凡想要保全生命的，必丧掉生命。凡丧掉生命的，必救活生命。”无论是谁，如果想要放弃基督徒信仰、与犹太人联合、保持自己在犹太人社区中的正常生活，那么，他最终会丧掉自己的生命，与整个犹太人会众国家一同灭亡；但是，无论是谁，如果在犹太人的逼迫下，仍然坚毅地持守基督徒信仰、哪怕冒着生命危险、哪怕与所有其他基督徒们一起同生共死，那么，他将要保全自己的生命，并更将得到永远的生命；当犹太人会众国家灭亡的时候，他的生命也会得到拯救和保全。——那在职分的道路上信靠神的人，就是在做对自己生命最有利的的事情。

7. 所有良善的基督徒们都将要逃脱灾祸；在千钧一发之际，逃离毁灭的祸患(34-36节)。当神的审判惩罚降临，使全地荒凉的时候，神知道怎样大有功效地保全那些属他的百姓；神的奇妙意旨安排，将要把他的百姓与罪恶的世人区别开来；两个人在床上，将要取去一个，留下一个；一根柴将要被从烧着的柴捆里抽出来，得以保存；另一根柴将要被扔入火中，被彻底焚烧、毁灭。战火与刀剑，看似不加区分地吞噬着每一个人；灾祸以及其它一切事情，看似同样类似地临到所有

的人；但是，迟早将要显明，主知道谁是属他的百姓，谁不是他的子民；主知道怎样把麦子与稗子分开，怎样把宝贵的珍宝与可憎的垃圾分开。我们确知，全地的审判者所行的一切事是公义的；因此，当神使犹太人国家灭亡的时候，他必定会保全那些归荣耀于他的人，保守那些信从基督、背起十字架跟随基督的人。

8. 这种把良善人与罪人区分开，使后者被毁灭、前者被拯救的事情，将要发生在全地所有的地方，发生在神国所临到的一切地方（37节）。之前，法利赛人问“神的国什么时候临到？”，是为了满足好奇心；而现在，门徒们则问基督说：“主啊，这些事情将在哪里发生呢？那些生命将得到拯救的人，是在哪里得到拯救的呢？那些丧掉生命的人，是在哪里被毁灭的呢？”基督的回答是箴言性质的；这句话双关性地回答了这个问题的两个方面：——“尸首在哪里，鹰也必聚在哪里。”（1）不论那必将毁灭的罪恶人在哪里，他们都将落在神的审判惩罚之下；不论尸首在哪里，鹰都会发现它们，并聚集过去。犹太人因着他们的罪，就像是死亡的、腐烂的尸首一样，令神憎恶；他们与神的圣洁公义完全相悖。这不信的、悖逆的世代，不论身在何处，都将要落在神的公义审判之下。诗篇21篇8、9节：“你的手要搜出你的一切仇敌。你的右手要搜出那些恨你的人。你发怒的时候，要使他们如在炎热的火炉中。耶和华要在他的震怒中吞灭他们。那火要把他们烧尽了。”俄巴底亚书1章3、4节：“住在山穴中，居所在高处的阿，你因狂傲自欺，心里说，谁能将我拉下地去呢？你虽如大鹰高飞，在星宿之间搭窝，我必从那里拉下你来。这是耶和华说的。”罗马军兵将要来到，把沉浸于罪中的所有犹太人从一切角落都搜捕出来，无人漏网。（2）不论属神的百姓在哪里，他们必能得到救赎，在基督里面得到永远的喜乐与幸福。当犹太人的会众将要被从耶路撒冷和犹太地瓦解的时候，当罗马军兵来毁灭犹太地的时候，基督的教会将要建立起来。不论基督在哪里，信从他的人们都将要聚集到他那里，与他相遇，就像群鹰聚集到食物那里去一样，——不用特别驱使，只要凭着圣灵的指引就知道。基督在哪里？他就在福音广传的地方，就在教会典章与敬拜的地方，就在教会百姓聚集的地方。凡有两三个人奉主的名聚会，基督就在那里、就在他们中间；并且，其他基督徒们也都过来聚集。弥赛亚的国度，不是要设立在地上的某个具体地方，像犹太人会众以耶路撒冷为中心那样；而是，只要有福音传扬的地方，只要有典章、洗礼、圣餐、聚集、敬拜的地方，那就是敬虔的基督徒们渴慕的地方，那就是他们遇见基督的地方，那就是他们因着信而与基督一同坐席的地方。不论基督在什么地方显明他自己，他都会与他的百姓在那里相遇，并祝福他们。约翰福音4章21-24节：“耶稣说，妇人，你当信我，时候将到，你们拜父，也不在这山上，也不在耶路撒冷。你们所拜的，你们不知道。我们所拜的，我们知道。因为救恩是从犹太人出来的。时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。神是个灵（或无个字）所以拜他的，必须用心灵和诚实拜他。”提摩太前书2章8节：“我愿男人无忿怒，无争论，（争论或作疑惑），举起圣洁的手，随处祷告。”许多圣经注释的作者也都把这里的话理解为，在荣耀的国度里，众圣徒都要聚集到基督那里；“不要问尸首在哪里，也不要问怎样寻找；因为你们一定不会错过；那一切以基督为自己生命的人，那一切以基督为元首的基督徒们，那一切以基督为他们彼此合一之中心的人，那一切愿意谦卑地到基督这里来聚集的人，——都一定会得到神的清楚无误的引领和指示。”

路加福音

第十八章

本章我们有，I。关于恳切祈求的寡妇的比喻，激励我们应当在祷告中真挚热切（1-8节）。II。关于法利赛人和税吏的比喻，教导我们要谦卑；我们应当在祷告中为自己的罪而在神面前谦卑（9-14节）。III。基督告诉说，要把小孩子带到他的面前（15-17节）。IV。一个富人想要跟随基督；基督试验他的心，看他是喜爱基督更多，还是喜爱他自己的财物更多；他甚忧愁，因为他很富足。关于这件事情，基督与门徒们的谈话（18-30节）。V。基督预言他的死与苦难（31-34节）。VI。基督是瞎子看见（35-43节）。我们在马太福音与马可福音中也曾经看见这些段落。

--

1-8节

这个比喻开宗明义，教导我们应当常常祷告，不要倦怠（1节）。这里指明，神的百姓应当是祷告的民，应当常常地向他祷告，与他交谈，为所有的事情，为每一件事情，为长远的事情，为日常的事情，为紧急的事情，向他祷告祈求。我们的惠利和荣耀是，我们能够向神祷告祈求。这是我们的职分；我们应当祷告，否则，若忽视了祷告，我们就是犯罪了。这应当是我们常常进行的工作；我们必须总是祷告；这是我们的每日职分所要求的。我们必须不可在祷告中懈怠、觉得疲乏、厌烦，也不要以为可以把祷告的服事推脱到以后、推脱到进入天国里面的时候再做。这里的比喻还强调了，应当在祷告中祈求属灵的恩赐，祈求圣灵在教会里面的动工。我们应当持续地祷告，祈求神赐给我们力量，使我们能够胜过属灵的敌人，胜过我们的情欲、私欲、败坏；我们寻求神的面，必不会是徒劳的。我们更应当切切地祷告祈求神，使神的百姓从那些逼迫者、欺压者的手中被解救出来。

I。基督在这里用一个比喻说明，人与人之间的、迫切恳求的巨大作用。这里讲到一个不义的审判官，由于寡妇的迫切恳求，作出正义的决定。1. 在一个城里，有一个不义的官。他既不敬畏神，也不尊重人。他不在乎良知，也不在意声誉；他不畏惧神的忿怒，也不惧怕人言；他既不想向神尽职尽责，也不愿对人尽职尽责；他不晓得良善与荣耀之事，也不在乎这方面的东西。人如果不敬畏那造物主，也就不会尊敬他的同胞，更不会尊敬世人。在不敬畏神的地方，也不会有人的良善。人如果没信仰、没人格已经是很不好的了；若那人是一个官，就更加糟糕；这样的官会用手中的权力来伤害人，因为他做事并没有信仰和正义的原则。传道书3章16节：“我又见日光之下，在审判之处有奸恶。在公义之处也有奸恶。”在人间的社会里，罪恶的审判官是最糟糕的事情。2. 寡妇身处困境，向这个官恳求，给她伸冤。“我有一个对头，求你

给我伸冤。”这个对头或是在什么地方上欺负了她，或是在哪里侵犯了她的东西。穷苦的寡妇常常有许多对头，因为世人总是喜欢欺负那些软弱无助的人；因此，政府官员的特别职责就是，不仅不应当欺压寡妇（耶利米书21章3节），而且还要为寡妇、孤儿伸冤，帮助、扶持他们（以赛亚书1章17节）；因为神自己就是如此——诗篇68篇5节：“神在他的圣所作孤儿的父，作寡妇的伸冤者。”3. 寡妇遇到的难处：那个官不允准她的请求。按着这个官的平时态度，他根本不会在乎这样一个寡妇的恳求；他既不想考虑她的案情，也根本不想帮助、怜恤她；这个寡妇不给他送礼、也不贿赂他；没有哪个有地位的人站出来在官面前替她说话；这个官自己心里也承认，他既不惧怕神，也不尊重人。罪人的心里面知道自己罪恶的光景，但他们并不想去修补和改正。4. 在这个不义的官面前，妇人持续不断地恳求，最终使那个官改变了心意（5节）。

II. 基督用这个比喻来鼓励神的百姓要以信心和热忱来祷告，并要持守在祷告之中。

1. 基督告诉门徒们，神必会最终听允他们的祷告祈求（6节）：“主说，你们听这不义的官所说的话。神的选民，昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，岂不终久给他们伸冤吗？”

（1）这里，神百姓的祷告呼求的目的，是祈求神为他的选民伸冤。【1】在这世界上有一个民，是属神的民，是神的选民，是神自己所拣选的，是神在世上所拣选的百姓。这一点，是神在他各样的作为上所关注的焦点。神的百姓，是神所拣选的；属神的民，寻求神为他们所定的道路。【2】神的选民在这个世界上要经受和遭遇许多患难困苦，经历很多逆境；他们有许多对头，与他们争战；撒旦是他们的最大的对头。【3】神的百姓，盼望、并呼求神保守他们、保护他们，祈求神大能的作为；神看顾教会的利益，看顾教会在这个世上的增长，更保守人的心里能够持守着他所赐的恩典。

（2）这里对神百姓的要求是：——他们应当持续地、切切地祷告。这样，他们才能够得到神的垂听和应允。他们必须要昼夜地呼求祷告；这并不是说神需要提醒；而是，神要以此为他们的职分；并且，神应许，必有恩慈赐给那祷告呼求他的人。在这里，我们尤其要祷告呼求，愿神看顾我们，使我们不受属灵敌人的侵害，为我们伸冤。我们应当像保罗那样谦卑而迫切地祷告祈求：“为这事，我三次求过主，叫这刺离开我（哥林多后书12章8节）”。我们应当像那个困境中的寡妇一样，持续不断地祷告祈求：“主啊，求你医治我的罪”；“主啊，赐给我力量，使我胜过那个试探”。我们也应当为所有受逼迫、受欺压的教会、神的百姓而祷告呼求；祈求神为他们伸张正义，使他们安全。我们在这里的祷告祈求必须极其迫切；我们必须热忱地、渴慕地呼求；我们要昼夜呼求，正如那寡妇一样，相信最终自己的渴望之事一定能够得到应允和垂听；我们应当与神相搏、切切恳求，正如那晓得神的祝福是何等宝贵的人。以赛亚书62章6、7节：“耶路撒冷阿，我在你城上设立守望的。他们昼夜必不静默。呼吁耶和华的，你们不要歇息，也不要使他歇息，直等他建立耶路撒冷，使耶路撒冷在地上成为可赞美的。”

（3）神的百姓，在祷告中会经历暂时的失望，需要谦卑与忍耐的心。神会长久地试炼他们，不一定会立刻向他们显现，或是立刻回应他们的祷告。神有时以长久的忍耐，对待他百姓的敌人，不

立刻向他们复仇伸冤；神有时对他百姓的呼求长久忍耐，不立刻为他们发声。神长久地忍耐那些欺压以色列人之埃及人的罪恶，以忍耐的心对待那被欺压之人的呼声。

(4) 但是，基督在这里确定地告诉门徒们，神恩慈的到来虽然或会迟缓，却绝不会耽延，必定将要临到；正如那个不义的官所说的；——如果那个寡妇尚且能够让那不义的官改变心意、为她伸冤，那么，神的选民就更能够以祷告呼求，使神的大能作为临到。【1】那个寡妇与官不沾亲、不带故；对于那个官来说，这寡妇只是一个外人；但神的百姓却是他所亲自拣选的民，是神所认识的、所爱的、所喜悦的、所持续看顾的。【2】那个寡妇的恳求，仅仅是孤零零一个人的恳求；但神百姓的祷告呼求，却是很多很多人一同在向神迫切祈求。马太福音18章19节：“我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上，同心合意地求什么事，我在天上的父，必为他们成全。”正如，天上的众圣徒们将要围绕着神的宝座同声赞美神；地上的众圣徒们也应当围绕着那恩典的宝座，同声祷告祈求。【3】寡妇所求的官，是一个很讨厌她、不想见到她的官；而我们所呼求、祷告的天父，是愿意我们都坦然来到他面前、称他为“阿爸父”的神。【4】她所求的官，是一个不义的人；而我们所祈求的，是公义的父（约翰福音17章25节）；神顾念他的可怜百姓，尤其是那些困苦无助的人，比如孤儿和寡妇。神更要彰显他的荣耀。【5】她来求官的事情，完全是她自己私人的事情；而我们所祈求的，是神自己的荣耀，是神的国、神的义；诗篇74篇20-22节：“求你顾念所立的约。因为地上黑暗之处，都满了强暴的居所。不要叫受欺压的人蒙羞回去。要叫困苦穷乏的人赞美你的名。神阿，求你起来，为自己申诉。要记念愚顽人怎样终日辱骂你。”【6】她没有朋友为他分诉、代她祈求，但我们有一位伟大的代祷者、伟大的中保，就是神自己的儿子，永远地活着，为我们在父面前祈求。【7】她恳求官的时候，事先也没有得到官的任何应许或是鼓励。但我们有神的鼓励和应许；神把金色的权杖伸向我们，告诉我们，应当寻求他；并应许我们，凡祈求的，必将得着。【8】她只能在一天当中的某些时间、某些地点，才能去找到官；而我们随时随地、不分昼夜，都可以向我们的神祷告呼求；所以，我们在祷告中应当有更大的盼望、与更大的迫切之心。【9】她的恳求让官很懊恼、厌烦；她时时需要担心那个官会不会由于她的缠磨，而以更加恶劣的态度对待她。但我们的祷告祈求，却是让神悦纳的；正直人的祷告是神所喜悦的；因此，我们应当满有信心地盼望，我们真诚而热忱的祷告，必将是大有功效。

2. 基督在这里暗示说，尽管神对他们有如此的鼓励，但是，许多人却仍然会在祷告中变得不耐烦，而不再等候神（8节）：“我告诉你们，要快地给他们伸冤了，然而人子来的时候，遇得见世上有信德吗？”人子将要来到，为神的选民伸冤，为受迫害的基督徒们伸张正义；基督将要在每一个时代，在他的意旨安排中，临到他的百姓中间，为他们所受的患难而呵护他们；基督更要在那终极的审判日，为锡安的百姓而大大地发声。但是，当他来的时候，他能够在地上找到有信心的人吗？这个问题强烈地暗示了一个可能的回答：不，他不会找到有完全的信德的人；基督自己已经预见到了这一点。

(1) 这意味着，在这个地上，信心是很罕见的事情；罪人将要在永刑中经受他们所不信的；圣徒们将要在天国里享受他们所相信的。

(2) 这也意味着，耶稣基督到这个地上来寻找的很重要的东西，就是人的信心。他来到世人中间，

不是问：有无辜的人吗？而是问：有信德的人吗？在那些寻求基督的人中间，基督所看重的，是他们的信心是否真挚、真诚、热忱。

（3）这意味着，只要人的心里面有信心，那么，哪怕是很小的信心，基督也会知道，并且对之非常珍视。

（4）这里预言了，当基督来为他的百姓、神的选民伸冤的事情，他在神百姓的中间，只能看到很少的信心。【1】一般性而言，在任何时代，基督只能找到很少的良善之人；只有很少的人，是真正的、真诚的、良善的人。许多人虽然有敬虔的外表形式，但是在他们的内心，却没有真挚的、诚实的信心；诗篇12篇1、2节：“耶和華阿，求你幫助，因虔誠人斷絕了。世人中間的忠信人沒有了。人人向鄰舍說謊。他們說話，是嘴唇油滑，心口不一。”即使到末后的日子，这个世界也是如此。世界不会随着时间而变得更好；不，即使在神的审判日马上来临、迫在眉睫的时候，也仍然会是如此。这世界今日何等败坏，明日也是何等败坏；最坏的时候，是在基督就将要再来的时候；末日的时候，是最危险的时候。【2】尤其特别地是，当基督再来的时候，他只能看见很少的、信德的人。当基督来为他选民伸冤的时候，他要看谁是有信心的；然而，令他希奇的却是——只有极少极少的人。以赛亚书59章16节：“他见无人拯救，无人代求，甚为诧异。就用自己的膀臂施行拯救。以公义扶持自己。”以赛亚书63章5节：“我仰望，见无人帮助。我诧异，没有人扶持。所以我自己的膀臂为我施行拯救。我的烈怒将我扶持。”基督的到来，虽然看似迟缓，但却绝不会耽延，必将在所定的时间来到。（第一），恶人会以为神的审判不会来到；他们会说：他将要来到的应许在哪里呢？彼得后书3章3、4节：“第一要紧的，该知道在末世必有好讥诮的人，随从自己的私欲出来讥诮说，主要降临的应许在哪里呢？因为从列祖睡了以来，万物与起初创造的时候仍是一样。”他们在罪恶之中的心将要变得更加刚硬。（第二），即使神自己的百姓也会因为神的迟缓到来而变得心灰意冷，以为神不会再来，以为神忘记了他们。当事情看起来到了最坏的境地的时候，就是神的时间即将到来的时候；当锡安的民开始说“主离弃了我们”的时候，就是神的时间即将到来的时候。以赛亚书49章14节：“锡安说，耶和華離棄了我，主忘記了我。”以赛亚书40章27节：“雅各阿，你為何說，我的道路向耶和華隱藏？以色列阿，你為何言，我的冤屈神並不查問？”但是，我们心里应当有安慰——当时间到来的时候，一切事情就将要显明：人的不信，并不能使神的应许落空。

9-14节

这里的比喻也是开宗明义地讲明了其中的主旨；这个比喻是针对那些自信、自以为义、鄙视他人之人的。1. 这样的人心中，有一个极大的欺谎；他们以为自己是良善的，以为自己已经达到了足够的圣洁，以为自己比其他所有邻舍都圣洁，以为自己可以作众人的榜样。2. 而且，他们以为自己在神面前也是能够站立得住的；他们在神面前很自信；他们不仅很高看他们自己的义，而且依赖于自己的义和自己的优点；以至于，每当他们向神祷告的时候，他们总是以此为祷告祈求的起点：“神啊，我在你面前是义的”；因而，他们把神看作是欠他们的，以为自己可以凭着自己的义向神索取自己想要的什么东西。3. 他们鄙视别人，用轻蔑的眼光看待其他所有人，认为他们都不配和自己比较。基督在这里的话语中，显明了他们是何等愚妄；这些骄傲自高的人，因着自己的骄傲，而不能被神接纳。骄傲的人，以自己为义；谦卑的人，自己责备自己。这样两种不同的人，我们在每日生活中经常能够见到。

I. 这里有两个人在同一个时间地点，一同来尽祷告的职分（10节）：他们都上圣殿去祷告（因为圣殿在一座山上）。这并不是公共聚会祷告敬拜的时间，但他们都前来献上个人的祷告；正如良善人在当时所经常做的；圣殿不仅是一个地点而已，而是敬拜神的场所；神曾经应许了所罗门的祈求说，无论在圣殿那里、或是向着圣殿祷告，若是以正直真诚的心，就会得到神的接纳。基督是我们的圣殿，我们在一切祷告中，必须要眼目专注地仰望于他；借着祂，我们才能到天父那里去，与神交通。这里，这个法利赛人和税吏同时上圣殿去祷告。我们今天也是如此；在可见教会中，在聚会、敬拜神的百姓中，混合着良善的、与不好的人；其中有的人是被神接纳的，有的则不是被神接纳的；正如在起初的时候，该隐和亚伯同样到耶和華面前来献祭。法利赛人虽然骄傲，但是他也知道，自己应当到神的面前来祷告；税吏虽然心里谦卑、深觉得自己是罪人，但是他更知道，他需要到神的面前祷告，来祈求神的恩慈与恩典。不过，我们有理由相信，他们各自来到圣殿祷告，是出于一些不尽相同的动机和观念、想法。1. 法利赛人到圣殿来祷告，是因为圣殿是一个公共场所，比街市上更容易引人注目；因此，他到这里来可以得到更多人的注意，得到更多人的称赞。正如基督所指出的，法利赛人所做的一切事情，就是为了要在人前得到称赞；他们做好事的目的，是为了要让人看见，并夸赞他们。信仰虚伪的人，在信仰的外在形式上往往会做得不错；但他们的目的，只是为了他们自己在人前的好处。我们在今天的教会里面，恐怕也经常与遇到这样的人；我们希望，我们将来不会在神的右手边看不到他们。2. 税吏到圣殿来祷告，是因为圣殿是给一切百姓祷告的地方。以赛亚书56章7节：“我必领他们到我的圣山，使他们在祷告我的殿中喜乐。他们的燔祭，和平安祭，在我坛上必蒙悦纳。因我的殿必称为万民祷告的殿。”法利赛人来到圣殿祷告，是为了自己得到别人的称赞；税吏来到圣殿祷告，是为了谦卑的祈求。法利赛人是为了表演；税吏是为了真正地祷告、恳求。当我们在圣洁的典章、仪式、形式中，来到神面前的时候，神按着我们内心的真实想法、动机、观念，来相应地鉴察我们、评判我们。

II. 法利赛人所说的话。——（11、12节）：“法利赛人站着，自言自语的祷告说，神阿，我感谢你，我不像别人，勒索，不义，奸淫，也不像这个税吏。我一个礼拜禁食两次，凡我所得的，都捐上十分之一。”法利赛人的眼中，看见的完全是自己；他说话的焦点，也都完全在他自己身上；他看重的，只是对自己的夸赞，而不是神的荣耀；他站在显眼的地方，姿势很庄重、肃然；心里面为别人对他的注意而暗暗高兴。他所说的话语，表明了——

1. 他相信自己是义的。他在这里说到了自己所作的很多好事情；我们可以设想，这些事情都是真

的。他没有犯什么明显的大罪；他不剥削人，也不掠夺人，不欺压欠他债的人，也不欺压他的租户，而是对所有依靠他谋生的人都很公平友善。在他所作的各样事情中，都没有什么明显的的不义或是错误；他不枉待别人；他可以像撒母耳那样说：“我拿了谁的牛，谁的驴呢？”他也不奸淫，而是保守婚姻的圣洁和荣耀。不仅如此；他还每周禁食两次，既是为了节制自己，也是为了表示敬虔。法利赛人和他们的门徒们都是每周禁食，一次是在礼拜一，另一次是在礼拜四。这样，他用自己的身体来荣耀神。不仅如此；他还按着律法捐献出自己所有的十分之一；用他的属世财物来归荣耀于神。法利赛人在这里所说的这些事情本身，都是非常好、非常值得称赞夸奖的。可惜的是，这样的一个人，却并不真的有义、也并不真的圣洁，更得不到神的恩典救赎；——他并不被神接纳；为什么呢？（1）他为他所说的那些事情感谢神；可是，尽管这“感谢”的词语本身是好的（“神阿，我感谢你”），然而，他说这话的目的，却仅仅是为满足、符合一个表面的形式；他没有像保罗那样真挚而谦卑地说：“靠着神的恩典，我成为了今天的我”；而是，语气轻飘飘地说：“神啊，我感谢你，因为我不像别人怎样怎样”——他感谢的目的，仅仅是为了要骄傲地、虚浮地炫耀他自己。（2）他沾沾自喜地自夸那些事情，——就好像他到圣殿来的唯一目的，就是要告诉那位全能的神，他自己有多好、多良善；正如我们在圣经中所看到的那些信仰虚伪的人——（以赛亚书58章3节）：“他们说，我们禁食，你为何不看见呢？我们刻苦己心，你为何不理睬呢？”（3）他把自己所做的那些事情当作为自己称义的理由；他不仅提到那些事情，而且还夸耀、炫耀那些事情，就好象他要以此作为工价，从神的手中得到相应的工资，得到神的回报；他把神当作是欠他债的了。（4）在他的“祷告”话语中，并没有任何真正的“祷告祈求”。他上到圣殿去祷告，但却忘了他本来应当有的目的；他所有的注意力，都在他自己身上，都聚焦于，他自己是多么多么地好；以至于，他不觉得自己缺少什么，甚至不觉得自己需要从神那里什么恩惠或是恩典；甚至，他都认为自己不值得向神提出什么要求。

2. 这个法利赛人藐视其他所有人。（1）他除了高看自己以外，轻看一切世人。“神啊，我感谢你，因为我不像其他人那样”。他在这里所说的“别人”，是泛指；就好象他比任何人都好似的。我们的确可以感谢神，因我们不像一些罪大恶极、臭名昭著、刚硬顽梗的罪人那样；但是，如果我们仅仅是泛泛地说，我们比其他人都好，——“只有我们好，别人都是当受责备的”；那么，我们就是荒谬的、愚妄地、骄傲自高的。（2）他尤其蔑视身边的这个税吏。他知道他身旁的这个人是一个税吏，因此就非常恶劣苛刻地自认为，那个人一定是一个剥削勒索的人，一个不义的人；尽管事实可能并非如此。就算是真的如此，那么，法利赛人应当怎样呢？难道他不能在祷告中不责备自己的邻舍吗？（法利赛人的“祷告”，除了夸自己，就是责备别人如何如何不好）。亦或是，这是他“感谢神”的一部分？因为税吏是罪人，而法利赛人自己很“良善”，所以，法利赛人为此很高兴，是吗？没有什么、是比这里更加清楚的证据，显明了：——这个法利赛人不仅没有谦卑而慈善的心，而且，更是心里面满了骄傲与恶意。

III. 税吏对神的祷告。税吏所说的话语，与法利赛人所说的话语完全相反；其中充满了谦卑与自惭；而法利赛人则是充满了骄傲与炫耀；税吏充满了悔改罪、渴慕神的心；而法利赛人则充满了自义与自足。

1. 他的身体姿态和语言，都表达了他的忏悔和谦卑；他的姿势，他在祷告时的语气，都表明了他的严肃和卑微；他的内心是破碎的、悔改的、顺服的。（1）他远远地站着。法利赛人站着的时候，是站在人群中的高处，站在圣殿里面的前方；而税吏则是远远地站着，表现了，他深知自己不配接近神，并且也不愿冒犯法利赛人、怕打搅了法利赛人的祷告；法利赛人一直对他轻蔑以待。他

在这里承认，神可以公义地把他赶走，赶到远远地地方，神可以公义地把他驱逐到永远与神隔绝的地方；而且，他现在之所以能够在圣殿祷告、向神倾诉，完全是出于神的恩慈；神恩典地接纳他，使他可以在此祷告祈求。（2）他举目望天也不敢，更不能像很多人在祷告的时候，把手高高举起。他在内心里面，的确是举目仰望，以圣洁的渴慕之心，来寻求神；但是，由于他对己罪的羞愧和内心的谦卑，他不敢在圣殿里，用自己的眼睛、自信地举目上望。他的头脑和心灵里面，在思想着自己的罪；这罪成为他的重担，使得他不能抬头。诗篇40篇11-13节：“耶和華阿，求你不要向我止住你的慈悲。愿你的慈爱和诚实，常常保佑我。因有无数的祸患围困我。我的罪孽追上了我，使我不能昂首。这罪孽比我的头发还多。我就心寒胆战。耶和華阿，求你开恩搭救我。耶和華阿，求你速速帮助我。”他外表上懊悔与谦卑，表明了他内心里对己罪的悔恨与哀伤。（3）他用手捶胸，表现了他对自己罪的憎恨：“我要这样击打我里面的罪恶的心；那是我生命中罪的毒泉。如果我能够的话，我愿意把它剷除”。罪人在犯罪以后，他的罪首先会自责；撒母耳记下24章10节：“大卫数点百姓以后，就心中自责，祷告耶和華说，我行这事大有罪了。耶和華阿，求你除掉仆人的罪孽，因我所行的甚是愚昧。”大卫的心在击打他自己。——“罪人啊，你做的是什么事情？”耶利米书31章18、19节：“我听见以法莲为自己悲叹说，你责罚我，我便受责罚，像不惯负轭的牛犊一样。求你使我回转，我便回转，因为你是耶和華我的神。我回转以后就真正懊悔。受教以后就拍腿叹息。我因担当幼年的凌辱就抱愧蒙羞。”罪人的捶胸，表明了极度的哀恸和懊悔。

2. 他的话语中表达了谦卑与忏悔。他的祷告是很短的一句话。他内心惶恐羞愧，因而不能说太多话；他的叹息和呻吟，使得他没有什么太多的言辞；然而，他所说的这句话却指向了问题的实质：——神啊，开恩可怜我这个罪人。感谢赞美神，若这是我们真诚的、悔改的祷告祈求，那么，我们就能够得到神的垂听和应允。这个税吏回去的时候，要比法利赛人有义。我们也应当像这个税吏一样，借着耶稣基督而向神祷告说：“神啊，我是一个罪人，求你开恩可怜我；愿那无限恩典慈爱的神可怜我；否则，我就要永远灭亡、永远跌入悲惨之境了。神啊，愿你怜悯我，因我不愿轻忽地对待己罪、而是要痛苦而深刻地悔改己罪”。（1）税吏承认，自己在本质上、在行为上，都是神面前的一个罪人。“神啊，我是罪恶的；我何以回报你呢？我怎能向你交账呢？”法利赛人不承认自己是一个罪人；他周围没有什么人能够找到控告他的把柄；他也不知道有什么理由可以自己责备自己，因为他不觉得自己在什么事情上做错了；他觉得自己是干净整洁的；他觉得自己没有罪，觉得自己是纯洁的。但是，税吏对自己的评价，没有任何别的内容，就只有单单的两个字：“罪人”；这是一个在神的审判与鉴察的眼目面前，甘心俯首认罪的一个罪人。（2）税吏不敢以任何别的事情为自己的倚靠，而只是单单地倚靠于神的恩慈。唯有神的恩典，是他可以倚靠、可以诉求的。法利赛人坚称，自己在各样事情上做得很好；他常常禁食，也常常十一奉献；但这个可怜税吏，不敢在神面前述说自己有任何好处，而是如同奔向逃城、抓住圣殿祭坛的角一样，来到圣殿、渴切地祈求神的恩典与怜悯。“神的公义审判，一定将要使我灭亡。除了神的恩典以外，没有任何别的事情能够救我。唯独神的恩典，才能够拯救我”。（3）税吏渴切地祈求那恩典：“神啊，开恩可怜我这个罪人；怜悯我；饶恕我的罪；赐我平安；把我带到你的恩惠之中；恩典地接纳我；以你白白的恩典爱我”。他的祈求，就像是一个乞丐为生命而乞讨一样；否则，他就要饥饿而死。或许他还不断地以真挚深情倾诉了许多这样的渴切盼望，也讲述了很多具体的夙愿；在许多事情上，他等候神、仰望神、深切盼望神的恩慈彰显；不过，他的祷告祈求千言万语一句话就是：——“神啊，开恩可怜我这个罪人”。

1. 在这个世上，若有身份尊贵、位高权重的人，不与同辈同流合污，并关心与灵魂、永生等等有关的事情，那么，这是一件很难得的事情。路加福音在这里的记述中，特意强调了他是一个官。很少会有官员尊敬基督；但这里他算是一个。

2. 我们每一个人在这个世界上所应当关心的、最大的事情，就是如何能够得到天国，如何能够承受永生。这样的问题表明了，我们对永生之存在性的相信；而不是像那些无神论者、没有信仰者那样，根本否定灵魂与永生。这也表明了，我们对永生的事情非常在意；而不是像那些浑浑噩噩地在这个世界上生活的人一样，满不在乎、毫不关心。也表明了，我们愿意以一颗顺服的心，来寻求永生与天国；而不是像那些属世的人，心意决绝地把自己的心灵系于这物质性的世界和肉体血气之中。

3. 人如果想要承受永生，就必须到耶稣基督这里来，并把基督当作是自己生命的老师；这里所用的“夫子”这个词的含义就是如此。只有在基督这里，我们才能够学习到那通往天国的道路，并持守于其中。

4. 那来寻求基督的人，不仅要把基督当作是老师，相信他的使命；而且，还要相信他是良善的。基督在这里要让那个官明白，当他称呼基督为“良善的”夫子的时候，他实际上是在称呼基督为神；基督的确是如此；他是神，为救赎我们、把救恩赐给我们，而道成肉身。耶稣对他说，你为什么称我是良善的，除了神一位之外，再没有良善的（19节）。

5. 我们的主耶稣基督并没有改变那在他降世为人以前、就在旧约圣经中所指明的、天国与永生之路；基督来，是把那永生的道路更加明晰地、轻省地、令人安慰地提供给我们。“诫命你是晓得的”。基督来，不是要废去律法和先知，而正是要完全律法。你愿意承受永生吗？那么，就以十诫律法为你生命的准则。

6. 在十诫律法中的第二组六个诫命，我们都应当尽力遵守；这样，我们才会有幸福。我们不要以为，我们在敬拜神方面的敬献（不论多么合理、多么适当）可以成为我们的借口，使我们忘记十诫律法中的第二组的那些诫命。而且，我们仅仅在那些诫命上不犯大罪是不够的；我们必须要按照基督在教训山上的教导，从属灵的性质和程度上，来理解那些诫命、遵守那些诫命。

7. 人们由于无知，而以为自己是无辜的。这个官就是如此。他说：“这一切我从小都遵守了（21节）”。他和（11节）的那个法利赛人一样，根本就没有看见自己心里面、生命里面的亏缺，没有看见自己心中的罪。他自夸地说道，他从小就一直保持着贞德，直到今日，从没有违犯过那些律法诫命。如果，他真地明白那些十诫律法诫命中的属灵性质以及程度；如果，他真地晓得、诚实地承认，他自己内心的光景；如果，他待在基督的身边，像那些其他门徒们一样，认真地聆听基督的教诲；那么，他就会真地明白自己，就会谦卑忏悔地说：“这一切我从小就违犯了——不论是我们的言语、行为、还是心思意念”。

8. 检验我们属灵中的真实光景的最好方法就是，看一看我们如何面对基督，如何面对我们的弟兄，如何面对世界，如何面对永生与天国。在这里，这个官就是在这些事情上受到检验。（1）如果我们对基督有着真实的、深挚的、诚实的、胜过一切的情感，那么，我们就一定会来到他的身边，跟随他，遵从他的教诲，顺服于他的管理和管教，不论要付出多么大的代价。人如果不愿意舍弃一切来跟随基督，就不能够得到永生；我们应当跟随那伟大的羔羊，无论他到哪里去。（2）如果我们对弟兄有着真挚的情感，那么，当情况需要的时候，我们就会愿意变卖自己的财物，分给那些贫穷的弟兄；我们的产业，应当奉献给神，因为那本是来自于神的；穷人就是神所使用的器皿，当我们捐助财物给穷人的时候，我们就是把我们的奉献与尊崇神的心，摆在神的面前。（3）如果我们真地轻看这个世界，那么，当情境需要的时候，我们就会愿意变卖我们在这个世界上中的财产，去周济那些属神的贫穷百姓。（4）如果我们真地珍视那永生的国度、天上的国度，那么，我们就一定会愿意把财宝积攒在天上，并把那里看作是我们无限丰富的、永远平安的归宿；为了得到那天上国度的幸福，我们宁愿放弃此世之中的一切所有。

9. 有许多人，他们的生命中有许多值得称道的地方；但是，他们却因缺少了一样东西，而走向灭亡。这里的这个官就是如此。他离开基督的原因是，尽管他愿意按着他自己理解的方式“遵守”十诫律法，但是，他却不愿意为了跟随基督而舍弃自己的所有产业。“抱歉，这个条件我不能接受；所有我只好离开了”。

10. 有许多人，他们不愿意离开基督；但是他们最终还是决定离开了。在他们的内心里面，经过了很挣扎；一方面，他们认识到跟随基督的益处和重要性；另一方面，他们舍不得自己的罪与败坏。然而，他们挣扎的最后结果是：他们心中的罪占了上风。他们对于“不能又事奉主、又事奉玛门”觉得很抱歉，所以就退出了；他们最后的选择是：只事奉玛门，不再事奉主。

II. 关于这个官，基督与门徒们的谈话。1. 世上的属世财富，是我们去往天国之路上的、一个很大的阻碍。基督注意到那个官在离开时的忧愁；于是，他说（24节）：“有钱财的人进神的国，是何等的难哪。”那个官有很多的产业；那些属世的财富对他的心灵产生了很大的影响；他不愿意为了跟随基督，而舍弃那些财物。所以，基督在这里强调（25节）：“骆驼穿过针的眼，比财主进神的国，还容易呢。”2. 在一切世人的心里，都隐藏着对于这个世界、以及其中一切财物的深深眷恋；所以，如果基督要求，若要得到神的救恩，就必须应当在心里面舍弃这个世界以及其中的繁华，——那么，的确，对任何人来说，进入天国都是一件非常非常困难的事情。如果我们必须要变卖一切、否则就不能跟随基督，那么，谁还能得救呢（26节）？这里，基督门徒们没有说，基督的要求太过严格苛刻、不近情理；不，——如果我们真地知道永生的幸福是多么巨大而宝贵，那么，为之而放弃我们此生的一切都应当是值得的。然而，基督门徒们在这里感叹，世人如此眷恋这个物质性的世界，如此以这个世界为他们的归依，那么，还有谁能够被带入天国之中呢。3. 在我们的救赎之事上，存在着极大的困难；若没有神的全能，没有全能之神的恩典，没有那胜过一切被造之物的能力与智慧的神，我们的得救就是不可能的。在人来说是不可能的事情（人凭着自己的力量和精神、想要使自己转离这个世界、归向神，就像是分开红海、使约旦河水倒流一样），在神却是可能的。神的恩典大能，在人的灵魂里面做工，完全彻底地改变人的生命，赐给我们归向他的意愿，也赐给我们归向他的力量。4. 在我们中间，常常有一个趋势，就是我们过于看重自己为基督所舍去的，过于看重我们为基督所牺牲的。彼得在这里就是如此：“看哪，我们已经撇下自己所有的跟从你了（28节）”。然而，我们绝不应当以这些事情自夸；而是要必须承认，这些事情都是不值一提的，因为我们在

其中所作的事情，有许多缺憾、许多难处；无论如何，我们都是不配神所赐给我们的白白的救恩。5. 耶稣说，我实在告诉你们，人为神的国，撇下房屋，或是妻子，弟兄，父母，儿女，没有在今世不得百倍，在来世不得永生的（29、30节）。尽管我们是软弱的，但无论我们为基督的缘故而在这个世界上失去什么东西，我们都必将得到丰厚的回报；我们将要得到圣灵的恩赐与安慰，得到与神交通的甜美，得到心中极大的喜乐与平安；更重要的是，我们将要得到那永远的生命；这些事情，都远远超过我们在这个世界上所拥有的。

31-34节

I. 基督在这里预先告诉门徒们，自己所将要遭受的苦难与死亡，以及其中的荣耀；这些事情，基督自己完全地预先看见、预先知道了，并愿意告诉门徒们，使他们在这些事情真地发生的时候不会意外、不会畏惧。路加福音这里的记述中，有两件事情是其他福音书中所没有写的。——1. 基督的受难，是对旧约圣经中预言的成就。“先知所写的一切事，都要成就在人身上。”圣经中所写的关于基督的一切事，尤其是他的苦难，都将要成就。基督的灵，借着旧约的先知们，预先见证了基督的受难，以及基督所赐给我们救恩的荣耀。彼得前书1章10、11节：“论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知，早已详细的寻求考察。就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指着什么时候，并怎样的时候。”这证明了圣经的的确是神的话语，因为圣经所预言的，都准确而完整地成就；也证明了耶稣基督是神所差来的，因为圣经的那些话语都成就在基督的身上；基督就是那众望所盼的、将要来到的那一位；不论圣经中关于弥赛亚的预言是什么，都将要成就在他的身上；而基督也将要谦卑顺服、经受苦难、以成就圣经，使圣经中的一点一划也不会落空。这使得十字架的苦难，不再那么令人悲伤；而是，让我们在十字架上看见了神恩典的荣耀，看见了神的公义、大能与慈爱。——圣经就是如此写的；基督就是如此受难的；这本是他为我们的罪而愿意承受的。2. 在路加福音这里，还特别强调了，基督所将要受的辱骂、羞辱。其他的福音书讲到了，基督将会在苦难中受人嘲笑；但这里更加明晰地指出，基督将要受尽侮辱，甚至被人吐沫在脸上。这些事情都是基督所将要受的苦难的一部分，从而，他在属灵之中满足了神的公义，为我们的罪而承受了那我们所应当受的惩罚。以赛亚书50章6节：“人打我的背，我任他打。人拔我腮颊的胡须，我由他拔。人辱我吐我，我并不掩面。”这里，正如在四本福音书中所都有记载的，每当基督预先讲到他将受之苦难的时候，基督也一定会讲到他所将得到的荣耀：——“第三日他要复活。”

II. 门徒们的糊涂、不明白。基督所预先告诉他们的、基督所将要受苦难之事，与他们心目中关于弥赛亚、以及弥赛亚国度的预期，完全不同；因此（34节）：“这些事门徒一样也不懂得，意思乃是隐藏的，他们不晓得所说的是什么。”门徒们心中对于弥赛

善的帮助；这样坐在路边乞讨的人，我们不能忽视。基督以恩慈对待这样一个可怜的人；我们也应当效法基督，以慈善的心对待世人。

II。当这个瞎子听见许多人经过的时候，就问是怎么回事（36节）。这个细节我们在马可福音与马太福音中没有看见。这教导我们，应当常常关切地询问；因为有时，我们就能从这些询问中得到益处。缺少视觉的人，应当好好地利用听觉；这样，他们就可以通过问问题的方式，借助别人的眼睛，知道许多事情。于是，这个瞎子听说，是拿撒勒人经过这里（37节）。我们应抓紧一切机会，来祈求基督。

III。在这个瞎子的祈求中，有极大的信心和热诚：“大卫的子孙耶稣阿，可怜我吧（38节）”。他承认，基督就是那所应许的大卫之子，是神所应许、将要到来的弥赛亚；他相信，那弥赛亚就是这位耶稣、救主；他更相信，基督能够、并且愿意帮助他；所以他极其迫切地祈求：“可怜我，饶恕我的罪，顾念我悲惨的境地”。基督是一位恩慈的王；凡祈求他、把他当作那所应许的大卫之子的人，都会晓得这一点；他们祈求基督的恩慈，因为在基督的恩慈里面，包含了一切美好之事。

IV。迫切渴求基督恩慈的人，虽然或会遇到反对与责备，但却绝不会停止恳切的祈求。走在前面的人嫌这个瞎子太吵，让他不要叫嚷；但他叫喊的声音却更大了。我们在耶稣基督面前的祈求，必须是迫切的、真挚的。这件事情记载在这里，表明了与本章开头同样的主旨；即，我们应当持续地、切切地、真挚地祷告，不要懈怠停滞。

V。基督鼓励、欢迎这个乞讨的瞎子。基督比那些跟随他的人们有着更多的温柔与同情之心。虽然基督此时正在行路，但是他愿意驻足，并吩咐把瞎子带到自己的面前。

VI。尽管基督知道我们的需要，但是他愿意从我们自己的口中听见，我们到底想要什么（41节）：“你要我为你作什么？”我们应当把我们所渴求的、需要的、想往的，倾诉在神的面前；把我们的缺乏，把我们的负担，都告诉神，向神祈求；这样，我们才会懂得珍视神所赐予我们的各样美好之事。这个人在基督面前倾诉自己的渴望：“主阿，我要能看见”。这句话，也正是我们所应当祷告祈求的话语，是我们所祈求的事情。

VII。信心的祷告，在基督的鼓励、应许与带领之下，绝不会徒然，更不会落空。这样的祷告，不仅会得到神的垂听和应允，更会得到荣耀；（42节）“耶稣说，你可以看见。你的信救了你了。”真正的信心，一定会引致热忱的祷告；信心与祷告，一定会在基督那里得到丰盛的恩惠与果实。如果我们是因着我们的信而得到恩惠，那么，我们的所得的恩惠就是双倍甜蜜的。

VIII。我们应当感谢基督的恩典，应当归荣耀于神（43节）。1. 这个可怜的瞎子，一旦被医治好，就来跟从基督，并归荣耀于神。基督来到世上，是要归荣耀于天父；因此，那些得到基督医治的

人们，如果他们归荣耀于神，那么，就一定会得到基督的喜悦；而当我们赞美基督、归荣耀于基督的时候，也一定会得到天父的喜悦。当我们称基督为主的时候，我们就是在归荣耀于父神。我们跟从基督，这就是荣耀神；正如这里的这个被医治好的瞎子所做的一样。2. 众人看见这件事情，也都赞美神。因为神借着基督，把恩惠赐给世人。当别人得到神的恩慈的时候，我们必须感谢赞美神，就像是我们自己得到了神的恩慈一样。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

路加福音

第十九章

本章我们有，I。耶利哥的税吏撒该悔改归主（1-10节）。II。贵胄的十个仆人以及给他们银子的比喻（11-27节）。III。基督在得胜中（至少看起来像是得胜）进入耶路撒冷；基督为这城的即将毁灭而哀哭（28-44节）。IV。基督在圣殿中的教导，并把那些做买卖的人赶出去（45-48节）。

1-10节

无疑，有许多人悔改归主，他们的名字或是事情都没有记录在福音书中；但有一些人的悔改归主，是一些非常特别、或是非常有代表性的情况，被记录在福音书里，比如这里的税吏撒该。那时，基督经过耶利哥城（1节）。这个城是在一个咒诅之下被重建的；然而基督仍然以他的恩慈与荣耀临到那里；因为基督的福音是为要除去咒诅。虽然这个城不应当被建，但是，这并不意味着，当城建好以后，就应当罪恶地生活在那里。基督现在是从约旦河的对岸经过这里，去伯大尼，就是靠近耶路撒冷的地方；并且，基督要在那里使拉撒路复活；无论基督走到哪里，他都行许多良善之事。基督所行的良善之事，是针对人身体，更是针对人的灵魂。这里所记述的，就是关乎人灵魂得救的事情。

I。撒该是谁。他的名字显明他是一个犹太人。1. 他的职业和职位。他是一个税吏长。我们常常看到税吏到基督这里来，寻求基督，跟从基督。但这里是一个税吏长，一个执掌权柄的人，来寻求基督。在神的百姓中，有各种各样背景的人。基督来拯救世人，即使是那税吏中的首领，也能够得到基督的救赎。2. 他在世上的财富和地位很令人瞩目。他是一个很富有的人。下级的税吏们往往是一些贫穷、地位低微的人；但他是税吏中的一个长官，拥有着很多产业。最近，基督刚刚向门徒们指明，富人进入神的国是一件非常困难的事情；然而这里，就有撒该这样一个财主；他本

是丧失的，但却被神寻见，并悔改归向基督。

II. 他怎样来到基督这里。1. 他听说了基督的事情，非常想要亲眼看一看基督，看看他到底是谁。今日，我们应当用信心的眼睛来寻求基督，来看一看基督究竟是谁。我们应当在圣洁的典章中来寻求他；我们就一定会看见他。2. 撒该看不见基督，因为他个头很矮，人群拥挤，人数众多。基督并没有到处都张扬、炫耀自己，走到哪里都坐在高高的轿子上（就像教皇的队伍游行的时候），让所有的众人都能远远地看见他；基督的到来，基督国度的到来，不是为了让人看热闹的。基督没有像世上的君王一样，骑着高头大马前进；而是，他就像我们这些普通人一样，走在人群之中，因此，也看似消失在人群之中；因为，那些日子，仍是他谦卑、卑微的日子。撒该的个子矮小，被人群挡住了视线，所以他看不见基督。许多人的身材矮小，但却是属灵中的巨人，有着一颗活泼、热忱的心灵。我们宁愿作矮个子的撒该，也不愿作那比众人都高一头的扫罗。矮个子的人不要灰心气馁，把心思专注在自己的身量上；个子矮小的人，也同样能够得到基督的救恩，得到基督的眷顾。3. 这个税吏长迫切地想看见基督，于是，忘记了自己的身份，像个孩子一样爬到了树上，想要从树上看见基督。人若愿意真诚地寻求基督，就一定会用恰当的、力所能及的方式，来寻求他；无论是需要克服许多困难、逆境，还是要用尽很多力气、汗水，只要能看见基督，那就是好的。人若觉得自己是矮小、不足的，就更应当用尽努力去寻求基督；我们不当羞于承认，我们迫切地需要基督。矮子也不要绝望；神的良善帮助，能够使他寻见神。

III. 基督注意到他，并呼召他（5节）；基督的呼召是大有功效的（6节）。1. 基督对撒该说，今天要到他的家里。基督并不怀疑，自己会在撒该家里受到真诚而热情的欢迎；无论基督走到哪里，他都能打开人的心，打开人的灵魂，使人愿意接待他。基督抬头，看见了树上的撒该，并按着撒该的名字称呼他。撒该来，是为了想要看见基督；他爬到树上，是为了更好地看清楚基督；但是，他一定根本未想到，他会引起基督的注意。这对撒该来说，是太大的荣耀，远超过他自己所配得的，远超过他所思所想的。基督把祝福赐给良善的人，远超过他们的期望；基督鼓励那些在开始寻求的时候软弱的人，使他们有力量继续向前。若我们想要认识基督，那么，我们就一定会被基督所认识；人若真诚地想要看见基督，就一定会得到基督的接纳，不仅能够看见他，更能够与基督亲密地交谈。在小事上忠心、信实的人，就一定会在神那里得到更大的赐福与交托。有时，人们到基督这里来、聆听基督的话语，就像撒该这里一样，从某种程度上说，仅仅是出于好奇、想要知道个究竟；然而，让他们所没有想到的是，当他们遇见基督的时候，他们的心灵被打开，被改变；他们的灵魂里得到了新的生命。基督称呼撒该的名字，因为他认识每一个他所拣选的百姓；基督按着他们的名字称呼他们、认识他们；他们岂不都在基督的生命册上吗？撒该或许会像拿但业（约翰福音1章48节）一样，问基督：“你从哪里知道我的呢？”但实际上，在撒该爬上桑树以前，基督就看见了他，认识了他。基督对他说：“撒该，快下来”。那被基督呼召的人们，应当赶快下来，谦卑自己，而不要觉得自己能够凭着自己的义爬进天国里；他们应当行动迅速地下来，把自己的心也谦卑下来，不要耽延，因为耽延是危险的。撒该不应当犹豫，而是要赶快；他的心里诚心地愿意欢迎基督这位尊贵的客人。他必须要下来，因为基督今天要待在他的家里。看啊，基督站在我们心灵的门外，正在向我们叩门。2. 他就急忙下来，欢欢喜喜地接待耶稣（6节）。撒该喜出望外，欢喜地迎接基督。他高兴地把基督迎到自己的家里；这也表明了，他欢欢喜喜地把基督接进自己的心灵之中。当基督呼召我们的时候，我们应当立刻就回应基督的呼召；当基督到我们这里来的时候，我们应当欢欢喜喜地接待他。诗篇24篇7节：“众城门哪，你们要抬起头来！”我们应当欢喜地迎接他；他将要把一切美好与良善都带进我们的生命之中；他将要在我们的灵魂中作我们的救主；他们将要在我们的心灵中打开一个喜乐的泉源，一直流到永生。可是，当基督呼召我们、激励我们的时候，我们这些本当属他的子民，却因慵懒而常常给

自己寻找各样的理由，不来就他！（雅歌5章2、3节）：“我身睡卧，我心却醒。这是我良人的声音。他敲门，说，我的妹子，我的佳偶，我的鸽子，我的完全人，求你给我开门，因我的头满了露水，我的头发被夜露滴湿。我回答说，我脱了衣裳，怎能再穿上呢？我洗了脚，怎能再玷污呢？”撒该的积极、热忱、顺服的态度与心灵，应当让我们感到羞愧。今天，我们虽然没有基督到我们的家里，但是，我们有基督的门徒们、仆人们、牧师传道人们；我们怎样对待他们，基督就将以此看作是我们怎样对待基督自己。

IV。众人看见，都私下议论说，他竟到罪人家里去住宿（7节）。众人的这种指责是很不公道的。1. 尽管撒该是一个税吏，尽管许多税吏都是很不好的罪人，但我们不能因撒该的职业，就说他也一定是一个奸恶的罪人。我们要小心，不能把人按着他们的职业或是出身而对他们分门别类地进行论断；在神的审判台前，每一个人都是按着自己灵魂里面的真实光景而受到审判，而不是按着自己的族群、身份、职业、群类、或是任何其它的外在标签来受到审判。2. 虽然撒该或许曾经是一个奸恶的罪人，但我们并不能说，他现在也一定是一个和以前一样坏的恶人；虽然众人或许知道撒该的过去很不好，但是，基督更知道撒该此时心灵之中的光景是好的。神给人悔改的余地，我们也应当如此，给别人悔改罪的空间和余地。3. 即使撒该现在仍是一个很不好的罪人，众人也并不能就因而责备基督、嫌基督到撒该的家里去。基督是无罪而圣洁的，他并不会由于接触了罪人就沾染罪污、受到损害；反而，基督要对罪人行良善之事；医生岂不是要到病人的家里去吗？世人常常以恶劣的态度，来对待良善恩慈之事。

V。撒该公开地显明自己真心地悔改的证据（8节）。他不是像一个法利赛人那样，期望以自己的行为称义、夸耀自己所作的事情，而是，借着神的恩典，以他想做良善之事的心意，表明他真诚的信心和悔改；所以，他在这里公开地表明自己心中的决意。他站在那里，大声地说出自己的决定；这样，那些在一旁窃窃私语、指责基督到他家去的那些人就也能够听见、看见；众人因而能够看见他的信心与悔改。他站在那里，大声说话，这表明了他的严肃认真、心意决绝的态度，就像是在神面前起誓一样。撒该说话，是对着基督说话，而不是对着百姓说话（百姓并不是他的审判官）；撒该对着主说话，就像是在接受主的审判和鉴察一样。我们所作的一切良善之事，都应当被看作是对主做的；我们的诉求，必须是针对主；我们所得的赞赏，必须是来自于主；我们的诚实、良善、决心，必须要是主的面前。撒该的话语显明，在他的心里面有真正的改变（这就是他的真诚悔改），因为在他做事情的方式和道路上，发生了根本的改变。撒该宣告的决定，是与十诫律法中的、第二组诫命中的职分有关；这也是基督所一直强调的；在这些事情中，我们能够看出撒该的真正境况和品性；一般性而言，在这些事情中，也能够真正看出我们是否有真诚的悔改之心。

1. 撒该有很多财产；虽然他迄今为止都是在只顾着自己积蓄财富，以罪恶来伤害自己；但是他现在决定，从今以后，他要为神而活，要对人行良善之事：“看哪，主，我愿意把我的财产分一半给穷人”。“虽然我从前对穷人没有怜悯的心，但以后我要慈善地对待他们，弥补我多年以来所忽视的职分”。如果我们的生活更加节俭、舍己，那么，我们就可以做许多慈善助人的事情。如果我们在一些很简朴的生活条件下满足，那么，我们就可以节省下来很多资源去帮助那些真正有需要的人。撒该在这里所说的话，是他心里面真心悔改所结出的果子。在神面前悔改的罪人，一定会以恩慈的心对待贫穷的人。

2. 撒该清楚地自知，从前的自己并不是一直诚实公平待人的。许多时候，他常常以间接的或是非法的手段对待别人；因此，他在这里提出，愿意为此做出补偿：“我若讹诈了谁，就还他四倍。”“如果我以诬告的方式，从别人那里得到不义的钱财，或是在收税的时候，超过了所应收的份额；那么，我愿意赔偿四倍”。这是在（出埃及记22章1节）所记的，偷盗者所应当受到的惩罚。（1）看起来，撒该坦率地承认自己犯了罪。他的工作职业给了他做坏事、剥削人钱财的机会。真正的悔改者，不仅一般性地在神面前承认自己的罪性，而且也具体地承认自己所做的各样罪行。（2）若他讹诈谁、冤枉谁，他愿意赔偿四倍。这是施洗约翰在路加福音3章14节所曾经清楚地告诫的。税吏是政府管理部门的一部分，因此，很容易公报私仇、冤枉正直。（3）撒该允诺，凡是被他枉待的人，他愿意四倍地赔偿他们。他没有说：“谁若是控告我，我就赔偿他”；而是，他愿意主动地赔偿自己曾经冤枉的人。一个真诚悔改己罪的人，一定愿意为自己所犯的罪行而向自己所曾经伤害的人作出道歉和补偿。撒该没有觉得，自己把财产分一半给穷人就够了；而是，他要赔偿自己所作的错事。神恨恶盗窃的东西被拿来用作燔祭；我们必须首先行事正直，然后才能来做那些怜恤的事情。否则，如果我们把欺骗抢夺来的东西拿去做慈善，那么，我们所做的事情就并非真正的慈善，而是虚伪。我们必须首先付清、赔偿了我们所欠人的罪债，然后，才能用我们诚实劳动得来的东西去慈善地帮助别人。

VI. 基督对撒该之悔改的悦纳（9、10节）。

1. 现在，撒该从罪中悔转、归向神；他欢迎、接待基督到自己的家里；他成为了一个诚实、慈善、良善的人；“今天救恩临到了这家”。因着他的悔改，他真地得救了；他被从罪恶的权势、罪恶的重担、罪恶的力量下拯救了出来；他已经得到了救恩中一切的福祉。今天，基督临到了这个家庭里；无论基督到什么地方，救恩就被带到哪里。基督是永恒救恩的作者；一切像撒该这样悔改己罪、归向神的人，都能够在基督里面得到永远的救恩。不仅如此，今天，救恩临到了撒该的家里。

（1）当撒该悔改的时候，他也成为了对他自己家庭的祝福。他将要把神的恩典与救恩带到自己的家里，因为他现在也是亚伯拉罕的子孙；正如亚伯拉罕，他也将要把主的道路教导给自己的家人们。贪图钱财的人，使自己的家庭遭祸，给自己的家人带来咒诅（哈巴谷书2章9节）；然而，对穷人慈善的人，也给自己的家庭带来恩慈，带来祝福。诗篇112篇1-4节：“你们要赞美耶和华。敬畏耶和华，甚喜爱他命令的，这人便为有福。他的后裔在世必强盛。正直人的后代，必要蒙福。他家中自有货物，有钱财。他的公义存到永远。正直人在黑暗中，有光向他发现。他有恩惠，有怜悯，有公义。”（2）当撒该归向基督的时候，他的家人也有机会成为教会的一员；他是亚伯拉罕的子孙；那在神与亚伯拉罕所立之约中有分的人，无论是税吏还是外邦人，都将要因着信而得到亚伯拉罕所得的祝福；神将要成为他们的神；因此，当他相信基督、归向基督的时候，救恩就临到了他的家；正如（使徒行传16章31节）所说的：“他们说，当信主耶稣，你和你一家都必得救。”基督在这里指明，因着撒该真诚的悔改、归向主，他成为了一个真正的亚伯拉罕的子孙。他前从前的罪将要被涂抹、除去、不再被记念、提起；从此以后，他是一个灵魂中得到洁净的人。

2. 基督对撒该所做的事情，正是基督降身为、来到这个世界上的使命（10节）：“人子来，为要寻找拯救丧失的人。”

在马太福音9章13节，基督也讲到类似的话语。在那里，基督说到，他是要来呼召罪人悔改；而在

这里，基督是要寻找拯救失丧的人。（1）人所处的光景，是悲哀可怜的光景；他们都是失丧的。整个人类都是失丧的。这个世界，自从人犯罪堕落以后，就成为一个失丧的世界；就像是一个叛乱的城市，成为失丧的城市一样；就像是一个旅人，迷失在旷野一样；就像是一个病人，病入膏肓、得了无可救药的疾病一样；就像是一个囚犯，被判处刑罚、不得释放一样。（2）基督的恩典心意；他来是为要寻找和拯救。他从天上来到地上，寻找那失丧的人，并要把他们带回（马太福音18章11、12节）；他要拯救那些失丧的人，那些必死的、行将灭亡的人。基督要把那些在神面前失丧、在一切良善之事中失丧的罪人们拯救回来。基督来到这个失丧的世界，是为寻找和拯救。他来拯救那些在罪中沉沦的人；除了基督以外，罪人们再也没有任何别的希望。他来到这世上寻找那不值得寻找的人；寻找那不寻求他、不求问他的人，就像这里的撒该一样。他的寻找与拯救是大有功效的。

11-27节

我们的主耶稣基督现在要上到耶路撒冷去，去度过最后一个逾越节；在那里，基督将要受难、死亡；我们在这里看见——

I。众人都以为神的国快要显出来（11节）。法利赛人认为，弥赛亚的国度快要来到了（路加福音17章20节）；看起来，基督自己的门徒们也这样认为。但是，对于神的国度，他们都有着错误的想法。法利赛人以为，弥赛亚国度的到来，必将是君王、国家、政治方面的事情。基督门徒们以为，基督国度的到来，必将是显耀、大能、神迹的事情。他们都看见，基督行了许多恩慈的、医治人的神迹奇事；因此他们相信，基督很快就要以极大的神迹在百姓中显明他的显耀荣耀。所以，当现在基督直接往耶路撒冷去的时候，基督门徒们都肯定地认为，不久之后，基督就要在耶路撒冷，坐在他国度的荣耀宝座上了。即使是良善的人们，也常常会对基督的国度产生误解；他们常常没有耐心，把那将要存到以后的、显耀炫目的事情，看作是马上就要发生的事情。

II。基督在这里指明了三件事情，以纠正他们的错误想法。

1. 众人期待着，基督的荣耀现在就很快要显现；但基督告诉他们，他的国度的公开彰显，将要是很久以后的事情。他就像是一个贵胄，往远方去，要得国回来。基督必须先要到天上去，坐在父神的右手边，从他那里得到荣耀；然后圣灵将要浇灌下来，基督的国度将要在地上开始建立起来，并将要传遍外邦人的世界。他必须要得国，然后回来。当圣灵大大地浇灌下来以后，当耶路撒冷被毁以后，当那个时代过去以后，当现在说话的这些朋友和仇敌都将离世以后，当这些事情过去后的很长时间以后，基督将要回来。这里所指的，主要就是那末后的审判日，也是我们今天所期

盼的。使徒行传1章11节：“加利利人哪，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。”

2. 众人都以为，基督的门徒们很快也将要得到荣耀，成为天国里的显耀臣宰，将要极有尊荣；他们的荣耀，将要很快就显明出来。但是基督在这里告诉他们，不但他们的想法是错误的，而且，基督的门徒们应当勤勉地做工；在这个世界上，基督门徒们不要期待会有什么荣誉，而是要像城里那些忙忙碌碌做买卖、做生意的人一样，勤奋辛劳地做服事的工作。基督把一些银子交在他们手里；他们应当使用这些银子，为了神在人中间的国度的利益而努力工作、事奉神。如果我们真地渴慕天国的荣耀，渴慕神的国度，那么，我们一定会以圣洁的心，轻看这个世界中的一切短暂繁华与虚荣。使徒们曾想要在基督国度里面坐在基督的左右手边，享受天上的美名；但是，基督告诉他们，如果他们真地明白基督的国度，那么，他们就一定会激励、勤奋起来，以极其关切的心、严肃庄重的心态，来看待基督的国度；而不是仅仅在头脑中想着那些虚浮的荣华与权力。

（1）他们现在都有很重要的工作要做。他们的主将要离开他们，往远方去，待得国回来。在离开之前的时候，他们的主交给他们每人一锭银子。在这个比喻中，基督也以此告诉他们应当谦卑；他们在这个世界中，主交托给他们的资源，只有一锭银子；他们不是什么富甲商户，也没有什么大量的财物积聚；而是，他们就像一个小商贩一样，需要非常精心地照看好自己的生意，需要勤奋辛劳的汗水与劳动，才能把手中的资源使用好。主把这一锭银子赐给他们每一位仆人，不是要让他们去买绫罗绸缎、精美食物，好让他们自己显得光鲜耀眼，而是嘱咐他们：“你们去作生意，直等我回来。”这话的意思就是：“你们被差遣出去传福音，要在这世界上建立起基督的教会，把世上万国的百姓都带入到基督信仰的国度之中，建立他们，造就他们。你们将要从圣灵得到能力，你们将要被圣灵充满，得到圣灵百般的恩赐，使你们能够完成这件事情”。使徒行传1章8节：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。并要在耶路撒冷，犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”当基督对十一个门徒们吹气的时候，说：“你们接受圣灵”；这就是把十锭银子赐给他们。基督对他们说——“现在，你们要好好地做生意；你们要诚实地、勤奋努力地、持守如一地、好好把这件事情做好。尽你们一切的力量，对世人的灵魂行良善之事；把他们招聚到耶稣基督这里来”。【1】所有的基督徒们，在这个世界上都有为基督而服事的工作。所有人都应当忙碌勤奋；尤其是牧师传道者；所有人受洗、被按立以后，不是要游手好闲，而是要勤奋努力工作，奋力地进行属灵的争战。【2】对于那些被基督呼召来事奉他的人们，基督会赐给他们必要的恩赐与能力，使他们有能力来开展、进行各样服事的工作。而另一方面，对于那些被基督赐予了恩赐与能力的人，基督期待着他们服事的工作；他们将要为自己所得的恩赐而向基督交账。基督把十锭银子交给仆人们的时候，对他们说，你们要去努力工作，要去努力做生意。哥林多前书12章7节：“圣灵显在各人身上，是叫人得益处。”彼得前书4章10节：“各人要照所得的恩赐彼此服事，作神百般恩赐的好管家。”【3】我们必须勤奋地、始终如一地持守在主所交给我们的工作之中，直等到主回来。不论我们经历和遭遇什么患难困苦，艰难险阻，我们都必须要努力地坚持到底。那忍耐到底的必能得救。

（2）仆人们很快就要向主人交账。当主人回来的时候，这些仆人们被召唤到主人这里，来汇报他们做生意的成果；他们要向基督陈明，他们为基督服事的工作是怎样的，效果如何；他们赢得了多少世人失丧的灵魂；他们对人做了多少良善之事；这样，主人就可以知道他们各人做生意赚取了多少。

【1】那些在服事基督的工作中勤奋努力、忠心耿耿的人，是得到了真正利益的人。在这个世界上、为了那些属世的生意而殚精竭虑、洒尽汗水的商人，并不是真正得利的；实际上，他们丧失了自己的灵魂；然而，那些为基督而勤奋“做生意”、奋力地进行属灵争战的人，将要得到永远的、语言所无法表达的益处。即使以色列家没有被全然招聚，然而，那些辛勤做工的仆人们必将得到永远的荣耀。

【2】他们“做生意”、“赚取”的成果，就是他们所赢得的世人的灵魂；每一个悔改己罪、归向基督救恩的灵魂，无疑，都是为耶稣基督所赚取的。仆人们、基督徒们要向主交账；他们要告诉主，他们的福音之网中，得了多少鱼；他们要告诉主，在婚礼的喜宴上，他们请来了多少宾客；他们要告诉主，他们用自己手中的一锭银子，赚取了多少财宝。这里我们看见——

（第一），那些忠心仆人的汇报，以及主人的嘉奖。这里提到了两位忠心的仆人（16-19节）。——1. 他们都赚取了丰厚的利润，但却彼此不同；一个仆人用一锭银子赚了十锭银子，另外一个仆人用一锭银子赚了五锭银子。那些勤奋而忠心事奉基督的仆人们，常常是在他们所居住之处，对那里的人们的祝福。他们将要看见他们劳苦的果效，因为他们的劳苦事奉工作必不是徒然的。然而忠心的仆人们所得到的工作结果可能不尽相同。他们的忠心可能是相同的，但环境条件的不同可能使得工作的果效不同；或者，尽管他们都是忠心的，但他们勤奋努力、专心致志工作、勤勉事奉的辛劳程度可能不同。保罗肯定是那个赚取了十锭银子的仆人；他工作的果效，比任何其他使徒们的工作果效都多于一倍还不止；因为保罗比任何其他使徒们都更加勤奋、殚精竭虑地努力做服事工作，把全部的生命、时间、心思和心血都花在了传福音的事情上。——2. 在这里，这两位仆人都谦卑地承认和感谢，主所赐给他们、交托给他们的服事工作的机会。他们说：“主啊，不是由于我们的勤奋，而是由于你所交托给我们的这一锭银子，所以我们才能够去做生意，把那些更多的银子赚取回来”。在我们一切服事工作的果效中，荣耀必须要归于神；赞美必须是属主的，而不是属于我们。诗篇115篇1节：“耶和華阿，榮耀不要歸與我們，不要歸與我們。要因你的慈愛和誠實歸在你的名下。”哥林多前書15章10节：“然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。并且他所赐我的恩，不是徒然的。我比众使徒格外劳苦。这原不是我，乃是神的恩与我同在。”罗马书15章18节：“除了基督借我作的那些事，我什么都不敢提。只提他借我言语作为，用神迹奇事的能力，并圣灵的能力，使外邦人顺服。”——3. 他们都由于勤奋而忠心的工作得到了主的夸赞（17、19节）：“做得好，你是良善而忠心的仆人”。同样行事良善的人，也会得到同样的夸奖。我们若在服事基督的工作中勤奋、忠心、持守、奋力争战，那么，我们也就得到基督的夸奖：“做得好，我忠心良善的仆人”；如果，我们将要得到主耶稣基督的夸奖，那么，无论在这世界上别人对我们说什么，其实都不重要了。见（创世记4章7节）。——4. 他们由于各自工作的果效，而相应地得到了主的奖赏：“因为你在小事上忠心耿耿，没有说‘就这么一锭银子，我能够拿来干什么呢？’而是，谦卑地、诚实地、努力地工作，用这一锭银子去赚钱，所以，你可以来掌管十座城”。在卑微的事情上有一颗谦卑、勤勉而满足之心的人，将会得到主在更大事情上的恩赐与奖赏。提摩太前书3章12、13节：“执事只要作一个妇人的丈夫，好好管理儿女和自己的家。因为善作执事的，自己就得到美好的地步，并且在基督耶稣里的真道上大有胆量。”这里主特别地应许了使徒们两件事情；——（1）当他们努力勤奋地、在各地建立教会以后，他们能够在其中得到满足与荣耀，并管理那些教会。他们将要在那些教会中得到特

别的尊重，得到那里的众基督徒们的特别爱戴与尊敬。那看守、管理无果树的人，要吃其上的果子。那在神的话语和教导中操劳的人，将要得到双倍的荣耀。——（2）有时，在基督旨意的允许之下，基督的使徒们、仆人们、牧师传道人们、基督徒们，服事于他们所处的时代，努力地为神国、为福音而争战，经受世人的蔑视和践踏，蒙受世人的羞辱和逼迫；然而，在那另一个世界中，他们将要和基督一同作王，与他一同坐在宝座上，与他一同掌管万国万民；启示录2章26节：“那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国。”基督徒们所得到的天国中的幸福与荣耀，将要远远地胜过他们在这个世界上的、仅仅有一锭银子的“小商贩”的光景；那在这个世上用一锭银子赚取十锭银子的忠心勤勉的仆人，将要天国之中掌管十座城。那在这个世上的福音争战中赚取了五锭银子的仆人，将要天国之中掌管五座城。这表明了，在天国中有不同程度的荣耀；在那里，每一个器皿都是福杯满溢的，但每一个器皿的大小不一定完全相同；在那里，各人所得的不同程度的荣耀，与他们在这个世上的勤勉服事、忠心事奉的工作有关。

（第二），这里还记述了，那个慵懒、不忠心的仆人，以及他所受到的公义审判惩罚（20节等）。——1.“又有一个来说，主阿，看哪，你的一锭银子在这里，我把他包在手巾里存着。我原是怕你，因为你是严厉的人。没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收”。这里描述了一个慵懒、冷漠的“仆人”；他从主那里得到了一锭银子，但是，根本不想用这银子去做良善之事。基督的国度在这世上是否得到增长，神的福音是否在世人中间广传，神的百姓是否在经受苦难或逼迫，等等，这些事情都好像和他没有关系一样；他既不在意，也不关心；他不会为此而辛劳努力，也不会为此而付出什么代价，更不会为此而去冒生命危险。这就是那个把一锭银子包在手巾里存着的人。他以为，自己只要不做什么伤害世人的事情就足够了；至于，对世人做什么良善之事，那是他既没有兴趣、也不想去做的事情。——2. 他为自己的慵懒和冷漠找借口、理由；不过，他的狡辩只是更加清晰地显明了他内心的罪恶。他对主人说：“我原是怕你，因为你是严厉的人。没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收”。他认为，他的主人是一个严厉苛刻的人，不合理地苦待自己的仆人；他说，“主人不合理地要求他们用这一锭银子去赚钱”；即，“主人没有放下的还去拿，没有种下的还要收”。然而，实际情况是恰恰相反；——主人正是要收获所播种的，正如一位辛勤的农夫一样。这个慵懒冷漠的人，毫无根据地指责主人的严厉；他的说辞完全是虚假的；他想说的话，不过是要为他自己的游手好闲的生活寻找理由和借口。慵懒的、信仰虚伪的人，当他们被神鉴察和审判的时候，将要承受羞耻。他们的各种狡辩都无济于事。——3. 主人拒绝了他的狡辩（22、23节）：“你这恶仆，我要凭你的口，定你的罪。你既知道我是严厉的人，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收。为什么不把我的银子交给银行，等我来的时候，连本带利都可以要回来呢？”他将要因己罪、因自己的慵懒冷漠而受到惩罚；他更要因他的无耻狡辩而受到审判惩罚。“如果，你真地觉得我对你的要求很严厉，觉得你没有能力去做生意、赚取金钱；如果，你真地对我的利益有哪怕是一点点关心；那么，你为什么不去把钱存在银行里呢？这样，你至少能够为我多得一些利息”。如果他担心做生意亏本（他假装对此关切），那么，他至少没有借口解释，为什么不去把钱存银行取利。不论那些慵懒的、虚伪的信仰者给自己寻找什么借口；他们内心的真实光景是：他们对基督的利益、基督的国度，根本不感兴趣；他们的心是完全冷漠的。只要他们自己能够活得舒服、惬意，他们才不在乎什么信仰、国度、福音。——4. 他的那一锭银子要被夺去。神把各样的恩赐与才能赐给我们；但是，若我们不去积极地、忠心地使用它们，为神的国度、福音、教会而争战，那么，这些恩赐就要被从我们的生命中夺走。做事慵懒、诡诈的人，再不会得到任何信任或是交托。如果，他们不愿意用主所赐给他们的资源、时间、身体、健康、机会、才能、环境、条件、聪明、等等，来辛勤努力地为了基督的利益、神的国度而服事，为了人

灵魂的得救、福音的广传而争战，那么，他们又何必与主有什么关系呢？要把他们手里已经有的那一锭银子也夺去。——5. 那被夺走的一锭银子，要交给那位已经有十锭银子的忠心仆人。“凡有的，还要加给他。没有的，连他所有的，也要夺过来”。——（1）那在服事主的工作中勤奋、最忠心的人，也将要得到最大的鼓励和奖赏。那愿意利用一切机会来行良善之事的人，也将要得到更大的机会、更大的资源，去做更大的良善之事。凡有的，还要加给他；这样，他就能做更多的忠心服事的工作。——（2）人如果在服事主的工作上心不在焉，并且游手好闲地、慵懒地荒废了主给他们的恩赐、资源与才能；那么，神将要要把他们手中原有的恩赐、资源、才能都夺去。人如果勤奋努力地事奉、工作，并愿意使手中所得的神恩典更多地加增，那么，神会把更多的恩典赐给他们；人如果忽略、不珍视、不积极充分地使用他们手中神所赐的恩典，那么，神也不会珍视他们，并要把他手中的恩典拿走。基督在这里用这个比喻，把这些重要的警告都清清楚楚地告诉给门徒们；提醒他们，不要由于看重他们自己在这世上的虚荣、名位、繁华，而忘记、忽略了他们应尽的职分、当做的工作；否则，他们就将会失去天国中、永远的幸福。

3. 前面（11节）讲到，众人的思想中，还包含了另外一层意思；就是，他们觉得神的国很快就要显出来了，因而，整个犹太人的会众、国家很快就要心悦诚服地归于弥赛亚的国度；就算犹太人现在对基督和基督福音有一些反对，这些反对的意见和势力也很快就将消失。但是，基督在这里告诉门徒们，当主人去远方以后，犹太人仍然会普遍地、顽梗地悖逆弥赛亚的国度，悖逆基督的福音。

（1）他本国的人却恨他，打发使者随后去说，我们不愿意这个人作我们的王（14节）。犹太人不仅在基督身处卑微的时候反对他；而且，在基督被钉十字架、第三日复活、之后升天、得到荣耀以后，犹太人也仍然普遍地反对基督、憎恨基督、不愿意接受基督的管辖。【1】这个预言，在历史中、基督升天以后的确如此发生；当福音的国度建立起来以后，犹太人仍然刚硬而顽梗。犹太人不愿意伏在基督的轭下，不愿意触碰他金色的权杖，不愿意以他为王。他们说：“让我们一起来挣脱他的轭”。诗篇2篇1-3节：“外邦为什么争闹，万民为什么谋算虚妄的事。世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华，并他的受膏者，说，我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索。”使徒行传4章25、26节：“你曾借着圣灵，托你仆人我们祖宗大卫的口，说，外邦为什么争闹，万民为什么谋算虚妄的事。世上的君王一齐起来，臣宰也聚集，要敌挡主，并主的受膏者。（或作基督）”【2】这里所指的，也包括世上那一切不信福音、不悔改己罪、不愿意归向神的人。他们或许愿意基督来救他们，但是，他们却不愿基督来管辖他们。可是，只有那些愿意以基督为王的人们，只有那些愿意真心顺服基督的人，才能够真正地、真诚地以基督为自己的救主。

（2）当主人得国回来以后，那些悖逆的仇敌所将要受到的审判惩罚（27节）：“至于我那些仇敌不要我作他们王的，把他们拉来，在我面前杀了吧。”当主人回来鉴察各人的时候，那些忠心的仆人们得到夸赞和奖赏；但神要向那些仇敌们复仇。当基督建立起他的福音国度的时候，当基督的圣灵大大作工、使福音广传的时候，那些顽梗不信的犹太人也将要受到审判惩罚；他们曾说，“我们除了该撒以外，没有王”；他们不愿意以基督为自己的王；他们既然去寻求该撒，那么，该撒就将要成为他们的毁灭。神的国降临的时候，也是神的仇敌受到审判和惩罚的时候。犹太人亲眼看见福音的国度在他们眼前的外邦人中建立起来，然而，他们

IV。一切人的心，都在基督的眼前，在基督的手中。当驴子与驴驹的主人一听见基督要使用它们的时候，就立刻同意了。

V。基督所差遣的人，应当立刻前去行动（32节）；他们果然遇到了基督所预先告诉他们的。基督的信使能够完成基督所交托的职分，这很令人欣慰。

VI。基督门徒们取来了驴子和驴驹以后，也把自己的衣服铺在上面。很多人喜欢花费别人的东西来事奉基督，自己却不想花一分钱、付出一点代价；但这些门徒们不仅去带来驴子，而且也搭上自己的衣服。

VII。门徒们大声赞美神、为基督的得胜而喜悦欢呼。当基督接近耶路撒冷的时候，神激励众门徒们的心，使他们欢乐地称颂神（37节），并把衣服铺在路上（36节）。1. 他们欢乐赞美的原因，是由于看见了神所行的大能奇事；他们看见了基督所行的一切神迹，尤其是刚刚使拉撒路从死里复活的神迹（约翰福音12章17、18节）。当我们看见神的恩慈与神迹的时候，我们应当想起神从前对我们所行的更多恩慈之事。2. 他们怎样表达喜乐与赞美（38节）：“奉主名来的王，是应当称颂的。在天上，有和平，在至高之处，有荣光。”基督是王；他是奉主名来的；他有着神的权柄，从天上来，赐下律法与恩典之约。他是应当受到我们赞美称颂的。愿我们永远地赞美他。天上，有和平。愿神借着祂赐下和平与胜利；因为荣耀是来自那至高之处。那是至高之神的荣耀。我们可以把这里的颂歌与路加福音2章14节天使们的颂赞之歌相比较。两者都强调了在至高之处荣耀归于神。两者都以赞美为中心。天使们说道：“地上有平安”；而这里的圣徒们则称颂：“天上，有和平”。两者都是以基督为核心。约伯记25章2节：“神有治理之权，有威严可畏。祂在至高之处施行和平。”

VIII。基督的得胜，与基督门徒们的赞美，使得法利赛人非常恼怒。他们是基督以及基督国度的仇敌。他们不仅不与众人一同颂赞基督，反而对他们很生气，并要求基督责备他们；他们以为基督一直都很谦卑，所以不会接受这样的齐声称颂（39节）；但是，基督轻看傲慢人的蔑视，却接纳谦卑人的赞美。基督是荣耀的主。

IX。不论人们是否称颂基督，基督都会受到赞美（40节）：“我告诉你们，若是他们闭口不说，这些石头必要呼叫起来。”这句话，很快以后就应验了；当基督被钉十字架的时候，当门徒们四散、沉默的时候，大地震动，石头裂开。法利赛人不想让基督受到称赞；但是他们不会得逞；神能够从石头中兴起亚伯拉罕的子孙来，那么，神更能够让石头发出赞美欢呼的声音。

41-48节

那天上来的基督，公开地进入耶路撒冷，不是要在城里受到人们的尊敬，而是要在那里被人们弃绝；基督知道，他自己正在进入的，是怎样的一个蛇窝，然而我们仍然看见，他对耶路撒冷的挚爱与悲伤、关切。

I. 耶稣快到耶路撒冷看见城，就为他哀哭（41节）。这很可能是他在从橄榄山向下走、快进入耶路撒冷的时候。从山坡上，能够看见耶路撒冷全城的样貌。

1. 基督的心是多么温柔；我们从未见到过基督笑，但却常常看见基督的哀哭。在这个橄榄山的山坡上，大卫也曾经哀哭，并与他周围的人一同哀哭；尽管他们都是战士。有时，强壮人的眼泪，并不是懦弱的表现。

2. 基督的哀哭，是在他得胜进入耶路撒冷的时候，是在门徒们围绕着他、欢乐地赞美他的时候。这显明了，基督并没有因人们的鼓掌与欢呼而沾沾自喜；基督也在这里教导我们，应当在颤惊中喜乐，要像不喜乐一样。若神的意旨安排没有使我们的得胜的美丽抹上一丝哀愁，那么，我们自己应当在其中看见值得哀伤的事。

3. 基督为耶路撒冷而哀哭。世上有很多城市值得哀哭，但却没有一个城市像是耶路撒冷这样，应当痛痛地为之哀哭。她曾经是一个圣城，享有着全地所羡慕的喜乐，然而却堕落败坏了。当基督看见耶路撒冷的时候，为什么他会哀哭呢？是因为基督要在那里受背叛、受捆绑、被鞭打、被吐沫、被定罪、被钉十字架吗？不；基督自己在这里讲述了他为之哀哭的原因。

（1）在时间还来得及、还有机会的时候，耶路撒冷却仍不悔悟。“巴不得你在这日子，知道关系你平安的事。”此时，福音在向你传讲；救恩在临到你；你本应当明白那关乎你平安的事情，本应当愿意来与神和好，本应当来得到你属灵的、永远的福祉；可是，你却不知道这是眷顾你的时候（44节）。你要是知道该多好！诗篇81篇13节：“甚愿我的民肯听从我，以色列肯行我的道。”以赛亚书48章18节：“甚愿你素来听从我的命令，你的平安就如河水，你的公义就如海浪。”如果你能够知道悔悟，那就好了，就像是路加福音13章9节所说到的那个无花果树一样。如果你真地能够醒悟，那该是多好！那该是多么幸福！如果你能够悔悟，那么，你会为你自己而哭泣，但我却不需为你哭泣，而是，我要为你喜乐。耶路撒冷的即将到来的毁灭，完全是由于她自己的罪。【1】有一些重要的事情，是关乎我们的平安的；我们必须应当知道、应当理解和明白。我们要明白，平安的道路是什么，平安的来源是什么，平安的条件是什么；这样，我们才能够得到平安的益处。那属于我们平安的事，都是关乎我们现在与将来的福祉的；我们必须要使这些事情成为我们生命的实际。【2】在神

所定的日子中，那关乎我们平安的事情，会显明给我们，并要使我们成为良善。当我们享受神极大的恩典的时候，当我们在圣经中听见神大能的话语的时候，当圣灵在我们心中激荡的时候，当我们自己的良知在扎我们、在使我们被唤醒的时候，那就是神的启示临到我们的日子；我们一定要凝神注视，仔细地注意那关系我们平安的事情，仔细地思想，仔细地把握。【3】人往往在很长的时间里，忽视、轻看那来自于神的警示和提醒；但是，最终，如果他的眼睛睁开了，如果他认真思想自己灵魂的光景，并愿意醒悟和悔改，那就是好的。那在最后一个钟头进入葡萄园、做工一个时辰的人不会被神拒绝。【4】许多人享受着神的丰富恩惠，然而却不知道悔改罪、寻求神，因而面对即将毁灭的结果；这是何等地愚妄。神把关系到他们平安的事情启示给他们；而他们却罔然不顾、毫不在意；他们闭上自己的眼目，就好象那些启示不值得一看似的。他们不知道拯救的时间，不知道悦纳的日子；他们就这样轻轻忽忽地，与平安擦肩而过，滑入永远的灭亡之中。没有什么人，比故意闭眼不看的人更加眼瞎；没有什么事情，能够把平安在他们的面前隐藏，除非他们自己转脸不看。【5】那些藐视福音、在罪中刚硬、愚顽、顽梗的人，使基督非常哀伤，也应当使我们非常哀伤。基督以哀哭的眼睛，看着那些丧失的、不肯悔改的灵魂；他们顽梗地径直奔向灭亡的结局；基督愿他们悔转得生，不愿他们死在罪中；因为他不愿一人沉沦。

(2) 耶路撒冷不能逃脱荒凉与毁灭的日子。关乎她平安的事情，在她的眼前隐藏；当福音借着使徒们被向他们广传以后，当以色列全家被呼召、被告知耶稣基督是他们的平安（使徒行传2章36节）以后，有许许多多的犹太人相信并接受了救恩，悔改归主。但是，以色列作为一个国家，以及其中的领袖和大多数百姓，却仍然在不信的刚硬之心中顽梗；神给了他们昏迷的心（罗马书11章8节）；他们对福音充满了偏见和恼怒；以至于，即使那些少数相信接受福音、彻底悔改的犹太人，也是经历了极大的神迹（正如保罗所经历的一样）才相信的。对于个别人来说，他们看见了福音与救恩；然而作为整体犹太人会众国家来说，他们顽梗罪孽的心蒙蔽了他们自己的眼睛，使他们看不见、不明白神在耶稣基督里面的福音、救恩。如果，一国之中的人民普遍地、内心顽梗地忽略神的救恩，在罪中沉溺，那么，这就将要给这个国家、这个民带来此世的祸患；就在此时的四十年以后，耶稣基督在这里所说的话都完全而准确地应验了。【1】罗马人将要围攻耶路撒冷，四面挖沟渠，筑土墙，把城严严地包围、水泄不通。城内被围困的居民没有任何逃生的希望。【2】他们将要吧耶路撒冷城夷为平地，把其中的人民尽行杀戮。全部的城墙被毁。没有一块石头垒在另一块石头上。这是因为他们不知道那属于他们平安的日子。愿地上的一切城市、一切国家、一切民族、每一个世人都在此儆醒。

II. 基督以极大的关切和热忱之心，洁净圣殿。虽然圣殿再过四十年就要被毁了，但是，这并不意味着不应该为之关切。

1. 基督赶出那些亵渎的人。他进入耶路撒冷以后，径直去到圣殿那里，赶出那些在那做买卖的人（45节）。那些犹太人的首领们因此而把基督看作是圣殿的敌人；大祭司也以此为罪名控告基督；然而，基督在这里显明的是，他比他们更加看重圣殿、热爱圣殿；——那些犹太人的首领，只看重在圣殿的、百姓奉献的财物，看重圣殿里积存的财宝；他们把那些奉献的财物当作是圣洁之物；但是，圣殿真正的荣耀，是在于它的纯洁，而不是它的财富。基督在这里清楚地说明，为什么要赶出那些做买卖的人（46节）：“经上说，我的殿，必作祷告的殿。你们倒使它成为贼窝了。”圣殿本来应当是百姓们、犹太人祭司长老们、各个阶层的人们在这里专心祷告、热忱地与神交通的地方；然而，那些做买卖的人们，以及在这里为了一些鸡毛蒜皮的事情而讨价还价的人，把圣殿这里变成了尔虞我诈、坑蒙拐骗的贼窝。这些事情，绝不当容忍，

因为它们是在亵渎圣殿，并使祷告的人不能专注。

2. 基督天天在圣殿那里教训人、教导人（47节）。我们仅仅清除教会中的败坏之事是不够的，还应当传讲福音，鼓励人来清心地寻求神。这里，基督天天在这里对众人讲道。（1）那些犹太人的领袖非常憎恨他，竭力地想要找机会迫害他、甚至杀死他（47节）。这些祭司长、文士、百姓的尊长，犹太人的大公会，本应当前来事奉基督，并召集所有的犹太人会众都来事奉他；可是，他们却恨恶、嫉妒基督，并要千方百计把基督置于死地。（2）可是，普通的百姓们却非常尊敬基督。他们非常注目地聆听基督的教导。尽管基督一直以来都是在加利利等偏远的乡村地区讲道、行神迹，但此时，当基督来到耶路撒冷的圣殿中讲道的时候，百姓们也都非常尊敬基督。他们很愿意聆听基督的讲道，不愿意漏过一个字。他们总是围绕着基督。因此，基督的那些敌人们无法轻易地下手迫害基督。在基督被钉十字架的时间来到以前，百姓对基督的这种尊敬使敌人不能下手；但是，当基督将要被钉十字架的时间来到的时候，祭司长们在百姓中间的影响和鼓动，将要使百姓们把基督交出来、给彼拉多判处死刑。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

路加福音

第二十章

本章我们有，I。基督回答祭司长关于他权柄的问题（1-8节）。II。葡萄园租给不义、背叛的园户的比喻（9-19节）。III。基督回答关于给该撒交税的问题（20-26节）。IV。基督回答愚蠢的撒都该人的质疑，并讲述关于死人复活、以及来生的事情（27-38节）。V。基督关于弥赛亚是大卫子孙（之子）的讲述，使文士哑口无言（39-44节）。VI。基督警告门徒们，要防备文士（45-47节）。这些段落也都出现在马太福音与马可福音之中；因此我们不需要在此详述，除非是遇到一些以前没有出现过的内容。

1-8节

这一段的内容基本是与其它福音书的内容完全一致的，除了这里的第一句话。

I. 此时，基督正在圣殿里面教训百姓，向他们讲福音。基督讲述的，是他自己给我们的救恩与福音。他不仅自己为我们赎买来救恩，而且，他更自己把这件事情向我们讲明；这本身就极大地确证了福音的真实，并给我们带来极大的鼓励；因为这表明了，此事不是出于人，而是出于基督自己的完完全全的心意；并且，基督愿意我们接受这救恩、这福音。所以，一切传讲福音的牧师、传道人、基督徒们、神仆人们都是荣耀的；他们的职分与工作也都是荣耀的；——不论这虚浮的世界以怎样的藐视目光看待他们。一切向公众传讲福音的人也都是荣耀的；因为基督自己就这样把福音教导百姓、教训百姓。但是，看啊，当基督在讲福音的时候，谁来打断他。撒旦以及它的喽罗们，总是要千方百计地阻挠向百姓传讲福音之事；没有什么，比这件事要更加地摧毁撒旦的国度与权柄。

II. 基督的敌人们“前来”问基督。

1. 他们以为，他们气势汹汹的姿态、突然的问题，会把基督吓住；就好象这个问题，基督自己从未想过似的。

2. 他们一同前来，大张威势地质问基督。但基督怎会畏惧人的愤怒呢？人的心都在基督的眼目之下，也在基督的能力掌控之中。（1）即使最明显的事情、证据最清晰的事情，也会被人质疑；这并没有什么奇怪；因为罪人把自己的眼睛故意闭上，不愿意看见光明。基督的许许多多的神迹，清晰地指明了，基督的权柄是从哪里来的；也清晰地表明了，基督来到世上的使命是什么。然而，这些犹太人中高高在上的“大老爷”们，却在这里罪恶地指责基督。（2）那些质疑基督权柄的人，那些在最清晰、最明显的证据面前也刚硬顽梗的人，他们的愚妄将会被显明在一切世人面前。基督用一个问题来回答这些文士、祭司长们的问题；这个问题是关于施洗约翰的洗礼的问题。这是一个最简单、最平实的问题，即使普通老百姓也都知道答案：施洗约翰的洗礼是来自天上的、还是来自于人的呢？百姓们都知道，施洗约翰的洗礼是来自天上的；其中没有任何世俗的罪恶与不洁净，而完全充满了属天的、属神的纯洁。但对于这些文士和祭司长们，这个问题却“难倒”了他们，让他们哑口无言，在众百姓面前蒙羞。（3）人若只看重自己的声誉、只看重自己属世的利益，就会在心里面罔顾事实，违背良知，离弃真理；就像这些文士和祭司长们一样；他们为了顾及自己的面子，不愿承认施洗约翰的洗礼是来自天上的；而他们也没有任何理由质疑说，施洗约翰的洗礼是来自人间的；——更因为他们忌惮百姓们的反对，而不敢说那是来自人间的。所以，他们就只能撒谎说，他们不知道。这些内心自私诡诈、毫无诚实的人，又有什么益处呢？（4）人若内心不诚实、不愿意承认自己良知中已经知道的事情，那么，也就失去了进一步知道真理的机会。基督公义地拒绝他们的问题，不告诉他们，基督自己的权柄是从哪里来的；因为他们连施洗约翰的洗礼是哪里来的这个问题，都不愿意承认和接受（7、8节）。

基督这里所讲的比喻，是针对那些明明面对清晰证据、却仍然顽梗地质疑、拒绝基督权柄之人的。他们质疑基督的权柄；然而他们所作的，却是使他们丧失了自己的权益。他们想要弃绝葡萄园的主人；这也就终止了葡萄园主给他们的租约；他们因而放弃了自己本应有的名分和益处。

I。这里的记述，与马太福音和马可福音中的内容完全相同。其主旨是为了说明，犹太人的会众国家，屡屡迫害神所差遣的先知，现在更要迫害基督自己；因而，他们惹动了神的忿怒，并最终被剥夺了他们作为神百姓的权益，被神弃绝，以至于毁灭和灭亡。这教导我们，1. 在我们今日也是如此；那些在可见教会中享有权益的百姓们，就如同葡萄园的租户们一样；他们的职分就是要在葡萄园中做好服事的工作，使更多的果实与树木长出来，并向园主交租。神在这个世界上为我们设立了他所启示的信仰，以及圣洁的礼制；正如同栽种了一个葡萄园一样；神把这个葡萄园租给那些属他帐幕的人们，由他们来管理经营（9节）。他们在葡萄园中做工，需要非常勤勉、儆醒、认真、仔细；他们的工作是令人欢快的，是大有益处的。虽然人由于罪的缘故而在这个世界上要汗流满面地为生活而工作；但，他们在教会的服事工作则是像亚当夏娃在犯罪以前、在伊甸园中的纯洁无暇的工作一样，修理、照看园子。教会就像是伊甸园，基督就像是那里的生命树。园户们应当努力地做服事的工作，并把结出的果实交给园主。这是他们应当付的租金，是他们应当做的服事；尽管，他们所付的租金与这葡萄园的价值相比，其实非常非常不成比例。2. 神所差遣来的仆人们的职分就是，呼召那些在葡萄园中享受权益的人们，交付所应当结出的果实。他们被神差遣，来告诉园中的人们，应当向园主尽职分，并倚靠和顺服园主的旨意（10节）。旧约中的众先知们奉神差遣，来到犹太人的会众中，呼召以色列民，让他们向神尽职分、顺服神。3. 神的忠心仆人，当被差遣到园中来的时候，却常常受到那些园中租户的虐待和羞辱；他们不但不愿意向园主尽职分、交果实，反而还要击打园主差遣来的仆人，让仆人空手而回。他们的内心定意不顺服神、不向神尽职分；因此，他们也恨恶那些呼召他们归向神的人。这世上一些最好的、最良善的人，对世人做了最良善的事情，但却遭到世人最恶劣的对待。4. 神差遣他自己的儿子来到园中，来完成那些先知们所没有做成功的事情；——就是，到神的葡萄园中，寻找并收获果实。园主的儿子亲自来到园中，本应当受到园户们的尊敬和接待。旧约中的那些众先知们仅仅是园主的仆人；但，基督自己是园主的儿子，是独生子。基督来，本应当可以来赢得那些园户的心。5. 人如果弃绝基督的仆人，也就一定会弃绝基督自己；这里的情况就是如此；那些逼迫、杀害众先知的园户们，当基督自己来到园中的时候，他们也要逼迫和杀害基督自己。他们说，这就是那要承受产业的；来，我们杀了他。从前那些仆人们来的时候，一个被杀了，还有另外一个被差遣来；但这些园户们现在心里想，如果杀了这个园户的儿子，那么，就再也不会有人来烦他们、骚扰他们了，他们就可以把整个葡萄园独吞，据为己有。现在，这些文士、祭司长和法利赛人就是这样想的；如果他们除掉了基督，那么，他们就可以一直统治、领导犹太人的会众；——所以，他们就要狂妄大胆地准备杀掉基督。6. 犹太人杀害基督的罪行，使他们的罪恶满盈，并使他们进入了无可救药的毁灭之境。这些罪恶的园户们，必将受到神的审判惩罚，必将被毁灭。园户们的罪，一开始只是不愿意向园主交租；然后发展为击打园主的仆人、杀害园主的使者；直到最后，杀害园主自己的儿子。人如果轻忽、忘记对神所当尽的职分，那么，他们就是在罪恶的道路上向前直奔，直到罪恶满盈、进入无可救药的灭亡之地。

II。这里有一句关于这个比喻的意义的言语，以及听者的反应（16节）：“他要来除灭这些园户，将葡萄园转给别人。听见的人说，这是万不可的。”虽然听者们

不得不承认，这些罪恶园户们受到这样的惩罚是公义的，但是，他们却不愿意听下去。罪人的愚妄和愚蠢就在于，他们在罪恶的道路上前行、沉浸、刚硬不悔改，然而同时，他们却又预见了我方的毁灭结局，并极其害怕那毁灭的结局与惩罚。他们自欺欺人地说“这是万万不可的”；可是，他们却不愿意做任何事情，去避免那样的审判惩罚的结局。他们不想要受到惩罚，却又不愿意悔改、而是仍然顽梗罪恶地犯罪。他们假意地在口头上说“这是万不可的”；但是，他们说的话算数吗？不，他们终将知道，究竟是谁的话语能够最终站立得住；——是他们所说的话语，还是神所说的话语。

现在我们看，基督怎样回答他们。1. 基督就看着他们（17节）。这里的记述是其他福音书中没有记载的。基督以同情而伤感的心看着他们，为他们自欺欺人地走向灭亡而心中悲伤。基督看着他们，看他们是否因他们自己的愚妄而脸红，看他们的脸色上是否有一丝对己罪的懊悔。2. 基督把圣经的经文讲给他们：“经上是怎么说的呢？如果，你们藐视基督、离弃基督，但却不能阻止基督的被高举；那么，你们又岂能逃脱神的公义审判惩罚呢？神的话语中已经清晰地指明了，匠人所弃的石头，已经作了房角的头块石头”。主耶稣基督将要被高举，将要升到天上、坐在父神的右手边。一切的审判、一切的权柄都将要被交在基督的手中；他是教会的房角石，是教会的根基，是教会的头块石头；基督的仇敌不会有任何别的结局；他们必将被毁灭、被审判、被永远地刑罚。即使那些轻看、藐视基督的人，那些因基督而跌倒的人，那些跌倒在那块石头上的人，也将要跌碎——将要毁灭；而对于那些弃绝基督、恨恶基督、迫害基督的人，就像是这些罪恶的犹太人一样，——基督将要落在他们的身上，把他们砸得稀烂。那些罪恶的逼迫者们，将要比轻忽的不信者们受到更加严重的审判惩罚。

这里，我们看见祭司长们、文士们对这个比喻的最终反应（19节）：“文士和祭司长，看出这比喻是指着他们说的，当时就想要下手拿他。只是惧怕百姓。”是的，这个比喻的确就是指他们说的。罪人的良知里，不需要控告者，因为他们自己就知道自己是有罪的；然而，他们虽然知道自己有罪，却不但不披麻蒙灰、悔改己罪、寻求神的饶恕、寻求与神的和平，反而，内心更加恼怒，更加憎恨那些指出他们罪恶的人。他们当即就想要下手捉拿基督。他们内心的败坏、罪恶、顽梗、刚硬，胜过了他们心中的良知。而现在，他们之所以不敢立刻动手抓捕基督，并非是因为他们惧怕神的忿怒，而是因为他们惧怕在场的百姓们；否则，他们一定如同恶犬一样扑上去，扼住基督的喉咙了。他们此刻想要做的，正是基督的话语所刚刚预言的：“来吧，这是那承受产业的；让我们杀了他”。看罪人的心是何等罪恶，是何等刚硬地执意行恶；他们即使刚刚听见对罪的警告，以及对罪之后果的警告，但是，他们仍然倔强地、顽梗地、发疯似的行恶。基督刚刚告诉他们，那些园户不但不尊敬地接待园主的儿子，反而要杀了他；而这些犹太人的首领们本应当惊讶地说：“什么？那些园户会如此不义、如此残忍吗？”——可是，他们现在的言语行为，就恰恰是在对基督说：“你说的对，我们就是要杀了你”。他们虽然刚刚才说，不愿意听见这罪恶所将受的可怕审判惩罚；但是，在紧接下来的一秒钟，他们就要疯狂地行恶。

这里记述了，基督躲避那些仇敌们的一个诡计；他们问基督关于纳税的问题，但实际上是要陷害基督。我们在马太福音与马可福音中也都看到对此事的记述。

I. 他们的诡计。路加福音对此的记述，比前两本福音书更加具体。他们的计策是，要把基督交在巡抚的政权之下（20节）。他们不能够自己按着法律来判处基督死刑（因为犹太人已经失去了自己的政权），所以，就想要借刀杀人；他们想要抓住基督的把柄，然后到罗马政权那里去诬告基督，置基督于死地。他们觉得，如果鼓动巡抚来迫害基督，那么，他们或许就能达到杀害基督的目的。在历史中，我们常常看见，那些想要逼迫教会的罪恶之人也是如此；他们经常想要借用世俗的政权，借助地上君王臣宰的权柄，来达到迫害基督徒、迫害神仆人的目的。如果没有那些恶人的挑拨和诬告，世俗政权常常并不会主动与基督徒为敌；就像这里的彼拉多政权，如果没有犹太人的祭司长文士们的煽动，也可能不会与基督为敌一样。但基督的话语必将成就；正如基督所预言的，他们将要把人子交在外邦人的手里。

II. 那些敌人们所派遣的人。马太福音与马可福音记述到，那些来问问题的人是法利赛人的门徒，以及一些希律党人。这里则补充到，他们是奸细，假装是些好人。恶人常常把自己伪装成义人，把罪恶的图谋包裹在冠冕堂皇的外衣之下；这些都并非是什么新鲜事。魔鬼能够伪装成光明的天使；法利赛人也能披上基督门徒的外衣，口中说着基督徒的语言。奸细一定是伪装者。那些奸细假装很认同基督的教导，很愿意聆听基督的教诲。神的仆人、牧师传道人们应当做醒，防备那些假装是好人的人；在这个尔虞我诈的罪恶世界里，在这邪恶悖逆的世代中间，他们应当有蛇的灵巧。

III. 奸细们提出的问题。1. 他们首先对基督非常阿谀奉承（21节）：“夫子，我们晓得你所讲所传都是正道，也不取人的外貌，乃是诚诚实实传神的道。”他们以为，这样对基督说奉承的话语，就能够让他心情舒畅、放松警惕。内心骄傲自高的人，喜欢别人的奉承和吹捧，并对那些拍马屁的人好言相待；但如果他们以为基督也是这样的人，以为基督也会被这些奉承话所欺骗，那他们就错了。基督的内心是谦卑的，绝不会喜欢这些虚伪之人的见证，更不会把他们的奉承话当成是自己的荣耀。的确，基督是公正的，他不看人的外貌；但他更能够清楚地看见人的内心、看见人里面的真实光景；基督完全地知道这些奸细的内心，知道他们里面所隐藏的污鬼——虽然他们嘴上的话说得漂亮好听。是的，基督诚实地传神的道；但他也清楚地知道，这些奸细不配听神的道，因为他们没有一颗受教的心；他们不愿意接受基督话语的教导，而是要试图陷害基督、抓基督话语中的把柄。2. 他们对基督提的问题貌似很真诚、无辜：“我们给该撒纳税，可以不可以”。“我们都是亚伯拉罕的子孙，本应当是自由的；我们都在耶和華面前奉献财物；难道我们还应当给该撒纳税吗？”他们的骄傲与贪婪，使得他们不愿意纳任何税；于是他们故意在这里问道，应不应该给该撒交税。对于这个问题，如果基督回答“应该”，那么，百姓就会恨恶基督；因为百姓认为，耶稣基督如果真的是弥赛亚，就一定会把他们从罗马政权的轭下解放出来，而不是告诉他们应当给该撒交税。但如果基督回答“不应该”（这些奸细也猜基督会这样回答；在他们的心思里，这是他们认为基督在百姓中很受欢迎的原因），那么，他们就

以把这话当作把柄，到巡抚那里去控告基督；——这就是他们的诡计。

IV. 基督避开他们所设的诡计（22节）：“耶稣看出他们的诡诈”。在基督、以及基督福音的面前，即使最诡诈的计谋、最阴险的谋划，也不能骗过基督的眼睛。基督能够识破那些精明狡诈的东西，冲破那些最危险的罗网。这里，基督没有马上直接回答他们，而是首先指责他们的诡诈：“你们为什么试探我呢？”然后，基督让他们拿来一个银钱，并问他们，那银钱上面的像和名号是谁的。他们回答“是该撒的”。——那么，你们为什么不首先问问自己，为什么要在你们中间使用这该撒名号的银钱呢？为什么要用它来作你们通商买卖的流通货币呢？你们自己的行为已经表明了，你们承认这银钱给你们带来的便利；罗马政权以此保护你们的民事权利、财产价值，等等。因而，你们应当把该撒的物归给该撒。在民事的事情上，你们应当顺服于民事的权力；这样，如果，罗马政权、该撒在民事法律、民事权利、秉持正义之事、等等的事情上保护你们，那么，你们就应当向他交税；但是，在神圣与圣洁的事情上，只有神自己才是你们的王。你们不要在信仰之事上顺从该撒；你们必须要把神的物归给神；必须要单单敬拜他、热爱他，而不是敬拜罗马该撒所设立的那些什么金偶像。我们必须按着神所指定的道路、方式、典章来敬拜事奉他，来热爱他；而不是按着该撒所发明的诸般规矩。神，只有神，才能对人的灵魂说：“我的儿女，把你的心单单地归向我，交给我”。

V. 那些奸细们的挫败（26节）。1. 他们的诡计失败了。当着百姓的面，他们不能从基督的话语中得到什么把柄。他们既不能用基督说的话，来煽动罗马政权反对基督；也不能用基督所说的话，来煽动百姓反对基督。2. 基督的荣耀在此显明。即使是人的余怒，也将要变为事实上对基督的赞美。他们希奇于基督的回答。基督的话语如此特别、却又如此卓越，其中充满了智慧、威严和真诚。3. 他们哑口无言。他们无法再反对什么，也不想再问基督什么，免得基督再羞辱他们、暴露他们本来罪恶的面目。

27-38节

我们在马太福音等处看到过这段对话，不过这里更加详细、完整地记录了基督关于来生的讲述。

I. 在每一个时代，总是会有那些心思败坏、思想败坏的人，想要来颠覆神所启示给人的、信仰中的最基本原则。正如，那些泛神主义者，自称为自由思想者，但他们实际上却是虚谎的思想者；同样，这里有撒都该人；他们试图颠覆关于人死后复活的教义，否认来生的存在；尽管这些事情被清晰地启示在旧约圣经里面，并是犹太人信仰的重要内容。撒都该人不认为会有死后复活，不认为会有将来的、永远的世界；他们认为，身体既不会复活，人的灵魂也不一直存在；没有属灵

的世界，也没有人死后所受的惩罚或是奖赏。如果，这些东西都像是撒都该人所说的那样、都不存在，那么，任何信仰都立刻成为了无本之木，无源之水。

II。那些想要与神的真理对抗的人，常常会去考虑一些刁钻古怪的问题；这并不是新鲜事。这里的撒都该人就是如此。他们想要颠覆人们关于死后复活的信仰教义，于是，就故意想出一个看似刁钻的问题；他们以为，这个问题不论怎么回答都是不能让人满意的。这个问题是关于一种可能的情况，即，一个妇女曾经有七个丈夫。那么，当复活的时候，这个妇女是谁的妻子呢？但实际上，这个问题根本不存在，因为当他们死的时候，夫妻关系就终止了；这样的关系不再会重新来临。

III。在此世中人的状态，与在天国中的神儿女的状态之间，存在着巨大的差别。这个差别，就像是此世与天国之间的差别一样巨大。如果我们以为，天国就像是我们现在这个感官欢愉的世界一样，那么，我们就不仅自己把我们自己搞错了，也把基督的真理弄错了。

1. 在这个世上的人，又娶又嫁；这世代的人，无论是良善、还是罪恶，都要嫁娶，也要给自己的儿女嫁娶。我们在这个世界上主要要做的事情就是建立和养育家庭，并为了家庭生活的供应而工作赚钱。我们在这个世界上的、主要的欢愉幸福之事，也是来自于我们的亲人、丈夫、妻子、儿女；这是我们自然的情感。婚姻是一个制度，是为了人在这个世上的生命与生活的；婚姻或许也避免了我们的荒淫罪恶，使我们的情感在可控的境况之中。这世上的人们生老病死，在婚姻中繁衍后代；当一代人过去以后，新的一代人又来到；尤其是，对于神的百姓来说，他们能够得到敬虔的后裔。玛拉基书2章15节：“虽然神有灵的余力能造多人，他不是单造一人吗？为何只造一人呢？乃是他愿人得虔诚的后裔。所以当谨守你们的心，谁也不可以诡诈待幼年所娶的妻。”

2. 但那将要到来的世界却是完全不同的；这里称之为“那世界”，是为了强调它的卓越与美好。我们不只是有一个世界；——存在一个当前的、可见的世界；更有一个未来的、不可见的世界；我们每一个人最大的关切之事，就应当是比较我们此生的世界，与那永远的、天上的世界；——我们应当把我们的心意念、一切心所属，都归向那真正值得我们看重的世界。

(1) “惟有算为配得那世界，与从死里复活的人，也不娶也不嫁(35节)”。谁是那天上、永远世界中的居民呢？——“惟有算为配得那世界的人”；即，那在基督里面有分的人；基督为我们赎买了救恩，以圣灵使我们的生命成为圣洁；圣灵的工作，就是预备我们承受天国永远的产业。我们的“配得”，并非是靠着我们自己所行之事、或是我们本身的性质；而是，我们是“算为配得”的；我们的“配得”，是来自于基督的福音救恩，来自于基督为我们所付上的、语言所无法表达的巨大赎价；基督为我们偿清了罪债，去除了我们的罪；他的宝血洗净了我们的罪。我们因着基督的救恩而得到荣耀，而被称义，而成为“配得那世界的”、神的儿女。我们生命中的败坏品质，将要被除去；我们灵魂中的品性将要因着神的恩典，而成为圣洁、配得那世界。靠着神的恩典与救恩，我们被“算为配得那世界”；——这也暗示了，靠着我们自己的力量，我们是无法触及、达到那个世界的；而若我们不能进入那个世界，则是一件非常严重、危险的事情。我们必须努力热忱地争取，才会得到神的恩典与救恩。我们将要从死里复活；即，若我们相

信和接受基督的救恩，我们就能够得到蒙福的复活；反之，若人没有相信和接受救恩，那么，他们的“复活”（并不是得到永远生命的复活）仅仅是接受终极审判惩罚、进入第二次死、永死的过程。

（2）在那永远国度中的居民的幸福状态，是我们在地上的语言所无法形容和表达的。哥林多前书2章9节：“如经上所记，神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的”。基督在这里说到，——【1】在天国里的人，也不娶也不嫁。那进入了主的喜乐的人，就完完全全地沉浸在主的喜乐里面，而不再需要像地上的这样婚姻的欢愉。在那永远国度里，是充满了爱的国度，是充满了天使般的爱的地方；而不是像我们地上的这个世界中，充满了日月圆缺以及感官欢愉等等、不完美、残缺的、缺憾的、参杂的事情。在天国里面，我们的身体也是属灵的身体，而不再需要感官的欢愉；在那里，是完全的圣洁，也不再需要像是婚姻这样的制度来避免污秽之事——因为任何污秽之事都不能够进入天国。【2】在天国里的人，再也不能死；这也是为什么天国里面的人也不娶、也不嫁的原因。在这个必死的世界里面，人必须要有婚姻，这样才能填补那些死去之人留下来的空缺；但是，在天国里面，再也没有葬礼，也不需要有任何婚礼。天国是没有死亡的地方，是有着极大安慰的地方；而不是像地上世界一样，美丽被死亡玷污，慰藉因死亡而失去。在这个地上世界，死亡在掌权；但在那天上永恒国度里，死亡被永远地赶除出去。【3】在天国里的人，与天使一样。他们有圣洁天使所拥有的一切荣耀和幸福。他们能够看见天使所看见的一切，能够与天使同工，同享喜乐。圣徒将要在天上作天国的子民；基督的救恩使他们得到了自由，成为自由之子。他们将要与天使相伴，与无数的天使们幸福而快乐地交谈。【4】他们要作神的儿子。他们将要承受永远的基业。罗马书8章23节：“不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。”约翰一书3章2节：“亲爱的弟兄阿，我们现在是神的儿女，将来如何，还未显明。但我们知道主若显现，我们必要像他。因为必得见他的真体。”【5】他们要作复活之子，即，他们将要能够进入、并享受那来生的一切美好；他们是为那个世界而生的；他们属于那个天上的家庭；他们的一切学识和心思意念，都是为那天上世界预备的；他们将要承受那天上的基业。他们是神的儿子，因为他们是复活之子。只有那些能够被称为复活之子的人，才能作神的儿女；他们从上面生的，是与属灵的世界相联结的，是为那个世界而预备的，是属于那个天上家庭中的儿女。

IV. 无疑，有死后的另一个世界；这是无可置疑的事实和真理，是圣经在很早的时候就已经启示明白的（37、38节）：“至于死人复活，摩西在荆棘篇上，称主是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，就指示明白了。”神的使者在燃烧、却不烧坏的荆棘丛中向摩西显现；神在那里呼召摩西，并告诉摩西，他是亚伯拉罕、以撒、雅各的神。对于这个世界来说，对于当时的摩西来说，亚伯拉罕、以撒、雅各已经逝去很多很多年了；他们的尸体早已在麦比拉洞那里化为灰尘；如果他们真地死了、并且根本没有复活的事，那么，神怎么还会说“我是亚伯拉罕、以撒、雅各的神”呢？神是永生之神，是生命的泉源；如果亚伯拉罕等人早已经变沉灰尘、不能复生，那么，神还称他自己为亚伯拉罕、以撒、雅各的神，岂不是荒谬吗？所以，我们必须得出结论，在死后有另一个世界；因为神不是死人的神，乃是活人的神。路加福音的记载在这里还特别强调：“因为在神那里，人都是活的（38节）”；即，一切真诚信靠神、寻求神的人，他们虽然死了，却仍然活着；他们的灵魂，要回到那赐他们生命的主那里（传道书12章7节：“尘土仍归于地，灵仍归于赐灵的神。”）；他们要在神面前活着，因为神是万灵之父；他们的身体也将要在末日的时候，因着神的大能而复活。罗马书4章

17节：“亚伯拉罕所信的，是那叫死人复活使无变为有的神，他在主面前作我们世人的父。如经上所记，我已经立你作多国的父。”不但如此，当神在自称为“亚伯拉罕、以撒、雅各的神”的时候，神也在指明，他们是他们的幸福、是他们的分；神对他们来说是全备的神（创世纪17章1节：“亚伯拉罕年九十九岁的时候，耶和华向他显现，对他说，我是全能的神。你当在我面前作完全人。”）；是他们所得的奖赏（创世纪15章1节：“这事以后，耶和华在异象中有话对亚伯拉罕说，亚伯拉罕，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大地赏赐你”）。现在，既然在历史上，亚伯拉罕、以撒、雅各那些先祖们，并没有看见神所应许给他们的那些奖赏和赏赐完完全全地实现；那么，这本身就充分地说明了，必然另有一个死后世界，那是一个更加无限美好的世界；在那里，神对他们的一切赏赐与应许都将要完全地成就；——在那里，神将要作他们的神；他们将要到神面前永远地、幸福地活着。在那里，神要使他们的灵魂永远地喜乐与满足；神是全备的：对所有的人，对每一个人。

39-47节

文士是专门研究律法书的人，是把圣经讲解给百姓的人；百姓们往往都认为文士很有智慧、荣耀；但是，文士们却普遍地反对基督，是基督的敌人，也是基督福音的敌人。这里我们看见，有四件事情涉及到文士——

I. 有几个文士说，夫子，你说得好（39节）。他们称赞基督回答撒都该人的时候，说得好。基督的敌人也在这里，不得不见证基督话语的荣耀。

II. 以后他们不敢再问他什么（40节）。他们畏惧基督的智慧与权柄。那些想要与基督争论的人，在基督的话语面前，全都哑口无言。基督的门徒们，常常问基督许多问题；但是，这些撒都该人，以及基督的其他敌人们，不愿意接受基督的教导，也不敢再问他什么了。

III. 这里，文士们等人对于基督关于弥赛亚的问题很困扰（41节）。旧约圣经中清晰地指明了，弥赛亚是大卫之子（子孙）；即使路加福音18章39节那里记述的瞎子也清楚地知道这一点；但是同时，圣经中又清晰地指出，大卫称弥赛亚为自己的主（42、44节）；弥赛亚是大卫的主宰者、统领、主人、赐恩惠者：“主对我主说”。诗篇110篇1节：“（大卫的诗。）耶和华对我主说，你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。”那么，如果弥赛亚是大卫之子（子孙），大卫为什么称呼他为自己的主呢？基督让他们去思想这个问题；但是文士们却无法解决这个看似矛盾的问题。感谢神，今日我们能够明白是为什么。基督，作为神，

是大卫的主；但是，基督作为人，是大卫的子孙。启示录22篇16节：“我耶稣差遣我的使者为众教会将这些事向你们证明。我是大卫的根，又是他的后裔。我是明亮的晨星。”基督既是大卫的根，又是大卫的后裔。因着基督的人性，他是大卫的子孙，是大卫家室的枝条上出来的；因着基督的神性，他是大卫的根；在基督那里，有生命的源泉，有一切的恩典；万有都是借着他而被造的。

IV. 基督在这里指出文士们的恶劣品行，并明确地警告门徒们要防备他们（45-47节），不要受他们的恶劣影响。我们在马可福音12章38节，以及马太福音23章，都见到过相关的内容。

1. “你们要小心，不要被拉入他们的罪中；不要去学习他们的道路、他们的为人处世方式；不要效法他们的那种作派；不要像他们的心灵那样。你们基督徒的教会，不要像那些犹太人的会堂那样，充满骄傲自高之心”。

2. “你们要小心，不要被他们牵扯入麻烦之中”。基督在马太福音10章17节也说到类似的意思。“你们要小心警惕他们，防备他们把你们交给公会；你们要小心那些文士”。（1）那些文士骄傲自高。他们喜欢穿着长衣在街市上走路，好像身份地位很高似的；他们无论走到哪里，都很注意排场；他们由衷地喜欢别人奉承他们、向他们表示尊敬；他们非常注重虚荣。他们喜欢坐在会堂的高座，坐在宴会中的首席；当他们坐在高位的时候，就蔑视那些四周不如他们的人，以轻蔑的态度对待别人。（2）他们贪财、并欺压人。他们侵吞寡妇的房屋和财产；寡妇常常是他们欺压、欺骗的对象；因为他们总是把自己伪装成信仰很敬虔、很乐于助人的样子。他们常常作冗长的祷告，或许是和那些寡妇一起祷告，好像很同情她们、很愿意帮助她们似的；但是他们的目的，却是要把钱财贪到自己的手上。

基督用简单地一句话，概括了他们的结局：“这些人要受更重的刑罚。”他们欺压穷人、欺诈寡妇；他们滥用信仰、褻渎对神的祷告与交通；他们把信仰变成了：他们给自己在这个世界上得利的手段、甚至是作恶的途径；因此，他们必将要受更重的刑罚。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

路加福音

第二十一章

本章我们有，I. 一个贫穷的寡妇在圣殿的府库里投入自己养生用的全部两文小钱；基督注意到她，并向别人称赞她（1-4节）。II. 回答门徒们的询问，预言将来的事（5-7节）。1. 在耶路撒冷的毁灭到来之前，将发生什么——假基督兴起；残酷的战争，对基督徒的迫害（8-19节）。2. 耶路撒冷的毁灭（20-24节）。3. 基督将要再来、审判世界；对于此事的预表和比喻（25-33节）。III. 应当儆醒、谨慎（34-36节）；最后一般性地记述，基督的讲道（37、38节）。

1-4节

这段事情在马可福音也有记述。在这里再次记述，教导我们，1. 对穷人慈善、怜悯，是我们信仰之中的重要内容。我们的主耶稣基督不断地、反复地强调这一点。在前章的末尾，基督刚刚指责了文士们的罪恶品行——他们侵吞寡妇的财产（路加福音20章）；而这里的事情则与之形成鲜明的对照；贫穷的寡妇，是在圣殿府库中最乐意捐献的人。2. 耶稣基督的眼目，总是在鉴察着我们，看我们是否愿意看顾穷人，看我们是否愿意在信仰、敬奉、敬虔的事情上甘心乐意地慷慨捐献。此刻，基督在讲道的时候，抬头观看，看人们在往圣殿府库里面投银钱、捐献（1节）。他鉴察我们，看我们是否大方地、慷慨地奉献，所献的数量是否与我们所拥有的资源成比例；看我们是不是慈善地、甘愿地捐献，还是勉强地、抠门地、吝啬地捐献；看我们是否仅仅捐献自己财物中微不足道的一点点，走走过场而已。所以，我们应当谨慎，不要在这件应尽的职分之事上疏忽了自己所当做的事情。人们常常给自己寻找借口，不愿意捐献；但基督知道我们内心的真实光景。这里所记述的事情，也鼓励我们应当慷慨乐意地奉献，并且不要故意让别人知道；基督知道我们的捐献之心，这已经足够；他在暗中鉴察，并必将在一切世人面前赏赐我们。3. 基督看见、并悦纳我们对穷人的怜悯和帮助。假如，我们没有很多可以捐献的财务，那么，我们至少可以慈善地、身体力行地帮助穷人，扶助他们，为他们恳求别人的帮助。在这里记述的事情中，更有一位穷寡妇，虽然很穷，却把自己仅有的一点点都奉献到了圣殿的府库里面。她所捐献的，只有两文钱，但却意义重大。在基督的眼中，她捐献的钱，要比其他任何人都多。——因为她奉献了自己的全部。基督没有在这里责备寡妇、说她做事不仔细思量、为自己以后的生活打算；基督也没有在这里指责那些富人、说他们捐献的时候不慷慨大方；而是，基督在这里盛赞寡妇的心甘情愿、完全摆上的捐献之心；她愿意把自己仅有的两文钱都献出来，归于神的荣耀；她愿意完全地倚靠于神的旨意安排，倚靠神对她的看顾。耶和華以勒——主必预备。4. 不论我们为主所奉献上的是什么，我们都应当尽力而行，不，甚至超出我们的能力而行；我们应当欢欣地、喜乐地、心甘情愿地奉献。我们以所奉献的，表明我们愿意归荣耀于神的心。不论是大力支持传福音的事业，还是教会的牧养，带领人信主，教导年轻人，帮助和慰问监狱里的人，扶持寡妇和寄居的人，救助贫困的家庭，——这些事情，都是我们为主所奉献的事情；这些事情，也必会被主悦纳和奖赏。

I. 有人谈论圣殿，是用美石和供物装饰的（5节）。这些人很仰慕圣殿的外表华美；其中也有一些是基督的门徒们。他们看重那些美石和供物，也希望基督看重它们。圣殿的外侧装饰了很多这样的美石，内侧则摆设了许多精美的供物，把整个圣殿装点得非常华丽。门徒们以为，基督一定也和他们一样，喜欢这些精美的装饰之物；并且，如果圣殿被毁，那么，基督也会和他们一样对这些精美的装饰物惋惜。当我们谈论圣殿的时候，我们所看重的，应当是其中神的同在，是神在其中所设立的圣洁典章，是神百姓在其中与神之间的交通。当我们说到教会的时候，如果，我们仅仅看重教会建筑的宏伟，看重教会的财物收入，看重教会中各个职位和位阶的高低；那么，我们的眼光就太可怜了；神百姓的荣耀，应当在生命里面、在信仰的实际之中，而不是在于外在的荣华。

II. 耶稣就说，论到你们所看见的这一切，将来日子到了，在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了（6节）。基督在这里告诉他们，不要看重那些外在的虚浮荣华，而且，荒凉的光景，将要很快就临到这里。“你们所看的这些东西，你们所喜欢的这些外在华丽之事，看哪，时候将到——你们中会有人能够活着的时候就看见：这里的荒凉光景——将来没有一块石头留在石头上。这个庞大的建筑物，虽然如此宏伟美丽，以至于没有人觉得它会有朝一日崩塌；虽然如此坚固强壮，以至于没有人觉得它会终有一天被人毁掉；但是，这些荒凉之间很快就要来到；当福音教会的属灵圣殿建立起来的时候（教会是圣殿所预表的实质；圣殿是那将要来到之美好事情的影而），当教会在世上万国之中开始蓬勃增长的时候，这里的荒凉就会临到”。如果，我们信心的眼睛看见了那一切外在的华丽荣耀，都是转瞬即逝、终将枯萎；那么，我们就不会把我们的心系于那些可见之事上，而是，仰望渴慕那所不能见的。

III. 人们带着好奇的心问基督：1. 什么时候会有那些事情呢（7节）？在我们自然的、出于本性的情感里面，总是好奇地、贪婪地想要知道未来事情的具体细节，以及什么时间会发生那些事情；但那些知识是不属于我们的，也不是我们所应当知道的；我们真正应当关切的事情、也是我们真正应当知道、应当寻求的知识，是关乎我们职分的事，以及，我们应当怎样做，好使我们为那将来必将发生的事情做好预备。2. 门徒们询问，那些将来发生之事的预兆、记号是什么。他们没有祈求基督，现在就给他们一些记号，好使他们相信那些将来必将发生之事（基督的话语本身，就已经足够）；而是，他们求问基督，在未来的时候，那些事情将要发生之前，会有什么预兆；这样，他们可以更好地为之预备自己。对于他们的这两个问题，基督没有回答前半部分，然而，对后半部分给出了详尽的回答。

IV. 基督清晰而完整地回答了他们的后一个问题；在这里所提到的这些事情，也都是关乎他们职分的；我们在信仰中所得到的的一切知识，都是为了要使我们能够在信仰中践行，活出我们生命的实际。

1. 他们将会听见许多假基督、假先知、假预言（8节）；“许多人要冒我的名来”；许多人要假冒基督的使命、名号和贞德，来蛊惑人心。许多人冒称自己是拯救犹太人的；他们声称要把犹太人从罗马人的手下拯救出来；他们吸引了很多人跟随他们；然而他们所作的，却是把众人带入了灭亡

之境。那些蛊惑人的会说“我就是那弥赛亚”，并鼓励犹太人跟随他们；他们会说：“我们复兴以色列国的时间到了；所有跟随我们的人都要在其中有分”。但是，基督在这里告诫门徒们，（1）“你们要小心，不要被欺骗；你们不要以为，我会以外在的华丽样式，来到世上，夺取地上君王的宝座和权柄；不，你们根本不要去期待这些事情；因为我的国度不属于这个世界”。他们饥渴地、渴慕地问基督：“主啊，什么时候有那些事情呢？”而这里，基督回答他们的第一句话就是：“你们要小心，不要被欺骗”。往往，那些最愿意寻求关乎神、关乎信仰之事的人（尽管这种寻求本身是好的），却是最容易受到欺骗的；所以，他们也最应当小心警惕，仔细鉴察，不要被人欺哄。（2）“你们不要去跟随那些假基督、假先知、假预言。你们知道，弥赛亚已经来了；所以，你们不应当再去寻找别的什么人；你们也不要听那些蛊惑人心的话，也不要与他们发生任何干系”。如果我们确知，耶稣就是基督；如果我们确知，耶稣的话语，就是神所启示给我们的福音；那么，我们必须坚拒任何蛊惑人心的人，坚决抵挡那传另一个基督、另一个福音的人。

2. 他们将要看到，列国都将要遭受灾祸，犹太人以及他们的邻舍也将要受到可怕的审判惩罚。（1）将会有血腥的战争（10节）：民要攻打民，国要攻打国；犹太人的民众之间将要彼此为敌，犹太人的会众国家将要与罗马人为敌。犹太人将要在那些假基督的鼓励和影响下，拿起武器，与罗马军队开战；当基督愿意赐给他们真自由的时候，他们却弃绝了基督的救恩；因而，他们被神公义地任凭他们以自己的意思行事；他们用罪恶的方法，想要为自己争取到民事上的自由，但是，他们注定不能成功。（2）将要在各处有地震，有极大的地震；这些地震不仅使众民极其害怕，而且，将要毁灭城镇房屋，把许多人都埋葬在废墟之中。（3）将要有饥荒和瘟疫；这也是战争所带来的常见后果；它们毁灭地上的果实收成，使人面临祸患的环境、食不果腹，瘟疫横行。神有许多方法惩罚那些犯罪的百姓。这里所讲述的这四样灾祸，是在旧约中常常提到的，是旧约先知们所常常警告的；这也是新约的预言中所常常预示的；虽然在福音的时代，常常讲到的是那些属灵之中的惩罚与审判，但神也将要使用那些可见的、属世的审判惩罚。（4）从天上将要显出许多可畏的景象与记号；在天上的云中，在闪耀的众星之中，将要有极其可怕景象显现出来；这些事情将要令那些许多普通的百姓极其畏惧，因为众民都以天上的天象和星云为将来之事的预兆。然而，基督在这里对门徒们的告诫是：“你们听见打仗和扰乱的事，不要惊惶，因为这些事必须先有，只是末期不能立时就到（9节）。”你们不要害怕。世人都会对这些景象非常害怕，但是，你们不要畏惧。你们不要害怕天上所显出的那些可畏之景，因为你们眼中所看见的，应当是那在诸天之上的神的权能宝座。你们不要怕那些外邦人所害怕的天上景色（耶利米书10章2节）。并且，当你们面临饥荒和瘟疫的时候，你们应当知道，你们仍然是在神的手中；神已经应许了你们，即使在饥荒的日子里，也必得饱足；神必保守你们，使你们在瘟疫中也能够得到安全；所以，你们要把信靠之心，完全地放在他的身上，不要惧怕。当你们听见打仗的风声的时候，无论是面对外在的争战，还是面对内心的忧虑，你们都不要惧怕；你们要知道，在灾祸的日子里，你们即使遇到最糟糕的情况，也不过就会是什么；所以，你们不要害怕它们。【1】你们应当在灾祸的日子面前，奋力努力，不要害怕，因为你们的惧怕之心并不能改变什么；——那些灾祸的事情，都是必将要到来的；对此没有什么避免之法；你们若有智慧，就应当知道怎样来面对这些灾祸之事。【2】在这些灾祸之事以后，还会有更加糟糕的事情将要到来；你们不要以为，灾祸的事情是转瞬即逝的；不，那些事情不是一蹴而就的；末期将要在越来越大的灾祸之事中到来；你们不要看见一点灾祸的事情就害怕；因为，如果一点灾祸就让你魂飞魄散，那么，你们又怎能面对那些更加严重的灾祸患难呢？

3. 基督的这些门徒们，必须要有思想准备；他们自己所将要承受的灾祸，就将要成为犹太人面前、世人眼中的记号；他们将要受到逼迫，将要受到恶人欺压迫害；这就将要预示，耶路撒冷城与圣

殿的被毁。他们的受逼迫之事，就将要成为世上祸患将要到来的记号：“所有那些祸患之事到来之前，他们将要把手放在你们身上，加害你们。神的审判与惩罚，从神自己的家中开始；他们必须要首先受逼迫；这些事情，将要成为对他们、对世人的警告。如果世人愿意思想，他们就要考虑——若青翠的树木将要遭受这些事情，那么，那枯干之树又将要遭受怎样的事情呢？”见（彼得前书4章17、18节）。不仅如此，而且，这些灾祸之事，与其是要被看作是属神之人所受的苦难，不如说是要被看作是欺压人之人的罪恶满盈。当神的审判惩罚将要临到恶人身上之前的时候，恶人将要因着他们对你们的欺压逼迫，而使他们自己身上的罪恶满盈。世人的毁灭，是因着他们自己的罪；没有什么罪行，比欺压逼迫属神百姓的罪行，更要给那些恶人自己带来永远的毁灭与惩罚。当罪人对神仆人的愤怒达到极致的时候，也是神对罪人的忿怒达到最大的时候。

（1）基督告诉门徒们，他们将要为了基督的名而遭受苦难。基督在这里告诉他们这些事情的，与当初呼召他们的时候、所告诉他们这些事情的目的是是一样的（马太福音10章）；——他们应当先知道工价，应当先坐下来、计算好花费。保罗是基督门徒们中最劳苦、经受苦难最多的人；他现在虽然不在这些听基督话语的门徒们中间，但后来的时候，当基督亲自呼召保罗的时候，基督就告诉了保罗，他将要为基督的名而受许多苦难（使徒行传9章16节）。因此，一切愿意敬虔地住在基督里面、活在基督面前的人，都有必要知道，他们将要为了基督的缘故而在这个世界上受苦。那些在这里听基督讲道的门徒们，或许会以为，他们和其他犹太人一样，都敬重旧约圣经，所以会得到那些犹太人的善待；但基督在这里告诉他们：“不，他们将要是迫害你们最严重的人”。【1】他们将要使用他们自己在会堂中的权力，来迫害你们；你们要被交到会堂那里，在那里受鞭打，受羞辱。【2】那些犹太人将要使用官府的权利，来与你们为敌；他们要把你们投到监狱里面，把你们交到君王和诸侯的面前受审判；你们将要为了我名的缘故而受审判、受惩罚。【3】你们自己的亲人也要背叛你们（16节）；你们的父母、弟兄、亲戚、朋友，都要背叛你们；因而，你们不知道该信任谁，也不知道到哪里才能得到安全。【4】你们的信仰，将要成为一个必死的罪行；你们将要不得不抵挡到流血的地步。他们将要把你们中间的一些人置于死地；你们不但不会因自己的信仰而在这个世界上得到财富与名誉，反而，将要面对死刑，而且是最可怕的死亡的形式。【5】你们将要因为我的名，而被世人憎恨。世人的憎恨，将要比死亡更加糟糕麻烦；这些预言成就在使徒们后来所经受的事情上；基督门徒们成为世人面前的一台戏；他们被世人看作是最可憎、最污秽的，是万物中的渣滓，是一切人所憎恶的（哥林多前书4章9、13节）。基督门徒们要被一切恶人所憎恨，因为罪人不愿意承受神的福音之光（因为这光显明了他们的罪恶）；所以，世人憎恨那把光带来的人，要逼迫和迫害基督的门徒们。罪恶的世人，不愿意悔改己罪，不愿意在己罪中被更新；所以，他们憎恨那伟大的、要去除世人罪孽的基督，并为了基督的缘故而憎恨那一切属基督的人。那些犹太人的会堂中、会众中的首领们，清楚地知道，如果所有犹太人都接受了福音，那么，他们自己手中的权力、以及他们养尊处优的生活就会终止；所以，他们恶意地用尽一切力量来对付基督徒们；在犹太人心中灌输各种各样对基督徒们的偏见；把恶名放在基督徒身上；恶意地逼迫和迫害属基督的人们。

（2）基督鼓励门徒们，尽管他们将要面对重重阻碍和苦难，但是，他们要忍受患难，持守地工作。

【1】在他们的苦难之中，神将要显出他自己的荣耀，也将要把荣耀加在他们的身上：“这终必将成为你们的见证（13节）；你们虽然要被公开地逼迫、迫害，但是，你们所受的苦难将要使你们的信仰、你们的见证更加为世人所知道；你们将要被带到君王诸侯的面前，这使你们可以有机会传扬福音；你们在患难困苦中的忍耐，在世人敌意之下的良善，都将要见证你们的品格，你们的

公义良善；否则，若你们不是良善的，就不会被恶人如此憎恶；你们在患难困苦之中的勇气、欢欣、持守，将要见证你们真地相信你们自己所传讲的福音，见证神的大能显明在你们的身上，见证神的灵、神的荣耀彰显在你们的身上”。

【2】在你们所经受的试炼和困苦之中，神将要与你们同在，鼓励你们，支持你们；你们将要作神的信使，神将要赐给你们力量，亲自教导你们（14、15节）。你们不要事先想怎样面对那些逼迫者、欺压者、审判者的诘问；你们不要试图倚靠自己的智慧和思考，自己的计策和谋划；而是，你们要信靠神的恩典，倚靠神的大能与帮助。你们不要把这些事情当作是你们自己的事情；而是，神必自己赐给你们智慧和所当要说的话。基督就是神；那造人口的，能够把话语和智慧赐给人。（第一），话语和智慧能够使人经受苦难，也能够使人来做服事神的工作；神能够把智慧赐给我们，使我们知道应当说什么话；并赐给我们口，使我们能够说当说的话。我们可以用话语、用工作来荣耀神、行良善之事，这是我们的极大幸福。我们应当在心中装备好各样归荣耀于神的事情与话语，并能够把这些事情和话语向世人讲述。（第二），信从基督的人，可以倚靠基督；基督必将把话语和智慧赐给他们，尤其是使他们能够面对官长的诘问。基督没有说，将会从天上差遣天使下来，替他们回答问题，尽管基督可以这样做；而是，基督要把话语和智慧赐给他们，使他们自己能够用基督赐给他们的各样恩赐与才能，来辩明他们的情况，从而更加归荣耀于神；——因为神在婴孩和吃奶的口中，建立了能力，使仇敌无言以对。（第三），当基督把智慧和话语赐给他们的时候，他们就能够在敌人面前讲述福音，使敌人哑口无言。基督的这个应许，在五旬节圣灵降下以后的时候，当门徒们面对犹太人的祭司长和长老们的时候，得到完全的应验；基督把智慧和言语赐给使徒们；使徒们回答那些诘问者，使他们满面羞愧（使徒行传4章、5章、6章）。

【3】在这些困苦患难中，你们并不会遭受任何真正的损失：（18节）你们就是一根头发也不会损坏。你们将要处于极大的安全之中。（历史学家告诉我们，当后来罗马军队攻破耶路撒冷城的时候，其中的基督徒们早已躲到了山上，没有一个人死于战乱）。这里更指向了，正如基督自己所说的，那为了基督的缘故而丧失性命的人，必得着生命。（第一），这也说明了，基督将要极其呵护他们；正如基督在马太福音10章30节所说的——你们的每一根头发都已经被数过。（第二），我们的生命，在神的眼中看为极其宝贵。那为了良善的缘故而丧失的东西，并非是真的失去。若我们为基督而丧失了自己的性命，那么，我们的生命并没有被毁灭，而是得到了妥善的保存。（第三），我们将要得到丰盛的回报。当我们计算得与失的时候，就会发现，其实我们一无所缺、一无所失；反而，我们不仅在当前的日子里得到安慰，更要在永远的日子里中得到喜乐。我们虽然为基督而在这个世界上失去了一些东西，但是，我们最终一定毫无所缺。

【4】因此，我们最大的职分和利益，就是，在我们的困苦与患难中，应当保持心意的真诚与安宁：（19节）我们应当心存忍耐，保守灵魂。（第一），在任何时候，尤其是在患难试炼的时候，我们应当持守我们的灵魂；我们不仅要避免自己灵魂的永远丧失，而且，要避免自己心灵的搅扰；我们应当内心镇静而平和。我们不要被纷繁的情感和血气所左右，也不要落入畏惧与害怕的心情之中；我们应当谨守自己的灵魂。在困难的时候，当我们不能掌控任何事情的时候，那么，就让我们把握好那我们能唯一能够把握的东西，就是我们自己的灵魂；谨守在神的话语之中，使我们的灵魂得以保全。（第二），若要保存我们的灵魂，我们就必须心存忍耐。在患难的日子里，我们必须以忍耐的心，来谨守我们的心灵；让我们镇静我们的心，谨守在良善之中，不受任何纷繁世事的搅扰。

祸绝不就会停留在那里；当全世界都落在神的审判惩罚之下的时候，世人将要到哪里去寻找安全之地呢？天势都要震动，大地都要颤抖。犹太人的会众、国家、礼制、政府将要完全崩溃。这些更指向了，在末日的时候将要发生的事情；天将要像书卷一样被卷起，地上的一切将要被焚烧净尽（彼得后书3章10、12节）。正如那些不信的犹太人所将要遭受的可怕祸患，到末日的时候，全地的一切世人、一切不依靠神、基督的人，都将要经受那更加可怕的灾祸。

VI. 基督指出，那些灾祸之事将要预示，人子将要再来的日子。（27节）：“那时，他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾云降临”。耶路撒冷城的被毁，是出于基督的审判惩罚；耶路撒冷圣殿的完全被毁，表明了祭司利未制度的消亡；在耶路撒冷被毁之前的时候，许多犹太人基督徒、甚至外邦人基督徒们，仍然对圣殿很留恋；因而，圣殿与圣城的被毁灭，可以被看作是子人的即将到来；人子将在极大的能力和荣耀中来到；不是以可见的方式，而是以在云中的方式来到；1. 耶路撒冷的被毁，显明了、证明了弥赛亚的第一次来到。犹太人将要不得不承认，耶稣就是弥赛亚。那不愿意接受基督恩典大能的人，将要不得不面对基督忿怒的审判惩罚的大能；那不愿意接受基督管辖的人，将要不得不面对基督威严而得胜的号角。2. 这指向了、预表了基督再来时的情景。人子驾云降临的时候，将要是末世的时候，将要许多极其可怕之事发生以后。他们将要在耶路撒冷被毁的过程中看见一些末世的样式；如果耶路撒冷被攻破的时候，景象极其可怕，那么，到末日的时候，全地荒凉、大地震动的境况又是何等可畏呢！

VII. 基督鼓励所有信实的门徒们，在那祸患来临的日子，要刚强壮胆：（28节）“一有这些事，你们就当挺身昂首。因为你们得赎的日子近了”。当这些事情开始发生的时候，当耶路撒冷被围困的时候，当犹太人面临所有的灭亡之事的时候，当所有的人都垂头丧气、魂飞魄散的时候，你们却要昂首挺胸，举目望天，用信心、盼望和祷告，用欢欣和信靠之心，盼望那即将得赎的日子。1. 当基督的审判惩罚临到那些不信的犹太人的时候，也是基督的救赎临到那些遭受逼迫与迫害的基督徒们身上的时候。基督的教会，将要得到平安。2. 当基督的审判与惩罚临到全地、临到一切世人的时候，也是基督的救赎临到一切属基督之人的身上的时候；基督将要把他属他的百姓从困苦患难中解救出来。当世上的一切罪人在末日的灾祸面前恐惧颤惊的时候，良善的基督徒们则要以喜乐的心迎接基督的再来。当我们面对死亡的时候，也是如此；世人在死亡面前恐惧颤惊，然而基督的百姓们则在面对死亡的时候昂首挺胸，因为他们知道自己得赎的日子近了；他们将要被带到救赎主的身边。

VIII. 这里有一句话，在24节：“耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了”。1. 有的人把这看作是已经发生的事情。外邦人征服了耶路撒冷以后，将要一直占据在那里，直到外邦人的日子满了；——直到外邦人中的很多人民都将要成为基督徒；那时，耶路撒冷将要被ADRAIN皇帝重建，并有许多犹太人成为基督徒，在耶路撒冷中建立起基督教会，并将繁荣很长时间。2. 也有很多人把这看作是尚未发生的事情。耶路撒冷将要以各样的形式一直被外邦人占据，直到时间到来的时候，——等到外邦人的各国都接受了基督福音信仰以后，直到世上的各国成为基督的国度以后；那时，所有的犹太人都将要接受基督福音的信仰。犹太人将要重新住在耶路撒冷之中；他们的城将不再被外邦人践踏。

29-38节

在这里，基督讲到——

I。基督教导门徒们，要仔细注意、分辨时候与记号；正如，当我们看见无花果树发芽的时候，就知道，夏天已经近了（29-31节）。在自然的环境中，我们能够看见各样事情之间的相互关联、前后顺序；从而，在神的意旨安排中，我们也同样能够看见各样事情之间的前因后果。当我们看见一个国家之中充满了罪恶的时候，我们就可以确定地知道，这个国家毁灭的日子已经近了；当我们看见，恶人对神百姓的逼迫达到极其严重的程度的时候，我们就可以知道，神的过已经近了；当敌挡神国的势力被去除以后，神的国度就要马上生根、发芽、成长。我们可以从自然的环境中看见各样事情的演进，同样，我们更可以期待神的作为；（撒迦利亚书2章13节）：“凡有血气的，都当在耶和華面前静默无声。因为他兴起，从圣所出来了。”

II。基督告诫他们，不要把这里预言的那些事情当作是很遥远、不确定的事情（否则他们就不会重视那些事情）；而是，他们必须知道，那些所预言之事，都是确定的、并很快即将临到的。1. 犹太人会众国家的毁灭，是一件很快就要来到的事情（32节）；这个世代还没有过去，那毁灭之事就要来临；在这里有的人将要活着看见那些事情；那些听见这些预言的人，将要亲眼看见事情的成就。2. 这是确定无疑将要发生的事情；神的审判是无可逃遁的；那将要是完全的毁灭；——天地都要废去，神的话语却一点一划也不会废去；神的话语，一句也不会落空。撒母耳记上3章19节。

III。基督警告他们，不要轻忽大意、自觉安稳，不要沉溺于肉体血气与罪恶之中；否则，祸患就会忽然临到他们，他们将要恐惧颤惊（34、35节）。——你们要谨慎。这是基督对所有门徒们的命令：——你们必须要谨慎自己，不要被罪的试探所胜过，不要落于腐朽败坏之中。如果我们轻忽大意、自觉安稳，那么，我们就一定不会是安全的。我们要时时小心谨慎，尤其是在一些特别的、试炼的时刻。1. 我们的危险是什么：——死亡与审判的日子会在我们意想不到的时候、没有准备的时候、不期然地来到；当我们被提见主的时候，我们的心思意念中牵挂的，不是属神之事，而是属世之事；那些属世之事，将要成为我们的网罗。对于这个世界上的大多数人来说，就是如此；他们的心目中只有地上的事情；他们不认识天国，也不思念地上的事情；世界对于他们来说，成为一个网罗。见（传道书9章12节）。死亡和神的终极审判，对于世人来说，是极其可怕的毁灭；他们将要面对语言所无法表达的恐惧之境；他们的结局将要更加悲惨。2. 若我们考虑到这些重大的危险，那么，我们就应当知道我们的职分是什么。——我们必须谨慎自己的心，免得我们的心被这个世界所缠累住，以至于我们不能使自己做好准备，迎接死亡、面对神的公义审判。我们必须谨慎地注意两件事情：——（1）我们不可贪食醉酒，骄纵自己的身体和肉体血气。我们的心不可缠累于其上。我们不仅不要沾染那些罪恶，而且不要受它们的影响；那些贪食醉酒的事情，使人的心灵麻木不仁，使人忘记了自己的职分，使人的心思意念不再聚焦于那些本应当聚焦的事

情。(2) 我们不要不恰当地追求和挂念此生的事情。人的心总是容易对今生之事充满了各种各样的思虑。贪食醉酒的事情，使人沉溺于肉体感官欢愉的网罗之中；而今生的各样思虑，则使人忙碌碌于属世的事务之中，把人缠绕在今生思虑的网罗之中。我们要小心谨慎，提防以上这两方面的事情，免得我们不能准备好自己、面对死亡和审判；在任何时候，我们的心都要做醒谨慎；我们要心意持守地远离罪、远离那些罪的网罗。

IV. 基督告诫门徒们，要为了那终极的日子而预备好(36节)。1. 我们的目标是什么：——就是要躲避那末日的许多灾祸；当神的审判来临的时候，我们必须使我们的生命得以保存。当灾祸遍地的时候，我们要能够躲避灾祸，或是在灾祸中得到神的保守。当死亡来临的时候，我们要能够躲避那死亡的毒钩；我们要躲避神的忿怒，躲避地狱的咒诅。我们的目标，不仅是要躲避那些灾祸，而且，要能够站立在人子的面前。我们不仅要站在他面前(他是我们的审判官——诗篇1篇5节)，显为无罪；不仅要在基督的日子里，坦然无惧；而且，我们要站立在基督面前，殷勤而忠心地事奉我们的主，要持守地站立在他宝座面前，昼夜在他的殿里事奉他(启示录7章15节)；永远得见他的面，就像众天使一样(马太福音18章10节)。众圣徒要在基督的面前被算为是配得的(路加福音20章35节)。神，因着他自己的恩典与良善，使他们在幸福中与他相遇；神的恩典与良善的旨意，把他们算为是配得的。我们之所以在神面前被算为是配得的，很大一部分原因就是，我们清楚地知道和承认自己是不配的。2. 我们应当怎样做，来达到那目标：——我们要时时做醒，常常祈求。做醒与祷告这两者，经常是联在一起的(尼希米书4章9节)。我们若要躲避那将要来的神之忿怒，我们若要得到那永生与喜乐，就必须不断地做醒祷告祈求，必须要把做醒与祷告这两件事情，当作是我们生命中恒久的事情和工作。(1) 我们要做醒自己。——我们要小心提防罪，要做醒地面对每一件职分，要抓紧每一个机会、去行良善之事。我们要时时保持做醒和清醒，以迎接主的到来、期待主的到来，以真诚和热忱的心，欢迎我们的主。(2) 我们要常常保持与神的交通：——要常常祷告，要以此为我们的习惯和职分，要在一切事情上殷勤而殷切地祷告祈求。只有在这个世界上常常祷告祈求神的人，才会在那天国之中永远地赞美神。

V. 这里的最后两节，总结、讲述了基督在他得胜地进入耶路撒冷以后、被卖之前的三四天里面，所作的事情。1. 他整日在圣殿里面讲道、教导人。基督在平日里、以及安息日中，都一直在讲道、教训人。他是一位不知疲倦的讲道者；即使面对某些人的反对与敌挡，基督仍然坦然地向众民讲述福音与天国的事情。2. 晚上的时候，基督就去到橄榄山上住宿。在那里，他可以更好地向天父祷告、与天父交通。现在，基督的日子已经近了。3. 清早，百姓都聚到圣殿这里，来聆听基督讲道。尽管那些祭司长、文士们千方百计地想要让百姓们离弃基督，但百姓仍然渴慕地来听从基督的讲道。往往，那些严肃、诚实、朴素的普通百姓，要比那些貌似明哲的达官贵人更加有价值，更加愿意来亲近和寻求神。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

路加福音

第二十二章

在四本福音书中，不管它们各自的重点有什么异同，都非常详细地记述了基督的死与复活；因为基督是为了我们的罪而死，并为了我们的称义而复活；在路加福音这里，详细记述了基督被钉十字架过程中的许多细节信息；这些信息是前两本福音书中所没有的。本章我们有，I。谋划捉拿基督；犹大参与其中（1-6节）。II。基督与门徒们一同吃逾越节的筵席（7-18节）。III。设立主的圣餐（19、20节）。IV。基督与门徒们在筵席之后的谈论（21-38节）。V。基督在园中经历的苦痛（39-46节）。VI。抓捕基督（47-53节）。VII。彼得不认主（54-62节）。VIII。基督受到的羞辱与审判（63-71节）。

1-6节

救赎的日子现在马上就要到来了；这是神的旨意在万古以先所定的；是那长久以来所盼望、所等待的救恩来到的日子（以赛亚书63章4节）。这救恩的成就，正是要在一年中的第一个月；基督如此渴切地，愿意把救赎的恩典赐给一切属他的人。这个月份，这个日子，正是当年神借着摩西把以色列民从埃及为奴之地带出来的日子（出埃及记12章2节）；那件事情本身，正是预表基督救恩的影儿。除酵节的日子近了；此时，基督与门徒们要预备逾越节的筵席。

I。那些地位尊贵的祭司长们，以及自称学识渊博的文士们，要谋划杀害基督。如果他们可以凭着自己的意思行事，一定早就动手了；但是他们害怕百姓，因为有许多人愿意聆听基督的讲道。

II。基督的门徒们中间，有一个叛徒，就是加略人犹大，要出卖基督。这里特别指出，犹大本是那十二个门徒之一。有人或许设想，基督知道万人的心，他为什么要容许这样一个叛徒成为他的门徒；也有人或许设想，这样一个天天待在基督身边、完全认识基督的人，为什么竟然却会背叛他；但我们确知，基督有智慧和圣洁的目的，容许像犹大这样的人成为他的门徒；我们也可以知道，为什么这样一个非常熟悉基督的人，竟然要背叛他：——撒旦进入了犹大的心（3节）。若有任何人想要敌挡或是背叛基督，那么，这一定是出于撒旦的工作；然而，撒旦所能做的事情，就只能是伤了基督的脚跟。无论是什么样的人背离基督、背离基督的真理与道路，那人的心中，一定有撒旦的作为。犹大知道，那些祭司长们是多么想要把基督抓到手；可是，祭司长们若没有内线的帮助，就不知道基督在什么地方住宿休息，因而就不能顺利地抓捕基督。所以，犹大自告奋勇地前去找他们，主动要求帮助他们抓捕基督（4节）。很难说，基督国度的外在敌人，或是那些假冒为善的内在敌人，其中哪一个是对基督国度与权柄的更大敌挡；若没有后者，前者的诡计往往不能成功。当我们看见这两者聚在一起商议的时候，就知道，一定不会有有什么好事。

III。祭司长们与犹大商定的协议。1. 犹大要出卖基督，把基督交给在他们的手中；犹大要带领他们，

使他们可以在不引动群众骚乱的情况下，把基督抓捕起来。这是祭司长们所期望的。2. 作为回报，祭司长们要给犹太钱（5节）；这是犹太喜欢的。一个肮脏的协议，就这样达成了。

7-20节

在逾越节之前的七天除酵节筵席的日子，基督一直在圣殿里向百姓们讲道；众人每天一清早都在那里聆听基督；这是何等美好的事情！然而此时要暂停了。基督要开始另一件工作；这件工作将要有着更大的良善意义。

I. 基督吩咐门徒们预备逾越节的筵席；在除酵节的那一日，逾越节的羔羊必须要按着律法宰杀（7节）。基督降生在律法之下，并遵从律法，尤其是关于逾越节的律法；这教导我们，更应当遵从于基督福音的律法典章，尤其是遵从于主的圣餐之礼，不可忽视。很可能基督此时要一清早去圣殿继续讲道，所以吩咐门徒们去预备逾越节筵席。我们应当效法基督；如果有很多仆人为我们工作，那么，我们自己必须不可懈怠懒惰。我们应当忙于属灵事务的工作，忙于服事公众的事务。基督指示门徒们应当到哪里去（9、10节）：——他们必须要跟着一个拿水瓶的人，去到一个人的房屋那里。基督本可以直接告诉门徒们，目的地的房屋地址，比如在什么街道、哪个人家，等等。但是，基督如此指示他们，是为了要让他们紧紧地倚靠神的旨意安排，一步一步地跟随神的安排与引领。他们去的时候，还不知道要往哪里去，也不知道要怎样走。他们到了那个房屋以后，要问主人说，客房在哪里（11节），而主人则会爽快地告诉他们（12节）。事情果然就像基督所说的这样发生了；门徒们不会失望，因为信靠、遵从基督话语的人，一定会看见，神的每一句话语都是信实的。

II. 按着律法所庄重进行的逾越节筵席。当晚餐的时间来到的时候，基督与门徒们一同坐席；其中也包括了叛徒犹太。在从事公共敬拜和信仰活动的人群中，可能会有这样的人：他们的心中是被撒旦所充满的；这样的人，尽管心里面满是罪恶，但却仍然可能会伪装自己，来参加外在的信仰敬拜的活动形式。人的重罪若是隐藏在心里面、而暂时没有显露出来，那么，他不应该被拒绝、不应该被排斥在外在信仰敬拜的活动之外。虽然犹太已经犯了背叛的罪行，但是，由于这个罪行还没有公开显明出来，所以，基督容许他一同来参加逾越节的筵席。

1. 基督欢欣地吃这逾越节的筵席；因而也教导我们，应当同样地欢欣领受基督的圣餐：（15节）

耶稣对他们说，我很愿意在受害以先，和你们吃这逾越节的筵席。基督知道，这是他受难的序曲，因而他愿意吃这筵席——因为这是为了天父的荣耀，是为了人的救赎。基督愿意遵行天父的旨意，愿意来作我们与神之间的中保。基督如此愿意进行救

赎我们的工作，那么，我们岂能在服事基督的工作中退缩呢？看基督对门徒们是何等的爱；他愿意与他们一同坐席；他利用这仅有的时间，与门徒们亲密地在一起交谈、吃饭。基督现在即将离开他们，但非常愿意在受难之前与他们一起吃筵席；就好象他们彼此的安慰能够使他更欢欣坦然地面对苦难，也能够使门徒们更容易地面对基督的受难。我们福音中的逾越节的筵席，是我们信心中与基督同席的；这筵席会预备好我们，使我们能够承受苦难，承受试炼，承受死亡。

2. 基督在筵席上所说的话，表明了这礼例的律法将要被废除；逾越节是礼例律法中对基督救恩的最重要和最显著的预表：（16节）：“我告诉你们，我不再吃这筵席，直到成就在神的国里”。（1）基督是我们逾越节的羔羊，为我们成就了逾越节所预表的永远救恩（哥林多前书5章7节）。因此，当神国度的实质到来的时候，那些预表的形式和影子就要被废去和代替了。（2）逾越节筵席所预表的，成就在主的圣餐之中；这是福音国度的典章；主的圣餐是逾越节筵席所预表的，也是门徒们在圣灵降下以后所常常纪念的（使徒行传2章42、46节）。他们吃这圣餐，或者也可说基督是与他们同席，因为他们在圣餐中与主有着属灵的交通。启示录3章20节。（3）那完全自由与荣耀的成就，是在神的荣耀国度里；在那里，一切属神的、属灵的以色列人都将得到释放，脱离罪与死亡的权势，并得着那无限美丽的应许之地。基督在吃筵席羔羊时所说的话，与他拿着杯时所说的话是一样的；按着以色列人的习俗，他们说感谢、祝福的话语；感谢神把以色列从埃及拯救出来，并保存他们头生的长子；因此在这里：（17节）耶稣接过杯来，祝谢了，说，你们拿这个，大家分着喝。但在饭后，基督拿着杯时所说的话是不一样的；那表明的是更加重要、价值更大的纪念；那是要纪念基督为设立新约而流出的宝血，是关乎我们每一个人灵魂的；所以耶稣说（18节）：我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直等神的国来到。当圣灵被浇灌下来的时候，你们将要纪念主的圣餐，纪念那更加荣耀的拯救；这伟大的拯救，正是那以色列被救出埃及之事、以及逾越节所预表的。神的国度很快即将到来。基督在第二天的死，把神国的门打开了。基督欢欣地离开那旧约礼例律法的筵席（逾越节所代表的），设立了属灵的、圣餐的福音之礼例；同样，当敬虔的基督徒们被神呼召进入那得胜之地，进入那属灵的、永远国度中筵席的时候，也一定会如此欢欣。

III. 设立主的圣餐（19、20节）。逾越节、以及以色列被拯救出埃及之事，都是预言了那将要到来的基督救恩；基督将要借着他的死，把我们从罪和死亡的权势下拯救出来，把我们从撒旦的奴役之下拯救出来。这救赎，远远地胜过当年以色列民被从埃及拯救出来时的救恩。因此，要设立主的圣餐之礼，纪念那已经到来了的基督，纪念他的死，纪念他在十字架上为我们所成就的救恩。

1. 掰开的饼，代表了基督为我们所舍的身体；在旧约律法之下的献祭，被称为神的食物（利未记21章6、8、17节）；然而——“这是我为你们而舍的身体”。这是主的圣餐之礼，使我们从其中得到利益与安慰。这赐给我们的饼，代表了我们的灵魂所得到的食物；因为，没有什么别的事情，比基督的救恩、赎罪之教义，更能够使我们的灵魂得到滋养和满足。这饼被掰开、赐给我们，满足了我们罪所应当承受的罪责，更满足了我们灵魂中的一切渴望。我们吃主的圣餐、遵从主的圣餐之礼，是为了纪念基督为我们所行的事，纪念基督为我们的死；我们要与基督的救恩有分，进入他所赐给我们的永远盟约；这正如约书亚所设立的石头，作为见证（约书亚记24章27节）。

2. 基督为我们所流出的血，成就了我们的救赎（因为只有血能赎灵魂的罪——利未记17章11节）；

这是圣餐之礼中的杯所代表的；这葡萄汁的杯，是一个记号和表征，代表了新约的设立；这是所赐给我们的恩典之约。我们被基督的宝血赎买回来，并得到了神所应许给我们的约；神的话语必不会落空。这杯使我们的灵魂得到复兴，正如葡萄汁使人的心灵得到清爽和喜悦。我们纪念基督的宝血，更要纪念那是为我们所流的；我们需要基督的宝血，我们要从其中得到利益与盼望；基督爱我们，把他自己舍给我们。当我们面对新约的时候，一定要把我们的眼目聚焦在基督为我们所流的宝血上；因为正是借着基督的宝血和救恩，我们才有了属神的生命，才有了那美好而确据的应许。若没有基督的宝血，就没有我们的新约之恩典；若没有新约之恩典，我们就不会明白基督为我们所流出之宝血的重大意义。

21-38节

这里我们看见，基督与门徒们在晚餐后的谈话；这些内容很多都是马可福音与马太福音中没有记载的；而在约翰福音中，则还会有更多的内容。我们应当效法基督，在筵席的餐桌上与家人和朋友进行这样良善而造就人的谈话，使听的人在心里面得到神的恩典；更尤其是，在主的圣餐之礼后，基督徒们彼此之间应当保持这样适宜而积极的交通、交谈。

I. 基督讲到，在门徒们中间，有一个叛徒，此时也在其中。1. (21节)——看哪，那卖我之人的手，与我一同在桌子上。这里的描写是在筵席之后；而在马太福音与马可福音中则记述的是筵席之前；从而清楚地说明了，犹大当时也在主的圣餐上，吃了那掰开的饼，喝了那葡萄汁的杯。在外在圣餐之礼的形式活动中，有的人虽然会是在形式上也参与其中，但却在心里背叛基督。2. 基督预言了，那人的背叛，将会得逞(22节)：——人子固然要照所预定的去世。但卖人子的人有祸了。基督被卖，这是出于神的旨意和预知，否则，犹大的诡计就不可能得逞。基督并不是被迫进入苦难，而是欢欣地、心甘情愿地进入苦难的。他说：“看啊，我来了”。3. 但是，那出卖基督的人有祸了。无论是圣徒们在苦难中的忍耐，还是神关于苦难之事的旨意，都不能成为那制造苦难的罪人的借口，也不会使那罪人的罪责减轻。虽然神定意要使基督被卖，虽然基督欢欣地、心甘情愿地接受苦难，但是，犹大的罪责与惩罚绝不会有一点减轻。4. 基督警告所有的门徒们，在他们中间，要有一个叛徒(23节)；他们开始彼此询问，那背叛主的人会是谁；他们没有彼此质问说“是你吗？”“是他吗？”而是说“是我吗？”

II. 门徒起了争论，他们中间哪一个可算为大(24节)。

1. 他们争论的焦点是：在他们中间谁应该算是有最大的尊位和权力。在圣灵浇灌下来之前，门徒们的这些争论，预示了在今后的年代中，当圣灵暂时离开他们的时候，各个教会之间彼此争名夺

利、彼此冲突的可悲光景。这一节所记述的事情，与上一节的事情是多么矛盾！在前面，他们彼此询问谁会叛徒；每个人都谦卑地自省。而在这里，他们则彼此争抢着，想要作地位最高的人。在同样的一个人心中，竟然会有这样完全不同的骄傲、虚浮与谦卑吗？这就像是苦水与甜水从一个泉源流出来一样。在人的诡诈心灵里面，有着怎样的自相矛盾！

2. 基督因此而对门徒们所说的话。基督没有严厉地责备他们（尽管基督常常由于此事而批评门徒们），而是温和地指出了他们的罪与愚妄。

（1）基督向他们指出，他们的这种想法，就好像是把自己当作那些外邦人的君王们一样（25节）。那些外邦人的君王臣宰，操弄权柄，争权夺利，管辖臣民。这样的人，不是基督的仆人。**【1】**行良善之事的人，要比外表上看起来有尊位的人，更有荣耀得多。那些君王臣宰们自己也不愿意被人称作暴君、执掌威权者，而愿意被称为对国家有益的人；这本身就说明，他们自己的良知里面也知道，一位对国家的有益者，要比一个国家的统治者，更加有荣耀。**【2】**行良善之事，才是得到荣耀尊位的确定途径；否则，国家的统治者也不会拼命地想要让自己显得对国家臣民多么有益。因此，基督的门徒们要知道，最大的荣耀，就在于对世人行良善之事；当他们把基督福音带给世人、向全世界传扬的时候，这就是他们得到荣耀尊位的时候。所以，他们真正应当看重的，是对世人的有益价值；这样的荣耀，要胜过那些地上的一切君王。若他们有了那更大的荣耀，那么，他们就应当轻看地上国家统治者身上的尊位和权柄。

（2）他们的这种想法，使他们不像是基督的门徒们，更不像是基督自己。（26、27节）“但你们不可这样。你们里头为大的，倒要像年幼的。为首领的，倒要像服事人的。是谁为大？是坐席的呢？是服事人的呢？不是坐席的大吗？然而我在你们中间，如同服事人的”。作为基督徒，我们不是应当管辖别人，而是应当服事人，应当以真理和恩典对待人。当教会的领导者们爱慕权力名位和虚荣的时候，当他们贪恋世俗利益和影响的时候，他们就是在玷污自己的职位；当以色列人想要和邻国的邦族们一样、为自己立一个王的时候，他们的堕落和败坏就显明了出来；他们本应当以耶和華為他们的王。**【1】**这里，基督告诉他们：“在你们中间为首的，为大的，应当像年幼的（因而应当与年幼的、年轻的人们亲切来往、交谈）；不仅要地位谦卑，而且也应当在工作和服事的事情上更加殷勤”。我们常说“年轻人多劳作，老年人享荣耀”；但是，基督在这里教导我们，长者也应当像年轻人一样努力劳作和服事；长者的年龄和尊荣，不但不是要使他们轻松惬意、不事劳作，反而，应当使他们更加殷勤地事奉和工作。在众人中为首的人，应当弯腰负重，为众人服事，利用所有的机会对众人行良善之事。**【2】**基督自己的榜样。谁是更大的呢？是坐席的、还是在席间服事人的呢？是受人服事的，还是服事别人的呢？而现在，基督在门徒们中间，正如同一个服事人的人一样。基督没有大张威势，或是好吃懒做，呼喝别人来服事自己；反而，基督随时愿意对人行良善、服事人；他甚至为自己的门徒们洗脚。所以，那些恋慕虚荣和权力的人、那些羡慕外邦人君王臣宰的人，怎能称自己为跟随基督的人呢？在这样的人身上，没有仆人的样式。

（3）基督告诉门徒们，不应当去争夺那些属世的荣耀和尊位，因为基督有更美好的荣耀为他们而存留；那是完全不同本质的，是属于另外一个国度的，是另一个筵席，是另一个宝座——为每一个人而存留。在那里，他们要同享荣耀，而不必彼此争夺大小（28-30节）。

【1】基督称赞他们，对主很信实；这对于他们来说，已经是足够的荣耀；所以，他们不必再争执谁大谁小。“我在磨炼之中，常和我同在的就是你们。”——“当我身处试探与试炼之中的时候，当别人离开我、背弃我的时候，你们与我站在一起，与我同在”。基督经历了许多试探；他被人藐视、被人弃绝、被人斥责、被人毁谤；他忍受罪人的罪孽。然而这些基督的门徒们始终与基督站在一起，并与他一起同受颠簸与苦难。虽然他们并不能给基督带来什么真正的、实质意义上的帮助；尽管他们对基督的服事工作上并不算什么；然而，基督以恩慈友爱的态度对待他们，并承认和接受他们对他的友爱——虽然他们是靠着基督自己的恩典，才能够有力量和勇气与基督站在一起。基督的门徒们在各自的职分上都是有很多缺陷的。我们常常看见他们会犯很多错误；我们看见他们的身上有很多软弱；他们常常非常愚钝、常常忘事、常常出错；但是，他们的主没有数算他们的那些过错，而是忘记并饶恕了他们的这些罪；基督在这里给他们做了一个让人非常难忘的见证：——“你们常与我同在”。这是基督在离开他们之前的时候，对他们的赞扬，显明了，基督是多么愿意以恩慈的心来对待那些在他面前心存正直的人。

【2】我将国赐给你们，正如我父赐给我一样。叫你们在我国里，坐在我的席上吃喝。并且坐在宝座上，审判以色列十二个支派。（第一），在这个世界上，神将为他们指定什么事情。神把一个世上人间的国度赐给他的儿子基督，——就是福音的教会；基督是教会的头；他是永存的、是教会的统管者，并时时激励着教会。基督把这个国度赐给使徒们、以及他们的继承者们，使他们传扬福音、使世人得到福音的安慰与惠利，他们将要把福音的典章带给世人，并且坐在教会的宝座上，审判以色列民的十二支派，见证他们的不信，并警告他们，神的忿怒将要从天上临到他们；他们还将要统管属灵的以色列，福音中的以色列民，就是神在福音之中的一切属他百姓；他们将要以温柔和慈爱，以纪律和典章，来运行和管理教会。这是为他们所存留的荣耀。（第二），然而这里更多地是指向那另一个世界中，神为他们所存留的荣耀和权柄。他们应当在这个世界上继续勤奋努力地做服事的工作；在另一个世界中，他们将要得到完全而完美的荣耀。神将要把国度赐给他们；他们将要在其中有，——1. 最丰富的美物；他们将要在基督国度中、在基督的筵席上吃喝；他们将要在天国中得到无限的喜乐与满足；这些美好之事，将要极大地弥补他们在此世中的服事与患难。他们的灵魂，将要在神面前得到完全的成就和满足；他们将要身处一个最好的社会之中，其中充满着完全而美好的爱，就如同一个美好的筵席一样。——2. 最高的荣誉：“你们不仅要在王的筵席上吃喝，就像是米非波设在大卫的筵席上吃喝一样；而且，你们将要是王座之上所最受喜爱的；你们要与我一同坐在宝座上（启示录3章21节）。在那审判日，你们将要坐在宝座上，就像是基督的助手一样，审判、监察以色列的十二个支派”。若圣徒将要审判世界（哥林多前书6章2节），那么，圣徒更要审判世上教会中的众民。

III. 关于彼得将要不认主。

1. 基督在这里一般性地讲述到，魔鬼在彼得身上、以及其他门徒们身上的诡计（31节）：——主又说，西门，西门，撒旦想要得着你们，好筛你们，像筛麦子一样。彼得一直以来就像是门徒们在基督面前的代言人一样；而现在，基督对他说话，也借着这些话警告所有的门徒们。这里的警告也是具体地针对彼得的，因为他尤其将要受到撒旦的引诱、试探和击打：——“撒旦想要得着你们”。撒旦正如当年控告约伯一样；它拼命想要把他们描绘成唯利是图的人，把他们说成是为了要在这个世界上跟随基督而得到属世好处的人。神说：“不；他们

是诚实的人，是内心正直的人”；撒旦说：“让我试探他们，尤其是试探彼得”。撒旦想要得着他们，像筛麦子一样来筛他们；它想要显明，他们都是稗子糠秕，而不是真正的麦子。门徒们将要面临的困苦与患难之事，就像是撒旦的筛子一样，将要显出他们灵魂里面真正的本质是什么；而且，撒旦拼命地想要借着这些试探引诱而得着他们，借着那些困苦患难把他们拉入罪中，把他们置于失丧之地，就像是把糠秕从麦子堆中扫荡出去一样。若没有神的允许，撒旦所施行的诡计就不会临到他们；正如撒旦当年恳求神允许它试探引诱约伯一样。“撒旦想要挑战你们，想要证明你们是信仰虚伪的伪君子；撒旦尤其想要引诱试探你彼得，因为你是门徒们中走在最前面的”。

2. 基督在这里对彼得的、极其安慰的话语。“但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后，要坚固你的弟兄。”——“虽然撒旦想要得着你们所有人，但它将要最强硬的攻击施加在你的身上；你将要被撒旦沉重地击打；但是，我已经为你祷告祈求，使你的信心不致失丧，使你不致完全失败、彻底跌倒”。（1）当我们面临试探的时候，虽然我们或许会暂时跌倒，但若我们的信心仍然得以保存，那么，我们就不是完全地失丧、失败。我们的信心，能够熄灭撒旦的火箭。（2）虽然，即使真正的基督信徒也会有暂时的失败和跌倒，但是，他们的信心不会彻底而完全地失败、失丧。他们的信心是他们灵魂之中的种子，是他们的根，一直在他们的里面存留。（3）门徒们的信心之所以能够得以保持，是由于耶稣基督的代祷与代求；虽然他们有时会动摇，但是他们不会失丧。如果他们是凭靠自己，那么，他们一定会彻底地失败；但是，他们是被神的大能所看顾着、被基督的代祷所护卫着。基督的代祷、代求，不仅是一般性地针对那一切信从他的人，而且是针对每一个具体地信从他之人（我已经为你祈求）；这也是对我们的鼓励——我们也应当如此，不仅为自己祷告祈求，也为他人、为弟兄们祷告祈求。

3. 基督勉励彼得，当他得到了神的帮助以后，也应当同样去帮助其他的弟兄：“当你回头以后，要坚固你的弟兄。当你从神的恩典中复兴的时候，当你从罪中悔改的时候，你要去帮助你的弟兄们，使他们也从神的恩典中复兴，使他们也从罪中悔改；当你的信心重新坚固以后，你也要去坚固弟兄们的信心，建立他们；当你自己得到神的恩慈以后，你也要鼓励其他的弟兄们，使他们也能够看见、并得到神的恩慈”。（1）落在罪中的人，必须要从罪中悔改；那些走岔路的人，必须要回到正路上来；那些离开了、冷淡了起初之爱的人，应当回到起初的事奉工作中去。（2）那在神的恩典之中、从罪里悔改的人，必须也要去鼓励自己的弟兄们，使他们能够稳固地站立，避免跌倒。见（诗篇51篇：11-13节）（提摩太前书1章13节）。

4. 彼得说，主阿，我就是同你下监，同你受死，也是甘心（33节）。彼得向基督坚定地宣告自己的心意决绝，甚至宁愿进监狱、宁愿死亡。这是极其严肃而庄重的话语；但我相信他此时说这话是完全真心的；此时他的心里面所存的，是良善之意。犹大从未否认过自己会卖主，尽管基督曾经多次警告过他们；因为，犹大的心里面被魔鬼所充满，但在彼得的心里面，却是极其地憎恶、敌挡魔鬼。一切真诚地愿意跟随、渴慕跟随基督的人，都是基督的真正门徒；这样的人，——不管基督要去哪里，不管基督要带领他们去哪里，——他们都愿意跟随基督；哪怕是走进监狱，哪怕是走出这个世界。

5. 基督预言，彼得将要三次不认主（34节）：“我实在告诉你，彼得（你不知道你自己心里的真正光景是什么；但是，要有一小会的时间，你将要被置于你自己的内心掌控之下；从而，你将要清楚地看见自己的真实光景是什么；这样，你就再也不会倚靠自己，而是要单单地倚靠神的大能

与恩典），今夜鸡叫以前，你将要认主”。基督知道我们的内心光景，胜过我们对自己内心的了解；基督知道我们心里的罪恶，也知道这罪恶会对我们的生命产生怎样的影响；而我们自己，却常常对自己很自信，不能谦卑地看见我们灵魂里面的污秽与软弱。基督了解我们，胜过我们了解自己；这对我们是何等美好之事；因为基督既然了解我们，就能够赐给我们够用的恩典；他知道试探引诱会在我们身上起到怎样的作用，所以他会束缚魔鬼、对它说，到此为止、不许再进逼。

IV. 关于所有门徒们的状态和条件。

1. 基督让门徒们思想，他们跟随主以来的状态和条件（35节）：——耶稣又对他们说，我差你们出去的时候，没有钱囊，没有口袋，没有鞋，你们缺少什么没有。他们说，没有。在前面（28节），基督承认他们是信实的跟随者；而在这里，基督则要他们回想、承认，自己是他们良善而恩慈的主：“当我差遣你们的时候，没有让你们带钱包；但是，你们缺少什么了吗？”（1）基督承认，自己差遣他们出去的时候，他们的条件非常简陋而贫瘠；他们身上没有带钱，赤着脚，因为他们要走的路程不远，出去的时间也不长；以此，基督教导他们，让他们倚靠神在环境条件中的意旨安排，并在神的意旨安排之下，依靠福音朋友们的友善与帮助。若神差遣我们进入这个世界、到世人中间去传扬福音，那么，我们应当纪念，当我们起初被召的时候是多么卑微；而神的恩典在我们身上，一直以来，是多么丰富。（2）但是，基督要求门徒们承认，尽管他们的条件很贫瘠简陋，然而，他们并不缺少任何东西。他们总是丰富地、满有安慰地生活着。的确，门徒们都异口同声地回答基督说：“主啊，我们没有缺少任何东西；我们丰富地拥有着一切所需的事物”。【1】我们应当常常回想，神的意旨安排在我们的日子中，所赐给我们的恩慈良善之事；我们也应当常常省思，当我们身处困苦患难的时候，神给我们的大能帮助与安慰。【2】基督是良善的主人；基督的工作，是良善的工作；虽然基督的仆人有时身处非常贫穷卑微的境地，然而基督却总是会帮助他们；虽然基督会试炼他的门徒，但是他却从不会离开他们。耶和華以勒。【3】我们必须认识到，自己总是处于神良善的看顾和保守之中。当我们仅仅拥有生活的基本条件与支撑的时候；当我们没有奢华享受的条件的时候；当我们常常是日子拮据、收支刚刚平衡的时候；当我们的生活要常常需要依靠朋友们的帮助和接济的时候；——我们不当抱怨，而是要常常感恩。这些门徒们的生活并不宽裕，而是要依赖于朋友们的资助和接济；但是，他们却没有一丝抱怨，而是承认，自己一无所缺；他们完全倚靠神的荣耀与大能。

2. 基督在这里告诉门徒们，现在，他们的环境条件将要发生很大的变化。（1）我告诉你们，经上写着说，他被列在罪犯之中。这话必应验在我身上，因为那关系我的事，必然成就（37节）。——基督将要经受苦难，将要像一个罪犯一样死去，将要被列在那些最恶的罪犯之中。那些写在旧约圣经中关于基督的所有预定之事，都将要来到，都将要结束；那时，基督就会说“成了”。所有经受苦难的基督徒们，就像是经受苦难的基督一样，应当知道，他们所经受的苦难都是预先所定的，是来自于天上的旨意，并且将要很快就过去；他们将要很快就进入天上永远的荣耀喜乐之中；这对于一切基督徒来说，都是极大的安慰与鼓励。那些事情，都是预先写在圣经中的，都将要速速地结束，将要有美好的结局，将要有永恒的幸福结局。（2）所以，他们必须对患难之事有预期、有思想准备；他们不要觉得，从前的、一直以来的、那些舒适快乐的生活会在这个地上一直那样持续下去；不，情况将要发生极大的变化。他们现在必须要在某种程度上和基督一同受苦；而当他们的主离开他们以后，他们则必须预期，要像主那样经受患难和困苦。仆人不会超过主人。【1】他们现在必须要知道，从前的那些福音朋友

中。4. 基督离开他们、独自祷告。他们此时在神的恩典宝座前，有当作的事工要做；基督此时在即将临到的患难面前，也有当作的事情要做；所以，他们应当分开祷告；正如，有时，当他们有共同的事工要做的时候，就要在一起祷告。基督深入园中，离开门徒们有扔一个石头远的距离，或五六十步的距离；在那里，他跪在地上、独自祷告。其他的福音书中也记述到，基督在这里俯伏在地，祷告说，若是合神的意思，就请把这苦杯从他身前移走。这表明了基督在心中、作为一个真正的、真实的人，有着真实的、无辜的、在苦难面前痛苦的情感。5. 然而，基督愿意顺服于天父的旨意，愿意为了我们的救赎与拯救，而甘愿为我们受苦、受死；基督完全地俯伏在天父的旨意之下：“不要按我的意思，而是要按着父神的意思，就是神在圣经中所预表、所预定的”；基督甘愿受苦难，愿神的旨意成就。诗篇40篇7、8节。6. 基督祷告的时候，门徒们都睡着了（45节）。当基督从祷告中起来的时候，看见门徒们都睡了；——这里，圣经恩惠地记述到：“门徒们睡着了，是由于他们内心的忧愁”。他们此时心中有着极大的伤痛和忧愁，因为他们知道就要告别他们的主；这伤痛使他们的心灵极其疲惫，所以困顿昏沉（此时天已经很晚了），都进入了睡眠的状态。当我们面对弟兄的软弱的时候，我们应当尽量以善意来恩慈地对待人；应当以良善的心意，去揣度对方的光景。7. 基督叫醒他们，告诫他们应当祷告（46节）：“就对他们说，你们为什么睡觉呢？起来祷告，免得入了迷惑。”你们要去除困倦和昏沉，要做醒地祷告，祈求神的恩典，使你们得着精力。这就像是约拿在（约拿书1章6节）所听到的话语：——起来，求告你的神。当我们身处外在的困境或是内在的试探引诱的时候，我们应当做醒地起来祷告：——主啊，求你在这患难的时刻，来帮助我。

II. 不过，路加福音这里有三件事情是其他福音书中所没有记载的。

1. 当基督在煎熬与困苦之中的时候，有一位天使，从天上显现，来加添他的力量（43节）。（1）这表明了，我们的主耶稣基督所处的、深度谦卑和卑微的情境；以至于，他甚至需要天使的帮助，并愿意接受天使的帮助。基督此时，因着人的性质，而暂时比天使小一点，并能够从他们那里得到帮助。基督降世为人，道成肉身，他是以马内利，是完全的神，是完全的人。（2）天使没有把基督从这即将临到的患难中带出去，也没有避免那将要来到的患难，而是加添力量给基督，扶持基督。若神赐给我们力量、使我们可以承担患难，那么，我们就不必为神加在我们肩上的担子而担忧和抱怨。大卫也是这样，在祷告中承认，神的供给是充足的，因为神在大卫患难的日子，在他的心灵中加添极大的力量，使他能够承担患难（诗篇138篇3节）；同样，那所应许的大卫之子、基督也是如此。（3）天使在基督的患难之中，扶持他、帮助他。若基督愿意，他本可以有許多营的天使们从天上来帮助和拯救他；即使是这一个天使，也能够轻易地驱散那些前来要抓捕基督的敌人，能够轻易地战胜那些敌人。但是，天使在这里只是加添基督的力量；天使来到的时候，正是基督最伤痛的时候，也是门徒们睡着的时候、敌人们正在谋划和行动的时候；神的恩惠，来得如此及时，从而，给基督带来极大的扶持和鼓励。天使很可能现在对基督说话，提醒基督，这一切都是为了父的荣耀，是为了基督自己的荣耀，是为了那一切属他之人的救赎；告诉基督，前面将是永远的喜乐，是那圣洁的后裔；这些事情和话语，将给基督带来极大的欢欣和鼓舞，极大的安慰与力量。天使或许也在此时做一些事情来给基督加添力量，擦去基督的汗水和眼泪，对他说安慰的话语，扶持他的手臂，帮助他从地上站起来，免得他因痛苦而晕倒；借着天使所做的这些事情，圣灵把力量加添到基督的里面。神定意要将他压伤；但神是否用大能与他作对呢？不，反而，神把力量加添给他（约伯记23章6节）；正如神所应许的（诗篇89篇21节）（以赛亚书49章8节）（以赛亚书50章7节）。

2. 在这痛苦的时刻，基督祷告更加恳切（44节）。当基督的忧苦和伤痛在他身上加增的时候，他也在祷告中更加恳切和热忱。这并不是说，基督在以前的祷告里冷漠、无动于衷；而是说，基督此时的祷告更加急切；他祷告的声音与姿态都更加迫切而热情。我们在任何时候都应当祷告；但是，在特别的时刻，在我们身处痛苦的时候，我们就更应该切切地、频繁地、热诚地祷告。这时是基督大声祷告、痛哭失声的时候；（希伯来书5章7-9节）“基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚，蒙了应允。他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。他既得以完全，就为凡顺从他的人，成了永远得救的根源”。

3. 耶稣极其伤痛，祷告更加恳切。汗珠如大血点，滴在地上。汗水是因着罪而来的，是神咒诅的一部分（创世纪3章19节）；因而，基督为我们承受了罪所应受的咒诅与惩罚；他经历了痛苦和伤痛的泪水，而我们却能够因此而得着生命与食粮；并且，我们所受的一切苦难，也都因基督的救赎和恩典，而成为使我们得到甜蜜与圣洁品质的事情。基督的汗珠大如血点，这说明了他灵里的极大苦痛和劳苦。此时，基督是处在室外的环境里面、在寒冷的季节、冰冷的地面上、在凄凉的深夜里；然而，基督此时却头上流汗；这说明了，基督处于极大的、痛苦的情境之中。

47-53节

撒旦不能够用诡计把基督吓倒，于是，就要驱使人来抓捕基督，把基督置于刀剑和捆绑之地。

I. 犹大卖主的暗号。现在，来了一大群人，犹大是带领他们的。他们不知道到哪里去在私下的场合抓住基督，所以，犹大把他们领到了这里；在黑夜中，他们不知道哪一个是基督，所以，犹大用亲嘴的暗号，把基督指示给那些想要抓捕他的人。这亲嘴、亲吻面颊的暗号，是基督通常用来迎接门徒们的方式。路加福音在这里记述了一个其他福音书中没有的细节：——基督在这里问犹大说：“犹大，你用亲嘴的暗号卖人子吗？（48节）”难道，人子就要这样被卖，好似这些背叛的事情能够欺哄他吗？难道，一定要是基督的门徒们中间的一个人来出卖基督，好像基督是一个恶主吗？难道，一定要以这个亲嘴的暗号来出卖基督吗？难道这友谊的记号要被当作背叛的信号吗？还有什么样的事情，是比犹大此时用亲嘴来作为卖主的记号，更加玷污和亵渎这友谊与信任的象征呢？没有什么事情，比背叛基督、用亲嘴的记号来出卖基督，是更加冒犯基督、使基督伤痛的事情了。如果，罪人假装自己很敬虔、假装很喜爱基督的荣耀，但却迫害基督的仆人们；或是，罪人拼命地想要把自己掩盖在那些伪装的、好似蒙受恩典的外衣之下，然而却在心灵里面毫无圣洁、毫无真诚；——那么，这样的人，就如同犹大一样，是在用亲嘴的记号来背叛基督。这世上有许许多多这样伪装的基督徒们，他们用这样类似的方式来背叛、出卖基督；

他们假装圣洁，但却与神的大能相敌对。对于这样的人，他们的心里应当有声音在质问他们自己：“犹大，你用亲嘴的暗号卖人子吗？”难道，基督不憎恶这样的罪吗？难道，基督不将要为这可憎的罪恶复仇吗？

II. 门徒们想要保护基督（49节）：“左右的人见光景不好，就说，主阿，我们拿刀砍可以不可以？”——“主啊，你刚才不是允许我们准备两把刀吗？现在难道不是要用刀的时候了吗？”门徒们问这个问题，好似他们若得不到基督的允许，就不会使用刀；但情势非常急促而危急，所以他们已经等不及基督的回答了。彼得拿起刀，砍向大祭司仆从，砍下了他的右耳。路加福音在这里告诉我们，1. 基督对门徒们说：“到了这个地步，由他们吧。”基督虽然有力量可以击败那些来犯的敌人，但是他不但没有向他们反击，反而，向他们说平实的话语；这教导我们，即使面对敌人，也应当说良善的言辞与话语。2. 基督就摸那人的耳朵，把他治好了。这显明了，（1）基督的大能。基督能够以神迹医治人；那么，若基督愿意，他也能够毁灭人；基督所行的这些神迹与大能，本应当让他面前的这些罪人屈服。基督是伟大的医生，能够使病人和伤员的伤口立刻复原、康复；那么，难道，基督岂没有能力击败这些前来抓捕他的罪人们吗？（2）基督的恩慈与良善。这件特别的事情教导我们，应当对那恨恶我们的人行良善之事；正如，基督在十字架上的时候，为那些仇敌祷告。人如果要效法基督、跟从基督，就应当以良善对待罪恶。此时，基督对这些人如此恩慈友善，就像是把炭火放在他们的头上烤、或可使他们刚硬的心融化；然而，这些恶人却心地顽梗，在罪中完全不愿悔改。

III. 耶稣对那些来拿他的祭司长，和守殿官，并长老，说，你们带着刀棒，出来拿我，如同拿强盗吗？我天天同你们在殿里，你们不下手拿我。现在却是你们的时候，黑暗掌权了（52、53节）。

1. 这些人在如此三更半夜的时候，带着刀棒来抓捕基督，究竟是为什么呢？（1）他们知道，基督是不会抵抗他们的；而且基督也从不会煽动百姓来对抗他们；基督从来没有做过那些事情；现在，为什么他们却要把基督当作是强盗一样来对待呢？（2）他们也知道，基督是不会逃窜的，因为基督每天都与他们一同在圣殿里面，站在他们中间，从来不会想要隐藏自己；那时，他们却从来不敢抓捕基督。在基督的时候到来以前，任何想要抓捕基督的努力，都会是徒劳的；但在基督的时候到来以后，任何想要这样大张旗鼓地虚张声势的架势，都是多余的。

2. 但是，“现在却是你们的时候；黑暗掌权了；我愿意顺服在当前的情势之下；这是你们将要抓捕我的时刻；这是所定的时候；这是撒旦、黑暗的势力掌权的时候；这是撒旦将要被允许行恶的时候；这是撒旦将要伤女人后裔脚跟的时候；所以，我定意要静默无声”。神将要嗤笑那撒旦，因为，它的日子、它的时候即将过去了。诗篇37篇13节：“主要笑他，因见他受罚的日子将要来到。”当我们面对教会敌人的时候，我们应当心情沉静；当我们面对死亡时刻的时候，我们应当坦然无惧。（1）这仅仅是一个短暂的、暂时的、有限的时刻；我们敌人的胜利，仅仅是暂时的、转瞬即逝的。（2）这是它的时候，是黑暗势力掌权的时候；神将要允许它作恶；但是，神的荣耀与得胜，将要更加清晰地显明出来。（3）这是黑暗得势的时候；但是，黑暗必将给光明让位。基督以谦卑忍耐的人，面对这属灵的争战；最终的胜利，必是属于基督的；我们在争战中，也应当如此忍耐而坚毅。

54-62节

这里记述了彼得不认主的悲哀事情；此时，基督在大祭司的院子里受审；他们阴谋想要审问基督、得着什么把柄，好等到天亮的时候，在公会那里控告基督（66节）。与其他福音书重点不同的是，路加福音这里没有记述基督在大祭司那里被审问的具体细节，而仅仅是讲述了基督被带到大祭司的宅里（54节）。但这里记述的方式非常令人瞩目。他们拿住基督，把他带着，带到大祭司那里；这样的描述让我想起撒母耳记上15章12节对扫罗的描述：“扫罗到了迦密，在那里立了纪念碑，又转身下到吉甲。”——在一连串动作中，那些抓捕基督之人表现出了惊慌和迷惑；他们或是惧怕百姓，或是由于内心的恐惧而惊慌不安，所以，想尽量把基督带到一个远的地方去；他们心态焦急而焦虑。这里我们看见——

I. 彼得的跌倒。1. 彼得的跌倒，首先是从他胆怯地、远远跟着的时候开始。他远远地跟随着押送基督的队伍，想要看看究竟；这种关切之情是好的；然而他仅仅是远远地跟着；这表明他很害怕危险、想要远离危险。他既想要跟随基督，满足自己的良心；又不想跟随得太近，免得自己身处危险之中。2. 彼得远远地看着；使自己置身于大祭司的仆人中间；而此时，他本应当与主耶稣一同为伍。彼得混迹于那些在院子里烤火的仆人们中间；彼得的这个行动本身，就表现出他不愿意别人知道他与基督之间的熟悉而亲密的关系，——因为基督现在处于危险与困境之中。有一个使女，看见彼得坐在火光里，就定睛看他，说，这个人素来也是同那人一伙的。彼得却不承认，说，女子，我不认得他。过了不多的时候，又有一个人看见他，说，你也是他们一党的。彼得说，你这个人，我不是。约过了一小时，又有一个人极力地说，他实在是同那人一伙的。因为他也是加利利人。彼得说，你这个人，我不晓得你说的是什么。正说话之间鸡就叫了。撒谎的人，很容易就开始说越来越多的谎言；罪的开始，就像是泼出去的水，很难收回。彼得现在不仅否认自己是基督的门徒，而且，甚至否认自己认识基督。

II. 彼得从罪中幡然回转。我们在这里看见，彼得从罪中悔改；或者更准确地说，神的恩典使他重新被得着。

1. 当彼得第三次撒谎、否认自己认识基督的时候，鸡就叫了。这惊醒了彼得，使他省思。有时，很小的事情会在我们心里掀起巨大的波澜，带来很大的后果。

2. 主转过身来，看着彼得。这个细节，在其他的福音书中没有记述；然而，这件事却非常令人震惊、瞩目。基督在这里被称为主，因为在这件细小的细节事情中，清晰地显明了基督的神性、全知、全能、恩典。尽管，此时基督是背对着彼得，并且正在面对敌人的审问（人们或许会设想，基督此时心里面被那些审问的事情所占据着）；但是，基督清楚地知道彼得所说的话。基督清晰地知道我们所说的话、所做的事情，远超过我们所思所想。当彼得不认主的时候，基督却没有不认他；——尽管，基督此时本来可以弃绝彼得，再也不看彼得，也不再在天父的面前认彼得。基督不是按着我们对待他的方式来对待我们；这对我们而言是何等恩典美好的事情。基督看着彼得；无疑，基督知道彼得很快就会醒悟、幡然悔转；彼得此时虽然在口唇上否认基督，但是，他的眼目仍然望着基督。虽然彼得犯了不认主的大罪，但是，基督并没有在这里叫他的名字，免得彼得被暴露在敌人面前；基督仅仅是转过身来，看着彼得；基督的目光，只有彼得才能懂得其中的深切含义；在基督的目光中，包含着极其深重的意义。（1）这是令人信服的目光。彼得刚刚说，自己不认识基督。基督转过身来，看着他，仿佛在说：“彼得，你真地不认识我吗？看着我的脸，告诉我你内心的真实想法”。（2）这是责备的目光。我们可以设想，基督看着彼得的时候的表情，一定是责备的、不喜悦的。我们应当知道，当我们犯罪的时候，基督也是这样以责备的目光看着我们。（3）这是斥责和责问的目光。“什么，彼得，你真地要不认我吗？此时，难道你不是应当站出来，为我作见证吗？你难道不是我的门徒吗？你难道不是众门徒们中，最愿意大胆地挺身而出、承认我是神的儿子、是弥赛亚的吗？你不是今夜刚刚才庄重地说，无论如何，你也不会不认我的吗？”（4）这是同情的目光。基督以温柔的情感，注视着彼得。“可怜的彼得，你的心是多么软弱！若没有神的帮助，你会处于何等跌倒、无助的境地之中！”（5）这是指引的目光。基督以目光指引着彼得，告诉他，要远离那群人，去退隐、省思；这样，他就能够知道自己该做什么。（6）这是意义重大、大有功效的目光。这表明了，神的恩典进入了彼得的心中，使他能够悔改；若没有基督的这个目光，那么，鸡叫的声音本身并不能把彼得带入悔改之中；同样，若没有神的恩典在人的心里面作工，那么，外在的事情并不能使人的心真正进入悔改的境地。在基督的这个目光中，带着极大的能力，彻底地改变了彼得的心，使他的灵魂苏醒。

3. 彼得就想起基督曾经对他说过的话来。神的恩典，在神的话语中、借着神的话语，在人的心里面作工，使人的良知醒来，使人的灵魂幸福地从罪中转离。——“拿起来，读”。

4. 彼得就出去痛哭。基督的目光，融化了彼得的心，使他因己罪而心中充满了圣洁的伤痛。在彼得的灵魂中，那刚熄灭的蜡烛，因着基督的恩典，而重新燃亮起来。基督看着大祭司时候的目光，并没有在大祭司的心里面产生什么影响；然而基督看着彼得时候的目光，却在彼得的灵魂中带来了巨大的震撼。在彼得的心里面，有神的种子；神的恩典，在基督的目光中，使彼得从罪中悔转。

这里的这些事情，在马可福音与马太福音中也有记述。

I. 基督被大祭司的仆人们虐待。这些卑鄙、罪恶、残忍的仆人们，聚集在一起，迫害、虐待基督。他们拘禁基督，等着天亮的时候公会来审判他；他们戏弄基督、击打基督（63节），不让基督休息片刻，——尽管基督已经彻夜未睡，尽管基督是在深夜被匆忙急促地带到审判庭上。他们不给基督一点时间，故意不想让他准备好、面对审讯与审判。他们把基督当成是作弄、迫害、戏弄的猎物；基督的悲惨光景，在他们眼中是逗乐的材料；此时，基督就像是当年的参孙一样，成为仇敌们戏弄、残害、取笑的对象。他们蒙上基督的眼睛，按着那时年轻人常常戏弄人的伎俩，击打基督，然后让基督猜是谁打的他（64节）。以此，他们要羞辱基督的先知职分，嘲笑基督知道人心、知道隐秘之物的能力。我们没有看见基督说一句话，而是忍受所有的事情；地狱的权势被释放开，基督承受着最大的苦难。没有什么，比这些事情是更冒犯基督的；然而，他们还有许许多多其它的迫害基督之事；他们对基督说许多亵渎的话语（65节）。他们审判基督、定罪基督的罪名是说，基督犯了亵渎的罪行；但是，他们自己却是最大的、最罪恶的亵渎者。

II. 天一亮，由祭司长、长老们、文士等等组成的公会就聚集起来，审判基督。他们一清早起来就如此行恶；如果是良善之事，他们却肯定不会一大早就起来殷勤去做（弥迦书2章1节）。这里简述了他们审判基督的情境。

1. 他们问耶稣说：“你是基督吗？”基督的门徒们都普遍地相信和接受，耶稣就是基督、那神所应许的弥赛亚；然而，这些公会的人却无法证明耶稣自己曾经说过自己是基督、弥赛亚；所以，他们就要让耶稣自己承认，他就是基督（67节）。如果，他们是带着真诚的心灵问耶稣这个问题，并且愿意诚实地面对基督、面对基督所显明的许多证据；那么，他们提的这个问题就是非常好的问题，并且会带给他们非常好的结局；可是，他们问问题的动机，只是要极其刚硬、顽梗地给基督定罪，要把基督陷在网罗之中。

2. 基督明确地指出他们的不公（67、68节）。他们，以及所有的犹太人，都普遍地相信神所应许的弥赛亚即将在此时来到；他们也声称自己在等待和盼望着弥赛亚的来到。此时，除了耶稣之外，并没有什么其他人出现：或是声称自己是弥赛亚，或是看起来像是弥赛亚。在弥赛亚的身份这件事情上，耶稣并没有其他的竞争者；看起来，除了耶稣以外，也没有什么其他的人将会是弥赛亚。基督曾经显出了许许多多的神迹、大能、恩典与恩慈；任何不存偏见的人，任何心中没有芥蒂、心中坦诚的人，都会承认，耶稣就是他自己所说的；——他是神的儿子，是弥赛亚，是救主，是基督。这些以色列民百姓的首领们，如果真诚地把基督请到公会的面前，坦诚地询问他，那么，就会是一件极好的事情；但是，此时，这些领袖们、公会却把基督当成是罪大恶极的罪犯来审判。

（1）基督说：“如果我告诉你们我就是基督，并给出你们充足的证据，显明我是基督；那么，你们的心仍然会是顽梗的、仍然会不信。所以，既然你们心存偏见、心意决绝，那为什么还要回答你们呢？”（2）“如果，我问你们，为什么你们不相信我所向你们显明的证据和事实，那么，你们也一定不会回答我”。基督在这里指的是，路加福音20章5-7节中，文士和法利赛人故意不回答基督的诘问。这些祭司长、长老们、文士、法利赛人，既不是公正的审判官，也不是公正的辩论者；当他们哑口无言的时候，仍然内心刚硬而顽梗。“你们既不会回答我的问题，也不会放我走；如果我真地不是基督，你们就应当回答我所向你们所显明的证据，为什么不是正确的；如果我真

地是基督，你们就不应当如此捆绑我，而是要放我走。但你们肯定两者都不会做”。

3. 基督指向了他的再来；那将是完全地显明的证据，表明他就是弥赛亚、基督；因为他们现在不愿意承认耶稣就是弥赛亚的证据；——“从今以后，人子要坐在神权能的右边（69节）”。——那时，你们就不需要问耶稣到底是不是基督了。

4. 于是，他们得出结论说，耶稣所说的话，就意味着他自称为神的儿子（70节）：“这样说来，你就是神的儿子了吗？”耶稣称自己为人子，这指向的是但以理在（但以理书7章13、14节）所记述的、关于弥赛亚的异象；而这些祭司长、长老们、文士们明白，若他是人子，那么，他就也是神的儿子。所以，他们会这样问耶稣。这也显明了，犹太人的会众知道，那弥赛亚，既是人子，也是神的儿子。

5. 耶稣承认自己就是神的儿子：“你们所说是的”。比较（马可福音14章62节）。这清楚地表明了，耶稣见证了自己的身份；他就是神的儿子；——尽管，基督知道，他将要为此而受难。

6. 这就成为了他们给耶稣定罪的证据和根据（71节）：“我们还需要别的什么见证了吗？”是的，的确，他们不再需要别的什么证据，证明耶稣称自己为神的儿子；因为这是他们亲耳从耶稣口中所听见的话语；但是，在他们给耶稣定罪以前（他们给耶稣定的是亵渎、僭妄之罪），难道，他们就不需要证明，耶稣并非真正的弥撒亚吗？难道他们就不仔细想一想，也许，耶稣可能真地就是弥赛亚；那么，他们所作的这一切事情——定罪耶稣、处死耶稣，岂不是何等罪大恶极的罪恶之事吗？不，他们不思想，不知道，也不明白。他们根本不愿意去想一想，耶稣真地就是弥赛亚的可能性；尽管神的大能与恩典如此清晰地、无可置疑地显明在耶稣的身上；因为，耶稣不是按着他们的心思意念里所期待的方式显现的（他们以为弥赛亚来到世上的时候，会带着属世的、肉体血气的、奢华耀眼而华贵的形式）。他们的眼睛被那些属世的繁华与虚浮之事所蒙蔽，因此，他们心中的罪恶使他们匆匆忙忙地就下结论，给耶稣定下了罪名，并要用尽一切可能的权力来治死基督；他们如同心骄气傲的战马一样，急匆匆地、自高自大地冲向了战场。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

路加福音

第二十三章

本章记述了基督受难和死亡的历史。I. 基督在罗马总督彼拉多手下受审（1-5节）。II. 基督被带到希律那里去受审，因为希律是在罗马政权之下、管辖加利利的（6-12节）。III. 彼拉多与百姓理论，想要释放基督；彼拉多屡次见证基督是无辜的，并没有什么罪；但是，彼拉多最后屈服于百姓，给他定罪，并把他钉十字架（13-25节）。IV. 记述基督被钉十字架的经过，以及基督对跟从者所说的话语（26-31节）。V. 记述在行刑地发生的事情，以及基督所受的羞辱（32-38

节)。VI。在与基督同钉十字架的两个强盗中间，有一个悔改已罪、信从了基督（39-43节）。VII。基督的死，以及当时发生的事情（44-49节）。VIII。基督的埋葬（50-56节）。

1-12节

基督被犹太人的公会定罪，因为他们说基督犯了亵渎僭妄的罪；可是，他们知道，仅仅凭着这个罪，他们并不能够、也没有权力治死基督；所以，他们就采取了另一个办法，来诬陷迫害基督。

I。他们把基督带到彼拉多的法庭上去。众人都起来，把基督送到那里；因为他们知道，在他们自己公会的法庭上，并不能把基督怎么样；他们要求彼拉多审判基督，并不是以亵渎罪来给基督定罪（这在彼拉多眼里，根本不算回事）；而是，他们诬告基督，说他抵抗罗马政府；但其实，在他们自己的心里，却并不把这个反抗罗马政权的事情（就算是真的）当成什么罪；否则，在这件事情上，他们自己的罪行就比耶稣还大。他们之所以这样在彼拉多面前诬告耶稣，只不过是达到了他们自己的罪恶目的。事实上，不久以后，这些犹太人自己就恰恰因为反抗罗马政权的罪名而被毁灭。

1. 这里详述了他们对耶稣的控告（2节）；他们假装对该撒皇帝非常忠诚，以此来讨彼拉多的欢心；但实际上，他们的这些表演都不过是为了要满足他们自己的罪恶动机；除此以外，没有任何别的原因。（1）他们诬陷基督，说他煽动犹太人反对该撒。的确，彼拉多自己心里也一定很清楚，在犹太人中间，普遍地存在着对罗马人之轭的不满之心；犹太人千方百计地想要摆脱罗马人的统治；现在，这些犹太人的首领们、以及鼓噪的百姓们，想让彼拉多相信，耶稣就是这样在积极地煽动犹太人，让他们反对罗马政权；但实际上，若他们所说的是真的，那么他们自己也是帮助者、教唆犯——因为他们自己的心里面更对罗马政权满含敌意。他们对彼拉多控告说，“我们发现这个人诱惑国民”；——就好像是说，基督使百姓归向神的国度，就是在诱惑他们，使他们背离民事的政权与政府；但实际上，没有任何其他人，比基督的信实跟从者，是更加顺服而良善的人、是民事政权下的公民。基督曾经尤其特别地教导过，应当向该撒纳税；——尽管基督知道，当他那样教导的时候，会引起犹太人的普遍不满。然而，此时，这些罪恶无耻的犹太人却在控告耶稣，说他教唆犹太人，禁止他们向罗马纳税。在这世上，无辜的人，并不会避免自己受到罪恶的诽谤。（2）他们诬告耶稣；在彼拉多面前把耶稣描绘成一个与该撒皇帝争竞的人。——但是，这却恰恰是那些犹太人弃绝耶稣的原因：——耶稣没有按着他们所想象的、华贵耀眼的、属世的方式出现在他们面前；没有按着他们所想象的，带领他们推翻罗马政府，建立他们自己的、犹太人的属世的国家；耶稣没有做任何事情，去带领他们反对罗马该撒皇帝。然而，此时，犹太人向彼拉多控告基督的罪名却恰恰在此：“他说自己是基督，是王”。的确，耶稣称自己为基督；并且，如果耶稣真的是基督，那么，他就是神百姓的王；但是，耶稣不是那种与该撒争竞的王。事实上，当犹太人

强逼耶稣作王的时候，耶稣刻意回绝了（约翰福音6章15节）；——尽管，基督所行的许多神迹表明了，如果他真地想要与该撒争竞，那么，罗马政权就一定早已破败了。

2. 基督对彼拉多的回答。彼拉多问他说：“你是犹太人的王吗？”耶稣回答说：“你说的是”（3节）。即：“正如你所说的，我有权柄，是犹太人国度的王；但是，我是与那些文士和法利赛人争竞的王，因为他们垄断了关乎信仰的事务；然而，我不是与该撒争竞的王，因为该撒政权所涉及的，只是民事权利事务上的事情”。基督的国度，是完全地属灵的国度，与该撒民政权的权力并不必然冲突。基督的回答中也包含着这样的意思：“你说的是；但是，你能证明这一点吗？你有什么证据能够证明我是犹太人的王呢？”一切认识基督的人都知道，与这些罪恶犹太人的控告恰恰相反，——基督从未想要作这些属世的犹太人的王，从未想要反抗该撒的政权，或是反抗代表罗马政权的各级总督；恰恰相反，基督的国度不是属于这个世界。

3. 彼拉多宣告基督的无罪（4节）。彼拉多对大祭司以及所有控告基督的犹太人说：“我看不出这个人有什么罪。不管他违反了你们的什么律例，但是，在我的法庭上，我没有找到能够给他定罪的什么证据”。

4. 那些控告基督的犹太人更加愤怒和鼓噪（5节）。当彼拉多宣告基督无辜以后，他们不但不平息鼓噪；他们不但没有思想一下，他们是否真地要把流无辜人之血的罪归到他们自己的头上；反而，他们变得更加喧哗、更加狂怒和叫嚣。我们没有看见，他们有任何依据和实证，使他们如此狂怒；他们也没有任何证据，能够表明他们的控告有任何理由；可是，他们就这样疯狂地、心意决绝地，继续向彼拉多控告着：“这个人到处搅动百姓造反、反抗该撒；他走遍犹太地，从加利利一直到这里”。的确，基督走遍犹太地，到处激励百姓，向百姓传扬天国的福音，告诉他们应当悔改己罪、归向神；但是，基督却从来没有说过任何结党、叛乱、造反、反抗罗马政权的事情；基督所教导百姓的每一件事情，都是关乎灵魂、关乎贞德的，都是那些值得称赞的事情。的确，基督一直在教导着百姓，对他们讲道；但是，这些犹太人的首领们却找不到任何理由和实据，来证明基督曾经教唆百姓、破坏公众的和平与平安，或是教唆百姓来反抗民事的政府与政权。

II. 犹太人在希律面前控告基督。1. 彼拉多把耶稣送到希律那里去。“但他们越发极力地说，他煽惑百姓，在犹太遍地传道，从加利利起，直到这里了。彼拉多一听见，就问这人是加利利人吗？既晓得耶稣属希律所管，就把他送到希律那里去。那时希律正在耶路撒冷”。彼拉多已经厌倦了这个案子，于是想赶快脱手；这大概就是为什么彼拉多着急想要把基督赶快送走，送到希律那里去。然而此事却是出于神的意旨安排，为要应验经上所记的话语；正如在使徒行传4章26、27节所说的，是大卫在诗篇2篇2节所预言的：——地上的君王要起来与耶和华以及他的受膏者为敌。这个预言，明显地应验在希律以及本丢彼拉多身上。2. 希律听见耶稣被送来了，就非常欢喜（8节）；或许，他心里面更加高兴的原因，是基督被当作一个囚犯，被捆绑着送到了这里。希律曾经听说过很多加利利一带所流传的、耶稣所行的神迹奇事；所以，希律很想见到耶稣；这并非是因为希律很喜欢耶稣本人，或是喜欢耶稣的教义，而仅仅是因为他自己心中的好奇。希律指望看基督在这里行一件神迹；——这也是出于希律心中同样的动机，即。满足他自己的好奇猎艳的心理，好把这些神迹奇事当作是他日后茶余饭后的谈资。为此，希律问了基督很多问题，并迫切地想让基督显示一些什么异能。或许，他询问了基督关于隐秘之事的问题，关于未来之事的问题，关于医治疾病

如果彼拉多真地相信这一点，那么，他应当立刻释放基督，而且不仅如此，他更应当立刻把基督保护起来，免得基督受到那些大祭司们和暴民们的迫害。并且，彼拉多应当约束那些犹太人的首领们和暴民们，禁止他们继续作恶。但是，彼拉多自己就是一个本质恶劣的人；他对基督并没有什么友善之意；他既不想得罪该撒皇帝，也不想得罪自己所管辖的百姓；所以，他虚伪地召集大祭司们、官府、并百姓（彼拉多本应当把这些喧哗鼓噪的暴民们遣散，不让他们接近自己），假意想要听听他们怎么说（14节）：——彼拉多“就对他们说，你们解这人到我这里，说他是诱惑百姓的。看哪，我也曾将你们告他的事，在你们面前审问他，并没有查出他什么罪来。”

II。彼拉多说（15节）：“就是希律也是如此，所以把他送回来。可见他没有作什么该死的事。”彼拉多的意思是说，“希律应该比我更加了解他的情况，但是希律也没有看出他有什么该死的罪来；希律戏弄他，嘲笑他是个软弱的人，但并没有说他是罪恶的、危险的、叛乱的人”。

III。彼拉多提议，如果这些犹太人、暴民同意，他就把基督释放了。彼拉多本应当秉公行义，不看人的脸面；——正义应当得到伸张，哪怕面临许许多多的威胁。可是，他却在这里害怕犹太人的鼓噪；对世人的畏惧，使许多人都落入了罪恶的网罗之中。世人在正义与势利的选项面前，总是会昧着良心地选择势利，而不是选择正义。彼拉多一方面宣告基督是无辜的，所以想把基督释放；另一方面却又想讨好百姓。1. 彼拉多想要借着节期的理由，把基督当作是一个蒙赦免的罪犯释放（17节）；这样，他就可以不用正义的名义，而是用恩典的名义，来释放基督，从而不得罪百姓。2. 彼拉多要先责打基督以后，再把他释放。如果基督没有任何错误，那么，为什么要鞭打他呢？无论是鞭打一个无辜的人，还是把一个无辜的人钉十字架，都是不义的。彼拉多以为，这样可以讨百姓和暴民的欢心，使他们可怜基督，而不是嫉妒基督；但是，如果我们想要通过作恶来达到所谓良善的目的，那就是荒谬而错误的。

IV。百姓宁愿选择释放巴拉巴，一个作乱、反叛、杀人的人，也不愿意释放基督（18、19节）。这些暴民，宁愿拣选这样一个真正叛逆的、造反的恶人，也不选择那良善的、诚实无伪的基督。

V。彼拉多第二次声称要释放基督的时候，暴民们就喧嚣地喊着说，钉他十字架，钉他十字架（20、21节）。他们不仅想要基督死，而且还要他以被钉十字架的这样残酷而令人瞩目的方式死去。

VI。彼拉多第三次与暴民们理论，指出他们的荒谬无理，但暴民们却更加狂怒（22节）。“为什么？他做了什么恶事呢？指出他的罪行来。我没有看见他有什么死罪，你们也说不出他有什么确凿的罪行。所以，如果你们仍然如此纠缠不清，我就要把他释放了”。公众的、暴民的愤怒，越受到恭维和抚慰，就越发狂怒而不可收拾。他们立刻大声喊着、用命令的口气对彼拉多说，钉他十字架；就好象，他们手中掌握着很大的权力，像是在饮酒宴乐的筵席上一样喧哗着；他们就这样给一个无辜人定了死罪。

VII。彼拉多最终屈服于这些暴民。百姓的、大祭司们的声音得胜了；胜过了彼拉多心里面仅存的

为基督哭泣的人群中，有着各种各样的情况。虽然有许多人斥责、反对、诽谤基督，但是，也有不少人珍视基督、同情基督、为基督此时的境地而难过、甚至愿意与他一同感受痛苦。基督的死亡，在许多并不真正认识神之人的心中，也会引起许多同情怜悯的情感；许多人并不相信基督，但为基督而哭泣；许多人为基督而哭，但并不爱基督胜过爱一切。这里我们看见，基督对那些为他哭泣之人所说的话语。基督虽然此时身处痛苦之中，虽然面对十字架的患难，但是，他仍然看见、并注意到了这些为他哭泣之人的眼泪。基督在伤痛与患难中死去，但他在死前看见了那些为他而哭的人们。基督转过身来；虽然他们中很多人并不真地认识基督，但基督对他们说，不要为基督而哭泣，而是，要为他们自己而哭泣（28节）。

1. 基督一般性地告诉他们：“耶路撒冷的女子啊，不要为我而哭泣”。基督并非是在责备她们，不应该为他而哭；甚至，对她们有着一种间接的、赞许的态度。当面对基督这样一个良善人所遭遇的如此悲惨境况的时候，如果人的心里无动于衷、没有哭泣，那就真是铁石心肠了。但是，她们必须不要仅仅是为基督而哭泣（她们的眼泪是没有益处的），而是，更应当为她们自己和儿女而哭泣；因为，毁灭的日子即将临到耶路撒冷了。在这里为基督而哭的人群中，有的人甚至会活着亲眼看到灾祸临到耶路撒冷的日子；至少，他们的儿女一定会经历那即将到来的可怕灾祸。所以，她们应当为自己、自己的儿女而哭泣、祷告祈求。当我们以信心的眼睛看着被钉十字架的基督的时候，我们应当哭泣，但不是为基督而哭泣，而是应当为我们自己而哭泣。我们不要把基督的死，当作是一个我们所同情的、平常人一样的死亡，或是当作我们平常的朋友的生死诀别。基督的死亡，是一件非常特别的事情；这是基督的得胜，是基督战胜他的仇敌；这是我们的拯救，是为我们赎买来那永远的生命。所以，我们应当哭泣，不是为基督而哭泣，而是为我们自己的罪而忧伤痛悔地哭泣，为我们儿女的罪而痛痛地哭泣；因为，正是我们自己的罪，我们儿女的罪，才是基督被钉十字架的真正原因。我们应当哭泣，应当畏惧那将会临到我们自己身上的灾祸与惩罚；如果我们轻看了基督的爱，如果我们弃绝了基督的恩典，就像犹太人的会众国家那样，那么，我们就将面临毁灭的祸患，正如基督在这里所预言的、犹太人国家即将面临毁灭的祸患。当我们的亲人、朋友在基督里面去世的时候，我们不必像绝望的人那样哭泣，因为他们只不过是脱去了肉体的担子，进入到那圣洁完美的国度；但，我们要为自己和自己的儿女哭泣，因为我们还生活在这个被罪恶、忧愁、网罗所充满的世界里。

2. 基督告诉她们一个特别的原因，为什么要为她们自己和她们的儿女而哭泣：“因为悲哀的日子将要临到你们这城；耶路撒冷将要被毁灭；你们将要身处那大规模的毁灭之中”。当基督自己的门徒们由于基督要离开，而心中充满圣洁的哀伤的时候，基督擦干他们的眼泪，应许他们说，他将还要再见他们，所以他们应当喜乐（约翰福音16章22节）。但是这里，当这些耶路撒冷的女子们为基督而哭泣的时候，她们的哭泣只是出于心里面的、属世的哀伤之情；因此，基督告诉她们，她们有真正需要哭泣的事情。雅各书4章9节：“你们要愁苦，悲哀，哭泣。”最近，基督曾经自己为耶路撒冷而深深地哭泣过；现在，基督让她们也为耶路撒冷而哭。基督的眼泪，也应该引起我们的哭泣。那真正地以基督为王的、锡安的女子们，应当在基督里面喜乐，因为基督来救赎她们了；但那属世的、耶路撒冷的女子们，那仅仅为基督哭泣、却并不真正以基督为自己的王的，应当哭泣、恐惧颤惊，因为基督即将到来、审判世人。这里，基督用了两句话，描述了耶路撒冷被毁时的可怕患难。（1）因为日子要到，人必说，不生育的，和未曾怀胎的，未曾乳养婴孩的，有福了。通常情况下，都是没有孩子的母亲、不生育的母亲，嫉妒那些生养孩子的母亲，就像拉结嫉妒利亚一样；然而，当那耶路撒冷的灾祸临到的时候，有孩子的母亲，会嫉妒那些没有生养过孩子的母亲，因为她们会看着自己的孩子在饥饿中昏厥，或是倒毙在刀剑之下；她们会说，那些不生育的、未曾怀胎的、未曾乳养婴孩的，有

福了，因为她们不会伤心地与孩子别离，也不会看着自己的孩子被从手中夺去。马太福音24章19节。何西阿书9章11-14节。看这个世界上的受造之物，以及这个世界上的慰藉之事，是多么虚浮、飘摇无定；那些被我们看为这个世界上最甜蜜、最令人安慰的事情、最蒙受祝福的事情，却常常会成为我们在最大的重担、挂虑和伤痛。（2）灾祸如此巨大，以至于他们宁愿自己被活埋；——愿大山倒在我的身上，小山把我遮盖（30节）。这也指向了何西阿书10章8节的预言。灾祸临到的时候，他们期望自己被藏在最黑暗的幽谷之中，远离那些祸患的喧嚣。灾祸如此可怕，以至于他们期望自己被完全掩埋起来，哪怕是压成粉末。启示录6章16节。人若不愿意逃到基督那里去躲避神的忿怒与终极惩罚，若以为自己可以保护自己，那么，当神的忿怒和审判来临的时候，人的任何逃逸和隐藏的企图都将是徒劳的。

2. 这些事既行在有汁水的树上，那枯干的树，将来怎么样呢（31节）？

（1）基督在这里具体地是指向了、预言了耶路撒冷的毁灭；犹太人把基督置于死地，这招致了他们自己的灭亡与灾祸；——如果，那些犹太人、耶路撒冷的居民们把这些事情作在青翠的树木上；如果，他们这样戕害一个行良善之事的无辜之人；那么，他们又应当怎样期待神会如何对待他们这个罪恶与败坏的世代呢？他们这些毫无益处的枯树，又将会面临怎样的灾祸呢？如果，他们的罪就是戕害无辜，那么，他们的罪将要面临怎样的惩罚呢？——又或者：——如果，那些罗马军兵、罗马官员如此恶劣地对待基督这样一位毫无威胁的良善之人（那青翠的树木），那么，当犹太人真地要反叛的时候，当耶路撒冷真地想要挣脱罗马军兵的轭的时候，他们这些枯树，又将要受到怎样的惩罚与灾祸呢？焚烧与仇恨的火焰，难道不会把他们那些枯干的树木化为灰烬吗？如果，神容许这些恶劣的事情发生在基督的身上，那么，那些将要被砍下、扔进火中的枯干树木（马太福音3章10节）（马太福音7章19节），将要面临何等可畏的光景呢？（2）基督在这里所说的话，更加一般性地指向了一切罪、以及一切不悔改之罪人，所将要面临的灾祸与惩罚。——如果，神把基督交在苦难的境地中，使之成为罪的赎罪祭；那么，那些刚硬不悔改之罪人，又将要得到何等可怕的灾祸与惩罚呢？基督是青翠的、有汁水的树木，果实丰茂，饱含生命；现在，如果基督尚且都要遭遇如此严重的患难，那么，整个人类（就像是枯干的树木一样）若没有基督的中保和救赎，又将要如何呢？那些刚硬顽梗的罪人，又将要如何呢？如果，神容许这些事情发生在他所至爱的、为罪人赎罪的儿子身上，那么，神的忿怒又当如何倾泻在那一切不悔改、不归向神的恶人身上呢？若神喜悦使这些事情发生在青翠有汁水的树木上，那么，神岂不会更加严厉地把灾祸降临在那枯干的树木上吗？当我们思想基督所受的磨难的时候，我们更应当敬畏神的公义审判惩罚；并在神面前存敬畏而站兢的心。即使最好的圣徒，与基督相比，也仅仅是如同枯干树木一样；若基督尚且要经受苦难，那么，难道我们不也应当期待会经历苦难的试炼与磨练吗？而且，那些不悔改的罪人，将会得到怎样的结局呢？

I。这里的记述，在马太福音与马可福音中也都有提及。1. 有两个强盗，和基督一同被带来，一同受死。2. 行刑的地方叫作骷髅地，或是希腊文中的各各他。那是一个臭名昭著的地方；这更增加了基督之死的羞辱；然而，正是在这骷髅之地、死亡之地，基督战胜了死亡。基督被钉十字架。十字架先被放在地上，基督的手和脚被钉在上面；然后，十字架被立起来，插在地上。这是一个最痛苦、最耻辱的死亡方式。3. 基督被钉十字架的时候，列在两个强盗的中间；就好象他们是他们三人中最坏的似的。基督不仅被当作是罪犯一样处死，而且是与其他罪犯同列，并被当作是罪犯中最为罪恶的。4. 行刑的兵丁抢夺他的衣服为工价，并为他的里衣拈阄。他的里衣如果撕开瓜分，就不值什么价钱，所以兵丁们决定拈阄夺取。5. 基督被嗤笑、戏弄、嘲笑。当基督被钉在十字架上、被立起来的时候，他被人尽情地嘲笑侮辱。很奇怪，在人性的深处是如此的野蛮和残酷无情：——人们站在那里观看，不但毫无同情之心，反而把这种看热闹当作是自己的一种娱乐；那些官府的首领们，本来应当是本着良知和荣誉职位的人，却站在暴民中间，斥责、羞辱着基督；旁边的百姓也都跟着附和；他们说：“那救别人的，让他救自己吧”。这样，基督因他曾经所作的许多良善恩典的工作而受到人们的斥责，就好象他真的是由于那些恩典之事而被犹太人叫嚣要钉十字架似的。他们觉得，他们战胜了基督，所以征服了他；然而实际上，基督才是那真正的得胜者。他们挑衅地对基督说，让基督自己从十字架上下来，自己救自己；然而实际上，基督正是借着十字架的死，救赎了许许多多的人。他们说：“如果他真的是基督、弥赛亚，是神所拣选的，那么，就让他自救吧”。他们的心理也知道，基督、弥赛亚是神所拣选的，是神设立的，是神所亲爱的。“如果他真的是基督；如果，他真的想要把我们的国家从罗马军兵的手下解放出来（这就是那些犹太人所能理解的、所愿意理解的、关于弥赛亚的、全部内容和知识），那么，就让他自己先把自己从罗马人的手下解放出来吧”。犹太人的首领们就这样嘲笑基督，说他不能战胜罗马人，反而被罗马人所胜过。而罗马军兵则嘲笑基督，说他是犹太人的王：——“犹太人这种没出息的百姓，只配得上这种没出息的王”。他们就这样一直戏弄基督（36、37节），嗤笑着基督的苦难。他们拿着酸苦的酒，给基督喝；对他说，既然你是犹太人的王，就救自己吧。犹太人把基督当作是假冒的弥赛亚，而罗马军兵则把基督当作是假冒的犹太人的王。6. 罗马军兵在基督的十字架上放了一个牌子，上面用罗马文字、希腊文字和希伯来文字写上：“这是犹太人的王”（38节）。他们的意思是，基督谎称自己是犹太人的王；但是，神的旨意却在这里清晰地显明：——虽然基督现在身处苦难之中，但是，他真的是犹太人的王，是教会的王；基督的十字架，通向了祂的冠冕。这是用三种文字写成的。神借着此事表明了，基督的福音将要传到万国；将要从事撒冷开始，传遍地极。希腊人的哲学使希腊文非常著名；罗马人的法律与政治使拉丁文非常有价值；然而，因着旧约圣经的缘故，希伯来文的卓越性更要超过前两者。借着这三种语言文字，基督耶稣被宣告为王。

II。这里有两段话，是前面的福音书中所没有记载的。这些话非常令人瞩目。

1. 基督为仇敌祷告（34节）：父阿，饶恕他们。基督被钉十字架以后、死亡之前，总共说了七句话；这里的话语，是七句话中的第一句。这些话语，都极大地荣耀了父，也对我们有重要的教导。在这里——

（1）基督的祈求：父阿，饶恕他们。当基督被钉十字架的时候，我们或许会设想，基督会祷告说：“父阿，毁灭他们，鉴察他们，惩罚他们”。他们的罪是极其重大的，若按着神如烈火般的公义，他们的罪都是不可饶恕的，都应当受到严厉的、永远的、公义的、终极的审判和惩罚。但是，基督却恰恰在这里祷告说，愿天父饶恕赦免他们的罪孽。基督的代求，应验了以赛亚书53章12节的

预言；并且，也是对约翰福音17章的补充。这里的祷告，与基督在约翰福音17章的祷告，合在一起，是一个完整的、基督的中保和代祷。在约翰福音17章，基督为门徒们、圣徒们祷告；而在这里，基督为罪人祷告。基督在十字架上的受难，以及在十字架上的这个祷告祈求，有着更深的含义。这是中保的祈求和代祷，并清晰地解明了基督十字架之死的原因、意图和意义：“父啊，饶恕他们，饶恕那一切悔改己罪、信靠福音的世人”。我们的罪被神饶恕、赦免的唯一途径，就是接受和信靠基督在十字架上的救恩与福音；再没有任何其他方式或途径。“父啊，我现在受难、死亡，就正是为了这件事情；——使可怜的罪人得到救赎和赦免”。【1】基督的死所成就的最大之事，就是为我们赎买了生命，使我们的罪得到赦免。【2】这件事情，是基督所祈求、代祷的；基督渴望，那一切愿意悔改己罪、信靠福音救恩的人，都能够得到神的饶恕、赦免。基督的死亡，满足了神的公义。【3】借着基督的救恩，即使是最大的罪人也能够得到赦免，得到神的恩慈。即使是那些迫害、杀害基督的人，若他们悔改己罪，也能够得到救恩。这就是基督所祷告祈求的：“父阿，饶恕他们”。

（2）基督的恳求：因为他们所作的，他们不晓得。是的：他们不知道自己所作的是什么事情；否则他们就不会把基督钉十字架了（哥林多前书2章8节）。在基督的荣耀上，有一层帕子；在他们的心灵和理解的能力上，也有一层帕子；他们怎么能穿透那两层帕子，明白基督呢？他们说，要让基督的血归在他们自己身上、也归在他们子孙的头上；可是，如果他们真地知道自己所干的是什么事情，那么，他们肯定不敢那样狂妄地叫嚣了。【1】那些把基督钉十字架的人，不知道自己做的是什么事。那些轻看信仰之事的人，也不晓得自己做的是什么事；他们不晓得，是因为他们不愿意知道。【2】有一些无知的情况，可以在一定程度上、部分地、使他们的罪情有可原：——漫不经心的态度，知识的缺陷，常常会使人很无知。这些迫害基督的人被他们的领袖所蒙蔽，心中对基督存以偏见，因此，他们以为自己对基督所作的事情，对基督的教导和教义所作的事情，是在服事神（约翰福音16章2节）。我们对这样的人应当存着怜悯和祷告的心。基督在这里向天父的祷告，不久以后就得到了回应：那些曾经在迫害基督之事情中有分的人中，很多人在以后的彼得讲道影响之下，悔改、归向了福音。基督在这里的祷告，也是我们的榜样。（第一），我们必须在祷告中呼求我们的父神；我们应当以敬畏和仰赖的心，像儿女一样来到父亲的面前。（第二），我们为自己、为他人向天父所祈求的一件大事，就是对罪的饶恕。（第三），我们必须为我们的仇敌祷告，为那些憎恨我们、迫害我们的仇敌祷告；我们要原谅他们的过犯；我们必须严肃地、严厉地对待我们自己的罪，但是我们要以宽容的心，对待别人的罪（他们所作的，他们不晓得）；我们要恳切地祷告祈求神，饶恕他们的罪，尤其是饶恕他们对我们所犯的罪。这是基督对我们的教导（马太福音5章44、45节：爱你的仇敌），更是基督自己为我们所作的榜样；如果基督自己热爱那些迫害他的仇敌，为他们祷告，那么，我们还有什么样的敌人，是我们所不应该热爱他们、为他们祷告的呢？

2. 一个被钉十字架的强盗悔改、归向福音；这生动地显明了基督的得胜；基督此时虽然好似被罪恶的势力所压过，然而基督却是那真正的得胜者，胜过了那空中掌权者和罪恶的势力。基督在两个强盗中间被钉十字架；这两个也同样被钉十字架的强盗，代表了基督的十字架在世人心中的、截然不同的两种效果；随着福音的传讲、传遍地极，这两种鲜明而不同的效果，也将要在世人身上显现出来。这两个强盗都是作恶的，都是在神面前有罪的人。基督的十字架，对有些人来说，是从生命到永生的救恩；对另外一些人来说，则是从死亡到永死的咒诅。基督的十字架，是在那些必将灭亡的人眼中被看为愚拙的；然而对那些得救的人来说，则是神的智慧、神的大能。

(1) 在这两个作恶者中间，一个是心硬到底的。他自己被钉十字架，位于基督的十字架旁边；然而他和其他迫害基督的人一样，也在嘲笑基督（39节）；他说，“如果你是基督，像众人所说的，那么，你就救自己、也救我们吧”。虽然这个强盗自己身处痛苦和煎熬之中，虽然他自己身处死荫的幽谷，但是，他骄傲自高的心灵仍然没有谦卑下来；他口中仍然没有良善温柔的语言；甚至，他对与自己同样受苦的人，也没有好言好语。一个愚鲁的人，即使落在炮筒之下，也仍然不能与他灵魂中的愚鲁相分离。恶人的心，并不会由于苦难而改变罪恶；反而，灾祸有时会让他们的败坏的心变得更加狂怒而败坏。这个强盗向基督挑衅，要求基督救自己，也救他们；有很多人，他们一边愚鲁地嘲笑基督，一边却在无耻地、愚顽地、盲目自信地以为，基督会拯救他们；甚至，他们愚鲁地认为，如果基督不能够拯救他们，如果基督不能够把他们从此生的患难灾祸中拯救出来，那么，基督就根本不是一位救主。

(2) 而这里的那另一位强盗，则是在最终，心底变得柔软、悔改、归向基督救恩、归向福音、归向神。马太福音和马可福音中都记载道，当基督被钉十字架的时候，那些与他同钉十字架的强盗都在嘲笑和唾骂基督；这里的这个强盗，很可能在一开始的时候也是在嘲笑唾骂基督，但是，当后来、他在死前最终的时刻，他的心被奇妙地改变了；他口中的语言也被奇妙地改变了。这个作恶者，就在他几乎就要落入撒旦手中的那一刻，就像是被从火中抽出一根柴木一样，被从永远地死亡、永远的悬崖边上挽救出来。他成为了神恩慈与恩典的丰碑；而撒旦则如同咆哮、逡巡的狮子一样，却不能奈他如何。这个强盗的永远得救，并不应成为许多世人故意拖延信主、直到将死时刻才悔改归主的借口；他们不要愚妄自信的以为，自己到那死前最后时刻一定会得到神的恩慈；固然，真正的、真诚的悔改从不会来得太晚；但是，我们也确知，迟来的悔改表现，很少是发自内心的、很少是真正真诚的。没有人可以完全有把握地说，自己在死前的时候，还有充足的时间来得及悔改；我们都可以确知，这里所记载的这个悔改的强盗，所经历的是我们每个人都不会有的、极其特殊的经历。在此以前，这个强盗从未得到过基督的救恩和福音；在这里，这个强盗成为一个极其特别的例子，显明了，即使在基督被钉十字架的时候、极其软弱的时候，基督也有着极大的恩典与大能。借着叛徒犹大的毁灭，借着使徒彼得的被保守，基督显明了，他胜过撒旦的能力与权柄；而在这里，借着这个强盗的悔改、归向福音，基督更进一步显明了，基督的得胜与权柄，以及，基督所将要成就的事。我们可以在这里看见一些非常特别的话语和事情——

【1】神的恩典特别地显明在这个强盗的身上，显明在他所说的话语上。这些话语，充足地显明了，神的大能在他心灵之中的奇妙作为；在如此短的时间内，他的灵魂中发生了何等奇妙而恩典的变化。

（第一），他对另一个强盗所说的话。（40、41节）：“你既是一样受刑的，还不怕神吗？我们是应该的。因我们所受的，与我们所作的相称。但这个人没有作过一件不好的事。”——1. 他指责另外那个嘲笑基督的强盗，对他说，那样的嘲笑是不怕神的表现，是没有信仰和敬畏之心的表现。“难道你不怕神吗？”这表明了，这个悔改的强盗，之所以不愿意和其他人一样嘲笑基督，是因为他心里面敬畏神。“我怕神，所以不敢做这事；难道你不怕吗？”任何在心灵中眼睛打开的人，都会看见，在恶人的罪恶之心深处：他们之所以是罪恶的，是因为他们没有对神的敬畏；他们的眼中不怕神。“如果你此时心里面哪怕有一点点智慧，也不会这样嘲笑一个与你自己一样受刑、受苦的人；你和他是在同样的处境里面；你是马上就要死的人，所以，不管其他那些恶人是怎样嘲笑基督，你不应该嘲笑这样一样将死的人，因为你自己也是将死的”。——2. 这个悔改的强盗承认，自己所受的，是自己应当的：“我们是应

该的”。这两个强盗很可能是犯了同样的罪，所以他肯定地对那另外一个强盗说：“我们所受的，是我们应当的”。在这个强盗的这句话中，显明了极其特别的、来自于神的恩典。这两个人犯了同样的罪，受到同样的刑罚；然而，一个得救，另外一个却灭亡；两个人一同出去，然而，一个被取去，另一个却被撇下。这个强盗没有说：“你所受的是应当的”；而是说：“我们所受的是应当的”。一个内心真诚的悔改者，一定会谦卑地承认，按着神的公义，自己必应当因己罪而受惩罚。神的作为是公义的，而我们的作为却是罪恶的。——3. 这个悔改的强盗相信，基督所受的刑罚，不是他所应当受的。虽然基督与他们是在不同的法庭上被审判，虽然基督被当作是最恶的罪犯而受到惩罚，但是，这个悔改的强盗从基督在受刑过程中的行为和表现中看见，基督没有一丝一毫罪恶的样子。那些大祭司们想要把基督列在强盗罪犯之中、钉死在十字架上，好像基督就是强盗中的一员似的；但是，这个强盗却比大祭司们更有眼光，看出来基督不是他们中的一员；基督与他们完全不一样。不论是由于他事先听说过基督，亦或是见过基督的神迹和大能恩典作为，总之，神恩典的灵在他的心中，打开了他的眼睛，使他能够说道：“这个人没有做过任何不好的事情”。

（第二），这个悔改的强盗对基督说道：（42节）“耶稣阿，你得国降临的时候，求你记念我。”这是一个将死的罪人，对一个将死之救主的祷告祈求。这个祷告祈求，显明了基督的荣耀；基督虽然此时身处极大的痛苦煎熬之中，虽然被钉在十字架上、被人斥责、嘲笑和唾骂，然而，却受到这样一个悔改强盗的敬畏与祷告祈求。这个祷告祈求，也表明了悔改的强盗所将要得到的幸福；这个强盗或许以前从未祷告过；然而，他此时的第一次祷告却得到了应允；他在生命气息的最后一刻，得到了永远的救赎。是的，当还有生命的时候，就仍然有盼望；当还有盼望的时候，就仍然有祷告祈求的余地。——1. 在他的祷告祈求中，显出了极大的信心。在前面（41节），他承认了自己在神面前是有罪的。在这里的祷告祈求中，他显明了对基督的信心。他承认基督为自己的主，承认基督拥有一个国度，承认基督将要到那个国度去，承认基督在那个国度中拥有着无上的主权和权柄，承认那些蒙受基督恩惠的人是有福的。在此时此刻，他对这些事情的相信和承认，是一件极其特别、意义重大的事情。此时，基督正是处于被羞辱、被践踏、被迫害的最严重、最痛苦的时刻；此时，基督自己的那些门徒们，都已经离他而去；此时，基督被自己的同胞们辱骂着；此时，基督正由于被审判为假冒弥赛亚、僭妄神的人而承受着最严厉的惩罚；此时，天父还没有把基督从死亡中挽救出来；此时，基督还没有从死里复活。在十字架上接下来发生的那些神奇而奇妙的事情，使世人看见基督在十架苦难上的荣耀，使百夫长震惊、承认基督是神的儿子；然而，在此时，在那些事情发生以前，这个强盗竟然对基督有着如此大的信心；的确，在以色列中，没有比这个更大的信心了。这个悔改的强盗相信在死后另有一个生命，并渴望在那个生命中得到幸福；他祈求基督救赎自己；他不是像另外那个强盗那样，希望基督救自己、把他从十字架上救下来；而是，希望自己能够为那将来的生命而作好预备，当十字架的死亡过去以后，能够进入那永恒而幸福的生命中去。——2. 在他的祷告祈求中，显出了极大的谦卑。他所求于基督的，就仅仅是：“主啊，求你记念我”。他没有祈求说：“主啊，让我在你的国度中坐上高位”（就像门徒们在马太福音20章2节中所求的那样）；——尽管，他所表现出的信心，甚至要比那些曾经与基督同席吃饭、一同生活的门徒们所表现出的信心更大；——他“饮了基督所饮的杯，受了基督所受的洗”；而那些曾经想要坐在基督宝座左边或右边的门徒们，现在却都逃得没有了踪影；——有时，所经历的苦难会使人因而得到尊荣，（耶利米书52章31、32节）。这个强盗所求的，根本不是什么尊位、或是显耀的权柄。他所祈求的仅仅是：“主啊，愿你记念我”——他愿意任凭基督以基督自己的意愿和方式，来记念他。这就像是当初（创世记40章14节）约瑟请求埃及法老的酒政记念他一样；那个酒政后来忘记了约瑟，但是这里，基督却记念了这个强盗。——3. 在他的祷告祈求中，有着极大的热忱与恳切之心。他仿佛是把自已灵魂中的最后一口气都呼出来，热诚而真切地说：“主啊，求你记念我，我就知足了；除此以外，我再也不要别的什么；我把我自己交在你的手中”。我们在这个世界上所应当切切祈求和祷告的唯一之事，就是

愿基督在他的国度中记念我们；如果基督记念我们，那么，不论我们在这个世界上是穷是富，是生是死，我们就都已经足够了。基督在他的国度中为他的百姓代祷代求；所以我们应当祈求说：“主啊，求你在你的国度中记念我，为我代求，为我作中保”。基督在他的国度中掌权；所以我们应当祈求说：“主啊，求你记念我，求你以你的灵在我里面掌管”。基督在他的国度中为他的百姓预备居所；所以我们应当祈求说：“主啊，求你记念我，为我预备地方；求你在我死亡的时候，记念我；求你在我复活的时候，记念我”。约伯记14章13节：“惟愿你把我藏在阴间，存于隐密处，等你的忿怒过去。愿你为我定了日期，记念我。”

【2】对于这个强盗的祷告祈求，基督给了他奇妙而恩典的应允。（43节）——耶稣对他说，我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。“我是那阿们的，我是那信实的见证者；我对你的祷告祈求说阿们；我要把我的封印放在这应许之上；你所将要得到的，将要远远超过你所求所想的；——今日，你就要与我同在乐园里面了”。

（第一），基督的这个话，是特别地针对那悔改的强盗所说的，而不是对那个强盗的同伴所说的。基督在十字架上，仍然是如同他在审判的宝座上一样；因为现在就是审判世人的时刻：——一个人要离世、进入永远的咒诅和永刑之中；另一个人将要离世，进入永远的幸福之中。此时，虽然基督自己身处极大的痛苦和煎熬之中，但是，他仍然能够对那信从他、归向他的、可怜悔改的强盗说出安慰的话语。即使是最大的罪人，只要真心悔改了，那么，就能够借着基督，不仅得到己罪的饶恕赦免，而能够进入神的乐园之中（希伯来书9章15节）。这表明了神恩典中极大的丰富；罪人不仅能够得到赦免饶恕，更能够得到神的慈爱与恩惠。

（第二），这些意义极其重大的话语，是从基督自己的口中说出来的。虽然基督在这里所说的话，是针对具体的事情、具体之人的，但其中包含了深刻的、中保性质的含义；这些话语，正是解释了此时基督受难的真正意义和真正目的。正如，基督的受死，为我们赎买了赦罪之恩（34节）；同样，基督的受难，更为我们赎买了永远的生命。从基督在这里所说的话语中我们可以明白，耶稣基督的死，为一切悔改之罪人、信从基督之人打开了天国的大门。——1. 基督在这里让我们知道，他将要亲身到乐园那里去，到不可见的世界那里去。他不是要到那永远受咒诅的地方去，而是要到乐园去，到那永远蒙祝福的地方去。以此，基督确定地告诉我们，他经历苦难、献上自己为赎罪祭、得到天父的悦纳，所以，他将要进入到乐园那里去；这是那摆在基督前面的喜乐与幸福，也正是基督心里的安慰。基督从十字架上，走到冠冕之处；从苦难中，走到那无比的荣耀之中。——2. 基督让所有悔改己罪、信从他的人们都知道，当他们死亡、离世的时候，他们将要进入乐园之中，与基督同在。基督现在就像是一个祭司一样，为他的百姓赎买来幸福；并像一个君王一样，把幸福交在那被预备好了的、百姓的手中。在这里，天国的幸福被完全地陈明在我们的面前。——（1）天国是一个乐园，是喜乐的花园，是属神的乐园（启示录2章7节）；这呼应了创世纪中的伊甸园；我们的先祖父母在纯洁无罪的时候，曾经被神放在那里。在第二个亚当里面，我们重新得到了在那首先的亚当中所失去的一切；而且，我们更得到了比第一个亚当所得到的更加美好得多的东西；天国的乐园，要远远地胜过地上的乐园。（2）在天国里，我们将要与基督同在。这才是天国的真正幸福所在；我们要在那里与基督面对面，与他同席，与他同享荣耀（约翰福音17章24节）。（3）这天国，是死亡以后立刻进入的：——“今日你要与我同在乐园了”。信从基督之人的灵魂，当他们脱下肉体重担的时候，就立刻进入了喜乐与幸福之中；义人的灵魂，将要立刻成为完全的。当拉撒路离开的时候，就立刻得到了安慰；当保罗离开的时候，就立刻与基督同在（腓立比书1章23节）。

基督到世上来的时候，就说，神阿祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体。燔祭和赎罪祭是你不喜欢的。那时我说，神阿，我来了为要照你的旨意行。我的事在经卷上已经记载了。以上说，祭物和礼物，燔祭和赎罪祭，是你不愿意的，也是你不喜欢的，（这都是按着律法献的）。后又说我来了为要照你的旨意行。可见他是除去在先的，为要立定在后的。我们凭这旨意，靠耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣。” 4. 基督在这里表明，他也把自己的复活完全地交在神的手中，完全地仰赖于神。5. 基督在这里也成为我们的榜样；大卫的这句话语，也适用于所有即将死亡离世的圣徒们。我们在死亡中所应当关心的最大事情，就是把我们的灵魂交在神的手中；神是我们的父；我们灵魂的最大福祉，就是归向神，在父的圣灵与恩典之中得到圣洁与管理；这样，我们就能够得着完全的圣洁与幸福。我们必须显出，我们是甘心乐意地面对死亡；我们坚定地相信在死后另有一个世界和生命；我们要渴望那个永远的世界和生命，并说：“父阿，我把我的灵魂交在你的手中”。

III. 围观的人对基督死亡的反应。

1. 百夫长看见所成的事，就归荣耀与神说，这真是个体义人（47节）。这个百夫长是一个罗马人，一个外邦人，一个不认识以色列救恩之神的人；然而，他也要归荣耀于神。他从未见到过神如此的大能显现，因此，他荣耀神、称颂神，把荣耀归给那全能者。他见证基督，说道：“这真是个体义人；那些把他定罪、治死的人，是不义的”。神的大能显现，充分地表明了，基督是无辜的。在马太福音与马可福音里面更进一步地记述了百夫长的见证；百夫长在那里说道：“这真是神的儿子”。对于百夫长来说，这两句话的含义是一样的；因为基督是义人，所以，当基督说到自己就是神儿子的时候，基督是诚实无欺的。

2. 聚集观看的众人，见了这所成的事，都捶着胸回去了（48节）。来观看基督被钉十字架的人们，就像那些平时聚集看热闹的人一样，想要在这里看热闹；但是，当他们看见这许多巨大的神迹奇事的时候，都面色非常严肃凝重地回去了；他们都捶着胸，各回各家去了。（1）此时，他们都对所发生的事情感到非常震撼。他们看见，那些把基督定罪治死的人是不义的；他们甚至会觉得，神会因此事而惩罚他们的罪，惩罚他们的国家。在他们中间，很可能有些人就是那些曾经大声喊着说“钉他十字架、钉他十字架”的人们，以及，那些曾经辱骂和嘲笑被钉在十字架上之基督的人们。然而现在，他们在遍地的黑暗以及地震中惊慌失措，大大畏惧；基督死去时的情景是如此不同寻常，以至于他们全都哑口无言，再也不敢大放厥词；他们的心被深深震撼，以至于为自己所做的事情、所说的话语而感到一丝懊悔；他们就像那捶胸祷告的税吏一样，甚至开始憎恨自己的罪。或许，这些人中间也有很多将是后来在（使徒行传2章37节）中所记述的那些听道而觉得扎心的人；若果真如此，这就是神恩典的作为在他们心中开始动工的时候。

（2）然而，看起来，在这些围观的人群中，有很多人的反应仅仅是肤浅的、转瞬即逝的：——他们仅仅是捶着胸，回家去了而已。他们并没有显出对基督的进一步尊敬的表示，也不在意接下来会发生关于基督的什么事情；他们只是回家去了；我们可以设想，这些人群中，很多人回到家去以后不久，就会很快忘记了在这里所看见的事情，忘记了在这里所经历的震撼。在我们今天的社会中，许多人也是如此；他们在基督的话语和圣礼之中，短暂地被基督震撼；然而，这种震撼在他们心中并没有产生本质性的、彻底的影响；他们捶着胸回家去了。他们在圣礼典章之中，看见了基督的面，仰慕基督；可是，他们很快就径直离开了，很快就忘记了基督；他们的心中，并没

有对基督的真挚情感和挚爱。

3. 还有一切与耶稣熟识的人，和从加利利跟着他来的妇女们，都远远地站着，看这些事（49节）。他们远远地站着，免得被罗马军兵和犹太人祭司长老们认出他们是与基督一伙的；这本身，也是基督所经历苦难的一部分；这正如约伯在（约伯记19章13节）所表达的一样：“他把我的弟兄隔在远处，使我所认识的，全然与我生疏。”见（诗篇88篇18节）。那些从加利利就一直跟随着基督的妇女们，也远远地看着这些事情，不知道应该怎们办；她们也不确定，基督是否会真地复活；她们的心，也都还没有预备好。此时的这一切，正如西面在（路加福音2章34、35节）所预言的一样：“这孩子被立，是要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起。又要作毁谤的话柄。叫许多人心里的意念显露出来。”

50-56节

我们在这里看见了基督被埋葬的经过；基督不仅要被治死，而且还要被埋葬在尘土之地（诗篇22篇15节：——“我的精力枯干，如同瓦片。我的舌头贴在我牙床上。你将我安置在死地的尘土中”）；承受罪所应受的惩罚，归于尘土（创世记3章19节）。

I. 埋葬基督的人是谁。那些曾经熟识基督、跟随基督的人，现在都远远地站着；他们既没有勇气，也没有财力前来、体面地安葬基督；但神安排、兴起了这样一个人，名叫约瑟（50节）。他是一个良善公义的人；他的名声没有污点，有着贞德与敬虔的品格；他不仅对所有的人公义，而且也对所有的人良善（安葬死者、盼望他们复活，这本身就是良善的表现）；他是一个有名望和尊位的人，是一个议士，是犹太人公会的一员，犹太人会众中的一位长老。这里特别地补充了一句（51节）：“众人所谋所为，他并没有附从”。他虽然是把基督定罪的公会中的一员，但是，他并没有附从于公会中大多数人的意见。他并没有附从于大多数人作恶。众人行恶，我们若不附从，那么，那罪恶就不算在我们的身上。约瑟不仅公开地不同意那些基督仇敌所作之事，并且，他更暗暗地与基督朋友们心意相合：——“他本是犹太亚利马太城里素常盼望神国的人”。他是内心中真诚地等待和盼望神国的人；他相信旧约中对于弥赛亚及其国度的预言，并盼望着那些预言早早成就。这是一个对耶稣基督有着真诚敬仰和尊敬的人。有许多人在内心中真诚地仰慕、热爱基督，——尽管他们可能在外在的形式上没有表现得很明显，但是，当时机到来的时候，他们会做出真正服事基督的事情；他们对基督的服事，远超过许多平时在表面上似乎对基督很敬虔的人们。

II。约瑟所作的埋葬基督的事情。1. 他去到彼拉多那里，请求得到基督的尸体；彼拉多是审判和处死基督的法官，所以有权处置基督的尸体；尽管约瑟或许有能力派人用武力把基督的尸体抢夺来，但是，约瑟使用和平的、正常的方式，去得到基督的尸体。2. 基督的尸体被从十字架上取下来以后，看起来，约瑟亲手用细麻布裹好基督的尸体。

III。基督在何处埋葬。基督被埋葬在一个石头所凿出的坟墓中；这正如耶利米哀歌3章2、9节所记述的神百姓在苦难中的光景。然而这是一个从未埋葬过人的坟墓；基督的死和埋葬如此特别，以至于没有任何人是和他一样；并且，基督更要在死后第三日凭着他自己的大能从死里复活；基督胜过死亡与坟墓的能力和权柄，也是没有任何人和他一样的。

IV。基督在何时被埋葬。那是预备日的时候，就是安息日快要来到的时候（54节）。这说明了，他们为什么要赶快把基督埋葬起来。他们虽然由于基督的死亡而满含眼泪，但是，他们仍然要谨守于安息日的圣洁。当安息日将要来到的时候，他们必须要预备好。

V。那些来服事葬礼的人是谁。这里没有那些门徒们，而只是那些从加利利就一直在跟随着基督的妇女们（55节）；当基督被钉在十字架上的时候，她们就一直看着；她们此时一定充满眼泪，跟随着抬运基督尸体的人们来到坟墓处，看基督怎样被安葬。她们跟随着来到这里，不是出于好奇心，而是出于对基督的深深挚爱；这爱比死更坚强，是众水所不能熄灭的。这是一个安静的葬礼，虽然不是隆重的，但却是荣耀的。

VI。她们为基督的尸体预备好了香膏（56节）。这与其说是表明了她们信心，不如说是表明了她们的爱。若她们还记得基督生前曾经多次告诉过她们的话语，那么，她们就应当知道，基督即将在死后第三日复活；这样，她们就不会花费这些来为基督预备香膏；她们本应知道，再过一小段时间，基督复活的荣耀就要来到。不过，不管怎么说，由于安息日已经到了，所以，她们都暂时停下了手中的工作；这不仅是出于她们安息日的习俗，更是由于她们遵从于神的诫命。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

路加福音

第二十四章

尽管，基督的仇敌们对基督充满恶意，尽力地想要在基督死亡的时候侮辱他，但是，我们的主耶稣基督荣耀进入死亡的时候是荣耀的；而且更进一步，基督的复活更加满有大能和荣耀。在本章中，我们看见了基督荣耀的复活；路加福音在这里比马可福音和马太福音记录了更多详实的细节和证据。I。两个天使确据地告诉来到坟墓前的妇女，主耶稣基督已经从死里复活了；这正是按着基督自己从前所说的话语（1-7节）；这事被立刻报告给使徒们（8-11节）。II。彼得来到坟墓那里，在那里所看见的情况（12节）。III。基督与在去往以马忤斯路上的两个门徒交谈；基督向

他们显明自己（13-35节）。IV。当晚，基督向十一个门徒们显现（36-49节）。V。基督告别门徒们；基督升到天上；门徒们的喜乐；他们称颂神（50-53节）。

1-12节

基督是怎样复活的，这是一件隐秘的事情；这是不属于我们的隐秘之事；然而，基督的的确确实复活了，我们看见清晰无误的证据，确定地知道基督已经从死里复活，并从而显明他真是神的儿子；——这是所启示给我们、显明给我们的事情，是属于我们和我们的子孙的。这里的一些具体细节在马太福音和马可福音中也有相同的记述。

I。我们看见，那些良善妇女们对基督的尊敬与挚爱（1节）。安息日一过去，她们就迫不及待地来到基督坟墓这里，准备要用香膏膏他的尸体。这正如我们今天用鲜花摆放在死者尸体的周围，以表达我们的哀思和尊敬。这些妇女们对基督的热情没有衰退，而是一直在持续着。她们把在安息日之前就准备好的昂贵香膏，毫不犹豫地拿来；她们没有觉得，这些香膏是浪费；不，在主日的一大早，她们迫不及待地就把香膏带来，早早地来到基督坟墓这里。哥林多后书9章7节：“各人要随本心所酌定的。不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人，是神所喜爱的。”这里提到了这些妇女们的名字：“那告诉使徒的，就是抹大拉的马利亚，和约亚拿，并雅各的母亲马利亚，还有与她们在一处的妇女”（1、10节）。那些没有一同预备香膏的妇人，也与她们一同前来到坟墓这里。基督在死后，信从他的人数变得更多了（约翰福音12章24、32节）。耶路撒冷的女子们，渴盼地来寻求她们的良人（雅歌6章1节）。一些人的热情，影响到更多的人。

II。她们惊讶地发现，坟墓门口的石头滚开了，坟墓里面空了（2、3节）。她们对此非常困惑惊慌（4节）；尽管，这本应当是让她们大喜的讯息；——坟墓空了，基督的尸体已经不在里面。有时，良善的基督徒们会由于那些本应使他们极其喜乐的事情而感到困惑惊慌。

III。两位天使清楚无误地告诉她们，基督已经复活了。他们穿着洁白而发光的衣服，显明他们那来自天上的荣光。她们首先看见一个天使坐在坟墓的门口；当她们进入坟墓以后，这个门口的天使也进去，同里面的天使一同坐在那里；一位坐在原来放基督尸体的位置的前面，另一位坐在原来位置脚前。这是我们综合各福音书的记述而能够得出的结论。这些妇女们看见天使的时候，心里害怕，担心天使会告诉她们什么不好的消息；但她们没有直接询问天使，而是脸伏于地；她们急切地渴望寻找基督；她们宁愿亲眼看见基督的裹着布的尸体，也比看见穿着发光衣服的天使要好。在信从基督之人的眼中，即使是将死的基督，也比那些圣洁的天使本身更加美丽。这些妇

女们，就像是雅歌中记述的女子，当看见守望者的时候（天使就是那些守望者们），急切地想要知道——你们看见了我的良人了吗？1. 天使们批评这些妇女们：——为什么要在死人中寻找活人呢（5节）？天使在这里给出了清晰而有力的见证；基督是活着的（希伯来书7章8节）；这是对一切圣徒们的极大安慰：——我知道我的救主活着；因为他活着，所以，我们也必定活着。天使在这里严厉地责备说，不要在死人中寻找基督。如果，我们把基督当作是那些外邦人所敬拜的、那些已经逝去的英雄们中的一员；如果，我们以为基督仅仅是过往伟大历史人物中的一个；如果，我们把基督当作是一个画像，一个符号，一个十字架的雕像，一个人手雕琢的工作结果；如果，我们按着人的传统、人的私意和发明的方式，去敬拜基督；更进一步地说，如果，我们在受造之物中寻找永远的、终极的幸福和满足，在不完美的状态中去寻求完美；——那么，就可以说，我们是在死人中间寻找活人。2. 天使们确定地告诉妇女们，基督已经从死里复活了（6节）：——他已经不在这；他已经复活了；他是以自己的大能和权柄从死里复活；他再也不会进入死亡之地。天使们是大有能力的见证者，因为他们被从天上差遣下来，就是要为基督作见证的。我们知道他们的见证是真的。3. 天使们提醒妇人们，基督自己从前在加利利的时候，就曾经说过的话语。如果妇人们深信、牢记基督当年的预言，她们现在就不会为眼前的事情惊讶，而是会轻易地相信所发生之事。天使向她们重申，基督曾经说过，他自己要被交在罪人的手里。虽然基督的受难，是出于神的定意和预知，但是，这并不会使得那些罪人的罪恶有任何可辩解的借口。基督曾经告诉过她们，自己将要被钉十字架。她们不会完全忘记基督所曾经说过的那些话语；那么，她们岂不应当知道，基督要在死后第三日复活吗？我们要在这里注意，这些天使并没有把一个什么新的福音告诉妇女们；而是，天使们仅仅是提醒她们，基督所曾经说过的话语；并教导她们，应当怎样明白和牢记基督的话语；这正如那时时刻刻看守着教会的天使们，把基督的话语不断的提醒基督徒们，让他们能够把基督的话语牢记在心，并应用到他们的生命中去。

IV. 妇女们听见天使的话以后，心中得到了满足（8节）。她们就想起基督所曾经说过的话来。是的，基督的复活，不应当是让她们惊讶和意外的事情，因为基督自己已经早就清楚地告诉她们了。现在，她们应当为自己在安息日前预备的香膏而感到羞愧，因为她们的心中并没有真正重视、信靠基督的话语。是的，基督岂不是说过，他必在死后第三日复活吗？当我们的心里完全牢记和明白基督话语的时候，我们就能够正确明白我们所身处的环境条件，能够明白神在我们的环境条件中的意旨安排。

V. 妇女们就回去报告使徒们；她们离开坟墓，把这些事情告诉十一个使徒，以及其他的基督门徒们（9节）。看起来，那些人不是聚集在一起的，而应是三三两两地在各人的家里；而这些妇女则是分别地走到各处，把这些消息告诉他们；所以，当天早上，大家就都听说了这件事情了。不过，我们在（11节）看见，众门徒们并不相信妇女们的讲述；他们把她们所说的话当作是胡言，而根本不相信。他们以为这是妇女们的奇思幻想，是想象力的结果；因为他们自己也都忘记了基督的话语；他们不仅忘记了基督很久以前在加利利所说的话语，而且，更忘记了基督在不久之前、在他被卖的那夜，曾经对他们所说的话语：“再过不多时，你们还要再看见我”。——“我还要再见你们”。我们会设想，这些门徒们是多么愚拙；他们曾经是多么经常信誓旦旦地表示，相信耶稣是神的儿子、是真正的弥赛亚；他们曾经多么经常地听见基督告诉他们说，人子将要被卖，但却要从死里复活，并进入到他永远的荣耀中去；——可是，现在，他们却如此难于相信基督已经复活了。是的，当他们不久以后、对世人传讲基督的福音的时候，当他们面对心意顽梗、愚顽的罪人的时候，或许也会有这样的感慨：“我们所传的，有谁信呢？”

至或许在热忱地辩论着；一个在盼望着，基督已经复活了；盼望着基督兴起他的国度；另一个则或许在说些犹疑的话语。就在这时，基督自己来到他们中间。当我们彼此谈论基督的事情的时候，当我们彼此说造就的话语的时候，当我们一同寻求关于基督之事的时候，基督就会来到我们中间。当这两个门徒敬畏主、彼此谈话的时候，主就垂听了他们的话语，并以真理的灵来到他们中间。当两个人这样以信心和爱彼此联结的时候，基督就来到他们中间，成为牢固的绳索（传道书4章12节）。他们在一起谈论、寻求主基督，想要得到更多关于基督的知识；而此时，基督就已经来到他们中间。那愿意倾心寻求基督的人，必将寻见基督；基督将要向那些寻求他的人显明自己，把更多的知识赐给那些愿意用已有的神话语和知识来寻求神的人。这正如雅歌3章4节所记述的，当良人的佳偶愿意倾心地寻找良人的时候，就很快遇见了他。但是，在这里，虽然基督来到那两个门徒中间，然而这两个门徒却没有认出基督，因为他们的眼睛迷糊了（16节）。看起来，他们认不出基督，既是因为基督的形象不一样了（马可福音记述，基督以另一个形象出现），也是因为他们自己的眼睛被蒙住了；又或者，空气不是很透明，使得门徒们的视线看不清楚。不管怎样，基督定意如此，使得门徒们此时不能认出他，从而他们可以更自由地与基督交谈，说出内心的真情实感，也使基督可以更加自由地与他们说话；这样，就可以让他们把注意力更加集中于基督的话语本身，而不总是依赖于基督身体性的同在；他们应当长大，断奶，成熟；基督要以话语教导他们，使他们的内心火热，使他们拥有基督的属灵性的同在，使他们从那不可见的事情上，看见、得到基督的恩典。

III. 基督与这两个门徒之间的谈话；此时，基督知道他们两个，而他们没有认出基督。他们就像是朋友或是偶遇的路人一样，彼此交谈。

1. 耶稣对他们说，你们走路彼此谈论的是什么事呢？他们就站住，脸上带着愁容。基督的问话，是仁慈而友善的。

（1）他们很悲哀；即使是在陌生人面前，他们的表情也是如此。【1】他们刚刚失去了他们亲爱的主，自己心里面很悲哀和失望。他们就像迷失了道路一样，不知道怎样回到正路上去。对于基督的门徒们来说，当基督离开他们的时候，他们就应当悲哀；正如同新郎离开他们的时候，就应当禁食一样。【2】虽然基督已经从死里复活了，但是，他们既不明白，也不是很相信，所以他们心里很忧伤哀愁。有时，即使是面对应当喜乐的事情，基督徒们也会哀伤；他们信心中的软弱，使他们不能够从神那里得到安慰。【3】在忧伤哀愁中，他们彼此谈论着关于基督的事情。（第一），基督徒们应该时刻以基督为自己谈话的话题。如果我们的心里满满地装着基督，如果我们的心里满满地牢记着基督为我们所作的一切、为我们所经受的患难，那么，我们口中的言谈就应当总是以基督为中心；我们不仅应当谈论神、谈论神在我们环境条件中的意旨安排，也应当谈论基督的恩典和挚爱。（第二），良善的同伴，良善的言谈，应当是医治我们内心忧愁的佳美良药。当基督的门徒们忧伤的时候，他们不是彼此分散，而是仍然像基督当初差遣他们的时候一样，两个两个地在一起；因为两个人胜过一个人，尤其是在忧伤哀愁的时候。哀愁的人，应当通过谈话来疏解哀愁；朋友彼此的交谈，能够彼此建立。两个忧伤的人，应当彼此互相安慰；有时，这样的安慰是最有效果、最好的安慰。

（2）基督来到他们身边，询问他们说，你们在谈论什么事情呢？尽管基督今天已经升到高天之上，然而他仍然以温柔和慈爱对待着他的门徒们，仍然在时时安慰着他们。基督以非常同情和挂虑的

心，对他们说话：“你们在议论什么事情呢？为什么这么伤心哀愁呢？”正如创世纪40章7节一样。我们的主耶稣基督看见门徒们的忧伤哀愁，为他们的难过而难过。基督在这里教导我们，【1】基督徒们应当愿意与人交谈。基督在这里对他们而言，是像陌生人一样，因为他们没有认出基督；但是他们愿意友好地对待他，与他交谈。基督徒们不应当清高孤独、不喜悦与人相处，而是应当有着友善和蔼的心灵。【2】我们应当像基督那样富有同情的心。当我们看见朋友身处忧伤悲哀的境地的时候，我们应当像基督那样去关心他们、尽力地安慰他们；应当与哀哭的人同哀哭。

2. 他们对基督的回答。二人中有一个名叫革流巴的，回答说，你在耶路撒冷作客，还不知道这几天在那里所出的事吗（18节）？（1）革流巴的回答，是很有礼貌的言辞。他没有粗鲁地回绝基督说，“你不要管我们的事情”。我们应当以礼貌的言辞，来对待那些礼貌对待我们的人们；我们应当以热情恳切的态度，在言语行为上对待所有的人。此时，对于基督门徒们来说，是一个危险的时候；然而，革流巴和另外那个门徒并没有用敌意和戒备的心态来对待眼前的这个“陌生人”；我们应当以善意，而不是恶意，来对待一切陌生人。（2）革流巴的心里面，充满了关于基督的事情，以至于他为对方的问题感到很讶异：“什么！你难道不知道这几天在耶路撒冷所发生的事情吗？”如果一个人身居耶路撒冷，却不知道基督的死亡与受难之事，那就真地算是一个陌生了。耶路撒冷的女子们啊，难道你们不知道谁是你们应当所爱的吗？（3）革流巴非常愿意把这几天耶路撒冷所发生的事情告诉眼前这个“陌生人”。他不愿意任何人不知道关于基督的事情。我们的心里面若知道、若明白基督被钉十字架的事情，就应当迫切地想要把这事告诉我们所遇见的每一个人，迫切地想要所有人都熟知关于基督的事情，都认识基督。这两个门徒诚恳地想要把基督之事告诉基督，然而他们自己却将要在哪里得到基督的深刻教导；对于那些有的，那些愿意使用已有的，那些珍视已有的，基督还将会给他更多。（4）看起来，正如革流巴所说的，基督死亡之事已经传遍了耶路撒冷，所以耶路撒冷城中的任何一个人应当听说了此事。后来，当五旬节圣灵降下的时候，那里的所有人都应当知道了事情的原委。

3. 基督反问革流巴说：什么事情呢（19节）？（1）耶稣基督轻看自己的受难，而是看重那摆在他前面的喜乐；现在，他即将进入他的荣耀之中，以至于，他根本不再看重他受难死亡的事情：——“什么事情呢？”基督固然知道革流巴所说的是什么事情；那些苦难的事情是痛苦而沉重的；但是，基督此时是喜乐的，因为他所将要赐给我们的救恩已经成就了。为了我们的缘故，基督甘愿承受苦难和软弱；我们为了基督的缘故，也应当如此。（2）对于基督所愿意教导的人，基督会察验他们的所知所思所想；他们应当把自己所知道的都向基督倾诉，这样，基督就会告诉他们那些事情的意义，使他们明白其中的深刻。

4. 他们把目前的情况向基督综述（19节等）。

（1）这里，是对基督生命与品格的总结。他们心中充满了关于拿撒勒人耶稣的事情；他是一位伟大的先知，一位从神那里来的伟大教师。基督把真实而卓越的教义教导人；那些伟大的教义显明了，基督的教导都是从天上来的，也都是指向天上的。并且，为证明那些伟大的教义，基督行了许多荣耀的神迹，恩典的神迹；从而，基督的言语行为，都在神面前、在众民面前，显明了基督的大能。基督是天国的最爱，是对地上的伟大祝福。基督是神所爱的，是百姓所爱的。基督得到神的悦纳，也在百姓中享有盛名。许多人在百姓中间享有盛名，被众人推崇，但在神面前却不能得到神的喜悦，就如同那些文士和法利赛人一样；然而基督的教义和作为，不论是在神的面前，

还是在人的面前，都受到喜爱。如果一个在耶路撒冷城中的人不知道这些事情，就真地是一个陌生人了。

(2) 革流巴他们也简略地讲述了基督受难死亡的事情(20节)。“他虽然有神的喜爱、百姓的喜爱，可是，那些祭司长和长老们却把他交给罗马人，把他定了死罪，钉死在十字架上”。

(3) 这里暗示了他们心中的失望：(21节)“但我们素来所盼望要赎以色列民的就是他。不但如此，而且这事成就，现在已经三天了。”我们不仅是把耶稣当作是像摩西那样的先知，我们更把基督当作是像摩西那样的救赎者。我们所仰赖的是他，期盼的是他；我们期望从他那里得到救赎，期望在他那里得到以色列的安慰。如果说，迟到的期望使人的心疼痛，那么，落空的期望则要使人心死了。可是，如果他们真正明白他们的盼望的根基应当是什么，那么，他们就应当明白，他们在这里所说的失望的理由，恰恰就应是他们盼望的缘由；——那就是，基督已经死在了十字架上。“我们期望基督来救赎以色列；难道他不是要来救赎我们吗？难道他不是要为我们的罪而承受苦难与死亡，使我们得到生命吗？现在，基督所要赐给我们的救恩已经成就了；我们应当比任何时候都更应该信靠基督”；——可是，革流巴他们现在却看起来心灰意冷，甚至想要放弃信心。

(4) 这里讲述了他们所知道的关于基督“复活”的事情。【1】“此时已经是基督死亡后第三日了；按理他此时会以极其荣耀的形式复活，公开而荣耀地向所有人显明出来；不过，我们什么也没有看见；既没有那些迫害者所受到的惩罚，也没有门徒们所受到的鼓励；一切都好像是静悄悄的”。

【2】他们承认，一些妇女来报告说基督复活的事情；但是他们并不相信，而仅仅是惊奇而已(22-24节)：“再者，我们中间有几个妇女使我们惊奇，她们清早到了坟墓那里。不见他的身体，就回来告诉我们说，看见了天使显现，说他活了。又有我们的几个人，往坟墓那里去，所遇见的，正如妇女们所说的，只是没有看见他。”【3】他们也承认，使徒到坟墓那里去了，但并没有看见什么。

(5) 我们的主耶稣基督，在这里虽然不让他们通过他的面庞而认出他就是基督，但是，要让他们通过他的话语就认出他是基督来。

【1】基督责备他们的无知和小信；(25节)“耶稣对他们说，无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心，信得太迟钝了。”基督称他们为无知的人，并非因他们是罪恶的，而是表明，他们是软弱的。基督知道我们心里的愚拙，知道我们心里充满了无知和愚钝。一个无知愚蠢的人，不知道自己的真正利益所在；这样的人的行为，与自己的真正利益相悖。这两个门徒，明明看见了基督复活的证据，但是，心里面却不肯得安慰；这就显明了他们心里的愚钝。(第一)，他们的信心非常迟钝。在信心上迟钝的人，是无知而愚钝的人。如果人的心里面是正义、单纯而没有偏见的，就能够完完全全地信靠神。(第二)，基督责备他们，没有很好地相信旧约圣经中的一切内容；——先知所说的一切话和见证。基督没有责备他们、说他们没有很快相信妇女们所说的话语和天使的见证；但是，基督严厉地责备他们，没有仔细地查考和相信旧约圣经中先知们所说的一切话。如果他们明白圣经，如果他们相信先知所说的一切话，

那么，他们就会确定地知道，基督一定会在死后第三日复活；这件事情的确定性，对于他们来说，就应当是像太阳必定升起一样。——因为，圣经中的一切话语、预言和内容，就像是神在自然中的旨意安排一样，是确定无疑的。如果我们更多地熟悉圣经，如果我们更勤勉地来寻求和明白神在圣经中对我们的旨意，那么，我们就不会使自己陷于许多困扰和彷徨之中。

【2】基督向他们指明，基督受难这件事情，虽然看似是他们的绊脚石、使他们不容易相信基督的荣耀，但是，实际上，却恰恰是通向基督荣耀的道路；并且，除此之外，别无他途；（26节）：“基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”——弥赛亚岂不正是应当如此承受苦难、如此受害，并因而进入他的荣耀之中吗？这岂不是神的旨意、预言和应许吗？弥赛亚岂不正是要先受害，并然后得国、执掌王权，经历十架、得到冠冕吗？难道他们没有读过以赛亚书53章、但以理书9章吗？那里岂不是清楚无误地启示了，基督将要受难，并在那之后进入荣耀吗？彼得前书1章11节。这里讲到了关于十字架的两件重要的事情。（第一），弥赛亚应当经受这些患难与痛苦；因此，基督所受的这些苦难不但无损于他弥赛亚的身份，反而更是真实地显明了他就是弥赛亚；这正如圣徒所经受的苦难，反而更显明了他们是神的儿女。基督所经受的苦难，不但不应当使基督的门徒们失去盼望，反而，更应当成为他们盼望的根基。基督如果不是一个承受苦难者，就不是一个救赎者。基督甘愿把救恩赐给我们；为了救赎我们，基督必须要受难、死亡、被钉十字架。（第二），当基督经受这些苦难以后的时候，他就进入了他的荣耀之中，这就是基督复活的日子；（而且，基督更要坐在高天之上的宝座中）。这被称为基督的荣耀，因为这是基督完全配得的；这是基督在万古以先就有的荣耀。基督要经受苦难、进入荣耀，这正是对圣经的成就。基督要先经过苦难，然后再进入荣耀；这样，十字架的羞辱就被去除了；我们在这里也得到指示，在荣耀的前面，会有荆棘的冠冕。

【3】基督就详细地把旧约圣经中关于弥赛亚的启示向他们讲解明白。（27节）：“于是从摩西和众先知起，凡经上所指着的话，都给他们讲解明白了。”圣经中关于弥赛亚的一切话语，都成就在拿撒勒人耶稣的身上。从摩西的书，一直到众先知的书，都清晰地指向了基督，都以基督为中心。圣经清晰地显明了，基督所受的苦难，不但不是破坏了圣经的预言，反而更是成就了圣经的预言。从摩西的第一本书、创世纪中，就清楚地预言了，基督的脚跟将要被伤，然而，蛇的头却要因此而被致命性地打击、被无可挽回地彻底毁灭。（第一），在圣经中，到处都有指着基督的话语；这些事情都是对我们大有益处的。你无论翻阅到圣经的哪一个部分，不管是先知、预言、应许、祷告、预表，或是其他的形式，等等，都是指向了基督；因为基督是旧约之田中真正的财宝。贯穿整部圣经旧约的网络和脉络线索中，都是以基督为中心的福音线索。在圣经的每一处，都指向了基督。（第二），圣经中关于基督的那些事情，要被解明。这正如使徒行传8章31节所记述的太监，若没有腓利的指引和帮助，就不会那么明白地了解圣经的真义；旧约圣经的内容往往是暗晦不明的，是出于神的旨意；然而那层帕子现在已经被去除了；新约圣经完全地解释、成就了旧约圣经。（第三），耶稣基督自己是圣经的最好诠释者，因为圣经中许许多多的地方都是指着他而言的。即使当基督复活以后，基督也把他门徒们的视线指引到圣经那里。基督并没有用一些独立于圣经的、与圣经无关的概念和教义来教导人；恰恰相反，基督把他们带到圣经这里，让他们勤勉而认真地查考圣经，让他们看见，圣经是怎样被成就的。即使新约圣经中的启示录本身，也是呼应了旧约圣经中的先知预言部分；整本圣经是前后连贯、严密呼应的。如果人不信摩西的话、不信先知的话，那么，他们也得不到基督的救恩。

（第四），在查考圣经的时候，应当遵循好的方法和顺序，按着圣经固有的章法和次序。旧约之光，是逐渐显明的，直到完全的日子；所以，我们应当勤勉而认真地习读查究，看在各个不同的时候，神怎样以不同的方式（后续的预言继承前面的应许，并使前面的话语更为清晰）向列祖说

话，启示关于弥赛亚、他儿子的事情。今天，神借着基督向我们说话。有的人开始读圣经的时候，是按着错误的次序，从启示录开始读；但这样的次序是不正确的；基督教导我们，从摩西的书开始读起。

IV。最终，基督怎样向这两个门徒显明他自己。我们或许设想，基督此时对他们所说的话，一定是非常好的讲道，是非常好的学习圣经的指引；然而，神的旨意并不是要让我们知道基督此时对他们详细说了什么；因为，我们在圣经的其他部分中已经能够清晰地明白圣经关于基督的所有内容。门徒们此时非常专注于基督对他们所说的话，以至于他们不知不觉间已经到了旅途的目的地（28节）。

1. 他们请求基督与他们一同住下。基督看起来好像还是要往前走的样子，但是他们都极力挽留基督，邀请基督与他们一同进村住下。若我们想要基督与我们同住，就必须诚恳地邀请他；若基督远离我们，那么，这是因为我们的心不渴慕他，不热切地邀请他留下。如果我们在与基督的交通中体会到了真正的喜乐与惠利，那么，我们就会更加渴慕基督，更加祈求基督，不仅要终日与他同行，更愿意与他同住。我们应当切切地祈求基督，愿基督与我们同住，愿基督在我们的生命中、我们的的心思意念中彰显他自己，使我们有良善的心意与情感。基督应允了他们的邀请，进去与他们一同坐下吃饭。基督愿意把教导和安慰赐给那些勤勉地寻求他旨意的人；当我们得到了基督的教导以后，若勤勉地把那些教导应用到我们的实际生命中，若我们勤勉地继续来寻求基督，那么，基督就会把更多的教导和安慰赐给我们。基督在启示录3章20节应许了，若有人来给他开门，欢迎他进去，那么，基督就要进到他那里去。

2. 基督向这两个门徒显明自己（30、31节）。我们可以设想，基督坐下以后，继续对他们说了很多关于圣经、弥赛亚的话题；而这时，他们仍然没有想到，与他们说话的这人就是基督耶稣，直到最后基督将自己显明给他们；然后，基督就退隐不见了。（1）他们开始意识到这可能就是基督自己的时候，正是基督与他们坐席的时候；基督仍然像从前与他们坐席的时候那样，拿起饼、祝谢了、掰开、递给他们。基督做这些事情的时候，充满着权柄与深挚的情感；他祝福与祝谢的话语，可能也和从前一样。这不是像五饼二鱼时那样极大的神迹，也不是像最后晚餐时那样庄重的圣礼，而仅仅是一顿普通的饭食。然而基督仍然像往日那样祝谢与祝福；这教导我们，无论是在神所设立的圣礼之中，还是在普通日常的神意旨安排之中，我们都应当借着基督而保持与神之间的交通；在每顿饭食中，我们都应当渴慕神的祝福，并向神献上感谢；我们要感谢神所赐给我们的每日饮食，以及基督为我们所掰开的饼；基督是我们的主人，是我们教会的主人，也是我们各个家庭的主人。无论我们坐在哪里，都应当让基督坐在我们的首位，让我们的饮食来自于他的祝福，荣耀归于他；无论我们从基督的手里得到什么，我们都应当存着谦卑而感恩的心接受。若我们凭着信心看见，我们手中所拥有的，都是来自于基督手中所递给我们的，都是来自于基督的祝福，那么，我们就能够欢欣地接受神的意旨安排。（2）他们的眼睛就明亮了，认出眼前的人就是基督。之前，不管是什么使他们的眼睛迷糊，现在，那都已经被去除了；迷雾已经散开，帕子已经撤走；他们确定无疑地认出这是基督来。基督可以出于智慧而圣洁的目的，以另一个形象出现；但没有人能够以他的样式出现；所以，眼前的这人一定就是基督。我们在这里可以看见，基督怎样以他的圣灵与恩典，把他自己显明给属他的百姓。【1】基督把圣经给他们打开，因为，给基督作见证的就是这圣经；凡寻求和查考圣经的人，就能够在其中看见、遇见基督。【2】在主的圣餐之礼上，在主的筵席上，在掰饼、祝谢等等的事情上，基督把自己显明给属他的百姓们。【3】当基督恩典的工作成就的时候，他们眼睛上的遮蔽就被去除了；正如保罗悔改归主一样，他们的眼

睛能够看见救主基督。若启示我们的主，没有赐给我们明白理解的能力，那么，我们会仍然是处在黑暗之中。

3. 忽然耶稣不见了。看起来，基督在复活以后，虽然他的身体与他在被钉十字架之前的身体是一样的，但也发生了一些改变，以至于，基督在他认为合适的时候，可以使自己在人的眼前是可见的、或是不可见的。不久以后，他就要升到高天之上，进入到那永远的荣耀之中。此时，基督让这两个门徒看明他以后，就在他们眼前消失了。在这个世界上，我们只能短暂地、暂时地看见基督；我们虽然一时看见他，但过不多一会，我们就会不再见他。只有等到我们完全进入天国的時候，我们才会不间断地与他同在，才会不间断地在眼中看见他。

V. 他们彼此说，在路上，他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？他们就立时起身，回耶路撒冷去，正遇见十一个使徒，和他们的同人，聚集在一处。

1. 基督与他们的谈话，在他们心里产生的影响（32节）。他们彼此议论说：他刚才和我们说话、讲解圣经的时候，我们的心里岂不是火热的吗？一个人会说：“是的，我的心真地是火热的”；另一个人也会回答说：“我的心也是如此；我从未听说过像这样的话，内心也从未像如此激动过”。当他们听了基督的教导以后，彼此映照着心中的感动和激励。他们感受到了基督话语的极大能力和功效。基督把圣经的预言和意义清清楚楚地陈明在他们心中；在他们的灵魂里面，燃起了属神的、圣洁的火焰，充满了炽热的情感和光芒；这使他们产生了极其热忱、敬虔、真诚的情感。他们现在清楚地注意到、感受到了这一点，因而，信心更加坚定；他们的心中也更加确定，刚才与他们说话的，就是那复活的主、耶稣基督自己。“我们多么愚钝，居然没有早点认出那就是我们的主！没有人像他那样说话，也没有人能够说出他那样的话语；没有人能够像他那样激动我们的心，在我们的心里燃起这如此炽热而圣洁的火焰；只有他才有人心灵的钥匙，只有他才能够打开我们的心”。从这里我们可以看见，（1）讲道能够带来何等良善的效果；——正如基督的讲道这样：平实的讲道，与我们相熟相知、适合我们理解能力的讲道，拨动人心弦的讲道；——基督在我们的人生道路上对我们讲道、对我们说话。基督的讲道，是以圣经为核心的讲道；他把圣经打开给我们看，把圣经中指着他的一切话语，都教导我们。牧师传道人应当把圣经作为教导百姓信仰的核心内容；他们所教导和传讲的教义，必须是单单地出于圣经，而不可有任何别的内容。他们必须向世人显明，圣经是他们知识的泉源，是他们的信仰的根基。当圣经中一切关于基督的内容被解明的时候，就会在人心带来极大的火热和温暖；这热忱的情感，既会极大地激励人，也会极大地鼓舞和安慰人。（2）听道能够带来何等良善的效果。——听道能够使人的心火热地燃烧起来；我们将会因听道而对属神的事情极其热忱，尤其将会因基督为我们舍命的救恩而极大地热爱基督；我们的心会单单地仰慕他、爱恋他、圣洁地渴慕他、敬献于他；我们的心会在我们里面大大地燃烧；我们的心会被神的爱所托起，会冉冉升起，如同火花一样向上升，飞向我们的神；我们的圣洁炽热的情感，会使我们对罪产生极大的憎恨之情——无论是我们自己的罪，还是别人的罪；我们仿佛被炼净一般，我们的心变得纯洁；神的公义之灵在我们里面燃起光芒；因而，我们就可以说：靠着神的恩典，我们的心真地是大大火热起来。

2. 他们即刻回去，把这事告诉耶路撒冷的弟兄们（33节）。虽然现在天色已晚，虽然他们可能还没有吃完饭，但是，他们一刻也不能再等，立刻起身，要把看见基督的这个大喜消息，回去告诉

其他基督门徒们。如果说，他们之前在信心上有什么软弱和动摇，那么，他们现在的犹疑已经完全一扫而光；他们迫不及待地要回到主的羊群中去。看起来，他们晚上本来打算在以马忤斯停留；但现在，由于看见了基督，他们喜不自胜，就着急地想要赶快回到耶路撒冷去，把这个消息告诉弟兄们，坚固弟兄们的软弱信心，并安慰弟兄们忧伤的心灵，正如他们自己刚刚被坚固、被安慰一样。当基督向我们的灵魂显现的时候，我们的职分就应当是，把基督在我们生命中的大能作为与别人分享，使别人也得到坚固和鼓励。“当你悔转以后，就要教导、安慰、坚固你的弟兄”。这两个门徒心里面被主大大激励，所以，现在必须要到弟兄们那里去，把主复活所带给他们的巨大喜乐与满足与弟兄们分享。（1）当他们去遇见弟兄们的时候，看见大家也在谈论同样的、关于主复活的话题。那十一个使徒以及其他随从的门徒们正深夜聚在一起，一同祷告交通，述说着关于主复活的事情。这两个门徒进去的时候，大家告诉他俩，主已经复活，并显给西门看了（34节）。彼得是在使徒们看见主之前，就已经看见了复活的主；正如（哥林多前书15章5节）所说的：主先显给矶法看，然后显给十二门徒看。马可福音16章7节记述了，天使专门让妇女们去告诉彼得，主已经复活；以此安慰彼得；虽然我们并没有看见圣经这里有关于彼得单独看见基督的直接详细记述，但从这些侧面的记述可以确知，主耶稣在那一天中向彼得显现。所以，彼得把这件事情告诉了弟兄们；但是我们应当注意，彼得自己并没有自夸地宣扬此事，而是，那些听见了这个消息的众弟兄们，都因而大喜地传扬着：主已经复活了；——是的，此事已经无可争议、毋庸置疑，因为不仅是那些不被社会重视的妇女们看见了主，而且是，众人所尊敬推崇的西门彼得自己也已经看见了主。（2）两个人就把路上所遇见，和掰饼的时候怎么被他们认出来的事，都述说了一遍（35节）。于是，这两个门徒把基督对他们所说的一切话，以及他们怎样认出基督，都告诉了众人。基督对他们所说的话，在他们的心中产生了极大的、奇妙的影响和功效；这里，这些话语被称为他们在路上所遇见的事情；的确，基督的话语绝不是空空的声音，而是满含着圣灵，满含着生命，满含着能力。基督的话语，能够产生奇妙的作为。他们也把怎样认出基督的事情告诉了众人。当基督掰饼的时候，神打开了他们的眼睛，使他们能够认出是基督。基督的门徒们应当彼此常常交通，分享主的话语和经历；这样，他们就能更多明白福音的真理，更多得着信心的确据。

36-49节

圣经记载了，基督在复活的那日，一共向门徒们显现五次；第一次是当抹大拉的马利亚单独在园中的时候（约翰福音20章14节）；第二次是对那些妇人们显现，让她们去告诉彼得等众门徒（马太福音28章9节）；第三次是单独向彼得显现；第四次是向去以马忤斯的两个门徒显现；第五次是在深夜向十一使徒以及众门徒们显现。我们在这里看见了这第五次显现的记述；这些事情也记述在约翰福音20章19节。

1. 基督的显现，使众人非常惊讶欢喜。基督来到他们中间的时间非常及时，因为众人正在彼此交

谈关于基督已经复活的证据和他们的经历；他们或许正在把证据彼此比较、对接起来，正在商议接下来应当怎样行，等等；就在这时，基督显现在他们中间；基督的显现，使他们所有人再也没有任何犹疑。我们若能够从我们已有的知识和经历中得到属神的安慰和喜乐，那么，我们就能够得到神更多的启示、鼓励和安慰。基督的圣灵与我们的的心灵同为见证，证明我们是神的儿女，证明我们必将与主一同复活（正如基督在这里与众门徒们在一起，使他们的信心更加坚固，与他们一同见证）。1. 基督对他们说安慰的话语：愿你们平安。这表明了，基督的到来是友好的，是出于爱和友谊。虽然他们在基督被钉十字架的时候，都胆怯而不友善地四处逃散了，但是，基督却在这里，第一时间来见他们；因为基督不按着我们所配得的来对待我们。在他们这些众人中间，很多人或许不相信那些已经见过基督复活之人所作的见证；于是，基督就自己来到他们中间，使他们都毋庸置疑地、完完全全相信基督的复活。基督在被钉十字架前，曾经应许过他们说，将会在复活以后、在加利利与他们相见；然而基督在这里如此渴望与他们相见，如此渴望来使他们得到安慰和满足，以至于，基督在复活的当日就在耶路撒冷显现在他们中间。基督的作为，常常比他的话语和应许更加美好；基督的话语和应许，更绝不会让我们失望。基督见到他们的时候所说的第一句话就是——愿你们平安；这不是称赞他们，而是安慰他们、抚慰他们的一句话语。基督以此表明与他们之间的亲切之情；——尽管，基督此时已经复活，并即将升上高天。许多世人在高升以后往往会忘记老朋友，或是会在故人旧友面前炫耀自己；但是，基督在这里与大家相见的时候，仍然还是那么和蔼、平易近人。基督见到大家时所说的这第一句话，表明了，他来不是追究彼得为什么曾经三次不认主，也不是责问门徒们为什么在基督被钉十字架的时候全都成了逃兵；不，基督是和平地来到，并要把平安赐给他们，因为基督已经饶恕了他们的过犯，已经愿意与他们和好。2. 他们见到基督的时候，非常惊慌害怕，因为他们以为看见的是魂（37节）；基督出现的时候，没有声音，并且是突然出现在他们中间的；所以他们以为那是一个魂，就都非常害怕。虽然我们与属灵的世界之间是紧密相联的，并且应当顾念、寻求那天国的事情，但是，当我们还在这个感官的世界里的的时候，当看见异象显现的时候，仍然会非常害怕惊慌，因为那是非常不同寻常的。

II. 基督与他们的交谈，带给他们的巨大喜乐与满足。

1. 基督责备他们，不应当无谓地害怕惊慌：“你们为什么愁烦呢？为什么心中起疑念呢（38节）？”

（1）当我们心中愁烦的时候，伤害我们的，往往是我们心中所起的疑念本身。有时我们心中不好的意念会使我们受到伤害、给我们带来麻烦；我们的一些悲伤和畏惧的情感，有时是由于我们自己心里面一些奇思幻想的想法。有时我们内心的争战与外在的恐惧，会给我们心里带来许多愁烦。当人的心里不能归荣耀于神的时候，当人的心里远离神的时候，就会产生许多忧郁、愁烦、烦扰的想法；这些意念常常会使人内心搅扰；——“我要离开主的面了”；“主离弃我了”；“主再也不会饶恕我了”；等等泄气而绝望的想法，都是这样心思的表现。（2）我们心中许多这样愁烦的想法和心思意念，往往都是由于我们对基督的错误认识而导致的。这里的这些门徒们，当他们看见基督的时候，以为他是一个魂，于是就非常害怕。我们常常会忘记，基督是我们的兄长；我们会以为，基督距离我们非常遥远，他所在的属灵世界距离我们的这个世界非常远，因而，当我们遇见基督的时候，心里会非常害怕。当基督以他的灵来安慰我们、教导我们、使我们谦卑的时候；当基督在我们的环境条件中，以他的意旨安排来试炼我们、试验我们、更正我们的时候；我们常常会误解基督的心意，好像基督的目的就是要伤害我们似的；而我们这样的错误想法和认识，常常会使我们自己深陷更多的麻烦与烦恼。（3）对于我们心中的各样愁烦与不好的想法，基督立刻就会知道。我们的这些想法和意念是令基督不喜悦的。基督对这些门徒们的责备话语，也教导了我们，应当为自己心中那些愁烦、小信的心思意念而自责。“我的心哪，为什么悲哀和绝望呢？为什么愁烦，好像没有盼望的人一样呢？为什么总是会有那些既不真实、也不良善的心思意念和想法

呢？为什么会有那些没有根基、不结果子的意念呢？为什么要让那些愁烦阻挡我在神里面本应当有的喜乐呢？为什么让那些愁烦阻拦我们所应尽的职分和服务工作呢？为什么要让自己的这些愁烦意念给魔鬼撒旦留地步呢？为什么要因这些愁烦的意念而失去了我们在神里面本应当有的安歇呢？”

2. 基督把证据显明给他们，使他们不要惊慌害怕，因为他不是一个虚无缥缈的魂；也使他们的信心更加坚固；今后，他们要把基督复活的消息，以及救恩的福音，向一切世人讲明。基督在这里向他们显明了两个证据——

(1) 基督把自己的身体、尤其是手和脚给他们看。他们已经看见了基督的形状、样式、等等，与从前的主耶稣都是一样的；然而，他们心里在疑惑：“他只是是一个魂吗”？基督说——不，你们看我的手和脚；你们能够清楚地看见、摸到，我是有手有脚的，所以，我有一个真实的身体；你们看见，我的手和脚能够自由地动，所以，我有一个活着的身体；你们能够看见，我手上脚上的钉痕，所以，这是我自己的身体，就是你们所看见那被钉十字架的身体，而不是一个从别的什么地方借来的身体。基督在这里告诉门徒们说——“魂是无骨无肉的”；魂不是像我们的身体那样，由各个不同的部分组成，有手有脚等等。基督没有在这里告诉我们，魂是像什么样子（等到我们完全进入那属灵的世界的时候，就自然会知道）；而仅仅是说，魂不是像什么：——魂没有骨头，也没有肉。从而，基督以此清楚地说明了：“这就是我自己，就是你们众人所曾经非常熟悉的人，就是你们所曾经亲密交谈的主；这就是我自己，所以你们应当喜乐，而不应当害怕”。若我们正确地了解基督、认识基督，知道我们是属基督的、基督是属我们的，那么，当基督临到我们的时候，当基督向我们显现的时候，我们就不应当害怕，而是要大大地喜乐。【1】基督让他们看见他自己手上和脚上的钉痕。基督在他复活后荣耀的身体上保留这些钉痕，从而可以向门徒们证明，这就是他自己；基督愿意让门徒们看见这些钉痕、及其所代表的十字架苦难。后来，基督也把这钉痕显给多马看。基督不以他自己为我们而承受的苦难为耻；所以，我们也不应以基督为我们所承受的苦难为耻，更不应以我们为基督所承受的苦难为耻。基督把这些钉痕给门徒们看，使他们得到深刻的教导，使他们坚信基督的救恩；基督也将会把这些钉痕给天父看，使天父記念基督为我们所作的中保。启示录5章6节：“我又看见宝座与四活物并长老之中，有羔羊站立，像是被杀过的，有七角七眼，就是神的七灵，奉差遣往普天下去的。”希伯来书12章24节：“并新约的中保耶稣，以及所洒的血。这血所说的比亚伯的血所说的更美。”撒迦利亚书13章6、7节。【2】基督让他们摸自己的身体、手和脚。在约翰福音20章17节记述的那个时候，基督不让抹大拉的马利亚摸他；而这里，基督则鼓励门徒们来摸他的身体；从而，他们就能够得到真实的确据，而且，今后将要确定无疑地向世人讲述基督复活的福音，并且，他们将要为这福音而受苦难；那传讲基督福音的门徒们，自己要先在基督福音中得到极大的满足。基督让他们上前来摸他，这样，他们就会知道，基督并不是一个虚无缥缈的魂；复活的基督，有着真实的、真正的身体。

(2) 基督与门徒们一起吃食物；这不仅显明了，基督有着真正而真实的身体，而且说明，基督愿意与他们亲切地相处交往，就像是亲密的朋友一样。这也是彼得后来在使徒行传10章41节所强调的：“不是显现给众人看，乃是显现给神预先所拣选为他作见证的人看，就是我们这些在他从死里复活以后，和他同吃同喝的人。”

【1】当门徒们看见基督的手脚以及其上的钉痕的时候，知道那就是基督自己；然而，他们喜得不敢信，而且非常希奇（41节）。他们不敢信，——这是出于他们信心的软弱。这也证明了，他们从一开始的时候，非常愚钝而缓慢地，才相信了基督复活的事实；然而渐渐地，他们将要完全而坚固地相信、并倚靠基督复活的大能；为此，他们后来甚至愿意献出生命中的一切。他们此时的信心，固然是软弱的，但却是情有可原的；他们的不敢信，并非是因为他们蔑视、轻看基督复活的证据；而是因为：——（第一），他们喜得不敢信；这就像雅各当年听说约瑟还活着的消息时一样；他们觉得基督复活简直是太好了，以至于他们不敢相信这是真的。当信心与盼望之心软弱、而爱心与渴慕之心非常强壮的时候，那软弱的信心应当得到帮助，而不是被拒绝。（第二），他们很希奇；他们不仅觉得基督复活的消息太好了，而且觉得这件事情太重要、太震撼、意义太深刻了；以至于，他们不敢相信基督真地是复活了；然而他们此时心里却忘记了圣经、忘记了神的大能。

【2】为使他们得到进一步的确信和鼓励，基督询问他们这里有没有什么吃的食物。在前面，基督曾经与以马忤斯的那两个门徒一同坐席，但是圣经没有说基督是否实际地在那里吃饭（因为基督掰饼递给他们后不久，就忽然在那两门徒面前消失了）；而在这里，基督则真地坐下来与他们一起吃喝。这表明了，基督的身体是真实而真正的复活身体；虽然基督不再像从前那样与门徒们一直持续地坐席和交谈（就像拉撒路复活以后，又完全回到了生前的状态，并且后来也又死了），因为复活以后的基督不再需要像以前在肉体中那样；但是，基督真真切切地是复活了，而不是什么幻象或是幻想。基督吃的食物，是简朴的食物，因为这些都是门徒们平日时所吃的简单食品；而在天父的国度中，门徒们更将要与基督一同坐席，一同吃喝。

3. 基督把神的话语指教给他们，使他们明白圣经，从而使他们在基督复活之事上有大能而活泼的信心；使他们的信心在他们生命之中坚固地生根成长。（1）耶稣对他们说，这就是我从前与你们同在之时，所告诉你们的话，说，摩西的律法，先知的书，和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验（44节）。正如前面，天使提醒妇女们基督从前对她们所说的话，这里，基督自己也提醒门徒们，他从前对他们说的话；那些话语都是从前基督所多次告诉他们的。当我们勤勉地记念基督对我们所说的话语的时候，我们就能够更好地理解基督在我们生命中的作为；当我们知道，应当怎样把基督的话语与大能作为互相映照、比较的时候，我们就能够更好地明白基督的心意。（2）基督把他们的注意力指引到圣经之中；圣经是以基督为核心的；圣经中关于基督的一切话语，都必将成就。这里是基督给他们的一般性指导原则：——圣经中所写的关于弥赛亚的受难，弥赛亚的国度，弥赛亚的荣耀，等等，都必将成就。这些事情，在神的预言中都是相互紧密地联接在一起的，是不可分割的。这一切的事情都必成就，即使是最艰难的部分、最沉重的部分；即使是基督在十字架上临死前所要喝的醋酒；——基督在喝了那醋以后，才会说“成了”。基督在这里提到，旧约圣经被分成几个重要的部分：“摩西的律法，先知的书，和诗篇上所记的”。摩西的律法书是指摩西五经，从创世纪到申命记；先知的书不仅包括旧约中那所有先知预言性的书，也包括先知们所写的历史书；诗篇，也包括若干其他著作比如箴言等。神从古时就以这许多的书和写作体裁启示了关于基督的事情；讲述了弥赛亚的国度必将来；圣经众作者、所有先知们所作的一切见证，都是指向了基督自己；圣经中的各本书都是出于同一位灵；神自己是圣经的真正作者。（3）于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经（45节）。基督在他们的心里动工，使他们能够明白圣经的真正主旨和含意，并使他们看见，圣经的一切预言都成就在基督身上。在以马忤斯两个门徒那里，基督除去蒙在圣经文字上的帕子，给他们翻开圣经，指引他们查考圣经；而在这里，基督则除去蒙在他们心里的帕子，开他们的心窍，使他们能够明白圣经。【1】基督以他的灵

在人的心中作工；在所有属他的人心中，基督的大能在那里显明；他把他们的心窍打开。基督能够进入到我们的心灵里面，影响和改变我们的心。这里是一个样本，使我们看见，那复活基督的大能，在人心中的一件伟大工作；——基督把属神的光芒照射到他百姓的心中，赐给他们明白和理解的能力；——他把热忱与火热的挚情，放在他们心中，使他们心里如同火焰燃烧，使他们热切地寻求神、服事神。【2】即使良善的人们，也需要心窍被打开；他们虽然本质不是属于黑暗的，而是属神的，但是，在很多事情上，他们可能会不明白、不清楚。大卫祷告说，“打开我的眼睛，赐给我理解的能力”。保罗虽然已经非常了解关于基督的事情，但他清楚地知道，自己还有更多的事情需要明白。【3】基督进入人的灵魂之中，在其中建立人的信心，进入人生命中、坐掌权的宝座；他进入人心中的方式，是打开他们的心窍，使他们有理解的能力，能够分辨所信之事的依据和证据。这样，基督就像是人的心门进去；而撒旦则就像是强盗和小偷一样，从别的地方爬入人的心里。【4】打开我们心窍的目的，是为了使我们能够更好、更正确、更深刻地明白圣经；并非是说，使我们有智慧，以至于超过圣经所记的，使我们凌驾于圣经之上；而是，要使我们更加明白圣经中的内容，明白其中所记的救恩。圣经的精意、属灵的含意，与圣灵在我们心中的工作同为见证，是彼此一致的。属基督的圣经学者不会在这个世界中使自己凌驾于圣经之上；而是，他们要不断地学习和查考圣经，从中得到教诲、力量和造就。只有真正明白和了解圣经，我们才会对基督有正确的认识和想法，才会更正我们关于基督的错误认识。

4. 基督在这里给门徒们的指示；他们要被神使用，在这个世界上建立起基督的国度。从前，当基督与他们在一起的时候，他们本以为，自己由于离基督很近而会得到很高、很显耀的职位；而当基督死在十字架上的时候，他们的心里都一定很失望。但基督在这里对他们说：“不，你们现在就要进入那荣耀的职位之中；你们要见证这一切事情（48节）；你们要把福音、把这一切事传到万邦；你们不仅要把这些事情当作新闻告诉世人，而且，更要让他们看见这是何等清晰的证据，显明神与撒旦之间的争战，显明这世界的王、那空中掌权者、那在罪人心中主宰的魔鬼撒旦，必被赶逐出去。你们要完全地明白、知道、确信这一切事；你们是亲眼见证的人；所以，你们要去把这一切事告诉全地的人；那启示你们、指引你们的圣灵，也必将与你们同在，并启示、指引那一切你们所遇到的、属神的人们”。

（1）他们必须要传讲的内容。他们必须要传讲福音，传讲新约圣经是对旧约圣经的完全成就，是神的启示的继续与完成。无论他们走到哪里，他们必须要把手中（即使彼得对外邦人讲道的时候，也指引他们去看那旧约中众先知为基督所作的见证）；他们必须要向世人讲明，自从那古老的时代，圣经中就是怎样讲述基督的，圣经是如何讲述弥赛亚的荣耀、恩典与国度的；他们必须要向世人讲明，旧约中的那一切预言，都成就在耶稣基督的身上。

【1】关于基督之死亡与复活之伟大福音真理，必须要向一切世人宣告（46节）；这是从亘古之前的时候，就写在神旨意的封印之书中；那是救赎之约书；因而，古老圣经的公开经卷里，也是如此记述、如此启示；所以，基督受难，本应当是合宜的，神的旨意必将成就，神的话语一句也不会落空。（第一），你们要去向世人讲述，基督是怎样受难的，——正如按着圣经所预言的一样。你们的讲道，要以基督的十字架为中心；你们不要以基督的十字架与受难为耻。你们要告诉世人，基督所受的，是怎样的苦难；基督为什么受难；以及，圣经的预言是怎样在基督的受难中而成就的。你们要告诉世人，基督的受难，本是应当的，是必需的；只有这样，才能除去世人的罪，才能把世人从死亡与毁灭的结局中拯救出来；（希伯来书2章10节）：“原来那为万物所属，为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去，使救他们的元帅，

因受苦难得以完全，本是合宜的。”（第二），你们要去向世人讲述，基督在死后第三日复活；基督的复活，不仅去除了十字架的羞辱，而且，更以大能显明了基督就是神的儿子；并且，圣经的预言也正在此成就（见：哥林多前书15章3、4节）。你们要去告诉世人，基督复活以后，你们曾多么亲近而熟悉地、多么频繁地看见他。你们的眼睛亲眼看见他的口说话（正如约瑟在创世纪45章12节对弟兄们说，他们亲眼看见约瑟的口说话）；你们要去告诉世人，那死在十字架上的基督已经复活了，并永远地活着；他掌管着死亡与阴间的钥匙。

【2】基督的门徒们必须要去向世人传讲悔改之道：他们必须要奉基督的名、奉基督的权柄，叫人悔改（47节）。全地的人，无论在何处，都被呼召，应当悔改（使徒行传17章30节）。“你们要去告诉世人，那造他们的神，那赎买他们的基督，期望他们悔改、要求他们悔改；世人应当立刻从罪中悔转；他们应当离弃那些他们自己手造的偶像，转向那造他们的神；不仅如此，他们必须不再服事自己的肉体、肚腹，不再服事这个世界；他们必须来到基督里、必须转向神、服事神；他们要去除那些罪污和坏的习惯习俗，离弃一切罪恶的行为。他们的心和生命必须要根本性地改变；他们必须要被完全地更新、更正”。

【3】福音中的赦罪之恩，必须要向一切世人陈明；一切悔改、信福音的人，他们的罪都能够得到饶恕和赦免。“你们要去告诉这个罪恶的世界，告诉那一切世人；他们在神的公义和审判中都是有罪的；然而，若他们悔改罪、信从基督、信从福音、归向神，那么，他们不仅就会得到赦免，而且，更会得到神的悦纳；你们要去告诉他们，他们是有盼望的”。

（2）基督门徒们应当去向谁传讲福音、讲述这一切事。他们要把福音传播到多远的地方呢？这里告诉他们，**【1】**他们必须要把福音传到地上的一切国家中。他们要把彼此分散开来，就像挪亚的子孙们在洪水以后分散在全地上一样；他们要把福音之光带到他们所去的任何地方。从前的先知们是把悔改赦罪的话语告诉以色列民；现在，基督的使徒们要把这悔改赦罪的福音之道传遍万邦、传遍全世界。在福音之中，没有人例外；任何悔改的人，都能够得到福音的恩惠；赦罪的恩典，赐给任何真心想要得到那恩典的人；真正悔改的人，将要在福音中得到语言所无法表达的益处；任何人，除非自己不信、刚硬不愿悔改，否则，就不会被排除在福音之外。**【2】**他们的福音，必须是从耶路撒冷开始传起，直到万邦。福音的教会，首先要在耶路撒冷被建立；那里是福音的破晓；福音的大光从那里照射出来，一直照耀到地极。他们为什么要从耶路撒冷开始传道呢？（第一），因为这是圣经所预言、所预先指明的。主的话语必将从耶路撒冷发出；以赛亚书2章3节；约珥书2章32节；约珥书3章16节；俄巴底亚书21节；撒迦利亚书14章8节。（第二），因为这是福音所被验明的地方；基督的受难与复活，都发生在这里；那复活的救主，发出如此强烈的、耀眼的光芒。那些犹太人的祭司和长老们想要压制、践踏福音，但他们的伎俩一定会失败。（第三），因为基督要以此为我们再次设立榜样，教导我们应当饶恕我们的仇敌。耶路撒冷的居民们和领袖们对基督极尽侮辱和迫害，把他钉十字架；按着神的公义，这城本应当承受严厉的审判和惩罚；然而，不，这城要首先得到基督福音的恩典与救恩的机会；在这城里，不久以后，将要有成百上千的人们在短时间里就看见、明白、接受基督的恩典，悔改归向神。

（3）在把福音传遍地极的过程中，他们所将要得到的、来自于神的帮助。基督所呼召他们的，是一项极大、极难的事业和任务，尤其是，他们将遇到许多艰难险阻，要经受许多患难痛苦。所以，如果他们问：谁能够做这事呢？那么，这就是基督对他们的回答：看啊，——我要将我父所

应许的降在你们身上。你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力（49节）。基督在这里确定地应许、并告知他们，不久以后，圣灵就要大大地从天降下，他们将从圣灵那里得到极大的恩惠与恩赐才能，使他们能够来进行和完成这项伟大的事业；因此，他们必须要在耶路撒冷等候，等到圣灵降下的时候，他们就要开始广传福音，直到世界的每一个角落。【1】那接受和承受圣灵的人，就是从天上得到能力；那是超自然的能力，更是超乎他们自己能力之外的能力；那是从天上赐下来的、是要把人的灵魂带到高处、把人的生命带到神面前的能力。【2】如果没有圣灵的帮助，没有圣灵所赐的能力，那么，基督的使徒们就根本不能完成广传福音、在地上建立基督国度的伟大事业；今天，当我们回顾历史的时候就能够看见，使徒们所成就的那些令人赞叹的成就，证明了，他们得到了圣灵卓越能力的帮助。【3】这从天而降的圣灵，以及圣灵的恩赐与帮助，都是来自于天父的应许；这是新约圣经的伟大应许，正如旧约圣经关于弥赛亚必将来到的伟大应许一样。若那是天父的应许，我们就可以确定，那所应许之事是无可更改的，是无价的。【4】如果，那所应许的圣灵不是即将来到，那么，基督就是不会离开他们的。后来，在基督升到高天之上的短短十天之后，圣灵就在五旬节的时候大大地降下了。【5】基督的信使们必须要耐心地等待圣灵所赐的能力，等待神的完全指示和差遣，而不要鲁莽地贸然行动。我们或许会想，此时，使徒们应当迫切地去各处传福音；但是，基督却在这里告诉他们，要在城里等候，等待那从上面来的能力；此时，耶路撒冷虽然是一个危险的地方，但神的应许却一定会成就在他们身上。约珥书2章28节。

50-53节

路加福音略过了，复活的基督与门徒们在加利利的相聚；基督在加利利、以及后来在其他地方、与门徒们相聚时所说的话，都是基督在复活那第一天夜里对门徒们所说话语的展开和重申；因此，路加福音在这里简要、而着重地记述了基督最后升天时的情境。

I。基督庄重地与门徒们道别。基督来到世上的目的，就是要使天上和地上和好；并且，基督要持续地作我们与天父之间的中保。在这里我们看见：耶稣领他们到伯大尼的对面，就举手给他们祝福。正祝福的时候，他就离开他们，被带到天上去了（50、51节）。基督道成肉身、降身为入、死在十字架上、第三日复活，为我们成就了永远的救恩，使一切悔改罪、信从他、归向神的人都能够得到永远的救赎和生命；现在，基督要回到天上，为我们预备住处，并要继续为我们代祷代求，在天父面前作我们的中保。1. 基督升天的地点：——伯大尼，就是距离耶路撒冷很近的那个地方，与橄榄山相连。在那里，基督曾经完成了卓越的服事，显明天父的荣耀；在那里，基督要进入荣耀之中。那里的园子，是基督受苦开始的地方；他曾经在客西马尼园中承受极大的煎熬和痛苦。“伯大尼”的含意，就是悲哀之地的意思；我们若想要升到天上，就要经过痛苦和苦难之地；经历患难，才得到喜乐。很久以前，圣经就预言了橄榄山是基督的升天之地，脚踏之地；撒迦利亚书14章4节：“那日，他的脚必站在耶路

撒冷前面朝东的橄榄山上”。不久之前，那里，也是基督曾经得胜地进入耶路撒冷的起点（路加福音19章29节）。2. 见证基督升天的人们是谁。基督把门徒们领到那个地方。基督的门徒们没有亲眼见到基督是怎样复活的，因为他们可以事后见到复活的主，所以能够完全地确信；但门徒们要在这里亲眼看见基督升天；神要让他们亲眼见证此事，使他们的灵魂中的眼目始终注目基督，而不看任何其他的方向。3. 基督怎样向他们道别；——他举手，对他们祝福。基督没有伤心难过地离开，而是满怀着挚爱离去；他把祝福留给他们；他举手祝福，正如大祭司为百姓祝福时一样（利未记9章22节）。他祝福他们，正如同一个有权柄的人一样；他赐给他们的祝福，是他用自己的生命和宝血赎买来的；他祝福他们，正好像雅各给自己的众子们祝福一样。使徒们现在代表着以色列十二支派；因此，基督对他们的祝福，也代表着基督对所有的、属灵以色列民的祝福；并且，基督把天父的名放在他们身上。基督祝福他们，像雅各祝福儿子们，摩西祝福以色列十二支派；基督在祝福中离开他们，显明了，他在这个世界上爱他们，并且要爱他们到底。4. 基督怎样离开他们：正祝福的时候，他就离开他们，被带到天上去了（51节）。这并不是说，基督祝福他们的话还没有说完，就迫不得已地、匆匆忙忙地离开他们；而是表明了，基督此时的祝福，并非最后的祝福；基督虽然离开他们了，但基督的祝福却并没有结束，而是要一直持续下去。基督要继续作他们的中保；他从地上开始对他们的祝福，到天上以后仍然会继续祝福他们。现在，基督差遣门徒们、使徒们去到全地广传福音；因此，基督把祝福赐给他们；这祝福并非仅仅是给这些在场的门徒们、使徒们的，而是，更要赐给那一切信从他名、信靠基督话语、接受福音和救恩的世人。因为，万国、全地的人都要因基督的名而蒙福。5. 这里怎样记述基督升天。（1）“基督就离开他们，被带到天上去了”。这正如以利亚离开以利沙时的情景。在这世上，即使是最好的朋友、最良善的朋友也有要分离的时候。那些热爱我们、为我们祷告、教导我们的朋友，终要离开我们。基督的肉身不会一直待在这个世界上；那按着外貌看待基督的人，从此以后，不能再按着外貌看待他。（2）基督被带到天上去；这并非是来自基督以外的力量，或是，基督被迫地被带走；而是，基督以他自己的能力和作为，升到天上去。基督被他自己的能力带到天上去，并且有天使的事奉和服事。基督不需要像以利亚那样，需要火车火马；因为基督自己知道天国的路径，他自己就是天国的主人；他既然能升到天上去，也必能从天上再来到地上。基督从云中升上去，正如士师记13章20节记述的，玛挪亚看见天使在火焰的烟云中升到天上。

II. 虽然基督此时离开他们了，但是，门徒们仍然欢欣地敬拜、服事基督，并借着基督敬拜天父。1.（52节）：“他们就拜他，大大地欢喜，回耶路撒冷去。”门徒们敬拜基督；这表明了，虽然他远行到外国去，但他们仍然愿意作忠心的仆人，仍然愿意接受基督的辖管，仍然愿意以他为主。凡是接受基督祝福的人，应当敬拜他。在基督的荣耀面前，他们挚爱基督，称谢基督，敬拜基督。他们知道，虽然基督此时离开他们了，但是，基督能够、并且愿意，时时看顾着他们；基督虽然升到天上、消失在云中，但是，基督的眼目仍然时时刻刻都在他们的身上，看见他们的爱，看见他们的服事，看见他们的敬拜。2. 他们大大地欢喜，回到耶路撒冷去。基督吩咐他们，要在耶路撒冷等候圣灵的降下；所以，他们就遵从吩咐前去了；——尽管，此时耶路撒冷如同危险的虎口之地一样。他们不仅顺服地遵命前去，而且，更是大大地欢喜前行。在他们的生命中，已经发生了奇妙而深刻的、彻底的变化；他们的心窍已经被完全地打开。从前，在基督被钉十字架之前，当基督告诉他们，自己即将离开他们的时候，门徒们全都是满心忧愁、伤心不已；然而，现在，当他们亲眼看见基督真地离开的时候，他们却都是满心欢喜，心中充满了大大的喜乐；因为他们知道，基督既然此时离开，那么，那伟大的圣灵、保惠师就将很快被差遣来，临到他们生命中，临到教会中。对于一切信从基督之人来说，基督的荣耀所带来的，是喜乐，大大的喜乐；即使他们身处这个世界之中，心中也仍然充满了喜乐和幸福；有朝一日，当他们进入那新耶路撒冷的时候，当他们在基督的荣耀中与他相遇的时候，则更是永远的喜乐。3. “常在

殿里称颂神（53节）”。当他们在等待父神的应许的时候，他们心中充满了敬虔与敬拜的情感。

（1）他们常常来到圣殿祷告与敬拜神。此时，神还没有离弃耶路撒冷的圣殿，所以，他们也不应当。他们持续地、常来到圣殿，正如主耶稣曾经常常来到圣殿一样。我们的主喜爱锡安的城门，所以我们也应当如此。（2）他们知道，基督献上自己为一次、永远的赎罪祭；所以，圣殿的献祭已经被基督的救恩所代替（前者正是对后者的预表）；但他们仍然来到圣殿祷告与赞美。当我们等待神的应许临到的时候，我们应当以赞美和称颂的歌声，来等候神。赞美神、称颂神，这是一件永远也不会过时的工作；没有什么别的事情，能够更好地预备我们，使我们可以承受圣灵的降临。在对神的赞美和称颂之中，我们不再有惧怕，不再有忧伤，酸苦的情感变为甘甜，心中充满了盼望。

在这里，让我们所有人，所有的众教会，所有的读者，所有信从基督、信从福音的人，都诚心诚意地说“阿们”；让我们和这里所记述的那些基督门徒们、使徒们一起，来赞美神、称颂神。阿们。愿他永远得到我们的赞美、敬拜和称颂。

又早已立他为承受万有的，也曾借着 he 创造诸世界。他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像，常用 he 权能的命令托住万有，他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。”马太福音17章5节：“说话之间，忽然有一朵光明的云彩遮盖他们。且有声音从云彩里出来说，这是我的爱子，我所喜悦的。你们要听他。”基督是神的道，是神的话语，是但以理书8章13节所记的那个说话的圣者。他是真理，是阿们，是神意念的信实见证者；他就是神自己。

II. 太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在。

1. 从时间开始之前，他就在那里；他存在于一切时间以前，存在于一切受造之物以先。诗篇90篇2节：“诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从亘古到永远，你是神。”箴言8章22、23节：“在耶和華造化的起头，在太初创造万物之先，就有了我。从亘古，从太初，未有世界以前，我已被立。”基督是自有永有的。

2. 基督与父同在；——道与神同在，道就是神。当我们来到基督面前的时候，就是来到了神的面前，因为基督与神同在，基督就是神。这里再次重申：“这道太初与神同在”。希伯来书1章3节：“他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像，常用 he 权能的命令托住万有，他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边”。约翰福音17章5节：“父阿，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀”。箴言8章30节。以弗所书3章9节：“又使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘，是如何安排的。”彼得前书3章18节：“因基督也曾一次为罪受苦（受苦有古卷作受死），就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。按着肉体说他被治死。按着灵性说他复活了。”撒迦利亚书6章13节：“他要建造耶和華的殿，并担负尊荣，坐在位上掌王权。又必在位上作祭司，使两职之间筹定和平。”马太福音11章27节：“一切所有的，都是我父交付我的。除了父，没有人知道子。除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。”基督与神同在，所以说他是从父那里来的。

3. 万物是借着 he 造的。凡被造的，没有一样不是借着 he 造的（3节）。一切万物都是借着 he 造的，都是被他所造的；基督不仅与神同在，而且在永恒中就是与父神心意合一，在时间起初的时候、在创造世界的时候，就是与神一起。诗篇33章4-6节：“因为耶和華的言语正直。凡他所作的，尽都诚实。他喜爱仁义公平。遍地满了耶和華的慈爱。诸天借耶和華的命而造，万象借 he 口中的气而成。”以赛亚书40章12节：“谁曾用手心量诸水，用手虎口量苍天，用升斗盛大地的尘土，用秤称山岭，用天平平岗陵呢？”以赛亚书40章28节：“你岂不曾知道吗？你岂不曾听见吗？永在的神耶和華，创造地极的主，并不疲乏，也不困倦。他的智慧无法测度。”以赛亚书41章4节：“谁行作成就这事，从起初宣召历代呢？就是我耶和華，我是首先

的。也与末后的同在。”耶利米书10章11、12节：“你们要对他们如此说，不是那创造天地的神，必从地上从天下被除灭。耶和華用能力创造大地，用智慧建立世界，用聪明铺张穹苍。”我们所信的主，就是那宇宙天地的造物者、作者，是一切卓越之事的源泉！当我们敬拜基督的时候，我们应当知道，我们所敬拜的，是那位伟大的造物主。这也显明了，只有基督才能够救赎我们、拯救我们；只有他才能作我们的救赎主。他是我们的创造者，是我们幸福的源泉，是我们的拯救者。

4. 生命在他里头。这生命就是人的光（4节）。这进一步地指明了基督是神，是生命的泉源，是永生的真神。创世纪1章20节：“神说，水要多多滋生有生命的物，要有雀鸟飞在地面以上，天空之中。”使徒行传17章24-28节：“创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿。也不用人手服事，好像缺少什么，自己倒将生命气息，万物，赐给万人。他从一本造出万族的人，（本有古卷作血脉），住在全地上，并且预先定准他们的年限，和所住的疆界。要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得，其实他离我们各人不远。我们生活，动作，存留，都在乎他，就如你们作诗的，有人说，我们也是他所生的。”马太福音4章4节：“耶稣却回答说，经上记着说，人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”创世纪1章26、27节：“神说，我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼，空中的鸟，地上的牲畜，和全地，并地上所爬的一切昆虫。神就照着自己的形像造人，乃是照着他的形像造男造女。”创世纪2章7节：“耶和華神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。”

然而，在罪中堕落的人所最缺少、最需要的，就是生命和光；世人在死亡与黑暗的权势之下。除了基督、那生命与光的源头以外，我们还能够到哪里去寻找神的启示之光呢？若神赐给了我们自然的生命，并愿意把他独生子里面的生命赐给我们，那么，我们岂不应该接受福音和救恩，得到那永远的生命吗！

5. 光照在黑暗里，黑暗却不接受光（5节）。

罗马书1章19-23节：“神的事情，人所能知道的，原显明在人心里。因为神已经给他们显明。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。自称为聪明，反成了愚拙，将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人，和飞禽走兽昆虫的样式。”

罗马书1章28-32节：“他们既然故意不认识神，神就任凭他们存邪僻的心

行那些不合理的事，装满了各样不义，邪恶，贪婪，恶毒（或作阴毒）。满心是嫉妒，凶杀，争竞，诡诈，毒恨。又是谗毁的，背后说人的，怨恨神的（或作被神所憎恶的），侮慢人的，狂傲的，自夸的，捏造恶事的，违背父母的，无知的，背约的，无亲情的，不怜悯人的。他们虽知道神判定，行这样事的人是当死的，然而他们不但自己去行，还喜欢别人去行。”约伯记33章14节：“神说一次，两次，世人却不理会。”

6-14节

这里开始要讲述施洗约翰，以及他所将要为基督而作的荣耀见证。

I. 他的名字是约翰，意思是恩典或恩慈。

1. 他是从神那里差来的，是神的信使（玛拉基书3章1节）。神把使命与信息给他，使他能够来为神作见证。施洗约翰没有行过什么神迹；我们也没有在圣经中读到过，他曾经历什么异象或启示；但是，他的生命与教导，是严格而纯洁的，要使人悔改罪、归向神，要使人渴盼神在人间的国度，要为基督预备道路；这些事情，都清楚地表明了，施洗约翰是从神那里被差来的。

2. 这人来，为要作见证，就是为光作见证，叫众人因他可以信（7节）。（1）施洗约翰的职事和服事，就是要为基督作见证，作基督的先锋；修直主的道，预备主的路。他来，是要为光作见证。光是自证其明的，包含着其本身的证据和见证；但是，对于那些闭眼不看光的世人，则需要见证人，把他们引到光明之处。基督的光芒，并不需要人来作见证；但这世界的黑暗本质、以及其中的世人，需要人的见证，方能来到基督的面前。施洗约翰就像是夜晚、凌晨守望的人，在城中各处敲更，提醒那些闭眼熟睡的人，拂晓即将到来，天光即将大亮。以赛亚书21章11、12节：“论度玛的默示。有人声从西珥呼问我，说，守望的阿，夜里如何。守望的阿，夜里如何。守望的说，早晨将到，黑夜也来。你们若要问，就可以问，可以回头再来。”施洗约翰被神差来，要告诉世人，那长久以来所盼望的弥赛亚即将来到；他将是照亮外邦人的光，是他百姓以色列民的荣耀；他将带来永远的光、赐下永远的生命。（2）施洗约翰见证基督的目的，就是要让世人可以信从基督，进入基督的福音与救恩之中。他教导人，要把目光聚焦在基督的身上；他的教义是要让人悔改罪，因为人只有看见罪、承认罪、悔改罪，——才能进入对基督的信心之中，才能进入基督的福音与救恩之中。他唤醒人的心，预备人的心，使他们看见罪、感受到罪，这样，他们

才会接受基督的福音，接受基督自己；这样，他们的眼睛才会被打开，才能够看见那光，看见从神来的光芒，看见弥赛亚的教义，看见弥赛亚自己；这样，那光才会照在他们的脸上。如果他们愿意接受人的见证，那么，他们很快就会看见，神的见证更加伟大。约翰一书5章9节：“我们既领受人的见证，神的见证更该领受了。（该领受原文作大）。因神的见证，是为他儿子作的。”约翰福音10章41、42节：“有许多人来到他那里。他们说约翰一件神迹没有行过。但约翰指着这人所说的一切话都是真的。在那里信耶稣的人就多了。”任何真诚地愿意归向神、接受神恩典的人，都不会被排除在神的恩典之外；任何愿意信从基督的人，都能够得到救恩与福音。

3. 他不是那光，乃是要为光作见证（8节）。他不是那众所期盼的弥赛亚，而是要来为弥赛亚作见证的；我们不可把他混淆为光本身。他如同引导东方博士到基督那里去的星星；他就像晨星，但却不是太阳；他不是新郎，而是新郎的同伴；他不是君王，而是君王的先锋。使徒行传19章3节记述了，有一些以弗所人把施洗约翰的洗礼错误地当成了最终目标。约翰福音在这里专门指出，虽然施洗约翰是很有价值、令人尊敬的，但是，他绝不可取代基督自己。施洗约翰是先知中最大的，但他却不是这世上价值最高的。我们不可过高地看待神的仆人、牧师传道者，正如我们不可过低地看待他们一样；他们不是我们的主，也不应当是我们所信仰的对象；他们只是我们主人家中的仆人和管家。我们不可把我们全部的信心放在他们身上，因为他们并不是光本身；但我们必须要尊敬他们、接待他们、接受他们为神、为光所作的见证；——因为他们被神差来，作光的见证；所以，让我们以谦卑的心尊敬他们，但是不要把他们当作是光本身。如果施洗约翰自称是那光，那么，他就不是光的信实见证者；若有人想要篡夺基督的荣耀，那么，他就失去了自己为神仆人的荣耀；但施洗约翰是信实的见证者，是对我们极其有价值的。

II. 这里继续讲述基督的神性，并讲述基督的恩典、中保、恩惠与道成肉身。

1. 那光是真光，照亮一切生在世上的人（9节）。这并不是说，施洗约翰是假光；而是，相比于基督而言，约翰只是微弱的、反射的光，如同月亮一样。在这世上，一切知识、一切安慰的源泉，必须是来自于基督、那真光。基督的福音之光，照遍全地，传遍万邦。启示录14章6节：“我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国各族各方各民。”诗篇19篇6节：“他从天这边出来，绕到天那边。没有一物被隐藏不得他的热气。”罗马书10章18节：“但我说，人没有听见吗？诚然听见了。他们的声音传遍天下，他们的言语传到地极。”马太福音5章15节：“人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。”那愿意接受基督福音之光的人，就得着救赎和永生；那不愿意接受基督福音之光的人，就灭亡在彻底的黑暗之中。

2. 他在世界，世界也是借着他造的，世界却不认识他（10节）。在他道成肉身以前，基督就在世界，托着万有；但这里说到的是他取了我们的样式，来到世界，住在我们中间；见（约翰福音16章28节）。他从圣洁的高天之上，来到我们这个充满了罪与黑暗的世界，如同光进入黑暗。他离开了那幸福与荣耀之所，来到这个充满了悲哀与泪水的世界。他来，是要使我们与神和好，是要满足神的公义，显明神对世人的恩慈。他在这个世界，但却不属于这个世界。这个败坏而鄙陋的世界所曾经有过的最大荣耀，就是神的儿子曾经道成肉身来到这里；因此，

我们应当存着对属天之事的渴慕与美好情感，安心地在这个世界中，因为基督自己就曾经在这里。我们在这个世界暂居，但的那个我们将要离世的时候，我们何等盼望，能够到基督那里去、与基督在一起！（1）基督来到这世界，本应受到极大的、热忱而真诚的欢迎，因为这世界本来就是借着他造的。他来，要拯救这个失丧的世界，因为那本是他自己的创造之物；他要更新我们的生命，使我们重生，去除我们的污秽和罪恶。这个世界本应当尊敬他、热情地接待他。（2）但是，他来时所面对的，却是世人的冷漠与无情。——世界不认识他。那位世界的伟大造物主、统管者、救赎者在这个世界，然而，世上却没有、或是只有很少的人认识他。牛尚且知道自己的主人，但世人却连牲畜都不如。他们不愿意承认基督，不愿意接待基督，是因为他们不认识基督；他们不认识基督，是因为基督没有以他们所期望的方式向他们显明自己；——他们所能够认识的方式，所期待的方式，仅仅是外在的显耀和华贵而已。基督的国度，不是要供人观赏褻玩的，因为那是圣洁而真实的国度。当基督再来、审判世界的时候，全地的人就都将要认出他来。

3. 他到自己的地方来，自己的人倒不接待他（11节）。不仅是世界不认识他；而且，他自己的民也不接待他；以色列民是神所养育的，被特别地列在万民之上；基督来到他们这里，生活在他们中间，成为他们的一员；基督的使命首先是要到他们这里来寻找以色列家失丧的羊群。犹太人此时是一个非常卑微鄙陋的民族；王权的冠冕已经从他们头上失落；但是，为了记念古时的约，他们虽然不好、虽然困窘，基督仍然不以他们为耻，并把他们当作是自己的民。这里称他们为“自己的人”，原文的意思是基督所拥有的物；而在约翰福音13章1节中则用的是另外一个词，意思是属基督的、真正信从基督的人。犹太人对于基督来说，就像是一个人的房屋、土地、物品，是基督所拥有的、使用的；但真正信从基督的人，则更像是一个人的妻子或儿女，是基督所喜爱、所悦纳的。基督来到自己的人中间，要寻找和拯救他们，因为他们是他所拥有的；他被差到以色列家来寻找那些失丧的羊；因为他们本应是属他的羊群。

（1）但是，他自己的人却不接待他；以色列人普遍地不信从他、普遍地弃绝他。他们本应当热忱地、迫不及待地前来欢迎他；他们本应当有许多对弥赛亚应尽的责任，本应当有许多关于他的知识。他们有神事先给他们的预言；圣经事先告诉了他们，弥赛亚将会在何时、何地来到，弥赛亚将会出于以色列哪一个支派，哪一个家室。基督来到他们中间的时候，行了许多神迹；他自己就是最大的神迹和恩典。因此，这里没有像（10节）说，他们不认识他；而是，这些以色列人，本应当认识他，但是，他们却不接待他。他们不接受基督的教义，不把他当作弥赛亚，他们内心顽梗地敌挡他。尤其是，犹太人的那些大祭司们，是本应当属他的民（利未支派本应是属神的支派）；然而，他们却带头反对基督，蔑视基督。这些犹太人都是非常不义的；他们本应是属于基督，基督本应得到他们的尊敬；他们是非常不友善的、不知感恩的；基督来到他们这里，来寻找他们，挽救他们，可是，他们却弃绝了他。许多人在表面上声称自己是属于弥赛亚、盼望弥赛亚的，但他们实际上却不愿意接待他；因为他们不愿意离弃自己的罪，也不愿弥赛亚统管他们的生命。

（2）凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的（12、13节）。虽然犹太人普遍地不接待他，但是，有属神的余民愿意归向他，愿意以信实的心来倚靠他。虽然他自己的那些人接待他，但是，自有许多愿意接待他的人。虽然以色列没有被招聚，但是，基督的荣耀仍然彰显出来。虽然以色列整个国家民族在不信之中顽梗刚硬、将灭亡在罪中，但是，更有许许多多的人顺服基督、归向基督、信从基督。这

里记述了，

【1】真正基督徒的性质和品格：——这就是，他们接待他，并且信他的名；在这两个特点之中，后者的品质，解释了前者的表现。（第一），作为一个真正的基督徒，必须要真正地信靠基督的名；即，完全地接受福音，完全地倚靠基督的救恩。基督的名就是“神之道”；他是神的道、神的话语；他是万王之王，是我们公义的主；是我们的救主。信他的名，这就意味着，我们承认并接受圣经中关于基督的这一切事实，并愿意他来作我们的主，成为我们生命的救主。（第二），信他的名就在于，要接待他，并把他当作是神对我们的恩典赐予。我们要把他的教义当作是真实而良善的教义；把他的律法当作是公义而圣洁的律法；把他给我们的恩赐当作是恩慈而友善的；我们必须接受基督的恩典与爱，并以其为我们情感与行为的指导原则。

【2】真正的基督徒，有两个重要的尊贵与惠利：——

（第一），凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女。从前、迄此为止，这个特别权利和惠利是关乎犹太人的（“以色列是我的儿子，我所头生的儿子”）；但是现在，因着在基督里面的信心，外邦人也成为了神的儿女。加拉太书3章26节：“所以你们因信基督耶稣，都是神的儿子。”——“他就赐他们权柄，作神的儿女”；在这世上，没有任何罪人能够自己得到这样的权柄；这权柄是来自于福音之中的品格。这权柄是赐给一切信从基督之人、一切圣徒们的。——1. 这是一切良善基督徒们所得的、语言所无法表达的惠利；因为他们都成为了神的儿女。按着他们的本性，他们本是忿怒之子，本是世界之子，本是要承受神的终极审判惩罚。——他们不是生来就是神的儿女；而是，因着在基督里面的信，成为了神的儿女。约翰一书3章1节：“你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女。我们也真是他的儿女。世人所以不认识我们，是因未曾认识他。”神称他们为自己的儿女，他们称神为他们的父；他们有着作为儿女的一切特权和惠利，正如这世上儿女得到父母的一切惠利一样。——2. 我们之所以能够成为神的儿女，完全是因为基督的缘故；基督把这个权柄赐给一切信他名的人。神是基督的父，也是我们的父；我们是基督的佳偶，与基督联合，从而，我们能够进入神的家中，以天父为我们的阿爸父。正是因为是在基督里，所以我们才能作神的儿女；从基督那里，我们得到作为神儿女的品格和灵；基督是在众弟兄中的兄长。神的独生子成为了人子，从而可以使得人的儿女能够成为那永生全能之神的儿女。

（第二），这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的（13节）。这世上，所有能够作神儿女的世人，都必须是重生的。他们的生命必须发生根本性的、彻底性的改变。当神使人作他的儿女、给他们儿女的尊位与惠利的时候，神更使他们具有神儿女的品性和本质。这里详述了这样重生的本质特征；——1. ——（1）作为神的儿女，我们所具有的、重生的、崭新的本质和品性，并非是从我们肉身父母那里所得到的本质和品性。这不是来自于血缘的关系，也不是来自于肉体血气的意思，更不是来自于败坏的种子。彼得前书1章21-25节：“你们也因着他，信那叫他从死里复活，又给他荣耀的神，叫你们的信心，和盼望，都在于神。你们既因顺从真理，洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱。（从心里有古卷作从清洁的心）你们蒙了重生，不是由于

能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神活泼常存的道。因为凡有血气的，尽都如草，他的美荣，都像草上的花。草必枯干，花必凋谢。惟有主的道是永存的。所传给你们的福音就是这道。”人被称为是属肉体血气的，因为这就是他在罪中的本质；但是，我们成为神的儿女，却与我们成为我们肉身父母的儿女的方式和过程不一样。神的恩典，并不在人的血缘关系中传承；然而人的败坏本质，却是在人的血缘关系中一代传给一代。败坏的人，生出来的后代也是败坏的（创世纪5章3节）；但是，成圣的、重生的人，生出来的后代却并不必然是成圣的、重生的、属神的。犹太人夸耀自己的血统，认为自己的血管中流淌着高贵的血液；他们说“我们是亚伯拉罕的后裔”；所以，论到他们属神的名分，他们以为自己是与生俱来的；但是，在新约中，神儿女的名分却并非凭着这种肉体血气的关系。——（2）更进一步地说，我们之所以能够有作神儿女的名分，也不能是出于人意；不能是出于我们自己的意思。神儿女的名分，不是来自血缘，不是来自肉体，也不是来自人的旨意和心思意念。人凭着自己的意思苦苦劳作，然而在道德上却是无能的，也没有能力真正分辨出什么是良善的，更不能凭着自己的能力行出良善。所以，属神的生命不可能是来自于我们自己的谋划和栽植，而完完全全是出于神的恩典；正是由于神的恩典吸引我们，才使我们愿意来寻求他，愿意来作他的儿女。仅凭着人间的律法，或是书籍，也不能使人的灵魂成为圣洁、得到重生；否则，人就能够凭着自己的意思重生了。——2. 那重生的生命，是来自于神的，是从神生的。彼得前书1章23节：“你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神活泼常存的道。”在我们新生的、属神的生命中，神的灵是那位伟大的、唯一的作者。约翰一书3章9节：“凡从神生的就不犯罪，因神的道（原文作种）存在他心里。他也不能犯罪，因为他是由神生的。”约翰一书5章1节：“凡信耶稣是基督的，都是从神而生。凡爱生他之神的，也必爱从神生的。”只有这样，我们才能够来作神的儿女；若我们里面没有来自神的本质和品性，我们就不会爱神；若我们没有重生的、彻底改变的生命，我们就不能称自己为神的儿女，也不能得到神儿女的惠利。

4. 道成了肉身住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光（14节）。在这里，比前面更加清晰地指出了耶稣基督的道成肉身。以神的全知、全在、全能、全备，基督从来都是一直在这个世界；然而以神的先知和预言，基督道成了肉身，来到他自己人的中间。当所定的时间到来的时候，他以人的样式，来到世间。加拉太书4章4、5节：“及至时候满足，神就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。”

（1）这里从两个方面讲述了基督的道成肉身。

【1】道成了肉身。希伯来书2章14、15节：“儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体。特要借着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼。并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。”哥林多后书13章4节：“他因软弱被钉在十字架上，却因神的大能，仍然活着。我们也是这样同他软弱，但因神向你们所显的大能，也必与他同活。”诗篇78篇38、39节：“但他有怜悯，赦免他们的罪孽，不灭绝他们。而且屡次消他的怒气，不发尽他的忿怒。他想到他们不过是血气，是一阵去而不返的

风。”彼得前书3章18节：“因基督也曾一次为罪受苦（受苦有古卷作受死），就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。按着肉体说他被治死。按着灵性说他复活了。”创世纪6章3节。罗马书8章3节：“律法既因肉体软弱，有所不能行的，神就差遣自己的儿子，成为罪身的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。”哥林多后书5章21节：“神使那无罪的（无罪原文作不知罪），替我们成为罪。好叫我们在他里面成为神的义。”———这是何等奇妙，那永生的道，成为了肉身的样式；那创造了一切的主，自己成为了和我们一样的卑微的人；那救赎主的爱，是何等奇妙，何等伟大。

【2】他住在我们中间。他不仅成为了人的样式，而且住在了我们的中间；他没有住在那些荣耀圣洁的天使、神的仆役中间，而是来到这个世界，住在与我们所居住的同样的环境里。他住在我们中间，住在我们这些如同地上虫子一样的人中间；他本来并不缺乏任何东西，我们也不能给他任何东西；他不能从我们这得到什么；我们本都是败坏的、匮乏的、悖逆的族类。诗篇68篇18、19节：“你已经升上高天，掳掠仇敌，你在人间，就是在悖逆的人间，受了供献，叫耶和華神可以与他们同住。天天背负我们重担的主，就是拯救我们的神。是应当称颂的。（细拉）”撒迦利亚书2章10节：“锡安城阿，应当欢乐歌唱，因为我来要住在你中间。这是耶和華说的。”当我们仰望那天上世界的时候，当我们思想那属灵的世界的时候，我们就会感到，我们的肉体是多么卑微、可鄙；我们所处的世界是多么鄙陋，与我们的心思意念是多么无法调和！但是，那永恒的道，成了肉身，和我们一样，住在我们中间，住在这个世界上；因而，这恩典之事本身，把荣耀放在肉体与世界两者之上；所以，我们也应当像基督一样，愿意谦卑地在这个世界上居住，并谦卑地、甘心乐意服事神。约翰福音17章4节：“我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了。”虽然这个世界很败坏，但是基督来到这个世界，居住在这个世界上，并把神的荣耀彰显在这个世界上；因而，我们也应当效法基督为榜样，谦卑地、勤勉地活在这个世界上，直到我们完成了我们所应当做的服事和事奉。基督来到世界，不是如同一个匆匆的旅人，住一晚就走；而是，长久地与我们居住，亲密地与我们来往。他来，不是住在皇宫的宫殿里，而是住在简朴的环境条件里，如同牧羊人住在帐棚里一样；他没有枕头的地方，而是常常四处传道，把恩典与神迹，赐给各处的百姓。他来，如同战士，与那古蛇的后裔争战，与撒旦、魔鬼争战。他来，不是要永远地待在这个地上的世界里；这个世界，如同他的帐棚，而不是他的家乡归宿；这正如希伯来书13章13、14节所讲述的那许多圣徒：“这样，我们也当出到营外就了他去，忍受他所受的凌辱。我们在这里本没有常存的城，乃是寻求那将来的城。”希伯来书11章14-16节：“说这样的话的人，是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会。他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以神被称为他们的神，并不以为耻。因为他已经给他们预备了一座城。”只有借着基督，我们能够到神那里去；只有在基督里面，我们能够明白神的心意，得到神的悦纳。

（2）从他的身上，我们见到了神性的荣耀和荣光；这正是那父独生子的荣光，充充满满地有恩典有真理。尽管有云彩的遮蔽，但是，太阳仍然是那一切光的源泉；虽然基督道成肉身，住在这个卑微、鄙陋、罪恶的世界上，但是，基督仍然是父荣耀的荣光。不论犹太人多么轻看他，但是，仍然有人在基督的身上看见了那荣光。

【1】见证那荣耀、荣光的是谁。——“我们”，即，基督门徒们、信从基督的人；就是那些与基督亲密自由地交谈相处的人，就是那些基督住在我们中间的人。世人彼此相处的时候，他们之间的距离越近，就越会看见彼此的缺点和缺陷；但是，当我们与基督相处的时候，我们与基督之间的距离越近，与基督的关系越亲密，我们就越会看见基督身上的荣光。世人在基督的教导和比喻中，不明白其中的意思；但是，那些与基督最亲近的门徒们，则完全明白基督教导的深意，并看见其中无比的荣耀。世人在基督的卑微外表面前，轻看基督的出身和身份；但是，那些与基督最亲近的、信从基督的人们，则在基督身上看见神性与神的荣耀和荣光。基督把自己显明给那些内心谦卑、寻求他、信从他的人们；但是，那些沉浸于罪中的世人，则看不见基督的本质和荣光。那些见证基督荣耀的、信从基督的人们，是简朴、平实、心地单纯正直的人，是心里没有诡诈和伎俩的人。

【2】证据是什么。——“我们看见了”。这不是道听途说，也不是第二手的信息，而是我们自己的亲身经历，是我们的亲眼所见。我们亲眼见证了那永生真神的独生子。约翰一书1章1-3节：“论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见所看见，亲眼看过，亲手摸过的。（这生命已经显现出来，我们也看见过，现在又作见证，将原与父同在，且显现与我们那永远的生命，传给你们）。我们将所看见，所听见的，传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的。”

【3】看见的是什么荣耀。——是父独生子的荣耀和荣光。基督的荣耀，不是任何别的荣耀，而是圣子的荣耀。（第一），耶稣基督是父的独生子。信从基督的人成为神的儿女，是由于神的恩典与接纳，是出于基督的救恩、恩典、重生。彼得后书1章4节：“因此他已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有分。”但是，基督则是神真正的独生子，是圣三位一体中的一个位格，有着与天父同荣同尊的地位、同样的本质和品性。希伯来书1章3-5节：“他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像，常用他权能的命令托住万有，他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。他所承受的名，既比天使的名更尊贵，就远超过天使。所有的天使，神从来对那一个说，你是我的儿子，我今日生你。又指着那一个说，我要作他的父，他要作我的子。”（第二），当基督住在我们中间的时候，显明了他就是神的独生子。虽然按着外表说，他取了奴仆的样式，但按着恩典说，他如同在但以理书中火炉里的那第四个人，仿佛人子。基督的神性与荣耀显明在他的教义的圣洁与属天性质上，显明在他的神迹里；基督的恩典、大能、医治的神迹，使许多人承认说，他就是神的儿子。基督的神性与荣耀，显明在他言语和教导的纯全、良善、恩慈之中。神的荣耀，正在于神的良善；基督无论走到哪里，都对人行良善之事；在基督的一切言语和行为中，都清晰地、无可置疑地显明了基督的神性。基督在变化山上变化形象，显出了圣洁、荣耀的荣光，是门徒们亲眼所见的。彼得后书1章16-18节：“我们从前，将我们主耶稣基督的大能，和他降临的事，告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过他的威荣。他从父神得尊贵荣耀的时候，从极大荣光之中，有声音出来向他说，这是我的爱子，我所喜悦的。我们同他在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来。”基督的复活，更加完全地显明了，他就是神的独生子。

【4】基督住在我们中间，给我们带来莫大的恩惠与益处；——他住在我们中间，充充满满地有恩典有真理。在旧约中，神住在摩西的会幕中，在其中是神的律法；而在这里，则是神的恩典；在前者中，是预表；在后者中，是事实、是真理。基督道成肉身，因而成为我们的中保；他满有恩典与真理，这正是活在罪中的世人所最缺乏、最需要的；基督的恩典与真理，与基督的大能神迹与尊荣一样，都清晰地、无可置疑地显明了他就是神的独生子。（第一），基督自己有完全的恩典和真理；他的灵无可限量。他充满恩典，完全被父悦纳，能够配得作我们在天父面前的中保。他充满真理，明晓一切他将要向我们所启示的事情，以及所将要告诉我们的一切教导。他满有知识与同情、怜悯。（第二），基督把完全的恩典与真理赐给我们。

15-18节

I. 约翰为他作见证，喊着说，这就是我曾说，那在我以后来的，反成了在我以前的。因他本来在我以前（15节）。在前面（8节）讲述了，施洗约翰来为那光作见证；这里讲述了他见证的内容。

1. 施洗约翰的见证是公开的、宣告性的见证；他呼吁世人都要注意。虚假的教师用隐秘的、偷偷的办法诱人，然而，智慧的声音在大路上、在街市口大声宣扬。他的见证是自由的、真诚的。他呼喊，因为他完全地确信自己所见证之事，并对其满含热忱的情感。他曾在母腹中，当基督临近的时候，就喜悦地跳动；现在，当他开始公开传道的时候，就更要高声地、喜乐地大声呼喊。

2. 施洗约翰见证的内容。他让听众们回想，他在刚开始传道时所曾经说过的话语；他来，是要预备主的道，修直主的路。牧师传道人的见证和讲道，应当是诚实的、真诚的，应当是单单注目于基督的荣耀与尊荣。“这就是我曾说的那人；我所说的一切事情、一切话语，都是关于他的事”。

（1）“那在我以后来的，反成了在我以前的”。——“基督虽然是在我以后生的，开始传道的时间也比我晚；但是，他远远比我更有荣耀、能力、地位、影响。他的传道更加成功；他的门徒们更加优秀；我仅仅是他的先锋”。基督被称为至高者的儿子（路加福音1章32节）；而施洗约翰被称为至高者的先知、仆人（路加福音1章76节）。施洗约翰是新约的传道者、仆人，但基督是新约的中保。虽然施洗约翰是一个伟大的人，有着伟大的名与利益，但是，他迫不及待地要把一切荣耀和尊位归于基督。基督的任何牧师传道者，都应当把荣耀、尊位归于基督，而不是归于自己；他们不可寻求自己的事，而必须要寻求基督的事。腓立比书2章21节：“别人都求

自己的事，并不求耶稣基督的事。”“他在我以后来，但是，反成了在我以前的”。神常常按着他自己的旨意和喜悦，交错双手，正如雅各一样，把年幼的放在年长的之前。保罗远远超过那些在他以前的跟随基督的人们。

(2) “因他本来在我以前”。基督在万有以先，他的根源来自亘古。以赛亚书44章6节：“耶和華以色列的君，以色列的救贖主萬軍之耶和華如此說，我是首先的，我是末後的，除我以外，再沒有真神。” 約翰福音8章58節：“耶穌說，我實實在在地告訴你們，還沒有亞伯拉罕，就有了我。” 歌羅西書1章17節：“他在萬有之先，萬有也靠他而立。” 彌迦書5章2節：“伯利恒，以法他阿，你在猶大諸城中為小。將來必有一位從你那里出來，在以色列中為我作掌權的。他的根源從亘古，從太初就有。” 這里顯明了基督的兩個性質。基督，作為人，是在施洗約翰以後開始公開傳道的；但作為神，則遠遠地在施洗約翰以前；否則，若非基督的根源來自亘古，他又怎麼會在施洗約翰之前呢。施洗約翰被差來，是要服事基督；基督是他的主，他是基督的仆人和先鋒。

II. 从他丰满的恩典里我们都领受了，而且恩上加恩（16节）。基督的恩典，不仅是令我们仰慕和赞叹的，更应当令我们深深地感恩。诗篇68篇18、19节：“你已经升上高天，掳掠仇敌，你在人间，就是在悖逆的人间，受了供献，叫耶和華神可以与他们同住。天天背负我们重担的主，就是拯救我们的神。是应当称颂的。（细拉）” 以弗所书4章8节：“所以经上说，他升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。” 以弗所书1章23节：“教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。” 箴言8章21节：“使爱我的承受货财，并充满他们的府库。” 在基督的恩典泉源之中，是完全的丰富。一切信从基督的人，都从他那里得到完全的恩典。即使最伟大的、圣洁的圣徒，也不能没有他；即使最卑微的、最软弱的信从基督之人，也有他足已。任何人都不能在他面前自夸，因为除了我们从他那里承受的恩典之外，我们自己的生命本来没有任何价值。任何人也都不需要在他里面愁烦、畏惧、烦忧，因为我们若得着了神的恩典，那么，就再也没有任何缺乏。

1. 我们在他里面所得到的，是恩上加恩。这恩典如此伟大，如此丰富，如此无价；我们生命中、房屋中的每块石头、房角石、建材，都是来自于他。

(1) 我们从他那里得到祝福和恩典；这是神对我们的良善旨意，是神在我们生命里面的良善工作。神的良善旨意，成就于我们里面的良善作为；这良善的工作，使我们能够得到神更多的良善心意。正如松柏从丰富的泉源里得到水泉，树木的枝干从根的丰富中得到汁水，天空中的光线从太阳的丰富中得到光芒，同样，我们从基督的丰富中得到恩典。

(2) 我们得到恩典的方式是——恩上加恩。在基督的恩典里面，有不可测透的丰富。【1】这恩典是白白赐给我们的；这不是由于我们看为喜悦，而是由于在神的眼中看为喜悦和美善。罗马书12章6节。以弗所书1章3-10节：“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，他在基督里，曾赐给我们天上各样属灵的福气。就如神从创立世界以前，

在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵。又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们，借着耶稣基督得儿子的名分，使祂荣耀的恩典得着称赞。这恩典是祂在爱子里所赐给我们的。我们借这爱子的血，得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照祂丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的，都是照祂自己所预定的美意，叫我们知道祂旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一。” 【2】我们所得到的恩典是丰富的，是倾倒出来的祝福，是在恩典上再加上恩典。我们所得到的基督恩典是没有限量的，除非我们的心胸自己限量自己。【3】我们所得到的恩典是要用于服事工作的，使我们恩上加恩。我们应当把我们所得的恩典践行出来；行为形成习惯；恩典遍及别人。罗马书1章5节：“我们从祂受了恩惠，并使徒的职分，在万国之中叫人为祂的名信服真道。” 以弗所书3章8节：“我本来比众圣徒中最小的还小。然而祂还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富，传给外邦人。” 彼得前书4章10节：“各人要照所得的恩赐彼此服事，作神百般恩赐的好管家。” 【4】律法本是借着摩西传的，恩典和真理，都是由耶稣基督来的（17节）。加拉太书3章8节：“并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕，说，万国都必因你得福。” 哥林多后书3章6-18节：“祂叫我们能承当这新约的执事。不是凭着字句，乃是凭着精意。因为那字句是叫人死，精意是叫人活。（精意或作圣灵）。那用字刻在石头上属死的职事，尚且有荣光，甚至以色列人因摩西面上的荣光，不能定睛看祂的脸。这荣光原是渐渐退去的。何况那属灵的职事，岂不更有荣光吗？若是定罪的职事有荣光，那称义的职事，荣光就越发大了。那从前有荣光的，因这极大的荣光，就算不得有荣光了。若那废掉的有荣光，这长存的就更有荣光了。我们既有这样的盼望，就大胆讲说，不像摩西将帕子蒙在脸上，叫以色列人不能定睛看到那将废者的结局。但他们的心地刚硬。直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去。这帕子在基督里已经废去了。然而直到今日，每逢诵读摩西书的时候，帕子还在他们心上。但他们的心几时归向主，帕子就几时除去了。主就是那灵。主的灵在哪里，哪里就得以自由。我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。” 【5】这是不断加增的恩典。雅各书4章6节：“但他赐更多的恩典。所以经上说，神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。” 【6】这恩典进入我们的生命之中，使我们也能够成为恩典的样式，并把恩典给别人。罗马书8章29节：“因为他预先所知道的人，就预先定下效法祂儿子的模样，使祂儿子在许多弟兄中作长子。” 哥林多前书15章48-50节：“那属土的怎样，凡属土的也就怎样。属天的怎样，凡属天的也就怎样。我们既有属土的形状，将来也必有属天的形状。弟兄们，我告诉你们说，血肉之体，不能承受神的国。必朽坏的，不能承受不朽坏的。”

2. 从祂丰满的恩典里我们都领受了。（1）这恩典是在摩西律法之上的；摩西的律法固然显明了神的荣耀，是出于神对人的良善旨意；但基督的福音则更清晰地显明了人的职分与幸福。希伯来书12章18-24节：“你们原不是来到那能摸的山，此山有火焰，

密云，黑暗，暴风，角声与说话的声音。那些听见这声音的。都求不要再向他们说话。因为他们当不起所命他们的话说，靠近这山的，即便是走兽，也要用石头打死。所见的极其可怕，甚至摩西说，我甚是恐惧战兢。你们乃是来到锡安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷。那里有千万的天使，有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的神，和被成全之义人的灵魂。并新约的中保耶稣，以及所洒的血。这血所说的比亚伯的血所说的更美。”提多书2章11节：“因为神救众人的恩典，已经显明出来”。罗马书5章21节：“就如罪作王叫人死，照样恩典也借着义作王，叫人因我们的主耶稣基督得永生。”（2）这恩典与真理、真实是紧紧相连的。在福音中，有最伟大的真理，是我们能够明晓的；有最丰富的恩典，是我们应当热爱的。【1】福音是旧约圣经中一切应许的成就、应验。路加福音1章68-75节：“主以色列的神，是应当称颂的。因他眷顾他的百姓，为他们施行救赎。在他仆人大卫家中，为我们兴起了拯救的角，（正如主借着从创世以来，圣先知的口所说的话）拯救我们脱离仇敌，和一切恨我们之人的手。向我们列祖施怜悯，记念他的圣约。就是他对我们祖宗亚伯拉罕所起的誓，叫我们既从仇敌手中被救出来，就可以终身在他面前，坦然无惧地用圣洁公义事奉他。”列王记上8章56节：“耶和華是应当称颂的。因为他照着一切所应许的赐平安给他的民以色列人，凡借他仆人摩西应许赐福的话，一句都没有落空。”【2】福音是旧约圣经中一切预表和影儿所指向的实质。福音的恩典，显现在以色列民的礼例典章之中，也显现在以色列民的历史事件之中；这些都是那即将到来之美好事情的影儿。耶稣基督就是那逾越节的羔羊，是我们的赎罪祭，是那真正的吗哪。

3. 从来没有人看见神。只有在父怀里的独生子将他表明出来（18节）。我们从基督那里所得到的另一件重要事情，就是他把神启示给我们。这是来自于基督的恩典与真理，使我们认识神、熟知他。

（1）世人没有能力凭自己认识神。【1】神的本质是属灵的，是我们肉体的眼睛所看不见的；没有人能够看见神。提摩太前书6章15、16节：“到了日期，那可称颂独有权能的，万王之王，万主之主，就是那独一不死，住在人不能靠近的光里，是人未曾看见，也是不能看见的，要将他显明出来。但愿尊贵和永远的权能，都归给他。阿们。”希伯来书11章27节：“他因着信就离开埃及，不怕王怒。因为他恒心忍耐，如同看见那不能看见的主。”所以，我们应当凭信心，而不是凭眼见。【2】基督把神启示给我们；与此相比，神在旧约中对自己的启示是非常短暂而有限的。在福音中，我们才能清晰地看见生命之光与永生。【3】旧约圣经中的那些先知，没有人能够像基督那样把神的心意和旨意完全启示给我们，因为他们中间没有人真正地见过神。民数记12章8节仅是记述了，摩西看见神的形象样式；但是，出埃及记33章20节也讲到，摩西不能见神的面。摩西是神信实的仆人，但基督是父的独生子。

（2）只有在父怀里的独生子，将他表明出来。

【1】启示录5章2-5节：“我又看见一位大力的天使，大声宣传说，有谁配展开那书卷，揭开那七印呢？在天上，地上，地底下，没有能展开能观看那书卷的。因为没有配展开，配观看那书卷的，我就大哭。长老中有一位对我说，不要哭。看哪，犹大支派中的狮子，大卫的根，他已得胜，能以展开那书卷，揭开那七印。”（第一），只有基督才能够、才配得把神启示给我们，因为他是父的独生子。约翰福音14章9-11节：“耶稣对他说，腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父。你怎么说，将父显给我们看呢？我在父里面，父在我里面，你不信吗？我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父作他自己的事。你们当信我，我在父里面，父在我里面。即或不信，也当因我所作的事信我。”（第二），基督在父的怀中；他是父所爱的，所喜悦的。圣徒们在父的手中，但基督在父的怀中。马太福音11章27节：“一切所有的，都是我父交付我的。除了父，没有人知道子。除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。”

【2】基督把神表明出来，因为只有他在父的怀中，知道神的一切旨意。以弗所书3章9-11节：“又使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘，是如何安排的。为要借着教会使天上执政的，掌权的，现在得知神百般的智慧。这是照神从万世以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意。”这是恩典，这是真理，——唯有是从基督来的。

19-28节

这里记述了约翰的见证，是他与那些被从耶路撒冷差遣来之人的对话。他们来察验施洗约翰。

I. 那些被差遣来的人是谁；是谁差遣他们来的。1. 差遣的人，是那些坐在耶路撒冷公会等高位的犹太人。他们是犹太人会众的代表，管辖、审断着关于犹太人信仰的各样事务。我们或许会设想，这些人都是知识渊博的人，尤其对旧约圣经非常熟悉，因而，根据圣经的预言，他们肯定知道弥赛亚马上就要到来了；并且，他们也应当知道将要有弥赛亚的先锋来到，而他们一定会很高兴地迎接弥赛亚，或弥赛亚的先锋。可是，事实却不是如此；这些犹太人的态度，是要来察验、质询约翰。世俗的学识、荣誉、权力，很少能够使人认识和接受来自于神的光。2. 被差遣来的人是，（1）祭司和利未人。施洗约翰自己是祭司、亚伦的后裔，因而只有其他祭司身份的人才适合来询问他；圣经预言了，施洗约翰的职分是要来洁净利未人（玛拉基书3章1-3节：“万军之耶和華说，我要差遣我的使者，在我前面预备道路。你们所寻求的主，

必忽然进入他的殿。立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。他来的日子，谁能当得起呢？他显现的时候，谁能立得住呢？因为他如炼金之人的火，如漂布之人的碱。他必坐下如炼净银子的，必洁净利未人，熬炼他们像金银一样。他们就凭公义献供物给耶和華。”）；因而，他们对施洗约翰的身份与工作都抱着很大的提防戒心。（2）他们是出于法利赛人一类的人，自高骄傲，自以为义；他们以为自己不需要悔改罪，因此无法忍受像施洗约翰这样宣扬悔改之道的人。

II. 这些被差遣的人来干什么。他们来询问施洗约翰的身份以及他的洗礼。他们的询问是为了，——1. 满足他们自己的好奇，就像使徒行传17章19、20节记述的那些雅典人对保罗的教义感到新奇、好奇，想来看看热闹一样。这些祭司利未人内心骄傲自高，所以对悔改的教义和教导很陌生。2. 显示他们的权威。他们觉得，如果过来盘问这位被百姓当作是先知的约翰，那么，就会显得他们自己的身份和权柄很高。3. 如果他们挑出约翰的什么错误，或是找到什么借口，那么，他们就会有理由禁止约翰传道。施洗约翰越来越受到百姓的欢迎，但他们却对他心生嫉妒；在他们的眼中，约翰的事工既不符合他们心中的弥赛亚的预期，也不符合他们心中对弥赛亚国度的观念。

III. 约翰的回答，以及他对基督的见证。

1. 关于他自己的身份。祭司利未人问他说：“你是谁？”约翰在世人面前的出现很突然。在他公开传道以前，他一直住在旷野里。他的言谈、教义、宗旨，都显出了可敬、可赞的品质；但是，他没有像那些蛊惑人心的假先知、假教师一样，大肆吹嘘自己的身份和来头。他勤勉地行良善之事，而不是故意让自己的外貌看起来很伟大；因此，他并不勤于向人解释自己的身份，直到现在，这些祭司利未人来询问察验他。高举基督的人，一定会轻看自己；他们辛勤地做良善的工作，但却从不愿自夸。

（1）在这里，约翰直接回答询问的人，说自己不是基督。神的信实见证人，不愿自己受到不配的称赞与尊敬，远胜过不愿受到不义的轻视。当有人把保罗当作是神的时候，保罗坚决否认，撕裂自己衣服。**【1】**约翰否认自己是基督（20节）；基督的仆人、牧师传道者必须要记住，自己不是基督；所以，绝不可篡夺基督的权利、基督的名，不可承受那只有基督才受的赞美称颂。他们不是基督，因此，不可把自己当作是基督徒的主人；他们不能代替基督给人带来恩典和平安；他们不能凭自己的力量来照亮人的心，改变人的心，激励人、安慰人；——他们不是基督。施洗约翰在这里否认基督的时候，态度非常坚决，毫不含糊。我们必须要以极大的热忱和决心，来抵御骄傲与虚荣之罪的引诱试探。我们高举基督，就是要谦卑地轻看自己，把荣耀归于基督；那些为自己贪图荣耀、虚荣的人，就是在不认主基督。**【2】**约翰也否认自己是以利亚（21节）。犹太人期待着，以利亚本人会从天而降，从天上返回到地上；他们以为，以利亚会以很显耀的方式来到他们中间，成就很大的事情。他们听说了约翰的品格、教义、洗礼，而且看见约翰也是从当年以利亚升天的那一带地区出来的，所以他们觉得，约翰可能是那个以利亚。但约翰否认了这个荣耀。施洗约翰的确是按着以利亚的名而来的（玛拉基书4章5节），他有着以利亚的心志能力（路加福音1章17节），并且，他就是那神所应许的、将要来到的以利亚（马太福音11章14节）；但是，他并不是那个旧约列王记中的以利亚本人，不是那个被火车火马接到天上的以利亚本人，不是那个在变化山上与变化形象的基督在一起的以利亚。他是神所应许、将要来到的以利亚，而不是犹太

人所谬误地期待的以利亚。神所应许的以利亚已经来了，然而犹太人却不认识他（马太福音17章12节）；施洗约翰没有向犹太人显明自己就是那神所应许的以利亚，因为犹太人所想象的、期待的，与神所应许的，完全不同。【3】约翰也否认自己是那先知。摩西在申命记18章15、18节所说的、那必将被兴起的先知，就是弥赛亚自己；而约翰自己已经在前面清楚地说过了：——我不是基督。

（2）于是他们说，你到底是谁？叫我们好回覆差我们来的人。你自己说，你是谁。他说，我就是那在旷野有人声喊着说，修直主的道路，正如先知以赛亚所说的（22、23节）。他们追问约翰的原因，不是由于他们想要信从约翰，也不是因为他们想要受约翰的洗礼，而仅仅是为了可以回去交差。

【1】约翰的回答，是引用圣经中的话语，以此显明，圣经的预言在他的身上成就；并且，他的职事是来自于神的权柄。神的牧师传道者，应当思想圣经中是怎么讲述神仆人的、服事神的职事与职分；从而，他们必须要按着神的话语，来看待自己的工作，看待自己的职分。

【2】约翰的回答非常谦卑。他所引用的圣经，并没有强调他的荣耀，而是强调他的职分：“我仅仅是一个声音”。

【3】他是一个声音（以赛亚书40章3节），一个警示、教导的声音。牧师传道人是声音，是神用以传递他旨意的载体。保罗和亚波罗算是什么呢？他们岂不仅仅是神的信使而已吗？（第一），约翰是一个“人声”。在出埃及记20章，当以色列民准备承接律法的时候，有极大的雷声和号角的声音，使人恐惧颤惊；然而福音则是以人的声音宣告，如同神的声音临到以利亚时一样（列王记上19章12节）。（第二），这是喊着的声音。——1. 这表明了他热忱、恳切地呼吁百姓们，要他们悔改。牧师传道者的讲道和呼召，必须是热忱的；他们若想要通过讲道来影响听众，那么，他们必须自己对所讲的内容有强烈的、真挚的情感。讲道者所说的话语，如果在口唇中就是冰冷的，那么，也不会感染听众的心灵。——2. 约翰的教导、教义、布道，是公开的宣告；他是呼喊的声音，所以，人们都应当注意聆听。“智慧岂不呼喊吗？”（箴言8章1节）。（第三），这是在旷野中呼喊的声音；这是来自安静、孤单的环境；这是远离世界喧嚣、嘈杂的地方。当我们越远离世俗的喧嚣和熙熙攘攘的时候，我们就越能够预备好、听见来自神的声音。（第四），这声音所呼喊的内容是：修直主的道路。——1. 施洗约翰来，是要更正犹太人的错误；他们偏离了神的道路；神的道路是正路，但是，文士和法利赛人因他们在律法上的败坏与罪恶，歪曲了神的路。现在，施洗约翰要来呼召百姓，叫他们回到正确的原则与道路上来。——2. 约翰来，是要预备人的心，使他们能够接受基督的救恩与福音。约翰就好像是一个在君王前面开道的先锋。当神即将临到我们时，我们必须预备好来迎接他，让神的道进入到我们的生命中。诗篇24篇7节：“众城门哪，你们要抬起头来。永久的门户，你们要被举起。那荣耀的王将要进来。”

2. 这里是约翰关于他的洗礼的见证。

(1) 他们就问他说，你既不是基督，不是以利亚，也不是那先知，为什么施洗呢(25节)? 【1】在祭司利未人的观念中，洗礼是一个很圣洁高贵的仪式；犹太人会在给外人加入犹太教、施行割礼的时候，会以洗礼的形式来表示洗除他们从前的污秽。这个记号也在基督教会中使用，并更加合宜。在此事上，基督并没有喜爱新的仪式或发明，基督的仆人、牧师传道人也应当如此，不要仅仅去追求形式上的人为发明或是新颖仪式。【2】祭司利未人知道，当弥赛亚来到的时候，他会使用洗礼的仪式，因为圣经预言了，有泉源会打开，清洁的水会流出。撒迦利亚书13章1节：“那日，必给大卫家和耶路撒冷的居民，开一个泉源，洗除罪恶与污秽。”以西结书36章25节：“我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。”祭司利未人确信，当基督、以利亚、那先知来到的时候，他们会用洗礼的形式，来洁净这个污秽的世界。当神的公义审判临到的时候，洪水把那旧世界淹没在其污秽之中；然而，当神的恩典临到的时候，一个新的世界被洁净，脱离一切的污秽。【3】所以，这些祭司利未人想要知道，施洗约翰的洗礼，权柄是来自哪里。“你既然否认自己是以利亚、那先知，那么，你为什么施洗呢？”人的谦虚、谦卑，常常导致别人的轻看，甚而引致他人偏见、歧视的目光。但是，这总比撒旦利用我们心中的自高、把我们引入傲慢之罪、以致于灭亡要好。

(2) 约翰的回答(26、27节)。

【1】约翰承认，他的洗礼，仅仅是一个外在的记号：“我是用水施洗，仅此而已；我所做的事情，我的职分与职事，都不超过你们眼睛所见的；我不能以这个仪式，带来属灵的恩典”。保罗在哥林多后书12章6节也是这样要求别人绝不可高看他：“我就是愿意夸口，也不算狂。因为我必说实话。只是我禁止不说，恐怕有人把我看高了，过于他在我身上所看见所听见的。”牧师传道人必须要知道：仆人不可高过主人。

【2】约翰把他们引领到那位比他更大者的身上：“我只能用水施洗，这就是我所能作的最大的事情；我所作的，就是要把你们指向那在我以后来的，把你们交付给他”。基督的仆人、牧师传道人的最大任务，就是要把百姓引领到基督那里去；我们讲道的内容，必须是以主耶稣基督为中心。约翰在这里所说的话，与他在(15节)对百姓所作的见证是一样的；他的见证是始终如一、前后一贯的，而不是像墙头草一样随风摆动。犹太人的公会、祭司长等，嫉妒约翰在百姓中受到的欢迎和推崇；但约翰自己却毫不犹豫地告诉大家，有一位比他更大的，马上要来到了。(第一)，约翰告诉他们，基督此时就在他们人群中间；“有一位站在你们中间，是你们不认识的”。——1. 有许多真正的价值，在这个世界上，却不被世人认识；那真正卓越的，往往在这世上默默无闻。世上的圣徒们也是如此，是神所隐藏的珍宝，因此世人不认识他们。——2. 神与我们之间的距离，往往比我们所知道的要近得多。“主就在这里，而我却不知道”。路加福音17章21节讲到，当神的国度已经临到、就在他们中间的时候，他们却四处凝视，说，看哪，在这里；看哪，在那里。

(第二)，约翰清楚地告诉祭司利未人，基督的荣耀和尊位，远远地超过自己。“就是那在我以后来的，我给他解鞋带，也不配”。“基督远远超过我；我根本无法与他同日而语；我就是在最微小卑贱的事情上服事他，也不配”。撒母耳记上25章41节。诗篇84篇10节。珍视基督、仰慕基督的人，会把自己为基督而作的、最卑微的服事工作，看作是自己最大的荣耀。如果，像施洗约翰这样伟大的人，尚且都强调自己在基督面前的不配；那么，我们这些远远不如约翰的人，又该怎样看待自己在基督面前的不配呢！此时，我们或许会设想，犹太人的那些祭司、利未人、祭司长们、法利赛人等等，当听见约翰说弥赛亚已经如此近地临到的时候，一定会热忱、

恳切地追问，他是谁？在哪里？——除了约翰，还有谁能更好地回答这个问题呢。可是：——不，他们根本就没有问；他们既不感兴趣，也不关心。他们来，只是要察验和质询约翰，而不是要来听约翰的什么教导；所以，他们的无知与无视，是故意的；他们本可以认识基督，但他们却有意拒绝。

29-36节

这里讲述了施洗约翰在跟从自己的门徒们面前，对耶稣基督的见证。基督在受洗之后，很快就进入了旷野，在那里被撒旦试探；基督在旷野四十日之久。在那段时间，施洗约翰仍然继续在世人面前见证基督，对人们讲述关于基督的事情；现在，他终于又看见基督向他走来，——从旷野试探之地回来。当基督所经历的争战结束以后，他就很快返回到约翰这里；此时，约翰仍然在讲道和施洗。基督胜过了旷野中的魔鬼试探，这对我们而言，既是榜样，也是鼓励；此事教导我们，1. 当我们经历了试探的艰难阶段以后，我们应当得到激励，来到圣洁的典章之中，亲近神的圣所。诗篇73篇17节。我们与撒旦的争战以及得胜，应当使我们更加勤勉地来与圣徒们交通；两人总比一人好。2. 得胜的荣耀，不应当使我们忘记神的典章，以为自己不再需要神的圣礼。基督胜过了撒旦，并有天使来服事他；但是，他仍然返回到施洗约翰传道施洗的地方。只要我们还在天国外面的这一侧，那么，不管我们经历了怎样的、神恩典的奇妙经历，我们都必须仍然谨守在平凡的、恩典与安慰的环境条件之中；在普通的情境之中，与神同行。

在这里，约翰对基督作了两个见证；其本质内容是一样的。

I. 这里，约翰看见基督的时候，他见证了关于基督的四件事情。

1. 基督是神的羔羊，是除去世人罪孽的（29节）。

（1）耶稣基督是神的羔羊；这指向了，基督是那伟大的赎罪祭；他为了我们的罪而献上自己为祭，使人与神和好。在摩西律法中所包括的所有献祭形式中，施洗约翰在这里特别强调了羔羊之祭；这不仅是因为羔羊是温柔的象征，——基督要像羔羊一样被牵到宰杀之地（以赛亚书53章7节）；而且更是因为，【1】羔羊是每日所献之祭；在每天的晨祭和晚祭中，都要献上羔羊（出埃及记29章38节）；这预表了基督是我们永远的赎罪之祭；他的血一直在说话。【2】基督是那逾越节的羔羊；逾越节羔羊的血涂洒在门楣上，使以色列人躲避那灭命的天使、神的审判惩罚。哥林多前书5章7节：“你们既是无酵的面，应当把旧酵除净，好使你们成为新团。”

因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。” 罗马书3章23-26节：“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义。神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明神的义。因为他用忍耐的心，宽容人先时所犯的罪。好在今时显明他的义，使人知道自己自己为义，也称信耶稣的人为义。” 约翰福音17章19节：“我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣。” 基督献上自己为祭，得到父的悦纳；基督是神所喜爱的爱子。

(2) 耶稣基督，神的羔羊，除去世人的罪孽。这是基督的使命；他来，就是要借着他自己为挽回祭，除去世人的罪。希伯来书9章24-26节：“因为基督并不是进了人手所造的圣所，（这不过是真圣所的影像）乃是进了天堂，如今为我们显在神面前。也不是多次将自己献上，像那大祭司每年带着牛羊的血进入圣所（牛羊的血原文作不是自己的血）。如果这样，他从创世以来，就必多次受苦了。但如今在这末世显现一次，把自己献为祭，好除掉罪。” 施洗约翰呼吁百姓，若要使罪得到赦免，他们就必须悔改己罪；现在，他要告诉他们，他们的罪怎样才能得到赦免，到哪里去才能得到赦免。当我们悔改己罪的时候，我们有什么根据、才能够盼望，我们的罪会得到赦免呢？仅凭我们的悔改本身，我们的罪是不能得到赦免的。我们盼望的根基就是——耶稣基督是神的羔羊。【1】他除去罪。他是神与人之间的中保，要除去那阻隔在神与人之间的罪；人的罪，既冒犯了神的圣洁，也毁灭了人自己的幸福。

（第一），他来，以他自己在十字架上的死，承担了我们的罪孽所应受的惩罚，除去了我们灵魂中的污秽和负罪，付上了我们罪的赎价。一切悔改罪、信从基督、顺服基督的人都能够得到救恩的惠利。（第二），基督以他的恩典除去了罪在我们生命中的权势；罗马书6章14节：“罪必不能作你们的主。因你们不在律法之下，乃在恩典之下。” 基督是神的羔羊，以他的宝血洗去了我们的罪；他使我们称义，使我们成圣：——他除去了我们的罪。他在天上为我们持续地代祷代求，以他的恩典持续地改变我们。【2】他除去世人的罪，把救恩赎买来，赐给一切愿意悔改己罪、相信福音的人，不论他们是来自什么国家、民族，身处什么地方，说什么语言。律法礼例上的献祭，仅仅是针对以色列人的罪，为他们赎罪；但是，神的羔羊是要把救恩赐给世上任何愿意接受他救恩的人们。约翰一书2章2节：“他为我们的罪作了挽回祭。不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。” 这对于我们的信心，有着极大的鼓励：——若基督要除去世上一切愿意悔改、归向他之人的罪，那么，为什么我不让基督也除去我的罪呢？基督胜过了罪的权势，击中了撒旦的致命之处，推翻了罪在世人生命中的轭。神在基督里面，与世人和好。【3】基督背负世人的罪孽。他是神的羔羊，是背负世人罪孽的；原文的经句中，也包含着这一层含义。他为我们背负罪，把罪从我们的身上拿走；他承担了多人的罪，正如以色列人把罪按手放在那赎罪羔羊上（利未记16章21节）。神本可以用除去罪人的方法，把罪从这世界除去，正如他用洪水除去了旧世界中的罪一样；然而，他把他的独生子赐给我们，叫那一切信他的，罪被除去，不致灭亡，反得永生。

(3) 因此，我们的职分就是要定睛注目在那神的羔羊身上；看他除去世人的罪孽；从而，我们要在心中憎恶罪，坚决地离弃罪。我们不要在心中舍不得己罪，因为那是神的羔羊要为我们除去的罪；——基督或是要把我们生命中的罪除去，或是，将要在他再来的时候、以他终极的审判惩罚，除去世上的一切罪人。让我们全心全意地爱那爱我们的基督，因为他用自己的宝血来洗净我们的罪（启示录1章5节）。不论神愿意从我们的生命中拿走什么，都是要去除我们生命的罪与污秽；所以，我们应当感恩，而不是抱怨。

2. 这就是我曾说，有一位在我以后来，反成了在我以前的。因他本来在我以前。我先前不认识他，如今我来用水施洗，为要叫他显明给以色列人（30、31节）。施洗约翰有着胜过一切旧约先知的荣耀；那些众先知都说到，基督将要来到世上；但施洗约翰自己亲眼看见基督已经来到。“这就是他”。约翰现在就看见他，而且非常亲近地看见他。民数记24章17节。当我们见到那我们灵魂所爱慕之人的时候，会激动而幸福地说，这就是我的基督，是我所爱的，是我的一切，是我的挚友。施洗约翰在这里强调，这就是我从前曾说过的那一位。当我们以最荣耀的话语赞美基督的时候，我们会一直这样称颂下去；当我们越多地、越亲近地了解基督的时候，我们对基督的尊敬之情就会越深刻、越刻骨铭心。约翰仍然像从前一样，谦卑地轻看自己，而把最高的荣耀归于基督。虽然基督没有以外在的、荣华、华贵、显耀的形式出现，但是，约翰并不耻于承认基督、为基督作见证：——“这就是我曾说的，那比我更大的那一位”。

虽然约翰和基督有亲属关系（马利亚和以利沙伯是亲戚），但他们二人以前没有彼此见过，也没有往来。约翰住在旷野里，而基督则在拿撒勒长大、成年。因而，约翰对基督的见证是完全地来自天上的启示，而不是出于人意。

约翰的服事和洗礼，都是为了要引入基督，叫基督显明给以色列人。

神以逐渐的方式把自己显明给他的百姓、属他之人。约翰一开始的时候不认识基督是谁，但他确信，基督一定会被显明出来；因而，他勤勉于服事的工作，传道、施洗；现在，他得以亲眼看见基督。我们若因着神的话语而相信那眼睛所不见的，那么，就一定会亲眼看见我们心中所信的。传道与圣礼的工作目的，必须是要把人带到基督这里，并且使基督越来越多地被显明出来。

洗礼的仪式，是显明基督的方式，指明了我们的败坏与污秽被洗除，表明了基督打开了一个活水的源泉，使我们的灵魂得到洁净。

3. 圣灵从天降在基督的身上，仿佛鸽子。这显明了基督的使命。

（1）这是施洗约翰亲眼看见的见证。鸽子的形象，表明了温柔、恩慈与盼望。创世纪8章11节。圣灵降在基督身上，正如圣经的预言——以赛亚书11章2节：“耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。” 圣灵在基督的身上，没有限量；圣灵住在他的身上。

（2）“只是那差我来用水施洗的，对我说，你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的”。施洗约翰的事奉，是出于神的差遣；神事先给约翰一个记号，使他确定无疑地可以知道，谁是基督。

4. 基督是神的儿子；这就是约翰见证的结论。马太福音16章16节。使徒行传4章20节：“我们所看见所听见的，不能不说。” 彼得后书1章16节：“我们从前，将我们主耶稣基督的大能，和他降临的事，告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过他的威荣。”

II. 再次日，约翰同两个门徒站在那里。他见耶稣行走，就说，看哪，这是神的羔羊（35、36节）。约翰利用所有的机会，把人们指向基督；牧师传道人不仅应当在公开的讲道中见证基督，也应在私下的谈话里，见证、服事基督。约翰的眼目定睛在基督的身上；那把别人引导到基督这里来的人，自己也应当总是注目于他的身上。约翰一书1章1、2节：“论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见所看见，亲眼看过，亲手摸过的。（这生命已经显现出来，我们也看见过，现在又作见证，将原与父同在，且显现与我们那永远的生命，传给你们）。”“基督是神的羔羊，是除去世人罪孽的”；——这一点，尤其是我们应当不断地、重复地、一致地见证的内容。施洗约翰在这里说的话，尤其是针对身边两个门徒的。他愿意把他们指引到基督那里去，而并不觉得是自己的损失；这正如，中学老师欣喜地看见学生们从中学毕业、进入大学一样。约翰招聚门徒，不是为了自己的缘故，而是为了基督的缘故；是要为了主而预备道路。路加福音1章17节。约翰不但不嫉妒基督的工作的成功，而且，他也根本不会自己去取代基督。谦卑的心灵，愿意慷慨地赞美别人、推崇别人，而并不觉得这是自己的损失。我们所能够得到的恩典和荣耀，并不会因为我们对别人的推崇，而被丝毫减弱。

37-42节

这里记述了，施洗约翰的两个门徒去跟从了基督；其中一个紧接着去找了第三个人；这三人就是跟从基督的第一批门徒，是基督门徒中的初熟的果子。看神的教会在开始的时候，是多么渺小；晨光破晓的时候，微光是多么依稀。

I. 安德烈以及另一个跟从施洗约翰的门徒，在施洗约翰的指引下，去跟从了基督（37节）。我们这里没有看见那另一个门徒的名字；有人认为那是多马（比较约翰福音21章2节）；其他人则认为是约翰福音的笔者、使徒约翰自己；使徒约翰在这本福音书中刻意地隐藏自己的名字；见（约翰福音13章3节）（约翰福音20章3节）。

1. 安德烈和另外那位门徒，一听见约翰说“看哪，神的羔羊”，他们就去跟从了耶稣基督。或许他们在前一天已经听见了施洗约翰的见证；不过昨天没有像今天这样、立刻去跟从了基督。由此可见，关于基督的见证与教导，若经常重复，是大有好处的。公开的讲道，以及私下的亲密交谈，会对人产生深刻的影响。他们从施洗约翰那里听见了清晰的见证，知道基督就是那神的羔羊，是除去世人罪孽的；所以，心意坚决地去跟从基督。一颗谦卑的、愿意跟从基督的心灵，听见的最好劝导，就是：——基督、唯有基督，是除去世人罪孽的。

2. 基督与他们的对话（38节）。他们来跟在基督后面；基督转过身来、看见他们。基督能够看见，那愿意来跟从他的心灵；基督知道每个人心中的那迈向天国的第一步。以赛亚书64章5节。路加福音15章20节。他没有等到他们开口以后才说话，而是先问他们说：“你们要什么？”这不是责备他们突兀地跟随自己；那来寻找我们的主，不会拦阻任何人前去寻找他；——恰恰相反，这是对他们的邀请和鼓励。基督问这两个门徒的问题，也应是我們前来寻求基督、信仰基督时，自己问自己的问题：——我们想要什么呢？我们的渴慕与盼望，是什么呢？如果，人跟随基督的目的，是要寻求这个世界，或是寻求自己；如果，人在跟随基督时所渴慕和盼望的，是别人的赞扬；那么，这样的人就是在自己欺骗自己。我们到基督这里来，想要的是什么呢？想寻求的是什么呢？我们想要一位教师、主宰者、中保吗？我们想要寻求神的恩惠和永远的生命吗？——如果这是我們眼目所单单仰望的，那么，我们的生命中就会充满了光。

3. 二人谦卑的回答和回应：——拉比，在哪里住？（1）他们称呼基督为拉比，这表明了，他们到基督这里来，是要寻求基督的教导；拉比是夫子、老师、智者的意思。从来没有人像耶稣基督这样，是一位真正的拉比；在他里面，隐藏着一切的智慧和知识的宝藏。一切来寻求基督的人，都应当听从、顺服于基督的教导。施洗约翰曾经告诉他们，基督是神的羔羊；是的，他的确就是启示录5章9节所记述的，能够打开那圣灵封印的经卷书册的羔羊。当我们来到基督这里的时候，除非我们愿意把自己完全摆上、放下自己，完全地接受基督的教导和管理，否则，他不会除去我们的罪。（2）他们问基督在哪里住；这表明，他们想要进一步地熟悉基督、服事基督、聆听基督的教导。跟随基督的人，应当谦卑而有礼貌。他们不是来随随便便地与基督搭几句话就离开；而是，他们要认真严肃地前来跟随他。与基督交通的人，一定会渴望与他有更多的、更进一步的交通；盼望着，与基督持续地、时时刻刻地交通；期待着，长久地坐在他的脚前，聆听他的教诲。仅仅是偶尔地来到基督身边是不够的，而是要长久地与他住在一起。

4. 基督热忱、恳切地邀请他们，说：你们来看。寻求基督、与基督交通的人，会得到基督的热情欢迎。（1）基督邀请那两个门徒到他住的地方去看；我们越近地来到基督身边，就越能够看见基督的美丽与卓越。欺骗人、诱惑人、蛊惑人心的人，总是让跟随者与自己之间保持一定距离；但是，基督却真诚地欢迎跟随者来到自己身边、居住的地方：——你们来看我居住的地方是多么简朴，环境条件是多么贫穷；这样，你们就不会觉得来跟从我是为了属世的益处，就像那些跟从文士法利赛人的门徒们一样；你们来看，这样你们就会知道，你们所跟从的人是谁。马太福音8章20节：“耶稣说，狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”（2）基督邀请他们，立刻前来。他们问基督在哪里住；或许是要等到合适的时候，来拜访、服事基督；——然而，基督邀请他们立刻来看。【1】对于他人来说，我们应当及时地、趁着人的心思意念中有良好的想法的时候，就呼召他们；趁热打铁。【2】对于我们自己来说，我们应当有智慧抓住当前的良善机会，而不要有任何耽延。——现在就是悦纳的时间。哥林多后书6章2节：“因为他说，在悦纳的时候，我应允了你。在拯救的日子，我搭救了你。看哪，现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子。”

5. 他们就去看他在哪里住，这一天便与他同住，那时约有申正了。感恩的心灵欢欣地接受基督的恩典邀请；正如大卫在诗篇27篇8节所说的：“你说，你们当寻求我的面。那时我心向你，耶和華阿，你的面我正寻求。”无论基督在哪里，那个地方就一定是美好幸福之地。

II. 安德烈去找弟兄彼得。如果彼得是首先跟从基督的门徒，那么，天主教肯定就又会大肆宣传和强调这件事了；但事实是，尽管彼得后来成为很有恩赐的门徒，安德烈却是先跟从基督的人。安德烈把彼得带到基督的面前。

1. 安德烈告诉彼得关于基督的消息。“我们遇见弥赛亚了”。安德烈的话语，就像列王记下7章9节的那些大麻风病人，满含着谦卑、喜悦、兴奋、得胜的情感。安德烈知道，把基督的消息与彼得分享，并不会使自己损失任何事情。

施洗约翰说基督是神的羔羊，神的儿子；而安德烈把这些话语与旧约圣经相比较，得出结论，耶稣就是那神所应许的弥赛亚；现在，就是时间满足的时候了。此时的安德烈，思想神的典章与法度，因而就像诗篇119篇99节所说的：“我比我的师傅更通达。因我思想你的法度。”

安德烈把彼得带到基督那里去。他不是要自己教导彼得，而是让他来到泉水的源头，自己品味。这显明安德烈对弟兄的爱。我们应当尽量顾念我们亲人的属灵福祉；因为我们既有责任，也有条件、可以向我们的亲属讲述属灵的事情；讲述福音。

安德烈之所以此时对彼得讲述基督的事情，是因为他刚刚同基督在一起同住、交谈。我们在神恩典之中经历的最好证据，就是我们在事后的与人相处和交谈时，所体现出的敬虔与热忱的情感。安德烈就如摩西刚刚从山上下来一样，脸上发光。他知道，在基督里面，有一切的丰富；当他品尝到神的恩典以后，他迫不及待地就想让自己所爱的人也来品尝那恩典的滋味。体会到真正恩典的人，一定不会独占那恩典，而是愿意与人分享。

2. 耶稣看着他说，你是约翰的儿子西门，（约翰马太十六章十七节称约拿）你要称为矶法。（矶法翻出来，就是彼得）。

（1）基督称呼他的名字。看起来，这是基督第一次遇见彼得；但他能够直接叫出彼得和他父亲的名字，这显明了基督的全知。主知道那属他的人，知道他们的所有情况。这也显明了基督的恩典与恩慈；彼得是一个无名小卒，但基督却亲切地称呼他的名字。这正如神按着摩西的名字认识他（出埃及记33章17节）。西门是顺服的意思。约拿是鸽子的意思。这表明了一个基督门徒的品格。

（2）基督给彼得取了一个新的名字：矶法。基督给他取名，这表明了基督对彼得的喜爱。一个新名字代表了新的尊严（启示录2章17节）（以赛亚书62章2节）。基督以此也表明了把彼得看为自己的家人。

矶法这个名字表明了彼得对基督的忠诚。（使徒行传9章36节）。来到基督面前的人，应当要有坚毅的决心和坚定的态度，就像石头一样稳固而坚强；靠着基督的恩典，我们能够有这样的品格。

这里，基督呼召腓利和拿但业。

I。腓利是被基督直接呼召的，而不同于安德烈是被施洗约翰教导；彼得则是被弟兄邀请。神有许多方法把他所拣选的人带到自己的身边。不论神使用什么样的方法，他都不被那些方法所束缚。基督寻找到腓利。在我们寻求神之前的时候，基督就来寻找我们，并寻见我们。腓利由于基督一句话语的大能，而成为基督的门徒：——“来跟从我”。真正的基督教信仰，是真诚地跟从基督，把我们完全敬献于他，跟随他的脚步，在我们的一切言行中，都敬奉他、服事他。基督的呼召和恩典是大有功效的。

腓利是伯赛大人，与安德烈和彼得是同乡（44节）。伯赛大的意思是渔网之城，因为其中的居民主要是渔夫；基督在这里拣选门徒，并赐给他们特别的才能，因而他们并不必是学识渊博的人。马太福音11章21节说到，伯赛大是罪恶的地方；然而因着神的恩典与拣选，即使在那里，也有神的余民、百姓。

II。腓利邀请拿但业，让他也来见基督。

1. 腓利与拿但业之间的对话；其中混合了热忱的敬虔，与软弱的方面；这是在初信者身上经常看见的，尽管他们都是在真诚地寻求锡安之路。

（1）腓利告诉拿但业的大喜讯息（45节）。正如安德烈一样，当腓利初识了基督以后，也是欣喜地想要把这信息与人分享。腓利刚刚被基督呼召，刚刚认识基督，就迫不及待地要去找拿但业。当我们得到了关乎我们灵魂的良善之事时，应当也利用一切机会向别人的灵魂行良善之事；要记住基督的教导：施比受更有福（使徒行传20章35节）。

腓利找着拿但业，对他说，摩西在律法上所写的，和众先知所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。

【1】这就是那位我们长久以来所盼望的、谈论的弥赛亚；我们已经找到他了！

【2】从这里也可以看出，腓利对旧约圣经是多么熟悉；这使他的心思意念被预备，能够更好地进入福音之光，进入基督的救恩之中。神的旨意，显明在神的启示之中；腓利知道那些关乎弥赛亚的荣耀之事，知道那女人的后裔，亚伯拉罕的后裔，细罗，像摩西的限制，大卫之子，以马内利，那位君王、弥赛亚。他从圣经里面看见这些事情，心里面充满这些事情，因而满心欢欣地迎接基督。

【3】但这里也显出腓利的软弱与知识上的缺陷谬误；他称耶稣基督为拿撒勒人，然而他实际上是出于伯利恒；称他为约瑟的儿子，然而他实际上是出于圣灵、童贞女马利亚怀孕。在信仰上的初信者常常会有各样的错误；对此，神会以时间与恩典更正过来。腓利说：我们找到他了、我们遇见他了；然而，这话却是出于软弱和谬误。——因为，是基督寻找到了他，而不是他先来寻找基督。他还没有完全得着那基督所想要在他生命中得着的；（腓立比书3章12节）：“这不是说，我已经得着了，已经完全了。我乃是竭力追求，或者可以得着基

督耶稣所以得着我的。（所以得着我的或作所要我得的）”。

（2）拿但业的反驳：拿撒勒岂能出什么好的吗（46节）？【1】拿但业的小心谨慎是值得称赞的；他不愿意轻信随便听见的一句话，而是用心慢慢思考查验。我们也应当如此，对所听见的事情，仔细察验、查考。【2】然而他的反对是出于无知。如果他的意思是说，拿撒勒那里不会有什么良善之人、良善之事，那么就说明，他完全不明白神的恩典，好像一个地方比另一个地方更智慧，一个地方的人就必然地更愚蠢、更坏似的。如果他的意思是说，弥赛亚不可能出于拿撒勒（弥赛亚是那真正的良善之人、良善之事），那么，他的说法是正确的（摩西在律法书中指出，弥赛亚将要出于犹大支派；先知书中指出，弥赛亚将要出生于伯利恒）；然而他却不明白事实，不知道耶稣基督真地是在伯利恒出生。这个谬误是从腓利开始的，因为腓利一开始就是这样称呼基督为拿撒勒人；从而导致了拿但业的这个错误。传道人的谬误，常常会发生这样的连锁反应，导致听道之人心中的偏见。

（3）腓利的简短回答：——你来看。【1】腓利无法对拿但业的反驳给出令人满意的回答，这是由于他知识上的软弱；这也是在初信者身上常见的问题。很多时候，我们心里所知道的，已经足够让我们自己满足；但我们却没有能力完全地回答他人的各样微妙挑剔和问题。【2】腓利的智慧和热忱表现在，虽然他不能回答拿但业的反驳，但他至少清楚地知道，要把拿但业指引到那位能够回答他问题的人那里去：——“你来看”。我们不要在这里浪费时间、妄自辩论；那些困难的问题是我们凭自己不能完全知晓的；让我们一起到基督自己那里去；那么，我们心中的各样疑难问题就会迎刃而解、烟消云散了。把许多时间花在无谓的辩论上，是愚蠢的；我们应当把更多的时间花在敬虔与敬献的事奉上。腓利没有对他说：“你去看”；而是说“你来看”；这意味着，腓利说——来，我和你一起去看；正如以赛亚书2章3节；耶利米书1章5节。从腓利与拿但业之间的这段对话，我们可以领悟：——（第一），许多人之所以没有进入信仰之中，是因为他们心中存在着一些不合情理、不合事实的偏见；这些偏见往往是由于他们在一些事实上的错误信息、错误认定；从而导致了，他们不能够看见事情的真正关键，不明白实情。（第二），除去偏见的最好方法，就是他们自己要来亲身察验，仔细查究。当我们对事情全局没有清楚、公平的了解的时候，不要妄下结论。

2. 拿但业与基督之间的对话。他真地来看基督了。拿但业的探访经历，没有徒然白费。

（1）我们的主耶稣基督非常荣耀地称许拿但业的品格，见证他是一个内心诚实、没有诡诈的人。

【1】基督对他的称赞，并非是要使他自高自大、对自己有错误的认识、让他心里有飘飘的感觉；而是，对他的鼓励。基督或许知道他是一个内心忧郁的人，知道他在心里面很低看自己，甚至自己怀疑自己的诚实；但基督在这里见证，他是一个真以色列人，是心里面没有诡诈的。在前面，拿但业对基督的批评，比任何将要被呼召作基督门徒的人，都更加尖锐；但是这里显明了，基督原谅了他，并没有怪罪拿但业的错误，因为基督知道他的内心是正直的。基督没有反驳拿但业说，加利利的一个不知名的小城、迦拿（约翰福音21章2节），会有什么好的吗？而是，基督友善地夸奖拿但业的品格。这鼓励我们，虽然我们是软弱的，虽然我们有很多错误，但是，我们应当心存盼望，基督会收纳我们。这也教导我们，对那些批评我们的人，我们也应当给予客

观的、符合事实的赞许和评价。

【2】基督称赞拿但业的诚实品格。（第一），“看哪，这是一个真以色列人”。基督知道我们每一个人的内心真实光景；而我们在对待别人的时候，却只能够揣度别人的内心，报以良好愿望。整个以色列国家中的人，都可以被称为以色列人；但不是这所有人是真正的以色列人。罗马书9章6-8节：“这不是说神的话落了空。因为从以色列生的，不都是以色列人。也不因为是亚伯拉罕的后裔，就都作他的儿女。惟独从以撒生的，才要称为你的后裔。这就是说，肉身所生的儿女，不是神的儿女。惟独那应许的儿女，才算是后裔。”拿但业是一个真正的以色列人。——1. 他是一个真心跟随以色列良善榜样的人。雅各、以色列当年就是一个平实简朴的人，而他的哥哥以扫则是顽梗、刚愎的人。拿但业是诚实的雅各的真正后裔；他不仅是雅各的血缘上的后裔，也具有雅各的品性。——2. 他是一个像以色列一样有真诚信仰的人。他是一个心里面的真犹太人（罗马书2章29节）；将会是一个真正的基督徒。（第二），他是一个没有诡诈的人；这的确就是当年雅各、以色列自己的品格；他对人没有欺谎，没有狡猾的诡计；是一个值得他人信任的人；他在神的面前也诚实无伪，即，真诚地承认己罪、悔改己罪，真诚地与神立约；他的心灵里没有伎俩和诡计；诗篇32篇2节。基督没有说他是没有罪的人，而说他是没有诡诈的人。虽然在很多事情上他或许是愚蠢的、无知的、易忘的，但他没有虚假，没有恶意地、故意地离弃神；他的心里没有故意行恶；他虽然有缺点，但不是大面积地被罪恶沾染。基督在这里说：“看哪，这是一个真以色列人”——这表明了，基督让大家注意这个人、效法他的行事为人；也表明了，此时在以色列中，一个真诚的人是多么罕见。文士法利赛人的虚伪已经在犹太人的会众中发酵，他们的信仰已经沦为徒有其表的形式；他们中许多人已经失去了内心的真诚、热忱与敬虔。正如约伯记1章8节。

（2）拿但业对基督的话语很惊讶。

【1】拿但业谦虚地否认基督的称赞：“你从哪里知道我呢？”撒母耳记下7章18节。这显明了拿但业的虚心和诚实，不愿意接受别人的夸奖。基督对我们的了解，胜过我们对自己的了解；我们只能看见一个人的面，但看不见他的内心；然而一切事情在基督面前都是赤露敞开的。希伯来书4章12、13节。基督了解我们；那么，让我们也尽力地了解基督吧。

【2】在这里，基督更多地向他显明自己：——耶稣回答说，腓利还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你了。（第一），基督告诉拿但业，他从前就认识他；这显明了基督的神性。神以主权和全能，认识一切人、一切事情；以此，基督证明了他自己就是神。以赛亚书11章2、3节预言到基督的时候，讲到：“耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。他必以敬畏耶和华为乐。行审判不凭眼见，断是非也不凭耳闻。”基督喜悦人心中对神的敬畏；他看重人内心的真诚与敬虔，而不是凭着人的外貌来评价人。提摩太后书2章19节：“然而神坚固的根基立住了。上面有这印记说，主认识谁是他的人。又说，凡称呼主名的人，总要离开不义。”

（第二），当腓利招呼拿但业以前，基督就在无花果树底下看见了拿但业。这特别地显明了基督对拿但业的恩慈。——1. 早在腓利叫拿但业之前，基督的眼目就在他的身上。基督在我们认识他以前的时候，就认识我们。以赛亚书45章4节：“我是耶和华，在我以外并没有别

神，除了我以外再没有神。你虽不认识我，我必给你束腰。”加拉太书4章9节。——2. 当拿但业在无花果树下的时候，基督看见他。对于拿但业来说，那一定是一个特殊的时刻，是他在无花果树下独自一人、切切祷告祈求、与神交通的时刻；正如雅各当年在神面前的切切祷告一样。基督在隐秘处鉴察人心，在公开处显明此事，这本身在一定程度上是对拿但业的奖赏。坐在无花果树下的时间，往往是安静沉思、祷告、与神交通的时间；见（弥迦书4章4节）（撒迦利亚书3章10节）。拿但业在此处是一个真以色列人，因为他就像是以色列当年与神摔跤一样（创世纪32章24节）；拿但业的祷告祈求，不是像那些虚伪的文士法利赛人一样，站在街市上、大路口上、故意炫耀自己；而是在无花果树下、真诚地、痛彻心扉地祷告。

（3）拿但业此时完全地、全心全意地信从基督，并诚恳地表达出来（49节）：——拉比，你是神的儿子，是以色列的王；即，简单地说，你是那真正的弥赛亚。**【1】**他内心的信仰何等坚定。虽然他最近对基督还有些疑虑或是偏见，但是，现在那些疑虑和偏见早已烟消云散。神的恩典，在人的信心之中，驱除掉不好的心思意念。拿但业现在再也不问：“拿撒勒会出什么好的吗？”因为他已经确定地相信，拿撒勒人耶稣就是那最良善者。**【2】**拿但业满心欢欣地表达出自己的信心。他以敬爱的心，表达对基督的信从。（第一），他承认基督的先知职事；他称呼基督为拉比，就是犹太人对老师的尊称；基督是那伟大的拉比，我们都应当到他脚前来聆听他的教诲。（第二），拿但业承认基督的神性与属神的使命；他称呼基督为神的儿子，正如诗篇2篇7节指出那弥赛亚、受膏者是神的儿子一样；虽然基督有着人的样式，但他有着神的知识；基督知道人心中的一切光景，知道远处、隐秘的事情；——所以，拿但业得出结论，基督一定是神的儿子。（第三），拿但业承认，基督是以色列的王，就是我们长久以来所渴慕期盼的王。若耶稣是神的儿子，那他就一定属神之以色列的王。在这里，拿但业显明了自己是一个真正的、内心没有诡诈的以色列人；他甘心承认、并顺服于基督、以色列王。

（4）基督在此把那更大、更值得期待盼望的事情告诉拿但业（50、51节）。基督以耐心和温柔的态度，来对待初信的门徒；他们虽然软弱，但基督把令人鼓舞的事情告诉他们。马太福音12章20节：“压伤的芦苇，他不折断。将残的灯火，他不吹灭。等他施行公理，叫公理得胜。”

【1】基督表达对拿但业信心的悦纳，并且说，——这无花果树的事情，就使你相信我吗？你还要看见更大的事。当人的心灵在神的呼召下归向基督的时候，这就是归荣耀于基督的事情；基督的恩典也在其中显明。

【2】基督应许拿但业，将会有更大的事情显明出来，使他的信心更加稳固而坚定。

（第一），你将要看见那更有力的证明，显明耶稣就是弥赛亚；——1. 对于那有的，还要加给他更多。——2. 那相信福音的人，会看见更多、更有力的证据，从而信心会更加强壮。——3. 不论基督在这个世界上对信从他的人显明什么，基督还会有更大的事情向他们显明。在这个世界上，必将有更大的、关乎基督的荣耀，彰显出来。

(第二),我实实在在地告诉你们,你们将要看见天开了,神的使者上去下来在人子身上(51节)。这件事情,将要比拿但业在无果树下的事情要大得多。这是一件极其确定的、将要发生的事情。我们必将看到那将来的荣耀;因为这是出于基督的话语。基督非常谦卑地称呼自己为“人子”。拿但业称基督为神的儿子、以色列的王;但基督自称人子,表明了在他的荣耀之中,包含着谦卑;这也是要教导门徒们谦卑;这也说明了,基督现在是处于卑微的状态;拿但业不要觉得,以色列的王、弥赛亚降身为人的时候,会以外表华丽、显耀的形式来到。

然而,虽然基督此时处于卑微的状态,但他在这里预言了极大的事情:——你们将要看见天开了,神的使者上去下来在人子身上。拿但业会如同彼得、雅各、约翰看见基督变化形象那样,看见基督以极大的荣耀显现。有许多事情,是门徒们所曾经历的,但都没有记在圣经当中(约翰福音20章30节);当基督升天的时候,众门徒们见证了,——天开了,神的使者在服事着基督;基督的升天是极大的证明,显示了基督的使命,坚固了门徒们的信心(约翰福音6章62节)。这也讲到了基督的再来;他将要来审判世界;那时天将要开了,全地的人都要把眼目放在基督的身上;神的使者们将要在基督那里事奉他、为基督所用。帖撒罗尼迦后书1章10节。

这也比喻性地指向了此时即将开始的许多重要事情。基督的神迹作为将要开始(约翰福音2章11节)。拿但业因基督能够像旧约先知那样说出隐秘之事,从而就相信了他;但是,基督更能够行出许多恩典的神迹、施行许多大有能力的作为;那些事情,就像是天开了一样,显明了人子的极大能力,就如同众天使一直在服事基督一样。

基督将要作人与神之间的中保,使天与地之间相连相通;这秘密,是门徒们将要逐渐明白的事情。基督作我们的中保,就像是使天开了,使我们能够来到神的面前;希伯来书10章19、20节:“弟兄们,我们既因耶稣的血,得以坦然进入至圣所,是借着祂给我们开了一条又新又活的路从幔子经过,这幔子就是祂的身体。”天开了,——我们凭信心能够看见天国里面的事情;并且,最终一定能够凭着基督的救恩与中保而进入天国。我们现在看见神的荣耀;有朝一日,更能够进入永远的喜乐、荣耀、神同在之中。我们将要看见神的使者在人子身上、上去下来;借着基督,我们能够从神的圣洁天使那里得到惠利;在基督里面,属天的事情与地上的事情能够和好、相聚在一起。对于我们来说,基督就是那雅各梦中的天梯(创世纪28章12节);天使持续地在基督身上、上去下来,把利益带给信从基督的众圣徒们。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

约翰福音

第二章

在前章的末尾,我们看见基督呼召了安德烈、彼得、腓利和拿但业。他们是神、羔羊的初熟果子(启示录14章4节)。本章我们有,I.基督在加利利的迦拿所行的第一个神迹(1-11节),把水变成酒;以及,基督在迦百农出现(12节)。II.记述基督在公开传道以后,在耶路撒冷的第一个逾越节;基督把殿里作买卖的人赶出去;对于那些反对基督的犹太人,基督回答他们的话(18-22节);那些开始来跟从基督的人们,以及,基督怎样对待他们(23-25节)。

1-11节

这里讲述了基督在加利利迦拿的婚礼上把水变为酒的神迹。当基督没有行神迹的时候，有少数的一些人信从了他；然而，更多的人则要等到基督回应他们“你能行什么神迹呢？”的时候，才会开始相信基督。如果基督愿意，他可以很早以前就开始行神迹，可以在他日常生活中就行出各种各样的神迹；但是，基督所行的神迹，是为了圣洁而庄重的目的，是要显明他的教义是出于神；因此，基督要等到他开始传道的时候，才开始行神迹。

I. 这件神迹的发生。正如，摩西在旷野中所显出的各样神迹，都是出于必需（吗哪是为了食物）；同样，基督的神迹也是如此。

1. 这件神迹的时间：这是基督进入加利利的第三天。基督的服事工作是繁忙而充实的。

2. 这个神迹的地点：这是在加利利的迦拿，是亚设支派之地（约书亚记19章28节）；创世纪49章20节曾经预言，在亚设支派中要出君王的美味。在这个以色列国中的偏远角落，基督开始了传道的事工；这里远离耶路撒冷，远离公众的注意，显明了基督来不是要寻求人的荣耀（约翰福音5章41节），而是要把荣耀放在那卑微者的身上。基督的教义与神迹，在这些朴实诚恳的加利利人面前，要比那些在耶路撒冷的、充满傲慢偏见之人的面前，受到的阻力更小。

3. 此时是在一个婚礼之中。这里讲到基督和门徒们受到邀请来参加婚礼；而基督的母亲马利亚已经在那里；这似乎表明，马利亚对那里很熟悉，很可能那里是马利亚的一个亲族家里。基督的第一个神迹是行在婚礼上，这表明了基督放在婚姻制度之上的荣耀；婚姻是神所设立的圣洁制度，其中预表了基督与教会的联合。婚姻常需要婚礼的筵席来庆祝（创世纪29章22节）（士师记14章10节），表明喜乐与友好，以及爱的确立。

4. 基督接受邀请，与门徒们来参加婚礼的筵席；这教导我们，也应当尊敬我们的亲人，不管他们的身份地位是尊贵还是卑微。基督来到世上的方式，与施洗约翰很不同；约翰生活在旷野，“不吃也不喝”（马太福音11章18、19节）。当我们受到邀请的时候，应当利用机会增进友情，而不是考虑怎样拒绝。

（1）这里是一个婚礼；基督受到邀请。【1】婚礼的筵席上，若有基督的同在，那是最美好的；

基督的属灵同在，给婚礼带来了祝福；那在主里面嫁娶的人（哥林多前书7章39节），也应当在婚礼上有主的同在。【2】我们应当在婚礼上以祷告邀请基督；祷告是我们的信使，把我们的心意传递到天上；基督必会回应我们的祷告，临到婚礼上；他将来到，把水变为酒。

（2）基督的门徒们也被邀请；此时，基督有五个接受呼召、跟随基督的门徒；他们就像是基督的家人一样，因此也受到邀请和基督同去。他们完全倚靠于基督的引领，并很快发现，虽然基督没有什么物质财富，但却有很多良善的朋友。【1】跟随基督的人，也应当与基督一同坐席；约翰福音12章26节：“若有人服事我，就当跟从我。我在哪里，服事我的人，也要在哪里。若有人服事我，我父必尊重他。”【2】我们对基督的爱，也表现在，由于基督的缘故，我们爱一切属基督之人。我们不仅对基督亲近，也对属基督的人们友善。

II. 这神迹本身。

1. 他们没有酒了（3节）。（1）在筵席上，酒用完了；虽然预备了很多，但是都喝完了。当我们在这个世界上以为自己的物质很充足的时候，有时候，我们却会突然发现，其实很匮乏。（2）他们在婚礼上没有酒了。人在婚姻中若顾念的是属世之事，那么，就会经历肉体血气中的麻烦，并会很失望。

2. 耶稣的母亲把这件事情告诉基督。（3-5节）讲述了他们之间的对话。

（1）虽然马利亚以前没有经历过基督行的神迹（因为这个水变酒的神迹是基督所行的第一个神迹），但她很可能在寻求一个神迹；她清楚地知道，基督现在就将要以一个大先知的身份出现在公众的视野中，正如摩西一样（摩西曾经多次地以神迹满足了以色列民的各样需要）。【1】我们要顾念朋友们的匮乏与困境，而不是只寻求自己的事情。【2】当我们、或我们朋友们身处困境的时候，我们应当以祷告来到基督的面前。【3】当我们在基督面前祈求的时候，我们不可颐指气使地要求基督做这做那，而是要谦卑地把我们的处境陈明在基督面前，等待基督按着他自己的意志来行事。

（2）基督轻微地责备了她，因为基督比我们更多地看出了马利亚话语态度中的错误，否则基督就不会如此严厉地对她说话。

【1】耶稣说，母亲，（原文作妇人）我与你有什么相干。我的时候还没有到。基督对于自己所爱的人，更会用爱心来责备。他称她为妇人，而不是母亲。我们应当时常被提醒，自己的本像，自己灵魂的软弱、愚蠢、败坏的光景。基督在这里的问题是“我与你有什么相干”；这个句子的用法就如同（士师记11章12节）（撒母耳记下16章10节）（以斯拉记4章3节）（马太福音8章29节）的用法一样。这表明了一种不喜悦的情感，但这并不与基督平日对母亲的尊敬和顺服、遵从第五诫命的律法，相矛盾（路加福音2章51节）；因为在某些情况下，利

未人要因他们对父亲说“我不认识他”，而受到称赞（申命记33章9节）。基督在这里的话语表明了，（第一），阻止马利亚干预这件本属于神权柄的事情；神的权柄与大能，并不倚靠于她；她并不是神的母亲。虽然，耶稣作为人是大卫之子、马利亚的儿子，但作为神来说，耶稣是大卫的主，更是马利亚的主；基督想让马利亚清楚地知道这一点。我们在神面前得到的尊荣，绝不可使我们忘记自己的卑微位置和光景；我们对神恩典之约的熟悉，绝不可使我们心中产生轻视、不尊重、或是任何骄傲的心理。（第二），在这里，基督也清楚地教导那些其他的亲戚（他们中很多人一定都在场），不要凭着与基督的肉体上的亲族关系，而期待基督为他们行什么神迹；不要期待基督会仅仅是因为亲戚关系，就用神力来满足他们的物质需要；在属神的事情上，我们必须不可看人的脸面。（第三），在这里，基督更是要清晰地、预先地见证，后世教会中的一个偶像之罪的罪行、谬误是多么严重。在罗马天主教会中，他们极端不恰当地、极其过分地把错误的荣耀放在童贞女马利亚身上；他们把马利亚推崇到极高、极高的错误位置，把她当作是天上的王后，当作是全世界的救赎者，当作是他们的生命与盼望；他们不仅倚靠马利亚的贞德与中保、代祷，而且甚至祈求马利亚命令她的儿子基督来为他们做好事；他们背诵的祷告词常常是：“圣母啊，请显明你是他的母亲”“求你用母亲的身份，来吩咐你儿子做何事何事”，等等。基督岂不是在这里清晰地言明：——当他行恩典神迹的时候，即使当他在世上处于卑微之境的时候，马利亚都不能替别人来向基督请求、代祷吗？——“妇人，我与你有什么相干？” 这清楚地反驳了天主教中的极大偶像之罪，并在很大程度上阻止了基督徒信仰中的这样可怕的偶像之罪的进一步蔓延、恶化。神的儿子是我们在天父面前的中保，是为我们代祷、代求者；但是圣经中从没有说过，马利亚会是我们在基督面前的代祷、代求者；而是恰恰相反。

【2】基督也指出在这里责备马利亚的一个具体原因：“我的时候还没有到”。基督所作的每一件事情，都有着预定的、最好的、最适当的时间。（第一），“我行神迹的时间还没有到”。虽然基督在这之后马上就行了神迹，但这是因为基督预见那能够极大地坚固初信门徒们的信心（11节）；而这正是基督神迹的目的所在。；因此，当基督的时间到了的时候，他迫不及待地就把神迹显现给他所爱的人们。（第二），基督公开地行神迹的时间还没有到，所以，不应当公开地谈论这些事情。（第三），基督公开地以先知、弥赛亚身份传道的的时间还没有到。（第四），“我行这件神迹的时间还没有到”。马利亚看见婚筵上的酒变少了（3节包含这样的意思），但基督行神迹的时间，是要等酒完全都用完的时候，才开始；这样才不会让人觉得，那些水变的酒是原来剩下的酒加了水以后调制而成的。因而，基督要清晰地教导我们，神帮助人、解救人的时间，是在我们彻底没有凭靠自己之心、而是甘愿完全仰赖神的时候。那长久仰望神的人，应当在此得到大大的鼓励；主的时间，一定很快就会来到。恩典神迹的耽延，并非是因为要拒绝我们的祷告祈求。

（3）他母亲对用人说，他告诉你们什么，你们就作什么（5节）。尽管马利亚受到基督的责备，但是，她仍然盼望着，基督愿意帮助这些面临困境的朋友们；所以，她让婚礼上的侍者们，遵从基督的吩咐。【1】马利亚顺服地接受了基督的责备，而没有任何反驳。我们最好不要做被主责备的事情，说被主责备的话语；但当我们犯错、当基督责备我们的时候，我们则更应当温柔谦卑，安静地面对主的责备，并以之为主对我们的恩慈。诗篇141篇5节：“任凭义人击打我，这算为仁慈。任凭他责备我，这算为头上的膏油。”【2】马利亚心中仍然在盼望着基督的恩慈；她相信他终会满足她心中的渴望。当我们在基督里面来到神的面前、祈求神恩慈的时候，有两件事情阻拦着我们：——（第一），我们自己的愚妄和软弱；我们的祷告祈求，是出于不完美的心意，因而不能很快得到神的回应和应允。（第二），我们应当知道，对于我们的错误、谬误，神非常不喜悦。很多时候，我们的困苦患难一直在持续，我们的解救、舒缓之事总是迟迟不到；看起来，神似乎是在以忿怒的态度来对待我们的祷告祈求。

这就是耶稣母亲马利亚此时的处境；但是，她仍然心中满含盼望之情，渴望着，基督会最终给以平安的回答；这教导我们，应当以信心、祷告中的热忱，来与神相搏（就像是雅各与神相搏一样），即使当我们所处的环境看似与我们的意愿相反的时候。罗马书4章18节：“他在无可指望的时候，因信仍有指望。” 我们的信心，正是在于，当无可指望的时候，我们因信仍有盼望。【3】马利亚告诉仆人们，应当专注地听从基督的吩咐；（而不要以自己为他们恳求的对象）。马利亚根本不想让别人把自己当作是在基督面前的代祷、代求者；人的心，应当自己来到基督的面前，仰望等候神。诗篇62篇5节：“我的心哪，你当默默无声，专等候神。因为我的盼望是从他而来。” 【4】马利亚告诉仆人们，不论基督叫他们做什么，都应当遵从；不要疑问、争执、或是提问题。她意识到了自己刚才的错误，所以告诫仆人们，不要再犯那同样的错误；——他们应当在基督的时间、以基督所指定的方式，来遵从于基督所吩咐的事情。“不论他叫你们做什么，你们都要照做；不要觉得任何事情有任何不妥。如果说，把水给客人喝，那就照做；如果说，那器皿全都倒干净，那就照做。他能够使几滴水喂饱许许多多干渴的人”。若我们期待基督向我们施行恩慈，那么，我们就必须要遵从于基督所吩咐的一切事。职分的道路，是使我们得到神恩慈的道路；基督的方法，一定不可被拒绝。

（4）最终，基督神奇地把丰富的酒赐给他们；基督的实际作为，常常会比他的话语更好；而基督的应许，从不会落空。

【1】这神迹本身，是把那些水全部变成了酒。水这种物质，被根本性地改变了。以此，基督清晰地显明了，他是自然世界的神、主宰，是全地的造物主、神。诗篇104篇14、15节：“他使草生长，给六畜吃。使菜蔬发长，供给人用。使人从地里能得食物。又得酒能悦人心，得油能润人面，得粮能养人心。” 在每年当中，神使大地中的水分，经由葡萄树的葡萄果实、葡萄汁，而变成了酒，这本身就是极大的神迹。只不过，因为那是按着神所创造的物理律则而得以发生的事情，所以，与基督在这里所行的神迹极大地不同。摩西刚开始的时候所行的重大神迹之一，就是把水变成血（出埃及记4章9节）（出埃及记7章20节）；相比之下，基督的第一个神迹则是把水变为酒。这表明了，在摩西律法与基督福音之间的不同。律法的咒诅使水变为血，使人在这个世界中的慰藉变为苦涩与痛苦；福音的祝福使水变为酒，给人带来幸福与安慰。基督以此显明，他到这个世界上来，是为了要把慰藉带给那一切信从他的人，使他们得到真正的、属灵中的安慰。创世纪49章10-12节：“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗（就是赐平安者）来到，万民都必归顺。犹大把小驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在美好的葡萄树上。他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄汁中洗了袍褂。他的眼睛必因酒红润。他的牙齿必因奶白亮。” 以赛亚书55章1节：“你们一切干渴的都当就近水来。没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃。不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。”

【2】这件神迹的发生，是确定、清楚、毋庸置疑的。

（第一），这个神迹行在六口大石缸里面（6节）。——1. 这些石缸本是用来盛装盥洗用的水的；按照神的律法，犹太人要遵行礼例律则、洗除礼例意义上的污秽；这也是来自犹太人长老们遗留下来的人为传统（他们在神的礼例律法上，加上更多的、更大程度上的细节和要求）。犹太人不

洗手、不清洗干净，就不吃饭（马可福音7章3节）。他们清洗、洁净的时候，需要用大量的水，所以这里摆着六个大石缸。——2. 基督使用这些石缸，但却是为了完全不同的用途；它们用来盛装那将要被变为美酒的水。基督所带来的福音恩典，正如同美酒一样，使神和人喜乐（士师记9章13节）；而不是像那原来礼例律法之盥洗用水一样，代表着律法的影子、软弱、鄙陋。这些是大水缸，是从前从未用来装过酒的；就算是这里以前装过酒，这些石头作的水缸，也不可能存留美酒的醇香。每个石缸里面能装两三桶水；这说明每个石缸的容积都很大。我们可以确定，婚筵上宾客肯定喝不完这所有六大石缸的美酒；所以，剩下的美酒可以留下来给新婚的夫妻，正如（列王记下4章7节）所记载的，那贫困的寡妇得到了许许多多的油，不仅可以用来还债，更可以用于以后的生活。基督的恩赐是丰富的，是按照他荣耀之中的不可限量的丰盛。圣经在这里记述石缸容量的时候，仅仅是泛泛地说两三桶；这也教导我们，在叙述事情的时候，应当尽量谨慎而程度准确，不要夸张，也不要减缩。

（第二），仆人们遵照基督的吩咐，给石缸里面加满了水，直到缸口（7节）。他们正如摩西当年一样；当神吩咐摩西去磐石那里去取水的时候，摩西就遵命前往；而此时，基督吩咐他们去到水中取酒，他们也都顺服地遵命。在神的大能膀臂之下，没有任何难成的事情；当我们遵行神命令的时候，要顺服，而不要被任何艰难险阻所拦住。

（第三），这个神迹是突然完成的，以极其奇妙的方式实现。他们刚把水缸灌满，基督就对他们说：“现在可以舀出来，送给管筵席的。”——1. 这个神迹的完成，没有任何外表的仪式，就像是乃缦在列王记下5章11节所以为的那样，“要站出来呼求耶和華的名，在患处上摇手”，等等。而是，基督就那样静静地坐在里面，没有说一句多余的话语，而这神迹就这样成就了。基督的大能作为和神迹奇事，是在悄无声息、没有噪音的情况下完成的；神迹的完成，是以隐秘的方式进行的。有时基督在行神迹的时候，会有一些言语和记号；但那是为了在场之人的益处（约翰福音11章42节）。基督的这个神迹，是在他极其确定、自信的情况下完成的。基督没有说，舀出来，先让我尝一尝，看看水有没有变成酒；而是直接说，舀出来，送到管席的那里去。基督所作的一切事情，在一开始的时候，就是完美的、完全良善的。——2. 基督吩咐仆人们把酒从水缸里舀出来。不要让那些酒放在石缸里面浪费了，而是要拿出来使用。基督的神迹、恩赐与工作，是要我们用来使用的；基督把恩赐、才能放在人的身上，不是要人把它埋起来，而是要拿出去做生意、与人交换、把益处带给别人。基督把你的水变成酒、赐给你恩典与知识了吗？那么，你就要使用它们，用之于造福别人。你若要从中得到益处，就要把它舀出来。人如果想要认识基督，就必须遵从他的吩咐，使用基督的恩赐；在平常而普通的环境条件下事奉他，你就一定能体会到基督的非凡与卓越。诗篇31篇19节：“敬畏你投靠你的人，你为他们所积存的，在世人面前所施行的恩惠，是何等大呢。”——3. 基督让把酒拿去给管席的看。基督的特别同在与大能，不应当使我们忘记在日常中的、平实的、敬虔与敬献的普通方式。

（第四），这个水变的酒，是最好的、最美味的酒；管席的不知道这酒是哪来的，但连连称赞这酒是上等的好酒。这并非是他的幻觉或奇思幻想，因为他根本不知道这是基督的神迹所变出的酒（9、10节）。——1. 基督的工作，不证自明地显出了其自身的伟大与良善。神迹的效果，是这世上最美好的。管席的为此埋怨新郎，说他把好酒放在了最后。一般来说，婚礼上总是把好酒先端出来，因为这时大家喜乐而清醒；当大家喝了一些酒、酒意微醺的时候，主人才把不那么好的酒端上来，因为这时候人们的味觉、嗅觉已经不那么灵敏了。看这世上感官欢愉的虚浮；他们没

完没了，但却总也不能使心灵满足；人沉浸在感官的欢愉中时间越长，就越难于得到快乐。——2. 管席的去谢谢新郎，因为他以为这酒是属于他的。何西阿书2章8节：“她不知道是我给她五谷，新酒，和油，又加增她的金银。”——3. 基督把这些酒丰富地供给婚筵上的客人们，支持他们在这喜乐的时候饮酒（尼希米书8章10节）；但是，这并不与基督在路加福音21章34节的警告矛盾：“不可贪食醉酒”。基督把这么多好酒给他们，也是在试炼他们，看他们是否仍然能保持清醒；教导他们学习如何面对丰富，正如他也教导人学习怎样面对贫穷、匮乏。强迫的戒欲，并不会给人带来感恩的心灵；但神的恩典在我们的心里，能够使我们在面对丰富物质供应的时候，仍然可以节制、谨守。人若有这样的舍己态度和心灵，就是值得称赞的。——4. 基督把这么多美酒提供给他们，也使他们可以把一些酒留下来，将来向他人见证这神迹，使人们都能够相信基督的大能。我们可以设想，婚筵上的宾客们一定都对这神迹大大地惊奇、而敬畏神；所以，他们不会醉酒贪食，滥用基督的恩赐。——5. 我们的饮食，都是出于神对我们的丰富供应；我们有自由使用神所赐给我们的一切；在其中得到便利与慰藉；更应当用于对基督的服事。所以，如有人滥用神的恩赐，那么，就清晰地显明那人心中不敬虔、不感恩。——6. 不论我们在哪里，基督的眼目都在我们的身上；我们应当在神面前吃喝（出埃及记18章12节）；我们不可贪食醉酒，就像没有敬畏的人一样。——7. 基督在此给了我们一个样本，显明了他将要如何对待那一切敬畏他的人们。他要把那最好的东西留在最后，赏赐给信靠他的人。我们因着为基督所作的服事，为基督所受的患难，将要得到极大的、无可限量的奖赏；那奖赏是存留在那另一个、永远的国度中的；那是将要显明出来的荣耀。罪的欢愉，就像是人酒杯中的坏酒，只能使人短暂地麻醉；然而，信仰中的喜乐，将要直到永远。

III. 这是耶稣所行的头一件神迹，是在加利利的迦拿行的，显出他的荣耀来。他的门徒就信他了（11节）。1. 这是基督所行神迹的开始。基督在出生和受洗的时候，都是神迹的经历；事实上，基督本身就是最大的神迹；但这里记述的这件事情，是基督所行的第一件神迹。2. 这件神迹，把基督的荣耀彰显出来；证明了基督是神的儿子，显明了基督的荣耀是从父那里来的。这神迹也显明了基督职事的本质和目的；显明了神的大能；显明了救主的恩典；这些都呈现在基督的神迹之中；证明了，他就是那位人们长久以来所期盼来到的弥赛亚。3. 门徒们看见这件事情，就信了他。他们被呼召来跟随基督，在还没有看见神迹的时候就信了他；而现在，当他们看见这奇妙而大能的神迹时，信心就更加坚固而强壮。即使是真诚的信从基督之人，在初始时的信心也是软弱的。强壮的成年人曾经是婴儿；同样，信心上的伟人、最强壮而坚定的基督徒，在一开始的时候也是如同软弱的婴儿一样。当基督荣耀彰显的时候，信从基督之人的信心就得到了极大的确立、增强和坚固。

12-22节

I. 这里简短地介绍基督一行人前往迦百农（12节）。迦百农是一个人口稠密的大城，距离迦拿有

一天的路程。这被称为基督自己的城（马太福音9章1节），因为基督在加利利地区的时候，常常以这里为交通的中心。这里是大路汇集的地方，因而基督的神迹与教导话语能够向各处传播得更快。

1. 与基督同行的人，有基督的母亲、弟兄和门徒。基督没有独自前往，因为他可以一路教导这些跟随他的人们，也使他们能够见证基督的神迹；那些跟随他的人们甘心乐意地跟随，因为他们体会到了基督教义中的甜美，更胜过基督神迹中醇酒的芳香。但其中或许也有人，只是因为神迹中提供的丰富物质，才来跟随他的（约翰福音6章26节：“耶稣回答说，我实实在在地告诉你们，你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱。”）。基督最近刚刚让马利亚明白，在事工、服事上，基督不会有私情，也不会特别地徇私、看重马利亚的母亲身份；但是，马利亚仍然甘心乐意地一直跟随他；她不是要在基督面前为别人代祷代求（像天主教的谬误制度那样），而是要从基督的身上得到教导。基督的弟兄们也来跟随基督；他们一定对迦拿婚筵上的神迹深感震撼。门徒们则一直跟着基督，无论基督到哪里。看起来，大家此时对基督的神迹都深感惊奇；这种惊奇的程度甚至远超后来的时候；当人们对神迹渐渐熟悉以后，当人们渐渐习惯以后，就往往不如开始时那样觉得大受震动了。

2. 基督在迦百农待了不多几日。他仍然在四处旅行，而不是把自己限制在一个地方，因为各处都有人需要他。他也以此教导门徒们，应当把自己当作是在这个世界作客旅的；基督的牧师传道人应当跟随机遇，去到工作需要的地方、服事主。基督此时没有在犹太人会堂里面教训人，而是在私下的状态教导门徒们；基督进入传道的事工，是以逐渐的方式展开的。年轻的传道人应当从私下的敬虔活动开始，逐渐开始公开传道的事奉。基督在迦百农待的时间不长，因为逾越节临近了，所以他们要到耶路撒冷去。每样事情都各有其时。次好的事情，要让位给更好的事情；雅各的各个城市，要让位给锡安的城门。

II. 逾越节要来到了；基督到耶路撒冷守节；这是基督在受洗后的第一个逾越节；约翰福音记述了这以后基督所经历的每一个逾越节，一直到基督被钉十字架为止。这期间共有四个逾越节；在最后的逾越节期间，基督被钉十字架（即，此时的三年之后）。而大约此时半年前，基督受洗。基督生在律法之下，在耶路撒冷谨守逾越节；见（出埃及记23章17节）。他以榜样教导我们，应当严格谨守神的典章制度，勤勉地谨守公共敬拜的活动。当逾越节快来的时候，基督前往耶路撒冷去，以便及时到达那里。这被称为犹太人的逾越节，因为这是他们专属的（基督是我们的逾越节）；不久以后，神就将不再看重那些礼例律法的影儿。基督从他十二岁以来，每年都到耶路撒冷守节，谨守律法；但他现在开始进入公开传道的事工，因此会有一些事情与从前不同。这里记述了两件事情——

1. 基督洁净圣殿（14-17节）。

（1）基督在耶路撒冷公开出现的第一个地方，就是在圣殿。基督的临到，应验了哈该书2章9节的预言：这殿后来的荣耀，比先前更大。玛拉基书3章1节预言了，——我将要差遣我的使者，施洗约翰；不过，施洗约翰从未在圣殿中传道；然而，主必忽然临到圣殿，就是在施洗约翰公开传道以后不久的时候，忽然临到圣殿。因此，现在就是弥赛亚临到的时间；圣殿就是弥赛亚临到的地

点。耶稣就是人们长久以来所期盼和等待的弥赛亚。

(2) 基督在圣殿的第一件工作，就是要洁净圣殿；这也在玛拉基书3章2、3节预言了，基督将要来炼净利未人：“他来的日子，谁能当得起呢？他显现的时候，谁能立得住呢？因为他如炼金之人的火，如漂布之人的碱。他必坐下如炼净银子的，必洁净利未人，熬炼他们像金银一样。他们就凭公义献供物给耶和华。”这是更正的时间。基督来到世上，作伟大的更正者；基督要更正犹太人的谬误和罪，正如从前犹太诸王更正谬误时所行的；基督来，首先洁净那些污秽谬误之事（正如从前的犹太诸王在逾越节时所做的事情一样，比如希西家王时期；历代志下30章14、15节；约西亚时期；列王记下23章4节等），然后教导他们行良善之事。基督来到世上的目的，就是要更正这个世界，去除其中的罪恶；一切来寻求基督、到基督面前来的人，都应当更正自己的心与生命（创世纪35章2节）。这就是基督在洁净圣殿之事中所教导我们的。

【1】所要洁净的败坏之事是什么。“看见殿里有卖牛羊鸽子的，并有兑换银钱的人，坐在那里。”管理圣殿的祭司们，允许在圣殿里设立这些买卖的场所，是因为租金和收益等等一定非常有利可图。信仰制度中极大的败坏，来自于对金钱的喜爱（提摩太前书6章5、10节）。

【2】耶稣就拿绳子作成鞭子，把牛羊都赶出殿去。倒出兑换银钱之人的银钱，推翻他们的桌子。又对卖鸽子的说，把这些东西拿去。不要将我父的殿，当作买卖的地方。基督从前也看见过圣殿里的这些败坏景象；然而他现在要开始以先知的身份进行传道的事工、更正犹太人以及一切世人的罪恶。基督没有去找大祭司控诉这些事情，因为他知道，他们正是败坏的关键源头。但基督自己要采取洁净圣殿的行动。

（第一），基督赶出那些在殿里买卖的牛羊。他从未强迫别人进入圣殿，而只是要把其中褻渎之人、褻渎之事赶出去。他没有把那些牛羊抢过来据为己有，或是把它们没收充公，而只是把它们赶出去。他用绳子作成的鞭子赶出那些。基督来，要施行更正。见（罗马书13章3、4节）（哥林多后书10章8节）。

（第二），他倒出那些兑换的银钱，推翻他们的桌子；显明了，基督对他们是何等地蔑视和不喜悦。他们把信仰当成了一个盈利的方式；圣殿里面换钱，实在是大丑闻。基督把他们都赶出去。

（第三），卖鸽子的人，也不可圣殿里面。神的圣殿不能成为鸽子屋。但是，基督的热忱中，也包含着谨慎。当他赶出牛羊的时候，主人肯定会跟着追出去；当他把银钱倒出来的时候，他们会去把钱拾起；但如果鸽子被赶出去，可能就追不回来了。因此，基督对他们说，把这些东西拿去。我们的热忱中，一定要总是包含着谨慎；这样，我们就不会做不恰当的事情。

（第四），基督告诉他们：“不要把我父的殿当作做买卖的地方”。——1. 他们不可亵渎这圣殿，因为这是神的殿；做买卖本身是可以的，但不可在圣殿中进行。因为圣殿是专门敬献于神荣耀的；在其中做买卖，是一件篡夺神、与神相争的事情。在其中做买卖，玷污了圣殿的神圣与庄严，使之成为了一个鄙陋的地方；干扰了其中的敬奉与服事，影响了其中的肃穆与郑重；使关乎信仰的事务，让位于世俗的利益；圣洁的场所，变成了市场。他们把神的殿变成了做买卖的地方；从而，他们把这个地方的圣洁，变成了促进买卖生意的手段；他们的目的，变成了是要把自己的买卖做得更好。

当人们在参加公共信仰敬拜活动的时候，满脑子里面充满了世俗之事挂念；（阿摩司书8章5、6节：“你们说，月朔几时过去，我们好卖粮。安息日几时过去，我们好摆开麦子，卖出用小升斗，收银用大戥子，用诡诈的天平欺哄人。好用银子买贫寒人，用一双鞋换穷乏人，将坏了的麦子卖给人。”）

（以西结书33章31节：“他们来到你这里如同民来聚会，坐在你面前仿佛是我的民。他们听你的话却不去行。因为他们的口多显爱情，心却追随财利。”）；当人们为了物质利益而去承担信仰服事工作的时候，或是买卖圣灵恩赐的时候（使徒行传8章18-20节：“西门看见使徒按手，便有圣灵赐下。就拿钱给使徒，说，把这权柄也给我，叫我手按着谁。谁就可以受圣灵。彼得说，你的银子，和你一同灭亡吧。因你想神的恩赐，是可以用钱买的。”）——这样的人，就是在把神的殿变成做买卖的地方。

——2. 为什么基督要洁净这圣殿——因为这是他父的圣殿。所以，基督有权柄如此行；希伯来书3章5、6节：“摩西为仆人，在神的全家诚然尽忠，为要证明将来必传说的事。但基督为儿子，治理神的家。我们若将可夸的盼望和胆量，坚持到底，便是他的家了。”基督称神为他的父，这表明了，他自己就是弥赛亚。撒母耳记下7章13节：“他必为我的名建造殿宇。我必坚定他的国位，直到永远。”因此，基督以满腔的热忱，在这里洁净圣殿。——“这是我父的殿，所以我不能眼睁睁看你们在这里亵渎圣殿，玷污荣耀”。若神是我们在天上的父，若我们真地愿人称他的名为圣，那么，当我们看见神的名被亵渎的时候，一定会内心忧愤。基督洁净圣殿这件事情，本身就是一件神迹。基督做这件事情的时候，没有任何朋友的帮助，而是独自做的；基督本可以鼓动民众，来反对圣殿里面做买卖的事情；因为犹太人百姓都是很尊重圣殿的；但是，基督并不愿搅动那些哄闹纷乱的事情。基督在做这件事情的时候，也没有遇到任何敌人的抵抗。市场上的人们并没有反抗他，大祭司们也没有出来斥责基督、或是阻止他。在圣殿里面的这些腐败之事是显然的；罪人自己内心深处的良知，是更正罪恶者的最好朋友；而且，不仅如此，基督洁净圣殿的事情，更显明的是神的大能，显明神在人心中大能。这应验了玛拉基书3章2、3节的预言；当他来到的时候，谁能阻挡他呢？

（第五），他的门徒就想起经上记着说，我为你的殿，心里焦急，如同火烧。门徒们或许一开始很惊讶基督在圣殿竟然做出这样的事情来；他们习惯了看着基督如同羔羊一样温柔地对待人；他们也没有想到以色列的王竟然如此屈尊、亲自拿起绳子制成的鞭子，赶出做买卖用的牛羊，赶出那些亵渎圣殿的人和事。但当他们想起一句圣经经文的时候，他们心里就能够明白，神羔羊的温柔，与以色列王的威严，是合而为一的。在诗篇69篇9节、大卫讲到弥赛亚的时候、写到，他为神的殿，心里焦急如同火烧。——1. 门徒们通过想起圣经的话语来，而明白了基督为什么要做这件事情。神的话语，与神的作为，是互相解释、交相辉映的。对于圣经中那些难解的经句，通过我们所处的环境条件、人生经历、神的意旨安排，我们能够理解；而对于我们在环境条件、神意旨安排中经历的困境，则通过与圣经的比较，而让我们恍然大悟，深刻明白。看这里，门徒们使用圣经、记忆圣经，对他们的良善心思意念与工作是何等大有好处。

——2. 他们所记起来的这句圣经经文是非常适当的。诗篇132篇2、3节记述了大卫为神的殿极其热忱；在那里，大卫就是基督的预表。他所做的，是他尽一切力量做的事情。见（历代志上29章2节）。诗篇69篇9节的后半也适用于基督（罗马书15章3节），正如那个经句的前一半一样。旧约中、众圣徒生命中所表现出的一切卓越品格、一切出于神的恩典，都是来自基督，也是预表基督；尤其是，对于圣殿的极其热忱，既是我们的榜样，也是对基督的预表。耶稣基督对神的殿有着极深挚的情感；基督极其地爱他的教会。基督爱她，极其看重她的荣耀与福祉。因着这热忱和深挚的感情，基督心里面焦急如同火烧；因而，基督谦卑自己，屈尊自己，承受苦难。诗篇119篇39节：“我心焦急，如同火烧”。如果，我们心里对神的殿有热忱深挚的感情，为主的殿内心焦急如同火烧，那么，我们就不会沉溺于我们自己的名誉、舒适、安全、或是任何与我们的职分、服事基督相争竞的事情；而是，我们一定会愿意舍身忘死地服事于神的圣殿，服事于神的教会。

2. 因此，犹太人问他说，你既作这些事，还显什么神迹给我们看呢？耶稣回答说，你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。

（1）犹太人本应当来帮助基督洁净圣殿，赶出那些在殿里做买卖的人，使圣殿的荣耀显明；但是，他们不但不帮基督，反而质疑他的权柄。热忱地更正谬误与罪恶的人，一定会受到世人的反对。犹太人无法对抗基督所作的事情本身，于是，就质疑说：“你有什么权柄做这些事情？你能给我们显出什么神迹，来证明你自己的权力和使命？”大家都知道，洁净圣殿、赶出那些做买卖的人，是一件良善之事；但是，这些犹太人挑衅说，耶稣有什么来头、有什么职务，可以做这件事情？他们把基督所作之事看作是一件审判性的行为，因此，要求耶稣必须证明自己是先知，或是比先知身份更大的人。可是，难道基督所作的事情本身，不就是一个神迹、就是一个记号，显明基督的权柄吗？基督能够只身一人赶出这么多牛羊，赶出这么多做买卖的，并无什么困难；这难道不是显明，基督有着神的大能、神的使命吗？诗篇114篇5、7节。

（2）基督的回答（19节）。基督没有按着那些犹太人的要求，立刻给他们行一个神迹、使他们信服；而是预先告诉他们一个将来必会发生的、极大神迹的事情；这样，等到那时候，他们就会知道，基督究竟是真先知还是假先知了。这正是按着申命记18章21、22节所说的：“你心里若说，耶和華所未曾吩咐的话，我们怎能知道呢？先知托耶和華的名说话，所说的若不成就，也无效验，这就是耶和華所未曾吩咐的，是那先知擅自说的，你不要怕他。”

【1】基督所说的这个记号、神迹，指的是他自己的死与复活。他把这件事情指示给他们；（第一），这是他最后也是最大的神迹。若他们不信现在所见所闻的，那么，且等待看后来的事情。（第二），那个最大的神迹，将要清晰地、无可置疑地显明耶稣就是弥赛亚；因为圣经中所到他将要受鞭伤（以赛亚书53章5节）、被剪除（但以理书9章26节）、但却不见朽坏（诗篇16章10节）。这些事情都将要成就在可称颂的基督身上；因此，他真地、的的确确就是神的儿子；所以，他有着终极的权柄，来管理父的圣殿。

【2】基督预言了自己的死和复活；但他不是明说，而是用比喻；正如后来，基督讲到先知约拿的神迹一样；在这里，基督说：你们拆毁这圣殿，我要三日再建起来。这样，基督对那些故意无知、

内心顽梗的人用比喻说话，使他们听是听见，却听不明白（马太福音13章13、14节）。那故意眼瞎的人，必定什么也看不见。不但如此，而且，基督在这里所说的这个比喻，成为他们后来的绊脚石；当基督受审判的时候，他们以此为证据，来证明基督曾经亵渎圣殿（马太福音26章60、61节）。如果他们此时内心谦卑、询问基督这个话究竟是什么意思，那么，基督一定会向他们明言；那么，这话就会把他们引向救恩；从而，基督的话语使那些内心谦卑的人能够得到永远的生命。但是，对于那些心意顽梗刚硬、故意要吹毛求疵、故意要迫害基督的人来说，这话却成为他们的绊脚石，使他们跌入永死的咒诅之中。那内心顽梗、不愿意相信的人，会因基督的这句话语而内心更加刚硬；基督所说的这句预言，因着他们的刚硬愚顽，而真地将要发生。（第一），基督预言了这些犹太人心中的恶意：——你们将要拆毁这殿；即，“你们想要毁灭这殿，我知道你们会的；我允许你们拆毁”。即使在基督刚开始传道的时候，他就清楚地知道自己后来的受难；然而，他仍然欢欣地进入传道事工之中。当我们在开始一件事情的时候，为最坏的结果做好打算，这是好的。（第二），基督预言了，他将要以自己的能力复活：“我要在三日内再建立起来”。基督在后来的传道与施行恩慈神迹的过程中，曾经使死人复活；然而他自己的复活，是他以自己的大能而复活的。

【3】基督用这个比喻来阐明自己的权柄，（第一），是因为基督要以此说明，为什么他有权利要洁净这圣殿，就是那被他们亵渎的圣殿。“你们如今亵渎这圣殿，你们将来还要拆毁另一个；但是我将要再建立起来那被你们拆毁的，以此说明，我为什么现在有权利洁净这被你们亵渎的殿。亵渎圣殿，就是在拆毁圣殿；更正圣殿，就是在重建圣殿。（第二），也是因为，基督的死、受难，的确就意味着犹太人的圣殿将要被拆毁；而基督的复活，则意味着要再建立起来那另一个圣殿、福音的圣殿、福音的教会。撒迦利亚书6章12、13节：“对他说，万军之耶和华如此说，看哪，那名称为（大卫苗裔的，他要在本处长起来。并要建造耶和华的殿。他要建造耶和华的殿，并担负尊荣，坐在位上掌王权。又必在位上作祭司，使两职之间筹定和平。”阿摩司书9章11、12节：“到那日，我必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口，把那破坏的的建立起来，重新修造，像古时一样。使以色列人得以东所余剩的，和所有称为我名下的国。此乃行这事的耶和华说的。”使徒行传15章16-18节：“正如经上所写的，此后我要回来，重新修造大卫倒塌的帐幕，把那破坏的，重新修造建立起来。叫余剩的人，就是凡称为我名下的外邦人，都寻求主。这话是从创世以来，显明这事的主演的。”

（3）犹太人便说，这殿是四十六年才造成的，你三日内就再建立起来吗？他们固然知道这圣殿建造的时间，然而，却是无知的。他们误解了基督话语的意思。人如果用字面意思去理解圣经上一些比喻性的话语，就会产生极大的错误。他们也不明白基督的大能；以为，那些在人所不能的事情，在基督也不能够。若他们知道，基督在六日能够造出什么，那么，他们就不会惊讶——基督在三日内能够把殿重新建立起来。

（4）但耶稣这话，是以他的身体为殿。虽然基督显明了他对耶路撒冷圣殿的尊重，并且要洁净圣殿；但是，基督要让我们明白，这圣殿只是另一圣殿的预表；前者只是影儿，后者才是实质——就是基督自己。希伯来书9章8-11节：“圣灵用此指明，头一层帐幕仍存的时候，进入至圣所的路还未显明。那头一层帐幕作现今的一个

表样，所献的礼物和祭物，就着良心说，都不能叫礼拜的人得以完全。这些事连那饮食和诸般洗濯的规矩，都不过是属肉体的条例，命定到振兴的时候为止。但现在基督已经来到，作了将来美事的大祭司，经过那更大更全备的帐幕，不是人手所造也不是属乎这世界的。”歌罗西书2章17节：“这些原是后事的影儿。那形体却是基督。”基督的身体，才是那真正的殿；整个耶路撒冷圣城，以及其中的圣殿，都是对基督身体的预表。【1】这是出于神的指示和启示。“你为我预备了身体”；历代志上28章19节：“大卫说，这一切工作的样式都是耶和华用手划出来使我明白的。”【2】那是圣洁之所。【3】神的荣耀在其中居住。永恒的道在其中；基督是以马内利；——神与我们同在。【4】那是神与以色列交通的场所和媒介；以色列人、神的百姓在那里服事神。神借着基督对我们说话；我们在基督里面来到天父的面前。列王记上8章30-36节：“你仆人和你民以色列向此处祈祷的时候，求你在天上你的居所垂听，垂听而赦免。人若得罪邻舍，有人叫他起誓，他来到这殿在你的坛前起誓，求你在天上垂听，判断你的仆人，定恶人有罪，照他所行的报应在他头上。定义人有理，照他的义赏赐他。你的民以色列若得罪你，败在仇敌面前，又归向你，承认你的名，在这殿里祈求祷告，求你在天上垂听，赦免你民以色列的罪，使他们归回你赐给他们列祖之地。你的民因得罪你，你惩罚他们，使天闭塞不下雨。他们若向此处祷告，承认你的名，离开他们的罪，求你在天上垂听，赦免你仆人以色列民的罪，将当行的善道指教他们，且降雨在你的地，就是你赐给你民为业之地。”当我们敬拜神的时候，我们的眼目必须在基督的身上。

(5) 所以到他从死里复活以后，门徒就想起他说过这话，便信了圣经和耶稣所说的(22节)。在前面的17节，我们看见，门徒们想起圣经中预言的关于基督的话语；而这里则是，后来、当基督复活以后，门徒们想起基督从前说过的话来。我们对基督的甜美记忆，使我们就像是一个良善的家主一样，能够从府库里拿出新旧的东西来(马太福音13章52节)。

【1】他们记起这话来的时候，是在基督从死里复活以后。看起来，他们当时并不很明白基督此话的含义，因为那时他们还是知识上的婴孩；但是，他们把这话藏在心里，等到后来的时候，就完全领悟了。我们应当聆听那关于将来的事情；以赛亚书42章23节。年轻人在年幼的时候，应当把真理藏在心中；虽然他们或许一时还不明白神话语的含义，或是不知道，怎样把神的话语应用于自己的生命之中；但是，等到以后的时候，他们就会明白领悟；并极大地熟悉神话语的真正含义。(第一)，当基督复活以后，神灵将要大大地浇灌下来，使他们记起基督曾经对他们说过的许多话语，并使他们能够容易明白和领会。约翰福音14章26节：“但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事，指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。”基督从死里复活的当天，打开了门徒们的心窍(路加福音24章45节)。(第二)，当复活以后，门徒们将要看见，基督所曾经说过的话语成就了。当圣殿(基督的身体)被拆毁、第三日又被再建立起来，门徒们就记起了基督在这里曾经说过的话语。当我们看见圣经、神的话语的内容应验、成就了的时候，我们就会更加深刻地理解圣经、神的话语。

【2】于是，门徒们就信了圣经、以及基督所说过的话语。他们的信心被大大地坚固，生发出极大的力量。他们的信心是迟钝的（路加福音24章25节），但却是确定的。圣经与基督的话语放在一起，不仅是因为这两者完全一致，更因为二者互相辉映、互为解释、互为证明。当门徒们从圣经中、也从基督对他们亲口所说的话语中，看见了基督之死与复活的预言、应验和成就，——他们对圣经、对基督话语的信心就极大地坚定和巩固了。

23-25节

这里简述了基督在耶路撒冷的事工与神迹。

I。基督在耶路撒冷守逾越节的时候，讲道、行神迹。许多百姓见了基督的神迹，就信了他。

II。许多人把基督当作是从神那里来的教师、一位伟大的先知；就像尼哥底母对待基督的态度一样（约翰福音3章2节）。其中或许也有人，是素来等候盼望耶路撒冷之救赎的；他们相信基督就是那所应许的弥赛亚；他们已经预备好，迎接那即将升起的朝阳。

III。耶稣却不将自己交托他们，因为他知道万人（24节）。这或许是因为，1. 在这些人中间，有不少人是虚假的态度；他们一有机会就会背叛他，或是很容易受到罪的引诱试探。2. 在这些人中间，也有很多是软弱的、不完全真诚的；他们缺乏热情和勇气；在危机四伏的困难环境中，懦夫是不值得信任的。也或许有很多人仅仅是三分钟热情，而缺乏谨慎、坚毅与谨守之心。这些耶路撒冷的居民，大概比别的地方的人，在观念上更加看重那所应许之弥赛亚的外在荣耀；然而基督的国度不属于这个世界。我们应当谨慎地对待那些如墙头草一般随风倒的人；正如基督对待他们的方式一样。

IV。也用不着谁见证人怎样。因他知道人心里所存的（25节）。基督知道人心里面的真实光景，知道人心中的罪恶、软弱、愚顽。1. 基督了解一切的世人，不仅知道他们的名字、面容，而且知道他们的本性、品格、嗜好、情感、意图。基督知道他们的心，因为是基督的大能之手创造了他们的生命与灵魂；基督的眼睛洞察一切，能够看见他们里面的一切。基督知道那些心意微妙、心怀诡诈的仇敌，知道他们心里的隐秘谋划；知道他虚假的朋友，以及他们的真实品格；知道他们的真实光景如何——不管他们外表伪装成什么样子。基督知道那些真正属他的人，知道他们的正直与诚实，也知道他们的软弱与苦情。基督知道人的能力与潜在的光景。2. 基督不需要别人在他面前怎样见证别人；他不需要从别人那里得到信息才能有知识；基督对世人

的了解，是来自于他自己的、无误的、全知的能力。世上的君王必须要依靠别人的通报才能得到所需的信息；需要臣仆的眼睛才能了解所需的情况，需要别人的耳朵才能够体察下情。但基督仅仅是完全地依靠他自己的知识与了解；天使是基督的信使、仆人，但基督并不需要天使来帮助他了解信息，因为他自己的眼目遍察全地。历代志下16章9节：“耶和華的眼目遍察全地，要显大能帮助向他心存诚实的人。”这应当让我们心里有极大的安慰；因为即使是撒旦，也不能成功地在神面前控告我们；基督知道那一切属他之人内心中的真诚与正直。3. 基督知道每一个人心里的光景；知道任何一个国家、任何一个民族中的每一个个体的内心。我们仅仅知道人外在的行为；并从外在的行为上看出人的内心；但基督直接地、完全地、无误地、没有任何遗漏地，知道人心里的全部真实景况。希伯来书4章12、13节：“神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入剖开，连心中的思念和主意，都能辨明。并且被造的，没有一样在他面前不显然的。原来万物，在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的。”神察验人的内心、本质和秉性；这是专属于神的主权和权柄。如果我们论断人的内心本质光景，那么，我们就侵犯了神的主权、权柄。基督知道人的一切；因而，他，只有他，是多么地适合作世人的救主、人灵魂的伟大医生！正如医生完全地知道病人的景况一样。并且，也因此，——他，只有他，是多么地适合作世人的终极审判官！那审判一切的审判官，是按着真实、真理，审判世人。

这就是基督在公开传道的事工以后，第一次来到耶路撒冷、在逾越节期间的经历。主来到他的殿；那些来聚集在他身边的百姓们，不是什么身份显赫的贵族，而仅仅是平实、贫寒的普通百姓；他们很多人信心是软弱的；然而最终基督将要看见自己劳苦的果效。

马太亨利圣经注释四福音书详尽版

约翰福音

第三章

本章我们有，I。基督与一个法利赛人、尼哥底母的对话；这是关于福音的奥秘；基督是在私下的场合教导他的（1-21节）。II。施洗约翰与门徒们关于基督的对话；约翰信实地、完全地把一切荣耀与利益都归于基督（22-36节）。

1-21节

在前章的结尾我们看见，耶路撒冷有一些人信了基督；这里是其中的一个，并且是很显著的一个。为了哪怕是一个灵魂的救赎，也值得做许多的工作，走很远的路程。

I. 尼哥底母的身份。被基督呼召的人中，并没有特别多的身份显贵的人；然而其中的确是有一些的。跟从基督的人群里面，没有很多的官员、或是法利赛人。1. 尼哥底母是一个法利赛人，从小接受教育，是一个很有学识的人。我们不要说，在基督的跟随者中间，全部都是没有学识的、鄙陋卑微的人。法利赛人的教义和原则、他们对外在形式上的强调与看重，等等这些，都是与基督精神相反的；然而即使在这样的人群中，也有人的心灵被神大大地降卑，来到基督的面前，顺服于基督。基督的恩典，能够征服最强硬的反对力量。2. 他是一个犹太人的官员、统治者，一个公会的成员。在犹太人的公会中，普遍地败坏；从而，其中良善之人很少能行良善之事；那些想行善的，没有能力行善；然而，尽管是在逆境中，尼哥底母仍然待在那个位置上，尽力行良善，虽然他有很多想做却无法做的事情。

II. 尼哥底母郑重地来拜访、求教于基督（2节）。

1. 尼哥底母来的时间是在夜里。（1）他觉得白天在公开的场合下聆听基督的讲道还不够，所以，夜里专门地亲自来拜访基督。他渴望能够与基督有更多的、直接的交谈。我们应当为我们灵魂的事情而与神之信实的牧师传道人亲密交谈；这是对我们大有益处的（玛拉基书2章7节：“”）。（2）尼哥底母夜间来访。【1】这是出于谨慎的考虑。基督白天一直在公开地讲道，所以尼哥底母不愿意打搅他，而是愿意等候基督的时间，私下与基督更多地交谈；我们个人或是家人的事务、益处，应当让位于公共事务的益处。公众的利益，应当大于个人的利益。基督在耶路撒冷有许多仇敌，因此，尼哥底母夜间来，也是为了防备那些祭司长们知道、因而对基督更加愤怒。【2】这是出于热忱与渴慕、寻求的心。尼哥底母白天或许事务繁忙，所以晚上要在没有分心的情况下，来专门与基督交谈。当别人睡觉的时候，他在求教关于神的话语和知识，正如大卫在诗篇63篇5节：“我在床上记念你，在夜更的时候思想你，我的心就像饱足了骨髓肥油。我也要欢乐的嘴唇赞美你。”诗篇119篇148节：“我趁夜更未换，将眼睁开，为要思想你的话语。”尼哥底母不知道基督什么时候要离开耶路撒冷，所以不想浪费时间，而是赶快来寻找、求问他。【3】又或者，尼哥底母的夜间来访，表明了他的软弱与胆怯。他害怕被人看见自己到基督这里来；以之为耻；所以，才趁着晚上的时候才来找基督。当信仰不是一件时髦的事情的时候，有许多人就会像尼哥底母这样，尤其是那些当官的人更是如此。他们内心在信仰上的景况，往往比外表上所表现出的要更好一些。然而，我们看这里，（第一），虽然他是夜间来的，但基督仍然欢迎他，接受他的诚实，原谅他的软弱，体恤他的品性，顾念他所处的身份和环境；因此，基督也是在这里教导牧师传道人，应当体恤那些他们所传道的人，顾念他们的软弱，鼓励他们的信心。保罗在私下的场合对那些有名望的人传福音（加拉太书2章2节）。（第二），虽然尼哥底母现在是胆怯地夜间来访，但后来的时候，他能够用勇气公开地承认基督、为基督见证（约翰福音7章50节）（约翰福音19章39节）。恩典在人的灵魂中，起初像是芥菜种那么大，但后来会长成高大的树木。

2. 尼哥底母所说的话。他没有来与基督谈论关乎国家或是政治的事情（尽管他自己是一个官员的身份），而是，求问基督关于他自己灵魂与得救的事情。他来以后，没有转弯抹角，而是直奔主

题。他称呼基督为拉比——尊贵的教师；以赛亚书19章20节所用的“救主”，意思中也包含了尊贵教师的意义。对基督心存尊敬的人，有着美好的盼望。他对基督说：我们知道你是一位教师。（1）尼哥底母断定，基督是从神那里来的教师。基督的知识，不是像其他世上的教师那样、来自于人；而是来自于神自己的权柄。那身为官员的人，应当首先是一位教师；官员应该以知识和道理来统治，以真理的大能、而不是刀剑的威胁，来统治人。世界都在无知与谬误之中；犹太人的教师们都败坏了，把犹太人带入错谬之中；——现在，是基督要做工的时候。基督是从神那里来的教师，是从一切恩典之父那里来的；神同情怜悯这个被黑暗所蒙蔽的世界；基督是从众光之父、从真理的泉源那里来的；这光与真理，将要照耀在我们的灵魂之中。（2）尼哥底母确定，“我们”都知道基督是从神那里来的。“主啊，我们都希望在你这里得到教导，因为我们都知道，你是来自于神”。（3）尼哥底母如此确定的原因：——没有人能够行基督所行的神迹，除非是神自己。【1】我们确定地知道，基督所行的一切神迹都是真实无伪的。这里，尼哥底母这样一位谨慎、喜欢查问的人，也心满意足地承认，基督的神迹的确是来自于神；——尽管，尼哥底母知道，自己承认这些，就意味着与他的同僚、其他法利赛人、公会成员相悖。【2】从基督的神迹中，我们可以知道，他就是从神那里来的教师。基督的神迹，证明了基督的身份与来源。自然的轨迹、自然律，只有那位创造自然以及其中规律的造物主才能改变。神是真理、良善之神；在他里面，没有任何虚谎。

III. 基督与尼哥底母的对话；或者说，基督对尼哥底母的讲道。基督在这里讲到了四件事情。——

1. 重生的本质、必要性（3-8节）。

（1）基督这里对尼哥底母的回答是恰当的。【1】这个回答指出了尼哥底母话语中的软弱。仅仅羡慕基督的神迹是不够的；仅仅承认基督的使命也是不够的；人必须要重生，才能进神的国。尼哥底母显然在期盼着天国，期盼着那即将到来的弥赛亚国度。尼哥底母知道，这已经是晨曦破晓的时候了；按着犹太人的普遍认知，他也和其他犹太人一样，在期盼着弥赛亚到来时的外在显耀与华贵。尼哥底母确定，基督以神迹证明了，他就是弥赛亚、或是弥赛亚所差遣来的先知；因此，尼哥底母来拜访基督，称赞基督，并期望能因着基督而得到一些属乎天国的利益。但是，基督在这里清晰地告诉他，人的心灵、生命若不真正地改变，就不能够得到什么天国的利益；人必须要重生，必须要在生命的原则、喜好、方向上，发生根本性的改变。尼哥底母夜间拜访基督，但基督对他说，这是不够的；他的信仰必须要显明在世人面前。【2】尼哥底母想要到基督这里来得到知识和启示，基督在这里所告诉他的，正是那最重要的知识和启示。

（2）基督用极其肯定而强调的语气，来明示这一点：——“我实实在在地告诉你”。这是一件斩钉截铁、毫不含糊的事情；人若不重生，就不能见神的国。

【1】进入神国的条件是什么：——必须要重生。（第一），我们必须要活出一个崭新的生命。人生命的开始，就是从出生的时候；重生，就意味着，我们必须要有一个全新的、完全不同的生命；就意味着，我们从前的生命与生活，与重生的生命相比，是不重要的、无意义的。我们必须不要以为，信仰是在一个旧生命上改善、修补；而必须重有一个新的根基。（第二），我们必须要有的性质、原则、情感、目标。我们要重生为另一个生命，是从上面来的生命。——1. 我们要重

生为一个新的生命。加拉太书4章7-9节：“可见，从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了。既是儿子，就靠着神为后嗣。你们不认识神的时候，是给那些本来不是神的作奴仆。现在你们既然认识神，更可说是被神所认识的，怎么还要回归那懦弱无用的小学，情愿再给它作奴仆呢？”我们的第一个生命是败坏的，是罪的样式，充满了罪孽；因此，我们必须要有经历第二次出生的过程；我们的灵魂，必须要有新生的样式。——2.我们必须是从上面生的，是从上面来的生命。约翰福音3章31节。约翰福音19章11节。我们重生的生命，必须是来自于天上（约翰福音1章13节），并朝向天国的方向；这新的生命，必须是属神的、属天的生命，是与神交通的、与天上交通的生命；因此，必须要有属天的本质，属天的形象和样式。

【2】重生的绝对必要性：——人若不重生，就不能见神的国、弥赛亚的恩典与荣耀的国度。（第一），我们若不重生，就不能明白神国的性质。关于神国的事情（就是尼哥底母此次探访想要求问的目的），人的生命必须要重生、重新被塑造，才能够明白；属世的人，必须要成为属灵的人，这样才能承受神的过、明白神的国。哥林多前书2章14节：“然而属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙。并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透。”（第二），若不重生，我们就不能得到其中的安慰与慰藉，不能得到基督，不能得到基督的福音，也不能在神国中有分。重生是我们在此世与永生中幸福的绝对必要条件。我们在这个世界上的本质是败坏、罪恶的；神是圣洁无瑕的（我们只有在神的里面，才能幸福）；天国是完美而圣洁的（我们的幸福，只有在那里才能够永存）；因此，我们只有重生，才能进神的国；我们若不圣洁，就不能幸福。哥林多前书6章11、12节：“你们中间也有人从前是这样。但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们的灵，已经洗净，成圣称义了。凡事我都可行。但不都有益处。凡事我都可行，但无论那一件，我总不受他的辖制。”

面对这个伟大而庄重的真理：

——1.尼哥底母说，人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来吗（4节）？**【A】**这显明了尼哥底母在知识和观念上的软弱。当基督说到属灵之事的时候，他看起来是按着肉体血气的方式去理解；就好象，人必须要有一个肉体上的新身体，才能有一个新造的、不死的灵魂；就好象，在肉体与灵魂之间，有着什么不可分割的纽带，如果骨头不变成新的，心灵就也不能变成新的。尼哥底母与其他犹太人一样，都非常看重自己的身份，看重自己的血缘、出身、权利、尊贵、家谱，看重他们的圣地与圣城，看重他们的父家，就像保罗所曾经夸耀的一样（腓立比书3章5节）。因此，当尼哥底母听见基督说必须要重生的时候，他非常惊讶。难道，像以色列人这样出身高贵、教养良好的人，还要重生吗？难道，在弥赛亚国度中的人们，还要比以色列人的出身更加良好吗？犹太人的确把那些归顺犹太教的外邦人看作是重生的人，但却从不会认为自己需要重生；犹太人不会觉得，一个法利赛人能够通过重生，而得到比他本来已经非常优越之生命更加良好的生命。因此，当尼哥底母听见基督说要重生的时候，他马上就想，是要重新进入自己的母腹、重新生出来。以自己的第一个生命为骄傲、自豪的人，不会想要有重生的、第二次的新生命。**【B】**这也显明了，尼哥底母愿意受教的心。他没有因为基督说的话看似很费解，就扭头不听；而是，诚恳地承认自己的无知，并表明想要知道的渴望：“主啊，请帮助我明白这事，因为这对我来说就像是迷一样；我是愚蠢的人，所以不知道人除了回到母腹里，还能有什么重生的方式”。当我们遇到神话语中难于理解的部分的时候，应当以谦卑和勤勉的心，来持

续地事奉神，更多地寻求神的话语 and 知识，神就会把更多的事情启示给我们。

——2. 基督的进一步回答和解释（5-8节）。

【A】基督重申前面说过的话（5节）。他再次说：“我实实在在地告诉你”。神的话语，是确定的；不论遇到人的什么反对，不论遇到什么样的人反对，神的话语都必然立定；神也不会因为人的无知、愚妄和谬误而改变自己的话语。虽然尼哥底母不明白重生的奥秘，但是，基督仍然再次强调了重生的必要性和重要性。在传福音的时候，即便面对那些不理解、或是不信的人，我们也仍然应当把神确定的话语、福音告诉人。罗马书3章3节：“即便有不信的，这有何妨呢？难道他们的不信，就废掉神的信吗？断乎不能。不如说，神是真实的，人都是虚谎的。如经上所记，你责备人的时候，显为公义。被人议论的时候，可以得胜。”

【B】基督的进一步清晰解释。

——a. 是什么，带来了这个重生的改变；作工的，是谁。重生的人，必须是从圣灵生的（5-8节）。这个改变，不是来自于人自己的智慧或是能力，而是来自于恩典的、圣灵的大能和影响。这是圣灵使之成圣、更新。彼得前书1章2节：“就是照父神的先见被拣选，借着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙他血所洒的人。愿恩惠平安，多多地加给你们。”提多书3章5节：“他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的洗，和圣灵的更新。”神的话语，以神的启示临到人的心中；人的心灵，被圣灵彻底地改变。

——b. 这改变的本质是什么（6节）。重生的人，成为了属灵的人，除去了属肉体血气的败坏与渣滓。法利赛人在信仰中，非常强调外在的形式、表现、与纯洁；基督所说的话语，将给尼哥底母的心中带来彻底的、根本性的改变，正如同重生一样，成为了属灵的。

——c. 这改变的必要性。《第一》，基督在这里指出：从肉身生的，就是肉身。从灵生的，就是灵（6节）。按着我们的本性，我们不能进入神的国，因为从肉身生的，就是肉身。1. 我们是属肉体血气的，不仅是在血肉的身体之内，而且是败坏的（创世纪6章3节）。我们的灵魂成了肉体的奴隶，服从于肉体的喜好和意愿，服务于肉体；因而我们是属肉体血气。这样的人，怎能与神交通呢？神是灵，是圣洁而公义之神。2. 我们之所以如此，是因为我们就是从肉身生的。我们的败坏，发源于我们的骨髓之中，所以，若我们不重生，就不能够有一个崭新的品质和生命。败坏的、属肉体血气的品质本性，来源于我们第一次从肉身生出的生命。尼哥底母说，如果要重生，就得回到母腹中，再次从那里生出来。可是，就算他真地能够那样，又能有什么用处呢？就算是他回去再出生一百次，也仍然是属肉体血气的，因为他是从肉身生的。洁净的，不能从那不洁净的生出来。他必须要寻求那更美善的源头，必须要从圣灵而生；否则他就不能是属灵的。简单地说就是：——虽然人有身体和灵魂，但人的灵魂应该主宰身体；所以他才成为有灵的活人（创世纪2章7节）；但是，由于人败坏堕落，沉浸于肉体血气，吃了那神所禁止的树上

之果，所以，他的灵魂成为了肉体的奴隶、附庸，他不再是有灵的活人，而成为了肉体血气；这就是我们的本来性质和光景。那有灵的活人成为了死的、不能动的；因此，在亚当夏娃犯罪的那日，他们的确就死了，成为了属土的。在这种罪恶败坏的景况中，人的后代也是如此，继承了父母的败坏与堕落本质；罪在人的本性中传承、传播，今日仍然如此。罪与败坏，交织在我们的生命中；我们的样式，就是罪恶的样式；所以，我们必须重生、更新。仅仅穿上一个新外衣、表现出一个新面目是不行的；我们必须成为一个新人，成为新的生命。《第二》，基督这里强调：我说，你们必须重生，你不要以为希奇（7节）。1. 基督已经说，我们必须重生；那么，即便是全世界反对，也无济于事；——我们必须重生，否则就不能见神的国。基督是律法给予者，他的意志就是律法；基督是新约的中保，他的权柄，设定下我们能够与神和好、得到幸福的条件；基督是我们灵魂的伟大医生，他知道我们的病情，更知道怎样才是正确的医治方法；所以，既然基督说我们要重生，那么，我们若要进入神的国，就必须重生。不论是普通的贫民，还是达官贵人；不论是平头百姓，还是官员臣宰，若要见神的国，就必须重生。2. 对此，我们必须以为希奇。如果，我们想到神是多么圣洁，神的救赎是多么伟大，而我们自己的本性是多么鄙陋败坏，以及，摆在我们面前的那救恩与未来是多么美好；那么，我们就不应当希奇于如此重要的得救条件：——必须重生。

——d. 这个重生的改变，用两个比较来说明。《第一》，圣灵的重生工作，与水相比较（5节）。重生，就是从水和圣灵生；即，圣灵的工作像水一样；这正如马太福音3章11节把圣灵的工作比作是像火一样。1. 这里的主要宗旨是指明，圣灵使人的灵魂成圣，——（1）像水一样洗净、除去人灵魂中污垢和罪恶，除去人心中那一切不适合天国的东西。重生，就像是水洗一样；提多书3章5节：“他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的洗，和圣灵的更新。”哥林多前书6章11节：“你们中间也有人从前是这样。但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净，成圣称义了。”见（以西结书36章25节）。——（2）像水一样给人带来生机、得到滋养；正如疲惫的旅人、饥渴困境之中的人，得到甘甜的水一样。圣灵被比喻成水；约翰福音7章38、39节：“信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。耶稣这话是指着信他之人，要受圣灵说的，那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。”以赛亚书44章3节：“因为我要将水浇灌口渴的人，将河浇灌干旱之地。我要将我的灵浇灌你的后裔，将我的福浇灌你的子孙。”2. 也可能，基督在这里的话语也指向了洗礼：“你们必须从圣灵重生”；这个过程，以外在的洗礼制度为记号、显明出来。这并不是说，所有受洗礼的人，或只有受洗礼的人，能够得救。而是说，人若没有在圣灵里面的重生（就是洗礼所代表的），那么，就不能得到天国的利益。如果，犹太人固执地想要靠自己的行为称义；如果，他们不顺服于悔改的洗礼，不愿意顺服于福音的职分，不愿意悔改己罪；那么，他们就得不到福音的最大恩典、就是对罪的赦免，他们也更看不见、得不到他们长久以来所盼望的弥赛亚国度。《第二》，圣灵的工作，被比喻为风；“风随着意思吹，你听见风的声音，却不晓得从哪里来，往哪里去。凡从圣灵生的，也是如此（8节）”。使徒行传2章2节记述了，圣灵大大地降下在使徒们中间，如同大风一样；圣灵对罪人灵魂的强有力的影响，就像是吹风一样（以西结书37章9节）；圣灵在圣徒心中的甜蜜影响，就像是北风和南风一样（雅歌4章16节）。这个比喻表明了，1. 圣灵使人重生的工作，是一件随从圣灵自己心意和意志的事情；风按着自己的意思吹，并不需要咨询我们的意见、遵从我们的命令；而是按着神的旨意、神的话语。诗篇148篇8节。圣灵的影响在哪里、何时、临到谁、以何种方式、多大程度，等等，都是按着圣灵自己的意愿；哥林多前书12章11节：“这一切都是这位圣灵所运行，随己意分给各人的。”2. 圣灵的工作，是大有能力、大有功效的；是效果

鲜明的。你们看不见风，却能够听见风的声音，看见风吹动的效果；起因是隐藏的，效果确实明显的。当人的灵魂为罪而伤痛的时候，当人的心灵在败坏与罪恶的重压下呻吟的时候，当人渴慕基督、在基督里来到神的面前呼喊“阿爸，父”的时候，我们就能够听见圣灵在人心里的工作，看见圣灵的伟大能力。正如同使徒行传9章11节一样：“看见他在祷告”。3. 圣灵的工作，也是隐秘的，是隐藏的道路和方式进行的。“你不晓得风是从哪里来，要往哪里去”。圣灵的力量，怎样聚起、怎样施展，对我们如同一个谜；圣灵的方式与方法也是我们所不能测透的。谁能知道圣灵的道路呢？传道书11章5、6节：“风从何道来，骨头在怀孕妇人的胎中如何长成，你尚且不得知道，这样，行万事之神的作为，你更不得知道。早晨要撒你的种，晚上也不要歇你的手，因为你不知道哪一样发旺，或是早撒的，或是晚撒的，或是两样都好。”诗篇139篇14节：“我要称谢你，因我受造，奇妙可畏。你的作为奇妙，这是我心深知道的。”

2. 这里，由于尼哥底母软弱，基督继续进一步讲述福音真理的庄严性和确定性。

(1) 尼哥底母问他说，怎能会有这事呢（9节）？基督把重生的重要性和必要性讲给他听，但是，尼哥底母仍然不明白。人败坏的本质，需要重生；圣灵的伟大工作，使人的重生成可能；可是，这些话语与重生这件事本身，对尼哥底母来说，都像是听不懂的事情一样。虽然他声称愿意来聆听基督的教导，但是，当基督所说的话语与他自己的观念不一致的时候，他就并不愿意真心地聆听。许多人都是如此；他们口头上说自己愿意一般性地接受基督的教诲，但实际上，当他们所得到的教导与他们自己喜好的知识不一样的时候，他们就既不愿意接受基督的真理，也不愿意顺服于福音的法则。对于这些人来说，基督可以当他们的老师，但前提是基督的教导必须得满足他们的口味。【1】这里，尼哥底母承认自己不明白基督的意思；基督虽然对他解释了很多，但他仍然说：“怎么能有这事呢？这些事情是我不能理解的；超出了我的能力之外”。圣灵的事情，在属世的人眼中，看为是愚拙的事情。世人不愿意寻求那些属灵之事，因而，他们对之不但明白，还会心中存有偏见；从而，世人在圣灵面前是愚顽的。【2】由于尼哥底母不明白基督话语中的教义（与他自己的观念不合），因而，他质疑其真实性；就好像是说，他不明白的事情，就不是真的。许多人都用这样的观点，去看那些他们所不明白的事情；他们以为，他们所不能相信的事情，就不能被证明。但是，他们凭着自己的智慧，是不能认识基督的。

(2) 基督的责备。耶稣回答说，你是以色列人的先生，还不明白这事吗（10节）？“你是犹太人的教师，是坐在摩西位子上的，但你却不熟悉关于重生的教义，不明白它吗？”【1】那些教导别人神话语的人，自己却不明白神的话语、属神之事，这是多么荒谬。【2】许多用很多时间来研究信仰之事、教导人的人，许多钻研圣经的人，却不明白圣经的主旨，不明白圣经对人的心灵与生命的重大意义；这更是多么荒谬。（第一），尼哥底母是以色列人的先生，有很多关于圣经的学识，本应当非常明白神的启示。（第二），可是，他却对关于灵魂、关于重生的“这事”毫不理解。难道他没有读过诗篇、以西结书吗？诗篇50篇5、10节。以西结书18章31节。以西结书36章25、26节：“我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。”

(3) 基督讲述福音真理的确定与庄严 (11-13节)。不相信这些事情的人，是愚妄的；我们应当勤勉地查考。

【1】 基督教导的真理是确定的，是我们可以依赖的。“我们所说的，是我们知道的”。还有谁在基督的旁边与他一起见证呢？在天上，有天父和圣灵；父与他同在；圣灵在他的身上。因此，基督在这里以复数自称，正如他在约翰福音14章23节说：“我们要到那人那里去”。（第一），基督的真理，是毋庸置疑的，是确定的。基督的话语是信实的，是我们的灵魂可以完全倚靠的。基督不仅是信实的见证者，而且也是大有能力的见证者；因为他不会被欺骗。“我们见证的，是我们见过的”。基督的见证，不是来源于道听途说，而是清晰的证据，以及无比确定的把握。基督所说的关于神、关于天国、关于不可见之世界、关于神对我们的旨意、关于和平的讯息，等等，都是基督所知道、见过的。箴言8章30节：“那时，我在他那里为工师，日日为他所喜爱，常常在他面前踊跃。” 不论基督说什么，都是出于他自己的知识。（第二），那些刚硬顽梗的罪人，在基督的清晰、明确、确定的福音真理面前，仍然不信；他们无可辞咎；“这件事情如此清楚确定，但你们却不愿接受我们的见证”。许多不信的人，面对他们不能不信的事情，却仍然顽梗！

【2】 基督所教导的真理，虽然是借着地上的事情讲述的，但却仍然是庄严的、属天的。“如果，我对你们说地上的事情，用地上之事来讲述属神之事，便于你们理解——比如像出生、风这些事情；如果，我用这些适合你们理解能力的语言对你们说话，——你们尚且不能明白；那么，若我用属天的语言，对你们讲述属天之事，你们岂不更不明白吗？若这些你们熟悉的事物尚且成了你们的绊脚石，那么，那些抽象的概念、属灵的事情，你们岂不更不明白吗？”（第一），我们应当仰慕基督教义的深邃高远；在属神之事中，有极大的秘密。福音之事，是属天之事，是超出人的理性理解能力的，更是超出我们的发现能力之外的。（第二），我们应当感恩基督屈尊来到世上，感谢他愿意用我们所能知道、所能明白的语言，把福音之事启示给我们；他对我们说话，就像是对儿女说话一样。基督顾念我们的软弱，顾念我们本是属土的，顾念我们本是在地上生活的，因此，他用地上的事情对我们说话，使我们借着那些地上的事情，明白天上的事情、属灵的事情。因而，基督用寓言和圣礼，显明福音的真理。（第三），我们应当为自己的本质光景而哀伤；我们无法凭着自己的能力去理解和接受基督的真理。对于世人来说，地上的事情似乎粗俗，天上的事情又似乎太深奥；因而，不管用什么方法讲述，都会受到世人的排斥；（马太福音11章17节）；然而，智慧之子，以智慧为是。

【3】 我们的主耶稣基督，只有他自己，能够把福音的教义确据地、庄严地启示给我们。除了从天降下仍旧在天的人子，没有人升过天（13节）。

（第一），只有基督能够把神关于我们救恩的旨意启示给我们。尼哥底母把基督当作是一个教师、先知；但他必须知道，基督比旧约圣经中的任何先知都大，因为没有人曾经升到天上。众先知在神的启示下写成旧约；那些启示不是出于他们自己的知识（见约翰福音1章18节）。摩西上到山上，但不是登到天上。没有人能够像基督这样完全地知道属神之事、属天之事。见（马太福音11章27节）。我们不需要差遣人到天上去得到神的指示；而是，我们必须等候天上的指示被差遣下来、显明给我们。箴言30章4节。申命记30章12节。

（第二），耶稣基督有完全的能力，把神的旨意启示给我们；因为他从天上降下，仍然在天。前面，基督提到那些“天上的事情”（12节）；这里，1. 基督给出一个例子，讲述天上的事情：——就是，人子从天降下，却仍然在天。如果“人必须重生、才能见神的国”这件事情尚且如此费解，那么，他们又岂能明白神的儿子怎样道成肉身呢？这些事情，的确是属神、属天的事。这里讲到了基督的两个独特性质；基督的神性，他是从天而降；基督的人性，他是人子；这两者的联合——他虽然是人子，但却仍然在天。2. 基督显明，他能够把属天的事情告诉他们。——（1）他是从天上降下的。神与人之间和好的过程，是从天上发起的，而不是从地上、人这里发起的。我们爱神、寻求他，是因为神先爱我们，先来寻找我们。——【1】基督的神性。那从天而降的基督，显然绝不仅是一个人。他是来自天上的主（哥林多前书15章47节）。——【2】基督完全地明白神的心意。他从天上的庭院而来，与天上在永恒地交通。——【3】神的彰显。在旧约圣经中，神对人的恩惠表现为，神在天上聆听他们（历代志下7章14节）；从天上察看他们（诗篇80篇14节）；从天上对他们说话（尼希米记9章13节），从天上向他们施行恩慈（诗篇57篇3节）。然而在新约圣经中，神从天上降下，来教导我们、救赎我们。基督的屈尊与救赎，显明了他何等大的恩慈与挚爱。——（2）基督是人子，就是但以理书7章13节所讲到的人子、弥赛亚。基督称自己为人子，表明自己是那第二个亚当，而第一个亚当则是一切世人之父。“人子”这个称呼，表明了基督在世的谦卑、卑微。——（3）基督仍然在天。基督的人性与神性，紧密地合二为一。

3. 基督讲述了他降身为入、来到世上的目的；这是那一切信他之人的幸福所在（14-18节）。这里的经句，是整个福音的精华浓缩与主旨；提摩太前书1章15节：“基督耶稣降世，为要拯救罪人。这话是可信的，是十分可佩服的。”从两个意义上说，罪人是死的。

（1）罪人在道德上受了致命伤，得了绝症，是一个必死的人。基督来救赎我们的方式，是医治我们，正如铜蛇的符号医治了以色列人一样。（14、15节）。（2）罪人在那必死的审判之下，在律法中是死的；基督来，如同一个君王或是法官，颁布大赦，满足条件的人，罪就得赦免（16-18节）。

【1】基督来医治我们，就如同当年那些被火蛇咬的以色列人仰望铜蛇而被拯救一样（民数记21章6-9节）。那是摩西在去世前的最后神迹。从这个对基督救恩的预表中，我们能够看见，

（第一），罪的致命破坏性。罪的伤害性，就像是火蛇的毒一样；罪的败坏力量，就像是蛇毒一样，传遍罪人的全身。魔鬼是那古蛇，起初的时候充满微妙的诡计（创世纪3章1节）；但对人的毁坏愈演愈烈，以至于像火蛇一样；它的试探引诱就像是火箭，它对人的搅扰令人恐惧，它在人心里掌权，破坏人的生命。去问一问那些灵魂苏醒、悔改罪的人，却问一问那些被审判定罪的罪人，他们就会告诉你，不论罪的引诱试探开始看起来多么诱人，最终都会像是火蛇的噬咬一样。箴言23章30-32节。从另一个方面说，神对我们罪的忿怒，就像是神当年把那些火蛇差遣到以色列人中间一样——因为那时他们心中发怨言。律法的咒诅就像是火蛇一样，也显明了神公义的忿怒。

（第二），对这个致命的伤，基督的救恩与医治。罪人的光景是可怜的；但真地是绝望的吗？感谢赞美神，不是绝望的。在基列有香膏。人子被举起，正如当年摩西所聚起的铜蛇、拯救了以色列人一样。——1. 医治以色列人的，就是这铜蛇。铜是闪亮的；我们在启示录1章15节读到过，基

督的脚像铜一样。铜是坚韧不拔的，基督也是如此。铜被作成火蛇的形状，但却没有毒，不再咬人，代表了基督为我们而成为罪，但他自己却不知道罪；基督成为了罪身的样式，但他却没有罪；基督就像是那铜蛇一样，对人无害。蛇是一个被咒诅的对象；基督为我们而成为了咒诅。在旷野里，铜蛇医治了以色列人，并让他们想起自己的罪、已经所经历的灾祸；同样，在基督里面，使我们想起自己的、那如同火蛇一般的、可怕的罪，想起我们的灾祸。——2. 铜蛇被举起在杆子上，同样，人子也被举起；因而，基督正是照圣经所写，这样受害，是应当的（路加福音24章26节：“基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？” 路加福音24章46节：“又对他们说，照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活。”）——（1）基督被钉十字架。他被举起在十字架的木头上。基督的死，称为被举起来（约翰福音12章32、33节）。基督被举起，成为世人所瞩目之事；成为一个记号，立于天地之间。——（2）基督的升高。他被举起到天父的右手中；把赦罪之恩赐下给一些悔改罪的人；他被举起在十字架上，然后被举起到冠冕的荣耀之中。——（3）基督的永远福音被广泛传扬。启示录14章6节：“我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国各族各方各民。”当年，在以色列人所经的旷野，铜蛇被高高地举起，使成千上万的以色列人看见。基督也是如此，在福音中被高高地举起，使千万世人仰望而得到救恩；基督被高高举起，就像是一面旗帜一样（以赛亚书11章10节：“到那日，耶西的根立作万民的大旗。外邦人必寻求他。他安息之所大有荣耀。”）——3. 铜蛇是被摩西举起来的。基督降生为人，生在摩西律法之下；摩西为他作见证。——4. 铜蛇被举起的目的是为要拯救那些被火蛇咬过的人。那降下灾祸的神，预备了医治的方法。除了那以公义审判我们的神以外，没有人能够救赎我们、拯救我们。赎价是由神自己提供的，救赎的功效是出于神自己的旨意。以色列人在旷野试探基督、埋怨神。（哥林多前书10章8-11节：“我们也不要行奸淫，像他们有人行的，一天就倒毙了二万三千人。也不要试探主，（主有古卷作基督）像他们有人试探的，就被蛇所灭。你们也不要发怨言，像他们有发怨言的，就被灭命的所灭。他们遭遇这些事，都要作为鉴戒。并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。”）因此，神把火蛇放到他们中间，惩罚他们的罪；然而，他们正是因着来自基督的救恩而得到拯救。那我们所得罪的基督，给我们带来了和平。

（第三），那被举起的铜蛇，被用来医治以色列人的方法。以色列人必须要信，必须要抬头仰望，这样才能得到医治。若有任何被蛇咬的以色列人，不觉得自己疼，不觉得这灾祸是多么危险；或者，若有任何以色列人不愿意相信这医治的方法，不愿意相信摩西的话，不愿意仰望铜蛇；那么，那人就会死于自己的致命之伤；但每一个仰望的人就都得到医治（民数记21章9节）。今日也是如此；若有任何人轻看自己罪的疾病，轻看基督的救赎，因而不愿意仰望基督的救恩；那么，他们的血就要归在自己头上了。以赛亚书45章22节：“地极的人都当仰望我，就必得救。因为我是神，再没有别神。”仰望基督的人，就得到救恩和生命。我们必须满足于、顺服于那无限智慧者所设立的救恩方法；这个罪恶的世界，因着耶稣基督的中保而得到拯救；基督是那伟大的赎罪之祭，是那伟大的中保、代祷代求者。

（第四），那一切信靠这救恩的人，将得到极大的鼓励。——1. 一切信从基督、仰望基督的人，都要得到救赎；这正是基督所追求的目的。——2. 基督的救恩是普遍性的；信靠他的人，不论是谁，毫无例外，都从基督那里得到利益。——3. 救恩是完全的。——（1）他们不致灭亡。他们不会死于罪的致命之伤；他们虽然会因罪而痛苦、畏惧，但是，罪不能使他们灭亡。——（2）不但如此，他们将得到永远的生命。正如当年，那些在旷野中因仰望铜蛇而得救的以色列民，不但

不死，而且还要进入迦南（当时他们在旷野中已经准备好、马上就要进入）；今天，仰望基督的人不但不死于罪，而且还要进入天国。

【2】神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，（或作审判世人下同）乃是要叫世人因他得救（16、17节）。这的确就是福音的精华，是世上最好的消息，是从天上降到地上的最美善、最美好的事情。这里的寥寥数语，浓缩概括了福音的全部内容。

（第一），神爱世人，甚至把他的独生子赐给他们。——1. 神所启示的这伟大福音就是：神爱世人，以至于把独生子耶稣基督赐给他们。天父的爱，使我们能够在圣灵里面重生，使我们能够因着那被举起的圣子而与神和好。——（1）耶稣基督是神的独生子。神如此爱我们，以至于把基督给我们；这不仅显明了基督的尊贵，也显明了天父对基督的挚爱；基督永远是父所喜悦的。——（2）为了救赎我们，神愿意赐下他的独生子。神不仅是把基督差遣到世上、赐下和平，而且，更是把基督交出、使他因我们的罪而受死、受难，正如一个赎罪祭一样。这也解释了，基督为什么要在十字架上被举起；因为这是父的旨意和定意；神正是为了这个原因，而把基督交出，并为他预备了身体。若没有父的许可，若不是神愿意把他交出，那么，基督的仇敌就不能伤害他。虽然基督此时还没有被钉十字架，但在神永恒的旨意里，这件事情已经定下。使徒行传2章23节：“他既按着神的定旨先见，被交与人，你们就借着无法之人的手，把他钉在十字架上杀了。” 神把基督交出，赐给那一切愿意信从他、来到新约里面的世人。神使基督作我们的先知、见证、大祭司、和平之君、教会之首、以及我们一切所需之主。——（3）这样，神把他的爱赐给世人，显明给世人。神对世人的爱，是如此真实，如此丰富。罗马书8章1节：“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。” 约翰一书4章10节：“不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子，为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了。” 看啊，那伟大的神，竟然如此挚爱这不配的世人！圣洁的神，竟然以如此的舍命之爱、如此良善的旨意，爱那罪恶的世人。以西结书16章6节：“我从你旁边经过，见你滚在血中，就对你说，你虽在血中，仍可存活。你虽在血中，仍可存活。” 犹太人虚浮地、自欺欺人地以为，弥赛亚被差来，只是由于神对他们国家的爱，为要使他们国家在邻舍的废墟之上兴起；但基督告诉我们，他来，是出于对一切世人的爱，不论是外邦人还是犹太人。约翰一书2章2节：“他为我们的罪作了挽回祭。不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。” 神赐下基督，显明了他对一切世人的爱，因为这救赎的恩典是给所有人的；无论是谁，只要信靠基督，就能得救。那悖逆的百姓，现在可以得到赦免；只要他们愿意谦卑地俯伏下来，转离罪、归向神，就能够得到赦罪之恩。——2. 在这伟大的福音中，我们的职分就是，信靠基督，接受救恩，顺服于神。我们必须要有无伪的信心。神把基督赐给我们，作我们的先知、祭司、君王，那么，我们就要把自己交出，愿意接受基督的管理、教导、拯救。——3. 我们在福音中得到的恩惠利益。信基督的人，就不会灭亡。对于一切真诚信从基督的人来说，这是语言所无法表达的、极大的幸福；为此，我们要永远地向基督献上感恩。——（1）我们被拯救，而不会落入地狱的可怕境地之中；不会下入深坑；不会灭亡。神已经去除了我们的罪；救赎已经被赎买来；救恩已经作成。——（2）我们将要得到天国的喜乐，将要有永远的生命。我们曾是背叛悖逆者；但现在成为神的儿女，来到那万王之王的家中。传道书4章14节：“这人是从监牢中出来作王。在他国中，生来原是贫穷的。” 若是信从，就作儿女；若是儿女，就承受产业。

（第二），神差遣基督来到世上的意图：为要使世人因他而得救。基督来到世上，是要拯救人、赦免人的罪（17节）。神把他的独生子差到这罪恶悖逆的世界。基督被神差遣来作信使，不是像天使被差遣到世上来短暂地闪现，而是要居住在这个世界里。自从人犯罪以后，人就害怕天上来的任何使者；因为在人的良知里，知道自己是罪人，知道自己必然要承受神的审判惩罚；我们看见神，就一定要死了。所以，当神的儿子来到的时候，罪人会颤惊地问，是为了和平吗？圣经清晰地在这里告诉我们，是的。——1. 基督来，不是要审判世人、定世人的罪。这个罪恶的世界，若按着神的公义律法审判，所有的世人都是罪人。那从同一血脉而生出的世人（使徒行传17章26节）不仅沾染了这遗传的病，就像基哈西的大麻风病一样；而且，更像亚玛力人一样，神要与他们一代一代人争战。一切世人都是按着公义必将面临终极的审判和永远的惩罚的；若神要惩罚世人，他就会差遣天使来执行审判惩罚、倾倒神的忿怒、差遣基路伯用发火焰的剑来降下灾祸。——2. 基督来，是要使世人因他而得救；救恩的门要因他而打开；一切愿意进入的人，都能够进来。神在基督里，与世人和好，并救赎他们。基督赦免我们，医治我们；与世人相处，不是按着前约，而是按着新约的丰盛恩典。若没有基督，这世界就是绝望的，不可能有任何救恩的盼望；除他以外、别无拯救；他是救恩的唯一道路。对于信从的人，这是何等美好的消息；罪的伤痛得到永远的医治；基督，我们的终极审判官，不是来审判我们，而是救赎我们。

【3】 真诚信从基督之人的幸福：那信他的，就不被定罪（18节）。虽然我们是罪人、极大的罪人，但是，若我们信从基督，就不被定罪。这表明了，不是判刑的延缓，而是彻底的大赦；我们要站在救恩之中，就像是从未被定过罪的人一样。罗马书8章1节：“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。” 哥林多前书11章32节：“我们受审的时候，乃是被主惩治。免得我们和世人一同定罪。”

4. 最后，基督指出，那些刚硬顽梗的不信之人，那些故意无知的人，将要面临的悲惨境地（18-21节）。

（1）他们已经被定罪了。**【1】** 不信之人的罪何等大；他们蔑视神独生子的名，轻看基督的救恩；基督是无限真实而良善的。神把他最爱的独生子赐给我们，难道，我们不也应当挚爱基督吗？对那超乎万名之上的基督，难道，我们不当信靠他的名吗？**【2】** 不信之人，何等悲惨。（第一），确定的审判与定罪。当那终极审判日的时候，他们必将被审判定罪；这件事如此确定，以至于，就像是已经被定罪了一样。（第二），当前的审判与定罪。咒诅已经临到他们身上；神的忿怒紧随着他们。他们已经被定罪，因为他们已经被自己的良知定罪。（第三），这审判定罪，是在他们的前罪基础之上。那不信之人本来就已经被定罪了；因为他们的罪本已经落在律法的审判之下。不信之罪，的确是一个极大的、使我们被定罪的罪；因为它使我们落在了那一切其他罪的罪责之下。不信之罪，是拒绝医治、拒绝救赎的罪。

（2）光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗，定他们的罪就是在此（19节）。许多人知道关于基督的知识，知道基督的教义、神迹，却不愿意信从基督；而更多的世人则处于己罪的懒惰慵懶、轻轻忽忽、毫不在乎的状态之中，也不愿意认识基督。这就是对他们的定罪，因为他们要被自己的罪毁灭；因为光来到世间，可他们却更加喜爱黑暗。**【1】** 福音是光；当福音来到的时候，就是光来到了世上；光是自证其明的，福音

也是如此；显明了是来自于神。光能够照亮黑暗；真光是甜美的，使人的心喜悦。那是照在黑暗里的光；这世上若没有光，就是一个何等悲惨的黑暗世界。光临到一切世人（歌罗西书1章6节：“这福音传到你们那里，也传到普天之下，并且结果增长，如同在你们中间，自从你们听见福音，真知道神恩惠的日子一样。”）并且不限于任何角落。【2】世人喜爱黑暗，却不喜爱光，这是何等愚妄。犹太人喜欢律法的影子，喜欢他们的瞎眼教师的谬误教导，却不喜欢基督的教义。外邦人喜欢他们在无知、荒谬、迷信中所敬拜的不识之神，却不喜欢福音中的、清晰合理的恩典与事奉。弯曲悖逆的罪人喜欢淫欲，喜欢无知与谬误，却不喜欢基督的真理；因为前者可以使他们继续犯罪，但后者却要把他们与罪分开。人的无知与悖逆，起源于对那分别善恶树上之果子的喜爱；从那以后，他们罪恶地使自己沉溺于无知与荒谬中。刚硬的罪人，喜爱自己的罪，喜爱自己在罪中被奴役的生活，不愿意得到自由，不愿意得到生命。【3】人喜爱黑暗、恨恶光的真正原因在于，他们自己的行为是恶的。他们喜爱黑暗，因为他们知道，黑暗可以成为他们行恶的借口；他们恨恶光，因为光使他们不能再在自己的罪恶中悠哉游哉、自得其乐，因为光向他们显明，他们生命中罪的悲惨光景。他们的境地何等可悲；他们定意不愿得到拯救，所以他们定意不看光。【4】罪人的故意无知、故意躲避黑暗，并不能使他们在审判日的时候无罪；恰恰相反，定他们罪的原因就是在此；他们的灵魂正是因此而毁灭；——因为他们故意闭眼不看光，故意离弃基督与基督的福音。他们藐视神，不愿意知道属神的知识与道路。约伯记21章14节：“他们对神说，离开我们吧。我们不愿晓得你的道”。当罪人面临神的审判的时候，不仅要为那些明知故犯的罪而被审判定罪，也要为那些故意躲避知识、故意躲避神道路的事情而定罪。基督在（20、21节）继续阐明，人因着他们心和生命是善的、或是恶的，而对这基督带到世上的光有不同的反应。

（第一），行恶的人沉溺于恶中，恨恶基督的福音之光；这并没有什么奇怪的。每一个行恶的人都恨光（20节）。行恶者喜欢隐藏自己，因为他内心知道，这是可耻的，并要受到惩罚。约伯记24章13-18节：“又有人背弃光明，不认识光明的道，不住在光明的路上。杀人的黎明起来，杀害困苦穷乏人，夜间又作盗贼。奸夫等候黄昏，说，必无眼能见我，就把脸蒙蔽。盗贼黑夜挖窟窿，白日躲藏，并不认识光明。他们看早晨如幽暗，因为他们晓得幽暗的惊骇。这些恶人犹如浮萍快快飘去。他们所得的分在世上被咒诅。他们不得再走葡萄园的路。”罪恶的工作，就是黑暗的工作；人自从起初犯罪开始，就总是想隐藏罪。约伯记31章33节：“我若像亚当（亚当或作别人）遮掩我的过犯，将罪孽藏在怀中。”约伯记38章12、13节。光使恶人震颤。福音也是如此，使罪恶的世人畏惧；他们不来就光，想要离光越远越好，免得他们的行为受到责备。——1. 福音之光被差到世上来，是要责备罪人的罪行；以弗所书5章12、13节：“因为他们暗中所行的，就是提起来，也是可耻的。凡事受了责备，就被光显明出来。因为一切能显明的，就是光。”福音之光，要显明世人的罪孽，显明那些他们本来不以为是罪的事情，显明他们的罪是多么恶劣。福音使他们认罪。——2. 正是由于这个原因，行恶的人恨恶福音的光。而那些为己罪忧伤痛悔的人，则喜爱、欢迎福音之光，正如税吏和妓女一样。而那些故意行恶、刚硬不悔改的人，恨光，不愿意自己的错误被指出来。基督福音在世上所遇到的反对，都是来自于那些刚硬顽梗罪恶的人心；他们伏在那恶者的权势下。人们恨基督，因为他们爱罪。——3. 那些不来就光的人，因而显出了他们心中隐藏着的对光之恨。若非是由于他们心里已经定意、不愿意被拯救，否则，他们一定不会心安理得地坐在罪中、故意无知。

（第二），但行真理的必来就光，要显明他所行的是靠神而行（21节）。

心地正直的人，愿意以诚实来到神的面前，愿意来就光。虽然福音都很多敌人，但也有很多朋友。众所周知，真理不怕显明出来；只有谎言才要躲藏掩盖。心思与行为诚实的人，不怕查验。福音的光，令行恶者畏惧、躲避，但令那行事诚实的人得到安慰。——1. 一个良善人的品格。——（1）良善的人，是行真理的人；即，他的行为是真诚而诚实的。虽然有时他有缺点，虽然有时他在该做而没有作的事情上有缺憾，但是，他行真理、目标诚实；他虽然有软弱，但他真实无伪；正如约翰三书的该犹，哥林多后书1章12节的保罗，约翰福音1章47节的拿但业，列王记上15章14节的亚撒。——（2）良善的人，愿意来就光。他愿意欢迎、接受神的启示，尽管神会责备自己的缺点。行真理的人，愿意明白真理，愿意自己的行为被显明在真理面前。一个良善人愿意时时省察自己，也愿意神来察验自己。诗篇26篇2节：“耶和華阿，求你察看我，试验我，熬炼我的肺腑心肠。”他渴望知道神的旨意，决意遵行神的旨意，即使神的旨意与自己的意愿和暂时利益是看似相反的。——2. 一个良善人的工作，是靠着神的旨意而行。他在信心中，以敬虔的情感，与神交通。当我们的工作遵从于神旨意的统管、并以神的荣耀为目的，那么，就是良善的，也能够经受得起检验。我们的工作是按着神的力量、为了神的目的而作，而不是按着人的意思、力量和目的。如果，福音之光显明出，我们的工作是如此进行的，那么，我们就应当喜乐。加拉太书6章4节：“各人应当察验自己的行为，这样，他所夸的就专在自己，不在别人了。”哥林多后书1章12节：“我们所夸的，是自己的良心，见证我们凭着神的圣洁和诚实，在世为人，不靠人的聪明，乃靠神的恩惠，向你们更是这样。”

22-36节

I. 这事以后，耶稣和门徒到了犹太地，在那里居住施洗（22节）。1. 我们的主耶稣基督，当他进入公开传道事工以后，就常常四处奔走、常常旅行；正如亚伯拉罕、以撒、雅各等列祖，在世上作一个寄居的人。基督在卑微的环境中，没有一个固定的居所，就像保罗一样常在旅途上。这显明了基督的、不知疲倦的勤勉；他来到这个世界上，忙碌地勤于工作；对人的灵魂行良善之事。公义的日头，把光和热洒到世间（诗篇19篇6节）。2. 基督没有在耶路撒冷久居。虽然基督常常去那，但他很快就回到了乡村。基督的讲道与神迹，在耶路撒冷虽然引人注意，但那些内心高傲的耶路撒冷人却并没有谦卑下来。3. 当基督来到犹太地的时候，门徒们也都跟随着他；这些门徒们是一直跟随基督的，不论是在城市还是乡村；而那些在耶路撒冷曾经蜂拥地围绕着基督的当地居民们，现在则已经没有了踪影。当约柜移动的时候，我们最好要跟随而行（约书亚记3章3节）。4. 基督在那里与门徒们在一起。他没有到乡下来独自退隐、或是独自舒适，而是与门徒们一同交谈，教导他们。雅歌7章11、12节。愿意跟随基督的人，会发现基督是非常和蔼可亲的。5. 基督在那里施洗；他收纳门徒，带领人们信从他，得到了许多诚实而勇敢的跟随者。这些人，要比耶路撒冷居民好得多（约翰福音2章24节）。施洗约翰在犹太地开始施洗（马太福音3章1节）；因而，基督也从那里开始，因为约翰曾经说过，“那在我以后来的”。基督不是自己施洗，而是由他的门徒们施洗（约翰福音4章2节）。但基督门徒们的施洗就是基督的施洗；

圣礼是属于基督的，虽然是经由软弱之人的手进行。

II. 约翰仍然在继续服事，只要机会允许（23、24节）。

1. 约翰在施洗。基督门徒们的施洗，与约翰的施洗是一样的，因为约翰见证的是基督；所以这两者之间并不冲突。（1）在约翰的服事结束之前，基督传道和施洗的工作已经开始；这样，当约翰工作结束的时候，基督就能够顺利地接收约翰的门徒们；而天国的工作将要一直向前推进。当我们离开人生舞台的时候，若能够看见我们的工作得到别人的继续，那就是一件非常令人安慰的事情。（2）基督开始传道的时候，约翰仍然继续进行传道和施洗的工作；因为，只要条件允许，约翰就要继续进行推进天国的服事工作。此时，仍有工作需要约翰去做；基督的名声，还没有广传；人们的心意也尚未准备好，进入悔改之中。约翰的工作，是来自于天上的差遣，所以，除非机会不再，约翰都会仍然继续工作。别人的更大恩赐，并不应成为我们不工作的借口；我们的工作，也不会由于别人的工作杰出，而不重要、没有价值。总是有许多工作的需要，要大家都来作工。如果，我们觉得自己没有在聚光灯下、就坐在那里什么也不做，那么，这种品格就是极其恶劣的。我们的恩赐也许不多，但我们的职分就是要尽力服事，尽一切力量去作工。

2. 约翰在靠近撒冷的哀嫩施洗，因为那里的水多。看起来，约翰常常四处迁移，到各处去施洗；他并没有一直守在耶稣受洗的约旦河那里，把那个地方当作什么特殊之地；而是看各样的机会，就到各地去作工。牧师传道应当到处去作工，随走随传。约翰选择了一个水多的地方，在那里施洗。众人都到这里来受洗。这时约翰还没有下在监狱里。只要有机会，约翰的工作就不会停止。

III. 约翰的门徒，和一个犹太人辩论洁净的礼（25节）。看这里，基督的福音，并不是要让地上太平，而是要让人之间起纷争。1. 争论的双方，是约翰门徒，以及不悔改、不顺服于约翰洗礼的犹太人。在这个罪恶的世界上，有两种人，悔改罪的人，以及不悔改的人。2. 争论的话题：是关于洁净的礼。（1）约翰的门徒，一定在强调约翰洗礼与悔改的重要性；初信者往往会夸耀自己所信的；然而，他们应当像那找到重价财宝的人，应赶快在心里隐藏起来，先确保自己一定得到了这珍宝；而不是一开始就洋洋得意地自夸。（2）无疑，犹太人一定强调他们的传统洁净之礼；那些是来自摩西的律法，也是来自于他们长老的传统。犹太人不能否认约翰洗礼的卓越；但他们可能会用基督的洗礼为借口，来反对约翰的洗礼。他们会说，约翰的洗礼是危险的，因为将会给会众们的和平带来搅扰，因为会有越来越多的派别；或者，他们会说，约翰的洗礼是不完全的，否则就不会有耶稣的洗礼。福音的推进和传播过程中，常常会有这样的反对意见；就好象少年与成年是彼此矛盾似的；又好像楼房与根基是矛盾的似的。基督的洗礼与约翰的洗礼是完全一致的，彼此并没有任何冲突矛盾。

IV. 就来见约翰说，拉比，从前同你在约但河外，你所见证的那位，现在施洗，众人都往他那里去了（26节）。他们可能在前面的辩论中没有赢得那个犹太人；人们在争执过程中输了以后，往往会迁怒于与他们根本无害的人。若这些门徒真正明白约翰洗礼的意义，就一定会回答那个犹太人的质疑；而现在，他们对约翰所说的抱怨之词，虽然对主人约翰很尊重，却对耶稣很轻视。1. 他们暗示，基督的洗礼是一件不好的事情；就好象，约翰开始洗礼以后，就应当有专权、有发明专利。耶稣屈尊、在约翰那里受洗，却被人不义地当作

指责的借口。2. 他们暗示，基督对约翰有中忘恩负义的态度。就好象，基督的名声，是由于约翰的推崇；而此时，基督不适当地超过了约翰。可是，基督并不需要约翰的见证（约翰福音5章36节）。基督放在约翰身上的荣耀，远远超过基督从约翰那里所得到的荣耀。我们常常会错误地以为，别人欠我们的情、欠我们的债。另外，基督的洗礼不但不是对约翰的不尊重；恰恰相反，正是对约翰洗礼的肯定与尊重。约翰的洗礼，正是要把人引到基督那里去。约翰对基督的见证是公正的；基督对约翰的回应，使约翰的事工更加有意义、更加显得重要。3. 他们得出结论说，基督的洗礼是对约翰的事工的很大损害。“众人都去跟随他了。那些从前在我们这里的人群，现在大大减少了”。可是，这难道有什么奇怪吗？众人当然会云集到基督的周围。当基督彰显的时候到来，他自会显明。但为什么施洗约翰的门徒们会对此很不高兴呢？这也是在历世历代教会中的痼疾，是许许多多教会成员、牧师传道人的可羞耻的缺点；——那就是，他们常常会认为，荣耀与尊重，应当是被专权拥有的。因而，他们常常会争权夺利，嫉妒纷争。如果，我们以为，一个人的恩典、恩赐、才能、卓越、劳苦、工作、价值，就意味着另一个人受到了损失；或是，一个人由于另一个人得到了恩惠而自己所得的恩惠就减少；——那么，我们就大错特错了。因为，圣灵是随己意行事的；他按着自己的意思，把各样的恩赐给人。在腓立比书1章18节，保罗甚至为那些反对他的人而感到高兴。我们必须要把一切交托在神的手中，凭靠神来拣选、使用器皿，把荣耀放在不同的器皿上；这些都是神按着他自己的意志而做的；而我们不可有贪婪与虚浮的意念。

V. 约翰的回答（27节等）。约翰的门徒希望师傅也能和他们一样，嫉妒、埋怨耶稣；但约翰清楚地知道，基督必将在以色列人面前彰显出他自己；而这正是约翰所盼望的；约翰不但不对此担心，反而对此切切期盼。所以，他回绝了门徒们的抱怨，正如摩西所说的：你们岂可为我的缘故而嫉妒人呢？约翰借着这个机会重申了他从前所作的关于基督的见证，声明基督是远远胜过自己的；约翰欢欣地把一切利益与荣耀都归到基督身上。在这里，约翰这位基督福音的第一个传道人，是我们后世一切牧师传道人的榜样；我们应当谦卑自己，高举基督耶稣。

1. 约翰在自己与基督比较的时候，非常谦卑（27-30节）。别人越高地评价我们，我们就越应当谦卑；我们要内心坚定，抵制虚荣之心的引诱试探；我们应当记念自己的位置、自己的本来景况。哥林多前书3章5节：“亚波罗算什么。保罗算什么。无非是执事，照主所赐给他们各人的，引导你们相信。”

（1）约翰顺服于神的旨意与安排，在其中得到满足；若不是从天上赐的，人就不能得什么（27节）。任何美好的恩赐，都是来自于天上（雅各书1章17节）。在神的旨意安排中，有各种各样的工作与使命，有各种各样的恩赐与责任。没有任何人，能够真正以自己自夸；希伯来书5章4节：“这大祭司的尊荣，没有人自取，惟要蒙神所召，像亚伦一样。”我们在自然的生活中，一切行动与事情都要完全地倚靠神的旨意安排与恩惠；在属灵的事情和生活中也是如此，一切行动与事情也同样要完全地倚靠神的旨意安排与恩赐。【1】所以，为什么我们要嫉妒别人有更多的恩赐、更大的功用、更多的效果呢？约翰提醒门徒们，耶稣的事工若不是来自于天上，那就不会有什么卓越与成功；基督是中保，从父那里得到恩赐与恩惠。如果，神赐圣灵给他、无可限量（34节），那么，其他人为什么要妒忌呢？我们对待他人的态度也是如此。若神愿意把能力与成功赐给其他的人，比赐给我们更多；难道我们应当对此不喜悦，甚至觉得神不义、不智慧、不公正吗？马太福音20章15节：“我的东西难道不可随我的意思用吗？因为我作好人，你就红了眼吗？”【2】如果我们在恩赐与功用上不如别人，如果我们在属灵的事情上不如别人卓越，那么，我们绝不可心存不满。约翰承认，

自己之所以成为传道者、先知、施洗者，那都是由于从天上白白地赐下的恩赐。如果说，现在他的事工要走下坡路了，那么，愿神的旨意成就！那赏赐的，也收取。我们从天上所得到的，必须要归荣耀于天上。约翰的职事，是一个关乎永远之事的职分；但约翰的事工，是一个在地上的短暂的事工。因此，当约翰完成了他的传道事工的时候，他可以满足地离开。牧师传道人的工作，若没有神的圣灵与恩典，就不会成功。世人不会明白那最平实的基督福音，除非那来自天上的恩典在人心里动工，使人相信、使人明白。

(2) 约翰重申，自己从前对基督的见证(28节)：我曾说，我不是基督，是奉差遣在他前面的，你们自己可以给我作见证。约翰对基督的见证，是始终如一、前后一致的；而不是像墙头草一样，随风摇摆，随着环境条件的变化而变化。无论是大祭司们的反对，还是自己门徒们的奉承，都不能改变约翰的话语。【1】约翰在此责备门徒们。你们难道不记得我对耶稣的见证吗？为什么要拿我和他争竞呢？我岂没有说过，我是奉差遣在他前面来的吗？现在，当我们要站在一边、为他让路的时候，为什么觉得奇怪呢？【2】约翰从来就没有教导过门徒们，要和耶稣争竞；恰恰相反，约翰特别警告他们，不要在此事上犯错。牧师传道人信实地预先警告人，叫他们不要犯错；这是令人满足而欣慰的。约翰不仅未曾让门徒们觉得自己是弥赛亚，而且清楚地曾经多次说过，自己不是。

(3) 娶新妇的，就是新郎。新郎的朋友站着听见新郎的声音就甚喜乐。故此我这喜乐满足了(29节)。——对于基督事工与利益的顺利进展，约翰不但像门徒们那样嫉妒、不安，反而，非常地满足和高兴。在这里，约翰用了一个非常优美的比喻，来解释此事。【1】约翰把我们的救主比喻为新郎。那娶新娘的，就是新郎；众人不是现在都到他那里去了吗？太好了；除了他那里之外，人们还应去哪里呢？基督不是得到了众人的爱戴吗？是的，这不正是基督的权利与权柄吗？新娘难道不是属于新郎的吗？旧约中，基督被预言为新郎(诗篇45篇)。道成了肉身，来到世上，为要把教会娶来，带到神的家里。教会要被洗净，其中的罪污要被除去，好配得神的圣洁。基督娶了教会，得到了她全部的爱；教会完全地属于基督。每一个信从基督之人的灵魂，在信心与爱中对基督的情感，就像是新妇对新郎的情感一样。【2】约翰把自己比喻为新郎的朋友，事奉着新郎，服事他、归荣耀与他、帮助他、赞美他，并在他的婚礼上大大喜乐。约翰所作的一切传道和施洗之事，都是为了传扬基督、见证基督、把人带到基督那里去。现在，基督已经来了，这不正是约翰所长久以来期盼的吗。因此，约翰要像新郎的朋友一样，站在一边，倾听他，等待他，并以他的成功为喜乐。(第一)，信实的牧师传道人，都是新郎的朋友，要把世人的灵魂带到基督那里；把基督的话语和信息带给世人；所以，他们必须对基督忠心、诚实。(第二)，新郎的朋友必须在旁站立，倾听新郎的声音，接受新郎的指示，渴望基督话语的凭据。哥林多后书13章3节：“你们既然寻求基督在我里面说话的凭据，我必不宽容。因为基督在你们身上，不是软弱的。在你们里面，是有大能的。”(第三)，人的灵魂要在信心与爱中，归向基督；这正是每一个良善的牧师传道人的工作目标与喜乐。雅歌3章11节：“轿柱是用银做的，轿底是用金做的。坐垫是紫色的，其中所铺的乃耶路撒冷众女子的爱情。锡安的众女子阿，你们出去观看所罗门王，头戴冠冕，就是在他婚筵的日子，心中喜乐的时候，他母亲给他戴上的。”在婚礼上，是新郎喜乐的日子；那也一定是爱基督、渴望基督荣耀与国度之人的喜乐日子。

(4) 他必兴旺，我必衰微(30节)。约翰承认，基督的利益和成功必将越来越向前推进，

而他的事工必将越来越衰微；这不但是—件好事，而且是必须的。若约翰门徒们现在就开始抱怨，那么，以后基督会更加兴旺、约翰更加衰微，他们就会抱怨得没完没了了。约翰讲到，基督必然兴旺，自己必然衰微，这不但是必需的、不可避免的，而且是应当的，并要给自己带来极大的满足喜乐。【1】约翰非常乐意看到基督的国度开始在地上建立起来。“他必兴旺；你们现在看见基督的事工在顺利进展，但我告诉你们，他的国度将要增长到远远超过你们想象的程度”。基督的国度曾经是、现在是、也必将是一个增长着的国度，正如清晨的日光，或是一粒芥菜种子。【2】对于自己即将来到的衰微，约翰没有一点不高兴；他斩钉截铁地说：——我必衰微。任何受造之物的荣耀，都是在神的律法之下，都必将走向衰微。地上一切的荣耀与成功，都终将走向结束和终点。（第一），基督的耀眼荣耀，远远地胜过地上一切受造之物的荣耀。任何与基督争竞的荣耀，任何属世、属肉体血气的事情，都必将衰微；信从基督之人的心灵中，对基督的知识与爱，都必将增长。那些服事基督之人的荣耀，与基督本身的荣耀相比，也将要衰微。当晨光升起的时候，晨星要变得暗淡。（第二），若我们的衰微，在任何程度上有助于基督荣耀的增长，那么，我们必须欢欣喜乐地顺服。我们应当满足于自己成为无有，以使基督成为一切。

2. 约翰进一步推崇基督，并教导门徒们关于基督的事情；门徒们与其在这里抱怨众人都去了基督那里，不如自己也去跟随基督。

（1）约翰指出基督的尊贵：从天上来的，是在万有之上。从地上来的，是属乎地，他所说的，也是属乎地从天上来的，是在万有之上（31节）。【1】基督的根源，是来自于天上、神。这不仅是基督的来源，更是基督的本性。除了那从天上来的，没有人能指示我们通往天上的路。当神要拯救世人的时候，他会从天上差遣救主。【2】基督的权柄，是来自于天上，在万有之上。他是主宰一切的神。任何与他争竞的意图或是想法，都是荒谬而愚妄的。当我们述说基督荣耀的时候，会发现，我们的言辞如此有限，基督的荣耀如此超过我们所能理解的观念、所能表达的语言之外；因而，我们只能说，他是在万有之上。在这世上，妇人所生的一切世人，没有比施洗约翰更大的；但基督是从天而降，在万有之上。约翰在这里进一步解释，为什么与基督争竞是荒谬愚妄的：——那出于土的，就是属乎土；他所说的话语也都是属世的、属土的事情；他所关心的事情，也都是那些地上的事情。（第一），人是从地上来的；不仅亚当如此，而且我们一切世人都是如此。约伯记33章6节：“我在神面前与你一样，也是用土造成。”（第二），人的心思意念、言语交谈也都是属乎地上的事情。不仅人的身体是朽坏的、必死的，而且，人的灵魂也是败坏的、属乎肉体血气的、扭曲的；人的灵魂所顾念的，都是那些地上的、必朽坏的事情。先知和使徒们与地上其他人是出于同样的样式；他们仅仅是瓦器；但在他们里面，盛装着丰富的财宝。然而，神的仆人岂能与基督争竞呢？

（2）约翰讲到，基督的教义是卓越的。约翰门徒们抱怨众人都去聆听基督的教导；但约翰在这里告诉他们，那是为什么。

【1】那属乎地的人，谈论的是属乎地的事情。属神的先知、使徒、牧师传道人与世人一样，是出于土，所说的话也是属乎地。哥林多后书3章5节：“并不是我们凭自己能承担什么事，我们所能承担的，乃是出于神。”与基督的讲道相比，施洗约翰的讲道是低微的；天怎样高过地，同样，神的心思意念也怎样高于我们的心思意念。

【2】那从天上来的，不仅品格是卓越的，他的教义和教导也是卓越的。他的教导，胜过一切地上先知的教导；没有人的讲道是像基督的讲道那样；没有人的教导是像基督的教导那样。

（第一），他将所见所闻的见证出来（32节）。基督的见证是确定的、无误的。——1. 基督的知识，是神的知识；基督的见证，都是他自己所见所闻、清清楚楚知道的。基督所见的，是那不可见之世界的属神之事。基督所闻的，是神自己的旨意和心意，而不是道听途说、二手信息。先知们的见证，是来自于神的启示、天使的讯息；施洗约翰来到世上，作那呼喊的声音：“为主做好预备；安静你的心；准备好聆听主的话语”。而那真正宣告神旨意、把自己显明给世人的，是基督自己。基督的福音，不是一个可疑的观点，或是哲学上的一个假设或思辨；也不是那种人们可以接受或不接受、可以相信或不相信的哲学观念；而是关于神心思意念的启示，是关于永恒的真理本身，对我们的生命有着无限重要的意义。——2. 基督愿意把所见所闻的见证给我们；这是出于他的恩典与良善；因为他知道，那些事情都与我们切身相关。保罗不能把他在三层天经历中的所见所闻见证出来（哥林多后书12章4节）；但基督知道怎样把他自己的所见所闻见证给我们。基督的讲道，被称为基督的见证；这表明了，——（1）基督的讲道，包含着极其令人信服的证据。基督所讲的，不是什么新闻或是道听途说，而是以极其严谨、谨慎、确定的方式，把属天的事情向我们见证。——（2）基督迫切地想要把那些事情告诉我们。正如使徒行传18章5节一样。

——【1】然而，虽然基督的教义如此卓越而确定无疑，但是，约翰感叹：“却没有人领受基督的见证（32节）”；即，只有很少很少的人愿意接受福音；在此世上，那些相信福音的人，与那些拒绝福音、不信福音的人相比，数量如此之少，就像是没有一样。世人不接受、不倾听、不在意、也毫不重视福音。约翰不仅对此感到稀奇，（谁会相信我们所传的呢？世人多么愚妄、愚顽、刚硬，多么与自己为敌！）而且，约翰为此悲叹。约翰的门徒们抱怨众人都跑到基督那里去了（26节）；他们觉得，跟随基督的人数太多了。可是，约翰悲叹的是，没有人愿意接受基督的见证；他觉得跟随基督的人数太少了。罪人的不信、不敬虔，使圣徒们内心悲伤。这也正是保罗心中的重担（罗马书9章2节）。——【2】那领受他见证的，就印上印，证明神是真的（33节）。尽管只有很少的人领受福音，但仍然有。神是真实的，不论我们相信与否；我们必须承认，神是真实的，而人是虚谎的；神的真实性，并不需要我们的信心来支撑；但是，我们在信心中把荣耀、公义归于神，这是在神看为正、看为好的。神的应许是确实的、信实的；我们以信心来信靠神的话语（启示录22章20节）。那领受基督见证、基督福音之人，不仅是见证了基督的信实，也见证了神、天父的信实；神的名，就是神的道、神的话语。神的诫命与基督的见证是合一的（启示录12章17节）。我们若信靠基督，就是印上印，表明了，——（第一），神关于基督所说的一切应许都是信实的；神借着众先知所说的关于弥赛亚的一切预言都是真实的。神的话语一点一滴也不落空（路加福音1章70节等）（使徒行传13章32、33节）。——（第二），神借着基督所启示给我们的一切应许也都是信实的；我们信靠基督，这就是归荣耀于基督、归荣耀于神。我们愿意不再看重此世中的慰藉和欢愉，而单单倚靠基督，在他里面得到满足。

（第二），神所差来的，就说神的话。因为神赐圣灵给他，是没有量度的（34节）。旧约的先知是把天上的信带给人，但基督是亲自从天上来到世界。1. 基督所讲述的是属神的话语，而不是看人的脸面。基督的语言和教义的实质，都是属神的。基督显明他自己是神所差来的（约翰福音3章2节）；因此，他的话语应当被当作神的话语。2. 基督与从前的任何先知都不同，因为神赐下的圣灵在他身上，是没有限量的。哥林多前书2章10、11节：“只有神

借着圣灵向我们显明了。因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。除了在人里头的灵，谁知道人的事。像这样，除了神的灵，也没有人知道神的事。” 旧约先知们在各样不同的程度上，有神的灵（列王记下2章9、10节）；并且，神给他们的恩赐与灵是有分别的（哥林多前书12章4节）；然而，基督身上的圣灵没有限量。圣灵完全地、无可限量地住在他里面。这并不是说，基督是一个器皿，里面装着圣灵；而是，基督是泉源，是无尽的海洋。先知们得到圣灵在一些具体事情上的具体启示，但是基督里面则永远有圣灵；基督的话语，永远是神的话语。

（3）基督的能力与权柄。

【1】父爱子，已将万有交在他手里（35节）。基督是父的爱子。先知们是信实的仆人，但基督是圣子，是父所爱的。箴言8章30节。父喜悦他，永远爱他，不论基督是在卑微、贫困还是苦难的境地中。

【2】基督是万有之主。因着对圣子的爱，父把万有交在基督的手中。爱是慷慨的。父喜悦把一切交给他，并完全信任他。父不仅把无可限量的圣灵给他，也把万有给他；因为他配得作一切受造之物的主宰。这是基督的荣耀，也是一切基督徒们的无以言表的安慰。（第一），父把一切能力和权柄都交给他。马太福音28章18节。一切创造之工都被放在他的脚下；一切救赎之事都在他的手中。他是一切的主。天使是他的仆役；魔鬼是他的俘虏。基督有能力和权柄胜过一切肉体，胜过一切世人。神意旨安排的国度，在基督的统治之下。他有权柄赐下和平之约；管理他的教会；把神的恩惠赐给人；审判万人。他的手中有金色的权杖，也有惩罚人的铁杖。（第二），一切恩典都交在基督的手中。一切将要赐给人的美善之事都在他的手里。永生在他那里。我们本是忿怒之子，不配神所赐给我们的一切；然而神把他的爱子给我们，使基督成为我们信靠的对象，把一切要赐给我们的美好之事都放在基督的手里。新约中的一切丰富都在基督里。这极大地鼓舞我们，应当以信心来寻求他，信靠他。

【3】基督是我们信心的对象；在他那里，我们有永远的幸福；他的卓越胜过一切。信子的人有永生。不信子的人得不着永生，（原文作不得见永生）神的震怒常在他身上（36节）。这句话总结了前面关于基督的一切话语，并显明了，与我们有着莫大的关系。若神把荣耀放在基督身上，那么，我们也必须以信心把荣耀放在他身上。神以基督的见证把那些美好之事告诉我们；我们则必须以信心接受基督的见证，相信基督的话语和教导是真实而良善的。这里是福音的总结，正如马可福音16章16节一样。

（第一），一切真诚基督徒们的蒙福状态。信子的人有永生。——1. 每一个真正基督徒的品格，就是信靠神的儿子耶稣基督。不仅是相信基督所说的每一句话语是真实的，而且信靠基督的生命、顺服于他、依赖他、仰望他。基督徒的福祉是永远的生命。这是基督为我们赎买来、赐给我们的；这是人不朽之灵魂在永生神里面的永远幸福。——2. 真诚的信从基督之人，即使现在，就有永远的生命。——（1）他们身处安全与保守之中。他们被印上印；被交在看顾他们者之手中；他们拥有神的儿子、以及他里面的生命；拥有圣灵，以及生命的圣洁。——（2）他们现在就身处与神的交通之中，体会到神无尽的爱、安慰。恩典是荣耀的开始。

约翰福音第四章

以色列这片土地的荣耀，最主要的，就是它是以马内利之地(赛8:8)，这胜过其余一切；它不仅是祂出生的地方，还是祂传道和行神迹的地点。这片土地在我们救主的时候，是分成三个部分：南边的犹太，北面的加利利，还有位于它们之间的撒玛利亚。在这一章，我们看到基督身处这三部分的每一处。I. 离开犹太，1-3节。II. 穿过撒玛利亚，尽管是过路到访，在这里却占据了最大的篇幅。1. 祂到了撒玛利亚，4-6节。2. 祂在井边与撒玛利亚妇人交谈，7-26节。3. 这妇人让全城的人注意到祂，27-30节。4. 与此同时，基督与祂门徒的谈话，31-38节。5. 这在撒玛利亚人当中带来的美好功效，39-42节。III. 我们看到祂在加利利居住了一段日子(43-46节)，在那里祂医治一位大臣处在死亡门口的儿子，46-54节。

约4:1-3

主知道法利赛人听见祂收门徒施洗比约翰还多，（其实不是耶稣亲自施洗，乃是祂的门徒施洗，）祂就离了犹太，又往加利利去。

基督往加利利去

我们看过基督在耶路撒冷过节之后，来到犹太地的记载(约3:22)；现在，正如这里说的（35节），在收割前四个月，祂离开犹太地；所以根据计算，祂在犹太地停留了大约六个月，为要在约翰在当地已经立下的根基上建造。我们看不到关于祂在那里讲道和行神迹的具体记载，只有概括地看到，在第1节，

I. 祂收门徒；祂说服许多人接受祂的教训，跟从祂，看祂是从神那里来作师傅的。祂的事奉尽管遇到拦阻，却取得成功(诗110:2-3)；*mathetas poiei* - 这说法和 *matheteuo*是一样的 - 收门徒。比较创12:5。他们所得的人口，他们造的（这个词就是这个意思），他们使之入教的。留意，收门徒，这是基督的特权，首先把他们带到祂的脚前，然后塑造他们，符合祂的旨意。装备，*non nascitur, Christianus* - 基督徒是培养出来，而非天生如此。特土良如是说。

II. 祂给那些祂收为门徒的人施洗，通过用水洗他们，把他们接纳进来；不是祂亲自施洗，而是通过祂门徒的工作，第2节。

1. 因为祂要使祂的施洗和约翰的施洗有分别，约翰是亲自给所有人施洗；因为约翰是作为仆人施洗，基督是作为主人施洗。

2. 祂要让自己更多投身传道的工作，而这是更好的，林前1:17。

3. 祂要加能力给祂的门徒，使用他们去做这工作，以此尊荣他们；这样就训练他们去进一步侍奉。

4. 如果祂亲自给一些人施洗，这些人可能会因此看重自己，藐视其他人，这是祂要避免的，就像保罗那样，林前1:13-14。

5. 祂要把用圣灵施洗的荣耀留给自己，徒1:5。

6. 祂要教导我们，圣礼的功效并不取决于施行这些圣礼之人的手任何的功德，由祂的工人所行，符合祂命令的圣礼，祂就承认和祂亲自所行的一样。

III. 祂收门徒施洗，比约翰还多；不仅比约翰此时收门徒施洗多，还比他任何时候收门徒施洗多。基督所行的，比约翰更赢取人。祂的神迹具有说服力，祂白白所行的医治非常吸引人。

IV. 法利赛人被告知这事；他们听说祂给何等多的人施洗，因为从祂第一次出现的时候，他们就用妒忌的眼光看祂，派去向他们汇报关于祂的事的探子决不会少。请留意，

1. 当法利赛人以为他们摆脱了约翰（因为此时他被囚禁了起来），为此感到高兴的时候，耶稣出现，祂比约翰更令他们感到烦恼。见证人要再次兴起。

2. 让他们感到烦恼的，是基督收了如此多门徒。福音成功，就激怒了福音的敌人，当黑暗的势力发怒攻击福音时，这就大大证明福音正占领阵地。

V. 主耶稣非常清楚，人把什么样的消息传给法利赛人，以此与祂作对。很有可能告密的人要隐姓埋名，法利赛人要掩盖他们的动机；但没有一个人能深挖，向（主）耶和華深藏谋略(赛29:15)，而在这里，基督被称为主。祂知道人对法利赛人说了什么，说了多少，有可能这些是超越了真相；因为不大可能耶稣施洗，比约翰还多；但人这样讲此事，让祂显得更难对付；见王下 6:12。

VI. 因此我们的主耶稣离了犹太，又往加利利去。

1. 祂离了犹太，因为在那里，祂可能会受到逼迫，甚至以至于死；法利赛人对祂如此狂怒，他们的计划是如此邪恶，要把人子吞噬在萌芽阶段。基督逃避他们的诡计，就离开这地，去到不像就在他们眼皮底下，如此激动他们怒气的地方。因为，

(1.) 祂的时候还没有到(约7:30)，弥赛亚被剪除，这时候在神的旨意，旧约的预言里是定了的。祂还没有完成祂的见证，所以不会交出自己，把自己暴露出来。

(2.) 祂在犹太收的门徒不能承受苦难，所以祂不会把他们暴露在危险之下。

(3.) 在此祂为祂自己提出的规矩作出一个榜样：有人在这城逼迫你们，就逃到那城去。我们能不犯罪而避免受苦的时候，神并不呼召我们来受苦；所以尽管我们不可为保守自己而改变我们的信仰，我们却可以改变我们身处的地方。基督保护自己，不是用神迹，而是用常人能行的一种方法，为的是引导、鼓励祂受苦的百姓。

2. 祂往加利利去，因为祂在那里有要做的工作，有许多朋友，敌人较少。祂现在去加利利，

(1.) 因为在那里，约翰的事奉已经为祂开路；因为在希律管辖之下的加利利，是约翰最后施洗的地方。

(2.) 因为约翰被下在监里，现在那里就为祂腾出一个地方。那灯现在被放在斗下，人的思想不会在祂和基督之间产生分歧。就这样，好的牧师得自由，或受限制，都是为促进福音的缘故，腓1:12。但祂前往加利利求安全，这是为什么？逼迫约翰的希律，绝不会保护耶稣。对于此，成尼慈 (Chemnitius) 说道，*Pii in hâc vitâ quos fugiant habent; ad quos vero fugiant ut in tuto sint non habent, nisi ad te, Deus, qui solus regugium nostrum es*—敬虔人今生，可以投奔多人；但能为他们提供庇护的这些人，除神祢以外，啊，他们无处可以投靠。

约4:4-26

必须经过撒玛利亚。于是到了撒玛利亚的一座城，名叫叙加，靠近雅各给他儿子约瑟的那块地。在那里有雅各井。耶稣因走路困乏，就坐在井旁。那时约有午正。有一个撒玛利亚的妇人来打水。耶稣对她说：“请你给我水喝。”那时门徒进城买食物去了。撒玛利亚的妇人对祂说：“你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？”原来犹太人和撒玛利亚人没有来往。耶稣回答说：“你若知道神的恩赐，和对你说给我水喝的是谁，你必早求祂，祂也必早给了你活水。”妇人说：“先生没有打水的器具，井又深，你从那里得活水呢？我们的祖宗雅各，将这井留给我们。他自己和儿子并牲畜，也都喝这井里的水，难道你比他还大吗？”耶稣回答说：“凡喝这水的，还要再渴。人若喝我所赐的水就永远不渴。我所赐的水，要在他里头成为泉源，直涌到永生。”妇人说：“先生，请把这水赐给我，叫我不渴，也不用来这么远打水。”耶稣说：“你去叫你丈夫也到这里来。”妇人说：“我没有丈夫。”耶稣说：“你说没有丈夫，是不错的。你已经有五个丈夫。你现在有的，并不是你的丈夫。你这话是真的。”妇人说：“先生，我看出你是先知。我们的祖宗在这山上礼拜。你们倒说，应当礼拜的地方是在耶路撒冷。”耶稣说：“妇人，你当信我，时候将到，你们拜父，也不在这山上，也不在耶路撒冷。你们所拜的，你们不知道。我们所拜的，我们知道。因为救恩是从犹太人出来的。时候将到，如今就是了，那真正拜父的，神是灵。所以拜祂的，必须用心灵和诚实拜祂。”妇人说：“我知道弥赛亚，（就是那称为基督的）要来。祂来了，必将一切的事都告诉我们。”耶稣说：“这和你说话的就是祂。”

在此我们看到关于基督在撒玛利亚行善的记载，当时祂正前往加利利，经过那个地方。撒玛利亚人在血统和信仰方面，都是杂种的犹太人，是亚述王掳走十个支派，所建立的殖民地的居民的后代，留在本地的穷人，还有后来许多其他犹太人，与他们结合。他们只敬拜以色列的神，在基利心山上给神立了一座殿，与耶路撒冷的殿竞争。他们与犹太人之间有极深的敌意；撒玛利亚人看到基督面向耶路撒冷去，就不愿承认祂(路9:53)；犹太人，给祂任何的恶名，都不及说祂是个撒玛利亚人。犹太人兴盛的时候，撒玛利亚人宣称自己与他们是同一个宗族(拉4:2)，但是当犹太人落难时，他们就成为了米甸人和波斯人，见约瑟夫所著《历史》11.340-341；12.257。在这里请留意，

I. 基督来到撒玛利亚。祂命令门徒不要进撒玛利亚人的城（太10:5），就是说，不要在那里传福音，行神迹；祂也没有在这里公开传道，行任何神迹，祂是定睛在以色列家迷失的羊身上。祂在这里向他们行的善是偶然的；只是不经意从主人桌子上掉下来，给儿女的饼的碎渣儿。

1. 祂从犹太往加利利去，所走的路要经过撒玛利亚这个地方（约4:4）：祂必须经过撒玛利亚。除非祂在约旦河另一边走迂回的路，走远得多的路，否则祂别无他路。邪恶和褻渎之人现在与神的以色列如此混杂在一处，除非我们离开世界，否则我们就无法避免经过这样的人群，林前5:10。所以我们需要左右两边披戴义的军装，好使我们既不惹怒他们，也不因他们沾染污秽。我们不应进入试探之地，但当我们一定需要的时候，那时我们不可住在当中，而应快速通过。一些人认为，基督一定要经过撒玛利亚，因为祂要在那里行善；有一个可怜的妇人要被归正，一只迷失的羊要被寻找回来，得到拯救。这是祂倾心的工作，所以祂一定要走这条路。撒玛利亚落在基督要经过的路上，它有福了，这给祂呼召他们的机会。我从你旁边经过，就对你说，你仍可存活，结16:6。

2. 祂得人如得鱼的地方，正好是在撒玛利亚的一座城。这里请留意，

(1.) 对此地的描写。它名叫叙加；很有可能和我们在旧约圣经经常看到的示剑是同一个地方。地名就是这样，常常因时间流逝而出错改变。示剑是第一个加入以色列的教会的入教之人的所在地（创34:24），现在则是在以色列国以外，第一个有福音传讲的地方；莱福博士就是这样认为的，亚割谷的意思就是指望的门，给可怜外邦人开的指望的门，就是在这城的旁边，何2:15。亚比米勒在这里被立为王；它是耶罗波安的王座所在地；但是福音书作者，虽然可以向我们叙述此地悠久的历史，却说明雅各与此地的关系，这要比在它这里被立为王的人更是它的荣耀。[1.] 这里有雅各的地，雅各给他儿子约瑟的那块地，约瑟的骸骨被埋在这里，出48:22；书24:32。提到这一点，很有可能是为了表明，基督在这里大大休息，默想雅各给约瑟这块地这件事，思想各位先祖因信得到的美名。耶柔米选择住在迦南地，好让他目睹各个地方，这就可以更加被圣经的故事感动。[2.] 这里有雅各挖的雅各井，或者至少是他自己和家人用过的那口井。我们没有看到旧约圣经提到此事，但传统的说法就是，这是雅各井。

(2.) 我们的主耶稣在这里的姿势：耶稣因走路困乏，就坐在井旁。在此我们看到我们的主耶稣，

[1.] 努力工作，有行路人常有的疲倦。祂走路困乏。尽管现在只是正午，祂只走了一天当中一半的路程，然而祂却是困乏；或者，因为现在是午正，一天最热的时候，所以祂困乏。在这里我们看到，第一，祂是一个真正的人，服在人性常有的软弱之下。劳苦是因罪而来的（创3:19），所以基督为我们自己成了咒诅，是服在劳苦之下。第二，祂是一个穷人，否则祂就会骑马，或乘车旅

行了。祂为了我们，自己降卑，甘愿卑微，苦行，全路程都走路。仆人骑马，王子像仆人在地上步行，传10:7。当我们轻松行进时，让我们思想我们主的困乏。第三，这里应当看出，祂只不过是一个软弱的人，而不是一个体质强健的人；看来祂的门徒并不感到困乏，因为他们进城，并不为难，而他们的主坐下，不能往前再走一步。气质最好的人对疲劳最敏感，最不能承受疲劳。

[2.] 我们看到祂在这里采用行路人常用解乏的方法；祂走路困乏，就坐在井旁。第一，祂坐在井旁，一个不舒服的地方，地方冷硬；祂没有躺椅，没有安乐椅，可供自己休整，而是取了那就在手头的，为要教导我们，对今生的安适不要挑剔，提出高要求，而要满足于卑贱的事。第二，祂这样坐着，姿势不舒服，随意坐着，—*incuriose et neglectim*；或者祂像行路疲乏的人习惯的那样坐着。

II. 祂与一位撒玛利亚妇人谈话，这里详细记载了此事，而基督与教师的答问，祂在山上与摩西和以利亚的谈话，却被埋在无声之中。这谈话可以被归纳成四部分：—

1. 他们谈论和水有关的事情，约4:7-15。

(1.) 这里记载了这谈话的起因。

[1.] 来了一个撒玛利亚的妇人，她来打水。这表明她是一个穷人，没有挑水的人帮助她；表明她是一个勤奋的人，要亲自打水。在这里看，第一，神怎样认可我们诚实谦卑的勤奋。牧人看守羊群的时候，他们看到了基督。第二，神的护理是怎样藉着在我们看来是偶然意外的事，成就满有荣耀的旨意。这妇人在井边与基督相遇，这让我们想起利百加，拉结和叶忒罗的女儿的故事，当她们来到井边打水时，都遇见了丈夫，好丈夫，不逊色于以撒，雅各和摩西的丈夫。第三，神先在的恩典是怎样在一些时候，出人意料地把人置于归正和得救的方法之下。没有寻找祂的，祂叫他们遇见。

[2.] 祂的门徒进城买食物去了。这里要学习一个功课，第一，公义和诚实的功课。基督吃的食物，祂是买，付钱的，就像保罗一样，帖后3:8。第二，每日依靠神的护理作为：不要为明天忧虑。基督不是进城吃饭，而是派门徒去那里买食物；不是因为祂对在撒玛利亚城里吃饭感到良心受责备，而是，1. 因为祂在那井边有善工要行，他们吃饭的时候，可能就会错过。用那为善的充满我们空余的短短时间，让时间的碎渣儿可以不至失去。彼得准备吃饭的时候，魂游象外，徒10:10。2. 因为把食物带到祂这里来，要比进城买更隐私和幽静，更价廉和朴实。也许祂的钱少，

祂要教导我们好好节俭的功课，按照我们所有的来花费，不超过这限度。至少，祂要教导我们不要爱大事。基督吃饭，在打水的井边吃和在城里最好的客店吃是一样的。让我们按照环境处身持己。在这里，这给了基督一个机会，与这位妇人讨论属灵的事，祂利用了这个机会；祂常常向拥挤着来追求祂，听祂教训的众人传道，然而在这里，祂屈尊来教导单单一个人，一位妇人，一位贫穷的妇人，一位陌生人，一位撒玛利亚人，为要教导祂的工人也要如此行，明白帮助去救一个人，尽管只不过是免于一人免于死亡，这却是何等充满荣耀的成就。

(2.) 让我们来观察这交谈的详细情形。

[1.] 耶稣以要水喝这普通的请求作为开始：“请你给我水喝。”祂为我们成了贫穷，在这里成了一个乞丐，让那些缺乏，不能锄地的人，可以不耻于乞求。基督求水，不仅仅是因为祂需要水，需要她的帮助来得到水，还是因为祂要与她进一步交谈，教导我们有机会时，要愿意看顾最卑微的人。基督仍在属于祂的贫穷肢体中乞求一杯凉水，像这里一样，奉祂的名给他们喝，必不会得不到它的赏赐。

[2.] 这位妇人尽管没有拒绝祂的请求，却与祂争论，因为祂的性情和祂自己的国人并不一样(约4:9)：怎么会这样呢？请留意，第一，犹太人和撒玛利亚人之间存在何等的不可调和之仇：犹太人和撒玛利亚人没有来往。撒玛利亚人是犹太人的敌人(拉4:1)，抓住一切机会恶待他们。犹太人对撒玛利亚人怀有极大的恶意，“看他们是在复活中无份，奉神的圣名把他们逐出会中，咒诅他们，按法典荣耀的规定，按审判初级高级法庭的咒诅，制定这条法律，以色列人不可吃任何属于撒玛利亚人的食物，因为这样，他就仿佛是吃猪肉一般。”莱福博士引用拉比塔朱姆的话如此说。留意，关于信仰的争论通常是所有争论中最不可调和的。神造人，是要人彼此相待；但如果人，因为一人在一所殿中敬拜，另外一人在另外一所殿中敬拜，就拒绝人类当行的职分、爱心和常礼，就会变得乖僻和不合人情，充满藐视和责备，在为信仰发热的幌子之下，他们清楚表明，不管他们所信的信仰是如何真实，他们却不是真敬虔；而是假装坚持信仰，颠覆信仰的目的。第二，这妇人是多么快快因着犹太人的傲慢和恶劣本性而责备基督：“祢既是犹太人，怎么向我要水喝呢？”她因着祂的衣着或口音，或者同时因着这两样，就认出祂是一个犹太人，觉得奇怪，祂不像其他犹太人那样，奔向同样的极端，强烈反对撒玛利亚人。请留意，各方有节制的人，都像约书亚和跟从他的人那样(亚3:8)，让人觉得惊奇。这妇人对两件事感到惊奇，1. 祂竟然向她要这善待；因为犹太人的骄傲使得他们宁愿忍受任何苦难，也不愿去求一个撒玛利亚人。基督生于犹太人的国家，这国现在不仅受制于罗马人，落在糟糕的光景中，而且还在列国中得到一个坏名声，这就是祂受辱的一部分。彼拉多是带着何等的藐视说，“我岂是犹太人呢？”就这样，祂不单虚己，舍弃祂自己的名声，还取了恶名；在此，祂给我们树立了一个与众人的败坏逆流抗争的榜样。我们一定要像我们的主一样，披戴良善和慈爱，尽管我们国民的时代精神，我们这一方的气质，可能是大大的乖僻和充满敌意。这位妇人以为基督会和其他犹太人一样；但是把群体普遍

的过错加在每一个人身上，加以谴责，这就是不公正的：没有哪一条常例，是不带有例外的。2. 她惊奇，祂竟指望从她这个撒玛利亚人得到这善待：“你们犹太人不会善待我们民中的一人，我们为什么要善待你们民中的一位？”这样，争吵就通过报复还击流传下去了。

[3.] 基督利用这个机会指教她神的事情：“你若知道神的恩赐，你必早求”，约4:10。请留意，

第一，祂把她对犹太人和撒玛利亚人之间仇恨的反对意见搁置一旁，不加理会。一些分歧最好是通过忽视，避免因它们产生争执的任何机会而得到治愈。基督要使这位妇人归正，但不是通过让她看到，撒玛利亚人的敬拜是分裂性的（尽管它实际确实如此），而是通过让她看到她自己的无知和道德败坏，看到她需要一位救主而达到这个目的。

第二，祂让她充分认识到，她现在有一个机会（一个比她意识到的更好机会），得着那对她来说是大得无比的好处。她不像犹太人那样，可以得到帮助去分辨这时候的神迹，所以基督明明白白告诉她，她现在要经历蒙恩的时候；这是神眷顾她的时候。

a. 祂向她暗示她当知道，但却对此一无所知的事：你若知道神的恩赐，这就正如下一句话解释的那样，你若知道对你说给我水喝的是谁。你如果知道我是谁。她看祂是一个犹太人，一个可怜疲乏的路上行人；但祂要让她知道一些还没有显明出来的关乎祂的事。留意，(a.) 耶稣基督是神的恩赐，是神爱我们最丰富的记号，神为我们所行一切善最丰富的宝藏；是恩赐，不是我们可以向神索取，神欠我们的一笔债务；不是一笔贷款，神要再次向我们索回，而是恩赐，白白的恩赐，约 3:16。(b.) 有神的这恩赐推荐给我们，传给我们，这是说不出的特权；有机会接受这恩赐，这是说不出的特权：“祂是神的恩赐，祂现在表明在你面前，亲自对你说话；是祂如此说，‘请你给我水喝’；这恩赐到你这里来，向你恳求。”(c.) 尽管基督表明在我们面前，在祂的福音里，使用祂的福音向我们发出恳求，然而许多人却不认识祂。他们不认识在福音中对他们说话，说“请你给我水喝”的是谁；他们认识不到是主在呼召他们。

b. 祂对她的希望，她若知道祂是谁，她就会怎么办；肯定的是，她就不会如此粗鲁，没有礼貌地回答祂了；是的，她就根本不会冒犯祂，而会向祂请求：“你必早求祂。”请注意，(a.) 那些要因基督得益的人，必须求这益处，必须恳切向神祷告求这益处。(b.) 那些对基督有正确认识的人，要向祂寻求，若我们不寻求祂，这就表明我们不认识祂，诗9:10。(c.) 基督知道那些缺乏认识方法的人，如果他们有这些方法，他们本会如何行，太11:21。

c. 祂向她保证，如果她向祂求，祂就会如何行：“祂也必早给了你活水（不像你对待我那样责备你）。”这活水是指圣灵，圣灵不像祂请求得着一些的这井底的水，而像活水，流动的水，是更加宝贵。请注意，(a.) 赐恩典的灵就像活水，见约7:38。旧约圣经以这比喻向人应许弥赛亚的祝福，赛12:3；赛35:7；赛44:3；赛55:1；亚14:8。圣灵的恩典，以及祂的安慰，满足认识自己本质和需要的干渴的灵魂。(b.) 耶稣基督能够，并要把圣灵赐给向祂求的人；因为祂领受了，好使祂可以赐予。

[4.] 这妇人反对，挑剔基督对她所作的满有恩典的宣告(约4:11-12)：“祢没有打水的器具”；除此之外，“难道祢比我们的祖先雅各还大吗？”祂用比喻说的，她按字面理解；尼哥底母也是如此。请看完全专注于感官之事的人，对属灵之事的观念是何等混乱。她对此人有一些尊敬，称呼祂先生，或主；但对祂说的没有任何敬意，对此她不过是取笑而已。

第一，她认为祂不能给她带来任何水，不，不是就在眼前的这井里的水：没有打水的器具，而且井又深。她说这话，不晓得基督的大能，因为祂使云雾从地极上腾，并不需要打水的器具。但有一些人，他们只能凭眼见信靠基督，不愿相信祂的应许，除非行出应许的手段是肉眼可见；仿佛祂受限於我们的方法，没有我们的水桶就不能打水。她藐视地问：“祢从哪里得活水呢？我看不出祢可以怎样得着这水。”请注意，基督为那些到祂这里来的人预备的活水，其源头是隐秘，是人不能发现的。生命之源是隐藏在基督里的。基督有足够的活水赐予我们，尽管我们不知道祂从哪里得着这水。

第二，她认为祂不可能把比她来打的这水更好的水给她，祂是不能：“我们的祖宗雅各，将这井留给我们。难道祢比他还大吗？”

a. 我们姑且认同这传统说法是真实的，就是雅各他自己和儿子并牲畜，也都喝这井里的水，从中我们可以观察到，(a.) 神的大能和护理，使河水像身体里的血液，不断循环(传1:7)，导致海洋像心脏跳动，潮涨潮落，这大能和护理使水源得以维持，世代相传。(b.) 先祖雅各的朴素；他喝的是水，他和他的儿子和牲畜一道，喝的是同一口井的水。

b. 然而，即使这是实情，她在几方面仍有错的；就是，(a.) 称雅各为祖宗。撒玛利亚人有何权柄，可以承认自己是雅各的后裔？他们出于亚述王安置在撒玛利亚各城中那混血的众人；那么他们和雅各有什么相干？因为他们侵占以色列的权利，用不正当的方式占有以色列的土地，所以就继承了以色列的血统和荣耀吗？这些主张是何等荒谬！(b.) 她宣称这口井是雅各所赐的，她是错了，雅各没有赐下这井，正如摩西没有赐下吗哪一样，约6:32。这样我们就容易把带来神恩赐

的信使称作这些恩赐的赠与者，大大看这些恩赐通过的手，而忘记了这些恩赐来自的手。雅各把这井给了他的子孙，不是给了他们。然而就是这样，教会的敌人不仅篡夺，还霸占教会的特权。(c.)她说基督不配和我们的祖宗雅各相比，这是错了。对古人过分的尊崇，使得我们自己今天的好人轻慢神的恩典。

[5.] 基督回应这吹毛求疵的批评，表明祂要赐下的活永远比雅各井的水更好，约4:13-14。尽管她说话不当，基督却没有把她弃之不顾，而是指教她，鼓励她。祂让她看到，

第一，雅各井的水只给人带来暂时的满足和供应：“凡喝这水的，还要再渴。它不比其它的水好；它要解当前的渴，但口渴要再次转回，几个小时之后，人就要像从前一样对水有极大的需要和极大的渴望。”这表明，1. 在目前状态下，我们身体的软弱；它们仍是贫乏的，总是渴求。生命就像一堆火，一盏灯，没有燃料和油不断的供应，很快就要熄灭。自然的热力吞噬自己。2. 在这世上我们一切安慰的不完全；它们并不持久，我们在它们里面得到的满足并不长存。不管我们饮哪些安慰的水，我们还要再渴。昨天的饮食并不能做成今天的工作。

第二，祂要赐的活水要带来一种持久的满足和祝福，约4:14。基督的恩赐和这世界上事物对比，就显得更有价值；因为两者是无法比拟的。不管谁在赐恩典的圣灵，永远福音中的安慰中有份，

a. 他都不再渴，他不再缺乏那丰富富满足他灵魂渴望的；这些是盼望，但不是焦虑。他有一种渴慕的渴，完全是对神的渴望，越来越渴慕神，但不是一种绝望的渴。

b. 所以他不再渴，因为基督赐的这水，要在他里头成为泉源，直涌到永生在他自己里面有供应和满足泉源的人，绝不能衰落陷入窘困。(a.) 总是流出，因为这要在他里头。在他里头种下的恩典原则，是他安慰的泉源；见约7:38。好人从自己得到满足，因为基督住在他心里。恩膏常住在他里面；他不需要偷偷溜进世界寻求安慰；圣灵在心中的工作和见证给予他一个牢固的盼望根基，一个满溢的喜乐源泉。(b.) 绝不断流，因为这要在他里面成为源泉。手上只有一桶水的，只要这桶水还在，他就不会渴，但这水很快就会耗尽；但是相信的人在他们里面有泉源，满溢，长流。基督的神圣信仰，在那些被它的能力带来的人里面作成的动力和感动，就是这源泉。[a.] 它涌起来，总在涌动，这说明恩典作为的刚强有力。如果美善的真理在我们心里停滞不流，就像死水，它们就没有达到我们领受它们的目的。如果我们心里有美好的宝藏，我们就一定要从中带出各样美物。[b.] 它涌到永生；这表明，第一，恩典作为的目的。一个成圣的人是定睛在天上，目的是为如此，计划是为如此，所做的一切是为如此，除了如此，任何都不能使之满足。属灵生命涌起，直到它自己在永生得到完全。第二，这些作为持续不断；它要继续涌出，直到成为完全。第三，

这些作为的冠冕，就是到最后的永生。活水出自天上，所以涌起升到天上；见传1:7。这水岂不是比雅各井的水更好吗？

[6.] 这妇人(很难说是取笑还是诚恳)求祂把一些这样的水赐给她(约4:15)：“请把这水赐给我，叫我不渴。”第一，一些人认为她是嘲弄地说这番话，取笑基督所说的不过是废话而已；取笑这话，不是希望，而是挑战祂赐给她一些这样的水：“真是罕有的发明，如果我不用这么远来打水，这就要免得我有这么多的辛苦。”但是第二，其他人认为这是一种好意，但却是软弱和无知的愿望。她认识到祂是指某样非常好和有用的东西，所以冒险说阿们。不管这是什么，让我得到；谁能指示我什么好处？对于贫穷劳苦的人来说，轻松，或节省劳力，是一种很有价值的好处。请注意，1. 即使是那些软弱无知的人，可能也会对基督和祂的恩赐怀有一些微弱和起伏不定的渴望，对恩典和荣耀怀有一些良好愿望。2. 属肉体的心，按着自己最良好的愿望，所求的不过是属肉体的目的而已。她说：“把这赐给我，不是好使我可以得到永生”(这是基督所要赐给她的)，“而是我不用这么远来打水。”

2. 与这位妇人谈话的下一个题目，是关于她的丈夫，约4:16-18。基督不是离开祂提出的关于生命水的谈话，不像很多人在谈话中会离题，丢掉了严肃的话题；基督提到此事，是有满有恩惠的目的。祂已经说过，关于祂的恩赐和永生的话，祂发现几乎没有打动她，因为她还没有知罪：所以，祂把关于活水的谈话暂时搁置在一边，亲自来唤醒她的良心，打开罪责的伤口，然后她就要更容易理解靠着恩典的解决之道。这是待人之道，他们一定要在罪担之下变得劳苦和担重担，然后才被带到基督这里来得安息；首先内心被刺痛，然后才得医治。这是属灵医治的过程，我们若不是按着这个顺序进行，我们就是从错误的一头开始。

请留意，(1.) 基督是怎样谨慎和得体地引入这谈话(约4:16)：“你去叫你丈夫也到这里来。”在这里，[1.] 基督给她的命令有非常美好的外在：“叫你丈夫也来，好使他可以教导你，帮助你明白你对此如此无知的这些事。”愿意学习的妻子一定要问自己的丈夫(林前14:35)，丈夫一定要作有知识的人，与她们同住，彼前3:7。“叫你丈夫也来，好使他可以和你一道学习，然后你们就可以一同承受生命之恩。叫你丈夫也来，好叫他可以见证我们之间的谈话。”基督就这样教导我们在人面前留心行光明的事，尽力行有美名的事。[2.] 这命令既有美好的外表，也有一个美好的目的；因为藉此祂要让她记起她的罪来。责备人时需要艺术与谨慎，迂回兜圈，就像那提哥亚的妇人一样，撒下14:20。

(2.) 这位妇人是多么努力企图回避知罪，然而却是不知不觉地定了自己的罪，还不知道，就承认了自己的过错；她说，“我没有丈夫。她这个说法不过是表明，她不愿人提到她的丈夫，不愿再提到这件事。她不愿她的丈夫到这里来，免得进一步谈话时，事情的真相会暴露，使她蒙羞；所

以，“请继续讲别的事，我没有丈夫”；她要人看她是处女或寡妇，尽管她没有丈夫，她却两样都不是。属肉体的思想在转移知罪方面非常足智多谋，很有机巧拦阻知罪紧紧落在自己身上，努力把罪掩盖。

(3.) 我们的主耶稣是何等把知罪紧紧带入到她良心之中。很有可能祂在此说的，比记载下来的要多，因为她认为，祂将她素来所行的一切事，都给她说出来了(约4:29)，但在这里记载下来的，是关于她丈夫的事。在此是，[1.]对她过往行事为人的令人感到惊奇的描述：你已经有五个丈夫。无疑，基督打算要责备她的，不是她的受苦(埋葬了如此多位丈夫)，而是她的罪；她不是私奔(按律法来说)，逃离她的丈夫，与其他人结婚，就是因着她不尽本分，不洁，不忠的行为，惹动他们与她离婚，或者通过间接的手段，违背律法，与他们离婚。那些轻慢如此可耻行为的人，以为这些只不过是昙花一现的事物，仿佛人的谈论一结束，这罪责就不复存在，他们应当记住，基督把这些都记录在册。[2.]对她目前生活光景的严厉指责：“你现在有的，并不是你的丈夫。”要不是她根本未曾与他结婚，就是他另有妻子，或者最有可能的，是她的前夫，仍活着的丈夫：这样，简而言之，就是她活在奸淫之中。然而请留意，基督是何等温和对她说此事；祂没有称她作妓女，而是告诉她，“你现在有的，并不是你的丈夫”；然后交由她的良心说出余下的一切。留意，当责备对人刺激最小时，通常就是最有造就的。[3.]然而在这当中，祂是采用了比她通过转移回避的方法所说的更好说法：“你说没有丈夫，是不错的”；再一次，“你这话是真的”。她计划要否认事实(就是她和作为丈夫与她生活在一起的那人没有关系)，祂是往好的方面加以解释，或者至少转过来，使之成为她对过犯的供认。留意，那些要赢取人灵魂的人，应该对他们因势利导，藉此他们可以有希望在他们本性好的一面动工；因为他们若对他们鞭挞得体无完肤，他们必然会激怒这些人恶劣的本性。

3. 与这位妇人讨论的下一个话题，是关于敬拜的地方，约4:19-24。请留意，

(1.) 这妇人向基督提出，关于敬拜地点的一个良心问题，约4:19-20。

[1.] 她提出此问题的原因：“先生，我看出祢是先知”。她不否认祂控告的属实，而是藉着她的沉默，承认这责备为有理；她也没有因此勃然大怒，就像很多人被触到痛处那样，她没有把祂的责备归于犹太人对撒玛利亚人普遍的厌恶，而是(这实为罕有)能承受被指出的她的错。但这并不是全部，她更进一步：第一，她尊敬地对祂说话，称祂先生。我们应当如此尊荣那些忠心待我们的人。这是基督责备她时温和带来的果效；祂没有对她恶言相向，所以她对祂也无任何恶言。第二。她承认祂是一位先知，一位与上天相通的人。请留意，基督话语察验人心，让良心对隐秘之罪知罪的能力，是证明它是来自神的权柄的极大证据，林前14:24-25。第三，她希望从祂那里

得到一些进一步的教训。许多并不迁怒于责备他们的人，不直接反对他们的人，却是害怕他们，对他们避之大吉；但这位妇人愿意与把她的过犯说出来的这人进一步交谈。

[2.] 她提出的关于公开信仰敬拜地点的这问题本身。一些人认为她提出这个问题，为要转移对她的罪的进一步讨论。信仰的争论常常证明是对认真敬虔的极大成见；但是看来她应该是带着良好的动机提出这个问题；她知道她一定要敬拜神，渴望正确敬拜；所以遇见一位先知，就恳求祂的指引。留意，善用认识神的事情的一切机会，这就是我们的智慧了。当我们和那些善于教导的人在一起时，让我们乐意学习，准备好向那些能作出好回答的人提出好问题。犹太人和撒玛利亚人彼此认同，神是当受敬拜的（就连那些如此愚昧，敬拜假神的人，也不至于如牲畜一般，连一位神也不敬拜），信仰的敬拜是极重要的事：人若不对此关心，就不会为此相争。但争论的问题是他们在哪里敬拜神。请注意她是怎样说明这个问题的：—

第一，对撒玛利亚人来说：“我们的祖宗在这山上礼拜”，在靠近这座城，这口井的地方敬拜；在那里，叁巴拉建立了撒玛利亚人的圣殿，她认同这点，这表明，1. 不管那殿如何，那地方是圣的；那是基利心山，宣告祝福的那山；一些人认为，在同一座山上，亚伯拉罕建造他的祭坛（创12:6-7），雅各建立他的祭坛，创33:18-20。2. 这是有传统根据的：“我们的祖宗”在这里敬拜。她认为有远古、传统和传承支持他们。虚妄的行事为人常以此来自我支持，就是这是根据我们祖宗的传统领受下来的。但是她没有什么理由，可以为着他们的祖宗夸口；因为当安提约古（Antiochus）逼迫犹太人的时候，撒玛利亚人因为害怕与他们一道受苦，不仅否认与犹太人有一切关系，还把他们的殿交给了安提约古，请求把它献给犹皮特奥林匹阿斯，以牠的名字命名。约瑟夫，《历史》，12. 257-264。

第二，对于犹太人来说：“你们倒说，应当礼拜的地方是在耶路撒冷”。撒玛利亚人用摩西五经管理自己，（一些人认为）只接受它们作为正典。尽管他们发现其中经常提到神要拣选的地方，他们却没有发现在当中提到这地方的名字；他们看到耶路撒冷的圣殿被剥夺了许多它古时的荣耀，所以认为自己有自由设立另外一处地方，建立祭坛对抗祭坛。

(2.) 基督对这个良心问题的回答，约4:21，等。那些亲自到基督这里来听教训的人，要发觉祂是温柔，把祂的道教导给温柔的人。在这里，

[1.] 祂轻看她提出的，关于敬拜地点的这个问题(约4:21)：“妇人，你当信我是先知，留心听我说的话。你期望时候将到，通过某种神的启示，或者某些明显的护理，这件事情就可以得到解决，支持耶路撒冷或基利心山；但我告诉你，时候近了，这将不再成为问题；你受到教导，如此看重

的事情，很快就要变得无关紧要。”留意，想到那些现在充满我们，我们如此大声喧嚷争论的事情，很快就要消失，变得不再有，这就要使我们的争论冷静下来：我们争论的事情本身正在过去：“时候将到，你们拜父，也不在这山上，也不在耶路撒冷。”第一，敬拜的对象还是一样一神，是一位父；在这个观念下，连异教徒也敬拜神，犹太人这样行，撒玛利亚人很有可能也是如此。第二，但是时候将到，要终结关于敬拜地点的一切细微之处和一切分别。犹太国家即将消亡，福音光景将要建立，这要把这个问题变得普遍化，所以人是在这些地方，还是在任何别的地方敬拜神，这件事要变得完全无关紧要，因为他们将不被限制在任何地方；不是在这里或那里，而是两处都是，任何地方，每一个地方。留意，现在在福音之下，对神的敬拜不是像在律法之下那样，局限在任何地方，神的旨意而是各处的人都要祷告，提前2:8；玛1:11。我们的理智教导我们，在我们敬拜地点的问题上要考虑庄重和方便的因素：但是我们的信仰，在圣洁和蒙神悦纳方面，没有看重一处地方，胜过另外一处。那些仅仅为了在当中进行敬拜的房子或建筑的缘故（尽管它可能像所罗门的圣殿一样辉煌，庄严分别为圣归给神），就看重任何敬拜的人，是忘记了时候将到，在对神敬拜的方面不再有分别：是的，一直因着神圣如此闻名的耶路撒冷和一直因着不敬虔如此臭名昭著的撒玛利亚之间将不再有分别。

[2.] 祂在信仰敬拜的问题上强调了其它事情。当祂如此轻看敬拜地点时，祂并没有打算要削弱我们这对这件事情本身的关注，所以祂抓住机会更完全阐述这个问题。

第一，对目前争论的光景，祂坚定反对撒玛利亚人的敬拜，认可犹太人的敬拜，约4:22。祂在这里说，1. 撒玛利亚人肯定错了；不仅仅是因为他们在这座山上敬拜，尽管耶路撒冷这个选择仍然有效的时候，在这座山上敬拜是有罪的，而是因为他们敬拜的对象这方面错了。如果他们的敬拜这本身没有问题，这敬拜与耶路撒冷分离就是可以容许的，因为高处是最占优：“你们所拜的，你们不知道。”他们敬拜以色列的神，那位真神（拉4:2；王下17:32）；但是他们陷落到极大的无知当中；他们把祂当作那地之神加以敬拜（王下17:27, 33），把祂当作一位本地的神，就像列国的众神一样，而人一定要按着神的真相，以祂作为普世的因和主来服事祂。请留意，无知远非敬拜之母，而是谋杀敬拜的。那些无知地敬拜神的人，是将瞎眼的献为祭物，这是献愚昧人的祭。2. 犹太人肯定是对的。因为，（1.）“我们所拜的，我们知道。我们的敬拜是根基稳固，因为我们的百姓在对神的认识上是受教理问答的操练，是受到训练的，是按照祂在圣经里对自己的启示。”注意，那些靠着圣经得到对神的一些认识（确定，却不是完全的认识）的人，可以来敬拜祂，对他们自己来说，可以安心敬拜，对于神来说，这敬拜是蒙悦纳的，因为他们所拜的，他们知道。基督在别处定犹太人敬拜的败坏为有罪（太15:9），然而在这里祂捍卫敬拜本身；敬拜不纯，不完全的地方，可能还是真敬拜。请留意，我们的主耶稣乐意把自己列在敬拜神的人当中：我们所拜的。祂虽然为儿子（既然如此，儿子就可以免了），然而在祂降卑的日子，还是因所受的苦难学了顺从。让最伟大的人不要以为敬拜神是在他之下，因为神的儿子祂自己并不如此认为。（2.）救恩是从犹太人出来的；所以他们所拜的，他们进行敬拜的根据，他们知道。不是所有的犹太人都得救，也不是很多的外邦人和撒玛利亚人不可能得救，因为各国中，那敬畏主行义的人，都为主所悦纳；但是，[1.] 直到永远的救恩的创始者是从犹太人出来的，在他们中间显现（罗9:5），是

奉差遣首先来祝福他们的。[2.] 直到永远的救恩的途径是交给他们的。救世的道(徒13:26)是从犹太人出来的。这是神交给他们的,其他的民通过他们得到。在他们的敬拜中,这是对他们确定的引导,他们跟从它,所以他们知道他们所拜的。神的圣言是交托给他们的(罗3:2),并敬拜神的礼仪(罗9:4)。因此犹太人蒙这样的特权并得以进深,撒玛利亚人与他们相争,这是自以为是。

第二,祂描写了神唯独接受并大大欢喜的福音敬拜。祂已经表明,敬拜的地点是无关紧要,现在就说明什么是必需和根本的——就是我们要用心灵和诚实来敬拜神,约4:23-24。强调的不是我们敬拜神的地点,而是在于我们敬拜祂的时候思想的光景。留意,处理信仰小事方面差异的最有效方法,就是在更大的事情上更大发热心。人会认为,那些每日把用心灵敬拜作为他们关注之事的人,是不应该把是在这里还是在那里敬拜祂作为他们相争的事。基督已经正当地喜悦犹太人的敬拜,胜过撒玛利亚人的敬拜,然而在这里,祂暗示这敬拜是不完全的。这敬拜是礼仪性的,来9:1,10。敬拜的人通常是属肉体的,不晓得对神敬拜的内在部分。请留意,我们可能比我们的邻舍更好,却不是像我们应当的那样好,这是有可能的。我们应当关心,不仅在我们敬拜的对象,还要在这敬拜的方式方面为正;基督在此指教我们的就是这一点。请观察,

a. 引入这改变的重大和荣耀的变革: 时候将到,如今就是了——固定陈明的时间,就那从前的时候而言,决定何时将到,并这时候要持续多久。它出现的时候是定在一个时候,神的旨意是如此准时精确;它持续的时间是局限在一个时候,蒙神施恩的机会是如此有限和紧迫,林后6:2。这时候到了,正带着完全的力量、光辉和完美来到,现在就是在萌芽和幼年阶段,正午正来到,现在这日子破晓了。

b. 这有福改变本身。在福音的日子,那真正拜父的,是用心灵和诚实拜祂。作为被造之人,我们敬拜万人的父;作为基督徒,我们敬拜我们主耶稣基督的父。现在这改变将体现在,(a.) 敬拜的实质。基督徒要敬拜神,不是按照摩西时代设立的礼仪,而是按照属灵的命令,更少在身体的作为方面,更多是在由神的能力和力量赋予生命,激发生命的作为方面。基督设立的敬拜之道是理性和理智的,是精炼,脱离了那些遮蔽和限制了旧约敬拜的外在礼仪和仪式。这被称为真正的敬拜,是与那预表性的相对。律法下的敬拜是真圣所的影像,来9:3,24。那些背离基督教信仰,回到犹太教的人,圣经说他们是靠圣灵入门,靠肉身成全,加3:3。这些就是旧约敬拜设立和新约敬拜设立之间的分别。(b.) 敬拜的人的气质和性情;所有真正敬拜的人是良善的基督徒,与假冒为善的人分别开来;所有的都应该,他们也必用心灵诚实敬拜。圣经讲这是他们的品格,约4:23,是他们的责任,约4:24。请留意,基督要求所有敬拜神的人,要用心灵和诚实来敬拜祂。我们敬拜神,一定要[a.] 以神的灵敬拜,腓3:3。我们一定要依靠神的灵得力量和帮助,把我们的心灵交在祂的影响和作为之下;我们一定要把我们自己的心灵完全献上,使用来事奉神(罗1:9),一定要专心致志,情感点燃来敬拜祂,用凡在我们里面的来敬拜祂。心灵有时代表新的本性,与肉体相对,肉体是败坏的本性;所以用我们的心灵敬拜神,就是用我们的感恩来敬拜祂,来12:28。

[b.] 用诚实，就是真诚敬拜。神不仅要求我们心里敬拜，还要求我们内里诚实敬拜，诗51:6。我们一定更注重能力，胜过注重形式，一定要以神的荣耀为追求，而不是追求被人看见；我们要存着诚心敬拜，来10:22。

第三，祂表明为何一定要如此敬拜神的理由。

a. 因为在福音时代，他们，只有他们，才被算为真敬拜的人。福音建立了一条属灵的敬拜之道，所以承认相信福音的人，如果他们不是用心灵和诚实敬拜神，他们的认信就不是真的，就是没有活出福音之光和福音之律的要求。

b. 因为父要这样的人拜祂，这表明，(a.) 这样敬拜祂的人是极少有的，是极少遇到的，耶30:21。属灵敬拜的门窄的。(b.) 这样的敬拜是必须的，是天上的神坚持的。当神来找敬拜的人时，祂的问题不是“谁在耶路撒冷敬拜”，而是“谁用心灵敬拜”。这就是试金石。(c.) 神极其喜悦这样的敬拜，这样敬拜的人，对此施恩接纳。这是我所愿意的，诗 132:13-14；歌2:14。(d.) 曾经有，直到末了都将要有这样敬拜人的余数；祂要这样敬拜的人，意味着祂要使他们成为这样的人。神在历时代仍收聚一代属灵敬拜的人归回给祂自己。

c. 因为神是个灵。基督来向我们把神表明出来（约1:18），在关于祂自己方面，祂已经表明这一点；祂已经向这位贫穷的撒玛利亚妇人表明了这一点，因为最卑贱的都要来认识神；带着这样的目的，为了纠正她在信仰敬拜方面的错误，而没有什么比对神的正确认识，是更能有助于纠正错误的了。请注意，(a.) 神是个灵，因为祂是无限和永在的神，是一个理智的生命存在，没有身体，非物质，不可见，不可败坏。说神不是什么，要比说神是什么容易；灵是无肉无骨的，但是有谁知道灵从何道来呢？如果神不是个灵，祂就不可能是完全的，也不可能是无限的，永恒的，独立的，也不可能是众灵的父。(b.) 神本性的属灵性质，是要求对神的敬拜要具有属灵性质的一个极好理由。如果我们不用心灵敬拜那是个灵的神，我们就是不把祂的名当得的荣耀归给祂，所以就是没有履行敬拜的作为，我们也不可期望得到祂的眷顾和接纳，所以我们就是达不到敬拜的目的，太15:8-9。

4. 与这位妇人交谈的最后一个话题是关乎弥赛亚的，约4:25-26。在此留意，

(1.) 这妇人等候弥赛亚的信心：“我知道弥赛亚要来 — 祂来了，必将一切的事都告诉我们。”对基督已经说的话，她没有丝毫反对；她根本不知道祂所谈的，是关于她所期待的弥赛亚；但是

从祂那里，她愿意接受教训，同时她认为，最好是收起她的信心继续等待。就这样，许多人无心关注他们手中的价银(箴17:16)，因为他们以为他们眼中有看为更好的，就用这想法，就是他们后来可以认识他们现在疏忽的，以此自欺。在此请观察，

[1.] 她期待的是谁：“我知道弥赛亚要来。”犹太人和撒玛利亚人尽管多有分歧，却在盼望弥赛亚和祂的国度上是一致的。撒玛利亚人接受摩西的书卷，对先知书并不陌生，对犹太人的国的盼望也不陌生；那些知道得最少的也知道这一点，就是弥赛亚要来；对祂的盼望是如此普遍，如此不存在争议，此时人们的期望比任何时候都更急迫(因为权杖已经离开的犹太，但以理的七十个七接近结束)，所以她不仅得出结论祂要来，还是“祂来，祂就在眼前了”：弥赛亚，就是那称为基督的。这位福音书作者，尽管保留了希伯来文弥赛亚这个词，为了尊重这神圣的语言，尊重犹太人的教会，就常常使用这个说法，然而，为给外邦人使用而写作，他就专门用了一个具有同样意义的希腊文单词来翻译这个说法，就是那称为基督—受膏者的，这就为使徒的规矩列出了一个实例，就是用人不晓得，或者不太通俗的语言讲的，无论什么都应该被翻译出来，林前14:27-28。

[2.] 她对祂的期望：“祂必将一切的事，关于我们要知道的服事神的事都告诉我们，祂要告诉我们那些弥补我们的缺陷，纠正我们的错误，终结我们一切纷争的事。祂要完全、清楚告诉我们神的心意，什么也不留下不说。”在这里，这意味着承认，第一，他们现在对神旨意，对敬拜神的规矩认识不足和不完全；这规矩不能叫那近前来的人得以完全，所以他们期望在信仰的事情上有某种极大的进步和改进，有改革的时候。第二，弥赛亚完全有能力作成这种改变：“祂必将一切的事，我们要知道的事，我们在黑暗中挣扎要认识的事告诉我们。祂要通过带领我们进入一切的真理，引入和平，驱散错谬的迷雾。”光要兴起，看来这就是在那些黑暗时候给好人的安慰；如果他们发觉自己不明白有所失，搁浅，他们说，弥赛亚要来，祂来了，必将一切的事都告诉我们，他们就满足了；在祂再来的事情上，这对我们也是如此：我们现在是对着镜子观看，但那时就要面对面。

(2.) 我们的主耶稣施恩向她表明自己：“这和你说话的就是祂”，约4:26。基督从未像祂在这里向这位贫穷的撒玛利亚人，向那瞎眼的人(约9:37)显明自己那样，向任何人如此清清楚楚地显明自己；是的，施洗约翰打发人去见祂的时候(太11:4-5)，祂也没有如此清楚显明自己；是的，当犹太人挑战祂，要祂告诉他们祂是不是基督的时候，约10:24，祂也没有如此清楚显明自己。但是，[1.] 基督就是这样尊荣那些贫穷和遭人藐视的人，雅2:6。[2.] 按我们所知道的，这位妇人从未有任何机会见过基督行的神迹，那是当时相信的一般方法。请注意，对那些没有外在认识途径和蒙恩之道的人，神有秘密的方法补足他们的缺乏；所以我们一定要带着爱心看待这样的人。即使在神不让福音之光光照在脸上的地方，祂也能让恩典之光照进人心。[3.] 这位妇人比其他人更预备好领受这样的显明；她对弥赛亚的盼望是迫切的，乐意从祂那里领受教训。基督要向那些带着诚实谦卑的心，渴慕认识祂的人显明祂自己：这和你说话的就是祂。这里请看，第一，她不认识

祂的时候，耶稣基督与她是多么亲近，创28:16。基督正向很多人说话的时候，他们却因基督不在悲伤，渴望祂的同在。第二，基督是怎样通过对我们说话而向我们显明祂自己：这和你说话的，如此与你靠近，带着如此确定，带着如此权柄的，就是祂。

约4:27-42

当下门徒回来，就希奇耶稣和一个妇人说话。只是没有人说，祂是要什么。或说，祂为什么和她说话。那妇人就留下水罐子，往城里去，对众人说，你们来看，有一个人将我素来所行的一切事，都给我说出来了，莫非这就是基督吗？众人就出城往耶稣那里去。这期间，门徒对耶稣说，拉比请吃。耶稣说，我有食物吃，是你们不知道的。门徒就彼此对问说，莫非有人拿什么给祂吃吗？耶稣说，我的食物，就是遵行差我来者的旨意，作成祂的工。你们岂不说，到收割的时候，还有四个月吗？我告诉你们，举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割了。收割的人得工价，积蓄五谷到永生。叫撒种的和收割的一同快乐。俗语说，那人撒种，这人收割，这话可见是真的。我差你们去收你们所没有劳苦的。别人劳苦，你们享受他们所劳苦的。那城里有好些撒玛利亚人信了耶稣，因为那妇人作见证说，祂将我素来所行的一切事，都给我说出来了。于是撒玛利亚人来见耶稣，求祂在他们那里住下。祂便在那里住了两天。因耶稣的话，信的人就更多了。便对妇人说，现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自见了，知道这真是救世主。

我们在此得到提醒，是关乎基督在撒玛利亚时，在祂与那位妇人长谈之后发生的故事。

I. 门徒来，因此打断了这谈话。很有可能所说的话远远超过所记录的；但是正当谈话达到高潮，基督向她表明祂是真正的弥赛亚时，当下门徒回来。耶路撒冷的众女子，不要惊动，不要叫醒我所亲爱的，等祂自己情愿。1. 他们稀奇耶稣与这位妇人交谈，惊奇祂如此热心与一位妇人谈话（也许他们从远处看到），单独与一位陌生妇人说话（祂通常是更节制的），特别是与一位撒玛利亚妇人，不是以色列家迷失的羊的人谈话；他们以为他们的主应该像其他犹太人一样，回避撒玛利亚人，至少祂不应该向他们传讲福音。他们惊奇祂竟屈尊俯就与这么一位贫穷、受人蔑视的妇人谈话，忘记了当基督首先呼召他们来与祂自己相交时，他们自己是何等遭人蔑视的人。2. 然而他们对此默认；他们知道这是有某种好的理由的，是为某种好的目的，对此祂没有必要向他们交代，所以他们没有一个人问，祂是要什么？或者祂为什么和她说话？就这样，当神的话语和护理中出现特别难明之的时候，让我们满足于这条普遍原则，这是好的，这原则就是，耶稣基督所言所行的一切都是正确的。也许在他们的稀奇中有一些责备的地方，就是基督和一位妇人说话：这有一点点像法利赛人因着祂与税吏和罪人吃饭而跌倒。但是不管他们怎样想，他们却什么也没有说。在任何时候，你或是怀了恶念，你就当用手捂口，不让那恶念变成恶言，箴30:32；诗39:1-3。

II. 这妇人告诉她的邻舍，她很高兴见到的这位非同寻常的人，约4:28-29。在此留意，

1. 她是怎样忘记她到井那里去做的差事，约4:28。所以，因为门徒回来，打断了谈话，也许她观察到他们对此并不高兴，她就去了。她退下，出于对基督的礼貌，使祂可以有空吃祂的午饭。她对祂的谈话感到欢喜，但不愿成为粗鲁；每一件合宜之事都是美好的。她以为耶稣吃完饭后会继续前行的旅程，所以她快快去告诉她的邻舍，好让他们可以快快来。光在你们中间，还有不多的时候。请看她是如何善用时间；当做完一件善事，她就让自己去做另外一件。当得到好处的机会不再存在，或者被打断的时候，我们应该寻求行善的机会；当我们听道结束，那就是把这道说出来的时候。这里注意到她留下水罐子，或者水桶。(1.)她留下，是出于对基督的善意，使祂可以有水喝；祂为别人把水变为酒，却没有为祂自己。把这和利百加善待亚伯拉罕的仆人作比较(创24:18)，请看那应许，太10:42。(2.)她留下，好让她可以更快回城，带去这些好消息。那些以宣告基督的名为工作的人，决不可让自己被任何延缓或拦阻他们做此工作的事妨碍纠缠。当门徒要被改变成为得人如得鱼的人时，他们一定要撇下所有。(3.)她留下她的水罐，就像忘记了它一样，完全被更好的事吸引。请留意，那些被带领来认识基督的人，一定要用对这个世界和这世上一切事物的圣洁蔑视，来表明对基督的认识。那些新近认识神的事情的人，如果一开始因着他们被带进的这个新世界而被如此吸引，以致这个世界上的事似乎在一段时间内被完全忽略，我们就一定要原谅他们。希德善(Hildersham)先生在关于这节经文的其中一篇布道中，使用这个例子，为那些在一周平常的日子撇下他们在世上工作去听道的人大大辩护。

2. 她是如何专注她进城要做的事，因为她的心在这件事上。她往城里去，对众人说，可能是对长老，有权柄的人说，她发现为着某些公事聚集在一起的人；或者是对人，就是她在大街上遇到的每一个人说；她在主要聚集的地方宣告此事：“你们来看，有一个人将我素来所行的一切事，都给我说出来了，莫非这就是基督吗？”请留意，

(1.)她是多么热心，要让她的朋友和邻舍认识基督。当她找到那珍宝时，她就请她的朋友邻舍来(正如路15:9讲的那样)，不仅让他们与她一同欢喜，还与她一同分享，知道有足够的使她自己富足，使所有与她一道有份的人富足。请注意，那些自己与耶稣在一起，在祂里面找到安慰的人，应当尽其所能把其他人带到祂那里去。祂尊荣我们，向我们显明祂自己了吗？那么让我们尊荣祂，向别人显明祂；我们是不能比这更大大尊荣自己的了。这位妇人成了一名使徒。Quæ scortum fuerat egressa, regreditur magistra evangelica—她出去的时候是不洁的代表，回来的时候是福音真理的教师，亚理提乌斯(Aretius)如此说。基督对她说叫她的丈夫来，对此她认为，这是叫每一个人来的充分根据。她进城，她和她的亲族和相识之人同住的城。尽管每一个人都是我有机会有其行善的邻舍，然而对那些与我住得相近的人，我是得着最大的机会，所以也就是有最大的义务，要向他们行善。树倒在何处，就让它在何处派上用场。

(2.) 她在告知他们关于她遇见的这位陌生人的事上，是何其美好和直率。[1.] 她清楚对他们说是什么让她对祂心生羡慕：“祂将我素来所行的一切事，都给我说出来了。”除了祂对她说的关于她的各位丈夫的事，圣经就别无记载，但是祂对她说了她更多的过错，这也不是没有可能的。或者，祂把她知道靠着任何一般方法，祂是无法知道的事情告诉了她，这让她相信，祂是可以把她曾经做过的一切都说出来的。如果祂有一种从神而来的知识，这就一定是全知。祂把除神和祂自己的良心以外无人知道的事对她讲了出来。有两件事打动了她：一第一，祂认识的广泛。我们自己不能把我们所行的一切事说出来(很多事情没有被留意就过去了，更多事情过去，被遗忘了)；但是耶稣基督知道所有人的一切思想、言语和行为；见来4:13。祂曾说，“我知道你的行为。”第二，祂话语的能力。祂用如此不能说明的能力和力量，把她隐秘的罪说出来，以致一件被说出来，她就在凡事上知罪，在凡事上受到审判，这深深把她打动。她不是说，“你们来看，一个告诉我关于信仰敬拜，它的定律的奇怪事情，解决了在这座山和耶路撒冷之间纷争，一个自称是弥赛亚的人；”她而是说：“你们来看一个人，祂把我的罪都说出来了。”她紧紧抓住基督论述的那一部分，人以为她会最羞耻于重复的那部分；但是对基督话语和圣灵能力的经历上的证据，是所有别的事情当中最有说服力，最令人信服的；因着知罪和降卑，我们被带领进入的那对基督的认识，最有可能是纯正和使人得救的。[2.] 她邀请他们来看她如此敬重的这人。不仅仅是“来看祂”(她不是邀请他们到祂这里来，把这当作一场表演)，而是“来与祂交谈；来听祂的智慧，就像我曾经做的那样，你们就会和我意见一致了。”她不是去使用那已经说服她的论证，以此说服其他人；不是所有亲自看到真理证据的人，都能使别人也看到；但是，“来，与祂谈话，你们就会发现祂话语里面如此有能力，是远超所有其它证据的。”请注意，那些在别的事情不能做什么，使其他人知罪和归正的人，他们可以、应该把人带到他们亲自发现有功效的蒙恩之道面前。耶稣现在在城外。“现在来看祂。”当认识神的机会被带到我们门前，如果我们对此忽略，我们就是无法自辩了；我们岂不应该跨过门槛，去见从前有许多先知和君王要看的那一位吗？[3.] 她决心向他们本人呼吁，向他们自己的感情呼吁，要他们思量。莫非这就是基督吗？她不是断然地说，“祂就是弥赛亚。”不管她自己想法是如何清楚，然而她却是非常谨慎地提起本来他们不会想到的弥赛亚，然后让他们自己考虑此事；她不愿把她的信心强加在他们身上，只是向他们提出她的相信。使用这种合理、但有力的呼吁，有时在这些人意识到之前，他们的判断和良心就已经被吸引。

(3.) 她的邀请取得何等成功：众人就出城往耶稣那里去，约4:30。尽管看来很不可能，像这位体格如此弱小，品格如此糟糕的妇人，竟然会是得着尊荣，在撒玛利亚人当中第一个发现弥赛亚，然而神喜悦感动他们的心，留心她所传的，不把这作为胡言轻看。过去曾经有患大麻风的，首先把极大拯救的消息带给撒玛利亚，王下7:3，等等。他们往耶稣那里去；不是派人传召祂入城到他们那里，而是表明他们的敬意，他们渴望见祂的热诚，他们出城往祂那里去。那些要认识基督的人，已经要在祂记录下祂的名的地方与祂相见。

III. 妇人不在的时候，基督与祂门徒的谈话，约4:31-38。请看我们的主耶稣是何等勤奋爱惜光阴，利用每一分钟，充满时间的空处。当门徒到城里去的时候，祂与那妇人的交谈是造就人的，

适合她的光景；当她进城，祂与他们的交谈同样是造就人的，是适合他们的光景，如果我们能如此收聚时间的零碎，让没有一点流失，这就好了。在这谈话中有两件事值得留意：—

1. 基督如何表达喜悦，祂做工所得亲身的喜悦。祂的工作就是寻找和拯救那些失丧的人，四处行善。我们在此看到，祂是全然投入这工作。因为，

(1.) 祂为工作不顾吃喝。当祂在井旁坐下，祂是困乏，需要恢复精神；但这拯救灵魂的机会使祂忘记了祂的困乏和饥饿。祂如此不看重祂的食物，以致，[1.] 祂的门徒不得不请祂吃饭：他们恳请祂，他们强迫祂，说：“拉比请吃。”他们请祂吃，这表明他们对祂的爱，免得祂晕厥，因着缺乏一些支持而不适；但是祂需要人请求吃饭，这更是表明祂对人灵魂的爱。因此让我们学习到，和属灵的事情相比，即使对维持生命必需的事，我们也要有一种圣洁的不顾。[2.] 祂对此如此不关心，以致他们怀疑他们不在时，有人给食物给祂(约4:33)：“莫非有人拿什么给祂吃吗？”祂对祂的午饭如此没有胃口，以致他们几乎以为祂已经吃过了。那些以信仰为他们的事的人，当处理任何信仰之事时，是看重这些事情，超过他们的食物；就像亚伯拉罕的仆人，若不说明他的事情就不吃饭(创24:33)，还有撒母耳，他若不膏大卫，就不坐席，撒16:11。

(2.) 祂以祂的工作为祂的吃喝。祂在撒玛利亚人当中要做的工，祂能向众人行善的前景，这对祂来说就是祂的吃喝；这是能想象的最大的喜悦和满足。从来没有一个饥饿的人，或者一位讲求饮食的人，是像我们的主耶稣盼望、善用向人灵魂行善的机会那样，如此大大盼望一场盛宴，或带着如此喜乐饱尝这盛宴的美食。关于这一点，祂说，[1.] 这是如此的食物，是门徒不知道的。他们不能想象祂有任何计划或可能，在撒玛利亚人中间播种祂的福音；这是他们从未想过的一件发挥作用的事。请留意，基督藉着祂的福音和圣灵，向人灵魂所行的善，是超过祂自己的门徒知道或盼望的，这句话也可以用在好基督徒身上，他们是凭信心生活，他们有食物吃，是其他人不知道的，他们有喜乐，是陌生人不能在其中有份的。这句话让他们问，“莫非有人拿什么给祂吃吗？”当祂使用比喻时，就连祂自己的门徒也如此容易用实际和属肉体的方式来理解祂的话。[2.] 祂的工作是祂的吃喝，因为这是祂父的工作，祂父的旨意：“我的食物，就是遵行差我来者的旨意”，约4:34。请留意，第一，拯救罪人，这是神的旨意，为使他们得救而教导他们，这是祂的工作。见提前2:4。神有拣选的余数，他们的得救，在一种特别方式上是祂的旨意。第二，基督被差到世间来成就这事，把百姓带到神那里，认识祂，以祂为乐。第三，祂以这工作为祂的任务和喜乐。当祂的身体需要食物，祂的思想是如此沉浸在这事当中，以致饥渴，饮食祂都忘记。没有什么能比行善更令祂感恩；当祂受到邀请要去吃饭，祂前往，为要可以行善，因为这总是祂的食物。第四，祂不仅随时作好准备去做祂的工，祂还热心，尽力善始善终，在这工作的方方面面完成祂的工作。祂决意永不放弃，也不把它放下，直到祂能说，成了。许多人一开始有热心开始做工，但却没有热心继续到底；但我们的主耶稣是定意作成祂的工。我们的主在这方面给我们留下榜样，使我们可以学习像祂那样遵行神的旨意；就是1. 勤奋并努力实践，以此作为一门工作。2.

以此为我们的喜乐，就像我们生命的要素。3. 带着始终如一和坚忍；不仅思想要行，还定下目标追求完成我们的工作。

2. 请看这里，基督表明祂以祂的工作为乐之后，是如何激励祂的门徒勤奋做他们的工作；他们是与祂同工的，所以应当作像祂一样的工人，像祂一样，以他们的工作为他们的食物。他们要做的工就是传讲福音，建立起弥赛亚的国度。在这里，祂把这工作比作是收割的工作，收聚地上的果子；祂在整个讲论中都使用这个比喻，约4:35-38。请注意，福音的时候是收割的时候，福音的工作是收割的工作。收割是预先安排好，是所盼望的，福音也是如此。收割的时候是繁忙的时候；那时所有的手都必须工作：每一个人都必须要为他自己作工，好使他可以收割福音诸般的恩典和安慰：牧师一定要为神作工，收聚灵魂归给神。收割的时候是机会，是短暂有限的时候，它并不长存；收割的工作是那时一定要做的工作，否则就根本不必去做；所以享受福音的时候，这是特别的时候，一定要按着它原本的目的加以善用；因为它一旦过去，就不能召回。门徒要为基督收割灵魂。现在祂在此向他们提出三件事，为要激发他们努力作工：一

(1.) 这是必要的工，做这工的时候非常紧急急迫（约4:35）：到收割的时候，还有四个月；但我说：庄稼已经熟了。这是，

[1.] 基督门徒关于收割麦子的说法；到收割的时候，还有四个月，这可以按照一般的意义来理解——“为了鼓励播种时候的播种人，你们说“到收割的时候只有四个月。”对我们来说，从大麦播种到大麦收割，时间只不过是大约四个月，对于他们来说，其它作物的时间可能也是如此；或者，“具体来说，按照一般的护理过程，从这时候起你们计算，到下一次收割有四个月时间。”犹太人的收割是从五旬节，大约复活节的时候开始，在一年中的时候比我们的早得多，按此看来，基督这次从犹太到加利利的旅行是在冬天的时候，大约是在十一月底，因为在一切气候之下祂都行路行善。神不仅应许我们每年有一次收成，还制定了收割的那几周时间；所以我们知道何时期望收割，相应采取我们的措施。

[2.] 基督关于福音收割的说法，祂的心大大关注在祂福音的果子上，就像其他的心关注地上的果子一样；祂要带领门徒朝这方面思想：举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割了。第一，在这个地方，在他们现在所处的这个地方，有收割的工作要祂去做。他们要祂吃饭，约4:31。祂说：“吃饭！我有其它的工要做，那更需要；看何等多一群的撒玛利亚人出城，穿过田地，他们愿意接受福音；”也许现在有很多人进入视线。人心急要听道，这要大大激发牧师努力生动传讲这道。第二，在其它地方，在全国上下，有足够多的收割工作供他们所有人去做。“思想各个地区，思想国家的光景，你们要发现有大批的人愿意接受福音，就像一片麦地完全熟了，预备好可以收割。”田里现在庄稼已经熟了，可以收割了。1. 按着在旧约圣经预言启示的神的命定，现在是

收聚百姓归向基督的时候(创49:10)，是极多人加入教会，教会的范围扩张的时候，所以是他们忙碌的时候。如果我们凭着时候的记号，认识到这是做这工的恰当时候，这就要大大激励我们参与为神而做的任何工作，因为这工作将要兴旺。2. 按着人的安排。施洗约翰已经为主预备合用的百姓，路1:17。自从祂开始传讲神的国，人人努力要进去，路16:16。所以这是传讲福音的人带着最大努力，投身他们工作的时候，在收成熟了的时候，他们要伸出镰刀来收割，启14:15。必须现在工作，让这样的机会溜走，这太可惜了。如果麦子熟了不收割，它就会掉落失去，飞鸟就会把它拾起。如果落在知罪之下，有某些良好意愿的人，现在得不到帮助，他们有指望的开始就不会有任何结果，他们就要被骗子掳走。现在做工也是容易的，人心预备好了，事就办得甚速，代下29:36。当牧师发现人欢喜听道，这只能催促他们下大力气传道。

(2.) 这是有利和有优势的工作，他们自己要因着这工作得益(约4:36)：“收割的人得工价，你们也要如此。”基督已经承诺，要支付祂雇用做祂工的人优厚的工价，因为祂绝不会像约雅敬那样，白白使用人的手工不给工价(耶22:13)，也不像特别是亏欠那些给他们收割庄稼之人人工价的人那样，雅5:4。为基督收割的人，尽管他们日夜向祂呼求，却绝不会有任何原因要呼求控告祂，或者说他们服事的是一位苛刻的主。收割的人，不仅应该要，还确实得到工价。对基督的服事有现在的奖赏，祂的工作就是它自己的工价。[1.] 为基督收割的人要得到果子：积蓄五谷到永生；就是说，他要救他自己，还有那些听他的人。提前4:16。如果忠心收割的人救他自己的灵魂，这就是大大归到他账上的果子，这是积蓄果子到永生；如果是超过这些，多于这些，他也成为救其他人灵魂的工具，那是积蓄五谷。收聚归向基督的灵魂是果子，是好果子，是基督寻找的果子(罗1:13)；这是为基督收聚的(歌8:11-12)；这是收聚到永生。忠心的牧师，他们的工作有拯救宝贵灵魂直到永远的可能，这是对他们的安慰。[2.] 他们有喜乐：撒种的和收割的一同快乐。作开始一项善工的喜乐工具的牧师，是播种的人，就像施洗约翰；被使用继续做这工，使之完全的，是收割的人：两者都要一同快乐。留意，第一，尽管神要得着福音成功的一切荣耀，然而忠心的牧师可以自己从中得到安慰。收割的人分享收割的快乐，尽管利益是属于主人，帖前2:19。第二，那些有不同恩赐，被主不同使用的牧师，应当远非彼此妒忌，而是应当在彼此的成功和为主所用上互相喜乐。尽管不是所有基督的工人都一样为主所用，都一样成功，然而，如果他们得了主的怜悯，成为忠心，他们都要在最后一同进入他们主的喜乐。

(3.) 这是容易的工作，那些在他们之前的人，使这工作到了他们手上时已经完成了一半：那人撒种，这人收割，约4:37-38。这有时候表明对那播种之人的严厉审判，弥6:15；申28:30，你必撒种，却不得收割；像申6:11，有房屋，装满各样美物，非你所装满的。这里就是如此。摩西，众先知，还有施洗约翰，已经铺设了通往福音的道路，已经撒下了好种子，新约时代的牧师，实际上只是收聚这种子的成果而已。相对赛40:3-5，我差你们去收你们所没有劳苦的。[1.] 这表明关于旧约事奉的两件事：一第一，它离新约事奉差距很远。摩西和众先知撒种，但不能说他们是收割，对他们劳苦的结果，他们能看见的是如此至少。他们离开我们之后，他们所写的书，比他们的讲道成就多得多的善。第二，它对新约事奉帮助甚大，为此预备了道路。众先知的书是每一个安息日在会堂里被人诵读的，让人更盼望弥赛亚，所以就预备他们欢迎祂的到来。要不是众

先知撒的种子，这位撒玛利亚妇人就不可能说，“我知道弥赛亚要来。”在某些方面，旧约的书卷对我们的帮助，比对它们首先为其而写的人的帮助更大，因为藉着它们得成就，我们对此认识更深。见彼前1:12；来4:2；罗16:25-26。[2.]这也表明关于基督的使徒的事奉的两件事。第一，这是多结果子的事奉：他们是收割的人，大大收聚灵魂归给耶稣基督，在七年内，在人当中建立神的国度这件事上所成就的，超过旧约众先知在加倍多得多的时间内所成就的。第二，因着众先知的书，这事奉得到大大促进，在他们首先奉差遣去到的犹太人当中尤为如此。众先知流泪撒种，大呼，我们劳碌是徒然；使徒欢呼收割，说，感谢神，常率领我们在基督里夸胜。请注意，从已经死去，已经离开的牧师的劳苦中，在他们身后仍活着的人，接替他们的牧师，可以收割极多美好的果子。施洗约翰，还有那些帮助他的人劳苦，基督的门徒享受他们的劳苦，在他们的根基上建造，收割他们撒种的果实。请看我们有何等的理由，应当为着那些在我们之前去的人，为着他们在他们的日子所做的，所受的苦感谢神，因为我们享受他们所劳苦的；他们的学习和事奉，使得我们的工作更容易了。当古代和现代的工人，那些在巳初和酉初进到葡萄园里的工人，在交账的日子相聚时，他们远非是彼此嫉妒各自的服事，而是撒种的和收割的人都要一同快乐；你收成的伟大的主，要得到一切的荣耀。

IV. 基督这次到访（路过）撒玛利亚人带来的美好果效，以及现在在他们中间收聚的果子，约4:39-42。请看这给他们带来什么样的影响，

1. 藉着这位妇人对基督的见证，尽管这只是单一个见证，是一个没有美名的人所作的见证，这见证不过是“祂将我素来所行的一切事，都给我说出来了”，然而却对很多人带来好的影响。人本来可能会以为，祂把这妇人隐秘的罪说出来，可能会让他们害怕，不敢到祂这里来，免得祂也把他们的过失说出来；但他们要冒险，也不愿不去认识他们有理由认为是先知的那一位。在两件事上，他们被带来：—

(1.) 相信基督的话语(约4:39)：那城里有好些撒玛利亚人信了耶稣，因为那妇人作见证说。他们如此相信祂，以致认为祂是一位先知，渴望从祂那里认识神的心意；这从好的一面被理解为是相信祂。在这里请留意，[1.] 相信的人是谁：好些撒玛利亚人，他们不是以色列家里的人。他们的相信不仅加大了犹太人不信的罪（人本期望犹太人会更好一些），还是外邦人相信的凭据，犹太人拒绝的，他们欢迎。[2.] 归于他们相信的原因：因为那妇人作见证说。在这里看，第一，神有时候是怎样乐意使用非常软弱，不大可能的工具，以此开始并作成善工。一位小小的婢女指引一位伟大的王子去到以利沙那里，王下5:2。第二，小小的火点燃多大的事情。我们的救主，通过教导一位贫穷的妇人，就把教训传遍了全城。让牧师不要因为他们的听众少而卑微，就漫不经心，或者灰心；因为通过向他们行善，善就可以传递给更多的人，那些更引人注目的人。如果他们各人教导自己的乡邻，和自己的弟兄，极多人就可以从二手学到。腓力向一位坐在车上行路的先生传讲福音，他不仅亲自领受，还把这福音带到他的国家，在那里传播。第三，请看按照经历讲述

基督并神的事情，这是何其美好。这位妇人对基督可说的非常少，但她确实说出来的，她是根据她的感受说出来：“祂将我素来所行的一切事，都给我说出来了。”那些能述说神为他们所行之事的人，是最有可能行善的人，诗66:16。

(2.) 他们被带来求祂在他们中间留下(约4:40)：他们到祂这里来的时候，他们求祂在他们那里住下。根据一位妇女所传的，他们相信祂是一位先知，就来见祂；当他们看见祂，祂普通的样貌和祂外在境况显明的贫穷，并没有减少他们对祂的尊重和期望。他们仍以祂作为先知，尊重祂。请留意，那些跨越人对低微光景中的真价值所怀庸俗偏见的人是有指望的。那些不因第一印象而因基督跌倒的人有福了。他们远非因基督跌倒，反而恳求祂在他们那里住下；[1.] 好使他们可以证明他们对祂的尊重，用祂为人配得的尊荣和善待接待祂。神的先知和工人，是受所有真诚接受福音之人欢迎的客人；就像受到吕底亚欢迎那样，徒16:15。[2.] 好使他们可以从祂领受教训。那些受教于神的人，是真正渴望学到更多，更深认识基督。很多人愿意蜂拥到给他们算命的人那里，但这些人蜂拥到一位告诉他们的过犯，他们的罪，他们当尽的责任的人那里。历史学家似乎强调他们是撒玛利亚人；如路10:33；路17:16。撒玛利亚人不像犹太人，以信仰著称；然而那些看见基督所行神迹的犹太人，把祂从他们中间赶出去；而这些撒玛利亚人，他们没有看见祂的神迹，没有在祂的眷顾中有份，却邀请祂到他们那里去。福音成功的证据，并不总是按照可能性，或者依据期望所经历的。撒玛利亚人按照他们国家的风俗，得到教导要回避与犹太人交往。有一些撒玛利亚人拒绝让基督路过他们的村庄(路9:53)，但这些人恳求祂在他们那里住下。留意，如果我们对基督、对祂话语的爱胜过教育和传统的偏见，它就更要大大受到表彰，因着人的责备而发光。这里我们被告知，基督许了他们的请求。

首先，祂在那里住下。尽管这是一座撒玛利亚人的城，靠近他们的圣殿，然而当祂受到邀请，祂就在那里停留；尽管祂在赶路，有更远的地方要去，然而当祂有机会行善时，祂就在那里住下。那加增我们利益的，并不是真正的拦阻。然而祂只在那里住了两天，因为祂有别的地方要到访，别的工要做，这两天是我们的救主在地上客旅生涯短暂日子中，这座城能得到的最长时间。

第二，我们被告知，基督自己的话，祂亲自与他们的交往给他们留下的印象(约4:41-42)；圣经没有讲述祂在那里所说的，所做的，祂有没有医治他们的病人；但实际上圣经表明，祂所说的，所做的，使他们信服祂就是基督；一位牧师的劳苦，最好是由这劳苦的果子表明出来的。他们听关于祂的事，这有好的果效，但他们现在亲自看见了；这果效是，1. 他们的人数加增(约4:41)：信的人就更多了：很多不能被说服，去到城外到祂那里去的人，然而当祂到他们中间来的时候，被改变来信了祂。注意，看到信的人人数加增，这令人安慰；有时候一些人的热心和急切，可能是惹动许多人，激发他们生出神圣竞争的方法，罗11:14。2. 他们的信心加增。那些被这位妇人所传的事改变的人，现在知道有理由可以说，“现在我们信，不是因为你的话”，约4:42。在三件事上，他们的信心增长：— (1.) 在信心的实质上，或者他们确实相信的事上。因着那妇人的

见证，他们相信祂是一位先知，或者从天而来的某位特别的信使；但是现在，他们与祂来往，他们相信祂是基督，那受膏者，正是神向列祖应许，他们盼望的那一位，他们相信，祂是基督，是救世主；因为祂被膏抹来行的工作，就是把祂的百姓从罪中救出来。他们相信祂不仅是犹太人的救主，还是世人的救主，他们盼望这要把他们包括在内，尽管他们身为撒玛利亚人，因为圣经应许，祂要施行救恩，直到地极，赛 49:6。(2.) 在信心的确定上；现在他们的信心成长到完全的确信：我们知道这真是基督；alethos 一真是；不是一位假冒的基督，而是一位真基督；不是好像旧约之下许多人那样，是预表的救主，而是真的救主。像这样对属神真理的确据，是我们应该努力追求的；我们不仅应该认为这很有可能，并且愿意认为耶稣可能是基督，而是，我们知道祂真是基督。(3.) 在信心的根据上，那是一种灵里的感受和经历：“现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自听见了”。他们之前相信她的话，那很好，那是很好的一步；但现在他们发现他们相信的根基是更进一步，更稳固得多：“现在我们信，因为我们亲自听见了。听见了如此美好和属神的真理，伴随着如此令人不得不服的能力和证据，以致我们大大满足，确信这就是基督。”这就好像士巴女王对所罗门说的话(王上10:6-7)：“人所告诉我的还不到一半。”那些相信这位妇人所说的话的撒玛利亚人，现在得到进一步的光照；因为凡有的，还要加给他；在小事上忠心的人，要得到更多。在这个例子里，我们可以看到信道是怎样从听道来到。[1.] 通过听人所传的，信心就生出。这些撒玛利亚人因着这妇人所说的话的缘故，就相信到来看的程度，来，并作验证。就这样，父母和传道人的教训，教会和我们有经验的邻舍的见证，举荐基督的教训让我们知道，使我们倾向接受这是极有可能的。但是，[2.] 信心通过基督祂自己的见证，达致它自己的生长，力量和成熟；这更进一步，举荐祂的教训让我们接受，使得我们不得不相信这是无可质疑般确凿。我们曾受那些告诉我们他们找到了永生的人劝告，相信他们的话，来察考圣经；但是当我们自己也在圣经里找到永生，经历了神的话语那光照人、使人知罪、使人重生、使人成圣、安慰人的能力，现在我们相信，不是因为他们的话，而是因为我们自己察考了圣经：我们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能，林前2:5；约壹5:9-10。

福音的种子就是这样撒在了撒玛利亚。后来这有什么果效，这没有显明，但是我们发现，四五年后，当腓力在撒玛利亚传福音时，他发现现在作成的这善工，如此配得称颂还有存留，以致众人就同心合意的听从他的话，徒8:5-6, 8。但正如一些人容易趋向善，同样其他人容易趋向恶，就是那些行邪术的西门，用他的邪术迷惑的人，徒8:9-10。

约4:43-54

过了那两天，耶稣离了那地方，往加利利去。因为耶稣自己作见证说，先知在本地是没有人尊敬的。到了加利利，加利利人既然看见祂在耶路撒冷过节所行的一切事，就接待祂。因为他们也是上去过节。耶稣又到了加利利的迦拿，就是祂从前变水为酒的地方。有一个大臣，他的儿子在迦百农患病。他听见耶稣从犹太到了加利利，就来见祂，求祂下去医治他的儿子。因为他儿子快要

死了。耶稣就对他说，若不看见神迹奇事，你们总是不信。那大臣说，先生，求祢趁着我的孩子还没有死，就下去。耶稣对他说，回去吧。你的儿子活了。那人信耶稣所说的话，就回去了。正下去的时候，他的仆人迎见他，说，他的儿子活了。他就问什么时候见好的。他们说，昨日未时热就退了。他便知道这正是耶稣对他说，你的儿子活了的时候，他自己全家就都信了。这是耶稣在加利利行的第二件神迹，是祂从犹太回去以后行的。

在这些经文中我们看到，

I. 基督来到加利利，约4:43。尽管祂在撒玛利亚人当中所受的欢迎，丝毫不亚于任何地方，并取得更大成功，然而过了那两天，祂离开他们，并不是因为他们是撒玛利亚人，祂不愿认可那持偏见反对祂，说祂是撒玛利亚人的人(约8:48)的话，而是因为祂必须在别城传福音，路4:43。祂往加利利去，因为在那里祂花费了祂大部分的时间。在此请看，

1. 基督去哪里；去加利利，去到加利利这个地方，但不是去拿撒勒，那严格来说是祂自己的地方。祂去到村庄中，但不愿去拿撒勒，那首要的城，原因是这里列出，耶稣自己作见证的，祂知道祂同胞的脾性，知道万人的心，所有先知的经历，就是，先知在本地是没有人尊敬的。留意，(1.) 先知当受到尊敬，因为神已经尊荣他们，我们确实，或者可能因着他们受益。(2.) 主的先知当得的尊敬，他们常常得不到，人是藐视他们。(3.) 这当得的尊敬，他们更经常在他们自己的地方得不到，见路4:24；太13:57。这并非普遍的事实(不是原则，而是有一些例外情况)，但大部分情形里确实如此。约瑟开始作先知时，最受到他弟兄的仇恨；大卫被他的弟兄看不起(撒上17:28)；耶利米被亚拿突人中伤(耶11:21)；保罗被他的犹太人同胞中伤；基督的近亲对祂说轻蔑的话，约7:5。人的骄傲和嫉妒，使得他们不屑于受那些曾经与他们一道学习，一道玩耍的人的教训。他们渴望新奇的事，从远方得回来，重价买回来，似乎是从天而降在他们身上的事，这使得他们藐视那些他们已经长久习惯，知道其来历的人和事情。(4.) 这对去到那些不看重他或他工作的人那里的牧师来说，是极大的拦阻。基督不愿去拿撒勒，因为祂知道在那里祂不会得到什么尊重。(5.) 神不让那些藐视祂的福音工人的人得到祂的福音，这是公义的。讥笑信使的，得不到那信息的益处。太21:35,41。

2. 祂在乡间，在加利利人当中受到怎样的接待(约4:45)：他们接待祂，欢迎祂，欢喜领受祂的教训。基督和祂的福音不是徒然被差来的；如果一些人不尊重这些，其他人要尊重。这里说明这些加利利人如此快快接受基督的原因，是因为他们看见了祂在耶路撒冷所行的神迹，约4:45。留意，(1.) 他们上耶路撒冷过节，过逾越节。加利利人离耶路撒冷很远，他们去那里的路要经过撒玛利亚人的地方，这对一个犹太人来说是麻烦的，比古时候的流泪谷更糟糕；然而他们顺服神的命令，上去过节，在那里他们认识了基督。留意，那些这时或那时，努力不断遵守神为众人设立的典章

的人，要比他们预料的得到更多属灵的益处。(2.) 在耶路撒冷他们看见基督的神迹，这大大向他们的信心和感情举荐祂和祂的教训。这些神迹是为了那在耶路撒冷的人所行的；然而偶然在那里的加利利人得到它们更大的造就，胜过它们对主要是为他们行的人的益处。就是这样，向混杂的人群传讲的话，可能更造就偶然的听众，胜过对固定听众的造就。

3. 祂去了哪座城。当祂要去一座城的时候，祂选择了去加利利的迦拿，就是祂从前变水为酒的地方(约4:46)；祂到那里去，看看那神迹有没有留下任何好果子，如果有，就坚立他们的信心，浇灌祂所栽种的。福音书作者在这里提到这个神迹，为要教导我们不断记住我们曾经见过的基督的作为。

II. 祂医治患热病的大臣的儿子。其他所有福音书作者都没有记载这个故事；它出现在太4:23。

留意，1. 这恳求的人是谁，病人是谁：恳求的是一位大臣，病人是他的儿子：有一个大臣。拉丁文作Regulus，小小的君王；这样称呼，是因为他的产业很多，或者他的权势很大，或他领地高贵。一些人认为这是表明他的高位—他是担任王的某种职位的朝臣；其他人认为这表明他的派别—他是一位希律党人，一位保皇派，一位有特权的人，一个拥护父子都作希律的那两个人利益的人；也许他是希律的家宰苦撒(路8:3)，或者与希律同养的马念，徒13:1。在该撒的家中也有圣徒。父亲是一位大臣，儿子却病了；因为尊贵和荣誉的衔头，并不保障个人和家庭脱离疾病和死亡的攻击。这位大臣住在离基督现在所在的迦拿十五英里以外的迦百农；然而他家里的这苦难驱使他走如此远的路来找基督。

2. 这位恳求的人如何请求这位医生。听说耶稣从犹太到了加利利，发现祂不是到迦百农来，而是转去这地方的另外一边，他就亲自来，求祂下去医治他的儿子，约4:47。在这里请看，(1.) 他对他儿子的深厚感情，他病了，他就不惜劳苦为他寻求帮助。(2.) 他对我们的主耶稣极大的尊重，他要亲自来等待祂，而他本可以派一位仆人来；他求祂，他是一个有权柄的人，一些人可能会以为，他会命令祂到他这里来。最伟大的人，当他们到神这里来的时候，一定要变成乞丐，请求*sub forma pauperis*—如穷人一般。至于他来要做的事，我们可以观察到，在他的信心中还混合有其它。[1.] 当中有真诚；他的确相信基督可以医治他的儿子，尽管他的病很危险。很有可能医生已经看过他，已经把他放弃；但他相信病情看来可悲，基督仍能医治他。[2.] 然而他的信心当中有软弱；他相信基督可以医治他的儿子，但似乎他认为祂不可以在很远之外医治他，所以他恳求祂下去医治他，像乃幔一样，期望祂来，在病人身上摇手，仿佛除了靠身体接触，祂就不能医治他一样。我们就是这样，很容易就限制以色列的圣者，按照我们的样子局限祂。那位百夫长，是一位外邦人，一位军人，他的信心如此之大，以致他说，“主啊，祢到我舍下，我不敢当”，太8:8。这位大臣，是一位犹太人，一定要基督下去，尽管这行程要花上一整天，祂若不下去，就对

医治感到绝望，仿佛他一定要教导基督怎样做事。神鼓励我们祷告，但神不允许我们发号司令：主，求祢医治我，但不管是用一句话，还是用一个接触，愿祢的旨意成就。

3. 这话带给他的温柔责备(约4:48)：耶稣对他说，“我知道这是怎样一回事了；若不看见神迹奇事，你们总是不信；你们不像那些撒玛利亚人，尽管他们没有看见神迹奇事，所以我一定要在你们中间行神迹。”尽管他是一位大臣，现在为他的儿子担忧，走如此远路来见基督，表明对基督的极大尊重，然而基督对他发出责备。人在世上的尊贵，不应免除他们受到神话语或护理的责备；因为基督不凭耳闻，而是以正直判断，赛11:3-4。请留意，基督首先让他看到他的罪和软弱，预备他领受怜悯，然后许了他的请求。那些基督打算用祂的眷顾尊荣的人，祂首先用祂的皱眉使之降卑。保惠师要首先让人知罪。希律渴望看见一些神迹(路23:8)，这位大臣有同样的想法，人们普遍来说也是如此。在这方面应当责备的是，(1.) 他们听到祂在别处行神迹的可靠和无可辩驳的报告，他们却除非亲眼看见，否则不信，路4:23。他们一定要有幸看见，一定要被迁就得以看见，否则他们就不会相信。他们的国家一定要因着神迹奇事蒙眷顾，他们的好奇心一定要因着神迹奇事满足，否则尽管基督的教训被在别处行的神迹充分证明，他们就总是不信。像多马，除非按他们指定的，他们就总是不肯接受相信的方法。(2.) 他们已经看过若干神迹，其证据是他们不能否认的，而是充分证明基督是从神那里来作教导的，现在应该让自己到祂这里来，求在祂的教训中得教导，祂的教导按它本身的卓越，本应慢慢引导他们，引导他们到一种灵里的完全，不是这样，他们却除了被神迹奇事驱动，就不愿进一步相信。神话语的属灵能力没有感动他们，没有吸引他们，只有神迹可以感觉到的能力感动吸引他们，而神迹是为那些不信的人的，作先知讲道却是为信的人，林前14:22。那些只尊崇神迹，轻看作先知讲道的人，就是使自己与不信的人为伍。

4. 他继续在他的说话中反复恳求(约4:49)：“先生，求祢趁着我的孩子还没有死，就下去”。Kyrie-主，应当这样翻译。在他这样的回答中，我们看到，(1.) 一些值得称赞的地方：他耐心接受责备；他带着尊重向基督说话。尽管他是其中一位穿细软衣服的人，然而他却能接受责备。不受基督话语的责备，这根本不是贵族的特权，但是当人，特别是伟人，可以被他人告知他们的错处而不生气，这就是好脾性和好性情的迹象了。就像他不把这责备看作是一种冒犯，同样他不把这看作是一种拒绝，仍然坚持他的请求，继续摔跤，直到得胜。不，他本可以这样想：“如果基督医治我的灵魂，那么肯定祂可以医治我的儿子；如果祂医治我的不信，祂就要医治他的热病。”这是基督采用的方法，首先在我们身上动工，然后为着我们动工；如果我们发现祂在使用这种方法，那么还有盼望。(2.) 一些应当责备的地方，就是他的软弱；因为，[1.] 他似乎没有留意基督对他的责备，对此没有说什么，既不承认，也不辩护，因为他如此全然沉浸在对孩子的担心中，以致他不能想任何别的事情。留意，属世的忧愁是大大的偏见，拦阻我们因着基督的话语得益处。过度的担忧和愁苦是挤住好种子的荆棘；见出6:9。[2.] 他仍表现出对基督能力信心的不足。第一，他一定要基督下去，否则就认为祂不能给这孩子任何帮助。要劝说我们自己，时间和地点的距离不是我们主耶稣的认识和能力的障碍，这是难的；然而情况确实如此：祂从远处看见，因为祂的话，祂能力的话，颁行最快。第二，他相信基督可以医治一位生病的孩子，但不相信祂能使一位死去的孩子复活，所以他说：“啊，趁着我的孩子还没有死，就下去”，仿佛若非如此就太

迟了；而基督对死亡，就像对身体的疾病一样，是拥有权柄。他忘记了以利亚和以利沙曾经使死去的孩子复活；基督的能力不及他们的能力吗？留意他急着要什么：“趁着我的孩子还没有死，就下去”；仿佛基督有浪费时间的危险。信靠的人必不着急，而是把自己交给基督，“主啊，按祢喜悦的做什么，何时做，如何做。”

5. 基督最终向他的请求作出的平安回答(约4:50)：“回去吧，你的儿子活了。”基督在此给了我们一个例子，(1.)表明祂的能力，祂不仅能医治，还能如此轻易医治，不用麻烦到访。在这里，什么也没有说，什么也没有做，什么也没有下令去做，然而医治就作成了：你的儿子活了。公义日头医治的光线，在天上从一头向另外一头发出医治的作用，没有一物被隐藏不得它的热气。尽管基督现在是在天上，祂的教会是在地上，但祂能从上头发出来。这位大臣要基督下去医治他的儿子；基督要医治他的儿子，但不下去。就这样，医治更早得到成就，这位大臣的错误得到纠正，他的信心得到坚固；所以按照基督的方法，事情成就得更好。当祂不给我们所求之事时，祂赐下更有利于我们得更多的事；我们求轻松，祂赐忍耐。请留意，祂的能力通过祂的话语实施，通过说“你的儿子活了”，祂表明生命在祂，祂有要谁复活就使谁复活的能力。基督说，你的灵魂活了，这就使之活了。(2.)表明祂的怜悯；祂注意到这位大臣为他儿子感到痛苦，他自然的情感，在“趁着我的孩子，我亲爱的孩子，还没有死”这句话上显明出来；所以基督放下责备，向他保证他的孩子要得复原；因为祂知道为父的如何怜悯他的儿女。

6. 这位大臣相信基督的话：他信，就回去了。尽管基督没有满足他，到与他同去的地步，他却满足于基督采用的方法，认为他所要的已经得到。我们信心中所缺乏的，藉着基督的话语和能力，是何等迅速、何等轻易就得以完全。此时他没有看见神迹奇事，然而却相信神迹已经成就。(1.)基督说，“你的儿子活了”，这人就信祂；不仅相信基督的全知，相信祂知道这孩子已经复原，还相信基督的全能，相信祂的话语成就了医治。他离开他的时候，他是将死的；然而当基督说，他活了，他就像那信心之父，在无可指望的时候，因信仍有指望，总没有因不信，心里起疑惑。(2.)基督说，“回去吧”；证明他信心的真诚，他就回去了，不再打扰基督或他自己。他没有强迫基督下去，没有说，“如果他真的复原，然而去还是可以接受的”；不，看来他不再切切求，而是好像哈拿一样，他就去了，面上再不带愁容。像一个完全满足的人，他没有急匆匆回家；没有当夜就匆忙回家，而是悠闲地回家，就像一个思想完全放松的人。

7. 通过回家时与他的仆人交换信息，他的信心得到进一步坚固。(1.)祂的仆人带给他孩子复原的好消息，约4:51。很有可能他们在离他自己家不远的地方遇上他，知道他们主人挂念的，愿意尽快使他放心。当大卫的孩子死去时，他的仆人迟迟不告诉他。基督说，“你的儿子活了”，现在仆人们说同样的话。好消息要与那些以神的话语为盼望的人相遇。(2.)他询问孩子是在什么时候开始复原的(约4:52)；不是他怀疑基督话语对这孩子复原所起的作用，而是很希望他的信心得到证实，好使他可以满足任何他向他们提到这神迹的人的询问，因为这是一个很重要的情况。请

注意，[1.] 给我们自己装备尽可能一切坚定信心的证明和证据，加强我们对基督话语的信心，使之可以长进成为完全的确信，这是好的。求祢向我显出恩待我的凭据。[2.] 努力把基督的作为和祂的话语作比较，这将大大有利于我们坚固我们的信心。这就是这位大臣采用的方法：他问仆人他开始见好是什么时候；他们告诉他，昨日未时(下午一点钟，或者像一些人认为这位福音书作者计算的那样，是在晚上七点钟)热就退了；不仅他开始复原，还是突然就完全好了；这样父亲便知道这正是耶稣对他说，你的儿子活了的时候。就像神的话语，经过仔细研究，要帮助我们认识祂的护理；同样神的护理，经过仔细观察，要帮助我们认识祂的话语；因为神每天都在应验圣经。两件事有助坚固他的信心：- 第一，孩子的复原是突然，而不是渐渐的。他们把精确的时间指到一个小时：昨日，不是大概在，而是就在未时，热就退了；不是减轻，或者开始减轻，而是在一刻之间离开他了。基督的话语起作用，不像药物，药物一定需要时间作工，起效，也许只是因着盼望医治；不是的，对基督这是说了就成- 祂说话，这就成就了；不，祂说话，事情就得命令去成就。第二，那就是在基督对他说的同时：正是那时候。事件的同时和一致大大加增了神护理的美好与和谐。留意时间，事情本身就更突出，因为每一件事按着它的时候都是美好的；就在得到应许的时候，就像以色列得拯救一样(出12:41)；正在为此祷告的时候，彼得得救，徒12:12。在人的工作里，地点的距离是对时间的拖延，对工作的拦阻；但在基督的工作里情况并非如此。祂在天上说的赦免、平安、安慰和灵里的医治，如果祂乐意，就同时在相信之人的灵魂里成就作成；当在那大日，这两样来作比较的时候，基督要在祂圣徒的身上得荣耀，又在一切信的人身上显为希奇。

8. 这件事的有福果效和结果。给这一家带来的医治，给它带来了拯救。(1.) 这位大臣祂自己就信了。他之前信了基督指着这件具体的事说的话；但是现在他相信基督是所应许的弥赛亚，成了祂的一位门徒。就这样，对基督一句话能力和功效的具体经历，可以成为有福的方法，引入和确定基督在人心里统治的全部权柄。基督有很多得着人心的方法，藉着赐下这世上的怜悯，可以为更美之事开路。(2.) 他的全家也信了。[1.] 这是因为他们都在这神迹中得益，这神迹保守了这一家的花朵和指望；这感动了他们所有人，使基督对他们来说显为宝贵，举荐祂，使他们对祂有最好的想法。[2.] 这是因为家主对他们所有人的影响。一家之主不能赐信心给在他照顾之下的人，也不能强迫他们相信，但是他可以在消除那阻挠证据作工的外在偏见方面起作用，那么这工作的成就就超过一半了。亚伯拉罕以此闻名(创18:19)，约书亚也是如此，书24:15。他是一位大臣，很有可能他有一个庞大的家族；但是当他进入基督的学校，他带着他们全部都来跟从他。因着孩子的病，这一家有何等蒙福的改变！这应当使我们消除对苦难的敌意，我们不知道从它们里面会出来什么好处。很有可能迦百农的这位大臣和他家人的归正，使基督后来在迦百农安顿下来，作为祂在加利利的总部。当大人物接受福音的时候，他们可能在把福音带到他们所住地方这件事上起作用。

9. 这里是福音书作者对这医治的评说(约4:54)；这是第二件神迹，这是指着约2:11说的，在那里水变为酒被说成是第一件神迹，那是在祂第一次从犹太回去之后不久的事，这是在祂第二次从犹太回去之后不久。祂在犹太行了许多神迹，约3:2；约4:45。他们首先有所传的；但是祂从那里被

赶走，祂就在加利利行神迹。在这里或那里某处，基督要受到人的欢迎。人若乐意，可以把阳光挡在他们自己的家之外，但他们不能把它挡在这世界之外。这被指出是第二件神迹，1. 为要提醒我们，几个月前在同一地方行的第一件神迹。新的怜悯应当让人重新想起之前的怜悯，就像从前的怜悯应当鼓励我们盼望更多的怜悯。不管我们计算与否，基督都计算着祂的眷顾。2. 为要让我们知道，这医治是在其他福音书作者提到，在加利利行的那许多医治，太4:23；可1:34；路4:40之前。很有可能，这病人是有身份的人，这医治更受人谈论，把大群的病人送到祂那里；当这位大臣亲自来求基督的时候，众人就跟从。大人物，如果他们成为好人，他们就要行出何等大的善！

约翰福音第五章

约 5:1-16

这事以后，到了犹太人的一个节期，耶稣就上耶路撒冷去。在耶路撒冷，靠近羊门，有一个池子，希伯来话叫作毕士大，旁边有五个廊子。里面躺着瞎眼的，瘸腿的，血气枯干的，许多病人。因为有天使按时下池搅动那水，水动之后，谁先下去，无论什么病，就痊愈了。在那里有一个人，病了三十八年。耶稣看见他躺着，知道他病了许久，就问他说：“你要痊愈吗？”病人回答说：“先生，水动的时候，没有人把我放在池子里。我正去的时候，就有别人比我先下去。”耶稣对他说：“起来，拿你的褥子走吧。”那人立刻痊愈，就拿起褥子走了。那天是安息日，所以犹太人对那医好的人说：“今天是安息日，你拿褥子是不可以的。”他却回答说：“那使我痊愈的，对我说，拿你的褥子走吧。”他们问他说：“对你说拿褥子走的，是什么人？”那医好的人不知道是谁。因为那里的人多，耶稣已经躲开了。后来耶稣在殿里遇见他，对他说：“你已经痊愈了。不要再犯罪。恐怕你遭遇的更加厉害。”那人就去告诉犹太人，使他痊愈的是耶稣。所以犹太人逼迫耶稣，因为祂在安息日作了这事。

任何其他福音书作者都没有记录这神迹医治，他们是最专注于在加利利行的神迹，但是约翰讲述了那些在耶路撒冷行的神迹。关于这点，请注意，

I. 这医治作成的时间：这是在犹太人的一个节期，就是逾越节，因为那是最出名的节期。基督尽管住在加利利，却在这节期上耶路撒冷，约 5:1。1. 因为这是神所设立的，作为一个生在律法之下的子民，祂要遵守；尽管作为子，祂可以提出豁免。就这样，祂要教导我们参加信仰的聚会，来10:25。2. 因为这是行善的机会；因为，(1.) 那时候有大量的人在那里聚集，至少除了从其它各国来的归信犹太教的外邦人，从本国各地来，所有思想严肃的人都普遍聚集在一起；智慧一定

在热闹街头喊叫，箴 1:21。(2.) 希望他们有一个好的心态，因为他们是来一起敬拜神，花时间在信仰操练上。一个愿意敬拜，把自己分别出来操练敬虔的心思，是向神的光照和爱的进一步启示非常敞开，对基督是持接受态度的。

II. 这医治作成的地点：在毕士大池边，这池有一种神迹的医治能力，在这里有具体描写，约 5:2-4。

1. 它的位置：在耶路撒冷，靠近羊门；*epi te probatike*。这也可以被翻译作羊圈，把羊关起来的地方，或者羊门，我们在尼3:1看到这个地方，通过这门，羊被带进来，是卖羊的羊市。一些人认为它是靠近圣殿，如果是这样，这就为上圣殿祷告的人提供了一个让人感到伤感，但对人有益的场景。

2. 它的叫法：它是一个池子(一个池塘或澡堂)，希伯来话叫作毕士大 - 怜悯之家；因为在那里，神的怜悯向患有疾病的人大大显明。在一个像这如此多有悲惨的世界里，有一些毕士大 - 怜悯之家(对这些弊病的医治)，这是好的，场面就并非是完全令人伤心。这是一座济贫院，哈蒙德博士如此认为。莱福博士推测这是那上池(赛 7:3)，那旧池，赛22:11；供在那建起来的廊子里的人换衣穿衣时洗除礼仪上的污秽，但后来变得有医治作用。

3. 它的布置：它有五个廊子，回廊，连拱廊，或有遮盖的走廊，病人躺在里面。就这样，人的爱心与神的怜悯配合，帮助受苦之人。自然提供了药品，但人必须提供医院。

4. 病人和残疾人是如何常来此地(约 5:3)：里面躺着许多病人。这世上受苦之人的苦难是何其多！各处是何等充满苦情，有何等多的病人！我们有时候到访医院，使我们因其他人的病灾，而我们得的安慰向神发出感谢，这对于我们是好的。福音书作者指出躺在这里的三种病人，瞎眼的，瘸腿的，血气枯干，或精力萎缩的，不是在一个具体部分，如那手枯干的人，就是全身都瘫痪的人。提到这些人，是因为他们最不能帮助自己进入池水，他们躺在廊子里等得最久。那些患上这些身体疾病的人，花大力气从远方来，为得医治而忍耐、长久等待；我们任何人都如此行，我们应该如此行：但是，哦，要是人为着他们的灵魂有聪明，切切关注他们灵里疾病得医治就好了！在属灵的事情上，我们按本相都是病人，瞎眼的，瘸腿的，血气枯干的；但如果我们只要留意命令，神就为我们提供有效的医治。

5. 它对医治这些病人有何功效(约 5:4)。有天使下池搅动那水，水动之后，谁先下去，就痊愈了。认为这池子的这奇怪功效是自然的，或倒不如说是人为的，是在当中洗祭物的果效，使这水充满我所不知的，甚至连瞎眼的都能得医治的效力，认为这天使是一位信使，一个普通人，被派下去搅动这水，这些看法是全无根据的。圣殿中有一间屋子，是专为洗祭物而设的。解经家通常认为，这个池子的效力是超自然的。确实，那些不遗余力详细陈述对耶路撒冷赞美的犹太作者，连稍微提一提这医治人的池子的都没有，在这件事上沉默的原因可能就是，这被当作弥赛亚很快就要临到的一个前兆，所以那些否认祂要来的人，是极力掩盖这表明祂要来的迹象；所以我们能得到的对此一切的记载只有这些，请留意，

(1.) 一位天使下池搅动那水，为医治作预备。天使是神的差役，人类的朋友；也许比我们所知道的更积极除去疾病（邪恶的天使带来疾病）。拉斐尔是次经里一位天使的名字，意思就是 *medicina Dei*—神的药品，其实是神的医生。请看为着人的益处，圣天使屈尊担任的低下职分。如果我们要像天使那样去行神的旨意，那么除了罪以外，我们不可认为有任何事情，是太低下，是我们不能去行的。搅动水是天使降下发出的记号，就像对大卫来说，桑树梢上有脚步的声音就是信号，那时他们就一定要急速前进。当圣所的水被搅动，那时就能医治人。牧师一定要挑动他们身上的恩赐。当他们服事冰冷沉闷时，水是平静下来，不会医治。天使降下，搅动那水，不是每天，可能不是经常，而是按时；一些人认为，这是在三个重要的节期，尊荣它们的重要性；或者，时不时，正如无限智慧的神看为合适的那样。神自由赐下祂的眷顾。

(2.) 这医治的运作：谁先下去，就痊愈了。在这里看，[1.] 对于医治的疾病，这效力充满神迹的程度；无论什么疾病，这水都医治。大自然和人工的洗浴池，在一些情形里是有害的，就像在别的情形里是有用的那样，但这医治各样疾病，连那些出于反常原因的疾病也能医治。在自然的能力失败的地方，神迹的能力成功。[2.] 对于医治的人，这效力神迹的限制：首先下去的就得着益处；就是说，马上下去的人（或多人）就得医治，而不是那些拖延，后来下去的人。这教导我们要留心 and 善用我们的机会，观察我们四周的形势，免得我们错过一个可能不再复返的时机。天使搅动水，但让病人自己下去。神已经把功效放进圣经和蒙恩之道当中，因为祂要医治我们；如果我们不正确善用它们，我们不得医治，这就是我们自己的错了。

这就是关于这不再有的神迹，我们所得的一切记载；我们不确定它始于何时，止于何时。一些人猜测，它始于大祭司以利亚实开始建造耶路撒冷的城墙，以祷告使之成圣的时候；神把这功效加给这旁边的池子，证明祂的悦纳。一些人认为它始于最近，在基督出生的时候；一些人认为这始于祂受洗的时候。莱福博士在约瑟夫所著的《历史》15. 121-122中找到提及在希律第七年，有一场大地震的地方，认为天使下降时常有地震，那就是天使第一次下降搅动这水的时候。一些人认为这医治的效力止于耶稣行医治的这神迹，其他人认为这效力止于基督死的时候；然而可以肯定的是，它有一种满有恩典的意义。第一，这是神对那民善意的一个记号，表明尽管他们已经长时

间没有先知和神迹，然而神没有弃绝他们，尽管他们现在是一群遭压迫藐视的民，很多人要说，“我们列祖告诉我们的，祂那样奇妙的作为在哪里呢？”神却确实藉此让他们知道，祂仍善待他们守圣节的城。我们可以在这里藉此感恩承认，在给人类健康贡献良多的含矿物的水中，神显明祂的能力和良善；因为神创造众水泉源，启14:7。第二，这是对弥赛亚的一个预表，祂是那开的泉源；这是为引起百姓对那位是公义的日头，升起，翅膀有医治之能的弥赛亚的盼望。这些水从前用作洁净，现在用作医治，象征基督的血有洁净和医治的能力，那医治我们一切的疾病，无与伦比的泉源。充满这池子的西罗亚的水，象征大卫，以及大卫子孙基督的国(赛 8:6)；所以现在这主权的功效被赋予它们，这是合宜的。重生的洗对我们来说，就如毕士大的池子，医治我们灵里的疾病；不是按时，而是在所有时候。凡愿意的，都让他来。

III. 这医治在其身上作成的病人(约5:5)：是一个病了三十八年的人。1. 他的病是严重的：他患有一病，一种软弱；他不能使用他的肢体，至少一边身体如此，就像瘫痪常见的那样。身体如此失去能力，不能作灵魂使用的工具，反而连在今生的事情上，也成了灵魂的负担，这真可悲。我们有何等的理由，为着身体有力，能为神使用身体而感谢祂，同情那些是自己作自己囚徒的人！2. 这病的时间是漫长令人生厌的：三十八年。他瘸腿的时间比大多数人活的时间更长。很多人残疾，不能尽生活职分如此之久，就像诗人抱怨的那样，他们看上去是枉然被造；被造是为了受苦，不是为了服事；生来却总是在死。我们这些可能多年以来，几乎都不晓得何为生病一天滋味的人，许多其他的人，他们比我们更好，却几乎不晓得何为一天的健康，我们应该抱怨一夜的疲倦，或一阵的生病吗？巴克斯特先生在这点上的说明是非常感人的，他说：“在对身心有益的神的管教下生活三十八年，这是何等大的怜悯。哦我的神，我为着五十八年类似的管教感谢祢；和完全的兴旺和欢愉相比，这等的生活是何等安全！”

IV. 对这医治和这医治情形的简单叙述，约 5:6-9。

1. 耶稣看见他躺着。请观察，当基督上到耶路撒冷，祂不是访问宫殿，而是医院，这是祂谦卑、屈尊俯就、以及温柔怜悯的一个例子，表明祂来到这个世界的伟大目的，就是寻找拯救有病受伤的人。在毕士大这里有极多可怜的跛子，但是基督定睛在这个人身上，单单把他从其他人当中挑出来，因为他是全部人中年长的，比任何其他光景更糟；基督欢喜帮助无助的人，祂我要怜悯谁，就怜悯谁。也许因着他一直得不到医治，他的病友就侮辱他；所以基督以他作为祂的病人：人站在最软弱的人一边，扶持起那些他看到是精力耗尽的人，这样做是人的荣耀。

2. 祂知道，且考虑到他在这光景中躺了多久。这些长时间落在苦难中的人，可以以此安慰自己，就是神记录多久，且知道我们的光景。

3. 祂问他：“你要痊愈吗？”对一个病了如此之久的人来说，这是一个奇怪的问题。一些人确实不愿痊愈，因为他们的疼痛帮助他们乞讨，给他们闲懒的借口；但这可怜的人既不能做工，也不能去乞讨，然而基督向他提出这个问题，(1.)为要表达祂自己对他的同情与关心。基督温柔地询问那些落在受苦之中的人的愿望，愿意了解他们所求的是什么：“我可以为你做什么？”(2.)为要试验他，看他是否愿意向祂，这位许多人如此对祂抱有偏见，企图也让其他人对祂生出偏见的人求医治。(3.)为要教导他怜悯的价值，在他里面激发出对怜悯的渴望。在属灵的事情上，人不愿他们的罪得医治，不愿与这些罪分手。如果达到了这一点，如果人愿意得痊愈，这工作就完成了一半，因为我们只要愿意得医治，基督就愿意医治，太 8:3。

4. 这可怜的病人抓住这个机会，再次发出他的抱怨，表明他病情的悲惨，这使得他的医治显得更加突出：“先生，没有人把我放在池子里”，约 5:7。他似乎把基督的问题看作是对无意和疏忽的责备：“如果你有心要得医治，你就会更留心你的机会，在这很早以前就进到这医治的水里面了。”这可怜的人说：“主，不是这样的，我得不到医治，这不是因为没有好的意愿，而是因为没有好的朋友。我已经尽我的能力帮助自己，但是没有用，因为没有别的人帮助我。”(1.)除了被这些水医治，他没有想到其它得医治的方法，除了帮助他进入这水的友情，他没有盼望别的友情；所以当基督医治他时，他的想象或期望，对他得医治没有助一臂之力，因为他没有想到这样的事。(2.)他抱怨没有朋友帮助他进到水里：“没有人，没有朋友那样帮我。”人可能以为，一些自己得了医治的人，可以对他施以援手；但是穷人没有朋友，这是常见的事；无人关心他们的灵魂。对于有病不能动弹的人来说，为他们做事，这就像治好他们的病一样，是一件真善行；在这方面，穷人是能够互相施行仁爱的，他们也应该如此，尽管我们很少看到他们这样；我这样说，是让他们觉得羞愧。(3.)他哀叹他的不幸，经常当他去的时候，就有别人比他先下去。他和得医治只不过是一步之遥，然而他仍是无力。没有人有爱心说：“你的病情比我的严重，你现在下去，我等下一次；”因为人不能突破“人人为己”这句老话。他如此多次失望，就开始绝望，现在是基督来救他的时候；祂欢喜帮助绝望的病例。请留意，这人是如何轻描淡写讲到其他人对他的不善，没有任何恼怒的责备。正如我们应该为最小的善行感恩，同样我们应该忍耐最大的藐视；让我们的抱怨尽管总是如此公义，然而我们的反应总应当是平静。进一步留意他那当受表扬的表现，就是尽管他徒然等待如此之久，然而他继续躺在池边，盼望某个时候，或者其它的帮助会临到，哈 2:3。

5. 我们的主耶稣在此说了一句话，就医治了他，尽管他没有求，也没有想过得医治。在这里，

(1.) 祂说的话：“起来，拿你的褥子走吧”，约 5:8。[1.] 他得到命令，起来并走；这是对一个无力之人，一个残废如此之久的人发出的奇怪命令；但是这句神的话要成为承载神能力的工具；这是对那病的命令，要它离开；对人体质的命令，令它强壮，但这是以命令他自己动起来的方式表达出来的。他一定要起来走，就是尝试这样做，尝试的时候，他要得着能力如此行。一个罪人

得归正，这就是长期的病得到医治；这通常是由一句话，一句带着命令的话成就的，这话就是：起来，走；回头而存活；自作一个新心；这并不意味着不靠神的恩典、神分别待人的恩典，我们里面有如此行的能力，正如这话不是认为这病人身上有能力一样。但如果他没有尝试帮助自己，他就不可能得医治，他就一定要承受责备；然而这并不能得出结论说，当他确实起来走的时候，这是靠他自己的力量；不，这是靠基督的能力，祂一定要得着所有的荣耀。请留意，基督没有命令他起来进到水里，而是起来走。律法不能为我们成就的，基督为我们成就了，并把那搁在了一旁。[2.] 他得到命令，要拿起他的褥子。第一，为要使之显明是完全的医治，完全是神迹；因为他不是渐渐得回力量，而是从极端的虚弱和无能，突然进入最大程度的身体有力；所以他能像任何挑夫那样，拿起他无用时用了如此之久的这极大重担。在此刻之前他还不能在褥子上转身，下一刻就能拿起他的褥子。那瘫子(太 9:6)得到命令，要他回家，但可能这个人无家可归，医院就是他的家；所以他得到命令，起来走动。第二，这是要宣告这医治，使之公开；因为这是安息日，任何一个在大街上背着担子的人都会很显眼，每一个人都会问，这是什么意思；这样，人就会留意这个神迹，就会传开去，荣耀神。第三，基督要这样作见证，反对那些超过安息日的目的，滥用安息日律法的那些长老的传统；为要同样表明，祂是安息日的主，有权柄按祂所乐意的对安息日作出修改，胜过这条律法。神命令约书亚和以色列的众军，他们就在安息日围绕耶利哥行走，这人拿着他的褥子，也是顺服一条命令。情形如此，在安息日拿着褥子走，这可能成为一件必要，或怜悯的工作；但这里不止是这样，这是一件敬虔的工作，完全为的是神的荣耀。第四，祂要藉此试验祂的病人的信心和顺服。因着在众人面前拿着褥子走，他就使自己暴露在宗教法庭的责备之下，至少有可能要在会堂里受罚。在这里，他要冒着这样的风险顺服基督吗？是的，他要顺服。那些被基督话语医治的人，要被祂的话语掌管，不管这要使他们付出何等的代价。

(2.) 这话语的效力(约 5:9)：神的能力伴随着它，他立刻痊愈，就拿起褥子走了。[1.] 他感受到基督话语医治他的能力：他立刻痊愈。这个可怜的瘫子，发现自己突然如此轻松，如此强壮，如此能帮助自己，这对他来说是何等惊喜！他一瞬间就进入何等一个新世界！没有什么太难的事，是基督不能做的。[2.] 他顺服基督话语命令他的权柄。他拿起褥子走了，不管有谁会因此责怪他或威胁他。我们灵里得医治的证据，是我们起来去。基督岂不是医治了我们灵里的疾病吗？无论祂差遣我们去哪里，让我们都去，拿起任何祂乐意加在我们身上的，在祂面前行事为人。

V. 这个穷人得医治后的遭遇。我们在此被告知，

1. 他和那些看见他在安息日拿着褥子走的犹太人之间发生的事；因为在这医治作成的那一日，是逾越节那一周里的安息日，所以是一个大日，约 19:31。基督如此作为，祂不需要分别安息日和其他的日子，因为祂总是以祂父的事为念；但祂在那日行了许多神迹的医治，也许是为了鼓励祂的教会遵守基督徒的安息日时，盼望从祂得到由祂行神迹医治所预表的那些灵里的恩待。在这里，

(1.) 犹太人为着这人在安息日拿着他的褥子走与他争论，告诉他这是不可以的，约 5:10。看来他们不是有权力刑罚他的长官；或者只能告发他的普通人；但到目前为止，这是值得称赞的，他们不知道他仗着什么权柄做这件事，但他们就像尼希米那样，尼 13:17，为安息日的尊荣发热心，不能看到它被干犯而无动于衷。

(2.) 这人使用一个能让他解脱的正当权力，为他所做的辩护，约 5:11。“我这样做不是藐视律法和安息日，而是顺服一位，祂通过使我痊愈，给了我一个无可否认的证据，证明祂比这两样更大。祂能行这神迹，使我痊愈，无疑可以给我颁布这命令，让我拿我的褥子走；祂能胜过自然的能力，无疑可以胜过一条命令律（注1），在一个无关律法实质的情形里特别如此。祂如此良善，让我痊愈，不会如此不善，命令我做有罪的事。”基督藉着医治另外一个瘫痪的人，证明祂有赦罪的权柄，在这里证明祂有颁布律法的权柄；如果祂的赦罪是确凿的，祂的命令也是如此，祂行的神迹证明了这两样。

(3.) 犹太人进一步发问，是谁给了他这权力(约 5:12)：祂是什么人？请留意，他们是多么努力，要对那本可以成为他们相信基督的根据视而不见。他们不是问，甚至不是出于好奇去问，“使你痊愈的是什么人？”他们是努力要抓住可以成为责备基督的根据(“对你说拿褥子走的，是什么人？”)他们要传唤这位病人，作见证反对他的医生，作背叛祂的人。请留意，在他们的问题中，[1.] 他们决心看基督仅仅是人：那是什么人？因为尽管他已经给了对此如此有说服力的证据，他们却决意决不承认祂是神的儿子。[2.] 他们决心看祂是一个坏人，理所当然认为，命令这人拿起他的褥子走的，不管祂可能完成何种来自神的使命，祂肯定是一个有罪的人，他们就是如此下决心要逼迫祂。敢下如此命令的是什么人？

(4.) 这穷人不能告诉他们任何关于祂的说明：他不知道是谁，约 5:13。

[1.] 基督医治他的时候，他不知道基督是谁。很可能他曾听说耶稣的名字，但从没见过祂，所以不能指出这就是祂。留意，基督为那些不认识祂的人做了许多好事，赛 45:4-5。祂光照我们、加力量给我们，使我们复活，安慰我们，我们不知道祂是谁；也不知道每天从祂的中保之工得到多大益处。这个人不认识基督，不可能确实为了得医治而相信祂；但是基督知道他灵魂的光景，配合这些光景发出祂的眷顾，就像祂在一个类似的情形里对待那瞎眼的人一样，约 9:36。我们与神立约相交，与其说是出于我们对祂的认识，倒不如说是出于祂对我们的认识。我们认识神，更可说是被神所认识的，加 4:9。

[2.] 目前祂把自己隐藏起来；因为祂一作成这医治，祂就躲开了，那里的人多，祂把自己隐藏起来（一些人是这样解读的）。提到这一点，是要表明，第一，基督是怎样躲开的——是通过退到人群当中，与一个普通人没有分别。是万人之首的那一位，使自己成为众人中的一员。因着他们的服事而闻名的人，与众人同列，遭到忽视，这有时是他们的分。或者第二，祂为什么躲开，因为那里有一群人，祂极力回避那些羡慕神迹，对此大肆宣扬之人的喝彩，以及那些责备祂违反安息日，要把祂打倒之人的责难。那些在他们的世代里为神做工的人，一定要料到要得恶名与美名，尽可能不听到这两样，这就是智慧；免得因着一样我们兴奋，因着另一样我们沮丧，过了合宜的程度。基督由得这神迹举荐它自己，由得这神迹行在他身上的那人为这神迹作辩护。

2. 他与我们的主接下来见面时，他们之间发生的事，约 5:14。在此留意，

(1.) 基督在哪里找到他：在殿里，集体敬拜的地方。我们参加集体敬拜的时候，可以盼望与基督相遇，对祂的认识更深。留意，[1.] 基督去到殿里。尽管祂有很多敌人，然而祂在众人面前出现，因为在那里，祂见证神所设立的，有机会行善。[2.] 那得医治的人去到殿里。看来应该是在他得医治的同一天，基督在那里找到他；他立刻去到那里，第一，因为因着他的病，他已经被耽搁了如此之久，也许他已经没有到圣殿三十八年了，所以一旦这拦阻被挪去，他首先去的地方就应该是圣殿，正如希西家表明他要做的样子（赛 38:22）：“我能上耶和华的殿，有什么兆头呢？”第二，因为他得复原，他去那里要做一件美事；他上圣殿，为着他得复原向神感谢。当神在任何时候使我们重得健康，我们就应该用隆重的赞美来服事祂（诗116:18-19），趁着对蒙了怜悯的认识还记忆犹新，越早越好。第三，因为他拿着他的褥子，似乎是藐视安息日，他就要以此来表明他是尊崇安息日，出于良心把安息日分别为圣，做它主要强调的事，就是集体敬拜上帝。必须和怜悯的工作是可以做的，但是当它们完成了，我们就一定要到圣殿里去。

(2.) 祂对他说了什么。当基督治好了我们，祂对我们做的工并没有结束；祂现在亲自来做医治他灵魂的工作，这也是藉着祂的话语成就的。[1.] 祂让他想起他得医治的事：“你已经痊愈了。”他发觉自己痊愈了，然而基督要他注意此事。认真察看，思想这事，这医治多么突然，多么非同寻常，多么无需花费，多么轻易：称赞它；察看，惊奇：记住它；让这印象长存，绝不要失去，赛 38:9。[2.] 祂向他发出对罪的警告，思想此事，“你已经痊愈了，不要再犯罪。”这意味着他的病是对罪的惩罚；是一些特别公然的罪，还只是一般的罪，我们不得而知，但我们知道罪是招致疾病的原因，诗 107:17-18。一些人留意到，除了对这个不能动弹的人，以及另外一个类似患病的人（可 2:5）以外，基督没有对祂任何一个病人提到罪。这些长期的疾病持续时，它们拦阻了许多罪行出来，所以当这无能被除去后，人就更需要警醒。基督表明，那些得以痊愈的人，摆脱了当前对罪之惩罚的感受的人，当可怕的事情和约束没有了之后，有回到罪中的危险，除非神的恩典把罪的源头抽干。当只是把流水拦截起来的麻烦事过去，流水就要回到它们从前的河道；所以更需要警醒，免得蒙了医治的怜悯后，我们又回到愚昧当中。我们得痊愈脱离的苦难警告我

们，在感受了罪的痛苦后，不要再犯罪；藉此我们得痊愈的怜悯，是临到我们的约定，要求我们不要得罪医治了我们的那一位。这是神每一件护理作为发出的声音，走吧，不要再犯罪了。这人满有盼望地在殿里开始他的新生命，然而基督认为有必要对他发出这个警告；因为人经常就是，病时多多承诺，刚刚得复原时做一些事，但过后不久就忘记一起。[3.] 祂警告若他重回从前犯罪的道路，他要落入的危险：“恐怕你遭遇的更加厉害。”基督知道万人的心，知道他是属于那些一定要受威吓离开罪的人。有人会以为，三十八年瘸腿，这已经是够糟糕的了；然而在神像这样如此救他之后，如果他再犯罪，更厉害的事情就要落在他身上，拉9:13-14。他躺在其中的医院是一个愁苦的地方，但是地狱更甚：离道反教的灭亡比三十八年的瘸腿更厉害。

VI. 在基督与祂的病人这次会面后，在接下来的两节经文中留意，1. 这个头脑简单的穷人把基督的事情通知了犹太人，约 5:15。他告诉他们，使他痊愈的是耶稣。我们有理由认为，他这样做是为了荣耀基督，使犹太人得好处，根本没有想到如此大能、如此良善的祂会有任何仇敌；但是那些希望基督国度成功的人，一定要灵巧像蛇，免得他们的热心造成的伤害甚于好处，他们绝不可把珍珠丢在猪前。2. 犹太人对祂的狂怒和敌意：所以犹太人的长官逼迫耶稣。请看，(1.) 他们对基督的敌意是何等荒谬、不讲道理。所以，因为祂使一个贫穷的病人痊愈，这样就减轻了他可能给众人带来的负担；所以他们逼迫祂，因为祂在以色列中行善。(2.) 这是何等血腥残暴：他们想要杀祂；除了祂的血，祂的生命，没有什么能使他们满足。(3.) 这是如何以为安息日的尊荣大发热心为掩饰；因为这是人给祂捏造的罪行。因为祂在安息日作了这事，仿佛这情形足以使最好、最属神的作为失效，祂原本作为是最可赞的，这就足以使祂变得当受谴责。就这样，假冒为善的人常常假装为敬虔的外貌发热心，以此掩饰他们对敬虔实意的真敌意。

注1：命令律 -- 自然律或道德律与命令律的区别是，命令律给人提供神命令绝对权威的实例。它不一定与那些在本质上有对错的事情相关，它是独立的。命令律的首次出现是神禁止亚当吃“园当中那棵树上的果子”（创世记3：3）。这被叫做「象征意义的律例，因为对之顺从是我们敬畏和服侍神的一个标志或外在的证据（symbolum）」。就人而论，“被禁止的事物本身是可行的，但仅仅因其被禁止，便成为邪恶，禁止的目的是要证明和试验他的顺服”。从神与人的关系来看，清教徒主张：

“神补充一些命令律也是完全合理的，这样神就可更明确地向人宣告，作为造物主，祂有权治理和掌管他，人也可以更充分地领会作为受造物的本份，顺服神的旨意，这不仅从人的本质看来合理，也是人所当行的，而且人当尽本份这本身就是神的旨意。”（原文译注：虽然我们看不出命令律明显的合理性，但它既是神的旨意，人就当顺服。）

以上资料蒙改革宗经典出版社 (<http://china-truth.com/>) 提供, 谨此致谢。

约 5:17-30

耶稣就对他们说：“我父作事到如今，我也作事。”所以犹太人越发想要杀祂。因祂不但犯了安息日，并且称神为祂的父，将自己和神当作平等。耶稣对他们说：“我实实在在的告诉你们，子凭着自己不能作什么，惟有看见父所作的，子才能作。父所作的事，子也照样作。父爱子，将自己所作的一切事指给祂看。还要将比这更大的事指给祂看，叫你们希奇。父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着。父不审判什么人，乃将审判的事全交与子。叫人都尊敬子，如同尊敬父一样。不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父。我实实在在的告诉你们，那听我话，又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。我实实在在的告诉你们，时候将到，现在就是了，死人要听见神儿子的声音。听见的人就要活了。因为父怎样在自己有生命，就赐给祂儿子也照样在自己有生命。并且因为祂是人子，就赐给祂行审判的权柄。你们不要把这事看作希奇。时候要到，凡在坟墓里的，都要听见祂的声音，就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪。我凭着自己不能作什么。我怎么听见，就怎么审判。我的审判也是公平的。因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思。”

在此，我们看到这是基督因被指责破坏安息日而作的讲论，看来这是祂受传讯来到犹太公会面前时为自己作的辩护：这是在同一日，还是两三天后，我们看不出来；很有可能是同一天。请注意，

I. 阐述的教训，祂以此为祂在安息日所做的辩护(约5:17)：耶稣就对他们说。这表明人对祂作出某种控告；或者他们要杀祂(约 5:16)，就彼此发出对祂的控告，祂知道这一些，作出这样的回答，“我父作事到如今，我也作事。”在其它时候，回应类似的控告时，祂以大卫吃陈设饼，祭司宰杀祭物，人在安息日给牲畜喝水为例作辩护；但在这里，祂去到更高之处，以祂的父和祂神的权柄为例；不用其它辩护，坚持那是 *instar omnium* — 等同全部的，坚持那祂已经提过的，太 12:8，人子是安息日的主；但在这里他对此扩充阐述。1. 祂辩护说，祂是神的儿子，这在祂称神作祂的父这件事上清楚表明出来；如果是这样，祂的圣洁就是无可置疑的，祂的主权就是无法否认的；祂可以按祂所乐意的，改变神的法令。他们必尊敬子，那承受万有的。2. 祂是与神同工的。(1.) 我父作事到如今。神在第七日歇了祂一切的工，这在第四条诫命里成了我们守这为安息日，安息的一日的根据。神只歇了祂在六日前所做的那些工作；在其它方面，祂作事到如今，祂每天都做工，无论是安息日还是一周其余的日子，维持和管理所有的受造物，用祂普遍的护理作用在自然一切的动作和运作之上，为使祂自己得荣耀；所以，当我们得到命令在安息日安息时，我们却不受限制去做那直接倾向去荣耀神的事，就像这人拿着他的褥子走一样。(2.) “我也作事”；不仅是所以我可以作事，像祂一样，像在其它日子，在安息日行善，我也与祂一同作事。

正如神藉着基督创造万有，同样祂藉着祂支持和管理万有，来 1:3。这使祂所作的不受任何指责；祂是如此行大事的那一位，必然是不受人控制的管治者；作万事的祂是万有的主，所以就是安息日的主，祂现在宣示祂这部分特别的权柄，因为很快祂把这日从第七日改到第一日，以此进一步表明这权柄。

II. 人被祂的教训激怒 (约 5:18)：犹太人越发想要杀祂。祂的辩护成了祂得罪人的地方，仿佛因为为自己辩护，祂使事情变得更糟。留意，那些不愿被基督的话语光照的人，要因着祂的话语被触怒，恼恨生气，再也没有什么比基督宣告祂具有权柄，是更令祂的仇敌恼恨的了；见诗 2:3-5。他们要杀祂，

1. 因为祂犯了安息日；因为不管祂说什么为自己辩护，他们都决心不管对错，定祂有罪，不守安息日的罪。当恶意和嫉妒升堂，论理和公义都要受审不得出声，因为不管说什么，它们都要被驳回。

2. 不仅如此，祂还说了神是祂的父。在此他们假装为神的荣耀发热心，像之前他们为安息日发热心一样，控告基督犯了使自己与神平等的滔天大罪；如果祂确实不是如此，那么这就是一件滔天大罪了。这是撒但的罪，“我要与至上者同等”。在此，(1.) 这是从祂说的话合理推论出来的，就是祂是神的儿子，神是祂的父，*pater idion*—祂自己的父；是祂的，不是任何别的人的。祂已经说了，使用同样的权柄和能力，祂与祂的父一同作事，这样祂就使自己与神平等。*Ecce intelligunt Judæi, quod non intelligunt Ariani*—看，亚流派异端不明白的，犹太人是知道。(2.) 然而把祂使自己与神平等算作祂的罪，这是不义的，因为祂从古到今就是神，与父同等(腓 2:6)；所以基督回应这个控告时，不是反对说这是牵强附会的含沙射影，而是发出宣告，证明祂在能力和荣耀上与神同等。

III. 基督在这一次所作的讲论，持续不断，直到本章结尾。祂在这些经文中解释，在后来证实，作为神与人之间约的中保和全权大使，祂所担负的使命。正如祂藉此当得的荣耀是任何受造之物不配领受的，同样祂藉此受托所作的工，是任何受造之物无法成就的，所以祂是神，与父平等。

1. 普遍来说。在祂作为中保所作的一切事上，祂与父为一，在整件事上，他们之间有完全的默契。这是用一句严肃的前言引入的(约 5:19)：“我实实在在地告诉你们”；我这阿们的，这阿们的，这样说。这表明所宣告的事情是，(1.) 非常可畏和重大的，应该得到最认真的关注。(2.) 非常确定的，应当得到全心的认同。(3.) 完全是神的启示，是基督告诉我们的事，是我们用其它方法不可能得知的。祂在普遍方面说了两件事，是关于在作事方面子与父为一：—

[1.] 子遵照父 (约 5:19): “子凭着自己不能作什么, 惟有看见父所作的, 子才能作。”主耶稣作为中保, 是首先, 顺服祂父的旨意; 祂如此全然顺服, 以致祂凭着自己不能作什么, 这和说神不能说谎, 不能背乎自己是一个意思, 这表示祂忠心的完全, 而不是祂的力量有任何缺陷; 所以在此, 基督如此完全委身于祂父的旨意, 以致祂不可能在任何事上单独行事。其次, 祂留心观察祂父的旨意; 惟有看见父所作的, 祂才能作, 祂只会作。除了独生子, 无人能看出神所作的, 祂在祂怀里, 看见祂所作的, 熟悉祂的旨意, 总在面前看到这旨意的计划。作为中保, 在祂担任这工作的整个期间, 祂所作的, 是完全照抄、对应父所作的; 就是祂在祂永恒旨意中作成救赎我们的计划时, 祂所设计的, 在各样决不能被破坏, 或决不需要被修改的事情上作成这些措施。是那伟大原件的抄本; 是基督的信实, 就像摩西的信实一样, 使祂照着在山上指示他的样式作一切。这句话是用现在时态表达的, 祂现在看见父此时所作的, 这和祂当时在这地上时, 圣经说祂此时仍旧在天 (约 3:13), 祂此时在父怀里 (约 1:18) 的原因是一样的; 就是在那时, 祂仍藉着祂的神性在天上, 所以在天上作的事, 就祂的认识来说是现在的。父在祂旨意中作的, 子是看在眼里, 仍看在眼里, 就像大卫被圣灵感动, 论到祂时说, 我将耶和華常摆在我面前, 诗 16:8。第三, 然而在所作的事上, 祂与父平等; 因为无论何事, 父所作的, 子也照样作; 祂作同样的事, 不是这些事, 而是同样的事; 祂用同样的方式, *homoios*, 同样作这些事, 带着同样的权柄、自由、智慧、同样的能力和效力。父设立、撤消、改变命令律吗? 祂推翻自然的进程, 知道人心吗? 子也是如此。中保的能力是神的能力。

[2.] 父向子作传达, 约 5:20。请注意,

第一, 这样做的原因: 父爱子; 祂宣告, “这是我的爱子”。祂不仅对子作的事满意, 还对作事的子有无限的满意。基督现在被人仇恨, 是被本国憎恨 (赛 49:7); 但是祂以祂的父爱祂来安慰自己。

第二, 这样做的例子。祂在以下方面表明这点, 1. 祂现在传达给祂的: 将自己所作的一切事指给祂看。父把创造和治理世界的措施指给子看, 使祂在建造和治理教会时可以采取同样措施, 这工作是创造和护理之工的重复, 所以它被称为来世。祂把 *autos poiei*—祂所作的, 可以这样解释, 就是子所作的指给祂看; 子所作的一切是凭父的指示, 祂指给祂看。2. 祂将要传达的; 祂要指给祂看, 要指派祂、指示祂作比这些更大的事。(1.) 和医治这病人相比能力更大的事; 因为祂要使死人复活, 祂自己要从死里复活。靠着自然的能力, 使用方法, 经过一段时间疾病可能得以痊愈; 但自然绝不能靠任何方法, 在任何时候使死人复活。(2.) 和命令这人在安息日拿起他的褥子走相比权柄更大的事。他们认为这是大胆的企图, 但和废除整个礼仪律, 树立新的典章相比, 这又算得什么? 这些是祂很快就要作的, “叫你们希奇!” 他们现在带着藐视和愤怒看待祂所作的, 但

是祂很快要作他们要惊奇看待的事，路 7:16。很多人因着基督的作为惊奇，因此敬重祂，却不相信，不能因这些作为得益。

2. 具体来说。祂具体指出其中一些祂所作的，那唯独是神所作的工，以此证明祂与父平等。约 5:21-30详述了这一点。祂做，祂要做那是神主权统治和审判的特别工作，就是 判断和 执行审判，约 5:22-24, 27。这两样是交织在一起，紧密相关的；曾经所说的重复了一次，得到反复说明；合在一起，它们证明基督使自己 与神平等时，祂所说的并无差错。

(1.) 留意这里说的，关于中保有 使人复活和 赐生命能力的事。请看[1.]祂这样做的 权柄(约 5:21)：“父怎样叫死人起来，子也照样随自己的意思使人活着。”首先，叫死人起来，赐生命，这是神的特权，这就是首先往人里面吹生气，使人成为有灵的活人的那一位的特权；见申 32:39；撒上 2:6；诗 68:20；罗4:17。神曾经藉着先知以利亚和以利沙作成此事，这是对他们使命的确认。从死里复活，这从来不是自然的常态，那些只研究自然能力范畴的人，从未想过这个问题，人所领受的其中一个公理，是与之完全相对的：A privatione ad habitum non datur regressus—生命一旦熄灭，就不能重新点燃。所以雅典的人取笑这一点，把它看作荒唐的事情，徒 17:32。这完全是神能力的作为，人认识到这一点，完全是靠神的启示。对于这一点，犹太人是承认的。其次，中保被赋予这特权：祂随自己的意思使人活着；祂喜欢让谁，喜欢在什么时候，就让谁在何时复活。祂不是使用自然力，如其光线必然使事物复苏的日头那样，使事物复生；祂而是作为一位自由的代理行事，亲手实施祂的能力，在使用这能力时，从来既不被动受约束，也不主动克制。正如祂有一位神的能力，祂也有一位神的智慧和主权；拿着死亡和阴间的钥匙(启 1:18)，不是像仆人，受命开关，因为祂拿着的，是大卫的钥匙，祂是这钥匙的主人，启 3:7。圣经用这句话来描写一位绝对的君王(但 5:19)：祂可以随意生杀；基督确实如此，这不是夸张的说法。

[2.]祂如此行的能力。因此祂像父一样，有能力随自己的意思叫人活着，因为祂在自己有生命，就像父在自己有生命一样，约5:26。第一，肯定父在自己有生命。祂不仅是一位自存的神，不出自，不依靠任何别物(出 3:14)，祂而是一位掌管主权赐生命的神；祂在自己里面支配着生命；支配着全然良善(生命有时有这意义)；这完全是出自于祂，依靠着祂。对于祂的受造物来说，祂是生命的源头，所有良善的源头；是为他们的生命和福祉创始的；是有生命的神，一切生命的神。第二，同样肯定祂赐给祂儿子照样在自己有生命。正如父是所有自然生命和良善的原本，是伟大的创造主，同样子作为救赎主，是所有属灵生命和良善的原本；祂对于教会，正如父对于世界一样；见林前 8:6；西 1:19。恩典的国度，那国度中一切的生命，是完全和绝对在这位救赎主的手中，正如护理的国度是在创造主的手中一样；作为赐生命给万有的神，在自己有生命，同样赐生命的基督，靠祂自己的能力使自己从死里复活，约10:18。

[3.] 祂按着这权柄和能力行事。祂在自己有生命，得到授权随自己的意思叫人活着，因此祂大能的话语相应成就两种复活，这两种复活，这里都讲到—

第一，一种 现在就是的复活（约 5:29），一种靠着基督恩典的能力，从罪的死进入义的生命复活。时候将到，现在就是了。这是已经开始的一种复活，要进一步继续下去，那时死人要听见神儿子的声音。这清楚有别于那在约 5:28所讲的，那讲的是在末世的复活。这里不是像约 5:28，没有说死人在他们的坟墓中，没有说全部的死人，以及他们要出来。在此，1. 有人认为这在祂行神迹使他们复活的人，睚鲁的女儿，那位寡妇的儿子，还有拉撒路身上应验了；值得注意的是，基督使之复活的所有这些人，有这话对他们说，就是，“闺女，起来”；“少年人，起来”，“拉撒路出来”；而在旧约之下复活的人，不是凭一句话，而是凭其它的方法得以复活，王上 17:21；王下4:34；王下 13:21。一些人把这理解为，这些圣徒与基督一道复活，但我们没有读到神儿子的声音呼叫他们。而是，2. 我要把这理解为基督教训的大能，使那些死在过犯罪恶当中（弗 2:1）的人复原和苏醒。时候将到，死人要因福音传讲复活，有从神而来的生命的灵伴随着它：是的，现在就是了，基督还在地上的时候就是了。这可能是特别指着对外邦人的呼召说的，这被说成是从死里复活，一些人认为，是由以西结的异象预表（结 37:1），由赛 26:19预告。你的死人要复活。但这是适用在福音一切奇妙的成功，在犹太人和外邦人中的成功的；一个现在就是的时候，正来的时候，直到所有的选民都蒙有效呼召。留意，（1.）罪人在灵里是死的，没有属灵的生命、感知、力量和动作，向神死，可悲，但不感觉到他们的悲惨，也不能自助从中脱离。（2.）一个灵魂向神归正，就是它从死里复活得生；这时它开始向神活，跟随祂呼吸，向祂移动。（3.）人复活得属灵的生命，这是靠着神儿子的声音；这是由祂的能力作成的，这能力是由祂的话语传递传达：死人要听见，要被改变来听见、理解、领受、相信神儿子的声音，听见这话语，这话语就是祂的声音，这时圣灵藉着它赐下生命，否则字句是叫人死。（4.）我们一定要听到基督的声音，好使我们可以藉着它而活。那些听见，留心他们所听见的，就要活了。你们侧耳而听，就必得活，赛 55:3。

第二，一种仍是将要临到的复活；这是约5:28-29所讲的，以“你们不要把这事看作希奇”引出，“不要把我说的第一个复活看作希奇，不要把它当作不可信和荒谬而加以拒绝，因为在末世的时候，你们都要看到儿子能力和权柄更明显和奇妙的证据。”正如祂自己的复活是被保留作为祂本人使命的最终和结论性证据，同样所有人的复活，是被保留作为由祂的灵所作成祂的使命的一样的证据。这里请观察，

a. 这复活是在什么时候：时候要到，这是固定在一个时候，这重大的命定是如此非常准时。审判不是延期，sine die 一到还没有安排好的某个时候；不是这样的，祂已经定了日子。时候要到。（a.）这时候还没有到，这不是约5:25讲的那时候，那将到，现在就是的那时候。那些说复活的事已过（提后 2:18）的人是犯了危险的错误。但是，（b.）这必然要到，这正来到，每一日都比前

一日更近了；它在门口了。还有多久，我们并不知道；但我们知道这是无误地计划，不可改变地决定了的。

b. 被兴起复活的人：凡在坟墓里的，所有从时间开始以来死去的人，所有到时间尽头将要死去的人。圣经说(但 12:2)，多人要起来；基督在此告诉我们，这些多人应该是凡所有的人；凡所有的人都一定要来到审判的主面前，所以凡所有的人都一定要被兴起；每一个人，每一个人的全人；每一个灵魂都要返回它的身体，每一根骨都要骨与骨互相联络。坟墓是死人身体的囚牢，它们被拘禁在当中；是它们的火炉，它们在当中消没(伯 24:19)；然而，鉴于它们的复活，我们可以把坟墓称为它们的床，它们在当中沉睡，直到它们再次被唤醒；是它们的库房，它们被放在其中，等到再次被使用。连那些不被安放进坟墓的人也要起来；但因为大多数人是被放入坟墓，基督使用这个说法，就是凡在坟墓里的。犹太人用sheol 这个词指坟墓，这意思是指死人的光景；所有在那光景中的人都要听见。

c. 他们如何被兴起复活。这里告诉我们两件事：— (a.) 这复活的效力：他们都要听见祂的声音；就是说，祂要使得他们听见这声音，就像拉撒路被改变，听见“出来”这话一样；一种神的能力要伴随着这声音出去，把生命放在他们里面，使他们能顺服这声音。基督复活时，听不到一个声音，也没有说一句话，因为祂是凭祂自己的能力复活；但在人的儿女复活时，我们发现圣经讲到三个声音，帖前 4:16。主要降临，有呼叫的声音，是君王的呼叫，有天使长的声音，是众天使之王基督祂自己的声音，或者在祂之下众天军的统领的声音；有神的号吹响的声音：士兵的号吹响，发出争战的警告，审判官的号宣告召人出庭的传召。(b.) 这复活的结果：他们要从他们的坟墓里出来，就像囚犯从他们的囚室里出来一样，他们要从尘土中起来，从身上抖下尘土，见赛 52:1-2, 11。但这并非全部；他们要出现在基督的审判台前，要像那些将要受审的人一样出来，出来到审判台前，公开接受对他们的判决。

d. 他们被兴起进入怎样的光景；按照他们不同的品性，进入一个得福或受苦的不一样的光景；按照他们在试验期所行的，进入报应的光景。

(a.) 行善的复活得生；他们要复活，永远活着。留意，[a.] 不管人被冠以何种名称，或者他们作出何种表面的认信，在那大日，只有那些行善的人，行了得神喜悦，对他人有益之事的人才有好的结果。[b.] 对所有那些，唯独那些真诚一贯行善的人，身体的复活是复活得生。他们不仅公开被宣告无罪，如我们说的，像一个得赦免的罪犯，得回他的生命，而且他们要被允许来到神面前，这就是生命，这比生命更好；他们要得着完全安慰的服事。活着就是有福，他们要被提升超过对死亡的惧怕；这确实就是生命了，在当中死被永远吞灭。

(b.) 作恶的复活定罪；他们要活过来，为要永远死。法利赛人认为复活只与义人有关，但基督在此纠正了这个错误。请注意，[a.] 作恶的，不管他们装扮成什么，在审判那日都要被当作恶人对待。[b.] 对不为他们的错失悔改的作恶之人来说，复活是复活定罪。他们要出来，被公开定背叛神的罪，被公开定罪接受永远的刑罚；被宣判受永远的刑罚，立刻被送进当中，没有缓期执行。他们的复活要是这样。

(2.) 请留意这里所说关于这位中保行审判的权柄，约 5:22-24, 27。正如祂拥有大能，同样祂拥有主权的裁判权；还有谁能像祂，是父和生命的源头的那一位，是如此适合决定来生的大事呢？在此，

[1.] 基督受差遣，或被委派担任审判官的职分，是在这里两次讲到的(约 5:22)：祂将审判的事全交与子；再一次(约 5:27)：赐给祂权柄。

首先，父不审判人；不是说父已经放弃治理，而是祂乐意藉着耶稣基督进行治理；所以人不在直接与神相处的恐惧之下，而是得着藉着一位中保到祂这里来的安慰。祂造了我们，祂可以按祂乐意的待我们，就像窑匠对待一团泥那样；然而祂不是利用这点苦待我们，而是用慈绳吸引我们。2. 祂不是根据工作之约来决定我们直到永远的光景，也没有抓住祂因我们违反这约而对我们发出的控告不放。中保已经作了代替的满足，这件事已经转给祂，神愿意立一个新的约；不在创造主的律法之下，而在救赎主的恩典之下。

其次，父已经把一切审判的事交给子，已经立祂作万人的主(徒10:36；罗14:9)，就像在埃及的约瑟一样，创 41:40。这是圣经预言的，诗72:1；赛12:3-4；耶23:5；弥5:1-4；诗67:4；诗96:13；诗98:9。所有的审判都交给了我们的主耶稣；因为1. 祂得委托治理护理的国，作万事的元首(弗1:11)，每一人的头，林前12:3。万有靠祂而立，西 1:17。2. 祂得到授权，直接立法约束人的良心。“我告诉你们”，现在成了天国律例在当中运行的形式。由主耶稣立法，藉着祂的权柄。现在所有生效的律例，祂都用祂的权杖触及。3. 祂被授权立定新约的条款，制订成就神人之间和平的条款；是在基督里，神与世人和好，祂赋予基督能力赐下永生。生命册是羔羊的生命册；我们一定要靠着祂的判断，或站立，或跌倒。4. 祂奉差派执行并完成与黑暗势力的争战；驱赶，审判这世界的王t，约12:31。祂奉差遣，不仅审判，还进行争战，启19:11。所有为神对抗撒但争战的人，必须入伍聚集在祂的旌旗之下。5. 祂被任命单独管理那大日的审判。古人通常把这些话理解为是讲祂审判权的登峰造极。最后和普世的审判是交给子人的；法官席是祂的，这是基督的审判座位；审判的随员是祂的，是祂的大能天使；祂要审问案件，作出判决。徒 17:31。

第三，父赐给祂行审判的权柄，约5:27。请注意，1. 我们的救赎主被赋予何种权柄：行审判的权柄；祂不仅拥有立法和审判权，还拥有执行权。这里的句子是特别用在对被定罪之人的审判上的，犹15。poiesai krisin 一对所有人执行审判；这与祂报应人是同一个说法，帖后1:8。对不悔改罪人的毁坏，这是出自基督的手；对他们执行审判的，与本来可以为他们成就拯救的是同一位，这就使得判决无可指摘了；救赎主的判决没有减刑的余地；拯救本身并不能拯救那些救主定为有罪的人，这就使得他们的败坏无可挽回了。2. 祂从哪里得到这权柄：父赐给祂。基督作中保的权柄是被委派和派生而来的；祂作为父的副摄政，作为主的受膏者，主的基督行事。所有这一切都大大把荣耀归给基督，使祂摆脱亵渎的罪责，使祂与神平等；大大安慰所有的信徒，他们可以带着最大的确信，把他们的一切交托在祂的手中。

[2.] 这里讲了这使命被赐给祂的原因(资格的原因)。所有的审判都被交给祂了，这有两个原因

第一，因为祂是人子；这意味着这三样事：1. 祂的降卑和满有恩典的屈尊俯就。人是虫，世人是虫；然而这是救赎主为了施行爱的计划取了的本性和特征；祂屈尊取了这低位，服在伴随着由此而来的一切屈辱之下，因为这是祂父的旨意；因此作为对这奇妙顺服的回报，父如此尊荣祂。因为祂屈尊俯就成为人子，祂的父使祂作万有的主，腓 2:8-9。2. 祂与我们的亲近和联合。父已经把对人的治理交托给祂，因为作为人子，祂与那些祂在其上治理 他们的人有相同的人性，所以祂作审判的主，这是更无可指摘、更可接受。掌权的必从他们中间而出，耶30:21。关于这点，那条律例是预表性的：必从你弟兄中立一人为王，申17:15。3. 祂是所应许的弥赛亚。在那关于祂的国度和荣耀的著名异象中，但 7:13-14，祂被称作人子；在诗 8:4-6，祂派人子管理祂手所造的。祂是弥赛亚，所以被赋予所有这一切能力。犹太人常称基督为大卫的子孙；但是基督常自称人子，这是一个更谦卑的称号，表明祂是一位君王和救主，不仅是犹太国的，还是全人类的君王与救主。

第二，叫人都尊敬子，约5:23。耶稣基督得尊荣，在这被说成是神伟大的计划(子要荣耀父，所以父要荣耀子，约12:32)；以及为顺服这计划，人重大的责任。如果父要人尊敬子，那么每一个父把子向他们显明的人的责任就是尊敬子。在此留意，1. 对我们主耶稣的尊敬：我们一定要尊敬子。一定要把祂看作是靠着祂超越的卓越和祂本身的完全，以及祂与我们的关系，而当受尊敬的那一位，一定要努力相应把尊敬归给祂；一定要承认祂是主，敬拜祂；一定要尊敬那为我们受辱的祂。2. 这尊敬的程度：如同尊敬父一样。这意味着，尊敬父是我们的责任；因为启示的信仰是建立在自然宗教之上的，并指引我们去尊敬子，用尊敬神的尊敬去尊敬祂；我们一定要用尊敬创造主的同一尊敬来尊敬救赎主。祂使自己与神平等，这绝非亵渎，如果我们却使祂并非如此，这就是我们所能作成对祂最大的伤害。基督教信仰的真理和律法，就其是启示的而言，就像自然宗教的真理和律法，是同样神圣和尊荣，要受到同样的看重；因为我们对基督，作成我们生命的这一位，

负有同样的义务；就像依靠创造主的护理一样，必然要依靠救赎主的恩典，这就是尊敬子，如同我们尊敬父一样这条律法的充分根据。为实行这条律法，这里补充说，不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父。一些人假意敬畏创造主，带着尊敬说到祂，却轻慢救赎主，带着蔑视说到祂；但让这样的人明白，父与子的尊荣和利益是如此不可分地交织在一起的，以致父绝不认为，任何不尊敬子的人是在尊敬祂。注意，(1.)对主耶稣的轻蔑就是对神祂自己的诽谤，在天庭要被认为是如此，要被算作是如此。子是如此拥护父的尊荣，以致把加在祂身上的辱骂当作是对自己的辱骂(罗 15:3)，父拥护子的尊荣也丝毫不亚于此，人攻击子，就看自己是受到攻击。(2.)这样的原因，是因为子是由父差派差遣的，是父差子来。冒犯使节，差他的君王恨恶这冒犯，这是公义的。藉此原则，那些真正尊敬子的，也是尊敬父；见腓 2:11。

[3.] 这里是子执行这使命所使用的原则，这句话看来讲的就是这个意思(约5:24)：那听我话，又信差我来者的，就有永生。我们在这里看到整个福音的实质；前言命令人留心一样最重要的事，认同一件最确定的事：“我实实在在地告诉你们，我，你们听到的所有的审判都交给祂的那一位，我，口里所出的是神的宣判；要从我这里领受基督徒的品格和宪章。”

第一，一个基督徒的品格：那听我话，又信差我来者的。要成为一个基督徒，确实就是，1. 听基督的话。只听是不够的，我们还一定要服从这话，就像学生听他们老师的教训；并服从它，就像仆人服从他们主人的命令；我们一定要听，并服从，一定要服从基督的福音，作为我们信心和实践的固定原则。2. 信差祂来者；因为基督的目的就是把我們带到神面前；而且，因为神是所有恩典第一的原本，同样祂是所有信心最后的对象。基督是我们的道路，神是我们的安息。我们一定要相信神差了耶稣基督来，通过在耶稣基督的面上显明祂的荣耀(林后 4:6)，举荐祂自己作我们所信所爱的，是祂的父并我们的父。

第二，一个基督徒的宪章，所有的基督徒在当中确实有着利害关系。请看藉着基督我们得着什么。

1. 这是赦罪的宪章：不至于定罪。福音的恩典就是完全脱离律法的咒诅。相信的人不仅不至于永远落在定罪之下，还是现在就不至于定罪，不进入定罪的危险(罗 8:1)，不像被控告那样受审判。
2. 这是特权的宪章：他是出死入生，被赋予属灵生命中现今的福气，有权得到在永生中将来的福气。第一个约的要旨就是，行这就要活；行出行为的人，要活在这些行为中。基督有权把赋予遵守那旧律法之人的同样好处，就是生命，赋予听祂的话的人，这证明祂与父平等：当我们失去能力，不能行就要活的时候，听见就要活，相信就要活，这是我们可以放胆把我们的灵魂交托其上；见约17:2。

[4.] 这里是祂执行这使命时所使用程序的公平所在，约5:30。所有的审判都被交托给祂了，我们只能问祂如何行出这审判。在此祂回答，“我的审判是公平的。”基督所有的管治作为，不管是

立法还是司法方面，都是完全符合公平的原则；见箴8:8。对救赎主任何的决定，人无法提出任何异议；所以，正如祂任何的律例是没有可废除的，同样祂任何的判决是没有可上诉的。祂的审判确实是公平的，因着祂的审判受到引导，

第一，受父智慧的引导：我凭着自己不能作什么，离开父，不能作什么，而是“我怎么听见，就怎么审判”，正如祂之前说过的那样(约5:19)，唯有看见父所作的，子才能作；所以在这里，祂听的唯独是父所说的：“我怎么听见”，1. 按照父隐秘的永恒旨意，“就怎么审判”。我们要知道与神相处时，有什么是我们可以依靠的吗？那么我们就当听基督的话。我们不需要扎进神的定旨，那些不属于我们的隐秘的事，而是要留心听基督管治和审判的已启示的命令，这些要给我们提供无误的指引；因为基督已经判定的，是那父已经定旨的精确抄本或对应。2. 按照已经公布的旧约记录。基督在执行祂使命时所作的一切，是察看圣经，以与圣经相符，应验圣经为己任：正如在经卷上记载的一样。这样，祂就教导我们不要凭我们自己作什么，而要我们怎么听见神的话语，就怎么判断事情，并相应行事。

第二，按照父的意思：“我的审判是公平的”，不可能是别样，“因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思。”并非基督的意思好像与父的意思相违背，如肉体与我们里面的灵相违背那样；而是，1. 作为人，基督有人性自然和无罪的感情，痛苦和欢乐的感觉，愿意得生的愿望，对死亡的厌恶；然而祂不求自己的喜悦，要完成祂的工作时，不与这些协商，不征求这些的意思，而是完全认同祂父的意思。2. 作为中保，祂所作的，并不是祂自己任何特别或特定目的计划的结果；祂要去作的，不是为祂自己想法的缘故，而是要在这些事上由祂父的意思引导，按照祂给自己定意如此遵从的去行。我们的救主确实在一切事情上让自己去听从，以此约束自己。

就这样，我们的主耶稣已经阐述了祂的使命(不管祂的敌人相信与否)，这是为叫人尊敬祂自己，给祂所有的朋友直到永远的安慰，祂的朋友在此看到，祂能拯救到底。

约 5:31-47

我若为自己作见证，我的见证就不真；另有一位给我作见证，我也知道祂给我作的见证是真的。你们曾差人到约翰那里，他为真理作过见证。其实我所受的见证，不是从人来的。然而我说这些话，为要叫你们得救。约翰是点着的明灯，你们情愿暂时喜欢他的光。但我有比约翰更大的见证。因为父交给我要我成就的事，就是我所作的事，这便见证我是父所差来的。差我来的父，也为我作过见证。你们从来没有听见祂的声音，也没有看见祂的形像。你们并没有祂的道存在心里。因

为祂所差来的，你们不信。你们查考圣经（或作应当查考圣经），因你们以为内中有永生。给我作见证的就是这经。然而你们不肯到我这里来得生命。

我不受从人来的荣耀。但我知道你们心里，没有神的爱。我奉我父的名来，你们并不接待我。若有别人奉自己的名来，你们倒要接待他。你们要互相受荣耀，却不求从独一之神来的荣耀，怎能信我呢？不要想我在父面前要告你们，有一位告你们的，就是你们所仰赖的摩西。你们如果信摩西，也必信我。因为他书上有指着我的话。你们若不信他的书，怎能信我的话呢。

在这些经文里，我们的主耶稣证明并确认了祂已经作成的使命，表明祂是奉神差遣作弥赛亚。

I. 祂把祂自己的见证搁置在一旁(约 5:31)：“我若为自己作见证，尽管它是无繆真实(约 8:14)，然而，按照在人当中通常的判断原则，你们不会承认它是合法的证据，不容它被举出作为证据。”在此，1. 这表明对众人，以及他们诚实正直方面的责备。确实，我们可以经过深思熟虑后，说出大卫急促说的那句话，人都是说谎的，否则，这就不会成为如此被人接受的格言，就是人为自己作的见证值得怀疑，靠不住了；这是人爱自己胜过爱真理的一个记号。然而，2. 这表明神儿子的荣耀，证明祂奇妙的屈尊俯就，就是，尽管祂是那诚实作见证的，是真理本身，可以提出挑战，要求人按照祂的尊荣，以及祂自己一个人的见证来相信祂，然而祂乐意放弃祂的特权，为了坚固我们的信心，把自己交给祂的见证人，使我们可以感到完全满意。

II. 祂列出其它见证，见证祂是神所差来的。

1. 父自己为祂作见证(约 5:32)：“另有一位给我作见证。”我认为这是指父神，因为基督连同自己的见证，提到祂的见证(约 8:18)：“我是为自己作见证，还有父，也是为我作见证。”。请留意，

(1.) 父对祂的使命的印证：祂“给我作见证”，不仅用从天上发出一个声音，还用祂与我同在的记号为我作见证。请看神为他们作见证的人。[1.] 就是那些祂差遣和使用的人；祂在哪里赐下使命，祂就在那里赐下证明。[2.] 那些为祂作见证的人；基督就是为祂作见证。神要承认并尊荣那些承认尊荣祂的人。[3.] 那些不愿为自己作见证的人；基督就是这样。神要看顾那些谦卑，使自己降为卑，不求自己荣耀的人，他们不会因此有所损失。

(2.) 基督因这见证得到的满足：“我知道祂给我作的见证是真的。我非常确定，我有从神来的使命，对于此，没有一丝怀疑。”这样祂就有这见证在祂心里。魔鬼试探祂，质疑祂是不是神的儿子，但祂决不让步。

2. 施洗约翰为基督作见证，约5:33，等。约翰来，为光作见证（约1:7）；他的工作就是为祂预备道路，把人引到祂那里：看哪，神的羔羊。

(1.) 在这里，约翰的见证是，[1.] 庄严和公开的见证：“你们派祭司和利未人作使节，到约翰那里，这给他机会，宣告他要说的话；那不是个普通的见证，而是一个宣判的见证。”[2.] 真实的见证：他为真理作过见证，像一位见证人当作的那样，见证全备的真理，不是别的，只是真理。基督不是说，祂为我作过见证（尽管这是人所周知的事情），而是像诚实人那样，他为真理作过见证。在此，约翰得到承认，是如此一位圣洁，良善的人，向世界如此治死自己，如此熟悉神的事情，以致人无法想象，他会犯伪造、欺骗的罪，对关于基督的事，如果他不肯定，却说并非实情的话。

(2.) 关于约翰的见证，有两件事情补充说道：—

[1.] 这是一个 *ex abundantia*—过于祂所需担保的 见证(约 5:34)：“其实我所受的见证，不是从人来的”。尽管基督认为引用约翰的见证，这是恰当的，但这引用是带着一个声明，就是它不应当被看作是，被理解为是损害了祂自足的特权。基督不需要推荐信，不需要举荐，不需要证明书，不需要应证书，只需要祂自己的价值和卓越给祂作的见证；那么基督在这里为什么要强调约翰的见证？为什么？“然而我说这些话，为要叫你们得救。”这是祂在这整篇讲论中所针对的，不是救祂自己的生命，而是救其他人的灵魂；祂带出约翰的见证，因为约翰是一位他们自己当中的人，希望他们可以听这见证。留意，第一，基督愿意并计划作成对那些甚至是祂的仇敌、逼迫祂的人的拯救。第二，基督的话语是通常的得救之道。第三，基督在祂的话语中顾念我们的软弱，屈尊俯就适应我们的能力，不是更多考虑什么是适合如此一位伟大君王所说的，而是考虑我们能承受的是什么，什么是最有可能造就我们的。

[2.] 这是一个 *ad hominem*—对人所作的见证，因为施洗约翰是他们敬重的一个人(约5:35)：他是你们当中点着的明灯。留意，

第一，施洗约翰的品格：他是点着的明灯。基督常常尊敬地讲到约翰；他现在在监牢里，身陷困境，然而基督给他当得的称赞，对于所有忠心服事神的人，我们也要乐意如此行。1. 他是一盏明灯，不是phos-lux，光，（而基督是那光），而是lyknos-lucerna，光体，一种引申而出附属的光。他的职分就是通知人弥赛亚近了，以此照亮一个黑暗的世界，对于弥赛亚而言，他就像那晨星一样。2. 他是明灯，这表明真诚；画出来的火焰可以被画成发光的样子，但那燃烧的是真正的火焰。这也表明他的作为，热心和热切，为爱神、爱人的灵魂燃烧发光；火总是在自己或别的一些东西上作工，一位好的牧师也是如此。3. 他是明灯，这表明他典范的行事为人，我们在行事为人中也当发光(太5:16)，或者一种突出的扩展性的影响。他在别人面前发光；尽管他喜欢隐姓埋名和隐退，身处旷野，然而他的教训、他的施洗、他的生活如此突出，以致他成为非常引人注目，吸引了国民的目光。

第二，人们对他的喜爱：你们情愿暂时喜欢他的光。1. 约翰出现的时候，他们落入的是一阵狂喜：“你们情愿— ethelesate，你们欢喜以他的光为乐；你们对于在你们当中有这样一个人感到非常骄傲，他是你们国家的光荣；你们情愿agalliasthenai — 愿意起舞，对这光大肆宣扬，就像小孩子对篝火大肆宣扬一样。” 2. 这只不过是短暂的，很快就结束了：“你们喜欢他，pros horan — 一时之久，是一段时间，就像小孩子喜欢一件新东西，你们暂时喜欢约翰，但很快对他和他的事奉感到厌倦，说他是被鬼附着的，现在你们把他关在监牢里。” 留意，很多人似乎一开始被福音感动，喜欢福音，后来却藐视、拒绝福音；鲁莽、喧嚷认信的人变得冷淡后退，这是常有的。这里的这些人喜欢约翰的光，但从来不在他的光中行走，所以不持守这光；他们就像石头地。希律作施洗约翰朋友的时候，众人奉承他；但是当他被希律厌恶时，他就失去了他们的宠爱：“你们情愿支持约翰，pros horan，就是为了暂时的目的”（一些人如这样理解）：“你们曾经喜欢他，希望以他作为工具，靠着与他的关系，在他名的掩护下摆脱罗马的轭，恢复你们国家的民事自由和尊荣。” 在此，(1.) 在这里，基督提到他们尊重约翰，为着他们目前反对约翰见证的祂自己而谴责他们。如果他们真的继续尊敬约翰（他们应当如此），他们就会接受基督了。(2.) 祂提到他们的尊敬成了过去的事，说明神像现在这样，把约翰的事奉从他们这里夺去，把光放在斗底下，这是合理的。

3. 基督自己的工作给祂作见证(约 5:36)：“但我有比约翰更大的见证”；因为我们既领受人的见证，像约翰那样神所差遣的人的见证，那么神的见证，更直接，不是凭人的事奉的见证，就更大了，约壹 5:9。留意，尽管约翰的见证在说服力和重视程度方面是较小的见证，然而我们的主仍乐意使用这见证。我们一定要欢喜领受所有提出来坚定我们信心的支持，尽管它们可能不等同于证明，我们却不可以还有其它更确定的事情为借口，把这些支持当作无效；我们用得着所有这一切。在这里，这更大的见证就是祂的父交给祂要祂成就的事所作的见证。就是，(1.) 在总体上，祂的一生和事奉 — 祂向我们启示神和神的旨意，在人当中设立神的国，使世界归正，摧毁撒但的国，把堕落的人恢复回他起初的纯洁和有福，把神的爱，人的彼此相爱浇灌在人心里 — 所有这些事，当祂死的时候，祂说“成了”，所有这一切，从起初到最后，都是opus Deo dignum— 配得神的工作；祂所说、所做的一切都是神圣属天的，闪耀着神的纯洁、能力和恩典，大大证明祂

是神所差来的。(2.) 在具体方面, 祂为证明祂是神所差来而行的神迹为祂作见证。圣经在这里说, [1.] 这些事是父交给祂的, 就是, 父差派并加力量给祂去作这些事; 因为作为中保, 祂的使命和力量都出于祂的父。[2.] 这些事是父交给祂成全的; 祂必须作神的旨意和预知之前决定要成就的所有这些事情; 祂成就这些事, 证明了一种神的能力; 因为对神来说, 祂的作为完全。[3.] 这些工作确实为祂作见证, 确实证明祂是神差来的, 祂所说的关于祂自己的事是真实的, 见来 2:4; 徒 2:22。父差祂, 是作为一位父亲差遣, 不是像主人差派祂的仆人做事一样, 而是作为父亲, 差派他的儿子为自己取得对事物的拥有; 因为如果神没有差遣祂, 祂就不会支持祂, 就不会印证祂, 就像祂通过祂交给祂作的事支持和印证祂一样; 因为创造世界的主绝不会欺骗这个世界。

4. 祂比从前更完全展现祂的父为祂所作的见证(约 5:37): “差我来的父, 也为我作过见证。” 君王并不习惯于亲自跟着他的使者, *viva voce*—通过说话证实他的使命; 但是神乐意在祂儿子受洗时, 用来自天上的声音亲自为祂儿子作见证(太3:17): 这是我的使者, “这是我的爱子。” 犹太人认为, *Bath-kol*; 一声音, 从天上来的声音, 是神显明心意的其中一种方法; 用这方法祂公开庄严地承认基督, 加以重复, 太 17:5。注意, (1.) 神差遣的人, 祂要为他们作见证; 祂颁布使命, 不会不印证这使命; 祂从未不显出证据来(徒14:17), 绝不会让奉祂差遣的任何一位仆人没有证据。(2.) 在神要求人相信的地方, 祂不会不赐下充分的证据, 就像祂已经为基督赐下证据那样。要为基督作的见证主要是这一点, 就是我们得罪的神愿意接纳祂作为中保。在此, 关于这点, 祂已经亲自给了我们完全的赎罪(祂最适合如此行), 宣告自己在祂里面蒙极大的悦纳; 如果我们是这样, 事就成了。在这里人可能会说, 如果神亲自这样为基督作见证, 那么祂怎么可能不被犹太国民和他们的长官普遍接受? 对于此, 基督在这里回答, 不应以为这是奇怪, 他们的不信也不能削弱祂的可信, 原因有两个: — [1.] 因为他们不认识这样异乎寻常的神的启示和旨意: “你们从来没有听见祂的声音, 也没有看见祂的形像。” 他们表明自己对神无知, 尽管他们宣称与祂亲近, 就像我们不认识我们从未听过或见过的人一样。“但我为什么要给你们讲神给我作见证的事? 祂是你们一无所知的, 你们不认识祂, 也没有与祂相交。” 请注意, 对神的无知是人拒绝祂为祂的儿子所作见证的真正原因。对自然宗教的正确认识要让我们看到, 基督教信仰有如此令人佩服的和谐一致, 要大大促使我们的思想去接受它。一些人这样理解这句话: “父用一个声音和鸽子降下为我作见证, 这是如此异乎寻常, 你们此前从未听过或见过类似的事情; 然而为我的缘故, 有了这样的声音和形象; 是的, 如果你们认真留意约翰的服事, 你们可能就像其他人一样听过那个声音, 见过那个形象, 但是你们轻慢这服事, 你们就没有看到这见证。” [2.] 因为他们不为所动, 是的, 不为神用来向他们启示祂自己的一般方式所触动: “你们并没有祂的道存在心里”, 约 5:38。他们有旧约圣经, 他们岂不会因此就容易接受基督吗? 会的, 只要旧约圣经对他们产生恰当的影响。但是, 第一, 神的道并没有在他们心里; 这道在他们之间, 在他们的国中, 在他们手中, 但不在他们里面, 不在他们心里; 不在他们心里作王, 只是在他们眼中闪光, 在他们耳边响起。有这些圣言交托给他们(罗3:2), 却没有这些圣言在统管着他们, 这对他们又有何益处呢? 如果他们有这圣言统管他们, 他们就会快快接受基督了。第二, 这道没有存在他们心里。很多人有神的话语进到他们里面, 一时之间给他们留下一些印象, 但这没有存在他们里面; 它不是常在他们里面, 像人在家中一样, 只是时不时在他们里面, 就像一个在走动的人。如果这道存在我们心里, 如果我们藉着经常默想与之交往, 在每一个情形里寻求它的旨意, 在我们的行

事为人中与它相合，这样我们会快快领受父关于基督的见证；见约7:17。但怎么见得他们并没有祂的道存在心里？藉此看得出来，“祂所差来的，你们不信。”旧约圣经讲到关于基督的事情如此之多，引导人何时何地寻求祂，便于他们发现祂，就是如果他们恰当思想这些事情，他们就不可避免会相信基督是神所差来的；所以他们不信基督，这肯定是神的道不存在他们心里的一个记号。请留意，神的道、圣灵、还有神的恩典是否住在我们里面，最好的是通过其果效来加以验证，特别是通过我们接受祂所差来的命令、信使，祂所差来的护理的作为，特别是祂差来的基督来加以验证。

5. 祂请来的最后一个见证就是旧约，这是给祂作见证，祂诉诸于它的(约 5:39, 等等)：“你们查考圣经”，ereunate。

(1.) 这可以读作，[1.] “你们查考圣经，你们这样做就好了；你们每日在会堂里读圣经，你们有拉比、教师和文士，他们以研究圣经、鉴定圣经为己任。”犹太人以那位在基督降生十二年后去世的希列(Hillel)所在年间圣经查考的兴旺为夸口，认为当时一些是犹太公会成员的人是他们的智慧的精华，他们律法的荣耀；基督承认他们确实查考了圣经，但这是为了查究他们自己的荣耀：“你们查考圣经，所以，你们如果不是故意瞎眼，你们就当相信我。”请注意，人对圣经的字句非常好学，却对圣经的大能和影响一无所知，这是有可能的。或作，应当查考圣经；这样的话，第一，这句话是作为呼吁对他们说的：“你们宣称领受和相信圣经；在此我与你们一同请求圣经作出裁决，让圣经作你们的判断，只要你们不停留在字句上为满足”(hære in cortice)， “而是查考进入其中。”留意，当诉诸于圣经时，一定要对圣经作查考。贯穿整本圣经进行查考，用一段与另外一段作比较，用另外一段解释一段。我们一定也要同样查考具体的经文到底，不是圣经看起来所说的，prima facie——眼看起来所说的，而是圣经确实所说的。第二，这句话是对我们说的，是作为一条忠告，或是对所有基督徒的一条命令，要我们查考圣经。请留意，所有那些要找到基督的人，一定要查考圣经；不仅仅是读圣经，听圣经，还是查考圣经，这意味着，1. 勤奋寻求，劳力，钻研，思想紧密应用。2. 渴望和定意找到。我们一定要在读圣经，研究圣经的时候追求某种灵里的好处和裨益，常常问，“我现在正在查找什么？”我们一定要查找隐藏的珍宝(箴 2:4)，像那些深入寻找金银，下潜寻找珍珠的人一样，伯 28:1-11。这是庇哩亚人的伟大之处，徒 17:11。

(2.) 我们在此得到指示，有两件事是我们应当注意的：我们查考圣经时，天堂是我们的终点，基督是我们的道路。[1.] 我们查考圣经，一定要以天堂作为我们伟大的终点：“因你们以为内中有永生。”圣经向我们保证，把一种永恒的状态摆在我们面前，向我们传在那状态中的一种永生；圣经包含了描写这永生的路线图，传达这永生的宪章，引到它那里去的指引，它的盼望建立其上的根基；这是值得查考的，在其中我们必能找到永生。但是基督对犹太人只是说，你们以为你们在圣经中有永生，因为尽管他们确实存有永生的信念和盼望，把他们对此的盼望建立在圣经之上，

然而在此他们错过了永生，他们仅仅是读圣经、研究圣经，以此来寻找永生。他们当中常见，但是错误的一种说法就是，有律法之道的人有永生；他们以为只要能用心，其实只要能死记他们祖先的传统指引他们去看的这样那样的经文，他们就肯定能上天堂；就像他们认为所有一般大众因为不这样明白律法，就是被咒诅一样(约 7:49)，所以他们得出结论，所有有学问的人无疑都是有福的。[2.]我们一定要为寻找基督而查考圣经，以祂为引致这终点的那条新的、活的道路。圣经是这样的重大和主要的见证，是“给我作见证的”。留意，第一，圣经，即使那些旧约圣经，见证基督，神藉着它们为祂作见证。先知心里基督的灵预先为祂作见证(彼前1:11)，见证神关于基督的旨意和应许，以及之前关于祂的提示。犹太人非常清楚，旧约见证弥赛亚，对于像这样的经文，他们解释的时候非常有鉴别力；然而在应用这些经文的时候，是漫不经心，可悲地忽略了。第二，所以我们一定要查考圣经，可以盼望在这查考中找到永生，因为圣经是见证基督的；因为认识祂就是永生，见约壹5:11。基督是藏在圣经这片田地里的宝藏，那井中的水，胸怀中的乳汁。

(3.) 祂把对他们不信和邪恶的责备的四个例证和这见证联系在一起；具体是，

[1.] 他们忽视祂，以及祂的教训：“然而你们不肯到我这里来得生命，约5:40。你们查考圣经，你们相信先知，你们只能看到他们是给我作见证的；然而你们]不肯到我这里来，不肯到他们指引你们来的我这里。”他们远离基督，与其说是他们认识的错，倒不如说是他们意志的错。这是以指控的方式表达出来的；基督传生命，人对所传的不接受。留意，第一，可怜的人到耶稣基督这里来可以得生命；我们可以得生命，赦罪和恩典的生命，安慰和荣耀的生命：生命是我们存有的完全，包括了一切的福；基督是我们的生命。第二，那些要得这生命的人一定要到耶稣基督这里来得这生命；我们来，就可以得这生命。这意味着有一个必需条件，就是认识基督的教训，以及关于祂所作的记载；这在于意志上认同祂的治理和恩典，这生出感情和行为方面一种相应的服从。第三，罪人死的唯一原因是因为不愿到基督这里来得生命，得幸福；这不是因为他们不能来，而是因为他们不愿来。他们不愿接受所传的生命，因为这生命是属灵的，是从神而来的，他们也不愿认同得着这所传生命的条件，不让自己使用指定的方法：他们不愿得医治，因为他们不愿遵从得医治的方法。第四，罪人故意、顽梗拒绝所传的恩典，这使主耶稣大大伤心，是祂所指控责备的。这句话(约5:41)“我不受从人来的荣耀”，是插进来说的，是为了排除针对祂的一种反对意见，就是仿佛祂强迫所有人到祂这里来，称颂祂，是在求祂自己的荣耀，立自己为一党的头。留意，1. 祂不贪恋，殷勤求人的称赞，一点也不喜爱那属肉体的犹太人期望他们的弥赛亚出现时所拥有的这世界的排场和显赫。祂吩咐祂医治的那些人不要传扬祂，离开那些要立祂作王的人。2. 祂得不着人的称赞。祂不是从人那里得着尊荣，而是从人那里得着极多的侮辱和羞辱，因为祂是虚己。3. 祂不需要人的称赞；神所有的天使都拜祂，人的称赞不加添祂的荣耀，祂喜悦人称赞祂，只不过是这是按照祂父的旨意，是为了那些称赞祂的人的福祉，他们尊荣祂，就从祂得到更大得多的尊荣。

[2.] 他们没有神的爱 (约 5:42): “我知道, 非常清楚, 你们心里没有神的爱。你们甚至没有自然信仰的第一原则, 就是对神的爱, 那么对于你们不到我这里来, 我还有什么好惊奇的呢?” 请注意, 人轻视基督的原因, 是因为他们不爱神, 因为如果我们真的是爱神, 我们就会爱祂, 祂是神明白白的像; 我们就会快快到祂这里来, 只有藉着祂, 我们才能被挽回重新得着神的眷顾。祂曾责备他们对神无知 (约5:37), 在这里责备他们没有对神的爱; 所以, 人没有神的爱, 这是因为他们不希望去认识祂。请留意, 第一, 指责他们所犯的罪: 你们心里没有神的爱。他们假装大大爱神, 以为用他们为律法、圣殿和安息日所发的热心可以证明这一点; 然而其实他们没有神的爱。留意, 很多人郑重宣告有信仰, 然而因着他们忽视基督、藐视祂的律法, 表明他们没有神的爱; 他们憎恨祂的圣洁, 低估祂的良善。请观察, 神接纳的, 是在我们里面对神的爱, 位于心里的那爱, 在当中一种活的积极的动因; 是浇灌在那里的爱, 罗 5:5。第二, 这种控告的证据, 是基督祂自己知道, 基督是察看人肺腑心肠的 (启2:23), 知道人心里有什么: “我知道你们。” 基督穿透我们一切的伪装察看我们, 能对我们每一个人说, 我知道你。1. 基督知道人, 超过人的邻舍对他们的认识。人以为文士和法利赛人是非常敬虔非常善良的人, 但是基督知道他们心里没有神的爱。2. 基督知道人, 超过人对自己的认识知道。这些犹太人自我评价甚高, 但是基督知道他们里面多么败坏, 尽管他们外表很好; 我们可能会自己欺骗自己, 但是我们不能欺骗祂。3. 基督知道那些不认识祂, 不愿认识祂的人; 祂察看那些努力转眼不看祂的人, 按他们自己的名, 按他们实名称呼他们, 说他们是不认识祂的人。

[3.] 指责他们的另外一件罪, 就是他们愿意接待假基督假先知, 同时顽固敌挡是真正弥赛亚的那一位 (约5:43): “我奉我父的名来, 你们并不接待我。若有别人奉自己的名来, 你们倒要接待他。” 诸天哪, 要因此惊奇 (耶 2:12-13); 因为我的百姓作了两件恶事, 确实是大恶事。第一, 他们离弃了活水的泉源, 因为他们不愿接待奉祂的父的名, 带着从祂的父领受的使命来, 所作一切是为了父荣耀的基督。第二, 他们凿出不能存水的池子, 他们听从每一个人树立自己名号的人的话。他们离弃了怜爱他们的主, 这已经是够糟糕的了; 这是为了信奉虚无之神, 这是更糟。在此留心, 1. 那些奉他们自己的名来, 奔跑却没有奉差遣, 只是为了树立他们自己的, 他们是假先知。2. 神容那些受假先知欺骗的人不领受真理, 这是公义, 帖后 2:10-11。敌基督的谬误是对那些不服从基督教训之人的惩罚。闭眼不看真光的人, 受到神的审判, 任由他们无休止地游荡, 追求假的光, 被每一样鬼火带领走上偏路。3. 很多人厌恶古老的真理, 却喜爱新近冒出来的谬误, 这就是他们极大的愚昧了; 他们厌恶吗哪, 与此同时却以灰为食。在犹太人拒绝基督和祂的福音之后, 他们就不断受到幽灵, 假基督和假先知缠绕 (太24:24), 他们轻易跟从这些, 就引发了那些错乱和骚动, 加速他们的灭亡。

[4.] 在此他们被指责有骄傲和虚荣, 以及不信, 这些事情的后果, 约5:44。祂已经像一位满有智慧的医生, 严厉责备了他们的不信, 在此祂查究原因, 把斧头放在根上。他们因此轻慢基督, 低估基督, 这是因为他们自我欣赏, 高估 他们自己。在此,

第一，他们渴望得到世界的荣耀。基督藐视世界的荣耀，约 5:41。他们的心追求这事：“你们要互相受荣耀”；就是说，“你们等候一位有外在荣华的弥赛亚，许诺自己因祂得着世界的荣耀。”你们受荣耀：—1. “你们渴望得着这荣耀，在你们一切所行的事上以此为目标。” 2. “你们荣耀其他人，夸奖他们，只是为了他们可以把荣耀还给你们，可以夸奖你们。” Petimus dabimusque vicissim—我们求，我们授。骄傲人的巧计就是把荣耀加在别人身上，只是为了这荣耀可以回到他自己身上。3. “你们非常刻意把所有的荣耀留给自己，把荣耀局限在你们自己一党之内，仿佛有荣耀的事情，你们垄断拥有。” 4. “对你们的尊敬，你们自己受，像希律那样，不把这归给神。” 把人和人的意见当作偶像，渴望他们和他们的夸奖把自己当作偶像，是像其它事情一样，是偶像崇拜的一部分，是与基督教信仰直接对立的。

第二，他们忽视属灵的荣耀，这属灵的荣耀在这里被称为从独一之神来的荣耀；这是他们不寻求，不看重的。请注意，1. 真正的荣耀是那从独一之神来的荣耀，那是真正和长久的荣耀；那些祂接受进入约中，与自己相交的人，是真有荣耀的人。2. 这荣耀是所有圣徒都有的。所有相信基督的人，藉着祂领受从神而来的荣耀。祂不偏待人，哪里祂赐下恩典，祂就在那里赐下荣耀。3. 这从神而来的荣耀是我们一定要寻求的，一定要以此为目标，为此行事，得不到它就不甘心罢休(罗 2:29)；我们一定要把这看作是对我们的赏赐，就像法利赛人把人的称赞看作是对他们的赏赐一样。4. 那些不愿到基督这里来的人，那些追求世界的荣耀的人，显明他们不求从神来的荣耀，这是他们的愚昧和败亡。

第三，这对他们的不信带来的影响。受到如此影响的人怎能信呢？在此留意，1. 难以相信，这是出于我们本身，还有我们自己的败坏；我们自己把事情变得艰难，然后抱怨这是不可行的。2. 对世界荣耀的追求和喜爱大大拦阻人相信基督。以人的赞美和夸奖为自己偶像的人怎能相信呢？当承认相信、行出认真的敬虔不流行，是到处被毁谤的时候 — 当基督和跟从祂的人被人觉得怪异，作一个基督徒，就像作斑点的鸚鸟（这是常见的情形）— 野心的顶峰就是外貌体面的人怎能信呢？

6. 这里传召的最后一个见证人是摩西，约5:45，等。犹太人非常尊崇摩西，看重自己是摩西的门徒，假装跟从摩西，以此反对基督；但是基督在此向他们表明，

(1.) 摩西是反对不信犹太人的见证，在父面前告他们：有一位告你们的，就是摩西。这可以理解为，[1.]表明律法和福音之间的分别。摩西就是律法，告你们，因为律法本是叫人知罪，它定你们的罪，对那些信靠它的人，律法是死和定罪的职业。但是基督的福音的目的不是告我们：“不要想我要告你们。” 基督降世，不是作一个爱挑错的人，找每一个人的错，与每一个人挑起争吵，或者作一个探子，窥探人的行为，或者作一个宗教裁判所的起诉人，罗列罪名；不是的，祂来是作中保，不是作控告人的；来使神人和好，不是让神人之间有更多嫌隙。那么那些紧跟摩西，为

要反对基督，愿意在律法以下的人，是多么愚昧！加 4:21。或，[2.]表明他们不信明显是不合理：“不要以为我会在你们的审判台前向神的审判台申诉，在那里挑战你们，要你们回应反对我所做的事情，就像受到伤害的无辜之人常做的那样；不，我不需要；你们已经被控告了，被带到天上的法院；摩西他自己所说的，足以因你们的不信定你们为有罪，给你们定罪。”让他们不要错误看待基督；尽管祂是一位先知，祂却不是通过反对那些逼迫祂的人来增强祂在天上的地位，祂不像以利亚那样，控告以色列人（罗 6:2），也不像耶利米，希望见到神在他们身上报仇。不要让他们错误看待摩西，以为他会支持他们去拒绝基督；不是的，“有一位告你们的，就是你们所仰赖的摩西。”留意，第一，外在的特权和长处常常是那些拒绝基督和祂恩典的人虚妄信靠的对象。犹太人仰赖摩西，以为他们有他的律法和诫命，这就可以救他们。第二，那些仰赖他们的特权，不加以善用的人，要发现不仅他们信靠的要令他们羞愧，还要发现正是这些特权要作见证控告他们。

(2.) 摩西是为基督作见证的，见证祂的教训（约5:46-47）：“他书上有指着我的话。”摩西确实特别预言讲到基督，说祂是女人的后裔，亚伯拉罕的后裔，细罗，那位大先知；摩西律法的礼仪是预表将要来的那一位。犹太人以摩西作他们反对基督的庇护人；但是基督在这里向他表明他们的错误，让他们看到摩西根本不是在他的书上写反对基督的话，而是写支持祂的话，指着祂写的话。但是，[1.] 基督在此控告犹太人，说他们不信摩西。祂说过（约5:45）他们仰赖摩西，然而在这里祂要指出他们并不相信摩西；他们仰赖祂的名，但是他们不按照祂教训的真正意义和意思来加以领受；他们不正确理解，也不相信在摩西写的书中关于弥赛亚的事情。[2.] 祂从他们不信祂来证明这个控告：“你们如果信摩西，也必信我。”留意，第一，对信心最确凿的实验，是看它生出的果效。很多人说他们相信，但是他们的行为显明他们的话是谎言；因为如果他们相信圣经，他们所行的就会和现在的不一样。第二，那些正确相信一部分圣经的人，会相信每一部分的圣经。旧约圣经的预言在基督里得到如此完全的成就，以致那些拒绝基督的人，实际上是否认那些预言，把它们搁置在一边。[3.] 从他们不信摩西，祂推论出他们拒绝祂，这并不奇怪：

“你们若不信祂的书，怎能信我的话呢？”怎会认为你们会信呢？第一，“如果你们不信圣书，那些白纸黑字，用最确凿的方式传递下来的圣言，那么你们怎能信我的话呢，通常更不被你们重视的话呢？”第二，“如果你们不信你们如此尊崇的摩西，你们怎么可能会相信你们如此蔑视的我呢？”见出6:12。第三，“如果你们不信摩西所说、所写关于我的事情，那是为我作的有力和无法反驳的见证，你们怎能信我和我的使命呢？”如果我们不承认前提，我们怎能承认结论呢？基督教信仰的真实，它完全是神启示的产物，这都是取决于圣经属神的权柄；所以我们如果不信这些书卷是神所默示的，我们怎能领受基督的教训呢？

这就结束了基督为自己所作，回应向祂显明出来反对祂的控告的辩护。它有什么效果，我们并不知道；看来有这样的效果，他们的口目前被封住了，出于羞耻他们只能放弃控告，然而他们的心变得刚硬。

约翰福音第6章

在这一章我们看到，I. 五饼二鱼的神迹，1-14节。 II. 基督在水面行走，15-21节。 III. 群众蜂拥跟从祂到迦百农，22-25节。 IV. 因着五饼二鱼神迹引发的祂与他们的谈话，在当中祂责备他们寻求属肉体的食物，并指引他们寻求属灵的食物(26-27节)，向他们表明，他们如何一定要为属灵的食物作工(28-29节)，这属灵的食物是什么，30-59节。 V. 他们对祂所说的不满，为此祂对他们的责备，60-65节。 VI. 很多人背道离开祂，祂针对这种情形，与跟从祂的门徒所作的交谈，66-71节。

约 6:1-14

这事以后，耶稣渡过加利利海，就是提比哩亚海。有许多人，因为看见祂在病人身上所行的神迹，就跟随祂。耶稣上了山，和门徒一同坐在那里。那时犹太人的逾越节近了。耶稣举目看见许多人来，就对腓力说：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”祂说这话，是要试验腓力。祂自己原知道要怎样行。腓力回答说：“就是二十两银子的饼，叫他们各人吃一点，也是不够的。”有一个门徒，就是西门彼得的兄弟安得烈，对耶稣说：“在这里有一个孩童，带着五个大麦饼，两条鱼。只是分给这许多人，还算什么呢？”耶稣说：“你们叫众人坐下。”原来那地方的草多，众人就坐下，数目约有五千。耶稣拿起饼来，祝谢了，就分给那坐着的人。分鱼也是这样，都随着他们所要的。他们吃饱了，耶稣对门徒说：“把剩下的零碎，收拾起来，免得有糟蹋的。”他们便将那五个大麦饼的零碎，就是众人剩下的，收拾起来，装满了十二个篮子。众人看见耶稣所行的神迹，就说：“这真是那要到世间来的先知。”

我们在此看到关于耶稣用五饼二鱼喂饱五千人的记载，这个神迹在这方面是特别的，就是这是唯一一段所有四福音书作者都记载的基督生平的作为。约翰通常不会叙述那些在他之前写作的人已经记录的事，然而却叙述了此事，是因为下列的讲论针对此事所论述到的事情的缘故。请注意，

I. 地点与时间，这个神迹发生的地方和时候，指出这点，是因为这更有力证明这个故事的真实性；这里没有说这是从前所行的，没有人知道这在哪里发生，而是情形是具体的，事实是可查究的。

1. 基督所在的乡间(约 6:1)：耶稣渡过加利利海，在其它地方这被称为革尼撒勒湖，这里被称作提比哩亚海，这是从旁边一座城所取的名，这城是希律最近扩建和美化的，取这个名是为了向皇帝提比里乌斯致意，很有可能把这座城作为他的大城。基督不是直接渡过这个内陆湖，而是沿着

岸边航行，去到同一边的另外一个地方。我们本可以沿陆路去到的地方，如果方便，我们选择走水路，这并不是试探神；因为基督从来不试探主祂的神，太 4:7。

2. 跟从祂的那群人：有许多人，因为看见祂在病人身上所行的神迹，就跟随祂，约 6:2。留意，(1.) 我们的主耶稣四处去行善时，是一直生活在人群当中，这给祂带来的更多是麻烦，而不是尊荣。良善、被神使用的人，在服事神和他们世代的人时，绝不可抱怨事务急促；当我们去到在当中我们要享受神的那个世界时，我们有足够的时间享受自己。(2.) 基督的神迹吸引很多人跟随祂，他们并不是有效地被吸引到祂这里来。他们的好奇心因着这些神迹的奇异得到满足，他们的良心并没有因着这些神迹的能力而被说服。

3. 基督自己取了一个有利地形来接待他们(约6:3)：祂上了山，和门徒一同坐在那里，使祂可以更方便地被拥挤着跟随祂的众人看见和听到；这是一个天然的讲坛，不像以斯拉的那个讲坛，是特备的。基督现在不得不作一个旷野传道人；但祂的话语对于那些懂得如何看到其价值的人来说，并不因此变糟，或变得不能接受，这些人仍跟从祂，不仅在祂出去去到旷野的时候，还在祂上山的时候，尽管这是费力，不是随心所欲。祂坐在那里，像夫子在座位上——在教训的位置上一样。祂不是随意轻松坐下，也不是威严地坐着，然而祂坐下，是一个有权柄的人，坐下准备听向祂说的话；愿意的人都可以来，在那里找到祂。祂和门徒一同坐下，祂屈尊俯就，让他们与祂同坐，在众人面前抬举他们，给他们一个凭据，很快他们就要与祂同坐的那荣耀的凭据。圣经说我们要与祂同坐，弗 2:6。

4. 这件事的时间。第一句话，就是这事以后，并不表明这是马上跟着前一章讲述的事，因为这是后来相当一段时间，它表明的不过就是在一段时间后；但我们被告知(约6:4)，这时逾越节近了，这里指出这点，(1.) 因为很有可能这把门徒从他们各自外出的工作中带回来，他们是奉差遣作为巡回传道人出去；让他们可以伴随他们的主去耶路撒冷守节。(2.) 因为这是一个犹太人虔诚遵守的风俗，在逾越节到来三十天前，带着某种庄严遵守的；之前很久他们就想到这节期，如有需要，就修桥补路，并谈论逾越节和它的设立。(3.) 因为，也许随着逾越节的临近，每个人都知道基督要上耶路撒冷，要离开一段时间，这使得众人更加蜂拥跟随着祂，更殷勤随从祂。留意，料想到我们要失去机会，这要使我们快快加倍殷勤善用机会；还有，当严肃的圣礼临近时，熟悉基督的话语，以此为这些作预备，这是好的。

II. 这神迹本身。在此请留意，

1. 基督留意跟从祂的众人(约6:5)：祂举目看见许多人来，无疑是贫穷、卑微、普通的人，因为群众是由这样的人组成，特别是在乡间这样偏僻的角落；然而基督表明祂欢喜他们来跟从祂，关心他们的福祉，为要教导我们俯就那些卑微的人，不要把基督列在祂羊群中羔羊的人，列在我们羊群中的狗当中。穷人的灵魂对基督来说同样宝贵，对我们来说也当如此，就像那些富有之人的灵魂一样。

2. 祂问怎样供应他们的方法。祂亲自问腓力，腓力是一开始就作祂门徒的，见过祂所行的一切神迹，特别是祂把水变为酒的神迹，所以我们可以期望他会回答说，“主，如果祢愿意，要给他们所有人吃饱，这很容易。”那些像以色列一样见证过基督的作为，在这些作为中分享益处的人，要是说，神在旷野岂能摆设筵席吗？他们就是不可原谅了。腓力是伯赛大人，伯赛大是在基督现在所在城镇附件的地方，所以他最有可能帮助他们找到能最好供应他们食物的地方；很有可能这群人中有很多人是他认识的，他关心他们。此时基督问：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”(1.) 祂理所当然认为，他们所有人都一定要与祂一同吃饭。人可能以为，当祂教导了他们，医治了他们，祂就已经尽了祂的本分；他们现在反而要想怎样招待祂和祂的门徒，因为其中一些人很有可能是富有的，我们肯定基督和祂的门徒是贫穷的；然而祂却关心要招待他们。那些要接受基督的属灵恩赐的人，不是为这些恩赐付出，而要因着他们的接受而得到收获。基督已经用生命的粮喂养他们的灵魂，也用需用的饮食喂养他们的身体，这是要表明，主是为身子，为要鼓励我们为们日用的饮食祷告，为我们树立一个榜样，怜悯穷人，雅2:15-16。(2.) 祂的问题是，“我们从哪里买饼呢？”人可能会想，鉴于祂是贫穷的，祂倒应当问，“我们到哪里找钱为他们买食物呢？”但祂宁愿交出祂的一切所有，而不愿他们有缺乏。祂要买，然后分给人，我们一定要劳力，使我们可以分给人，弗 4:28。

3. 这个提问的目的；这只是为了试验腓力的信心，祂自己原知道要怎样行，约 6:6。请注意，(1.) 我们的主耶稣从来不会不知如何打算；而是不管情况多么困难，祂都知道祂要做什么，要采取什么方法，徒15:18。祂知道祂向祂的百姓所怀的意念(耶 29:11)，绝非不确定；我们不知道的时候，祂知道要怎样行。(2.) 当基督愿意让祂的百姓迷惑不解时，这只是为了试验他们。这问题使腓力为难，然而基督提出这个问题，要试验看看他是否会说：“主，如果祢为他们使用祢的能力，我们就不需要买饼。”

4. 腓力对这个问题的回答：“就是二十两银子的饼也是不够的，约6:7。主，说要为他们买饼，这是没有用的，因为乡下没有这么多的饼，我们也不能拿出如此多的钱；问拿着钱袋的犹太就知道了。”按他们的二十两银子，约等于我们的六英镑，如果我们一次把这数目全部拿出，这要穷尽他们的资金，使他们身无分文，他们自己就必然挨饿了。格鲁修(Grotius)计算出，二十两银子的饼仅仅够两千人吃，但腓力要尽可能，叫各人吃一点；我们有话说，自然满足于少少。请看腓力的信心，在这窘况中，仿佛家主是一个普通人，他只是用普通的方法寻找供应。基督现在本

可以对他说，就像祂后来说的那样，“腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？”或者，像神在一个类似的情形里对摩西说的那样，“耶和华的臂膀岂是缩短了吗？”当眼见和一般的方法失败时，我们很容易就这样不依靠神的能力，就是我们依靠祂的，并不超过我们能眼见的程度。

5. 耶稣从另外一个门徒那里得到的，关于他们拥有的食物的情况。这门徒的安得烈，圣经在这里说是西门彼得的兄弟；尽管他早于彼得作门徒，在把彼得带到基督这里这件事上发挥作用，但然后彼得后来光芒远远超过了他，圣经就用他与彼得的关系到描述他：他告诉基督他们手头有什么；在这事上我们可以看到，

(1.) 他对于那些他看到他的主关心的人的强烈的爱，在这件事上他愿意把他们所有的都拿出来，尽管他知道他们自己都不够，任何人都会说，做人首先得照顾自己。他没有打算隐藏这件事，假装他比主是更好管理看顾他们有的供应，而是诚实把他们所有的一切进行交账。这里有一个孩童，*paidarion*— 一个小子，可能是一个常常跟着这群人的人，就像当地的人跟着扎营的人一样，售卖食物，门徒已经知道他可以卖给他们的，就是五个大麦饼，还有两条小鱼。在这里，

[1.] 这食物是粗粮，是普通；这些是大麦饼。迦南那地有小麦（申8:8）；它的居民常常有上好的麦子作食物（诗81:16，申32:14）；然而基督和祂的门徒有大麦饼就很高兴了。这不是得出结论说，我们应该让自己守着这些粗粮，把这当作有信仰的意义（当神把那更好的交在我们手中时，让我们领受，并且感恩）；但确实我们可以得出结论，因此我们不可贪恋美食（箴23:3）；如果我们不得已要吃粗粮，我们不可抱怨，而要知足感恩，好好接受；大麦饼是基督吃的，比我们配得的更好。让我们不要轻看穷人卑贱的食物，不要蔑视，要记住基督是怎样得着食物供应的。[2.] 这食物不过是简单稀少，不过有五个饼，这些饼如此之小，一个小孩子就能拿着全部这些；我们看到有（王下4:42-43）二十个大麦饼，还有一些其它的食物帮助解决问题，没有一个神迹，就不能给一百人吃饱。这里只不过有两条鱼，是小鱼（*dyo opsaria*），如此之小，一条只不过是一口而已，*pisciculi assati*，我认为这鱼是腌制、腌渍的，因为他们没有火烹调食物。饼这食物很少，但按比例，鱼更少，所以要吃这食物，他们一定要先一点一点干啃许多口饼才行；但他们对此满足了。饼是解决我们饥饿的食物，但是对于那些口出怨言要吃肉的人，圣经有说，他们随自己所欲的求食物，诗78:18。安得烈还是愿意，只要这食物够分，大家就吃这些。请注意，不能依靠，惧怕我们自己会有缺乏，这不应当拦阻我们向别人行必需的善。

(2.) 请看在这句话中，他信心的软弱，“只是分给这许多人，还算什么？把这些给如此多的众人，这只不过是戏弄他们而已。”腓力和他没有真的思想基督的大能（对此他们是有如此多的

经历），他们本应如此思想。是谁在旷野给以色列营吃饱呢？使一人追赶千人的那一位，可以用一块饼喂饱千人。

6. 基督指挥门徒让客人就坐（约6:10）：“叫众人坐下，尽管你们没有什么可以摆在他们面前，但要为此信靠我。”这就好像派遣节俭去市场，要不花钱买食物：基督要这样试验他们的顺服。请注意，（1.）这饭厅的家具：尽管那是荒野，但那地方的草多；请看大自然是多么丰富，它使草生长在山上，诗147:8。这草是未被牛羊吃过的；神不仅赐下够用的，还超过够用。这里，在基督讲道的地方有很多草；福音把其它的祝福与它自己一同带来：地已经出了土产，诗 67:6。这许多的草使这个地方更方便那些一定要坐在地上的人，给他们作垫子，或床榻（这是他们对坐在上面吃饭的地方的叫法，帖1:6），思想基督对野地里的草的说法（太6:29-30），这些床榻胜过亚哈随鲁王的床榻：大自然的华丽是至为荣耀的。（2.）客人的人数：数目约有五千：接待众多，象征着福音的款待，那是为万民设摆筵席（赛 25:6），给所有来的人摆设的筵席。

7. 食物的分发，约 6:11。请注意，

（1.）是带着感恩分发：祂祝谢了。留意，[1.]我们应当为着我们的食物向神感谢，因为得着食物，这是蒙了怜悯，我们从神手里得着食物，一定要感谢着领受，提前 4:4-5。这是我们得着造物安慰的甘甜所在，这些安慰为我们提供了尽感谢这卓越责任的实质内容，尽这责任的机会。[2.]尽管我们的食物粗糙稀少，尽管我们所有的不丰富，也非美食，然而我们一定要为着我们所有的向神感恩。

（2.）这是藉着基督门徒的手，从祂手里分发的，约 6:11。留意，[1.]我们所有的安慰都是原本从基督的手里临到我们的；不管是谁把它们带来，差遣他们的是祂，祂向那些给我们分发的人分发。[2.]在向那些跟从祂的人分发生命的粮时，祂乐意使用祂门徒的侍奉工作；他们是基督桌前的侍从，其实是祂家中的管家，按时分粮给各人。

（3.）这分发使所有人得到饱足。他们不是每个人吃一点点，而是所有人随着他们所要的；不是有限的酌量，而是全餐；请想一想他们没有吃饭有多久了，他们坐下有什么样的胃口，这行神迹而来的食物是何等可口，超过一般的食物，他们尽量、白白不花钱吃，给他们吃的绝不是一点点。对基督给他们生命粮吃的人，祂决不吝啬，诗81:10。只不过有两条小鱼，然而他们随着他们所要的吃了。祂没有把这留下给更尊贵的客人，用干干的饼打发穷人，而是同等待他们，因为他们都是同样受欢迎。那些把吃这鱼称为禁食的人，是在责备基督在此对人的款待，这招待是一场丰盛的筵席。

8. 对碎饼的处理。(1.) 基督对此下的命令(约6:12): 他们吃饱了), 每一个人在他里面都感触见证这个神迹的真实, 基督对门徒说, 对祂使用的仆人说, “把零碎收拾起来。” 请注意, 我们必须总要小心, 不要浪费任何神美好的造物; 因为我们得着这些, 尽管丰富充足, 却受这条件的限制, 只是故意浪费除外。在我们浪费的事情上神使我们缺乏, 祂这样做是公义的。犹太人非常小心不丢失任何饼, 不让它落在地上, 被人践踏。 *Qui panem contemnit in gravem incidit paupertatem*—轻看饼的落入穷困的深渊, 这是他们中的一种说法。尽管基督什么时候愿意, 都可以命令有供应, 然而祂却要人把零碎收拾起来。我们吃饱时, 一定要记住其他人缺乏, 我们可能也会缺乏。人要以什么施舍, 就要在什么事情上节俭。如果这掰碎的饼留在草地上, 牲畜和飞鸟会把它收拾起来; 但适合给人作食物的, 如果扔给受造的畜生, 就是浪费失去了。直到所有人吃饱了, 基督才命令把掰碎的食物收集起来; 直到所有应该摆出来的都摆出之后, 我们才可以收聚储藏, 否则就是扣住不给超过应当的程度了。巴克斯特先生在此观察说, “这样我们丢失的神的话语、帮助, 或者我们的时间, 或如此更大的怜悯, 就会何等少得多呢!” (2.) 对这些命令的遵守(约6: 13): 他们收拾起来, 装满了十二个篮子, 这不仅证明这个神迹的真实, 证明他们得饱足, 吃的不是幻想, 而是真正的食物(有那些剩下的为证), 还证明这个神迹的伟大; 他们不仅得饱足, 还远超这一切。请看神的丰富是何等浩大; 它不仅使杯充满, 还使之满溢; 我们的父家口粮有余。零碎装满了十二个篮子, 每一个门徒都有一篮; 为着他们愿意交出他们所有的服务大众, 他们就这样得着利息偿还; 见代下31:10。犹太人给自己定下一个条例, 他们吃饭的时候, 一定要在桌上留下一块饼, 以此承载饭后的祝福; 因为其余的没有一样他不吞灭, 这是对恶人的咒诅(伯20:21)。

III. 这是这个神迹对那些尝了它益处的人所施的影响(约6: 14): “这真是那先知。” 留意, 1. 就连一般的犹太人也非常肯定盼望弥赛亚要降世, 作一位大先知。他们在这里讲的, 是肯定祂要来。法利赛人蔑视那些不明白律法的人; 但看来他们比法利赛人更明白祂是律法的总结。2. 基督所行的神迹确实清楚证明祂是所应许的那位弥赛亚, 从神来作师傅的, 那位大先知, 这些神迹只能让惊奇的观众相信, 祂就是要来的那一位。有很多人相信祂就是那要到世间来的先知, 却不热诚领受祂的教训, 因为他们不持守在这教训中。败坏、不圣洁之人的思想存在着如此卑劣的支离破碎和前后不一, 以致人有可能承认基督就是那先知, 却对祂充耳不闻。

约 6:15-21

耶稣既知道众人要来强逼祂作王, 就独自又退到山上去了。到了晚上, 祂的门徒下海边去, 上了船, 要过海往迦百农去。天已经黑了, 耶稣还没有来到他们那里。忽然狂风大作, 海就翻腾起来。门徒摇橹约行了十里多路, 看见耶稣在海面上走, 渐渐近了船, 他们就害怕。耶稣对他们说, “是我, 不要怕。” 门徒就喜欢接祂上船, 船立时到了他们所要到的地方。

在此，I. 基督从人群中退去。

1. 请注意，是什么使得祂退下；因为祂看到那些承认祂就是那要到世间来的先知的人要来，强迫祂作王，约 6:15。在此我们看到，

(1.) 一些跟从基督的人不正当的热心；除了让祂作王以外，没有什么能满足他们。在此，[1.] 这是为基督的荣耀发热心的举动，与犹太教会治理的那部分人对祂的蔑视形成对比。看到如此造福这世界的恩主，竟在这世上如此不被人看重，他们就担忧；因为王的称号被认为是最卓越的，所以让他们作王，知道弥赛亚是要作王的；如果是一位先知，像摩西一样，那么就要像他，作一位有主权的王，颁布律法；如果他们不能在锡安的圣山上立祂为王，在加利利的一座山上也能在当前凑合。基督用天上王的美食摆设筵席招待的人，要回应祂的恩待，以祂作他们的王，使祂坐在他们心里的宝座上；让喂饱我们的那一位作我们的王。但是，[2.] 这是一种不正当的热心；因为第一，这是建立在一种对基督国度性质错误的看法之上的，仿佛它是属这世界，祂一定要带着外表的荣华显现，头戴冠冕，脚前有一支大军；他们要使祂作这样的一位君王，这是对祂荣耀的极大污蔑，就像要给金子涂漆，或者给红宝石涂油一样。对基督国度的正确认识，要使我们用正确的方法推进这国度。第二，这是被对肉体的爱激发起来的；他们要使祂作他们的王，因为祂能使他们如此充足地吃饱，无需他们劳动，救他们脱离汗流满面才得糊口的咒诅。第三，这是为了实现一个属世的目的；他们希望这会是一个摆脱他们厌倦的罗马的轭的好机会。如果他们有一位能供养一支军队，所需花费比人养家的花费更少，让这一位作王，他们就肯定能有军费，不会不得胜，重得他们古时的自由。这样信仰就常常被出卖给属世的利害关系，只是为了满足己需而服事基督，罗16:18。 *Vix quæritur Jesus propter Jesum, sed propter aliud* — 人通常寻求耶稣，并非为祂自己的缘故，而是有所他求。 — 奥古斯丁。还有，第四，这是一次喧嚷煽动性的企图，是对公共安宁的骚扰；这要使国家成为战争的所在地，把它暴露在罗马权势的怒气之下。第五，这是违背我们主耶稣祂自己的心意的；因为他们要强迫祂，不管祂是否愿意。请注意，那些把基督不要求从他们手中得到的尊荣强加在祂身上的人，是令祂不悦，是对祂最大地不尊。那些说“我是属基督的”，反对那些属亚波罗和矶法的人（这样就把基督变成一党的头目），是强迫祂，让祂作王，违背祂自己的意思。

(2.) 这里是主耶稣谦卑和舍己的一个例子，就是当他们要让祂作王时，祂退下；祂根本不是纵容这种打算，而是实际上将它击破。在此祂留下一个见证，[1.] 反对野心和对属世荣耀的喜悦，对于这些祂是完全向自己治死了的，教导我们也要如此。当他们要让祂作王时，祂是极力隐匿，就像他们来强迫抓住祂，将祂囚禁一样。那么让我们不要贪心，去作众人的偶像，也不要贪图虚浮

的荣耀。[2.] 反对结党和暴动，谋反和叛逆，以及任何扰乱君王和各行省和平的企图。藉此看出祂不是该撒的敌人，也不要跟从祂的人作该撒的敌人，而是要作地上的安静人；祂要祂的工人回避各样看起来像是暴动，或者有这样倾向的事情，只要为他们工作的缘故更加尽心。

2. 请看祂退下去了哪里：又退到山上去了，eis to oros—进到山上，祂在上面讲道的那座山（约6:3），祂从上面下来，给众人吃饱，然而独自回去，一个人独处。基督尽管在人群汇集的地方如此大大做工，然而有时却选择独处，为要教导我们时不时让自己从世上退下，为要更自由与神，与我们自己的灵魂相交；认真的基督徒说，独处的时候最不孤单。公开的事奉绝不可排挤个人的灵修。

II. 这里看到门徒在海上的困境。在海上坐船，他们看见耶和华的作为，因祂一吩咐，狂风就起来，诗107:23-24。把这用在门徒身上。

1. 在这里，他们坐船下海边去（约6:16-17）：到了晚上，他们做完了一天的工作，是时候要回家，所以他们上船，起航前往迦百农。他们是按照他们的主的特别吩咐如此行的，（看来）为的是让他们脱离试探，不遇见那些要让祂作王的人。

2. 有狂风兴起，成就神的命令。他们是基督的门徒，现在正在履行他们的职责，基督现在在山上为他们祷告；然而他们落在这困境中。此刻的危险和困苦可能与我们在基督里有份，基督为我们祷告非常切合。他们刚刚在基督的桌前饱尝筵席，但是在安慰的阳光之后，要预料会有狂风。（1.）天已经黑了；这让狂风更危险、更令人不安。有时候神的百姓落在困苦之中，看不到摆脱的出路；在黑暗中为他们受苦的原因担忧，为这受苦的目的和发展，到底是有什么问题担忧。（2.）耶稣还没有来到他们那里。他们落在那狂风中的时候（太8:23，等等），耶稣和他们一道；但现在他们亲爱的主抽身退下，不在。基督不在，让基督徒的受苦大大加深。（3.）忽然狂风大作，海就翻腾起来。他们出海的时候，风平浪静，天色晴好（他们还没有到在狂风中开船那如此自以为是的地步），但是当他们在海上时，这风就起来了。在平静的时候，我们一定要为苦难作预备，因为我们对此不加思想的时候，苦难可能出现。当好人在海上遇上狂风的时候，让他们以基督的门徒也是如此作为安慰；让一位满有恩典的神的应许抵消怒海的威胁。尽管在狂风中，在黑暗中，他们的处境却不比基督门徒的处境更糟。乌云和黑暗有时候包围光明之子，白昼之子。

3. 这里讲到他们落在这危险中时，基督及时就近他们，约6:19。他们摇橹（逆风逼着他们摇起撻来），行了十里多路。表明此事的圣灵本可以精确说明里数，但这只是次要的，就按着作者的推测表明出来。当他们在海上航行了相当远之后，他们看见耶稣在海面上行走。这里请看，（1.）基

督在大自然定律和常例之上，按祂的意思控制、打消这些的能力。沉重的身躯沉到水里，这是很自然的，但是基督在水面上行走，就像在旱地上行一样，这比摩西把水分开，穿越水中行走更厉害。(2.)基督关心祂受苦的门徒：渐渐近了船；因为祂这样在水面行走，就像祂为帮助祂的百姓，乘在天空一样，申33:26。他们看似被风飘荡不得安慰时，祂不会让他们不得安慰。当他们像约翰一样被放逐到荒凉地方，或者像保罗和西拉一样被关在密室之中时，祂要寻得通路到他们那里，与他们接近。(3.)基督给恐惧的门徒带来的解救。他们害怕，害怕是鬼怪（因为他们以为祂是），胜过怕风浪。与管辖这幽暗世界的摔跤，比与狂风汹涌的大海对抗更为可怕。他们以为一个鬼怪在缠绕着他们，也许是这鬼怪在兴起狂风的时候，他们就比在狂风中什么也看不见，一切只是出于自然更加害怕。请注意，[1.] 我们真正的苦常常因着我们想象出来的东西，我们自己幻想造出来的东西大大加增。[2.] 就连安慰解救临近，也常常因为被如此误会而变成惧怕和困惑的原因。我们要得到帮助的时候，常常不仅更害怕，超过所受的伤害，还是就在此时最担惊受怕。但是，当他们惧怕，基督是何等慈爱用那温柔话语消除他们的恐惧（约6:20），“是我，不要怕！”没有什么比“我就是你所逼迫的耶稣”这句话更能使罪人知罪；没有什么比“我就是你所爱的耶稣，爱你，为你求益处的是我；不要怕我，也不要怕这狂风”这句话更有力安慰圣徒。苦难临近之时，基督临近。

4. 这里讲到他们快快抵达他们要去的港口，约 6:21。(1.) 他们欢迎 基督上船；他们喜欢接祂。请注意，基督让自己离开片刻，只不过是在祂回来的时候，使看重祂的同在胜过一切的门徒更爱祂自己；见歌3:4。(2.)基督带他们安全抵达岸上：船立时到了他们所要去的地方。留意，[1.] 基督的门徒自己登上，把他们的所有也安置其上的教会这艘船，可能备受冲击，大大受苦，然而它最终要安全到港；在海上被吹来吹去，但没有丧失，被压倒，但没有被摧毁；荆棘燃烧，但没有被烧毁。[2.] 教会的王的能力与同在，要加速达成它的解救，胜过挫败它其他一切朋友技巧和努力的难处。门徒用力摇橹，但基督没有上船，他们就不能前进，然后这工作突然作成了。如果我们接受主耶稣基督，欢喜迎接祂，那么尽管夜色黑暗，风高浪急，然而我们却可以以此安慰自己，就是我们很快就要到岸，比我们以为的更靠近了。很多疑惑的人被惊喜接进天堂，自己还不晓得。

第二日，站在海那边的众人，知道那里没有别的船，只有一只小船，又知道耶稣没有同祂的门徒上船，乃是门徒自己去的。然而有几只小船从提比哩亚来，靠近主祝谢后分饼给人吃的地方。众人见耶稣和门徒都不在那里，就上了船，往迦百农去找耶稣。既在海那边找着了，就对他祂：

“拉比，是几时到这里来的？”耶稣回答说：“我实实在在的告诉你们，你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱。不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的。因为人子是父神所印证的。”

在这些经文中我们看到，

I. 众人关心询问基督，约6:23-24。他们看到门徒出海；他们看到基督退到山上，可能表明祂希望独处一段时间；但是他们的心思放在使祂作王这件事上，就等候祂回来，第二日，他们热情的火热喷发仍在继续，

1. 他们苦苦寻找祂。祂不在，他们不知道祂出了什么事。他们见到那里除了门徒离开乘坐的那条船以外，并没有别的船，神的护理如此安排此事，为要证实祂在海面行走这神迹，因为没有别的船供祂出去。他们也留意到耶稣没有同祂的门徒上船，而是他们自己去的，留下祂在他们所在的湖的这一边，在他们中间。留意，那些要找到基督的人，一定要努力观察祂一切的行踪，学会辨认祂同在和离开的记号，好使他们可以相应改变方向。

2. 他们非常努力找祂。他们搜寻周围各个地方，当他们见耶稣和门徒都不在那里（找不到祂或任何能报告关于祂消息的人），他们决心在别处寻找。请留意，那些要找到基督的人，一定要勤奋寻找，一定要寻找直到找到为止，一定要从这海到那海，寻求神的话语，也不愿没有神的话语而活着；基督已经用生命的粮设筵席招待的人，应当全心投入热切渴求祂。与基督相交，多多还要更多。在此，(1.) 他们决心去迦百农找祂。那里是祂的总部，祂通常住在那里。祂的门徒往那里去了，他们知道祂不会长久离开他们。那些要找到基督的人，一定要跟着羊群的脚步走。(2.) 神的护理眷顾他们，给他们机会过海去到那里，这是最快速的办法；因为有几只小船从提比哩亚来，提比哩亚是位于同一岸边更远的地方，靠近，尽管不是如此接近他们确实吃饼的地方，他们乘坐这些船，可以很快到达迦百农，这些船可能就是前往那个港口的。留意，那些真诚寻找基督，寻找机会与祂相交的人，神的护理通常承认这些寻求，并加以协助。福音书的作者趁此提到他们吃了加增的饼，补充了一句，主祝谢后，约6:11。门徒被他们的主祝谢这件事如此深深感动，以致他们绝不能忘记这件事给他们带来的印象，而是欢喜记起当时从祂口而出的感恩言语。这就是那顿饭满有恩典和美好的地方，使之成为特别；他们的心在他们里面燃烧。

3. 他们抓住不请自来的机会，就上了船，往迦百农去找耶稣。他们没有拖延，希望在海的这一边再次见到祂；而是他们决意坚定，愿望强烈，现在就跟从祂。好的动机因着没有及时跟进，常常就被压制，一事无成。他们去迦百农，从情况来看，这些不正、虚伪跟从基督的人航行平稳愉悦，而祂真诚的门徒航程则是艰难、经历风暴。在这个邪恶的世界上，最好的人有最糟的遭遇，这并不奇怪。他们去找耶稣。留意，那些要寻找基督，寻找在祂里面安慰的人，一定要愿意花大力气，像在这里一样，穿越大海和陆地，寻找和服事从天上到地上来寻找和拯救我们的那一位。

II. 这寻求的成功：他们在海那边找着了，约6:25。请注意，基督迟早要被那些寻找祂的人寻见；只要我们能最终找到基督，那么过海，不，就是从这海直到那海，从大河直到地极去寻找祂，这

也值得。这些人后来显为不正，不为任何好的动因驱动，然而却是如此热心。请注意，假冒为善的人在遵循神的蒙恩之道方面可能非常热心。如果人除了热心听讲道和祷告，情意切切喜爱好的讲道以外，就别无其它来显明他们对基督的爱，那么他们就有理由怀疑他们自己并不强于这群心急的群众。但尽管这群人没有更好的动因，并且基督知道这点，然而祂却愿意被他们找着，接纳他们与祂相交。如果我们明白假冒为善之人的内心，然而，只要他们的认信还是表面讲得通，我们就决不可把他们排斥在我们的团契之外，更何况我们并不知道他们的内心。

III. 他们找着祂的时候向祂提出的问题：“拉比，是几时到这里来的？”从约6:59可以看出，他们是在会堂里找到祂的。他们知道这是最有可能在当中找到基督的地方，因为参加公众聚会作信仰敬拜，这是祂平常的规矩，路4:16。留意，一定要在基督百姓的聚会中，在祂蒙恩之道的施行中寻找基督，祂也必在这些当中被寻见；公众的敬拜是基督要承认，施恩在当中同在的。他们在那里找到祂，他们对祂所说的一切就是，“拉比，是几时到这里来的？”他们看见祂不愿被人拥戴为王，所以不再提此事，而是称呼祂为拉比，他们的夫子。他们的询问不仅是指着祂让自己到这里来的时间，还是指着祂来的方法问的；不仅是几时，还是“祢是怎样到这里来的？”因为没有船让祂可以到这里来。他们好奇询问基督的作为，但并不关心留意他们自己的作为。

IV. 基督对他们的回答，不是对他们问题的直接回答（他们所问的祂是几时和怎样到这里来的），而是他们的情况所需要的回答。

1. 祂揭露了他们跟从祂的败坏行事动机（约6:26）：“我实实在在的告诉你们，我是察验人心的，知道人心里存着什么，我是那为阿们的，为诚实真实见证的，启3:14-15。你们找我，这是好的，但不是出于一个好的动因。”基督不仅知道我们做什么，还知道我们为什么这样做。这些跟从基督的人，(1.)不是为了要听祂教训的缘故：并不是因见了神迹。神迹是大大证实祂的教训的；尼哥底母是为了神迹的缘故来找祂（约3:2），以祂作为的能力作论据，证明祂话语的真实；但这些人如此愚蠢无心，以致他们从未考虑过这一点。但是，(2.)这是为了他们自己肚腹的缘故：“乃是因吃饼得饱”；不是因为祂教导他们，而是因为祂给他们吃饱。祂给他们，[1.] 饱足的食物：他们吃饼得饱足；他们中间的一些人可能如此贫穷，以致他们已经很久没有吃饱，有吃的，还有剩下。[2.] 美好的食物；很有可能就像神迹变成的酒是最好的酒一样，同样这神迹变成的食物比一般的更美好。[3.] 廉价的食物，不花费他们分毫；不向他们算账。请留意，很多人跟从基督是为了饼，而不是为了爱。那些承认有信仰，以此追求世俗的好处，因着藉此手段得到提升的人就是如此行。Quanti profuit nobis hæc fabula de Christo—我们利用这个关于基督的传说，把它变成何等获利的事情！其中一位教皇如此说。这些人用拉比的称呼恭维基督，向祂表示极大的尊敬，然而祂如此忠心向他们指出他们假冒为善；祂的工人因此必须学会不恭维那些恭维他们的人，不被美言贿赂，向所有向他们呼叫拉比的人呼叫平安，而是有必要就发出忠心的责备。

2. 祂把他们引向更好的动因（约6: 27）：要为那存到永生的食物劳力。对那位撒玛利亚妇人，祂用水作类比谈论属灵的事；在此祂以他们已经吃过的饼为机会，以食物作类比讲论这些事情。祂的目的是，

(1.) 控制我们在世界上的追求： 不要为那必坏的食物劳力。这并不禁止为合宜的食物诚实劳力，帖后3: 12。但我们绝不可把这世界的事作为我们首要的顾虑和关心。请注意，[1.] 世上的事是必坏的食物。世上的财富、尊荣和快乐是食物；它们满足嗜好（很多时候这就是一切），填饱肚腹。这些事情是人当成食物来渴求，以此使自己饱足，只要这些事情还在，属肉体的心就想法设法为此而活的；但它们是必坏的，实质是必坏的，本身要衰残，暴露在千万变故之中；那些拥有最多这些事情的人，活着的时候不肯定能否保留它们，但死的时候肯定要离开它们，失去它们。[2.] 所以我们过度为它们劳力，这就是愚昧了。第一，我们决不可为这必坏的食物在信仰上劳力，做信仰的工，以此为目标；我们决不可使我们的信仰屈从在世界的利益之下，也不可用神圣的操练追求世界的好处。第二，我们决不可在根本上为这食物劳力，就是说，我们决不可把这些必坏的东西当作我们的至善，把我们对这些事情的挂虑和苦恼变成我们主要的工作；把它们作为我们第一和最大的追求，箴23:4-5。

(2.) 唤醒激发我们对恩典的追求：“把你们的劳力用在更好的目的上，为那属于灵魂的食物而劳力”，对于此，祂向我们表明，

[1.] 这是好得无法言说的：这是存到永生的食物，这是和我们必然要存到永远一样永久的福，它本身不仅存到永远，还要滋养我们直到永生。新约的祝福是为我们得永生作预备的，保守我们得永生，是永生的质和抵押。

[2.] 这是毫无疑问可以得到的。搜遍世界全部的珍宝，收集地上所有的果子，这能给我们持久直到永远的食物吗？不能，对于藏在沙中一切的珍宝，沧海说，不在我中。这非用黄金可得；但这是人子要赐给的；hen dosei, 人子要赐给的，是粮，是生命。在此留意，第一，是谁赐给这粮：人子，那位伟大的家主和库房的主，神委托祂在人当中治理神的国度，分发这国的恩赐、美德和安慰，有能力赐永生，以及赐下得永生的一切方法，为得永生所作的一切预备。我们被告知要为这劳力，仿佛是靠我们自己努力得着的，是根据那有价值的想法得着的，正如那位异教徒所说的，Dii laboribus omnia vendunt 一天道酬勤。但是我们为此大大劳力的时候，我们得着，也不是作为我们的工价，而是人子赐给的。还有什么比恩赐更白白赐予的呢？赐给这的是人子，这是对我们的鼓励，因为这样我们就可以盼望，寻求，为此劳力的众人子，就不会得不着。第二，祂有什么权柄可以赐给这食物；因为祂是父神所印证的，touton gar ho Pater esphragisen, ho Theos 一因为父印证（证实、证明）祂是神；一些人如此解读：祂已经宣告祂是大能的神的儿子。

祂已经印证祂，就是已经赐给祂完全的权柄在神与人之间行事，作神向人指派的使者，为人向神代求，用神迹证明祂的使命。父神已经赐祂权柄，也把此事的确据赐给我们；已经把无限的能力交托给祂，祂已经用关于这些能力无可置疑的证据使我们感到满意；所以祂可以继续充满信心为我们成就大事，使我们可以有信心把自己交托给祂。父神已经用安歇在祂身上的圣灵，用来自天上的声音，用在神迹奇事中为祂所作的见证印证祂。神的启示在祂身上得以完全，在祂里面异象和预言被封住（但9：24），所有相信的人都印证证明祂是真实的（约3：33），在祂里面他们都得到印证，林后1：22。

约 6:28-59

众人问祂说：“我们当行什么，才算作神的工呢？”耶稣回答说：“信神所差来的，这就是作神的工。”他们又说：“祢行什么神迹，叫我们看见就信祢。祢到底作什么事呢？我们的祖宗在旷野吃过吗哪，如经上写着说，祂从天上赐下粮来给他们吃。”耶稣说：“我实实在在的告诉你们，那从天上来的粮，不是摩西赐给你们的，乃是我父将天上的真粮赐给你们。因为神的粮，就是从天上降下来赐生命给世界的。”

他们说：“主啊，常将这粮赐给我们。”耶稣说：“我就是生命的粮。到我这里来的，必定不饿。信我的，永远不渴。只是我对你们说过，你们已经看见我，还是不信。凡父所赐给我的人，必到我这里来。到我这里来的，我总不丢弃他。因为我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行。差我来者的意思，就是祂所赐给我的，叫一个也不失落，在末日却叫他复活。因为我父的意思，是叫一切见子而信的人得永生。并且在末日我要叫他复活。”

犹太人因为耶稣说，“我是从天上降下来的粮”，就私下议论祂。说：“这不是约瑟的儿子耶稣吗？祂的父母我们岂不认得吗？祂如今怎么说，我是从天上降下来的呢？”耶稣回答说：“你们不要大家议论。若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。到我这里来的，在末日我要叫他复活。在先知书上写着说，他们都要蒙神的教训。凡听见父之教训又学习的，就到我这里来。这不是说，有人看过父，惟独从神来的，祂看见过父。我实实在在的告诉你们，信的人有永生。我就是生命的粮。你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了。这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。我是从天上降下来生命的粮。人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。”

因此，犹太人彼此争论说：“这个人怎能把祂的肉，给我们吃呢？”耶稣说：“我实实在在的告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉，喝我血的人就

有永生。在末日我要叫他复活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉喝我血的人，常在我里面，我也常在祂里面。永活的父怎样差我来，我又因父活着，照样，吃我肉的人，也要因我活着。这就是从天上降下来的粮。吃这个粮的人，就永远活着，不像你们的祖宗吃过吗哪，还是死了。”这些话是耶稣在迦百农会堂里教训人说的。

这是与基督现在身处会堂所在之处迦百农的人，还是与那些从海那边来的人进行的交谈，这不确定，也不重要；然而基督容许他们向祂发问，不嫌弃打扰，把这看作是冒犯（不嫌弃祂普通听众的打扰，尽管他们不是亲密跟从祂的人），这是基督屈尊俯就的一个例子。那些希望要成为善于教导的人，一定要快快地听，努力回答提问。当教师被提问，甚至是无关无益的问题时，抓住机会作有益的回答，让问题被拒绝，发问却不遭拒绝，这就是教师的智慧了。在此，

I. 基督告诉他们，他们一定要为祂讲过的食物作工，一定要为此劳力之后，他们问，他们一定要作什么工，祂回答他们，约6:28-29。1. 他们的问题是够相关的（约6:28）：“我们当行什么，才算作神的工呢？”一些人把这理解为是一个冒失的问题：“除了我们为服从摩西律法所作的工，我们还要作更多更好的工吗？”但我宁愿把这看作是一个谦卑认真的问题，表明他们至少目前有良好的心态，愿意明白并履行他们的责任；我认为那些问这个问题，问如何、问什么（约6:30），提出请求（约6:34）的人，与发怨言（约6:41-42），争论（约6:52）的那些人并不是同一批人，因为那些人被清清楚楚称为是犹太人，那些人从犹太（因为那里的人严格来说被称为犹太人）来吹毛求疵，而这些人加利利的人，来是为了受教。这里的这个问题表明，他们相信那些要得到这存到永远食物的人，（1.）一定要有做一些大事的志向。那些在期望方面远大，盼望得享神的荣耀的人，一定要在这些努力的事情上胸怀大志，努力作神的工，作神要求的工，领受神的工，与世人在世追求的工有别。口说神的话语，这还不够，我们还一定要作神的工。（2.）一定要愿意作任何事：我们当行什么？主，我愿意作祢安排的任何事，尽管这是如此不讨属肉体血气之人的欢喜，徒9：6。2. 基督的回答是够清楚的（约6:29）：“信，这就是作神的工。”请注意，（1.）相信的工是神的工。他们问关于神各样的工的事（是用复数），关注许多事情；但是基督引导他们到一件工作上，这是包括全部的，是不可少的那一件事：就是信，这废弃了所有礼仪律的工；所有其它的工要得接纳，这件工作就是必需的，这工生出其它的工，因为你没有信，就不能讨神喜悦。这是神的工，因为这是祂在我们里面作成的，它使人心服在祂在我们身上的作为之下，使人心苏醒，去为祂作工，（2.）信是神的工，这工抓住基督，依靠祂。它是信祂是神所差来的，信祂是在神和人中间成就和睦这件大事上神的特派专员，以祂为这样的人，以祂为安息，把我们自己交托给祂。见约14:1。

II. 基督告诉他们人子要把这粮赐给他们后，他们问关于祂的事，祂回答他们的询问。

1. 他们所问的是求一个神迹 (约 6:30): “祢行什么神迹, 叫我们看见?” 到目前为止, 他们是对的, 因为祂要求他们信祂, 祂就应该举出祂的凭证, 通过神迹表明祂是神所差来的。摩西用神迹证实他的使命, 来废除礼仪律的基督, 应该同样证实祂的使命, 这是必需的: “祢到底作什么事呢? 祢的目的是什么呢? 祢打算给祢的教训加上什么持久的特征, 表明一种来自神的能力呢?” 但在这里他们看不到,

(1.) 他们忽视了他们已经看过的, 由祂所行的许多神迹, 这些神迹等同充分的证据, 证明祂从神而来的使命。这是问“祢行什么神迹”的时候吗? 特别是在迦百农, 这个神迹的中心, 在此祂已经行了如此多的异能, 如此表明祂的职分和工作神迹的这个地方, 他们应该问这个问题吗? 岂不正是这些人, 在那一天由祂行神迹、给他们吃饱吗? 没有比不愿意看见的人更瞎眼的了; 因为他们可能如此瞎眼, 阳光照在他们脸上的时候, 他们都要问现在是否是白日。

(2.) 他们看重在旷野中给以色列吃饱这个神迹, 胜过基督行的所有神迹(约 6:31): “我们的祖宗在旷野吃过吗哪”; 为了加强他们的反对意见, 他们引用了一节经文来支持这一点: 祂从天上赐下粮来给他们吃 (取自诗78: 24), 将天上的粮食赐给他们。他们本应可以从他们在这里提到的这个故事得出何等好的应用! 那是表明神大能和良善的一个难忘例子, 经常被提起, 把荣耀归给神 (尼 9:20-21), 然而请看这些人是如何曲解这事, 错误应用此事。[1.] 基督责备他们喜爱神迹的食物, 命令他们不要把心思放在那必坏的食物上; 他们说: “嗨, 肚腹的食物是神在旷野赐我们祖先极好的东西; 那么我们为什么不应该为这食物劳力? 如果神重视这些食物, 我们为什么不应该追求那对我们如此重要的食物?” [2.] 基督用五饼给五千人吃饱, 以此给他们一个神迹, 证明祂是神所差来的; 但是, 他们在尊崇摩西的神迹的幌子下, 心照不宣地轻视基督所行的这个神迹, 对这个神迹的证据避而不见。“基督给祂的几千人吃饱, 但是摩西给他数十万计的人吃饱; 基督只不过是给他们吃饱一次, 然后责备那些跟从祂希望再得吃饱的人, 用一篇关于属灵的粮的讲论把他们拒之门外, 但是摩西四十年给跟从他的人吃饱, 神迹不是他们极少见到的, 而是他们每天的粮: 基督用出于地的饼, 大麦饼, 还有出于海的鱼给他们吃饱; 但是摩西用从天上来的粮, 天使的食物给他们吃饱。”就这样这些犹太人大肆谈论他们的祖先确实吃过的吗哪; 但是他们的祖先就像他们现在轻看这些大麦饼一样, 轻看这吗哪, 把它称为淡薄的食物, 民21: 5。我们就是这样容易轻看忽视在我们自己的时代神大能和恩典的显现, 与此同时却假装羡慕我们祖先告诉我们的神迹。假使基督的这个神迹被摩西行的那些神迹超过, 然而还有其它的例子, 在当中基督的神迹是超越摩西的神迹的; 另外, 所有的真神迹都证明一个神的教训, 尽管在情形方面都不是同样明显, 这些是按照时机要求的, 各有变化。像吗哪超越大麦饼一样, 基督的教训超越摩西律法, 超越得极多极多, 祂设立的属天制度远超那时代属肉体的条例。

2. 这里是基督对此问题的回答, 在当中,

(1.) 祂纠正他们关于那起预表作用的吗哪的错误观念。确实他们的祖先在旷野吃了吗哪，但是，[1.]这不是摩西赐给他们的，他们无须为此感激他；他只不过是工具，所以他们一定要超越他以外，去仰望神。我们看不到摩西为着吗哪向神祈求，当摩西说，“我为你们使水从这磐石中流出来吗”，他是在鲁莽说话。摩西既没有给他们那粮，也没有给他们那水。[2.]那不是像他们想象的那样，是从天上，从至高的天上赐给他们的，那只不过是从云中而来的，所以不像他们以为的那样，是如此大大超越出于地上的食物。因为圣经说，祂从天上赐下粮来给他们吃，这并不必然意味着这就是天粮，或者是要作对灵魂的滋养。对圣经用词的误解带来对神事情的许多错误观念。

(2.) 祂告知他们关于真吗哪的事，吗哪是它的预表：这“乃是我父将天上的真粮赐给你们”；这是真正完全的天上的粮，吗哪只不过是影儿和预表，如今赐下，不是给你们的祖先，他们死了，不在了；而是给你们，现今这个世代的人，为了你们神保留了更美的事：祂现在赐给你们那天上的粮，如此称它，这是名副其实的。正如神荣耀的宝座超越空中的云朵之上，同样持续到永远的福音这灵粮超越吗哪。祂称神为祂的父，就是宣告自己比摩西更大；因为摩西尽忠，但是是作为仆人尽忠，基督是作为儿子尽忠，来3:5-6。

III. 基督回答了他们的问题，根据他们关于吗哪的反对主张，进一步抓住机会，谈论以粮为比喻的祂自己，以吃喝为比喻的信；本次谈话余下的内容，可以归类为这些讲论，以及祂把吃祂的肉、喝祂的血放在一起说的事，以及听众对此作的评论。

1. 基督说了祂自己是从神而来极大的恩赐，是真粮之后（约 6:32），详细解释和证明了这一点，使我们可以正确认识祂。

(1.) 祂在这里表明，祂是真粮，这是祂重复了一次又一次的，约6:33, 35, 48-51。请注意，[1.]基督是灵魂的粮，正如饼是身体的粮一般，滋养和支持属灵的生命（是它的必需品），就像粮对肉身生命的作用一样；这是生命的必需品。关于基督的福音教义——祂是神和人中间的中保，祂是我们的和睦，我们的义，我们的救赎主；人靠这些事情活着。我们的灵魂没有基督就不能活，正如我们的身体没有食物就不能活一样。作饼的粮食是用磨磨碎（赛 28:28），基督也是如此；祂生在伯利恒，伯利恒就是粮仓的意思，有陈设饼作祂的预表。[2.]祂是神的粮（约 6:33），属神的粮；祂是从神来的（约6:46），“我父赐的粮”（约 6:32），神使祂作我们灵魂的粮；神的家的粮，祂儿女的粮。利未人的献祭被称为神的食物（利21:21-22），基督是那伟大的献祭；基督在祂的话语和圣礼中，是作为筵席供我们享用的献祭。[3.]祂是生命的粮（约 6:35，再一次，约 6:48），那生命的粮，暗指那在伊甸园当中的生命树，这生命树对亚当来说，是圣约的那部分，就是照这而行就得存活的印证，他可以吃这生命树的果子而活。基督是生命的粮，因为祂是生命树的果子。第一，祂是生命的粮，有生命的粮，（祂是这样说明自己，约6:51）：“我是生命的

粮”。粮本身是死物，靠着有生命身体的机能的帮助才能滋养人；但基督祂自己是生命的粮，有生命的粮，靠祂自己的能力滋养人。吗哪是死物；只要留一夜，就变坏生虫；但基督是永远活着，是直到永远的粮，绝不会发霉，绝不会变旧。基督钉十字架这教义现在和从前一样，仍给相信的人加力和安慰，祂的中保之工和从前一样大有价值和功效。第二，祂赐生命给世界（约 6:33），赐属灵和永远的生命；是灵魂在这世上与神联合相交的生命，在将来的世界得见祂和结出祂的果子的生命；这生命本身包括所有的福。吗哪只不过是存留和维持生命，并不保守和延续生命，更不用说恢复生命了；但基督赐生命给那些死在罪中的人。吗哪只是为以色列人的生命、由神命定，但基督是为世人的生命被神赐下的；除了把自己排除出去的人以外，没有一人被排除在这粮的益处之外。基督来，把生命放在人的思想中，把生出蒙神接纳行为的原则放在人的思想中。[4.]祂是从天上降下来的粮；在这里，这话常常重复，约6:33, 50-51, 58。这表明，第一，基督位格的神性。作为神，祂有天上的生命，祂从天上下来，取了我们的人性在祂身上：我从天上降下来，从中我们可以推出祂的远古，祂是起初与神同在；祂的能力，因为天是充满能力的天；还有祂的权柄，祂来是奉神的差遣。第二，所有藉着祂流向我们的美善都是源于神的。祂来，不仅是 katabas—降了下来（约6: 51），还是 katabainoi—正降来；祂正降下，表明一种不断的光、生命和爱的传递，藉着基督从神传递到相信的人那里，就像吗哪每天降下一样；见弗1:3。Omnia desuper—从上而来的各样事情。[5.]祂是那粮，吗哪是这粮的预表和影儿（约6:58），那粮，真粮，约6:32。正如他们饮于的那磐石是基督一样，他们吃的吗哪是灵食，林前 10:3-4。吗哪是赐给以色列的；同样基督是赐给属灵的以色列的。有足够的吗哪给他们全部人；同样在基督里有充满的恩典，给所有相信的人；多收这吗哪的人，用的时候没有余，少收的人，当他所蒙的恩在荣耀中得完全的时候，要发现他没有缺。吗哪是要在早上收的，那些要找着基督的人，一定要早早将祂寻找。吗哪是甘甜的，正如《智慧论》的作者告诉我们的（《智慧论》16: 20），是适合每种人口味的；对那些相信基督的人来说是宝贵的。以色列以吗哪为生，直到他们进入迦南为止；基督是我们的生命。吗哪存在约柜里留作纪念，同样基督在主餐里作为灵魂的粮得到纪念。

(2.) 祂在这里表明祂的工作是什么，祂来这世界的使命是什么。祂把隐喻放在一边，明说，不用比喻，向我们讲述祂在人当中的工作，约6:38-40。

[1.] 祂在总体上向我们说明，祂从天上来做祂父的工（约 6:38），不是要按祂自己的意思行，乃是要按那差祂来者的意思行。祂从天上降下来，这说明祂有理智活跃的生命，是自愿降下来到这个下面的世界，鉴于祂来自的那世界的荣耀，以及祂来到这世界的多灾多难，这是遥远的旅程，向下迈出的一大步；我们完全可以惊奇地问，“是什么感动祂作如此的远征？”在此祂说祂来，不是按祂自己的意思，而是按祂父的意思行；不是说祂的意思有任何和祂父的意思冲突的地方，而是祂对他们说话的那些人怀疑祂会按自己的意思行。祂说：“不，我自己的意思不是我行事的源头，也不是我行事的准则，我而是来按那差我来者的意思行。”就是，第一，基督来到这世界，不是作为一个人，只是代表自己行事，而是作为一个公众人物，作为一位使者为其他人行事，或者作为一位全权大使，得到一个事关公众的使命的授权；祂来到这世界，作神伟大的代理，这世界的大医生。把祂带到这里来的并不是任何私事，祂而是来解决大事，那不亚于是伟大

的创造主和整个受造界之间双方的事。第二，基督在这世上的时候，不是带着任何个人的目的，根本不追求任何另外的利益，与祂代表为之行事的人利害关系有别的利益。祂整个一生的活动就是为要荣耀神，向人行善。所以祂从来不考虑自己的安逸、安全、安宁；而是当祂要舍弃祂的生命时，尽管祂有人性，因这事不安，祂却把这考虑放在一边，把作为人祂的意思变成神的意思：“不要照我的意思，只要照祢的意思。”

[2.] 祂具体让我们认识到祂来行的父的旨意；祂在这里传圣旨，传祂要奉行的指示。

第一，向基督所作，给祂个人的指示，就是祂要确实拯救所有拣选的余民；这是父与子之间的救赎之约（约 6:38）：“差我来者的意思，我受托的使命，就是祂所赐给我的，叫我一个也不失落。” 请注意，1. 父赐给耶稣基督，让祂看顾，因此使祂得名声，得颂赞的人，是有确定的人数；这些人是给祂作产业，给祂为业的。让祂按照他们情形所要求的，向他们行一切当行的事；教导他们，医治他们，偿还他们的债，为他们的案子恳求，预备他们、保守他们得永生，然后祂按自己看为最好的来使用他们。父本来可以随自己的意思处置他们：作为人，他们的生活和生命是出自于祂；作为罪人，他们的生活和生命对祂而言是丧失了的。祂本可以把他们卖掉，以此满足祂的公义，把他们交在行刑的手里；但是祂拣选他们，作祂怜悯的丰碑，把他们交给救主。那些神拣选作祂特别之爱对象的人，祂要交托在基督手里。2. 耶稣基督承诺，父这样赐给祂的，祂一个也不失落。祂要领进荣耀里去的许多的儿子都要来，他们当中没有一个会失落，太 18:14。他们当中没有一人会因着缺乏使他们成圣的恩典而失落。我若不带他回来交在你面前，我情愿永远担罪，创 43:9。3. 基督为赐给祂的那些人承担要作的，包括他们身体得复活。“在末日却叫他复活”，这以前面所讲的一切为先决条件，但这要给基督的工作加冕，使之完全。身体是人的一部分，所以是基督买赎和承担的责任的一部分；身体与诸般应许有关，所以不会失落。这保证不仅是祂叫一个也不失落，不仅叫人不失落，而且祂要叫什么也不失落，人的任何一部分都不失落，所以身体也不失落。基督的保证要直到复活才成就，那时圣徒的灵魂和身体要重新联合在一起，被收聚归向基督，使祂可以把他们献给父：“看哪，我与神所给我的儿女”，来 2: 13，提后 1: 12。4. 这一切的源泉和原本是神主权的旨意，祂旨意的计划，祂按此作成这一切。这是祂差祂儿子来到世上时，祂给祂的命令，子总是以此为目的。

第二，向人作的给众人的指示，他们要用什么方法，按照什么条件得到基督的拯救；这就是神和人之间的恩典之约。赐给基督的有哪些具体的人，这是一个秘密：主认识谁是祂的人，我们不认识，这也不是我们应当认识的；但尽管他们的名字是隐藏起来的，他们的特征却是公诸于众的。神按照福音的条件向人传生命和幸福，好让那些被赐给基督的人可以藉此被带祂这里来，其他人被撇下，没有借口（约 6: 40）：“这是我父的意思，是那差我来者显明出来的意思，是认定好的方法，以此方法待人，让一切人，不管是犹太人还是外邦人，那见子而信的人可以得永生，并且我要叫他复活。”这确实是福音，好消息。听到这事岂不令人振奋吗？1. 那要不是因为我们自

己的罪过，我们本来可以得着的永生，反而因着首先的亚当的罪，通往生命树的道路被关闭，靠着末后的亚当的恩典，现在人可以再次得着。荣耀的冠冕摆在我们面前，作神从上面召我们来得的奖赏，我们可以追求得着它。2. 每一个人都可以得着它。这福音要向万民传讲，这所传的要向万民传，无人可以说，“这不属于我”，启22：17。3. 这永生确实是给所有相信基督的人的，是只给他们的。见子而信的人要得救。一些人把这见理解为是对这得救条件的限制，只是给那些得到基督的启示，祂向他们施恩的人的。每一个有机会认识基督，使用这机会以致相信祂的人，可以得到永生，所以除了那些有福音传给他们，像这里的犹太人一样（约6：36），已经看见，然而却不信，已经认识基督，却不信靠祂的人以外，没有一人因着不信被定罪（然而他们可能因为其它罪被定罪）。但我宁可把这里的见理解为是与信意思相同，因为它是theon，与其是眼睛的看见（像约6：36，*heorakate me* —你们已经看见我），倒不如更多是意味心思的思量。每一个见子，就是信祂的人，是用信心的眼睛看见，藉此我们来正确认识关乎祂的福音教义，受其感动。这是仰望祂，就像被蛇咬的以色列人抬头看那铜蛇一样。基督要求的不是一种盲目的信心，不是我们应该愿意把我们的眼睛挖掉，然后跟从祂；而是我们应该见祂，看见我们相信的根基。这不是因为道听途说而相信（教会信什么就信什么），而是因着充分的思考并察验相信的动机而信，那么这就是正确的信：现在我的眼见祂。是我们亲自见了。4. 那些相信耶稣基督的人，为了让他们得到永生，要在末日靠着祂的能力得复活。这是祂父的意思，祂负责此事（约6：39），在此祂庄严地以此作为祂自己的工作：我要叫他复活，这不仅表明身体重得生命，还表明让全人完全得着所应许的永生。

2. 现在基督这样谈论祂自己，说祂是从天上降下来的生命的粮，那么就让我们来看祂的听众对此有何评论。

(1.) 当他们听说有赐生命的神的粮这样的事，他们真心祈求要得着它（约6：34）：“主啊，常将这粮赐给我们。”我不认为他们是像大多数解经家理解的那样，用嘲笑的口吻，用取笑的方式说这句话：“如果祢能够，就赐我们像这样的粮；让我们吃这粮，不是吃一顿，像吃那五饼，而是常吃”；仿佛这祈求不过就像那位不悔改的强盗的祈求：“祢不是基督吗？可以救自己和我们吧。”但我认为这请求尽管是出于无知，却是真诚，是好意的；因为他们称祂主，希望在祂所赐的当中有份，不管祂指的是什么。对神的事情泛泛和糊涂的观念，在属肉体的人心中产生出某种对这些事的渴望，要得到它们的希望；就像巴兰愿如义人之死而死。那些对神的事认识不清，看人如树木行走的人，为要得到属灵的祝福，发出那我可以称之为矛盾的祈求。他们认为神的眷顾是一件好事，天堂是一个好地方，禁不住希望得到属于他们自己的这一切，却对对这一样和另外一样来说都是必不可少的圣洁根本不加看重，不想得到。让这成为我们内心所渴望的：我们尝到了主是满有恩惠，已经享受到神的话语，在神话语中的基督了吗？让我们说：“主啊，常将这粮赐给我们；让这生命的粮作我们每天的粮，这天上的吗哪作我们不断的盛宴，让我们永远不会有对此的缺乏。”

(2.) 但是当他们明白耶稣祂自己对这生命的粮]是怎么说的的时候，他们就藐视它。他们是祈求这粮的同一批人（约6：34），还是人群中的其他人，这里没有明说；看来是一些其他的人，因为他们被称为犹太人。这里说（约6：41），他们私下议论祂。这是在基督庄严宣告在人得救的事情上神的旨意，以及祂自己的工作（约6：39-40）之后马上发生的，这宣告肯定是曾经出自我们主耶稣的口的一些最有分量、最恩惠的话，是最可佩服的。人可能会以为，像在埃及的以色列人一样，当他们听到神这样眷顾了他们，他们就本应低头下拜；但相反，他们不是抓住这传给他们的，而是私下议论，挑基督说的话的毛病，尽管他们没有公然反对反驳这话，他们却私下彼此低声议论，藐视它，在彼此的思想中灌输反对它的偏见。很多不愿公开声明反驳基督教训的人（他们的无端指摘如此根据不充分和无理，他们不是羞于承认这指摘是出于自己，就是害怕他们的指摘被驳斥得无话可说），却在心里说他们不喜欢这教训。在这里，[1.] 让他们跌倒的是基督的宣告，就是祂原本是从天上来的，约6:41-42。祂怎么可以说，“我是从天上降下来的”的呢？他们听说过天使从天上降下来，但从未听说有一个人是从天降下，忽略祂表明的祂不仅仅是一个人的证据。[2.] 他们以为证明自己在这方面有理的，就是他们知道祂在地上的出身：“这不是约瑟的儿子耶稣吗？祂的父母我们岂不认得吗？”他们认为祂是他们中的一个人，竟说祂是从天上来的，这就错了。他们轻蔑提起祂配得称颂的名，耶稣，这不是耶稣吗。他们理所当然认为约瑟其实是祂的父亲，尽管他只是名义上如此。留意，关于基督位格的错误，以为祂只是一个人，由一般的生育成孕生出，就使得人因祂的教训和职分跌倒。那些把祂和其他人，他们的父母是我们认识的人放在同一个层次的人，贬低祂满足神公义的尊荣，祂承担工作的奥秘，像这里的犹太人一样，私下议论祂要在末日叫我们复活的应许，这就不足为怪了。

3. 基督在说了信是作神的大工（约 6:29）之后，主要论述了关于这工的事，在当中给我们教训和鼓励。

(1.) 祂表明什么是信基督。[1.] 信基督就是到基督这里来。到我这里来的人是和信我的是同一个人（约 6:35），再说（约6:37）：“到我这里来”，约6:44-45也是如此。向神悔改是到祂这里（耶 3:22），以祂作我们的至善和最大的目的；所以相信我们的主耶稣基督，就是到祂这里来，以祂作我们的王和救主，我们到父那里去的道路。这意味着我们对祂的爱的流露，因为这些是心灵的作动，合宜的行动；这是离开所有反对祂、或者与祂竞争的事，来到藉着祂向我们传的生命和救恩的条件那里。祂在这地上的时候，这不仅仅是到祂所在之处；同样，现在这不仅仅是到祂的道和典章这里来。[2.] 信基督就是吃基督（约6:51）：人若吃这粮。前者意味着把我们自己交给到基督；这意味着带着喜好和喜悦，把基督应用到我们身上，使我们可以从祂那里领受生命、力量和安慰。以祂为粮吃下，就像以色列人吃吗哪，放弃了埃及的肉锅，不依靠他们手的努力（去吃那食物），而是完全以吃从天上赐给他们的粮而活。

(2.) 祂表明相信基督可以得着什么。如果我们到祂这里来，祂要给我们什么？我们吃祂，我们要得到什么好处？缺乏和死亡是我们主要害怕的事；只要我们能得到保证，我们可以活着得安慰，在这些安慰中继续活下来，我们就满足了；在这里，这两样事情是保证给真正相信的人的。

[1.] 他们不再缺乏，必定不饿，永远不渴，约 6:35。他们的愿望，恳切的愿望，如此合适、如此合时、如此充足地得到满足，以致不能被称作饿和渴，饿和渴就是不安和痛苦。那些确实吃了吗哪，饮于那磐石的，后来饿了，渴了。吗哪令他们感到厌烦，出于那磐石的水停了，不能令他们满足。但在基督里有如此丰满盈溢，是绝不会穷尽的，从祂那里有如此长流的传递，是绝不会中断的。

[2.] 他们必不死，不永死；因为第一，相信基督的人有永生（约 6:47）；他有永生的确据，永生的授予，永生的凭据；他在应许和初熟果子里得到永生。与基督联合，在基督里与神相交，这是永生的起头。第二，那些吃了吗哪的人死了，但基督是如此这般的粮，人吃了就不再死，约 6:49-50。在此留意，1. 起预表作用的吗哪的不足：“你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了。”我们祖宗的死可以给我们带来很多很好的教训；他们的坟墓对我们说话，他们的纪念碑使我们回忆起往事，特别是这事，即最美味的食物纵有最多，也不能延长生命，避免死亡的打击。那些确实吃了吗哪，那天使的食物的人，还是像其他人一样死了。他们的饮食不可能有缺乏，以致缩短他们的年日，他们的死也不可能是由生活的劳苦促成（因为他们不种也不收），然而他们还是死了。（1.）他们很多人因着不信和抱怨，被神报应直接击打而死；因为虽然他们确实吃了那灵食，然而他们中间多半是神不喜欢的人，所以在旷野倒毙，林前10: 3-5。他们吃了吗哪，这并不保护他们脱离神的忿怒，不像对我们而言，相信基督保证我们脱离一样。（2.）他们其余的人在自然的过程中死去，他们的尸首倒下，倒在神的宣判之下，倒在那在其中他们确实吃了吗哪的旷野。就是在那神迹如日用饮食一般的世代，人的寿命被减少到现在有的限制，正如诗90:10所说。那么让他们不要为吗哪如此大大夸口。2. 那真正吗哪全然充足的能力，另外那样是真吗哪的预表：这是从天上降下来的粮，那真正从神而来的天粮，叫人吃了就不死；就是说，不在神的忿怒下倒毙，神的忿怒是杀人灵魂的；不死那第二次的死；不死，不最终和无可挽回地死那第一次的死。不死，就是不灭亡，不会不能进入那天上的迦南，不像以色列人因缺乏信心不能进入地上的迦南那样，尽管他们吃了吗哪。这由接下来的话中的那应许作了进一步的解释：“人若吃这粮，就必永远活着”，约 6:51。这就是不再死的含义：尽管他下去到死里去，他却要经过它去到那世界，在那里不再有死亡。永远活着不是永远存在（地狱中被定罪之人要永远存在，人的灵魂是为无休止的光景而造的），而是永远幸福。因为身体必然要死，就像水洒在地上，基督在此承诺要把身体也收聚来使之复活（如前面，约6:44，在末日我要叫他复活）；就是要永远活着。

(3.) 祂表明，我们可以得着什么鼓励来相信基督。基督在此讲到一些人，他们已经看见祂，还是不信，约6:36。他们看见祂这个人，还有神迹，然而却没有被带来相信祂。信并非总是看见的结

果：兵丁是祂复活的目击证人，然而他们不是信祂，反而扭曲祂的真相；所以让人来相信基督，这是一件难事：靠着施恩的圣灵动工，有人没有看见就信了。在此，在两件事上我们得到保证，鼓励我们的信心：—

[1.] 子要欢迎所有到祂这里来的人（约6:37）：“到我这里来的，我总不丢弃他。”这句欢迎我们到基督这里来的话，是何等令我们的心欢喜！来的人，这里是单数，表明不仅眷顾普遍一群信徒，还是眷顾把自己交给基督的每一个具体的人。在这里，第一，所要求的责任是一种纯全的福音责任：到基督这里来，叫我们藉着祂到神这里来。祂的美好和爱，这些极大的吸引，必然吸引我们到祂这里来；感受到有需要，惧怕危险，这必然驱使我们到祂这里来；每一件事情都把我们带到基督这里来。第二，所应许的是一个纯全的福音应许：“我总不丢弃他—ou me ekbago exo。原文这里有两个否定词：我绝不，不，我绝不。1. 这里表达了极大的恩待。我们有理由惧怕祂会丢弃我们。看我们的卑贱，我们的恶劣，我们不配来，我们来的时候软弱，我们可以很有道理地认为，祂要对我们皱眉，把祂的门向我们关上；但是祂用这保证打消这些惧怕，祂绝不这样做；尽管我们卑贱，却不鄙视我们，尽管我们有罪，却不拒绝我们。糟糕的学生到祂这里来要受教于祂吗？尽管他们愚钝迟缓，祂却不丢弃他们。可怜的病人到祂这里来为求得治愈，可怜的委托人到祂这里来为求得建议吗？尽管他们的情形是糟糕的，尽管他们两手空空而来，祂却总不丢弃他们。但是，2. 当中包含的眷顾比表达出来的更多；当这里说祂不丢弃他们时，这意思就是，祂要接纳他们，招待他们，赐他们到祂这里来所求的一切。就像他们第一次来的时候祂不会拒绝他们，同样后来祂不会因着各样不喜悦的事把他们弃绝。祂的恩赐和选召是没有后悔的。

[2.] 父要全无失败，在适当时候把所有赐给祂的人带到祂这里来。在父与子之间关乎救赎人的约的协定中，正如子承担要使所有到祂这里来的人称义、成圣和得救（“请祢把他们放在我手中，把管理他们的事交给我”），同样那是存有、生命和恩典的源头和原本的父，承担把所有赐给祂的人交在祂手中，把他们带到祂这里来。在此，

第一，祂在这里向我们保证：“凡父所赐给我的人，必到我这里来”，约6:37。基督已经控诉那些人（约6:36），他们尽管已经看见祂，然而却不信祂；然后祂补充这话，

a. 为使他们知罪和苏醒，清楚表明他们不到祂这里来信祂，如果他们坚持这样，这就是一个明确的标记，说明他们并不属于恩典的拣选；因为如果我们把自己交给世界和肉体，那么我们怎能认为神是已经把我们赐给了基督？彼后 1:10。

b. 为使祂自己得安慰和鼓励：即使以色列不被收聚，我仍要得荣耀（亨利先生引用的是英文钦定版赛49：5，译者注）。蒙拣选的人得着了，尽管众多的人要顽梗不化，罗 11:7。尽管祂失去很多祂所造的人，交托给祂负责的人祂却没有失去一个：尽管如此，凡父所赐给祂的人，必到祂这里来。在此我们看到，(a.) 对蒙拣选的人的描写：凡父所赐给我的人，pan ho didosi 一父赐给我的每一样东西；拣选的人，以及属于他们的一切；他们所有的服事，他们所有的利益。祂所有的一切都是他们的，同样他们所有的一切都是祂的，祂说到他们，把他们当作祂所有的一切：他们被赐给祂，作为对祂工作完全的报酬。不仅所有人，而且还是所有的事，都被收聚在基督里（弗1:10），与神和好，西1:20。把蒙拣选的余民赐给基督，在约 6:39被说成是一件已经成就的事；祂已经赐下他们。在这里这被说成是一件正在作成的事；祂赐下他们；因为当这位首生的被带到世上来的时候，看来这是更新了这赐与；见来10：5，等等。神现在要将列国赐祂为基业（诗 2:8），让祂承受荒凉之地为业（赛49:8），使祂与位大的同分，赛53:12。尽管犹太人看见祂却不信祂，然而（祂说）这些人要“到我这里来”；其它不是这个圈里的羊要被领来，约10:15-16。见徒13:45-48。(b.) 这获得的果效：他们“必到我这里来。”这实质上并不是一个应许，而是一个预言，就是凡在神意旨中命定得生命的人，都要藉着被带到基督这里来而被带领得生命。他们被分散，散布在列国当中，然而他们没有一人会被忘记；正如应许的那样，基督的谷一粒也不失去，摩 9:9。按本性他们是与神隔绝的，仇恨祂，然而他们要来。正如神使用祂的全知来把他们寻找出来，同样祂使用祂的全能把他们都带来。不是他们都要被驱赶到我这里来，而是他们要自由地来，要被改变成为愿意。

第二，祂在这里让我们了解这事要如何成就。那些被赐给基督的人，要怎样被带到祂这里来？为此要做两件事：一

a. 他们的悟性要被照亮；这是在约 6:45-46中应许的。这是在先知书中记载的，先知之前说到这些事情，他们都要受耶和华的教训，我们在赛54:13看到这一点，还有耶31:34，他们都必认识我。请注意，

(a.) 要相信耶稣基督，我们就一定要受教于神；就是，[a.]要有神的启示向我们显明，让我们看到，关于基督我们当相信什么，以及我们为什么要如此信。有一些事情，是连大自然也教导的，但要把我们带到基督这里来，这就需要一种更高的光照。[b.]要有神的工作成就在我们里面，使我们能够明白和接受这些启示出来的真理，以及关于它们的证据。神通过赐我们理智，就教训我们胜于地上的走兽；但通过赐我们信心，祂就教训我们胜过属血气的人。就这样，所有教会的儿女，所有是真儿女的，都受教于神；祂已经作工教育他们。

(b.) 通过由此作出的引申，那么必然的就是，凡听见父之教训又学习的，就到基督这里来，约6:45。[a.] 这里意味着除了那些听见父之教训又学习的人以外，没有一个会到基督这里来。除了在一种神的引导下，我们就绝不会被带到基督这里来；除非神施恩光照我们的心思，教导我们的判断力，纠正我们的错误，不仅仅告诉我们应当听，还教导我们应当学习那在耶稣里的真理，我们就绝不会被带来相信基督。[b.] 这种神的教训确实必然生出神选民的信心，这使我们可以得出结论，那些不到基督这里来的人，是从未听见父，或学习受教于父；因为如果他们真的是这样，那么无疑他们就要到基督这里来。人如果不相信基督，他们谎称是受教于神，这就是枉然，因为祂不教导别的教训，加1:8-9。请看神是如何对待人，把他们看作有理智的受造之人，用慈绳牵引他们，首先开他们的悟性，然后藉此固定地影响在悟性之下的其它官能；就是这样，祂是从门进来，但撒但是盗贼，是从别的路爬进来。但免得有人幻想神有形向人显现（教导他们这些事情），心存任何关于听见和学习父教训的错误观念，祂补充说（约6:46）：这不是说，有人看过父；这意味着，人不能用肉眼的眼睛看见祂，也不可期望像摩西那样学习祂的教训，神是面对面向摩西说话；但神光照人的眼睛教训他们，是用一种属灵的方法动工。万灵的父进到人的灵面前，并影响人的灵，这是在人不知不觉中的进行的。那些没有见过祂的面的人，是已经感受过祂的能力。然而有一位是亲密熟悉神的，基督祂自己是从神来的，祂看见过父，约1:18。请注意，第一，耶稣基督是按独特的方式从神来的，出于神而为神，出于光而为光；不仅由神差遣，还是在万世之前为神所生。第二，见过父，完全认识祂和祂的定旨，这是基督的特权。第三，就连为信心作预备的光照也是神藉着基督供应给我们的。那些蒙父的教训的人，由于他们不能自己看见神，就一定要蒙基督的教训，唯有祂曾看见过祂。正如所有对神的认识都是藉着基督而有的，同样所有神的能力都是藉着祂成就的。

b. 他们的意志要被降服。如果人的灵魂现在具有它起初的正直，那么就像无需光照悟性一样，同样无需影响意志；但是在堕落之人败坏的灵魂中，意志是对抗悟性正确的指示；人体贴肉体，这本身是神的光照和律法为仇的。所以必需要有恩典对意志动工，这在这里被称作吸引（约6:44）：若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。犹太人议论基督的教训，不仅自己不接受，还对接受的人发怒。基督在一旁听到他们秘密低声说的话，就说（约6:43），“你们不要大家议论；不要彼此背负厌恶我的教训这个罪过，仿佛你们认为这是普遍令人厌恶的；不是的，问题在于你们自己，在于你们自己败坏的性情，你们的性情如此败坏，这等于是一种道德的无能；你们对神真理的反感，对神真理的偏见如此强烈，除了一种从神而来的能力以外，就没有任何东西能把它们征服。”这是全人类的光景：“若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的，就没有能说服自己接受福音的条件的”，约6:44。请注意，(a.) 这作为的实质：这是吸引，这表明不是作用在意志上的一种强力，藉此我们由不愿意被改变为愿意，有一种新的倾向被赋予人心，藉此人心归向神。这看来不止是一种道德规劝，因为这有能力吸引；然而这不可称为是一种身体的冲动，因为这是在本性的范畴之外的；而是用祂创造的能力造人里面之灵，用祂护理的作用塑造人心的那一位，知道怎样重新塑造人心，改变它的倾向和脾性，使之与祂自己，与祂自己的意志相符，却不破坏它本性的自由。这是如此的吸引，不仅生出服从，还生出一种欢喜的顺服，一种满足：愿祢吸引我们，我们就快跑跟随祢。(b.) 这作为的必要性：就没有人，在这软弱无助光景中的人，没有一个能不需这作为就到基督这里来。正如没有普遍护理的同时发生，我们就不能

行任何出于本性自然的作为一样，同样没有特殊恩典的影响，我们就不能行任何道德方面的善；新人是在这特殊恩典中生活、行事、存在，就像仅仅为人的人在神的护理之中生活、行事、存在一样（c.）这作为的创始者：差我来的父。父差遣了基督，就要使祂获得成功，因为祂不会差遣祂行事，却无果效。基督已经承诺要把人带进荣耀，为此神应许把他们带到祂这里来，使祂得着祂赐祂有权得着的这些人。神藉着应许把以色列国赐给大卫，确实最终吸引百姓的心归向他；同样，神差遣了基督救人，祂就差遣人到祂那里，被祂拯救。（d.）这作为的巅峰和完全：“在末日我要叫他复活。”这篇讲论第四次提到这一点，无疑这包括神恩典所有在中间和预备性的作为。当祂在末日叫他们复活，祂要给祂的工作加上最后一手的推动，祂要搬出一块石头安在殿顶上。如果祂做此事，肯定祂能做任何为作成此事所需做的事，并要做为作成此事所需的每一件事。让我们盼望那为末日存留的福，那时所有的年岁要完全完成并结束。

4. 基督在这样讲了祂自己是生命的粮，相信就是作神的工之后，现在更具体说明祂自己的什么是这粮，就是祂的肉，相信就是吃这肉，约6:51-58，在这当中祂仍继续使用食物这个隐喻。在这里请留意，这食物的预备：“我所要赐的粮，就是我的肉”（约6:51），“人子的肉，人子的血”，约6:55。也请留意这食物的分享：我们一定要吃人子的肉，喝人子的血（约6:53）；再一次（约6:54），“吃我肉喝我血的人”；还有同样的话（约6:56-57），“吃我肉的人”。这肯定是比喻，或比喻性的讲论，在当中用身体对能感触之事的作为来说明灵魂对属灵和属神之事的作为，这使得基督的真理对一些人来说更容易明白，对其他人则是更难理解，可4:11-12。在这里，

（1.）请让我们来看，基督的这篇讲论是多么容易被误解和歪曲，以致人看是看见，却不晓得。

[1.] 属血气的犹太人将它曲解，而这是首先传给他们的（约6:52）：他们彼此争论，他们在彼此的耳边喃喃细语，表达他们的不满：“这个人怎能把祂的肉给我们吃呢？”基督讲到（约6:51）把祂的肉为我们赐下，受苦并死；但是他们没有正确思想，而是把这理解为祂把祂的肉给我们，拿来吃，这就使得基督对他们说，尽管祂所说的要表明别的意思，然而就连吃祂的肉，如果按他们理解的被当作主要的事加以正确理解，这也不会如此荒谬。[2.] 这被罗马教会恶毒扭曲，来支持他们那可怕的化质说教义，这是违背我们的认识，与圣礼的实质背道而驰，推翻所有令人信服的证据。他们就像这里的犹太人一样，把这理解为在身体和肉体方面吃基督的身体，就像尼哥底母的认识一样，约3:4。主餐还没有设立，所以这是不可能指着它说的；这里讲的是在灵里的吃喝，而不是圣礼的吃喝。[3.] 这遭到许多无知的属肉体之人的误解，他们按此得出推论，如果他们死的时候领圣餐，他们就必然要上天堂，这就使很多软弱的人如果不得领圣礼，就毫无道理地不安；同样这使很多邪恶之人如果领了圣餐，就毫无道理地心安理得。所以，

（2.）让我们来看应当如何正确理解基督的这讲论。

[1.] 基督的肉和血是什么意思。这被称作人子的肉，人子的血（约6:53），这人子是弥赛亚和中保：祂道成肉身时取的血肉之体（来 2:14），是祂在死和受苦时交出来的：“我的肉”是为钉十字架和被杀所赐的。圣经说这是为世人之生命所赐的，这就是，第一，不是因着罪被没收的世人的生命，基督赐祂自己的肉作为赎价代价。基督是我们的保释，正如我们所说，以身体代替身体，所以祂的生命一定要为我们的生活舍弃，使我们的生活可以得到幸免。“我就是，就让这些人去吧。”第二，为叫世人得生命，为所有的世人买得一种永生的普遍传讲，给所有相信的人买得永生的特别确据。所以人子的肉和血意味着道成肉身和要死的救赎主；基督并祂钉十字架，由祂成就的救赎，以及救赎一切的宝贵益处：罪得赦免，被神接纳，得儿子的名分，可以来到施恩座前，约的诸般应许，以及永生；这些被称作是基督的肉和血，1. 因为这些是由祂的肉和血，由祂的身体被掰开，以及流出祂的血置买回来的。愿这些置买回来的特权利为它们付出的代价来衡量，因为这代价赋予它们价值；在它们之上写下 *pretium sanguinis* 一血的代价。2. 因为它们是我们灵魂的饮食。肉带着血是禁止吃的（创 9:4），但是福音的特权对我们就像肉和血，是为我们灵魂的滋养预备的。祂之前曾把自己比作粮，这是必需的食物；在这里比作肉，这是美味的。这是用肥甘摆设的筵席，赛25:6。灵魂因基督得满足，就像满足于骨髓肥油一般，诗 63:5。这是真是可吃的肉，真是可喝的血；真是如此，就是从属灵方面来讲；惠比博士如此认为；基督被称作真葡萄树，被称作真是可吃的肉，与世人谎称那些以此为食物的人吃是假装和幻影相反对。在基督和祂的福音里有真正的供应，实在的满足；那使人饱足和振作的，是真可吃的，真可喝的，耶 31:25-26。

[2.] 这如此有必要，如此有益的吃这肉、喝这血是什么意思；肯定的是，它的意思正正就是相信基督。正如我们通过吃喝与吃的、喝的有份，同样我们通过相信与基督和祂的益处有份：相信基督包括了这四件事，是吃喝所包括的：一第一，这意味着对基督有胃口，这属灵的吃喝始于饥渴（太5:6），诚恳和迫切地追求基督，不愿意以任何不及在祂里面有份的事情为满足：“赐我基督，否则我就要死了。”第二，把基督应用到我们自己身上。眼看的食物不会滋养我们，但吃，因此成为我们的，就像与我们为一食物却会。我们一定要接受基督，以致是把祂用在我们自己身上：我的主，我的神，约20:28。第三，以基督和祂的救恩为乐。基督钉十字架的教训一定要成为我们的食物，最愉快、最令我们欢喜的。我们一定要饱尝在基督血中的新约 这美好的食物，以无限智慧的神所采取的赎我们、救我们的方法为极大的满足，就像我们以大自然最需要的供应或最令人感恩的乐事为满足一样。第四，从祂获得滋养。为支持和安慰我们属灵的生命，使这新人得力、成长和充满活力而依靠祂。把基督作食物吃了，就是做所有的事情都是奉祂的名，靠着从祂而来的功德；就是靠着祂而活，就像我们靠着我们的食物而活一样。我们的身体怎样因我们的食物得到滋养，对此我们无法描述，但我们知道、我们发现情况确实是如此；这属灵的滋养也是如此。我们的救主对这隐喻如此满意（因它很有意义，非常生动），以致后来祂要设立某些外在可感触的标记，藉此代表我们从祂的死领受益处时，祂选择吃和喝的这记号，使之成为圣礼的举动。

(3.) 就这样解释了基督讲论这部分的大致含义，具体则可以被归纳为两点：一

[1.] 我们以基督作为食物吃下的必要性（约6:53）：“你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。”就是，第一，“如果你没有对基督的渴望，不以祂为乐，这就是你没有属灵生命的确实记号。”如果灵魂不饥渴，肯定它就不是活的：如果我们对这样的食物是死的，这就表明我们真是死的。人说，用奇妙的弹簧造的人造蜜蜂可以前后移动，要把它们和自然的蜜蜂分别开来，就可以把蜜放在它们中间，只有自然的蜜蜂才会涌向这蜜，但人造的则不加理会，因为它们里面没有生命。第二，“除非你凭信心从基督得属灵生命，否则肯定你不可能有属灵的生命；与祂分离，你就不能做什么。”对基督的信心，这是恩典的*primum vivens*—第一动因；没有它我们就没有属灵生命的实在，也没有任何资格得永生：如果我们的灵魂无需基督而活，我们的身体就可以无需食物而活了。

[2.] 它的益处和长处，在两方面：—

第一，我们要与基督为一，就像我们吃的食物被消化的时候，我们的身体与这食物为一样（约6:56）：“吃我肉喝我血的人”，那因信被钉十字架而活的人（这里讲的是一种持续的行动），要“常在我里面，我也常在他里面。”因信我们有与基督亲近密切的联合；祂在我们里面，我们在祂里面，约17:21-23；约壹3:24。相信的人住在基督里，以祂作他们的山寨和逃城；基督住在他们里面，作家主，治理它，为它作供应。基督和信徒之间有如此的联合，以致祂分享他们的愁苦，他们分享祂的恩典和喜乐；祂与他们同吃苦菜，他们与祂同吃祂的丰富美食。这是一种不可分的联合，就像身体和消化的食物之间的联合一样，罗8:35；约壹4:13。

第二，我们要因祂活着，永远活着，就像我们的身体因食物而活一样。

a. 我们要因祂活着（约6:57）：“永活的父怎样差我来，我又因父活着，照样，吃我肉的人，也要因我活着。”在此我们看到属神生命的次序和顺序。（a.）神是永活的父，在祂自己有生命，自己就是生命。我是自有永有的，这是祂永远的名。（b.）耶稣基督作为中保，因父活着；祂在自己有生命（约5:26），但祂有的是父的生命。父差遣祂，不仅使祂得着为承担这如此重大工作所需的那生命，还使祂为我们成为神生命的宝藏；祂将属灵生命的气息吹进这末后亚当里，就像把天然生命的气息吹进那首先的亚当里一样。（c.）真正相信的人因着他们与基督联合而领受这种属神的生命，这联合是从父与子的联合推出，正如它与父与子的联合比较一样，约17:21。所以吃我肉的人，以我为粮吃下的人，也要因我活着；那些以基督为粮活着的人，要因祂活着。相信的人的生命是从基督领受的（约1:16）；是藏在基督里的（西3:3），我们因祂活着，就像肢体因头活着，枝子因根活着一样；因为祂活着，我们也要活着。

b. 我们要因祂永远活着（约6:54）：吃我肉，喝我血的人（这些是在福音中预备作灵魂的食物），就有永生，他现在就有，如约6:40所言。他里面有的是永生的起头；祂有永生的凭据和预尝，永生的盼望；祂要永远活着，约6:58。祂的福要与永恒本身最长的线路并行。

最后，这位历史学家以叙述基督在哪里与犹太人作这番讲论作为结束（约 6:59）：祂是在会堂里教训人说的，暗示着除此之外，祂还教导其它许多别的事情，但这是在祂的这讲论中新的东西。祂加上这句，说祂是在会堂里说这些事情的，为要表明，1. 基督教训的好名声。祂的真理无需躲闪隐藏，而是在人混杂的聚会中公开传讲，能经受最严厉和公平的考验。基督在受审时声明这一点（约18:20）：“我常在会堂里教训人。” 2. 对此的这叙述的可信性。要向你们保证这讲论是诚实地记叙出来，他就指出在迦百农的会堂，使之可以在那里得到验证。

约 6:60-71

祂的门徒中有好些人听见了，就说：“这话甚难，谁能听呢？”耶稣心里知道门徒为这话议论，就对他们说：“这话是叫你们跌倒吗？倘或你们看见人子升到祂原来所在之处，怎么样呢？叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话，就是灵，就是生命。只是你们中间有不信的人。”耶稣从起头就知道，谁不信祂，谁要卖祂。耶稣又说：“所以我对你们说过，若不是蒙我父的恩赐，没有人能到我这里来。”

从此祂门徒中多有退去的，不再和祂同行。耶稣就对那十二个门徒说：“你们也要去吗？”西门彼得回答说：“主啊，祢有永生之道，我们还归从谁呢？我们已经信了，又知道祢是神的圣者。”耶稣说：“我不是拣选了你们十二个门徒吗？但你们中间有一个是魔鬼。”耶稣这话是指着加略人西门的儿子犹大说的。他本是十二个门徒里的一个，后来要卖耶稣的。

我们在此看到对基督讲论效果的叙述。一些人因它跌倒，其他人得造就；一些人被驱使离开祂，其他人被带来更向祂靠近。

I. 对一些人来说，这作了死的香气叫他死；不仅对犹太人来说是如此，他们公然与祂和祂的教训为敌，而且对许多祂的门徒也是如此，像那些一般的门徒，他们经常听祂讲论，公开跟从祂；一群混杂的人，像以色列中的人一样，所有的不满从他们开始。在此我们看到，

1. 他们议论所听到的教训（约 6:60）：“这话甚难，谁能听呢？”（1.）他们自己不喜欢这讲论：“这是什么东西？吃人子的肉，喝人子的血！如果要按比喻来理解，这是不可理会的；如果按字面理解，则是不可行的。什么！我们一定要变成食人族吗？我们不能作虔诚人，而是一定要作野蛮人吗？” *Si Christiani adorant quod comedunt, sit anima mea cum philosophis*（阿维罗伊语）—如果基督徒敬拜他们所吃的，我的思想就继续跟从哲学家们好了。在此，当他们发现这话难懂时，如果他们谦卑恳求基督将这比喻讲给他们听，祂是会将它打开阐明的，祂也会开启他们的心智；因为祂必按公平引领谦卑人，将祂的道教训他们。但是他们不愿意基督的话向他们作解释，因为他们不愿失去拒绝这话的这借口—就是这话甚难。（2.）他们以为任何其他他人也不可能喜欢这话：“谁能听呢？肯定没有人能听。”讥笑信仰的人就是这样很容易地断言，所有有理智的人都会认同他们的意见。他们很有把握地得出结论，就是有理性的人，没有一个会承认基督的教训，也没有任何属灵的人会服从祂的律法。因为他们自己受不了如此教导，如此被约束，他们就以为没有其他别的人能：“谁能听呢？”感谢神，成千上万的人已经听了基督的这些话，已经发现这些话不仅是容易的，还是令人喜悦的，是他们必需的食物。

2. 基督对他们议论的批评。

（1.）祂非常清楚他们在议论，约6:61。他们的无端指责是秘密在他们自己心里的，或者在一个角落，在他们当中细语。但是，[1.] 基督知道这些；祂看见这些，祂听到这些。请注意，基督不仅注意到大胆罪人对祂的名和荣耀的大胆和公然对抗，还注意到属肉体的认信之人对祂教训的秘密轻慢；祂知道那些愚昧人心里说，羞于说出来的东西；祂观察到，祂的教训是如何受到这些教训传给他们的某些人的恨恶，有哪些人是以之大大欢喜，哪些人对此议论；哪些人接受这教训，在它面前屈身下拜；哪些人与之争吵，悖逆它，尽管是如此秘密进行。[2.] 祂是靠自己就知道，不靠任何给祂的信息，也不靠任何事情外在的表征，而是靠祂自己属神的全知。祂不像先知那样知道，靠着向祂所作的一种神的启示（先知想知道的，有时是向他们隐藏的，如王下4:27），而是靠祂里面一种神的知识。祂是那根本的道，表明心中的思念，来4:12-13。对基督来说，思想就像话语，所以我们应该不仅注意我们说什么、做什么，还要注意我们想什么。

（2.）祂很清楚应该怎样回答他们：“这话叫你们跌倒吗？这对你们是绊脚石吗？”请看人是怎样用他们自己故意的错误，造出令他们自己跌倒的东西：在没有可让他们跌倒的地方，他们跌倒，甚至在没有什么可以成为让他们跌倒的事的地方，他们制造出跌倒之物。请注意，我们可以很有

理由地惊奇，为着如此小小的缘故，人竟如此大大跌倒。基督在此是带着惊奇说话：“这话叫你们跌倒吗？”在这里，作为对那些谴责祂的教训是复杂隐晦的人（*Si non vis intelligi, debes negligi*—如果祢不愿让人明白，祢就应当被人忽视）的回应，

[1.] 祂向他们稍微暗示，祂要升到天上，这要成为不可抗拒的证据，表明祂教训的真实（约6:62）：“倘或你们看见人子升到祂原来所在之处，怎么样呢？”那么怎么样呢？第一，“如果我对你们说那件事，肯定你们会更大跌倒，你们会以为我的托辞确实太大了。如果这话如此之难，你们不能听，我对你们说我要回到天上，那我来自的地方，你们又怎能消化这话呢？”见约3:12。那些在更小的难题上跌倒的人，应该思想他们怎能跨越更大的难题。第二，“你们看到人子升天的时候，这要更令你们大大跌倒，因为那时我的身体更不能按照你们现在理解的那种世俗意义，被你们吃下；”惠比博士如此认为。或者第三，“当你们看见此事，或者从那些要看见此事的人那里听到此事的时候，肯定那时你们就要明白。你们以为当我说，我是从天上降下来的，我是太放肆，因为你们议论的就是这话（约6:42）；但是当你们看到我回到天上，你们还会如此认为吗？”如果祂升上，那么肯定祂降下，弗4:9-10。基督确实经常用这样的后来的证据指着自已说话，如约1:50-51；约2:14；太12:40；太26:64。让我们稍候片刻，直到神的奥秘事完成，那时我们就要发现，没有理由为着基督说的任何话跌倒。

[2.] 祂给他们一条通用的钥匙，打开这个以及所有这样比喻性的讲论，教导他们要按灵意解释这些讲论，而不是用实体的、属肉体的方式理解：“叫人活着的乃是灵，肉体是无益的”，约6:63。正如天然的身体，感性的灵使之苏醒活过来，没有这灵，最滋养的食物也是无益的一样（身体若不被灵苏醒，赋予生机，给它食物又有何用呢），灵魂也是如此。第一，仅仅参加圣礼，除非有神的灵与它们一道动工，使用它们使灵魂苏醒，否则这就是无益的；神的话语和圣礼，如果有神的灵与它们一道动工，就像对于活人的食物一样，如果不是，它们就像给死人的食物。除非配得称颂的圣灵藉着基督的肉，这为罪所献的祭，以此苏醒我们的灵魂，把祂的死的强有力影响作用在我们身上，直到我们靠着祂的恩典，在祂死的形状上与祂联合，否则就连基督的肉，这为罪所献的祭，对我们也是无用。第二，吃基督的肉，喝基督的血的这个教义，如果按字义理解，就是无益的，反而要带领我们进入错误和偏见；但是它属灵的意思、含义，要苏醒灵魂，使它活过来，充满活力；因为接着的这话就是这样意思：“我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”吃基督的肉！这话甚难，但在我到神面前来，在我抵挡罪，为将来作预备的这些事情上，相信基督为我死了，从这个教义中得出力量和安慰，这就是这话的灵和生命，这样加以解释，这就是一句甚好的话。人不喜欢基督的话的原因，是因为他们误解了祂的话。一个比喻字义的含义对我们不会有造就，我们不会因此就更有智慧，但是属灵的含义是指教人的。第三，肉体是无益的—那些在肉体中的人（一些人是这样理解这句话的），那些在属肉体的思想的权势之下的人，不会从基督的讲论中得益；但是叫人活着的乃是灵—那些有圣灵的人，那些属灵的人，是因着这些讲论苏醒过来，活过来；因为这讲论是*ad modum recipientis*—对应着领受者思想的状态，被人领受。他们挑基督的话的毛病，而毛病是在他们自己身上；只是对于属肉体感觉的人的思想，属灵的事情才是无意义，无生机，属灵人的思想是享受这些事；见林前2:14-15。

[3.] 祂向他们通告，祂认识他们，尽管他们自称是祂的门徒，祂却对他们不怀期望，约6:64-65。讲到基督和祂的教训的那先知的的话（赛53：1）在此应验了，我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？基督在这里注意到了这两件事。

第一，他们不信祂所传的：“你们中间有人说要舍下一切跟从我，却是不信；”这就是所听见的道与他们无益的原因，因为他们没有信心与所听见的道调和，来4:2。他们不相信祂是弥赛亚，否则他们就会认同祂传的教义，而不是与之争辩了，尽管当中有一些事是晦涩，难明白的。Opportet discentum credere — 刚刚开始学习的人一定要按他们老师的话看待事情。请注意，1. 在那些挂名基督徒中，有很多人是实在的不信之人。2. 假冒为善之人的不信，在向世人显露出来之前，在基督的眼前是赤露敞开的。祂从起头就知道跟从祂的众人当中谁是信的，那十二人当中谁是出卖祂的；祂从起头就知道，从他们认识，来跟从祂的起头就知道，他们热心最炽热的时候，谁像拿但业那样是真诚的（约1:47），但谁不是。在他们藉着明显的作为彼此分别出来之前，祂能真切地分别出谁信谁不信，谁的爱是伪装的，谁的爱是诚挚的。我们可以因此推断出，(1.) 那些长久以来作出看似真实的信仰认信的人，他们离道反教，这是他们一直在假冒为善的确凿证据，证明从起头他们就不信，但这不证明任何真正相信的人，有可能完全和最终离道反教：这样的叛逆不应被称作真圣徒的堕落，而是对假冒者的发现；见约壹 2:19。Stella cadens non stella fuit—坠落的星从来就不是一颗星。(2.) 知道人心，这是基督的特权。祂知道谁是不信，不过是假装认信，却继续留在祂的教会里，使用祂的蒙恩之道，承认祂的名，除非藉着他们自己的恶显明自己，否在这世上就不显露出来；因为这就是祂有形教会组成的样子，显明的日子还没有到。但如果我们妄想要判断人的心，我们就是踏足基督的宝座，先于祂审判了。我们常常被人欺骗，发现有改变对他们感受的理由；但关于这一点，我们是肯定的，就是基督知道所有的人，祂是照真理审判。

第二，他们不信祂所传的，原因就是耶和华的膀臂没有向他们显露（约 6:65）：“所以我对你们说过，若不是蒙我父的恩赐，没有人能到我这里来；”这是指约6:44说的。因此基督不能不知道谁信谁不信，因为信心是神的恩赐和作为，祂父一切的恩赐和作为不能不为祂所知，因为它们都经过祂的手。在那里祂曾说过，若不是父吸引人，就没有能到祂这里来的；在这里祂说，“若不是蒙我父的恩赐”这表明神通过赐给人恩典和力量，以及一颗到祂这里来的心，以此来吸引人，没有这些，人在堕落光景中道德是如此无能，以致他是不能来。

3. 我们在此看到他们于是最终背道离开基督：从此他门徒中多有退去的，不再和祂同行，约6:66。当我们容许对基督话语和作为责难的念头进入我们的思想，生出一种隐秘的不悦，愿意听要责备这些的暗示时，我们此时就是进入试探了；这就像开闸放水一样；这是回头看，若不是无限的怜悯拦阻，结果就会是退去；所以要Obsta principiis—小心起头，小心背道的起头。(1.) 在此看

这些门徒的后退。他们中多有退去的，回到他们家里，家人中，工作中，这些是他们为了跟从祂曾经一度撇下的；退去，一人回到他的农场，另一人回到他的店铺；退去，就像俄珥巴，回到他们的本国，回到他们所拜的神那里，得 1:15。他们自己已经进入了基督的学校，但他们后退，不仅仅是逃学片刻，而是永远告假离开祂和祂的教训。请注意，基督的门徒背道离开祂，尽管这真是一件奇怪的事，然而这已经如此常见，以致我们无需对此感到惊奇。在这里多有退去的。情况常常是这样，一些人退后的时候，很多人跟他们一道退后；疾病是会传染的。(2.) 这退去的情形：从此，从基督传这安慰人的教义，就是祂是生命的粮，那些凭信心以祂为粮吃下，就要靠祂活着的这教义时开始（人会以为这教训本应使他们更紧紧与祂贴近）——从那时候起他们退下。请注意，人败坏和邪恶的心，常常把那确实是最大安慰的事变成跌倒的缘由。基督预见他们会这样因祂说的跌倒，然而祂还是说了。那是基督不可置疑的话语和真理的，一定要被忠心传讲，不管谁会因此跌倒。人的性情一定要被降服在神的话语之下，而不是神的话语迁就人的性情。(3.) 他们背道的程度。他们不再和祂同行，不再回到祂那里，不再参与祂的服事。那些已经蒙了光照，尝过神善道的滋味的人，若是离弃道理，就很难叫他们从新懊悔了，来 6:4-6。

II. 这讲论对其他人来说是活的香气叫他们活。多有退去的，但感谢神，就在那时候，那十二个人紧跟着祂。尽管好些人的信心败坏了，然而神坚固的根基立住了。在此留意，

1. 基督向这十二个人提出的这情真意切的问题（约6:67）：“你们也要去吗？”祂对那些退去的人什么也没有说。倘若那不信的人要离去，就由他们离去吧；那些祂从未拥有的人，他们离去，这对祂并不是重大的损失；来得容易，去得也容易；但祂抓住这个机会对那十二个人说话，为要坚固他们，通过试验他们的稳固，更坚定他们：“你们也要去吗？”(1.) “你们愿意还是不愿意，这由你们选择；如果你们离弃我，现在就是时候，现在如此多的人离开我：这是试探的时刻；如果你们要回去，现在就回去吧。”请注意，基督不会把任何人强留在祂身边，违背他们的意愿；祂的士兵是自愿的，不是受强迫的人。这十二个人现在有足够的试验他们是多么喜爱基督和祂的教训，以致没有一人会后来说他们是被引诱来作门徒，如果要再来一次，他们也不会离去，祂在这里许他们有撤消的权利，任由他们自由决定；如书 24:15；得 1:15。(2.) “如果你们真的离去，你们就是风险自负。”如果他们任何一个人心里有任何秘密念头要离祂而去，祂是用这使人苏醒的问题，“你们也要去吗”来打消这念头。“不要以为你们像他们一样若即若离，可以像他们一样轻易离去。他们不像你们一样与我如此亲密，也没有从我这里领受如此多的眷顾；他们走了，但你们也要去吗？记住你们的为人，要说，不管其他人做什么，我们绝不离开。像我这样的人岂要逃跑呢？”尼 6:11。请注意，我们越与基督相近，我们与祂在一起越久，我们就已经越多承诺让自己服在祂之下，如果我们离弃祂，我们的罪就更大了。(3.) “我有理由认为你们不会走。你们要走吗？不会，我已经比那些人更紧紧抓住你们；我深信你们的行为强过这些（来 6:9），因为常与我同在的就是你们，”路22:28。当一些人离道反教，这令主耶稣忧伤，其他人坚忍，这是更荣耀祂，祂相应喜悦这事。基督和相信祂的人太互相了解对方，不会因着随便哪一件不快之事分开。

2. 彼得以其他人的名义，对这个问题所作的表明相信的回答，约6:68-69。基督向他们提出这个问题，就像约书亚让以色列选择他们要事奉谁一样，为要从他们引出一个跟从祂的承诺，这有类似的效果。不然，我们定要事奉耶和華，彼得在一切场合总是其他人的出口，不是因为他比他们更得祂主的耳听，而是因为他自己口舌更快；他说的，有时得到赞同，有时得到责备（太16:17, 23）——这是那些快快说话的人常有的事。在这里他说的话，好得令人羡慕；很有可能他说这话，是得到与他同作门徒之人的指示和明明白白的认同；至少他明白他们的心意，把他们所有人的意思都说出来了，没有不包括犹大，因为我们一定要往最好的方面想。

(1.) 这是一个要跟从基督的美好决心，如此表达出来，说明他们一点也没有想过要离祂而去：

“我们还归从谁呢？离开祂，这是愚昧的，除非我们知道哪里可以使我们更得益；不，主啊，我们太喜欢我们的选择，不愿改变。”留意，那些离开基督的人，要是思想他们要去到谁那里，除在祂里面，他们是否能期望在任何别的地方得到安息和平安，这就好了。见诗73:27-28；何 2:9。

“我们要去哪里呢？我们要讨好世界吗？它肯定要欺骗我们。我们要回到罪中吗？它肯定要毁灭我们。我们要离开活水的源头，去得不能存水的池子吗？”门徒决心继续他们对生命和幸福的追求，要得着一位带领他们追求的向导，要紧紧跟从基督作他们的向导，因为他们绝不能有一位更好的向导。“我们要去到异教的哲学家那里，成为他们的门徒吗？他们的心思变为虚妄，自称他们在其它事情上有智慧，在信仰上成了愚昧人。我们要去到文士和法利赛人那里，坐在他们的脚前吗？他们用遗传废了神的诫命，能给我们什么好处呢？我们要去摩西那里吗？他要把我们送回再到祂这里来。所以如果我们真的找到幸福之路，这道路必然就是跟从祂。”留意，基督神圣的信仰和其它制度比较时，显为有极大的优势，因为那时人要看到它是何等超越它们一切。让那些挑剔这信仰的人，找到一个更好的才离开。我们一定要得着一位是神的教师，我们可以找到有比基督更好的吗？我们不能没有从神而来的启示，如果圣经不是这样的启示，我们还要去哪里找呢？

(2.) 这里是这个决心一个很好的理由。这不是一种盲目之爱的轻率决心，而是周密考虑的结果。门徒决心绝不离开基督，

[1.] 因为他们靠着祂，认定他们要得到的好处：“祂有永生之道。”他们自己并不完全理解基督的讲论，因为十字架的教训对他们来说仍是一个谜；但大体上他们满足于祂有永生之道，这就是，第一，祂教训的话指出通向永生的道路，把这摆在我们面前，引导我们该做什么，使我们能承受永生。第二，祂的决定的话语必然要赐人永生。祂有永生之道，这和祂有能力将永生赐给父所赐给祂的人是一样的，约17:2。祂在前面的讲论中保证要赐跟从祂的人永生；这些门徒紧紧抓住这清楚的话，所以决心要跟从祂，而其他的人忽视这一点，紧紧抓住那甚难的话，所以将祂离弃。尽管我们不能解释基督教训中的每一个奥秘，每一个难明的地方，然而我们知道，在总体上，这是永生之道，所以生死也一定要为了它；因为我们若弃绝基督，我们就是弃绝我们自己的怜悯了。

[2.] 因为他们有对祂的确信（约 6:69）：“我们已经信了，又知道祢是神的圣者。”如果祂是那所应许的弥赛亚，祂就必然引进永义（但9:24），因此有永生之道，因为义作王叫人得永生，罗5:21。请留意，第一，他们相信的教义：这位耶稣是神向列祖应许，他们盼望的弥赛亚，祂不是仅仅一个人，而是永生神的儿子，是神曾经说，祢是我的儿子，诗2:7，的同一位。在受试探的时候，可以依靠我们首要的原则，坚持不放，这是好的；如果我们忠心坚持那不容争议的，我们就能更好在让人起疑心的争论问题上找到并持守真理。第二，他们信心的程度：这信心上升到完全的确信：“我们知道。”我们已经藉着经历知道；这是最好的认识。我们应该在其他人的摇摆不定的时候，以此为契机更得建立，在这眼前的真理方面更应如此。当我们对基督的福音有如此坚定的信心，以致可以放胆把我们的灵魂交托其上，知道我们所信的是谁，这时，只有到这时，我们才愿意为此放胆交出其余的一切。

3. 我们的主耶稣对彼得这回答说的令人深思的话（约6:70-71）：“我不是拣选了你们十二个门徒吗？但你们中间有一个是魔鬼。”福音书作者告诉我们祂是指什么：耶稣这话是指着加略人犹大说的。彼得已经代表他们所有人，说他们要对他们的主忠心。在这里基督不是责备他对人所怀的善意（往最好的想，这总是好的），而是暗中纠正他的信心。对任何事情，我们都不能太过确信。神认识那些属于祂的人，但我们不认识。在此留意，(1.) 假冒为善的人，出卖基督的人不比魔鬼好得到哪里。犹大不仅身上有一个魔鬼，他还是一个魔鬼。你们当中有一个是好说谰言的人，diabolos这个词有时是这个意思（提后 3:3）；很有可能犹大向祭司长出卖他的主时，向他们说祂是一个恶人，证明他出卖祂是正确的。但我宁可按着我们看到的理解：他是一个魔鬼，一个取了人的肉身的魔鬼，一个堕落的使徒，就像一位堕落的天使一样是魔鬼。他是撒但，拦阻的，是基督的敌人。他是亚巴顿，是亚玻伦，是沉沦之子。他属他的父魔鬼，像该隐一样，行他的私欲，遵循他的利益，约壹3:12。那些身体被魔鬼占有的人，圣经从来不称他们是魔鬼（他们被称为是被鬼附，但不是魔鬼）；但撒但进了他的心的犹大，圣经称他是魔鬼。(2.) 很多看似圣徒的人，其实是魔鬼。犹大和其他使徒一样外面看起来很好，他的恶毒，就像蛇的恶毒一样，是被一层漂亮的皮肤覆盖。他赶鬼，好像是与魔鬼国度为敌，然而至始至终自己却是一个魔鬼。他不仅很快就要成为一个魔鬼，而且他现在就是。这真稀奇，让人感到十分奇怪；基督是带着惊奇说这番话的：“我不是……吗？”基督教信仰竟被当作魔鬼崇拜的幌子，这真令人难过，让人哀叹。(3.) 假冒为善之人的伪装，不管是如何蒙蔽人，欺骗他们，却骗不过基督，因为祂穿透一切的眼目看穿这些伪装。祂能称那些自称是基督徒的人为魔鬼，就像那位先知向化装来找他的耶罗波安的妻子开口说话一样（王上14:6）：“耶罗波安的妻，进来吧。”基督身为神的看见远比任何双准星更好，能看到灵。(4.) 有一些人被基督拣选进行特别的服事，却向祂显为是虚谎之人：“我已经拣选你作使徒，”因为圣经明明白白地说，犹大不是蒙拣选得永生（约13:18），然而你们当中有一个是魔鬼。留意，在教会中晋升到尊贵和可信的位置，这不是有得救恩典的必然证据。我们不是奉祢的名传道吗？(5.) 在天堂的这一边，在最精华的人群中，遇上败坏之人，这并非什么新奇的事。这十二个人蒙拣选与一位道成肉身的神亲密来往，这是人曾蒙拣选能得到的极大的尊荣与特权，但其中一位是成了肉身的魔鬼。这位记载历史的作者强调这一点，就是犹大是如此得到

尊贵、卓著的十二门徒中的一位。让我们不要因为他们其中一位是魔鬼，就不承认他们，把他们赶出教会，也不要因为他们其中一位是骗子，是假冒为善的人，就说他们所有人都是如此；让那些是这样的人，而不是那些在这般人未被发现时与他们在一起的人受责备。在不洁之物不能进入的那幔子内有一群人，是长子的教会，在当中是没有假弟兄的。

约翰福音第七章

约7

在本章，我们看到，I. 基督有一段时间不愿公开在犹太出现，第1节。II. 祂在住棚节的时候上耶路撒冷的目的，祂与在加利利的家人谈论祂上去过这节的问题，2-13节。III. 祂在节期公开在圣殿里传道。1. 到了节期，14-15节。我们看到祂与犹太人的谈话，

(1.) 关于祂的教训，16-18节。(2.) 关于指责祂不守安息日的罪，19-24节。(3.) 关于祂自己，祂从哪里来，祂要到哪里去，25-36节。2. 在节期的末日。(1.) 祂向可怜的人发出，要他们到祂这里来的满有恩典的邀请，37-39节。(2.) 人对这邀请的反应。[1.] 很多人为此争辩，40-44节。[2.] 祭司长要让祂为此惹上麻烦，但在一开始他们的差役令他们失望(45-49节)，然后他们自己这群人中的一位让他们沉默下来，50-53节。.

约7:1-13

这事以后，耶稣在加利利游行，不愿在犹太游行，因为犹太人想要杀祂。当时犹太人的住棚节近了。耶稣的弟兄就对祂说：“祢离开这里上犹太去吧，叫祢的门徒也看见祢所行的事。人要显扬名声，没有在暗处行事的；祢如果行这些事，就当将自己显明给世人看。”因为连祂的弟兄（说这话），是因为不信祂。耶稣就对他们说：“我的时候还没有到；你们的时候常是方便的。世人不能恨你们，却是恨我；因为我指证他们所作的事是恶的。你们上去过节吧！我现在不上去过这节，因为我的时候还没有满。”耶稣说了这话，仍旧住在加利利。

但祂弟兄上去以后，他也上去过节，不是明去，似乎是暗去的。正在节期，犹太人寻找耶稣，说：“祂在哪里？”众人为祂纷纷议论，有的说：“祂是好人。”有的说：“不然，祂是迷惑众人的。”只是没有人明明地讲论祂，因为怕犹太人。

在此我们看到，I. 基督花更多时间在加利利，而不在犹太的原因（约7:1）：因为犹太人，在犹太和耶路撒冷的人要因为祂在安息日治好了那不能动弹的人（约5：16）就要杀祂。他们想通过一场群众动乱，或者法律起诉至祂于死地，有鉴于此，祂留在国中另外一个地方，离得远远的，在耶路撒冷打听不到祂的地方。圣经不是说祂不敢，而是说祂不愿在犹太游行；祂不这样行，不是因为惧怕胆怯，而是出于谨慎，因为祂的时候还没有到。请注意，1. 福音之光从那些努力要将它熄灭的人那里拿开，这是应当的。基督要离开那些把祂从他们那里赶走的人，要使祂的面向那些朝祂的面吐唾沫的人隐藏起来，理所当然地向那些蔑视祂怜悯心肠的人不施怜悯。2. 在迫切的危险关头，为我们自己安全和得保守的缘故退下，回避，选择在那些危险最小的地方服事，太10：23，这不仅是正当的，而且还是可取的。当我们不能保守我们的性命却不犯罪的时候，那时，只有到了那时，神才呼召我们挺身而出舍命。3. 如果神的护理之工把具有长处的人放在低微，几乎无人知道的地方，我们决不要以为这是奇怪；这是我们的主祂自己的遭遇。祂配得坐在摩西的最高位上，却自愿在加利利，在普通人当中往来游行。请注意，祂不是在加利利坐着不动，也不是把自己活生生埋没在那里，而是在游行；祂四处往来行善。当我们不能做我们愿意做的事，身处我们愿意在的地方，我们就一定要做我们能够做的事，身处我们能够的地方。

II. 住棚节近了（约7:2），这是要求所有男性亲自到耶路撒冷参加的三个严肃会的其中一个；请看它的设立，利23:34，等等；以及在长时间得不到遵守后的复原，尼8:14。它的目的既是纪念以色列在旷野住帐篷的景象，也是一个象征，象征神属灵的以色列在这个世界上住帐篷的光景。这节期是如此数以百计年前设立，仍被人虔诚遵守。请留意，神所设立的，绝不因年代久远而变得陈旧过时；人也绝不可忘记旷野中领受的怜悯。但这被称作犹太人的节期，因为到此时，它即将要被废除，作为仅仅是犹太人的事，留下给那些在帐幕中供职的人。

III. 基督与祂的弟兄，祂的一些亲属交谈，他们是出于祂母亲一方，还是出于祂名义的父亲，这不清楚；但他们如此装作关心祂，所以插手建议祂该如何行事。请观察，

1. 他们催促祂比现在更公开露面，这当中的野心和虚荣：他们说：“祢离开这里上犹太去吧，（约7:3），在那里祢可以比在这成为更大的人物。”

（1.）他们为这建议提出两个理由：[1.] 这要鼓励那些在耶路撒冷城中，在耶路撒冷附近敬重祂的人；因为期望祂今世的国度降临，他们得出结论王座必然在耶路撒冷；他们希望祂特别看顾在那里的门徒，认为祂用在祂加利利门徒身上的时间是浪费、废弃的，祂的神迹，除非那些在耶路撒冷的人看见，否则就要变为没有价值。或者，“祢的门徒，普遍来说他们所有人，那些要聚集在耶路撒冷守节的门徒，可以看见祢所行的事，不像在这里，只是一次几个人，其他时候几个人看见。”[2.] 这要提升祂的名声和尊荣：“人要显扬名声，没有在暗处行事的。”他们理所当然

认为，基督要显扬名声，所以认为祂把祂的神迹隐藏起来，这是荒谬：“祢如果行这些事，如果祢如此有能力，用祢的神迹赢得群众的掌声、官长的认可，就要大胆出去，就当将自己显明给世人看。有这些证据的支持，祢是不可能得不到接纳的，所以是迫切的时候为利益打算，思想成为大的事。”

(2.) 人可能以为这建议没有任何害处，但福音书作者指出，这是他们不信的证据：因为连祂的弟兄（说这话），是因为不信祂（约7:5），如果他们相信，他们就不会说这话了。请注意，[1.] 作基督的亲属，这是一种荣耀，但不是使人以致得救的荣耀；那些听祂的话遵守的人就是祂看重的祂的家人。肯定的是，恩典不是在基督家人的血统中运行，它在世上就更不是凭血统运行了。[2.] 这表明基督不追求任何世上的利益，因为要是如此，祂的亲属就要干涉祂，祂就会首先保证他们得利了。[3.] 有一些人，按着肉体是基督的亲属，却不相信祂（十二门徒中有三个是祂的弟兄），还有其他人，像他们一样与祂亲近，却不信祂。很多有同样外在特权和优势的人，对这些的运用却不一样。但是，

(3.) 他们给祂的建议有何错处？我要回答说，[1.] 他们向基督提出建议，教祂该采取何等方法，这是一件自以为是的事情；他们认为祂不足以引导自己时，这就表明他们不相信祂能够引导他们。[2.] 他们要祂去犹太，他们知道在那里犹太人试图杀害祂，这表现出对祂的安全极其漠不关心。那些信祂的人，爱祂的人，劝祂不要去犹太，约11:8。[3.] 一些人认为，他们希望如果祂的神迹行在耶路撒冷，法利赛人和众官长就要察验这些神迹，发现当中一些欺骗的地方，这就要为他们的不信找到根据。惠比博士就是这样认为的。[4.] 也许他们厌倦了祂在加利利的同伴（因为这说话的不都是加利利人吗？）这实际上是希望祂离开他们的境界。[5.] 他们毫无根据地暗示，祂是忽略了祂的门徒，使他们不能得到为支持他们的信心所必需的对祂作为的看见。[6.] 他们心照不宣地责备祂是卑劣的人，祂不敢与伟大的人同列，没有自信登上公开行动的舞台，对于这些事，如果祂有任何勇气和广阔的胸怀，祂就会如此行，而不是像这样在一个角落潜伏躲避；就这样，基督的谦卑和祂的降卑，以及祂的信仰通常在世上采取的低调，常常被人转过来，用来责备祂和祂的信仰。[7.] 他们似乎质疑祂所行神迹的真实性，他们说：“祢如果行这些事，如果它们可以经受在上面公开地方公众细察的考验，就在那里行这些事吧。”[8.] 他们以为基督完全是一个像他们自己一样的人，像他们一样跟从世界的做法，像他们一样希图外貌体面；而祂是不受从人来的荣耀。[9.] 这一切的根源都在于自我；他们盼望，如果祂可以使自己显为大，他们作为祂的亲属，就要分享祂的荣耀，因祂的缘故领受别人对他们的尊敬。请注意，第一，很多属肉体的人遵守公众的典章，在节期敬拜，只是为了表现自己，他们看重的一切，就是作出美好的样子，把自己漂亮地显在世人面前。第二，很多人看起来是追求荣耀基督，他们如此行实际上是为了求他们自己的荣耀，以此为自己服务。

2. 我们的主耶稣的谨慎与谦卑，这表现在祂对祂的弟兄向祂提出建议的回答上，约7:6-8。尽管这建议当中有如此多卑贱的暗示，祂却温温和和地回答他们。请留意，即使说得没有理由的话，也要不加忿怒予以回答；我们应该学习我们的主，即使对最无礼和最自大的话，也要带着柔和予以回答，在容易找到许多错处的地方，视而不见，仿佛看不到冒犯。他们期望基督陪同他们上去过节，也许希望祂能听从他们的指示：但在此，

(1.) 祂表明在两件事上祂自己和他们之间的分别：—[1.] 祂的时候是有安排的，他们的时间却并非如此：“我的时候还没有到，你们的时候常是方便的。”我们可以把这时候理解为祂上去过节的时候。他们什么时候去，这对他们来说是无关重要的事，因为他们在他们现在所在的地方没有任何重要事情要做，以致要耽搁他们留在本地，在他们要去的地方也没有要事当行，以致使他们快快前往那里；但基督的时间每一分钟都是宝贵的，有分配给它的特别任务。祂在加利利还有一些工作要做，然后才离开乡间：在福音合参中，在他的亲属提出这动议和祂上去过节之间，是祂差派七十门徒的事（路10:1，等等），这是一件影响深远的事；祂的时候还没有到，因为首先一定要做成那事。那些虚度人生的人，他们的时候常是方便的；他们能什么时候喜欢就来去自如。但那些他们的时候充满责任的人，常常发现自己是时间紧张，他们没有时间去做其他人能随时去做的事。那些神使其作祂仆人的的人（所有人都是这样的人），那些使自己作所有人的仆人的的人（所有有用的人都是这样的人），决不可指望或贪求作他们自己时间的主人。工作的拘束比闲懒的自由要强千倍。或者，这可能是指祂公开在耶路撒冷出现的时候；基督知道万人，知道万事，祂知道最好、最恰当的时候是大概在节期中间的时候。我们这些无知短视的人，很容易向祂发号司令，认为祂要拯救祂的百姓，所以现在就要显明自己。现在的时候是我们的时候，但祂最有资格作判断，因此可能是祂的时候还没有到；祂的百姓还没有预备好得拯救，祂的仇敌还没有时机成熟预备毁灭；所以让我们耐心等候祂的时候，因为祂所做的一切，在它的时候将是最满有荣耀的。[2.] 人想要夺祂的性命，而不是他们的性命，约7:7。他们向世人显明自己，不会把自己暴露在危险当中：“世人不能恨你们，因为你们是属世界的，是它的众子，它的仆人，与它利益一致；无疑世界要爱属自己的；”见约15:19。不圣洁的人，圣洁的神不能爱，躺卧在邪恶当中的世界不能恨；但基督向世界显明自己，是使自己暴露在最大的危险之中；因为“世人却是恨我。”基督不仅受轻慢，在世上不被看重（世人不认识祂），还是遭恨，仿佛祂是有害于世界一般；就这样祂对世人的爱如此遭恨恶报答：罪作王，是根深蒂固地厌恶基督，与基督为敌。但世人为什么恨基督？祂对他们行了什么恶事？祂像亚历山大那样，以征服世界为借口，把世界荒废了吗？“不是，而是因为（祂说）‘我指证他们所作的事是恶的’。”请注意，第一，一个邪恶世界所作的是恶的作为；树是什么，结的果就是什么：这是一个黑暗的世界，一个背道的世界，它的作为是黑暗和悖逆的作为。第二，我们的主耶稣，既是凭着祂自己，也是凭着祂的工人，过去曾，将来还要揭露和见证这邪恶世界的邪恶作为。第三，对世人来说，他们作为的恶被定为有罪，这让他们极大不安，大大触怒了他们。那些不信神，邪恶的人不在乎听到这事，这反衬出美德与敬虔的荣耀，因为他们自己的良心使得他们对罪中的奸恶感到羞耻，对跟在犯罪之后的惩罚感到惧怕。第四，不管有何借口，世人与福音为敌的真正原因在于福音所作的反对罪和罪人的见证。基督的见证人通过他们的教训和行事为人，使住在地上的人受痛苦，所以遭到如此野蛮的对待，启11:10。但见证世人的邪恶，招惹他们的仇恨，这要强如与他们同流合污，赢得他们的善意。

(2.) 祂打发他们，目的是为了留下在加利利多呆一段时间（约7:8）：“你们上去过节吧！我现在不上去过节。”

[1.] 祂允许他们去过节，尽管在此事当中他们是属肉体，假冒为善。请注意，就算那些不是带着正确的情感和真诚的目的地去领受神圣蒙恩之道的人，我们也绝不可拦阻、劝阻他们不去领受；谁知道他们会不会在当中被改变呢？[2.] 他们去过节的时候，祂拒绝与他们一同前往，因为他们是属肉体，假冒为善。那些为了炫耀，或者为了满足属世的目的去领受蒙恩之道的人，是没有基督与他们一道前往，其果效也相应如此。那人的光景多么令人难过，尽管他承认自己与基督同族，基督却对他说，“上去领受这么一个蒙恩之道，去祷告，去听道，去领受圣餐，但我不与你同去。你去现身在神面前，但我不为你们显现，”就像出33:1-3一样。但如果基督的同在不与我们一同前往，我们为什么要上去呢？“你们上去吧！我不上去。”当我们去参与，或者参与完毕庄严的蒙恩之道，我们小心我们有的、选择的同去之人，回避那虚妄属肉体的，这是应当的，免得美好情感的火被滥交浇灭。“我现在不上去过节；”祂不是说，我根本不上去，而是说暂时不上。我们可能有理由推迟尽一项特别的责任，但却绝不可完全忽略或放在一旁；见民9:6-11。祂举的原因是，“我的时候还没有满。”请注意，我们的主耶稣非常精确按时知道和遵守祂的时候，因为这是定好的时候，所以是最好的时候。

3. 基督继续留在加利利，直到祂满的时候到了，约7:9。祂对他们说了这话，（*tauta de eipon*），仍旧住在加利利；因着这交谈祂留在那里；因为(1.) 祂不要受那些建议祂求人的荣耀的人的影响，也不与那些敦促祂成名的人同行；祂不愿看上去是在纵容试探。(2.) 祂不愿偏离自己的目的。祂以清楚的预见和成熟的考虑曾经说过，祂现在不上去过节，所以祂仍住在加利利。跟从基督的人如此坚定，不轻忽，这是应当的。

4. 祂的时候到了，祂就上去过节。请留意，(1.) 祂上去的时候：祂弟兄上去以后。祂不愿与他们一起上去，免得他们以把祂显明给世人看为幌子，大肆声张，引起骚动；祂不喧嚷，不扬声，也不使街上听见祂的声音，这是与预言和祂的灵一致的，赛42:2。但祂在他们之后上去。我们可以合法与那些我们却不愿与之深交和来往的人参加同一个信仰敬拜；因为蒙恩之道的祝福取决于神的恩典，而不是与我们一同敬拜之人的美德。祂属肉体的弟兄首先上去，然后祂去。留意，在信仰外在的遵守方面，讲求形式的假冒为善之人可能先于那些真诚之人。很多人先到圣殿，是被自负带到那里，所以离开时不得称义，就像那人一样，路18:11。问题不在于，谁先来，而在于，谁来的时候最有准备？如果我们把自己的心与我们一道带来，谁在我们之前，这并不重要。(2.) 祂怎样上去，*os en krypto* — 似乎是暗去的：不是公开，而是好像秘密地去，不是惧怕受到伤害，而是不愿使人跌倒。祂上去过节，因为这是一个荣耀神和行善的机会；但祂似乎是暗中去，

因为祂不愿激怒政府。请注意，只要神的工可以有效做成，最好就是做得最不喧哗。神的国度不需要眼所能见地到来，路17:20。我们可以私下做神的工，却不是狡诈地做。

5. 在耶路撒冷的犹太人对祂极大的期望，约7:11-14。祂之前曾上去过节，以所行的神迹显明自己，就使得自己成为极大谈论和留心观察的对象。

(1.) 他们不能不想起祂（约7:11）：正在节期，犹太人寻找祂，说：“祂在哪里？” [1.] 普通人盼望在那里见到祂，好使他们因看见祂的人和祂的神迹，他们的好奇心就得到满足。他们认为去加利利，到祂那里，这并不值得，尽管他们真的去，他们是不枉所付出的努力，他们而是盼望节期要把祂带到耶路撒冷，那时他们就可以看见祂。如果认识基督的机会送上门，他们还是相当喜欢有这机会的。正在节期，他们寻找祂。我们在神圣的蒙恩之道中服事祂时，我们应该在这些蒙恩之道中寻找基督，在福音的节期中寻找祂。那些要在一个节期中看见基督的人，一定要在那里寻找祂。或者，[2.] 也许是祂的敌人在等机会抓住祂，如果可能，就成功制止祂的发展。他们说，“祂在哪里？ pou esin ekeinos—那个家伙在哪里？他们就是这样嘲笑蔑视地讲到祂。他们本应欢喜迎接这节期，把它作为服事神的一个机会，他们却欢喜它的到来，以此作为逼迫基督的机会。扫罗就是这样，想要在初一日杀死大卫，撒上20:27。那些在信仰敬拜的严肃会中找机会犯罪的人，是彻底亵渎神的蒙恩之道，在祂自己的地方抗拒祂；这就好像是在殿中闹事一样。

(2.) 众人因着对祂的看法发生极大分歧（约7:12）：众人为祂纷纷议论，其实是低声议论。官长对基督的敌意，以及他们对祂的追问，使得祂在众人当中更备受议论和留意。因着对它的反对，基督的福音获得了进展，更多人打听它，因着它到处被毁谤，它就变得到处被议论，藉着这途径传得更远，祂工作的功过就更加被人探究。这纷纷议论不是在反对基督，而是为祂议论；一些人议论官长，因为他们不支持鼓励祂；其他人议论他们，因为他们不让祂住口限制祂。一些人议论祂如此关心加利利，其他人议论祂如此轻看耶路撒冷。请注意，基督并祂的信仰曾经是，并且将来还要是极大争议和辩论的主题，路12:51-52。如果所有的人都按理当的接待基督，那就会有完全的和睦；但是当一些人接受光，其他人定意反对这光时，那就会有议论纷纷。平原上的骸骨还是死和枯干的时候，是安静躺卧；但有话对他们说，要他们活过来的时候，那就有响声和地震，结37:7。但是自由和工作的响声和冲突，肯定要比一所监狱的寂静和一致要好。在这里众人对祂有什么看法？ [1.] 一些人说，“祂是好人。”这是实情，但远远达不到完整的实情。祂不仅是一个好人，还不止是一个人，祂是神的儿子。很多对基督怀有恶意的人，对祂的看法是低下的，简直不尊荣祂，就算他们说祂好的时候也是如此，因为他们说得不够；然而就连那些不相信祂是弥赛亚的人，也不得不承认祂是一个好人，这就确实是对祂的尊荣，对那些逼迫祂的人的责备。 [2.] 其他人说，“不然，祂是迷惑众人的；”如果这是真的，那么祂就是一个极坏的人。祂传的教义是纯正的，不容抗辩；祂的神迹是真实的，不容否认；祂的行事为人是明显圣洁良善；尽管如此，人还是理所当然认为，在这底下有欺骗人的地方，因为祭司长所要的，就是反对祂，贬低祂。关

于基督，犹太人是如此议论纷纷，现在在我们当中仍是如此：索西奴派的人说，祂是一个好人，再往下说，他们就不愿意了；自然神论者不容这话，而是说，祂是迷惑众人的。就这样一些人贬低祂，其他人污蔑祂，但真理是伟大的。[3.] 他们被他们的官长威胁，不敢多多说祂（约7:13）：只是没有人明明地讲论祂，因为怕犹太人。要么首先，他们不敢明明说祂的好话。任何人都随意批评祂，责备祂，却没有人敢为祂辩护。要么第二，他们根本不敢公开说到祂。因为不能有道理地说任何反对祂的话，他们就不容许人说任何关于祂的话。提到祂的名字都是罪行一桩。就这样许多人为要压制真理，就以平息未真理所作的争辩为幌子，要压制所有对信仰的谈论，盼望藉此埋没信仰本身。

约7:14-36

到了节期，耶稣上殿里去教训人。犹太人就希奇，说：“这个人没有学过，怎么明白书呢？”耶稣说：“我的教训不是我自己的，乃是那差我来者的。人若立志遵着祂的旨意行，就必晓得这教训或是出于神，或是我凭着自己说的。人凭着自己说，是求自己的荣耀；惟有求那差祂来者的荣耀，这人是真的，在祂心里没有不义。摩西岂不是传律法给你们吗？你们却没有一个人守律法。为什么想要杀我呢？”众人回答说：“祢是被鬼附着了！谁想要杀祢？”耶稣说：“我作了一件事，你们都以为希奇。摩西传割礼给你们（其实不是从摩西起的，乃是从祖先起的），因此你们也在安息日给人行割礼。人若在安息日受割礼，免得违背摩西的律法，我在安息日叫一个人全然好了，你们就向我生气吗？不可按外貌断定是非，总要按公平断定是非。”

耶路撒冷人中有的说：“这不是他们想要杀的人吗？你看祂还明明地讲道，他们也不向祂说什么，难道官长真知道这是基督吗？然而，我们知道这个人从哪里来；只是基督来的时候，没有人知道祂从哪里来。”那时，耶稣在殿里教训人，大声说：“你们也知道我，也知道我从哪里来；我来并不是由于自己，但那差我来的是真的，你们不认识祂。我却认识祂，因为我是从祂来的，祂也是差了我来。”他们就想要捉拿耶稣；只是没有人下手，因为祂的时候还没有到。但众人中间有好些信祂的，说：“基督来的时候，祂所行的神迹岂能比这人所行的更多吗？”

法利赛人听见众人为耶稣这样纷纷议论，祭司长和法利赛人就打发差役去捉拿祂。于是耶稣说：“我还有不多的时候和你们同在，以后就回到差我来的那里去。你们要找我，却找不着；我所在的地方你们不能到。”犹太人就彼此对问说：“这人要往哪里去，叫我们找不着呢？难道祂要往散住希利尼中的犹太人那里，去教训希利尼人吗？祂说：‘你们要找我，却找不着；我所在的地方，你们不能到，’这话是什么意思呢？”

这里是，I. 基督在殿里公开的讲道（约7:14）：祂按照祂在耶路撒冷时的习惯，上殿里去教训人。祂的工作就是传天国的福音，祂在每一个人群汇集的地方做这工作。祂的讲道没有被记录下来，因为很有可能这是和祂在加利利所传的要旨相同，那些讲道由其他福音书作者记载下来。因为福音对普通人对斯文人都是一样的。但这里值得注意的是，这是到了节期，节期中段的时候，八天的第四或第五天。祂是在节期中段才上耶路撒冷，还是祂在开始的时候上来，但隐藏起来，直到现在，这不能确定。但是，人问，为什么祂不更早到殿里传讲？回答，1. 因为众人就像过住棚节那样，在他们的帐篷里度过一些日子后，可能有更多空闲时间听祂讲，希望这样他们就是更好预备来听祂讲。2. 因为祂选择在祂的朋友和敌人都寻找祂之后出现，就这样表明祂在显现这事上采用的方法，就是在半夜的时候来，太25:6。但为什么祂现在如此公开出现？肯定这是为使逼迫祂的人，祭司长和文士蒙羞。（1.）表明尽管他们非常仇恨祂，祂却不怕他们，不怕他们的权势。见赛50:7-8。（2.）把他们的工作从他们手中夺过来。他们的职分是在殿里教导群众，特别是在住棚节的时候，尼8:17-18。但他们不是根本不教导他们，就是把人的吩咐当作道理教导人，所以祂上到殿里教导众人。当以色列的牧人把羊群当作掠物的时候，正如圣经应许的，牧长显现的时候就到了，结34:22-23；玛3:1。

II. 于是祂与犹太人的谈话；这谈论可以归纳为四点：

1. 关于祂的教训，这里请看，

（1.）犹太人对此是如何惊奇（约7:15）：他们希奇，说，“这个人没有学过，怎么明白书呢？”在此留意，[1.] 我们的主耶稣没有在先知的学校里，或在拉比的脚前受过教育；不仅不像那些哲学家一样曾经游学，还没有上过祂自己国家之内的任何学校和学院。摩西接受教育学习埃及人的学问，但基督甚至没有受教于犹太人的学问；祂领受圣灵是无限量的，不需要从人那里，或靠着人领受任何知识。基督显现的时候，罗马帝国和犹太人教会的学问兴盛，超过之前任何时代，后来的时代也不能及，基督就选择在这如此探求的时代建立祂的信仰，而不是在一个文盲的时代，免得看起来是为了欺骗世人；然而祂自己没有学习当时流行的学问。[2.] 基督有学问，尽管祂从未学习这学问；祂最能讲解圣经，尽管祂从未有过任何律法师作祂的师傅。基督的工人应当像祂那样有学问，这是必需的；因为他们不能期望像祂通过默示得到这学问一样得到学问，他们就一定要花大力气用一般的方式得到学问。[3.] 尽管基督没有受到教育得学问，祂却有学问，这使得祂真是伟大，令人惊叹；犹太人在这里带着惊奇说到这事。第一，有可能一些人留意到这一点，以此尊崇祂：祂没有从人学过，却如此远超所有学过的人，祂肯定是被赋予一种从神而来的知识。第二，其他人可能提到这点，是要指责蔑视祂：不管祂看上去有什么学问，祂是不可能有任何真学问，因为祂从未上过大学，也没有学位。第三，一些人可能暗示，祂是通过巫术，或者一些不合法的手段或其它方法得到祂的学问。因为他们想不出祂怎么可能是一个有学问的人，他们就认为祂是一个有邪术的人。

(2.) 祂对此的宣告；有三件事：一

[1.] 祂的教训是神的] (约7:16)：“我的教训不是我自己的，乃是那差我来者的。”因为祂尽管没有学过，却从事教导，他们就受到冒犯，作为对此的回应，祂告诉他们，祂的教训不是学来的因为它不是人的思想和靠阅读和探讨而扩充抬升的自然能力的产物，它而是一种神的启示。作为与父同等的神，祂本可以实在地说：“我的教训是我自己的，是那差我来者的；”但现在祂在降卑的状态，作为中保，神的仆人，更合适的是说：“我的教训不是我自己的，不只是我自己的，不是源自我自己的，而是那差我来者的；它不是集中在我自己身上，不是最终引向我自己，而是引向那差我来者的。”关于那位大先知，神已经应许祂要将当说的话传给祂 (申18:18)，看来基督在这里是指着这说的。请注意，这是神的教训，是神的而不是人的，这要安慰那些接受基督教训的人，定那些拒绝这教训的人为有罪。

[2.] 最有能力去判断基督教训的真实和属神权柄的人，是那些有真诚正直的内心愿望和努力要行神旨意的人 (约7:17)：“人若立志遵着祂的旨意行”，让他自己的意志融入神的旨意，“就必晓得这教训或是出于神，或是我凭着自己说的。”在此留意，第一，关于基督教训的问题是什么，这教义或是出于神，还是不是；福音是神的启示，还是假冒的骗局。基督祂自己愿意祂的教训接受人的查究，看它是出于神抑或不是，祂的工人更应当何等愿意他们的教训接受人的查究；我们关注检查我们的根据，因为我们若受骗，我们就是可悲地受骗。第二，哪些人有可能在这查究中成功：那些遵着神的旨意行的人，至少是渴慕如此行的人。在这里看，1. 谁是遵着神的旨意行的人。就是那些在查究神的旨意方面不偏不倚，不因任何私欲或私利心生偏见，在弄清楚什么是神的旨意时，靠着神的恩典遵行神旨意的人。他们是那些对神有诚实原则，真正渴慕荣耀祂，讨祂喜悦的人。2. 为什么这样的人要知道基督的教训是否真实。(1.) 基督已经应许把知识赐给这样的人；祂说了，这样的人“就必晓得”，祂能使人明白。那些善用他们有的光照，认真按此而活的人，要得到神恩典的保守，脱离毁灭性的错谬。(2.) 他们有意和预备接受这知识。愿意顺服神律法管治的人，是有意承认神光照的光线。凡有的还要赐给他；那些遵行祂命令的要大得聪明，诗111:10。那些效法神的人最有可能认识祂。

[3.] 在此看出基督作为教导人的，说话不是凭着自己说，因为祂不求自己的荣耀，约7:18。第一，在这里看一个骗子的特征：他求自己的荣耀，这表明他说话是凭着自己说，就像那些假基督和假师傅一样。这里是对骗子的描述：他们凭着自己说，没有奉神的差遣，没有得到神的教训；没有得到授权，不过是他们自己的意思，没有得到默示，不过是他们自己的想象，他们自己的谋略和诡计。使者不是凭着自己说；那些以凭着自己说为夸口的牧师，是表明他们与牧师的身份没有关系。但请看骗子是怎样被揭发出来的，藉此他们的假冒遭到反驳，就是他们完全求他们自己的荣耀；求自己荣耀的人，是凭着自己说话的人。那些说从神那里来的话的人要为神说话，为祂的荣

耀说话；那些追求自己高升和利益的人，因此就显明他们没有奉神的差遣。第二，请看基督说到祂自己和祂的教训的相反特征：像我这样求那差祂来者的荣耀的人，就表明祂是真的。1. 祂是神差来的。我们要接受和接待那些，只接受和接待那些神差来的教导人的人。那些带来神的信息的人，必须证明有神的差遣，不是通过特别启示，就是通过正规的制度。2. 祂求神的荣耀。祂教训的目的，祂全人行事为人的目标，就是为了荣耀神。3. 这就证明祂是真的，在祂没有不义。假师傅是最不义的；他们对他们滥用祂的名的神不义，对把自己强加在他们之上的人不义。没有不义是比这更大的了。但基督显明祂是真的，祂真是祂说祂是的那一位，在祂没有不义，在祂的教训里没有虚谎，在祂待我们的事情上没有谬误和欺骗。

2. 他们谈论因着祂医治那瘫痪的人，命令他在安息日拿着他的褥子行走而加在祂身上的罪，他们从前曾为此逼迫过祂，这仍是他们敌视祂的借口。

(1.) 祂反过来责备他们，论证他们的不是，给他们恶劣得多的做法定罪，约7:19。他们自己如此臭名昭著地干犯摩西律法，怎么可以如此不知羞耻责备祂违法？“摩西岂不是传律法给你们吗？”他们有律法，这是他们的特权；但他们却没有一个人守律法，他们悖逆律法，生活与律法背道而驰，这就是他们的邪恶。很多人有律法赐给他们，他们有律法的时候却不守律法。他们对律法的忽视是遍及所有人的：“你们却没有一个人守律法”；那些在尊位上，应当最明白的人，以及那些在服从的位置上，应当最顺服的，都不守律法。他们以律法夸口，假意为律法大发热心，因着基督看似干犯律法就对祂大怒，然而他们没有一个人守律法；就像那些说爱教会，却从来不上教会的人一样。他们逼迫基督，指责祂不守律法，他们自己却不守律法，他们的邪恶就更大了：

“你们却没有一个人守律法，你们为什么却要因我不守律法而想要杀我呢？”请留意，通常最责难他人的人，就是自己最有问题的人。就这样，争先恐后要把一根刺从他们弟兄眼里拔出来的假冒为善之人，是不晓得他们自己眼中有一根梁木。“你们为什么想杀我？”一些人认为这证明他们不守律法：“你们不受律法；如果你们守律法，你们就会更认识自己，而不是因我行了一件善事而想要杀我。”那些用逼迫和暴力支持自己和自己利益的人，不管他们如何辩称（尽管他们会自称是*custodes utriusque tabulae*—两块法板的守护者），却不守神的律法。开姆尼茨

（Chemnitius）认为这是福音取代摩西律法的时候到了的原因，因为律法显出不足以约束罪：

“摩西赐你们律法，但你们不守这律法，也不受它约束远离最大的恶事；所以需要带进更清楚的亮光，更美的律法；那么你们为什么要因着我引入这而想杀我呢？”

此时众人粗鲁地打断祂的讲论，反驳祂的话（约7:20）：“祢是被鬼附着了，谁想要杀祢？”这表明，[1.] 他们对他们的官长评价甚高，他们认为官长绝不会企图做想要杀祂这样如此残暴的事；不，他们如此敬重他们的长老和祭司长，以致他们可以为他们起誓，担保他们不会伤害一个无辜的人。很有可能官长在众人当中安插他们小小的间谍，向他们作这番提示；很多人否认行恶，与此同时正在谋划恶事。[2.] 他们对我们的主耶稣所怀的蔑视：“祢是被鬼附着了，祢被说谎的灵

附着了，这样说话，因此是一个坏人；”一些人如此认为；或者，“祢怀疑心太重，是一个软弱的人；祢用毫无根据的惧怕自己吓自己，就像患了癔想症的人常做的一样。”那时的人通常不仅把公开的疯狂，还把沉静的抑郁归于撒但的权势。“祢疯了，大脑不正常。”如果最好的人被说成是最糟的人，我们不要以为奇怪。对于这卑劣的诽谤，我们的救主并没有直接回应，而是看起来对此不加留意。请注意，那些要效法基督的人，一定要忍受冒犯，不介意人对他们所作的侮辱和伤害；决不可理会，更不可恨恶，最不可报复。但我如聋子不听。基督被骂不还口。

(2.) 祂用诉诸和辩白的方法论证。

[1.] 祂诉诸于对这个神迹他们自己的看法：“我作了一件事，你们都以为希奇，约7:21。你们别无选择，只能惊奇，看它是真正伟大，完全是超自然的；你们都承认它是奇妙的。”或者，“尽管我只作了一件事，一件你们有任何借口找岔子的事，然而你们却惊奇，你们被得罪不悦，仿佛我犯了某件罪大恶极的罪行。”

[2.] 祂诉诸于在其它情形里他们自己的做法：“我在安息日作了一件事，这件事是轻而易举作成，只凭说了一句话，你们大家都惊奇，你们以为一个有信仰的人敢做这样的事，这真是极其奇怪，而你们自己很多次在安息日做劳力得多的事，就是行割礼；如果正好是第八日，你们要在安息日给一个孩子行割礼，这对你们是合法的，而且是你们的责任，无疑确实如此，那么我在那一日医治了一个患病的人，那更是合法和美善的事。”请注意，

第一，割礼的兴起和起源：“摩西传割礼给你们，传给你们关于它的律法。”在此，1. 基督说割礼是给的，这里（约7：27）说他们是受割礼；这不是作为勉强加在他们身上的，而是作为眷顾赋予他们的。留意，神的律例，特别是那些印证圣约的律例，是给人的恩赐，人应当作为恩赐加以领受。2. 基督说摩西把割礼传给人，因为这是由摩西所传的那律法的一部分；然而正如基督论及吗哪那样（约6:32），给他们的不是摩西，而是神；其实不是从摩西起的，乃是从祖先起的，约7:22。尽管它被汇入摩西律法的制度，然而它是在此很久之前就被命定的，因为它是信心的义的印证，所以是始于四百三十年之前的应许，加3:17。信徒和他们的后裔具有教会成员的身份，这不是从摩西或他的律法先起的，所以并没有因这而废去；这而是从祖先起的，属于先祖教会，是那将要临到外邦人的对亚伯拉罕祝福的一部分，加3:14。

第二，犹太人教会中一致的作法，是更看重割礼的律法，超过安息日的律法。犹太人的辩论家经常注意到这一点，*Circumcisio et ejus sanatio pellit sabbatum* — 割礼并它的愈合赶走安息日；所以一个孩子在安息日出生，那么毫无例外就在下一个安息日接受割礼。那么，当更严格

坚持安息日的安息时，那些属于in ordine ad spiritualia — 维持信仰的工却是可行的，在福音之下，这更强调安息日的工的时候，这些工现在就是更可行了。

第三，基督从中推论为自己，为祂所做的辩护（约7:23）：“人若在安息日受割礼，免得违背割礼的律法；”或正如栏外注解所示，却不违背律法，即安息日的律法。人解释神的命令，一定要使之彼此相合。“如果你们自己容许此事，我在安息日叫一个人全然好了，你们就向我生气，你们是多么不讲道理！”*emoi cholate*，这个词只在这里出现，出自*choge-fel*，苦胆的意思。他们对祂生气，带着最大的愤怒；这是一种特别的怒气，当中带着苦胆的怒气。请注意，为着证明自己有理的事谴责别人，这是非常荒谬和不讲道理的。留意基督在此对他们在安息日给小孩行割礼和祂医治一个人所作的对比。1. 割礼只不过是一种礼仪方面的制度；它确实是从祖先起的，但不是从一开始就有的；但基督所做的，按自然律是一件善工，这自然律比那使割礼成为善工的律更卓越。2. 割礼是流血的律例，使人疼痛，但基督所做的是医治，使人痊愈。律法生出痛苦，如果在安息日可以做那工，那生出平安的福音之工就更加可以行了。3. 特别思想，当他们给一个小孩行割礼时，他们关心的只是包扎受割礼的那部分，这是可以做的，然而那孩子可能还其它病症，而基督使这个人全然好了，*holon anthropon hygie* — 我使全人健康和好了。全身得到医治，因为那病影响全身；这是完全的医治，没有留下这病任何的后遗症；是的，基督不仅医治他的身体，还通过告诫，“走吧，不要再犯罪”医治他的灵魂，就这样确实使全人好了，因为灵魂就是人。割礼确实是为了灵魂的益处，使全人成为当成为的人；但他们扭曲了割礼，把它变成一种仅仅是肉体的律例；但基督用内在的恩典伴随他外在的医治，就这样使这些医治成为神圣的，医治了全人。

祂用那原则结束这论证（约7:24）：“不可按外貌断定是非，总要按公平断定是非。”这可以应用在，第一，具体方面他们抱怨是违反律法的这工上。你们的判断不可偏袒；判断不可*kat'opsin* — 偏待人；正如那希伯来短语所言，看人面孔，申1:17。谴责那些与我们意见不合的人，说他们犯罪，放肆行事，然而在我们自己的一党人中，按我们的做法和意见，这事却是允许的；以及表扬一些人的做法是必要的严格和严厉，而在其他人身上我们却谴责这些是强迫和逼迫；这样行既是与公义的律法，也是与爱相违背。或者，第二，在普遍方面基督的为人和传道，他们因这些跌倒，带着偏见加以反对。那些虚假的，为的是辖制人的事，当它们按外貌受判断时，通常都是显得至好，*prima facie* — 第一眼看上去，这些事显得至有道理。法利赛人外面显出公义来（太23:27-28），他们就得到如此的关注和声望，人是凭那外貌断定他们，就如此可悲地看错了他们。基督说：“但是不要太自信，以为所有看似圣徒的都是真圣徒。”至于祂自己，祂的外貌远不及祂真正的尊贵和卓越，因为祂取了奴仆的形像（腓2:7），成了罪身的形状（罗8:3），无佳形容，赛53:2。就这样那些凭祂的外貌断定祂是不是神儿子的人，是不大可能按公平断定是非。犹太人期待弥赛亚的外貌是威严壮丽，带着一切世俗宏伟的礼仪；按此原则判断基督，他们的判断从一开始到最后都是一个持续的错误，因为基督的国不属这个世界，这国来到，不是眼所能见的。如果神的能力伴随着祂，神为祂作见证，圣经在祂身上得到应验，尽管祂的外貌是如此卑微，他们都应当接受祂，凭信心，而不是凭眼见作判断。见赛11:3和撒上16:7。基督并祂的教训和作为

不求什么，只要求按公平断定是非；如果只要真理和公义作判断，基督和祂的工作就要全然得胜。我们绝不可凭任何事情的外貌作判断，不是凭它们的衔头，它们在世上的形象，以及它们躁动的炫耀，而是凭它们内在的价值，在它们当中神的灵的恩赐和美德。

3. 基督在此与他们讲论关于祂自己的事，祂从哪里来，祂要往哪里去，约7:25-36。

(1.) 祂从哪里来，约7:25-31。在这叙述中请留意，

[1.] 一些耶路撒冷居民所说反对这一切的话，他们看来比其他人对祂偏见更大，约7:25。人会以为那些居住在知识和信仰源头之地的人会更容易接受弥赛亚，但情况证明相当相反。那些有很多得到知识和恩惠的方法的人，如果不因着这些成为更好之人，通常就是变得更糟；我们的主耶稣常常从那些人对祂抱有最大期望的人那里得到最少的欢迎。但这不是无缘无故的，以致有了一句成语，靠教堂越近，离上帝越远。这些耶路撒冷的人显明他们对基督的恶意，

首先，这恶意表现在他们对官长的责备上，因为官长仍让祂自由自在：“这不是他们想要杀的人吗？”从乡下上来过节的人没有料到有任何敌对祂的企图在进行中，所以他们说：“谁想要杀你？”约7:20。但那些耶路撒冷人知道这个阴谋，激动他们的官长将这计划付诸实施：“这不是他们想要杀的人吗？那么他们为什么不动手呢？谁在拦阻他们？他们说他们打算把祂除掉，但是，你看祂还明明地讲道，他们也不向祂说什么。难道官长真知道这是基督吗？”约7:26。在这里他们狡猾恶毒地暗示两件事，为要在官长确实需要刺激的时候激怒他们来反对基督。1. 他们默许祂讲道，就让他们权柄遭蔑视。“一个公会定为有罪，说祂是一个骗子的人，可以被容许明明地讲道，不受任何阻止反对吗？这就让他们的判决成为不过是brutum fulmen — 空洞的恐吓而已；如果我们的官长容许自己如此遭践踏，那么如果没有人敬畏他们和他们的法令，他们就只能咎由自取了。”请注意，人常常是以有必要支持当局和政府为幌子进行最恶劣的逼迫。2. 这样他们就让他们判断遭人怀疑了。“难道他们真知道这是基督吗？”这是讽刺的说法，“他们怎么会改变他们的想法？他们得到什么光照有了新的发现？他们让群众以为他们相信祂是基督，他们行事严厉反对祂，使自己摆脱这怀疑，这对他们来说是应当的。”这些让民众与基督为敌的官长，就这样使民众作地狱之子，比他们还加七倍，太23:15。当信仰和承认基督的名变得不合潮流，结果变得名声扫地时，许多人就受到强烈试探，要逼迫和反对这些事情，只是为了不要让人以为自己是支持和同情这些事。由于这个原因，背道之人和敬虔父母的堕落子女有时就是比别人更糟，好像要抹去他们认信的痕迹。很奇怪，官长受到如此刺激，却没有抓住基督；但祂的时候还没有到；神能够束缚人的手，令人惊叹，尽管祂不愿使他们的心回转。

其次，这恶意表现在他们不服祂是基督，在这当中恶意是多于真凭实据，约7:27。“如果官长以为祂是基督，我们不能，也不愿相信祂是，因为我们有这反对的理据，就是我们知道这个人从哪里来，只是基督来的时候，没有人知道祂是从哪里来的。”这是一个谬误的论证，因为这些命题不是与主题一致来看待主体。1. 如果他们说的是祂的神性，那么确实基督来的时候没有人知道祂是从哪里来，因为祂是照着麦基洗德的等次作祭司，而麦基洗德是无家谱，祂的根源从亘古，从太初就有，祢5：2。但是至于这人，他们说他们知道祂从哪里来，这是不真，因为他们不认识祂的神性，也不知道祂如何成了肉身。2. 如果他们说的是祂的人性，确实他们知道祂从哪里来，祂的母亲是谁，祂在哪里长大；但说没有人知道弥赛亚要从哪里来，这是不真，因为人之前就知道祂当生在何处，太2:4-5。请注意，(1.) 他们是何等藐视祂，因为他们知道祂从哪里来。亲不敬，熟生蔑。我们很容易不屑求助于那些我们知道出处的人。基督自己的人不接待祂，因为祂是他们自己的人，正因如此，他们本应爱祂，感恩，因为他们的国家和他们所处的世代因着祂的显现得了恩待。(2.) 他们是何等不正当地以圣经为根据建立他们的偏见，仿佛他们认同圣经，而实际上并非如此。所以人在关于基督的问题上错了，是因为他们不明白圣经。

[2.] 基督对此反对的回答，约7:28-29。

第一，祂自由大胆地说话，祂在殿里教训人，大声说，祂说这话，比祂讲论其余部分更大声，这是要，1. 表明祂的热切，忧愁他们的心刚硬。强烈捍卫真理，仍有可能不放纵发怒或激愤。我们可能带着热心指教反对的人，却仍带着温柔。2. 祭司和那些对祂怀有偏见的人，没有到祂这里来，近得足以听到祂的讲道，所以祂必须说得比平常要让他们听到的更大声。凡有耳的，都当听这话。

第二，祂对他们无端指摘的回答是，1. 迁就，姑且算他们真的，或可能知道祂肉身的出处：“你们也知道我，也知道我从哪里来。你们知道我是你们自己一族的，是你们自己当中的一员。”在基督的教训中，有等同最初步、浅显真理的程度，甚至按着本性之光也能发现的，对此我们可以说，我们知道这些教训是从哪里来的，这并不因此贬损祂的教训。“你们知道我，你们以为你们知道我；但你们错了；你们以为我是那木匠的儿子，生在拿撒勒，但情况并不是这样。”2. 否认，否认他们确实在祂身上看见的，知道的关于祂的事，是要知道的事的全部；所以如果他们不看得更远，他们就是只凭外貌判断。他们也许知道祂从哪里来，祂生于何处，但祂要告诉他们不知道的事，告诉他们祂从哪里来。(1.) 祂来并不是由于自己，祂奔跑，不是没有奉差遣，不是作为个人而来，而是带着公开的性质。(2.) 祂是由祂的父差来的，这被两次提到：“那差我来的。”再一次，“祂差了我来，说我要说的话，做我要做的事。”对此祂自己很肯定，所以知道祂的父要为祂作见证；我们对此也很肯定，使我们可以带着圣洁的信心，藉着祂到神那里去，我们这样就好了。(3.) 祂是从祂的父那里来，*par' autou eimi* 我从祂那里来；不仅像仆人出于主人那样奉差遣，还是像子出于父那样，藉着永恒的受生，藉着本质的发光，像阳光出于日头一样从祂

那里来。(4.) 那差祂来的父是真的；祂曾应许要赐下弥赛亚，尽管犹太人已经放弃了这应许，然而应许的那一位是真的，已经实现了这应许。祂曾应许弥赛亚必看见后裔，祂的使命取得成功；尽管犹太人普遍上拒绝祂和祂的福音，然而祂是真的，要在呼召外邦人这件事上成就这应许。(5.) 这些不信的犹太人不认识父：“那差我来的，你们不认识祂。”就连很多有一种知识的模范的人，对神也是大大无知；人拒绝基督的真正原因，是因为他们不认识神；因为在救赎之工中有如此神属性的和谐，在自然宗教和启示宗教之间有如此令人惊叹的一致，以致对前者正确的认识不仅要承认，还要引入后者。(6.) 我们的主耶稣亲密熟悉差祂来的父：“我却认识祂。”祂如此深入认识祂，以致祂根本不怀疑祂从祂领受的使命，而是对此完全确定；对于祂当做的工根本不是落在黑暗当中毫不知晓，而是完全得到告知，太11:27。

[3.] 这触怒了祂的敌人，他们恨祂，因为祂告诉他们真相，约7:30。他们就想要捉拿祂，行暴力抓住祂，不仅要伤害祂，还要用这种或那种的方法置祂于死地；但因着一种看不见的力量的约束，这受到拦阻；没有人能碰祂，因为祂的时候还没有到；这不是因为他们的原因他们不这样做，而是因为神的原因，祂拦阻他们这样做。请注意，第一 忠心传讲神真理的传道人，尽管他们如此谨慎温和行事，却一定要料到会被那些认为自己受到他们见证折磨的人恨恶和逼迫，启11:10。第二，神将恶人锁起来，不管他们要行什么伤害，他们能做的不过是神容许他们做的。逼迫者的伤害即使是在最猛烈的时候也是无能为力，当撒但充满他们的心时，神却捆绑他们的手。第三，神的仆人有时候奇妙得到觉察不出、说不出的手段的保护。他们的敌人不行他们要行的伤害，然而连他们自己，或者任何人也不知道他们为何不这样行。第四，基督定了祂的时候，为祂在地上的日子和工作定下一段时间；祂所有的百姓和祂所有的工人也是如此，直到那时候临到，他们的仇敌反对他们的企图都要无效，只要他们的主有任何工作要他们去做，他们的日子就得以延长；阴间和地上所有的权势都不能胜过他们，直到他们完成他们的见证。

[4.] 尽管如此，基督的讲论对祂的一些听众产生的好果效（约7:31）：众人中间有些信祂的。正如祂是要使一些人跌倒，同样祂是要使一些人再起来。就算在福音遇见拦阻的地方，也可能成就极大的善，帖前2:2。在此留意，第一，信祂的人是谁；不是几个人，而是很多，超过在逆流如此强力涌动的地方人预料会有的人数。但这有些人是众人中间的人，ek tou ochlou — 在众人中，一些人会称他们是一群人，低下的那种，乌合之众，暴民。我们绝不可以福音在大人物中间取得的成功为标准。以此来衡量它的兴旺；牧师也不可因为只是那些穷人，没有名望的人接受福音，就说什么他们是徒然作工，林前1:26。第二，是什么使得他们信：祂所行的神迹，这些不仅是旧约预言的应验（赛35:5-6），还是对一种神的大能的证明。祂有能力行那除了神以外无人能行的事，控制和推翻大自然的力量，无疑有权柄制定除神以外无人能制定的，那约束良心的律法，以及赐生命的约。第三，他们的信心多么软弱：他们不是好像那些撒玛利亚人一样，正面宣告这真是那基督，他们只是辩论说：“基督来的时候，祂所行的神迹，岂能比这人所行的更多吗？”他们理所当然认为基督要来，当祂来的时候，祂要行许多神迹。“那么这岂不是祂吗？在祂里面我们看到，尽管没有我们想象的一切世界的排场，却有我们相信弥赛亚显现时要具有的所有神的

大能；所以为什么这不可能就是祂呢？”他们相信这一点，但没有勇气承认。请注意，即使软弱的信心也可能是真信心，得到主耶稣如此看作，如此接受，主耶稣不藐视这日的事为小。

(2.) 祂要往哪里去，约7:32-36。在此留意，

[1.] 法利赛人和祭司长反对祂的企图，约7:32。首先，激怒他们的是，他们的探子带给他们的信息，这些人潜入倾听众人的谈话，收集故事带给他们嫉妒的主人，说众人为祂这样纷纷议论，有很多人敬重、看重祂，尽管他们行了一切的事，要使人讨厌祂。尽管众人只不过是低声议论这些事情，没有勇气说出来，然而法利赛人因此被激怒。那如此怀疑自己，以致要记录普通人秘密、各有不同、不确定的纷纷议论，或者受这些事影响的治理，其公正性受到别人质疑，这是完全有道理的。法利赛人非常看重人的尊重，很敏感如果基督这样兴旺，他们就必然衰微。第二，他们因此立下的计划就是捉拿耶稣，将祂囚禁起来：他们就打发差役去捉拿祂，不是要捉拿那些纷纷议论祂的人，威吓他们；不，分散羊群的最有效方法就是击打牧人。法利赛人似乎是这次逼迫的主谋，但是他们按自己是没有权力，所以他们拉上祭司长，宗教法庭的审判官加入他们，他们是太乐意不过了。法利赛人是大大冒充有学问的人，祭司长则冒充是使人、物圣洁。正如世人凭自己的智慧不认识神，反而最伟大的哲学家在自然宗教方面犯下最大错误，同样犹太教会凭自己的智慧不认识基督，在关于祂的事情上，他们最伟大的拉比是最大的愚昧人，不，他们是祂最顽梗的仇敌。这些邪恶的官长有他们的差役，他们法庭的差役，在教会里的差役，官长们使用他们捉拿基督，他们准备好执行他们的任务，尽管这是一项很糟糕的任务。如果扫罗的侍卫不愿去杀耶和华的祭司，他却有一位牧人愿意这么做，撒上22:17-18。

[2.] 我们的主耶稣就此作的讲论（约7:33-34）：“我还有不多的时候和你们同在，以后就回到差我来的那里去。你们要找我，却找不着。我所在的地方你们不能到。”这些话就像云柱火柱，有明亮和黑暗的一面。

第一，对于我们的主耶稣祂自己，它们有明亮的一面，向祂和为祂的缘故落在困难和危险当中，忠心跟从祂的人讲大大安慰的话。基督在这里用三件事安慰自己：— 1. 祂继续留在这艰难的世界里，只不过是还有不多的时候。祂明白在他们中间祂绝不可能有一天安静的时间；但最好的是祂的争战很快就要完成，然后祂就不在世上，约17:11。不管我们与谁在这个世界上，是朋友或是仇敌，我们和他们在一起只不过是还有不多的时候；对于那些在这个世界却不属这个世界，因此遭世界恨恶，对世界生厌的人来说，这是一件安慰的事，就是他们不常在这世上，他们不会长久在其中。我们一定要和那些是刺人的蒺藜，使人痛苦的荆棘的人同处片刻；但是感谢神，这只不过是还有不多的时候，我们就要脱离他们的触手。我们的这个世代邪恶，幸好这日子短少。2. 当祂离开这艰难的世界时，祂要到差祂来的那里去；“我去。”不是“我被暴力赶走，”而是“我自愿

去；完成了我的使命，我回到那差我来的那里去。当我做完我对你们当做的工，到那时，只有到那时，我要到那差我来的那里去，祂要接待我，要提升我，就像使节归回时得到提升一样。”他们针对祂的怒气不仅不能拦阻祂去，还要使祂更快地去到那摆在祂面前的荣耀和喜乐中去。让那些为了基督受苦的人以此安慰自己，就是他们有一位神，他们可以到祂那里去，快快地去，永远与祂同在。3. 尽管无论祂到哪里，他们在这地上都逼迫祂，然而他们的逼迫没有一样能跟着祂到天上：“你们要找我，却找不着。”从祂离去之后他们对跟从祂的人所发的敌意来看，如果他们能到祂那里去，他们是会去逼迫祂的：“但是你们不能像进入这殿一样进入那殿。”“我现在所在的地方，”就是，“我那时将要在的地方；”但祂这样说，是因为即使祂在地上的时候，藉着祂的神性和神的性情，祂是在天上，约3:13。或这表明祂如此之快就要到那里，祂仿佛已经到了那里。请注意，得荣耀的众圣徒要脱离魔鬼和牠一切邪恶工具的触手，这就使他们的快乐加增。

第二，对于那些恨恶和逼迫基督的邪恶犹太人来说，这些话有黑暗隐晦的一面。他们现在盼望要除掉祂，从地上除掉祂；但让他们知道，1. 他们的灭亡要如他们所愿。他们努力要赶祂离开他们，他们的罪要成为对他们的惩罚；祂不会令他们烦恼太久，还有不多的时候祂就要离开他们。神弃绝那些认为祂的同在是一种重担的人，祂这样做是公义的。厌倦基督的人，不需要除他们如愿以偿以外的更多事情来使他们自己受苦。2. 他们必然要为他们的选择后悔，那时就太晚了。(1.) 他们要徒劳寻求弥赛亚的面：“你们要找我，却找不着。你们要盼望基督来，但你们的眼睛不能寻见祂，你们永远找不着祂。”那些在真正的弥赛亚真的降临时拒绝祂的人，要罪有应得地被抛弃，落入对一位永远也不会来的弥赛亚的悲惨和无休止的等待中。或者这是指着在最后那大日，罪人被弃绝离开基督的眷顾和施恩说的：那些现在寻找基督的人要找到祂，但日子将到，那时那些现在拒绝祂的人要找祂，却找不着。见箴1:28。他们要徒劳呼喊，“主啊，主啊，给我们开门。”或者也许这句话要在一些犹太人的绝望中应验，他们可能明白了却没有归正，他们徒然希望要见基督，再听祂讲道；但眷顾的日子已过（路 17:22）；然而这还不是事情的全部。(2.) 他们期望在天上有一席之地，却是徒然：“我所在的地方，所有相信的人要与我同在的地方，你们不能到。”这不仅是因为他们被审判的主公义和不可逆转的判决排除在外，在新耶路撒冷各个城门口，天使的剑要守护通向生命树的路，不让那些无权进入的人接近，还是因为他们被他们自己的罪孽和不信弄成残废：“你们不能来，因为你们不肯来。”那些恨恶到耶稣所在地方，恨恶到祂在这地上的话语和典章中来的人，是非常不适合到祂在天上、祂在荣耀中所在的地方；因为对他们来说，天堂确实不是天堂，那些不得成圣之人对那光景的福分是如此厌恶。

[3.] 他们对这讲论的议论（约7:35-36）：他们就彼此对问说，这人要往哪里去？”在此请看，第一，他们故意的无知和瞎眼。祂已经明明白白讲了祂要到哪里去——就是到差祂来的那里去，到祂在天上的父那里去，然而他们却问，这人要往哪里去？还有，这话是什么意思呢？再也没有谁比那些不愿意看，不愿意留意的人更瞎眼的了。基督的话，有聪明的以为明显，只对那些喜欢责难的人显得难明。第二，他们胆敢蔑视基督的警告。他们不是对那表明最大程度悲惨的“你们要找我，却找不着”这句话感到战兢，反而取笑这话，以此作乐，就像那些嗤笑可怕的事并不惊惶的罪人一样，赛5:19；摩5:18。任祂急速行。但你们不可褻慢，恐怕捆你们的绑索更结实了。

第三，他们对基督顽梗的恶意和狂怒。对于祂的离开，他们所害怕的只是祂要脱离他们权势所触及的范围：“这人要往哪里去，叫我们找不着呢？如果祂在地上，我们要抓住祂；我们不会不搜查任何一处地方。”就像亚哈寻找以利亚那样，王上18:10。第四，他们傲慢蔑视外邦人，在此他们称之为散住的外邦人；是指分散在外，在希腊人当中的犹太人（雅1:1；彼前1:1）；祂要去那些愚蠢的人当中吸引他们吗？或指分散在全世界的外邦人，有别于组成一个教会和民族的犹太人；祂要去讨好他们吗？第五，他们对向外邦人显出的最小一点点眷顾感到嫉妒：“祂要去教训外邦人吗？祂要把祂的教训带给他们吗？”也许他们曾经听过祂对外邦人显出的一些尊重，如祂在拿撒勒的讲道，以及那百夫长和迦南妇人的情形，他们最害怕的莫过于对外邦人的包容了。那些丧失了信仰大能的人非常嫉妒要独占信仰之名，这是如此常见的事。他们现在取笑祂去教训外邦人；但不久之后祂确实藉着祂的使徒和工人真诚热心如此行，收聚那些散住的人，令犹太人极其恼怒，罗10:19。所罗门所说的那句话何等真切，恶人所怕的必临到他。

约7:37-44

节期的末日，就是最大之日，耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说：‘从他腹中要流出活水的江河来。’”耶稣这话是指着信祂之人要受圣灵说的；那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。

众人听见这话，有的说：“这真是那先知。”有的说：“这是基督。”但也有的说：“基督岂是从加利利出来的吗？经上岂不是说，基督是大卫的后裔，从大卫本乡伯利恒出来的吗？”于是众人因着耶稣起了纷争。其中有人要捉拿祂，只是无人下手。

在这些经文中我们看到，

I. 基督的讲论，以及对此的说明，约7:37-39。很有可能这些只是祂详细阐述的简短线索，但它们本身含有整个福音的实在内容；这里是邀请人到基督这里来的福音邀请，以及在祂里面得安慰和幸福的福音应许。现在请留意，

1. 祂在什么时候发出这邀请：住棚节的末日，那大日。第八日，以严肃会作为结束，这严肃会是圣会，利23:36。在这一日基督宣告了这福音呼召，因为（1.）大部分的人聚集在一处，如果是向许多人发出邀请，则希望一些人可以接受，箴1:20。人数极多的聚集带来行更大善事的机会。（2.）这些人现在要回家，祂要对他们说这话，让他们带回家去，作为祂的临别赠言。一个大聚会要结

束，准备分散时，就像这里的情形，想到很有可能他们不会在这世上再聚首，这就让人心生感慨，如果我们能说任何话，做任何事，帮助他们走通往天堂的路，这就一定是时候这样做了。在一次蒙恩之道结束时行动起来，这是好的。基督在节期的末日发出这邀约。[1.] 是向那些在这神圣一周之前的日子对祂的讲道充耳不闻的人发出的；祂要再次试验他们，如果他们要听祂的声音，他们就要活了。[2.] 是向那些可能不会再有另外一个邀约向他们发出，所以基督关心他们，要他们接受这邀约的人发出的；要过一年半才会有另外一个节期，到了那时候，他们当中很多人可能会在坟墓里了。现在这是悦纳的时候。

2. 祂怎样发出这邀请：耶稣站着高声说，这表明，(1.) 祂极诚挚和坚持不懈。祂的心在这件事情上，要把可怜的人带到祂自己这里来。祂身体站起来，声音抬高，表明祂思想活动的强烈。对人灵魂的爱要使传道人行动起来。(2.) 祂愿所有的人都会留意，抓住这个邀请。祂站着高声说，使祂可以更好被人听见；因为凡有耳的，都要留心去听。福音真理不会找角落半遮半掩，因为它无惧试验。异教徒传他们的神谕时，是私下小声嘀咕传；但福音的圣言是由站着高声说的一位宣告的。人的光景何等可悲，一定要基督向其强烈恳求接受祝福；基督的恩典何等奇妙，祂竟然愿意向人发出强烈恳求！噍！每一个人都要来，赛55:1。

3. 这邀请本身是非常普遍的：人若渴了，不管他是谁，地位是高是低，年长还是年幼，奴隶还是自由人，犹太人或外邦人，都得到邀请到基督这里来。这邀请也是非常充满恩典：“人若渴了，可以到我这里来喝。如果有任何人是希望得着真正和直到永远的祝福，让他把自己交给我，接受我的治理，我就要承担使他得福。”

(1.) 得到邀请的人是渴的人，这可以理解为，[1.] 他们穷困的光景，指他们外在的光景（人若得不到今生的安慰，因着今生的挫折疲惫，让他的贫穷和苦难牵引他到基督这里来，以得到世界不能赐下，也不能夺去的那平安），或者是指他们内在的境况：“人若缺乏属灵的祝福，他就可以得到我的供应。”或者，[2.] 他们灵魂的倾向，他们对属灵福气的盼望。人若为义饥渴，就是说，真正渴望神对他的善意，渴望神在他身上动善工。

(2.) 这邀请本身：可以到我这里来。他不要到礼仪律那里，礼仪律既不能抚慰，也不能洁净良心，所以不能叫那近前来的人得以完全，来10:1。他也不要到异教的哲学那里去，异教的哲学只能欺骗人，使人如坠雾中，把人留在那里；但让他到基督这里来，承认祂的教义，顺服祂的管教，相信祂；到祂这里来，以祂作活水的源泉，赐一切安慰的那一位。

(3.) 应许的满足：“让他来喝，他要得到他来要得到的，丰丰富富得着更多，要得着那不仅使渴望幸福的心振作，还使之充满的。”

4. 与这恩召并在一起的一个满有恩惠的应许（约7:38）：“信我的人，要流出”——（1.）在这里看什么是到基督这里来：就是信祂，就如经上所说；就是按照福音把祂传给我们的那样，接受和接待祂。我们绝不可按照我们的想象编造出一位基督，而是要按照圣经相信一位基督。（2.）请看到基督这里来喝的人，基督要怎样让他们喝。相信摩西的以色列人，所喝的是那随着他们的磐石，那随着他们的流水；但相信的人所喝的是在他们当中的一块磐石，基督在他们当中；祂在他们当中是活水的泉源，约4:14。基督不仅为他们供应，使他们现在得满足，还使他们的安慰持续不断。在此，[1.] 活水，流动的水，希伯来文称之为活，因为它仍在作动。圣灵的恩赐和安慰被比作活水（意思就是流动的水），因为它们都是活跃的，使人苏醒的属灵生命的动因，是永生的质和开始。见耶2:13。[2.] 活水的江河，表明浩大和恒久。安慰如一条江河，浩大和恒久地流动；如江河有力，冲垮怀疑和惧怕的拦阻。在基督里有一种恩上加恩的丰富。[3.] 这些是从他腹中流出，就是出于他的心，或他的灵魂，这是圣灵动工的对象，祂治理所坐的座位；在那里恩惠的动因被种下，从圣灵居住其中的心流出一生的果效，箴4:23。从神而来的安慰存在当中，有外人与之无干的喜乐。信的人有见证在他心里，约壹5:10。Sat lucis intus—光大大存在里面。另外还请注意，在哪里有灵魂当中恩典和安慰的泉源，是使江河流出的：从他腹中要流出江河。第一，恩典与安慰要生出善行，圣洁的心要显明在圣洁的生活中；从果子可以认识树，从流水可以认识泉源。第二，他们要为着别人的益处把自己供给给人；一个好人使众人得益处。他的口是生命的泉源，箴10:11。我们喝自己井里的水，就是我们自己得赐给我们恩典的安慰，这还不够，我们还一定要让我们的泉源涨溢在外，箴5:15-16（该处英文钦定版按字面可译为“让你的泉源涨溢在外，你的河水流在街上”，译者注。）

这些话，就如经上所说，看来是指旧约圣经中对此要旨的应许，这样的经文有很多；神要把祂的灵浇灌下来，这是从水借用来的隐喻（箴1:23；珥2:28；赛44:3；亚12:10）；干地要成为涌泉（赛41:18）；沙漠要有江河（赛43:19）；蒙恩的人要像泉源（赛58:11）；教会要成为活水的井，歌4:15。这里可能是暗指以西结书中的殿流出的水，结47:1。比较启22:1，见亚14:8。莱福博士和其他人告诉我们，犹太人有一个风俗，是他们从传统领受的，住棚节节期的末日要有严肃会，他们称之为Libatio aquæ—倒水。他们从西罗亚的池子里用一个金制的器皿取水，把它带到圣殿，伴随有吹号的声音和其它礼仪，在登上祭坛时，面对耶和華将这水倾倒出来，很有可能是表明喜乐。他们的一些作者使这水代表律法，并指向赛12:3；赛55:1。其他人则认为这指圣灵。人认为我们的救主可能在此是指这个风俗。相信的人要得安慰，不是从一个池子里打来的一个器皿的水，而是从他们自己流出的江河。律法的喜乐，以及代表这事的倒水，不足以与在救恩的泉源中的福音喜乐相比。

5. 在此是福音书作者对这个应许的解释（约7:39）：耶稣这话是指着圣灵说的：不是任何加给相信之人外在的好处（一些人也许这样误解他的意思），而是圣灵的恩赐、恩典和安慰。看圣经如何是对圣经最好的解释。请留意，

(1.) 这是向一切信基督的人所作的应许，就是他们要受圣灵。一些人领受祂神迹的恩赐（可16:17-18）；所有人都领受了祂使人成圣的恩典。圣灵的恩赐是在新约中应许的极大祝福的其中一样（徒2:39），如果是应许了，无疑就要向所有在这约中有份的人成就。

(2.) 住在信徒当中，在信徒当中作工的圣灵就像活水，流动的水的泉源，从中浩大的江河流出，如水冰凉洁净，如水软化滋润，使他们多结果子，使其他人欢喜；见约3:5。当圣灵赐众使徒出口的话，他们如此流利讲到神的事情时（徒2:4），以及后来用如此如洪流一般来自神的口才传讲和写下基督的福音时，从他腹中要流出活水的江河来这话就应验了。

(3.) 这圣灵丰富的溢流还是一件应许之事，因为那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。在这里请看，[1.] 耶稣尚未得着荣耀。肯定祂将要得着荣耀，祂配得一切的荣耀；但祂还是身处一种降卑和受人藐视的光景。祂从未失去祂在创世之前的荣耀，而且祂因功德得到了一种进一步的荣耀，除了祂遗传的荣耀之外，还可以宣告得着一项中保的冠冕；然而这一切都是在后来要复归给祂的。耶稣现在得扶持（赛42:1），现在心满意足（赛53:11），现在得称义（提前3:16），但他现在尚未得着荣耀。如果基督一定要等候祂的荣耀，让我们不要以为等候我们的荣耀对我们是一件过分的事。[2.] 那时还没有赐下圣灵来，*oupo gar hen pneuma* — 因为圣灵还不在。神的灵出自亘古，因为起初祂运行在水面上。祂在旧约先知和圣徒身上，撒迦利亚和伊利莎白都被圣灵充满。所以我们一定要把这理解为是圣灵显著、丰富和普遍的溢流，这是所应许，珥2:28，并得成就的，徒2:1，等。还没有赐下圣灵来，还没有按计划以可见的方式赐下。如果我们把在五旬节之后基督的门徒他们自己清楚的认识和坚固的美德与他们之前的糊涂和软弱作比较，我们就可以明白还没有赐下圣灵来是什么意思。当时圣灵的凭据和初熟的果子已经赐下，但完全的收成还没有到，那可以至为正确称之为圣灵时代的时候还没有开始。还没有赐下圣灵，像如此活水的江河，流出浇灌全地，就是外邦人的世界，还没有显明在方言的恩赐中，这应许可能主要是指这样。[3.] 还没有赐下圣灵的原因是耶稣尚未得着荣耀。第一，基督的死有时被称为祂得荣耀（约13:31）；因为祂以祂的十字架征服得胜。圣灵的赐下是由基督的血置买的：这是重价的报酬，所应许的是根据于此，因此在付出这代价之前（尽管因着这代价已经确保要付出，许多别的恩赐已经被赐下），圣灵还没有赐下。第二，基督祂自己在这地上的时候，与祂离开后，需要圣灵因祂不在而作供应相比，此时还不是如此需要圣灵。第三，赐下圣灵，这是对基督代求的应允（约14:16），也是祂掌权的一个作为；所以直到祂得荣耀，进入这两样之中以前，圣灵还没有赐下。第四，外邦人的归正是耶稣的得荣耀。当一些希腊人要求见基督时，祂说：“人子得荣耀的时候到了”，约12:23。此时福音在万民中广传的时候还没有到，所以需要方言恩赐，那活水的江河的

时机还没有到。但请留意，尽管圣灵还没有赐下，然而应许了祂要赐下，这是那极大的父所应许的，徒1:4。尽管基督恩典的恩赐长时间拖延，然而它们却是大得保障的：在等候那极美的应许时，我们有依靠着活下去的应许，那应许快要应验，并不虚谎。

II. 这讲论的后果，它所得到的待遇；普遍来讲，它引发分歧：于是众人因着耶稣起了纷争，约7:43。有了分裂，原文如此；有不同的意见，人以愤怒和争执表达出来；有不同的看法，使他们发生冲突。我们以为基督来是赐下太平，所有人都一致接受祂的福音吗？不是的，传讲祂的福音的效果就是分裂，因为尽管有一些人要被收聚归向这福音，其他人却要被收聚反对这福音；这要使事情骚动起来，就像这里一样；但这不是福音的过错，正如有益的药物激发起体内有毒的体液，为要把它排出，这并非药物的过错一样。请留意这争论是什么：—

1. 一些人认同祂，被祂大大吸引：众人听见这话，听见祂以如此的怜悯和慈爱邀请可怜的罪人到祂这里来，带着如此的权柄承诺要使他们得福，以致不能不尊重祂。(1.)他们一些人说，“这真是那先知，”摩西对列祖所说，要像他的那位先知；或者，这是那先知，按照犹太教会领受的观念，是弥赛亚的先行官和先锋；或者，这真是一位先知，一位受神的默示，奉神差遣的先知。(2.)其他人更进一步，说道，“这是基督”(约7:41)，不是弥赛亚的那先知，而是弥赛亚祂自己。犹太人此时对弥赛亚的盼望非比寻常，这使得他们在每一种情形都很容易说：“看哪，基督在这里”。或说：“基督在那里。”看来这些是如此混乱不定的观念一开始产生的结果，因为我们没有看到这些人成为祂的门徒，跟从祂；对基督良好的看法，是算不上是对基督活的信心；很多人对基督说一句好话，仅此而已。这些人在这里说，“这真是那先知，这是基督，”但不能说服自己撇下一切来跟从祂；就这样，他们对基督的这见证不过是控告他们自己的见证。

2. 其他人对祂怀有偏见。这伟大的真理已经说出，即耶稣是基督，它就立刻招致抗辩反对；这一件事，即祂的兴起和原本是出于加利利（他们理所当然认为是这样），被认为足以回应认为祂是基督的论证。因为“基督岂是从加利利出来的吗？经上岂不是说，基督是大卫的后裔吗？”在这里请看，(1.)值得夸奖的对圣经的认识。到目前为止他们是对的，即弥赛亚是从耶西的本发出的一枝（赛11:1），从伯利恒要兴起那掌权的，弥5:2。连普通人因着他们的文士给他们作的传统注释也是知道这一点。也许用这些经文如此快快反对基督的这些人，对圣经的其它部分不是同样了解，这些经文只是由他们的领袖放在他们口中，用来坚固他们对基督的偏见。很多怀有某种败坏的念头，把他们的热心用在捍卫这些观念之上的人，看起来非常熟悉圣经，而实际上除了他们被人教导来加以曲解的经文外，他们知道的是甚少。(2.)当被定罪的对我们主耶稣的无知。他们讲耶稣是从加利利出来的，仿佛这是确定、无可辩驳，其实通过问祂本人，或祂的母亲，或者参考大卫家的家谱，或伯利恒的注册簿，他们就会知道祂是大卫的子孙，是伯利恒本地的人；但是他们故意对此无知。就这样，在关乎人和事的事实方面极大的谎言，偏见偏袒的人常常加以采纳，

以此为根据作重大决定，就算在可以轻易发现真相的那些人生活、那些事成就的同一个地方，同一个世代，他们也是如此行。

3. 其他人对祂雷霆大怒，他们要捉拿祂，约7:44。尽管祂所说的是至为甘甜和充满恩惠，然而他们却因此对祂生发怒气。就这样我们的主因着说得好、行得好而受苦待。他们要捉拿祂，他们希望有这人或那人出来捉拿祂，如果他们想没有其他人会这样做，他们就会自己动手。他们要捉拿祂，但是无人下手，人被一种无形的力量约束，因为祂的时候还没有到。正如基督仇敌的恶意总是无缘无故，同样有时候对这恶意的拦阻也是无法解释。

约7:45-54

差役回到祭司和法利赛人那里。他们对差役说：“你们为什么没有带祂来呢？”差役回答说：“从来没有象祂这样说话的！”利赛人说：“你们也受了迷惑吗？官长或是法利赛人岂有信祂的呢？但这些不明白律法的百姓是被咒诅的！”内中有尼哥底母，就是从前去见耶稣的，对他们说：“不先听本人的口供，不知道他所作的事，难道我们的律法还定他的罪吗？”他们回答说：“你也是出于加利利吗？你且去查考，就可知道加利利没有出过先知。”

于是各人都回家去了（中文和合本归于第八章第1节，亨利先生使用的英文钦定版归于第七章54节，译者注）

祭司和法利赛人在此结党，密谋怎样压制基督；尽管这一日是节期最大之日，他们却不参与当日的宗教活动，而是交给俗人，这些高位的教会人士经常把敬拜的事委托交给那些人，而他们认为自己最好是花心思在教会治理的事上。他们坐在议事厅里，期望基督被当作一名囚犯带到他们这里，因为他们已经颁令要逮捕祂，约7:32。在此我们被告知，

I. 在他们和他们自己的差役之间发生的事，这些差役回来，却没有带上祂，*re infecta*— 一事无成。请留意，

1. 他们对差役没有执行交给他们的命令而作的责备：“你们为什么没有带祂来呢？”祂公开出现，众人当中许多人感到厌恶，会帮助他们把祂拿下；这是节期的末日，他们不会有另外一个机会了；“你们为什么疏忽了你们的责任呢？”那些是他们自己人，那些人依赖他们，他们依赖那

些人，他们在其思想中灌输了对基督的偏见的人，竟如此令他们失望，这让他们懊恼不已。请注意，恶人因着不能行出他们要行的恶而懊恼，诗112:10；尼6:16。

2. 差役为没有执行他们的命令交待的原因：“从来没有象祂这样说话的，”约7:46。在此，(1.) 这是一个非常重大的事实，就是从来没有人像基督说话那样，是带着智慧、权柄和恩典，那说服人的清晰，那迷人的甘甜说话；众先知没有一个人，不，连摩西他自己也没有像祂那样说话的。(2.) 被派去捉祂的这些差役，他们自己被祂抓住了，并承认这点。尽管他们可能不是思维敏捷或能言善辩的人，肯定没有看耶稣为好人的倾向，然而在基督所说的话当中有如此多不言而喻的证据，以致他们不得不看祂是超越所有那些坐在摩西座位上的人。就这样基督被神加在甚至那些恶人良心之上的能力保守。(3.) 他们对他们的主和主人说这番话，这些人不能忍受听到任何要荣耀基督的话，然而却避免不了要听这话。神的护理命定了这话要对他们说，好使这话使他们的罪生出懊恼，令他们罪上加罪。他们自己的差役，是不能受怀疑有支持基督的偏见的，是控告他们的见证。他们的这见证本应使他们作自我反省，这样想，“我们仇恨逼迫一位说话如此之好，令人称奇的人，我们知道我们是在做什么吗？”

3. 法利赛人努力让他们的差役留在他们的势力之下，在他们里面制造反对基督的偏见，他们看到这些差役开始对祂有所好感。他们提示两件事：—

(1.) 如果他们接受基督的福音，他们就要自己欺骗自己（约7:47）：“你们也受了迷惑吗？”基督教信仰从出现一开始，就被某些人当作对世人的大迷惑，向世人宣扬这一点，接受它的人是受迷惑的人，这样他们就开始摆脱迷惑。那些寻找一位有外在荣华的弥赛亚的人，认为那些相信一位在贫穷和蒙羞中显现的弥赛亚的人是受了迷惑；但是发生的事宣告，再也没有谁是比较那些向自己应许，随着弥赛亚的临到要得到世界的财富和世俗权力的人，是更蒙羞地受迷惑，是更大地自欺的了。请注意法利赛人是何等恭维这些差役：“你们也受了迷惑吗？什么！你们这些有聪明，有思想，有地位的人；你们知道得更清楚，是不会被每一个骗子和突然冒出来的教师欺骗的。”他们努力劝服他们要自我感觉良好，以此使他们对基督生出偏见。

(2.) 他们会自己作贱自己。大多数人，即使是有信仰的人，是愿意受那作领导的人的榜样规管；所以，这些差役有他们现有的高位，让他们有一种荣誉感，是应该思想，

[1.] 如果他们成了基督的门徒，他们就是与那些有素质有名望的人相违背：“官长或是法利赛人岂有信祂的呢？你们知道他们不信祂，你们应当服从他们的判断，按照你们上级的意思，信仰方面相信和行事；你们比他们还聪明吗？”一些官长确实接受了基督（太9:18；约4:53），更多的

人相信了祂，但缺乏承认祂的勇气（约12:42）；但是当基督的影响在世上很低的时候，通常其对手是把它说成是比实际更低。但官长中很少人，非常少人相信，这是再真实不过了。请注意，第一，很少有官长和法利赛人是站在基督的工作这一边的。基督的工作不需要世俗的支持者，也不向人许诺世俗的好处，所以是既不拉拢这世界上的伟人，也不受他们拉拢。舍己和背十字架对于官长和法利赛人来说都是困难的功课。第二，官长和法利赛人不是基督和祂的福音的朋友，这由他们对基督和祂的福音的偏见得到证实。世俗的人应该妄称比属灵人他们自己更关心属灵的事，或者比那些以研究信仰为他们工作的人看信仰看得更透彻吗？如果官长和法利赛人不信基督，那些确实相信祂的人就是世上最奇怪、不符合潮流、没有教养的人，是在高升的门路之外了；就这样人愚昧地在永恒重要的事情上被外在的动机摆布，愿意为了潮流的缘故被定罪，为了迎合官长和法利赛人而下地狱。

[2.] 他们就会把自己和那种可鄙庸俗的人联系在一起（约7:43）：“这些不明白律法的百姓是被咒诅的”，这是特别指着那些对基督的教训有好感的人说的。请注意，第一，他们是多么嘲笑藐视地说到这些人：这些百姓。不是kaos，这些平信徒，这些与他们这些神职人员分别开来的人，而是ochlos outos，这些乌合之众，这些可怜、丢脸、无聊的百姓，他们藐视他们，把他们安在守羊群的狗中，尽管神把他们安在属祂的羔羊之中。如果他们指的是犹太国的老百姓，这些人是亚伯拉罕的后裔，是与神立约的，不可带着如此的藐视议论他们。当教会任何一部分人刻意令其他人变得卑劣可鄙，教会共同的利益就被出卖了。如果他们指的是那些跟从基督的人，尽管普遍来说他们是地位和财富都卑微的人，然而因着承认基督，他们就表明，在来自天上的眷顾中他们有如此的明智、正直和利害关系，这使他们成为真正伟大和重要的人。请注意，正如神的智慧经常拣选了卑贱的事，被藐视的事，同样人的愚昧通常贬损和藐视神拣选的那些人。第二，他们责备这些人是不明白神话语的人，这是何等没有道理：他们不明白律法；仿佛除了从他们这里明白的人以外，就没有人明白律法，除了出自他们的造币厂以外，就没有一样圣经知识是算得上流通的货币；仿佛除了遵守他们的典章和传统的人以外，就没有人明白律法。也许他们如此藐视的人当中，很多人是明白律法，也是先知，比他们更明白。很多普通、诚实、没有学问的基督的门徒，通过默想、经历、祷告、特别是通过顺服，得到的对神话语的认识，要比一些拥有智慧和学问的伟大学者得到的更清楚、纯正和有用。就这样，大卫变得比年老的和他所有的师傅更通达，诗119:99-100。如果普通人不明白律法，然而在所有人当中，最不应当如此责备他们的，就是祭司和法利赛人；因为这是谁的错，难道不就是他们的错吗？他们本应更好教导他们，但不是这样，反而把知识的钥匙夺了去，路11:52。第三，他们是如何傲慢地向他们发出判决：这些人是被咒诅的，为神和所有有智慧的人所恨恶的；epikatartoi—受咒诅的人。还好他们说他们是受咒诅的，这并不就使他们变成是受咒诅的，因为无故的咒诅必不临到。说任何具体的人，更何况说任何一群人，说他们是被遗弃的，这是篡夺神的特权，也是大大没有爱心。我们不能审判，因此没有资格定罪，我们的法则就是，只要祝福，不可诅咒。一些人认为它是不过是指这些百姓容易受骗，被人愚弄，但他们使用这个讨厌的词，“他们是被咒诅的”，以此表达他们自己的愤怒，威胁他们的差役不要和他们有任何干系；就这样，地狱的言语，在我们这些褻渎的世代，把任何不讨人欢喜的事情都说成是被咒诅的，下地狱的，以及讨厌的。在这里看得出来，这些差役认定的想法，

被这些提示的话弄得糊涂，被压制下去，他们不再进一步寻求基督；从官长或法利赛人口出的一句话，要比事情的真实缘由更影响许多人，以及这许多人灵魂的重大利益。

II. 他们和尼哥底母之间的对话，他是他们自己这群人中的一分子，约7:50，等。请注意，

1. 尼哥底母对他们的做法提出的公正合理的反对。即使在他们败坏邪恶的公会里，神也没有不给祂自己留下见证人，反对他们的敌意；对基督的投票反对也不是*nemine contradicente*——一致同意的。留意，

(1.) 出来反对他们的是谁：是尼哥底母，内中有尼哥底母，就是从前去见耶稣的，约7:50。注意，关于他，[1.] 尽管他曾与耶稣在一起，以祂作为他的夫子，然而他却保留了在公会中的位置，他们在他们当中的投票权。一些人把这归于他的软弱和胆怯，认为他不离开他的位置，这是他的错，但基督从未对他说，来跟从我，否则他就会和其他人一样撇下一切跟从祂了；因此他没有离开扔掉他的位置，这反而看起来是他的智慧，因为在这位置上他可以有可能会服事基督和祂的利益，制止犹太人的怒潮，对于这方面，他所做的事可能多于我们所知道的。他在当中可能就像户筛在押沙龙的谋士当中一样，在把他们的计谋变成愚拙方面起了作用。尽管我们绝不可不认我们的主，然而我们可以等待一个能达到最大好处的承认祂的机会。神在各样人中都有祂的余民，很多时候在最恶劣的地方和人群中找到、放入或作成一些好人。在尼布甲尼撒的宫中有但以理，在亚达薛西的宫中有尼希米。[2.] 尽管在一开始的时候他是在夜里到耶稣这里来，害怕被人知道，仍然留在他的职位上；然而当有机会的时候，他大胆出来为基督辩护，反对那一起反对祂的整个公会。就这样，很多信徒一开始是胆怯的，连听到树叶摇动的响声都要逃跑的，但最终靠着神的恩典，却变得充满勇气，能够嗤笑短枪的响声。人除非能像尼哥底母一样，机会第一次来的时候就能公开出来为基督的工作辩护，尽管这样做他们是孤立无援，否则让人不要以尼哥底母的例子为借口，掩盖他们的认信；因为尼哥底母在这里，还有在约19:39就是这样做的。

(2.) 他在什么事上断言反对他们的举措（约7:51）：“不先听本人的口供，不知道他所作的事（*akouse par' autou*—听他本人的话），难道我们的律法还定他的罪吗？”绝不能，任何文明社会的法律也不允许这样的事。留意，[1.] 他根据他们自己律法的原则，一条公义、无法辩驳的法则作稳重的论证，就是没有人可以得不到听诉而被定罪。要是他论证基督教义的卓越，或者祂神迹的证据，或者向他们复述祂那从神来的与祂的谈话（约3），这就只不过是把珍珠丢在猪前，他们要践踏珍珠，并转过来咬他；所以他保留珍珠。[2.] 因为他们责怪百姓，特别是那些跟从基督的人，是不明白律法，他在这里默默地把这指控加在他们自己身上，表明他们对律法的一些首要原则是何等无知，所以他们是如此不配向其他人颁布法令。[3.] 在这里律法被说成是定，听和知道，长官应当根据律法定，听和知道，以此执法，以及受律法规管；因为他们是为律法作出口

的，按照律法不管谁被捆绑或被释放，都可以公正地说是被律法捆绑或释放。[4.] 在人受律法考验之前，无人应当落在律法的判决之下，这是极其恰当的。当法官接受原告的控诉时，一定要在他们思想里余留捍卫被告的余地，因为法官有两个耳朵，这提醒他们要双方都听；据说这是罗马人的做法，徒25:18。我们法律的方法是听诉并裁判，首先听，然后决定。[5.] 人应当按他们所行的，而不是别人怎么说他们的受审判。我们的律法不问人对他们的意见，或反对他们的怒号，而是问，他们做了什么？有什么明显的作为，是可以定他们为有罪的？判决时一定要 *secundum allegata et probata*—按照所控告并证实的。在判决时看的必须是事实，而不是情面；使用公义的剑之前，必须使用公义的天平。

在此我们可以认为，尼哥底母在公会里为此事提出的动议就是，他们应该要耶稣来，向他们陈述关于祂自己和祂的教训的事，他们应该给祂一个不偏袒无偏见的听诉；但尽管他们没有一人能驳斥他的说法，但他们没有一人愿意支持他的动议。

2. 人对此的反对是什么。这里没有对它直接的回答，而是当他们不能抵挡他有力的论证时，他们粗鲁地责难他，当按理寻求的，他们以咒骂和责备取代。留意，人不能听道理，因着被提醒讲理的准则而认为是受到冒犯，这就是他们所做之事为坏事的标记。无论是谁，反对讲理，就让人有理由怀疑理是在反对他们。请看他们是如何奚落他：“你也是出于加利利吗？”约7:52。一些人认为，他这样是自作自受，因为他继续与那些他知道是与基督为敌的人在一起，因为他为基督说的话，不过就是他为最大的罪犯也当说的话——就是祂不应当不听口供就被定罪。要是他按本来应该的那样说：“至于这位耶稣，我自己听过祂说，知道祂是从神那里来作师傅的，你们反对祂，就是与神相争了，”他所受的谩骂也不会过于因着这出于对基督的爱而作的无力尝试所受的谩骂。至于他们对尼哥底母说的话，我们可以留意，

(1.) 他们在此论证的根据是何等不正确，因为，[1.] 他们认为基督是出于加利利，而这是错的，如果他们下功夫作公平的探究，他们就会发现这是错的。[2.] 他们认为因为祂大多数的门徒是加利利人，所以他们全部都是加利利人，而祂在犹太却有很多门徒。[3.] 他们认为加利利没有出过先知，以此要尼哥底母去考证；然而这也是错的：约拿是迦特希弗人，那鸿是伊勒歌斯人，两位都是出于加利利。就这样他们是以谎言作他们的避难所。

(2.) 他们以这些根据所作的论证是何等荒谬，这些论据是官长和法利赛人的羞辱。[1.] 任何有价值有美德的人，因着他家乡的贫穷和不为人知就变得糟糕了吗？加利利人是亚伯拉罕的后裔；化外人和西古提人是亚当的后裔；我们岂不都是一位父吗？[2.] 假设加利利没有出过先知，然而在那里要出先知，这并非是不可能的事。如果以利亚是基列的第一位先知（他有可能是），如果基列人被称作是逃亡的人，那么就应当质疑他是否是一位先知吗？

3. 在此会议匆忙休会。他们在混乱中终止大会，突然各人都回家去了。他们聚集，是为了要敌挡耶和華，并祂的受膏者，但他们是谋算虚妄的事；祂不仅坐在天上对他们发笑，我们也可以坐在地上对他们发笑，看到这一切密谋的诡计被一句浅白真实的话打得粉碎。他们不愿听尼哥底母，因为他们无法回答他的问题。他们一察觉在他们当中有这样一个人，就知道继续谋划是无用的，所以推迟辩论，等到一个更方便的时候，他缺席的时候。就这样，尽管人心里多有计谋，但耶和華的筹算却是立定。

约翰福音第8章

在本章我们看到，I. 基督避开犹太人把一位行淫时被捉拿的妇人带到祂那里，以此为祂布下的网罗，1-11节。II. 与那些无端指责祂，寻找机会反对祂，为着祂说的每一件事挑起纷争的犹太人所作的若干讲论或对话。1. 关于祂是世上的光，12-20节。2. 关于不信的犹太人的灭亡，21-30节。3. 关于自由与奴役，31-37节。4. 关于祂的父和他们的父，38-47节。5. 还有回应他们褻渎的责备而作的讲论，48-50节。6. 关于相信祂的人不死的事，51-59节。在这一切当中祂忍受罪人反对祂的顶撞。

约8:1-11

于是各人都回家去了；耶稣却往橄榄山去，清早又回到殿里。众百姓都到祂那里去，祂就坐下，教训他们。文士和法利赛人，带着一个行淫时被拿的妇人来，叫她站在当中，就对耶稣说：“夫子，这妇人是正行淫之时被拿的。摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死。祢说该把她怎么样呢？”他们说这话，乃试探耶稣，要得着告祂的把柄。耶稣却弯着腰，用指头在地上画字。他们还是不住地问祂，耶稣就直起腰来，对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。”于是又弯着腰，用指头在地上画字。他们听见这话，就从老到少，一个一个地都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。耶稣就直起腰来，对她说：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”她说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪。去吧！从此不要再犯罪了。”

尽管基督在前一章受到官长和众人的恶劣对待，然而在此我们看到祂仍在耶路撒冷，仍在圣殿里。祂是何等多次愿意聚集他们！请留意，

I. 祂在晚上退下出城（约8:1）：祂往橄榄山去，是去某位朋友家，还是去现在在住棚节时在那里搭建的某座棚子，这不能确定；祂在那里休息，还是像某些人认为的那样，继续整晚向神祷告，圣经没有告诉我们。但祂出耶路撒冷，可能是因为祂在那里没有一位足够有爱心和勇气，敢给祂一夜留宿的朋友；尽管逼迫祂的人有他们自己的家可回，祂却不能借一个枕首的地方，而是一定要出城走一两里路找一个枕首之处。祂退下（正如一些人认为的那样），是因为祂不愿使自己落在夜间群众暴乱的危险之中。在任何时候，只要我们能不疏忽职守，躲避危险就是明智之举。在白日，当祂在圣殿里有工作要做时，祂甘心暴露自己，是在特别的保护之下，赛49:2。但在夜间，当祂没有工作可做时，祂退下去到乡间，在那里为自己找到庇护之所。

II. 祂清早回到殿里，在那里做工，约8:2。留意，

1. 基督是一位何等勤奋的传道人：清早又回到殿里，教训。尽管祂在昨天教训，祂在今天再次教训。基督得时不得时都不断传道。在此关于基督的传道，圣经记载了三件事。（1.）时间：清早。尽管祂在城外住宿，也许夜间很多时候用在秘密祷告上，然而祂早来到。当为神和人做一天的工作时，早早开始，善用在我们面前的日子，这是好的。（2.）地点：殿里；与其因为这是一个归神为圣的地方（若是因为如此，祂就会在其它时候选择这个地方了），倒不如说是因为它现在是一个人聚集的地方；祂藉此支持为信仰敬拜举行的严肃会，鼓励众人上到殿里，因为祂还没有使之荒废。（3.）祂的姿势：祂坐下，教训，就像一个有权柄的人，就像一个打算要在那里停留一段时间的人。

2. 人是多么勤奋来听祂讲道：众百姓都到祂那里去；也许他们当中很多人是乡下人，今天要过完节回家，渴慕在他们回来之前从基督口中再听一篇讲道。他们到祂这里来，尽管祂早早就来了。早早寻找祂的必要寻见。尽管官长不喜悦那些来听祂的人，然而他们还是来；祂教训他们，尽管官长们也对祂发怒。尽管他们中间很少或者没有人是有任何地位的人，然而基督欢迎他们，教训他们。

III. 祂面对那些把一个行淫时被拿的妇人带到祂这里来试探祂的人。文士和法利赛人不仅自己不愿耐心听基督说话，还在众人来跟从祂时干扰祂。在此留意，

1. 文士和法利赛人向祂提出的案子，他们在此密谋要挑起与祂的争辩，把祂带入罗网，约8:3-6。

(1.) 他们把囚犯推出来审判(约8:3)：他们把一个行淫时被拿的妇人带到祂这里来，也许是最近，在住棚节期间捉拿的，这时他们住在棚子里，他们过节欢喜，可能因着连最好的事也败坏的恶心，把这变成犯罪的机会。那些行淫时被拿的人，按照犹太人的律法是要被处死的，罗马当局容许犹太人处决这些人，所以祂被带到宗教法庭面前。请注意，祂行淫时被拿。尽管行淫是一件暗昧的工作，罪犯通常都尽其所能小心隐藏，然而有时候它很奇怪被曝光。那些对自己说可以秘密犯罪的人是在自欺。文士和法利赛人把祂带到基督这里来，把祂置于会众中间，仿佛他们要把祂完全交给基督作判断，基督已经坐下，好像一位法官坐在法官席上一样。

(2.) 他们希望控告她：“夫子，这妇人是正行淫之时被拿的，”约8:4。在这里他们称一天前他们称祂是骗子的这一位为夫子，希望用他们的恭维陷祂于网罗之中，就像那些人一样，路20:20。但尽管人可能会被恭维，但察验人心的祂却不会。

[1.] 这位囚犯被控告的罪不是别的，正是奸淫，就算在摩西律法之前的族长时代，也是被看作是大罪，是审判官当罚的罪孽，伯31:9-11；创38:24。法利赛人通过他们严厉控告这个犯罪的人，看起来是有极大的热心反对罪，而后来情况表明他们自己并没有摆脱罪，是的，他们里面装满了一切的污秽，太23:27-28。注意，那些纵容自己的罪的人，对别人的罪严厉，这是常见的事。

[2.] 罪证是事实臭名昭著的证据，是无可辩驳的证据；她是正行淫之时被拿的，所以没有作无罪申辩的余地。要是她不是正做此事时被拿，她可能会继续犯另一件罪，直到她的心完全刚硬；但有时罪人的罪被曝光，这证明是对他们的怜悯，使他们不再自以为是犯罪。我们的罪羞辱我们，强如使我们下地狱，被摆在我们面前定我们的罪，强如使我们沦丧。

(3.) 他们提出立此案，据此她被控告的律例，约8:5。摩西在律法上吩咐把这样的人用石头打死。摩西命令他们要被处死(利20:10；申22:22)，但不是用石头打死，除非行淫的人被许配给了人，但还没有结婚，或者是祭司的女儿，申22:21。留意，行淫是罪大恶极的罪，因为它是一种邪恶私欲的叛逆，不仅叛逆我们神的命令，还违背我们神的圣约。这是通过纵容堕落之人其中一样最卑贱的私欲，干犯神在人无辜状态时设立的一种制度。

(4.) 他们请求祂对这个案子作判断：“祢自称是从神而来的夫子，要废除旧律法，树立新律法，祢说该把她怎么样呢？对这个案子祢怎么说呢？”如果他们是真诚问此问题，带着谦卑的愿望要明白祂的心意，这本是非常值得嘉许的。那些被赋予司法责任的人应当仰望基督求指引；但他们说这话，乃试探耶稣，要得着告祂的把柄，约8:6。[1.] 祂若认可律法的判决，让判决生效，他们就会责备祂自相矛盾(祂接待税吏和娼妓)，并与弥赛亚的品格不符，弥赛亚应该柔和，有救恩，

宣告释放的禧年；也许他们要向罗马总督控告祂，支持犹太人行使司法权力。但是，[2.]如果祂宣判她无罪，说明祂认为不应处死她的意见（正如他们期望祂会这样做的那样），他们就会把祂描述为，第一，与摩西律法为敌，篡夺权力更改和控制摩西律法，这样就强化祂的仇敌如此努力散布的对祂的偏见，即祂来是要废掉律法和先知。第二，与罪人为友，结果就是支持罪；如果祂看来是纵容这样的罪，任由它不受惩罚，他们就会把祂描述为是支持这罪，作过犯的庇护人，如果祂是保护罪犯，那么就没有什么谴责是比这更让人对这位宣称有一位先知的严格、纯洁和工作的人生出反感的了。

2. 祂解决这个案子的方法，因此就打破了这个网罗。

(1.) 祂似乎轻看这案子，对它充耳不闻：祂弯着腰，用指头在地上画字。不可能知道祂写什么，所以无需问他写了什么；但这是四福音书中唯一一处提到基督写字的地方。优西比乌确实讲到祂写信给埃底撒王阿加鲁。一些人认为他们可以推测祂在这里写了什么。格鲁修说，这是某句严厉的很有份量的话，智慧人非常专注于思想任何事情时，书写对他们很有帮助。耶柔米和安波罗修猜测祂所写的是，让这些恶人的名字被写在尘土上。其他人则认为是，地控告地，但审判属我。基督藉此教导我们，当人向我们提出难断的案子，我们应该慢慢地说，而不是快快射出我们的箭；当我们受到挑衅，或者被取笑时，在回答之前应当暂停下来思考；三思而后言：智慧人的心谨慎回答。我们根据某些希腊文抄本（这些抄本加上 *me prospoionomenos*，尽管大多数的抄本并无此句）所作的翻译，表明祂在地上写字的原因，仿佛祂听不见他们说话。祂这样做，仿佛朝另一边看，表明祂不愿听他们说话，实际上是在说，“谁立我作你们断事的官，给你们分家业呢？”在很多情况下，对那些回答了就不安全的事充耳不闻，这就是安全，诗38:13。基督不愿祂的工人纠缠在世俗的事务中。让他们宁可使自己投入任何合法的学习，以在地上写字打发他们的时间（这是没有人会注意的），也不要使自己忙于那并不属于他们的事。但是，尽管基督看似祂不听他们，祂却表明祂不仅听到他们说的话，还晓得他们的心思。

(2.) 当他们坚持，倒不如说是无礼地强迫祂回答时，祂把对这囚犯的定罪转到告发的人身上，约8:7。

[1.] 他们不住地问祂，祂看似不留意他们，这就使得他们更加强烈；因为现在他们更确信他们已经把祂推上绝路，祂不能回避，如果祂释放这个囚犯，祂就违背了摩西律法；或者如果祂定她为有罪，祂就要违背祂自己关于怜悯和赦免的教训；所以他们起劲向祂发问不放；其实他们本应把祂对他们的不顾看作是对他们企图的制止，向他们暗示，既然他们看重自己的声誉，他们就应当停止。

[2.] 最后祂用一句话使他们都蒙羞和不能说话：祂直起腰来，像一个人睡醒（诗78:65），“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。”

第一，基督在此回避了他们为祂布下的网罗，有效地挽救了祂自己的声誉。祂既没有谴责律法，没有为这囚犯的罪责开脱，另一方面祂没有鼓励这控告，或纵容他们的愤怒；请看思考带来的良好的效果。我们不能直航向前表明我们的观点时，去取一个罗盘，这是好的。

第二，他们自己的脚陷在他们布下的网罗里。他们来，为要控告祂，但他们被迫自己控告自己。基督承认，控告这囚犯是应当的，但诉诸于他们的良心，问他们是否合适作控告的人。

a. 祂在此指向摩西律法在处决罪犯方面定下的准则，就是见证人要先下手（申17:7），人用石头打死司提反时就是这样，徒7:58。文士和法利赛人是控告这妇人的见证人，现在基督向他们指出，按照他们自己的律法，他们是否敢作行刑的人。他们敢用手夺去他们现在正在用他们的舌头夺走的这生命吗？如果他们这样做，他们自己的良心岂不是在公然控告他们吗？

b. 他根据道德方面一条无可辩驳的准则进行论述，就是人热心惩罚他人的罪，而自己却是同样有罪，那些审判其他人的人，他们不过是自定己罪，而他们自己是行同样的事，这样是非常荒谬的：“如果你们有任何人是没有罪的，没有这种性质的罪，没有在某段时间或其它时候犯了奸淫或淫乱的罪，就让他先拿石头打她。”不是说自己清楚自己的罪的法官，因此就应当纵容其他人的罪。但是因此，(a.) 每次我们发现别人的错，我们就应当自我反省，在我们自己身上更严厉对付罪，超过对付别人的罪。(b.) 我们应当怀着善意，尽管不是对罪，却是对人，对那些犯罪的人，用温柔的心把他们挽回过来，想到我们自己和我们自己败坏的本性。Aut sumus, aut fuimus, vel possumus esse quod hic est—我们是，或曾经是，或可能会成为他的为人。让这约束我们，使我们不向我们的弟兄扔石头，大肆宣扬他们的过错。谁是没有罪的，可以开始作这样的讲论，然后那些为着自己的罪真正降卑的人，就要为此惭愧，高兴把石头放下。(c.) 那些无论如何都有责任去责备其他人的人，要专注认真反省自己，保守自己的纯洁（太7:5），Qui alterum incusat probri, ipsum se intueri oportet. 会幕里修剪蜡烛的蜡剪是用精金作的。

c. 也许祂是指着生了遗恨的心的丈夫用遗恨的水试验受怀疑的妻子说的。这男人要把她带到祭司那里（民5:15），就像文士和法利赛人把这位妇人带到基督这里一样。犹太人认同的看法，得到经历的证实，就是如果使他的妻子受这试验的丈夫本身在任何时候在奸淫上有罪，Aquæ non explorant ejus uxorem—苦水就在妻子身上无效。基督说：“那么来吧，我要按照你们自己的传

统审判你们；如果你们没有罪，就坚持这控告，让这犯奸淫的妇人被处死；但如果不是，尽管她有罪，你们这些把她带来的人也同样有罪，按照你们自己的规矩，她就要得到释放。”

d. 在这件事上祂是在做祂降世要做的工作，就是带领罪人悔改；不是毁灭，而是拯救。祂不仅要藉着向这被抓的人显明祂的怜悯，带领她悔改，也要藉着向控告的人显明他们的罪，也要带领他们悔改。他们尝试使祂陷入网罗；祂尝试使他们认罪，使他们归正。就这样好流人血的，恨恶完全人。正直人求他的性命。（箴言29：10，亨利先生使用的英文钦定版。译者注）

[3.] 在向他们说了这番令人震惊的话后，祂让他们思想这话，于是又弯着腰用指头在地上画字，约8:8。正如他们发话时祂看来是轻视他们的问题，同样现在祂已经给了他们一个回答，祂是轻看他们对此的仇恨，不在乎他们对此怎么说；不，他们不需要作如何回答；事情是放在他们自己心里，让他们在当中尽力解决。或者，祂不愿让人以为祂在等一个回答，免得他们突然为自己辩解，然后以为他们自己一定要捍卫荣誉，在此事当中坚持；祂而是给他们时间暂停，与他们自己内心交通。神说，“我留心听，听见，”耶8:6。一些希腊文抄本在此记载，祂在地上画字，enos hekastou auton tas hamartias — 写他们每一个人的罪；这是祂能做到的，因为祂将我们的罪孽摆在祂面前；这是祂要做的，因为祂也要将这些事摆在我们面前；祂将我们的过犯封起，伯14:17。但祂不是在沙上写人的罪；不，他们的罪是用铁笔和金刚钻记录下的（耶17:1），在它们得到赦免之前绝不忘记。

[4.] 文士和法利赛人被基督的话如此不可思议地震慑住，以致他们停止对基督的逼迫，他们不敢进一步试探祂；他们停止对这妇人的控告，不敢再指责她（约8:9）：他们一个一个的都出去了。

首先，也许祂在地上画字，这把他们吓着了，就像写在墙上的字吓坏了伯沙撒一样。他们得出结论，祂是在写攻击他们的严厉的话，写下他们的灭亡。没有理由惧怕基督写字的人是有福的！

其次，祂说的话让他们面对自己的良心，就把他们吓住；祂已经让他们看到自己的本相，他们害怕如果他们留下，直到祂再起身为止，祂接着要说的话就要让世人看到他们的本相，在人面前令他们蒙羞，所以他们想最好还是退下。他们一个一个地出去，好使他们可以轻轻走出去，不是发出噪音奔逃，打扰基督；他们偷偷离开，就如败阵逃跑，惭愧的民一般，撒下19:3。这里指出了他们离开的顺序，从老开始，这是因为他们最有罪，或是因为他们首先意识到他们要蒙羞的危险；如果最老的逃离战场，羞耻地撤退，较为年轻的跟从他们，这就不令人惊奇了。现在在此看，1. 基督说的话使罪人知罪的力量：他们听到这话，他们自己的良心就定他们为有罪。良心是人心神中的代表，从祂而来的一句话要使之发动起来，来4:12。那些在奸淫方面老道，长久以来对自

己一直自视甚高的人，在这里就是他们当中最老的人，被基督的话语吓坏了；就连最自欺的文士和法利赛人，也因着基督话语的能力蒙羞退下。2. 落在这些知罪之下罪人的愚昧，是表现在这些文士和法利赛人身上的。(1.) 那些落在知罪之下的人，以逃避羞辱为主要的顾念，就像犹大那样（创38:23），“免得我们被羞辱”，这样做是愚昧。我们当关心的，应该是挽救我们的灵魂，多过关心挽救我们的声誉。扫罗说，“我有罪了，虽然如此，求你在我百姓的长老和以色列人面前抬举我，”这就显明了他的假冒为善。除了接受悔罪之人的羞辱，就别无它法得到悔罪之人的高升和安慰。(2.) 那些落在知罪之下的人想法设法如何转移他们的知罪，把它们摆脱掉，这是愚昧。文士和法利赛人的伤口被打开，现在他们本应渴望这伤口被察验，使之可以得医治，但这是他们惧怕和拒绝的事。(3.) 那些落在知罪之下的人要离开耶稣基督，就像这些人在此所做的，这是愚昧，因为祂是唯一能医治良心的伤口，对我们说平安的那一位。那些被他们的良心定罪的人，如果不是因着他们的救赎主得称为义，就要被他们的审判主定罪；那么他们要离祂而去吗？他们可以到谁哪里去呢？

[5.] 当这些自欺的控告人从战场上撤退，逃回同样的自欺时，这位自己定自己为有罪的囚徒留在原地，决心服从我们主耶稣的判决：只剩下耶稣一人，没有了文士和法利赛人这一群人，脱离了他们的骚扰，那妇人站在当中，站在他们把她带到的听基督讲道的会众当中，约8:3。她没有企图逃跑，尽管她有逃跑的机会；但因为控告她的人已经向耶稣申诉，她就要到祂那里去，她要等候从祂而来对她的宣判。注意，他们的案子被带到我们主耶稣面前的人，绝没有理由要把它转到任何别的法庭上，因为他是悔罪之人的避难所。控告我们的律法，要求审判我们定我们有罪的律法，因着基督的福音不得不退下；它的要求得到了满足，因着耶稣的血，它的喧嚣被制止，变得无声。我们的案子是置于福音法庭上；我们被留下，只与耶稣在一起，我们现在只需要面对祂，因为所有审判的事都被交在祂手里了；所以让我们使我们在祂里面的份稳固，我们就永远安全了。让祂的福音管治我们，它就要绝无失败地拯救我们。

[6.] 这里是审判的结束，以及它带来的判决：耶稣就直起腰来，看到只有那妇人仍然站在当中，约8:10-11。尽管基督似乎没有留意所说所行的，只是任由争辩的人自己处理这事，然而当祂审判的时候临到，祂将不再沉默。当大卫向神求情时，他乞求，求祂挺身而出，诗7:6，以及诗94:2。这位妇人有可能在审判台前发抖，就像一个不知道结果的人。基督没有罪，可以掷第一块石头；尽管无人比祂更严厉对待罪，因为祂是无限公义和圣洁，却无人比祂更怜悯对待罪人，因为祂是无限恩慈怜悯；这位可怜的罪犯发觉祂是这样的人，现在她是有赖于此作为她的拯救。这里指出

的审判庭的运作方法是：

第一，传召控告的人：“那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”不止是基督知道他们在哪里；祂发问，好使祂可以羞辱这些拒绝祂判断的人；祂问，是要给她鼓舞，她是定意服从这判决。圣

徒保罗的挑战就好像是这样，谁能控告神所拣选的人呢？控告他们的人在哪里？那控告弟兄的要被完全摔下去，所有的指控要被合法和一贯地被取消成为无效。

第二，当基督问这个问题：“没有人定你的罪吗”时，他们没有现身。她说：“主啊，没有。”她尊敬地对基督说话，称祂作主，但关于控告她的人则沉默不语，对那关于他们的问题，那些人在哪里呢？则什么也没有说。她没有以他们退下为夸口，也没有攻击他们，说他们不作见证控告她，而是控告自己。如果我们希望得到审判我们的主的赦免，我们就一定要赦免控告我们的人；如果他们的控告，不管是多么令人厌恶，却是唤醒我们良心的令人欢喜的原因，我们就可以很容易赦免他们这恶事。但她回答了那关于她自己的问题，就是没有人定你的罪吗这个问题。真正悔改的人觉得把自己的事向神陈明就足够了，不愿去说别人的事。

第三，这囚犯因此被免除指控：“我也不定你的罪。去吧！从此不要再犯罪了。”请思考，

a. 她被免除今世的惩罚：“如果他们不定你的罪，不用石头打死你，我也不定你的罪。”不是指基督来解除佩戴祂公义的剑的长官的武装，也不是指祂的旨意就是不应当对罪犯施行死刑；远非如此，施行集体正义，这是由福音建立，为基督的国度服务的：帝王藉我坐国位。但是基督不定这妇人的罪，(a.)因为这不关祂的事；祂不是作断事的官，给人分家业，所以不愿插手世俗的事务。祂的国不属这个世界。Tractent fabrilia fabri—让各人在各自领域里行事。(b.)因为她是受到那些比她更有罪的人的控告，因着羞耻不能继续要求对她提出伸张正义的主张。律法要求见证人首先出手攻击犯罪的人，然后是所有的人出手，所以如果他们跑走了，不定她的罪，指控就不存在了。神的公义在实施今世的审判时，有时候考虑一种相对的义，存留那些本是可憎之人的性命，因为惩罚他们会令那些比他们更糟的人高兴，申32:26-27。但是当基督让她走时，这是附带这警告，“去吧！从此不要再犯罪了。”不实行惩罚，就令罪犯胆大妄为，所以那些有罪，却找到方法逃脱律法的刀锋的人，需要双重警醒，免得撒但趁着机会胜过他们；因为越避免惩罚，去吧，不要再犯罪的警告就越大。那些帮助救一个罪犯性命的人，应当像基督在这里一样，用这警告帮助拯救人的灵魂。

(b.) 她被免除直到永远的惩罚。因为基督说“我也不定你的罪”，实际上就是说，“我真的赦了你的罪”；人子在地上有赦罪的权柄，完全有根据赐下这免罪；因为正如祂晓得那些控告之人内心的刚硬和顽固，所以说要令他们羞愧的话，同样祂晓得这位囚犯敏感和真诚的悔改，所以说那要安慰她的话，正如祂对待那是一位罪人的妇人，那像这位妇人一样的罪人，那同样被一位法利赛人藐视的妇人那样（路7:48,50）：“你的罪赦免了，平平安安的回去吧。”同样在这里，“我也不定你的罪”。请注意，(a.)基督不定罪的人是真正有福的，因为祂的赦罪是对所有其它挑战充分的回应；它们都是*coram non iudice*—来到一位未经授权的审判官面前。(b.)基督不定那些

尽管犯了罪，却要去，从此不再犯罪的人的罪，诗85:8；赛55:7。只要我们缴械，重新效忠，祂就不因着我们从前的悖逆定我们的罪。(c.) 基督过去对我们的赦罪之恩，应当成为我们去吧，从此不再犯罪的一个有力根据，罗6:1-2。基督不定你的罪吗？那么去吧，不要再犯罪了。

约8:12-20

耶稣又对众人说：“我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”法利赛人对祂说：“祢是为自己作见证，祢的见证不真。”耶稣说：“我虽然为自己作见证，我的见证还是真的，因我知道我从哪里来，往哪里去；你们却不知道我从哪里来，往哪里去。你们是以外貌（原文作“凭肉身”）判断人，我却不判断人。就是判断人，我的判断也是真的，因为不是我独自在这里，还有差我来的父与我同在。你们的律法上也记着说：‘两个人的见证是真的。’我是为自己作见证，还有差我来的父也是为我作见证。”他们就问祂说：“祢的父在哪里？”耶稣回答说：“你们不认识我，也不认识我的父；若是认识我，也就认识我的父。”这些话是耶稣在殿里的库房，教训人时所说的，也没有人拿祂，因为祂的时候还没有到。

本章余下部分全部是关于在基督和反对祂的罪人之间的辩论，这些罪人无端指责那由祂口中而出最大的恩言。我们不肯定这些争论是否发生在那行淫妇人被释放的同一日；很有可能是这样，因为福音书作者没有提到别的日子，并留意（约8:2）基督是多么早就开始了那日的工作。尽管那些控告那妇人的法利赛人已经逃匿，然而还有其他法利赛人（约8:13）面对基督，他们额头如铜坚硬，足以让他们如此镇定，尽管他们一伙人中有一些蒙了如此羞辱退后；不，可能这使他们更努力与祂挑起争执，尽可能挽回他们这被挫败的一伙人的声望。在这些经文中我们看到，

I. 阐明的一条极大的教义，以及它的应用。

1. 这教义是，基督是世界的光（约8:12）：耶稣又对众人说；尽管祂对他们说了极多的话，几乎没有任何果效，祂所说的遭到反对，然而祂又说，因为祂说一次、两次。他们对祂所说的充耳不闻，然而祂又对他们说，说道，“我是世界的光。”请留意，耶稣基督是世界的光。拉比当中有一位说过，光是弥赛亚的名字，正如经上記着说，但2:22，光明与祂同居。神是光，基督是那不能看见之神的象；是万主之上主，众光明之真光。人等候祂作照亮外邦人的光（路2:32），所以祂是世界的光，不仅是犹太教会的光。世界的可见光是日头，基督是公义の日头。一个日头照亮全世界，一位基督也是如此，无需更多。基督称自己是光，这表明，(1.) 祂自己如何 — 至卓越和荣耀。(2.) 祂对世界如何 — 是光的源泉，照亮每一个人。世界没有日头会变成何等的地牢！没有藉着祂光来到世间（约3:19）的基督，世界也是如此。

2. 从这教义得出的推论就是，“跟从我的”，就像在漆黑夜间跟从光的行路人，“就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”如果基督是光，那么，(1.) 我们的责任就是跟从祂，使我们自己顺服在祂的引导之下，在通往幸福的道路上，在每件事上从祂得到指引。很多人跟从假光 — *ignes fatui*，这假光把他们引向毁灭；但基督是真光。看这光，定睛注视这光还不够，我们而是一定要跟从它，相信它，在它当中行走，因为它是我们脚前，而不仅仅是我们眼前的光。(2.) 那些跟从基督的人，他们的福就是他们就不在黑暗里走。他们不会被撇下，缺乏那对于保守他们脱离毁灭人的错误来说必不可少真理之道的教训，那些对于保守他们脱离使人下地狱的罪来说必不可少的尽责之道的教训。他们要得着生命的光，那对神的认识，以神为乐的享受，这对他们来说是在今世属灵生命的光，在另外那世界永生的光，在那世界将不再有死亡和黑暗。跟从基督，我们无疑就要在两个世界里都为有福。跟从基督，我们就要跟从祂去到天堂。

II. 法利赛人对这教义的反驳，这反驳是非常琐碎无意义的：“祢是为自己作见证，你的见证不真，”约8:13。在这反驳中，他们依据的是那种怀疑，我们常以这种怀疑来想人是否是在定自己为有罪，人自爱的天然流露证实人是在定自己为有罪；我们很容易谴责别人身上的这种问题，但很少人愿意承认自己也有这个问题。但在这情形里，这反驳是非常不公平的，因为，1. 他们把为自己作见证作为祂的罪行，以此贬损祂教义的可靠性，而这在带来神启示的这一位的情形里，这是必需、无可避免的。当摩西和所有的先知断言他们自己是神的使者时，他们岂不是在为自己作见证吗？法利赛人岂不是问施洗约翰，“你自己说你是谁”吗？2. 他们忽视所有其他见证人的见证，这见证证实了祂为自己所作的见证。要是祂只为祂自己作见证，祂的见证确实就是可疑的，人就当暂停相信这见证；但是祂的见证得到不止两三个可靠的见证人的证实，足以证实这见证的每一个字。

III. 基督对此反驳的回答，约8:14。祂没有像本来可以的那样照样反驳他们（“你们自称是敬虔良善的人，但你们的见证不真”），而是清楚证明自己有理；尽管祂曾放弃祂自己的见证（约5:31），然而在这里祂坚持祂自己的见证，这见证不贬损祂其它见证的可靠性，而在表明这些见证的可靠有力方面是必需的。祂是世界的光，光的特性就是自我显明。第一因是自证的。祂强调三件事，以此证明祂的见证尽管是出于祂自己，但却是真实和有说服力的。

1. 祂自己清楚自己拥有的权柄，对此以自己为极其满足。祂说话，不像一个不确定的人，也不是提出一个连祂自己也犹豫不决的可质疑的观念，祂而是颁布一条诫命，如此表明祂自己要坚持的对自己的陈述：“我知道我从哪里来，往哪里去。”祂从开始到最后，是完全明白祂自己的使命；知道祂在奉谁的差遣做工，祂会取得怎样的成功。祂知道在祂向世人显现之前自己是怎样，在之后祂将要是如何；祂从父那里来，要到祂那里去（约16:28），从荣耀中来，要到荣耀中去（约

17:5)。这是所有敬虔基督徒的满足，就是尽管世界不认识他们，就像它不认识祂一样，然而他们知道他们的属灵生命是从哪里来，要到哪里去，并在稳固的根基上行。

2. 他们非常不胜任判断祂和祂的教义，对他们不应加以理会。(1.) 因为他们无知，故意和坚持无知：“你们不知道我从哪里来，往哪里去。”和那些对事情一无所知，不愿意有所认识的人谈话，这有什么用处呢？祂已经告诉他们，祂从天上来，要回到天上，但这对他们来说是愚拙，他们对此不接受；这是畜类人不晓得的事，诗92:6。他们自行判断那他们不明白的事，这与他们所认识的相差甚远。那些藐视基督主权和尊贵的人，是毁谤那他们所不知道的，犹8,10。(2.) 因为他们偏袒(约8:15)：“你们是凭肉身判断人。”当属肉体的智慧定判断的准则，只把外貌作为证据呈上，以此定案时，人就是凭肉身判断人；当对世俗利益的考量摆动判断属灵之事的平时，当我们偏袒那讨属肉体思想欢喜的事，以此作判断，向属肉体的世界举荐自己时，我们就是凭肉身判断；准则错误时，判断就不可能正确。犹太人以外貌判断基督和祂的福音，因为祂看起来如此卑微，就以为祂不可能是世界的光；仿佛在云层中的日头就不是日头一样。(3.) 因为他们对祂不公正，不公平，这在这句话里表明出来：“我却不判断人；我既不生发、也不参与你们的政治事务，我的教训或行为也根本不侵占或干预你们的民事权利或世俗权力。”祂就是这样不判断人。在这里，如果祂不凭着血气争战，那么他们凭肉身判断祂，把祂当作一个冒犯民事政府的人看待，这就是非常不合理的。或者，“我却不判断人”，就是，“不是现在我第一次来的时候，那要推迟直到我再来的时候，”约3:17。Prima dispensatio Christi medicinalis est, non judicialis—基督第一次来目的不是为了施行审判，而是为了施行医治。

3. 祂为自己作的见证，得到祂的父与祂同作、为祂而作见证的充分支持和证实(约8:16)：“就是判断人，我的判断也是真的。”祂确实使用祂的教义进行判断(约9:39)，尽管不是在政治上进行判断，那么请看祂，

(1.) 是一名审判官，祂自己的判断是有效的：“就是判断人，我有权柄施行判断，万事都交给我了，我是神的儿子，有神的灵，如果我判断，我的判断也是真的，有无可抗辩的公正和人无法控制的权柄，罗2:2。如果我要判断，我的判断必然是真的，那么你们就要被定为有罪了；但审判日还没有到，你们还没有被定罪，而是得以存留，所以现在我却不判断人；”屈梭多模如此认为。在这里，使祂的判断非比寻常的是，[1.] 祂的父与祂一致：“不是我独自在这里，还有父与我同在。”祂有父与祂一致的筹划作祂的指引；正如在创世之前祂与父同在制订筹划一样，同样在这世上父与祂同在，推行实施这些筹划，绝不使祂inops consilii—没有意见，赛11:2。所有和平的筹划(也包括战争的筹划)是在祂们二者之间的，亚6:13(亨利先生使用的英文钦定本圣经有这意思，译者注)。祂也有父与祂一致的能力，授权和确立祂所行的；见诗89:21，等；赛42:1。祂不是单独行事，而是奉祂自己的名和祂父的名，凭着上述的权柄，约5:17及约14:9-10。[2.] 祂的父给祂的使命：“差我来的是父。”请注意，神要与祂差遣的那些人同去；见出3:10,12：“故

此，我要打发你去，我必与你同在。”如果基督有从父而来的使命，在祂一切作为上有父的同在，那么无疑祂的判断就是真的，有效的；没有对抗这判断的指摘，没有在这判断之外的申诉。

(2.) 看祂是一位见证人，现在祂没有显出别的身份（祂还没有登上审判的宝座），作为见证人，祂的见证是真的，无可指摘；祂表明这一点，约8:17-18，在此。

[1.] 祂引用犹太律法的一条格言，约8:17。两个人的见证是真的。不是仿佛按其本身总是真的，因为有很多次人曾联手作假见证，王上21:10。而是接纳它作为充分的证据，根据它作判决（*verum dictum*），如果没有任何事情与之对立，就理所当然认为它是真的。这里所指的是那条律法（申17:6），要凭两三个人的口作见证将那当死的人治死。见申9:15；民35:30。为了保守性命，重大的案情要求两个见证人，我们在叛国的案子方面也有这样的要求，见来6:18。

[2.] 祂把这应用到手头的情况（约8:18）：“我是为自己作见证，还有差我来的父也是为我作见证。”看，两位见证人！尽管在要求有两个见证人的人的法庭上，罪犯或候选人不容许作自己的见证人，然而在只有神的见证才能证明的完全属于神事情上，神自己一定要作为见证，如果坚持两三个见证的手续，那么除了永恒的父、父永恒的子，以及永恒的圣灵之外，就没有别的见证人。如果两个不同的人（是人，因此可能欺骗，或受欺骗）的见证是决定性的，子神关于祂自己的见证，得到祂的父对祂见证的支持，就何等更应该要求得到认同呢，见约壹5:7, 9-11。这不仅证明父与子是两个不同的位格（因为在这里祂们各自的见证被说成是两个各不相同的位格的见证），还证明这两位为一，不仅在祂们的见证上为一，还在能力和荣耀上同等，因此在本质上相同。圣奥古斯丁在此抓住机会警告他的听众，要他们一方面防备那混淆神的位格的撒伯流主义，另一方面防备那否认子和圣灵神性的亚流主义。*Alius est filius, et alius pater, non tamed aliud, sed hoc ipsum est et pater, et filius, scilicet unus Deus est*—子是一个位格，父是另一个位格，然而祂们并不构成两个本体，而是父与子是同一个本体，就是那唯一的真神。《约翰福音注释》短论36。基督在此讲到祂自己和父是对世人的见证，向众人子的理智和良心表明证据（祂把他们当作人来对待）。这些对世人作见证的，要在那大日作反对那些坚持不信的人的见证，祂们的话要审判众人。

这就是基督和这些属肉体的犹太人之间第一次谈话的总括，在结束的地方，我们被告知祂们的口舌如何放荡不羁，他们的手如何被捆绑。

第一，他们的口舌如何放荡不羁（这些是地狱的恶毒），指责祂的讲论，约8:19。尽管在祂说的话中看不出任何人的筹划或诡计，只有属神的确定，然而他们容自己向祂质问。没有比那些决意不要看见的人是更无可救药地眼瞎的了。请留意，

a. 他们怎样用一种无端指责来逃避这知罪：他们就问祂说：“祢的父在哪里？”他们通过这讲论，以及祂的其它讲论的要旨，可以轻易理解祂说祂的父时，祂指的不是别人，正是神祂自己；然而他们假装把祂看作是一个普通人，因此既然祂诉诸于祂的见证，他们就要求祂传唤祂的见证人，向祂发出挑战，如果祂能够，就把祂引见给他们看：“祢的父在哪里？”就这样，正如基督论到他们的那样（约8:15），他们是凭肉身判断人。也许他们藉此要羞辱祂出身的卑微和无名：“祢的父在哪里？”像这样的情形，祂还合适作见证吗？就这样，当祂以智慧和圣灵说话，众人敌挡不住时，他们就用奚落加以推搪。

b. 祂如何用一个进一步的让人知罪来推挡这无端指责；祂没有告诉他们祂的父在哪里，而是指责他们故意无知：“你们不认识我，也不认识我的父。你们谈论属神的事，就像瞎子谈论色彩，和你们讨论，这是无用。可怜的人！你们对事情一无所知。”（a.）祂指责他们对神无知：“你们不认识我的父。”在犹太神为人所认识（诗76:1）；他们对祂有一定的认识，知道祂是创造世界的神，但他们的眼睛昏暗了，看不见神荣耀的光显在耶稣基督的面上。基督教会的小子们认识父，认识祂是父（约壹2:13）；但这些犹太人的官长不认识，因为他们不愿意如此来认识祂。（b.）祂向他们表明他们对神无知的真正原因：“你们若是认识我，也就认识我的父。”人对神无知的原由，是因为他们不认识耶稣基督。我们要是认识基督，[a.]认识祂我们就要认识父，基督是神本体的真像，约14:9。屈梭多模因此证明基督的神性，祂与父同等。我们不能说：“认识人的就认识天使，”或者，“认识受造的人的就认识创造主”，但认识基督的就认识父。[b.]藉着祂，我们就要在对神的认识上受教，被引进到对祂的认识中。如果我们更好地认识基督，我们就会更好地认识父；但是基督教信仰在哪里被人轻看与反对，在那里自然信仰很快就失去，被撇在一旁。有神论让位给无神论，不愿认识基督的人，在对神的事情上他们的思念变为虚妄。

第二，请看尽管他们口舌如何放荡不羁，他们的手却如何被捆绑；天上如此的大能约束地狱的恶毒。这些话是耶稣说的，这些大胆的话，让人知罪和责备人的话，是在殿里的库房说的，那是殿里一个房间，那以敬虔为得利的门路的祭司长，肯定是常驻当中，办理收益的事务。基督在殿里教训人，按祂看到有机会的，有时在一处，有时在另外一处教训。那些如此关心圣殿，把它看作是他们的领地的祭司，可以靠着听命于他们的守卫的协助，轻易抓住祂，使祂暴露在暴徒的狂怒，以及他们称之为击打叛党的惩罚之下；或者至少可以使祂不出声，在那里使祂住口，就像阿摩斯，尽管在犹大地被人容忍，却被禁止在王的圣所说预言，摩7:12-13。然而就是在殿里，在他们能触及祂的地方，没有人拿祂，因为祂的时候还没有到。在这里请看，1. 一种看不见的能力约束逼迫祂的人；他们没有一个人敢对祂胡来。神能限定人的怒气，就像祂限定海的波浪一样。因此让我

们不要惧怕在尽责时遇到的危险；因为神捆绑了撒但和牠所有的手段。2. 这约束的原因：祂的时候还没有到。圣经经常提到这一点，表明我们离开世界的时候是多么取决于神立定的旨意和命定。这时候要到，它正来到；然而还没有到，只是近了。我们的敌人不能使之有任何的加快，我们的朋友也不能使之有任何的耽延，使之不在父指定的时候，这对每一个好人都是极大的安慰，他们可以仰望，欢喜地说，我的时候在祢手中，这比在我们自己手中要好。祂的时候还没有到，因为祂的工作还没有作成，祂的见证也还没有完成。神一切的旨意都有定时。

约8:21-30

耶稣又对他们说：“我要去了，你们要找我，并且你们要死在罪中；我所去的地方，你们不能到。”犹太人说：“祂说：‘我所去的地方，你们不能到；’难道祂要自尽吗？”耶稣对他们说：“你们是从下头来的，我是从上头来的；你们是属这世界的，我不是属这世界的。所以我对你们说，你们要死在罪中，你们若不信我是（基督），必要死在罪中。”他们就问祂说：“祢是谁？”耶稣对他们说：“就是我从起初所告诉你们的。我有许多事讲论你们，判断你们；但那差我来的是真的，我在祂那里所听见的，我就传给世人。”他们不明白耶稣是指着父说的。所以耶稣说：“你们举起人子以后，必知道我是（基督），并且知道我没有一件事是凭着自己作的。我说这些话乃是照着父所教训我的。那差我来的是与我同在；祂没有撇下我独自在这里，因为我常作祂所喜悦的事。”耶稣说这话的时候，就有许多人信祂。

基督在此对那些漫不经心不信的犹太人提出充分的警告，要他们思想他们不信的后果，使他们可以防止，免得太迟；因为祂既说恩言，也讲威慑的话。在此留意，

I. 警告的忿怒（约8:21）：耶稣又对他们说那可能造就他们的话。祂继续用爱心教导那些寥寥无几接受祂教训的人，尽管反对这教训的人很多，这是给牧师作的一个榜样，尽管有拦阻，却要继续他们的工作，因为有余民要得救。在此基督改变了祂的语气；祂曾向他们传祂的恩典，向他们吹笛，他们不跳舞；现在祂以祂的忿怒发出警告，向他们举哀，为要试验他们是否捶胸。祂说，“我要去了，你们要找我，并且你们要死在罪中；我所去的地方，你们不能到。”每一个字都是可怕的，表明灵里的审判，是一切审判当中最严厉的，比旧约先知警告的战争、瘟疫和被掳更糟。这里祂警告犹太人四件事。

1. 基督离开他们：“我要去了”，就是，“不久我就要去了；你们不必费煞苦心把我从你们这里赶走，我要自己离去。”他们对祂说：“离开我们吧，我们不愿晓得祢的道；”祂照他们说的话行；但基督离开他们的人有祸了。基督走的时候，以迦博，荣耀离开了，保卫我们的离开了。在基督离开他们之前，祂经常警告他们此事：祂常道别，就像一个不愿离开的人，愿意接受邀请，这是要让他们兴起自己把祂抓住。

2. 他们对那真弥赛亚的敌意，祂离开时，他们找另外一位弥赛亚，这要没有结果，陷入昏迷，这既是他们的罪，也是对他们的惩罚：“你们要找我”，这表明，(1.) 他们对真基督的敌意：“你们逼迫我的教训和跟从我的人，为要把他们连根拔除，却是毫无果效，以此努力要破坏我的利益。”这对他们自己来说是一种不断的烦恼和折磨，使他们品性恶劣，不得医治，把忿怒带到他们身上（神的忿怒和他们自己的愤怒），去到极处。或者，(2.) 他们寻找假基督：“你们要继续盼望弥赛亚，寻找一位要来的基督，自己让自己糊涂，而祂已经来了；”就像那些所多玛人一样，被盲目击打，要找门，令自己筋疲力尽。见罗9:31-32。

3. 他们最终的不悔改：“你们要死在罪中。”（英文钦定版作“众罪”，译者注）在这里，我们所有的英文版圣经都有一个错误，就连那古老的主教的译本，以及日内瓦圣经也是如此（只有兰姆斯译本是例外），因为所有的希腊文抄本中的罪都是单数，*en te hamartia hymon* — 在你们的罪中（“罪”为单数，译者注），所有拉丁文版本也是如此；加尔文有一段注释，说明这里和约8:24之间的分别，在约8:24那里罪是复数，*tais hamartiais*，指出在这里它是特指不信的罪，*in hoc peccato vestro* — 在你们的这罪中。请注意，那些活在不信当中的人，如果他们死在罪中，他们就是永远有祸了。或者，这可以普遍理解为，你们要死在罪孽中，像结3:19和结33:9。很多长久活在罪中的人，靠着恩典，因着及时的悔改得救脱离死在罪中；但对于那些在未赦免之罪、未被击破之罪的罪责之下离开这考验的世界，进入那报应的世界的人，那就没有挽救了：救恩本身不能拯救他们，伯20:11；结32:27。

4. 他们与基督和在祂里面所有的福永远隔离：“我所去的地方，你们不能到。”当基督离开世界，祂是去到一种完全有福的光景；祂去到乐园。祂带那悔改的，不死在他的罪中的强盗去到那里；但不悔改的人不仅不愿到祂这里来，他们还是不能；这在道德上是不可能的，因为对于那些死的时候未曾成圣，不与天堂适应的人来说，天堂并不是天堂。你们不能来，因为你们没有权柄进入那耶路撒冷城，启22:14。“我所去的地方，你们不能到，”不能到那里去抓我，惠比博士这样认为：这同样的事是一切良善基督徒的安慰，就是他们到了天堂的时候，他们仇敌的恶意将触及不到他们。

II. 他们对此警告发出的讥笑。他们不是因这话颤抖，反而取笑它，把它变成笑柄（约8:22）：

“难道祂要自尽吗？”在这里请看，1. 他们对基督的警告是何等轻看；他们让自己和彼此取笑这警告，就像那些讥笑主的使者的人，把耶和华的默示变成笑谈，把令上加令，律上加律变成一首取笑的歌曲，赛28:13。但是，你们不可褻慢，恐怕捆你们的绑索更结实了。2. 他们对基督说话的意思抱有何等的恶念，仿佛祂对自己的性命有一个非人的计划，逃避作在祂身上的侮辱，像扫罗一样。（他们说）这确实是到我们不能跟着祂去的地方，因为我们绝不会自尽。就这样他们不仅把祂变成一个和他们自己一样的人，还把祂变得更糟；然而在罗马人给犹太人带来的灾难中，他们当中许多人因着不满和绝望，确实自尽。他们对祂的这句话曾经有善意得多的理解（约7:34-35）：“难道祂要往散住希腊中的犹太人那里去吗？”但请看放纵自己的恶意是如何变得越发恶毒。

III. 对祂所说的话的证实。

1. 祂曾说过，“我所在的地方你们不能到，”在这里祂表明了这件事的原因（约8:23）：“你们是从下头来的，我是从上头来的；你们是属这世界的，我不是属这世界的。”你们是ek ton kato—属于那些下头的事；请注意，这里与其是说他们从下头起来，倒不如是说他们对这些低下的事的爱：“你们是在这些事当中，就像那些属于这些事的人；你们的灵和性情如此与我的灵和性情相对立，怎么能到我要去的地方呢？”在这里请看，(1.) 主耶稣的灵是什么—不属这世界，而是从上头来的。祂对世界的财富，身体的安逸和人的称赞是完全死了，而是完全专注在属神和天上的事上；除了那些从上头生的，是天上的国民的人以外，没有人与祂同在。(2.) 他们的灵与这是何等对立：“你们是从下头来的，是属于这个世界。”法利赛人有一种属肉体属世界的灵，基督能与他们有什么相交呢？

2. 祂曾说过：“你们要死在罪中，”在此祂坚持这说法：“所以我说过，你们要死在罪中，因为你们是从下头来的；”祂进一步讲明了它的原因，“你们若不信我是基督，必要死在罪中，”约8:24。在这里留意，(1.) 基督要求我们信什么：“我是基督，hoti ego eimi—我是”，这是神其中一个名字，出3:14。是神的儿子在那里说过，[i Ehejeh asher Ehejeh—我是我将要是的；因为拯救以色列，这不过是对将要临到之美事的预表，但现在祂说，“我是祂，那要来的，那你们期望是弥赛亚的那一位，你们要我对你们作的那一位弥赛亚。我不止是仅仅弥赛亚这个名字；我不仅仅这样自称，但我是祂。”真信心并不以字句空洞的声音娱乐灵魂，而是用基督作中保的教义将灵魂感动，作为有真实影响的真事。(2.) 我们要相信这一点，这是何等必不可少。如果我们没有这信心，我们要死在罪中；因为事情如此确定，没有这信心，[1.] 我们活着的时候就不能得救脱离罪的权势，所以必然要继续落在罪中，直到最后。除了基督恩典的教义，就没有任何足够有力的论据，除了基督恩典的灵，就没有任何足够有力的成事者，可以使我们转离罪归向神；那灵赐下，那教义赐下，只对那些相信基督的人有效；所以如果不是凭信心赶走撒但，牠就仍占

有灵魂，终其一生；如果基督不医治我们，我们的情况就是绝望，我们就要死在我们的罪中。[2.] 没有信心，我们死的时候就不能得救脱离罪的惩罚，因为神的忿怒要留在那些不信的人身上，可16:16。不信是让人下地狱的罪，它是反对得医治的罪。在这里这意味着那伟大的福音应许：如果我们相信祂是基督，相应接受祂，我们就必不死在罪中。律法对所有人绝对地说，就像基督曾经说过的那样（约8:21），“你们要死在罪中”，因为他们在神面前都是有罪的；但福音是以相信为条件，废除了这必然的事。对于所有顺服福音恩典的人，律法的咒诅被解除作废。死在基督里，死在祂的爱中，死在祂的怀里的信徒，就是得救不再是死在他们的罪中。

IV. 这里是关于祂自己的进一步讲论，缘起于祂要求信祂作为得救的条件，约8:25-29。请注意，

1. 犹太人向祂提出的问题（约8:25）：“祢是谁？”这个问题他们是讥笑地问的，没有任何受教的心愿。祂曾说过，“你们一定要相信我是祂。”祂没有明明白白地说祂是谁，这就清楚表明在祂的位格里，祂是如此那一位，任何人都不能描述，在祂的职分里，祂是如此那一位，是所有等候在以色列中的救赎的人所盼望的；然而这令人肃然起敬的说法方式，当中有如此意味深长，他们却转过来用来责备祂，仿佛祂不知道对祂自己要说什么：“祢是谁，要我们一定要用一种绝对的信心来相信祢，相信祢是某位大能的祂？我们不认识你是谁，或是什么，也不值得去认识。”

2. 祂对这个问题的回答，以此祂引导他们用三种方法寻求认识：—

(1.) 祂让他们回想祂一直说过的：“你们问我是谁吗？就是从起初所告诉你们的。”这里的原文有一点复杂，ten archen ho ti kai lalo hyminight，一些人读作：我是那首先的，我也告诉你们这首先。奥古斯丁就是这样认为的。基督被称作一首先（西1:18；启1:8；启21:6；启3:14），这样这就是与约8:24吻合，“我是祂”。比较赛41:4：“我是首先的，我是祂。”（亨利先生使用的英文钦定版有“我是祂”这一句，译者注）。那些反对，说这是直接受格，因此不是正确对应tis ei的人，一定要按语法规则解释那对应的表达，启1:8，ho en。但大多数解经家认同我们的版本，你们问我是谁吗？[1.]我是从起初所告诉你们的，从旧约圣经经文起初的时候，就是那要伤蛇的头的女人的后裔，就是那在教会各个世代中作约的中保的，先祖所信的那一位。[2.]从起初，我公开事奉的起初。祂定意坚持祂曾对自己所作的叙述；祂曾宣告自己是神的儿子（约5:17），是基督（约4:26），是生命的粮，说自己是人要得救就必须要有信心的对象，祂让他们回想这些，作为对他们提问的回答。基督与自己一致，祂从起初所说的，祂现在仍在说。祂是永远的福音。

(2.) 祂让他们来看祂父的判断，以及祂从父得到的教导（约8:26）：“我有许多事，比你们以为的要多，要讲论，在这些事情当中要判断你们。但我为什么还要面对你们自寻烦恼呢？我很清楚那差我来的是真的，要支持我，证明我的话，因为我传给世人的那些事（我奉差遣向世人作使者），所有那些事，只是那些事，是我在祂那里所听见的。”在这里，

[1.] 祂压制祂对他们的控告。祂有许多事要控告他们，要举出许多证据反对他们；但目前祂所说的已经足够。注意，不管有什么关于罪的发现向我们显明，察验人心的那一位还有更多的要判断我们，约壹3:20。不管神在这世上对罪人的判断有多少，在以后还有进一步的判断，申32:34。让我们从这里学到不要说出我们能说的一切，就算是反对最恶劣的人的话；我们可能有很多事要说，要责备，然而留着不说更好，因为这和我们有什么关系呢？

[2.] 祂向父陈明祂反对他们的申诉，父是“那差我来的。”在此有两件事给祂安慰：一第一，他忠心于祂的父，以及交托给祂的信任：“在祂那里所听见的，我传给世人（因为祂的福音要传给凡受造的）。祂被立作万民的见证（赛55:4），祂是那为阿们的，为诚信见证的，启3:14。祂不掩饰祂的教训，而是向世人宣讲（因为这事关众人，因此它当得众人的注意）；祂也不改变它，修改它，改变祂从差祂的那一位领受的教训。第二，祂的父要对祂信实，信守那应许，就是祂要使祂的口如快刀；信守祂为祂立定的旨意，那是一条圣旨（诗2:7）；信守祂要对那些拒绝祂的人发怒的警告。尽管祂不会向祂的父控告他们，然而差祂来的父，无疑要判断他们，信守祂曾说的话（申18:19），就是谁不听神要兴起的那一位先知，祂就要讨谁的罪。基督不控告他们，祂说：“那差我来的是真的，祂要判断他们，尽管我不要求祂判断他们。”就这样当祂容许目前的逼迫发生，祂是把这些留待那审判日，那时要对他们现在不愿被劝服去相信的事提出抗辩就太迟了。“但我如聋子不听；主我的神啊，祢必应允我”，诗38:13, 15。对于我们救主这一部分的讲论，福音书作者作了一个令人伤感的评论（约8:27）：他们不明白耶稣是指着父说的。在此请看，1. 撒但弄瞎那些不信之人的心眼的的能力。尽管基督如此明显讲到神是祂的天父，然而他们却不明白祂指的是什么，而是以为祂是在讲祂在加利利的一位父亲。就这样，对于那些定意坚持他们偏见的人来说，最明显的事成了谜和比喻；对瞎眼的人来说，日夜都是一样。2. 警告的话对罪人的心思的影响如此之小的原因，这是因为他们不明白在这些话中显明的是谁的忿怒。当基督告诉他们关于差祂来的那一位的实情，警告他们为祂的审判作预备（祂的审判是照真理审判），他们轻忽警告，因为他们不明白面对谁的审判，他们使自己变得可憎。

(3.) 祂让他们思想以后他们自己所知道的，约8:28-29。祂看到他们不愿认识祂，所以推迟审判，直到有进一步的证据出现；不看的人却要看，赛26:11。现在在此留意，

[1.] 他们不久就要知道什么：“你们必知道我是祂，”即耶稣是真正的弥赛亚。不管你们在人面前承认与否，你们要在你们自己的良心里变得知道这一点，这知道，尽管你们要压制，却无法拦阻：“我是祂，不是你们说的我是谁，而是我自己传讲的我是谁，要来的那一位！”为此他们要知道两件事：一第一，祂没有一件事是凭着自己作的，不是凭着作为人的祂，不是只凭着祂自己，在祂与之为一的父以外凭着祂作的。祂不因此就废除祂自己内在的能力，而只不过是承认他们说祂是假先知的控告；因为圣经说假先知是出于他们自己的心发预言，随从他们自己的灵。第二，父所教训祂的，祂就说这些话，祂不是autodidaktos—自己教训自己，而是Theodidaktos—受教于神。祂传讲的教义对应的是祂非常清楚的神的旨意；kathos edidaxe—我说这话，这不仅是祂教训我的话，还是按照祂教训我的那样，有同样的神的能力和权柄。

[2.] 什么时候他们要知道这一点：“你们举起人子以后，”把祂举起挂在十字架，像把那铜蛇挂在杆子上（约3:14），像律法之下的献祭（因为基督是那大献祭），这祭物被献上时，圣经说它是被升高，或举起；所以所有献祭中最古老和尊贵的燔祭，曾被称作是升高（Gnoloth，出于Gnolah，asendit—他上升），在很多其它的献祭上，人曾使用把祭物堆积起来的重要礼仪，把它移到耶和华面前；基督就是这样被举起。或者说这说法表明祂的死是祂的升高。那些将祂处死的人以为这样就要永远把祂和祂的工作压制下去，但这证明是对这两样的推动，约12:24。当人子被钉十字架时，人子得了荣耀。基督曾把祂的死称为祂离去；在此祂把它称之为祂被举起；就这样，圣徒的死，是他们离开这个世界，也是他们上升到一个更美的世界。请注意，祂把祂现在与之说话的人说成是造成祂死的工具：“你们举起人子以后”；不是说他们要作把祂献上的祭司（不，这是祂自己的作为，祂献上自己），而是他们要作出卖祂、杀害祂的人；见徒2:23。他们举起祂到十字架上，但那时祂举起自己到祂的父那里。请留意基督在这里是带着何等的温柔和柔和，对那些祂肯定知道要把祂处死的人说话，为要教导我们不要仇恨或企图伤害任何人，尽管我们有理由相信他们仇恨我们，企图伤害我们。在这里基督讲到祂的死，是那要强有力地让犹太人知道他们不信的事。“你们举起人子以后，必知道这件事。”为什么是在那之后？第一，因为漫不经心，不加思考的人常常因着失去怜悯而得到教训，知道怜悯的价值，路17:22。第二，他们处死基督的罪责要如此唤醒他们的良心，以致他们要被触动去认真寻求一位救主，那时就要知道耶稣是唯独能拯救他们的那一位。事情就这样证明了，当他们被告知他们用邪恶的手把神的儿子钉十字架杀害时，他们高喊，“我们当怎样行？”并被改变确实知道这位耶稣为主为基督，徒2:36。第三，伴随着祂的死要出现如此的神迹奇事，以及在祂复活这件事上祂要被举起脱离死亡，这就带来比任何之前举出证明祂是弥赛亚的更强有力的证据：之前曾反驳反对耶稣的众人，因此被带来相信祂就是弥赛亚。第四，藉着基督的死，这就获得了圣灵的浇灌，圣灵要让世人知道耶稣是基督，约16:7-8。第五，犹太人因着处死基督，使得他们恶贯满盈，这给他们自己带来审判，这审判使得他们当中最心硬的人也有所感触，知道耶稣是基督。基督经常预言他们要变为荒场，作为对他们顽固不化之不信的公义审判，看哪，所说的快要应验，应验了，他们不能不知道在他们中间有了先知，那位大先知，结33:33。

[3.] 与此同时支持我们的主耶稣的是什么（约8:29）：“那差我来的是与我同在”，在我做工的全过程与我同在；因为“祂（祂是这件事的源头和第一源出，这是出于祂，祂是它伟大的因和创始者）没有撇下我独自在这里，让我自己管理，在做这工时没有抛弃这工作或我，因为我常作祂所喜悦的事。在这里，

第一，基督确信祂的父与祂同在，这既包括有一种来自神的能力伴随着祂，加能力给祂做工，有神眷顾向祂显现，鼓励祂持守当中。“那差我来的是与我同在”，赛42:1；诗89:21。这大大坚定我们对基督的信心，我们对祂这句话的信靠，即祂有，祂知道有祂的父与祂同在，使祂仆人的话语立定，赛44:26。万王之王伴随着祂自己的使者，见证祂的使命，协助祂的管理，从未撇下祂独自在这里，让祂孤单或软弱；这也使得那些反对祂的人的恶更大，向他们宣告，他们抵挡祂，使自己快快落入的刑罚，因为他们这样，就显为是与神争战。不管他们怎样以为可以如何轻易击败祂，压倒祂，但让他们知道，祂有一位支持祂，与这位抗争，这是人能作出的最大疯狂。

第二，这确信的根据：“因为我常作祂所喜悦的事。”就是，1. 我们的主耶稣不断作的那大事，是差祂来的父极其喜悦的事。祂的整件工作，因着亘古的神对此事的旨意，以及亘古的神对此的满足，被称为是耶和華所喜悦的事（赛53:10）。2. 祂对这事的管理，没有一点是令祂的父不喜悦；祂执行祂的使命，是准确遵守祂一切的教训，没有任何偏离。自从堕落以来，仅仅为人的，没有一位能说像这句一样的话（原来我们在许多事上都有过失），但我们的主耶稣在任何事上从未得罪祂的父，祂尽了诸般的义。这对祂即将献上的祭的效力和价值来说是必不可少的；因为如果祂在任何事上令父祂自己不悦，因此有任何祂自己的罪，要为此交账，父就不可能喜悦祂为我们的罪作挽回祭；但像这样纯洁和无瑕疵的祭司和祭物原是与祂合宜的。我们可以同样从中学学习到，当神的仆人拣选并行祂喜悦的事，他们那时就可以期望神与他们同在，赛66:4-5。

V. 这里是基督的这讲论对祂的一些听众产生的好果效（约8:30）：耶稣说这话的时候，就有多人信祂。留意，1. 尽管众人在他们的不信中灭亡，但照着拣选的恩典还有所留的余数，是有信心以致灵魂得救的人。如果以色列，众人的全体不被聚集，然而他们当中要有人，基督在他们身上要显为尊贵，赛49:5（亨利先生使用的英文钦定版作“从我出胎造就我作祂的仆人，要使雅各归向祂的耶和華说，尽管以色列不被聚集，我却要在耶和華眼中显为尊贵，我的神也成为我的力量。”译者注）这是使徒坚持的，为要把犹太人拒绝和所应许列祖的话协调起来。有所留的余数，罗11:5。2. 基督的话语，特别是祂警告的话语，藉着神的恩典发挥效用，带领可怜的人来相信祂。当基督告诉他们，如果他们不信，他们就要死在罪中，绝不能上天堂，他们就应该是时候留心祂的话语，罗1:16, 18。3. 有时候有广阔的门打开，是有功效的门，尽管反对的人也多。基督要继续做祂的工作，尽管外邦人争闹。福音有时候在遇到极大拦阻的地方取得极大胜利。让这鼓舞神的工人去传福音，尽管有大争战，因为他们必不徒然劳碌。很多人要被那些受到思想败坏之人公然反对和指责的工作带来回归到神那里。奥古斯丁在他的演讲里有一段充满感情的感叹，

它是这样说的：“Utinam et, me loquenti, multi credant; non in me, sed mecum in eo—我希望我说话时，很多人要相信，不是相信我，而是与我一道相信祂。”

约8:31-37

耶稣对信祂的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒；你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”他们回答说：“我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有作过谁的奴仆。祢怎么说，‘你们必得以自由’呢？”耶稣回答说：“我实实在在地告诉你们，所有犯罪的就是罪的奴仆。奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里。所以〔天父的〕儿子若叫你们自由，你们就真自由了。我知道你们是亚伯拉罕的子孙；你们却想要杀我，因为你们心里容不下我的道。”

我们在这些经文中看到，

I. 一个关于基督门徒灵里自由的令人安慰的教义得到阐明，为要鼓励那些相信的犹太人。基督知道祂的教义开始在祂的一些听众身上动工，认识到能力从祂身上出去，就把祂的讲论从骄傲的法利赛人处转移开，自己向那些软弱的相信祂的人说话。祂向那些在不信中刚硬的人斥责发出祂的怒气，祂向那些人数很少，软弱的信祂的犹太人说安慰的话。在这里请看，

1. 主耶稣何等恩待那些因祂的言语战兢，愿意接受祂话语的人；他对那些有愿意听的耳朵有话要说，不会绕过那些进到祂的道路当中的人，不对他们说话。

2. 祂是多么细心珍惜蒙恩的开始，与那些到祂这里来的人相见。这些相信的犹太人有的只是软弱，但基督不因此就抛弃他们，因为祂用膀臂聚集羊羔抱在怀中。当信心出于幼年期，祂有膝接收它，有奶哺养它，使它不至于出母胎而死。在祂对他们说的话中，我们看到有两件事，是祂对所有在无论何时相信的人说的：—

(1.) 一位基督的真门徒的品格：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。”他们相信祂是那位大先知的时候，他们就是把自己交出来作祂的门徒。他们进入祂的学校时，祂阐明这一点，作为一条立定的原则，就是除了那些常常遵守祂的道的人以外，祂不承认任何人是祂的门徒。[1.]

这暗示了有很多自称是基督门徒的人，他们并不真是祂的门徒，只不过是徒有其表，浪得虚名。[2.] 对于那些不是信心坚强的人，极其要紧的就是他们要信心纯正，尽管不是最高层次的门徒，他们仍真是门徒。[3.] 那些愿意作基督门徒的人应该被告知，除非他们来，下定决心靠着祂的恩典遵从祂，否则他们最好还是根本就不要来。让那些想与基督立约的人不要心存保留废约权力的念头。孩子被送上学，受约束作学徒，只不过是几年时间；但只有那些愿意以终身为期受祂约束的人才是基督的门徒。[4.] 只有那些常常遵守基督的道的人，在各样的情形里不挑部分，而是持守祂的道，持守它直到尽头，不背道的人，才被接纳为属于祂的，真是祂的门徒。这是menein—住在基督的话语里，就像一个人住在家里，这家是他的中心，安息和避难所。我们与这道来往，与它相符，这一定要是不断的。如果我们坚持作门徒到底，不作它样，那么我们就证明自己真是门徒。

(2.) 一位基督的真门徒的特权。在此有两个宝贵的应许，是向那些这样证明自己真是门徒的人发出的，约8:32。

[1.] “你们必晓得真理，必晓得你们需要知道，对你们有益的一切的真理，要更坚定相信这真理，要晓得它的确凿。” 请注意，第一，即使是那些真正相信，真是门徒的人，可能也会，确实也是在很多他们应当晓得的事情上非常糊涂。神的儿女不过是小孩子，明白、说话就像小孩子。如果我们无需受教，我们就无需作门徒了。第二，晓得真理，晓得我们应当相信的各样具体的真理，它们的相互依靠和联系，我们相信的根据和理由—晓得什么是真理，是什么证明它是真理，这是一个极大的特权。第三，对于常在基督话语中的人来说，他们要晓得他们所需，对他们有益的真理，这是基督满有恩惠的应许。基督的学生必然要受到很好的教育。

[2.] “真理必叫你们得以自由；” 这就是，第一，基督教导的真理要使人得自由，赛61:1。称义使我们得自由脱离罪责，因着这罪责我们被交给神审判，落在极大的惧怕之下；成圣使我们得自由脱离败坏的捆绑，因着这败坏的捆绑，我们被约束不能作那完全自由的服事，并被约束落入那完全的奴役。福音这里使我们得自由脱离礼仪律的轭，以及古人遗传那更痛苦的重担。它使我们得自由脱离我们灵里的仇敌，自由进入对神的服事，自由得到众子的特权，自由属于那自由的，来自天上的耶路撒冷。第二，晓得，接受和相信这真理，这的确真的叫我们得以自由，得自由脱离偏见、错误和虚假的观念，没有什么是比这些更奴役和纠缠人的灵魂的了；得自由脱离私欲和情欲的辖制；通过征服人心，使之顺服它的创造主，使之得复原受支配。人的思想因承认在光与大能中基督的真理，就大得宽广，得到神所赐它的范围领域，得以大大提升，超越感官认识之事，再也没有比它在神的命令下行事时，是带着如此的真自由行事，林后3:17。基督教信仰的敌人谎称是自由思想，而实际上那些最自由思想的人，是由信心引导，那些思想被基督吸引，被带来顺服基督的人，他们是自由思想的人。

II. 属肉体的犹太人对此教训的反感，以及他们对此的反对。尽管这是带来使被掳的得释放的好消息的教义，他们却对此发出无端指责，约8:33。法利赛人对那些相信的人，对那些站在一旁，在这件事上无分的人发出对这安慰话语的嫉妒；他们认为自己是受到这满有恩典、赐相信之人自由的豁免责备冒犯，因此他们带着极大的骄傲和嫉妒回答祂说：“我们犹太人是亚伯拉罕的后裔，所以生来是自由的，并没有失去自由这我们生来的权利；我们从来没有作过谁的奴仆，祢怎么对我们，对我们这些犹太人说，‘你们必得以自由’呢？”在这里请看，

1. 他们恼恨的是什么；是在“你们必得以自由”这句话里所暗示的，仿佛犹太人的教会和民族落在某种捆绑当中，这在普遍上是对犹太人的责备；这好像就是在说，所有不信基督的人是继续落在那捆绑之中，这是特别对法利赛人的责备。请注意，忠信之人的特权是让不信的人恼恨烦恼的，诗112:10。

2. 他们提出的反对这话的理由是什么；基督暗示他们需要被改变得自由，他们极力主张，(1.) “我们是亚伯拉罕的后裔，亚伯拉罕是一位王子和伟人；尽管我们生活在迦南地，我们不是迦南的后裔，不落在他要作奴仆的奴仆的咒诅之下；我们拥有的是 frank-almoign—神职人员的租佃，不是villeinage—农奴的租佃。”一个衰败之家夸口它祖先的荣耀与尊贵，从那名借光，却以羞辱回报那名，这是常有的事；犹太人在这方面就是这样。但这还不是问题的全部。亚伯拉罕与神立约，他的后裔因着他的权利与神立约，罗11:28。那约无疑是一个自由的约书，赋予他们与为奴状态不一样的特权，罗9:4。所以他们以为，他们这样生来自由，无需付出他们认为相信基督所代表的如此大的代价，以此来得到这自由。请注意，那些有敬虔的出身和教育的人，他们常见的过错和愚昧就是信靠他们的特权，以此夸口，仿佛这能弥补真圣洁的缺乏。他们是亚伯拉罕的后裔，但是当我们发现在地狱里有一位，是称亚伯拉罕为祖先的，这对他们有什么用呢？得救的益处不像一般的特权，通过继承传递给我们和我们的后代；上天堂的权利也不是通过世袭获得，我们也不能根据我们的族谱，宣称自己是凭律法作后嗣；我们的权利完全是靠买赎，不是我们自己的买赎，而是我们的救赎主为我们作的买赎，在某些条件和限制之下，如果我们不加以遵守，我们是亚伯拉罕的后裔，这也对我们无益。就这样，许多人面对重生的必要性时，用“我们是教会的后裔”这句话把这挡在一边；但从以色列生的，不都是以色列人。(2.) “我们从来没有作过谁的奴仆。”在此留心，[1.] 这种说法何等不真。我奇怪他们面对一群人，怎能有如此的确定，说一件如此众所周知不真的事。亚伯拉罕的后裔岂不曾经受埃及人的奴役吗？在士师的时候他们岂不经常受临近国民的奴役吗？他们岂不是被掳到巴比伦七十年吗？并且他们此刻岂不是附庸于罗马人，尽管不是个人，却是全国受他们奴役，叹息要得自由吗？然而为了顶撞基督，他们厚颜无耻地说，“我们从来没有作过谁的奴仆。”就这样他们要使基督暴露在犹太人和罗马人的恶意之下，犹太人极其重视他们自由的声誉，罗马人不愿让人以为他们是奴役他们征服的国家。[2.] 这应用是多么愚昧。基督讲的是一种真理要使他们得自由的自由，这必然是指一种属灵的自由，因为正如真理使人思想得丰富，同样它也使人思想得释放，使思想开阔，脱离错误和偏见的束缚；然而他们争辩，说他们从未在肉身方面为奴，以此反对那传给他们的灵里的自由，仿佛因为他们从未作过任何人的奴仆，他们就从未作过任何私欲的奴仆。请注意，除了那些搅扰身体，有损人属世事务

的痛苦之外，属肉体的人心感受不到其它痛苦。对他们说侵犯他们民事自由和财产的事，向他们说侵害他们土地、使之荒废，或者破坏他们房屋的事，他们很明白你在讲什么，能给你明智的回答；这种事情触动他们，感动他们。但是对他们讲罪的奴役，被撒但俘虏，以及因着基督所得的一种自由，向他们说对他们宝贵灵魂造成的伤害，他们永恒福祉落入的危险，你就是把有些奇怪的事传到他们耳中；对此他们说（就像从前的那些人一样，结20:49），他岂不是说比喻的吗？这就极像尼哥底母在重生问题上犯的错误。

III. 我们的救主证明祂的教训，驳斥这些反对意见，并对此作进一步说明，约8:34-37，在这方面祂做了这四件事：—

1. 祂表明，尽管他们享有民事自由，拥有可见的教会成员身份，然而他们有可能是在一种奴役的光景里（约8:34）：所有犯罪的，尽管他是亚伯拉罕的后裔，从未作过谁的奴仆，却是罪的奴仆。请注意，基督不是责备他们辩护的不真，或者说明他们目前所受的捆绑，而是进一步解释祂对他们说过的话，为要造就他们。就这样，神的工人应该用温柔劝戒那抵挡的人，叫他们可以醒悟，而不是发怒惹他们的气，让他们陷得更深。在这里，

(1.) 开头的话非常严肃：“我实实在在地告诉你们；”这是一个严肃的断言，我们的救主经常使用，以此命令人带着敬畏加以关注，快快认同。众先知的风格就是，“耶和華如此说”，因为他们是作为仆人尽忠；但基督作为神的儿子，是奉祂自己的名说话：“我告诉你们，我是那阿们，那忠心的见证”；祂把祂的真实建立在这一点上。“我告诉你们，你们这些以与亚伯拉罕的关系夸口，仿佛这能拯救你们的人。”

(2.) 这真理具有普世的利害关系，尽管在这里它是在一个特定场合陈明的：“所有犯罪的就是罪的奴仆”，很是可悲，需要被释放得自由。犯罪的光景是作奴仆的光景。[1.] 请看这条绳索是绑在哪一个人身上 — 是在犯罪的那人身上，pas ho poion hamartian — 造出罪的每一个人。地上没有一个义人，是活着不犯罪的；然而不是每一个犯罪的人都是罪的奴仆，因为要是这样神就没有仆人了；而是造出罪的人，选择犯罪的，喜欢恶道胜于圣洁之道的人（耶44:16-17），— 与罪立约，与它结盟，与它联婚的人，— 设计犯罪，为肉体安排，谋划恶事，— 习惯于犯罪，行事为人随从肉体，以犯罪为行当的人。[2.] 请看基督把什么样的绳索绑在那些如此犯罪的人身上。祂给他们打上烙印，给他们加上为奴的记号。他们是罪的奴仆，被囚禁在罪的罪责之下，被捕，因此被监禁，被断定在罪之下，他们是服在罪的权势之下。他是罪的奴仆，就是说，他使自己成为这样的人，被算作是这样的人；他已经自卖行恶；他的私欲向他发号司令，他听从它们的呼召，不是他自己的主人。他做罪的工，支持它的利益，接受它的工价，罗6:16。

2. 祂向他们表明，他们在奴役的光景中，他们在神的家中有一席之地，这并不赋予他们权利得儿子的产业；因为（约8:35）奴仆尽管有一段时间是在家里，然而只不过是一位奴仆，不能永远住在家里。（我们说）服事不是产业，它们不过是暂时的，不是永远的；家里的儿子是永远住在家里。在这里，（1.）这主要是指对犹太教会和民族的弃绝。以色列曾经是神的儿子，祂的长子；但他们邪恶地堕落进入一种为奴的品性，作世界和肉体的奴仆，所以尽管因着他们出身的长处，他们以为自己肯定拥有教会成员的身份，但基督告诉他们，他们这样使自己成为仆人，他们不能永远住在家里。耶路撒冷因着反对那向人宣告自由的基督的福音，坚持那使人为奴的西奈之约，在这约的条款届满之后，就变得和它的儿女都是为奴（加4:24-25），所以被逐出教会，剥夺权利，它的特权被没收夺去，它作为使女的儿子被赶出去，创21:14。屈梭多模说这个地方的意思是：

“不要以为靠摩西律法的仪式和礼仪得自由脱离罪，因为摩西只不过是一位奴仆，在教会中不像子那样拥有永远的权柄；但如果子使你得自由，这就好了，”约8:36。但是，（2.）它看得更远，看到对所有是罪的奴仆，得不到神儿子名分的人的弃绝；尽管这些无用的仆人可能在神的家中留下一会儿，作祂家的随从，然而有一天要临到，使女的儿子和自主妇人的儿子要被分别开来。只有那些是凭应许和凭圣约作儿子的真信徒才被算作是自主的，要永远住在家里，就像以撒一样：他们在地上安稳如钉子钉在祂的圣所（拉9:8），在天上的圣所中有住处，约14:2。

3. 祂向他们表明得救脱离受奴役的光景，进入神儿女自由的荣耀（罗8: 21）的途径。作罪的奴仆的人的光景是悲惨的，但感谢神，这不是无助的，这不是无望的。正如家中所有儿子的特权，他们超越仆人的尊贵，就是他们要永远住在家里一样，同样那身为神儿子的祂，那在许多弟兄中作长子，继承万有的那一位，祂是具有一种释放奴仆和收纳人为儿子的能力（约8:36）：“所以儿子若叫你们自由，你们就真自由了。”请注意，

（1.）耶稣基督在福音中把我们的自由传给我们；祂有权柄和能力叫人自由。[1.] 释放被囚的；这是祂在称义中成就的，通过为我们的罪责满足了神的公义（福音邀约是以此为根基，这对所有人来说是一种有条件的赦免之举，对所有真正相信的人来说，在他们相信的时候，是一种绝对的赦罪豁免），并满足了我们的债务，因这债务我们按照律法被捕，要受强制执行。基督作为我们的中保，或者我们的保释人（因为原本祂并不是与我们一道受约束，而是在我们无力偿付债务时为我们作保受约束），了解了债主的债务，满足了受到侵害的公义的要求，超过当付出的，把捆绑和审判掌握在祂自己的手中，并把它们交出来，向所有凭信心和悔改把一份对应的抵押交给祂（如果我能如此说的话），使祂声誉无伤的人，就将这些勾销，就这样他们得以自由；摆脱了所欠的债，以及这债务的每一部分，他们是永远得赦免、开释、释放，对于所有的诉讼和权利要求，一种普遍的释放被戳上印记得得到确认；而对于那些拒绝接受这些条件的人，抵押仍在救赎主手中，有完全的效力。[2.] 祂有能力拯救奴仆，这是祂在使人成圣中作成的；凭着祂福音大能的劝说，祂的灵大能的作为，祂击破人里面败坏的权势，把人散乱的理智和美德的力量召集起来，坚固神的工作，对抗罪与撒但，这样人就得自由了。[3.] 祂有能力使外人和客旅归化进入祂的国，这一点是祂在赐人儿子名分中作成的。这是恩典进一步的作为，我们不仅得赦免和医治，还得恩宠；

既有赦罪的证书，也有特权的证书；就这样子使我们成为祭司国度、圣洁国度、新耶路撒冷的公民。

(2.) 基督叫他们自由的人是真自由了。这不是alethos，那用在真是门徒(约8:31)里那个词，而是一的确。它表明，[1.] 这应许的真实和确凿，犹太人夸口的自由是一种假想的自由；他们空夸赠送礼物；但基督所赐的自由是一样确凿的事，它是真的，有真实的果效。罪的奴仆挣脱信仰的绳索，向自己应许自由，幻想他们自己是自由的；但他们是自欺。除了那些基督叫他们自由的人之外，没有人是真自由。[2.] 它表明所应许的自由特别的卓越；与所有其它不过是奴役的自由相比，它是名副其实的自由，以致赋予那些它叫他们自由的人尊贵和益处。它是一种充满荣耀的自由，它是那是的(ontos意味着这个意思)；它是货财(箴8:21)；而世上的事是影子，那些不是的东西。

4. 他回应这些夸口与亚伯拉罕的关系，不信和无端指责的犹太人，把这应用在他们身上(约8:37)：“我知道得很清楚你们是亚伯拉罕的子孙，但你们现在却想杀我，所以是失去了你们与亚伯拉罕关系的尊荣，因为你们心里容不下我的道。”在此请留意，

(1.) 基督承认他们血统的尊贵：“我知道你们是亚伯拉罕的子孙，每一个人都知道，这是你们的荣耀。”对于那是真的，祂向他们承认，对于他们所说的话当中虚假的(即他们从未作过谁的奴仆)，祂没有反驳他们，因为祂刻意要使他们得益处，而不是要惹怒他们，所以祂说那会令他们高兴的话：“我知道你们是亚伯拉罕的子孙。”他们夸耀自己是出于亚伯拉罕，以这作为提升他们的名，使他们极其尊贵的事；而其实这实际上是加深了他们的罪，使他们罪大恶极。祂要出于他们自己的口定他们虚荣的假冒为善为有罪，他们夸口他们的出身和教育：“你们是亚伯拉罕的子孙吗？那么你们为什么不按照他信心和顺服的脚步行呢？”

(2.) 他们所行的与这尊贵不一致：“你们却想要杀我。”他们已经尝试了好几次，现在正谋划此事，这很快就要显明(约8:59)，到了那时他们拿石头要打祂。基督不仅知道人行的一切恶，还知道他们想要、谋划和努力要行的恶。想要杀任何无辜之人，这已经是一件够邪恶的罪了，但设计企图要杀那是万王之王的祂，这是如此恶极的一件罪，是我们找不到词语来表达的。

(3.) 这不一致的原因。他们是亚伯拉罕的子孙，为什么如此根深蒂固反对应许给亚伯拉罕的那一位后裔，那位在祂身上他们和地上万族都要得福的后裔？我们的救主在此告诉他们，这是因为“你们心里容不下我的道，ou chorei en hymin, Non capit in vobis, 拉丁文武加大版本是这样说的。“我的话语不吸引你们，你们对它不爱好，不感兴趣，其它事情更吸引，更令你们欢

喜。”或者，“它不抓住你们，它对你们没有能力，没有打动你们。”一些批判家把这读作，“我的道没有穿透你们”；它如雨落下，但它临到他们，就像雨水落在岩石上，就流走，没有渗透进入他们的心，如雨水落在耕地上一样。叙利亚版本读作，“因为你们不认同我的道；你们不被它的真实折服，也不喜悦它的美善。”我们的英文译本非常意味深长：“它在你们身上没有一席之地。”他们想要杀祂，就这样有效地使祂不得出声，不是因为祂给他们带来任何伤害，而是因为他们不能承受祂话语使人知罪、命令人的能力。请注意，[1.] 基督的话语应该在我们里面，在我们最深处和最高处有地位，一有一个居住之地；就像一个人在家里，而不像一位客旅和寄居的，一有一个作工的地方；它一定要有地方动工，动工把罪从我们里面排除出去，在我们里面动工施恩典；它一定要有一个发号司令的地方，它的位置一定要是在宝座上，它一定要丰富富存在我们心里。[2.] 有很多人作信仰的认信，在他们里面基督的道没有位置；他们不容它有位置，因为他们不喜欢这道；撒但尽其所能要把它替换掉；其它事情占据了它本应在我们里面占据的位置。[3.] 容不得神的道的地方，我们不能期望从中有什么好的东西出来，因为位置全部留给恶了。如果污秽的灵发现人心没有基督的道，牠就要进去住在那里。

约 8:38-47

“我所说的是在我父那里看见的；你们所行的是在你们的父那里听见的。”他们说：“我们的父就是亚伯拉罕。”耶稣说：“你们若是亚伯拉罕的儿子，就必行亚伯拉罕所行的事。我将在神那里所听见的真理告诉了你们，现在你们却想要杀我；这不是亚伯拉罕所行的事。你们是行你们父所行的事。”他们说：“我们不是从淫乱生的，我们只有一位父，就是神。”耶稣说：“倘若神是你们的父，你们就必爱我；因为我本是出于神，也是从神而来，并不是由着自己来，乃是祂差我来。你们为什么不明白我的话呢？无非是因你们不能听我的道。你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。牠从起初是杀人的，不守真理，因牠心里没有真理。牠说谎是出于自己，因牠本来是说谎的，也是说谎之人的父。我将真理告诉你们，你们就因此不信我。你们中间谁能指证我有罪呢？我既然将真理告诉你们，为什么不信我呢？出于神的，必听神的话；你们不听，因为你们不是出于神。”

在这里基督和犹太人仍在争论；祂让自己要说服他们，使他们归正，而他们仍让自己驳斥祂，反对祂。

I. 祂在此把祂的观点和他们的观点之间的分歧追溯到一个不同的起源（约8:38）：“我所说的是在我父那里看见的；你们所行的是在你们的父那里听见的。”这里讲到两位父—神和魔鬼，彼此敌对，人按此分成两家。

1. 基督的教训是从天上来的，抄写自无限智慧，以及永恒之爱良善目的的旨意。(1.) “我所说的是我见的。”基督向我们显明的关于神和另外那世界的事，不是建立在猜测和听说，而是建立在目击察验之上；所以祂是彻底了解祂所说一切话的实质，肯定祂所说的一切为真。被赐给百姓作见证的祂是一位目击见证，所以是无可指摘的。(2.) 这“是我在我父那里看见的。”基督的教训不是一种看似有理的假说，由有道理的论证支持，而是神永恒心意中无可辩驳真理的精确对应。这不是祂仅仅从祂的父那里听来的，而是在祂们之间筹定和平时，祂在父那里看见的。摩西把祂从神那里听见的讲出来，但祂不能见神的面；保罗曾到过第三重天上，但祂在那里看见的，祂不能，祂不可说出来；因为看见祂所说的，说祂所看见的，这是基督的特权。

2. 他们所行的是从地狱来的：“你们所行的是在你们的父那里听见的。按你们自己的作为，你们自己确实继承了你们的父，因为你们像谁，这是很明显的，所以很容易找出你们的来源。”就像受父亲训练的孩子学习父亲的言语和风格，长大了既是因着刻意模仿，也是因着自然相似而像他；同样这些犹太人，因着他们恶意抵挡基督和福音，使自己像魔鬼，仿佛他们曾经努力把祂摆在祂们面前作他们的榜样。

II. 祂来回答他们关于与亚伯拉罕关系，有神作他们的父的自负夸口，表明他们自夸的虚妄和虚假。

1. 他们以与亚伯拉罕的关系为辩护，祂回应这辩护。他们说，“亚伯拉罕是我们的父。”约8:39。在这方面他们企图，(1.) 尊荣自己，使自己看为伟大。他们忘记了那神要他们承认，好治死他们骄傲的话（申26:5），“我祖原是一个将亡的亚兰人；”以及对他们堕落祖先的控告（他们按这些人的脚踪行，不按全家第一位创立者的脚踪行），“你父亲是亚摩利人，你母亲是赫人，”结16:3。那些沉没，将要衰败的家族，至为夸耀他们的血统，这是常见的事，同样那些败坏堕落的教会看重它们的古老，一开始建立它们的人的卓著，这也是常见之事。Fuimus Troes, fuit Ilium—我们曾是特洛伊人，曾经有一座特洛伊城。(2.) 他们定意要使基督招致公愤，仿佛祂说他们的父是他们向他学恶的那一位，就是在侮辱先祖亚伯拉罕。请看他们是如何寻找机会与祂争执。在这里基督推翻这个辩解，用明了和有说服力的论证揭露了它的虚妄：“亚伯拉罕的儿子要行亚伯拉罕所行的事，但你们不行亚伯拉罕所行的事，所以你们不是亚伯拉罕的儿子。”

[1.] 大前提是很清楚的：“你们若是亚伯拉罕的儿子，那能宣称在与他和他的后裔所立的约中有份的儿子（这约就要使你们得尊荣），那么你们就会行亚伯拉罕所行的事，神只向那些像亚伯拉罕一样遵守主的道的亚伯拉罕家人成就祂所应许的话，”创18:19。只有那些按亚伯拉罕的信心和顺服的踪迹去行的人，才被算作是他的后裔，应许属于他们的人，罗4:12。尽管犹太人拥有他们的家谱，准确保存，然而除非他们按着同样的精神行事为人，否则他们就不能靠着家谱表明他

们与亚伯拉罕的关系，*per formam doni*—按照赠与的形式，获得从前继承权的益处；良善妇人与撒拉的关系，只能通过这一点加以证明—你们若行善，便是撒拉的女儿了，仅此而已，彼前3:6。请注意，那些要证明自己是亚伯拉罕后裔的人，绝不可只有亚伯拉罕的信心，还要行亚伯拉罕所行的事（雅2:21-22），—一定要像他一样听了神的呼召就前来，—一定要把他们最宝贵的安慰交托给祂，—一定要在这世上作客旅和寄居的，—一定要在他们家中保持对神的敬拜，总是正直行在神的面前；因为这些是亚伯拉罕所行的事。

[2.] 小前提也是同样明显的：“但你们不行亚伯拉罕所行的事，因为想要杀我，我把从神听见的真理告诉你们的人；这不是亚伯拉罕所行的事，”约8:40。

第一，祂向他们表明他们所行的是什么，他们现在正在行的事，他们现在准备要行的事；他们想要杀祂，有三件事表明他们企图的罪大恶极：— 1. 他们如此不合人道，想要杀一个人，一个像他们自己一样，是他们骨中的骨，肉中的肉，没有给他们带来任何伤害，对他们也没有任何挑衅的人。你们攻击一人，诗62:3。2. 他们如此忘恩负义，要杀将真理告诉了他们，不仅没有伤害他们，还向他们行了有可能的最大的善的人；祂不仅没有把谎言加在他们身上，还指教他们最必要和重要的真理；这样祂就成了他们的仇敌吗？3. 他们如此不义，要杀一个将在神那里所听见的真理告诉他们，是神向他们差遣的使者的人，所以他们反对祂的企图是*quasi deicidium*—恶意反对神的作为。这是他们所行的事，他们坚持如此行。

第二，祂向他们表明这是与亚伯拉罕的子孙不相称的，因为这不是亚伯拉罕所行的事。1. “他不这样行。”他以他的仁爱闻名，有他拯救被掳去的人为证；以他的敬虔闻名，有他在很多情形里（其中一些是艰难的情形）顺服来自天上的异象为证。亚伯拉罕信神，他们是顽固不信；亚伯拉罕跟从神，他们与祂相争；所以他要不认识他们，不承认他们，他们和他太不一样了，赛63:16。见耶22:15-17。2. “如果他现在活着，或者我活在那时候，他是不会这样行。” *Hoc Abraham non fecisset*—亚伯拉罕不会这样行；一些人这样读作。亚伯拉罕、以撒和雅各会这样行吗？我们应该这样想，让我们脱离任何恶道。如果我们从来不像他们一样，我们就不能期望永远与他们在一起。

[3.] 自然得出的结论（约8:41）：“不管你们怎样夸口自负，你们不是亚伯拉罕的儿子，而是出自另外一家（约8:41）；有一位父，你们行祂所行的，你们属于祂的灵，你们像祂。”祂还没有明明白白地说祂指的是魔鬼，这要一直到他们继续无端指责，迫使祂解释祂自己的意思，这教导我们甚至对待恶人也要带着文明和尊重，不要快快说他们，或对他们说那尽管是真，但听起来刺耳的话。祂试一试他们是否容得他们的良心从祂所说得出推论，看到他们是魔鬼的儿子；现在从

他们听到说，神呼吁我们悔改，就是通过改变我们的灵和我们的道路，以此改变我们的父，改变我们的家，这要强似在那大日从基督那里听到这话。

2. 他们根本不是承认他们不配与亚伯拉罕的关系，反而申辩与神祂自己的关系，说神是他们的父：“我们不是从淫乱生的，我们不是私子，而是嫡出的儿子；我们只有一位父，就是神。”

(1.) 一些人按字义理解这话。他们不像以实玛利人那样是使女的儿子；不像摩押人和亚扪人那样是在淫乱中生的（申23:3）；他们不是亚伯拉罕家中私生的一群，而是希伯来人生的希伯来人，从合法婚姻中生，他们可以称那为清白之人设立尊荣产业的神为父；因为一位嫡出的后裔，不受离婚或多妻的玷污，是被称作神的后裔，玛2:15。

(2.) 其他人按比喻理解这话。他们现在开始觉察到基督讲的是灵里，而不是肉身的父，讲的是他们信仰的父；所以，

[1.] 他们否认自己是一代拜偶像之人：“我们不是从淫乱生的，不是拜偶像的父母的儿子，也不是在偶像敬拜中被抚育成长。”圣经常把拜偶像称为灵里的淫乱，把拜偶像的人称为从淫乱而生的，何2:4；赛57:3。在这里，如果他们是指他们不是拜偶像之人的后裔，这辩解是虚假的，因为没有哪些民是比被掳前的犹太人更拜偶像成瘾；如果他们指的仅仅是他们自己不是拜偶像之人，那又怎样呢？一个人可能没有拜偶像，却在另外的罪中灭亡，被排除在亚伯拉罕之约以外。如果你们不犯奸淫（把这应用到灵里的淫乱），然而如果你们杀人，你们是犯了圣约。一位悖逆的浪子，尽管不是从淫乱而生的，却要被剥夺产业的继承权。

[2.] 他们夸耀自己是真正敬拜真神的人。“我们没有许多的父，不像异教徒有许多的神，许多的主，却没有神，是 *filii populi* 一众人之子，有许多父，却没有一位确定的；不，耶和华我们神是独一无二的主和唯一的父，所以我们没有问题。”请注意，那些人自我恭维，欺骗自己灵魂以致被定罪，幻想他们承认相信真信仰，敬拜真神，尽管他们不是用心灵和诚实敬拜神，不是忠实于他们的认信，这却要救他们。在此我们的救主对这种谬误的辩解作出完全的回应（约8:42-43），用两个论证证明他们无权称神为父。

第一，他们不爱基督：“倘若神是你们的父，你们就必爱我。”祂已经用他们想要杀祂这件事证明他们与亚伯拉罕无关（约8:40），但在这里祂用他们不爱祂、不认祂证明他们与神无关。一个人若不以大罪显明是与基督为敌，人可能把他看作是亚伯拉罕的儿子；但除非他作基督忠心的朋

友和跟随者，他就不能证明自己是神的儿子。请注意，所有以神为他们的父的人，都有对耶稣基督真正的爱，敬重祂的为人，明白祂的爱并感恩，真正爱慕祂的事业和国度，以祂成就的救恩，这拯救的方法和条件为满足，留心遵守祂的诫命，这是我们爱祂的最确凿的证据。我们在这地上是在受试验的光景之中，在受试验时我们如何对待造我们的主，相应地在审判的光景中我们就要如何。神已经用不同的方法试验我们，这是一种：祂差祂的儿子来到世上，带着证明祂儿子身份和使命的充分证据，规定所有称祂为父的人都要以嘴亲祂的儿子，命令他要欢迎那在许多弟兄中作长子的；见约壹5:1。我们儿子的名分藉此得到证明或反证——我们爱基督吗？还是不爱？若有人不爱，他就根本不是神的儿子，反而可咒可诅，林前16:22。在这里我们的救主试验，如果他们神是神的儿子，他们就会爱祂；因为祂说，“我本是出于神，也是从神而来。”他们要爱祂，因为，

1. 祂是神的儿子：“我本是出于神。” Exelthon，这是指通过神本质的传递，也是通过神的道与祂人性的联合，祂属神的exeleusis，或从父的起源；惠比博士如此认为。这只能举荐祂，让所有从神生的人来爱祂。基督被称为所爱的，因为作为父所爱的，祂肯定是所有圣徒所爱的，弗1:6。
2. 祂是神差来，从祂而来作向人间派遣的使者。祂不是由着自己来，像那些假先知一样，他们既没有从神而来的使命，也没有从神而来的信息，耶23:21。留心祂对此的强调：“我是从神而来，并不是由着自己来，乃是祂差我来。”祂的国书和祂的教训都是从神而来；祂来要将神四散的子民都聚集归一（约11:52），领许多的儿子进荣耀里去，来2:10。所有神的儿子岂不要伸展双臂拥抱带着如此使命，从他们的父差来的这使者吗？但这些犹太人因着他们没有对耶稣基督的爱，显出他们与神没有任何关系。

第二，他们不认识祂。他们不懂得神家的语言和说话，这是他们不属于神家的记号：“你们不明白我的话，ten lalian ten emen”（约8:43）。基督的话是属神和属天的，但对于那些熟悉在旧约里基督声音的人来说，是足以能让人明白的。那些使自己熟悉造物主的话的人，不需要别的音调来明白救赎主的说话；然而这些犹太人以基督的教训为奇怪，在当中找刺，以及我不知道的什么样的绊脚石。可以凭一个人的口音认出他是加利利人吗？凭一个人说“西播列”，就认出他是以法莲人吗？即使当神的儿子用神的灵的话语说出了神的旨意，他们却说祂是一位野蛮人的人，这样的人能有把握地称神为他们的父吗？请注意，那些不熟悉神的话的人有理由担心他们不认识神的本性。基督用神国度的语言说神的话（约3:34）；然而那些自称属于这国度的人，不明白这国度的习惯用语和特性，而是像外国人，也像粗鲁之人，对此发出讥笑。他们不明白基督的话的原因，使得这事情变得更糟：“无非是因你们不能听我的道”，那就是，“你们不能让自己像应当听的那样专心、不偏不倚、不带偏见地听。”这不能的意思，就是一种顽固的不愿；就像犹太人不能听司提反的话（徒7:57）或保罗的话，徒23:22。请注意，人败坏的心对基督教训根深蒂固的敌意，是他们对此无知，对此生发他们的错谬的真正原因。他们不喜欢它，也不爱它，所以他们不愿意认识它；像彼得假装不知道那使女说什么一样（太26:70），实际上他是不知道对这件事如何应对。“你们不能听我的道，因为你们塞住了你们的耳（诗58:4-5），神行公义的审判，使你们的耳朵发沉，赛6:10。”

III. 祂这样证明他们与亚伯拉罕和神都没有关系之后，接着清楚告诉他们他们是谁的儿子：“你们是出于你们的父魔鬼，”约8:44。如果他们不是神的儿子，他们就是魔鬼的儿子，因为神和撒但把世人分别开来，所以圣经说魔鬼是在悖逆之子心中运行，弗2:2。所有的恶人都是魔鬼的儿子，彼列的儿子（林后6:15），那蛇的后裔（创3:15），那恶者之子，太13:38。他们具有牠的本性，背负牠的形象，遵守牠的命令，跟从牠的榜样。拜偶像的人向木头说，你是我们的父，耶2:27。

任何人，特别是教会的人，竟被称为魔鬼的儿子，这是一项严重的指控，听起来非常严厉可怕，所以我们的救主对此加以充分证明。

1. 祂使用一种一般的论证：“你们父的私欲，你们偏要行，*thelete poiein*”（1.）“你们行魔鬼的私欲，牠要你们放纵的私欲；你们满足牠，讨牠喜悦，迎合牠的试探，被牠任意掳去；是的，你们行魔鬼本人放纵的那些私欲。”属肉体的私欲和属世的私欲，魔鬼试探人去行；但作为一个灵，牠自己不能放纵这些私欲。魔鬼特有的私欲是灵里的邪恶；智力的私欲，及它们败坏的推论；骄傲和嫉妒，忿怒和恶意；与美善之事为敌，引诱别人行那是恶的；这些是魔鬼放纵的私欲，那些在这些私欲辖制之下的人，是与魔鬼相似，就像儿子与父相似一样。越思想、谋划罪，秘密与罪为满足，就越与魔鬼的私欲相像。（2.）你们要行魔鬼的私欲。在这些私欲中要的更多，它们当中属魔鬼的就更多。当人出于选择而非因着措手不及，带着欢喜而不是带着勉强去犯罪，当人用一种大胆的自以为是和一种不顾一切的决心坚持犯罪，就像那些说“我们喜爱别神，我们必随从他们”的人一样时，罪人就是要行魔鬼的私欲。“你们父的私欲，你们欢喜去行；”哈蒙德博士如此解读；他们把这些私欲当作甘甜的佳肴含在口中细加品味。

2. 他们通过两个具体的例子，明显效法魔鬼——杀人和说谎。魔鬼是生命的仇敌，因为神是生命的神，生命是人的幸福；祂也是真理的仇敌，因为神是真理的神，真理是联系人类社会的纽带。

（1.）牠从起初是杀人的，不是从牠自己的起初，因为牠是受造作光明的天使，一开始的地位是纯洁美好；而是从牠背道的起初，那是在创造人不久之后。牠是*anthropoktonos*——杀人犯。[1.] 牠是恨恶人的，如此喜爱设计谋害人。牠的名字叫撒但，出于*sitnah*——仇恨。牠中伤人身上神的形象，嫉妒他的幸福，热切盼望他的毁灭，是全人类公然的仇敌。[2.] 牠是试探人的，试探人犯把死带进世界的那罪，所以牠是有效地成为谋杀全人类的，当时人类在亚当里不过是才刚刚开始。牠是谋杀众人的，引诱他们犯罪，藉此杀了他们（罗7:11），用禁果毒害人，使事情变得更严重，使他成为杀害他自己的人。就这样牠不仅是在起初，还是从起初杀人，这表明自从那时以来，牠一直在杀人；牠开了头，同样牠继续，用牠的试探杀人。这大大试探人的，是大大毁灭人的。犹太人称魔鬼作死亡天使。[3.] 牠首先推动由该隐所犯的那第一件谋杀，该隐是属那恶者，杀了他的弟兄，约壹3:12。要不是魔鬼在该隐里面如此强大，他就不可能做杀害自己弟兄这样如

此逆性的事。该隐因着魔鬼的煽动杀了他的弟兄，魔鬼被称作那杀人的，这不是减轻该隐他自己的罪责，而是加重魔鬼的罪责，我们有理由相信，当时候到了，因着牠吸引人进入邪恶，牠受的折磨要更大。请看我们有何等的理由警惕抵挡魔鬼的诡计，绝不听从于牠（因为牠是杀人的，肯定企图伤害我们，就算牠甜言蜜语也是如此），我们有何等的理由惊奇，那杀人的，竟靠着他们自己的同意，如此大大作他们的主人。在这里，这些犹太人是跟从牠，像牠一样是杀人的；杀人的灵魂，把他们蒙上眼睛带进沟里，使他们作地狱之子；他们是基督的死敌，现在准备要出卖祂，杀害祂，原因就和该隐杀害亚伯一样。这些犹太人是蛇的后裔，要伤女人后裔的脚跟：“现在你们却想要杀我。”

(2.) 牠是说谎的。谎言与真理敌对（约壹2:21），相应地这里描写魔鬼是，[1.] 真理的仇敌，所以是基督的仇敌。第一，牠弃守真理；牠不常住在真理中，不继续持守在牠受造时本性的纯洁和正直当中，而是离开牠的本位；当牠从良善中堕落，牠就是离开了真理，因为牠的背道是建立在一个谎言之上。天使是耶和华的众军；那些堕落的天使不忠心于牠们的司令和君王，不被信靠，被指控为愚昧和变节，伯4:18。我们可以把这里的真理理解为所启示的关于藉着耶稣基督拯救人的神的旨意，基督此时正在传讲、犹太人反对的真理；在这方面他们确实是出于他们的父魔鬼，魔鬼看见神在首先的亚当身上赋予人性的尊贵，预见神要赋予末后的亚当更大的尊贵，牠不愿服从神的这旨意，也不能守关于这一点的真理，而是出于骄傲嫉妒的灵，让自己抵挡这旨意，要挫败这旨意的计划；这里的这些犹太人，作为牠的儿子和工具也是如此。第二，牠没有真理：牠心里没有真理。牠在世上的利益是由谎言和虚假支持，没有真理，对于牠，或牠任何的言行，没有任何东西你是可以相信。牠宣传的关于善恶的观念是虚假错谬的，牠提出的证据是欺骗人的神迹奇事，牠的试探全都是欺骗；牠对真理有极大的认识，但对它没有爱，而是相反，是真理的死敌，牠被说成是心里没有真理。

[2.] 牠是谎言的朋友和庇护人： 牠说谎是出于自己。这里讲了魔鬼与说谎的罪有关的三件事：—第一，牠是说谎的；牠的预言是说谎的预言，牠的先知是说谎的先知，人以此来拜牠的偶像是谎言的师傅。牠用一个纯粹的谎言试探我们的第一对先祖。所有牠的试探都由谎言执行出来，称恶为善，善为恶，答应人犯罪不会受到惩罚；牠知道这些是谎言，将这些提示出来，目的是为要欺骗人，就以此毁灭人。当牠此时使用文士和法利赛人反驳福音时，这是通过谎言；当牠后来使用那大罪人来败坏福音时，这是通过极大的欺骗，以及一个极大的错综复杂的谎言。第二，牠说谎，这是出于牠自己，ek ton idion。这是牠说话实在的习语；出于牠自己，不是出于神；牠的创造主从未把这放在牠里面。人说谎时，他们是从魔鬼那里借来谎言，撒但充满了他们的心，叫他们欺哄（徒5:3）；但魔鬼说谎时，这谎言的模式是牠自己编造出来的，其动机是出于牠自己，这就证明那些背道的灵陷入了何等深的邪恶之中；因为在牠们首先背叛时，没有谁试探牠们，所以牠们的罪仍是出于牠们自己。第三，牠是谎言之父，auto 。1. 牠是每一个谎言的父；不仅是牠自己说的谎言的父，还是其他人说的谎言的父；牠是所有谎言的始作者和开创者。人说谎时，他们是出于牠说的，是作为牠的口舌；这些谎言原本出自于牠，带着牠的形象。2. 牠是每一个说谎之人的父，这里可以这样理解。神造人，给人喜爱真理的品性，我们讲真话，这是与理性和自

然之光相符，为要使我们的各样官能和社会的法律井井有条；但魔鬼，罪的始作者，在悖逆之子心中运行的邪灵，已经如此败坏了人性，以致圣经说恶人是一出母胎就与神疏远，说谎话（诗58:3）；牠已经教导他们用舌头弄诡诈，罗3:13。牠是说谎之人的父，牠生他们，训练他们行在奸诈的道中，他们效法和遵从牠，所有说谎之人都要和牠永远同份。

IV. 基督就这样证明，所有杀人的和所有说谎的都是魔鬼的儿子，祂让祂的听众的良心去说，“你就是那人。”但祂在接下来的经文里协助他们把这应用在他们自己身上；祂不是称他们为说谎的，而是让他们看到他们不是真理的朋友，在这方面像不守真理，因牠心里没有真理的那一位。祂控告他们两件事：—

1. 他们不愿相信真理的道（约8:45），*hoti ten aletheian lego, ou pisteuete moi*。

(1.) 可以从两方面来了解 — [1.] “尽管我将真理告诉你们，然而你们不愿相信我 (*hoti*)，不相信我将真理告诉你们。”尽管祂举出充足的证据，表明祂从神而来的使命，祂对人的爱，然而他们不愿相信祂告诉他们真理。现在诚实在街上扑倒，赛59:14-15。一些人对最重大的真理抱有最小的采信；因为他们背弃光明，伯24:13。或者，[2.] “我既然将真理告诉你们（我们就是这样解读的），所以你们不信我。”他们不愿接受祂，不愿把祂作为先知加以接待，因为祂把一些令人不快，他们不在乎要听的真理告诉了他们，告诉他们事关他们自己，以及他们自己光景的真相，用一面不会恭维他们的镜子照他们的脸，让他们看；所以他们不愿相信祂说的一个字。神的真理的光对其来说变成一种折磨的人，他们的情形是可悲的。

(2.) 在这里，为了让他们看到他们不信是不合情理，祂屈尊俯就，按公平的问题说明此事，约8:46。祂与他们对立，不是祂错就是他们错。按每一种情形来看。

[1.] 如果祂出错，他们为何不让指证祂为有罪？假先知的虚谎是因着他们教训不良的倾向（申13:2），或者因为他们行事为人恶劣的趋向而被揭露：凭着他们的果子，就可以认出他们来；但（基督说）“你们中间谁，你们这些公会的人，使自己作判断先知的人，你们中间谁能指证我有罪呢？”他们控告祂犯了一些最恶劣的罪—贪食、酗酒、褻渎、不守安息日、与撒但结盟，还有什么他们不控告祂的呢？但他们的控告是恶意无根据的诬蔑，对于这样的控告，每一个认识祂的人都知道是完全虚假。当他们竭尽所能使用诡计和手段，唆使人作伪证和发假誓，以此证明祂犯了某些罪之后，就连定祂为有罪的法官也承认他查不出祂有什么罪。祂在此挑战他们指证祂为有罪的罪是，第一，前后不一的教训。他们已经听了祂的见证，他们能指出当中有任何东西是荒谬或不值得相信，任何对祂自己或对圣经的矛盾，或者任何祂的教义暗中对真理或生活的败坏吗？

约18:20。或者第二，一种表里不一的行事为人：“你们谁能公义地控告我任何事，在在言谈或举止方面的任何事情，是与一位先知不相称的呢？”请看我们主耶稣的奇妙屈尊俯就，祂要求人对祂的相信，不过就是认可的祂可信的动机是支持祂所要求的，见耶2:5, 31；祢6:3。神的工人可以学习到，1. 行事为人当如此谨慎，以致最严厉观察他们的人都无能力指证他们为有罪，免得这职分被人毁谤。不被指证为有罪的唯一方法就是不犯罪。2. 当愿意接受仔细查验；尽管我们有信心自己是正确，然而我们当愿意受试验，看看我们是否有错，见伯6:24。

[2.] 若他们出错，他们为什么不接受祂的指正呢？“我既然将真理告诉你们，为什么不信我呢？如果你们不能指证我为有错，你们就必须承认我说的是真理，那么你们为什么不相信我呢？你们为什么不愿以信靠待我呢？”请留意，若人只要查究他们不信的原因，检查他们为何不信他们不能反驳的事情，他们就会发现自己落入如此的荒谬之中，对此只能羞愧；因为我们不信耶稣基督的原因要显明，是因为我们不愿与我们的罪分道扬镳、舍己、忠心服事基督；我们不相信基督教信仰，因为我们其实不愿有任何信仰；对我们救赎主的不信要变为对我们创造主的彻底背叛。

2. 控告他们的另一件事，就是他们不听神的话（约8:47），这进一步表明他们宣称与神的关系是何等毫无根据。这里有，

(1.) 一个指出的教义：出于神的，必听神的话；就是，[1.] 他愿意和准备听神的话，真诚渴慕要认识何为神的心意，欢喜接受任何他明白是神心意的事。神的话语对所有从神而生的人有如此的权柄，与他们如此切合，以致他们遇见神的话语，就像童子撒母耳一样说，“耶和华啊，请说，仆人敬听。”让主的话语临到。[2.] 他领悟并分辨神的话，他是这样听神的话，以致认出当中神的声音，是属血气的人不能领会的，林前2:14。属神的人很快认识到他亲身发现神的名相近（诗75:1），正如那家的人知道主人的脚步声，主人的叩门，就立刻给他开门（路12:36），就像羊知道它们牧者的声音，懂得与陌生人的声音分别，约10:4-5；歌2:8。

(2.) 这教义的应用，为的是让这些不信的犹太人知罪：“你们不听；”即“你们不留意，你们不明白，你们不相信神的话，也不在乎要听神的话，因为你们不是出于神。你们这样对神的话耳聋，是死的，这清楚证明你们不是出于神。”神是在祂的话语里彰显祂自己，在我们当中与我们同在；所以我们被断定，是喜爱还是厌恶祂的话语；见林后4:4；约壹4:6。或者，他们不是出于神，这是他们不能听神的话（基督说神的话），从中得益的原因；他们不明白、不相信祂，不是因为事情本身隐晦，或缺乏证据，而是因为听的人不是出于神，没有重生。如果天国的道不结出果子，当怪罪的是土，而不是种子，这是由那撒种人的比喻表明的，太13:3。

犹太人回答说：“我们说祢是撒玛利亚人，并且是鬼附着的，这话岂不正好吗？”耶稣说：“我不是鬼附着的；我尊敬我的父，你们倒轻慢我。我不求自己的荣耀，有一位 [为我] 求 [荣耀] 定是非的。”

在这里，I. 不信的犹太人用卑劣的话回答我们主耶稣，当中爆发出地狱的恶意。在这之前，他们已经无端指责祂的教义，对此说令人厌恶的话；但当祂抱怨他们不愿听祂的话（约8：43，47），他们就显出不快之后，现在他们终于沦落到公然的咒骂，约8:48。他们不是普通人，而应当是文士和法利赛人，重要的人，当他们发现自己被指证为顽固不信有罪时，用这句话傲慢抵挡这指证：“我们说祢是撒玛利亚人，并且是鬼附着的，这话岂不正好吗？”看这里，看这句话，要惊奇；看这句话，要颤抖；

1. 邪恶的犹太人通常把什么样的亵渎人品强加在我们主耶稣身上（他们现在指着这说）。(1.) 祂是一个撒玛利亚人，就是，祂是他们教会和民族的仇敌，他们憎恨、无法忍受的人。就这样他们让祂暴露在众人的恶意之下，对于民众来说，没有什么比得上称一个人是撒玛利亚人是更能使之背负恶名的了。如果祂真是一个撒玛利亚人，祂就因到圣殿里来，该受他们称之为痛打造反之人的惩罚。他们曾常常称祂为是加利利人——一个卑贱的人；但好像这还不够，他们要称祂是撒玛利亚人——一个坏人，尽管这与另外那称呼是矛盾的。犹太人直到今天还辱骂基督徒，称他们为 Cuthæi—撒玛利亚人。请注意，历世历代的人不惜余力将恶劣的人品强加在好人身上，使他们令人厌恶，一旦赋予一件事恶名，很容易就可以在一群人中大声疾呼将它打倒。也许基督公义地抨击祭司和长老的骄傲与暴政，他们因此暗示祂改革教会的目标是要毁坏他们的教会，向撒玛利亚人倒戈。(2.) 祂被鬼附。这是指，[1.] 祂与魔鬼结盟。在指责祂的教训是倾向如撒玛利亚人一般的企图之后，现在他们毁谤祂的神迹是与别西卜联合起来而行的。或其实是，[2.] 祂被鬼附上，祂是一个抑郁的人，头脑糊涂，或是一个疯子，头脑发热，祂所说的话，和一个心烦意乱、或精神错乱之人的夸夸其谈一样都不值得相信。就这样神对那些超乎理智所能认识之事的启示，就常被人冠以疯狂之名加以指责，先知就被称为狂妄之人，王下9:11；何9:7。异教徒神谕和先知的默示确实是一种疯狂，那些相信的人是失去了理智；但那真正从神而来的并不是这样。但智慧之子，总以智慧为是，以这为真智慧。

2. 他们如何力图证明这人品，并把它用在目前的情景：“我们说，这话岂不正好吗？”人会以为祂极好的讲论本应改变他们对祂的看法，使他们改变主张；但不是这样，他们的心越发刚硬，他们的偏见得到坚固。他们看重自己对基督的敌意，仿佛他们能讲出口关于耶稣基督最恶劣的话，是讲得再好不过了。那些声言他们的不敬虔，重复他们应当收回的话，在应当自定为有罪的事情

上为自己辩护的人，是到达了邪恶的最高程度。说坏话、行恶事，这已是坏了；但对此坚持则是更糟；我发怒岂不合乎理吗？当基督如此勇敢说话反对大人物的罪，因此激怒他们与祂作对，那些不认识到其利害关系，只是看到世俗和凭感官之事的人，就得出结论说祂是疯了，因为他们认为，除了一个疯子，没有人会为着他的信仰和良心，宁愿失去高升，使自己的性命落在危险当中。

II. 基督对这恶毒毁谤的回答闪耀着来自天上的温柔和怜悯，约8:49-50。

1. 祂否认他们对祂的指控：“我不是鬼附着的；”保罗也一样（徒26:25），“我不是癫狂。”这控告是不公正的；“我既不是被鬼附着，也没有与鬼接触；”祂以祂所行对抗魔鬼国度的事证明这一点。他们称祂是撒玛利亚人，祂并不在意，因为这是自己反驳自己的无端指责，这是一种人身攻击，不值得关注；但是说祂是被鬼附的，这是指责祂的使命，所以祂回应此事。对于祂对他们称祂是撒玛利亚人不作任何回应，圣奥古斯丁提出这样的解释——就是祂确实是那比喻中所说的好撒玛利亚人，路10:33。

2. 祂宣告祂自己真诚的目的是：“我尊敬我的父。”他们暗示祂是把不当得的荣耀归在自己身上，贬损那只当归给神的荣耀，这两样暗示祂都在此加以否认，说祂以尊荣祂的父、只是尊荣祂为祂要做的事。这也证明祂不是鬼附着的；因为如果真的是，祂就不会尊敬父。请注意，那些能真的说他们时刻以荣耀神为念的人，是足以对抗人的责难和侮辱。

3. 祂抱怨他们用无端指责对祂造成的伤害：“你们倒轻慢我。”藉此看出，祂作为人，是敏感感受到对祂造成的羞辱和轻慢；责难是祂骨中的一把剑，然而为了拯救我们，祂承担这一切。神的旨意是人都尊敬子，然而有很多人是不尊敬祂；属肉体的人如此对抗神的旨意。基督尊敬祂的父，胜过任何人对神的尊敬，然而祂自己不被尊敬，是胜过任何人不被尊敬的程度；因为尽管神曾应许凡尊敬祂的人，祂也要尊重他们，但祂从未应许所有人都会尊敬祂们。

4. 祂说了这关于祂自己的话，约8:50，以此澄清对祂贪图虚荣的指责。在这里请看，(1.) 祂对属世荣耀的蔑视：“我不求自己的荣耀。”在祂为自己辩解，或者反驳逼迫祂的人的事上，祂不追求祂自己的荣耀；祂不求人的称赞，不贪求在世上得高升，而是努力拒绝这两样。祂不求自己的荣耀，有别于祂父荣耀的荣耀，也没有任何祂自己的、与父利益有别的利益。人考究自己的荣耀，这并不是荣耀，而是可厌的（箴25:27），如此错误追求，是他们的羞辱。这在此出现，显明基督为何如此轻看他们责备的原因：“你们倒轻慢我，但这不能打搅我，不会令我烦恼，因为我不求自己的荣耀。”请注意，那些向人的赞美死了的人，是能够安全承受人的藐视。(2.) 祂在世界对祂羞辱之下的安慰：“有一位求定是非的。”基督在两件事上显明祂不求自己的荣耀；在这

里祂告诉我们，在这两件事上是什么使祂得满足。[1.] 祂不求人的尊重，而是对此毫不在乎，对于这一点祂说：“我不关注，而有一位求的，这要为我取得、提升人对我的尊重和爱。”请注意，那些不求自己荣耀的人，神要求他们的荣耀；因为尊荣以前，必有谦卑。[2.] 祂不报复人的冒犯，而是对此不加关注，对于这一点，祂说：“有一位定是非的，这要为我的荣耀辩白，严厉审判那些践踏这荣耀的人。”很有可能祂在这里指的是那将要因着犹太民族侮辱主耶稣而临到他们的审判。见诗38:13-15。我不听，因祢必应允我。如果我们接过头来为自己审判，不管我们受到何等伤害，我们所得的赔偿都是在我们自己手中；但如果我们像应当的那样，谦卑上訴耐心等待，我们就要发现，有一位定是非的，这要使我们得安慰。

约8:51-59

“我实实在在地告诉你们，人若遵守我的道，就永远不见死。”犹太人对祂说：“现在我们知道祢是鬼附着的。亚伯拉罕死了，众先知也死了，祢还说：‘人若遵守我的道，就永远不尝死味。’难道祢比我们的祖宗亚伯拉罕还大吗？他死了，众先知也死了，祢将自己当作什么人呢？”耶稣回答说：“我若荣耀自己，我的荣耀就算不得什么；荣耀我的乃是我的父，就是你们所说是你们的神。你们未曾认识祂；我却认识祂。我若说不认识祂，我就是说谎的，象你们一样；但我认识祂，也遵守祂的道。你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子；既看见了，就快乐。”犹太人说：“祢还没有五十岁，岂见过亚伯拉罕呢？”耶稣说：“我实实在在地告诉你们，还没有亚伯拉罕，就有了我。”于是他们拿石头要打祂；耶稣却躲藏，从殿里出去了。

在这些经文中我们看到，

I. 信徒不死的教义得到阐明，约8:51。它由惯常的严肃前言“我实实在在地告诉你们”引入，这命令人要注意和认同，这就是祂所说的：“人若遵守我的道，就永远不见死。”在此我们看到，1. 相信之人的特点：他是遵守主耶稣的道，ton logon ton emon —我的话的人；我已经传给你们的那我的话；对于此，我们不仅要接受，还要遵守；不仅要得着，还要持守。我们一定要把它持守在思想和记忆中，在爱和欢喜中持守，如此持守，以致不让任何事情违背它，与它背道而驰，持守它，毫不玷污（提前6:14），把它作为交托给我们的义务加以持守，作为我们的道路持守在其中，持守它，作为我们的守则。2. 相信之人的特权：“他永远不见死；”原文就是如此。不是仿佛信徒的身体要得保守免于死亡的击打。不是的，就连至高者的儿子也一定要像人一样死，跟从基督的人已经过是比其他人更常常受死，终日被杀；那么他们不见死的这个应许怎样实现呢？回答，(1.) 对他们来说，死的性质被如此改变，以致他们不看它是死，他们不见死的可怕，这是被完全除去的了；他们对死的看法不像那些凭感觉活着的人一样止于死；不，他们看得如此清楚，如此坦然，穿过死，超越死，被他们在死的另一边的光景如此吸引，以致他们忽略了死，不见死。

(2.) 死的权势被如此击破，以致虽然没有补救之法，他们仍一定要见死，然而他们必不至永远见死，必不永远被关在它的拘留之下，日子将到，死就被得胜吞灭。(3.) 他们要完全得救脱离永死，必不受第二次死的害。这是这里特别所指的死，那永远的死，是与永生对立的；这死是他们永远不得见的，因为他们绝不至于定罪；他们要得到他们永远的份，在那里死不再有了，在那里他们不能再死，路20:36。尽管现在他们不能避免见死，也要尝到死的滋味，然而他们很快就要到达必永远不再看死的地方，出14: 13。

II. 犹太人无端指责这教训。他们不是抓住这个人性渴望得到的不死的宝贵应许（有谁不热爱生命，不怕见死的呢？），而是抓住这个机会责备向他们传如此美好之事的这一位。“现在我们知道祢是鬼附着的。亚伯拉罕死了。”在此留意，

1. 他们的咒骂：“现在我们知道祢是鬼附着的，知道祢是一个疯子；祢是狂人说胡话，说祢不知道的。”请看这些猪是如何把福音应许的宝贵珍珠践踏在脚下。如果现在最后他们有证据证明祢是疯了，为什么他们在有这证据之前就说（约8:48），“祢是鬼附着的”？但这是恶意的方法，首先把令人厌恶的指控强加给人，然后采集支持它的证据：“现在我们知道祢是鬼附着的。”如果祢没有充分证明自己是从神那里来作夫子的，祢向祢那些轻信的跟从者所作的永生应许受到取笑，这就大可以是合理的，即使是宽容本身也会认为这些应许是疯狂的幻想；但祢的教训显然是出于神的，祢的神迹证实了这一点，犹太人的信仰教导他们要等待这样一位先知，并要相信祢；因此对他们来说，拒绝祢就是抛弃他们十二个支派指望得着的那应许，徒26:7。

2. 他们的推理，以及他们如此贬低祢的口实。简而言之，他们看祢是犯了难以忍受的骄傲的罪，使自己变得比亚伯拉罕和众先知更大：亚伯拉罕死了，众先知也死了；正是按照这些犹太人是那些杀害众先知的人的真正后裔这一点来看，他们的确死了。在这里，(1.) 确实亚伯拉罕与众先知是伟大的人物，他们所蒙神的眷顾的大的，在所有好人的心目中是伟大的。(2.) 确实他们遵守了神的道，顺服神的道；然而，(3.) 他们死了，这是真的；他们从未假称拥有，更不用说要赐人永生了，而是每一位都按自己的顺序归到他本民那里。他们是存着信心死的，这是他们的荣耀，但他们是必须死的。亚伯拉罕死了，众先知死了，那么一个好人为什么要怕死呢？他们已经行过幽谷中的道路，这应该让我们坦然面对死，帮助我们除去对死的惧怕。在这里他们以为基督说，“人若遵守我的道，就永远不尝死味，”祢是在讲狂妄的话。尝死味和见死是同一个意思；死可以很贴切被说成是让各样感官感到痛苦的事，死是摧毁它们全部。在这里他们的论证是建立在两个错误之上：— [1.] 他们把基督的话理解为是在这个世界上不死，这是错的。按基督所讲的意思，说亚伯拉罕和众先知死了是不对的，因为神仍然是亚伯拉罕的神和众先知的神（启22:6）；因为神不是死人的神，而是活人的神；所以亚伯拉罕和众先知仍然活着，按照基督的意思，他们不曾见死，或尝死味。[2.] 他们想没有人能比亚伯拉罕和众先知更大，而他们不可能不知道弥赛亚要比亚伯拉罕或任何先知都大；他们的德行是大的，但祢超越他们所有的人；不，他们的伟大

是从祂那里借回来的。亚伯拉罕是弥赛亚的父，这是祂的荣耀，众先知预先见证关于弥赛亚的事，这是祂的荣耀：所以祂必然得着一个比他们美得多的名。所以他们不应该从基督使自己比亚伯拉罕更大推断出祂是被鬼附着，反而应该从祂这样对自己的证明（藉着行亚伯拉罕或众先知都未曾行过的事）中推断出祂是基督；但他们的眼睛瞎了。他们轻蔑地问，“祢将自己当作什么人呢？”仿佛祂是犯了骄傲和虚荣的罪；实际上祂远非使自己比实际的更伟大，反而祂现在是用一幅幔子遮盖祂自己的荣耀，虚己，使自己成为次于祂实际所是的，是曾经有过的最大的谦卑的典范。

III. 基督对这无端责备的回答；祂仍然允诺与他们论理，好塞住各人的口。无疑祂是可以当场击打他们令他们变哑或死去，但这是祂忍耐的日子。

1. 在祂的回答中，祂并不是坚持祂对自己的见证，而是将这见证放弃，仿佛它是不充分，或不具有决定性（约8:54）：“我若荣耀自己，*ean ego doxazo*，我的荣耀就算不得什么。”注意，自我荣耀并不是荣耀；装作有荣耀，这是放弃和废止荣耀；这是可厌的（箴25:27），是如此大的耻辱，以致没有除这以外别的罪，人是如此努力要加以隐藏的；即使那最喜欢别人称赞的人，也不愿意别人认为他是这样。我们自己生出来的荣耀只不过是妄想，当中空无一物，所以被称作虚荣。自我称赞的人是自欺的人。我们的主耶稣不是他们说祂的那样，是一位荣耀自己的人；祂被是荣耀源头的那一位加冕，祂不是自取荣耀作大祭司，来5:4-5。

2. 祂把自己与祂的父，就是神，以及他们的父，就是亚伯拉罕联系起来说。

(1.) 与祂的父，就是神的联系：“荣耀我的乃是我的父。”藉此祂是指，[1.] 祂从祂的父那里得到祂现在宣称祂有的荣耀；祂已经命令他们要相信祂，跟从祂，遵守祂的话语，所有这一切都是把一种荣耀归给祂；但是父把救助之力加在祂身上，把一切的丰富都放在祂里面，使祂分别为圣，印证祂，差祂进入世界，领受弥赛亚当得的一切荣耀，在所有这些要人尊荣祂的方面证明祂为有理。[2.] 祂依靠祂的父得着祂进一步寻求的荣耀。祂不求当代人的夸奖，而是轻看；因为祂的眼睛和祂的心是关注父已经应许给祂，未有世界以先，祂与父所有的荣耀。祂要得到一种高升，在当中父要将祂升为至高，父要赐给祂一个名，腓2:8-9。请注意，基督并祂的一切都是依靠神得荣耀；祂确信在祂为父知道的地方要得荣耀，对于祂在隐藏自己的地方尽管遭人藐视是毫不介怀。就这样祂常常诉诸于祂的父，祂的父对祂的见证，然而犹太人不承认这些，也不把荣耀归给祂，

首先，祂在这里抓住机会表明尽管有这见证，他们仍不信的原因——这就是他们不认识神；仿佛祂说：“我的父是你们根本不认识的，我为什么要对你们说我父荣耀我的事？你们说祂是你们的神，你们未曾认识祂。”在此留意，

a. 他们宣称与神的关系：“你们说祂是你们的神，你们选择，与之立约的神；你们说你们是以色列人；但不是所有的以色列人都是真以色列人，”罗9:6。请注意，很多人以为在神中有份，说祂是他们的神，然而却没有正当的理由说这样的话。那些自称是主的殿，亵渎了雅各的荣华的人，只不过是信靠谎言。我们说，祂是我们的神，如果我们不是诚心作祂的百姓，不是祂愿意承认的人，这对我们又有何益呢？基督在此提到他们宣称与神的关系，说这是加重了他们不信的罪。所有人都要尊荣他们的神敬重的那些人；但这些犹太人，他们说耶和華是他們的神，却想办法把最大的羞辱加在他們的神尊榮的那一位身上。請注意，我們承認與神有聖約的關係，在祂里面有份，如果這一點不被我們善用，就要被用來控告我們。

b. 尽管他们作出这宣称，却对祂无知，与祂远离：“你们未曾认识祂。”（a.）“你们根本就不认识祂。”这些法利赛人如此沉迷在研究他们关于奇怪和无聊之事的传统之中，结果就是他们从不关心最需要的有用的知识；就像古时的假先知想要用梦使百姓忘记神的名，耶23:27。或者，（b.）“你们不正确认识祂，而是对祂认识错误。”这和根本不认识祂一样糟糕，甚至更糟。人可能巧妙辩论关于神的事，然而却可能以为祂和他们自己一样，并不认识祂。你们说祂是你们的神，我们很自然就是想要认识我们自己的神，然而你们却不认识祂。请注意，有很多宣称与神是一家人的人却不认识祂。他们学会谈论，以此虚张声势的只是神的名，但对祂的本质、祂的属性和完全、祂与祂受造之人的关系，他们对这些的实质是一无所知；我们说这话是要叫他们羞愧，林前15:34。众人以名义上与一位未知之神有关系为满足，但却是自己欺骗自己。基督在此责备犹太人这一点，[a.]为要表明他们宣称与神的关系是何等虚妄和没有根据。“你们说祂是你们的神，但你们是自欺，因为很明显你们并不认识祂；”我们知道，若是一个骗子不认识他宣称与之结盟的人，这就是有效地证明了他为有罪。[b.]这是为要表明他们不受基督教训和所行神迹打动的真正原因。他们不认识神，所以在基督身上看不到神的形象，听不到神的声音。注意，人不接受基督的福音的原因，是因为他们没有对神的认识。人不服基督的义，因为他们不知道基督的义，罗10:3。帖后1:8是把那些不认识神，和不听从基督的福音的人放在一起的。

其次，祂告诉他们祂确信祂的父要榮耀祂、承認祂的原因：“我却認識祂；”再一次，“但我認識祂；”這表明，不僅父與祂熟悉，接納祂在祂懷里，祂還相信祂，在祂一切的工作中站在祂一邊、支持祂；正如預言講到祂那樣（賽50:7-8），“我知道我不抱愧，因為稱我為義的與我相近；”就像保羅所說：“我知道我所信的是誰（提後1:12），我知道祂是信實的、大有能力、全心投入在我知道那是祂自己的事業中。”請觀察，1. 祂是怎樣帶著最大的肯定宣告認識祂的父，就像一個不怕、不耻于承認此事的人一樣：“我若說不認識祂，我就是說謊的，象你們一樣。”

祂不会为了迁就犹太人，回避他们的责难，避免进一步的麻烦而否认祂与神的关系；祂也不会收回祂曾经说过的话，承认自己受骗、或自己骗人；如果祂这样做，祂就要显明是一个反对神和反对祂自己的假见证人了。注意，那些不承认他们的信仰和与神关系的人，就像彼得那样，是说谎的人；正如那些假称认识神，其实并不认识的人是假冒为善之人一样。见提前6:13-14。克拉克先生在这点上观察得很好，就是否认神在我们身上所施的恩典，这是一件大罪。2. 祂如何证明祂认识神：“但我认识祂，也遵守祂的道，或祂的话。”基督作为人，遵守道德律，作为救赎主，遵守中保之律；在这两方面祂都遵守了祂父的道，以及对父说的祂自己的道。基督要求我们（约8:51）要遵守祂的道；祂在我们面前树立了一个遵守的榜样，一个无瑕疵的榜样：祂遵守祂父的道；祂学了顺从，完全能教导这事；见来5:8-9。基督以此证明祂认识父。请注意，我们认识神的最有力证据，就是我们顺服祂。只有遵守神的道的人才是正确认识祂；这是一个定例，约壹2:3，我们若遵守祂的诫命，就晓得是认识祂（而不是仅仅幻想是认识祂）。

(2.) 基督把他们和他们的父，他们如此大大炫耀与之有关系的那一位，就是亚伯拉罕联系起来，以此结束讲论。

[1.] 基督宣告亚伯拉罕对祂的看见，对祂的敬重：“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子；既看见了，就快乐，”约8:56。祂以此证明，祂使自己比亚伯拉罕更大，这根本就不过分。祂在这里讲了两件事，作为那位先祖敬重所应许的弥赛亚的例子：—

第一，他极盼望要仰望祂的日子：“他欢欢喜喜，*egalliasto* 一对这日子雀跃不已。这个词尽管通常代表欢喜，这里却必然是代表一种极度的愿望，而不是喜乐，否则这节经文的后半部就是重复了；他看见了，就快乐。他伸手要拿，或者使自己伸张向前，为要仰望我的日子；正如撒该，跑在前面，爬上树，要看耶稣。他领受的关于那将要临到的弥赛亚的指示，使他生出一种盼望，盼望某样大事，是他恳切盼望要更多了解的。关于那大事的难解暗示使人探求，使他们恳切地问，谁、什么事、哪里、什么时候、怎样等的问题，就这样，旧约先知对那要得的恩典有一个大概的理解，就详细地寻求考察（彼前1:10），在这方面亚伯拉罕和他们当中任何一个人一样努力。神告诉他要赐给他的后裔一片土地，以及祂定意要赐给他们富足和尊荣（创15:14）；但祂从未像要仰望人子的日子一样如此雀跃。他看那所应许的后裔，不能像看待所应许的那片土地那样如此极其坦然处之；对于那地他是坦然相对，但对于另外一样，他是不能仅仅满足于若即若离。请注意，那些对基督的事有任何正确认识的人，不能不热切盼望要更多认识祂。那些分辨出公义日头发出的晨光的人，不能不盼望看到祂升起。天使愿意详细察看的救赎奥秘，在当中有更直接切身关系的我们，就更应当何等详细察看呢。亚伯拉罕渴望仰望基督的日子，尽管它是极为遥远；但他堕落的后裔不分辨祂的日子，当它临到也不欢迎。蒙恩的心爱慕盼望的基督显现，属肉体的心是惧怕憎恶。

第二，在他对此的看见中他所得的满足：他既看见了，就快乐。在此观察：

a. 神是如何满足亚伯拉罕敬虔的心愿；他盼望要仰望基督的日子，他看见了。尽管他不像我们在福音之下看见的那样看得如此清楚、完全和分明，然而对于它的一些事情他是看见了，后来比一开始的时候看得更多。请注意，有的，求要得着的，还要给他；对于使用、善用他所有的，渴望祈求对基督有更多认识的人，神要赐给他更多。但亚伯拉罕是如何看见基督的日子的？(a.) 一些人把这理解为是他在另外那个世界对此的看见。当肉体的幔子撕裂，亚伯拉罕那与身体分离的灵魂在天上看见神国度的奥秘。加尔文提到这种意思，并没有大大予以否认。留意，蒙恩之人对耶稣基督的盼望，在他们上到天上时要得到完全满足，直到那时才完全满足。但是，(b.) 人更普遍认为这是他在这个世界对基督的日子有某种看见。那些没有得着所应许的，却是从远处望见，来 11:13。巴兰看见基督，但不是在现在，不是靠近看见。我们可以推测亚伯拉罕对基督并祂的日子得着一些看见，使他自己得到满足，这像但以理的经历那样，不是，也绝不可被记载在他的经历里，是一定要被封闭，直到末时的，但 12:4。基督知道亚伯拉罕看见的，有什么是比摩西看见的更美。但亚伯拉罕比神首先向他作出应许时仰望所看见的更多，对此圣经记载了若干件事。他在麦基洗德身上看到与神的儿子相似，永远作祭司的一位；他在幔利平原那里看见耶和华的显现，有两位天使伴随。在他为所多玛恒切的代求中，他看见基督代求的一个实例；在把以实玛利赶出去，建立与以撒的约这件事上，他看见福音日子，就是基督的日子一个预表；因为这些事情是一种象征。在献以撒，以公羊代替以撒的事情上，他看见那伟大献祭的双重预表；他把那地方称为耶和華以勒——必得看见预备，表明他在当中比其他人看见过后要发生的更多事情；他要他的仆人把手放在他的大腿以下起誓，这是与弥赛亚有关。

b. 亚伯拉罕如何对待这些对基督日子的看见，并欢迎这些：他“既看见了，就快乐。”他对他看见的神对他自己的眷顾感到快乐，对他预见的神为世人预备的怜悯感到快乐。也许这是指神向亚伯拉罕保证他要从撒拉得到一个儿子时他笑的事（创 17:16-17），因为这笑不像撒拉不信的笑，而是喜笑；在那应许中他看见基督的日子，这使他充满说不出的大喜乐。他就是这样接受应许。注意，对基督和祂的日子相信的看见要使人心欢喜。没有一种喜乐是比得上信心的喜乐的；除非我们认识基督，否则我们就绝不会认识真正的喜乐。

[2.] 犹太人对此的非难，为此对祂的责备（约 8:57）：“祢还没有五十岁，岂见过亚伯拉罕呢？”在这里，第一，他们认为如果亚伯拉罕看见祂和祂的日子，那么他是也看见了亚伯拉罕，然而这并不是一个必然的暗示，但祂说话的这口吻是最有助陈明关于祂的事；然而的确基督见过亚伯拉罕，像人与朋友交谈一样与他谈话。第二，他们认为祂自称见过在祂出生如此多年之前已经死了的亚伯拉罕，这是一件非常荒唐的事。死人所处的光景是一种看不见的光景；但在这里他们犯了那从前的错误，按肉体来看基督按属灵讲的事。此时这给他们机会看不起祂的年轻，为此责备祂，仿佛祂不过从昨日才有，一无所知：“祢还没有五十岁。”他们本也可以说，“祢还没有四十

岁；”因为此时祂不过是三十二或三十三岁。关于这一点，其中一位最早的教父爱任纽使用这一节经文来支持他说的，他从一些认识圣徒约翰的人那里听回来的传统，就是我们的救主活到五十岁，他力图证明此事，Advers. Hæres, 卷2, 题39-40。请看传统是何等不可信；至于这里的话，犹太人是随意说的；他们提到某岁数，就这样抓住一个他们认为祂远远没有达到的岁数；祂看起来不像有四十岁，但他们肯定祂不可能有五十岁，更不用说是与亚伯拉罕同一个年代。老年被认为是始于五十岁（民4:47），所以他们的意思不过就是这样：“祢不能被当作是一位老人；我们很多人比祢更年长，然而却没有宣称见过亚伯拉罕。”一些人认为祂的面容因着忧伤和警醒有了如此的变化，连同祂面容严肃，这使得祂看起来像是一个五十岁的人：祂的面貌憔悴，赛52:14。

[3.] 我们的救主对这个无端指责作出一个有力回答，严肃宣告祂自己甚至比亚伯拉罕本人还年长（约8:58）：“我实实在在地告诉你们；我不仅是在私下对我自己的门徒说这话（他们肯定要和我说的一样），还是对你们，我的仇敌和逼迫我的人说这话；我当着你们的面说这话，看你们如何反应：还没有亚伯拉罕，就有了我；” prin Abraam genesthai, ego eimi, 亚伯拉罕还没有被造或出生，就有了我。字词的变化值得留意，表明亚伯拉罕是一个受造之人，而祂自己是造物主；所以祂完全可以使自己比亚伯拉罕更大。还没有亚伯拉罕，首先，作为神，就有了我，我就是，这是神的名字（出3:14）；这表明祂的自存；祂不是说，我曾是，而是我是，因为祂是首先和末后的，不变，都是一样的（启1:8）；就这样祂不仅在亚伯拉罕之前就有，而是在诸世界之前就有，约1:1；箴8:23。第二，作为中保，还没有亚伯拉罕，祂就是神所指定的中保；从创世以来被杀的羔羊（启13:8，英文钦定版作如此，译者注），是从神向人传递光、生命和爱的管道。这是以祂的神性为前提的，即自亘古以来，祂在祂自己里面是一样的（来13:8），自从人堕落以来，祂对人来说是一样的；神使祂成为亚当、亚伯、以诺、诺亚、闪，以及在亚伯拉罕出生之前所有凭信心活着和死的先祖的智慧，公义，圣洁，救赎。亚伯拉罕是犹太民族的根，是他们被凿而出的磐石。如果基督在亚伯拉罕还没有之前就有，祂的教义和信仰就不是新奇之事，而是按实质先于犹太教，应该将它取而代之。

[4.] 这重要的话突然终止了这争论，给它画上句号：他们不能忍受听祂再说下去，在见证了这美好的宣告，足以支持祂所说的一切之后，祂不需要再对他们说更多。人可能会认为，基督的讲论闪耀出如此多的恩典和荣耀，本应会使他们所有人折服；但他们的偏见根深蒂固，反对那如此与他们的骄傲和属世背道而驰的神圣属灵教义和基督的律法，一切的方法都不能使他们知罪。这里应验了那预言（玛3:1-2），当立约的使者要进入祂的殿，他们担当不起祂来的日子，因为祂要像炼金之人的火一般。在此留意，

第一，对基督说的话，他们是如何对祂大发怒气：他们拿石头要打祂，约8:59。也许他们把祂看作是一个亵渎神的人，这样的人的确要用石头打死（利24:16）；但一定要首先合法地审判他们，定他们为有罪。如果每一个人都按自己欢喜自称是执法，我们就要和公义与秩序说再见了。另外，

他们刚才还说祂是一个精神失常的癫狂之人，如果是这样，那么为着祂所说的，把祂当做罪犯惩罚，这就是违背一切理智与公平。他们拿石头。莱福博士要告诉你们，他们是怎样如此容易就在圣殿中找到石头；他们此时有工人在修理圣殿，或者做一些加建的工作，他们有一些从作为此用的石头上凿下来的石块。在这里请看在悖逆之子心里、在他们之上罪和撒但大到极处的权势。谁会想到在人里面竟有如此的邪恶，是公然放胆背叛一位无可辩驳地证明自己是神儿子的人？就这样，人人都有一块石头掷向祂神圣的信仰，徒28:22。

第二，祂怎样逃脱他们的手。1. 祂躲藏；耶稣把自己藏起来，ekrybe—祂被藏起来，被那些对祂怀有善意的人藏起来，庇护祂（祂本应在宝座上，在高处，被高举，却满足于消失在人群中）；或者也许祂自己把自己藏在圣殿的一些墙或柱子背后（祂把我藏在祂帐幕的隐密处，诗27:5）；或者被神的能力隐藏，神的能力在他们眼前布下一层迷雾，祂使自己向他们隐身起来。恶人兴起人就躲藏，智慧和良善的人就躲藏，箴28:12,28。基督不是惧怕或耻于坚持祂说过的话，而是祂的时候还没有到，祂容许祂的工人和百姓在逼迫的时候，当他们受到祂呼召要逃走的时候逃走。主把耶利米和巴录藏起来，耶36:26。2. 祂离开，祂从殿里出去，在他们中间穿过，不被发觉，就这样经过离开。这不是胆怯的不光彩地逃跑，这也不证明祂有罪或害怕。关于祂，经预言祂既不败也不灰心，赛42:4。而是，(1.) 这是祂对祂的仇敌拥有权柄的一个例子，他们不能超过祂容许他们做的来反对祂；藉此显明后来祂被抓住落在他们的陷阱中时，祂是自己舍的，约10:18。他们此时以为他们已经肯定可以把祂拿住，然而祂却从他们中间穿过，不是他们的眼睛被蒙蔽，就是他们的手被捆绑，就这样祂撇下他们让他们大怒不已，像一头狮子抓不住食物而失望。(2.) 这是祂在祂的工作还没有成就，祂的见证还没有完成时为自己安全谨慎预备的例子；就这样祂为祂自己定的原则作了一个示范，“有人在这城逼迫你们，就逃到那城去；”是的，如果有必要，就逃到旷野，因为以利亚（王上19:3-4），那位妇人，教会（启12:6）就是这样做的。当他们拿起散布的石头要掷基督时，祂是可以命令固定的石头（墙里的石头必呼叫反对他们）为祂的事复仇，或者命令地张开把他们吞没；但祂选择让自己迁就祂所处的光景，使跟从祂的人通过谨慎，不用神迹而效法祂的榜样。(3.) 祂弃绝那些在人群当中拿石头掷祂的人，这是公义（这些人比那些求祂离开的格拉森人更糟）。基督不会长久和那些要求祂离开的人在一起。在这之后基督的确再次临到圣殿；祂像一个不愿离去的人一样，是多次说再见；但最后祂是永远将它抛弃，任由它荒凉。基督现在在犹太人当中穿过，他们没有一人求祂留下，或者激发自己抓住祂不放，而是满足于让祂离去。请注意，除非人首先触动神的怒气要祂离开，根本不要与祂有任何关系，否则神绝不会弃绝任何人。加尔文观察说，当那些祭司把基督从神殿里赶出去，他们是因着占据圣殿而看重自己：他说，“但那些以基督已经弃绝的教会或圣殿为骄傲的人是自己欺骗自己。”

Longe falluntur, cum templum se habere putant Deo vacuum. 当基督离开他们，据说祂是悄悄不引人注意地走过；paregen houtos, 以致他们没有注意到祂。请注意，基督离开一家教会，或者具体一个人，这通常是秘密的，不会很快被人注意得到。正如神的国来到，不是眼所能见的，它的离开也是如此。请看士16:20。参孙不知道耶和华已经离开他了。那些遭弃绝的犹太人也是如此，神离开他们，他们对此浑然不知。

约翰福音第9章

基督离开圣殿后，在上一章结束的地方，在本章记录所发生的事之前，祂已经出去在乡间呆了一段时间，人认为这大概有两三个月；莱福博士和其他把各福音书合参起来的人，把发生在路10:17和路13:17之间的所有经文放在这一段时间内。记载在约翰福音7-8章的事是发生在住棚节的时候，在九月份；在这里和接下来的一章中记载的是发生在十一月修殿节的时候，约10:22。克拉克先生和其他人把这直接放在前一章之后。在这一章中我们看到，I. 对一个生来瞎眼的人的神迹医治，1-7节。II. 因此引发的讲论。1. 邻舍他们自己，以及与这个人的对话，8-12节。2. 法利赛人与这个人的对话，13-34节。3. 基督和这个穷人之间的谈话，35-38节。4. 基督和法利赛人之间的对话，39节直到最后。

约9:1-7

耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼的。门徒问耶稣说：“拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？”耶稣回答说：“也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为来。趁着白日，我们必须作那差我来者的工；黑夜将到，就没有人能作工了。我在世上的时候，是世上的光。”耶稣说了这话，就吐唾沫在地上，用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上，对他说：“你往西罗亚池子里去洗（西罗亚翻出来，就是奉差遣）。”他去一洗，回头就看见了。

我们在此看见一个出生以来就瞎眼的贫穷乞丐得回视力。请观察，

I. 我们的主耶稣留心这可怜瞎子的苦情（约9:1）：耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼的。第一句话似乎是指上一章最后的事，支持那些把福音书合参在一起的人把这件事直接放在那之后的意见。在那里圣经有说，paregen — 祂走过（亨利先生使用的英文钦定版有此句，译者注），在这里，没有重复祂的名字（尽管我们译本的译者把这加上），kai parago — 祂过去的时候。1. 尽管犹太人曾如此卑劣地污蔑祂，用言行给祂带来能想象得出最大的挑衅，然而祂却不错失在他们当中任何行善的机会，也不定意不再藉着任何行善的工作眷顾他们（祂本可以合理地这样做）。对这瞎子的医治是向众人所行的善，使这之前是邻舍责任和重担的人可以自食其力。就算我们被大众轻看、得不到他们感谢，或者我们认为自己受到了如此对待，也是愿意服务他们，这是崇高、慷慨、与基督一样。尽管祂正逃离一个威胁祂的危险，为救自己性命逃走，然而祂却愿意止步停下来一阵，向这个可怜的人显出怜悯。当我们跑得比行善的机会更快，我们就更是急促，而不是快速了。3. 当法利赛人把基督从他们那里赶出去时，祂去到这位可怜的瞎眼乞丐那里。一些古人

把这看作是把福音带给外邦人的预表，外邦人是坐在黑暗中，而犹太人拒绝了福音，把它从他们那里赶走。4. 基督在祂走路的时候留意这位可怜的瞎子，*in transitu*—过去的时候医治了他。就这样，无论我们身在何处，就算我们是过去路过，也要抓住行善的机会。

在此，(1.) 这位穷人的光景非常糟糕。他瞎眼，生来就是这样。如果光明是甜美的，那么一个人在黑暗中吃喝，这必然是多么可怜！瞎眼的人不能享受光明，但生来瞎眼的人对这享受是一无所知。在我看来，这样的人宁愿付出极大代价满足他的好奇心，只要有一天的时间可以看见光线和色彩，形状和姿态，尽管以后不再看见。受患难的人（这患难就是看不见日光），他的道路既然如此遮隐，神又把他四面围困，为何有光赐给他呢？伯3:20-23。我们的光景并非如此，让我们因此感谢神。眼睛是身体其中一样最奇妙的肢体，它的结构极其细致精妙。据说在动物成型时，它是第一个明显看得出来的部分。在我们的眼睛受造时没有失败，这是何等一样怜悯！基督医治了很多因疾病或事故瞎眼的人，但在这里祂治好一个生来瞎眼的人。[1.] 这让祂表明一个祂有能力帮助最绝望情形，无其他人可以帮助时也能解救的实例。[2.] 这让祂表明祂的恩典在罪人灵魂之上动工，让按本性是瞎眼的可以看见的一个样本。

(2.) 我们的主耶稣对他的同情是非常情真意切。祂看见他；就是祂意识到他的情况，带着关注看待他。当神准备要行出拯救时，圣经说祂是看见人的困苦；基督也是这样看见这个可怜的人。其他人看见他，但不像祂看见那样。这个可怜的人不能看见基督，但基督看见他，在他祈求和盼望之前就医治他，令人惊奇。基督常常叫那些没有寻找祂、没有看见祂的人遇见祂，赛65:1。如果我们对基督的事情有任何认识或了解，这是因为我们首先已经被祂所认识（加4:9），被祂所得着，腓3:12。

II. 关于此人，基督和祂的门徒之间的对话。当祂从殿里出去，他们和祂一起走了：因为他们是在祂受试探时继续与祂在一起，祂去哪里，他们都跟从祂；他们紧跟着祂，没有因此失去任何东西，而是大得经验。请留意，

1. 就这个瞎子的情形，门徒向他们的主人发问的问题，约9:2。当基督看见他的时候，他们也注意到他；基督的怜悯应当点燃我们的怜悯。很有可能基督告诉他们这个穷人是生来瞎眼的，或者他们根据众人所传的知道这一点；但他们不是要打动基督把他医治，而是开始问一个关于他非常奇怪的问题：“拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？”他们的这个问题是，

(1.) 没有爱心充满责备。他们想当然认为这个非同寻常的灾难是对某种不常见的邪恶的惩罚，这人比住在耶路撒冷的所有人都罪大，路13:4。土人推论说，“这人必是个凶手，”这并不太奇怪；但对那些明白圣经，已经读过“凡临到众人的事，都是一样”，知道约伯的情形断定受苦最大的人并不因此就要被看作是最大罪人的人来说，这是不可原谅的。悔改的美德把我们自己的受苦称作刑罚，但爱心的美德把其他人的受苦称为试炼，除非非常明显情况正是相反。

(2.) 这问题是无谓的好奇。他们得出结论，认为这灾难是因着一些非常恶极的罪施加给人，就问：“是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？”这与他们有何关系呢？或者他们知道这一点，这对他们有何好处呢？我们容易更探究其他人的罪，超过关心我们自己的罪；其实我们更要关心神为何与我们相争，胜过关注祂为何与其他人相争；因为我们自己来作审判，这是我们的罪。他们问，[1.] 这人是否因着他自己的某件罪，在他出生之前已经犯下，或被预见要犯下的某件罪受惩罚。一些人认为门徒沾染了毕达哥拉斯哲学灵魂先存，以及灵魂从一人身体向另外一人身体迁移的观念。这个人的灵魂是否因着之前它在另外一人身体中活跃时犯的某件大罪，而被定罪关在这瞎眼身体的地牢里受惩罚？法利赛人似乎对他的情况有同样的看法，他们说，“你全然生在罪孽中”（约9:34），仿佛所有那些人，只有那些人，那些原本的身体被打上烙印的人才是生在罪中。或者，[2.] 他是不是因着他父母的邪恶受罚，神有时候讨这样的罪，自父及子。父母应当警惕罪，免得他们离世后他们的孩子为此受罚，这是很有道理的。因此让我们不要像那旷野中的鸵鸟，对属于我们的亲生儿女残忍。也许门徒问这个问题，不是相信这是对他自己或他父母的某件实际的罪的惩罚，而是基督曾经向另外一位病人表明，他的罪是这种无能的原因（约5:14），他们说：“主啊，这无能的原因是谁的罪？”他们不知道如何解释这护理，他们希望了解。神作为的公平总是确凿的，因为祂的公义好像高山，但这并不总是可以解释的，因为祂的判断如同深渊。

2. 基督对这个问题的回答。祂总是善于教导，纠正祂门徒的错误。

(1.) 他讲出这可怜的人瞎眼的原因：“也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，而是他生来瞎眼，继续如此直到今日，最后现在要在他身上显出神的作为来，”约9:3。在这里，完全了解神旨意隐秘源头的基督，告诉他们关于这样的非同寻常苦难的两件事：—[1.] 它们并不总是作为惩罚加在人身上。整个人类有罪，这确实证明在人类生活所有的苦难中，神是无可指摘的；所以那些在这些苦难中有最小的份的人，一定要说神是慈爱，那些有最大的份的人绝不可说祂是不公；但很多人被造，在今生比其他人受苦大得多，却根本不是有罪得多。虽然这人是一个罪人，他的父母是罪人，但神把这件事加在他身上，并不是因着任何非同寻常的罪责。请注意，我们一定要谨慎，不要仅仅因为任何人受苦很大，就判断他们是大罪人，免得我们被揭露，不仅是在逼迫神所击打的人（诗69:26），还是在控告那些祂已经称为义的人，定那些基督为他们死了的人的罪，这是胆大妄为和危险的事，罗8:33-34。[2.] 它们有时候完全是为了神的荣耀，要显出祂的作为来。神拥有对祂所有造物的主权，对他们有排他性的权利，可以用祂认为适当的方式，在行事或受苦

中服事祂的荣耀；如果神因着我们，或在我们身上得了荣耀，我们受造就不是枉然。这人是生来瞎眼的，他这样，如此长时间继续落在黑暗中，这是值得的，是要在他身上显出神的作为来。就是，第一，神的属性可以在他身上显明：祂使罪人要受如此痛苦的灾难，祂是公义；在如此痛苦和冗长的苦难中支持一个可怜的人，这是祂寻常的能力和良善，在医治他的这件事上特别显明祂非同寻常的能力和良善。请注意，除此之外不能解释的神护理的难明之处，可以得到解决成为这样——神要在它们当中显明祂自己，宣告祂的荣耀，让人留心祂自己。那些不在事情寻常的发展中留心看神的人，有时候会因着异乎寻常的事被惊醒过来。那么当一个好人失去他的安慰，只要他肯定神不管怎样都要得到祂的荣耀，那么他会何等坦然！第二，神关于救赎主的旨意可以在他身上显明。他是生来瞎眼的，好使我们的主耶稣得着医治他的荣耀，可以因此证明自己是受神差遣作世界的真光。就这样神容许人堕落，以及紧接着它而来的瞎眼，好使在开瞎子眼睛的事上显出神的作为。这人生来瞎眼，到现在这事情已经过了很久，但直到现在他为何是这样的原因才得以显明。请注意，神护理的目的通常要在事情发生很久之后才显明，也许是多年之后。神护理册子上的句子有时很长，你一定要长久读下去才能明白当中的意思。

(2.) 祂说明祂自己急切和快快要帮助和医治他的原因，约9:4-5。这不是为了炫耀，而是在做祂的工：“趁着白日 and 做工的时间，我必须作那差我来者的工（这是其中一件）；黑夜将到，那日的那一段时间，就没有人能作工了。”这不仅是基督不断向人的灵魂和身体行善的一个原因，这还是尽管这是安息日，祂还要特别要做这件事的原因，在安息日必要的工是可以行的，祂证明这是一件必要的工。

[1.] 这是祂父的旨意：“我们必须作那差我来者的工。”留意，第一，父差祂到世上来的时候给了祂要作的工；祂到世上来不是过优越的生活，而是为了作工；神差遣的，祂要使用作工，因为祂没有差遣任何人去闲懒。第二，基督要作的工是那差祂来者的工，不仅由祂指定，还是为祂作的；祂是与神同工。第三，祂乐意让自己背负最大的责任，来作祂受差遣来做的工：“我必须作那工。”祂在救赎之约中有胆量，作为中保就近、亲近神，耶30:21。基督愿意受约束，难道我们还愿意散漫吗？第四，基督在使自己承担责任作祂的工后，带着最大的精力和勤奋全人投入祂的工作。祂作祂要作的工；ergazesthai ta erga—以祂的工为工。看我们的工作，谈论它，这是不够的，我们还一定要作我们的工。

[2.] 现在是祂的机会：“趁着白日，指定作工的时候还在，神赐下藉此作工的光还在的时候，我必须作工。”基督祂自己有祂的白日。第一，中保国度一切的工作要在时间限度之内，在这个世界上完成；因为到了世界末了，不再有时间的时候，国就要交与父神，神的奥秘就成全了。第二，祂在这地上亲自要作的一切工作，都要在祂死前作成；祂在这个世界上生活的时间，是这里祂所讲的白日。请注意，我们生命的日子是我们的白日，在当中我们要关注作白日的工。白日和工作

的恰当时候（诗104:22-23）；在生命的日子我们必须忙碌，不浪费白日，不借用日光戏耍；我们的日子完成之后，我们有足够的时间休息，因为这不过是一日。

[3.] 祂机会的时候就在眼前，所以祂要忙于作工：“黑夜将到，就没有人能作工了。”留意，思想我们死的临近，这要使我们快快善用生命的一切机会，既为行善，也为成为善。黑夜将到，它肯定要到，可能突然就到，正越来越近来到。我们不能计算我们的日头有多接近，它可能会在正午落下；我们也不能向自己保证，在生命的白日和死亡的黑夜之间会有朦胧微光。黑夜到的时候，我们不能作工，因为让我们可以照着作工的光熄灭了；坟墓是一片黑暗之地，我们的工作不能行在暗中。另外，神分派给我们作工的时间那时就过期；当我们的主把我们和责任绑在一起时，祂也把我们和时间绑在一起；到了晚上，叫工人都来；那时我们就一定要陈明我们的工作，按所行的领受。在审判的世界里我们不再是试用者；最后一寸蜡烛倒下的时候再作工就太迟了。基督以此向自己理论要勤奋作工，尽管祂没有来自祂里面的拦阻要与之争战；我们更多需要这些和类似的思想，在我们心里动工唤醒我们。

[4.] 祂在这世上的工作就是照亮这个世界（约9:5）：“我在世上的时候（那不会太久），是世上的光。”祂之前已经说过这样的话，约8:12。祂是公义的日头，不仅其翅膀对那些能看见的人有光明，而且对那些瞎眼、不能看的人，其翅膀，或光线有医治之能，祂的功德远超白日作主的那大光。基督要医治代表着一个瞎眼世界的这瞎子，因为祂来是要作世界的光，不仅赐下光，还赐下看见。这让我们看到，第一，这是到祂这里来，以祂作引导、使人活过来、振奋的光的一个极大鼓励。除了祂，我们还能仰望哪一位呢？除了光，我们的眼睛还能转向哪里呢？我们无需付钱，无需代价就得着阳光，我们也可以这样得着基督的恩典。第二，这是在这世上被神使用的一个好榜样。基督指着自已说的，也是指着祂的门徒说的：“你们是世上的光”，如果是这样，“你们的光当照在人前。”蜡烛被造岂不就是为了燃烧吗？

III. 医治这位瞎眼的人的方法，约9:6-7。这件神迹发生的情形是特别的，无疑是有重大意义的。祂说了这话，说了教训祂的门徒，开他们心智的话之后，祂就让自己来处理开这位瞎子眼睛的事。祂不是将此事拖延，直到祂能更在私下，可以更安全，或者更公开，可以得更大尊荣的时候才行；或者等到直到安息日过去，使之没有如此得罪人的时候。我们有好机会行善时，我们就当快快行；直等到没有任何事情反对行善时才行的，要留下很多善行永远行不出来，传11:4。留意这医治，

1. 预备眼药。基督吐唾沫在地上，用唾沫和泥。祂本可以像医治其他人一样，说一句话就把他医治，但祂选择用这种方法医治，为要表明祂不是受任何方法束缚。祂用自己的唾液和泥，因为附近没有水，祂要教导我们不要好讲究或精致，而是我们有任何时机时，要愿意接受那次一手的，

如果这能派上用场。我们为什么去找那大可以用更近身的方法得到或做成的事呢？基督用祂自己的唾液，这表明任何属于基督的事都有医治之能；用基督唾液和成的泥比基列的乳香宝贵得多。

2. 把这用到点上：祂用泥抹在瞎子的眼睛上。或者正如栏外注解讲的那样，祂抹开

(epechrise)，祂把泥涂在瞎子的眼睛上，就像一位做事柔和的医生；祂自己亲手做此事，尽管这病人是一位乞丐。在这里基督这样做，(1.) 要通过人以为更有可能让一个能看见的人瞎眼的方法使一个瞎子看见，以此彰显祂的大能。把泥涂在眼睛上，这会把它们封闭，但却不能把它们打开。请注意，神的能力通常用相反的事动工；在祂赐人看见之前，祂让他们感受到他们自己的瞎眼。(2.) 暗示这是祂大能的手，那一开始用泥土造人的同一只手；因为藉着祂神造诸世界，即是那大世界，也是人这小小的世界。人是用土造成，像泥一样被模造，在这里使用同样的材料，把视力赋予那祂一开始用同一材料赋予它存在的身体。(3.) 代表和预表耶稣基督的恩典医治和开启人的心眼。福音的目的是叫人的眼睛得开，徒26:18。在此作成这工的眼药是基督预备的；不是像这，由祂的唾液作成，而是用祂的血，那从被刺的肋旁流出的血和水作成；我们一定到基督这里来求得这眼药，启3:18。只有祂能，只有祂受神的指派作成此事，路4:18。在这工作中使用的方法是非常软弱，不大可能成事的，只是靠着基督的大能才成为有效；当一个黑暗的世界将要被照亮，灵魂瞎眼的万民要眼睛得开时，神选择了软弱、愚拙、被人厌恶的事来成就此事。基督使用的方法，是为了在一开始让人感到自己瞎眼，就像这个可怜的人眼睛被涂上泥的时候感到的那样，然后赐给他们看见。保罗归正的时候被击打瞎了三天，然后好像有鳞从他的眼睛掉下来。神所命令得属灵智慧的方法，就是让人变作愚拙，好成为有智慧的，林前3:18。我们一定要像这里的这人一样被改变，为我们的瞎眼感到不安，然后得到医治。

3. 给这病人的指示，约9:7。他的医生对他说：“你往西罗亚池子里去洗。”不是说要作成医治，这洗是需要的；而是，(1.) 基督可以藉此试验他的顺服，他是否会带着绝对的信心服从一位他根本不认识的人的命令。(2.) 祂也要试验祂受长老传统的影响有多大，这传统教导，可能已经教导他说（因为许多瞎眼的人是非常聪明的人），在安息日为医治用唾液洗眼睛是不合律法的，更不用说去到一个水池那里洗了。(3.) 祂要藉此表明属灵医治的方法，在当中尽管效果是完全归于祂的能力和恩典，但却有我们当尽的责任。去，查考圣经，领受事奉的服事，与智慧人交往；这就像在西罗亚池子里洗一样。一定要按照设立的蒙恩之道来盼望得到所应许的恩典。对那些在黑暗中长大的人来说，洗礼的水就像西罗亚的池子，在当中他们不仅可以洗并成为洁净，还可以洗，他们的眼睛得开。因此有说受洗的人的是 photisthentes 一蒙了光照；古人把洗礼称为 photismos 一光照。关于西罗亚池，请注意，[1.] 它的水来自锡安山的供应，所以这些水是圣所的水（诗46:4），是活水，是医治人的，结47:9。[2.] 古时西罗亚的水象征大卫家的宝座与国度，指向弥赛亚（赛8:6），犹太人厌弃西罗亚的水，基督的教训和律法，喜爱长老的传统。基督要试验这个人，看他是否紧贴西罗亚的水抑或不是。[3.] 福音书作者指出这名字的意义，它被翻译为奉差遣。基督常被称作是奉神差遣，那立约的使者（玛3:1）；所以当基督差遣他去西罗亚池的时候，祂实际上是差遣祂到祂自己这里来；因为在灵魂医治的事情上，基督是在万物之上，为万物之主。

作为先知，基督指引我们到作为祭司的祂自己这里来。去，在开的泉源里洗，在生命泉里洗，不在一个池子里洗。

4. 这病人对这些指示的顺服：他去，可能是由某位朋友或其他人带去的；或者也许他是如此熟悉耶路撒冷，他自己可以找到路去。造化常常用一种非同寻常的敏锐供应视力的缺乏；他洗他的眼睛；很有可能门徒，或某些旁观者，告诉他命令他如此行的人，就是他如此经常听说过的那位耶稣，否则他就不可能按祂的命令去行那看起来如此像傻瓜差事的事；相信基督的能力，也顺服祂的命令，他就去了，并洗。

5. 成就的医治：他回头就看见了。这简明扼要的叙述，他去一洗，回头就看见了，有比凯撒的 *Veni, vidi, vici*—我来，我看见，我征服更大的荣耀。当泥从他的眼睛上被洗去，所有其它的障碍也随之被除去了；同样当新生的剧痛和挣扎成为过去，知罪的痛苦和惧怕过去，罪的绳索与它们一道飞脱，荣耀的光与自由就取而代之。在此看，(1.) 基督大能的实例。祂不仅能做这件事，还可以这样做，那么还有什么祂不能做的呢？把一团泥放在眼睛上，然后再洗掉，祂就立刻除去了最熟练的眼科医生用最精密的工具和最灵巧的手也不能除去的白内障。无疑这就是那将要来的，因为藉着祂瞎眼的人得看见。(2.) 这是信心与顺服的美德的一个实例。这人让基督行祂乐意行的，行祂指定他去做的，所以得到医治。那些希望被基督医治的人，一定要受祂管治。他从那池子回来，到他的邻舍和熟人那里，感到惊奇，别人对他也感到惊奇；他回头就看见了。这代表着蒙恩的人在按照基督的命定参与所设立的蒙恩之道时领受的福益；他们去西罗亚的池子那里，是软弱的，回头时是得到力量；去的时候是怀疑的，回头是得到确信；去的时候是哀痛的，回头是大大欢喜；去的时候颤抖，回头是得胜；去的时候瞎眼，回头就看见了，回头就歌唱，赛52:8。

约9:8-12

他的邻舍和那素常见他是讨饭的，就说：“这不是那从前坐着讨饭的人吗？”有人说：“是他；”又有人说：“不是，却是象他。”他自己说：“是我。”他们对他：“你的眼睛是怎么开的呢？”他回答说：“有一个人，名叫耶稣，祂和泥抹我的眼睛，对我说：‘你往西罗亚 [池子] 去洗。’我去一洗，就看见了。”他们说：“那个人在哪里？”他说：“我不知道。”

让一个生来瞎眼的人看见，这样奇妙的事件不成为街谈巷议的事是不可能的，很多人留意此事，不过就像对待其它街谈巷议之事，那不过是昙花一现的事一样；但在这里我们被告知邻舍是怎样议论此事的，为的是证明这个事实。一开始不彻底查验就不能相信的事，后来可以毫不犹豫加以承认。在对此事的谈论中人争论两件事：—

I. 这到底是不是那从前瞎眼的同一个人，约9:8。

1. 那些生活在他出长大地方附近，知道他一直是瞎眼的邻舍，当他们看见他得到他的视力，突然得到，完全得到时，不得不大为惊奇；他们说：“这不是那从前坐着讨饭的人吗？”看来这个瞎眼的人不能以工作谋生，是一位普通的乞丐；因此是摆脱了律法规定的义务，即若有人不肯作工，就不可吃饭。他不能四处走动的时候，他就坐着；如果我们不能为神作工，我们就一定要为祂安静地安坐等候。他不能作工时，因为他的父母不能供养他，他就讨饭。留意，那些不能以其它方式维持生活的人，绝不可像那位不义的管家怕羞不去讨饭；让人除了罪以外，不以任何事为羞耻。有一些普通的乞丐，是应当领受爱心的对象，应该与其他人分别出来，我们绝不可因着蜜蜂当中有雄蜂或黄蜂，就让蜜蜂挨饿。至于这个人，(1.) 神的护理安排得很好，神迹行在他身上的这个人应当是一位普通乞丐，如此广为人知和引人注目，藉此方式这神迹的真实性得到更好印证，与若这人是在他父亲家中受供养相比，这有更大的见证，驳斥那些不相信他从前是瞎眼的不信犹太人。(2.) 基督看起来（请容我这样说）更费苦心要医治一位普通乞丐，胜过要医治其他人，这是祂屈尊俯就的一个更明显例子。当为祂神迹的好处，这些神迹要行在那些引人注目的人身上时，祂选择那些因着他们的贫穷和悲苦，而不是他们的尊贵而引人注目的人。

2. 回应这询问，(1.) 一些人说，“是他，”正是同一个人；这些是见证这神迹真实性的人，因为他们认识他很久，知道他是完全瞎眼的。(2.) 其他认为一个生来瞎眼的人不可能这样突然得到他的视力，出于这个原因，只是出于这个原因，说，“不是，却是象他，”就这样，藉着他们的承认，若这是他，这就是行在他身上的一个大神迹。所以我们可以就此思想，[1.] 神的护理的智慧与能力，安排男女面孔普遍各异，没有两个人是如此一样，他们都有分别，这对社会、商业和司法治理来说是必要的。以及，[2.] 神使人归正的恩典在一些人身上作成的奇妙改变，他们之前非常邪恶恶毒，但被这恩典如此全面和可见地改变，以致人不把他们当作是同一个人。

3. 这争论很快由这人他自己判决平息：他自己说：“是我，”正是刚刚还坐着乞讨的同一个人；“我就是那瞎眼，是人爱心对象的人，但现在看见了，是神怜悯与恩典的标记。”我们没有看到在这件事上邻舍来找他澄清，而是他听到争论，插话，结束了这争论。纠正我们邻舍的错误，尽我们所能把事情摆在他们面前，置于真实的光照下，这是我们当向他们行的一件公道之事。在属灵方面加以应用，这教导我们，那些被神的恩典光照以致得救的人，应当快快承认在这有福改变作成之前他们是怎样的人，提前1:13-14。

II. 他是怎样眼睛得开的，约9:10-12。他们现在要过去看这大异象，更进一步问关于此事的问题。祂施舍的时候没有吹号，不是在舞台上行出祂的医治；而是像山上的城，这些是不能隐藏的。这些邻舍询问两件事：—

1. 医治的方法：“你的眼睛是怎么开的呢？”耶和华的作为本为大，人应当对此加以考察，诗111:2。观察神作为的方式方法，这是好的，它们要显得更加奇妙。我们可以在属灵方面加以应用，瞎眼竟被打开，这是不可思议，但是当我们思想它们是怎样被打开，这就更加不可思议；使用的方法是何等软弱，征服的拦阻是何等强大。为回答这问题，这穷人给他们作了对这件事清楚和完全的叙述：“有一个人，名叫耶稣，祂和泥—我就看见了。”约9:11。留意，那些在今世或属灵的事情上经历神大能与良善特别实际作为的人，应当为着神的荣耀，以及教训和鼓励其他人，在一切场合快快分享他们的经历。请看大卫对他的经历，他自己和其他人经历的回忆，诗34:4-6。这是我们欠我们的恩主，欠我们的弟兄的债。神的眷顾与我们一道失去，不再前进时，它们就是在我们身上失去了。

2. 作成此事的那一位（约9:12）：“那个人在哪里？”一些人也许是出于好奇问这个问题。“祂在哪里？好叫我们可以见一见祂。”行像这样的医治的人很有可能是一个了不起的人物，一个人会不辞劳苦前往得以一见。其他人问，也许是出于恶意。“那个人在哪里？好叫我们可以抓住祂。”人传出话来，要把祂找出来并逮捕（约11:57）；不思想的群众，尽管面对一切的合理与公平之事，会对那些被冠以恶名的人心怀恶意。我们希望一些人问这个问题是出于善意，“那个人在哪里？好叫我们可以认识祂。祂在哪里？好叫我们可以到祂这里来，同得祂如此白白赐下的眷顾。”对这问题他无话可说：“我不知道。”看来基督一差他到西罗亚池去，祂就立刻退下了（就像祂在约5:13所做的那样），不是等到那人回来，仿佛祂担心效果，或者等这个人来感谢祂。谦卑的人更乐意行善，而不是再听人提这事；在义人复活的时候有足够的时间可以听。这人从未见过耶稣，到他得回他视力的时候，他已经看不见他的医生；很有可能他问，“那个人在哪里？”所有表现出自己的新的和令人惊奇的事，对他都不及看基督一眼令人欢喜，然而除了祂被称为，名副其实被称为耶稣—救主之外，他就不知道更多关于祂的事。就这样，在行在人身上的恩典作为中我们看到改变，但看不见作成这改变的那只手；圣灵的作为就像风，你可以听到风的响声，但却不晓得从哪里来，往哪里去。

约9:13-34

他们把从前瞎眼的人带到法利赛人那里。耶稣和泥开他眼睛的日子是安息日。法利赛人也问他是怎样得看见的；瞎子对他们说：“祂把泥抹在我的眼睛上，我去一洗，就看见了。”法利赛人中有的说：“这个人不是从神来的，因为祂不守安息日。”又有人说：“一个罪人怎能行这样的神

迹呢？”他们就起了纷争。他们又对瞎子说：“祂既然开了你的眼睛，你说祂是怎样的人呢？”他说：“是个先知。”犹太人不信他从前是瞎眼，后来能看见的，等到叫了他的父母来；问他们说：“这是你们的儿子吗？你们说他生来是瞎眼的，如今怎么能看见了呢？”他父母回答说：“他是我们的儿子，生来就瞎眼，这是我们知道的。至于他如今怎么能看见，我们却不知道；是谁开了他的眼睛，我们也不知道。他已经成了人，你们问他吧，他自己必能说。”他父母说这话，是怕犹太人，因为犹太人已经商议定了，若有认耶稣是基督的，要把他赶出会堂。因此他父母说：“他已经成了人，你们问他吧。”所以法利赛人第二次叫了那从前瞎眼的人来，对他说：“你该将荣耀归给神；我们知道这人是个罪人。”他说：“祂是个罪人不是，我不知道；有一件事我知道，从前我是眼瞎的，如今能看见了。”他们就问他说：“祂向你作什么？是怎么开了你的眼睛呢？”他回答说：“我方才告诉你们，你们不听；为什么又要听呢？莫非你们也要作祂的门徒吗？”他们就骂他说：“你是祂的门徒；我们是摩西的门徒。神对摩西说话是我们知道的；只是这个人，我们不知道祂从哪里来。”那人回答说：“祂开了我的眼睛，你们竟不知道祂从哪里来，这真是奇怪！我们知道神不听罪人，惟有敬奉神，遵行祂旨意的，神才听他。从创世以来，未曾听见有人把生来是瞎子的眼睛开了。这人若不是从神来的，什么也不能作。”他们回答说：“你全然生在罪孽中，还要教训我们吗？”于是把他赶出去了。

人可能以为，像基督行在这瞎眼之人身上如此的神迹会平息关于祂名声的纷争，让所有的反对势力住口蒙羞，但它生出反效果，祂不是因此被人作为先知加以接待，反而被当作罪犯受到逼迫。

I. 这里是告知法利赛人的关于此事的信息：他们把从前瞎眼的人带到法利赛人那里，约9:13。他们把他带到那大公会议面前，这主要是由法利赛人组成，至少犹太公会的法利赛人是最积极反对基督的。1. 一些人认为那些把这人带到法利赛人那里的人，他们这样做是出于好意，要让他们知道他们逼迫的这位耶稣，并不是他们说祂的那样，而是确实是一位伟大的人，给出实在证明祂从神而来使命证据的人。让我们确信信仰的真实与卓越，除去我们对它偏见的事，我们应当一有机会就热心传给其他人，让他们确信。2. 然而看来他们是带着恶意做这件事，激怒法利赛人更加去反对基督，这并没有必要，因为他们自己已经够苦毒的了。他们把他带来，带着好像在约11:47-48那里的提示，“若这样由着祂，人人都要信祂。”注意，那些充满逼迫精神的官长总不会缺乏恶毒的爪牙，煽风点火，让他们变得更加恶劣。

II. 谎称的告知这信息的根据，给它加上的渲染。美善的事，人必首先将它说成是邪恶之事，然后再加以中伤。这里人反对的罪行（约9:14）就是耶稣和泥开他眼睛的日子是安息日。亵渎安息日，这肯定是邪恶的，这赋予人一个非常恶劣的名声；但是犹太人的传统让控告是违反安息日的事变得与实情极其不符。有很多次基督和犹太人为了此事争辩，这是为了解决这个问题，使历世历代的教会得益处。但就此人可能会问：“基督为什么不仅在安息日行神迹，还用祂知道会得罪犹太人的方式行神迹？祂医治了那位瘫子，为什么祂命令他背起他的褥子走？祂难道不能不用和泥

就医治这位瞎眼的人吗？”我要回答，1. 祂不愿被人看作向文士和法利赛人篡夺的权势屈服。他们的统治是非法的，他们强加给人的是武断的，他们为礼仪所发的热心吃掉了信仰的实质；所以基督不愿容让他们，一刻的工夫也不顺服。基督服在神的律法之下，但不是服在他们的法律之下。2. 祂如此行，是藉着话语和行动解释律法的第四条诫命，为它正名，除去他们败坏的虚饰，就这样教导我们，每周一次的安息日当不断在教会中被遵守，七天中有一天（如果律法必然是现在被废除了，那么还有什么必要去解释这律法呢？），我们不可像那些犹太人一样，在礼仪上遵守。必要的和怜悯的工作是容许的，安息日的安息当遵守，与其是为它本身的缘故，倒不如是为了安息日之工的缘故。3. 基督选择在安息日进行医治，为的是赋予这日尊贵，使之分别为圣，表明在基督徒的安息日最应当行属灵的医治。在主日，有多少瞎眼因着传讲福音，那配得称颂的眼药而得以打开！在那日有多少瘫痪的灵魂得到医治！

III. 法利赛人对此的审判和审查，约9:15。这里显出如此多的忿怒、偏见和恶意，如此少的理智，以致这谈话不过只是审问而已。人会以为，当一个落在这般光景中的人被带到他们面前时，他们本应会被如此吸引，称羨这神迹，恭喜这穷人所得的福，他们是不可能对他发怒的。但他们对基督的敌意剥夺了他们一切人性的风度，属神的风度也被夺去了。让我们来看他们是怎样戏弄这个人的。

1. 就着医治这件事本身，他们审问他。

(1.) 他们怀疑他是否真的是生来瞎眼的，要求举出连控告的人都已经承认的证据（约9:18）：他们不信，就是，他们不愿相信他是生来瞎眼的。想找机会与最清楚的事实争辩的人，如果愿意是可以找到这样的机会；定意要守定诡诈的人，绝不会没有把柄将它持守。这不是一种慎重的小心，而是一种带偏见的信。然而他们澄清此事的方法是好的：他们叫了这后来能看见的人的父母来。他们这样做，是希望证明这神迹不成立。这两位父母贫穷胆小，如果他们说他们不能肯定这是他们的儿子，或者他生来只是视力有一些弱处或昏暗，如果他们能为他找到帮助，老早之前就可以得医治了，或者因着惧怕法庭说其它类似搪塞的话，法利赛人就得逞了，就要夺去基督行这神迹的荣耀，这就要削弱所有其它神迹的声望。但神如此安排和反胜他们这个谋划，让他们落在一定要么相信，一定要么混乱的情景中。在这部分的审问中我们看到，

[1.] 向父母提出的问题（约9:19）：他们用傲慢威胁的方式问他们：“这是你们的儿子吗？你们敢起誓保证吗？你们说他生来是瞎眼的？你们肯定吗？还是他假装如此，好得着借口乞讨？如今怎么能看见了呢？那是不可能的，所以你们最好收回这话。”那些不能承受真理之光的人，尽他们所能遮蔽这光，拦阻它的发现。就这样管理证据的人，倒不如说是证据管理不当的人，引导证

人偏离正路，教导他们如何遮掩或伪装真相，就这样让自己落在双重的罪责当中，就像耶罗波安，他犯罪，并让以色列犯罪。

[2.] 他们对这些拷问的回答，在当中，

第一，他们充分证实了在此事上他们能安全说的话；安全，这是指按他们自己的认识；安全，这是指不会让自己被控告（约9:20）：“他是我们的儿子，这是我们知道的”（因为他们每天与他交往，像那位真正的母亲一样对他有如此天生的爱，王上3:26，这让他们知道他们是他们自己的儿子）；“他生来瞎眼，这是我们知道的。”他们有理由知道这一点，因为这让他们想起都如此难过，让他们为他度过如此多担忧愁烦的时刻。他们多么经常伤心地看着他，为他们孩子的瞎眼悲伤，超过他们贫穷一切的重担和不便，希望他不出生就好了，强如生在如此不得安慰的生命中！那些为着他们的儿女，或他们任何的亲人，因他们身体软弱的缘故感到羞耻的人，可以从这两位父母亲这里领受责备，他们毫不犹豫地承认，这是我们的儿子，尽管他是生来瞎眼的，靠施舍生活。

第二，他们谨慎地拒绝为他的医治作任何见证；部分是因为他们自己不是这件事的目击证人，不能按照他们自己知道的说什么；部分是因为他们发现这是一个敏感的问题，不愿被卷入当中。所以在承认了他是他们的儿子，他是生来瞎眼的之后，就不再说进一步作证的话。

a. 请留意他们是多么谨慎地表明自己的意思（约9:21）：“至于他如今怎么能看见，我们却不知道；是谁开了他的眼睛，我们也不知道，除了那听说的，我们不能说这是用什么办法，或通过谁的手作成的。”请看这个世界的智慧是如何教导人在重要关头修整问题的。基督被人控告，说他违反安息日，是假冒之人。此时这瞎子的父母，虽然他们不是这医治的目击证人，却是对此完全肯定的，理当为主耶稣的荣耀感恩作见证，祂向他们的儿子行了如此大的善事；但他们没有勇气这样做，然后想，他们不说任何不利于祂的话，以此赎他们不站出来支持祂的罪过；但在审判的日子，那不出面支持基督的人，就要理当被看作是其实反对祂的人，路 11:23；可8:38。为了在这件事上不再受催逼，他们让自己和法庭转过来去找他：“他已经成了人，你们问他吧，他自己必能说。”这意味着孩子尚未成年时（他们还是婴孩，不能说话时），他们的父母当义不容辞为他们说话，在祷告中为他们向神说话，在洗礼中为他们向教会说话；但是当他们成年，这就应当问他们，他们是否愿意认同他们父母为他们做的事，让他们为自己说话，这样做是恰当的。这人尽管是生来瞎眼的，看来是一个悟性很高，超过许多人的，这让他为自己说话，比他的朋友能够为他说的更好。就这样神经常使用慈爱的护理，用心思补足身体的欠缺，林前12:23-24。他的父母让他们来找他，只是为了不让自己惹麻烦，把他暴露出来；但那些在祂的怜悯中如此大大有份的人，有理由要与祂站在一起共度危难，荣耀为他们行了如此大事的那位耶稣。

b. 请看他们如此谨慎的原因（约9:22-23）：他们是怕犹太人。这不是因为他们让自己的儿子为自己说话，以此让他有荣光，也不是因为他们愿意让这件事由最佳人选来澄清，而是因为他们要让自己从麻烦里脱身，就像大多数人刻意要做的那样，不管他们把问题推到谁身上。我的朋友重要，我的孩子重要，也许我的信仰也是重要，但我自己更重要—*Proximus egomet mihi*。但基督教信仰教导的另外的功课，林前10:24；斯8:6。在这里，

(a.) 犹太人公会制订的最新律例。他们用权柄制订并实施这律例，如果任何在他们管辖之下的人真的承认耶稣是基督，若有认耶稣是基督的，要把他赶出会堂。请留意，

[a.] 这条律例订立为要惩罚，所以要防止的罪，就是接受拿撒勒人耶稣作所应许的弥赛亚，用任何明显的举动表明出这一点，等同于承认祂确实如此。他们自己确实在盼望一位弥赛亚到来。但他们绝不能容忍想起这位耶稣就是祂，也不容许问祂是还是不是，原因有两个：—第一，因为祂的教导与他们传统的律例是如此背道而驰。祂吩咐的属灵敬拜推翻了他们的形式主义；再也没有什么是比祂教导的那博爱能更有效摧毁他们的独占性和狭隘精神；谦卑和治死罪，悔改与舍己，这些对他们来说是新的教训，在他们耳中听起来严厉和怪异。第二，因为祂的应许和外貌与他们传统的盼望如此相反。他们盼望一位外在壮观显赫的弥赛亚，不仅救民族脱离罗马人的轭，还推进犹太公会的盛大地位，使它

所有的成员作王和贵胄：现在听到一位弥赛亚，祂的外在光景全是卑微贫穷，祂的第一次显现和主要的驻地是在加利利，一个受人藐视的地方，祂从不巴结他们，也不求他们照顾，跟从祂的人不是武士也不是教士，不是任何有尊荣的人，而是受人藐视的渔夫，祂所传、应许的救赎只是脱离罪的权势救赎，对以色列的安慰只是属灵和属神的安慰，与此同时命令跟从祂的人要预料到十字架，期望要受逼迫；这是如此责备他们形成、充满他们百姓头脑的一切主张，如此打击他们的权势和利益，如此叫他们一切的盼望失望，以致他们绝不能顺从这一切，也不能公平或耐心地倾听，而是不管对错，一定要加以镇压。

[b.] 加在这罪行上的惩罚。若有任何人自认是耶稣的门徒，他就要被看作、当作是背道脱离犹太教会的信仰，是反对犹太教会统治的叛党和叛徒，因此要被赶出会堂，这样的人就要让自己得不到他们教会的尊重，不能享有他们教会的特权；他就要被除教，从以色列国民中驱逐出去。这不仅仅是一种教会的谴责（对此一个不理睬他们权柄的人可能会不予重视），而实际上是一种放逐，这要把一个人排除在民事商业来往之外，剥夺他的自由和财产。留意，第一，基督神圣的信仰自一开始出现，就受到为反对承认这信仰的人而制订的刑事律例的拦阻；这种不自然的力量强加在人身上，仿佛不是这样，人的良心就会自然接受它一样。第二，当教会的指挥落在恶人手中，它的大炮就常常被转过来自己对准自己，教会的谴责常常是被人利用服事属肉体的世俗利益。那些

被赶出会堂的人，是它最大的装饰与祝福，听到那些驱逐这些人的人说，愿耶和華得榮耀，賽66:5，这并不是什么新事。关于这条命令，这里说，1. 犹太人已经商议定了，或密谋好了。在这件事上他们的商议和沟通是反对救贖主王权和尊贵，反对主和祂的受膏者的一个彻头彻尾的阴谋。2. 他们已经商定好了。尽管祂在他们当中作为公众人物出现，这只不过是几个月时间，人会以为，在如此短的时间内是不可能让他们对祂心生嫉妒，然而他们就是这样早就认识到祂不断增加的利害关系，以经商定尽他们最大所能将它压制。祂刚刚才从圣殿里逃出去，当他们看到要捉拿祂的企图受挫，他们马上就采取这个行动，要任何承认祂的人受到惩罚。教会的仇敌，以及他们的计谋就是如此一致如此迅速；但那坐在天上的必发笑，必嗤笑他们，我们也要如此。

(b.) 这条律例对这瞎子父母的影响。他们不愿说任何关于基督的事，把这推给他们的儿子，因为他们是怕犹太人。基督向他们的儿子行善，这已经招致政府的反对，但他们不愿把任何荣耀归给祂，免得招致任何反对。请注意，惧怕人的陷入网罗（箴29:25），常常使人否认、不愿承认基督，并祂的真理和道路，违背自己的良心行事。这两位父母就是这样让自己摆脱干系，不再有任何进一步的出场；让我们现在继续看对这人他自己的审问；法利赛人关于这人是否生来瞎眼的怀疑，被他们打消，所以，

(2.) 他们询问他关于这医治的方法，对此发表评论，约9:15-16。

[1.] 他的邻舍向他提出的同样问题，法利赛人也问他是怎样得看见的；他们问这个问题，不是把所传的追溯回源头，真心想要发现真相，而是想要找机会反对基督；因为如果这人完全讲述这事，他们就要证明基督违反了安息日；如果他和他从前讲的不同，他们就有一些口实，怀疑这件事是一场共谋。

[2.] 实际上他在这里把他从前对他的邻舍作的同一个回答向法利赛人复述了一次：“祂把泥抹在我的眼睛上，我去一洗，就看见了。”他在这里没有讲是怎样造这泥的，因为确实他没有看见是怎样造的。那情形不是至关重要的事，可能让法利赛人有最大的理由反对祂，所以他把它搁置在一边。在前一次的叙述中他说，“我去一洗就看见了；”但免得他们以为这只是当时一瞥的看见，是强烈想象以为自己得到的，他现在说：“我真的看见了（亨利先生使用的钦定版如此作，译者注），这是完全和持久的医治。”

[3.] 对此事的评论非常不一样，引发了法庭上的一场争论，约9:16。

第一，一些人利用这个机会谴责基督所做的，定祂的罪。一些法利赛人说，“这个人不是从神来的，不像祂自称的那样，因为祂不守安息日。” 1. 这责难根据的教义是非常正确的，那些不守安息日的人，他们不是从神来的，那些假装发预言的人不是奉神差遣，那些假装是圣徒的人不是从神生的。从神来的人要守神的诫命；我们尊安息日为圣，这就是祂的诫命。从神来的人保持与神相交，欢喜听祂的话、向祂说话，所以守安息日，这是指定与天上交往的日子。安息日被称为是一个标记，因为尊它为圣，这是一颗被分别为圣的心的标记。但是，2. 把这责难应用在我们救主身上，这就是非常不公正的，因为祂确实在信仰方面遵守了安息日，绝没有在任何情形下干犯安息日，在安息日除了行善就别无所行。祂不是按照长老的传统和法利赛人迷信的遵守来守安息日，而是按照神的命令加以遵守，所以无疑祂是从神而来的，祂的神迹证明祂也是安息日的主。请注意，人比神更严格制定信仰的法则，在神所指定的事情上加上他们自己的嗜好，就像这里的犹太人对待尊安息日为圣这件事一样，这就造成极多不义和没有爱心的论断。我们自己可以在安息日惩戒这样那样的事，因为我们发现这样的事让我们分心，我们这样做是好的，但我们绝不可因此就把别人绑在同样的严厉上。我们绝不可把我们作为行事准则的每一件事都必然当作判断的准则。

第二。其他人为祂说好话，非常恰当地强调，“一个罪人怎能行这样的神迹呢？”看来就算在这不义之人的会中也有一些人是能自由思想，即使在基督的仇敌当中也有为祂作见证的。事实是很清楚的，就是这是一个真正的神迹，越查究它，它就越清楚；这让人想起祂从前类似的作为，让人有机会说称赞它们的话，*toiauta semeia*—这样的大神迹，如此多，如此明显。从这得出的推论是非常自然的：像这样的事是绝不可能由一个罪人做得出来的，就是说，不是由仅仅是人的人，奉自己的名，靠自己的能力做出来的；或者更贴切地说，不是由一个骗子或冒充之人，在这种意义上的罪人做得出来的；这样的人确实可以显出一些神迹和虚假的奇事，但不是基督所行的这样的神迹和真正的奇事。一个人如果没有从神来的使命，怎么可能举出这些从神而来的凭据呢？就这样他们就起了纷争，分裂，这个词是这个意思；他们的意见互相冲突，起了剧烈的争执，在这件事上一家自相纷争。就这样，神通过分裂祂的仇敌，挫败了他们的计谋；通过所作的这样反对逼迫之人恶毒的见证，他们遇到的反对，他们反对教会的计谋有时就变得无效，并总是无法找借口脱离干系。

2. 在他们询问这医治的事之后，我们一定要来看他们对作成这医治的人的查问。这里请留意，

(1.) 这人回应他们的询问，所说的关于祂的话。他们问他（约9:17），“祂既然开了你的眼睛，你说祂是怎样的人呢？你对祂做的这件事怎样看？对行这事的这个人你怎样看？”如果他在回答这个问题时，就像他现在落在他们手中，受到试探要说话讨他们欢喜，就像他的父母已经那样做的一样，对基督说轻慢的话—如果他说：“我不知道怎样说祂，祂可能是一个变戏法的人，但我不大知道，或者是走江湖卖假药的人”—他们就要在这件事上得胜了。那些被人以为是基督的

朋友的人对他轻慢，再也没有什么是比这更坚固他的仇敌对他的敌意的了。但如果他说尊荣基督的话，他们就要根据他们制订的新法规逼迫他，这法规连他自己的病人也不放过；他们就要以他为儆戒，就这样拦阻其他人来找基督求医治，因着这样，尽管他们从基督白白得到，法利赛人却要他们付出沉重的代价。或者也许是基督的朋友提出要知道他自己对他的医生的看法，因为他看来是一个明白事理的人，就要知道他对祂怎样看。注意，基督开了他们眼睛的那些人，最知道怎样评价祂，在一切の場合有充分的理由说祂的好话。我们怎样看基督？对于这个问题，这位穷人作了一个简短、明确和直接的回答：“是个先知，祂是受神感动和差遣传道，行神迹，向世人传神的信息的。”犹太人没有先知已经有三百年了，但他们并不得出结论，认为他们不再有了，因为他们知道封住异象和预言的那一位仍要来，但9:24。看来这个人还未曾想到基督是弥赛亚，那位大先知，认为祂只不过是和其他先知是同一等次。那位撒玛利亚妇人在她想到祂是弥赛亚之前，断定祂是一位先知（约4:19）；同样这个瞎眼的人按照他所得的光照，对基督有很高的评价，尽管他对祂的评价还不够高；但他对已经得到的忠心，神就把这一点向他显明。这位贫穷的瞎眼乞丐对神国事情的判断，要比以为有权柄判断先知的以色列的夫子判断得更清楚，对证明神使命的证据看得更深入。

(2.) 回应这个人的见证，他们对他说的话。他们企图推翻事实的证据，却是徒劳，发现确实行了一个大神迹，他们不能否认，就重新企图取笑它，诋毁它，尽他们所能动摇这人对他眼睛的那一位的极高评价，说服他相信基督是一个坏人（约9:24）：“你该将荣耀归给神；我们知道这人是个罪人。”可以从两方面理解这话：[1.] 这是劝告，小心不要把对他医治的称颂归给一个罪人，而要把称颂完全归给神，归给当得这称颂的神。就这样，他们以为神的荣耀大发热心为口实，抢夺基督的荣耀，就像那些假装为这条伟大的真理，即只有一位当受人敬拜的神发热心的人，不愿把基督作为神来敬拜祂；而这是祂宣告的旨意，就是所有人都要尊敬子如同尊敬父一样；我们承认基督是主，就是把荣耀归给父神。当神使用罪人作为向我们行善的工具时，我们一定要把荣耀归给神，因为每一位受造之人对我们来说，就是祂造他们要成为的样子，然而有感谢当归给那些工具。该将荣耀归给神，这是一句说得很好的话，但在这里是被恶意使用了；看来当中有这更进一步的含义，“这个人是一个罪人，一个坏人，所以更应该把荣耀归给神，祂神使用这样的工具做工。”[2.] 这是严厉的命令，一些人这样认为。“我们知道（尽管你是不知道，你只不过是刚刚来，就像进入一个新世界一样）这个人是一个罪人，一个极大的假冒之人，欺骗全国；这是我们肯定的，所以该将荣耀归给神”（就像约书亚对亚干说的那样），“要把这件事当中我们肯定存在的欺骗和串通坦白承认出来，人啊，你要奉神的名讲真话。”神的名就是这样在教皇党的宗教裁判所里被人滥用，起誓的时候根据职权，强行让无辜之人控诉自己，让无知之人控诉他人。请看他们是多么恶毒讲到主耶稣：“我们知道这人是个罪人，一个有罪的人。”对于此我们可以观察到，第一，他们的蛮横和骄傲。他们问这个人怎样看基督时，他们不愿让人认为他们是需要了解信息；不，他们已经非常清楚祂是一个罪人，无人能说服他们接受相反的看法。祂已经当着他们的面挑战他们（约8:46），要他们指正祂有罪，他们无话可说；但现在在祂背后，他们说祂是一个罪人，以臭名昭著的证据指证祂。就这样诬告之人以自信补足证据的缺乏。第二，这里对主耶稣造成的伤害和侮辱。祂成为人的时候，不仅取了奴仆的形象，还成了罪人的形状（罗

8:3)，被看作罪人，与其余的人类一样。不，祂被人当作最大的罪人，超过所有人的罪人；祂替我们成为罪，被藐视，正是受到这样的羞辱。

3. 法利赛人和这位穷人之间就基督发生的争论。他们说：“这人是罪人；”他说：“是个先知。”那些关注基督事业的人，发现一个从路边拉起来的贫穷瞎眼的乞丐，面对祂那些最无耻的仇敌，被改变成为基督的见证，这就给他们鼓舞，基督的事业绝不会因为没有见证人而失败；这也是对那些蒙召挺身而出为基督作见证的人的鼓励，他们看到这个人是用何等的慎重和勇气为祂辩护，是按照那应许，到那时候，必赐给你们当说的话。尽管他从未见过耶稣，他却感受到了祂的恩典。在法利赛人和这穷人之间的对话中，我们可以观察到三个步骤：—

(1.) 他抓住他们试图动摇的某些事实不放。那受人怀疑的，最好是得到解释成为清楚的事情，因此，[1.] 他坚持了至少对他自己来说，让他自己满足的那无可置疑的事（约9:25）：“祂是个罪人不是，我不知道；”我现在不要出来争论，我也不需要争论，虽然我要完全不作声，但这事情是很清楚的，它要为它自己说话；”或者这能更好翻译为：“如果祂真是一个罪人，我却不知道这事，我看不到有理由要这样说，而是相反；因为有一件事我知道，可以比你们如此肯定那件事更肯定，就是从前我是眼瞎的，如今能看见了，所以不仅绝不可不说祂恩待了我，祂还是一位先知；我能，也一定要为祂说好话。”在这里，第一，他虽没有说出口，却责备了他们如此肯定要把恶劣人品加在这位可称颂的耶稣身上的做法：“你们说你们知道祂是一个罪人；我也像你们一样认识祂，却不能把任何这样的身份加给祂。”第二，他勇敢依靠他自己对神圣耶稣能力和良善的体会，决定坚持为这经历作见证。没有争论是可以反对经历的，没有论证是可以让人脱离他的感受的；这是一个完全胜任作耶稣能力和恩典见证的人，尽管他从未见过祂。请注意，正如那些曾经感受不到基督怜悯，曾经瞎眼，现在看见的人是最珍重祂的怜悯，同样那些在经历上认识基督的人，是对祂怀有最强有力和持久的爱，约壹1:1；徒4:20。这个穷人在这里没有详细说明医治的方法，也不自称能从哲理方面对此加以描述，而是很简单地说，“从前我是眼瞎的，如今能看见了。”就这样，在恩典在人心里的动工中，尽管我们不能肯定这是什么时候，如何动工，靠什么工具，靠什么步骤和推进那配得称颂的改变作成，然而我们以此为安慰，就是如果我们可以靠着恩典说：“从前我是眼瞎的，如今能看见了。我过去确实过着一种属肉体、爱世界、放纵情欲的生活，但是感谢神，现在我不一样了，”弗5:8。[2.] 他们用无谓重复查问此事来试图混乱和压制证据（约9:26）：“祂向你作什么？是怎么开了你的眼睛呢？”他们问这些问题，首先是因为他们要找一些话说，宁可说话不当，也不愿意看似被封住了口或触礁搁浅。就这样心急要争执的人，定意要最终说了算，就使用这样虚妄的重复话，逃避被封口的羞辱，让自己要为许多的闲话交账。第二，因为他们希望如通过让这个人重复他的证据，可以抓住他在当中犯过失或动摇的把柄，这样他们就以为他们是达到目的了。

(2.) 祂责备他们顽梗的不信和不可胜过的偏见，他们谩骂祂是耶稣的门徒，约9:27-29，在当中比从前这人面对他们更勇敢，他们对他更严厉。

[1.] 这人勇敢责备他们故意和蛮不讲理地反对这件神迹的证据，约9:27。他不愿重复故事来满足他们，而是勇敢地回答：“我方才告诉你们，你们不听；为什么又要听呢？莫非你们也要作祂的门徒吗？”一些人认为他这样讲是当真的，真的期望他们可以被说服。“祂有很多门徒，我要成为一个，你们也要列在他们当中吗？”一些热心的年轻基督徒看到有如此多的理由接受信仰，以致他们很容易就以为每一个人都会快快与他们有同样的看法。但这其实看上去是讽刺地说的：

“你们也要作祂的门徒吗？不，我知道你们想起这点就厌恶；那么你们为什么想要听那要不就要使你们作祂门徒，要么如果你们不作祂的门徒，就要使你们不可饶恕的话呢？”那些故意闭上眼睛不看光，就像这里的法利赛人所作所为一样的人，首先，是自取羞辱，就像这里的人一样，他们因着没有什么可以反对大小前提的时候却否认结论，而被这位穷人正当地揭露。第二，他们放弃了进一步得到教训，获得知识和确信的一切好处：那些曾经被告知一次，不愿意听的人，为什么要再对他们说一次呢？耶51:9。见太10:14。第三，他们这样就是徒受神的恩典。这是隐含在这句话中，“你们也要作祂的门徒吗？不，你们决心不要作祂的门徒；那么你们为什么要再听一次，只是为了要作控告和逼迫祂的人呢？”那些看不到有接受基督，加入跟从祂的人的行列的理由的人，人会以为他们应该看到有足够的理由，不去仇恨逼迫祂和跟从祂的人。

[2.] 为此他们侮辱和谩骂祂，约9:28。他们不能对抗祂说话的智慧 and 精义时，就勃然大怒，斥责祂，开始恶骂，对祂说坏话。请看为基督忠心作见证的人，一定要料到从祂真理和事业的仇敌那里会得到什么样的对待；让他们预料到人会对他们说各样坏话，太5:11。不讲道理的人通常采用的方法，就是以谩骂补足真理和道理的缺乏。

第一，他们为这人爱基督而辱骂祂；他们说：“你是祂的门徒；”仿佛这是够严重的责骂，对祂不能说再糟糕的话。“我们不屑作祂的门徒，要把这好位置留给你，和像你这样的那些恶棍。”他们竭尽所能把恶名加在基督的信仰之上，把承认这信仰说成是可耻的丑事。他们骂祂。武加大版本读作，*maledixerunt eum*— 他们咒诅祂；他们的咒诅是什么？就是这一点，你作祂的门徒吧。圣奥古斯丁在这里说：“愿这样的咒诅永远落在我们和我们的儿女身上！”如果我们根据一个盲目受欺骗的世界的情绪、倒不如说是喧嚣来衡量我们的荣辱程度，我们就要以我们的羞辱为荣，以我们的荣耀为耻。他们没有理由称这个人作基督的门徒，他既没有见过祂，也没有听过祂讲道，他只不过是对基督向他所行的善说好话而已，而这一点是他们不能忍受的。

第二，他们以他们与摩西的关系，以摩西为他们的主夸口：“我们是摩西的门徒，不需要，也不想有任何别的师傅。”留意，1. 属肉体的口头认信之人非常容易信靠他们认信的尊贵和特权，

并以此为荣，而对他们信仰的原则和大能一无所知。这些法利赛人之前曾以他们有好的血统夸口：“我们是亚伯拉罕的子孙；”在这里他们以他们受过的美好教育夸口，“我们是摩西的门徒；”仿佛这些能救他们。2. 看到人如何以为信仰的另外一部分发热心为借口，去反对信仰的一部分，这真令人难过。基督和摩西之间有完全的和谐；摩西为基督作预备，基督使摩西得以成全，所以人是摩西的门徒，也可以变成基督的门徒；然而在此他们把基督和摩西对立起来，他们除了以被滥用的摩西的名为挡箭牌，不这样做就不能逼迫基督。就这样，那些反对恩典教义的人以自己为推动人的责任为荣，“我们是摩西的门徒；”而另一方面，那些取消律法义务的人以自己为维护白白恩典之人为荣，仿佛除了他们以外就没有任何人是耶稣的门徒；有鉴于此，如果我们正确认识此事，就要看到神的恩典和人的责任相遇在一起亲嘴，彼此为友。

第三，他们举出紧跟摩西反对基督的某种理由（约9:29）：“神对摩西说话是我们知道的；只是这个人，我们不知道祂从哪里来。”但他们岂不知道，在神对摩西说的话中，有其中一句，就是他们一定要期待另外一位先知，期待对神心意的进一步启示吗？然而，当我们的主耶稣按照神对摩西说的话真的出现，举出充分的证据表明祂就是那位先知时，他们以坚持旧有的信仰，以及已经建立的教会为借口，不仅失去，还且还是弃绝了他们自己的怜悯。在他们的这个论据中，请注意，1. 他们在为他们对基督的敌意辩护时作出如何不恰当的宣称，而这是跟从基督的人没有一个会否认的：“神对摩西说话是我们知道的，”感谢神，我们也知道，更清楚知道神对摩西说的话，胜于知道神对任何其他先知说的话；但这又怎样呢？神对摩西说话，因此这就得出推论耶稣是一位冒名顶替的骗子吗？摩西岂不也是一位先知吗？摩西也尊崇地讲到耶稣（约5:46），耶稣尊崇地讲到摩西（路16:29）；他们都是在同一个神的家中尽忠，摩西是仆人，基督是儿子；所以他们以摩西从神而来的使命为辩解，来反对基督从神而来的使命，这是一种诡计，让不假思索的百姓相信，耶稣肯定是一位假先知，就像摩西肯定是一位真正的先知一样；而他们其实都是真正的先知。2. 他们是多么荒谬，以他们对基督的无知为他们对祂的蔑视作辩护：“只是这个人。”他们讲到配得称颂的耶稣时是如此蔑视，仿佛他们认为不值得让他们的记忆装载一个如此无足轻重的名字；他们表明自己对这位以色列的牧者极大的蔑视，仿佛祂不配被安在看守他们羊群的狗中：“只是这个人，这个糟糕的人，我们不知道祂从哪里来。”他们看自己是掌管知识的钥匙，任何人不首先从他们那里获得一张许可证，得到他们法庭的印证，就绝不可传道。他们要求所有立为教师的人都要向他们申请，让他们批准，而这是这位耶稣从不做的，祂从不征求他们的许可，就这样从不承认他们的权力，所以他们得出结论，祂是一个入侵者，一个不从门进来的人：他们不知道祂从哪里来，也不知道祂是谁，所以得出结论祂是一个罪人；其实对于那些我们知之甚少的人，我们是应当带着爱心作判断；但骄傲心胸狭窄之人认为，除了他们自己，那些符合他们利益的人之外，没有人是好的。不久前犹太人还以与这相反的话作为反对基督的理由（约7:27）：“然而我们知道这个人从哪里来。只是基督来的时候，没有人知道祂是从哪里来的。”就这样他们可以按照他们看哪一样适合他们需要，带着最大的肯定确认或否认同一件事。他们不知道祂从哪里来；这是谁的错？（1.）肯定他们本应该打听。弥赛亚要在这个时候出现，他们应当关注，检查每一种迹象；但这些祭司，就像耶2:6那里的祭司一样，不说耶和華在哪里呢？（2.）肯定他们本应知道祂从哪里来，不仅可以通过察看登记册子知道祂是生在伯利恒；还本可以通过查究祂的教训、神迹和行事为人，知道祂是奉神差遣，远比他们愿意评价祂的，有更美的命令，更美的使

命，美得多的教训。请看不信的荒谬。人不愿知道基督的教训，因为他们定意他们要不相信这教训，然后谎称他们不信，是因为他们不知道这教训。这样的无知和不信彼此支持，彼此令对方恶化。

(3.) 在这件事上他与他们理论，他们把他驱逐出教会。

[1.] 这穷人发觉道理在他这一边，他们无法抗辩，就变得更加勇敢，为继续论证，抓住他们不放。

第一，他对他们顽梗的不信感到吃惊（约9:30）；他丝毫不被他们的不悦吓到，不被他们的自信动摇，他勇敢回答说：“这真是奇怪。真是曾经听过的在那些自称明白事理的人当中最奇怪的故意无知的例子，祂开了我的眼睛，你们竟不知道祂从哪里来。”有两件事，是他感到奇怪的：—
1. 他们竟不认识一个如此著名的人。祂能开瞎子的眼睛，必然是一个应当重视的人，值得留意。法利赛人是好打听别人事情的人，拥有广泛的交往和熟人，自认是教会的眼睛和守望者，然而他们谈论，仿佛留意一个像祂这样的人，与祂交往，这是他们所不屑的，这确实是一件奇怪的事。有很多人算是有学问明白事理的人，明白他们所作的事，可以在其它事情上说话有聪明，然而却对基督的教训一无所知，对天使也愿意详细察看的事不关心，不，甚至不感到好奇，不让自己去了解，这真令人感到惊奇。
2. 他们应当询问无疑行了一件神迹的这人从神而来的使命。他们说“我们不知道祂从哪里来”的时候，他们的意思是，“我们不知道任何证明祂的教训和工作是从天上来的证据。”这穷人说：“这真是奇怪，行在我身上的神迹并没有说服你们，让事情变得无可置疑，你们的教育和研究给你们优势，在分辨神的事情上超过其他人，竟然如此闭上眼睛反对光。”这是奇妙又奇妙的事，他们智慧人的智慧，必然消灭（赛29:14），他们否认他们不能反驳其证据的真理。注意，（1.）那些享有知识和确信的方法的人不信，这确实是一件诧异的事，可6:6。（2.）那些亲身经历主耶稣权能和恩典的人，是特别对拒绝祂的人的故意感到惊奇，他们自己对祂抱有如此的好感，对别人不是这样感到惊奇。要是基督开了法利赛人的眼睛，他们就不会怀疑祂是一位先知了。

第二，他强烈反驳他们，约9:31-33。对于耶稣，他们已经决定祂不是从神来的（约9:16），而是一位罪人（约9:24），回应这一点，这人在此证明祂不是罪人（约9:31），而是从神来的，约9:33。

a. 他在此的证明，(a.) 是有极大的认识。尽管他不识字，他却是熟悉圣经和神的事情；他曾没有视觉，然而却善用那信道从中而来的听觉；然而要不是他在这一次得着神与他特别的同在，祂的圣灵的特别帮助，这对他也无帮助。(b.) 是有为基督的荣耀大发的热心，他不能忍受祂被人践

踏，说祂的坏话。(c.)是带着极大的勇气和无畏，不被他最骄傲的敌人吓到。那些立下大志要为神辩护的人，绝不可惧怕人的厌恶。惠比博士说：“请看这里，一个瞎眼、没有学问的人，比整个公会有学问的法利赛人更正确判断神的事情，从中我们认识到，我们并不总要接受公会、教皇或主教权柄的引导；平信徒有时与他们有异议，这并非荒谬，这些负责作监督的人，有时犯下极大忽略的罪。”

b. 他的论证可以被归纳为多少类似大卫论证的那种形式，诗66:18-20。大卫论证的大前提是，我若心里注重罪孽，主必不听；这里的大意是一样的，神不听罪人；那里的小前提是：但神实在听见了；这里的小前提是，神确实是实实在在听了耶稣的话，尊荣祂，让祂行了那从前从未有人做过的事情；那里的结论是赞美，神是应当称颂的；这里是尊荣主耶稣，祂是从神来的。

(a.) 他表明一个无可辩驳的真理，就是除了好人，无人是上天的宠儿（约9:31）：“我们知道，我知道你们也知道，神不听罪人；但惟有敬奉神，遵行祂旨意的，神才听他。”在这里，

[a.] 加以正确理解，这断言是正确的。第一，对恶人讲，让他们惧怕，神不听罪人，就是，像法利赛人说基督祂是个罪人时所指的那些罪人，就是在神的名的掩护下，推动魔鬼利益的人。这不是对悔改回转的罪人的拦阻，而是对那些像假冒为善的人一样，仍继续在他们的过犯之中，不仅让他们的祷告与他们的罪相适应，还充当帮助他们罪的工具；神不会听他们，祂不会认他们，也不会以平安回答他们的祷告。第二，对义人讲，让他们得安慰，有敬奉神，遵行祂旨意的，神听他。在这里，1. 一个好人的完全品格：他是一个敬奉神，遵行祂旨意的人；他总是在固定的时候敬拜，在有的时候行事为人首尾一致。他是一个庄严赞美他的创造主的名，真诚顺服祂的旨意和律法，以此荣耀祂，以这作为他的大事的人；这两样必须并肩同行。2. 这样的人说不出的安慰：神听他；听他的申诉，将他解救；听他的诉求，为他伸冤；听他的赞美，加以接纳；听他的祷告，予以答应，诗34:15。

[b.] 这些真理的应用，是非常贴切用来证明，祂说的话发出神的能力，医治一个生来瞎眼的人，祂并不是一个坏人，而是明显在神圣的神里有份，因为神总是听祂（约9:31-32），祂肯定是一位圣者。

(b.) 他赞美基督所行的神迹，更加强他的论证（约9:32）：“从创世以来，未曾听见有人把生来是瞎子的眼睛开了。”这要表明，[a.] 这是一个真神迹，超过自然的力量；从未听过有任何人，使用自然的方法，医治好一个生来瞎眼的人；无疑这个人和他的父母仔细考察了这种性质的情况，有没有任何这样的人曾经得到帮助，听不到有任何这样的事，这使他能更肯定地说这番话。或者，

[b.] 这是一个异乎寻常的神迹，超过此前神迹的先例；摩西或任何先知，尽管他们行过大事，却从未做过这样的事，在这件神迹中，神的能力和良善看来是最大显出那应该是最卓越的。摩西行神迹降灾，但基督行神迹医治。注意，第一，主耶稣奇妙的作为是从前从未有人行过的。第二，那些从神领受怜悯的人，称赞他们领受到的怜悯，尊敬地讲论这些怜悯，这样做是应当的；不是要让荣耀归于他们自己，使他们看起来像是上天特别恩宠的人，而是为要让神更大得荣耀。

(c.) 他因此得出结论：“这人若不是从神来的，什么也不能作，”就是说，什么异乎寻常的事，什么像这件事的事情都不能作；所以无疑祂是从神来的，尽管祂并不遵从你们在安息日方面的传统。请注意，基督在地上所做的，是充分证明祂在天上的所是；因为祂若不是奉神差遣，祂就不可能行这样的神迹。确实那大罪人要带着虚假的奇事而来，但那些不是真正的神迹；类似可以认为，一位假先知得到神的允许，可以行神迹奇事（申13:1-2），然而这情况是如此，本身是对它自己的驳斥，因为它是要加强试探，让人事奉别神，这是让神自己反对自己。同样很多恶人确实奉基督的名行了许多奇事，但这并不证明行这些奇事的人是从神来，而是证明他们奉祂的名行事的神。我们每一个人都可以凭这一点认识我们是出于神抑或不是：我们行什么事？我们为神行了什么？在作成我们得救的功夫时为我们的灵魂行了什么？我们比别人行了什么更多的事？

[2.] 法利赛人发觉自己不能回答他的推理，也不能接受这推理，就恶待他，带着极大的骄傲和狂怒打断了谈话，约9:34。在此我们被告知，

第一，他们说了什么。对他的论证无话可说，他们就对他展开人身攻击：“你全然生在罪孽中，还要教训我们吗？”他们责怪那他们本应怜悯的，那本应刺痛他们的心、让他们悔改的，却扎他们的心，使他们勃然大怒。请观察，1. 他们是多么藐视他，他们对他是何等严厉指责：“你不仅是生在罪中，像每一个人一样，还是全然生在罪中，全然败坏，你自己既在灵魂里，也在身体上带着那败坏的标记；你曾是一个被造化打上污点烙印的人。”要是他继续瞎眼，这样责备他，因此推测他比任何其他他人更被罪玷污，就样做就是野蛮无礼；但鉴于这医治不仅除去他瞎眼的羞辱，还显明他是上天的宠儿，这样做就是至为不公平了。一些人这样理解这句话：“你曾是一个普通的乞丐，和太普通不过的罪人是一样的人；毫无疑问和他们当中任何一个人一样糟糕；”其实他说的话证明情况正好相反，表明了一种深深的敬虔。但是当骄傲专横的法利赛人定意要糟蹋一个人时，任何事情都可用作借口。2. 他们是多么不屑向他学习，从他领受教训。“你还要教训我们吗？”在此他们肯定是大大强调你和我们。“什么！你，一个愚蠢可怜的家伙，无知、文盲，连一整天的阳光都未曾见过，一个路边的乞丐，完全是镇上的渣滓和废物，你要妄想教训我们，我们这些精通律法的哲人，教会的显贵，坐在摩西的位子上，以色列的师傅？”请注意，骄傲的人不屑受教，特别是接受在他们之下的人的教训，因此我们绝不应当认为自己是太年长、太有智慧、太好而无需学习。那些有极大财富的人想要得到更多，那些有极多知识的人为什么不是这样呢？

我们可以从他们身上增进知识的人，当受我们的重视。法利赛人认为受像这样一位愚蠢家伙的教训、告知和说服，这是对他们的贬损，这是为他们的不信所作的何等站不住脚的借口！

第二，他们做了什么：他们把他赶出去了。一些人理解这只是粗鲁和嘲笑地把他从他们的会众赶出去；他们蛮横地把他从屋子里赶出去。也许命令他们的差役把他踢出去；他们认为是时候把这如此接近他们良心的人送到真足够远的地方去。但这看来其实是一个司法举动；他们把他从会中革除出去，很有可能是下了最高程度的革除令；他们把他除去，不让他作以色列教会的一员。莱福博士说：“这个穷人是基督教教会的第一位宣告信仰的人，就像施洗约翰是基督教教会第一位殉道士一样。”人定下一条律例，若有任何人承认耶稣是基督，他就要被赶出会堂，约9:22。但这人只是说耶稣是一位先知，是从神来的；然而他们滥用律例，把他置于这律例的打击之下，仿佛他已经承认祂是基督一样。当*clave non errante*—掌管天国钥匙的没有犯错时，人被合法除教，赶出一家纯正的教会，这是一件非常可怕的事；因为这样在地上被捆绑的，在天上也被捆绑；但被逐出一家败坏的教会（我们的责任是离开这样的教会），被非法逐出，尽管是被咒诅，带着一切吓人的摇铃、在册上除名和使用蜡烛等的仪式，我们却根本没有理由惧怕忧伤。无故的咒诅必不临到。如果他们如基督预言的那样逐出跟从祂的人（约16:2），他们变成撒但一会，人被逐出，这样是没有伤害。

约9:35-38

耶稣听说他们把他赶出去，后来遇见他，就说：“你信神的儿子吗？”他回答说：“主啊，谁是神的儿子，叫我信祂呢？”耶稣说：“你已经看见祂，现在和你说话的就是祂。”他说：“主啊，我信！”就拜耶稣。

我们在这些经文中可以观察，

I. 我们主耶稣对这位穷人温柔的看顾（约9:35）：耶稣听说他们把他赶出去（因为有可能全城都在盛传此事，每一个人都为此大声疾呼，为他们感到羞耻），祂就遇见他，这暗示祂在寻找他，使祂可以鼓励和安慰他，1. 因为他已经按照他所能知道的，在最大程度上捍卫主耶稣，他说得如此之好、如此勇敢、如此大胆。请注意，耶稣基督肯定要支持祂的见证人，承认那些承认祂和祂的真理与道路的人。地上的君王不、也不能承认所有为他们和他们的执政与治理辩护的人；但我们的主耶稣知道并留意我们在任何时候为祂作的一切忠心见证，写下一本纪念册，不仅将来要加增对我们的称赞，还要现在加增我们的安慰。2. 因为法利赛人已经把他赶出去，虐待他。审判世界的主除了普遍看顾那些受冤屈的人（诗103:6），祂还特别注意到那些为基督的事业、为无愧良心的见证受苦的人。这是一位为基督受苦的穷人，祂确保他的受苦显多，他得的安慰要更显多。留意，(1.) 尽管逼迫人的人会把好人从与他们的相交中排斥出去，然而他们却不能把他们从他们

与基督的相交中排斥出去，也不能把他们从祂眷顾的道中赶走。有一位人不能禁止的朋友的人是有福的。(2.) 耶稣基督要施恩寻找和接待那些为祂的缘故被人拒绝和驱逐的人。祂要作为祂的缘故被逐之人的藏身之处，向那些遭他们弟兄仇恨和驱逐的人显现，让他们大得喜乐。

II. 基督与他的谈话，让他大得安慰，在当中祂让他认识以色列的安慰者。他已经非常善用他所得的认识，现在基督给他进一步的教导：因为在小事上忠心的人要被托付更多，太13:12。

1. 我们的主耶稣察验他的信心：“你信神的儿子吗？你相信弥赛亚的应许吗？你盼望祂来，祂向你显现的时候，你准备好了接待和接受祂吗？”这是在神儿子显现之前，圣徒因此得生的那对神儿子的信心。请观察，(1.) 弥赛亚在此被称为神的儿子，犹太人从预言得知要这样称呼祂，诗2:7；诗89:27。见约1:49，“祢是神的儿子，”就是说，真正的弥赛亚。那些盼望弥赛亚在这个世界上的国度的人，宁愿喜欢称祂作大卫的子孙，这是更支持那种盼望，太22:42。但基督为了让我们认识祂的国度是完全属灵和属神的国度，称自己是神的儿子，宁可被人泛指为人子，而不愿被特指为大卫的子孙。(2.) 由应许指引、建立在应许之上的旧约圣徒对弥赛亚的渴慕和盼望，蒙神恩待，被解释和接纳当作他们相信神的儿子。基督在这里查问的是这样的信心：你信吗？请注意，现在神要求我们（约壹3:23），很快要查问我们的大事，就是我们要相信神的儿子，在这一点上我们不是永远站立得住，就是永远跌倒。

2. 这穷人关心询问他当相信的弥赛亚的事，承认他愿意接受祂，抓住祂（约9:36）：“主啊，谁是神的儿子，叫我信祂呢？”(1.) 一些人认为他的确知道医治他的耶稣是神的儿子，但不知道谁是耶稣，所以以为这个与他谈话的人是一个跟从耶稣的人，就希望他帮忙引导他去到他的主那里；不是为了可以看见祂而满足自己的好奇心，而是让他可以更坚信祂，宣告他的信，知道他信的是谁。见歌5:6-7；歌3:2-3。只有基督能引导我们到祂自己这里来。(2.) 其他人认为他的确知道这个与他谈话的人就是耶稣，是医治他的同一个人，他相信祂是一个伟人、好人和先知，但还不知道祂是神的儿子和那位真正的弥赛亚。“主，我相信有一位基督要来；你已经赐给我身体方面的视力，请告诉我，哦请告诉我，这位神的儿子是谁，祂在哪里？”基督的问题表明弥赛亚要来，现在在他们当中，他马上留意到这一点，并且问道：“主啊，祂在哪里？”这问题是正当合理的：“主啊，谁是神的儿子，叫我信祂呢？”因为他怎能相信他未曾听过的一位呢？牧师的工作就是告诉我们谁是神的儿子，使我们可以相信祂，约20:31。

3. 我们的主耶稣开恩向他启示自己就是那位他一定要相信的神的儿子：“你已经看见祂，现在和你说话的就是祂，”约9:37。你不需要去到远方寻找神的儿子，看啊，这道离你不远。我们看不到基督除了向这里的这人说话，以及向那位撒玛利亚妇人说：“这和你说话的就是祂”之外，还像这样明明白白、说很多的话来向任何其他他人启示祂自己。祂任由其他人用论证来发现祂是谁，

而是选择向那些世上软弱愚拙的人，不是向智慧和聪明人显明祂自己。基督在此通过两件事向这个人描述自己，这些事表明了祂对他的极大眷顾：— (1.) “你已经看见祂；” 他是大大承受主耶稣的恩惠开他的眼睛，使他能看见祂。现在他被改变，比以往能感知更多，他的瞎眼得到医治，使他能看见神的儿子，这看见比看见这世界的光更令他的心欢喜，这是何等无法言说的怜悯。请注意，身体方面视力给人的最大安慰，就是它可以服务我们的信心和我们灵魂的利益。这个人就像那年老的西面，眼睛已经看见神的救恩，他转回到从前的瞎眼当中，也会何等心满意足！如果我们把这应用到开人的心眼，这就表明神赐下属灵的看见，主要是为了这个目的，即让我们可以看见基督，林后4:6。我们可以凭信心说我们看见了基督，看见了祂的美好与荣耀，祂有能力、欣然乐意拯救，是如此看见了祂，以致我们在关于祂的事情上得了满足，在祂里面得了满足吗？让我们把称谢归给开了我们眼睛的祂。(2.) “现在和你说话的就是祂；” 他受恩于基督屈尊俯就和他说话。他不仅蒙恩得以看见基督，还被接纳进入与祂的相交和相通。伟大的君王愿意被那些不愿承诺一定要和他们说话的人看见。但是基督通过祂的道和圣灵与那些心向着祂的人说话，和他们说话的时候就向他们显明祂自己，就像祂对待那两位门徒一样，祂和他们说话，使他们的心火热，路24:32。请注意，这个穷人正在热切寻求救主，与此同时他看见了祂，与祂说话。请注意，耶稣基督常常比那些寻求祂的人自己能知道的更与他们相近。疑惑的基督徒有时说，主在哪里？担心他们从祂眼前被赶开，而与此同时，是祂在与他们说话，给他们加力。

4. 这穷人快快接受这令人惊奇的启示，在极度喜乐和惊叹之间说道：“主啊，我信！”就拜耶稣。(1.) 他承认对基督的信心：“主啊，我信祢是神的儿子。”对已经向他显明如此怜悯，为他行出如此大的神迹的祂所说的一切，他都不愿提出质疑，也不怀疑由如此奇事证实的教训的真实性。他心里相信，就这样口里承认；现在压伤的芦苇要变成一棵香柏树。(2.) 他臣服于祂：他就拜耶稣，不仅把一位伟人当得的民事尊敬归给祂，把一位慈爱恩主当得的感谢归给祂，还在这里把神当得的荣耀归给祂，把祂当作在肉身中显现的神的儿子来敬拜祂。除了神以外，无人能接受敬拜，所以他拜耶稣，就是承认祂是神。请注意，真信心要在谦卑敬拜主耶稣上显明自己。相信祂的人要看到有一切的理由要敬拜祂。我们在圣经中再也没有读到关于这人的事，但很有可能从今以后他成为一位坚定跟从耶稣的人。

约9:39-41

耶稣说：“我为审判到这世上来，叫不能看见的可以看见；能看见的反瞎了眼。”同祂在那里的法利赛人听见这话，就说：“难道我们也瞎了眼吗？”耶稣对他们说：“你们若瞎了眼，就没有罪了；但如今你们说：‘我们能看见，’（所以）你们的罪还在。”

基督在向那受逼迫的穷人说安慰的话之后，在这里向逼迫他的人说话，要令他们知罪，这是在那大日要分发患难和平安的例子，帖后1:6-7。很有可能这并不是直接跟在祂与那人谈话之后，而是祂抓住出现的下一个机会对法利赛人说话。在这里，

I. 基督讲述祂到世上来的目的（约9:39）：“我为审判来，安排和处理在人中间神国度的大事，为此被神赋予审判的权力，按照神智慧的旨意，成就神智慧的旨意，以此来执行这审判权。”基督所讲的，祂不是以讲坛上传道人的身份，而是以宝座上君王、审判席上审判官的身份讲的。

1. 祂到世上来做的是大的；祂来遵守法令，达致普遍的目的。祂为审判来，就是，(1.) 传一个教训、一条律法，是试验人，有效显出人的本来面目、使他们分别开来，在各方面都完全适合作当今治理的原则、不久之后审判的准则的。(2.) 通过显明许多人的心意，显露人真正的品格，使人彼此分别，通过这一个试验，显出他们是爱祂还是恨祂。(3.) 改变祂教会中治理的面目，废除犹太人的治理，拆除那结构，这结构尽管是当时由神亲手搭建，然而却因时间消逝变得陈旧过时，因着管理它的人那不能矫正的败坏，它变得朽坏危险，要树立按另外一个模式建造的新建筑，设立新的典章和职分，废除犹太教、建立基督教；为这审判，祂到这世上来，这是一场重大的变革。

2. 祂用从祂最近行的这神迹借用回来的比喻解释这重大的真理。就是不能看见的可以看见；能看见的反瞎了眼。人经常讲到基督来作成的这样分别；对一些人来说，祂的福音是活的香气叫人活，对其他人来说，则是死的香气叫人死。(1.) 这适用在各族各民身上，让长久以来没有神启示光照的外邦人可以看见；对长久以来享有这光照的犹太人，让关乎他们平安的事情从他们眼前被隐藏起来，何1:10；何2:23。外邦人看见了大光，而瞎眼临到以色列，他们的眼睛昏暗了。(2.) 适用在具体的人身上。基督到世上来，[1.]故意和有目的地让那些在灵里瞎眼的人看见；藉着祂的话语启示信心的对象，藉着祂的灵医治人的感官，使许多宝贵的灵魂可以得回转出黑暗入光明。祂来是为审判，就是使那些愿意得释放的人得自由脱离他们黑暗的囚牢，赛61:1。[2.] 最终、结果，叫能看见的反瞎了眼；那些以自己的智慧大大自欺，树立那智慧对抗神的启示的人，要被封闭在无知和不信当中。传十字架对那些靠他们的智慧不认识神的人来说是愚拙，想起就糊涂。基督为这审判到这世上来，治理一个属灵国度的事，在人的心意中坐在宝座上。在犹太人的教会中，神治理的祝福和审判大部分是暂时的，现在治理的方法要改变；正如祂国度中忠心的臣民要蒙福，因着心思得到恰当的光照，得到关于天上事情的属灵福气，同样叛党要受到灵里降灾的惩罚，不像从前那样是战争、饥荒和瘟疫，而是出自一种神行审判使之心思昏暗、内心刚硬、良心惊恐、受极大蒙骗、邪情偏好的惩罚。就这样基督要羊与羊中间施行判断，结34:17, 22。

II. 法利赛人对此的无端指责。他们同祂在那里，不是希望从祂那里学到任何好的东西，而是要针对祂行恶；他们说：“难道我们也瞎了眼吗？”当基督说那些看见的人要因着祂来变得瞎眼，他们认识到这是指他们说的，他们作百姓的先见，以他们的眼光和预见自我夸耀。他们说：“现在我们知道普通百姓是瞎眼的，但是难道我们也瞎了眼吗？我们是什么人？拉比，博士，律法方面有学问的人，从学校里毕业的，难道我们也瞎了眼吗？”这是scandalum magnatum — 对伟人的毁谤。请注意，经常那些最需要责备，最配得责备的人，尽管有足够的聪明，看得出对他们的一种默默责备，然而却没有足够的美德承认一种公正的责备。法利赛人把这责备当作一种糟蹋，像那些律法师一样（路11:45）：“难道我们也瞎了眼吗？你敢说我们这些人如此尊崇、看重和顺服我们判断的人是瞎了眼吗？”请留意，再也没有什么比对抗令人知罪的神的话语，是更使人败坏的内心坚定；也没有什么比尊崇的判断，特别是从别人而来对自己推崇备至的判断，是能更有效地排斥使人知罪的神的话语；仿佛所有得到人称赞的，就必然要得到神的接纳，再也没有什么是比这更错谬和欺骗人的了，因为神看人并不像人看人一样。

III. 基督对这无端指责的回答，这回答若不是说服他们，也是令他们沉默不能言：“你们若瞎了眼，就没有罪了；但如今你们说：‘我们能看见，’所以你们的罪还在。”他们夸口，自己不像普通人那样瞎眼，不像他们那样如此轻信和容易受人控制，而是亲眼看事物，自以为有能力足以作自己的向导，所以无需任何人带领他们。基督告诉他们，他们夸口的这件事，正是他们的羞耻和败坏。因为，

1. “你们若瞎了眼，就没有罪了。”（1.）“如果你们真是无知，你们的罪本就不会如此深深加重，也就不会像现在这样要为如此多的罪交账。如果你们是瞎眼的，像可怜的外邦人，你们很多自己可怜的臣民一样（你们把知识的钥匙从他们那里夺走），你们本就是相对而言没有罪了。”人愚昧无知的时候神并不监察；无法想象的无知，尽管不能作为犯罪的借口，却可得宽恕，减轻罪责。那些缺乏看见而灭亡的人，要比那些背弃光明的人更好受。（2.）“如果你们真的感受到自己的瞎眼，如果你们其它什么的也看不见，还可以看见需要有一位来引导你们，你们就会快快接受基督作你们的向导，然后你们就要没有罪了，你们就会顺服一种福音的义，被带入一种称义的光景。”留意，那些被说服知道自己有病的人，是在通往得医治的美好道路上，因为没有什么是比以自己为满足更拦阻灵魂得救的了。

2. “但如今你们说：‘我们能看见，’现在你们有知识，从律法得到教训，你们的罪就大大加重了；现在你们以那知识为自满，以为你们看自己的道路，要比任何能向你们指出这道路的人看得更真，所以你们的罪还在；你们的情形是绝望的，你们的病是无可救药的。”正如那些不愿看见的人是最瞎眼的，同样那些以为自己真的能看见的人是最危险的。没有比发狂说自己健康，他们什么病也没有的病人是更难对付的。那些自欺和自信的人的罪还在，因为他们拒绝恩典的福音，所以他们罪的罪责还在，不得赦免；他们放弃了恩典的圣灵，所以他们罪的权势仍不得被击破。

你见自以为有智慧的人吗？听到你们这些法利赛人说“我们能看见”了吗？愚昧人，税吏和娼妓，要比这些人更有指望。

约翰福音十章

约10

在这一章我们看到，I. 基督关于祂自己是羊圈的门，以及羊的牧者的比喻式讲论，1-18节。II. 人对此不同的意见，19-21节。III. 在修殿节的时候，基督与犹太人在圣殿里的争论，22-39节。IV. 祂于是离开去到乡间，40-42节。

约10:1-18

“我实实在在地告诉你们，人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。从门进去的，才是羊的牧人。看门的就给他开门；羊也听他的声音。他按着名叫自己的羊，把羊领出来。既放出自己的羊来，就在前头走，羊也跟着他，因为认得他的声音。羊不跟着生人，因为不认得他的声音，必要逃跑。”耶稣将这比喻告诉他们，但他们不明白所说的是什么意思。所以耶稣又对他们说：“我实实在在地告诉你们，我就是羊的门；凡在我以先来的，都是贼，是强盗；羊却不听他们。我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏；我来了，是要叫羊（或作“人”）得生命，并且得的更丰盛。我是好牧人，好牧人为羊舍命。若是雇工，不是牧人，羊也不是他自己的，他看见狼来，就撇下羊逃走；狼抓住羊，赶散了羊群。雇工〔逃走〕，因他是雇工，并不顾念羊。我是好牧人；我认识我的羊，我的羊也认识我，正如父认识我，我也认识父一样；并且我为羊舍命。我另外有羊，不是这圈里的；我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了。我父爱我，因我将命舍去，好再取回来。没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来；这是我从我父所受的命令。”

不确定这讲论是在修殿节，在冬天的时候（约10:22所说的），这可能不仅是接着的發生的事，也是之前發生的事的时间（支持这一点的是，基督在那里的讲论中继续讲到羊的比喻，约10:26-27，从中看出那讲论和这讲论是同时的）；还是这讲论是延续祂在上一章结束时与法利赛人的对话。法利赛人用这条原则来支持他们与基督的对抗，就是他们是教会的牧者，耶稣没有从他们领受的使命，是入侵者，是冒名顶替的骗子，所以人们的责任就是坚持跟从他们，反对祂。基督反对这一点，在此描述了谁是假牧人，谁是真牧人，让他们自己推断他们是谁。

I. 这里是提出的一个比喻（约10:1-5）；它是取自那一国关于他们羊群的风俗。比喻被用来说明神的真理时，应该取自最熟悉最常见的事，以致神的事情不会被那应该清楚说明真理的事情遮蔽。这讲论的前言是严肃的：“我实实在在地告诉你们——阿们，阿们。”这强烈的宣告表明祂所说的话的确凿和分量；我们在教会的赞美和祷告中看到阿们的重复，诗41:13；72:19；89:52。如果我们让我们的阿们在天上蒙悦纳，就要让基督的阿们，祂重复的阿们在地上通行无阻。

1. 在比喻中我们看到，(1.) 一位来伤害羊群，伤害主人的贼和强盗的表现，约10:1。他不从门进去，因为他没有合法的理由进入，而是从别处爬进去，从一扇窗户，或者墙的某个破口爬进去。恶人是多么努力要行破坏的事！他们定下何等的计谋，他们费尽何等的苦心，他们冒着何等的危险努力做他们邪恶的工作！这应当使我们为着我们的神服事的懒惰和胆怯感到羞耻。(2.) 对羊拥有所有权，看顾羊的合法主人的特征：从门进去，作为一个有权柄的人进去（约10:2），祂来向他们行这样或那样美好的本职工作，受伤的，祂必缠裹；有病的，祂必医治，结34:16。羊需要人的照顾，作为对此的回报，服务于人（林前9:7）；它们向那些用围栏保护它们，喂养它们的人提供衣服和食物。(3.) 牧羊人快快找到门路进去：看门的就给他开门，约10:3。古人在他们家中外面大门之内搭建羊圈，使他们的羊群更安全，好使除了看门的给他开门，或者主人给他钥匙的人以外，没有人可以按照正确的门路去到羊群那里。(4.) 他对他的羊的看顾和所作的供应。羊进入羊圈，他很熟悉地对它们说话，就像今天的人对待他们的狗或马匹时，羊听他的声音；还有，他按着名叫自己的羊，他对它们的关注，对它们记账是如此仔细，他带它们出羊圈去到青草地的牧场上，并且（约10:4-5）当他把羊领出来吃草的时候，他不是驱赶它们，而是（按照当时的风俗）走在它们前面，预防任何可能临到它们的伤害或危险，它们习惯了这样，就跟着他，就是安全的。(5.) 羊对牧羊人那不可思议的回应：它们认得他的声音，可以藉此明白他的心意，与陌生人的意思区分开来（因为牛认识主人，赛1:3），羊不跟着生人，而是怀疑生人有某些险恶动机，从他那里逃走，不认得他的声音，而知道这不是它们自己牧人的声音。这就是这比喻，我们有打开它的钥匙，结34:31：你们作我的羊，乃是以色列人，我也是你们的神。

2. 让我们从这个比喻留意，(1.) 好人很贴切地被比作是羊。人作为依靠他们的创造主的受造物，被称作是祂草场的羊。作为新造的人，好人具有羊的美好品质，像羊一样无害无争；柔和安静，不发出吵闹声；像羊一样在剪羊毛的人和屠夫的手下都忍耐；有用有益，对牧人温顺驯良，彼此和气，多多被用在献祭上。(2.) 神在这个世界上的教会是一座羊圈，四散的神的子民被聚集进入这羊圈（约11:52），在当中他们联合成为一群；这是一个佳美之圈，结34:14，见弥2:12。这羊圈是大得坚固，因为神亲自作它周围的火墙，亚2:5。(3.) 这羊圈大大暴露在贼和强盗，要诱惑欺骗的狡猾骗子，要摧毁吞噬的残忍逼迫之人面前；有凶暴的豺狼（徒20:29）；要从基督那里偷走祂的羊的贼，把他们作为祭物献给魔鬼，或者偷走他们的食物，使之因缺乏食物而灭亡；披着羊皮的狼，太7:15。(4.) 群羊的大牧者奇妙看顾羊群和所有属于它的人。神是那位大牧者，诗23:1。祂认识所有属于祂的人，按着名叫他们，给他们标上属于祂自己的记号；带领他们出去到

肥美的牧场，使他们在当中吃草和安歇，向他们说安慰的话，用祂的护理保护他们，用祂的圣灵和话语引导他们，走在他们前面，叫祂的脚踪成为可走的路。(5.) 在祂之下的牧者，他们受到委托喂养神的群羊，应当在履行这委托时谨慎忠心；民事长官一定要保卫他们，保护和促进他们所有在这世上的利益；牧师一定要服务他们属灵的利益，一定要忠心使用所阐述和应用的神的道，喂养他们的灵魂，正当实施福音圣礼，照管他们。他们一定要从门进去，从按规矩按立的门进去，对于这样的人，看门的就给他开门；基督的灵要在他们前面给他们一个敞开的门，在教会中给他们权柄，在他们自己的心中给他们确信。他们一定要按名字认识他们羊群的成员，为他们守望；一定要带领他们进到公开圣礼的牧场上，在他们当中主持，作他们向神说话的口，神向他们说话的口；在他们的行事为人当中一定要作信徒的榜样。(6.) 那些真是基督的羊的人，一定要非常留心观察他们的大牧者，对生人一定要非常警惕，躲开他们。[1.] 他们跟着他们的牧人，因为认得祂的声音，有分辨的耳朵和顺服的心。[2.] 他们从生人那里逃跑，害怕跟从他，因为他们不认得祂的声音。跟从那些我们在他们身上分辨不出基督的声音的人，那些要吸引我们，离开对祂的信心，进到关于祂的幻想的人，这是很危险的。那些经历神的真理在他们心里大能和功效的人，已经尝过神真理滋味的人，拥有一种奇妙的敏锐，能发现撒但的诡计，分辨善恶。

II. 犹太人对这讲论要旨和含义一无所知（约10:6）：耶稣将这比喻告诉他们，对他们作这比喻性，但却是满有智慧、文雅和富有教育性的讲论，但他们不明白所说的是什么意思，不知道祂藉着贼和强盗指的是谁，藉着好牧人指的是谁。许多听到基督的话的人，他们不明白，这是他们的罪和羞耻，他们不明白是因为他们不愿明白，是因为他们要误解基督的话。他们不认识这些事情本身，对这些事情没有经历，所以不明白用来例证说明这些事的比喻和比较。法利赛人大大自满于他们自己的知识，不能忍受别人对此提出质疑，然而他们却没有足够的意识明白耶稣所说的是什么意思，这些超越了他们的能力之外。通常来说最假装有知识的人，对神的事情最是无知。

III. 基督对此比喻的说明，完全阐明它的细节。不管主耶稣的话里有何难明之处，我们都看到，只要我们愿意明白祂的话，祂都乐意亲自加以解释。我们要发现一段经文解释另外一段，配得称颂的圣灵是解释配得称颂的耶稣的那一位。基督在比喻中已经藉此把牧人和强盗区分开来，即他从门进去。现在，祂在解释这个比喻的时候，把自己说成是牧人藉此进去的那门，以及那从门进去的牧人。尽管在修辞学中，把同一位比作是那门和那牧人，这可能是一种背理的作法，但是在神学中，认识到基督从祂自己得着祂的权柄，就像祂在自己里面有生命一样，这却不是背理；祂自己用自己的血，以此作门，进入圣所。

1. 基督是门。这话是祂对那些假意寻求义，但却像那些所多玛人一样，摸来摸去，总寻不着房门的人说的，他们在那寻找不到的地方寻求。祂是对犹太人说的，他们要人认为他们是神唯一的羊，是对法利赛人说的，他们要人认为他们是犹太人唯一的牧人：“我就是门，”是羊圈的门，是教会的门。

(1.) 普遍来说, [1.] 祂是一道关上的门, 把贼和强盗, 以及那些不适合被接纳进来的人挡在外面。把门关上是让屋子安全; 除了主耶稣, 以及祂的智慧、权能和良善在神的教会和它一切仇敌之间作的干预, 教会还可以得着比这更大的安全吗? [2.] 祂是为进入和交通而打开的门。第一, 藉着作为门的基督, 我们得以第一次被接纳进入神的羊群, 约14:6。第二, 我们在一种信仰方面的行事为人当中出入, 得到祂的帮助, 在祂里面得接纳; 一举一动奉祂的名, 亚10:12。第三, 藉着祂神来到祂的教会, 眷顾它, 亲自与它交通。第四, 藉着作为门的祂, 羊最终被接纳进入天国, 太25:34。

(2.) 更具体来说,

[1.] 基督是牧人的门, 所以凡不是藉着祂进来的人, 都不可被当作牧者, 而是(按照立下的原则, 约10:1) 贼和强盗(尽管他们假装是牧人; 但羊却不听他们。这指的是所有那些具有以色列的牧人的身份, 不管是民事长官或牧者, 不理睬弥赛亚, 或者除了他们自己属肉体的利益之外, 就不理会任何其它对祂的盼望, 这样而行使他们职分的人说的。请观察, 第一, 对他们身份的判定: 他们是贼和强盗(约10:8); 所有在祂以先来的, 不是指时间, 这样的人当中有很多是忠心的牧人, 而是指所有那些在祂的差遣以先, 在祂差遣他们之前就去(耶23:21), 僭越, 在祂之先, 在祂之上, 就像圣经说敌基督是高抬自己, 帖后2:4。“文士, 法利赛人和祭司长, 所有, 凡在我以先来的, 预先让人对我产生偏见反对我, 尽力要抢先手阻止我的利益, 拦阻我在人心中得到任何地方的, 他们是贼和强盗, 偷取他们不拥有对其所有权的那些人的心, 骗取其合法主人的产业。”他们定我们救主的罪, 说祂是贼和强盗, 因为祂不是以他们为门进去, 从他们那里得许可; 但祂表明他们本应从祂这里得到差遣, 本应得到祂的接纳, 在祂后面来, 因为他们不是这样, 而是踏步在祂以先, 他们就是贼和强盗。他们不愿作为祂的门徒来, 所以被当作是篡位者遭到定罪, 他们假装拥有的使命被解除更替。请注意, 与基督竞争的人是抢夺祂教会的强盗, 不管他们是怎样假称是牧人, 甚至是牧人的牧人。第二, 保守羊脱离他们所作的努力: 羊却不听他们。那些有敬虔真正的香气, 属灵和属天的人, 真诚委身于神和敬虔的人, 绝不认可长老的传统, 也不对他们的形式主义感兴趣。基督的门徒没有得到他们的主具体的教训, 却不在吃饭不洗手, 或者在安息日摘麦穗的事情上良心纠缠; 因为再也没有什么是比法利赛人的精神更与真正的基督教信仰相反的了, 再也没有什么是比法利赛人假冒为善的敬拜 是更让人心厌恶的了。

[2.] 基督是羊的门(约10:9): “从我(di emou 一通过我), 以我为门进入羊圈, 作为羊群中一员的, 这人必然得救;” 不仅安全脱离贼和强盗, 还要成为有福, 他要出入。在这里, 第一, 是关于怎样进入羊圈的清楚指引: 我们一定要从耶稣基督, 以祂为门进来。通过相信祂, 以祂为那位神人之间伟大的中保, 我们进入约和与神的相交之中。人若不进入基督的教会, 就不能进入神的教会; 在人当中, 除了那些愿意顺服救赎主恩典和治理的人之外, 就没有人可以被看作是神

国度的一员。我们现在一定要从信道的门进来（徒14:27），因为无罪的门已经对我们关上，那通道已经变得过不去了，创3:24。第二，是对那些遵守这指引之人的宝贵应许。1. 他们此后要得救；这是他们家的特权。这些羊要得救，不因所行的过犯，为作赔偿而被神的公义扣押拘禁，他们的大牧人为损害作了偿还；他们要得救，不作咆哮狮子的猎物；他们要永远有福。2. 与此同时他们要出入得草吃；这是他们道路的特权。他们要靠着基督的恩典在这个世界上行事为人，要作为祂自己家中的人身处祂的羊圈之中，在当中祂自由进、出、返回。真信徒是在基督里回到了家；他们出的时候，不会被当作生人关在外面，而是有自由再进来；他们进来的时候，不是被当作非法侵入者被关在里面，而是有自由出去。他们早上出去到田地里，晚上进来到羊圈中；在两种情形里这位牧人都要带领保守他们，他们在两样情形里都要得草吃：田地里的青草，羊圈中的饲料。在公众之处，在私下，他们要得着神的话语，与之相交，藉此他们的灵命得支持和滋养，从中他们满有美德的盼望得满足；他们满得神家中的美善。

2. 基督是牧人，约10:11，等等。在旧约之下祂被预言是一位牧人，赛40:11；结34:23；结37:24；亚13:7。在新约祂被说成是那位大牧人（来13:20），那位牧长（彼前5:4），我们灵魂的牧人监督，彼前2:25。神是我们伟大的主人，我们被造是祂草场上的羊，祂已经设立祂的儿子耶稣作我们的牧人；在这里祂一次又一次承认这种关系，祂就像好牧人看顾群羊一样，全然看顾祂的教会和每一位信徒；要求教会和每一位信徒跟从和顺服祂，在那些国家中的牧人是这样对待他们的羊群的。

(1.) 基督是一位牧人，不像那贼，不像那些不从门进去的人。请注意，

[1.] 贼的险恶动机（约10:10）：贼来不是带着任何好的动机，而是为了偷窃、杀害、毁坏。第一，他们对其行偷窃的人，他们把他们的心和爱从基督和祂的草场那里偷走，他们在灵性方面杀害毁灭；因为他们私自引进的异端是害人的。欺骗灵魂的人是谋杀灵魂的人。那些用一种人所不明白的语言把持圣经，以此把圣经偷走，残害圣礼、改变其性质，以此把圣礼偷走，用自己的发明取代基督的典章，以此把基督的典章偷走的人，他们是杀害、毁坏；无知和拜偶像是毁坏人的事情。第二，那些他们不能对其实施偷窃，他们不能带领、驱赶、带走离开基督羊群的人，他们企图通过逼迫和屠杀，在集体方面予以杀害、毁坏。不容自己被抢劫的人，是落在被杀害的危险当中。

[2.] 牧人满有恩典的计划；祂来，

首先，是要叫羊得生命。与贼的目的相反（那是杀害、毁坏，是文士和法利赛人的目的），基督说，“我到人当中来”，1. 要叫他们可以得生命。祂来把生命放进群羊，普遍的教会中，那看来倒像充满枯干骨头的山谷，而不像遍满羊群的草场。基督来证实神的真理，洁净神的典章，纠正伤害，振兴衰败的热心，寻找那些属于祂的羊群的失丧之人，缠裹那受伤的（结34:16），这对祂的教会来说，就是死而复生。祂来赐生命给具体的信徒。生命包括一切的美善，与所警告的死对立（创2:17）；让我们可以得生命，就像一个罪犯得赦免，一个病人得医治，一个死人得复活一样；让我们可以得称为义、成圣、最后得荣耀。2. 让他们可以得生命，得的更丰盛，kai perisson echosin。正如我们看到的，这是比较的，使他们可以得着一种生命，是比因罪失去、放弃的生命更丰盛，比由摩西律法应许的在迦南地日子长久更丰盛，比我们能够盼望，能够所求的更丰盛。但这也可以无需按照比较加以解释，就是他们可以得着丰盛，或者丰盛地得着生命。基督来赐生命，赐perisson ti 一更多的事，更好的事，优越的生命；在基督里我们不仅可以活着，还可以安适地活着，丰足地活着，活着大大欢喜。丰盛的生命是永生，没有死亡或对死亡恐惧的生命，生命和多得多的事情。

第二，为羊舍命，好使祂可以把生命赐给他们（约10:11）：好牧人为羊舍命。1. 每一位好牧人的特征，就是为了羊不顾生命危险。雅各是这样做的，他愿意为照顾它们经历如此的劳苦，创31:40。大卫是这样做的，他打死狮子和熊。圣徒保罗是这样一位灵魂的好牧人，他甘心乐意为服事他们付上一切，鞠躬尽瘁，与他们得救相比，不看他的性命为宝贵。但是，2. 赐祂的生命买祂的群羊（徒20:28），为他们的过犯满足神公义的要求，流血洗他们、洁净他们，这是大牧人的特权。

(2.) 基督是好牧人，不是雇工。有很多不是贼，目的不是为了杀害、毁坏羊，但被看作是牧人的人，然而却在尽责的事情上非常漫不经心，因着他们疏忽职守，羊群受到极大伤害；愚昧的牧人，无用的牧人，亚11:15, 17。与这些对立的，

[1.] 基督在这里称自己是好牧人（约10:11），再一次这样说（约10:14），ho poimen ho kalos 一那位牧人，那位好牧人，是神所应许赐下的。请注意，耶稣基督是牧人当中，世界上最能监督灵魂的，无人像祂如此擅长，如此忠心，如此温柔，没有像祂这样喂养、带领灵魂，像祂这样保护和医治灵魂的。

[2.] 祂证明自己确实如此，与所有雇工对立，约10:12-14。在当中请观察，

第一，对不忠心牧人的漫不经心的描述（约10:12-13）；那是雇工，被雇佣作一位仆人，按他的工作支付工钱，羊也不是他自己的，羊对他既无益也无损的人，看见狼来，或者其它危险在威胁，就撇下羊交给狼，因为实际上他并不顾念羊。这里明显是指那无用的牧人，亚11:17。邪恶的牧人、长官和工人，在这里用他们恶劣的原则和恶劣的行为这两样来加以描述。

a. 他们的恶劣原则，是他们恶劣行为的根。是什么使得这些为灵魂负责的人在试验的时候辜负所托，在和平的时候对托付不加理会？是什么使得他们成为虚假、轻浮和求自己的事？这是因为他们是雇工，并不顾念羊。就是说，（a.）世界的财富是他们的益处，这是因为他们是雇工。他们担任牧人的职分，是作为谋生的行当，以此致富，而不是把这当作服事基督和行善的机会。让他们在当中行事的，是对金钱的爱，对他们自己肚腹的爱。不是说那些侍候祭坛，靠祭坛养生，得安适养生的人是雇工。工人得饮食是应当的，做工的人得粮是应当的，丢脸的供养很快就要造就一个丢脸的事奉。但是那些爱工价胜过爱工作，把他们的心放在工价上的人是雇工，正如圣经说到雇工那样，申24:15。见撒下2:29；赛56:11；弥3:5, 11。（b.）他们担负的工作是他们最不关心的。他们不看重羊，不关心他人的灵魂；他们的工作是作他们弟兄的主，不是作看守、帮助他们弟兄的人；他们求自己的事，不像提摩太那样，很自然就关心人灵魂的光景。狼来的时候，除了逃走，人还能期望他们做什么呢？他不顾念羊，因为羊不是他自己的。在一方面我们可以说，对在基督手下最好的牧人而言，羊不是他们自己的，他们对他们没有管辖权，不拥有他们（基督说，“牧养我的羊，牧养我的羊”）；但是在宝贵和亲爱方面，羊应当是他们自己的。保罗把那些他称之为他所亲爱所想念的人，看作是他自己的。那些不热忱拥护教会的利益，以这些作为他们自己利益的人，他们对这些利益的忠心不会持续长久。

b. 他们的恶劣行为，这些恶劣原则的果效，约10:12。在此请看，（a.）雇工是何等卑劣地抛弃他们的岗位；他看到狼来的时候，尽管羊是最需要他，他却撇下羊逃走。请注意，那些顾念他们的安全胜过顾念他们责任的人，很容易就会成为撒但试探的牺牲品。（b.）结果是多么致命！雇工幻想羊会自己照顾自己，但情况证明并非如此：狼抓住羊，赶散了羊群，对羊群造成可悲的摧残，这一切都要归罪在不忠的牧人身上。神要向漫不经心守望的人讨灭亡灵魂的血。

第二，在这里请看，正如预言所说（结34:21-22，等等），与前者对立的好牧人的美德和温柔：“我是好牧人”。这是对教会，以及她所有朋友的安慰，就是不管她会如何受到她之下职员不忠和管理不善的伤害和危及，主耶稣就像过去一样，现在是，将来是那位好牧人。这里是两个重要的例子，证明这牧人好在哪儿。

a. 祂亲自认识祂的羊群，认识所有属于祂的羊群，或无论如何与之有关的人，这分两种，都为祂所认识：—

(a.) 祂认识所有现在是祂的羊的人（约10:14-15），身为好牧人（约10:3-4）：“我认识我的羊，我的羊也认识我”。请注意，基督和真正相信的人之间存在着一种相互认识；他们彼此非常熟悉，这认识表明爱。

[a.] 基督认识祂的羊。祂以分辨的眼光认识谁是祂的羊，谁不是；祂认识落在许多软弱之下的绵羊，以及在装得最像的伪装之下的山羊。祂用眷顾的眼光认识那真是他自己的羊的人；祂注意到他们的光景，亲自关注这些事，对他们温柔关爱，祂活着，在幔子内代求时不断想起他们；祂用祂的灵施恩眷顾他们，与他们相交；祂认识他们，就是祂认可和接纳他们，正如诗1:6；诗37:18；出33:17所言。

[b.] 祂为他们所认识。祂用恩待的眼光看他们，他们用信心的眼光看祂。基督认识祂的羊，这被放在他们认识祂之前，因为祂首先认识我们，爱我们（约壹4:19），我们的福气，与其说是我们认识祂，倒不如说是祂认识我们，加4:9。然而基督的羊认识祂，这是他们的特征；认识祂，与所有假装和入侵的人分辨开来；他们认识祂的心思，他们认识祂的声音，凭经历认识祂死的能力。基督在这里说话，就像祂以被祂的羊所认识夸口一样，认为他们的尊敬是对祂的一种尊荣。在这一次基督提到（约10:15）祂的父和祂自己互相认识：“正如父认识我，我也认识父一样。”这可以被看作，第一这是基督和信徒之间存在的那亲密认识和关系的基础。维系这种关系的恩典之约，是建立在父与子之间的救赎之约上的，关于这救赎之约，我们可以肯定它是坚立；因为父与子在这件事情上完全彼此认识，当中不可能有任何错误，要让这件事有任何不确定，或者使它落入任何危险当中。主耶稣知道祂所拣选的是谁，对他们十分熟悉（约13:18），他们也知道他们所信的是谁，对祂熟悉（提后1:12），这两件事的基础，都是在两职之前筹定和平的时候，父子之间完全认识彼此的心意。或者第二，这是一个贴切的比喻，表明基督和相信的人之间的亲密。这可以和前面的话联系起来，就作：“我认识我的羊，我的羊也认识我，正如父认识我，我也认识父一样；”比较约17:21。1. 正如当子像羊被牵到宰杀之地时父认识祂，爱祂，在祂受苦当中认识祂一样，同样基督认识祂的羊，警醒温柔看顾他们，当他们只剩下自己的时候，要与他们同在，就像父与祂同在一样。2. 就像子认识父，爱祂，顺服祂，总是行讨祂喜悦的事，即使当父看似抛弃了祂的时候，也相信祂是祂的神，同样信徒是带着一种顺服信靠认识基督。

(b.) 祂认识那些后来要在这群羊里的羊（约10:16）：“我另外有羊，对那些不是这个圈里的，不是犹太教会这圈里的羊拥有所有权，与他们息息相关；我必须领他们来。”请留意，

[a.] 基督对可怜的外邦人的看顾。祂有时候表明祂特别关注以色列家迷失的羊；确实祂亲自的事奉是局限在他们身上；但祂说：“我另外有羊。”那些随着时间进程要相信基督，从外邦人当中

被带出来顺服祂的人，在这里被称作羊，这里说祂有这些羊，尽管他们还没有蒙召，他们当中许多人尚未出生，这是因为他们是蒙神拣选的，在亘古以来神爱的旨意中被赐给了基督。基督因着父赐予和祂自己买赎的功效，对祂现在还没有得到的灵魂拥有所有权；就是这样祂在哥林多有许多的百姓，尽管那时它还落在邪恶当中，徒18:10。基督说：“我有的那些其他的羊，我是在我眼中拥有他们，就像我已经得着他们一样确定。”在这里基督讲到那些另外的羊，这是要，第一，除去人对祂的蔑视，那种说跟从祂的人寥寥无几，只不过有一小群，所以即使祂是一位好牧人，也不过是一位可怜贫穷的牧人的蔑视；祂说：“但是我有比你们看得见的更多的羊。”第二，除去犹太人的骄傲和虚荣，他们认为弥赛亚一定要从他们当中收聚祂所有的羊。基督说：“不是的，我有其他的羊，我要把他们和我羊群中的羔羊放在一起，尽管你们不屑于把他们和你们看守羊群的狗放在一处。”

[b.] 祂的恩典为他们所定的旨意和决心：“我必须领他们来，把他们带回神面前，带进教会，为了这样，我要带他们脱离虚妄的行事为人，把他们从像迷失的羊一样的游荡中带回来，”路15:5。但祂为什么必须把他们带来？这必须是必须在哪里？首先，他们情形的迫切性要求这样：“我必须把他们带来，否则他们必然就被撇下无目的地游荡，像羊一样，他们绝不会自己回来，没有人能，没有人愿意把他们带来。”其次，祂自己委身的必要性要求这样：祂必须把他们带来，否则就是对所托付给祂的不忠心了，对祂的承诺不守信了。“他们是我自己的，被买来，我付出了代价，所以我绝不可忽略他们，任由他们灭亡。”祂必须信守承诺，把神委托给祂的那些人带来。

[c.] 在两件事上这有福的果效和结果：一第一，“他们也要听我的声音。不仅我的声音要在他们当中被听到（他们从前未曾听过，所以不能相信，现在福音的声音要传到地极），而且还要被他们听到；我要说话，让他们听见。”信道是从听道来的，我们勤奋留心听基督的声音，这既是我们被带到基督这里来，通过祂被带到神这里的方法，也是如此的证据。第二，并且要合成一群，归一个牧人了。有一位牧人，所以要有一群。犹太人和外邦人在回转相信基督时，要被合成一个教会，在教会特权的事上一同平等承受，没有分别。他们与基督联合，就要在祂里面联合；两根杖要在主的手中成为一根。请注意，一位牧人使羊成为一群；一位基督成就一个教会。正如教会在构成方面为一，服于一位元首，由一位圣灵赋予生机，受一种管治指引，同样它的成员应当在爱和性情上合一，弗4:3-6。

b. 基督为祂的羊舍命，这是祂是好牧人的另外一个证据，在这方面祂进一步举荐祂的爱，约10:15, 17-18。

(a.) 祂宣告祂为祂的群羊死的旨意（约10:15）：“我为羊舍命。”祂不仅为他们甘冒生命危险（在这样的情形里，救祂的生命的盼望可以平衡对失去祂的生命的恐惧），还是确实交出祂的生

命，使之服在为救赎我们而死的必要性之下；tithemi—我要交出来，像交上抵押或凭据一样，像购买的定金一样。被安排受宰杀，准备被献为祭的羊，由牧人的血买赎回来。祂舍命，hyper ton probaton，不仅是为羊的好处，还是代替他们。成千上万的羊已经为了它们的牧人作为祭物，作为赎罪祭被献上，但这里是令人惊奇的逆转，牧人为羊作为祭物被献上。以色列的牧人大卫自己有罪，因他罪的缘故灭城的天使拔剑要击杀群羊时，他恳求，“但这群羊作了什么呢？愿你的手攻击我”（撒下24:17），他这样恳求是有道理的。但大卫的儿子是无罪无瑕疵的，祂的群羊是什么恶没有作过呢？然而祂说，愿祢的手攻击我。基督在这里似乎是指着那预言说的，亚13:7，刀剑哪，应当兴起，攻击我的牧人；尽管击打牧人目前要分散羊群，但这是为了把他们收聚进来。

(b.) 祂在四个方面除掉十字架令人跌倒的地方（对许多人来说十字架是绊脚石）：—

[a.] 祂为羊舍命，这是条件，履行这条件使祂有资格得着祂高升光景的尊荣和权能（约10:17）：“我父爱我，因我将命舍去。按着这些条件，作为中保，我就要盼望我父的接纳和嘉许，以及父为我安排的荣耀，就是我成为为蒙拣选的余民所作的献祭。”虽然身为神的儿子，祂从亘古就为祂的父所爱，但身为神人，身为以马内利，因为祂承担了要为羊而死，就因此为父所爱；因此神的心喜悦祂，祂是神拣选的，在此祂是神忠心的仆人（赛42:1）；因此神说：“这是我的爱子。”这是神对人的爱何等的例证，就是祂因祂的儿子爱我们而更加爱祂！请看基督是何等看重祂父的爱，为把自己交托给这爱，祂愿意为羊舍命。祂认为神的爱足以补偿祂一切的服事和受苦，我们岂应认为神的爱对我们的服事和受苦来说太微不足道，而去追求世界的认可加以补偿？“我父爱我，因我将命舍去，就是我，以及所有因信与我合为一的人；我，以及那奥秘的身体，因我将命舍去。”

[b.] 祂舍命，是为要再把它取回来：“我将命舍去，好再取回来。”首先，这是祂的父的爱的果效，是祂得高举的第一步，是那爱的果子。因为祂是神的圣者，祂必不见朽坏，诗16:10。神太爱祂，必不把祂撇在坟墓里。其次，祂舍命有这目的，就是祂可以有机会因从死里复活，以大能显明是神的儿子，罗1:4。按照神的策略（就像那在艾城面前的策略一样，书8:15），祂服在死之下，仿佛在死面前祂遭受击打，以致让祂可以更充满荣耀地征服死，胜过坟墓。祂舍下一个遭人毁谤的身体，使祂可以得着一个得荣耀的身体，适合上升到灵的世界；舍下一个适应这个世界的身体，但取得一个适应那个世界的身体，就像一粒麦子一样，约12:24。

[c.] 祂的受苦和死是完全自愿的（约10:18）：“没有人强迫，也没有人能够强迫从我这里夺去我的性命，违背我的意愿，而是我主动自己舍的，我把它交出来，是我自己的作为举动，因为我有（这是没有人有的）权柄舍了，也有权柄取回来。”

第一，在这里请看基督作为生命的主，特别是作为祂自己生命的主所具有的权柄，这权柄是祂自己有的。1. 祂有权柄对抗全世界保守祂的性命，所以没有祂自己的许可，就不能从祂这里夺去。尽管看起来基督的生命是被强暴夺去，但其实它是被交出来的，否则它就是坚不可摧，绝不能被夺走的。主耶稣落在逼迫祂的人的手中，不是因为祂无法避免，而是祂把自己交给他们手中，因为祂的时间到了。“没有人夺我的命去。”最大胆的英雄也从未发出这样的挑战。2. 祂有权柄舍命。(1.) 祂有能力这样做。祂乐意的时候，能够解开灵魂和身体之间联系的结，不行任何对自己施暴力的作为，让它们彼此分离；祂自愿取了一个身体，祂能够自愿再次把它舍下，当祂大声喊叫断了气的时候，这件事就显出来了。(2.) 祂有权柄这样做，*exousian*。尽管我们可以找到残忍的工具，以此结束我们自己的生命，然而 *Id possumus quod jure possumus*—我们能，我们只能做那我们能合法做的事。我们没有自由结束我们自己的生命，但是基督有一种主权的权柄，按祂的意思处置自己的生命。祂不像我们亏欠生或死，而是全然 *sui juris*，有权处理自己的事务。3. 祂有权柄取回来；我们没有。我们的生命一旦放下就覆水难收；但是基督舍命的时候，祂的生命仍触手可及，呼之即来，可以再取回来。祂自愿出让，与它分离，可以按自己的意思限制这交出，是用可撤消的能力交出，这对于保护这交出的目的来说是必要的。

第二，在此请看基督的恩典；因为没有人可以依法要祂交出祂的性命，或用暴力强夺，祂就自己舍了，为要救赎我们。祂献上自己要作救主：“看啊，我来了；”然而，我们的情况必然需要这样，祂就献上自己作为祭物：“我在这里，就让这些人去吧；我们凭这旨意就得以成圣，”来 10:10。祂既是献上祭物的，也是献上的祭物，所以祂舍命，就是把自己献上。

[d.] 祂做这一切，是按照祂的父明确的命令和安排，祂最终把整件事交在当中：“这是我从父所受的命令；”不是这命令在祂自己自愿承担之上，使祂一定要这样做；而是这是那中保之律，祂愿意，已经把这写在祂心里，按照它乐意行神的旨意，诗40:8。

约10:19-21

犹太人为这些话又起了纷争。内中有好些人说：“祂被鬼附着，而且疯了，为什么听祂？”又有人说：“这不是鬼附之人所说的话。鬼岂能叫瞎子的眼睛开了呢？”

我们在此看到关于人因这前面的讲论，对基督产生不同看法的叙述；他们当中有了纷争，产生分裂；他们意见不一致，这把他们抛入激烈争论和分门结党之中。像这样的激动，他们之前曾经有

过（约7:43；约9:16）；在有意见不一的地方，现在情形再次出现。撕开裂口，要比弥合修补容易。这分裂是由基督的话引起的，人会以为，基督的话本应该把他们都联合在祂里面，以祂作他们的中心；但基督的话倒让他们产生分歧，正如基督预见的那样，路12:51。但人因着基督的教训起纷争，这要比联合起来服事罪要好，路11:21。请具体看这争论是什么。

I. 一些人利用这次机会说基督和祂的教训的坏话，这不是当着大会公开说的（因为祂的仇敌非常自以为是），就是私下在他们自己当中说的。他们说，“祂被鬼附着，而且疯了，为什么听祂？”

1. 他们责备祂是被鬼附。他们把最糟糕的人品加在最好的人身上。祂是一个精神失常的人，祂发疯了，语无伦次，听祂的话，就当作听一个精神病院里的人胡言乱语一样。现在仍是一样，如果一个人严肃迫切地传讲另外一个世界的事，他就要被说成是像一个狂热份子般说话；他的举止就要被算作是幻想，发热的头脑，疯狂的想象。

2. 他们讥笑听祂的话的人：“为什么听祂？你们为什么如此鼓励祂，留意祂说的话？”请注意，撒但让很多人对神的话语和蒙恩之道产生偏见，把遵从圣道和蒙恩之道说成是软弱和愚蠢的事，这样就败坏了很多人。人不会这样受到讥笑就不吃他们必需的食物，然而却容许自己被别人讥笑，就不接受那比食物更必需的事情。那些听基督的话，用信心调和他们说听的，很快就能很有道理地说明他们为什么听祂。

II. 其他人挺身而出为祂和祂的讲论辩护，尽管水流湍急，却敢于逆流而上；尽管他们可能不信祂是弥赛亚，他们却不能容忍听到祂被如此说坏话。如果他们不能对祂作更多的评价，这却是他们要坚持认为的，就是祂没有被鬼附，祂既不是无知，也不是无德。有时候加在基督和祂的福音之上的荒谬和最不讲道理的责难，激发了一些人出来支持祂和祂的福音，而这些人原本对这两样都是不热衷的。有两件事是他们提出作为申辩的：—

1. 祂教训的卓著：“这不是鬼附之人所说的话；它们不是闲话；精神失常的人不会这样说话。这些不是被魔鬼施暴附上，或主动与魔鬼结盟之人的话。”基督教信仰若不是真信仰，它就必然是自古以来加在世人身上的最大的欺骗；如果是这样，它就必然是出于魔鬼的，魔鬼是一切谎言的父；但肯定基督的教训不是鬼魔的教训，因为它是直接针对魔鬼的国度，撒但老奸巨猾，绝不会自我相争。基督的话语中是如此圣洁，以致我们可以得出结论，这不是鬼附之人所说的话，所以这是奉神差遣来的人的话；不是从地狱来的，所以必然来自天上。

2. 祂的神迹的大能：“鬼，就是一个被鬼附的人，岂能叫瞎子的眼睛开了呢？”疯子和坏人都不能行神迹。鬼魔不是大自然力量的主宰，以致能行出这样的神迹；如果牠们真的能，牠们也不是人类如此的朋友，以致愿意行出这样的神迹。魔鬼要更快使人瞎眼，而不是开人的眼睛。所以耶稣不是被鬼附。

约 10:22-38

在耶路撒冷有修殿节，是冬天的时候。耶稣在殿里所罗门的廊下行走。犹太人围着祂，说：“祢叫我们犹疑不定到几时呢？祢若是基督，就明明地告诉我们。”耶稣回答说：“我已经告诉你们，你们不信。我奉我父之名所行的事可以为我作见证；只是你们不信，因为你们不是我的羊。我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。我又赐给他们永生；他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我，祂比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。我与父原为一。”

犹太人又拿起石头来要打祂。耶稣对他们说：“我从父显出许多善事给你们看，你们是为哪一件拿石头打我呢？”犹太人回答说：“我们不是为善事拿石头打祢，是为祢说僭妄的话；又为祢是个人，反将自己当作神。”耶稣说：“你们的律法上岂不是写着，‘我曾说你们是神’吗？经上的话是不能废的；若那些承受神道的人，尚且称为神；父所分别为圣，又差到世间来的，祂自称是神的儿子，你们还向祂说‘祢说僭妄的话’吗？我若不行我父的事，你们就不必信我；我若行了，你们纵然不信我，也当信这些事，叫你们又知道，又明白父在我里面，我也在父里面。”

我们在此看到在圣殿里基督和犹太人之间的另一次冲突，在当中从基督口中而出的恩言，或是从他们口中而出的恶毒的话，很难说哪一样是更令人觉得不可思议。

I. 我们在此看到这对话发生的时间：修殿节，是冬天的时候，这是人皆认同每年遵守的一个节期，为的是纪念在圣殿遭亵渎，祭坛被污秽后，由犹大·马加比（Judas Maccabeus）将一座新祭坛分别为圣归给神，洁净圣殿一事；在关于马加比的历史中我们看到对这个故事的详细记叙（卷一4章）；我们有对此事的预言，但8:13-14。关于这个节期更多的情况，请参考马加比后书1:18。他们重得自由，这对他们来说就仿佛像是从死里复活一般，为纪念此事，他们在基斯流月的第二十五日，即大约十二月开始的时候守这一年年一度的节期，持续到七天之后。欢庆这节日，这并不像欢庆神所定的节期一样，是局限于耶路撒冷，而是每一个人在自己的地方守这节期，不是作为圣日（只有神所设立的才能使日子成为圣），而是作为欢乐的日子，像普珥日一样，斯9:19。前面提到基督现在在耶路撒冷，不是为了尊荣这节期（这节期并不要求祂在那里度过），而是祂可以为了美好的目的善用这八天休息时间。

II. 这件事发生的地点（约10:23）：耶稣在殿里所罗门的廊下行走；有这叫法（徒3:11），不是因为这是由所罗门建造，而是因为它是建在第一所圣殿以他名字命名的同一个地方，这名字被保留下来，是为了使它有更大的声誉。基督在当中行走，遵守坐在这里的大公会的程序（诗82:1）；祂行走，准备倾听任何要到祂这里来的人说的话，服事他们。祂行走，看起来有一段时间是独自一人，像一个遭人忽视的人；预见到圣殿被毁，忧愁行走。那些有任何话要对基督说的人，可以在圣殿中找到祂，在当中与祂一同行走。

III. 这谈话本身，在当中请留意，

1. 犹太人向祂提出一个重大问题，约10:24。他们围着祂，要讥笑祂；祂在等候机会向他们行善，他们抓住这机会向祂行恶。以恶报善并非罕见，不是少有的回应。祂不能自己安乐不受打扰，连在祂父的殿中也是不能。他们到祂这里来，仿佛要围困祂：如同蜂子围绕祂。他们到祂这里来，仿佛要实现一个联合一致的愿望；像一个人一般来，假意要不偏不倚迫切地寻求真理，但目的是为了向我们的主耶稣发动总攻；他们看起来是代表他们国家的意思说话，仿佛他们是所有犹太人的出口：“祢叫我们犹疑不定到几时呢？祢若是基督，就明明地告诉我们。”

(1.) 他们与祂争吵，仿佛祂行事不公，到目前为止都让他们犹疑不定。Ten psychen hemon aireis 一祢偷走我们的心到几时呢？或者，夺走我们的灵魂到几时呢？有些人是这样解读的；他们卑鄙地暗示，祂所得的百姓对祂的爱与尊重，不是祂正当得回来的，而是通过间接的方法，像押沙龙偷走以色列的人心一样，像骗子诱惑那些老实人的心，就这样引诱门徒跟从他们，罗16:18；徒20:30。但是大多数的解经家对我们的理解是一样的：“祢叫我们犹疑不定到几时呢？我们要被祢控制，争论祢是不是基督，不能决定这个问题到几时呢？”在这里，[1.] 在我们的主耶稣如此完全证明祂自己就是基督之后，他们仍对此怀疑，这是他们不信和强力偏见的结果；对于这一点，他们是自愿地犹疑不定，而他们本是可以轻易解决问题。这挣扎是在他们的知罪和他们的败坏之间的挣扎，这知罪告诉他们，祂是基督；这败坏说，不是，因为祂不是那位像他们期望一样的基督。那些选择作怀疑之人的人，如果乐意，是可以抓住天平，连最有说服力的论证都不可以压下最轻浮的反对意见，而让天平的标尺仍然保持均衡。[2.] 他们把自己的犹疑怪罪在基督祂自己身上，仿佛祂自己前后不一，让他们怀疑，而事实上是他们沉溺在偏见之中，自己让自己怀疑，这是他们厚颜无耻和自以为是的一个实例。如果智慧说的话看似让人犹疑，错不在所说的话，而在于人的眼睛；对于这些话，有聪明的以为明显。基督要让我们相信，我们让自己犹疑。

(2.) 他们向祂发出挑战，要祂直接明确地回答祂是弥赛亚还是不是：“祢若是基督，就像许多人相信祢是的那样，就明明地告诉我们”，不要用比喻，如我是世上的光，我是好牧人，以及类似的说法，而要totidem verbis一用这样的说法，要么祢是基督，要么像施洗约翰说的那样，祢不是基督，”约1:20。他们的这追问看似是好的；他们假装心急要知道真相，仿佛他们愿意接受真相；但这实际是恶劣的，带着险恶动机；因为如果祂明明白白告诉他们祂是基督，他们就不需要更多的证据，去让祂惹动罗马政府的嫉妒和苛刻对待。人人都知道弥赛亚是要作王的，所以任何自称是弥赛亚的人，都要被当作是叛党受逼迫，这正是他们要达到的目的；因为让祂如此明白地告诉他们祂是基督，他们就会立刻说这话，“祢是为自己作见证”，就像他们在约8:13那里说的一样。

2. 基督对这个问题的回答，在当中，

(1.) 祂证明自己根本没有义务受他们不信和怀疑的胁迫，让他们去思想，[1.] 祂已经说过的话：“我已经告诉你们。” 祂已经告诉他们祂是神的儿子，是人子，在祂自己里面有生命，祂有权柄执行审判等等。这岂不就是基督吗？这些事情是祂已经告诉他们的，他们不信；那么为什么还要再告诉他们一次，只是为了满足他们的好奇心呢？“只是你们不信。” 他们假装他们只是犹疑，但基督告诉他们，他们是不信。对信仰的怀疑不比完全的不信更好。我们不可教导神祂应该怎样教导我们，也不可吩咐祂应该如何清楚告诉我们祂的心意，而是要为着我们得到的神的启示感恩。如果我们不信这得到的启示，即使它被大大改变迎合我们的脾气，我们也不会被劝服。[2.] 祂让他们思想祂的作为，祂生命的榜样，这不仅是全然纯洁，还是对人高度造就，与祂的教训一致；祂让他们特别去看祂行的神迹，为证实祂的教训所行的神迹。肯定的是若非神与祂同在，就无人能行这些神迹，神不会与祂一起验证造假的事。

(2.) 祂定他们尽管有一切用来说服他们的最清楚、最有力的论证，却顽梗不信的罪：“你们不信；再一次，你们不信。你们还是以往一直的样子，在你们的不信中顽固不化。” 但祂列举的理由令人非常惊奇：“你们不信，因为你们不是我的羊：你们不信我，因为你们不属于我。” [1.] “你们不愿跟从我，没有驯良受教的性情，没有意愿领受弥赛亚的教训和律法；你们不愿与我的羊同为一群，不愿来看，来听我的声音。” 对基督福音根深蒂固的厌恶，是不义与不信的镣铐。[2.] “你们不是被计划好来跟从我的；你们不属于那些我的父赐给我，被带进恩典与荣耀中的那些人。你们不属于选民的成员；你们的不信，如果你们继续在当中坚持，就是你们不是的确凿证据。” 请注意，那些神从未赐予他们信心的恩典的人，是神从未计划要使他们得天堂和幸福的人。所罗门论到道德败坏的话，也适用在不信上，它是深坑，耶和華所憎恶的，必陷在其中，箴 22:14. *Non esse electum, non est causa incredulitatis propriè dicta, sed causa per accidens. Fides autem est donum Dei et effectus prædestinationis*—不被包括在选民当中，这不是不信的本质原因，只是非本质原因。但信心是神的恩赐，是预定的结果。詹森 (Jansenius) 在这里分别得很清楚。

(3.) 祂用这次机会描述了那些是祂的羊的人的蒙恩性情和有福光景；因为尽管他们不是祂的羊，这样的人却是。

[1.] 为让他们确知他们不是祂的羊，祂告诉他们祂的羊有何特征。第一，他们听祂的声音（约 10:27），因为他们知道这是祂的声音（约 10:4），祂已经保证，他们要听祂的声音，约 10:16。他们分辨出这声音，“是我良人的声音，” 歌 2:8。他们以此为乐，当他们坐在祂的脚前聆听祂

的话语时，他们是如鱼得水。他们按这声音去行，以祂的话语作他们的原则。那些对祂的呼召充耳不闻，对祂的吸引充耳不闻的人，诗58：5，基督将不把他们当作是祂的羊。第二，他们跟着祂；他们愿意顺服祂一切的命令，欢喜效法祂的灵和榜样，以此服从祂的引导。命令的话总是，“来跟从我。”我们一定要把祂看作是我们的带领和元帅，按着祂的脚踪行，像祂一样行——服从祂话语的命令，祂护理的提醒，祂灵的引导——跟从羔羊（dux gregi s—羊群的领袖），无论祂去哪里——如果我们不跟从祂，我们就是枉然听祂的声音。

[2.] 为叫他们相信，不是基督的羊，这是他们极大的不幸和苦难，祂在这里描述了那些是祂的羊的人的蒙福光景和情形，这也是为了支持和安慰那些跟从祂，可怜、受人藐视的人，保守他们不去嫉妒那些不是祂的羊的人的权势和堂皇。

首先，我们的主耶稣认得祂的羊：“他们听我的声音，我也认识他们。”祂把他们和其他人分别开来（提后2:19），特别关注每一个个人（诗34:6）；祂知道他们的缺乏和盼望，知道在逆境中他们的心如何，知道在哪里可以找到他们，要为他们做什么。祂认识其他远处的人，但也认识附近在祂身边的人。

其次，祂已经为他们预备了一种福分，是合适他们的：“我又赐给他们永生，”约10:28。1. 赋予他们的产业是丰富贵重的；它是生命，永远的生命。人有一个活的灵魂，所以供应的福分是生命，适应他的本质。人有一个不死的灵魂，所以预备的福分是永生，与他持续的时间并行。永生是不灭灵魂的福和至善。2. 赋予的方式是白白的：“我赐给他们；它不是出于价值的考虑讨价还价售卖的，而是由耶稣基督白白的恩典赐下的。赐者有能力把它赐下。是生命的源泉、永在的父的那一位，已经授权基督赐人永生，约17:2。这里不是说“我将要”赐下，而是“我实在”赐下；这是一份当前的恩赐。祂赐下关于它的确据，它的凭据和质，它初熟的果子和预尝的滋味，那是永远生命起头的属灵生命、在种子、花蕾和萌芽状态的天堂。

第三，祂已经为他们的安全、保守他们得到这福分作出承担。

a. 他们要得救脱离永远的灭亡。无论怎样，他们必永不灭亡；这句话就是这样说的。正如有一种永生，同样就有一种永远的摧毁；灵魂不是湮灭，而是遭毁坏；它要继续，但它的安慰和幸福是无可挽回地失去了。所有相信的人都得救脱离这一样；不管他们遭遇何等挫折，他们却不至定罪。一个人除非落在地狱中，否则他就绝不会被毁灭，而他们绝不会下到那地狱中去。拥有大群羊的牧人常常失去一些羊，容得它们灭亡；但基督已经保证祂的羊没有一个要灭亡，一个也不会灭亡。

b. 他们不能被拦阻，得不到属于他们的永远的福；这福现在是保留供他们以后享受，但祂把这福赐给他们，就要保守他们得到这福。(a.) 祂为他们投入祂自己的大能：“谁也不能从我手里把他们夺去。”这里讲到为着这些羊，有一场极大的争战在进行。牧羊人如此关心他们的福祉，不仅把他们圈在祂的羊圈中，在祂眼目的关注下，还保守他们在祂手里，使他们在祂特别的爱中有份，被接过来在祂特别的保护之下（众圣徒都在祂手中，申33:3）；然而他们的仇敌是如此猖狂，以致他们企图把祂们从祂手里夺去——他们是属于祂自己的，祂看顾的就是他们；但仇敌不能做到这一点，做不到这一点。请注意，那些在主耶稣手中的人是安全的。圣徒是为基督耶稣保守：他们的得救不是交由他们自己来保守，而是在一位中保的保守之中。法利赛人和官长尽其所能恐吓基督的门徒，不让他们跟从祂，责骂和威胁他们，但基督说他们不会得胜。(b.) 祂的父也同样为保守他们投入祂的大能，约10:29。祂现在显为软弱，为免得人认为祂的安全保证是不足够，祂把祂的父带进来，作进一步的安全保证。请注意，[a.] 父的大能：“祂比万有都大；”比教会所有其他的朋友都大，所有其他的牧人、长官或牧师都大，能为他们做成他们不能做的事。那些牧人们打瞌睡、睡觉，要把羊从他们手里夺去，这很容易；但祂日夜保守祂的群羊。祂比教会所有的仇敌，所有反对教会利益的势力都大，能够保护祂自己的人抵挡他们一切的攻击；祂比地狱和地上联合的一切势力都大。祂的智慧比那古蛇要大，尽管那古蛇以狡猾著称；力量比那大红龙更大，尽管牠的名字是群，牠的衔头是执政的掌权的。魔鬼和牠的天使尽管如此大大推推嚷嚷，但却从未得胜，启12:7-8。耶和華在 高处大有能力。[b.] 父在羊身上的利益，为着这缘故为他们投入这大能：“是我的父把他们赐给我，保守祂所赐的，这事关祂的荣耀。”他们被赐给子，作为交由祂托管的，由祂管理，所以父仍看顾他们。神一切的能力都投入其中，为要成就神一切的旨意。[c.] 从这两件事推出的圣徒的安全。如果情况如此，那么“谁也不能（人或魔鬼都不能）从我父手里把他们夺去”，不能夺去他们得着的恩典，也不能拦阻他们去得到定意要赐给他们的荣耀；不能使他们离开神的保护之外，也不能让他们落入他们自己的势力范围之内。基督亲身经历了祂的父对祂的支持和加力，所以也把所有跟从祂的人交在父的手中。保证救赎主要得荣耀的那一位，要保证被救赎的人得荣耀。为进一步证明这安全，让基督的羊可以大得安慰，祂宣告承担做成此事的这两位合一：“我与父原为一，已经联合和各自承担要保护圣徒和他们的完全。”这表明的不止是在作成人的救赎这件事上父与子之间的和谐、一致和默契。每一位好人都是如此与神合一，以致与神一致；所以这必然是指父与子本质的合一，他们在本质上是一样的，在权能和荣耀上是同等的。众教父强调这一点，既是反对撒伯流派，证明众位格的不同与复数，父与子是两位，也是以此反对亚流派，证明本质的一致，这两位为一。如果在关于这句话的意思上我们全然不作声，那么就连犹太人拿起来扔祂的石头也要说话，因为犹太人明白祂说这句话，说自己是神（约10:33），祂并不否认这一点。祂证明谁也不能把祂们从祂手里夺去，因为他们不能把祂们从父手里夺去，要是子没有与父一样的全能，因此在本质和作为上不与祂为一，这就不可能是一个决定性的论证。

IV. 犹太人针对这讲论对祂发出的愤怒和强暴：犹太人又拿起石头来要打祂，约10:31。这和之前说的（约8：59）不一样，而是 *ebastasan lithous*——他们搬起石头——大石头，是重荷的石头，

那些他们用来把罪犯掷死的石头。他们把这些石头从远处某个地方带来，就好像在为不经任何司法程序就把祂处死作准备；仿佛根据事实臭名昭著的证据祂被定了亵渎的罪，无需进一步的审理。犹太人对基督的这攻击的荒谬之处就要显明出来，只要我们思想，1. 他们曾经傲慢地，更不用说是冒失地说话，挑战祂要告诉他们，祂是基督还是不是；然而现在祂不仅说祂是基督，还证明自己确实如此，他们就定祂是一个罪犯。如果传讲真理的传道人谨慎传讲，他们就被打上懦夫的烙印；如果他们勇敢传讲，就被说成是蛮横无礼；但智慧之子，都以智慧为是。2. 之前他们曾作类似的尝试，却是枉然；祂从他们中间逃脱了（约8:59）；然而他们重复他们受挫的企图。大胆的罪人要向上天扔石头，尽管石头要落回在他们自己的头上；要给自己鼓劲反对全能的神，尽管让自己刚硬反对祂的无一人曾经成功。

V. 基督在这次怒气爆发的时候温柔劝告他们（约10:32）：耶稣回应他们做的，因为我们看不到他们说了任何话，除了他们可能挑动他们使之聚集在祂周围的众人加入他们的行列，高呼“用石头掷祂，用石头掷祂”，就像后来高呼“钉祂十字架，钉祂十字架”一样。祂本可以从天上降下火来回应他们，但祂却温柔地回答：“我从父显出许多善事给你们看，你们是为哪一件拿石头打我呢？”这话如此柔和，以致人以为会融化一颗石心。面对仇敌，祂仍用祂的作为进行论证（人通过他们所行的证明他们的为人），用祂的善事——*kala erga*，极好、杰出的行为证明。*Opera eximia vel præclara*；这句话既表明大工也表明善工。

1. 祂作为的神能定了他们至顽梗不信的罪。这些是从祂的父来的事，如此远超人本性所能及所能行的，以致证明祂行这些事，是奉神差遣，按照从祂而来的使命行。这些事祂显给他们看；祂在人面前公开行了这些事，而不是在一个角落里行。祂行的事要经受得住试验，让最探究和最公平的观众为它们作见证。祂不是用烛光把祂行的事显出来，好像那些只关心表现的人一样，而是在世人面前在光天白日之下把它们显出来，约18:20。见诗111:6。祂所行的事得到如此不容否认的显明，以致它们无可辩驳地显明了祂使命的合法性。

2. 祂所行的事带着的神的恩典，定了他们最卑劣的忘恩负义的罪。祂在他们中间所行的事不仅是神迹，还是怜悯；不仅是奇事，让他们惊奇，还是爱和仁慈的事，向他们行善，就这样造就他们，要让他们爱祂自己。祂医治病人，使长大麻风的人得洁净，赶鬼，这些是恩待眷顾的事，不只是对有关的人，还是对大众的眷顾；这些事祂反复做，多多做：“你们是为哪一件拿石头打我呢？你们不能说我对你们造成了任何伤害，或者真的对你们有任何得罪；如果你们要找事与我争吵，这必然是为了某件善事，某些向你们行的善的缘故；告诉我，是为了哪一件事。”请注意，(1.) 我们得罪神和耶稣基督，这是可怕的忘恩负义，使这些罪更罪大恶极，让它们显得极其罪恶。请看神是如何论证表明这一点的，申32:6；耶2:5；弥6:3。(2.) 如果我们遇见那些不仅无缘无故恨我们，还因为我们的爱与我们敌对的人，诗35:12；诗41:9，我们不要以为奇怪。当祂问：“你们是为哪一件拿石头打我呢？”祂是表明他对自己的无辜是非常满足，这在受苦的日子给人勇气，

所以祂让逼迫祂的人思想他们与祂为敌的真正原因是什么，让他们像所有那些给他们邻舍添麻烦的人当问的那样去问这个问题，“我们逼迫他要何等地重呢？”正如约伯要他的朋友问这个问题一样，伯19:28。

VI. 他们为企图对基督做的事，以及他们逼迫的原因辩护，约10:33。当甚至是流血逼迫神儿子的人都可以找到一些话为自己辩解时，还有什么罪是找不到无花果叶来为自己掩饰的？

1. 他们不愿人把他们看作是为一件善事逼迫祂，与他们国家为敌的人：“我们不是为善事拿石头打祂。”因为确实他们几乎不愿承认祂所行的有任何一件是善行。祂医治那瘫子（约5）和那瞎眼的人（约9），这些根本不被他们承认是为大家所行的善，是可称赞的，以致被列在祂的罪单上，因为这些事是在安息日行的。但如果祂行了任何善事，他们也不愿承认他们是为了善事拿石头打祂，尽管这些善事就是最激怒他们的，约11:47。就这样，尽管这是至为荒唐，他们却不能被说服承认自己的荒谬。

2. 他们要人把他们看作是为着祂说僭妄的话逼迫祂，与神和神的荣耀为友的人：“为祂是个人，反将自己当作神。”在此是，

(1.) 假装为律法发热心。他们看起来非常关心神威严的荣耀，怀有一种对他们认为是对这荣耀的侮辱的敬虔惧怕。一个褻渎神的人是要用石头打死的，利24:16。他们认为这律例不仅支持他们要做的事，还使之成为神圣，如徒26:9表明的那样。请注意，人常常用看似有理的借口来粉饰最卑劣的做法。正如没有什么是比一个深明事理的良心更令人充满勇气，同样没有什么是比一个生发错误的良心更使人行事残暴的了。见赛66:5；约16:2。

(2.) 对福音真正的敌意，他们对福音最大的冒犯，莫过于把基督说成是一个说僭妄话的人。人决意要最苦待最好的人，把最恶劣的人品加在他们身上，这不是什么新事。[1.] 控告祂的罪是说僭妄的话，说话侮辱和恨恶神。神自己是罪人不能碰到的，不能受到任何真正的伤害；所以与神为敌就是向祂的名喷毒液，就这样显明它的恶意。[2.] 这罪的证据：“祂是个人，反将自己当作神。”正如神是神，这是祂的荣耀，我们把祂变成是完全与我们自己一样，我们就是抢夺了祂的这荣耀；同样除神以外没有别的神，这是祂的荣耀，我们把自己，或任何受造物变得完全与祂一样，我们就是强夺了祂的这荣耀。在这里，第一，到目前为止他们是对的，即基督对自己的说法等同于这一点，就是祂是神，因为祂曾说过祂与父原为一，祂要赐人永生；基督没有否认这一点，如果这是从祂说的话作出的错误引申，祂就会加以否认了。但是第二，他们看祂只是一个人，祂宣告祂是神，这是一种假冒，是祂自己编造出来的，他们就大错特错了。他们认为一个像祂的人，

看起来像是贫穷、卑贱、可鄙的人，竟自称是弥赛亚，给自己冠上公认归给神儿子的尊荣，这是荒谬和对神不敬。请注意，1. 那些像索西奴派一样说耶稣只是一个人，是被当作神，就是实际上在指控祂说僭妄的话，但实际上是证明自己是说僭妄话的人。2. 像教皇那样，是一个人，一个有罪的人，却当自己是神，宣称拥有神的能力和特权，无疑就是一个说僭妄的话的人，是那敌基督。

VII. 基督对他们对祂的指责所作的回答（因为他们为自己所作的辩护确实是对祂的指责），为他们说祂是说僭妄话的宣告辩护（约10：34，等），用两个论证证明自己不是亵渎神的人：—

1. 用从神话语中取得的一个论证。祂诉诸于他们的律法上写着的，就是旧约上写着的话；不管是谁，要反对基督，他就要肯定得着圣经对自己的支持。经上写着（诗82:6），我曾说，你们是神。这是一个a minore ad majus—从小及大的论证。如果他们是神，我就更加是了。请留意，

(1.) 祂是怎样解释这经文的（约10:35）：“经上的话是不能废的；若那些承受神道的人，尚且称为神。”神差遣的话临到他们，指定他们担任他们的职分，作士师，所以他们被称为神，出22:28。对一些人来说，神的话直接临到他们，像临到摩西一样；对其他人，则是通过一种神设立的制度。长官的职分是神设立的一种制度；长官是神的特派员，所以圣经称他们为神；而我们肯定经上的话是不能废的，不能废它，不能挑它的错。神的每一句话都是正确的；连圣经的风格和用词也是无可指摘的，不容被纠正，太5:18。

(2.) 祂是怎样应用这经文的。这样很容易推论出普遍方面极多的事，就是那些只是因为基督自称是神的儿子，就谴责祂是说僭妄话的人，然而他们自己按照圣经所许可的，称他们的长官是神的儿子，他们就是非常轻率，不讲道理。但是这论证是更进一步（约10:36）：如果长官因为受到差遣在国中施行公义而被称作是神，“父所分别为圣的，你们还向祂说‘祂说僭妄的话’吗？”我们在此看到关于主耶稣的两件事：— [1.] 父对祂的尊荣，祂理所当然地以此为荣耀：父将祂分别为圣，又差到世间来的。长官被称作是神的儿子，尽管只有神的话语临到他们，治理的灵有限量地临到他们身上，如临到扫罗身上；但我们的主耶稣祂自己是那道，得着圣灵，是没有限量的。长官是为一个特别的国、城或民族被设立的；但祂是被差到世间来，被赋予普世的权柄，作万有的主。他们被差去，是远处的人；祂被差到，是亘古以来一直与神同在的。父使祂分别为圣，就是安排祂，将祂分别出来担任中保的职分，赋予祂资格，使祂胜任这职分。使祂分别为圣，这和印证祂是一样的，约6:27。请注意，父差遣的，祂使之分别为圣；祂安排使其成就神圣目的的，祂用圣洁的原则和性情加以预备。圣洁的神要赏赐，所以要使用的人，除了祂看到是圣的，使之成圣的以外，就别无他人。父使祂分别为圣，差遣祂，在这里被断言是祂称自己为神的儿子的充分保证；因为祂是圣者，祂被称作神的儿子，路1:35。见罗1:4。[2.] 犹太人对祂的侮辱，对此祂理所当然发出抱怨—就是他们不敬虔地议论祂（祂是父如此尊荣的），因祂称自己作神的儿

子，就说祂是说僭妄的话：“你们还向祂说这样那样的话吗？你们敢这样说吗？你们敢就这样用口得罪天吗？你们厚颜无耻到了如此地步，对真理的神说祂说谎，那有公义的，岂可定祂有罪吗？请直面看着我，如果你们能，就这样说吧。什么！你们说神的儿子说僭妄的话？”如果祂来定牠们罪的鬼魔这样说祂，这就不会如此令人惊奇；但人，祂来教导拯救他们的人，竟然这样说祂，诸天哪，要因此惊奇！看顽梗的不信要说怎样的话；它实际上是称神圣的耶稣是一个亵渎神的人。很难说哪一样更令人惊奇，是呼吸神造的空气的人竟说这样的话，还是说这样的话的人竟仍得到神的许可呼吸神的空气。仿佛就好像人的邪恶和神的忍耐在竞争，看哪样是至为令人惊奇。

2. 用从祂自己做的事中取得的一个论证，约10:37-38。在前一个论证中，祂只是用ad hominem — 用人自己的论证驳斥他自己的方法回应了说祂说僭妄话的控告；但是祂在这里发出自己的宣告，证明祂和父原为一（约10:37-38）：“我若不行我父的事，你们就不必信我。”尽管祂可以抛弃这些亵渎的恶人，以他们为不可救药而显为公义，然而祂却允诺与他们论理。请观察，

(1.) 祂根据什么进行论证— 根据祂做的事，祂常常以此作保，作为祂的凭证，证明祂使命的证据。正如祂用他所行之事的属神性质证明自己是神差来的，同样我们必须要用我们所行之事的基督教信仰性质证明我们自己是与基督联合。[1.] 这论证是非常有说服力的；因为祂行的事是祂父的事，只有父能行的事，是按照一般的自然规律行不出的事，只有靠着自然的神主权的支配能力才能行的事。Opera Deo propria — 唯独神能行的事，以及Opera Deo Digna — 配得神所行的事 — 神的能力所行的事。能随己意，靠着自己的能力废除、取消、更改和反胜自然规律的那一位，当然就是那位在一开始制订和颁布这些定律的主权君王。使徒奉祂的名，靠祂的能力，为着证明祂的教训所行的神迹，是证实了这个论证，在祂离开之后继续显明这个论证。[2.] 它提出来，是再公平不过，能直截了当解决纷争。第一，我若不行我父的事，你们就不必信我。祂不要求人有一种盲从的信心，也不要求人认同祂从神而来使命，超过祂能证明的程度。祂不是转弯抹角地巴结人，也不用偷偷摸摸的暗示欺哄他们，或用大胆的断言迫使他们轻信，而是用能想象得出来最大的公平满足他们要相信而提出的一切要求，祂不止于为着这些要求提出根据。基督不是忍心的主，在没有神论证的地方要收割人对祂的认同。无限的智慧本身作判断的主，就无人会因着不信那些不是带着要他们相信的充分动机而向他们提出的事灭亡。第二，“但我若行了我父的事，我若行了无可否认的神迹，证实神圣的教训，你们纵然不信我，纵然你们如此顾虑多多不信我的话，你们也当信这些事：当相信你们自己的眼睛，你们自己的理智；事情自己表现得很清楚了。”正如关于创造主的眼不能见之事因祂创造之工和普遍护理而变得明明可知（罗1:20），同样关于救赎主的眼不能见之事因着祂的神迹，因着祂大能和怜悯的一切做工而为人所知；所以那些不因这些事而折服的人是无可推诿。

(2.) 祂为了什么进行论证— “叫你们明白，可以有理智地明白相信，完全满足地明白相信，父在我里面，我也在父里面；”这是和祂之前说过的“我与父原为一”是一样的（约10:30）。父是

如此在子里面，以致在子里面住着神本性一切的丰盛，祂行祂的神迹，是靠着一种属神的能力；子是如此在父里面，以致祂是完全明白父全部的心意，不是通过沟通明白，而是通过在父怀里意识觉悟明白。对于这一点，我们必须知道；不是知道和解释（因为我们不能通过搜寻将它完全查究出来），而是知道和明白相信；我们无法寻找到底的时候，就当承认和称颂这深度。

约10:39-42

他们又要拿祂，祂却逃出他们的手走了。耶稣又往约旦河外去，到了约翰起初施洗的地方，就住在那里。有许多人来到祂那里。他们说：“约翰一件神迹没有行过，但约翰指着这人所说的一切话都是真的。”在那里信耶稣的人就多了。

我们在此看到与犹太人谈话的结果。人本会认为这会说服、融化他们，但他们内心变得刚硬。在这里我们被告知，

I. 他们如何暴力攻击祂。因此 他们又要拿祂，约10:39。因此，1. 因为祂完全回应了他们说祂说僭妄话的指控，把这归罪抹得一干二净，以致他们因着蒙羞不能继续企图用石头打祂，所以他们设计要捉拿祂，把祂作为反对国家的犯人提出起诉。当他们被迫放弃发动群众暴乱的企图时，他们就要尝试可以在司法程序的掩护下做些什么。见启12:13。或者，2. 因为祂坚持那关于祂自己的同样见证，他们就继续恶意反对祂。祂实际上是把祂之前说过的再说一遍，因为那诚实作见证的，从不偏离祂曾经说过的话；所以他们受到同样的触动，就表现出同样的仇恨，用企图捉拿祂的另外一个企图来证明他们企图用石头打祂是合理的。逼迫的灵的性情就是这样，它的做法也是如此，*malè facta malè factis tegere ne perpluant*—用另外一套恶行掩盖上一套，免得前者落空。

II. 祂怎样逃走避开他们；不是不体面的撤退，在当中夹杂任何人的软弱，而是一种荣耀的退下，在当中显明极大的神能。祂逃出他们的手走了，不靠任何曾经帮助祂的朋友的干预，而是靠祂自己的智慧摆脱了他们；祂给自己披上一条遮布，或者在他们眼前布下一层迷雾，或者捆绑那些祂不令其内心回转之人的手。请注意，反对我们主耶稣的斗争手段没有一样会成功，诗2:4。祂逃走，不是因为祂怕受苦，而是因为祂的时候还没有到。祂知道如何救自己，无疑也知道怎样救敬虔的人脱离试探，给他们开一条出路。

III. 祂退下时怎样安排自己：祂又往约旦河外去，约10:40。我们灵魂的牧人来，不是固定在一个牧区，而是从一个地方去到另外一个地方，广行善事。这位伟大的恩主从来不会脱离祂的工作，因为无论祂去到哪里，哪里都有要做的工。虽然耶路撒冷是王城，祂却多次到访乡间，不仅去自己的乡下加利利，还去其它地方，甚至那些在约旦河外最偏僻之地。在这里请留意，

1. 在那里祂找到怎样的隐蔽之处。祂进到乡间一个秘密地方，就住在那里；在那里祂找到一些休息和安静，是在耶路撒冷根本得不到的。请注意，尽管逼迫的人可能把基督和祂的福音从他们自己的城市或乡间赶出去，他们却不能把祂从世界上赶出去。虽然耶路撒冷不被收聚，将不会得到收聚，基督却是充满荣耀，将要充满荣耀。基督现在去到约旦河外，这是预表要把神的国从犹太人这里夺去，把它带给外邦人。基督和祂的福音常常在淳朴的乡下民众中间得到更好的接受，胜过在有智慧、有能力、有尊贵的人当中得到的接待，林前1:26-27。

2. 祂在那里得到怎样的成功。祂到那里去，不仅仅是为了他自己的安全，还是为了在那里行善；祂选择到约翰起初施洗的地方那里去（约1:28），因为那里的人必然还会留下对约翰事奉和在那里施洗的一些印象，这会让他们倾向于接受基督和祂的教训；因为自从约翰施洗，基督祂自己在伯大巴喇受洗以来三年还不到。基督现在到此处来，要看施洗约翰在他们中间付出的一切劳苦代价结出什么果子，他们当时听了和领受的事情，有哪些是留下来的。这件事在某种程度上回应了对此的期望；因为我们被告知，

(1.) 他们蜂拥跟随祂（约10:41）：有许多人来到祂那里。蒙恩之道在一个地方经过一段时间间断之后重新回来，通常会引发人感情极大的激动。一些人认为基督选择在伯大巴喇住下，那是航道之家，有渡船，人可以渡过约旦河，人在那里汇集，这可以带来向许多人作教导的机会，那些人顺路就愿意来听祂教导，但几乎不愿多走一步离开平常的路径，来寻找听祂说话的机会。

(2.) 他们按好的方面思想祂的事，寻找论据认同祂，不亚于那些在耶路撒冷的人寻找反对意见与祂作对。他们很有见识地说：“约翰一件神迹没有行过，但约翰指着这人所说的一切话都是真的。”他们考虑两件事，回想他们从约翰那里看过和听过的，把这和基督的工作作比较。[1.] 基督远超施洗约翰的能力，因为约翰一件神迹没有行过，但耶稣行了很多神迹；由此很容易推论出耶稣比约翰更大。如果约翰是如此伟大的一位先知，那么这位耶稣会是何等伟大！人这样把基督与他人对比，使祂至高超越其他人，就最能认识和承认祂。尽管约翰带着以利亚的灵和能力来，然而他却不像以利亚那样，没有行过神迹，免得人的思想要在祂和耶稣之间犹豫，所以行神迹的荣耀是为耶稣保留的，作为祂冠冕的一支奇葩，有一种可以感受到的证明，一种无可否认的证明，表明尽管祂是在约翰之后来，然而祂却是远在他以前。[2.] 基督完全应验了施洗约翰的见证。约翰不仅没有行过神迹，把人从基督那里吸引过去，他还说了极多的话，指引他们到基督这里来，

把他们带到祂这里来作祂的门徒，他们现在想起了这一点：约翰指着这人所说的一切话都是真的，即祂当是神的羔羊，当用圣灵和用火施洗。约翰指着祂说了很重要的事，这使他们期望变得很大；所以尽管他们没有足够的热心，让他们去到祂所在的乡间向祂求问，然而当祂来到他们的地方，把祂的福音带到他们的门口时，他们承认祂就像约翰说过的一样伟大。我们知道了基督，终于在经历方面认识祂的时候，我们发现圣经指着祂说的一切话都是真的；是的，事实超过所议论的，王上10:6-7。施洗约翰现在死了，不在了，然而他的听众从他们从前听过的话里得到益处，通过把他们当时听的和他们现在看的进行比较，他们得到一种双重的优势；因为第一，他们所信的得到确立，就是约翰是一位先知，他预言了这样的事，讲到这位耶稣要达到的卓越，尽管祂的起头是如此微小。第二，他们准备相信耶稣是基督，在祂身上他们看到约翰预言的那些事成就了。藉此我们看到，所传之道的成功和功效并不局限于传道人在生的时候，也不随着传道人断气而过去，而是那看似如同水泼在地上的，后来可以收回。见亚1:5-6。

(3.) 很多人在那里就信了祂。他们相信祂行了这样的神迹，约翰的预言在祂身上得应验，祂就是祂宣告自己是的那一位，是神的儿子，他们就把自己交给祂，作祂的门徒，约10:42。这里强调的是，[1.] 信祂的人；信祂的人就多了。虽然那些在耶路撒冷领受和相信祂教训的人不过就像葡萄园里摘剩的葡萄，但那些在乡间，在约旦河外信祂的人是收聚归给祂的丰收。[2.] 这个地方是在哪里；这是约翰传道和施洗，取得极大成功的地方；在那里信主耶稣的人就多了。传讲悔改的教义如愿取得成功的地方，在那里传讲和好与福音恩典的教义是最有可能得顺利的。在约翰被人接受的地方，耶稣不会不被人接受。禧年的角声在那些于赎罪日因罪责打自己内心的人耳中显得至为动听。

约翰福音11章

我们在本章看到基督在接近死前所行那件著名神迹的记载，就是让拉撒路从死里复活，这件事只有这位福音书作者才记载了下来；因为其他三位福音书作者是让自己专注于基督在祂最经常居住的加利利所做的事，在受难周之前极少把他们的记载放在耶路撒冷；而在这方面，约翰的回忆主要是讲述在耶路撒冷发生的事；所以这一段是为他的笔保留的。一些人认为，其他福音书作者写作时，拉撒路还活着，所以在此时，他应该已经去世之前记载此事，这既不与他的安全，也不与他谦卑不愿记录此事的情况吻合。对它的记载比对基督所行的任何其它神迹的记载更详细，这不仅是因为它的许多详情非常具有启发性，这神迹本身是如此极大的证据，证明基督的使命，还是因为它是那将要成为一切证据中至高无上的那一件，就是基督祂自己的复活的一个凭据。在此有，I. 传到我们主耶稣那里关于拉撒路病了的，祂是怎样对待这消息的，1-16节。II. 当祂听到他的死讯，祂探访他的亲人，她们对这探访的接待，17-32节。III. 所行的让拉撒路从死里复活的神迹，33-44节。IV. 这神迹对其他人带来的影响，45-57节。

有一个患病的人，名叫拉撒路，住在伯大尼，就是马利亚和她姐姐马大的村庄。这马利亚就是那用香膏抹主，又用头发擦祂脚的；患病的拉撒路是她的兄弟。她姊妹两个就打发人去见耶稣，说：“主啊，祢所爱的人病了。”耶稣听见，就说：“这病不至于死，乃是为神的荣耀，叫神的儿子因此得荣耀。”耶稣素来爱马大和她妹子并拉撒路。听见拉撒路病了，就在所居之地，仍住了两天。然后对门徒说：“我们再往犹太去吧。”门徒说：“拉比，犹太人近来要拿石头打祢，祢还往那里去吗？”耶稣回答说：“白日不是有十二小时吗？人在白日走路，就不至跌倒，因为看见这世上的光。若在黑夜走路，就必跌倒，因为他没有光。”耶稣说了这话，随后对他们说：“我们的朋友拉撒路睡了，我去叫醒他。”门徒说：“主啊，他若睡了，就必好了。”耶稣这话是指着他死说的，他们却以为是说照常睡了。耶稣就明明地告诉他们说：“拉撒路死了。我没有在那里就欢喜，这是为你们的缘故，好叫你们相信。[如今]我们可以往他那里去吧。”多马，又称低士马，就对那同作门徒的说：“我们也去和祂同死吧。”

我们在这些经文中看到，

I. 对这故事中主要涉及各方的具体叙述，约11:1-2。1. 他们住在伯大尼，一个离耶路撒冷不远的村庄，基督上去过节时通常住在那里。它在这里被称作是马利亚和马大的村庄，就是说，她们居住的村庄，就像伯赛大被称作是安得烈和彼得的城一样，约1:44。因为我看不到有理由像一些人认为的那样，马大和马利亚是这村庄的主人，其他人是她们的佃户。2. 有一位兄弟叫拉撒路；他的希伯来文名字很有可能是以利亚撒，这名字被简略，加上一个希腊文词尾，就变成了拉撒路。我们的救主可能是预料到有这一件事，而在那故事中用了拉撒路这个名字，在那故事当中，祂的目的是要表明义人死后马上在亚伯拉罕怀里蒙福的光景，路16:22。3. 有两姊妹，马大和马利亚，她们看起来是持家的人，管理家庭事务，而拉撒路可能是过着一种隐退的生活，让自己专注于学习和默想。这是一个正派、幸福、管理得井井有条的家庭，一个基督大大与之交往的家庭，然而在当中既没有丈夫也没有妻子（因为看不出有任何这样的迹象），而是由一位弟兄掌管，他的姐姐和睦同住。4. 两姊妹中其中一位被特别描述为是那用香膏抹主的马利亚，约11:2。一些人认为她是那位我们在路7:37-38看到的妇人，她曾经是一个罪人，一个坏女人。我倒是认为这指的是这位福音书作者所讲的膏基督的那件事（约12:3）；因为其他福音书作者确实没有指这一件事是另外一件事，但约翰经常在他写的福音书中一个地方指着另外一件事说话。敬虔和敬拜的非同平常之举，不仅要蒙祂悦纳，还要在教会中得到赞誉，太26:13。患病的拉撒路是她的兄弟；我们所爱的人患病，这是我们的痛苦。我们朋友越多，我们就越经常因同情而受痛苦；他们对我们越亲爱，这痛苦就越大。我们安慰的加增不过就是我们忧虑和苦难的加增。

II. 那传给我们主耶稣，关于拉撒路病了的¹消息，约11:3。他的姊妹知道耶稣在哪里，在约旦河外很远的地方，她们派一位特别的信使到祂那里去，告诉祂她们家所受的苦，在这件事当中她们显明了，1. 她们对兄弟的爱和关切。尽管可能他的产业在他死后要归给她们，然而她们却热切希望他活下去，正如她们应当希望的那样。现在他病了的时候，她们显出对他的爱，因为弟兄为患难而生，姊妹也是如此。正如我们的朋友喜乐时，我们一定要与他们同乐，我们的朋友哭泣，我们也一定要与他们同哭。2. 她们对主耶稣的看法，她们愿意把她们一切的忧虑让祂知道，就像耶弗他一样，把她们一切的话说给祂听。虽然神知道我们一切的缺乏、忧伤和挂虑，祂却要从我们这里知道这一切，并因我们把这些陈明在祂面前而得尊崇。她们传递的信息非常简短，不是祈求，更不是命令或强迫，只是把情况讲明，带着一种有力恳求的温柔提示，“主啊，祢所爱的人病了。”她们不是说，我们所爱的，而是说，祢所爱的。我们在祷告中得到的最大鼓励是从神祂自己那里，从祂的恩典那里得来的。她们不是说，主，看啊，他爱祢，而是祢爱他；因为不是我们爱神，乃是神爱我们，这就是爱了。我们对祂的爱是不值一提的，但祂对我们的爱是永远也说不够的。请注意，(1.) 在主耶稣的朋友和跟从者当中，有一些人是祂特别爱，超过爱别人的。在十二门徒当中，有一个是耶稣所爱的。(2.) 基督所爱的人生病，这不是什么新奇的事：万事都同样临到所有人身上。身体方面的疾病纠正神百姓的败坏，试验他们的美德。(3.) 我们病了的时候，我们身边有为我们祷告的人，这对我们是极大的安慰。(4.) 我们为那些病了的人祷告，如果我们根据指望他们是基督所爱的人，我们的祷告就大得鼓励；我们有理由去爱那些我们有理由认为基督爱他们、看顾他们的人，并为他们祷告。

III. 关于基督如何接受带给祂、关于祂的朋友病了的²消息的叙述。

1. 祂预言这件事，以及病的结果，可能派专差把这预言作口信急送给拉撒路的姊妹，作为在祂拖延到她们这里来的时候对她们³的支持。祂预言两件事：—

(1.) “这病不至于死。”这病是致命的，证明是不治的，无疑拉撒路确实是死了四天。但是，[1.]那并不是这病被派来要作成的差事；不像通常的情形，这病来不是传召人进坟墓，而是在当中有一个进一步的目的。要是它真是被派来作成这差事，他从死里复活就要挫败这企图了。[2.]那不是这病的最终结果。他死了，然而可以说他没有死，因为*factum non dicitur quod non perseverat*—那没有永远成的事，不能说是成了。死是永远告别这个世界；这世界是我们不再回转走在其中的道路；在这个意义上这病不至于死。坟墓是拉撒路永远的家，他直到永远的家。就这样基督讲到祂要使之复生的小姑娘，“她不是死了。”好人的病不管如何严重，是不至于死，因为它不是至于永死。身体向这个世界死，是灵魂向另外一个世界生；当我们或我们的朋友病了的时候，有康复的盼望，这会给我们主要的支持，但对于这盼望，我们可能会失望落空；所以在我们不可能失望落空的事情上建造，这就是我们的智慧了；如果人是属基督的，就让最糟糕的来得淋漓尽致吧，他们不可能受第二次死的害，那么第一次的死也不能伤害他们过甚。

(2.) “乃是为神的荣耀，”可以有一个机会，显明神荣耀的大能。圣徒受苦，目的是为神的荣耀，使神有机会向他们表明眷顾；因为最甘甜的怜悯，最有果效的怜悯，是那些由苦难引发生出的怜悯。让这使我们顺从神护理最难明的安排，它们都是为了神的荣耀，这疾病，这损失，或这失望都是如此；如果神得荣耀，我们就当心满意足，利10:3。这是为神的荣耀，因为这“叫神的儿子因此得荣耀，”因为这给祂行那充满荣耀的神迹的机会，使祂从死里复活。就像之前，那人生来瞎眼，让基督可以得医治他的荣耀（约9:3），同样拉撒路必须要病和死，使基督得荣耀，显明是生命的主。让这安慰那些为基督所爱的人，在他们一切苦难之中，这些苦难的目的都是叫神的儿子因此得荣耀，祂的智慧、能力和良善，在支持和解救他们的事情上得荣耀；见林后12:9-10。

2. 祂推迟探望祂的病人，约11:5-6。她们已经恳求，“主啊，祢所爱的人病了，”这恳求得接纳（约11:5）：耶稣素来爱马大和她妹子并拉撒路。就这样信心的主张在天庭得到认可。在这里人可能会认为事情接着会是这样，祂听见拉撒路病了，就尽祂所能急忙往他那里去；如果祂爱她们，现在就是时候急忙往她们那里去，以此表明这爱，因为祂知道她们在耐心等候祂。但是祂采用了相反的方法来表明祂的爱：圣经不是说祂爱她们却拖延；而是说祂爱她们所以拖延；当祂听见祂的朋友病了，祂不是快快到他那里去，而是就在所居之地，仍住了两天。（1.）祂爱她们，就是说，对马大和马利亚，对她们的智慧和美德评价甚高，超过祂门徒中的其他人，所以祂延迟到她们那里，好使祂可以试验她们，使她们所受的试验最终可以得着称赞和荣耀。（2.）祂爱她们，就是说，祂定意为她们作某样重大和非比寻常之事，为安慰她们行如此一件神迹，是祂从未为祂任何一位朋友行过的；所以祂推迟到她们那里去，让拉撒路可以在祂来之前死并埋葬。如果基督马上来，并且医治好拉撒路的病，祂所行的不过就像为许多人行；如果祂在他刚刚死去的时候让他从死里复活，祂所行的不过就像为一些人行；但是推迟祂的解救如此之久，祂就有一个机会，为他行的超过为任何人行。请留意，即使在看似延误的事情上，神也有恩惠的计划，赛54:7-8；赛49:14，等等。基督在伯大尼的朋友没有被祂忘掉，虽然当祂听到她们的困苦，祂并没有急忙往她们那里去。当拯救的工作，无论是在现世还是在属灵方面，在集体还是个人方面停留不动，这只不过是暂时停下，万物各按其时成为美好。

IV. 祂准备前往探访在伯大尼的朋友时与门徒的谈话，约11:7-16。这谈话如此极其无拘无束和亲密，以致它表明基督所说的，“我乃称你们为朋友。”祂谈论了两件事——祂自己的危险和拉撒路的死。

1. 祂去到犹太，自己要遇到的危险，约11:7-10。

(1.) 在这里基督告知祂的门徒，祂去到犹大，往耶路撒冷去的目的。祂的门徒是知道祂意图的人，对于他们，祂这样说（约11:7），“我们再往犹太去吧，虽然犹太的那些人不配这样的眷顾。”就这样基督对那些已经常常拒绝祂的人再发温柔的怜悯。我们可以把这看作是，[1.] 对祂在伯大尼的朋友行善的目的，对于她们的受苦，以及这一切恶化的光景，祂是非常清楚，尽管她们没有再送信给祂；因为尽管在身外，祂却是在灵里与她们同在。当祂知道她们被带到最后情急的时候，兄弟和姊妹已经彼此最后告别的时候，祂说：“现在让我们去犹太吧。”当可怜他们的时候，日期已经到了的时候，基督必起来怜恤祂的百姓；最糟糕的时候通常就是定下的日期——当我们指望失去了，我们灭绝净尽了；那时祂要开坟墓，我们就知道祂是耶和華，结37:11, 13。在苦难的深渊，让这一点，就是人的绝境就是神的机会，耶和華以勒，就因此保守我们不至落入绝望的深渊。或者，[2.] 对门徒勇气的试验，他们是否愿意冒险跟祂到那里去，在那里他们在如此最近的时候受到人企图夺去他们主人性命这件事的惊吓，他们把这件事看作也是企图夺走他们的性命。到犹太去，最近这对他们来说变得太过刺激，这样说就是对他们的试验。但基督不是说：“你们往犹太去吧，我要留下在这里躲避；”不，而是“我们往犹太去吧。”请注意，基督从来不把祂的百姓带进任何危险，而是在危险中陪伴他们，即使在他们行过死荫的幽谷时也与他们同在。

(2.) 他们反对这次的行程（约11:8）：“拉比，犹太人近来要拿石头打你，你还往那里去吗？”在这里，[1.] 他们提醒祂不久前祂在那里遭遇的危险。基督的门徒容易过于他们的主所看的，把受苦看得比实际更严重，想起受伤害的事，记得更久。祂忍受了那对祂的得罪，这件事过去了，被忘掉了，但是祂的门徒不能把它忘怀：近来，不是的——现在，仿佛这件事就发生在今天，他们要拿石头打你。尽管这是至少两个月之前的事，对这惊吓的回忆在他们脑海里还是像新近的一样。[2.] 他们惊奇祂要还往那里去。“你要与那些已经把祂从他们的疆界驱逐出去的人在一起，以此恩待他们吗？”基督饶恕过犯的道路高过我们的道路。“祂要把自己暴露在一群如此对你发狂怒的人当中吗？你还往那里去吗？往祂在那里受到如此恶待的地方去吗？”在此他们表现出对他们的主极大的关心，就像彼得说主阿，万不可如此的时候一样；要是基督打算摆脱受苦，祂并不需要朋友劝祂如此行，但祂已经向主开口，祂不愿、不能回头。然而，虽然门徒显出对祂安全的关注，他们与此同时显出，第一，对祂能力的不信；仿佛祂现在不能像从前一样，保证祂自己和他们们的安全。祂的手臂缩短了吗？在我们为基督教会和国度的利益挂心时，我们却是一定要安稳满足于主耶稣的智慧和能力，祂知道如何在—群狼当中保护群羊。第二，对自己受苦的秘密惧怕；因为如果祂受苦，他们就肯定他们也要受苦。当我们个人利益碰巧与公众利益同路而行时，我们很容易以为自己是在为万军之耶和華大发热心，而实际上我们只是在为我们的财富、名望、舒适与安全大发热心，是以求基督的事为幌子在求自己的事；所以我们需要分辨我们的动因。

(3.) 基督对这反对的回答（约11:9-10）：“白日不是有十二小时吗？”犹太人把每一天分成十二个小时，按照日子延长或缩短他们的小时，所以对他们来说一个小时是日出日落之间时间的十二分之一；一些人如此认为。或者，他们所处的位置比我们要靠南方近得多，他们的白日和我们的不一样，有几乎十二小时长。神的护理赋予了我们白日来做工，分配它的时间足够做工；全年计算，每个国家都有同样多的白日和黑夜，加上微明的时候时间就更多了。人的一生就是一个白

日；这白日被分成不同的时期、光景和机遇，按神指定的，就像被分成或短或长的小时；思想到这一点，这应使我们不仅在生命的工作方面非常忙碌（如果白日有十二小时，每一个小时都应该用尽责充满，没有一个小时应该被浪费掉），但也要使我们非常坦然面对生命的危险；我们的日子要长久，一直到我们的工作做完，我们的见证完成为止。基督就是把这一点应用在祂的情形当中，表明祂为什么一定要往犹大去，因为祂得到要去的清楚呼召。为阐述这一点，[1.] 祂让人看到，当一个人按照神的话语普遍命令，神的护理具体决定的那样持守在尽责的道中，他心里得到的安慰与满足：“人在白日走路，就不至跌倒；”就是说，如果一个人尽责，思想他的责任，把神的旨意放在他面前，作为他的守则，平等看待神一切的诫命，他自己心中就不会犹豫，而要行正直路，步步安稳，带着一种圣洁的信心。就如在白日走路的人不至跌倒，而是稳固欢喜行在他的路中，“因为看见这世上的光”，藉着这光看见他前面的道路；同样一个好人，没有任何出于对枝节安全的考虑或险恶的动机，依靠神的话语作他的原则，看神的荣耀是他的目的，因为他看见那两个大光，定睛在它们上面；就这样，在他的一切疑惑当中，他得着一位忠心的向导，在他一切危险当中，他得着一位大有能力的护卫，，加6:4；诗119:6。基督无论走到何处，都是在白日走路，如果我们要跟随祂的脚踪，我们也当如此。[2.] 祂让人看到，一个不是按照这原则行的人，他所落在当中的痛苦和危险（约11:10）：“若在黑夜走路，就必跌倒；”就是说，如果一个人行在他心意的道中，按他眼见的行事，按照这世界的道路，— 如果他咨询他自己属血气的想法，超过寻求神的旨意和荣耀，— 他就落入试探与网罗，要大大不安和惊恐忧虑，因着一片树叶摇动而颤抖，无人追赶却逃跑；而一位正直人嗤笑短枪飓的响声，万人入侵也坚立不惧怕。见赛33:14-16，他跌倒，“因为他没有光，”因为我们里面的光对于我们道德行动而言，就如我们身边的光对我们自然的行动而言一样。他里面没有一个正确的原则，他不真诚，他的眼目满是邪恶。就这样基督不仅证明祂往犹大去是有理，还鼓励祂的门徒与祂一道去，不惧邪恶。

2. 在这里基督和门徒之间谈论拉撒路的死，约11:11-16，在当中我们看到，

(1.) 基督告知门徒拉撒路的死，表明祂往犹大去，要做的就是看顾他，约11:11。祂预备了门徒在这一次往敌人领地作危险行军后，接着告诉他们，

[1.] 拉撒路的死讯这明确的情报，尽管祂没有收到关于此事的通知：“我们的朋友拉撒路睡了。”请看在这里基督是怎样称呼一位信徒，怎样说到一位信徒的死的。

首先，祂称一位信徒作祂的朋友：“我们的朋友拉撒路”。请注意，1. 基督和信徒之间存在着一一种友情的盟约，以及随着这约的一种友好感情和相交，我们的主耶稣要承认这一点，不以此为耻。正直人为祂所亲密。2. 基督乐意承认是祂朋友的人，祂所有的门徒都应当以他们为他们的朋友。

基督说拉撒路是他们共同的朋友：“我们的朋友。”3. 死本身不能破坏基督和一位信徒之间友情的联结。拉撒路死了，然而他还是我们的朋友。

第二，祂称一位信徒的死为了一场睡觉：“他睡了。”用这样的名称称呼死，这是好的，因为这要让死对我们来说变得更熟悉，不那么可怕。拉撒路的死在一种独有的意义上是一场睡觉，就像睚鲁的女儿死了一样，因为他要快快复活；因为我们肯定要在末日复活，死难道会带来很大不同吗？复活得永生的信心盼望为什么不应当使我们从容脱下身体去死，好像我们脱下衣服去睡觉一样呢？一位好基督徒，死的时候不过是睡了：他是歇了昨日的工，为着下一个早晨让自己重新得力。不，死在这方面胜过睡觉，即睡觉只不过是我们忧虑劳苦的括号，但死是我们忧虑劳苦的句号。灵魂不死，而是变得更加活跃；但身体睡觉，不再有任何动荡，不再有任何恐惧；不再骚动，不受打扰。对恶人来说坟墓是一座监狱，它的尸衣是羁押留待处决囚徒的桎梏；但对义人来说坟墓是一张床，它一切的束缚是一场安舒平静好觉的柔软束缚。尽管身体朽坏，但它要在早晨起来，仿佛从未见朽坏一般；这只不过是脱下我们的衣服，为着结婚那日、加冕那日将这衣服修补整理，到时我们必然要起来。见赛57:2；帖前4:14。希腊人把他们的坟墓叫作宿舍 — koimeteria。

[2.] 具体表明祂在拉撒路的死这件事上美好的计划：“我去叫醒他。”祂本可以留在原处却做成此事：祂曾从远处使一个快要死的人得到复原（约4:50），祂是能从远处让一个死人活过来；但祂要把这尊荣加在这神迹之上，在坟墓边行出这神迹：“我去叫醒他。”正如睡觉与死相似，一个人被叫，特别是按着自己的名字被叫，从睡觉中醒来，这是复活的象征（伯14:15）：祂呼叫。基督一说了“我们的朋友睡了”，就马上加上一句，“我去叫醒他。”基督在什么时候告诉祂的百姓情况如何糟糕，祂也同时让他们知道祂能多轻易、多迅速纠正这情形。基督告诉祂的门徒，祂去犹太是要作成此事，这可以帮助他们除去与祂同去的恐惧；祂不是去圣殿执行一项公开的任务，而是私下到访，这不会如此大大把祂和他们暴露出来，这是向他们都要感谢的一家人行善。

(2.) 他们误解了这告知的意思，对此所说的错话（约11:12-13）：他们说，“主啊，他若睡了，就必好了。”这表明，[1.] 他们对他们的朋友拉撒路的某种关心；他们希望他会康复；sothesetai —这一次他要得救免于死。很有可能他们因着信使带来关于他生病的消息，以为他患上的其中一样最威胁生命的症状就是无法休息，不能睡觉；现在他们听说他睡了，他们就得出结论，认为烧退了，最坏的情形已经过去。睡眠常常是人自身的药品，使人软弱疲倦的力量得到复原。死的睡觉确实如此；如果一位好基督徒这样睡了，他就必好了，比他在这地上更好。[2.] 更关心他们自己；因为在此他们暗示，现在基督没有必要到他那里去，让自己和他们都暴露在危险之中。“如果他睡了，他很快就会好了，我们就可以留在原地。”就这样我们愿意去盼望，神呼召我们去行的善工，若行的时候会有危险，这工可以自己做成，或者借他人之手做成。

(3.) 他们的这个错误被纠正过来(约11:13)：耶稣这话是指着他死说的。在此请看，[1.] 基督门徒的认识仍是多么迟钝。所以让我们不要把所有误解了基督一些话含义的人都定罪为异端分子。加重我们弟兄的错误，这是不好的；然而这是一个严重错误，如果他们记起旧约圣经是多么经常把死称作睡，他们就原本可以轻易防止出这个错。当基督用圣经上的话说话时，他们应该明白祂的意思。另外，他们的主走两三天路，只是为了把一位朋友从自然的睡觉中叫醒（这是任何别的人都可以做到的），这听起来是很奇怪。我们可以肯定，基督决定要做的事，是某件重要和不平常的事，是一件值得祂亲自去做的工作。[2.] 福音书作者是多么认真纠正这个错误：耶稣这话是指着他死说的。那些用人不明白的语言，或使用比喻说话的人，应该从中学习到要解释自己的意思，祷告求神让他们可以作解释，防止出错。

(4.) 耶稣对他们清楚直接宣告拉撒路的死讯，以及祂决心到伯大尼去，约11:14-15。[1.] 祂告诉他们拉撒路死了；祂之前朦胧说的话，祂现在是清楚地讲，不用比喻：“拉撒路死了”，约11:14。基督知道祂圣民的死，因为这在祂眼中是极为宝贵(诗116:15)，如果我们不思想这事，不把它放在心上，祂就不喜悦。请看基督是何等怜悯人的夫子，祂是何等屈尊俯就那些出错的人，用祂接下来的言行解释之前难懂的地方。[2.] 祂告诉他们祂推迟如此之久不去看他的原因：“我没有在那里就欢喜，这是为你们的缘故。”要是祂及时去到那里，祂是可以医治他的疾病，不让他死去的，这要大大安慰拉撒路的朋友，但这样祂的门徒除了他们已经经常看到的以外，就看不到关于祂大能的进一步证据，这样他们的信心就得不到增长；但现在祂去让他从死里复活，有很多之前不信祂的人就信祂(约11:45)，同样祂可以行很多事，让那些信祂的人在信心方面不足的方面可以得完全，这是基督旨在要做的：“好叫你们相信。”[3.] 祂决意现在去伯大尼，带祂的门徒与祂一起去：“我们可以往他那里去吧。”不是“让我们去他姊妹那里，去安慰她们”（这是我们最多能做到的），而是让我们往他那里去；因为基督能行奇事给死人看。死把我们和我们所有其他朋友隔绝，切断我们与他们的联系，却不能使我们与基督的爱隔绝，也不能使我们脱离祂呼召的范围之外；正如祂要坚固祂与尘土所立的约，同样祂能到访尘土。“拉撒路死了”，但“我们可以往他那里去吧”；虽然那些说如果他睡了，就没有必要去了的人，也许会快快地说，如果他死了，去就没有意义了。

(5.) 多马激励与他同作门徒的人欢喜跟随去做他们的主要做的事(约11:16)：多马，又称为低士马。多马在希伯来文，低士马在希腊文中意思是一位双生子；圣经讲到利百加(创25:24)说她腹中是双子；所用的词是Thomim。有可能多马是一位双生子，他对那同作门徒的人说(基督如此肯定地说“我们可以往他那里去吧”时，他们可能带着惧怕和担忧彼此对望)，非常勇敢地说，“我们也去和祂同死吧”，和祂(他)，就是，

[1.] 和拉撒路，他现在死了；一些人这样理解。拉撒路是基督和祂门徒亲爱的朋友，也许多马与祂特别亲密。现在如果他死了，他就说，“我们也去和祂同死吧。”因为第一，如果我们活下来，

我们就不知道没有他怎么可以活下去。”很有可能拉撒路为他们做了很好的服事，为他们提供庇护的地方，为他们作供应，是当作他们的眼目；现在他不在了，他们就没有别人与他们同心，他说：“所以我们也和他一起死吧。”就这样我们有时候容易认为，我们的生命是被牵制在某些我们亲爱的人的生命里的：但神教导我们，当那些我们以为没有了他们我们就不能活的人死了，我们要靠祂自己活着，安心活着。但这并不是全部。第二，“如果我们死了，我们希望和他幸福地在一起。”他如此坚信死的另一边有一种福乐，因着他们自己所蒙的恩和拉撒路在这福中的份，他有如此的盼望，以致愿意他们去与他同死。死，与我们的基督徒朋友一起去到因他们被迁移到当中而变得丰富的那世界里，这要比留下来，留在一个因着他们离开而变得贫瘠的世界里要好。我们更多的朋友被迁到那里，把我们捆绑在这个世界上的绳索就越少，牵引我们的心到天上的绳索就越多。好人讲到死是多么高兴，仿佛死不过就是脱下衣服睡觉一般！

[2.] “让我们去与我们的主同死，祂现在因为冒险进入犹大，就把自己暴露在死亡之中；”我倒认为这是这里的意思。“如果祂去到危险当中，让我们按照领受的‘来跟从我’的命令，也去与祂共命运。”多马对犹太人反对基督的恶意，神对祂的旨意（他经常把这旨意告诉他们知道）如此了解，以致他现在准备要死，这就绝非是一个奇怪的想法。现在多马显明，第一，满有美德愿意与基督祂自己同死，这是出于对祂强烈的爱，尽管他的信心是软弱的，正如后来显明的那样，约14:5；约20:25。你在哪里死，我也在哪里死，得1:17。第二，热心盼望去帮助与他同作门徒的人有同样的心志：“让我们去，全部人一起，与祂同死；如果他们拿石头扔祂，让他们也拿石头扔我们；谁愿意在这样一位主死后还活下来呢？”就这样，在艰难的时候基督徒应当彼此激励。我们可以彼此说，我们也去和祂同死吧。请注意，想到主耶稣的死，这应当让我们愿意，不管神什么时候要我们死，我们都心甘情愿。

约11:17-32

耶稣到了，就知道拉撒路在坟墓里已经四天了。伯大尼离耶路撒冷不远，约有六里路。有好些犹太人来看马大和马利亚，要为她们的兄弟安慰她们。马大听见耶稣来了，就出去迎接祂；马利亚却仍然坐在家中。马大对耶稣说：“主啊，祢若早在这里，我兄弟必不死。就是现在，我也知道，祢无论向神求什么，神也必赐给祢。”耶稣说：“你兄弟必然复活。”马大说：“我知道在末日复活的时候，他必复活。”耶稣对她说：“复活在我，生命也在我，信我的人，虽然死了，也必复活。凡活着信我的人，必永远不死。你信这话吗？”马大说：“主啊，是的，我信祢是基督，是神的儿子，就是那要临到世界的。”马大说了这话，就回去暗暗地叫她妹子马利亚，说：“夫子来了，叫你。”马利亚听见了，就急忙起来，到耶稣那里去。那时，耶稣还没有进村子，仍在马大迎接祂的地方。那些同马利亚在家里安慰她的犹太人，见她急忙起来出去，就跟着她；以为

她要往坟墓那里去哭。马利亚到了耶稣那里，看见祂，就俯伏在祂脚前，说：“主啊，祢若早在这里，我兄弟必不死。”

事情已定，基督要往犹太去，祂的门徒与祂一道去，他们专心上路；在路上有一些事情发生，其他福音书作者有记载，如医治耶利哥的那位瞎子，撒该的归正。我们在前往行善的道路中，绝不可认为是偏离了自己的道路；也不可如此专注一件善工，以致忽略了其它善工。

祂终于到了伯大尼附近，圣经说伯大尼离耶稣撒冷大概有六里路，约11:18。指出这一点，是表明这神迹实际是在耶路撒冷行的，所以算在它的份上。基督在加利利所行的神迹更多，但那些在耶路撒冷，或在耶路撒冷附近行的神迹是更夺目；在那里祂医治了一个病了三十八年的人，另外一个生来瞎眼的人，让一个死了四天的人复活。基督来到伯大尼，请留意，

I. 祂发现祂的朋友们是在怎样的情形里。他最后一次与他们在一起时，很有可能祂离开他们，他们都安好，在健康和喜乐方面都好；但当我们离开我们的朋友，我们并不知道在再次相见之前，有何改变会临到我们或他们（尽管基督知道）。

1. 祂发现祂的朋友拉撒路在坟墓里，约11:17。祂来到村子附近时，很有可能路过属于村子的墓地，祂被邻舍，或者某些祂遇见的人告知，拉撒路已经埋葬四天了。一些人认为拉撒路是在信使到耶稣这里来，报告他病了的消息的那一日死的，就这样计算，祂在所居之地住了两天，路上用了两天。我倒是认为拉撒路正是在耶稣说，“我们的朋友睡了，他现在刚刚睡了”的时候死的，他死了和下葬之间的时间（在犹太人中间这段时间是很短的），以及他躺在坟墓里的四天，是这

次旅程所用的时间；因为基督是公开行路，这从祂穿过耶利哥可以看得出来，祂住在撒该家，这花了一些时间。所应许的救恩，尽管总是确凿临到，却常常是慢慢临到。

2. 祂发现祂的朋友在悲伤中活着。马大和马利亚几乎完全因着她们兄弟的死被愁苦吞没，这在圣经说有好些犹太人来看马大和马利亚，要安慰她们的地方可以看出。请注意，(1.) 一般来说，有死的地方就有送丧的人，那些对他们的亲属和睦友善，对他们所处的世代有贡献的人被接走时更是如此。死者的家被称作遭丧的家，传7:2。当人归他永远的家，吊丧的在街上往来（传12:5），或者单独坐下静默。我们在这里看到马大的家，一个有对神的敬畏的家，祂的祝福停留其上，然而却成了遭丧的家。恩典要使忧愁离开人的心（约14:1），而不是离开人的家。(2.) 有哀伤之人的地方，就应该有安慰的人，我们对哀伤中的人当尽的责任，就是与他们同哭，安慰他们；我们与他们同哭，这对他们来说是某种安慰。我们落在目前哀伤的感觉中，容易忘记那些要向我们施行安慰的事，所以需要人提醒我们。我们愁苦时得到提醒，这是蒙了怜悯；对那些愁苦的人，我们作提醒的人，这是我们的责任。犹太人的夫子非常强调这一点，责成他们的门徒留心去在死者下葬之后安慰哀伤的人。他们为她们的兄弟安慰她们，就是说，向她们说关于他的事，不仅讲到他留下的美名，还讲到他进入的那有福光景。当神把敬虔的家人和朋友从我们这里接走时，不管我们有什么理由自己受苦（我们被留下，惦记他们），却有理由因着那些人接受安慰（他们是在我们之前去到一种福中，在那里他们不需要我们）。犹太人探访马大和马利亚，这表明她们是出名的人，人看重她们；这也表明她们行事，是乐于帮助所有的人；所以尽管她们跟从基督，然而那些不尊重基督的人对她们却是有礼。在这当中也有神的一样护理作为，如此多的犹太人，很有可能是犹太人的妇女，要聚在一起来安慰哀伤的人，这使他们完全见证了这神迹，看到和基督相比，他们是何等可怜的安慰者。基督通常并不找人来见证祂的神迹，然而若只有亲属见证，这神迹必将遭人反对；所以神的旨意如此安排此事，让那些偶然聚集在一起的人为这神迹作他们的见证，让不信闭口不言。

II. 在这次见面中，祂和祂留下的朋友之间发生的事情。基督推迟祂的临到一段时间，这让祂的临到更被人接受，更受人欢迎；这里的情况就是这样。祂的离开让祂的重返更显宝贵，祂的不在教导我们应该如何珍惜祂的同在。我们在这里看到，

1. 基督和马大见面。

(1.) 我们被告知她出去迎接祂，约11:20。[1.] 看来马大迫切盼望基督到来，切切等候。她要不是派送信的人出去，把祂一出现的消息告诉她，就是经常问道，你们看见我心所爱的没有？让第一个发现祂来到的人带着这喜讯跑到她那里去。不管情形如何，她在祂来到之前就听到祂来的消息。她等了很久，经常问道，祂上来了吗？得不到关于祂的消息就无法忍受；但长久盼望的终于来到。默示快要应验，并不虚谎。[2.] 当人把耶稣来了的好消息告诉马大时，她把一切抛开，出去迎接祂，表示最热烈的欢迎。她抛开对来探访她的犹太人的一切礼节和致意，快快出去迎接耶稣。请留意，当神藉着祂的恩典和护理，在怜悯和安慰的道中临到我们时，我们应当凭着信心、盼望和祷告出去迎接祂。一些人认为马大出到村外迎接耶稣，为的是让祂知道家里有一些犹太人，他们并非祂的朋友，如果祂乐意，就可以离开他们。[3.] 马大出去迎接耶稣时，马利亚仍然坐在家里。一些人认为她没有收到这消息，坐在她的客厅里接待人到访吊唁，而忙于家务的马大早于她知道了这个消息。也许马大不愿告诉妹妹耶稣来了，渴望得着首先接待祂的尊荣。Sancta est prudentia clam fratribus clam parentibus ad Christum esse conferre — 神圣的精明引导我们到基督那里，父母兄弟都不知道我们在做什么。—马多纳 (Maldonat) 论该章节。其他人认为马利亚确实听到耶稣来了，但如此被哀伤压制，以致不愿动身，而是选择沉浸在哀伤中，坐下沉思她受的苦，说道，我哀伤合乎理。把这记叙和路10:38的记叙作比较，我们就可以看到这两位姊妹性格的差异，每个人会受到的试探，以及各自的长处。马大天性活跃忙碌；她喜爱这里哪里都去，每件事都做；当她因此不仅为许多事挂虑、心里忙乱，还受阻不能敬拜时，这就成了她的网罗；但现在，在受苦的日子，这种活跃性情帮助了她，使她心摆脱忧伤，让她快快去迎接基督，这样她就更早从祂那里领受了安慰。另一方面，马利亚的天性是喜爱沉思、内敛。在从前，当这性情把她带到基督的脚前听祂教训，使她脱离让马大心里忙乱的那些干扰来服事祂时，这对她有利；但现在在受苦的日子，这相同的性情成了她的网罗，让她难以控制她的忧伤，使她落入忧郁之中；马利亚却仍然坐在家里。在这里请看，谨慎防备我们天性带来的试探，善用其长处，这就是我们何等大的智慧了。

(2.) 这里详细讲述了基督和马大之间的交谈。

[1.] 马大对基督说话，约11:21-22。

首先，她抱怨基督长时间不在和拖延。她说这话，不仅是出于对她兄弟之死的哀伤，还是出于对主看似没有爱心的不满：“主啊，祢若早在这里，我兄弟必不死。”这里是，1. 信心的一些证据。她相信基督的能力，尽管她的兄弟病情非常严重，然而祂却能医治这病，本能够防止他死亡。她相信祂的同情，只要祂看到拉撒路病得如此厉害，他亲爱的家人都为他流泪，就会生出怜悯，阻止如此令人难过的破口，因为祂的怜悯不致断绝。但是，2. 这里有可悲的小信的例子。她的信心是真实的，但就像压伤的芦苇一样软弱，因为她说，“主啊，祢若早在这里”，这就限制了基督的能力；她本应知道基督能在远处医治，祂满有恩典的动工不受祂身体临在的限制。她也同样责备基督的智慧和爱心，当她们派人去找祂时，没有快快到她们那里去，仿佛祂没有计算好祂工作的时间，来得太迟，现在留在原处，不来更好；至于现在任何的帮助，她几乎连想也没有想。

其次，然而她用基督在天上的关系胜过一切的念头纠正和安慰自己；至少她因着责怪她的主、暗示祂来得太迟而责怪自己：“就是现在，我也知道，”尽管情况绝望，“祢无论向神求什么，神也必赐给祢。”请留意，1. 她的盼望是多么愿意。虽然她没有勇气求耶稣让拉撒路从死里复活，没有先例，有哪一个人死了如此久之后复活的，然而她像一位谦虚渴求的人一样，谦卑地把这情况交由主耶稣满有智慧与怜悯地考虑。当我们不知道具体求什么、期望什么时，让我们在广泛方面把自己交给神，让祂行祂看为是好的事。奥古斯丁论这节经文时说，*Judicii tui est, non praesumptionis meae*—我把这交由祢决定，而不是交给我的自以为是。我们不晓得祷告求什么时，那位伟大代求的主知道为我们求什么，神总是听祂的代求，这要给我们安慰。2. 她的信心是多么软弱。她本应说：“主，祢要行什么，祢就能行什么；”但她只是说，“祢要求什么，祢就能得着什么。”她已经忘记了子在祂自己有生命，祂用自己的能力行神迹。然而要鼓励我们的信心和盼望，我们就一定要想到这两点，哪一点也不能排除在外：就是基督在地上的主权，祂在天上的关系与代求。祂一手拿金杖，另一手拿金香炉；祂的能力总是占优，祂的代求总是有效。

[2.] 基督回答马大的伤心话，对她说的安慰话（约11：23）：耶稣说：“你兄弟必然复活。”马大抱怨，回头看，带着遗憾思想基督不在，因为她认为，要是祂在，我的兄弟现在还会活着。我们很容易在这样的情形里因着幻想本来会发生的事，因而加添我们自己的愁苦。“要是用了这种方法，用了这位医生，我的朋友就不会死；”这是超过我们所能知道的：但这给我们带来什么好处呢？神的旨意成就时，我们要做的就是向祂顺服。基督指示马大，还有在她里面的我们，向前看，思想那必然的事，因为那是肯定的，要带来确实的安慰：“你兄弟必然复活。”第一，具体对拉撒路来说，这是真的：他现在马上就要复活；但基督泛泛讲这件事，作为一件要成的事，而不是祂自己要做的一件事来讲，我们的主耶稣就是如此谦卑地讲祂做的事。祂也是含糊地讲，让她一开始不能确定祂是要马上让他复活，还是要等到末日，就这样试炼她的信心与忍耐。第二，这是适用在所有圣徒身上，适用在他们末日的复活上的。请注意，当我们埋葬了我们敬虔的朋友和亲属，想到他们要复活，这是对我们的安慰。正如灵魂死的时候不是失丧，而是先去了，同样身体不是失丧，而是存起来了。想一想你听到基督说：“你的父母、你的孩子、你的配偶要复活；这些枯干的骸骨就要活了。”

[3.] 马大用来调和这话的信心，以及用来调和这信心的不信，约11：24。

首先，她以他在末日必复活这话为可信的话。虽然复活的教义仍要从基督的复活得到完全证明，然而因它已经被启示出来，她就坚信，徒24：15。1. 必有一个末日，时间之内所有的日子要以此来数算和完成。2. 那日必有一普遍的复活，那时地和海要交出它们的死人。3. 必有每一个人具体的复活：“我知道我要复活，我所亲爱的这位和那位亲人要复活。”正如在那日骨与骨要互相联络，同样朋友要与朋友互相联络。

其次，她却看似在说，这话不像它其实那样，是十分可佩服的：“我知道在末日复活的时候，他必复活；但现在这与有什么关系呢？”仿佛复活进入永生的安慰是不值一提，或者不能给她

足够的安慰缓和她的苦楚。请看我们的软弱和愚昧，竟容许当前感官之事在苦与乐方面都比那些是信心对象的事更深深打动我们。“我知道在末日复活的时候，他必复活；”这岂不足够了吗？她似乎认为这并不足够。就这样，因着在当前十字架下的不满足，我们就大大轻看我们将来的盼望，轻视它们，仿佛它们不值得考虑。

[4.] 耶稣基督对她的进一步教导和鼓励；因为祂不愿吹灭将残的灯火，折断压伤的芦苇。祂对她说，“复活在我，生命也在我，”约11:25-26。有两件事，是就目前苦难而言基督要她相信的；它们是在类似的情形里，我们的信心应当牢牢抓住的事情。

第一，基督的能力，祂主权的能力：“复活在我，生命也在我，我是生命的源泉，复活的元首和创始。”马大相信祂求什么，神都赐给祂，但祂要她知道，藉着祂的话语祂能行万事。马大相信人要末日复活；基督告诉她，祂有能力掌握在祂自己手中，死人要听见祂的声音（约5:25），很容易从这推论出来，祂能让死了许多个世代的全世界的人复活，无疑就能让一个只不过是死了四天的人复活。请注意，复活与生命都在于耶稣基督，祂将是他们的复活与生命，这对所有真基督徒来说都是说不出的安慰。复活是回到生命中；基督是作成那返回的那一位，是返回到当中的那生命。我们盼望死人复活和那将来世界的生命，基督是这两样，是这两样的创始者和动因，是我们对这两样盼望的根据。

第二，新约的应许，这给我们进一步盼望的理由，我们必复活。请观察，

a. 这些应许是向谁发出的 — 是向那些相信耶稣基督的人，向那些认同并相信耶稣基督作神人之间和好与相交唯一中保，领受神在祂的话语中为祂儿子所作的见证，真心听从这见证，回应这见证一切伟大目的的人发出的。后面那个应许的条件是这样表明出来的：“凡活着信我的人”，我们可以把这理解为是，(a.) 肉体生命的活：凡活在这世上的，无论他是犹太人还是外邦人，无论他在哪里生活，如果他相信基督，就要因祂活着。然而这限制了时间：凡活着的人，只要他在这地上在这考验的状态，信我，就要在我里面得福，但死后就是太迟了。凡活着信的，就是因信而活的（加2：20），是有一种影响他的行事为人的信心。或，(b.) 属灵生命的活：活着信的，就是凭信心重生得到一种属神并属天生命的人，对这样的人来说，活着就是基督 — 以基督作他灵魂的生命。

b. 应许是什么（约11：25）：虽然死了，也必复活。不，是必永远不死，约11：26。人由身体和灵魂组成，神为这两样的福祉都作了供应。

(a.) 为身体；这是蒙福复活的应许。尽管身体因着罪而死（没有补救，它必要死），然而它必复活。伴随着死人光景的各样难处在这都被忽略不计，变得根本算不得什么。虽然死刑的判决是公义的，虽然死亡的结果是可怕的，虽然死亡的绳索是牢固的，虽然人死了、埋葬了，死了腐坏了，虽然被分散的尘土和一般的尘土如此混在一起，人的手段无法分辨，更不用说把它们分开，不管你要多么强调这一面情形的困难，然而我们相信人必复活：身体要复活，成为一个荣耀的身体。

(b.) 为灵魂；这里是蒙福不死的应许。凡活着信的，因信与基督联合，因着这联合的功效在灵里活着的人，必永远不死。那灵命也不会被熄灭，却要在永生中得以完全。正如灵魂按本质是属灵的，因此不朽；所以如果凭信心灵魂过一种属灵的生活，与它的本质一致，它的福乐也将是不朽的。它必永远不死，除安稳蒙福之外，必无它样，它的生命不像身体的生命，没有任何中断干扰。身体的必死最终要被生命吞灭；但灵魂，相信的的灵魂的生命，要在人死的时候马上被不死吞没。他必永远不死，*eis ton aiona*，永远 — 正如居普良引述的那样，*Non morietur in aeternum*。身体必不永远死在坟墓里；它要死（像那两个见证人一样），但只不过是一载，二载，半载；时

间不再有的时候，所有时间的计算列数完成时，有生气从神那里进入它里面。但这并不是全部；灵魂不会经历那永远的死，不会永远死。因信在头一次复活有分的，在基督里有分的（复活在于基督），有福了，圣洁了，就是蒙福欢喜的；因为在这样的人身上，第二次死，就是永远的死，将没有权柄；见约6:40。基督问她：“你信这话吗？你能应用出来，对此加以认同吗？你能相信我对此说的话吗？”请注意，我们读到或听到基督关于另外那世界的大事的话时，就应当严肃自问：“我们信这话，这具体的真理，有如此多难明地方的这话，切合我光景的这话吗？我对这话的信使它对我成为实在，以致我不仅能够说我信这话，还能说我是这样信这话吗？”马大过分想着她的兄弟在这个世界复活；基督在给她这件事的盼望之前，引导她去思想另外一种生命，另外一个世界：“不管那如何，但你信我告诉你关于将来光景的这话吗？”如果我们真的按我们理当的那样相信永恒的事情，目前的挫折和安慰就不会像现在这样大大影响我们了。

[5.] 马大诚实认同基督说的话，约11:27。我们在此看到马大的信条，她所见证的美好认信，是与彼得为此受到表彰所作的认信一样的（太16:16-17），这就是事情的总意。

首先，这里是对她信心的指引，就是基督的话语；她没有任何修改、例外或附带条件，就接受基督对此所说的一切：主啊，是的，这样她就认同照着基督祂自己的意思，祂所应许的全部和每一部分都是真实的：是了。信心是对神启示的回声，返回同样的话语，决意照此遵守：伊丽莎白女王说：“主啊，是的，正如圣道如此说，我如此信并接受。”

其次，她信心的根基，就是基督的权柄；她相信这话，这是因为她相信说这话的那一位是基督。为了支持上层建筑，她求助于基础。我信，*pepisteuka*，“我已经相信祂是基督，所以我确实相信这话。”在这里请留意，

a. 对于基督，她相信什么、认信什么；三件事，结果都是一样的：— (a.) 祂是基督，或弥赛亚，在这名和观念下所应许和所期望的那位受膏者。(b.) 祂是 神的儿子；圣经就是这样称弥赛亚的（诗2：7），不是仅按职分，而是按本性称。(c.) 就是那要临到世界的，ho erchomenos。教会如此多世代以来作为将来等候的万福之福，她作为现在接受。

b. 她因此推论出来的，她对此的断言。如果她承认这一点，即耶稣是基督，那么相信复活和生命都在于祂就不难了；因为如果祂是基督，那么(a.) 祂就是光和真理的源泉，按照祂自己的话，我们就可以相信祂所说的一切都是信实的、从神而来的。如果祂是基督，祂就是那位先知，凡祂向我们所说的，我们都要听从。(b.) 祂是生命和有福的源泉，所以我们既可以相信祂的真实，也可以相信祂的能力。身体变成了尘土岂能再活呢？像我们这样受到拦阻遮蔽的灵魂怎能长远活着呢？我们不能相信这事，但我们相信作神的儿子的那一位，祂在祂自己有生命，为我们有生命。

2. 基督和另外一位姊妹马利亚见面。在此请留意，

(1.) 马大通知她基督来了（约11:28）：她说了这话，就像一个无须多说的人，就回去，思想放下负担，叫她妹子马利亚。[1.] 马大自己从基督领受了教训与安慰，就叫她妹妹，与她分享。有一段时间，马大要把马利亚从基督那里拉开，要她来帮助自己，因为她侍候的事多（路10:40）；但为了弥补她的过失，在这里她努力要吸引马利亚到基督这里来。[2.] 她暗暗的叫她，在她耳边低声说，因为旁边有人，有犹太人，他们不与基督为友。圣徒受到一种秘密和使人分别的邀请，进入与耶稣基督的相交，这邀请是向他们，而不是向别人发出的；他们有食物吃，是世人不知道的；有喜乐，是外人之无干的。[3.] 她按基督的命令叫她；祂命令她去叫她妹子。这呼召是有效的，不管是谁带来这呼召，都是受基督差遣的。“夫子来了，叫你。”第一，她称基督是夫子，didaskalos，一位教导的夫子；他们通常用这衔头称呼祂，祂以此为他们所知。乔治·赫伯特（George Herbert）先生喜欢称基督作我的夫子。第二，她以祂的到来夸胜：夫子来了。我们

长久盼望等候的那一位，祂来了，祂来了；这是当前愁苦中最好的强心药。“拉撒路走了，我们在他身上所得的安慰走了；但夫子来了，祂比最亲爱的朋友更好，祂里面的要充充足足补偿我们失去的一切。教导我们的来了，祂要教导我们如何从我们的愁苦中得益处（诗94：12），祂要教导，也要安慰。”第三，她邀请她的妹子来见他：“祂叫你，问你怎样了，要你去。”请注意，当基督我们的夫子来的时候，祂叫我们。祂在祂的圣道和圣礼中来到，叫我们到这些当中，用这些叫我们，叫我们到祂自己这里来。祂特别叫你，提名叫你（诗27：8）；如果祂叫你，祂就要医治你，祂就要安慰你。

(2.) 得到对她的这通知，马利亚急忙到基督那里去（约11：29）：马利亚听见这好消息，即夫子来了，就急忙起来，到祂那里去。她没有想到祂与她多么相近，因为祂常常更接近那些在锡安忧伤的人，是他们不知道的；但当她知道祂是多么近在身旁，就起来，喜不自禁跑去见祂。最稍微提到基督施恩临近，对活的信心都足够了，这信心随时预备接受提醒，听到第一声呼召就回应。基督来的时候，[1.] 她没有考虑哀悼的礼节，而是忘记礼仪，在这种情形里通常的做法，跑着穿过村庄，去见基督。什么时候也不要让礼节和面子的精巧细节剥夺了我们与基督相交的机会。[2.] 她没有咨询邻舍，没有咨询同她在一起安慰她的犹太人；她把他们都撇下，到祂那里去，不仅没有征求他们的意见，甚至没有请他们同意，或为她的粗鲁请求他们原谅。

(3.) 我们被告知（约11：30）她在哪里找到主；祂还没有进入伯大尼，只不过是在村子的尽头，仍在马大迎接祂的地方。在这里请看，[1.] 基督对祂工作的爱。祂留在墓地附近，好使祂可以快快到那里去。祂不愿进村，不做完祂来要做的工，就不让自己休息，恢复旅途的疲劳；祂也不愿进村，免得看起来像是摆排场，为要召集群众观看神迹。[2.] 马利亚对基督的爱；她仍爱得多。虽然基督延迟，看似不好，然而她却对祂没有任何责备。让我们这样出到营外到基督那里去，来13：13。

(4.) 与马利亚在一起的犹太人，对她如此匆忙离开的误解（约11：31）：他们说，“她要往坟墓那里去哭。”在这次打击中，马大比马利亚承受得更好，马利亚是一个灵里温柔愁苦的女人，这

是她天生的性情。这种性情的人需要提防忧郁，应当得到人的同情与帮助。这些来安慰的人发现他们的客套不能帮助她，她自己反而更加忧愁了：所以她出去，变成这个样子时，他们得出结论，她是要往坟墓那里，要在那里哭。请看，[1.] 哀伤之人是多么常常愚昧和犯错；他们想法设法要加剧自己的哀愁，把坏的变成更坏。在这样的情形里，我们容易以自己的痛苦为乐，一种奇怪的以苦为乐，说，我们纵情忧伤，甚至于死，这样行是好的；我们容易紧紧抓住那些加剧痛苦的事情不放，当我们的责任就是在受苦中让自己顺服神的旨意时，这对我们有什么好处呢？哀伤的人不像那些没有指望的人一样忧愁，他们为什么要往坟墓那里去哭呢？苦难本身令人伤痛，我们为什么要使它加剧呢？[2.] 安慰的人的智慧和责任是什么；就是尽其所能防止那些过度哀伤的人哀愁再生，让哀愁转到另一个方向。那些跟着马利亚出去的犹太人就是这样被带到基督那里，成为祂其中一个最荣耀神迹的见证。基督的朋友忧愁时紧贴他们是好的，因为这样我们就可以来更好认识祂。

(5.) 马利亚对我们主耶稣说的话（约11：32）：她来，一队安慰的人跟着她，她伏在祂脚前，就像一个被强烈的愁苦压倒的人，大大流泪（这从约11：33看得出来）说，“主啊，祢若早在这里，我兄弟必不死，”就像马大之前说的一样，因为她们常常彼此对说这句话。在这里，[1.] 她的姿势非常谦卑顺服：她伏在祂脚前，这超过更能控制感情的马大所做的。她伏下，不是一个消沉哀伤的人，而是伏在祂脚前，谦卑恳求。这位马利亚曾经在耶稣脚前坐着听祂的道（路10：39），在此我们看到她在那里做另一件事。请注意，那些在平安的日子让自己坐在基督脚前，从祂领受教训的人，可以在苦难的日子安稳相信地让自己伏在祂脚前，盼望得到祂的眷顾。她伏在祂脚前，是一个在做成的一切事上顺服祂旨意的人，把自己交付给体现在祂现在将要做成事上的美好旨意。我们受苦时一定要使自己伏在基督脚前，为着罪忧伤懊悔、自我降卑，忍耐着把自己交给神安排。马利亚使自己伏在基督脚前，这象征着她对祂极大的尊敬和尊崇。臣民通常以这样的姿态尊荣他们的君王和王子；但我们的主耶稣不像地上的王子，在世上的荣耀中显现；那些以此敬拜的姿势尊荣祂的人，必然看祂不仅仅是人，而是要藉此把祂当作神来尊荣。马利亚藉此就像马大一样，是真正承认相信基督教信仰，实际上是说，“我信祢是基督”；圣经把向基督屈膝和口称基督为主看作是等同的，罗14：11；腓2：10-11。这是她当着跟着她的犹太人的面做的，这些人尽管是她和她家人的朋友，却是基督的大敌；然而在他们眼前她伏在基督脚前，就像一个人不耻于承认她对基督的尊崇，也不惧怕因此得罪她的朋友与邻舍的人。他们憎恨这事，这随他们好了，她伏在祂脚前；如果这是恶劣的事，她愿意更加恶劣；见歌8：1。我们是服事一位没有理由为祂感到羞耻的主，祂接纳我们的服事，这足以抵消人的责难和他们一切的咒骂。[2.] 她的话非常可怜：“主啊，祢若早在这里，我兄弟必不死。”基督延迟，目的是为要达成最好的，事情也证明如此；然而两姊妹都非常不当地这样讥消祂，实际上是把他们弟兄的死责怪于祂。对于这反复的挑战，祂大可公正地恨恶，本可告诉她们，祂还有别的事情要做，而不是听命于她们、服事她们；当祂做的事许可祂时，祂必然要来；但这样话祂一句也没有说；祂思想她们受苦的境况，想到遭受损失的人认为自己可以有权说话，所以对这种迎接的粗鲁之处视而不见，这给了我们一个在这种情形里温柔谦卑的榜样。马利亚不像马大那样，她不再说话；但从接下来的事可以看出，

未能用语言说出来的，她用眼泪补足；她说得比马大少，但哭得比她多；在基督的耳中，敬虔之爱的泪水发出一种声音，一种大而有力的声音；没有雄辩的话像它的。

约11:33-44

耶稣看见她哭，并看见与她同来的犹太人也哭，就心里悲叹，又甚忧愁，便说：“你们把他安放在哪里？”他们回答说：“请主来看。”耶稣哭了。犹太人说：“你看祂爱这人是何等恳切。”其中有人说：“祂既然开了瞎子的眼睛，岂不能叫这人不死吗？”耶稣又心里悲叹，来到坟墓前；那坟墓是个洞，有一块石头挡着。耶稣说：“你们把石头挪开。”那死人的姐姐马大对祂说：“主啊，他现在必是臭了，因为他死了已经四天了。”耶稣说：“我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？”他们就把石头挪开。耶稣举目望天，说：“父啊，我感谢祢，因为祢已经听我。我也知道祢常听我，但我说这话是为周围站着的众人，叫他们信是祢差了我来。”说了这话，就大声呼叫说：“拉撒路出来！”那死人就出来了，手脚裹着布，脸上包着手巾。耶稣对他们说：“解开，叫他走！”

我们在此看到，I. 基督对祂受苦朋友温柔的同情，亲自分享他们的痛苦，这表现在三方面：—

1. 通过祂里面的忧愁和心里的悲叹（约11:33）：耶稣看见她哭，看见马利亚为失去亲爱的兄弟哭，看见与她同来的犹太人也哭，为失去一位好邻居和朋友哭；当祂看见这是何等一个哭泣之人的地方，一个波金，祂就心里悲叹，又甚忧愁。在这里请看，

(1.) 表现在马利亚和她朋友眼泪中的人的悲伤。这里是对这个世界，这流泪谷何等的写照！人性本身教导我们，我们所爱的亲人被死取走时为他们哀哭；护理藉此要我们哭泣悲哀。有可能拉撒

路的产业转给了他的姊妹，对她们的财富来说是相当大的加添；在这样的情形里人会说，现在虽然他们不能希望他们的亲属死（即他们不说他们希望），然而如果他们死了，他们不会希望他们活过来；但这两姊妹，不管因着兄弟的死得着了什么，却是真心希望他可以活过来。信仰教导我们，想到我们自己也在身内，就要与哀哭的人要同哭，像这些犹太人与马利亚同哭一样。真正爱朋友的人要分享他们的喜乐哀愁；因为友情不就是感情的交流吗？伯16：5。

(2.) 神儿子的恩典和祂对愁苦之人的怜悯。他们在一切苦难中，他也同受苦难，赛63:9；士10:16。基督看到他们都流泪时，

[1.] 祂心里悲叹。祂容许自己受试探（就像我们被某些极大的苦难打扰时受试探一样），却没有犯罪。这个说法表明，第一，祂对那些为着拉撒路过度哀伤的人不悦，就像在可5：39一样，“为什么乱嚷哭泣呢？这里多么忙乱！这样对相信有一位神，一个天堂，以及另外一个世界的人来说是合宜的吗？”或者，第二，祂对人落在其中的灾难光景、堕落之人伏在其下的死的权势有切身体会。现在要对死和坟墓展开猛攻，祂就激发自己与之交手，以报仇为衣服，祂的烈怒将祂扶持；为了更坚决承担化解我们哀伤、医治我们悲痛的工作，祂就乐意让自己感受哀伤悲痛的重压，在这些重担之下，祂现在心里悲哀。或者第三，这表明祂对祂愁苦朋友的亲切同情，这是受苦教会如此恳切寻求的爱慕的心肠和怜悯，赛63：15。基督不仅看似关心，祂还是心里悲哀；祂内在和真切地被这情形打动。大卫冒充的朋友假装同情，掩盖他们的敌意（诗41：6）；但我们必须向基督学习，让我们的爱和同情不可虚假。基督的悲叹是深深和出于内心的悲叹。

[2.] 他忧愁。祂自己忧愁；这样，这句话是非常特别。祂有人性一切的哀愁和情感，因为在凡事上祂必须与祂的弟兄相同；但祂完全支配他们，所以只有他们受呼召的时候，按着受呼召的，他们才能脱离忧愁；祂从不忧愁，只有祂看到合理时才自己忧愁。祂常常让自己忧愁，但从不因忧愁失常失衡。祂的忧愁和同情都是自愿的。祂有权柄舍了他的忧愁，也有权柄再取回来。

2. 祂对她们的关心表现在祂亲切询问关于祂去世朋友可怜遗体的事情上（约11：34）：“你们把他安放在哪里？”祂知道他被安放在哪里，然而却问，这是因为，（1.）祂要以此表明自己是一个人，即使在祂准备行使一位神的能力时也是如此。有了人的样式，祂就让自己迁就人的方式方法：Non nescit, sed quasi nescit — 他并非无知，而是显出仿佛祂是无知，奥古斯丁在此说道。（2.）祂问坟墓在哪里，免得如果祂凭着自己知道的直接去到坟墓那里，不信的犹太人就因此怀疑祂和拉撒路串通，在这情形里使用诡计。许多解经家根据屈梭多模的观点得到这个看见。（3.）祂要这样提升祂沮丧朋友的期望，期望会有某件大事发生，以此转移他们的哀伤；仿佛祂说：“我来这里不是说一番哀悼的话，与你们共洒几滴没有结果意义不大的眼泪；不，我有其它的工要做；来，让我们往坟墓那里去，去那里做我们的工。”请注意，严肃去做我们的工作，这是对抗无节制忧伤的最好解决办法。（4.）祂要以此向我们表明，圣徒躺在坟墓中时，祂是特别看顾他们的尸首；祂留意他们安放在哪里，要找他们。不仅有与尘土所立的约，还有对尘土的保护。

3. 这表现在祂的眼泪上。祂身边的人没有告诉祂尸首安葬在哪里，而是希望祂来看，直接领祂到坟墓那里去，让祂的眼睛可以因着这苦难更感动祂的心。

（1.）当祂前往坟墓时，仿佛祂是在送尸首到那里去，耶稣哭了，约11：35。这是一节非常简短的经文，但给人许多有用的教训。[1.] 耶稣基督确实真正是人，不仅取了人的血肉，还取了人的灵魂，能受喜乐、哀伤和其它感情的影响。在这个词的两种含义上，基督表明祂人性的这个证据；即作为人，祂能哭；作为一个满有怜悯的人，祂愿意哭，然后才表明祂神性的这个证据。[2.] 祂是一个多受痛苦，常经忧患的人，正如赛53：3预言的那样。我们从未读到过祂笑，但不止一次我们看到祂流泪。就这样，祂不仅表明哀伤的光景会与神的爱相容，而且顺着圣灵撒种的人必须要流泪撒种。[3.] 怜悯的泪水是与基督徒相宜的，让他们最与基督相似。忧愁中的人有朋友同情他们，特别有如此一位像他们的主耶稣一样的朋友，这对他们就是一种安慰。

(2.) 人对基督的哭有不同解释。[1.] 一些人对此作出一种善意和直接的解释，是非常自然的（约11：36）：犹太人就说：“你看祂爱这人是何等恳切。”他们看来惊奇，祂对一个与祂非亲非故的人竟爱得如此强烈，因为基督大部分的时间是在加利利，离伯大尼甚远。按基督的这个榜样，我们向无论是生还是将死的朋友显出我们的爱来，这样做是合宜的。我们一定要为我们那在耶稣里睡了的弟兄哀伤，就像充满爱的人一样，虽然这不是没有指望；就像那些埋葬司提反的虔诚的人一样，徒8：2。虽然我们的泪水于死人无益，这泪水却使对他们的怀念不被遗忘。这泪水表明祂对拉撒路特别的爱，但在祂为所有圣徒死这件事上，祂爱他们的证据与之相比是毫不逊色。祂只是为拉撒路滴下一滴眼泪时，他们说，“你看祂爱这人是何等恳切。”对于祂为我们舍命，我们是有何等大的理由说，你看祂爱我们是何等恳切，人的爱心没有比这个更大的。[2.] 其他人对此发出一种动怒、不公的责备，仿佛这泪水表明祂无力帮助祂的朋友（约11：37）：“祂既然开了瞎子的眼睛，岂不能叫拉撒路不死吗？”这狡猾暗示，第一，从祂的眼泪看出，拉撒路的死让祂极其哀伤，若祂能不让他死，祂是会这样做的，因此既然祂没有这样做，他们就会认为祂不能；就像祂要死的时候，因祂不救自己，从十字架上下来，他们就得出结论，说祂不能；没有想到神的能力总是由神的智慧引导动工，不仅仅按祂的旨意，还是按照祂旨意的深思熟虑；对此顺服，这对我们来说是合宜的。如果基督所爱的朋友死了，如果祂所爱的教会受逼迫受苦，我们绝不可把这归咎于祂能力或爱心有任何缺陷，而要得出结论，这是因为祂看这是为了最好。第二，所以这就可以有理由质疑祂是否真的开了瞎子的眼睛，即到底这是不是一个骗局。祂不行这个神迹，他们以为这就足以使前一个神迹失效；至少看来祂能力有限，所以这不是一种神的能力。基督很快就要通过使拉撒路从死里复活说服这些毁谤的人；这是更大的作为，祂本可以不让拉撒路死，但祂不这样做，因为祂要更大大荣耀祂自己。

II. 基督来到坟墓这里，以及为行这神迹所作的预备。

1. 基督临近坟墓又再次悲叹（约11：38）：耶稣又心里悲叹，来到坟墓前：祂悲叹，（1.）这是因着那些带着怀疑议论祂能力，责怪祂不阻止拉撒路的死的人的不信而不悦；祂忧愁他们的心刚硬。祂从来没有像为人的罪和愚昧，特别像为耶路撒冷的罪与愚昧那样，太23：37，为自己的疼痛和受苦如此大大悲叹过。（2.）受到新哀痛的感动，哀伤的姊妹临近坟墓时，比从前更热切可怜地生出这新的哀痛；祂温柔的灵体会到她们的哀哭，受到触动。（3.）一些人认为祂是灵里悲叹，因为要满足祂朋友的愿望，祂要把拉撒路再次带进这罪恶愁苦的世界，让他离开他刚刚进入的安

息：这是对马大和马利亚行善，但对祂而言，这就像一个人刚刚进入安全宁静的港口，又把这人推进狂风怒浪的大海。如果不去管拉撒路，基督就会快快去到他那里，进入另外一个世界；但被挽回得生命，基督就是快快把他留在这世上。(4.) 基督悲叹，就像一个亲身感受人性不幸光景，服在死之下的人，祂现在要救赎拉撒路脱离这死。就这样祂激发自己，在祂要作的祷告中抓住神，好使祂能大声哀哭献上恳求，来5：7。牧师受差遣，通过传福音使死人复活时，应因着他们向其传道、为其祷告之人的可悲光景而大受感动，想到这点他们自己就发出悲叹。

2. 这里描写了拉撒路安葬当中的坟墓：那坟墓是个洞，有一块石头挡着。普通人的坟墓很有可能挖得像我们的一样；但出名的人，就像我们的一样，是安葬在洞穴里，拉撒路就是这样安葬的，基督埋在当中的那坟墓也是如此。很有可能这风俗在犹太人当中被保留下来，为的是效法列祖，他们把他们的死人埋葬在麦比拉的洞里，创23:19。这样处理他们朋友的尸首，表明他们期望他们可以复活；石头滚到坟墓那里，或者像这里一样，挡着坟墓时，像放在但以理被扔到当中的坑（但6：17）的坑口，事情毫无更改时，他们认为肃穆的葬礼就结束了；表明死人与活人分离，走上那往而不返之路。这石头可能是一块墓石，上面刻有文字，希腊人把它称为mnemeion — 一种记录，因为这既是对死人的纪念，也是对活人的提醒，让他们想起我们所有人都当想起的事。拉丁文称之为Monumentum, à monendo，因为它发出警告。

3. 基督颁令把石头搬开（约11：39）：把石头挪开。祂要人把这石头挪开，好使所有旁观的人可以看到尸首躺卧在坟墓中，死了，还开一条路，让尸首出来，让它显为是真正的尸首，而不是一个鬼影或幽灵。祂可能要一些仆人来把石头挪来，使他们可以因着尸体腐化的臭味作见证，即这样它是真正死了的。当石头挪开，偏见被除去克服，道路打通，神的话语可以进入心里，在当中做它的工，说它要说的话时，这就是通向让灵魂复活、得属灵生命的美好一步。

4. 马大反对打开坟墓：“主啊，他现在必是臭了，因为他死了已经四天了。”或者，他变得可厌了，tetartaios gar esti quadriduanus est；他在另外一个世界已经四天之久；作坟墓的公民和居民四天了。很有可能马大知道尸首臭了，他们要挪开石头的时候，就这样大声喊了起来。

(1.) 因此很容易看到人身体的实质：四天只不过是短暂的时间，但这段时间却给人的身体带来何等大的改变，如果这么久没有食物，身体会发生很大变化，那么这么久没有生命，变化会何等得多呢！哈蒙德博士说，尸首在体液发生剧变后（这剧变在72小时内完成），自然就变得腐坏；犹太人说到了死后第四天，人的身体发生如此改变，以致人不能肯定它还是不是那人的身体；莱福引用的迈蒙尼德（Maimonides）就是这么说的。基督在第三日复活，因为祂必不见朽坏。

(2.) 很难讲清楚马大说这话的目的。[1.] 一些人认为她是带着恰当的慎重说这话的，正如礼节教导关于尸首的事情一样；现在尸首开始腐坏了，她不想它被这样公开展示，让人观看。[2.] 其他人认为她说这话是出于对基督的关心，免得尸首的臭味令祂不悦。非常讨厌的事情被比作是敞开的坟墓，诗5：9。如果有任何事情是可憎的，她是不愿祂的主靠近它；但祂根本不是那种不能忍受异味的柔弱敏感之人；如果是这样，祂就不会到访人的世界，罪已经把这世界变成一个完全的粪堆，全然可憎，诗14：3。[3.] 从基督的回答来看，这应该是她不相信和不依靠的言语：

“主啊，现在尝试对他行任何的善都太迟了；他的身体开始腐烂，这腐坏的尸首要活过来是不可能的了。”她对祂的情形放弃了，看作是无助无望了，最近和从前都没有任何已经开始见朽坏的人得复活的例子。当我们的骨头枯干，我们就可以说，我们的指望失去了。然而她这不信的话使得这神迹变得更明显和更杰出；藉此看出他是真的死了，不是处在昏迷里；因为虽然尸首的姿势可以仿冒，臭味却是不能的。她认为这事是不能做的，这就更尊荣了做了的这一位。

5. 基督对马大信心软弱所作的温柔责备（约11：40）：“我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？”祂对她说的这句话之前并无记载；很有可能是她说“主啊，我信”（约11：27）时对她说的；在这里重复时被记录下来，这就足够了。请注意，(1.) 我们的主耶稣已经给了我们能想象得到的一切确据，保证真诚的信心最终要得最大的赏赐，得着那有福的看见：“你若信，就必看见在这世界神为你作的、在另外那世界对你作的那荣耀显现。”如果我们相信基督的话，依靠祂的能力与信实，我们就要看见神的荣耀，因那看得见福。(2.) 我们需要常常得到提醒，记起我们的主耶稣以此鼓励我们的这些可靠的恩典。基督并没有直接回答马大说的话，也没有作任何

具体应许，表明祂要做什么，而是命令她抓住祂已赐下的那普遍保证：只要信。我们很容易忘记基督说过的话，需要祂用祂的圣灵提醒我们：“我不是对你说过如此这般的话吗？你认为祂会收回祂的话吗？”

6. 虽然马大反对，但出于对基督的顺服，坟墓被打开了（约11：41）：他们就把石头挪开。当马大安心下来，撤消她的反对，他们就动手。如果我们要看见神的荣耀，就必须要让基督随己意行事，不是命令，而是认同祂。他们把石头挪开，这是他们能够做到的一切；唯独基督能赐生命。人能做的只不过是预备主的道路，填平山谷，推倒山头，像这里一样，把石头挪开。

III. 所行的这神迹本身。因着挪开石头而被吸引过来的旁观者，聚集在坟墓旁，不是要使尘归尘，土归土，而是要从尘再得回尘，从土再得回土；他们的期望被激发起来，我们的主耶稣就让自己开始做工。

1. 祂把自己交给祂在天上永活的父（约6：57），在这里如此仰望祂。

(1.) 祂使用的姿势非常特别：祂举目望天，这是祂提升思想的外在表现，向旁观的人表明祂从哪里得能力；也为我们树立了一个榜样；这外在的标记是向我们举荐，让我们如此行；见约17：1。看那些褻渎地对此不以为然的人，对此是如何回应；但此事特别吩咐我们要向天上的神举起我们的心；祷告难道不就是内心上升到神面前，指引内心的情感和动作朝着天上吗？祂举目，就是朝上看，所看的超越拉撒路安葬其中的坟墓，不看这带来的一切困难，好使祂的眼睛可以专注在神

的全能上；这要教导我们像亚伯拉罕那样，他不顾自己的身体如同已死，撒拉的生育已经断绝，思想从不考虑这些，就这样得到如此大的信心，仰望神的应许，总没有心里起疑惑，罗4：20。

(2.) 祂是带着极大的确信对神说这番话，这样的信心是与祂相称的：“父啊，我感谢祢，因为祢已经听我。”

[1.] 祂在此以自己为榜样，教导我们，首先，在祷告时向父神呼求，像小孩子靠近父亲一样亲近祂，带着谦卑的敬畏，却又带着圣洁的勇敢。第二，我们祷告感谢祂时，我们来乞求更多的怜悯时，要带着感恩的心承认从前领受的眷顾。述说神的荣耀的感谢（不是述说我们自己的荣耀，像法利赛人对神说我感谢祢），是我们献上恳求的合宜形式。

[2.] 但我们救主在这里的感谢，为的是表达祂对成就这神迹不可动摇的确信，祂自己有能力，与祂的父同行这神迹：“父，我感谢祢，我的意思和祢的意思在这件事上，和过往一样总是一致的。”以利亚和以利沙作为仆人，藉着恳求使死人复活；但基督作为子，藉着权柄使死人复活，祂在自己有生命，有能力让谁复活就让谁复活；祂讲到这件事，仿佛这是祂自己的作为（约11：11）：“我去叫醒他”；然而祂讲这事，仿佛祂是通过祷告，因着祂的父听祂而得着的：很有可能祂一次又一次心里悲叹时（约11：33，38）为此献上祷告，是在思想里祷告，用说不出的叹息祷告。

第一，基督说这神迹是对祷告的应允，1. 因为祂要这样自己卑微，虽然为儿子，还是学了顺从，祈求和得着的顺从。祂中保的冠冕是因祈求赐给祂的，虽然这是祂理当有的，诗2：8，约17：5。祂

祷告求要得着创世以前祂有的荣耀，虽然祂从未丧失这荣耀，本可以要求得着这荣耀。2. 因为祂喜悦如此来尊荣祷告，无论在哪里，每当祂打开神大能和恩典的宝库，都以祷告为打开的钥匙。祂就是这样在祷告中教导我们，藉着活生生地行使信心来进入至圣所。

第二，基督确信祂的祷告蒙应允，承认，

a. 祂感恩领受这应允：“我感谢祢，因为祢已经听我。”虽然这神迹还没有行出来，这祷告却是蒙了应允，祂在胜利之前已经得胜。没有其他人能要求得着基督所有的这一种确信；然而我们却可以凭相信应许，在神实在赐下怜悯之前盼望这怜悯，并以这盼望为喜乐，为此向神献上感谢。在大卫的敬拜中，以祷告求怜悯开始的同一诗篇，是以为此献上感恩为结束。请注意，(a.) 我们应当用感恩来特别感谢神应允祷告的怜悯。除了赐下这怜悯本身，我们还应把我们糟糕的祷告被神留意看作是极大的眷顾，加以珍惜。(b.) 我们应当用快快的感恩回应神答应祷告的第一迹象。正如神施怜悯我们，甚至我们尚未求告，就应允，正说话的时候，就垂听，同样我们应该甚至在祂应允之前就以赞美回应祂，祂还在说美好和安慰的话时就感谢祂。

b. 祂欢喜确信神随时快快应允（约11：42）：“我也知道祢常听我。”让谁也不要以为这是现在神赐予祂的某种非同寻常的眷顾，是祂从前从未得到过的，也不会再有；不，在全部工作过程中，祂有这同样神的大能伴随着祂，除了祂知道与神旨意所定相符的工之外，祂什么也不做。（祂说）“我感谢祢，因为在这件事上得蒙垂听，因为我肯定在每件事上得蒙垂听。”在此请看，(a.) 我们主耶稣在天上享有的关系；父常听祂，祂可以每次都来到父面前，每件任务都在父面前取得成功。我们可以肯定，祂升天，这关系不会削弱，这可以鼓励我们依靠祂的代求，把我们所有的恳求都交在祂手中，因为我们肯定父常听祂。(b.) 祂对这关系的肯定：“我知道。”关于此事，祂没有丝毫犹豫怀疑，而是在自己心里完全满意父对祂的满足、在每件事上与祂的一致。我们不能有像祂一样如此特别的确信；但这一点我们是知道的，就是我们若照祂的旨意求什么，祂就听我们，约壹5:14-15。

第三，但基督为什么在众人面前表明祂靠着祷告得到这神迹？祂加上一句，这是“为周围站着的众人，叫他们信是祢差了我来”；因为祷告可以讲道。1. 这是为了除去祂仇敌的反对，以及他们的责难。法利赛人，以及他们培养出来的人褻渎地认为，祂是与魔鬼达成协议而行神迹；现在，要证明事情与此相反，祂公开向神说话，用的是祷告，而不是念咒，不是像那些交鬼的人一样，声音绵蛮，言语微细（赛8:19），而是用眼望天，用声承认祂与天上的神的交通，对天上的神的依靠。2. 这是为了坚固那些相当倾向祂的人的信心：“叫他们信是祢差了我来，”不是来灭人的命，而是拯救他们。摩西为了表明神差他来，让地开了，把人吞了下去（民16: 31）；以利亚为了表明神差他来，让火从天上降下，把人吞灭；因为律法的作为是威慑人和使人死，但基督藉着使一个死了的人复活证明祂的使命。一些人这样解释：基督如果宣告祂是靠自己能力随意行此事，祂一些软弱的、尚未认识祂神性的门徒，就会以为祂把太多归在自己身上，就会因此跌倒。这些婴孩不能吃干粮，所以祂选择说自己的能力是领受、得回来的，祂是舍己地说到祂自己，以便祂能更清楚地对我们说话。Non ita respexit ad swam dignitatem atque ad nostram salutem — 在祂的话里，祂考虑我们的得救，过于祂的尊贵。— 詹森。

2. 祂现在让自己专心帮助祂那葬在地里死去的朋友。祂大声呼叫说：“拉撒路出来！”

(1.) 他本可以安静行使祂的能力和意志，用人看不见的生命的灵的作为让拉撒路复活；但祂用呼叫，大声的呼叫做成此事。

[1.] 表明发出使拉撒路复活的大能，祂是怎样造了这件新事；祂说有就有。祂大声呼叫，表明这工作的巨大，以及运用在当中的大能，并激发自己，仿佛这是进攻死亡的门，就像士兵呐喊着交

战一样。大能呼叫对拉撒路说话，这是应当的；因为首先，要叫回来的拉撒路的灵魂是在远方，不是像犹太人幻想的那样在坟墓周围盘旋，而是离开去了阴间，灵的世界；我们叫那些在远处的人，大声说就是很自然的。其次，要被叫起来的拉撒路的身体是睡了，如果我们要把任何人从睡眠中唤醒，通常我们就会大声说话。祂大声喊叫，好使圣经可以应验（赛45：19），我没有在隐密黑暗之地说话。

[2.] 预表其它神迹的作为，特别是基督的大能将要成就的其他人的复活。这大声呼叫是一种预表，首先是预表了福音呼召，藉此呼召死人要被带出罪的坟墓，这是基督之前已经说过的复活（约5：25），祂的话语是成就此事的方法（约6：63），现在祂给了一个关于此事的雏形实例。祂藉着祂的话语对人说，你仍可存活，祂对他们说，你仍可存活，结16：6；从死里复活，弗5：14。当以西结对那些已死并枯干的骨头发预言，从神而来的赐生命的灵就进入了他们里面，结37：10。那些从回头离开所行的道存活这神话语的命令推论出人自己有能力使自己归正和重生的人，也可以从这对拉撒路的呼叫得出推论，就是他有一种能力让自己复活得生命。其次这预表了在末日天使长号筒的声音，藉此声音那些在尘土中睡了的人要被唤醒，被召到那极大的审判台前，那时基督要从天降临，有呼叫的声音，呼召或命令，像这里一样，出来，诗50：4，祂要招呼上天交出人的灵魂，并招呼下地交出他们的身体，为要审判祂的民。

(2.) 这大声呼叫不过是短短一句话，然而在神面前有能力击破坟墓的营垒。[1.] 祂叫他的名字拉撒路，就像我们要呼叫沉睡的人醒过来时叫他们的名字一样。神对摩西说，“我按你的名字认识你”，表明祂的眷顾。叫他的名字，这表明死了的这同一个人要在末日复活。一一称众星的名的那一位，能按名字分辨在地上尘土之中属于祂的众星，一个也不失落。[2.] 祂呼召他从坟墓出来，对他说话，仿佛他已经活过来一样，除了从坟墓出来，什么事情也无需做。祂不是对他说，活过来；因为必须由祂自己赐生命；而是对他说，动起来，因为靠着基督的恩典我们在灵里活过来时，我们一定要激发自己动起来；罪的坟墓和这个世界不是那些基督已经使之苏醒的人所处的地方，所以他们一定要出来。[3.] 这件事是按照目的的：那死人就出来了，约11：44。能力伴随着基督的话语，使拉撒路的灵魂和身体复合，然后他就出来了。圣经描写这神迹，不是按它不可见的源头来描述，为要满足我们的好奇心，而是按照它可见的果效，为要坚固我们的信心。有人问拉撒路的灵魂与身体分离的那四天里，他的灵魂在哪里？圣经没有告诉我们，但我们有理由认为它是在乐园里，喜乐蒙福；但你会说：“那么让它回到身体的囚牢中，这对它岂不真的是一种不善吗？”就算是，然而为了基督的荣耀和服事祂国度的利益，这对他的患处并不大于圣保罗知

道离世与基督联合是好得无比时，继续留在肉身中对他的害处。如果有人拉撒路复活后问他，能否讲述描写他灵魂离开身体或重返其中的事，或者他在另外那个世界看到了什么，我想这些变化对他而言都是如此无法解释，以致他必然认同保罗的话，“或在身内，或在身外，我都不知道；”看到和听到的，是不可表达、不可能表达的。在一个感知的世界上，我们自己不能说出对属灵世界任何充分的认识和关于那世界的事，更不用说向别人传递了。让我们不要贪求比圣经所写的更有智慧，而这里是圣经所写关于那位拉撒路复活的一切，就是那死人就出来了。一些人观察说，虽然我们读过圣经关于许多从死里复活之人的记载，他们无疑在这之后与人有亲密交谈，然而圣经从未记载过他们当中任何人所说的一个字，只有我们的主耶稣说的话除外。

(3.) 这神迹成就，是[1.] 快快地。在出来这条命令和他就出来了这结果之间没有任何间隔；dictum factum— 一说即成；要有生命，就有了生命。就这样，复活的改变将会是在一霎时，眨眼之间，林前15：22。能成就此事的大能，能在瞬间成就此事：祢呼叫，我便回答；像拉撒路那样，呼之即来，我在这里。[2.] 完全地。他是如此彻底得复生，以致他起来离开坟墓，就像从床上起来一样有力，不仅重得生命，还重得健康。他不是复活将就着活，而是像别人一样活。[3.] 还带着这另外一个神迹，就像一些人认为的那样，他从坟墓中出来，虽然被裹尸布缠绕，手脚裹着布，脸上包着手巾（这是犹太人埋葬的风俗），出来和被埋葬时是同样装束，好显明这是他自己，而不是另外一位，他不仅活了，还坚强有力，裹着裹尸布，还能够作某种行走。脸上包着手巾，这证明他确实曾死了，因为若非如此，这么多天还不到，这就会令他窒息而死。旁边的人给他松绑，会摸他，看见他，看到就是他本人，就这样见证这神迹。这里请看，第一，我们离开这世界时随身带走的是何等少——只有一块包裹的布和一具棺材；坟墓里没有换洗衣服，除了单单一块裹尸布就什么也没有了。第二，在坟墓中我们会处在什么样的光景中。眼睛被蒙住，还能有什么智慧或计谋可言，手脚被捆绑，还能有什么工作可做？这就是我们要去的坟墓里的情况。拉撒路出来，被他的裹尸布阻碍，行动不便，我们大可以想象那些在坟墓周围的人对此极其吃惊和惧怕；我们如果看见一具尸首复活，也会如此反应；但基督为了让事情平缓下来，就吩咐他们做工：“解开，解开他的裹尸布，好让这作睡衣，直到他回到自己家里，然后他要自己走，这样穿着，无需引导或扶持，回到自己家中。”正如在旧约以诺和以利亚被接走，是可见地证明一种眼不能见和将来的光景，一件事大约是发生在列祖时期中段，另外那件发生在摩西之约时期，同样拉撒路的复活，是在新约时期，为要证实复活的教义。

约11:45-57

那些来看马利亚的犹太人见了耶稣所作的事，就多有信祂的；但其中也有去见法利赛人的，将耶稣所作的事告诉他们。祭司长和法利赛人聚集公会，说：“这人行好些神迹，我们怎么办呢？若这样由着祂，人人都要信祂；罗马人也要来夺我们的地土和我们的百姓。”内中有一个人，名叫该亚法，本年作大祭司，对他们说：“你们不知道什么。独不想一个人替百姓死，免得通国灭亡，就是你们的益处。”他这话不是出于自己，是因他本年作大祭司，所以预言耶稣将要替这一国死。也不但替这一国死，并要将神四散的子民都聚集归一。从那日起他们就商议要杀耶稣。所以耶稣不再显然行在犹太人中间，就离开那里往靠近旷野的地方去，到了一座城，名叫以法莲，就在那里和门徒同住。

犹太人的逾越 [节] 近了，有许多人从乡下上耶路撒冷去，要在节前洁净自己。他们就寻找耶稣，站在殿里彼此说：“你们的意思如何，祂不来过节吗？”那时，祭司长和法利赛人早已吩咐说，若有人知道耶稣在哪里，就要报明，好去拿祂。

我们在此看到对这满有荣耀神迹的结果的记载，这就像往常一样，对一些人来说，这作了活的香气叫他们活，对其他人，则作了死的香气叫他们死。

I. 一些人受到它的吸引，被带领来相信。犹太人见了耶稣所作的事，就多有信祂的，他们应当信，因为这是无可辩驳的证据，证明祂从神而来的使命。他们常常听过祂的神迹，然而却质疑这些是否属实，以此回避这些神迹要他们来确信的事；但现在他们亲自看见这事成就，他们的不信被征服，他们最终投降。但那没有看见就信的有福了。我们越看见基督，就应看到有更多理由爱祂和信祂。那些来看马利亚，来安慰她的犹太人中有一些人是这样。我们向别人尽行善的本分时，就是把自己放在领受从神而来眷顾的道中，我们行善，就有机会得到善。

II. 其他人因此生气，在他们的不信中变得刚硬。

1. 告密的人就是这样（约11：46）：其中也有人，他们是真神迹的目击证人，与被劝服如此相反，以致他们去见法利赛人，他们知道法利赛人与祂有不共戴天之仇，将耶稣所作的事告诉他们；不仅仅把这当作值得他们留意的一件新闻，更不用说把它当作对他们的劝说，让他们更善意地看待基督，而是带着恶毒动机，激发那些无需刺激就反对祂的人来更猛烈逼迫祂。这是一个奇怪的例子，（1.）是最顽梗不信的例子，拒绝顺从最大有力量的说服方法；很难想象他们怎能逃避这有力的证据，但他们已经被这世界的神弄瞎了心眼。（2.）是最根深蒂固的敌意的例子。如果他们不高兴别人相信祂是基督，然而人会以为他们本应软化下来，被说服不去逼迫祂；但如果水不足以熄灭火，它就要使火烧得更旺。他们说耶稣所作的事，讲的不过是实情；但他们的恶意给他们的报告涂上了一层等同于说谎这魔鬼行径的色彩；曲解真实的，这与捏造虚假同样糟糕。多益被称作是说谎和诡诈的舌头（诗52:2-4；诗120:2-3），虽然他说的事情是真的。

2. 百姓的判官、领袖、那些瞎眼的领袖，因着向他们作的这报告变得更恼怒，在此我们被告知他们做了什么。

（1.）他们召集举行了一次特别公会（约11：47）：祭司长和法利赛人聚集公会，就像预言的那样，诗2：2，臣宰一同商议，要敌挡耶和华。犹太人公会的商议本应是为了公众益处，但在这里，他们以此为幌子，向百姓行最大的伤害和恶事。那属于民的平安之事被遮蔽，不让信任它商议的人的眼看到。这公会召集，不仅为了合议，还是为了互相惹动怒气；正如铁摩铁，正如煤烧煤，木头点火，同样他们是为要用对基督和祂教训的敌意彼此激怒点起火来。

(2.) 提出情况，表明极其重要，后果严重。

[1.] 争论的问题是他們要用什麼方法對付這位耶穌，阻止祂影響壯大；他們說，“這人行好些神迹，我們怎麼辦呢？”關於使拉撒路復活的報告被提出來討論，諸位父兄被召集來盡力幫助，仿佛一位強敵已經在他們國家的中心與一支軍隊作戰。首先，他們承認基督的神迹是真實的，祂行了許多神迹；所以他們是自己作見證反對自己，因為他們承認祂的國書，卻不承認祂的使命。其次，他們考慮要做什么，自責沒有更早做一些事，有效把祂壓制。他們根本不考慮是否應當接待祂，承認祂是彌賽亞，雖然他們自稱等候彌賽亞，耶穌給了極多證據，證明祂就是彌賽亞；但他們理所當然認為祂是一位敵人，作為敵人，當受鎮壓：“我們怎麼辦呢？我們沒有責任去支持我們的教會嗎？如此破壞我們利益的教導如此傳播，這對我們還算不得什麼嗎？我們豈應溫順交出我們得著百姓喜愛的陣地呢？我們要看著我們的權威遭人藐視，我們藉此謀生的手段被毀，卻不激發自己行動起來嗎？這段時間我們都在做什么？我們現在在想什麼？我們總是思考，什麼也不做嗎？”

[2.] 這問題變得嚴重，是因為他們認識到他們的教會和百姓要遭遇的來自羅馬人的危險（約11：48）：“如果我們不讓祂閉口不言，把祂除掉，人人都要信祂；這就是立一位新王，羅馬人就要對此發怒，也要來，派一支軍隊來，奪我們的地土和我們的百姓，所以現在不是小打小鬧的時候。”請看他們達成的意見，

第一，對他們自己能力的看法。他們說話的語氣，仿佛以為基督工作的擴展與成功有賴他們的默許；仿佛除非他們由著祂，祂就不能繼續行神迹，使人作祂的門徒；仿佛他們有能力征服勝過死亡的這一位，或者仿佛他們能與神爭戰，並且得勝。但坐在天上的那一位，對軟弱無力的惡毒幻想自欺，自以為無所不能是發出嗤笑。

第二，对他们自己对策的看法。他们幻想自己是极富洞察力和远见的人，在他们对事情预先的道德判断上极其敏锐。

a. 他们自己预言，再过短短一段时间，如果祂仍得自由继续，人人都要信祂，以此为他们自己的目的，承认祂的教训与神迹本身具有极大说服力，是无法抗拒的，人人都要改变成为祂的信徒。就这样，他们现在把祂的影响说得非常厉害，虽然为了另一种目的，这一批人曾努力让人藐视祂的影响，约7：48，“官长岂有信祂的呢？”人要信祂，这是他们害怕的事，那时他们一切的手段都要失败了。请留意，福音的成功是它的敌人所惧怕的；如果人得救，他们就完了。

b. 他们预言，如果大部分的民被吸引跟从祂，罗马人的怒气就要被吸引过来落在他们身上。他们要来夺我们的地土；整个国家，特别是耶路撒冷，或圣殿，那圣地，以及他们的地土，他们亲爱的，他们的偶像；或者他们在圣殿中的高位，他们权力和人对其信赖的地位。确实罗马人对他们非常猜疑，监视他们，知道他们不要别的，只要挣脱他们轭的能力和机会。同样确实如果罗马人让一支大军蜂拥临到他们，他们就很难对此作出任何抵挡；然而这里是表现出一种懦弱，若非耶和华的祭司因着邪恶失去了在神和一切好人里的影响，否则人是不会在他们身上看到这懦弱的。他们若坚持正直，就无需惧怕罗马人；但他们说话，就像一群垂头丧气的人，就像犹大的人卑贱地对参孙说，“非利士人辖制我们，你不知道吗？”士15:11。人失去了敬虔，就失去了勇气。但是，(a.) 任何因着基督福音的扩展，罗马人被激怒反对他们的民的危险性都是不存在的，因为这福音绝不会与列王和各省有害，反而极其有益。罗马人根本不嫉妒祂日益增长的影响力；因为祂教导人给该撒纳税，不以恶报恶，而是背起十字架。罗马巡抚审判祂时，查不出祂有什么罪来。罗马人因祭司被激怒来反对犹太人的危险、大于因基督被激怒的危险。请留意，无中生有的担忧常常掩饰着邪恶动机。(b.) 要是真有危险，因容忍基督的传道令罗马人不悦，这却不能成为他们仇恨逼迫一位好人的理由。请注意，[a.] 基督并祂福音的仇敌常常用看似关心众人益处和共同安全来掩饰他们的敌意，为了这样做，就污蔑祂的先知和牧师是连累以色列的人，是搅乱天下的人。[b.] 属肉体的对策通常以国家利益为理由反对公义的准则。当人关心自己的财富与安全，胜过关心真理与责任，这就是从下而来的智慧，是属地的，属情欲的，属鬼魔的。但请看这是什么问题；他们假装害怕容忍基督的福音会导致罗马人废了他们，所以不管对错，让自己来反对这福音；但

事情证明，他们逼迫福音，这把他们惧怕的事带到他们身上，使他们恶贯满盈，罗马人来夺走他们的地土和百姓，他们的土地不再认识他们。请注意，我们企图通过犯罪逃避的那灾难，我们是采取最有效的途径使之落在自己头上；那些以为靠反对基督的国度来获取或推进他们自己世俗利益的人，要发现耶路撒冷是比他们以为更重的石头，亚12：3。恶人所怕的必临到他，箴10：24。

(3.) 该亚法这一次在公会上作了一番恶意但奥秘的发言。

[1.] 一眼就可以明显看出它的恶意，约11：49-50。他是大祭司，所以是公会的主席，在辩论问题之前主动决定此事：“你们不知道什么，你们的犹豫暴露出你们的无知，因为这不是一件容得辩论的事，如果你们思想那句你们认同的谚语，就是一个人替百姓死，就是你们的益处，这件事很快就要定案。”在此，

第一，出谋策划的人是该亚法，本年作大祭司。大祭司的职分由神指派，固定由亚伦家男性后嗣担任，任期是他自然的寿数，然后传给他男性后嗣；但在那些堕落的年间，这职分变得虽不像领事职分、一年一任，却经常改变，好使他们能与罗马当局建立关系。本年正好由该亚法担任此职。

第二，这主张的要点简而言之就是，总要找出这样那样的办法将耶稣处死。我们有理由认为，他们深深感觉到祂就是弥赛亚；但祂的教训与他们珍爱的传统和世俗的利益如此相反，祂的目的如此挫败他们对弥赛亚国度的观念，以致他们决定，不管祂是谁，都一定要被处死。该亚法不是说，堵住祂的口，将祂囚禁、流放，虽然对约束一位他们认为危险的人来说，这些完全足够；而是祂

一定要死。请注意，那些挺身而出反对基督教信仰的人，通常是让自己失去了人性，因着残忍臭名昭著。

第三，这暗示看似有理，带着那古蛇一切的狡猾与恶毒。1. 他暗示自己是精明的，作为大祭司，我们必然期望他在这方面是极为优秀，虽然乌陵和土明失去已经很久了。他是多么蔑视地说道：“你们不知道什么，你们不过是一般的祭司；但你们一定要容许我看问题比你们更深入！”就这样，那些掌权者靠此把他们败坏的命令强加于人；因着他们应当是最有智慧、最佳的人，就要求每人相信他们确实如此。2. 他理所当然认为情况明显，不容争辩，看不到这一点的人是非常无知。请留意，人常常强权施行判断与司法。诚实在街上扑倒，它跌倒时，是完全跌倒；真正不得进入，它被排除在外时，是完全被排除，赛59：14。3. 他坚持一句政治格言，即社会福益应当优先于具体个人的福益。一个人替百姓死，就是我们的益处，我们作为祭司所得的益处，我们的一切都落在危险当中。一人为服事国家而不顾生命危险，这是有益，不仅如此，还是真正尊贵（腓2:17；约壹3:16）；但以公众安全为借口处死一个无辜之人，这是魔鬼的伎俩。该亚法狡猾地暗示，最伟大最好的人，尽管是*major singulis* — 比任何个人更伟大，却是*minor universis* — 比群众集体要小，应当认为为救他的国家免于毁灭，他的性命就是用得其所，啊，其实是死得其所。但以阻止想象出来的对一国的伤害为借口，谋杀一位显然是对一国极大祝福的人，这究竟是什么呢？这个问题应该这样问：为了保护他们的民事利益免于一种他们没有理由惧怕的危险，就给他们自己和他们一国招来流人的血、流先知的血的罪，这是他们的益处吗？把神和他们的荣耀从他们中间赶走，而不是冒罗马人不悦的风险（如果神与他们同在，罗马人就不能伤害他们），这是他们的益处吗？请留意，只按世俗考虑而见机行事的属肉体政策，虽然自以为靠犯罪可以救所有人，最终却是败坏所有人。

[2.] 该亚法这计谋中的奥秘之处一眼看上去却不显明，而是由福音书作者引导我们认识的（约11：51，52）：他这话不是出于自己，这不仅是他自己敌意和计谋的话，而且在这番话中他预言了（虽然他自己并没有意识到），耶稣将要替这一国死。这是对一句恶毒的话作的宝贵注解；受咒诅的该亚法的计划按如此分析，是落在配得称颂的神的计划之内。爱心教导我们，要按最好的来理解我们所怕之人的言语和举动；但敬虔教导我们善用这些，甚至与这些要达到的目的相反。如果恶人在他们所做反对我们的事情上，是神的手，为要使我们降卑归正，那么为什么他们就不能在所说反对我们的话上作神的口，为要教训我们、令我们知罪呢？但在该亚法所说的这句话中，有来自天上特别的指引，让他说出能具有非常崇高意义的话来。正如所有人的内心都在神的手中，

同样他们的舌头也是如此。说“我们的舌头是我们自己的，所以我们可以说想说的话，不向神的审判交账，或者我们能说想说的话，不受祂护理和能力的约束”的人，他们是蒙骗上当。巴兰来咒诅以色列，不能说他想说的话，拉班来追赶雅各时也是如此。

(4.) 福音书作者解释并详述了亚该法的话。

[1.] 他解释了亚该法的话，表明这话不仅是要成就一个极美目的，它还是在神的计划之中。他这话不是出于自己。为挑动公会反对基督的诡计，他说这话是出于自己，其实是出于魔鬼；但这话作为神谕，宣告藉着基督的死，拯救神属灵的以色列脱离罪和忿怒的旨意和目的，他这话就不是出于自己，因为他对此事一无所知，他不是这样的意思，他心也不这样打算，因为除了心里想毁灭，剪除，他就别无其它企图，赛10:7。

第一，他预言，那些预言的人，在他们发预言时，说话不是出于他们自己。但亚该法也身列先知当中吗？是的，*pro hac vice* — 这一次是，虽然他是一个坏人，是基督并祂的福音的死敌。请注意，1. 神能，并确实经常使用恶人作工具，成就祂自己的目的，完全与他们自己的企图相反；因为祂不仅用锁链拘束他们，不让他们行他们要行的恶，还用笼头牵引他们，行他们不愿作的服事。2. 口中预言的话，不是心中存有恩典原则无缪的证据。“主啊，主啊，我们不是奉你的名作先知讲道吗？”主要把这当作无意义的恳求加以拒绝。

第二，他预言，因他本年作大祭司；不是说他作大祭司，这就有什么可以使他、让他有资格作先知；我们不能认为教皇的冠冕首先默示披戴这冠冕的那最卑贱头颅，使其发预言；但，1. 作为大

祭司，因此在公会中成为重要显赫，神就乐意将这重要的话放在他，而不是任何别的人的口中，让听从或不听从这话都变得更严重。人认为伟人的格言配受特别重视：王的嘴中有神语；所以这神语被放在大祭司口中，让这话就是出于他的口得建立，即基督为这国的好处死，不是为祂手中任何的不义死。他本年正好作大祭司，这年被安排是在得救之年，这时弥赛亚君王必被剪除，但不是为自己的缘故（但9：26，英文钦定版如此说），他必须承认这一点。2. 本年作大祭司，那是出名的一年，将有圣灵丰富的浇灌，超过过往任何时候，这是按照那预言（珥2:28-29，比较徒2:17），这有福浇灌的一些水滴轻轻落在该亚法身上，就像桌上儿女的饼的碎渣落在狗当中一样（莱福博士如此说）。本年利未祭司职分终止的年份；出于本年作大祭司的他的口，强迫人绝对顺服，不应为那国献上牲畜（就像他们历世历代以来献祭那样），而是献上祂自己，就这样终止了赎罪祭的献上。他是不知不觉作成这顺服，就像以撒祝福雅各一样。

第三，他预言的内容就是耶稣将要替这一国死，所有先知正是为此事作见证，他们预先证明基督受苦难（彼前1:11），基督的死必然成为以色列的生与得救；他说的这一国，是指那些在这国中顽固坚持犹太教的人，但神指的是那些在这当中要领受基督教训，成为跟从祂的人，所有相信的人，亚伯拉罕属灵的后裔。该亚法现在谋划的基督之死，成就了对他计划要使之安全和坚固的那一国利害关系的毁坏，因为这件事把神的忿怒降在他们身上，尽到极处；但这成就了对他希望藉此毁坏的那利害关系的推进，因为基督从地上被举起来，就吸引万人归向祂。这里预言是是一件大事，就是耶稣将要死，为别人死，不仅仅是为他们的益处，还是代替他们，替这一国死，因为藉着祂的死，救恩首先传给他们。如果犹太人通国一致相信基督，接受祂的福音，他们就不仅得救直到永远，还是作为一国，得救脱离他们的苦难。这泉源是首先为大卫家开的，亚13：1。祂为那一国死了，以致通国不致灭亡，而是所留的余数要得拯救，罗11：5。

[2.] 福音书作者详述该亚法的这番话（约11：52），不但替这一国死（不管这国是多么强烈认为自己是上天的宠儿），并要将神四散的子民都聚集归一。在此请观察，

第一，基督为之而死的那些人：不但替这一国（犹太人的国）死，否则神的儿子做这如此大工，只是为了使雅各得保全的，以色列中被赶散的人归回，那相对而言就为小事；不是的，祂一定要施行救恩直到地极，赛49:6。祂一定要为神四散的子民死。1. 一些人把这理解为是指当时正四散在外邦人世界的神的子民，各国虔诚的人（徒2：5），敬畏神的人（徒10：2），敬拜神的人（徒17：4），一半归信犹太教的人，他们服事亚伯拉罕的神，但不是服在摩西的礼仪律之下，那些尝了自然宗教的滋味，但分散在各国之中，没有他们自己的严肃会、也没有任何具体的认信，藉此统一自己，使自己与他人分别出来的人。现在基督死了，把这些人收聚在一个大群之中，从祂得名，由祂治理；这就是设立一面旗帜，让所有看重神、关心自己灵魂的人可以归于此，可以让自己投身其下。2. 其他人认为这还包括所有属于恩典拣选之中，蒙召作神儿女的人，虽然尚未出生，但因为他们是被预定得儿子的名分，弗1：5。这些人四散在地上各处，出于各族各民（启7：9），在世上历世历代，直到时间的末了；这些是敬畏他，直到世世代代的人，祂以祂的血为赎罪祭时，就是着眼于这些人；正如祂祈求的，祂是为所有相信祂的人死。

第二，就这些人而言，祂死的目的和意义；他死，是为了收聚那些走迷路的人，把那些分散的人聚集归一；邀请那些远离祂的人到祂这里来，把那些彼此远离的人在祂里面团结起来。基督的死是，1. 大大吸引我们的心；为此目的祂被举起来，吸引人归向祂。人的归正就是把他们聚集归一到基督那里，以祂作他们的王和避难所，就像鸽子被吸引到窗边；祂死，为要成就这点。藉着死，祂买赎他们归祂自己，为他们得到所赐的圣灵；祂为我们死而显明的爱大大吸引着我们的爱。2. 我们合一的伟大中心。祂聚集他们同归于一，弗1:10。他们与祂为一，一体，一灵，在祂里面彼此合一。各处各个世代的圣徒都在基督里相遇，正如所有肢体在元首里，所有枝条在根里相遇一样。基督藉着祂死的功德举荐合为一的所有圣徒得神恩典与眷顾（来2:11-13），藉着祂死的激励，命令他们都各自彼此相爱，约13:34。

(5.) 这场争论的结果，就是公会决定要将耶稣处死（约11:53）：从那日起他们就商议要杀耶稣。他们现在明白了彼此心里的意思，所以每人都心意已定，就是耶稣一定要死；看来一个委员会成立，*de die in diem* — 每天开会，考虑此事，商议此事，接受建议如此做成此事。请注意，恶人的恶是渐渐成熟的，雅1:15；结7:10。他们那当受咒诅的针对耶稣的计谋现在有了两个相当大的进展。[1.] 他们之前各自思想的事，现在他们是联合一致，在这件恶事当中如此彼此加力，更自信地继续去行。恶人在恶事上交换意见，给自己和对方肯定和鼓励；心思败坏的人发现其他人与自己同心时，是额手相庆：这时之前看似不可行的恶事，不仅看来是可能，还是可以轻易做成，

vis unita fortior — 力量团结，更有效力。[2.] 他们之前希望做成，但没有借口的事，现在有了个好似有道理、为自己辩护的口实，用来如果不是除去罪疚感（这是他们最不在乎的事），就是除掉恶名，就这样平息若不是个人方面、却是政治方面的良心（一些人狡猾地作这样的分别）。只要有借口可说，许多人就会继续非常安心地行恶。在这里，他们决心无论对错都要将祂处死，这就证明祂后来所受审判的一切形式，只不过是做样子和门面；他们之前决定了要做什么。

(6.) 基督于是隐匿起来，非常清楚他们秘密阴谋的决定，约11:54。

[1.] 祂暂停公开露面：耶稣不再显然行在犹太人中间，不行在犹太的居民中间，这些人、特别是耶路撒冷的人，可以完全被称作是犹太人；ou periepatei — 他不走来走去，不在他们中间走来走去，不从一个地方走到另外一个地方，接着从前行事自由和公开的样子传道和行神迹，而是虽然留在犹太，却在当中隐藏。大祭司们就这样把以色列的光藏在了斗底下。

[2.] 祂退到乡间偏僻的一角，如此偏僻，以致祂隐退到其中的那城的名字几乎是在别处没有被提及的。祂到靠近旷野的地方去，仿佛祂被从人当中赶了出去，或倒不如是和耶利米一样，希望祂可以在旷野有行路人住宿之处，耶9：2。祂进了一座叫以法莲的城，一些人认为它就是以法他，即祂在当中出生的伯利恒，这座城是在犹太旷野的边上；其他人认为这是在代下13：19提到的以法拉音。祂的门徒与祂同去，他们不愿撇下祂孤单一人，祂也不愿撇下他们在危险之中。祂留在那里，diatribe，在那里与人交往，祂知道该如何在私下与人交往，以此善用没有机会公开传道时这段隐退的时间。祂与门徒交往，他们是祂被暴力赶出圣殿时祂的家人；祂在那里的diatribai，讲论，无疑是极造就人的。我们不能行我们愿行的善时，必须行我们能行的善。但基督为何此时退下？这不是因为祂惧怕仇敌的权势，或不信自己的能力；祂有许多方法能救自己，也不是不愿受苦，或没有为受苦做好准备；但祂退下，第一，表明对耶路撒冷和犹太人的不悦。他们拒绝祂和祂的福音，所以祂让自己和祂的福音离开他们，这是完全有道理的。教师之首现在隐藏（赛30：20）；在那里没有关于祂的默示，这是那很快要临到耶稣撒冷的浓浓黑暗的可悲预兆，因为它不知道眷顾它的时候。第二，让祂敌人对祂的残暴更无法辩解。如果那让他们难以忍受，被认为是

危害公众的，是祂的公开露面，祂就要试着看一看，他们的怒气是否会因祂隐退而打消；大卫逃到迦特时，扫罗就满意，不再追索他了，撒上27：4。但这些恶人追索的是生命，那宝贵的生命。第三，祂的时候还没有到，所以祂拒绝危险，按人常做的那样行，既是批准、鼓励祂的仆人在逼迫时逃走，也是安慰那些被迫不能为主所用、被淹没在隐秘偏僻中的人；门徒不强于祂的主。第四，祂暂时退下，是为了让祂时候到了重返耶路撒冷显得更突出夺目。这加增了祂下一次公开露面，得胜驾骑入城时祂支持者喜乐的欢呼。

(7.) 在祂隐退期间人切切追问祂在哪里，约11：55-57。

[1.] 这缘于逾越节近了，在这节期他们期望祂按习惯在场（约11：55）：犹太人的逾越节近了；这节期在他们的日历上有重要位置，在一定时间之前就盼望它到来。这是基督进入公开事奉以来第四次、也是最后一次过逾越节，确实可以这样说（就像代下35：18那样），在以色列中没有过这样的逾越节，因为在当中我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。现在逾越节临近，有许多人从乡下各地方上耶路撒冷去，要洁净自己。这是，第一，那些沾染任何礼仪方面不洁的人必须的洁净；他们来，让洁净的水洒在他们身上，按律法行其它洁净的礼，因为他们不洁就不能吃逾越节的晚餐，民9：6。就这样，在我们的福音逾越节之前，我们必须更新我们的悔改，凭信心在基督的血里洗，才环绕神的祭坛。或者，第二，通过禁食和祷告，以及其它信仰方面的操练，自愿洁净，或自我隔离；许多比邻舍更敬虔的人在逾越节前花一定时间做这些事，选择在耶稣撒冷进行，因着它有圣殿敬拜的优势。就这样，我们一定要用严肃的预备，在我们准备与神相遇的山的四周划定界限。

[2.] 这询问非常迫切：他们说：“你们的意思如何，祂不来过节吗？”约11：56。

第一，一些人认为这是那些对祂怀有善意，期望祂来的人说的，好使他们可以听到祂的教训，看见祂的神迹。那些一早从乡下出来，好洁净自己的人，非常渴望要见基督，也许带着这期望提早上来，所以当他们在殿里，他们洁净的地方，就询问基督有什么消息。有任何人能给他们盼望，让他们知道可以预见祂吗？如果有这些人，这些最虔诚的人，最受信仰感动的人，表明这对基督的尊重，这就是对大祭司敌意的对抗，反对大祭司的见证。

第二，似乎看来询问关于祂事情的人是祂的敌人，他们希望有机会可以抓拿祂。他们看到城里满了从乡下出来的敬虔人，对于在他们中间找不到祂感到奇怪。按照他们的职分，他们本应协助那些来洁净自己的人，却在设计对付基督。当耶和华的祭司变得好像牛犊的祭司，在米斯巴如网罗，在他泊山如铺张的网，肆行杀戮（何5：1-2）——当不是用无酵饼守节，而是自己因着最恶劣的邪恶的酵发酸变质，犹太人的教会是何等可悲堕落了！他们问，“你们的意思如何，祂不来过节吗？”这隐含着，1. 对基督充满猜忌的责难，仿佛祂怕暴露自己而宁愿懈怠不守耶和华的节期。其他人若因轻视信仰不来，他们是不会受到责备；但如果基督为保守自己的缘故不在（因为神喜爱怜恤，不喜爱祭祀），就像大卫的情形，他的座位在节期空设，而扫罗要他来，只是为了有机会用枪把他扎在墙上（撒上20：25-27等），这就被用来向祂发出责难。看到人亵渎出卖圣洁的律例，用在这如此不圣洁的目的上，这真令人难过。2. 他们惧怕担心抓不住他们的猎物：“祂不来过节吗？如果祂不来，我们的手段就被破坏了，我们就都完了；因为不可能差派随员到乡下把祂抓拿上来。”

[3.] 公会发出逮捕祂的命令是非常严厉的，约11：57。犹太人大公会发出一条公告，严厉责令要求，城里或乡下若有任何人知道祂在哪里（公会谎称祂是一名罪犯，逃跑逃避公义），他们就要报告，好让祂被捉拿，很有可能向任何发现祂的人许诺有奖赏，对那些窝藏祂的人施加惩罚；就这样他们向众人表明，祂是一个可憎的危险之人，一名歹徒，人皆可以击打。扫罗为捉拿大卫，亚哈为捉拿以利亚，都曾发出这样的公告。请看，第一，他们是如此专注这逼迫的事，他们在当中劳苦，是何等孜孜不倦，而在现在这个时候，如果还有任何对信仰和自己职分的认识，他们本来是可以找别的事去做的。第二，他们何等愿意拉扯别人在他们的罪中有份；若有任何人能出卖基督，他们要他们认定自己有责任如此行。他们就是这样滥用对百姓的影响，为要达成最恶劣的目的。请注意，邪恶领袖惯以为常地把他们之下的人变成自己不义的工具，这就使他们罪加一等了。但尽管发出了这公告，虽然毫无疑问许多人知道祂在哪里，然而祂在一些人的感情中有如此的影响力，神在其他人的良心上有如此的约束力，以致祂一直没有被发现，因为主把祂藏了起来。

约翰福音12章

上一章结束时，文士和法利赛人宣告我们的主耶稣是他们教会的叛徒，把一切能找到的羞辱标记加在祂身上，这真是关于侮辱祂的伤心记载；但这一章的记载对此作了平衡，记载了虽有堆在祂身上的一切责难，人却尊荣这位救赎主的事，就这样一件事抗衡另外一件。让我们来看，即使在主耶稣受辱极深的时候，也有什么尊荣加在祂的头上。I. 马利亚尊荣祂，在伯大尼的筵席间膏抹祂的脚，1-11节。II. 普通人尊荣祂，祂得胜驾骑进入耶路撒冷时喜乐欢呼，12-19节。III. 希腊人尊荣祂，询问祂在哪里，渴望要见祂，20-26节。IV. 父神尊荣祂，从天上发声，为祂作见证，27-36节。V. 祂有旧约先知来尊荣祂，他们预言那些听了所传关于祂的事的人的不信，37-41节。VI. 有一些官长来尊荣祂，虽然他们没有勇气承认，却在良心里为祂作见证，42-43节。VII. 祂断言祂从神而来的使命，叙述祂来到世上的任务，宣告尊荣要归于祂自己，44-50节。

约12:1-11

逾越节前六日，耶稣来到伯大尼，就是祂叫拉撒路从死里复活之处。有人在那里给耶稣预备筵席；马大伺候，拉撒路也在那同耶稣坐席的人中。马利亚就拿着一斤极贵的真哪哒香膏，抹耶稣的脚，又用自己头发去擦；屋里就满了膏的香气。有一个门徒，就是那将要卖耶稣的加略人犹大，说：“这香膏为什么不卖三十两银子周济穷人呢？”他说这话，并不是挂念穷人，乃因他是个贼，又带着钱囊，常取其中所存的。耶稣说：“由她吧，她是为我安葬之日存留的。因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。”有许多犹太人知道耶稣在那里，就来了，不但是为耶稣的缘故，也是要看祂从死里所复活的拉撒路。但祭司长商议连拉撒路也要杀了，因有好些犹太人，为拉撒路的缘故，回去信了耶稣。

我们在这些经文中看到，

I. 我们的主耶稣行善探访祂在伯大尼的朋友，约12:1。逾越节前六日，祂从乡下出来，出现在伯大尼，这村庄按照我们教区的计算，是离耶路撒冷如此之近，以致就是在它的管辖范围之内。祂与祂的朋友，刚刚叫他从死里复活的拉撒路住在一起。祂到伯大尼这里来，这可被看作是，

1. 祂打算要过的逾越节的前奏，这里指到逾越节，说明祂来的时候，逾越节前六日。敬虔之人预先拨出时间，为那庄严之事预备自己，所以我们的主耶稣尽诸般的义，这对祂来说是合宜的。就这样祂为我们树立了在严肃的福音逾越节之前，严肃把自己分别出来的榜样；让我们听这呼喊的声音，预备主的道。

2. 自愿把自己暴露在祂仇敌的愤怒之下；现在祂的时候近了，祂来到他们能触及的范围之内，自愿把自己交给他们，尽管祂已经让他们看到，祂能多么轻易逃避他们一切的网罗。请注意，(1.) 我们的主耶稣自愿受苦；祂的生命不是被强迫从祂那里夺去，而是祂舍的：看哪，我来了。正如逼迫祂的人的势力不能胜过祂，同样他们的狡猾不能让祂措手不及，而是祂死了，是因为祂愿意死。(2.) 正如有一段时候，神容许我们保守自己，同样也有一段时候，神呼召我们为祂的工作冒生命危险，如圣徒保罗往耶路撒冷去，心被捆绑的时候。

3. 表明祂对他在伯大尼朋友的爱，他们是祂所爱的，不久祂就要被夺去，离开他们。这是告别的到访；祂来向他们道别，给他们留下安慰的话语，抵御那临到的试炼日子。请注意，虽然基督有

一段时间离开了祂的百姓，却向他们表明，祂是在爱中，而不是在怒气中离开。伯大尼在这里被描写为就是祂叫拉撒路从死里复活之处。在这里行的神迹给这地方带来新的尊荣，让它成为了不起的地方。基督来是要看人如何善用这神迹；因为在基督行神迹，表明对人特别眷顾的地方，祂要看人如何善用这些，看这些事的目的是否达到。在祂多多撒种的地方，祂要观察种子是否再长出来。

II. 在那里祂的朋友对祂热情款待：他们给祂预备筵席（约12:2），丰富的晚饭，一场筵席。人问这是否与太26:4等记载的，在西门家里的是同一次筵席。大多数解经家认为是；因为故事的内容和许多细节是一致的；但那是在圣经所说逾越节前两天的事，而这是在之前六天发生的；马大也不大可能在她自己家中以外任何人家侍候；所以我倾向于莱福博士的看法，把它们看作是不同的事件：在马太福音，那是在逾越节那一周的第三日，但这是之前一周的第七日，是犹太人的安息日，祂得胜驾骑进入耶路撒冷的前一天晚上；那次是在西门家中，这次是在拉撒路家中。这两次是在伯大尼人对祂最公开和最正式的接待，马利亚很有可能两次都在场，表明她的敬意；这头一次她剩下的香膏（她只是用了一斤，约12:3），她第二次使用，把香膏全部浇出，可14:3。让我们来看对这次接待的记载。1. 他们给祂预备筵席；对他们而言，晚餐通常是最好的一餐。他们这样做，是表明他们的尊敬和感激，因为筵席是为友情而设的；这也使他们有机会与祂自由愉快地交谈，因为筵席是为相交而设的。也许基督是指着祂在肉身之内时这样和类似的接待发出应许，那些向祂打开心门的人，祂要与他们一同坐席，启3:20。2. 马大侍候，她亲自在桌前服事，表明对主极大的敬意。尽管她是一个有一定身份的人，却不认为基督坐席时侍候是降低了自己的身份；我们也不应当认为屈身服事、藉此基督可以得尊荣，这对我们是羞辱或贬损。基督从前曾责备马大为许多的侍候烦恼。但她没有因此放弃侍候，没有像一些人那样，因走到一个极端受责备，就恼怒闯入另一个极端；不，她仍侍候；不像从前远远侍候，而是边听着基督的恩言侍候，承认那些像示巴女王论到所罗门的仆人那样，常侍立在祂面前听祂智慧话的人是有福的；在基督的桌前侍候，强如在君王的桌前作客。3. 拉撒路也在那同耶稣坐席的人中。这证明他的复活是真实的，就像基督的复活是真实的，有人和祂同吃同喝一样，徒10:41。拉撒路没有在复活之后隐退进入旷野，仿佛他已经到访了那另一个世界，之后就必然要在这世上作一名隐士；不，他亲密与人来往，就像别人所做的一样。他坐席，作了基督所行神迹的纪念碑。那些基督使之复活得属灵生命的人，要与祂一同坐着。见弗2:5-6。

III. 马利亚用香膏膏祂的脚，向祂表明超越对其余人的特别尊敬，约12:3。她有一斤极贵的真哪哒香膏，很有可能是她自己拥有，给自己使用的；但她兄弟的死和复活已经相当让她断绝了对这些事情的使用，她用这香膏抹耶稣的脚，并且作为对尊崇祂和舍己的进一步凭证，她又用自己头发去擦，所有在场的人都留意到了这一点，因为屋里满了膏的香气。见箴27:16。

1. 无疑她以此作为爱基督的标记，基督已经表明了对她和她家人的爱的真正标记；她于是认真思量该献上什么。藉此她对基督的爱显为是，(1.) 丰富的爱；她根本不是在服事祂时顾惜不尽当尽的责任，而是想方设法创造机会，在信仰方面付出，大多数人对此是回避的。如果她有任何是比其它更宝贵的，那必然会拿来尊荣基督。请留意，真爱基督的人，爱祂是如此大大过于爱这世界，以致他们愿意为祂摆上他们拥有最好的。(2.) 屈尊卑微的爱；她不仅把她的香膏用在基督身上，还亲手将它倾倒在祂身上，她本是可以命令她其中一位仆人这样做的；不，她没有像往常那样，用这香膏膏祂的头，而是抹祂的脚。真正的爱，在尊荣基督时既不顾惜不尽当尽的责任，也不顾惜不付出劳苦。思想基督为我们成就和受苦的，我们若认为有任何服事是太难去行，或太卑微不愿屈尊卑微，以此让祂真正得荣耀，我们就是太过忘恩负义了。(3.) 相信的爱；这是生发这爱的信心，相信耶稣是弥赛亚、基督、受膏者，相信祂既是祭司也是君王，像亚伦和大卫一样受膏的信心。请留意，神的受膏者应成为我们的受膏者。神岂不是用喜乐油膏祂，胜过膏祂的同伴吗？那么让我们把我们最大的爱的膏油倾注在祂身上，胜过所有的竞争者。我们承认基督是我们的君王，就必须遵从神的旨意，立神所立的那一位为我们的首领，何1:11。

2. 屋里就满了膏的香气，那令人愉悦的香气，这向我们表明，(1.) 那些在心中和家中接待基督的人，把一种甜美的香气带给他们的内心和家；基督的同在伴随带来一种膏油与香料，使人心喜悦。(2.) 为尊荣基督所做之事，是对祂所有朋友和跟随之人的安慰；它们对神和好人来说都是一种馨香的供物。

IV. 犹大不喜悦马利亚的敬意，她对基督尊敬的表示，约12:4-5，从中请观察，

1. 对此事吹毛求疵的人是祂的一个门徒犹大；不是与众门徒同心的人，只不过是他们中的一份子。最坏的人在最好认信的伪装下潜伏，这是有可能的；有许多人假装与基督有关系，实际上却没有对祂的爱。犹大是一位使徒，一位福音传道人，然而却是一个劝阻和制止这敬虔爱慕与敬拜实例的人。请注意，看到信仰的生命和圣洁的热心遭一些人厌恶和冷淡对待，而这些人因他们职分的缘故，是必须对此加以协助鼓励的，这就真令人伤心。但就是这人，他将要卖耶稣。请注意，对基督的爱冷淡，秘密藐视严肃的敬虔，当这些显露在承认相信信仰的人身上时，这是最终离道反教的可悲先兆。假冒为善的人，因着爱世界这些小小的实例表现，就要发觉自己容易顺从更大的试探。

2. 他用来掩盖不悦的借口（约12:5）：“这香膏，既然目的是为了敬虔的使用，为什么不卖三十两银子周济穷人呢？”（1.）这是污秽的不义，镀上一层外表好看、貌似有理的借口，因为连撒但也装作光明的天使。（2.）这里是属世的智慧责怪虔诚的热心，指责它是犯了鲁莽和管理失当的罪。那些因自己世俗的谋略自视甚高，轻看其他人严肃敬虔的人，他们自己里面有的更多是犹大的灵，是超过他们所能承认的。（3.）在这里，向穷人行善成了反对一件对基督敬虔的事的借口，秘密地成了贪婪的幌子。许多人以为行善积蓄为借口，为自己不花费行善开脱：其实云若满了雨，就必倾倒而出。犹大问，“为什么不周济穷人呢？”这个问题很容易回答，因为用在主耶稣身上更好。请注意，我们绝不可断定，那些不按我们方式、不完全按我们希望事奉的人，他们的事奉就不蒙神悦纳；仿佛每一件不按我们标准和我们意见所行的事，必然就被判定为轻率不当。骄傲之人认为，不征求他们意见的人都是没有头脑。

3. 在此犹大的虚伪败露被发现，约12:6。这里是福音书作者根据察验人心的那一位的指引对此作的评论：他说这话，并不是挂念穷人，并不像他假装的那样，乃因他是个贼，又带着钱囊。

(1.) 这不是出于慈善的动因：他并不是挂念穷人。他不同情他们，不关心他们；穷人对于他而言，难道不过就是他可以作救济他们的人，以此服务他自己的目的吗？就这样，一些人竭力争取教会的权力，就像别人为教会的纯洁努力争取一般，而实际上可以说，他们并不是挂念教会；教会真利益兴衰与否，这对他们来说都是一回事，但以此为借口，他们是在使自己出人头地。西缅和利未假装为割礼大发热心，不是他们挂念这圣约的印证，正如耶户说，“看我为耶和華怎样热心”时，他并不是为万军之耶和華发热心一样。

(2.) 这确实是出于贪婪的动因。事情的真相就是，这香膏是专为主预备的，他却宁可把它换为银子，放在他受托管理的一般银钱当中，然后就知道该如何处置。请观察，

[1.] 犹大是基督家里的出纳，所以有人认为他被称为加略人犹大，那背着钱囊的人。第一，请看耶稣和祂的门徒赖以生存的财产是什么。它只不过是一点点；他们既无农田也无商品，既无谷仓也无仓房，只有一个钱囊；或者正如一些人认为这词代表的含义那样，是一个盒子，或箱子，在里面存着他们生活刚刚够用的钱，如果有任何多余的，就周济穷人；无论走到哪里，他们随身带着这钱囊。Omnia mea mecum porto—我随身带着我一切的财产。这钱囊由好人的奉献供应，主人和祂的门徒一切都共用；让这使我们轻看世上的财富，使我们向地位礼节的缠文细节死，使我们甘于卑微和受人藐视的生活方式（若这就是我们的分，这是我们主的分）；祂为我们成了贫穷。第二，请看他们所有的这一点点的管家是谁；是犹大，他是管钱囊的。他的职分是收钱和付钱，我们没有看到他对怎样用钱有所交代。他被指派担任这职分，1. 因为他是所有使徒当中最小最卑微的；作管家的不是彼得或约翰（尽管这是一个人信赖和有益的职分），而是犹大，他们当中最卑微的。请注意，世俗的工作对福音的牧师而言，正如是枝节之事，同样也是一种降格的事；见林前6:4。基督国度当中首要的牧师曾拒绝涉及收入的事，徒6:2。2. 或是因为他想得到这职位。他心中喜爱偷钱，所以钱囊交给他，(1.) 是对他好，让他高兴，所以责成他要向他的主忠心。臣民有时因不满自己不受重视而对管治他们的人不满；但犹大没有理由作这样的抱怨；钱囊是他选择的，钱囊他得到了。或者，(2.) 这是对他的审判，为着他秘密的邪恶惩罚他；交在他手里的要作他的网罗和陷阱。请注意，神常常使用人外面犯罪的强烈试探，来公义审判人里面强烈的犯罪倾向。我们几乎没有什么理由喜欢钱囊，或为此感到骄傲，因为充其量我们不过是它的管家；是犹大，一个品行恶劣、生来要被吊死的人（其原谅我这说法【亨利先生这里使用的英文，“吊死”和挂着钱囊的“挂”是同一个词，译者注】），作这钱囊的管家。愚顽人安逸，必害己命。

[2.] 他受托付管理钱囊，却是个贼，就是说，他有一种贼的品性。辖制人的对金钱的爱是内心作贼，这和动怒和报复是内心杀人是一样的。或者他确实已经犯了贪污他主人物品的罪，把交付公用的转为私用。一些人推测，他此时听了他主人如此大大讲论那临到的苦难，对此他绝不能使自己接受，就正在设计如何装满口袋，然后逃走、撇下他的主人。请注意，受托于管理使用公款的人，需要受公义诚实的坚定原则控制，手里没有被污点缠绕；因为虽然有人把欺骗政府、或教会、或国家当作一件好笑的事，但如果欺骗是作贼，集体比具体个人更大，抢夺集体是更大的罪，那么作贼的罪和贼的下场就不是一件可笑之事了。犹大出卖了对他的信任，很快就出卖他的主。

V. 基督为马利亚所作的辩护（约12：7-8）：“由她吧。”祂藉此表明悦纳她的爱（虽然祂向感官一切的嗜好是完全死了，然而因为这是她善意的标记，他就表明对此大大欢喜），以及祂确保她不会因此事受搅扰：所以这可以读作：原谅她，“这一次原谅她，因为如果这是错，这也是她爱的错。”请留意，基督不愿让那些真诚为要讨祂喜悦的人受人责备或泼冷水，虽然他们真诚的努力可能没有当有的一切慎重考虑，罗14:3。虽然我们不会像他们那样去做，然而由他们吧。基督为马利亚辩护，

1. 对她所行的作善意解释，是那些谴责此事的人没有认识到的：“她是为我安葬之日存留的”，或，“她是为我身体被膏之日存留的”；哈蒙德博士是这样认为。“你们不会吝惜膏你们死去朋友的香膏，也不会说要把那香膏卖了，周济穷人。这膏抹有这样的目的，至少可以作这样的解释，因为我埋葬的日子近了，她膏抹的身体仿佛已死。”请注意，（1.）我们的主耶稣常常并深入思想祂自己的死和埋葬；我们也如此思想，这是好的。（2.）神的护理之工确实经常向忠心的基督徒打开机会之门，施恩的圣灵确实常常打开他们的心，让他们的心表现出来，显为更得时，更美好，远超他们自己预先所能想到的。（3.）基督的恩典善意评价好人敬虔的言行，不仅尽量弥补他们不足的，还尽量称赞他们好的方面。

2. 祂对犹太人的反对作了充分回答，约12:8。（1.）在神护理的国度中，神安排常有穷人和我们同在，有这有那施行爱心的对象（申15:11）；只要在人类这般失败的光景中有如此多的愚昧和如此多的苦难，情况就将一直如此。（2.）在恩典的国度中，神安排教会并不常有耶稣基督身内的同在：“你们不常有我，有我只是短短的时候。”请留意，两样责任起冲突时，我们当有智慧，要知道优先哪一样，这一定要由实际情形决定。当善用机会，首先出现和最大的机会，有可能是持续最短暂，我们要看着最快速消逝的机会。那随时可行的美好本分，应当让位于除了目前以外就不能行的本分。

VI. 在伯大尼的这次筵席上，众人留意到我们的主耶稣（约12:9）：有许多犹太人知道耶稣在那里，因为祂是人人谈论的对象，他们来，蜂拥而至；情况更是如此，因为祂最近隐退，现在就像日头从乌云背后喷薄而发一样。1. 他们来看耶稣，因着祂最近行的、让拉撒路从死里复活的神迹，祂的名大得尊荣、显为大受重视。他们来，不是为要听祂讲论，而是怕祂在这次逾越节上不会像往常一样公开露面，要在伯大尼看祂一眼，以满足他们的好奇心。他们来，不是为要捉拿祂，或告发祂，虽然官府已经逼迫祂，把祂看作是非法；他们来，而是要看祂，向祂表明敬意。请注意，有一些人，虽然基督的敌人企图污蔑祂，但基督仍得着他们的一些爱戴。我们知道，基督在哪里，众人都到祂那里去。请注意，君王在哪里，臣子就在那里；基督在哪里，百姓也聚在那里，路17:37。2. 他们来一起看拉撒路和基督，这是非常吸引人的观看。一些人来，为要坚固他们对基督的信心，也许要听拉撒路亲口讲这故事。其他人来只是为了满足他们的好奇心，好使可以说他们看见了一个死了埋葬，却又复活了的人；所以对那些像雅典的人一样，把时间花在将新闻说说听听的人而言，拉撒路的作用就像一场表演，就像那些圣日。也许一些人来好奇询问拉撒路关于死人光景的问题，来问另外那个世界有什么新闻；我们自己也有时说，若有可能，我们也会不辞劳苦，为要与拉撒路交谈片刻。但若有人是为此而来，有可能拉撒路是沉默不语，不向他们述说自己的旅程；至少圣经在这件事上是沉默的，没有向我们陈述；我们绝不可贪求比圣经所写的更有智慧。但我们的主耶稣在场，祂比拉撒路合适得多，可以给他们来求问；因为如果我们不听摩西和众先知、基督和使徒的话，如果我们不留心听他们对我们说的关于那另外一个世界的话，我们也不会被从死里复活的拉撒路说服。我们有先知更确的预言。

VII. 祭司长因我们主耶稣影响日益强大而动怒，他们设计要将它镇压（约12:10-11）：他们商议（或下令）连拉撒路也要杀了，因有好些犹太人，为拉撒路的缘故（因着基督对他做成的事，不是因为他所说所做的任何事），回去信了耶稣。在这里请观察，

1. 迄今为止他们反对基督的企图是多么不成功和徒然。他们已经尽其所能要使百姓与祂疏离，激怒他们起来反对祂，然而许多犹太人，他们的邻舍，在他们之下、景仰他们的人，如此被基督神迹那说服人的证据胜过，以致他们回去，离开了祭司的影响和他们的这一派，离开了对他们暴政的顺服，信了耶稣；这是因为拉撒路的缘故；他的复活把生命注入了他们的信心，说服他们这位耶稣无疑就是弥赛亚，在祂自己里面有生命，有权柄赋予人生命。这神迹坚固了他们去相信祂行的其它神迹，他们听到的祂在加利利行的神迹：祂能使死人复活，对祂来说还有什么是不可能的呢？

2. 这一天的表决，就是一定要把拉撒路处死，是何等荒唐不合情理。这是兽性的狂怒能到什么地步的例子；他们就好像是黄羊在网罗之中，充满狂怒，不加任何思索，任意狂怒。这是他们不惧怕神，也不尊重世人的记号。因为如果他们惧怕神，就不会行这一件如此抗拒祂的事了。神要借着神迹让拉撒路活着，他们要借着恶谋让他死。他们大喊，这样的人，从世上除掉他吧，他是不当活着的；而神如此最近把他送回世上，宣告他极其应当活着；这不是违背神而行还是什么？他们要处死拉撒路，若是能够与神争辩，判断万王之王是否有权，就会挑战神的大能，让祂使之再次复活。谁有死亡和坟墓的钥匙，是祂还是他们？*O cæca malitia! Christus qui suscitare potuit mortuum, non possit occisum.* — 盲目的恶毒，认为能使一个自然而死之人复活的基督，不能使一个被杀之人复活！— 奥古斯丁对此段的注释。拉撒路被单独挑出来，作他们特别仇恨的对象，因为神已经用祂特别的爱的标记将他分别出来，他们仿佛已经与死和地狱结成攻守同盟，决心严惩逃离之人。人会以为他们反倒应该与拉撒路和他的家人亲善，通过他们介绍，与他们逼迫的这位耶稣和好；但这个世界的的神弄瞎了他们的心眼。（2.）如果他们尊重世人，就不会向拉撒路，一个无辜之人，一个他们不能谎称要控告他犯了任何罪的人行如此不义之事。有什么绳索是足够牢固，能绑住那些能如此轻易击破普遍公义的神圣联系，连本性自身也教导的准则都侵犯的人呢？但就像罗马天主教一样，他们认为自己暴政和迷信的支持足以不仅为最大的恶行辩护，还能使之圣化，使之成为功德之事。

第二天，有许多上来过节的人听见耶稣将到耶路撒冷，就拿着棕树枝出去迎接祂，喊着说：“和散那！奉主名来的以色列王是应当称颂的！”耶稣得了一个驴驹，就骑上，如〔经上〕所记的说：“锡安的民哪，不要惧怕！你的王骑着驴驹来了。”这些事门徒起先不明白，等到耶稣得了荣耀以后，才想起这话是指着祂写的，并且众人果然向祂这样行了。当耶稣呼唤拉撒路，叫他从死里复活出坟墓的时候，同耶稣在那里的众人就作见证。众人因听见耶稣行了这神迹，就去迎接祂。法利赛人彼此说：“看哪！你们是徒劳无益，世人都随从祂去了。”

所有福音书作者都记载了基督得胜驾骑进入耶路撒冷这个故事，这值得特别一提，在当中我们可以观察到，

I. 普通人对我们主耶稣的尊敬，约12:12-13，我们被告知，

1. 向祂表明这敬意的人是谁：许多人，*ochlos polys* — 一大群上来过节的人；不是耶路撒冷的居民，而是从偏僻地方来过节敬拜的乡下人；离主的圣殿越近，离圣殿的主就越远。他们是那些上来过节的人。(1.) 也许他们在乡下曾经作过基督的听众，在那里极仰慕祂，所以踊跃在耶路撒冷，他们知道在当中祂有许多仇敌的地方见证他们对祂的敬意。请注意，那些真正看重和尊崇基督的人，不耻不怕在任何情形在人面前认祂，好使他们能荣耀祂。(2.) 也许他们是那些敬虔的犹太人，提前一段时间上来过节，洁净自己，比他们的邻舍更重视信仰，那些如此踊跃尊崇基督的是这些人。请留意，普遍来说人越看重神和信仰，他们就越是准备好接待基督和祂的信仰，祂的

信仰并不摧毁、而是完全所有之前的认识和制度。出去迎接基督的不是官长，不是大人物，而是普通人；一些人会称他们为乌合之众；但基督拣选了软弱和愚拙的人（林前1:27）；因跟从祂的人众多、而非尊贵，便更得尊荣；因为祂看重人的灵魂，而不是他们的名声和尊号。

2. 他们在什么情形下做这样的事：他们听见耶稣将到耶路撒冷。他们曾找祂（约11:55-56），说：“祂不来过节吗？”现在他们听见祂将到；寻求基督的人，没有一个是徒然寻求的。现在他们说祂将到，就激发自己，给祂合宜的接待。请注意，基督和祂的国度临近的消息，要唤醒我们思想今日要做什么工，好使在这日可以做这工。以色列必须预备迎见他们的神（摩4:12），童女必须预备迎接新郎。

3. 他们如何表达他们的敬意；他们没有城的钥匙可以送给祂，也没有兵器可以扛着走在祂前面，没有城里的音乐来欢迎祂，但他们有的，他们就向祂献上；就连这群遭蔑视的人也与约翰看见，在宝座和羔羊面前的那充满荣耀的人群（启7:9-10）略略相似。虽然这些人并不是在宝座前，他们却是在羔羊、这逾越节的羔羊面前，祂现在按照通常的礼仪，在逾越节四天之前，被分别出来，预备为我们牺牲。在这里圣经讲到这天上的诗班，

(1.) 他们手里拿着棕树，所以有这些棕树枝。棕树一直是得胜的标志；西塞罗把一个赢得许多奖赏的人称作*plurimarum palmarum homo* — 有许多棕树的人。基督现在通过祂的死胜过了执政的和掌权的，所以配得人拿着胜利者的棕树走在祂前面；虽然祂只不过穿着骑行的装束，却能夸口，仿佛已经得胜脱下铠甲。但这并非全部；拿着棕树枝是住棚节礼仪的一部分（利23:40；尼8:15），他们在欢迎我们主耶稣的时候使用这表明喜乐的方法，表明所有的节期都是指向祂的福音，在当中成就，特别是在住棚节中成就，亚14:16。

(2.) 他们大声喊着说：“愿救恩归与我们的神”（启7:10）；这些人在这里也是一样，他们像在通常的欢迎中一样，在祂前面大喊，“和散那！奉主名来的以色列王是应当称颂的！”和散那的意思是拯救。这是引自诗118:25-26。请看这些普通人是多么熟悉圣经，是多么贴切把它应用在弥赛亚身上。对基督极看重的想法，用圣经的话表达出来是最恰当的。在他们的欢呼中，[1.] 他们承认我们的主耶稣是以色列的王，是奉主名来的。虽然祂现在贫穷蒙羞，然而与他们的文士告诉他们的关于弥赛亚的观念相反，他们承认祂是王，这表明祂的尊贵与荣耀，是我们一定要颂赞的；祂的统治和权能，是我们一定要顺服的。他们承认祂，首先是一位理所当然的君王，是奉主名来的（诗2:6），由神差遣，不仅作祭司，还作君王。其次，祂是所应许、人长久盼望的王、君王弥赛亚，因为祂是以色列的王。按照他们所得的光照，他们在耶路撒冷的大街上宣告祂是以色列的王；他们自己是以色列人，所以这样他们就公开承认祂是他们的王。[2.] 他们衷心祝愿祂的国度兴盛，这是和散那的含义；让以色列的王兴盛，正如当所罗门加冕时他们喊叫，愿所罗门王万岁，王上1:39。在呼喊和散那时，他们祈求三件事：— 第一，愿祂的国降临，在对它的看见和认识中，在祂的能力和功效中降临。愿神使福音的犁奋进。第二，愿它得胜，胜过一切的拦阻，启6:2。第三，愿它长存，和散那的意思是愿万万岁；虽然祂的国会受干扰，但它绝不会被毁灭，诗72:17。[3.] 他们欢迎祂进入耶路撒冷：“欢迎祂来；我们看见祂是真心欢喜；祢这蒙耶和華所祝福的，请进来；让我们可以称颂用祂的祝福与我们相遇的那一位。”这欢迎就像那欢迎（诗24:7-9），众城门哪，你们要抬起头来。就这样，我们每一个人都必须欢迎基督进入我们心里，就是说，我们一定要赞美祂，以祂为乐。正如我们应当以神祂自己和祂的属性、祂与我们的关系大大为乐，同样我们应当以主耶稣祂自己和祂的职分、祂在我们和神中间为中保大大为乐。信心说，那来的是当称颂的。

II. 基督为接受人对祂的敬意采取的姿势（约12:14）：耶稣找到，或得了一个驴驹，就骑上。祂作出的不过是一种卑微的姿势，祂一个人坐在驴驹上，一群人在祂身边高呼和散那。1. 这大大超过祂常身处的光景；祂过去步行，但现在有坐骑。虽然跟从祂的人应当甘愿接受卑微之事，不要喜爱任何看来宏伟的事，但神容许他们使用低级受造物来服务他们，这些受造物是神在护理中给人具体拥有的，按照祂与诺亚和他儿子们所立的约，祂已经赋予人对这些受造物有普遍的治理权。2. 然而这远远不及世上伟人通常所处的光景。如果祂要按照伟人处的光景公开进城，祂就会乘一座像所罗门那样的华轿（歌3:9-10），有银做的轿柱，金做的轿底，紫色的坐垫；但如果我们按照这世界的潮流判断，按此把祂引入，这对以色列的王反倒是一种轻视，却没有任何尊荣，因为这看上去就像祂要显为大，却不明就里。祂的国不属于这个世界，所以不是带着外在的华丽降临。祂现在使自己降卑，但在祂高升的状态中，约翰在异象中看见祂骑着白马，拿着弓，戴着冠冕。

III. 在这件事上圣经得到应验：如 [经上] 所记的说：“锡安的民哪，不要惧怕！”约12:15。这是引自亚9:9。所有先知都是为祂作见证，在这件关于祂的事情上尤为如此。

1. 圣经预言锡安的王要来，要这样来，骑着驴驹来；连这微小的细节也预言了，基督小心让这得到准确的应验。请注意，(1.) 基督是锡安的王；锡安的圣山远古就定了要作弥赛亚的大城、王城。(2.) 锡安的王确实，将要看顾她，到她这里来；虽然祂短暂退下，时候到了却要再来。(3.) 虽然祂来，只不过是慢慢来（驴是走得慢的），但祂确实来到，带着如此谦卑和屈尊俯就的样式，大大鼓励祂忠心的臣民祈求盼望。谦卑恳求的人可以来与祂说话。如果锡安的王不是在更宏大的光景中、不是带着更大的能力显现，这会让她灰心，那么让她知道，虽然祂到她这里来，是骑着驴驹，然而祂出去，与她的仇敌争战，是乘在天空，给她帮助，申33:26。

2. 所以锡安的女儿被呼吁来看她的王，留意祂和祂的到来；看并惊奇，因为祂来，让人注目，虽然没有外在的炫耀，歌3:11。不要惧怕。神在预言中告诉锡安要大大喜乐，应当欢呼，但在这里被说成是不要惧怕。不信的惧怕是灵里喜乐的敌人；它们若被治愈，它们若被征服，喜乐当然就来了；基督到祂的百姓这里来，是要平息他们的惧怕。如果情形使我们不能达到大大喜乐，我们却应该努力脱离惧怕的压制。大大喜乐；至少，不要惧怕。

IV. 福音书作者所说关于门徒的话（约12:16）：他们起先不明白基督为什么这样做，圣经是如何应验的；但是当耶稣得了荣耀，圣灵浇灌下来之后，那时他们记起指着祂写的这些旧约圣经，他们和其他人按照圣经向祂这样行了。

1. 在这里请看门徒在婴孩状态下的不完全；连他们也起先不明白这些事。他们没有想到，当他们去取那驴驹，让祂坐在上面时，他们是在行锡安王的就职典礼。这里请留意，(1.) 圣经常常是由那些自己没有圣经中看到自己做了什么的人的作为应验的，赛45:4。(2.) 有许多在神的话语和护理当中极美之事，是门徒他们自己一开始并不明白的：他们一开始认识神的事情时不明白，那时他们看人好像树木，并且行走；一开始提出事情让他们看到和思想时不明白。后来清楚的，一开始是黑暗让人疑惑的。(3.) 基督的门徒在知识上成长，达到成熟后，经常思想他们一开始的愚昧和软弱，这是好的，好叫恩典在他们变得通达的事情上得荣耀，并叫他们可以怜悯无知的人。我作孩子的时候，话语像孩子。

2. 这里请看门徒在成人状态的进步。虽然他们曾经是孩子，但并非永远是这样，而是继续进步到完全。请观察，

(1.) 他们明白这一点的时候：等到耶稣得了荣耀以后；因为，[1.] 在这之前他们不能正确理解祂国度的实质，而是期望它以外在的排场和能力出现，所以不晓得如何把论到这国度的圣经应用在外表如此卑微的事情上。请注意，对基督国度、它的大能、荣耀和得胜的属灵实质的正确理解，要防止我们错误解释和错误应用论到这国度的圣经。[2.] 在这之前要引导他们进入一切真理的圣灵还没有浇灌下来。请注意，基督的门徒靠着写作圣经的这同一位圣灵得能力来理解圣经。对所有的圣徒来说，赐人启示的灵是赐人智慧的灵，弗1:17-18。

(2.) 他们是怎样明白的；他们把预言和发生的事作比较，把它们放在一起，使它们可以互相领受彼此的光照，他们就是这样明白了这两样：才想起这话是指着祂写的，先知所写的和他们对祂所做的事一致。请注意，神的话语和作为之间存在如此令人惊叹的和谐，以致记起所写的，就使我

们能明白所做的，观察所做的，就要帮助我们明白所写的。所看见的，正如我们所听见的。圣经每日都在应验。

V. 虽然当局如此反对我们的主耶稣，但祂进入耶路撒冷时，导致百姓向祂发出此敬意的原因。这是因为最近祂使拉撒路复活这卓越的神迹。

1. 在此请看他们对这神迹有何说法，有何确信；无疑全城都在谈论此事，人人口里都是对此的议论。但那些把它看作是基督使命的证明，他们相信祂的根据，深深确信此事实的人，是把这议论追溯回此事的目击证人那里，因着这事能拥有的最有力证据，他们可以知道这事是确实的：当耶稣呼唤拉撒路出坟墓的时候，同耶稣在那里的众人，被找出来盘问时，就作见证，约12:17。他们一致证明这事是真的，无可置疑，不容反驳，如果被召，愿意宣誓证实此事，这是Emartyrei这个词深深包含的意思。请注意，基督所行各个神迹的真实性，有无可辩驳的证据证明。很有可能那些看见这神迹的人不仅向那些问他们的人诉说此事，还不问就宣扬开来，这可能加大了这庄严日子的得胜；基督现在从行这神迹的伯大尼来，这要让他们想起此事。请注意，那些希望基督国度成功的人，应当热心宣告他们知道要把荣耀归于祂的事。

2. 他们如何从此事当中得益，此事对他们的影响（约12:18）：众人因此，大大超过因着其它事情，就去迎接祂。（1.）一些人出于好奇，很想见行了如此奇妙之事的这一位。祂曾在耶路撒冷讲了许多很好的道，但都不及这神迹吸引这么多的众人跟随祂。但是，（2.）其他人，出于良心的缘故，刻意要尊荣祂，看祂是神差遣的那一位。这神迹被留着，成为其中一个最后神迹，为要使它证实之前的神迹，可以就在祂受苦之前为祂得着这尊荣；基督的工作不仅全部都做得好，还是都做得合时。

VI. 法利赛人对这一切大大发怒；他们一些人很有可能看到了基督公开入城，他们全部人不久都听到了这件事。祂隐退时，设立去找便利方法将祂镇压的委员会以为他们已经达到目的，祂很快会在耶路撒冷遭人遗忘；但当他们发现，他们以为的只不过是虚妄的事，现在就大怒烦恼。1. 他们承认在对抗祂的事情上没有取得进展；清楚可以看到他们是徒劳无益。他们用尽一切含沙射影的方法，都不能离间百姓对祂的爱，也不能使用威吓的手段，拦阻他们向祂表明这爱。请注意，那些反对基督，与祂的国争战的人，要被迫看到他们是徒劳无益。尽管有他们这样的人，有他们无能恶意的小小努力，神却要成就祂自己的旨意。你们是徒劳无益，ouk ophelite — 你们得不到任何好处。请留意，反对基督，这得不到任何好处。2. 他们承认祂占了上风：世人都随从祂去了；有一大群人跟随着祂，世人：在大多数语言里常见的夸张用法。然而在这里，就像该亚法，他们不知道的时候，就预言了世人要随从祂；各种人中都有一些人，所有地方都有一些人；万民都要作门徒。但说这句话，是要达到什么目的？(1.) 就这样，他们表达了因祂影响力加增，他们自己的焦虑；他们的嫉妒让他们烦恼。如果义人的角被高举，大有荣耀，恶人看见便恼恨（诗112:9-10）；看到这些法利赛人是多么显赫，人们是多么极大尊重他们，人会以为他们无需嫉妒基督得着现在人对待祂的，这如此微不足道的一点点尊荣；但骄傲之人要垄断尊荣，不愿任何人与他们分享，就像哈曼一样。(2.) 就这样，他们激发自己，彼此鼓动，要更努力开展反对基督的争战。仿佛他们要说，“这样闲荡拖延绝对是不行的。我们一定要采取其它更有效的方法来阻止这病传染；是时候尝试我们最大的技巧和力量，免得这糟糕的事大得无法纠正。”就这样，信仰的仇敌因着被挫败而变得更加坚决主动；信仰的朋友知道它的目标是义的，最终必要得胜，他们岂应面对每一个挫折就灰心丧胆吗？

约12:20-26

那时，上来过节礼拜的人中，有几个希利尼人。他们来见加利利伯赛大的腓力，求他说：“先生，我们愿意见耶稣。”腓力去告诉安得烈；安得烈同腓力去告诉耶稣。耶稣说：“人子得荣耀的时候到了。我实实在在地告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。爱惜自己生命的，就丧失生命；在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。若有人服事我，就当跟从我；我在哪里，服事我的人也要在哪里；若有人服事我，我父必尊重他。

几个希利尼人带着敬意找基督，就这样把荣耀归给祂。我们没有被告知这是基督最后一周哪一天的事，很有可能这不是祂驾骑进入耶路撒冷的同一日（因为祂把那一日用在公开做工上），而是之后一两天。

I. 我们被告知，把这荣耀归给我们的主耶稣的人是谁：上来过节礼拜的人中，有几个希利尼人，约12:20。一些人认为他们是散住的犹太人，分散在外邦人当中的十二支派中的一些人，他们被称作希利尼人，希腊化的犹太人；但其他人认为他们是外邦人，他们称之为“一半归信犹太教的人”，比如那位太监和哥尼流。单纯的自然信仰得到犹太人当中最好的协助，所以在外邦人当中，那些有敬虔的心的人，按着能容许的加入犹太人的严肃会。就连在以色列国民之外也有敬虔敬拜真神的人。在犹太人教会的后期，有这样的外邦人聚集前往耶路撒冷圣殿的事——这是拆除犹太人和外邦人之间分割的墙的可喜前兆。约瑟夫说，禁止祭司接受外邦人任何的供奉或献祭（这是由大祭司亚拿尼亚的儿子以利亚撒规定的），是导致罗马人攻击他们的其中一件事，《犹太战争史》，卷2，409-410页。虽然这些外邦人若不受割礼，就不得允许吃逾越节的晚餐，然而他们还是来过节礼拜。我们一定要带着感恩的心使用我们能得着的特权，尽管可能有其它特权，是我们被关在其外的。

II. 他们把怎样的尊荣归给祂：他们希望认识祂，约12:21。他们来过节礼拜，希望最好利用时间，所以来见腓力，希望他安排让他们有办法亲自与主耶稣交谈。1. 他们希望能见基督，就努力使用正确的方法。他们不是下结论说，要与祂说话，这是不可能的，因为祂太受人拥挤；也不是安于仅仅是希望，而是决心尝试能做的。请注意，那些希望认识基督的人，一定要寻求这种认识。2. 他们向祂的一位门徒腓力申请。一些人认为他们之前就认识他，他们是生活在外邦人部分，加利利的伯赛大附近；因此这教导我们，我们应该善用我们与好人的结交，来加增我们对基督的认识。认识那些认识主的人，这是好的。但如果这些希利尼人真的住在加利利附近，那么很有可能他们已经在那里就近基督，祂大部分时间是住在那里；所以我认为他们来找他，只是因为看到他是一个紧密跟从基督的人，他们是他们能与之说话的第一个人。这是他们尊崇基督的一个实例，他们与祂的一位门徒结交，好使他们有机会与祂谈话，这表明他们看祂是一个伟大的人，虽然祂看似卑微。那些要凭信心看见耶稣的人，因为现在祂在天上，就必须来找祂的牧师，祂已经为此目的设立他们，引导可怜的人来寻求祂。保罗一定要请人去找亚拿尼亚，哥尼流一定要请人去找彼得。通过腓力把这些希利尼人带来认识基督，这表明使徒的作用，以及在让外邦人归正相信，使万民作主门徒这件事上他们事奉的用处。3. 他们对腓力说的话简单来说就是这样：“先生，我

们愿意见耶稣。”他们以尊称称呼他，把他作为一个值得尊重的人，因为他与基督有关系。他们的事就是，他们要见耶稣；不仅仅见祂的面，使他们回家时能够说，他们看见了人如此大大议论的那一位（很有可能祂公开出现时，他们已经看见了祂）；而是可以与祂有一些自由交谈，接受祂的教训，因为要发现祂有闲暇的时间，这并非易事，祂手头如此满了公开的工作。既然他们来过节礼拜，他们就愿意见耶稣。请注意，我们领受神圣的蒙恩之道，特别是福音的逾越节晚餐时，我们心里极大的愿望就应该是要见耶稣；让我们对祂认识加增，依靠祂得到鼓励，与祂形象相符的工作继续深入；看祂是属我们的，保持与祂相交，从祂领受恩典的传递：如果我们看不见耶稣，我们来的目的就错过了。4. 这里是腓力向他的主作的报告，约12:22。他对同是伯赛大人，在使徒这一群人中是一位长者，与彼得同辈的安得烈说这件事，征求他的意见该如何行，他认为这举动可否接受，因为基督有时曾经说过，祂奉差遣只不过是要到以色列家去。他们同意一定要问；但这时他希望安得烈与他同去，想起要是他们中间有两个人同心合意地求什么事，太18:19，基督已经应许他们要蒙悦纳。请注意，基督的牧师应当彼此帮助，同心帮助人到基督这里来：两个人总比一个人好。看起来基督在作公开教导时，安得烈和腓力把这口信带给祂，因为我们读到（约12:29）有人在旁边站着，但祂很少是独自一人。

III. 基督接受对祂的这尊荣，这表现在祂在这里对人说的话上，约12:23，等，在这段话中祂预言了祂自己被人跟从所得的尊荣（约12:23-24），以及那些跟从祂的人要得到的尊荣，约12:25-26。这是为了指引和鼓励这些希利尼人，以及所有希望认识祂的人。

1. 祂预见到外邦人归正的大丰收，而现在的事好像是这大丰收初熟的果子，约12:23。基督对这两位为这些希利尼人美言的门徒说这番话，但怀疑他们是否明白，人子得荣耀的时候到了，人子是通过外邦人进入教会得荣耀，为此祂必须被犹太人弃绝。请观察，

(1.) 为要达到的目的，就是救赎主得荣耀：“是这样吗？外邦人开始来找我吗？晨星向他们显现了吗？那配得称颂，也知道自己的所在和时间的清晨的日光，开始普照地的四极了吗？那么人子得荣耀的时候就到了。”这并不让基督感到惊奇，但对祂身边的人来说是一个谜。请注意，[1.]

呼召，有效呼召外邦人进入神的教会，这大大加增了人子的荣耀。被赎之人加增，是对救赎主的尊荣。[2.] 有一个时间，一个定下的时间，一个时刻，一个确定的时刻来使人子得荣耀，这时刻终于来到，这时祂降卑的日子被数算，并且满了，祂是带着大喜和夸胜说到这时候临近：时候到了。

(2.) 达到祂目的的奇怪方式，就是藉着基督的死，在这比喻中表明出来（约12:24）：“我实实在在地告诉你们，我已经对你们说过我的死和受苦，一粒麦子不落在地里，不仅在地上，还是在地里，死了，被埋葬，失去了，它仍旧是一粒；你们就不再看见它，但若是死了，按照自然进程死了，就结出许多子粒来（否则就是神迹了），神给每一粒都有它自己的身体。”基督是那粒麦子，最有价值和用处的那一粒。在这里，

[1.] 表明了基督降卑的必要。如果祂不从天上降下到这受咒诅的地，从这地升到那受咒诅的十字架上，祂就绝不可能成为教会那活着、使人活过来的头和根，祂就是这样作成我们的救赎。祂必须将命倾倒，以致于死，否则就不能与位大的同分，赛53:12。祂要得着神给祂的一群后裔，但必须流血买赎和洁净他们，必须赢得他们，带着他们。同样关于祂将要得到的那荣耀，条件必然是众人进入祂的教会；因为祂若没有通过受苦为罪满足了神公义的要求，因此引进永义，就不可能为接待那些要到祂这里来的人作充分供应，就必然要独住了。

[2.] 举例说明基督降卑的好处。祂在道成肉身中落在地里，看似被活埋在这地中间，以致祂的荣耀都被遮蔽了；但这并不是事情的全部：祂死了。这不死的苗裔顺服在必死的定律之下，祂躺在坟墓里，就像种子落在泥土里；但正如种子再次起来发出绿芽、焕然一新、兴旺、大大加增，同样一位经历死的基督，把数以万计活的基督徒收聚归给祂自己，祂成为了他们的根。现在灵魂得救，从此直到时间尽头，这一切都归功于这麦粒的死。藉此父与子得荣耀，教会被加满人，奥秘的身体得保守，最终得完全；时候不再有的时候，我们救恩的元帅因祂死的功德，要领许多的儿子进荣耀里去，因着受苦得以完全，要永远得着圣徒和天使赞美颂扬的称赞，来2:10,13。

2. 祂预言和应许，那些真心接受祂和祂的福音与利益，以忠心为祂受苦、服事祂表明他们确实如此的人，要得到丰盛的赏赐。

(1.) 在为祂受苦方面（约12:25）：爱惜自己生命，胜过爱基督的，就丧失生命；但在这世上恨恶自己生命，看重神的眷顾和在基督里的分胜过这生命的，就要保守生命到永生。这教训是基督大大强调的，祂信仰的目的，就是在我们面前摆出另外一个世界，让我们摆脱对这个世界的依赖。

[1.] 这里请看过度爱生命的致命后果；很多人因过分爱生命而紧抱自己至死，失去了自己的生命。如此爱自己肉体生命，以致放纵欲望，为肉体安排，去放纵私欲的人，要因此缩短他的年岁，要失去他如此钟爱的生命，以及另外一个好得无比的生命。如此爱身体的生命，身体的装饰与喜好，以致因为惧怕这生命和这些事遭遇危险，就不认基督的人，要失去这生命，就是说，他以为得到在这世界上一种虚妄的幸福，却失去了在另外一个世界里真正的福。人以皮代皮，可能会舍去其它保全性命，就赚得好处；但为生命舍去他的灵魂、他的神、他的天堂的人，是为生命付出太高昂的代价，犯了为一碗红豆汤出卖长子名分的那一位的愚昧。

[2.] 也请看，一种圣洁的轻看生命要得何种蒙福的赏赐。如此恨恶身体生命，以致愿意为保守灵魂生命付出身体代价的人，要在永生中得着这两样，得着说不出的好处。请注意，第一，基督要求祂的门徒在这世上恨恶自己生命；这世上有生命，意味着在另外那世界里有生命，当人爱这世上生命，不及爱那世界的生命时，就是恨恶这世上的生命。我们在这世上的生命包括享受我们目前的光景、富有、尊荣、快乐，以及得着这一切的长寿；这一切是我们必须恨恶的，就是说，我们必须轻看它们，看它们是虚空和不足以使我们幸福，惧怕存在于它们当中的试探，无论何时它

们与服事基督冲突，就甘心乐意抛弃它们，徒20:24；徒21:13；启12:11。在这里看到极大的敬虔的能力——它胜过了最强烈的本性之爱；并看到极大的敬虔的奥秘——它是最大的智慧，却使人恨恶自己的生命。第二，那些因为爱基督，在这世上恨恶自己生命的人，要在义人复活时得到丰富的赏赐。恨恶自己生命的，就要保守生命；他把这生命交在要保守生命到永生的那一位手中，祂要使生命复原，按着属天生命改变地上生命的能力，使它大得进步。

(2.) 在服事祂方面（约12:26）：若有人承认是服事我，就让他来跟从我，就像仆人跟从主人一样；我在哪里，ekei kai ho diakonos ho emos estai——让服事我的人也在哪里，一些人解读这一点，当作责任的一部分，让他在那里服事我；我们把它读作是那应许的一部分，他也在那里，与我一同享福。而且，免得这看起来是一件小事，祂加上一句，“若有人服事我，我父必尊重他；”这就足够了，比足够更足够了。希利尼人希望见耶稣（约12:21），但基督让他们知道，见祂还是不够的，他们一定要服事祂。祂降世，不是作表演让我们定睛观看，而是作君王，让我们受祂统治。祂说这句话，为要鼓励那些寻求祂的人作服事祂的人。人接收仆人时，通常定下工作和工价；基督在此两样都定好了。

[1.] 这里有基督期望服事祂的人做的工；这工非常容易合理，是于他们合宜的。

第一，让他们跟随他们主人的活动：“若有人服事我，就当跟从我。”基督徒必须跟从基督，跟从祂的方法和吩咐，做祂说的事，跟从祂的榜样和模式，行祂所行的，跟从祂藉祂的护理和灵所作的带领。祂带领我们到哪里，我们一定要到哪里，行在祂带领我们的道中；祂在我们面前行，我们无论去到哪里，都必须跟从羔羊。“若有人服事我，若他与我建立这种关系，就让他自己做服事我的工作，总是预备听我的召唤。”或者，“若有人真的服事我，让他通过跟从我来公开承认与我的这种关系，就像仆人在大街上跟从主人一样承认他是主。”

第二，让他们跟随他们主的所在：“我在哪里，服事我的人也要在哪里，”在那里侍候我。基督的教会在哪里，祂就在哪里，在祂圣徒的会中，在施行祂的蒙恩之道的地方；服事祂的人也要在那里，来到祂面前，领受祂的指示。或者，“我将要在天堂里，我现在要去的地方，让服事我的人的思想和所爱也在那里，基督坐在那里，让他们也作天上的国民。”西3:1-2。

[2.] 这里有基督应许服事祂的人的工价；这工价非常丰富崇高。

第一，他们要与祂在一起得福：“我在哪里，服事我的人也要在哪里。”当祂在地上贫穷蒙羞，与祂同在，这看起来不过是糟糕的事，所以无疑祂是指与祂在乐园里，与祂一同坐席，在那里坐在祂的宝座上；天堂的福，就是在那里与基督同在，约17:24。基督讲论天堂的福，仿佛祂已经身处其中：“我在哪里”；因为祂对此肯定，与它近了，它仍在祂心上，在祂眼里。祂认为足以作祂一切服事和受苦奖赏的同一喜乐和荣耀，祂要给服事祂的人，作对他们服事和受苦的奖赏。在道中跟从祂的人，要与祂同在终点。

第二，他们要得祂的父尊重；祂要加给他们一种尊荣，补偿他们一切痛苦和损失，这尊荣是配得一位伟大的神赐下，却远超这些如此无价值的地上的虫期望得到的。赏赐人的是神祂自己，祂把向主耶稣作的服事当作是向祂自己作的。这赏赐是尊荣，真正持久的尊荣，最高的尊荣；这是从神而来的尊荣。圣经说（箴27:18），（谦卑努力）敬奉主人的，必得尊荣。那些敬奉基督的人，神要尊荣，虽然今天被遮蔽，另一日却得到承认。那些服事基督的人一定要降卑自己，并且常常受世人辱骂，作为对这两样的奖赏，时候到了他们要得高举。

到目前为止，基督的讲论都是指着那些要见祂的希利尼人说的，鼓励他们来服事祂。圣经没有告诉我们那些希利尼人最后如何，但我们情愿盼望，那些面朝天上，寻求通往天上道路的人，找到了这道，并行在其中。

约12:27-36

“我现在心里忧愁，我说什么才好呢？父啊！救我脱离这时候；但我原是为这时候来的。父啊！愿祢荣耀祢的名。”当时就有声音从天上来，[说]：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”站在旁边的众人听见，就说：“打雷了。”还有人说：“有天使对祂说话。”耶稣说：“这声音不是为我，是为你们来的。现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”耶稣这话原是指着自己将要怎样死说的。众人回答说：“我们听见律法上有话说，基督是永存的；你怎么说，人子必须被举起来呢？这人子是谁呢？”耶稣对他们说：“光在你们中间还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们；那在黑暗里行走的，不知道往何处去。你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子。”耶稣说了这话，就离开他们隐藏了。

在这里父从天上发出声音尊荣基督，这是由祂讲论接下来的部分引起的，这事又引发出与众人进一步的谈论。在这些经文中我们看到，

I. 基督对祂的父说话，这是在此时忧愁抓住祂的灵引发的：“我现在心里忧愁，”约12:27。从基督口中出了一句奇怪的话，在这时候令人惊奇，因为这是在若干令人欢喜的前景当中说出的，

按照这些前景，人可能会以为，祂会说，我现在心里欢喜。请注意，有时灵里大得释放之后，会有心里忧愁接踵而至。在这混杂多变的世界里，我们一定要预料到会有沮丧临到我们的喜乐之上，最高层次的安慰要成为通往忧愁的下一个层次。保罗身处第三层天之后，有一根刺加在他肉体上。请观察，

1. 基督惧怕临到祂的受苦：：“我现在心里忧愁。”现在黑暗惨淡的场景开始了，现在是祂心里生产之痛的第一阵作动，现在祂死的痛苦开始，祂心开始极其忧愁。请注意，(1.)基督承担要救赎拯救我们，为我们的罪，把祂的心献上作赎罪祭时，我们心里的罪是祂心里的忧愁。(2.)祂心里忧愁，为的是舒缓我们心里的忧愁；因为在这之后，祂对门徒说(约14:1)：“你们心里不要忧愁；你们为什么要心里忧愁，为什么我心也要忧愁呢？”我们的主耶稣看见摆在祂前面的喜乐，就继续欢喜做祂的工作，然而却服在心里的忧愁之下。圣洁的忧愁是与属灵喜乐一致的，是通往永远喜乐的途径。基督现在忧愁，现在愁苦，现在惧怕，是现在，一段时间；但这不是永远的，这不会很久。同样这给有忧愁中的基督徒带来安慰；忧愁不过是一时，将要变成喜乐。

2. 祂于是看来落入的艰难境况，是表现在这句话里，“我说什么才好呢？”这不是意味着祂寻求其他任何人的意见，仿佛祂需要建议，而是自己思想现在应当说什么。我们心里忧愁时，必须小心不要轻率说话，而是要在自己里面斟酌当说什么。基督好像一个手足无措的人说话，仿佛祂不知道当选择什么。祂自己承担需要受苦的工作，和祂取的，害怕受苦的人性之间有一场挣扎；在这里，在这两者之间祂停下说，“我说什么才好呢？”祂看，无人帮助，这使祂停下来。加尔文看这是基督降卑的一个突出例子，祂竟这样说话，仿佛一个手足无措的人。Quo se magis exinanivit gloriæ Dominus, eo luculentius habemus erga nos amoris specimen—荣耀的主更完全倒空自己，祂对我们爱的证据就更显明。就这样，祂也曾凡事受过试探，与我们一样，为要鼓励我们，在我们不知如何行时转眼定睛在祂身上。

3. 在这艰难境况中祂向神发出的祈求：“父啊！救我脱离这时候”，ek tes oras tautes 一离开这时候，不是祈求这时候不来，而是祂能被带领度过这时候。“救我脱离这时候；”这是无辜

本性的用语，在祷告中倾诉出来的感情。请注意，受苦之人的本分和利益，在于凭信心和热切的祷告求助于神，在祷告中看祂是父。基督受苦是自愿的，然而却祈求神救祂脱离这些苦。请注意，祷告求脱离一样苦难，可以是与在当中忍耐，在当中顺服神的旨意非常一致。请观察，祂把祂的受苦称作这时候，指的是现在马上临到的时候料到要发生的事。藉此祂表明，祂受苦的时候是，(1.) 一个定好的时候，是定到一个时刻，并且祂知道这时候。在这之前圣经两次说祂的时候还没有到，但现在这时候如此临近，以致祂可以说它到了。(2.) 很短的时候。一刻很快就要过去，基督的受苦也是如此；祂可以通过这些受苦看到摆在祂前头的喜乐。

4. 虽然如此，祂仍顺服祂父的旨意。祂现在纠正自己，仿佛想起祂曾说过的话：“但我原是为这时候来的。”无辜的本性首先说话，但神的智慧和慈爱有最后的话语权。请注意，那些要按规律继续行事的人，行事时必须重新考虑。抱怨的人首先说话；但我们若要公义判断，就必须听另一方的话。祂重新考虑，遏制自己：“我原是为这时候来的；”祂不是用这理由，即祂不能逃避此事，没有解决的办法来让自己沉默不言；而是用这理由，即祂不愿逃避此事，因为它是按照祂自己自愿的委身，是祂整个工作的顶峰来让自己满足；他若现在飞走，这就要挫败到目前为止所做的一切。这里所指的是关于祂受苦的神的旨意，因这旨意，祂如此顺服和受苦是合宜的。请注意，我们生命中最黑暗的时候，都是神一直在为我们安排的，这要让我们坦然接受这些时候；见帖前 3:3。

5. 祂在此对父荣耀的看重。祂收回之前的祈求，呈上另外一个，是祂将要坚持的：“父啊！愿祢荣耀祢的名”，这与“父啊，愿祢的旨意成全”意义是一样的；因为神的旨意是为祂自己的荣耀。这表达的不仅是对神旨意的顺服，这还是将祂的受苦分别为圣归为神的荣耀。这是一个中保的用语，由我们的中保，为我们的罪承担满足神公义的那一位说的。我们因犯罪而对神的得罪，是归于祂的荣耀，祂宣告性的荣耀；因为在别的任何事上，我们都不能对祂造成伤害。我们绝不能为着这对祂的得罪满足祂的公义要求，任何受造物也不能为我们满足祂的要求；所以剩下的，就是神完全毁坏我们，使祂得荣耀。因此我们的主耶稣在这一点上干预，作出承担来满足神受伤害荣耀的要求，祂是通过降卑做成这一点的；祂自己舍弃、自己剥夺了道成肉身的神的儿子当得的荣耀，服在最大的羞辱之下。现在，在这里，祂把提供这满足等同于：“父啊！愿祢荣耀祢的名；让祢的公义在祭物、而不是在罪人身上得尊荣；让所欠的债加在我身上，我来偿还，不是由主犯来偿还。”就这样，祂没有抢夺的，祂偿还。

II. 父对这祈求的回答；因为过去父总听祂，现在仍是这样。请观察，1. 父是怎样作出这回答的。用来自天上的声音。犹太人大谈特谈一种Bath-kôl — 一个声音的女儿，说这是神在过去晓谕众先知的多种方法中的其中一种；但除了祂对我们的主耶稣说话，我们并没有看到祂这样对任何人说话的例子；这是为祂保留的一种荣耀（太 3:17；太17:5），在这里，这种听得见的声音很可能是有某种看得见的显现，或是光或是黑暗引入的，因为这两样都曾被神使用过，作为神荣耀的载体。2. 这回答是什么。它直接回答了“父啊！愿祢荣耀祢的名”这恳求：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”当我们按着所教导的来祷告，“我们的父，愿人尊祢的名为圣”，安慰我们的就是，这是一个神已经答应的祷告，在这里神答应了基督，在基督里答应了所有真正相信的人。（1.）神的名在基督的生命中，在祂的教训和神迹中，在祂作的一切圣洁和良善的榜样中已经得了荣耀。（2.）神的名要在基督的死和受苦上进一步得荣耀。祂的智慧和能力、祂的公义和圣洁、祂的信实和良善大得尊荣；一条遭违背的律法的要求得到完全满足；对神治理的侵犯得到满足；神接纳了这满足，并宣告祂自己对此非常悦纳。神为荣耀祂自己的名所做的事，鼓励我们盼望祂要再做更多。祂已经保护了祂自己荣耀的利益，祂仍要保护。

III. 一旁的人对这声音的看法，约12:29。我们希望他们当中有一些人，是如此预备好了领受神的启示，可以明白这声音说了什么，并为此做记录。但这里请留意众人乖谬的看法：他们当中一些人说打雷了，其他人留意到这很清楚是一个发音清晰、有意思的声音，说肯定的是天使对祂说话。这表明，1. 这是一件真实的事情，就连那些根本不爱祂的人也作了如此的判断。2. 他们厌恶不承认基督从神而来使命这如此清楚的证据。他们宁愿说它是这是那，或任何别的事情，就是不是神对祂说话，回答祂的祷告；然而如果用发音清晰的声音打雷（就像启10:3-4），那岂不是神的声音吗？或者，如果天使对祂说话，他们岂不是神的使者吗？但就是这样，神说一次，两次，世人却不理会。

IV. 我们的救主对这声音亲自的说明。

1. 它为何发出（约12:30）：“这声音不是为我，不是仅仅为鼓励我，使我满足”（若是这样就可以在祂耳边低声私下对祂说了），“是为你们来的。”（1.）“让你们所有听见这声音的人可以相信父差了我来。”天上声音所说关于我们主耶稣，以及在祂身上父得了荣耀的话，是为我们说的，好使我们可以被带领来顺服祂，以祂为安息。（2.）“让你们这些我的门徒，在受苦中跟从我的人，可以因着这支持我的同样安慰得安慰。”让这鼓励人，若蒙召为祂的缘故放弃生命，就如此行，使这归荣耀给神。请注意，神在我们主耶稣受苦时赐给祂的应许和支持，也是为了我们。为我们祂使自己成圣，并安慰祂自己。

2. 它的意思是什么。曾在父怀里的祂认识父的声音，认识这声音的意思；神说祂要荣耀祂自己的名时，祂打算表明两件事：—

（1.）藉着基督的死，撒但要被征服（约12:31）：现在有审判。祂带着神的高举与得胜说这番话。“现在救赎我民之年已经来到，预先已经定下要打碎蛇的头，完全撕裂黑暗权势的时候已经来到；现在要有那充满荣耀的成就：现在，现在，神旨意中已经考虑如此之久，在笔之于书的神话语中已经被人谈论如此之久的時候，圣徒如此大大盼望，鬼魔如此大大惧怕的那大工将要做成。”得胜的内容是，[1.] 现在这世界受审判；krisis，把它作为一个医学术语理解：“现在是这世界危机的时刻。”染病的世界现在处于转折点；现在是关键的日子，对全人类来说，抖动的表针要转向生或死；所有不被此挽回的人，要被留在无助和无望里。又或者，这是一个法律术语，正如我们理解的：“现在审判来到了，为了执行对这世界的王的判决。”请注意，基督的死是对这世界的审判。第一，这是发现和分别的审判— *judicium discretionis*；奥古斯丁如此认为。现在这世界受审判，因为人要按照基督的十字架对他们的意义，显明他们的品格；对一些人来说，它是愚拙和绊脚石，对其他人来说，它是神的智慧与大能；这在与祂同钉十字架的两个强盗身上象征出来。藉此人受审判，显明他们对基督的死的看法。第二，这是对世界上的选民眷顾和赦罪的审判。基督在十字架上，作为为罪献上的祭物和罪人的中保，在一位公义的神和一个有罪的世界之间调解，所以祂受审判时，罪孽归在祂身上，祂因我们的过犯受伤，这就好像是对这个世界的审判，因为有一种永远的义要被引进来，不是只为犹太人，还是为世人，约壹2:1-2；但9:24。第三，这是对黑暗权势定罪的审判；见约16:11。审判是给受审的辩白和陈述主张，维护受到侵犯的权利。基督死的时候，在基督和撒但之间、那蛇和那应许的后裔之间有一场著名的审判；这审判是为了这世界，为了对这世界的主权；魔鬼长久以来在人中间施行统治，已经不知有多久；祂现在依据

这种长期统治作为辩解，也把牠的诉求建立在人因罪招致的权利丧失上。我们看到牠愿意妥协（路4:6-7）；牠愿意把这世界上的万国给基督，条件是基督靠牠、从牠那里、在牠之下掌管万国。但基督要执行审判；通过死，祂除去面对神公义的权利丧失，然后公平地为所有权作争辩，在天上的法庭上得回这所有权。撒但的统治被宣判为是一种篡权，世界被裁决归于主耶稣，是祂权利当得的，诗2:6, 8。对这世界的判决就是，它是属于基督，不是属于撒但；所以让我们都以基督为主。[2.] 现在这世界的王要被赶出去。第一，是魔鬼，在这里被称作这世界的王，因为牠通过这世界的事统治这世界的人；牠是管辖这幽暗世界的，就是这幽暗世界，以及在这世界上行在黑暗中的人，林后4:4；弗6:12。第二，这里说牠要被赶出去，现在要被赶出去；因为到目前为止，在削弱魔鬼国度方面已经做成的一切，是因着有一位基督到来而做成的，所以圣经说这是现在做的。基督靠祂死的功德使世人与神和好，打破了死亡的权势，把毁灭人的撒但赶了出去；基督通过祂十字架的教义使世人认识神，打破了罪的权势，把欺骗人的撒但赶了出去。祂的脚跟受伤，这就伤了蛇的头，创3:15。当牠的话被压制，牠的庙宇被弃绝，牠的偶像断了供奉，这世界上国成了基督的国，那时这世界的王要被赶出去，通过把这和约翰的异象（启12:8-11）相比就能看出这一点，在那里圣经说这是由羔羊的血做成的。基督经常把鬼从人身上赶出去，这表明了祂整个工作的伟大计划。请观察，基督在这里是多么肯定要胜过撒但；这就像事情已经成就一样，就连祂服在死之下的时候，祂也是胜过了死。

(2.) 藉着基督的死人要被归正，这就是把撒但赶出去了（约12:32）：“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”这里请留意两件事：一

[1.] 我们主耶稣的伟大计划，就是吸引万人来归祂，不仅是长久以来承认与神相近的犹太人，还有一直远离的外邦人，因为祂是万国所羡慕的（该2:7），万民都必归顺祂。祂的仇敌惧怕的，是世人要跟随祂去了；尽管他们拦阻，祂却要吸引他们来归祂。在这里请观察，在人的归正中，基督祂自己如何是那做成一切的。首先，吸引人的是基督：“我就要吸引。”这有时被归于父（约6:44），但在这里被归于子，子是耶和华的膀臂。祂不是用武力驱赶人，而是用人的绳吸引（何11:4；耶31:3），像磁石一样的吸引；人变得甘心，但这是在掌权的日子。第二，我们是被吸引到基督这里来：“我要吸引他们到我这里来，以我作他们合一的中心。”远离基督的人被带来认识祂，惧怕、不信任祂的人被带来爱祂、信靠祂——被吸引，与祂交谊，进入祂的怀中。基督现在往天上去，祂要吸引人心与祂一起到那里去。

[2.] 祂成就祂的目的的不可思议的方法，就是从地上被举起来。为防止误解，我们被告知这是什么意思（约12:33）：耶稣这话原是指着自己将要怎样死说的，在十字架上死，虽然他们定好了，并尝试用石头把祂打死。祂被钉死在十字架上，首先是用钉子钉在上面，然后被举起来。祂被举起来，成了给世人看的一台戏：在天地之间被举起来，仿佛是不配天与地的人；然而这里的用词意味着一种尊荣的高升，ean hypsotho — 我若被高举；祂看祂的受苦为祂的荣耀。不管我们的死法如何，若我们是在基督里死，我们就要被高举离开这牢狱，这狮子坑，进入光明与爱的领域。我们应当效法我们的主，用一种圣洁的喜悦谈论我们的死，说到：“那时我们要被举起来。”基督吸引万民到祂这里来，这是跟在祂从地上被举起来之后。第一，在时间上这是跟在它之后。教会大大的加增是跟在基督的死之后；基督活着的时候，我们读圣经看到，在祂一次讲道的时候，数千人神迹般得吃饱，但在祂死后，我们读到在一次讲道的时候，数千人被加给教会。约瑟死后，以色列开始在埃及加增。第二，这因着它配得称颂的结果跟在它之后。请注意，基督的死有一种大能的功德和功效，吸引人到祂这里来。基督的十字架虽然对一些人来说是绊脚石，但对其他人来说却是一块磁石。一些人把这比作吸引鱼入网；基督被高举，就像撒网一样（太13:47-48）；或者是树立一面旌旗，把士兵吸引到一起；又或者倒不如是指向在旷野举铜蛇这件事，所有被火蛇咬了的人，一得知铜蛇被举起来，都被它吸引，它里面有医治的功效。哦，当时人是何等蜂拥而至！当靠着祂得救这件事传给万民时，人也是这样被吸引到基督这里来；见约3:14-15。也许这在某方面是指基督被钉十字架的姿势，祂的双臂伸展开，邀请万民到祂这里来，拥抱所有来的人。那些如此羞辱处死基督的人，以为这样就能把所有人从祂那里赶走；但魔鬼在祂自己的诡计上被反胜。吃的从吃者出来。

V. 人不服祂的话，他们对此的吹毛求疵，约12:34。虽然他们听见了从天上来的声音，从祂口中出的恩言，然而他们反对，向祂挑起争端。基督曾自称为人子（约12:23），他们知道这是弥赛亚几个称号中的一个，但7:13。祂也说过人子一定要被举起来，他们把这理解为是祂的死，很有可能这是祂自己解释的，一些人认为祂是重复了对尼哥底母说的话（约3:14），人子也必照样被举起来。他们反对这一点，

1. 他们举出那些讲到弥赛亚直到永远的旧约经文，宣称祂根本不是要在祂的日子被剪除，而是要永远为祭司（诗110:4），永远为王（诗89:29，等等），祂要日子长久，直到永远，祂的年岁必存到后世（诗21:4；诗61:6），从这一切他们推论出弥赛亚不会死。就这样，若人心未成为圣洁，对圣经字句极大的认识就可以被滥用，为不信的主张服务，用基督教信仰本身的武器反对基督教信仰。只要我们思想以下几点，就可以看出他们用这些来反对耶稣的话是何等乖张，（1.）当他们用圣经断言，弥赛亚是永存的时候，他们没有留意到那些讲弥赛亚的死和受苦的经文；他们从律法听出弥赛亚要永存，他们难道从未从律法听出弥赛亚要被剪除（但9:26），祂要将命倾倒，以致于死（赛53:12），特别是祂手脚要被刺透的话吗？那么为什么他们对人子被举起来感到如此大惊小怪呢？请注意，我们常常奔向错误之中，然后用圣经论据捍卫这些错误，把神在祂的话语中配合的分开，以支持一个真理为幌子反对另外一个真理。我们从福音听出那高举无条件恩典的，我们也听到了那吩咐要尽责的，我们当然地真心两样都接受，不把它们分开，不离间它们。（2.）他们反对基督所说关于人子受苦的话时，不注意祂曾说过关于祂得荣耀得高举的话。他们从律法听出基督永存，他们岂没有听到我们主耶稣说祂要得荣耀，祂要多结果子，吸引万人归向祂吗？祂岂不刚才还应许跟从祂的人要得到永远的尊荣吗？这岂不是认定祂要永存吗？但这是他们忽视的。就这样，不公平的辩论之人反对一位对手主张的某些部分，如果只要按整体看这主张，他们就不得不接受；在基督的教训中有看似矛盾的地方，对思想败坏的人来说是绊脚石——如基督被钉十字架，却要得荣耀；从地上被举起来，却要吸引万人来归祂。

2. 他们于是问，“这人子是谁呢？”他们问这个问题，不是希望受教，而是奚落和侮辱地发问，仿佛现在他们已经让祂受挫，把祂打倒。“祢说人子必死；我们已经证明弥赛亚绝不会死，那么祢的弥赛亚资格又在哪里呢？祢称呼自己的这人子不可能是弥赛亚，所以祢必须去想出别的东西来谎称自己是。”在这里，令他们产生偏见反对基督的，是基督的卑微与贫穷；他们宁愿没有基督，也不要一位受苦的基督。

VI. 基督对这反对说的话，倒不如说是祂在这个问题上说的话。这反对完全是无端指责；他们若是乐意，可以自己回答这个问题：人要死，然而却是不死的，要永存，人子也是如此。所以，祂不是按愚昧人的话回答愚昧人，而是向他们发出一个严肃警告，小心不要在像这些虚妄无结果的吹毛求疵问题上浪费掉他们得机会的日子（约12:35-36）：“还有不多的时候，只不过是不多的时候，光在你们中间；所以你们自己当有智慧，应当趁着有光行走。”

1. 总体上我们在此可以观察到，(1.) 基督对人灵魂的关注，祂愿意他们得到福益。祂在这里带着何等温柔警告那些设计反对祂，却自以为是的人！就算在祂忍受罪人顶撞的时候，祂也努力要他们归正。见箴29:10。(2.) 祂对待这些反对者的方法，是用温柔劝戒那抵挡的人，提后2:25。人的良心只要苏醒，正确关注他们永远的光景，思想他们能用的时间多么少，没有一点时间可以保留，就不会把宝贵的思想和时间用在无聊的吹毛求疵上。

2. 具体方面我们在此看到，

(1.) 他们享有好处，就是有基督和祂的福音在他们中间，享有的这好处的短暂和不定：“光在你们中间还有不多的时候。”基督是这光，一些古人认为，基督称自己是光，就是默默回答了他们的反对。祂死在十字架上，这是与祂永存一致的；正如太阳每天晚上下山与它的长久一致一样。圣经把基督国度的长久比作日月的长久，诗72:17；诗89:36-37。天上的定律是不变固定的，然而太阳和月亮有落下，会被日食月食遮蔽；同样基督这公义的日头是永存的，然而却被祂的受苦暂时遮蔽，留在我们的地平线上不过是不多的时候。在这里，[1.] 犹太人这个时候有光在他们中间，他们有基督在身内与祂们的同在，听到祂的传道，看见祂的神迹。圣经对我们来说，就是在黑暗处发亮的一束光。[2.] 这光在他们中间不过是不多的时候；基督很快要离开他们，他们有形的教会国家在这之后不久就要消散，神的国要从他们那里夺去，瞎眼和心硬要临到以色列身上。请注意，我们都思想，光在我们中间不过是何等不多的时候，思想这一点是好的。时间短暂，也许机会也不如此长久。灯台可能被挪去，至少我们不久必然要被挪走。生命的光在我们中间不过是不多的时候；福音的光在我们中间只不过是不多的时候，蒙恩的日子，蒙恩之道，赐恩典的圣灵，在我们中间不过是极不多的时候。

(2.) 对他们发出的警告，在享有这好处的时候充分利用，因为他们有失去这好处的危险：“应当趁着有光行走。”就像旅行的人尽可能赶路，不至赶路到天黑，因为在夜间旅行不舒服也不安全。旅行的人说：“来，让我们趁着还有日光加快步伐向前。”我们这些旅行走向永世的人，应当这样智慧对待我们的灵魂。请注意，[1.] 我们要做的事，就是行走，朝前赶往天堂，因着被改变更适应天堂而越与它靠近。我们的生命只不过是一日，我们有一日的路程要走。[2.] 行走最好的时间是趁着还有光。白日应当工作的时候，就像夜晚是应当休息的时候。恰当的蒙恩时候，就是我们有恩典的话语向我们传讲，施恩的圣灵住在我们里面的时候，所以这是应当忙碌的时候。[3.] 因为我们要高度关注善用我们的机会，免得我们的日子完结，我们白日的工作和我们白日的路程还没有完结：“免得黑暗临到你们，免得你们失去机会，不能重新得到，因失去机会不能快快做完你当做的工作。”那时黑暗临到，就是说，这样彻底不能得到那极大救恩，使得漫不经心的罪人的光景变得很可悲；所以他的工若那时还没有做完，那就真的永远也做不成了。

(3.) 那些犯罪，把福音抛弃，蒙恩的日子到头的人的可悲光景。他们在黑暗里行走，不知道身在何处，也不知道往哪里去；不知道他们行在当中的路，也不知道他们走向的目的地。没有福音之光的人，是不知道这光的显明和指引，无目的地在错误和谬误，千条弯曲的道路之间游荡，对此却不知情。把基督教教义的教训摆在一旁，我们就对善恶之间的分别一无所知。他正走向毁灭，不晓得他的危险，因为他正睡在那深坑的边缘，或在上头跳舞。

(4.) 从这一切推论出的，我们每一个人的重大责任和利害关系（约12:36）：“你们应当趁着有光，信从这光。”犹太人现在有基督与他们同在，让他们善用这一点；后来使徒无论去到哪里，都首先把福音传给他们；现在这里是告诫他们不要错过他们的机会，而要在传给他们的时候接受；基督对全部享有福音的人说同样的话。请注意，[1.] 我们每一个人的责任就是信从福音之光，接受它是从神而来的光，信服它显明的真理，因为它是照亮我们眼睛的光；跟从它的引导，因为它是我们脚前的光。基督是这光，我们必须按着祂向我们启示的来信从祂；相信祂是真光，不会欺骗我们，是确定的光，不会误导我们。[2.] 趁我们有这光时，我们应当如此行；当我们有福音表明到祂那里的路，引导我们走在那路中时，我们应当抓住基督。[3.] 那些信从这光的人当作光明之子；他们应当被人看作是基督徒，基督徒被称作是光明之子（路16:8；弗5:8），白昼之子，帖前5:5。那些有神作他们的父的人是光明之子，因为神就是光；他们是从上头生的，是继承天上为产业的，光明之子，因为天堂就是光。

VII. 基督于是从他们当中退下：耶稣说了这话，现在就不再说了，而是把这留给他们思考，就离开他们隐藏了。祂这样做，是 1. 要他们相信和苏醒。如果他们不顾祂所说的，祂就不再对他们多说。他们亲近他们的不信，就像以法莲亲近偶像一样；任凭他们吧。请注意，基督公义地从与祂争吵的人那里除去蒙恩之道，要向乖僻的族类掩面，申32:20。2. 要保护自己。祂离开他们的怒气和狂怒，把自己隐藏起来，离开，很有可能去了伯大尼，祂住宿的地方。通过这一点可以看出，祂说的话激怒了他们，那本应使他们变得更好的，使他们变得更糟。

约12:37-41

祂虽然在他们面前行了许多神迹，他们还是不信祂。这是要应验先知以赛亚的话说：“主啊！我们所传的有谁信呢？主的臂膀向谁显露呢？”他们所以不能信，因为以赛亚又说：“主叫他们瞎了眼，硬了心，免得他们眼睛看见，心里明白，回转过来，我就医治他们。”以赛亚因为看见祂的荣耀，就指着祂说这话。

我们在此看到旧约先知对我主耶稣的尊荣，他们预言并哀叹许多不相信祂的人的不信。基督的教训遇到如此少的接受，如此多的反对，这确实是对基督的羞辱，令祂难过；但因此圣经得到应验，这就让人不再惊奇，除去了羞辱，让它不再使人跌倒，让它不令基督失望。这里讲到两件关于这群不受控之人的事，两样都是由传福音的先知弥赛亚所预言的，就是他们不信，他们不能信。

I. 他们不信（约12:37）：祂虽然在他们面前行了许多神迹，人以为这当说服他们，然而他们不信，反而反对祂。请观察，

1. 基督给了他们大量相信的途径：祂行神迹，许多神迹；tosauta semeia ——意思是如此多，如此大。这指的是祂从前行的一切神迹；在殿里有瞎子瘸子到耶稣跟前，祂就治好了他们，太21:14。祂的神迹大大证明祂的使命，祂依靠这些证据。关于这些神迹，有两件事是祂在此强调的——（1.）神迹的数目；它们有许多——各种各样；众多，常常重复；每一件新的神迹都证实之前所有神迹的实在。祂行的神迹众多，不仅证明祂无穷的大能，还给了人更多机会察验它们；如果当中有欺骗，确实不可能不在这些或那些神迹当中被发现；因为所有的都是施怜悯的神迹，神迹越多，所行的善就越多。（2.）这些神迹是广为人知的。祂在他们面前行了这些神迹，不是远远地行，不是在角落里，而是在许多见证人面前行，让他们亲眼看见。

2. 这些途径的无效：他们还是不信祂。他们不能反对前提，然而却不认同结论。请注意，最大量、最有力的让人知罪的方法，本身并不能在人败坏、充满偏见的心里生出信心。这些人看见，然而却不信。

3. 在这件事上圣经得到应验（约12:38）：这是要应验先知以赛亚的话。不是这些不信的犹太人设计好应验圣经（他们倒是幻想，那些讲论教会最好之人的经文应验在他们身上），而是这件事完全应验了预言，要（ut for ita ut）以赛亚说的这句话应验。任何事件看上去越是不可能，在预言这事件发生这件事上就越显出神的预见。人无法想象弥赛亚的国度得到如此大量的证据，竟会在犹太人当中遇到如此大的反对，所以他们不信，这被称为奇妙又奇妙的事，赛29:14。基督祂自己对此感到惊奇，但这是以赛亚预言的（赛53:1），现在得到应验。请观察，（1.）在这里福音被称作他们所传的：有谁信，te akon hemon——我们听见的，我们从神听到的，你们从我们听到的。我们所传的是我们带来的报告，就像报告事实，或是报告议院一项庄严的决议。（2.）圣经预言听到这报告的人，只有相对很少被劝服相信它。很多人听见，但留心并接受的人寥寥无几：有谁信呢？这里那里有一个人，但说起来可谓是无信；有智慧的，有高贵的人不信，对他们来说，这所传的缺乏证据。（3.）圣经说如此少的人相信所传的福音，这是一件当大大哀叹的事。这里的“主啊”是从七十士译本中取来加在前头的，但希伯来文原文中并没有这个词，这表明信使难过地把消息带给神，述说他们和他们所传的遭遇冷待待遇；正如那仆人回来，把这事都告诉了主人，路14:21。（4.）人不信所传的福音，原因是耶和华的膀臂没有向他们显露，就是说，因

为他们不认识，不顺服神的恩典；他们没有在经历上认识基督死和复活的功德，以及这与他们的关系，耶和华的膀臂显明在这些事情当中。他们看见基督所行的神迹，但看不见在当中显露的耶和华的膀臂。

II. 他们不能信，他们所以不能信，因为以赛亚又说：“主叫他们瞎了眼。”这是一句难解的经文，有谁能解释它呢？我们肯定神是无限公义与怜悯，所以我们不能以为神的旨意有任何在行善方面的无能为力，以致使他们落在一种宿命的，不得不成为邪恶的光景里。神不是仅仅用主权定人的罪，然而圣经说，他们不能信。圣奥古斯丁到了解释这句话的时候，表明了一种圣洁的惧怕，不敢察究这奥秘。Justa sunt judicia ejus, sed occulta— 祂的审判是公义，但却是隐藏的。

1. 他们不能信，就是说，他们不愿信；他们顽固坚持他们的不信；屈梭多模和奥古斯丁愿意这样理解；前者举出若干圣经例子，说明无能代表不可胜过的意志方面的拒绝，如创37:4，他们不与（不能与）他说和睦的话。以及约7:7。这是一种道德的无能，就像那种习惯行恶的无能一样，耶13:23。但是，

2. 他们不能，因为以赛亚已经说了，“主叫他们瞎了眼。”这里难度增加了；肯定的是神不是罪恶之源，然而，

(1.) 圣经承认，在顽固不悔改不信的人身上，有时有神公义的手在当中行事，藉此他们为着他们从前抵挡神的光，悖逆神的律法而受公义的审判。如果神扣下了遭人滥用的恩典，任由人放纵私欲，若祂容许邪灵在那些抵挡圣善的灵的人身上动工，如果在祂的护理作为中，祂在罪人道上放

下绊脚石，证明他们的偏见，那么祂叫他们瞎了眼，硬了心，这些是灵里的审判，就像任凭拜偶像的外邦人放纵可羞耻的情欲，任凭堕落的基督徒生发错误的心一样。请观察这里隐含说明的归正方法，以及在当中采取的步骤。[1.] 神带领罪人用眼睛看见，看到属神事情的实在，并对此有一些认识。[2.] 用心明白，把这些事情应用在自己身上；不仅是赞同赞成，还是认同接受。[3.] 被归正，被有效从罪中调转归向基督，从世界和肉体中回转归向神，作为他们的福分。[4.] 然后神医治他们，要使他们称义和成圣；要赦免他们的罪，这些罪就像流血的伤口；治死他们的败坏，这些败坏就像潜伏的疾病。当神不赐下祂的恩典，这些事一件也做不成；人心思远离、厌恶神和属神的生命，就变成一种根深蒂固和无法胜过的厌恶，情况就变得绝望了。

(2.) 神的话语中有讲到审判造成的瞎眼和硬心，是为了警告那些故意坚持邪恶的人，特别是预言关于犹太人教会和国家的事。神一切的作为祂都知道，我们一切的作为神也知道。基督预先知道谁要出卖祂，并讲到此事，约6:70。这是为要证明圣经预言的真实，就这样，连犹太人的不因也有助于加强我们的信心。这也是为了警告具体的人，要他们小心，免得先知书上所说的临到他们，徒13:40。

(3.) 神预言的必然要发生，所以为论证起见，必然的结果就是可以说，他们所以不能信，是因为神已经藉着先知预言他们不愿信；神有如此的知识，不能在预见的事情上受骗，祂有如此的真实，不能在预言的事情上骗人，所以圣经是不能违背的。然而我们可以观察到，预言并没有点具体人的名字，所以我们不可说：“某某人所以不能信，因为以赛亚已经这样那样说了；”这而是指着犹太民族整体说的，他们要坚持不信，直到他们的城邑荒凉，无人居住，结果就是这样（赛6:11-12）；然而还有一群余民要保留（赛6:13，还有十分之一），存留的足以向具体的人开一道盼望的门；让每一个人都可以说，我为什么不能身列那余民之中呢？

之后，福音书作者在引用预言的话之后，表明（约12:41）这预言目的是展望，超越先知当时的时侯，它主要所指的，是弥赛亚的日子：以赛亚因为看见祂的荣耀，就指着祂说这话。1. 我们在预言中看到，这预言是对以赛亚说的，赛6:8-9。但在这里我们被告知，这是为此目的由他说的。因为由他作为一位先知说的话，没有一句不是首先由神对他说的；神对他说的话，没有一句不是后

来由他对他奉差遣到他们那里去的人说的。见赛21:10。2. 先知在那里得到的神的荣耀的异象，在这里被说成是他看见耶稣基督的荣耀：他看见祂的荣耀。所以耶稣基督与父同权同荣，同样配得称颂。基督在创立世界以前有一荣耀，以赛亚看到这一点。3. 圣经说先知在那里指着祂说这话。看起来在那里是指先知本人说的（因为在那里使命和教训是交给他的），然而这里说这是指着基督说的，因为正如所有先知都是见证祂，同样他们都是预表祂。他们指着祂说这话，就是对许多人而言，祂到来不仅没有结果，还是致命的，是作死的香气叫人死。人可能这样反对祂的教训，就是如果这教训是从天上来的，那么犹太人为什么不信呢？但这是对此反对的回答，这不是因为缺乏证据，而是因为他们的心蒙脂油，他们的耳朵发沉。这是讲到基督，祂既要在一群分别出来的余民得拯救这件事上，也要在不信的众人败亡上得荣耀。

约12:42-43

虽然如此，官长中却有好些信祂的，只因法利赛人的缘故，就不承认，恐怕被赶出会堂。这是因他们爱人的荣耀，过于爱神的荣耀。

这些官长把一些荣耀归给基督：因为他们信祂，相信祂是神差来的，接受祂的教训是神的教训；但他们把荣耀归给祂归得还不够，因为他们没有勇气承认相信祂。很多人承认爱基督，多于他们实际的爱；这些人对祂的爱多于他们愿意承认的。在这里请看，这些官长在他们的信和他们的败坏之间有何等挣扎。

I. 请看在他们许多人相信这件事上神话语的能力，这些人没有故意闭眼不看光。他们信祂，就像尼哥底母信祂一样，接受祂是从神那里来作师傅的。请注意，福音真理可能在人良心中发挥着一种更大影响，是我们不知道的。许多人对他们外在不敢承认的，心里却不得不承认。也许这些官长是真信徒，尽管非常软弱，他们的信心就像将残的灯火。请注意，世上可能有比我们以为更多的好人。以利亚以为他是唯一剩下的好人，而当时神在以色列有七千忠心敬拜祂的人。一些人其实比他们看起来的更好。他们的缺点是明显的，但他们的悔改却并非如此；人的良善可能被一种

当受责备、却是可原谅的软弱遮蔽，这软弱是他自己真心感到懊悔的。神的国来到，并不都是按照同样眼能见的程度；并非所有好人都同样看起来是如此。

II. 请看世界压制这些信的力量。他们相信基督，但因为法利赛人的缘故（法利赛人有权恶待他们），就不敢认祂，害怕被赶出会堂。在此请观察，1. 他们在哪方面失败、有缺陷；他们不承认基督。请注意，人有理由怀疑那种惧怕或耻于表明自己信心的人是否真诚；因为那些心里相信的人，应当口里承认，罗10:9。2. 他们害怕什么：怕被赶出会堂，他们认为这对他们是一种羞辱和伤害；仿佛被赶出一所已经自己沦为撒但一会，神已经离开的会堂，这会给他们造成任何伤害。3. 这种惧怕的根源在哪里：他们爱人的荣耀，选择以此为更有价值的好事，作为更值得羡慕的目标加以追求，过于爱神的荣耀；这是一种隐含的偶像崇拜，就像那种敬拜事奉受造之物，不敬奉那造物之主（罗1：25）的偶像崇拜一样。他们把这两样放在一座天平上彼此衡量，在衡量它们的分量之后相应行事。（1.）他们把人的荣耀放在天平一边，思想荣耀人、顺从法利赛人的意见，领受人的荣耀，受到祭司长的嘉许，得到百姓的夸奖，被看作是教会、犹太人教会的孝子，这是多么好的一件事；他们不愿承认基督，免得他们因此坏了在法利赛人心目中的名声，丧失了自己的名声，因此妨碍他们自己的高升。另外，跟从基督的人被冠以恶名，遭藐视，这是习惯于尊荣的那些人不能忍受的。然而他们如果了解彼此的想法，可能就会更有勇气；但每个人都以为，他若承认支持基督，自己就是孤身一人，没有人会支持他；实际上如果任何人有破冰的决心，他就会有比他想象更多的支持。（2.）他们把神的荣耀放在天平的另一边。他们知道，若承认基督，他们就要把荣耀归给神，也要从神得到称赞，神会悦纳他们说，好；但是，（3.）他们喜爱人的荣耀，这把天平调转过来；感觉胜过信心，表明被法利赛人看为正，这比被神接纳更值得羡慕。请注意，爱人的荣耀，这极大损害了信仰与敬虔的权能和实践。许多人因看重人的称赞而亏缺了神的荣耀。人荣耀为善之事，存私心去爱人所荣耀的，在信仰流行，因信仰能得名望时，这要使人成为假冒为善之人；人荣耀为恶之事，心存卑贱动因去爱人所荣耀的，在信仰遭人羞辱，因信仰名望尽失时，要使人离道反教，正如这里的情形一样。见罗2:29。

约12:44-50

耶稣大声说：“信我的，不是信我，乃是信那差我来的。人看见我，就是看见那差我来的。我到世上来，乃是光，叫凡信我的不住在黑暗里。若有人听见我的话不遵守，我不审判他。我来本不

是要审判世界，乃是要拯救世界。弃绝我，不领受我话的人，有审判他的；就是我所讲的道，在末日要审判他。因为我没有凭着自己讲；惟有差我来的父，已经给我命令，叫我说什么，讲什么。我也知道祂的命令就是永生。故此，我所讲的话正是照着父对我所说的。”

我们在此看到，在基督对祂的使命、祂到世上来的任务的叙述中，祂不是设想、而是断言自己有荣耀。很有可能这讲论与之前的讲论不在同一时候（祂离开他们，约12:36），而是发生在一段时间之后，那时祂再次公开出现；正如这位福音书作者记载的，这是基督对犹太人道别时作的讲道，是祂最后一次公开讲论；后面接着的一切都是与祂门徒私下的讲论。现在请观察，我们的主耶稣是怎样传讲这道别的话的：祂大声说。智慧岂不呼叫（箴8:1），在街市上呼喊？箴1:20。祂提高声音大声说话，这表明，1. 祂勇敢说话。他们虽然没有勇气公开承认相信祂的教训，祂却有勇气公开宣讲；如果他们以此为耻，祂却不是，而是硬着脸面好像坚石，赛50:7。2. 祂热切说话。祂像一个严肃和迫切的人那样大声说，在祂说的事情上大发热心，不仅愿意把福音传给他们，还愿意连自己的性命也给他们。3. 这表明祂愿望所有人都留心这话。这是祂亲身最后一次公开宣告祂的福音，祂必须宣告，“愿意听我的，现在就来。”在这里，整件事的结论，基督一切讲论结束的概括是什么？这很像摩西说的那话（申30:15）：看哪，我将生与死陈明在你面前。就这样，在这里基督离开圣殿，庄严宣告三件事——

I. 相信之人的特权与尊贵；这大大鼓励我们来相信基督，承认这信。这有如此美好的性质，我们无需羞于信或承认；因为，

1. 相信基督，我们就被带领进入一种有尊贵的与神相识（约12:44-45）：“信我的，这样看见我的，就是信那差我来的，就这样看见那差我来的。”相信基督的人，（1.）不是相信仅仅一个人，一个祂看起来是，人通常认为的人，而是相信是神儿子，与父同权同荣的那一位。或者其实是，（2.）他的信并不止于基督，而是藉着祂伸延到差祂的父那里，父是我们最终要去到的，我们以基督作为道路到祂那里去。基督的教训被人相信、接受作神的真理。一个相信之人的安息，是藉着作中保的基督，在神里面的安息；因为他把自己交托给基督，为要基督把他交给神。基督教信仰

不是由哲学或政治，而是由纯粹的神学组成。这由约12:45例证说明。“看见我”的（这与信祂是一样的，因为信心就是灵魂的眼睛），“就是看见那差我来的”；认识基督，我们就是有了对神的认识。因为，[1.] 神在基督的面上把自己显明（林后4:6），基督是神本体的真像，来1:3。

[2.] 所有对基督有一种相信看见的人，都被祂带领来认识神，基督已经藉着祂的话语和灵向我们启示了神。基督作为神，是祂父本体的像；但基督作为中保，是父与人关系方面的代表，神的光、律法和爱，是在基督里，并藉着祂传递给我们的；所以看见祂（就是在救赎权利方面看祂是我们的救主、君王和主），我们就是看见、注目于父，在创造权利方面以祂作拥有我们的主，我们的王和恩主：因为神喜悦通过代理与堕落的人相处。

2. 我们因此被带领进入一个安舒的亲身享受（约12:46）：“我到世上来，乃是光，叫凡信我的，无论是犹太人还是外邦人，都不住在黑暗里。”请观察，(1.) 基督的特征：“我到世上来，乃是光”，作世界的光。这意味着祂到世上来之前有一种生命，一种作为光的生命，就像日出前的太阳一样；先知和使徒被当作向世人发的光，但唯有基督是到这世界上来的光，之前在那上面的世界，是荣耀的光，约3:19。(2.) 基督徒得到的安慰：他们不住在黑暗里。[1.] 他们不继续处在原本他们那黑暗的光景里；他们在主里面是光明的。他们曾没有任何真安慰、喜乐或盼望，但不继续落在那光景里；有光为他们发出。[2.] 不管他们以后会落在何等苦难、不安或惧怕的黑暗里，基督已经命定他们不会长久住在其中。[3.] 他们得救脱离了那永远的，长存的黑暗，那没有一丝光，没有一丝得见光的盼望的彻底黑暗。

II. 不信之人的危险，这发出充分的警告，让人留心不要坚持不信（约12:47-48）：“若有人听见我的话不遵守，我不审判他，我自己不审判，现在不审判，免得我被看作是在我自己的事上作审判，不公平；然而不要让不信以为这样就可以不受惩罚，我不审判他，但有审判他的。”所以在此我们看到对不信的审判。请观察，

1. 那些他们的不信在此被定为有罪的人是谁：是那些听见基督的话，然而却不遵守的人。那些从未听到福音，不可能听到福音，将不按照他们对福音的不信被定罪；人人都要按照他所得的光照

受审判：没有律法犯了罪的，要不按律法受审判。但那些听见了，或者本可以听见，却不愿意听的人，要受这样的审判。

2. 推定他们要受审判的不信恶意是什么：不领受基督的话；这被解释为是（约12:48）弃绝基督，ho atheton eme。这表明的是一种带着侮辱藐视的弃绝。福音的旗帜在哪里飘扬，那里就不容中立；每一个人不是臣民，就是仇敌。

3. 我们主耶稣对那些祂到地上这里来时轻慢祂的人施行的奇妙耐心与忍耐：“我不审判他”，不是现在。请注意，基督不是快快或匆忙审判那些拒绝第一次传给他们的恩典的人，而是继续等候施恩。祂没有击打那些反对祂的人，让他们变哑或死掉，从来不像以利亚那样，在神面前祈求控告以色列；虽然祂有审判的权柄，却暂缓使用这权柄，因为祂首先有另外一种性质的工作要做，那就是拯救世界。（1.）有效拯救那些在祂来审判堕落人类之前神赐给祂的人。（2.）传救恩给全世界的人，并如此去到极处拯救他们，以致他们若不得救，这就是他们自己的过错。祂要通过献上自己为祭除去罪。此时行使审判的权力，是与要作成这工不相符的，徒8:33。祂卑微的时候，祂的审判被夺去，这审判暂停一段时间。

4. 在那大日，神公义的审判显明出来的那一日，不信的人受审判，这是确定、不可逃避的：不信肯定是一种当死的罪。一些人认为，基督说“我不判断人”时，祂是指他们罪已经定了。不需要审判的过程，他们自己审判了自己；不需要行刑，他们是自我败坏了；当然审判要临到他们，来2:3。基督无需来控告他们，反对他们；祂若不来作他们的中保，他们就是可悲的；然而祂清楚告诉他们，他们要何时何地受审判。（1.）有审判他们的。没有什么比滥用的忍耐，践踏的恩典更可怕的了；虽然有一阵子怜悯向审判夸胜，然而将来人必受无怜悯的审判。（2.）他们最后的审判是留到末日；基督在这世上使所有不信的人要面对那审判日，到了那时为他们对祂一切的藐视作交代。神的公义已经定了日子，把宣判延期到那日，正如太26:64所言。（3.）那时基督所讲的道要审判他们：“我所讲的道”，不管你们如何轻慢它，这道在末日要审判不信的人；正如圣经说使徒，基督话语的传道人要审判一样，路22:30。基督的话语要在两方面审判不信的人 — [1.]

作为他们罪行的证据，这道要令他们知罪。基督讲的每一句话，每一篇布道，每一个论证，每一样善意所传的，都要被当作见证，指证那些轻慢祂所说一切话的人。[2.]作为审判他们的标准；他们要按照基督立成并宣告的那约的要旨受审。基督说过的那句话，“不信的必被定罪”，要审判所有不信的人，使他们落入永远的毁灭；还有许多这样的话。

III. 庄严宣告基督拥有权柄，要求我们相信，要求我们领受祂的教训，否则就要受定罪之苦，约12:49-50，在当中请观察，

1. 我们的主耶稣从父领受使命，向世人传讲祂的教训（约12:49）：“我没有凭着自己讲；没有作为仅仅一个人，更没有作为一个普通人凭着自己讲；惟有父已经给我命令，叫我说什么，讲什么。”这和祂在约7:16讲的是一样的。“我的教训”，（1.）“不是我自己的”，因为“我没有凭着自己讲”。基督作为人子，讲的不是人发明或创作的话；作为神的儿子，祂没有单独行事，没有凭祂自己行事，而是祂所说的，是成就和平的筹算的结果；作为中保，祂是自愿进入世界，完全同意，但不是独断，出于自己的意思。而是，（2.）差遣祂的是父的意思。父神赋予祂，[1.]祂的使命。神差遣祂作祂的代理和全权大使，协调祂和人之间的事，建立起一个和平的协定，定下条款。[2.]祂的教训，这里被称作是一条命令，因为这就像交给一位大使的，指示祂不仅可以说什么，还指示祂一定要说什么。这约的使者受托有一个口信，是祂一定要传达的。请注意，我们的主耶稣虽然身为儿子，但仍在教导我们顺从之前，自己学了顺从。耶和華神吩咐第一位亚当，而他因着悖逆败坏了我们；祂命令第二位亚当，祂藉着顺从拯救了我们。神命令祂当说什么讲什么，这两个词表明同一件事，意味着每一个字都是从神而来的。旧约众先知有时凭自己说话；但基督全时间藉着圣灵说话。有人作这分别：祂得到指示，在祂正式讲道中当说什么，在祂亲密的讲论中当讲什么。其他人这样区分：祂得到指示，在祂现在的传道中当说什么，在末日的审判中当讲什么；因为为着这两样祂都领受了使命和指示。

2. 这使命的范围、目的和倾向：“我也知道他的命令就是永生”，约12:50。赋予基督的使命与人永远的光景有关，为的是在那光景中他们得永生和永福：赋予作先知的基督的教训是显明永生

（约壹5:11）；赋予作君王的基督的权柄是赐永生，约17:2。就这样，交给祂的命令就是永生。这点基督说祂是知道的：“我知道是这样，”这表明基督是多么喜乐，带着何等确信来努力做祂的工作，很清楚祂是执行一个美好的任务，要结出果实直到永生。这也同样表明，那些拒绝基督和祂的道的人灭亡是多么公义。那些悖逆基督的人是藐视永生，将它弃绝；所以不仅基督的道要审判他们，连他们自己的话也要如此；他们要如此灭亡，他们自己决定了是这样；有谁能反对这一点呢？

3. 基督完全遵从了赋予祂的使命和教训，在推行这些事情方面踏实行事：“我所讲的话正是照着父对我所说的。”基督深知神的旨意，按照商定该如何显明的，忠心向人显明这旨意的极多部分，凡有益的，没有一样避讳不说的。就像一位忠心的见证人解救别人，同样祂救人，讲出真相，全备的真理，不是别的，只是真理。请注意，（1.）这大大鼓励信心；基督的话，正确予以理解，是我们可以大胆把我们灵魂信靠在其上的。（2.）这是顺服的极好榜样。基督按领受的命令讲话，我们也必须如此；基督传递父对祂说的话，我们要必须如此。见徒4:20。在一切归给祂的荣耀中，这是祂自己看重的荣耀，就是父对祂说的，祂讲了，按照指示祂的方式讲。这是祂的荣耀，即作为子，祂忠心于设立祂的那一位；我们必须藉着对基督每一句话无伪的信，全心对祂道的顺服，把祂的名当得的荣耀归给祂。

约翰福音13章

我们的救主已经完成公开的讲论，在当中“忍受罪人顶撞”；现在祂让自己与祂的朋友展开私下交谈，在当中定意要安慰众圣徒。从这之后我们看到的是关于祂和门徒之间发生之事的记载，祂到国外去时，门徒受托管理祂家里的事；祂加给他们必需的教训和安慰。祂的时候近了，就让自己整顿好自己的家。在本章，I. 祂为门徒洗脚，1-17节。II. 祂预言谁要出卖祂，18-30节。III. 祂教导他们关于祂自己的死的那重大教义，以及弟兄之爱的重大责任，31-35节。IV. 祂预言彼得要不认祂，36-38节。

约13:1-17

逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了；祂既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。吃晚饭的时候，（魔鬼已将卖耶稣的意思，放在西门的儿子加略人犹大心里），耶稣知道父已将万有交在祂手里，且知道自己是神出来的，又要归到神那里去，就离席站起来，脱了衣服，拿一条手巾束腰；随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。挨到西门彼得，彼得对祂说：“主啊，祢洗我的脚吗？”耶稣回答说：“我所作的，你如今不知道，后来必明白。”彼得说：“祢永不可洗我的脚！”耶稣说：“我若不洗你，你就与我无分了。”西门彼得说：“主啊，不但我的脚，连手和头也要洗。”耶稣说：“凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了；你们是干净的，然而不都是干净的。”耶稣原知道要卖祂的是谁，所以说：“你们不都是干净的。”耶稣洗完了他们的脚，就穿上衣服，又坐下，对他们说：“我向你们所作的，你们明白吗？你们称呼我夫子，称呼我主，你们说得不错，我本来是。我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们作了榜样，叫你们照着我向你们所作的去作。我实实在在地告诉你们，仆人不能大于主人；差人也不能大于差他的人。你们既知道这事，若是去行就有福了。

解经家们通常认同基督为门徒洗脚，以及接着这事的讲论，是发生在祂被卖的同一个晚上，与祂吃逾越节的晚餐，设立主餐是在同一期间；但至于这是在这圣节开始前，还是在它完全结束后，或是在吃逾越节的晚餐和设立主餐之间，他们意见不一。这位以收集其他人省略的经文段落为己任的福音书作者，刻意省略了其他人已经记载过的经文，这就让把这些事合并起来有了一定难度。如果这是发生在那时，我们想犹大出去（约13:30），是让他的人预备好，将要在园中拘捕主耶稣。但莱福博士的意见很清楚，就是所有被记载下来，直到14章结束的事情，不是发生在逾越节晚餐期间，因为这里说（约13:1），这是逾越节以前，这而是在伯大尼的晚餐期间，是逾越节前两天的事（我们在太26:2-6看到这晚餐），在当中马利亚第二次用她瓶中剩下的香膏膏耶稣的头。或

者，这可能是逾越节前一个晚上的另一次晚餐，不是在长大麻风的西门家，而是在祂自己的住处，在当中除了门徒，不让任何人与祂在一起，好使祂可以更自由与他们相处。

在这些经文中，我们看到耶稣洗门徒的脚的故事；这是一个性质特别的举动；不是神迹，除非我们称它是一个降卑的神迹。马利亚刚刚用膏抹祂的头；现在，免得祂接受此事，这会看起来像是摆架势，祂就马上用这降卑的举动对此加以平衡。但基督为何要这样做？如果门徒需要洗脚，他们可以自己洗；一位智者不出于极好的理由和考虑，是不会做看起来古怪、不寻常的事。我们肯定，耶稣做这件事，不是出于幽默或嬉笑；不是的，所做的这件事非常严肃，祂是带着极大的认真去做；这里表明基督做此事有四个原因 — 1. 为了见证祂对门徒的爱，约13:1-2。2. 为了举例说明祂自己自愿降卑和屈尊俯就，约13:3-5。3. 好向他们表明属灵的洗，这是祂在与彼得的谈话中提到的，约13:6-11。4. 为给他们树立榜样，约13:12-17。阐明这四个原因，这要成为对整个故事的解释。

I. 基督为门徒洗脚，为了证明祂爱他们，爱他们到底的那大爱，约13:1-2。

1. 这里立下一个无可置疑的事实，就是我们的主耶稣，既然爱世间属自己的人，就爱他们到底，约13: 1。

(1.) 这对直接跟从祂的门徒，特别那十二位门徒来说确实如此。这些人是世间属祂自己的人，祂的家人，祂的学生，祂的密友。祂没有任何可以称为是属自己的儿女，但祂收养了他们，接受他们作属自己的人。祂在另外一个世界有属自己的人，但祂离开他们一段时间，看顾这个世界属祂

自己的人。这些人是祂所爱的，祂呼召他们进入与自己的相交，与他们亲密交往，总是顾惜他们，顾惜他们的安慰与名声。祂容许他们与自己非常自由相处，忍耐他们的软弱。祂爱他们到底，只要祂还活着，就继续爱他们，在祂复活之后也是如此；祂从未取走祂爱的仁慈。虽然有一些高位的人拥护祂的事业，祂却没有把祂的老朋友撇在一旁，让位给新朋友，而是坚持与属祂的贫穷渔夫在一起。他们在知识和美德方面软弱有缺陷、消沉、易忘事；然而，尽管祂常常责备他们，却从未不再爱他们、看顾他们。

(2.) 这对所有信徒来说确实如此，因为这十二位列祖是神属灵以色列所有支派的代表。请注意，[1.] 我们的主耶稣在世上有一群属祂自己的人 — 祂自己的人，因为他们是父赐给祂的，祂买赎了他们，为他们付出极大代价，已经使他们分别为圣归给祂自己 — 属祂自己的人，因为他们已经把自己作为一群特别的子民委身于祂。属自己的人，在讲到那些不接待祂的自己的人的地方，所用的词是 *tous idiou s* — 自己的人，如一个人的妻子儿女是他自己的人，他与他们有一种固定关系。[2.] 基督对世间属自己的人有一种热诚的爱。当祂为救赎他们献上自己时，祂确实用一种善意的爱爱他们。当祂接纳他们与自己相交时，祂确实用一种满足的爱爱他们。虽然他们在这世界上，一个黑暗和遥远，罪和败坏的世界里，然而祂爱他们。祂现在往天上属自己的人，在那里得完全的义人的灵魂那里去；但祂看起来最关心的是地上属自己的人，因为他们最需要祂的看顾：生病的孩子是最得迁就。[3.] 基督爱的人，祂爱他们到底；祂对祂百姓的爱是不变的；祂默然爱你。祂以永远的爱爱（耶31:3），从永远在这爱的旨意中，到永远在这爱的结果里。没有什么能使相信的人与基督的爱隔绝；祂爱属自己的人，*eis telos* — 直到完全，因为祂要使关于他们的事完全，要把他们带到爱是完全的那个世界里。

2. 基督通过给他们洗脚，显明对他们的爱，正如那位好妇人（路7:38）洗基督的脚并擦干，以此显明她对基督的爱一样。就这样祂要表明，正如祂对他们的爱是不变的，同样这爱也是屈尊俯就的 — 为达成这爱的目的，祂愿意降卑自己 — 祂现在准备进入祂得高升状态的荣耀，这根本不会妨碍祂对属祂选民的眷顾；就这样祂要证实祂曾向所有圣徒作的那应许，就是祂要叫他们坐席，自己束上带，进前伺候他们（路12:37），要像主人服事仆人一样，给他们极大和令人惊讶的尊荣。门徒刚刚暴露出他们对祂爱的软弱，为浇在祂头上的香膏抱怨（太26:8），然而祂马上表明祂爱他们的这证据。我们的软弱衬托出基督诸般的慈爱，把它们表明出来。

3. 祂选择此时，在祂最后过的逾越节之前不久做这事，有两个原因 —

(1.) 因为现在祂知道自己时候到了，这是祂长久以来盼望的，祂离世归父的时候到了。在这里请观察，[1.] 那将要发生在我们主耶稣身上的改变：祂必须离去。这始于祂死的时候，但在祂升天时完成。基督祂自己是这样，所有相信的人也是这样，藉着他们与祂联合，当他们离开这个世界，在身外，到父那里去，就与主同在。这是离世，这不善、伤人的世界，这没有信德、险恶的世界 — 这劳苦、苦役和试探的世界 — 这流泪谷；这是到父那里去，去见万灵的父，结果就是以祂作我们的父。[2.] 这改变的时候：祂的时候到了。这有时被称作祂仇敌的时候（路22:53），他们得胜的时候；有时被称为祂的时候，祂得胜的时候，祂一直在盼望的时候。祂受苦的时候是有定时的，祂不断受苦，这只不过是一时之间。[3.] 祂预见到这时候：祂知道自己时候到了，从一开始祂就知道这时候要来，什么时候来，但现在祂知道时候到了。我们不知道我们的时候何时到，所以我们为此习惯作预备，所做的一切绝不可停下；而是当我们因着先兆知道我们的时候到了，就必须努力让自己作实际预备，就像我们的主一样，彼后3:14。因马上预见祂要离开，祂就洗门徒的脚；正如祂自己的头刚刚为祂安葬之日受膏抹，同样他们的脚应当为他们因五十天后圣灵降临而被分别为圣被洗干净，就像祭司被洗一样，利8:6。当我们看到我们的日子近了，就应当尽我们所能向留在身后的人行善。

(2.) 因为魔鬼已将卖祂的意思，放在犹大心里，约13:2。在括号里的这句话可以这样看，[1.] 这就是追溯犹太的背信到它的源头；这罪有如此的性质，显然是带有魔鬼的形象和题名。魔鬼有什么门路进入人心，用什么方法像射箭一样发出牠的暗示，把这些和原本出于人心的想法混在一起，让人无法察觉，我们不得而知。但有一些罪，它们自己的性质是如此罪大恶极，世界和肉体对它们的试探是如此之少，以致很清楚撒但是把这些罪的蛋下在有意作孵化这些蛋的人心里。犹太出卖如此这位主，如此廉价、不经唆使就把祂出卖，如此与神彻底为敌，以致除了撒但祂自己以外，是无人能打造出这想法的。牠藉此想要败坏救赎主的国，实际上却是败坏了牠自己的国。[2.] 是表明基督现在洗门徒的脚的一个原因。首先，犹大现在定意要出卖祂，祂离开的时候不可能太远了；如果这事已定，就很容易像圣徒保罗一样得出结论，“我现在准备好被浇奠”。请注意，我们察觉仇敌越恶意外对我们，就当越努力为可能发生的最坏情况作准备。其次，犹大现在

落入网罗，魔鬼瞄准彼得和其余的人（路22:31），基督就要坚固祂自己的人来抵挡牠。如果狼已经抓住羊群中的一只，那么是时候牧羊人仔细看管其余的羊。感染开始的时候，必须动用解毒药。莱福博士观察说，门徒也经知道犹大对膏耶稣口出怨言；把约12:4，等等与太26:8作比较。现在，免得那些知道他这件事的人学更坏的，祂就用降卑的教训坚固他们，防备他最危险的进攻。第三，现在密谋出卖祂的犹大，是十二个门徒里的一个。现在基督要藉此表明，祂没有打算要因一人的过犯把他们都弃绝。虽然他们同伴中有一个人是魔鬼，是叛徒，但他们最坏的经历不过如此。基督爱祂的教会，虽然当中有假冒为善的人，仍爱祂的门徒，虽然他们当中有一位犹大，祂是知道此事。

II. 基督洗门徒的脚，为要用实例表明祂自己奇妙的降卑，表明祂是何等卑微和屈尊俯就，让全世界知道，祂能何等屈尊来爱属自己的人。这在约13:3-5表明出来，耶稣知道，祂此时确实在思想，可能正在讲论祂作为中保的尊荣，告诉祂的朋友，父已将万有交在祂手里，就离席站起来，让思想祂要做什么的众人极惊奇的是，祂就洗门徒的脚。

1. 这是主耶稣理当的高升。这里讲到作为中保，基督荣耀的事。

(1.) 父已将万有交在祂手里；已经赋予祂一种对万有的所有权，对万有的权柄，得着天与地，实现祂做工的伟大目的；见太11:27。神人之间一切的冲突，都交在祂手中作调停与仲裁，祂是那伟大的仲裁人和公断人；在人中间神国的治理，它的一切分支方面，都交在祂手里；就这样，所有治理与审判的作为，都要经过祂的手；祂是承受万有的。

(2.) 祂从神出来。这意味着从起初祂就与神同在，不仅在降生进入这世界前，还在这世界本身降生之前，就有一种生命与荣耀；祂到世上来，是作神的使者，有从神而来的使命。祂从神出来，是神的儿子，奉神差遣。旧约众先知是由神兴起使用，但基督是直接从神出来。

(3.) 祂要归到神那里去，得荣耀与祂同在，这是祂从亘古以来与神同有的同一样荣耀。从神出来的，要归到神那里去；从天上生的，要往天上去。正如基督从神出来，作地上祂的代理，同样祂归到神那里去，作在天上我们的代理；想到祂在天上受到何等欢迎，这就给我们安慰：祂被领到亘古常在者面前，但7:13。有话对祂说，“祢坐在我的右边”，诗110:1。

(4.) 这一切祂都知道；不像摇篮中的一位王子，对生来所得的尊荣一无所知；也不像摩西，不知道自己的面皮发了光；不，祂完全看到祂高升状态的一切尊荣，然而却如此俯就卑微。但这知道与此有什么关系？[1.]这是祂现在快快把祂的教导和遗训留给门徒的一个动机，因为祂的时候现在到了，祂一定要离开他们，得高升，离开祂现在与他们的亲密来往，约13:1。[2.]这要在祂的受苦中给祂支持，帮助祂欢喜经过这激烈的冲突。犹大现在将要出卖祂，祂知道此事，知道这事的后果；然而祂也知道祂从神出来，要归到神那里去，祂不退却，而是继续欢喜前行。[3.]这看来是对祂屈尊俯就的衬托，使之更值得称颂。神施恩典的原因，圣经有时候说是不可思议，令人惊奇的（就像赛57:17-18；何2:13-14的情形）；这里也是如此，这里表明的是基督屈尊的动机，这本应是祂取尊贵地位的理由；因为神的意念不同我们的意念。请把这和那些以彰显神的荣耀作为前言，表明最突出屈尊俯就例子的经文，如诗68:4-5；赛57:15；赛66:1-2作比较。

2. 这里讲的是，虽是如此，我们主耶稣仍自愿降卑。耶稣知道作为神祂自己的荣耀，作为中保祂自己的权柄和大能，人会以为结果必然就是，祂离席站起来，脱下祂普通的衣服，命令他们保持距离，向祂臣服；但不是的，与这正相反，祂思想这一点时，就表现出降卑的最大实例。请注意，对天堂和福乐根基稳固的确据，不是让人骄傲自大，而是使他变得非常谦卑，继续保持非常谦卑。那些要与基督形象相符，在祂灵里有份的人，一定要努力在得到最大高升时保持思想谦卑。此时基督使自己降卑要做的事，就是洗门徒的脚。

(1.) 这举动本身是低微卑屈的，是最低级的仆人做的事。亚比该说，“我情愿作婢女，洗我主仆人的脚，” 让我作最低微的服事，撒上25:41。若祂洗他们的手或脸面，这将是极大的屈尊俯就（以利沙倒水在以利亚手上，王下3:11）；但基督屈尊做像这样如此的苦工，这就大大激发我们的称颂。就这样，祂要教导我们，在我们能服事神的荣耀，我们弟兄的益处的方面，没有什么卑微过于我们所能做的。

(2.) 这屈尊俯就更是大得多，因为祂是为祂自己的门徒做这事，他们的光景卑微受人藐视，他们并不关心自己的身体；有可能他们的脚很少洗，所以非常肮脏。在与祂的关系方面，他们是祂的学生，祂的仆人，这样的人应该洗祂的脚，他们是依靠祂，他们的指望由祂而来。很多伟人在其它情况下会做卑微的事，为讨上级的欢喜；他们通过屈尊得高升，通过卑躬曲膝往上爬；但基督对祂的门徒做这样的事，这不会是一件出于谋略或讨好的事，而是完全降卑。

(3.) 祂离席站起来做这事。虽然我们的英文钦定版把约13:2翻译为晚饭结束时，但可能更好是读作吃晚饭的时候，或祂吃完饭的时候，因为祂又坐下来（约13:12），我们看到祂蘸一点饼（约13:26），所以祂是在吃饭中间的时候做这件事，藉此教导我们，[1.] 吃饭的时候被召唤出来对神或对我们的弟兄做任何真正的服事，不要把这看作是打扰，或者不安的正当理由，要看重尽责，胜过必要的食物，约4:34。基督不愿为了听从祂至近的亲属而中断讲道（可3:33），宁愿吃饭的时候停下，向门徒表明祂的爱。[2.] 不要对我们的食物过分讲究。在吃饭的时候洗肮脏的脚，这会让许多胃口过分讲究的人望而生畏；但基督这样做，不是让我们可以学会粗鲁不修边幅（清洁和敬虔并行，那是好的），而是教导我们不要过分讲究，不要沉溺、而要治死精巧的欲望，把美好的风度放在恰当的位置上，但不要过分。

(4.) 祂让自己穿上仆人的装束来做此事：祂脱了祂宽松的上身衣服，好使自己可以更便捷地尽这服事。我们一定要像那些决意不摆架子，而愿意受苦的人一样让自己来尽责；我们一定要让自己摆脱任何助长我们的骄傲，或者阻挡我们，妨碍我们尽本分的事，一定要像那些热心干实事的人一样束上我们心中的腰。

(5.) 祂做此事，是按照所有当有的礼节，清楚依次做这服事工作的所有部分，对他们一个人也不漏过；祂做此事，仿佛已经习惯了这样来服事；自己一个人做，没有人协助祂。祂拿一条手巾束腰，就像仆人把毛巾搭在手臂上，或者围上围裙；祂从旁边的水缸里（约2:6）把水倒在盆里，然后洗门徒的脚；为完成这服事，把他们的脚擦干。一些人认为祂没有洗他们所有人的脚，只是洗了他们当中四五个人的脚，认为这足以达到目的；但我看不到有任何地方支持这种猜测，因为在其它祂行事有分别的地方，圣经都是加以指出的；祂洗他们全部人的脚，毫无例外，教导我们要对基督所有的门徒施行一种大公和广博的爱，连对最小的也是如此。

(6.) 看起来没有任何相反的证据，而是像洗其余人的脚一样，祂也洗了犹大的脚，因为他在场，约13:26。真为寡妇的人，特征就是她洗圣徒的脚（提前5:10），在这当中有一些安慰；但配得称颂的耶稣洗一个罪人，那最坏的罪人，此时正谋划把祂出卖的罪人的脚。

很多解经家把基督洗门徒的脚看作是代表了祂全部的工作。祂知道自己与神同等，然而祂却从荣耀的桌边离席站起来，把祂光明的衣服放在一边，以我们的人性给自己束腰，取了奴仆的形状，来并不是要受人的服事，乃是要服事人，倾倒入祂的血，将性命倾倒入，以至于死，藉此预备了一个洗盥盆，洗净我们的罪，启1:5。

III. 基督洗门徒的脚，好使祂可以向他们表明灵里的洗，洁净灵魂脱离罪污。这是在祂与彼得就此事的谈论上清楚表明出来的，约13:6-11，在当中我们可以观察到，

1. 彼得看见祂的主走动做这卑微服事时的惊奇（约13:6）：祂带着手巾和盆挨到西门彼得，要他伸出脚洗。屈梭多模猜测，祂首先洗了犹大的脚，犹大是毫不犹豫地接受了这尊荣，乐意看见祂的主降卑自己。最有可能的是当祂走动开始这样服事时（这是祂随后洗这个说法完全所指的意思，约13:5），祂首先从彼得开始，其余的人若不是听见基督和彼得之间所说的话对此的解释，他们是不会让这事做成的。无论基督是否首先到彼得面前，祂什么时候到他这里来，彼得对于这个提议都是大吃一惊：他说，“主啊，祢洗我的脚吗？”这里有一个强调，是落在人身上的，就是祢和我；词的位置是很明显的，*sy mou*— 什么，祢，我？*Tu mihi lavas pedes? Quid est tu? Quid est mihi? Cogitanda sunt potius quam dicenda*— 祢洗我的脚吗？什么，是祢吗？什么，是给我洗？这些是想的，而不是说出口来的。— 奥古斯丁《约翰福音》注释。主啊，什么，是祢，我们的夫子和主，我们知道、相信是神儿子，世界的救主和王的那一位，为我，土中一条无价值的虫子，一个罪人做这事吗？一摸就洁净了长大麻风的人，让瞎眼的看见，让死人复活的这双手洗我的脚吗？提奥非勒（Theophylact）如此认为，泰勒博士也认同他的看法。彼得会非常愿意拿过盆子和手巾洗他夫子的脚，为得到这尊荣自豪，路17:7-8。“这本来是自然正常的；我的夫子洗我的脚，这是如此有悖常理，是此前从未有过的；这样的难题是我不能理解的。这是人的常理吗？”请注意，基督的屈尊俯就，特别是祂对我们的屈尊俯就，在当中我们蒙祂的恩典得祂的看顾，理当是我们赞美的内容，约14:22。主耶和华啊！我是谁？我的家算什么？

2. 基督直接回答这个表示吃惊的问题。这至少足以让他不再出声提出反对（约13:7）：“我所作的，你如今不知道，后来必明白。”这里有彼得一定要顺服基督正在做的事的两个原因 —

(1.) 因为此时他对此事不知情，所以不应反对他不知道的，而应顺服能为自己一切言行提出充足理由的那一位的旨意和智慧。基督要教导彼得绝对的顺服：“我所作的，你如今不知道，所以不

胜任对此作判断，而是一定要因我做此事，就相信这事做得为好。”请注意，意识到我们是在黑暗里做工，我们没有能力判断神所做的是，这要使我们判断祂的作为时谨慎节制；见来11:8。

(2.) 因为它当中有一些值得思想的事，后来他要明白这意思：“你后来必明白，你犯了不认我那滔天大罪时，有什么需要洗的；”一些人如此认为。“你尽使徒职分，被神使用洗去那些在你看管之下的人的罪和爱世界带来的玷污，那时你必明白；”哈蒙德博士如此认为。请注意，[1.] 我们的主耶稣做了很多事，是连祂自己的门徒当时也不明白的，但他们后来必明白。祂为我们成为人时所作的；祂为我们成为一条虫，而不是一个人时所作的；祂活出我们的生命时所作的；祂把这生命舍弃时所作的；这些不到后来是不可能明白的，那时就要显明这些对祂来说是应该的，来2:17。后来的神护理作为解释之前的护理作为；我们后来明白那些看起来最挫折的事情有何好的趋势；我们曾思想，认为这些方法是大概如此的，后来证明是正道。[2.] 基督洗门徒的脚，当中有一种意义，直到后来，当基督解释它是代表重生的洗濯时，直到圣灵从高处浇灌在他们身上时，他们才明白。在律例和护理之工方面，我们一定要让基督采用祂自己的方法，结果我们要发现，这是最好的方法。

3. 虽然如此，彼得仍断然拒绝让基督洗他的脚（约13:8）：“祢永不可洗我的脚；不可，永远不可。”原文是这样说的。这是心意已决的说法。在这里，(1.) 这表明谦卑与谨慎。彼得在此看来极其尊敬他的主，他也确实如此，就像在路5:8那里一样。就这样，许多人自表谦卑（西2:18, 23），比如基督既没有命令，也不会接纳的舍己，就被夺去奖赏；因为，(2.) 在这谦卑的外表之下，其实是确实违背主耶稣的意思：基督说“我要洗你的脚”，彼得说，“但祢永远不可，这是不恰当的”，就这样使自己比基督更有智慧。推却福音所传的，仿佛这些太过丰盛，不可能是为我们准备的，或者这消息太好，不可能是真的，这并不是谦卑，而是不信。

4. 基督坚持祂提出的，给了彼得为什么要接受的充分理由：“我若不洗你，你就与我无分了。”这可以被理解是，(1.) 对不顺服的严厉警告：“我若不洗你，你若继续倔强，在如此小的事情上不愿顺服你夫子的意思，你就不会被认作是我的一位门徒，而是要理所当然地被抛弃，因着不

服命令被革职。”几位古人是这样理解的；如果彼得让自己变得比他的夫子更有智慧，对他应当服从的命令提出反驳，实际上就是抛弃了他的归顺，就像那些人一样说，“我们与大卫有什么分儿呢？”他受的审判就将会是，他与祂无分。让人使用礼貌，不要过于给他带来好处的地步，因为听命胜于献祭，撒上15:22。或者，(2.) 这是宣告灵里的洗必不可少；我认为应当如此理解：“我若不洗你的灵魂脱离罪的污染，你就与我无分了，在我里面没有利害关系，没有与我的相交，没有我带来的益处。”请注意，所有那些、只有那些在灵里被基督洗过的人，才在基督里有分。[1.] 基督徒一切的福，都总结在在基督里有分，或者与基督有分，在基督里有分（来3:14），分享因着与祂联合，与祂建立关系而来的那些无可估量的特权。得着不可少的那一件事，这就是那上好的福分。[2.] 祂洗我们，这对我们在基督里有分来说是必不可少的。所有基督承认和拯救的人，祂称他们为义，使他们成圣，这两样都包括在祂洗他们这事里面。如果我们不在祂的功德和义，祂的灵和恩典中有分，我们就不能在祂的荣耀里有分。

5. 彼得超过的顺服，他热切要求被基督洗，约13:9。如果这是“主啊，不但我的脚，连手和头也要洗”这句话的意思，那么彼得的思想改变得何等迅速！当他认识的错误得到纠正，他意志的败坏决心很快就改变了。所以让我们不要在任何决定上绝对化（跟从基督的决定除外），因为我们可能很快看到将它撤回的理由；我们而要在作出会固执己意的决定时谨慎。请观察，

(1.) 彼得多么愿意收回他说的话：“主，我讲这般仓促的话，是何等愚昧！”现在洗他，这显出是基督权柄和恩典的作为，这是他承认的；但这看来只是降卑的举动时，他就不喜欢。请注意，[1.] 好人发现他们的错误时，不会不愿公开认错。[2.] 迟早基督要使所有好人与祂意念相同。

(2.) 他是多么迫切求主耶稣洁净的恩典，以及这恩典普遍的影响，就是作用在他的手上和头上。请注意，与基督分开，被排除与祂无分，这在所有得光照之人眼中是最可怕的恶，因着对此的惧怕，他们愿意被说服去做任何事。出于对此的惧怕，我们应当恳求祷告神，求祂洗我们，使我们称义成圣。“主，用重生的洗使我不至从祢那里被剪除，使我适合归给祢。啊，不但洗我的脚，洗去粘在它们上面严重的污秽，连我的手和头也要洗，洗去它们沾染上的斑点，还有从身体本身

排汗而出、看不出来的污秽。”请注意，那些真正渴望成圣的人，是渴望彻底成圣，让全人，所有的肢体和能力得到洁净，帖前5:23。

6. 基督对这记号的进一步解释，因为它代表了灵里的洗。

(1.) 对于忠心于祂的门徒（约13:10）：凡洗过澡的人，在浴池全身洗过的人（这是那些国家的人常做的事），回家后，手头已经洗过，走路回家只是弄脏了脚，只要把脚一洗。彼得已经从一个极端去到另外一个极端。一开始他不让基督洗他的脚；现在他不看基督在他的洗礼中为他所做，以及这象征的，呼求把他的手和头也洗了。现在基督引导他明白这含义：他一定要让基督洗他的脚，但不是洗他的手和头。[1.]在此请看在称义状态中的人的安慰与特权；他们被基督洗了，全身就干净了，就是说，他们蒙恩被神接纳，仿佛他们是干净的一样；虽然他们犯罪，却不需要在悔改时重新被放在一种得称义的状态，因为要是如此，他们就要经常受洗了。处于称义状态的证据可能会被遮蔽，它的安慰可能会暂时中止，但此时称义的约不会被取消或除去。虽然我们有理由要每日悔改，神的恩赐和选召却是没有后悔的。人心可能被打扫干净装饰整齐，却仍是魔鬼的行宫；但它若是被洗，就是属于基督，祂不会把它失去。[2.]请看那些靠着恩典处于称义状态的人，他们每天需要留心什么，就是洗他们的脚；通过更新的悔改，带着信心应用基督之血的功德，洗净它们，除去每天因着软弱和疏忽沾染的罪责。我们也一定要通过不断警醒防备任何玷污人的事，以此洗我们的脚，因为我们必须遵行，洁净我们的行为，洗净我们的脚，诗119:9。祭司分别为圣时，是用水洗；虽然之后他们不需要如此全身再洗一遍，然而每次他们进前来服事，都必须在洗濯盆洗脚洗手，免得死亡，出30:19-20。神为洁净我们所作的供应，不可使我们变得自以为是，我们反而要更加谨慎。我洗了脚，怎能再玷污呢？从昨天得的赦免，我们应当得出论据对抗今天的试探。

(2.) 对犹大的责备：“你们是干净的，然而不都是干净的，”约13:10-11。祂宣告祂的门徒是干净的，因祂讲给他们的道，已经干净，约15:3。祂亲自洗他们的脚，然后说，“你们是干净的；”但祂不包括犹大：不都是；他们都受了洗，连犹太也是，然而不都是干净；很多人有标记，

没有标记意味的事。请注意，[1.] 就连在那些被称为基督门徒，承认与祂有关系的人当中，也有一些人是不干净的，箴30:12。[2.] 主认识谁是祂的人，谁不是，提后2:19。基督的眼睛能分辨贵重和卑贱，干净与不干净。[3.] 那些自称门徒的人后来证明是叛徒时，他们最后的离道反教是他们一直都是假冒为善的确凿证据。[4.] 基督认为有必要让门徒知道他们不都是干净的；好使我们为着自己心生戒备（主，是我吗？我是在干净的人当中，还是在干净的人当中？）当假冒为善之人被揭露时，这就不会令我们惊奇、跌倒。

IV. 基督洗门徒的脚，在我们面前设立一个榜样。祂做完此事，就对祂所做的作出这解释，约13:12-17。请观察，

1. 祂是何等严肃说明祂刚做完之事的意义（约13:12）：祂洗完了他们的脚，说，“我向你们所作的，你们明白吗？”

(1.) 祂直等到完成这作为时才作解释，[1.] 为要试验他们的顺从和绝对的顺服。祂所做的，他们直到以后才明白，好使他们学会，他们不能解释祂的旨意时仍要认同。[2.] 因为在解谜之前完成这谜，这是恰当的。就这样，对于祂整个工作而言，祂受苦完毕时，当祂重新穿上祂高升状态的衣裳，准备再次坐下时，那时祂开祂门徒的心窍，把祂的灵浇灌下来，路24:45-46。

(2.) 在解释前，祂问他们是否能明白：“我向你们所作的，你们明白吗？”祂向他们提出这个问题，不仅要让他们意识到他们无知，需要受教（就像亚4:5, 13所言，“你不知道这是什么意思吗？”我说：“主啊！我不知道。”），还要激发起他们对受教的心愿和期望：“我希望你们明

白，如果你们留心，我就要告诉你们。”请注意，基督的意思，就是圣礼的标记应该得到解释，祂的百姓应该明白它们的含义；否则尽管这是如此意义重大，对那些不明白其中所象征之事的人来说，它们就是无意义的。因此神指引人来问，“行这礼是什么意思？”出12:26。

2. 祂是根据什么说祂要说的话（约13:13）：“你们称呼我夫子，称呼我主，你们说到我，与我说话的时候，给我这些尊称，你们说得不错，我本来是；你们与我的关系，你们是学生，我的角色是你们的夫子。”请注意，（1.）耶稣基督是我们的夫子和主；作我们的救赎主和救主的这一位，为此作我们的主和夫子。祂是我们的夫子，*didaskalos* — 在所有至关重要的真理和原则上，是我们的老师和教员，像把神的旨意向我们启示出来的一位先知一样。祂是我们的主，*kyrios* — 我们的支配者和拥有者，有在我们之上的权柄，在我们身上的所有权。（2.）基督的门徒称祂作夫子和主，这是应当的，不是恭维，而是事实如此；不是出于胁迫，而是带着欢喜。敬虔的赫伯特先生在提到基督的名时常常加上一句，我的夫子；在他写的其中一首诗中表明自己对此的想法：

我的夫子，这听起来何等甜美，我的夫子！

就像龙涎香给试味的人留下芬芳的气味，

我的夫子，这称呼也是内容甘甜，是东方的香气。

（3.）要领受和留意基督给我们的教训，我们的责任就是称基督作夫子和主。基督要以此一开始就把他们的顺服与一条属血气之人厌恶的命令联系在一起。如果基督是我们的夫子和主，我们自己认同这一点，常常如此称呼祂，那么我们就有责任出于忠心和诚实留心祂的教训。

3. 藉此祂教导的功课：你们也当彼此洗脚，约13:14。

(1.) 一些人按字义理解，认为这句话等同于在教会中树立了一条常设的命令；基督徒应当按照一种严肃的信仰方式，彼此洗脚，表明他们彼此屈尊俯就的爱。圣安波罗修这样理解，在米兰的教会如此实行。圣奥古斯丁说不亲手如此行的基督徒，（他希望）是在心里谦卑如此行；但他说，若有机会，也亲手这样行，这就更好，如提前5:10所说的那样。基督已经做了的事，基督徒不应不屑去行。加尔文说，教皇在受难周星期四每年一次行这礼时，不是跟从基督，而是模仿基督，因为所吩咐的，为要顺服基督而当尽的这责任是相互的：彼此洗脚。詹森说，教皇的做法做出来，*Frigidè et dissimiliter* — 是生硬，不像始初的样式。

(2.) 但无疑这应当按比喻理解；这是一个教导性的标记，但不像主餐那样是圣礼性质的。这是给人眼看的一个比喻；我们的夫子藉此要教导我们三件事 — [1.] 谦卑的屈尊俯就。我们一定要学习我们的夫子，心里谦卑（太11:29），尽一切谦卑行事为人；我们必须轻看自己，敬重地看我们的弟兄，除罪以外，看没有什么是我们不配去做的；我们必须像大卫那样，对那些看似卑贱，却能倾向于荣耀神、使我们弟兄得益处的事这样说（撒下6:22），我也必更加卑微，自己看为轻贱。基督常常教导门徒要谦卑，他们却忘记了这教训；但现在祂用如此的方式教导他们，肯定的是他们永远不会忘记。[2.] 服事人的屈尊俯就。彼此洗脚，就是为了彼此真正的好与益处，屈身尽最卑微的爱的职分，就像配得表彰的保罗，虽然不亏欠众人，却让自己作众人的仆人；也像配得称颂的耶稣，来，并不是要受人的服事，乃是要服事人。我们绝不可吝惜不去关怀，劳苦，花时间，向我们没有任何特别义务当向其行善的人行善，即使他们是我们的下属，以及没有能力向我们作任何报答的人也是如此。在行路之后洗脚，这既是待人有礼，也是让人快活，同样彼此洗脚，这是促进彼此的声誉和安慰，尽我们所能提升弟兄的名望，使他们心得安慰。见林前10:24；来6:10。这责任是相互的；我们必须既接受弟兄的帮助，也向弟兄施与援手。[3.] 在彼此成圣方面服事：你们当彼此洗脚，洗去罪的污染。奥古斯丁这样理解，许多其他的人也是如此。我们不能为彼此的罪赎罪，这是唯独基督能做的，但我们可以帮助，洁净彼此的罪。我们首先必须洗

自己，这爱心之举首先从自己开始（太7:5），但绝不可止于此；我们必须为弟兄的失败和愚昧忧伤，更大大为他们公然的污秽忧伤（林前5:2），必须用眼泪洗弟兄玷污的脚。我们必须忠心地责备他们，尽我们所能带领他们来悔改（加6:1），我们必须劝告他们，防止他们落入泥潭之中；这就是洗他们的脚了。

4. 这里是按照基督现在所行的为榜样，认可和执行这条命令：“我是你们的主，你们的夫子，尚且对你们如此行，你们也当彼此这样行。”祂在两方面表明这论据具有说服力——

(1.) 我是你们的夫子，你们是我的门徒，所以你们应当学我的样式（约13:15）；因为在这件事上，就像在其它事情上一样，我给你们作了榜样，叫你们照着我向你们所作的去向别人作。请观察，[1.] 基督是何等好的一位教师。祂既用教训，也用榜样教导，为此目的来到世上，住在我们中间，使祂可以为我们列出一份副本，表明祂的神圣信仰教导的所有这些美德和责任；这是一份一笔错误也没有的副本。藉此祂使祂自己的律法更容易让人明白、受人尊重。基督是一位像基甸那样的司令，基甸对他的士兵说：“你们要看我行事”（士7:17）；像亚米比勒，他说：“你们看我所行的，也当赶紧照样行”（士9:48）；像该撒，该撒称他的士兵不是*milites*—士兵，而*commilitones*—战友，常说的话不是*Ite illuc*，而是*Venite huc*；不是去，而是来。[2.] 我们必须作怎样的好学生。我们一定要照着祂所作的去作；因此祂这样就是给了我们一份副本，使我们可以照着写，祂如何，我们在这世上也如何（约壹4:17），照祂所行的去行，约壹2:6。在这里，牧师特别要效法基督的榜样，他们身上谦卑和圣爱的美德应当特别显明，通过发挥这些美德，他们可以有效服务于他们夫子的利益，以及他们事奉的目的。基督派祂的门徒出去作祂的代理时，祂是这样吩咐他们，就是他们不应自大，高调行事，而应向什么样的人就作什么样的人，林前9:22。我向你们肮脏的脚所作的，你们也要向罪人受污染的灵魂同样作：洗。一些人认为这件事是在逾越节的晚餐时作的，认为它表明了一条接纳领餐者来领受主餐的原则，确保他们首先被归正洗了、洁净了，行事为人无可指摘，然后才让他们围绕神的坛。但在这里所有基督徒都受到同样教训，要屈尊俯就彼此相爱，照基督行的去行，不请、不领报酬就去行；尽爱的服事时我们绝不可唯利是图，也不可勉强服事。

(2.) 我是你们的夫子，你们是我的学生，所以你们看了我去行的事，不管那事看起来多么卑微，都不可认为那样行是有失你们的身份，因为（约13：16）仆人不能大于主人，差人（虽然是带着一位使者一切的严肃与权柄）也不能大于差他的人。基督已经强调这一点（太10：24-25），作为他们若是与祂一样受苦，不要以为奇怪的理由；在此祂强调这点，作为他们不应认为像祂那样行，他们就是过分谦卑自己的理由。祂认为不是贬损祂的事，他们就不可认为这事是贬损自己。也许门徒心里厌恶彼此洗脚这条命令，认为与他们期望不久要被提升得到的尊贵不符。基督为了打消这种念头，提醒他们的身份是祂的仆人；他们不能大于他们的夫子，与祂的尊荣相符的事，更是与他们的尊荣相符。如果祂是谦卑俯就，他们骄傲僭越，这就极不应当了。请注意，[1.]我们必须为自己非常谨慎，免得基督施恩俯就我们，让我们高升，却因我们人性败坏，就让我们高看自己，或者轻看祂。我们需要记住这一点，就是我们不能大于我们的主。[2.] 不管是什么，只要是我们的夫子乐意屈尊俯就眷顾我们的，我们就更加俯就，为要与祂形象相符。基督通过使自己降卑，就尊荣了谦卑，赋予它一种荣耀，促成跟从祂的人除罪以外，不要看任何事是有失他们的身份。我们常对那些不屑于做这做那的人说，你若做了此事，人就不会以为为糟；如果我们的夫子做了这事，情况就确实如此。当我们看到我们的夫子服事人，就不能不看到飞扬跋扈，这与我们是何等不相宜。

5. 我们的救主以说明他们顺服这些教训的必要来结束讲论的这部分：你们既知道这事；或者，因为你们知道了这事，若是去行就有福了。大多数人认为，高升统治的人有福了。彼此洗脚绝不会使人得地位和提升；但基督说，尽管如此，屈身顺服的人有福了。你们如果知道这事（亨利先生使用的圣经版本如此作，译者注），这可以被理解为是表明怀疑他们是否知道此事；他们对一种现世国度的幻想如此强烈，以致让人怀疑他们是否能接受如此与这幻想背道而驰的责任观。或者，你们既知道这事，把这理解为当然他们确实知道这事；因为他们得着如此美好的命令，这命令得着如此极美的榜样举荐，要使他们得福，相应去行就是必不可少的。(1.) 这可以官方适用在基督的命令上。请注意，虽然知道我们的责任是什么，这是一个极大优势，但若不尽责，我们还是不得福。知道是为了去行，所以，不变成实践的知识是虚空不结果子的；不，这还要使罪和败坏变得更加严重，路12：47-48；雅4：17。证明我们属于基督的国度，是聪明建造的人，见诗103：17-18。(2.) 这要特别应用在这条关于谦卑和服事的命令商。我们应当谦卑，没有什么比这更为人所知，更为人所承认；所以，虽然许多人承认自己急躁无节制，承认自己骄傲的人却是寥寥无几，因为这是一种难以原谅的罪，和任何其它罪一样，令人厌恶；然而在他们身上，人几乎看不到真正的谦卑，基督的律法如此大大强调的那种互相顺服和屈尊俯就！大多数人对这些事知道得如此清楚，以致他们期望其他人按此对待他们，服从他们，服事他们，却不够清楚，足以到他们自己如此去行的地步。

我这话不是指着你们众人说的，我知道我所拣选的是谁。现在要应验经上的话，说：‘同我吃饭的人，用脚踢我。’如今事情还没有成就，我要先告诉你们，叫你们到事情成就的时候，可以信我是〔基督〕。我实实在在地告诉你们，有人接待我所差遣的，就是接待我；接待我，就是接待那差遣我的。”耶稣说了这话，心里忧愁，就明说：“我实实在在地告诉你们，你们中间有一个人要卖我了。”门徒彼此对看，猜不透所说是谁。有一个门徒，是耶稣所爱的，侧身挨近耶稣的怀里。西门彼得点头对他说：“你告诉我们，主是指着谁说的。”那门徒便就势靠着耶稣的胸膛，问他说：“主啊，是谁呢？”耶稣回答说：“我蘸一点饼给谁，就是谁。”耶稣就蘸了一点饼，递给加略人西门的儿子犹大。他吃了以后，撒但就入了他的心。耶稣便对他说：“你所作的，快作吧！”同席的人，没有一个知道是为什么对他说这话。有人因犹大带着钱囊，以为耶稣是对他说：“你去买我们过节所应用的东西，”或是叫他拿什么周济穷人。犹大受了那点饼，立刻就出去。那时候是夜间了。

我们在此看到犹大出卖他夫子的阴谋显现。基督从一开始就知道，但现在首先向门徒表明此事，虽然祂已经常告诉他们祂要被出卖，但他们却没有料到此事，更不用说会怀疑他们其中一人要出卖祂。在这里，

I. 基督向他们作了一个大概的暗示（约13:18）：“我这话不是指着你们众人说的，我不能期望你们众人都如此行，因为我知道我所拣选的是谁，我遗弃的是谁；但经上的话要应验（诗41:9），‘同我吃饭的人，用脚踢我。’”祂还没有讲出这罪或罪犯，但激发他们期望得到进一步揭示。

1. 祂向他们暗示，他们不都是好的。祂曾说过（约13:10），“你们是干净的，然而不都是干净的。”同样在这里，“我这话不是指着你们众人说的。”请注意，讲到的关于基督门徒各样的好处，不能用在所有被这样称呼的人身上。基督的话是将人分别出来的话，要在羊和羊中间作分别，要把成千上万满足于盼望自己上天堂的人分别出来，送进地狱。“我这话不是指着你们众人说的”，你们这些我的门徒和跟从我的人。请注意，在最好的人群中也是好坏混杂，在众使徒中有一位犹大；在我们进入那蒙福的人群，任何不洁或伪装的人不得进去的那人群之前，情况都将是如此。

2. 祂自己知道谁是好人，谁不是：“我知道我所拣选的是谁”，在领受普遍呼召的众人当中蒙拣选的少数人是谁。请注意，（1.）蒙拣选的人，是基督亲自拣选了他们；祂提名那些祂为他们作保的人。（2.）蒙拣选的人是为基督所知道的，因为祂绝不忘记任何祂曾在爱中思念的人，提后2:19。

3. 经文在那显为对祂不忠之人的背信上得到应验，除去了此事极多令人吃惊和跌倒的事。基督把一位祂预见到要出卖祂的人接纳进入自己的家，没有用有效的恩典拦阻他这样行，这是为要应验经上的话。所以不要让此事成为任何人的绊脚石；因为虽然这根本没有减少犹大的罪，它却可以减少我们因此绊倒。这里所指的经文是大卫抱怨他的某位仇敌背信；犹太人的释经家，以及根据他们说法的我们的释经家，通常把它理解是指亚希多弗；格老秀斯（Grotius）认为这暗示犹大的死将要和亚希多弗的死一样。但因为这首诗篇讲的是大卫生病，在亚希多弗背叛大卫的时候，我们没有看到任何关于大卫生病的事，可能还是更好把这理解为是他另外一位显为虚假待他的朋友。我们的救主把这用在犹大身上。（1.）犹大作为一位使徒，被赋予了最高的特权：他确实是同基督吃饭。他与祂亲近，得到祂的眷顾，是祂家中的一员，祂与他们亲密往来的人当中的一位。大卫论到背叛他的朋友，他确实“吃过我饭”；但基督贫穷，没有什么是祂可以真的说是祂自己的饭。祂说，他确实“同我吃饭”；是因祂朋友的好意，服事祂，祂能吃到的饭，祂的门徒在当中有份，犹大和其他人一道有份。无论祂去到哪里，犹大总是受欢迎与祂在一起，不是在仆人中间吃饭，而是与他的夫子一同坐席，吃同样的饭，喝同一个杯，在所有方面，祂有怎样的饮食，他就怎样饮食。饼加增的时候，他与祂一同吃神迹的饼，与祂一道吃逾越节的晚餐。请注意，并不是所有同基督吃饭的人都是祂的真门徒，见林前10:3-5。（2.）犹大离道反教，犯了最卑贱的背叛罪：他用脚踢基督。[1.] 他弃绝祂，向祂转脸。从祂门徒的人群中出去，约13:30。[2.] 他藐视祂，把他脚上的尘土跺下去反对祂，蔑视祂和祂的福音。还有，[3.] 他成了祂的仇敌，用脚踢祂，就

像摔跤手对付他们想要推翻的对手一样。请注意，那些看上去是基督朋友的人，显明是祂真正的仇敌，这并不是什么新事。那些假装尊崇祂的人，是尊己抑人反对祂，以此证明自己不仅犯了最卑鄙忘恩负义的罪，还是犯了最卑鄙的背叛和不忠的罪。

II. 祂让他们知道预先告诉他们犹大背叛的原因（约13:19）：“我要先告诉你们，在犹大开始施行他的邪恶计划之前告诉你们，叫你们到事情成就的时候，不是因此跌倒，而是信心得建立，信我是要来的那一位。” 1. 祂通过对将来事情清楚确定的预见，和预见其它事一样预见这事，就表明了无可辩驳的证据，证明自己是真神，万物在祂面前都是赤露敞开的。在没有根据怀疑这样的事情会发生时，基督预言犹大要出卖祂，就证明自己是那亘古的道，那连心中的思念和主意都能辨明的道。新约圣经关于末后离道反教的预言（我们在帖后2；提前4以及启示录看到这些预言）显然成就，这证明这些作品是神所默示的，坚固了我们对全部圣经正典的信心。2. 祂这样把旧约圣经的预表和预言应用在自己身上，就证明自己是那真正的弥赛亚，是众先知见证的那一位。就这样，照经上所写的，基督必受害，祂正如经上所写的那样受害，路24:25-26；约8:28。

III. 他对使徒，以及所有祂使用来事奉祂的工人说了一句鼓励的话（约13:20）：“有人接待我所差遣的，就是接待我。” 这句话的目的和我们在圣经中其它地方看到的一样，但在这里要明白这句话与上下文中的一致性，这并不容易。基督已经告诉门徒，他们一定要谦卑，使自己降卑。祂说，“现在虽然可能有人为着你们的屈尊俯就蔑视你们，然而有人要尊荣你们，他们要因此得尊荣。” 知道自己因基督的差遣得尊荣的人，可以甘心面对世人意见的诽谤。或者，有人因使徒中间出现一个叛徒而不敢接待他们任何一个人，祂要打消这些人的疑虑；因为如果他们中间有一人不忠于他的夫子，他们还有任何人会忠心于祂吗？*Ex uno disce omnes*— 他们全部一样。不是的，正如基督绝不会因犹大的罪就把他们往坏处想，同样祂要支持他们，承认他们，尊荣那些接待他们的人。犹大传道时接待他，可能因着他的传道归正和得造就的人，绝不会就变得糟糕，也不应当懊悔，责怪自己接待了他，虽然后来他显出是一个叛徒；因为他是其中一个基督差遣的人。我们不可能知道人的本相，更不可能知道他们将来会成为怎样的人，但那些显明是受基督差遣的人，我们一定要接待，除非相反的情况表现出来。虽然有一些人因着接待客旅，不知不觉就接待了强盗，但我们仍要殷勤好客，因为这样一些人已经接待了天使。人对我们爱心的滥用（虽然我们极为慎重地使用这爱心），绝不可成为我们没有爱心，失去因爱心所得赏赐的理由。1. 我们在此得到鼓励，要接待基督差遣的工人：“人接待我所差遣的，虽然这人软弱贫穷，和其他人是一样性情的人（因为福音和律法一样，本是立软弱的人为祭司），然而如果他传我的信息，是

正常蒙召被设立如此行，作为职员，专心以祷告传道为事，那么接待他的人，我就要承认他是我的朋友。”基督现在即将离开世界，但祂要留下一等人作祂的代理人，传祂的道，那些接受这样安排，看见这点，爱这事，以此作接待的，就是接待祂。相信基督的教训，遵守祂的律法，按着所定的条件接受救恩，这就是接待基督差遣的人，这就是接待主基督耶稣祂自己。2. 我们在此得到鼓励，要接待神差遣的基督：这样“接待我”，在祂的工人身上接待基督，也就是接待父，因为他们也是来作成祂的使命，既是奉子，也是奉父的名施洗。或者，普遍来说，“接待我”作祂的王和救主的，就是接待“那差遣我的”，以祂为自己的份和福。基督是奉神差遣的，接受祂的信仰，我们就是接受唯一的真信仰。

IV. 基督更详细向他们通告，他们其中一人现在正酝酿反对祂的阴谋（约13:21）：耶稣说了这话，大致说了，预备他们来接受更详细的披露之后，就心里忧愁，用某种姿势或迹象表现出来，祂就明说，庄严宣告（cum animo testandi — 用起誓证人的庄严），“你们中间有一个人要卖我了；你们我这些门徒和不断跟从我的人，中间有一个人要出卖我了。”确实，除了祂信任的人，见证祂私下情形的人以外，没有人可以说成是卖祂。这并不是用任何致死的宿命来决定犹大要犯罪；因为这件事虽然确实按预言发生，却不是因这预言而发生。基督不是罪恶之源；然而至于犹大这恶毒的罪，1. 基督预见这罪，因为就连是隐秘和将来，从一切活人眼前隐藏起来的事，都是在基督眼前赤露敞开的。祂比人自己更清楚人里面的事（王下8:12），所以看得到他们将要做的事。我原知道你行事极其诡诈，赛48:8。2. 祂预告这罪，不仅是为其余门徒的缘故，而是为了犹大他自己的缘故，为要他听从警告，使自己脱离魔鬼的网罗。叛徒发现他们败露，就不继续执行他们的阴谋；肯定的是，犹大发现他的夫子知道他的计划，就会及时退下；如果不是，这就要加重他的定罪。3. 祂明显担忧地说到此事；祂提起这事，心里忧愁。祂曾经常讲到祂自己的受苦和死，却没有任何像这里讲到犹大忘恩负义背叛时的忧愁。这触动了祂的痛处。请注意，基督门徒的跌倒和失败让他们的夫子灵里大大忧愁；基督徒的罪让基督忧愁。“什么！你们中间有一个人要卖我？你们已经从我领受如此与别不同的眷顾；我有理由认为你们已经承认如此尊敬我，就会向我忠心；你们在我身上找到什么罪孽，以致你们中间有一个人要卖我？”这触动祂的心，就像儿女不忠让养育他们，将他们养大的人难过一样，赛1:2。见诗95:10；赛53:10。

V. 门徒快快警觉起来。他们知道他们的夫子不会骗他们，也不会与他们开玩笑；所以彼此对看，很明显是担忧，猜不透所说的是谁。1. 他们彼此对看，表明为着告诉他们的这件事感到苦恼；这让他们如此恐惧，以致不大晓得朝哪里看，该说什么。他们看见他们的夫子忧愁，所以他们也忧

愁。这是发生在他们欢喜地受到款待的筵席上；但藉此我们必须得到教导，当存战兢而快乐，并且快乐的，要像不快乐。大卫为儿子背叛哭泣时，所有跟从他的人都哭泣（撒下15:30）；基督的门徒在此也是如此。请注意，让基督难过的，让所有属祂的人难过、应该让他们难过，尤其是那些称为祂名下的人可耻的失败，更当令人难过：有谁跌倒，我不焦急呢？2. 在这里他们努力要发现这叛徒是谁。他们深思地彼此看对方的脸面，看谁会因着告知的这件事脸红，或者表情有某些不安，显出内心的罪疚；但是，虽然那些忠心之人良心如此清洁，以致能够仰起脸来，毫无斑点，但那虚假的人良心如此被火焰了一般，以致他不羞愧，也不能脸红，所以这样是不能发现实情的。基督就这样让门徒困惑一段时间，让他们落入混乱，好使祂能让他们降卑，试验他们，可以在他们里面激发起对自己的谨慎戒备，对犹大的卑贱感到愤怒。我们有时候变得面面相觑，被迫暂停下来，这对我们是好的。

VI. 门徒热切希望他们的夫子解释自己说的话，具体告诉他们祂指的是谁；因为除此之外，没有什么能让他们摆脱目前的痛苦，因为他们每一个人都认为有极大理由怀疑自己，就像怀疑任何他的弟兄一样；在这里，

1. 在所有门徒当中，约翰是最适合发问的，因为他是特别得喜爱的那一位，就坐在他夫子身边（约13:23）：有一个门徒，是耶稣所爱的，侧身挨近耶稣的怀里。比较约21:20, 24，看来这人就是约翰。请观察，（1.）耶稣对他特别的爱；他以这迂回的称呼为人所知，即他是耶稣所爱的门徒。祂爱他们所有的人（约13:1），但约翰特别为祂所爱。他的名字意思就是恩惠。像约翰得到尊荣发出新约启示一样，得尊荣发出旧约启示的但以理，是一个大蒙眷爱的人，但9:23。请注意，在基督的门徒中间，有一些人是比别人更得基督喜爱的。（2.）此时他所处的位置和姿势：他正侧身挨近耶稣的怀里。一些人说，那些国家的风尚就是在吃饭的时候侧身挨坐，让第二个人在第一个人的怀里，如此接续，但在我看来这是不大可能，因为按这样的姿势，他们就不能方便地或吃或喝；但不管情况是否如此，约翰现在侧身挨近基督的怀里，这看来是当时亲爱的特别表现。请注意，有一些基督的门徒，是躺在祂怀里，与其他人相比，与祂相交是更自由亲密的。父爱子，让祂在祂怀里（约1:18），信徒也是这样与基督合而为一，约17:21。所有圣徒不久之后都要在亚伯拉罕怀里得到这尊荣。那些伏在基督脚前的人，基督要把他们放在祂怀里。（3.）然而他隐姓埋名，因为他自己是这故事的笔者。他这样写，而不是写出他的姓名，为要表明他乐意这样做；他是耶稣所爱的门徒，这是他荣耀的称号，就像在大卫和所罗门的宫中，有一个人是王的朋友；

然而他没有把自己的名字记下来，为要表明他不因此骄傲，也不愿看起来以此夸口。保罗在类似的情形里说，我认得一个在基督里的人。

2. 在所有门徒当中，彼得是最心急想知道的，约13:24。彼得坐得稍远，用某种手势或其它方法呼召约翰来问他。彼得通常是带头的人，最容易自己站出来；人本身的脾性让他们在回答发问时这样大胆，若受谦卑和智慧的原则规范，这样的脾性就会使人很有用处。神赐下恩赐，各有不同；但教会中直率的人不可太高看自己，谨慎的人也不可灰心，一定要留意的是，那蒙爱的门徒不是彼得，而是约翰。彼得渴望要知道，不仅为了确定这不是他，还是为了知道这是谁之后，他们可以离开他，警惕防备他，如果可能，拦阻他的计划。我们会想，知道教会中谁会欺骗我们，这是一件理想的事；但让这一点就使我们满足——基督知道，虽然我们并不知道。彼得不自己问的原因，是约翰因着在桌边座位的优势，有更好得多的机会悄声在基督耳边发问，同样得到一个给个人的回答。善用我们与那些亲近基督的人的关系，要他们为我们祷告，这是好的。我们认识有任何人，是我们有理由相信躺在基督怀中的吗？那么让我们恳求他们为我们美言一句吧。

3. 问题相应提出来了（约13:25）：有一个门徒，侧身挨近耶稣的怀里，所以方便细声与祂说话，问祂说：“主啊，是谁呢？”现在在此约翰表明，（1.）重视与他同作门徒的那人，以及他提出的动议。虽然彼得此刻没有他拥有的尊荣，他却不因此不屑接受他给自己的提醒暗示。请注意，躺在基督怀里的人，可以经常从伏在基督脚边的人那里学到某些对他们有益的事，得到提醒，想起他们自己没有想到的事情。约翰愿意在这件事上满足彼得的请求，他有这样做的如此绝佳机会。因为人人都领受了恩赐，所以让人使用这恩赐使众人得益处，罗12:6。（2.）尊敬他的夫子。虽然他在基督耳边细声说这句话，他却称祂为主；他被容许进入的亲密丝毫没有削弱他对夫子的尊敬。我们说话时使用敬语，就连在我们那无人看见的隐秘灵修中，也像在公开聚会中一样遵守礼节，这于我们是合宜的。蒙恩的人与基督相交越亲密，就越感受到唯祂是配，他们自己不配，如创18:27所言。

4. 基督快快回答这问题，但却是在约翰耳边低声说的；因为看来（约13:29）其他人还不知道此事。“我蘸一点饼，psomion — 一小块，一块饼皮给谁，就是谁。”当祂蘸了一点饼，约翰紧紧盯着祂的动作，祂递给犹大；犹大接得够快的，没有怀疑这事的目的是，而是欢喜有一小块有滋味的饼供口里享用。（1.）基督用一种迹象指出背叛的人。祂本可以说出名字，告诉约翰是谁（那对手和敌人是那邪恶的犹大，他是那叛徒，不是别人，正是他）；但祂希望这样做，调动约翰的观察力，表明祂的执事需要有一种分辨的灵；因为我们警惕防备的假弟兄不是通过言语，而是通过迹象向我们显明的；他们要通过他们的果子，通过他们的灵向我们显明；这要求极大的努力和细心，对他们形成正确的判断。（2.）那记号就是基督给他的一点饼，这是一个非常恰当的记号，因为它应验了圣经（约13:18），就是那背叛的应当是同祂吃饭的人，在这个时候是与祂分享共有的人。同样它也有一种意义，教导我们，[1.] 基督有时候把一点饼给背叛的人；世界的财富、尊荣和欢乐是一点饼（如果我可以这样说的话），是神的护理有时交在恶人手中的。犹大可能以为自己受宠爱的，因为他有这一点饼，就像便雅悯在约瑟摆设的饭桌上有自己的食物一样；就这样，愚昧人的兴旺就像让人迷糊的一点饼，帮助毁坏他们。[2.] 我们绝不可对那些我们知道非常恶待我们的人大发雷霆。基督就像对待桌旁任何一个人一样善待犹大，分食给他，虽然祂知道他正阴谋策划要祂死。你的仇敌若饿了，就给他吃；这就是像基督所做的那样行。

VII. 犹大本人不是因此认识到自己的邪恶，反而更在其中坚固，给他的警告是作了死的香气叫他死；因为接着，

1. 魔鬼就控制了他（约13:27）：他吃了以后，撒但就入了他的心：不是要使他沮丧，不是要把他逼疯，这是魔鬼控制一些人的效果；不是把他赶进火里，不是赶进水里，如果最糟糕的不过如此，如果像那些猪一样落在海里呛死，这对他说来就有福了；但撒但进入他的心，用一种反对基督并祂的教训、蔑视祂的强烈偏见控制他，把基督看作是生命没有什么价值，在他里面激发起一种追求不义工价的贪欲，不得到这工价就决不罢休的决心。但是，

(1.) 撒但岂不是从前已经在他心里面了吗？那么圣经怎么说撒但就入了他的心？犹大一直是魔鬼（约6:70），灭亡之子，但现在撒但更完全控制了他，更浩荡进入到他心里。他出卖他夫子的计划现在成熟，变成一种坚定的决心；现在他带了七个比自己更恶的鬼来，路11:26。请注意，[1.] 虽然魔鬼是在每一个做牠的工的恶人心里（弗2:2），但有时候牠比其它时候更明显和更猛烈地进入到他们心里，让他们行某些极大的恶事，是人性和原本的良心对此感到震惊的。[2.] 出卖基督的人，魔鬼是大大进入他们心里。基督说犹大的罪比任何逼迫祂的人的罪更大。

(2.) 魔鬼是怎样在他吃了以后就入了他的心？也许他现在知道他被揭露，让他更孤注一掷定意行恶。很多人因得到基督丰盛的恩赐而变得更糟，因着那本应带领他们悔改的恩慈，反而更顽固不化。堆在他们头上的炭火不是融化他们，而是使他们刚硬。

2. 基督于是把他打发走，把他交在他自己心中的私欲里：耶稣便对他说：“你所作的，快作吧！”不可把这理解为祂建议他行恶，或授权他落在邪恶当中；而是，(1.) 把他放弃，交给撒但的作为和势力。基督知道撒但已经进了他的心，已经和平占领了他；现在祂放弃他，当他是没有指望。基督用来使他知罪的各样方法没有生效，所以，“你所作的，快作吧；如果你决心要败坏自己，就继续吧，并承担后果。”请注意，当人自愿接纳邪灵进来时，圣善的圣灵离开，这是完全有理由的。或者，(2.) 挑战他去做他要做的最坏之事：“你设计害我，把你的阴谋施行出来吧，欢迎这样，越快越好，我不怕你，我准备好了。”请注意，我们的主耶稣非常愿意为我们受苦和死，对祂工作完全成就中的耽延不耐烦。基督讲到犹大出卖祂，说这是他现在做的一件事，虽然他只是想去做。那些设计打算行恶的人，在神看来就是在行恶。

3. 在桌旁的人不明白祂指的是什么，因为他们没有听到祂细声对约翰说的话（约13:28-29）：同席的人，没有一个，除约翰以外，没有一个门徒或其他客人知道是为什么对他说这话。(1.) 他们没有怀疑基督是对作叛徒的犹大说这话，因为他们根本没有想过犹大会是这样的人，或要显明是这样的人。请注意，基督的门徒批评不够敏锐，这是一种可以原谅的迟钝。大多数人听到泛指说的不好的事时，都很容易会说，这是指这人说的，这是指那人说的；但基督的门徒受如此好的教

育，要彼此相爱，以致不会轻易彼此怀疑；爱是不计算人的恶。（2.）所以他们想当然以为祂对他说这话，把他当作是保管财物的人，家中的出纳，吩咐他花费一些钱。在这情形里他们的推测让我们看到，我们的主耶稣通常指示祂有的那一点点储备作何用途，为什么目的使用，这就教导我们应该怎样用我们的财物尊崇主。他们得出结论，认为要拿出一些钱，[1.] 作敬虔的事：去买我们过节所应用的东西。虽然祂借用一个房间，在当中吃逾越节的晚餐，然而却为此自己带需用的。为在我们当中遵守神命令，把钱用在我们所应用的东西上，这被算作是用得其所；我们现在更没有理由为这花费感到吝惜，因为我们的福音敬拜比律法之下的敬拜要花费少得多。[2.] 作行善的事：叫他拿什么周济穷人。从这看出，第一，我们的主耶稣虽然自己靠接济生活（路8:3），却从一点钱中拿出一一点接济穷人。虽然祂大可以免了，不仅因为祂自己贫穷，还因为祂用其它方法行了如此大量的善事，免费治好了如此多人；然而为给我们树立一个榜样，祂从祂的家赖以生养的所有当中拿出钱来，为周济穷人作奉献；见弗4:28。第二，宗教节期的时候，被人看作是行善的恰当时候。当祂过逾越节的时候，祂命令用一些东西周济穷人。我们经历神给我们的丰富时，这应当使我们对穷人慷慨施与。

4. 犹太人是让自己努力去执行反对主的计划：他出去。这里指出，

(1.) 他迅速离开：他就出去，离开这屋子，[1.] 害怕被众人更清楚发现，因为他要是被发现，他想他们都会拥挤在他身上，他就要死了，至少他的计划就要死了。[2.] 他出去，好像厌倦了与基督交往，厌倦了与祂的门徒相处。基督不需要驱逐他，他驱逐自己。请注意，从与信徒的相交中退下，这通常是一个背道之人第一件明显的作为，是一种离道反教的开始。[3.] 他出去执行他的计划，去找那些要与他们谈买卖的人，与他们定下协议。现在撒但已经进入他的心，就催逼他急速行事，免得他看见自己的错，为之后悔。

(2.) 他离开的时候：那时候是夜间了。[1.] 虽然是夜间，不是谈买卖的合适时候，然而撒但进入了他的心，他就不以夜间冰冷黑暗感到为难。魔鬼的仆人如此热心大胆服事祂，这应该让我们感到羞耻，使我们脱离服事基督时的懒惰与胆怯。[2.] 因为这时是夜间，这给了他秘密和隐

藏的优势。他不愿被人看见与祭司长打交道，所以选择夜间，作为做这黑暗之工最合适的时候。那些行为是恶的人爱黑暗。不爱光。见伯24:13，等。

约13:31-35

他既出去，耶稣就说：“如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。神要因自己荣耀人子，并且要快地荣耀祂。小子们！我还有不多的时候与你们同在；后来你们要找我，但我所去的地方，你们不能到。这话我曾对犹太人说过，如今也照样对你们说。我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”

这里和接下来直到14章结束的地方，是基督与门徒在桌边的谈话。晚餐完毕，犹大出去了；但夫子和他留在身后的门徒做了什么？他们让自己参与有益的交谈，这教导我们尽我们所能，在桌旁与我们的朋友作促进信仰的谈话。基督引发这讲论。我们越积极谦卑地促进那美好的交通，用来造就人，我们就越像耶稣基督。特别是因着他们的地位、名声和恩赐，带领众人，人听他们的话的人，应该利用他们在其它方面的关系，作为向众人行善的机会。现在我们的主耶稣对他们讲论（很有可能比这里记载的谈得更多），

I. 谈论祂自己的死和受苦的极大奥秘，对于这奥秘，他们仍极其不明，不能说服自己盼望这事本身，更不用说明白其中的意义了；所以基督在这事上如此教导他们，让十字架不再使他们跌倒。基督直到犹大走了才开始这讲论，因为他是一位假弟兄。恶人在场，这通常妨碍美好的讲论。犹大出去，基督说：“如今人子得了荣耀；”如今那是他们爱宴中的污点，他们家中耻辱的犹大被揭露抛弃，如今人子得了荣耀。请注意，因着基督徒众群体被洁净，基督得了荣耀：祂教会中的败坏是对祂的侮辱；把这些败坏清除出去，就是让这侮辱滚开。或者倒不如说，现在犹大走了，为要让事情发动起来，使祂被处死，事情快要成就：如今人子得了荣耀，意思就是，如今祂钉十字架。

1. 这里是基督教导他们，关于祂受苦，非常安慰人的一些事。

(1.) 祂自己要在这些受苦上得荣耀。现在人子要遭遇最大的侮辱与蒙羞，要被人恶意使用直到尽处，因着祂朋友的胆怯和祂仇敌的傲慢受辱；然而如今祂得了荣耀；因为，[1.] 现在祂要取得对撒但和所有黑暗势力的荣耀得胜，掳掠牠们，胜过牠们。祂现在要顶盔贯甲，走上战场反对神与人的敌人，带着极大信心，仿佛祂已经得胜，摘盔卸甲。[2.] 现在祂要为祂的百姓作成荣耀的拯救，藉着祂的死使他们与神和好，为他们带来永远的义和福；流血，这血要成为所有相信之人喜乐祝福的无尽泉源。[3.] 现在祂要作出一个荣耀榜样，舍己、在十架下忍耐，充满勇气、轻看世界，为神的荣耀大发热心，爱人灵魂的榜样，这要使祂永远受赞美、得荣耀。基督已经在祂曾经行出的许多神迹上得了荣耀，然而现在祂说，如今祂在受苦上得荣耀，仿佛在祂降卑的光景中，这超过祂所有其它的荣耀。

(2.) 父神要在这些受苦上得荣耀。基督的受苦是，[1.] 满足神的公义，所以神在这受苦上得了荣耀。藉此大大补偿因着人的罪给祂荣耀带来的破坏。律法的目的充分实现，祂管治的荣耀有效确立维持。[2.] 这些受苦彰显祂的圣洁与怜悯。神的属性在创造和护理中闪耀发光，但在救赎之工中更灿烂；见林前1:24；林后4:6。神是爱，在此祂举荐祂的爱。

(3.) 因着神因这受苦大得荣耀，祂自己要在受苦之后大得荣耀，约13:32。请观察祂对此是如何阐述的。[1.] 祂确信神要荣耀祂；神荣耀的，就确实是得荣耀了。地狱和这地起来污蔑基督，但神定意要荣耀祂，祂确实荣耀了祂。祂藉着伴随着祂的受苦，在天上和地上显明出来的奇妙神迹奇事，在祂受苦当中荣耀了祂，甚至让钉祂十字架的人承认祂是神的儿子。但祂是特别在祂受苦

之后荣耀祂，那时祂让祂坐在祂右边，赐给祂那超乎万名之上的名。[2.] 神要因自己荣耀祂 — en heauto。就是，第一，因基督祂自己。祂不仅要在基督在人当中的国荣耀基督，还要在基督自己身上荣耀祂。这意味着祂要快快复活。一个普通人可能在死后，在对他的怀念或他的后代身上得荣耀，但基督是因祂自己得荣耀。或者，第二，因神祂自己。像解释的那样，神要使基督同祂自己得荣耀，约17:5。祂要在父的宝座上与祂同坐，启3:21。这是真正的荣耀。[3.] 祂快快就要荣耀祂。祂看那摆在祂前面的喜乐和荣耀，看这不仅是大的，还是近了；并且看祂的忧愁和受苦是短暂，很快就要过去。向地上君王所作的极好服事，经常很久得不到奖赏；但基督不久就得着提升。从祂的死到祂的复活，这只不过是四十小时（或者没有这么长时间），然后到祂升天，时间是四十天，所以大可以说祂是快快得荣耀，诗16:10。[4.] 在所有这一切当中，神在祂的受苦中，藉着祂的受苦得荣耀：因为神在祂身上得荣耀，从祂的受苦中得荣耀，神就要用类似的方式因祂自己荣耀祂，把荣耀归给祂。请注意，第一，在基督得高举这件事上，我们当看到祂的降卑，以及因此神给祂的赏赐。因为祂自己卑微，所以神将祂升为至高。如果父因着基督的死大得荣耀，我们就可以肯定，子不会不得到祂的荣耀。请看祂们之间的约，赛53:12。第二，那些以荣耀神的事为念的人，无疑要蒙福与祂同得荣耀。

2. 这里，在基督受苦方面，祂对他们的教导，这是唤醒人的，因为他们心里仍然迟钝，不明白此事（约13:33）：“小子们！我还有不多的时候与你们同在，”等等。基督在此表明两件事，为要唤醒门徒善用他们当前的机会；两句严肃的话 —

(1.) 他们要发现，祂留在这个世界上，在这地上与他们同在的时候很少了。小子们，这称呼不是强调他们的软弱，而是表明祂的温柔怜悯；祂是带着父亲般的爱对他们说话，现在祂要离开他们，把祝福留下给他们。那么要明白这一点，就是“我还有不多的时候与你们同在”。不管我们把这理解为是指祂的死还是祂的升天，结果都差不多是一样的：祂只有不多时候与他们在一起，所以，[1.] 让他们善用现在他们得着的优势。如果他们有任何好的问题要问，如果他们希望得着任何建议、教训或安慰，让他们快快讲出来：“我还有不多的时候与你们同在”。我们得着对我们灵魂的帮助时，我们要最大程度加以善用，因为我们不会得着这些太久；它们要被取走，与我们分手，或者我们与它们分手。[2.] 让他们不要过分偏爱祂有形的同在，以为他们的幸福与安慰都汇集在这当中；不要永远像小孩子，而要离开他们的保姆，自己走路。神设立方法途径，只不过是为了不多的时候，我们不可以此为满足，而要朝前推进，穿过这些，得着这些所指向的属于我们的安息。

(2.) 他们要发现，要跟祂到另外那个世界，在那里与祂同在，这是非常困难的。祂曾对犹太人说过（约7:34），祂也对门徒说；因为他们需要被同一样需要思考的事实唤醒，这些事实是祂为说服、唤醒罪人而提出来的。在此基督告诉他们，[1.] 祂离开时，他们要感受到没有了祂的艰难；“你们要找我”，就是说，“你们希望有我再与你们在一起就好了”。我们常常因为失去怜悯而得到教训，认识到它们的价值。虽然在艰难窘迫中，安慰的主的同在给他们带来实在和有效的帮助，但与祂有形同在对于习惯了这一点的人的意义相比，这帮助并不主要是一种感官方面的满足。但是请观察，基督对犹太人说，“你们要找我，却找不着”；但对门徒祂只是说，“你们要找我”，表明虽然和犹太人一样，他们将找不到祂有形的同在，然而他们要找着那有同等价值的，不会枉然寻找。他们在坟墓中找祂的身体时，虽然没有找到，但他们寻找的目的是好的。[2.] 祂去的地方他们不能到，这要他们看重祂，祂要去一个看不见不能到的世界，住在那人不能靠近的光里；也要他们轻看自己，严肃思想他们进来的光景。基督对他们说，他们不能跟着祂去（就像约书亚对百姓说他们不能事奉耶和華一样），只是为了激发他们更大大勤奋努力和思念。他们不能跟着祂到祂的十字架那里，因为他们没有勇气和决心；他们都弃绝祂逃跑的时候，这显明他们不能。他们也不能跟着祂到祂得冠冕的那地方，因为他们自己不能承担什么事，他们的工作和争战还没有结束。

II. 祂与他们谈论关于弟兄之爱的重大责任（约13:34-35）：“你们彼此相爱。” 犹大现在出去了，表明自己是一位假弟兄；但绝不可因此心怀那将爱毁灭的嫉恨和对彼此的怀疑；虽然他们当中有一位犹大，然而他们却不都是犹大。现在犹太人对基督和跟从祂的人的敌意正膨胀到极高地步，他们务必要料到要受到他们夫子所得的待遇，他们当用兄弟之爱坚固彼此的手。这里强调了彼此相爱的三个论据 —

1. 他们夫子的命令（约13:34）：“我赐给你们一条新命令。” 祂不仅是推荐，看它是亲切欢乐的，不仅是建议，看它是卓越有益，而是命令，使之成为祂国度其中一条基本法度；这是与相信基督的命令并肩而行的，约壹3:23；彼前1:22。这是我们君王的命令，祂有权向我们颁布律法；

这是我们救赎主的命令，祂赐我们这条法则，为要医治我们灵里的疾病，预备我们得永远的福分。这是一条新命令；就是，（1.）这是一条更新的命令；这是一条从起初所受的命令（约壹2:7），与自然律一样久远，它是摩西律法的第二条最大诫命；然而因为它也是新约、那位新的赐律者基督的其中一条伟大命令，所以被称为是一条新命令；它就像一本有更正和扩充的新版旧书。这条命令已经被犹太教会的遗传如此败坏，以致当基督复兴它，将它置于真正的亮光之中时，它完全可以被称作是一条新的命令。复仇和报复的律例大大流行，自爱如此占据上风，以致弟兄之爱的法则被遗忘，被当作是失效过时；所以当它重新从基督而来，它对于百姓来说就是新的。（2.）这是一条卓越的命令，正如一首新歌是卓越的歌一样，它当中有一种非同寻常的感恩。（3.）它是一条直到永远的命令；如此奇异为新，永远为新；正如新约，永不衰残（来8:13）；当信与望变得过时，它要历久常新，直到永远。（4.）正如基督颁布的那样，这是新的。之前是爱人如己；现在是你们要彼此相爱；当这样强调对彼此的相互本分时，这就是用一种更可爱的方式加以强调。

2. 他们救主的榜样是弟兄相爱的另一个论据：“我怎样爱你们。”是这一点使之成为一条新命令——这爱的标准和原因（“我怎样爱你们”）是全新的，是历世历代以来一直隐藏的。当理解这是，（1.）基督在门徒中出入时，他们已经经历的基督对他们爱的所有榜样。祂对他们慈爱说话，真心关怀他们，为着他们的福益教导、劝告和安慰他们，与他们一起祷告，为他们祷告，他们遭人指责时为他们辩护，他们受欺压时支持他们，公开承认他们比祂的母亲、弟姐妹更为祂所亲爱。祂为着过失责备他们，然而却满有怜悯忍耐他们的失败，原谅他们，往最好的方面看他们，多多赦免他们的疏忽。祂就是这样爱了他们，现在刚刚洗他们的脚；他们必须就这样彼此相爱，并且爱到底。或者，（2.）这可以被理解为祂现在即将要给祂所有门徒，为他们舍命的特别的爱的榜样。人的爱心没有比这个更大的，约15:13。祂已经这样爱了我们大家吗？祂有理由期望我们彼此相爱。不是我们有能力为彼此做同样性质的任何事（诗49:7），而是我们必须按照在某些方面彼此相爱；我们必须把这摆在我们面前作榜样，从中接受指引。我们对彼此的爱必须是白白和快快的，费尽心思多付代价，持久坚忍；这必须是爱彼此的灵魂。我们也必须出于这个动机，根据这个考虑彼此相爱，就是基督已经爱我们。见罗15:1, 3；弗5:2, 25；腓2:1-5。

3. 他们认信的声望（约13:35）：“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”请观察，我们一定要有爱，不仅表现出爱，还要在根本上有爱，在爱的习惯中，没有任何眼前的机会表现时有这爱；随时准备好爱。“因此就显明你们真是在这一点上跟从我，是跟从我的。”请注意，弟兄之爱是基督门徒的标记，因此祂认识他们，因此他们可以认识自己（约壹2:14），因此其他人可以认识他们。这是祂家的特别制服，祂门徒与人分别的特征；祂要他们以此为人所知，在这方面超越所有其他人，就是他们彼此相爱。这是他们夫子闻名的地方；听到过

关于祂的事的人，都听过祂的爱，祂的大爱；所以，如果你看到有任何人，是比平常人更彼此相爱的，你就可以说，“肯定这些是跟从基督的人，他们已经和耶稣在一起了。”在此这表明，(1.) 基督的心非常注重这一点，就是祂的门徒应该彼此相爱。在这方面他们必须突出，尽管世人之道是人不为己天诛地灭，但他们应当真心彼此相爱。祂不是说，如果你们行神迹，众人因此就认出你们是我的门徒了，因为没有爱，一个行神迹的人只不过是一个钹而已（林前13:1-2）；但你们若是出于舍己和向基督献上感恩的原则彼此相爱，你们就是我的门徒了。基督要这一点成为祂信仰所固有的，成为真教会的主要标记。(2.) 基督的门徒在弟兄彼此相爱方面卓越，这就是他们的真正尊荣。再也没有什么比这更有效地让他们得到其他人的尊敬与尊重。请看它是何等强烈地将人吸引，徒2:46-47。特士良说它是初期教会的荣耀，基督徒因彼此相爱而闻名。他们的敌人注意到这一点，说，看这些基督徒是何等彼此相爱，《护教学》，39题。(3.) 如果跟从基督的人不彼此相爱，他们就不仅是不正当地责难他们的认信，还是让人有正当的理由怀疑他们自己的真诚。这些易怒、充满敌意、怨恨、品性恶劣的人，哦耶稣！这些人是祢的基督徒吗？这是祢儿子的外衣不是？我们的弟兄需要我们的帮助，我们有机会服事他们的时候，他们意见和做法与我们相左，或在任何方面与我们争竞，或激怒我们的时候，我们就有机会屈尊俯就饶恕，在这样的情形里就要显明我们是否有这基督门徒的记号。

约13:36-38

西门彼得问耶稣说：“主往哪里去？”耶稣回答说：“我所去的地方，你现在不能跟我去，后来却要跟我去。”彼得说：“主啊，我为什么现在不能跟祢去？我愿意为祢舍命。”耶稣说：“你愿意为我舍命吗？我实实在在地告诉你，鸡叫以先，你要三次不认我。”

在这些经文中我们看到，

I. 彼得的好奇心，以及主对此的制止。

1. 彼得的问题是大胆直接的（约13:36）：“主往哪里去？”这是指基督已经说过的（约13:33），“但我所去的地方，你们不能到。”基督已经向他们作出关于弟兄之爱的实际教训，他是忽略，不问关于这教训的问题，而是紧紧抓住基督故意不让他们知道的问题不放。请注意，我们一个常犯的错误，就是更多探求那些隐秘的事，那些唯独属于神的事，过于求问明显的事，属我们和我们子孙的事；更希望让我们的的好奇心得满足，过于让我们的良心接受引导；更想知道在天堂做成的事，胜过关心要上天堂我们当做什么。在基督徒的交谈中很容易观察到这一点，人停下清楚造就人的谈论，对此不再说什么，话题穷尽了；在可疑争论的事情上迅速落入无休止的言语争辩。

2. 基督的回答富有启发。祂没有对祂即将去的那世界作任何具体叙述，以此来满足他的好奇心，甚至不像说到祂的受苦那样，如此清楚预先说明祂的荣耀与喜乐，而是重复祂之前已经说过的话（约13:36）：让这就足够了，“我所去的地方，你现在不能跟我去，后来却要跟我去”，（1.）我们可以把这理解为他跟祂去到十字架那里：“你还没有足够信心和决心的力量喝我的杯；”当基督受苦时，他的胆怯就表明了这一点。出于这原因，当基督被捕时，祂为门徒提供了安全出路。“让这些人去吧”，因为他们现在不能跟祂去。基督考虑门徒的状况，不愿为他们安排制定他们还没有预备好的工作和受苦；日子如何，力量也如何。彼得虽然按计划要殉道，却还没有完全成长，现在不能跟基督去，但后来却要跟祂去；他最后要像他的夫子一样被钉十字架。让他不要以为，因为他现在逃脱了受苦，他就永远不受苦。我们绝不可从我们有一次不遇十字架就得出推论，我们将永远不见十字架；神可能把我们保留下来，去经历我们尚不知道的更大试炼。（2.）我们可以把这理解为他跟祂到冠冕那里。基督现在往祂的荣耀里去，彼得非常希望与祂同去：基督说，“不，你现在不能跟我去，你还没有成熟可以上天堂，还没有完成你在地上的工作。你作为先行的，一定要首先进入为你预备的地方，但后来你要跟我去，在你已经打了那美好的仗之后，在所定的时候去。”请注意，信徒绝不可期望他们一蒙有效呼召就得荣耀，因为在红海和迦南地之间有一旷野。

II. 彼得的自信，基督对此的制止。

1. 彼得为自己的坚定大胆申辩。他不甘心被留在后面，而是问：“主啊，我为什么现在不能跟祢去？你怀疑我的真诚和决心吗？我向祢保证，如果有机会，我愿意为祢舍命。”一些人认为彼得像在类似情形里的那些犹太人一样（约7:35），以为基督打算行路或坐船到某个遥远的地方去，他表明决心，无论祢往哪里去，他都要与祢同去；但他已经听了祢的夫子如此经常讲到祢自己的受苦，肯定他不可能把祢的话理解为是别的，只可能理解是祢通过死而去；他就像多马一样，决心他要去与祢同死；与祢同死，强如活着没有祢。这里请看，(1.) 彼得对我们主耶稣的爱是何等深厚：“我愿意为祢舍命，我别无选择。”我相信彼得是心口如一，虽然他下决心轻率，却并非不真诚。请注意，基督对我们而言，应该比我们自己的性命更宝贵，所以，我们得到呼召时，应该愿意为祢舍命，徒20:24。(2.) 他对他的决心受到质疑是何等不快，这表现在这抗议上，“主啊，我为什么现在不能跟祢去？祢是怀疑我对祢的忠心吗？”撒上 29:8。请注意，真爱听到自己的真诚受审问就难过，如约21:17。基督确实曾经说过他们中间有一个人是魔鬼，但他已经被揭露，并出去了，所以彼得认为他说话，可以更肯定自己的真诚：“主啊，我决心永不离开祢，所以我为什么不能跟祢去？”我们很容易认为我们可以做任何事，当被告知这事那事我们不能做就生气，而其实在基督之外我们什么也不能做。

2. 基督给了他一个惊奇的预告，预言他不坚定，约13:38。耶稣基督比我们更了解我们自己，有很多方法向那些祢所爱，不愿他们骄傲的人表明他们自己的真相。(1.) 祢责备彼得的自信：“你愿意为我舍命吗？”我想祢似乎是带着微笑说这番话：“彼得，你的保证太大，太大方，不能让人信靠；你没有思想舍命会是多么勉强和挣扎，死是多么艰难的任务；做没有说容易。”基督藉此让彼得要再三考虑，不是要他收回决心，或从中退却，而是让他可以往决心当中加入那必不可少的条件，“主，祢的恩典加能力给我，我就要为祢舍命。”“你愿意为我死吗？什么！你这个在水面上向我走过来都发抖的人？什么！你这个讲到受苦的时候大声说，主啊，万不可如此的人？撒下船和渔网来跟从我，这是容易的，但舍弃你的性命，这不是那么容易。”他的夫子要舍弃自己性命时，祢自己也有挣扎，门徒不能大于主。请注意，我们让自己羞愧，脱离对自己自以为是的自信，这是好的。压伤的芦苇应当起来作一根柱子吗？一个生病的孩子要承担作一位斗士吗？我如此夸夸其谈，是何等愚昧。(2.) 祢清楚预言在关键时刻他的胆怯。为要制止彼得夸口的嘴，免得他再说一遍“主啊我愿意”，基督就严肃断言道，“我实实在在地告诉你，鸡叫以先，你要三次不认我。”祢不是像后来那样说“今天夜里”，因为看来这时离逾越节还有两个晚上；祢而是说：“很快你就要在一夜之间三次不认我；不，时间如此之短，是在鸡叫第一次和最后一次之间：鸡叫以先，鸡还没有叫完，你要因害怕受苦一次又一次不认我。”提到鸡叫，是[1.] 要表明他要在当中如此失败的那试炼要发生在夜间，这是看似不可能的情形，但基督预言此事，证

明祂无误的预见。[2.] 因为鸡叫要作他悔改的近因，若不是基督预言此时，这事本身就不可能是这样。基督不仅预见犹大要出卖祂，虽然他只是在心里谋划，祂还预见到彼得要不认祂，虽然他并没有这样打算，而想与之相反。祂不仅知道罪人的邪恶，还知道圣徒的软弱。基督告诉彼得，第一，他要不认祂，要抛弃和发誓弃绝祂：“你不仅不再继续跟从我，还要以承认曾经跟从过我为耻。”第二，他不仅是因着口快说漏话而不认祂，还是在停下之后，重复第二次和第三次；事实证明这是太正确不过了。我们常说圣经预言是晦涩和比喻性地表明出来，原因是因为如果圣经真是清楚描述这事，这事的成就就会被挫败，或者由一种与人的自由不符的宿命强迫实现；然而这关于彼得不认基督的清楚直接预言既没有被挫败，也不是强迫实现，并且丝毫没有让基督成为彼得犯罪的同谋。但我们大可以想象，这会何等治死彼得对自己勇气的自信。基督告知彼得此事，以如此的方式告知，使他不敢反驳，否则他就会像哈薛那样说，什么！祢的仆人是一条狗吗？这只会让他充满疑惑。请注意，最自负的人通常是最不安全的；那些最自信，对自己力量最自以为是的人，是至为蒙羞地暴露出自己的软弱，林前10:12。

约翰福音14章

这一章继续基督晚餐后与门徒的讲论。祂定了犹大的罪，将他抛弃后，就让自己来安慰其余的人，他们因祂所说，祂要离开他们的话充满忧愁；祂在这里对他们说了极多美言和安慰的话。这是插话的讲论，正如彼得在前一章，同样在本章多马、腓力和犹大按照祂乐意许他们的自由，对祂所说的加入自己的想法。自由的交谈和严肃的演讲一样有益，是更有益。这一章的总体目的是在第一节，是为了不让他们心里忧愁；现在为了这样，他们就必须相信，并让他们思想，I. 天堂是他们永远的安息，2-3节。II. 基督祂自己是他们的道路，4-11节。III. 因他们的祷告蒙垂听，他们要披戴的大能，12-14节。IV. 另一位安慰者来到，15-17节。V. 祂离开后祂与他们之间的团契与相交，18-24节。VI. 圣灵要给他们的教训，25-26节。VII. 基督留给他们的平安，27节。VIII. 基督离开，祂自己的欢喜，28-31节。祂对他们说的这些话，是为了安慰所有忠心跟从祂的人。

约 14:1-3

“你们心里不要忧愁；你们信神，也当信我。在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去；我在哪里，叫你们也在哪里。”

在这些经文中我们看到，

I. 基督向门徒发出的一个总体警告，防备心里忧愁（约14:1）：“你们心里不要忧愁。”他们现在开始忧愁，正进入这试探。现在在此请看，

1. 基督是怎样注意到这一点。也许这显明在他们的表情上；圣经说（约13:22），门徒彼此对看，带着焦虑和关心，基督看着他们所有人，留意到这一点；至少主耶稣是明白这点，祂知道我们所有秘密未知的忧愁，里面流血的伤口；祂不仅知道我们怎样忧伤，还知道我们在忧伤中受到怎样的影响，这些忧伤何等贴近我们的内心；祂认识到任何时候祂百姓面对、有被其胜过的危险的一切愁苦；祂知道我们心里的愁苦。很多事情一起发生，让门徒现在愁苦。

(1.) 基督才刚刚告诉他们，祂要从他们一些人那里受到不良对待，这使他们全体忧愁。无疑彼得对基督对他说的非常忧愁，其余所有的人为他，也为他们自己感到难过，不知道接着要轮到谁，被告知他们要做的这样或那样的不好事情。在这方面，基督安慰他们；虽然一种为着我们自己所发的敬虔谨慎提防，在让我们保持谦卑警醒方面大有用处，但它决不可压倒一切，以致让我们心里不安，抑制我们神圣的喜乐。

(2.) 祂才刚刚告诉他们，祂自己要离开他们，祂不仅要离开，还是在如云彩般大大的受苦中离开。他们不久必将听到人把辱骂如担子加在祂身上，这好像要打碎他们的骨头；他们必将看到祂遭受野蛮的虐待，并被处死，这一切都要像刀把他们自己的心刺透，因为他们已经爱祂，选择了祂，撇下了一切跟从祂，当我们现在仰望被扎的基督，我们就不能不悲哀愁苦，虽然我们是看到这件事充满荣耀的结局与结果；他们那时无法看得更远，这景象是何等更大大令他们忧愁呢。如果基督离开他们，[1.] 他们就会认为自己是蒙羞失望；因为他们把祂看作是要拯救以色列，要用世上的大能和荣耀建立祂国度的那一位，他们指望这事发生，就抛弃了所有来跟从祂。现在，如果祂离开世界，光景与祂活着时一样卑微贫穷，甚至更糟，他们就是相当被挫败了。[2.] 他们会认为自己可悲地被抛弃，被暴露在危险之中。他们从经历得知，在困难情急的时候他们是何等惊慌失措。若他们离开他们的夫子，就只能肯定要被摧毁胜过。现在，针对这一切，“你们心里不要忧愁。” 这里有三个词，对每一个都是可以大大强调的。第一，是忧愁这个词，*me tarassetho*。不要像落入匆忙和混乱那样忧愁，不要像不得平静翻腾的海那样忧愁。祂不是说“你们的心不要感受到忧伤，不要因此难过”，而是“不要急躁不安，不要忧闷烦躁”，诗42:5。第二，是心里这个词：虽然通国通城忧愁，虽然你们小小的家庭和群羊忧愁，然而你们心里不要忧愁。你们不能保守任何别的事情的时候，要保守你们自己的心。心是主要的要塞；无论你做什么，都要把忧愁挡在它的外面，要切切将它保守。人有疾病，心能忍耐，所以要确保它不至忧伤。第三，是你们这个词：“你们是我的门徒，跟从我的人，是我所救赎、拣选、使之成圣的人，不管别人怎样被当前的忧愁胜过，你们却不要这样，因为你们知道得更清楚；让锡安中的罪人都惧怕，但是让锡安的民因他们的王快乐。” 在这方面基督的门徒应该比别人更强，其它任何事情不得安宁的时候，应该保守他们心思平静。

2. 祂看到这种心里愁苦将要胜过他们，于是为此开出解药；总体上，信 — *pisteuete*。(1.) 一些人把这解读为两部分都是命令式的，“应当相信神，相信祂的完全和护理，也应当相信我，相信我的中保之工。带着信心在自然信仰那人所承认的伟大原则上建造，这些原则就是：有一位神，

祂至为圣洁、智慧、大能和良善；祂治理世界，有主权安排万事；并要同样用我已经教导你们的那神圣信仰的具体教义来安慰自己。”但是，(2.) 我们这样解读，前者是承认他们确实相信神，为此祂称赞他们；“但是，如果你们要为暴风雨的日子作有效准备，也当信我。”藉着基督我们被带入与神所立的圣约，变成在祂的眷顾与应许中有份，否则作为罪人，对此我们必然是无望，想起神都要使我们忧愁；但是，藉着相信基督是神人之间的中保，我们对神的相信就成为对我们的安慰；神的旨意就是，叫人通过相信子，就像他们相信父一样，叫人都尊敬子如同尊敬父一样。正确相信神的人必要相信神已经向他们显明的耶稣基督；藉着耶稣基督相信神，这是防止心里忧愁的一个绝佳方法。信心的喜乐是对付感觉忧愁的最好解药；这是附带有应许的解药；义人必因信得生；这解药附带有一种 *probatum est*。我若不信，就早已丧胆了。

II. 这是一条具体的指引，要对永生的应许有信心，约14:2-3。祂已经指导他们要信靠神，并信靠祂；但他们一定要为着什么信靠神和基督？为着这个身体和这个世界不再有的时候，要有一种福临到，为着一种和不灭的灵魂和那永远的世界一样持久的福而信靠祂们。在这里，基督提出这一点，作为落在当前时候一切忧愁之下的一种出于神主权的强心药，这是如此美好地适应切合天上的福。众圣徒在最大的苦境中已经以此鼓励自己，就是天堂要补偿一切。让我们来看基督在这里是如何提出这一点的。

1. 相信并思想真是有这样的一种福：“在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了”，约14:2。

(1.) 请看这里是用什么观念来表明天上的福：就是住处，在基督的父的家里许多住处。[1.] 天堂是一个家，不是一顶帐篷或帐幕；它是那不是人手所造，在天上永存的房屋。[2.] 它是一位父亲的房屋：我父的家里；祂的父就是我们的父，祂现在就要升天回到祂的父那里；所以因着他们的长兄，所有真信徒都要像欢迎回家一样得着这福。这是那位万王之王、万主之主，住在光中，居于永恒的神的家。[3.] 那里有住处；就是，第一，不同的居住之处，每个人都有一个人宫殿里的房间。也许这是指着圣殿中祭司的屋子说的。在天上有为具体的圣徒安排的住处；虽然一切都要

汇聚在神里面，但我们的个性并不会在当中消失；每一个以色列人都在迦南地有自己的分，每一位长老都有座位， 启4:4。第二，长久的住处。Monai，这个词出自mneio, maneo, 长久之地。这家本身是永久的；我们在当中的家产不是按年数计算，而是永远的。在这地上我们就像住在客店里；在天上我们要得到一个安定的地方。门徒已经抛弃了他们的家，来跟从连枕首的地方都没有的基督，但天上的住处要补偿这一切。[4.] 有很多地方，因为有很多儿子要被带进荣耀里，基督清楚知道他们的人数，不会因着来的人群多于祂预料的而地方不够。祂已经告诉彼得，让他跟从祂（约13:36），但让其他的人不要灰心，在天上给他们所有人的地方。利河伯，创26:22。

(2.) 请看我们有何等的确据，是关于这福本身的实在，以及传这福给我们的真诚：“若是没有，我就早已告诉你们了。如果你们为着一种将来和不可见的福分放弃生计，为我冒险把命摆上而自己骗了自己，我早就会让你们醒悟过来了。”这确据是建立在，[1.] 祂话语的真实之上的。这意味着，“如果没有这样的福分，这贵重和可以得着的福分，我就不会告诉你们说有了。” [2.] 祂爱他们的真诚之上。正如祂是真实的，不会自己欺骗他们，同样祂是良善，不会让他们受骗。如果没有这些地方，或者没有一处是指定给他们这些抛弃一切来跟从祂的人，祂就会及时告知他们这出错，使他们可以体面再次回到世界上，尽其所能好好享受这世界。请注意，基督对我们的善意，这大大鼓励我们以祂作我们的盼望。祂太爱我们，太为了我们的好处，以致不会祂自己让人生出盼望又使人失望，也不会让那些最顺服祂的人比众人更可怜。

2. 相信和思想基督离去的目的，是在天上为祂的门徒预备一个地方。“你们想到我离去就忧愁，而我是去办你们的事，是作先锋；我要为你们进入。” 祂去为我们预备地方；就是，(1.) 作为我们的律师、事务律师，为我们接管产业，确保我们的所有权是不能取消的。合法接管所有权的批准书是交给了基督，是为了所有要相信祂的人的使用和利益。(2.) 作为我们的朋友和父，为我们作预备。天堂的福分虽然是在创立世界以前预备的，却必须要为在堕落光景中的人进一步预备。这很大一部分是在于基督在当中同在，所以有必要祂要先去，进入祂的门徒要与祂分享的那荣耀里。基督若不在天堂，天堂对基督徒来说就是一个没有预备好的地方。祂去为他们筵席，为他们预备宝座，路22:30。就这样基督宣告，为圣徒预备的天堂福分已经为他们准备好了。

3. 相信和思想，所以祂肯定要在恰当的时候再来，接他们去祂现在要去亲自为他们接管、为他们预备的那蒙福地方（约14:3）：“我若去为你们预备了地方，如果这是我行程的任务，你们就可以肯定，每一件事情都准备好的时候，就必再来接你们到我那里去，好叫你们可以后来跟我去，我在哪里，叫你们也在哪里。”这确实是安慰人的话语。（1.）耶稣基督要再来；erchomai —我确实要来，表明此事的确定性，祂要来，祂每天都正在来。我们在为我们来忙碌预备的时候，我们说，我们来了，同样祂也如此；祂所做的一切，都是参照指着祂的再来。请注意，相信基督已经向我们保证祂再来，这是防止内心愁苦的绝佳办法，腓4:5；雅5:8。（2.）祂要再来，接所有忠心跟从祂的人到祂那里去。在他们死的时候，祂私下接他们，一个一个收聚他们；但他们要在末日一起庄严公开进去，那时基督要亲自来接他们，以祂丰盛的恩典护送他们，以祂丰富的慈爱欢迎他们。祂要藉此证明人能想象最大的尊重和喜爱。基督再来是为了招我们到祂那里聚集，帖后2:1。（3.）祂在哪里，叫你们也在哪里。这表明很多其它经文所宣告的，就是天堂福分的精髓，在于在那里与基督同在，约17:24；腓1:23；帖前4:17。基督把祂在那里说成是现在的临在，我现在在哪里；我很快要在的地方，我永远在要的地方；你们很快要在那里，你们永远要在那里：不仅在那里，在同一个地方；还在这里，在同样的光景里：不仅像山上的那三位门徒，观看祂的荣耀，还是在当中有份。（4.）这可以从祂去为我们预备地方推论出来，因为祂的预备不会徒然。祂不会建造装饰住处，让它们空置。祂要使祂创始的成终。如果祂已经为我们预备了地方，祂就要为着这地方预备我们，在适当的时候让我们拥有这地方。正如基督复活是我们复活的保证，同样祂升天、得胜和得荣，也是我们升天、得胜、得荣的保证。

约14:4-11

“我往哪里去，你们知道；那条路，你们也知道。”多马对祂说：“主啊，我们不知道祢往哪里去，怎么知道那条路呢？”耶稣说：“我就是道路、真理、生命；若不借着我，没有人能到父那里去。你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识祂，并且已经看见祂。”腓力对祂说：“求主将父显给我们看，我们就知足了。”耶稣对祂说：“腓力！我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父；你怎么说，‘将父显给我们看’呢？我在父里面，父在我里面，你不信吗？我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父作祂自己的事。你们当信我，我在父里面，父在我里面；即或不信，也当因我所作的事信我。”

基督已经把天堂的福分摆在他们面前，作为他们的目标，就在这里向他们表明，祂自己是通往这目标的道路，并告诉他们，他们其实比他们以为的，更熟悉他们瞄准的目标和他们在当中行走的道路：你们知道，这就是说，1. “你们可以知道；这根本不是那不属于你们的隐秘的事，而是其中一样明显的事；你们不需要升到天上去，也不需要下到阴间去，因为这道离你不远（罗10:6-8），与你在同一高度。” 2. “你们确实知道；你们知道那是家是路的，虽然可能不知道那就是家就是路。我已经把这告诉你们了，如果你们回忆并思想，你们就不可能不知道。” 请注意，虽然耶稣基督的百姓知识不多，并有不足，祂却愿意最强调当中那好的部分。祂比他们更清楚他们里面那美好的事，肯定他们具有他们自己没有感觉到、或者不肯定的那知识、信心和爱心。

基督的这话给了祂的两位门徒向祂说话的机会，祂对他们都作了回答。

I. 多马询问关于那条路的问题（约14:5），对于反驳祂夫子的话并没有感到任何歉意。

1. 祂说：“主啊，我们不知道祢往哪里去，不知道祢往哪个地方，哪种光景里去，我们怎么知道那条路，那条我们一定要跟从你去的那条路呢？我们既不能猜，也不能问个水落石出，肯定还是糊涂的。” 基督对他们知识所作的见证，更让他们感觉到自己的无知，更询求进一步的光照。多马在此表现出比彼得更大的谦虚，彼得以为自己现在能跟从基督。彼得更关心要知道基督往哪里去。多马在这里虽然抱怨不知道这一点，看来却是更关心要知道那条路。在此，(1.) 他承认自己无知，这是相当值得表扬的。如果好人蒙昧无知，只知道部分，他们却愿意承认自己的不足。但是，(2.) 他无知的原因是当受责备的。他们不知道基督往哪里去，因为他们幻想着一个现世、外在华丽大有能力的国，沉迷于此，虽然祂一次又一次说明相反的情况。所以当基督讲到离开，他们要跟着祂去的时候，他们所幻想的，是祂去某座大城，或别的城，如伯利恒、迦百农，或加利利的一些城，就像大卫去到希伯伦，在那里受膏作王，复兴以色列国；至于这个地方在哪条路上，要在那里建造这些空中楼阁，是在东西南北，他们不知道，所以不知道那路。就这样，关于教会将来的光景，我们仍认为与需要知道的相比，自己是知道得更少，因为我们盼望的是教会属世的

兴旺，而应许所指的是属灵的推进。要是多马按理当的明白，基督要去那看不见的世界，万灵的世界，只有属灵的事才能指向的那世界，他就不会说，“主啊，我们不知道那条路。”

II. 在此，对于他们不知道的抱怨（这抱怨也包含一种愿意受教的愿望），基督作了全面回答，约14:6-7。多马问祂往哪里去，那条路是什么，基督回答了这两个问题，证明祂已经说过的话，就是如果已经正确理解，他们本来就不需要解答；因为他们认识祂，祂就是道路；他们认识父，父就是目的地；所以，“我往哪里去，你们知道；那条路，你们也知道。相信神就是目的地，相信我就是道路（约14:1），你们就要做你们应当做的事。”

(1.) 祂说自己就是那条道路，约14:6。“你们不知道那条路吗？我就是道路，唯有我是，因为若不借着我，没有人能到父那里去。”基督在这里论到祂自己极重大的事情，向我们表明，

[1.] 祂中保之工的实质：祂就是道路、真理、生命。

第一，让我们首先分开思想这些事情。1. 基督是那条道路，赛35:8讲到的那条大道。基督是祂自己的道路，因为祂用自己的血进入圣所（来9:12），祂也是我们的道路，因为我们是借着祂进入。祂用自己的教训和榜样教导我们当尽的责任，藉着祂的功德和代求，祂为我们得着我们的福分，所以祂是道路。在祂里面神与人相遇，被带到一起。我们不能通过自己无罪的道路去到生命树那里；但是基督是通向这生命树的另外一条道路。以基督为道路，天地间的交通就得到解决和保持；神的使者上去下来，借着祂我们的祷告去到神那里，祂的祝福临到我们；这是那带领人进入安息的道路，那条美好的古道。门徒跟从祂，基督告诉他们，要跟从这条道路，只要他们继续

跟从祂，就永远不会偏离他们的道路。2. 祂是真理。（1.）祂是真理，与影像和影儿相对。基督是旧约预表的实体，所以预表被称为真的影像，来9:24。基督是那真正的吗哪（约6:32），真帐幕，来8:2。（2.）祂是真理，与虚谎和错谬相对；基督的教训是真教训。我们寻求真理时，我们需要学习的，不过就是在耶稣里的真理。（3.）祂是真理，与误导和欺骗相对；祂诚实对待所有信靠祂的人，像真理本身一样真实，林后1:20。3. 祂是生命；因为唯有借着耶稣基督，在耶稣基督里，我们才是向神活的，罗6:11。基督成形在我们里面，这对于我们的灵魂，就如我们的灵魂对于我们的身体一般。复活和生命都在于基督。

第二，让我们合在一起思想这些问题，并互相对照。基督是道路、真理、生命；这就是说，1. 祂是起头、中间和终点。我们必须在祂里面出发、继续、到达终点。作为真理，祂是我们行路的向导；作为生命，祂是这道路的终点。2. 祂是那又真又活的路（来10:20）；在这条道路中，在这条道路的终点，都有真理和生命。3. 祂是通往生命的真道路，唯一的真道路；其它道路可能看似为正，但在尽头是死亡之路。

[2.] 祂中保之工的必要性：“若不借着祂，没有人能到父那里去。”堕落的人必须来到神面前，由神审判他们，但若不借着基督，以基督为中保，就不能来到祂面前，由祂作他们的父。离开圣灵和基督的恩典，我们就不能履行靠着悔改和敬拜到神这里来的责任；没有祂的功德和义，也不能得到到神这里来，以祂作我们的父的福；祂是我们所认的大祭司，我们的中保。

(2.) 祂讲到祂的父，以祂为最终目的（约14:7）：“你们若认识我，正确认识我，也就认识我的父。从今以后，藉着你们已经在我里面看到的荣耀，你们已经从我这里听到的教训，你们认识祂，并且已经看见祂。”这是，[1.]对他们默默的责备，责备他们在认识耶稣基督方面的迟钝和粗心，虽然他们一直不断跟从祂，与祂在一起：“你们若认识我”——他们认识祂，却没有按本来可以，理所应当的那样如此熟悉认识祂。他们认识祂是基督，但没有继续认识在祂里面的神。基督曾对犹太人说过（约8:19）：“你们若是认识我，也就认识我的父。”祂在这里对门徒说同一番话；很难说哪一样更离奇，是那些与这光为敌的人的故意无知，还是有这样认识机会的光明之子

的不足和错误。他们若是正确认识基督，就本可以认识到祂的国是属灵的，不属这世界；就本可以认识到祂从天降下，所以一定要回到天上；这样，他们就本可以也认识祂的父，认识到祂说“我到父那里去”的时候，祂的意思是要往哪里去。是到另外那世界，而不是这世界的荣耀里去。如果我们真的更好认识基督教信仰，我们就能更好认识自然信仰。[2.] 赞同他们的暗示，表明虽然他们的认识不足，但对他们的真诚非常满意：“从今以后，从我给你们这提示，这提示要成为解开到目前为止我给你们一切教训的钥匙之后，让我告诉你们，你们认识祂，并且已经看见祂，就像你们认识我，并且已经看见我一样；”因为在基督的面上我们看到神的荣耀，正如我们在一位儿子身上看到与他相像的父亲一样。基督告诉他的门徒，他们并不像看起来那样无知；因为他们虽然是小子，他们却认识父，约壹2:13。请注意，基督的许多门徒有比自己以为更多的认识和更多的恩典，基督注意到他们自己没有意识到的，他们身上具有的好处，对此十分高兴；因为那些认识神的人，并不是马上知道他们是认识祂，约壹2:3。

II. 腓力询问关于父的事（约14:8），基督回答他的问题，约14:9-11，在当中请留意，

1. 腓力请求某种对父特殊的显明。他不像他们当中其他人一样争着要说话，然而出于对要得到进一步光照的真诚愿望，他喊出声来，“求主将父显给我们看。”腓力听着基督对多马说的话，紧紧抓住最后那句，“你们已经看见祂。”腓力说：“好，这是我们要的，这是我们希望得着的：将父显给我们看，我们就知足了。”(1.) 这表明一种强烈的愿望，要认识神，以祂作为父。这恳求就是，“将父显给我们看；让我们按照这种与我们的关系来认识祂；”为着这一点祂祈求，这不仅是为了祂自己，还是为了其余的门徒。请求的主张就是，“我们就知足了。”他不仅自己这般承认，还要替他的门徒同伴说这番话。只要让我们看父一眼，我们就知足了。詹森说：“虽然腓力没有这个意思，但圣灵藉着他的口，在此为要教导我们，灵魂的满足与福气在于得见神，以神为乐，”诗16:11；诗17:15。悟性以认识神为满足，是它追求的顶峰；认识神是我们的父，我们的心就得满足；看父一眼，这就是在地如在天，使我们充满说不出的大喜乐。(2.) 正如腓力在这里说的一样，这暗示他并不满足于按基督认为适合向他们显明的那样来发现父，他而是要指示基督，催逼基督，要得到某样事情，是更进一步，不亚于神荣耀的某种可见的显现，就像那向摩西的显现（出33:22），向以色列的长老的显现，出24:9-11。“让我们用肉眼看见父，就像我们看见祢一样，我们就知足了；我们就不再烦祢，不再问祢往哪里去。”这样，这不仅表明他信心的软弱，还表明他对父显现的福音之道的无知，这显现是属灵的，而不是感官的显现。他认为，

这样看父一眼，就会让他们知足，但那些确实曾经这样看见过祂的人并不知足，而是很快就雕刻偶像，败坏自己。基督指定设立的，比我们自己发明的，更能坚固我们的信心。

2. 基督的回答，指示他去看对父已经作出的显明，约14:9-11。

(1.) 祂指示他去思想他已经看见的，约14:9。祂责备他的无知和粗心大意：“腓力！我与你们同在这样长久，到现在超过三年与你们亲密交往，你还不认识我吗？”哎呀，人看见了我，就是看见了父；你怎么说，‘将父显给我们看’呢？你要求那你已经得着的吗？”在这里，

[1.] 祂责备他们两件事：第一，不按理当的那样善用他与基督的相熟，来得到对祂清楚明显的认识：“腓力！你还不认识我吗？你还不认识跟从如此之久，多多与之交往的我吗？”腓力第一天到祂这里来的时候，就宣告他知道祂是弥赛亚（约1:45），然而直到今天，还不认识父，在祂里面的父。许多对圣经和神的事情有很多知识的人，因着没有把他们的认识调合在一起，进到完全的地步，就没有达到理所当然期望他们应该达到的地步。许多人认识基督，然而却没有认识到他们能从祂身上认识到什么，也没有看见他们在祂身上应当看见的。那使腓力的愚钝更加当受责备的，就是他有如此长时间的机会善用这一切：“我与你们同在这样长久。”请注意，我们享有得知识和恩典的途径越久，我们若显为在恩典和知识方面有缺陷，就越难逃其咎。基督期望我们的通达应该在某种程度上对应我们的地位，我们不应总是婴孩。让我们这样与自己理论：“我听道、学习圣经、在基督的学校里学习如此之久，却在对基督的认识上如此软弱，在仁义的道理上如此不熟练吗？”第二，祂责备他在“将父显给我们看”这祈求中的软弱。请注意，这显出基督门徒极大的软弱，就是他们不晓得当怎样祷告（罗8:26），而是常常妄求（雅4:3），求那没有应许的，或者正如这里的情形，那已经按照应许赐下的。

[2. 祂指教他，给他一句格言，这格言不仅在总体上高举基督，带领我们去认识在祂里面的神，还证明基督已经说过的话（约14:7），“你们认识祂，并且已经看见祂”是有道理的，这句话回答了腓力所求的，即“求主将父显给我们看。”基督说，这难处很快就要过去，因为“人看见了我，就是看见了父。”第一，所有看见肉身中的基督的人，如果撒但没有弄瞎了他们的心眼，拦阻他们看基督是神的像，林后4:4，就是已经看见了在祂里面的父。第二，所有凭信心看见了基督的人，确实是看见了在祂里面的父，虽然他们并不是突然晓得他们是这样看见了。在基督教训的光照下，他们看见神是众光之父；在神迹中他们看见神是大能的神，看见神的手指。神的圣洁在基督无斑点纯洁的一生中闪耀，祂的恩典在基督所行的一切恩典作为中发光。

(2.) 祂指示他去想他有理由要相信的（约14:10-11）：“我在父里面，父在我里面，所以看见了我，就是看见了父，你不信吗？你还不信这一点吗？如果还不信，就听我说，现在就信。”

[1.] 在这里请看我们当信什么：“我在父里面，父在我里面；”这就是正如祂说过的（约10:30），“我与父原为一。”祂把父和祂自己说成是两位，然而却如此为一，是任何其他两位从未，决不能达到的。我们认识基督是出于神而为神，出于光而为光，出于真神而为真神，受生而非被造，与父一体，万物都是借着祂造的，这样我们就认识父。在基督里我们比摩西在何烈山上看到更多神的荣耀。

[2.] 在此请看有何原因，我们要相信这一点；原因有两个：— 我们一定要相信这一点，第一，这是为祂话语的缘故：“我对你们所说的话，不是凭着自己说的。”见约7:16，“我的教训不是我自己的。”在他们看来祂说的话无关紧要，就像人说的话，是按祂自己的意思讲出祂自己所想的；但其实是神的智慧撰写这话，是神的旨意推行这话。祂不仅不是凭着自己说，还是按照亘古的旨意说出神的心意。第二，是为祂作为的缘故：“住在我里面的父作祂自己的事；”所以要“当为它们的缘故相信我。”请观察，这里说父住在祂里面，ho en emoi menon — 祂常在我里面，藉着神性与人性不可分的联合住在祂里面：神在地上住在其中的殿，从未有一个是比得上主耶稣的身体的，约2:21。这是真正的神的荣光，那在会幕里的只不过是它的预表。神本性一

切的丰盛，都有形有体的居住在祂里面，西2:9。父是如此住在基督里面，以致人可以在基督里找到祂，就像可以在一个人住的地方找到这人一样。你们若寻求耶和華，在基督里寻求祂，就必寻见，因为祂住在祂里面。2. 祂作事。基督说了许多大能的话语，做了许多怜悯的工作，并且父在祂里面作事；救贖的工作在总体上是神自己的事。3. 我们一定要只是为了所作的事就相信这一点。正如我们为了那宣扬神榮耀的创造之工，就当相信神的存在与完全；同样我们为了救贖主所作的事，就当相信神在耶穌基督里向人所作的启示，这些异能发出来（太14:2），就彰显出祂，以及在祂里面的神。请注意，基督所行的神迹证明祂从神而来的使命，这使命不仅要让不信的人相信，还要坚固祂自己门徒的信心，约2:11；约5:36；约10:37。

约14:12-14

“我实实在在地告诉你们，我所作的事，信我的人也要作；并且要作比这更大的事，因为我往父那里去。你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子得榮耀。你们若奉我的名求什么，我必成就。”

正如门徒想到与他们的夫子分离就充满忧愁，同样他们充满忧虑，不知道祂离开后会有什么临到自己身上；祂与他们在一起时，祂是对他们的支持，让他们保持镇静，保守着他们的心；但如果祂离他们而去，他们就会变得如同羊没有牧人一般，轻易变成那些企图要击倒他们的人的猎物。现在，为要止息这些惧怕，基督在此向他们保证，他们要披戴能力，足以让他们可以承受这一切。正如基督拥有所有的权柄，他们奉祂的名，也要大得权柄，天上、地上的权柄。

I. 地上极大的权柄（约14:12）：“我所作的事，信我的人（我知道你们确实信我）也要作。”其他人也要作大事，这并不削弱基督根据祂所作的事列出的证据，证明祂与父为一，反而是加强了这论证；因为使徒所行的神迹，是奉祂的名，因信祂所行的；这比任何事情都更大大尊崇祂的权柄，祂不仅自己行神迹，还赐别人权柄如此行。

1. 祂向他们保证的两件事：一

(1.) 他们要得着能力，做祂做过的这些事，他们要比祂第一次差遣他们出去的时候，太10:8，得着更充足的权柄去做这些事。基督医治病人，叫死人复活，叫长大麻疯的洁净吗？他们也要做这些事。祂使罪人知罪归正，吸引众人到祂这里来吗？他们也要如此。虽然祂要离开，工作却不会停止，也不会失败，而要像以往一样有力、成功地继续下去；这工作仍在进行。

(2.) 他们要做比这更大的事。[1.] 在自然的国度里他们要行更大的神迹。没有一件神迹可谓小，但对我们的理解来说，一些看起来比另外一些更大。基督用祂的衣服缝子医治，但彼得用他的影子医治（徒5:15），保罗用接触过他的手巾医治，徒19:12。在两三年间，基督在一个地方行神迹，但跟从祂的人奉祂的名，在多个世代，在各个地方行神迹。若有机会，“你们要作比这更大的事”，以此荣耀神。出于信心的祷告，若在任何时候是必需的，就连山也要挪去。[2.] 在恩典的国度里，他们靠着福音，要比基督还在地上的时候取得更大的胜利。事实就是，在外在如此不利的情况下，把如此一大部分的世界征服归向基督，这是所有神迹的神迹。我想这是特别指着方言的恩赐说的；这是圣灵浇灌直接的果效，这是作用在人思想上的一个即时神迹，话语在思想中形成，被用来服务于如此荣耀的目的，就是用万民各自的语言向他们传福音。这是为不信的人作证据（林前14:22），作更大的证据，比任何其它各种各样的神迹更有令他们知罪的能力。

2. 基督说明这件事的原因，“因为我往父那里去”，(1.) “因为我去，你们得着这样的能力是必需的，免得因为我不在，这工作要遭受损失。”(2.) “因为我往父那里去，我要得着一种地位，赋予你们这样的能力，因为我到父那里去，差遣保惠师来，你们要从祂得着能力，”徒1:8。他们奉基督的名所行的奇妙作为，是祂升上高天的时候，弗4:8，祂所处高升状态荣耀的一部分。

II. 极大的天上的能力：“你们无论求什么，我必成就（约14:13-14），正如在神面前为王子的以色列。所以你们要行如此大能的事，因为你们在我里面有如此的关系，我在我的父里面有如此的关系。”请观察，

1. 祂往父那里去的时候，他们用什么方式保持与祂相交，从祂得着能力——就是通过祷告。当亲爱的朋友分开，彼此相距甚远，他们安排通过通信来解决问题；同样，当基督往父那里去的时候，祂告诉门徒，他们如何能在每一种情况下给祂写信，用一种安全便利的传递方式传信，不会有寄送不达或在路上落下的危险：“让我通过祷告，出于信心的祷告得到来自你们的消息，你们要靠着圣灵听到我的消息。”这是与上天交通的古老方式，自从人开始求告耶和華的名以来便是如此；但基督藉着祂的死把这变得更加敞开，这方式仍向我们敞开。在这里，(1.) 是对谦卑的描述：“你们求。”虽然他们已经为了基督抛下一切，却不能以基督有欠于他们，向祂作任何要求，而是必须作谦卑恳求的人，不乞求就要挨饿，不乞求就要死。(2.) 许可的自由：“求任何事，任何对你们好和恰当的事；任何事，只要你们知道自己求的是什么，你们都可以求；你们可以求做工得帮助，求言语和智慧，求得保守脱离仇敌的手，求有需要时行神迹的能力，求在使灵魂归正的事奉上取得成功；求明白、得引导、得辩白。”情形各有不同，但在各种情形下，都欢迎他们来到施恩的宝座前。

2. 他们应当奉谁的名呈上他们的恳求：“奉我的名求。”奉基督的名求就是，(1.) 以祂的功德和代求作为恳求，并依靠这恳求。旧约圣徒为主的缘故祷告，求祂为自己行事（但9:17），为受膏者的缘故求（诗84:9）时，他们就是着眼于这一点；但基督的中保之工因着福音更清楚发出光照，所以我们被赋予力量，更直接奉祂的名求。基督教导人用主祷文祷告时，这句话还没有插进来，因为那时他们还不像后来，当圣灵浇灌下来的时候那样如此完全明白这事。如果我们奉我们自己的名求，我们不能期望成功，因为我们是外人，在天上无名；我们是罪人，在那里有恶名；但基督的名是美名，在天上声名远扬，非常宝贵。(2.) 这是以祂的荣耀为目标，寻求这点作我们一切祷告最高的目的。

3. 他们的祈求要得到怎样的成功：“你们求什么，我必成就，”约14:13。再一次（约14:14），“我必成就。你可以肯定我要成就：不仅这事要成就，我确保它成就，或者下令要它成就，我还必成就，”因为祂不仅有代求者的关系，还有主权君王的权柄，坐在神的右边；祂手要作为，在神的国度里成就一切。因着相信祂的名，我们可以得着我们所求所想的。

4. 他们的祷告要如此成功的原因：叫父因儿子得荣耀。就是说，（1.）这是他们祈求时当瞄准的，当注目的。我们一切的愿望和祷告都应在这一点上相遇，以此作为它们的中心；它们一定要被引导到这一点上，就是在基督里神因我们的服事得荣耀，在我们得拯救这件事上得荣耀。尊祂的名为圣，这是一个神应允的祷告，是首先发出的，因为，如果人心在这一点上真诚，它就要以一种方式使所有其它恳求成为圣。（2.）基督在应允人祷告时，祂追求的是这一点，为此缘故成就他们所求的，藉此父在子里面的荣耀得彰显。当救赎主的门徒和工人靠着从祂而来的权柄，奉祂的名、为服事祂行使这权柄，得力量行如此的大事，证明他们的教训，并且他们的教训取得成功时，神的智慧、权柄和良善就在救赎主身上得到彰显。

约14:15-17

“你们若爱我，就必遵守我的命令。我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫祂永远与你们同在，就是真理的〔圣〕灵，乃世人不能接受的；因为不见祂，也不认识祂；你们却认识祂，因祂常与你们同在，也要在你们里面。”

基督不仅向他们提起这些事，作为他们得安慰的根据，还在这里应许要差遣圣灵，圣灵的职分将是作他们的保惠师安慰他们，让他们深深感受到这些事。

I. 祂提醒他们的责任，作为这应许的前提（约14:15）：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”遵守基督的命令，这里被说成是在普遍方面操练敬虔，在具体方面忠心勤奋履行他们的使徒职分。在此请观察，1. 基督安慰他们的时候，祂命令他们遵守祂的命令；因为若非行在尽责的道中，我们就不可期望得到安慰。Parakaleo这同一个词意味着告诫与安慰。2. 现在他们的夫子要离开他们，他们担心自己当做什么，现在会有什么临到他们身上时，祂命令他们遵守祂的命令，这样什么也不能妨碍他们。在困难时候，我们对当前发生之事的担忧，应当被我们对当前当尽责任的关注吞没。3. 当他们想起基督离开就伤心，预见此事心里就充满忧愁，以此表现出他们爱祂时，祂命令他们，如果他们要表明对祂的爱，就表明出来吧，但不是通过这些软弱阴柔的感情，而是通过他们真心实意关注要履行所托付他们的责任，以及通过普遍顺服祂的命令；这强如献祭，比流泪更好。“你爱我吗？喂养我的小羊。”4. 基督赐给他们宝贵应许，就是听他们的祷告，保惠师要来的时候，以此作为对这各样应许的限制，“只要你们出于爱我的动因，遵守我的命令。”除了那些愿意被祂掌管，听从祂命令受教的人之外，基督不为任何人作中保。顺从圣灵的指挥，你就要得到圣灵的安慰。

II. 祂应许赐给他们这极大和说不出的福气，约14:16-17。

1. 祂应许他们要得到另外一位保惠师。这是新约伟大的应许（徒1:4），正如赐下弥赛亚，那是旧约伟大的应许一样；这应许切合门徒目前的忧愁，他们愁苦，需要一位保惠师安慰他们。在此请留意，

(1.) 所应许的祝福：allon parakleton。这个词只用在這裡，用在基督的這番講論中，以及約壹2:1，在那裡我們把這個詞翻譯為中保。雷米版聖經的編著者，以及哈蒙德博士，贊同保留Paraclete這個希臘文單詞，我們在徒9:31看到paraklesis tou hagiou pneumatou，聖靈的安慰，這包括祂作為Paraclete（“在旁的一位”，為人辯護、幫助人的律師之意，譯者注）完全的職分。

[1.] 你們要得到另外一位中保。聖靈的職分是面對他們和其他人作基督的中保，在地上為祂的工作求，看顧祂所關心的；正如一位古人說的，作vicarius Christi—基督的代理；面對他們的敵人為他們辯護。基督與他們在一起時，若有必要祂就為他們說話；但現在祂即將離開他們，他們必不被打倒，父的靈要在他們裡面說話，太10:19-20。由這樣一位中保代求的事業不可能失敗。

[2.] 你們要得到另外一位夫子或教師；另外一位勸勉你們的。他們有基督與他們在一處時，祂激發勸勉他們盡責；但現在祂即將離開，祂要留下一位與他們同在，這一位雖然是沉默無言，却要同樣有效做成此事。詹森認為對這個詞最恰當的翻譯應當是庇護恩主，既教訓又保護你們的那一位。

[3.] 另外一位保惠師。人盼望基督作以色列的安慰。在猶太人當中，彌賽亞的其中一個名字就是Menahem，米拿—安慰者。亞蘭文舊約聖經稱彌賽亞的日子作安慰的年月。基督與門徒在一處時安慰他們，現在祂在他們有最大需要時離開他們，祂應許賜他們另外一位保惠師。

(2.) 賜下這祝福的那一位：父要賜下祂來，我的父和你們的父；包括這兩位。賜下子作我們救主的同一位，要賜下祂的靈作我們的保惠師，這是按照同一個計劃。聖經說子差遣保惠師（約15:26），但父是首要的差遣者。

(3.) 如何得到這祝福—靠着主耶穌的代求：“我要求父。”祂曾說過（約14:14）“我必成就”；在這裡祂說，“我要為此祈求”，不僅表明祂既是神也是人，還表明祂即是君王也是祭司。作為基督，祂被設立為人代求；作為君王，祂由父授權執行審判。當基督說“我要求父”時，這並不意味著父不情願，或者要被強求才做成此事；這只不過是表明聖靈的恩賜是基督中保之工的结果，由祂的功德買得，由祂的代求帶出。

(4.) 这祝福的持续：“叫祂永远与你们同在。”这就是说，[1.] “只要你们还活着，就与你们同在。你们绝不会尝到缺乏安慰者的滋味，也不会像哀叹我离去那样哀叹祂离去。”请注意，我们失去那些是要给我们一段时间的安慰时，认识到有永远的安慰为我们预备，这要给我们支持。基督永远与他们在一处，这是不便利的，因为计划要成为服务大众的人，绝不可永远过一种学校生活；他们一定要分散出去，所以无论他们分散去到哪里，不管他们如何忧愁，一位要与他们所有人同在，在各地都同在的保惠师，唯独适合与他们永远同在。[2.] “你们离开之后，与接续你们的人，在基督教信仰里，在事奉中接续你们的人同在，直到时间末了。”[3.] 如果我们按永远这个词最大的程度理解，这应许就要成就在神赐人的那些安慰上，就是所有圣徒直到永远的喜乐，永远的福乐。

2. 这保惠师是“真理的圣灵，你们是认识祂，”约14:16-17。他们可能以为得着一位与是神儿子的祂同等的保惠师，这是不可能的事：基督说，“是的，你们要得着真理的圣灵，祂是与子同权同荣的。”

(1.) 所应许的保惠师是圣灵，以属灵的方式方法，内在、眼不能见、在人的灵上动工，做成祂工作的那一位。

(2.) “祂是真理的圣灵。”祂要对你们，对祂为你们承担的工作显为真实，祂要做成祂的工作，直到极处。祂要教导你们真理，要用对真理的认识光照你们的思想，加强坚固你们对真理的信心，加增你们对真理的爱慕。外邦人因着他们的偶像崇拜，犹太人因着他们的传统，被带进极大的错谬和错误之中；但真理的圣灵不仅要带领你们进入一切真理，还要藉着你们的事奉带领其他人进入。基督是真理，祂是基督的灵，祂受这灵膏抹。

(3.) 祂是“世人不能接受的”那一位；但“你们却认识祂，因祂常与你们同在。” [1.] 基督的门徒在这方面与世人有别，因为他们蒙拣选得呼召，脱离卧在那恶者手下的这世界；他们是另外一个世界，不是这世界的儿女与后嗣。[2.] 那些不顾一切向这个世界献身的人，他们的愁苦就是不能领受真理的圣灵。圣经把世上的灵和从神来的灵说成是彼此直接对立的（林前2:12）；因为在哪儿世上的灵占优，神的圣灵就被人排斥。就连这世上有权有位的人，虽然有权有位，有知识方面的长处，然而作为这世上有权有位的人，他们是在无法想象的偏见下劳碌，以致他们不能领会神圣灵的事，林前2:8。[3.] 所以人不能接受真理的圣灵，因为他们不见祂，也不认识祂。圣灵的安慰就像基督的十字架一样，在他们为愚拙；福音的大事，就像律法的大事一样，被看作奇怪之事。这些判断是远超他们所能看见的。对今世之子说圣灵的作为，他们在他们看来就像不开化的野蛮人一样。[4.] 对真理的圣灵最好的认识，是通过经历得到的：“你们却认识祂，因祂常与你们同在。” 基督已经常与他们同在，他们因认识祂，就不可能不认识真理的圣灵。他们自己已经在某种程度上得着圣灵。是什么使他们有力量撇下一切跟从基督，在祂受试探时仍继续与祂在一处？是什么使他们有能力传讲福音，行出神迹？不就是那常与他们同在的圣灵吗？圣徒的经历是对应许的阐明；对其他人来说是悖论的，对圣徒而言则是自明之理。[5.] 那些在经历方面认识圣灵的人，有令人安慰的确据，知道祂不断与他们同在：祂“常与你们同在，也要在你们里面”，因为配得称颂的圣灵没有更换住处的习惯。认识祂的人，知道应该如何看重祂、邀请祂、欢迎祂，好使祂在他们里面，如光在空气中，汗液在树木中，灵魂在身体中一样。他们与祂相交是亲密的，他们与祂联合是不可分隔的。[6.] 圣灵的恩赐是独特的恩赐，以一种分别的方式赋予在基督的门徒身上——赋予他们，而不是世人；对门徒而言，这恩赐是隐藏的吗哪，是那白石。没有安慰比得上那些不炫耀、不喧嚷的安慰。这是神赋予祂选民的恩待，这是那敬畏祂名的人的产业。

约14:18-24

“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。还有不多的时候，世人不再看见我，你们却看见我；因为我活着，你们也要活着。到那日，你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。” 犹大（不是加略人犹大）问耶稣说：“主啊，为什么要向我们显现，不向世人显现呢？” 耶稣回答说：“人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。不爱我的人，就不遵守我的道；你们所听见的道，不是我的，乃是差我来之父的道。”

朋友分离时，一种常见的彼此请求就是，“请尽可能按能做到的，让我们收到关于你的情况：”基督承诺对门徒如此行，就是祂虽然不再见他们，却不会不想念他们。

I. 祂应许要继续顾念他们（约14:18）：“我不撇下你们为孤儿，或没有了父亲；因为虽然我离开你们，却要把这安慰留给你们，就是我必到你们这里来。”祂离开他们，这让他们忧愁；但这并不像他们惧怕的那样糟，因为这既不是完全离开，也不是最终离开。1. 不是完全离开。“虽然我离开你们，不再在身内与你们同在，我却不撇下你们，让你们没有安慰。”虽然是孩子，被留下，是小孩子，他们却得了儿子的名分，祂的父要作他们的父，要不然他们就成为无父的孤儿，他们可以到父那里寻求怜悯。请注意，真信徒的情况虽然有时充满忧愁，却从不缺乏安慰，因为他们绝不会成为孤儿：因为神是他们的父，祂是一位永在的父。2. 不是最终的离开：“我必到你们这里来，*erchomai* — 我确实要来；”就是说，(1.) “我复活的时候要快快到你们这里来，我不会长久离开，而要在短时间之内再次与你们在一起。”祂曾常说，“第三日我要复活。”(2.) “我要藉着我的灵每天到你们这里来；”通过祂爱的表明，恩典的眷顾，祂仍到人这里来。(3.) “时间末了的时候我必然要来；肯定的是，我要快快来接你们进入你们主的喜乐。”请注意，思想基督到我们这里来，这不至让我们在祂离开我们时失去安慰；因为如果祂暂时离开，这是为了叫我们永远得着祂。主已经近了，让这舒缓我们的忧愁。

II. 祂应许，他们要继续认识祂，继续保持在祂里面的关系（约14:19-20）：“还有不多的时候，世人不再看见我，”就是说，“现在我不在在世上。”在祂死后，世人不再看见祂，因为虽然祂复活了，祂却从未显给众人看，徒10:41。充满恶意的世人认为他们已经看祂看够了，并喊着说，“除掉祂，钉祂在十字架上；”所以对他们的审判也要如此，他们不再看见祂。只有那些用信心的眼睛看基督的人才要永远看见祂。世人不再看见祂，直到祂再来；但门徒在祂不在的时候也与祂相交。

1. “你们却看见我，世人不再看见我的时候，要继续看见我。”他们在祂复活之后用肉眼看见祂，因为祂用许多的凭据向他们显现自己，徒1:8。门徒看见主，就喜乐了。在祂升天、坐在神的右边，作万有的主后，他们用信心的眼睛看祂；在祂里面看见那世人看不见的。

2. “因为我活着，你们也要活着。”让他们忧愁的是，他们的夫子要死了，除了与祂同死，他们什么指望也没有。基督说，不是这样的，(1.)“我活着；”这一点是伟大的神以此为荣的，耶和華说，“我活着”，基督说同样的话；不仅仅是我要活着，像祂论到他们那样，还是，我确实活着；因为祂在自己有生命，并且是永远活着。当我们知道我们的救赎者活着，我们就不是不得安慰。(2.)所以“你们也要活着”。请注意，基督徒的生命是与基督的生命相连；只要祂的的确确活着，那些凭信心与祂联合的人就也要活着；他们要在灵里活着，有一种与神相交的属神生活。这生命是与基督藏在一起的；如果头和根活着，肢体和枝条也要活着。他们要永远活着；他们的身体要靠着基督复活的功德复活；在将来的世界里他们一切都好，所有属祂的人，不会是别的，只会是一切都好，赛26:19。

3. 你们要得到关于此事的保证（约14:20）：到那日，我得荣耀的时候，圣灵浇灌下来的时候，你们就要比现在更清楚、更确定知道，“我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。”(1.)这些荣耀的奥秘要在天上完全显明；到那日，我接你们到我自己这里来的时候，你们要完全知道现在你们对着镜子观看，模糊不清的事情。我们将来如何，现在还未显明，但那时要显明我们曾经如何。(2.)在圣灵浇灌在使徒身上后，这些奥秘要更完全显明；到那日神的光要闪耀，他们的眼睛要看得更清楚，那时他们的认识要大大推进加增，要越来越广阔，越来越清楚，就像那瞎眼的人被基督的手第二次触摸之后那样，那人一开始看见人，好像树木，并且行走。(3.)这些奥秘要为所有领受真理圣灵的人所知，令他们大大满足，因为对此的认识，是他们与父相交，与祂的儿子耶稣基督相交的基础。他们知道，[1.]基督在父里面，与父为一，他们通过经历祂为他们成就的事，在他们里面成就的事知道这一点；他们发现基督教信仰和自然信仰之间存在着何等令人称奇的一致与和谐，那是被嫁接进这里面的，所以他们知道基督是在父里面。[2.]基督在他们里面；有经验的基督徒靠着圣灵知道，基督常在他们里面，约壹3:24。[3.]他们在基督里面，因为这关系是相互的，双方都同样亲近，基督在他们里面，他们在基督里面，这表明一种亲密与不可分离的联合；因着这效力，情况就是因为祂活着，祂们也要活着。请注意，第一，与基督联合是信徒的生命，并他们与祂的关系，他们的福分就是借着祂到神那里去。第二，认识到这联合，这就成了他们说不出来的喜乐与满足；他们现在在基督里面，祂在他们里面，但祂把这说成是一

种进一步的恩典作为，是他们要知道的，因此要得到安慰。在基督里的关系，以及对此的认识，有时候可能是脱节的。

III. 祂应许要爱他们，并要亲自向他们显现，约14:21-24。在此请观察，

1. 基督要看顾、接纳，以他们为爱祂之人，这些人是谁；就是那些有了祂的命令又遵守的人。藉此基督表明，祂在这里对门徒所说的美言，不仅是为那些只是此时跟从祂的人，还是为所有那些因他们的话信祂的人说的。在这里讲到，(1.) 那些宣告自己归为基督门徒之人的责任。我们有了基督的命令，就一定要遵守；作为名为、认信是基督徒的人，我们有了基督的命令，我们耳边听到、眼前写有这些命令，我们认识这些命令；但这还不够；我们要证明自己真是基督徒，就一定要遵守基督的命令。我们头脑里有了基督的命令，就一定要我们心里、生活里遵守。(2.) 尽门徒责任的人的尊贵。他们被基督看作是爱祂的人。爱祂的，并不是那些有最大的机智，知道如何为祂说话的人，而是那些遵守祂的命令的人。请注意，证明我们爱基督的最确实证据，就是顺服基督的律法。这就是一位臣民对他君主的爱，一种尽本分、尊重、顺服的爱，顺从祂的旨意，以祂的智慧为满足。

2. 对他们的爱，祂给他们何等的回报；是丰富的回报；对基督的爱是不会没有回报的。(1.) 他们要得着父的爱：“爱我的必蒙我父爱他。”神若不出于对我们的善意，把祂的恩赐赐予我们，让我们爱祂，我们就不能爱祂；但对那些确实爱神的人，神应许他们要得着一种满足的爱，箴8:17。祂爱他们，让他们知道祂爱他们，对他们发出微笑，接纳他们。神如此爱子，以致祂爱所有爱子的人。(2.) 他们要得着基督的爱：“我要爱他，”作为神人，作为中保爱祂。神要作为父爱他，我要作为弟兄，长兄爱他。创造主要爱他，赐福他的生命；救赎主要爱他，保护他的福祉。在神的本性中，没有什么比神是爱这一点更明亮发光。在基督承担的工作中，没有什么比祂爱我们显得更充满荣耀。这两种爱是冠冕和安慰，恩惠和荣耀，这些要赐给所有诚心爱主耶稣基督的人。基督现在要离开门徒，但应许要继续爱他们；因为祂不仅虽然离开仍保留对信徒的慈爱，还在不在的时候向他们行善，因为祂在心里顾念他们，永远活着为他们代求。(3.) 他们要得着这

爱带来的安慰：“我要向他显现。”一些人把这理解为基督复活之后活活的显给门徒看；但因为这是应许给所有爱祂并遵守祂命令的人的，就一定要被理解为也是向这些人显现。有一种基督和祂的爱在灵里的显现，是给所有相信的人的。当祂光照他们的心思，让他们认识祂的爱，以及祂爱的各个方面（弗3:18-19），唤醒他们的美德，吸引他们发挥美德，就这样扩展他们在祂自己里面所得的安慰——当祂清楚表明他们与祂关系的证据，赐他们祂爱的标记，让他们经历祂的温柔，得着祂国度和荣耀的凭据时——那时祂向他们显现；并且基督唯独向祂乐意向他们显现自己的人显现。

3. 基督作出这应许时发生的事。

(1.) 其中一位门徒表达出对此的惊奇，约14:22。请观察，[1.] 说这话的人是谁——犹大（不是加略人犹大）。犹大是一个闻名的名字；以色列最出名的支派就是犹大支派；基督有两位门徒是起了这名字：其中一个是那叛徒，另外一个则是雅各的兄弟（路6:16），与基督同族之人的其中一位，太13:55。他被称作达太，是最后那封书信，犹大书的笔者。这里讲的就是他。请观察，第一，有一个极好的人，也有一个极坏的人，人以同一个名字相称；因为名字不能把我们举荐给神，也不能使人变得更糟。因着同名的缘故，使徒犹大绝不会变得更糟，离道反教的犹大也绝不会变得更好。但是，第二，本福音书作者仔细区分他们；他讲到这位敬虔的犹大时加上一句，不是加略人犹大。小心不要弄错；让我们不要把宝贵和无价值的混淆。[2.] 他说了什么——“主啊，怎么会这样呢？”这表明，第一，他理解不足。一些人是这样认为。他盼望弥赛亚在现世的国，在外在的排场和大能中显现，全世界都要惊奇。他想：“那么它怎么会只局限于我们呢？” *ti gogonen*——“现在出了什么问题，你不愿按期望的公开显现自己，让万国要来就祢的光，君王要来就祢发现的光辉？”请注意，我们误解了基督国度的性质，以为它属于这个世界，就是自己给自己制造麻烦了。或者，第二，表达他强烈的爱，谦卑感恩，认识到基督把他们分别出来，对他们施加的眷顾：“主啊，怎么会这样呢？”他像大卫一样，对神屈尊俯就的恩典感到惊奇，撒下7:18。我们有何德何能，配得如此大的眷顾呢？请注意，1. 基督以把门徒分别出来的方式，向门徒显明自己——向他们，而不是向坐在黑暗中的世人显现；向卑贱的，而不是向有能力的和有尊贵的显现；向婴孩，而不是向聪明通达人显现。思想到哪些人被略过，哪些人被抓住，使人分别出来的眷顾就是非常让人感恩的。2. 确实这在我们眼中看为希奇；因为这无法解释，必须被归于白白和主权的恩典。父啊，是的，因为祢的美意本是如此。

(2.) 基督对此回答时，解释并证实祂说的话，约14:23-24。祂宽容犹大话中的软弱，继续说安慰他的话。

[1.] 祂进一步解释了这应许的条件，就是爱祂，遵守祂的命令。关于这一点，祂表明爱与顺服之间有何等不可分的联系；爱是根，顺服是果子。第一，在哪里人心中有对基督诚心的爱，在那里就有顺服：“人若爱我，真的爱我，这爱就要成为祂里面如此指挥他、约束他的原则，结果就是毫无疑问，他就必遵守我的道。”人对基督有真正的爱，就看重祂的眷顾，敬畏祂的权柄，全人降服于祂的指引和支配。有爱的地方，尽责自然就接续而来，是容易自然的，从感恩的原则流出。第二，另一方面，人没有对基督真正的爱，就不在乎要顺服祂：“不爱我的人，就不遵守我的道，”约14:24。这句话在这里出现，是对那些不爱基督的人的揭露；不管他们如何装假，肯定的是，不相信祂的真理，不顺服祂的律法的人就不爱祂，对这样的人而言，基督的道不过是闲谈，他不在意，或难听的话，他不喜欢。这也是基督不向不爱祂的世人显现自己的一个原因，因为他们不遵守祂的道，如此冒犯祂；基督为何要与那些执意与祂疏远的人亲近？

[2.] 祂进一步解释这应许（约14:23）：“人若这样爱我，我就要向他显现。第一，我父必爱祂；这是祂之前曾说过的（约14:21），在此重复，为要坚固我们的信心；因为很难想象，伟大的神要使那些让自己作祂可怒的器皿的人作祂爱的对象。犹大惊奇基督要向他们显现；但这回应了这惊奇，“如果我父爱你们，我为什么不善待你们呢？”第二，“我们要到他那里去，与他同住。”这揭示了基督向他显现自己的含义，并大大尊荣了这恩待。1. 不仅我要，而是我们要，我和父，在这方面祂和父为一。见约14:9。神的光和爱，在救赎主的光和爱中向人传递，所以无论基督在何人里面成形，这人身上就戳上了神的形象。2. 不是“我要远远向他显现，”而是，“我们要到他那里去，去亲近他，与他同在，”这就是神的恩典与安慰在那些真诚爱基督的人身上大能的作用。3. 不是，“我要让他一时短暂看到我，或者我短暂草草临到他，”而是“我们要与他同住，这表明满意他，恒久信实待他。神不仅爱顺服的信徒，还喜悦爱他们，默然爱他们，以爱他们为舒畅，番3:17。祂要以他们作祂的家，与他们同住。

[3.] 祂举了一个很好的理由，既约束我们遵从条件，也鼓励我们依靠应许。“你们所听见的道，不是我的，乃是差我来之父的道，”约14:24。祂曾常常讲到这重要的事（约7:16；约8:28；约12:44），这里讲得非常贴切。第一，责任的重点是放在基督的命令之上，以此作我们的准则，这是完全合理的，因为我们要遵守的那基督的道，是父的道，要遵从的祂的意思，是父的意思。第二，我们安慰的重点是放在基督的应许之上。但因为要依靠这应许，我们就必须舍己，背起我们的十字架，撇下所有，我们就需要探究，这应许是否稳妥，足以让我们把一切大胆交托其上；让我们放心的是，它确实稳妥，这应许不光是基督的道，乃是差祂来的父的道，所以我们可以依靠。

约14:25-27

“我还与你们同住的时候，已将这些话对你们说了。但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，祂要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。我留下平安给你们；我将我的平安赐给你们，我所赐的，不象世人所赐的；你们心里不要忧愁，也不要胆怯。”

基督在此用两件事安慰门徒：一

I. 他们要受祂的灵的教诲，约14:25-26，在当中我们可以观察到，

1. 基督要他们思想祂已经对他们作的教训：“我还与你们同住的时候，已将这些话对你们说了（指的是他们自从进了祂的学校以来，祂已经教导他们的美好教训）。”这表明，（1.）祂已经说了的话，祂不收回取消，而是验证、坚持。祂已经说过的，是已经说了，并要坚持。（2.）祂已经善用在肉身内与他们同住的机会，去到极处：“我还与你们同住的时候，你们知道我并没有浪费时间。”请注意，我们的老师离开我们时，我们应当想起他们还与我们同住的时候对我们说过的话。

2. 基督给他们的鼓励，要他们等候另外一位教师，基督离开他们之后，要找到一种方法对他们说话，约14：26。祂之前曾经告诉他们，父要赐给他们这另外一位保惠师（约14:16），在这里祂再次回过头来讲论此事；因为正如过去那关于弥赛亚的应许，现在关于圣灵的应许也是对以色列的安慰。祂在此进一步告诉他们两件事，是关于差遣圣灵的：—

（1.）祂要因谁的原因受差遣：“父因我的名，就是说，为我的缘故，在我特别的建议和要求之下所要差来的圣灵：”或者，“作我的代理和代表。”基督奉父的名来，作祂的使者；圣灵奉基督的名来，在祂不在时驻守，继续祂的工作，让各样事情成熟，准备祂的再来。所以祂被称作基督的灵，因为祂为基督的事业恳求，做祂的工作。

（2.）祂奉差来完成什么任务；有两件事是祂要做的：— [1.] “祂要将一切的事指教你们，”作为智慧和启示的灵，基督教导祂的门徒；祂若现在离开他们，他们仍如此不通达，他们会怎样呢？啊，圣灵要指教他们，要作他们长期的教师。祂要指教他们自己学习，或教导他人所需的一切事。因为要教导神的事情的人，自己必须首先受教于神；这是圣灵的工作。见赛59:21。[2.] “祂要叫你们想起我对你们所说的一切话。”有许多美好的教训，基督已经教导他们，是他们已经忘记，他们需要的时候，是要寻找回来的。有很多事情，他们不再记得，因为他们没有正确理解它们的意义。圣灵不是要教导他们一个新的福音，而是通过带领他们明白这福音的意义，让他们记起他们曾经受教的事情。众使徒都要传道，其中一些人要写下耶稣做过、教导过的事情，把这些传递给远方的万民和将来的世代；如果在这方面任由他们自己，因着他们记忆不可靠，一些必不可缺

的事可能就会被遗忘，其它的则遭误传；所以基督应许差圣灵，使他们有能力真正叙述记载基督对他们说过的话。所有圣徒都被赐予施恩的圣灵，作提醒他们的圣灵，我们应当凭信心和祷告，把我们听到和知道的事情交托给祂。

II. 他们要在祂平安的影响作用之下（约14:27）：“我留下平安给你们。”基督即将离开世界时，祂立下遗嘱。祂把灵魂交给祂的父；祂的身体遗赠给约瑟，妥当下葬；祂的衣服落在兵丁手里；祂的母亲，由祂交给约翰照顾；但祂要把什么留给为祂撇下一切的贫穷门徒呢？金银祂一点也没有；但祂把那好得无比的留给它们，就是祂的平安。“我留下给你们，但我留下我的平安给你们。我不只是给你们留下它的所有权资格，而是让你们拥有它。”祂不是在怒气中，而是在爱中离别；因为这是祂的告别，“我留下平安给你们，”就像一位临死的父亲把他的分留给儿女；这是双分。请观察，

1. 这里遗赠的遗产是“平安，我的平安”。平安代表一切美事，基督已经留给我们所需的一切美事，所有真正和实在的美事，是所有祂买赎应许的美事。平安代表和好与爱；所赐下的这平安是与神相和，与彼此相和；看来这里特别是指我们自己怀中的平安；因着认识到我们在神面前称义而来的一种内心平安。这对应我们罪得赦免，心思泰然自若。基督把这称作是祂的平安，因为祂自己就是我们的和睦，弗2:14。这是祂为我们买得和向我们所传的平安，天使为此在祂降世时恭贺人，路2:14。

2. 这遗产是留下给谁的：“给你们，我的门徒，跟从我的人，要暴露在苦难中，需要平安的人；给你们这些平安之子，有资格领受这平安的人。”这遗产是留给那些作为教会代表的人，留给他们和他们的继承人，留给他们和历世历代所有的真基督徒的。

3. 它以什么方式留下：“我所赐的，不象世人所赐的。”就是说，（1.）“我不是作为恭维留下平安给你们；不是的，这不仅仅是一种形式，而是真正的祝福。”（2.）“我说赐的平安性质如此特别，世人的微笑不能把它赐下，世人的皱眉反对也不能将它夺去。”或者，（3.）“我给你们的恩赐不像这世界给它的儿女和追随者的，世界对这些人倒是善待。”世界的赐予只关乎身体和时间之内；基督的恩赐让灵魂富足，直到永远；世界给人虚谎的虚空，那些要欺骗我们的；基督赐下实在的祝福，永远不会令我们羞愧；世界赐下又夺走；基督赐下那上好的福分，是绝不能夺去的。（4.）基督所赐的平安比世界所赐的有无限大得多的价值。世界的平安始于愚昧，过程是在罪中，结局是无尽的愁苦；基督的平安始于恩典，过程不容有罪，最终结局是永远的平安。正如使人死的嗜眠和让人得力焕然一新的睡觉之间的分别一样，基督的平安和世界的平安之间的分别也是如此。

4. 他们对此当如何应用：“你们心里不要忧愁，不要为着任何过去或现在的恶事感到忧愁，也不要胆怯，惧怕任何要临到的恶事。”请注意，在恩典之约中有份，有权得到基督所赐平安的人，不应屈服于压倒一切的忧愁和惧怕。这是对整件事的结论；祂曾说过（约14:1），“你们心里不要忧愁”，现在祂已经为此表明了充分的理由，就在这里再说一次。

约14:28-31

“你们听见我对你们说了，我去还要到你们这里来。你们若爱我，因我到父那里去，就必喜乐；因为父是比我大的。现在事情还没有成就，我预先告诉你们，叫你们到事情成就的时候，就可以信。以后我不再和你们多说话，因为这世界的王将到。祂在我里面是毫无所有；但要叫世人知道我爱父，并且父怎样吩咐我，我就怎样行。起来，我们走吧。”

基督在此告诉门徒另外一个原因，说明他们内心不应因祂离开忧愁；这原因就是，祂内心并不忧愁。在此祂告诉他们，是什么使祂有能力忍受十字架，蔑视羞辱，让他们能仰望祂，存心忍耐奔跑那前面的路程。祂安慰自己，

I. 虽然祂离开，却要再来：“你们听见我对你们说了，现在我再来说一次，我去还要到你们这里来。”请注意，我们听到的关于基督的教训，特别是关于祂再来的教训，需要被一次又一次提醒。我们落在任何极度的愤怒、忧伤或惧怕的权势之下时，就忘记了基督要再来。见腓4:5。基督在受苦和死的时候以此鼓励自己，就是祂要再来，我们死离开的时候，同样的事要鼓励我们；我们去，是要再来；我们在那离开时与朋友道别，这只不过是再见，不是最终的告别。见帖前4:13-14。

II. 祂到祂的父那里去：“你们若爱我，就像你们藉着忧愁说你们爱我那样，就必喜乐，而不是忧愁，因为虽然我离开你们，然而我却说过，我到父那里去，不仅仅是我的父，还是你们的父，这对我是高升，对你们是有益处；因为父是比我大的。”在此请观察，1. 基督离开到父那里去，为孤儿得着产业，为过犯之人代求，这是让门徒喜乐的事。祂的离开既有黑暗的一面，也有光明的一面。所以祂在复活之后发出这信息（约20:17），“我要升上去见我的父，也是你们的父，”这是最安慰的。2. 这原因就是，因为父是比祂大的，如果这是正确证明了那所说的（无疑所说的确实如此），那么这就必须被理解为，祂与父在一起的光景比祂目前的光景美好荣耀得多；正如哈蒙德博士认为的那样，祂回到父那里去，祂是高升到比现在所处高得多的光景。或者是这样，祂到父祂自己那里去，把所有跟从祂的人带到祂那里，这是祂工作的最终目的，所以比方法更重要。就这样，基督提升门徒的思想与期望，去到比他们现在以为自己所有幸福都包括在其中的那更大事情上。父在当中在万物之上，为万物之主的国度，要比中保的国度更大。3. 基督的门徒要通过以祂高升的荣耀为乐，而不是为祂降卑的愁苦哀叹，来表明他们爱祂，欢喜祂离开到祂父那里去，祂在那里，我们很快也要和祂一道在那里。很多爱基督的人，让他们的爱在错误的渠道里流露出来；他们以为如果他们爱祂，就必须不断因着祂落在痛苦之中；其实爱祂的人应当与祂一道安然居住，应当以基督耶稣为喜乐。

III. 祂离开，与在这之前的预言相比较，就要坚固祂门徒的信心（约14:29）：“现在事情还没有成就，我预先告诉你们，我必须死，并要复活，升天到父那里去，差保惠师来，叫你们到事情成就的时候，就可以信。”看这个原因，约13:19；约16:4。基督把祂死的事情告诉门徒，虽然祂知道这既要让他们不得其解，也要使他们难过，但祂告诉他们，因为这要在以后回过来，在两方面坚固他们的信心：— 1. 祂预先告诉这些事，有一种属神的预知，预先知道时候要带出什么事来。圣徒保罗前往耶路撒冷时，他不知道在那里要遇见什么事，但基督知道。2. 预先告诉的事情，是按照神的旨意和计划，不是突然的决定，而是对应一个亘古的旨意。所以他们不应为着那要坚固他们信心，要转过来使他们真正得益的事情忧愁；因为我们的信心被试验，虽然这要让我们现在忧愁，落在百般的试炼中，但这却是非常宝贵，彼前 1:6。

IV. 祂肯定要胜过撒但，祂知道离开时要与牠有一场争战（约14:30）：“以后我不再和你们多说话，没有很多要说，而是要暂停，直到圣灵浇灌下来。”在这之后祂与他们说了极多美好的话（约15-16章），但与祂已经说过的相比，这不算很多。祂的时候现在短暂，所以现在多多对他们说，因为机会很快就要过去。请注意，我们总要努力有的放矢多说，因为我们可能没有时间再多说。我们不知道自己的气息多快就要被终止，所以总要呼气说出某些美好之事。我们生病要死的时候，也许我们不能对身边的人再多说什么；所以我们有什么好意见要给他们，就让我们在身体健康时说出来。祂不再和他们多说话的一个原因，是因为祂现在还有其它工作要亲自去做：“这世界的王将到。”祂把魔鬼称作这世界的王，约12:31。门徒梦想他们的夫子作这个世界的王，他们作祂手下世界上的诸王。但基督告诉他们，这世界的王是祂的仇敌，这世界上王也是如此，是被牠驱使控制的，林前2:8。但“牠在我里面是毫无所有。”在此请观察，1. 基督望见一场临到的冲突，不仅是与人，还是与黑暗势力的冲突。魔鬼曾用试探攻击祂（太4章），让祂若指望基督蔑称的这世界的王，把世上的万国当作牠的附庸国，就把这一切给祂。魔鬼就暂时离开祂；“但现在，”基督说，“我看见牠再次重振旗鼓，准备发动一场猛烈进攻，要用威胁得着牠用引诱得不到的东西；”当牠不能用吸引让基督不作祂的工，就威吓祂放下这工作。请注意，预见一个试探，这给我们极大优势去将它抵挡；因为预先得到警告，我们就要预先装备好。我们还在这世上时，可以看到撒但不断来反对我们，所以应当常常警惕。2. 在这场冲突中祂有大胜的保证：“牠在我里面是毫无所有，ouk echei ouden — 牠根本毫无所有。”（1.）基督身上没有罪责，让这世界的王的威吓可以控制祂。圣经说魔鬼有死权（来2:14）；犹太人称牠是死亡使者，是执行死刑的。因为基督没有行恶，撒但就没有能反对祂的合法势力。所以尽管牠得胜将祂钉十字架，却不能得胜让祂惧怕；虽然牠催赶祂到死地，却不能驱使祂至绝望。撒但来让我们不得安宁时，牠抓住我们里面某些东西，让我们混乱，因为我们都犯了罪；但当牠要搅扰基督，却找不到机会反对祂。（2.）基督身上没有败坏，让这世界的王在试探中占据优势。牠不能吸引祂犯罪，以此破坏祂的工作，因为祂里面没有任何有罪的事情，没有任何不正当的事情，让牠的试探可以抓住不放，没有任何火绒，让牠可以将火喷发其上；祂的本性如此纯洁毫无瑕疵，以致祂没有可能犯罪。撒但在我们里面的势力越被击破和衰败，我们面对受苦和死就越是安舒。

V. 祂离开是遵从、顺服祂的父。撒但不能强夺祂的生命，然而祂却愿意死：“但要叫世人知道我爱父，”约14:31。我们可以把这理解为，

1. 证实祂常说过的话，就是作为中保，祂的工作是向世人证明，(1.) 祂遵从父，以此显出祂爱父。正如祂为拯救人而死，以此证明对人的爱，同样祂为神的荣耀和成就神的旨意而死，以此证明祂对神的爱。叫世人知道，父与子之间没有失去爱。正如父爱子，已将万有交在祂手里；同样子爱父，将灵魂交在祂手里。(2.) 祂顺服父：“父怎样吩咐我，我就怎样行——按吩咐的方式行吩咐的事。”请注意，我们爱父的最佳证据，就是我们行祂吩咐我们的事。正如基督爱父，顺服祂，以至于死，我们也必须爱基督，顺服祂。基督看重父的命令，让祂愿意受苦和死，用欢喜支持着自己，胜过肉体的犹豫；祂所行的是顺服父的命令，这除去了十字架那讨厌的地方。神的命令足以在最受其他人争议的事情上给予我们支持，所以应当足以在对我们来说最难的事上支持我们：这是那造我，差我来者的意思。

2. 结束祂到现在为止已经说过的话；已经说到这一点，在这里祂就停下：“要叫世人知道我爱父。”你们要看到我是怎样欢欢喜喜迎接那所定的十字架：“起来，我们走吧。去那园子里；”一些人这样理解；或者去耶路撒冷。我们谈论远处的困难时，说“祢无论往哪里去，我要跟从祢”，这很容易；但临到痛处，无可避免的十字架挡在尽本分的道路上，那时说，“起来，我们走吧，去迎接这十字架，”而不是离开我们的道路逃避，这就要叫世人知道我们爱父。如果这讲论是发生在逾越节晚餐结束的时候，那么看来祂说了这话，就从桌子旁起身，退到客厅里，在那里祂可以更自由地继续记载着接下来几章中祂对门徒的讲论，并与他们一起祷告。古德文先生对此的讲解是，基督提到祂受苦的伟大动机，祂父的吩咐，这是都在匆忙出去受苦和死的时候发生的，祂怕错过了犹太来找祂的时候：祂说，“起来，我们走吧。”但似乎祂看沙漏，看到时间还没有到，所以又坐下，传讲另一篇道。在这里，(1.) 祂用这些话鼓励门徒来跟从祂。祂不是说，“我一定要走；”而是说，“让我们走吧。”祂呼召他们出来所受的苦，无非是祂自己在他们之前去，作为带领他们的去承受的。他们已经答应，他们不会抛弃祂：他说，“来，那么我们走吧；让我们看看你们要怎样信守诺言。”(2.) 祂给他们一个榜样，在一切时候，特别是在受苦的时候教导他们，要对这下面地上的一切放手，常常思想、谈论撇下这一切的事。虽然我们轻松

坐下，正处在愉快交谈的喜悦当中，却不可以为我们要永远在这地上：起来，我们走吧。如果这事发生在逾越节和主餐结束的时候，这就教导我们，在这世上我们与神庄重的相交并不总是固定常有的。当我们欢喜坐在基督的荫下，说，“我们在这里真好；”却一定要想到起来出去，从山上下去。

约翰福音15章

人一般认同，基督在本章和下一章的讲论，是发生在最后的晚餐结束时，在祂被卖的那个晚上，和前一章的讲论不同，这不是一次被人打断的讲论；祂选择加以讲论的内容，与告别讲道这当前令人难过的时刻非常切合。现在祂将要离开他们，I. 他们要受到试探离开祂，再次回到摩西那里；所以祂对他们说，他们凭信心紧跟着祂，常在祂里面，这是何等必要。II. 他们要受到试探彼此疏远；所以祂向他们强调要彼此相爱，在祂离开时，保持那到目前为止一直给他们安慰的团契相交。III. 他们会受到试探，遇见苦难就退缩，不去尽他们的使徒职分；所以祂让他们做好准备，承受世人仇恨给他们带来的冲击。祂在本章的讲论可以用四个词归纳：1. 果子，1-8节。2. 爱，9-17节。3. 恨，18-25节。4. 保惠师，26-27节。

约15:1-8

“我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属我不结果子的枝子，祂就剪去；凡结果子的，祂就修理干净，使枝子结果子更多。现在你们因我讲给你们的道，已经干净了。你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能作什么。人若不常在我里面，就象枝子丢在外面枯干，人拾起来，扔在火里烧了。你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。”

基督在此用葡萄树的比喻论到果子，圣灵的果子，祂的门徒要结出的果子。在此请观察，

I. 这比喻的教训，对此我们应有怎样的认识。

1. 耶稣基督是这棵葡萄树，真葡萄树。基督乐意用低下卑微的比喻讲到自己，这是祂谦卑的表现。这位公义的日头，明亮的晨星，把自己比作是一棵葡萄树。那是基督奥秘身体的教会是葡萄树（诗80:8），是教会生命根本的基督也是葡萄树。基督和祂的教会就这样表现出来。（1.）祂是葡萄树，栽种在葡萄园中，不是天然自发的产物；栽在土中，因为祂是道成肉身。葡萄树外表其貌不扬，看起来并非前途无量；基督无佳形美容，赛53:2。葡萄树是一种开枝散叶的植物，基督要作直到地极的救恩，为人所知。葡萄树的果子荣耀神，使人喜乐（士9:13），基督作中保所结的果子也是如此；它强如精金，箴8:19。（2.）祂是真葡萄树，正如真理与谎称和假冒相对；祂真正是一棵多结果子的葡萄树，一棵闻名的葡萄树。祂不像那骗了采集其果实的人的野瓜藤（王下4:39），而是一棵真葡萄树。不结果的树是说谎（哈3:17，边注），但基督是不欺骗人的葡萄树。任何受造物有何美德，能服务于人，都只不过是使祂百姓得益处的那恩典的影儿而已。祂是真葡萄树，犹太的葡萄树作其预表，那葡萄树用葡萄如血的汁液令犹太富足（创49:11）；约瑟的葡萄树预表祂，那葡萄树枝条探出墙外（创49:22），以色列的葡萄树预表祂，在那树下以色列安然居住，王上 4:25。

2. 信徒是这棵葡萄树的枝子，这意味着基督是葡萄树的根。这根眼不能见，我们的生命与基督一同藏在神里面；根托住树（罗11:18），向它输送汁液，对于它的兴旺和结果来说是根本；在基督里有一切的支持和供应。葡萄树枝子众多，一些在屋子或墙的一边，其它的在另外一边；然而在

根部汇集，所有的都不过是一棵葡萄树；就这样，所有好基督徒，虽在位置和意见方面彼此相距甚远，却在基督里汇集，以祂作他们合一的中心。信徒就像葡萄树的枝子，是软弱，不足以自己站立，而是要被扶持起来。见结15:2。

3. 父是栽培的人，georgos 一地里工作的人。虽然地属耶和華，但除非祂对地动工，它就不给祂结果。神不仅拥有，还看顾葡萄树并所有的枝子。祂栽种、浇灌、叫它生长，因为我们是神所耕种的田地，林前3:9。见赛5:1-2；赛27:2-3。祂注意到那是根的基督，扶持祂，让祂出于干地而发旺。祂看顾所有的枝子，修剪它们，为它们守望，以致没有什么能伤害它们。再也没有哪一位栽培的人像神看顾祂的教会那样，是如此满有智慧，如此守望葡萄园，所以祂的教会必得兴旺。

II. 这比喻教导我们的功课，就是要果子，为要做到这一点，就要常在基督里面。

1. 我们一定要多果子。从一颗葡萄树上我们指望葡萄（赛5:2），从一位基督徒身上我们指望基督教信仰；这是果子，一种基督徒的性情和气质，基督徒的生活和行事为人，基督徒的敬拜和基督徒的目的。我们一定要尊荣神。并要行善，证明我们所承认信仰的纯洁与大能；这就是果子。在此，门徒作为基督徒一定要多果子，结出各样仁义的果子，作为使徒，散发对基督认识的香气。为说服他们认识这一点，祂强调，

(1.) 不果子的下场（约15:2）：他们要被剪去。[1.] 这里暗示有很多人看似在基督里的枝子，却不果子。他们若真是凭信心与基督联合，就会结出果子；但只是凭一条外在认信的线与祂绑在一起，虽然看起来像枝子，却很快要显明是枯枝。不果子的认信之人是没有信心的认信之人；

是认信之人，仅此而已。这可以读作，凡不在我里面结果子的，这都是差不多同一个意思；因为那些不在基督里、祂的圣灵和恩典里结果子的，就好像是根本不结果子一样，何10:1。[2.] 这里警告说他们要被剪去，这对他们是公义，对其余的枝子是仁慈。从那没有与基督真正的联合，所以没有结出果子的人身上，连他自以为有的，也要夺去，路 8:18。一些人认为这主要是指犹大说的。

(2.) 给多结果子的人的应许：“祂就修理干净，使枝子结果子更多。”请注意，[1.] 结果子更多，这是对之前结果子的有福赏赐。第一个祝福是结果子；这是一个更大的祝福。[2.] 就连结果子的枝子，为了让它们结果子更多，也需要被洁净或修剪；kathairei — 祂剪去多余和繁茂的，这些拦阻它的生长和结果。最好的人身上也有那有罪的，aliquid amputandum— 应该被剪去的东西；一些想法、性情或情绪，是需要被剪去的，对此基督已经应许要用祂的道、圣灵和护理之工剪去；这些要在合适的时候渐渐被除去。[3.] 修剪结果子的枝子，使之结果子更多，这是那位伟大的栽培的人关心和要做的事，这是为了祂自己的荣耀。

(3.) 信徒从基督的教训得到的益处，他们当用多结果子的行事为人表现出这教训的能力：“现在你们已经干净了，”约15:3。[1.] 因为犹大已经被基督的话，“你所作的，快作吧”赶出去了，他们这一群人就是干净的了；在他们摆脱他之前，他们不都是干净的。基督的道是一种使人分别的道，使贵重和卑贱分开；这道要在那分别的大日洁净那诸长子之会。[2.] 他们每一个人都是干净的，就是说，因着基督的真理成圣（约17:17）；他们藉此领受基督的道的信心洁净了他们的心，徒15:9。恩典的圣灵藉着道炼净他们，脱离世界和肉体的渣滓，把文士和法利赛人的酵从他们里面除掉，当他们看到文士和法利赛人反对他们夫子那根深蒂固的狂怒与敌意时，现在就相当得洁净脱离这酵了。把这应用在所有信徒身上。基督的道是向他们说的，在那道中有一种洁净的效力，作成恩典，排除败坏。它洁净人，就像火炼净金子的渣滓，药物洁净身体的疾病。当我们结出成圣的果子，那时就显明我们是被神的道洁净了。也许这里暗指那关于迦南地葡萄园的律法；栽种之后前三年，它们的果子是不洁净的，如未受割礼的，第四年所结的果子全要成为圣，用以赞美耶和华，那时它是洁净的，利19:23-24。门徒现在在基督的教训之下已有三年，“现在你们已经干净了。”

(4.) 因着我们多果子，荣耀要给给神，藉此安慰和尊荣要临到我们自己，约15:8。如果我们多果子，[1.] 我们的父因此就要得荣耀。使徒努力尽责，这样多果子，就要在使灵魂归正，把他们献给祂这事上荣耀神，罗15:9, 16。所有基督徒，在较低和较狭窄的范围内多果子，是荣耀神。基督徒藉着显明的善行，可以把荣耀归给我们在天上的父。[2.] 这样我们就真是基督的门徒了，证明我们是这样，使之显明我们确实名副其实。这样我们既显明我们是门徒，尊荣我们门徒的身份，又使我们的主得名声，得颂赞，得荣耀，这就是门徒了，耶13:11。这样我们要在那大日得到我们主的承认，得着作门徒的赏赐，在我们主的喜乐中有份。我们越多果子，我们就越在善行上多而又多，祂就越得荣耀。

2. 为了多果子，我们必须常在基督里面，必须凭信心保持我们与祂的联合，依靠这联合的能力做信仰中的一切事情。这里有，

(1.) 吩咐的责任（约15:4）：“你们要常在我里面，我也常在你们里面。”请注意，不断保持对基督的依靠和与祂的相交，惯常地跟随祂，确实从祂得到供应，这是所有基督的门徒要极大关注的问题。那些到基督这里来的人一定要常在祂里面：“你们要常在我里面，凭信心常在我里面；我也常在你们里面，通过我的灵常在你们里面；你们要常在我里面，那么就无须惧怕，我必然也常在你们里面；”因为基督和信徒之间的相交，绝不会在祂那一方失败。我们一定要常在基督的话语里面，看重它，让它在我们里面作我们脚前的灯。我们一定要常在基督的功德里面，以此作我们的义和请求，在我们里面作我们的支持和安慰。枝节常在葡萄树里面，葡萄树的汁液常在枝子里面，就这样它们之间有一种不断的交通。

(2.) 为了多果子，我们常在基督里的必要性（约15:4-5）：“你们若不常在我里面，自己就不能果子；但如果你们确实常在我里面，你们就多果子；因为很简单，离了我，没有我，你们就不能作什么。”我们多果子，这对我们的安慰与幸福来说如此必不可少，以至于让我们常在

基督里面的最有力论据，就是除此以外我们就不能多结果子。[1.] 为了使我们能多行善事，常在基督里面是必不可少的。常常操练对基督的信心，对祂的爱，依靠祂的应许而活，被祂的灵引导的人，是多结果子，祂是非常合用于把荣耀归给神，也有助于在那大日为自己交账。请注意，与基督联合，这是一个崇高的动因，能生出一切的善。因信神的儿子而活，这是一个人能在这世上活出的最美好、好得无比的生活；这生活有序和一致，纯洁和属天；它发挥用场和给人安慰，一切都达致生活的目标。[2.] 为了使我们能行任何善事，这是必不可少的。这不仅是一种培养和加增那已经在我们里面的善的途径，还是一切善的根源：“离了我，你们就不能作什么：不仅作不了大事，医治病人，使死人复活，还是什么也作不了。”请注意，就像我们在自然生活一切的作为方面要依靠创造主的护理一样，在属灵和属神生活的一切作为方面，我们要必不可少和不断地依靠中保的恩典；因为就这两方面而言，我们生活，动作，存留，都在乎神的能力。脱离了基督的功德，我们在我们称义的方面就不能作什么；离了基督的灵，我们在我们成圣的方面就不能作什么。离了基督我们就不能作什么正确的事，就不能作什么结果子讨神喜悦、使我们自己得益处的事，林后3:5。我们依靠基督，不仅仅像葡萄树依靠一堵墙那样，为要得支持；还是像枝子依靠根一样，为要得汁液。

(3.) 离弃基督的致命后果(约15:6)：“人若不常在我里面，就象枝子丢在外面。”这是对不在基督里的假冒为善之人，以及不常在基督里的离道反教之人可怕光景的描写。[1.] 他们被丢在外面，像枯干的枝子，因为缠累葡萄树而被扯掉。那些以为自己不需要基督的人，不得从祂那里得益；那些拒绝祂的人，被祂拒绝，这是理所当然的。那些不常在基督里面的人要被祂抛弃，他们被撇下任凭自己，落入可耻的罪，然后是罪有应得，被逐出与信徒的相交。[2.] 他们枯干，就像从树上摘下的枝子。不常在基督里的人，虽然可以一时兴盛，有一种看似有理、至少是可接受的认信，然而很快就枯干，一事无成。他们的才能和恩赐枯干；他们的热心和委身枯干；他们的信用和名声枯干；他们的盼望和安慰枯干，伯8:11-13。请注意，那些不结果子的人，一阵之后也不长叶子。基督咒诅的那棵无花果树怎么立刻枯干了呢！[3.] 人把他们拾起来。撒但的代理和使者把他们拾起，轻易掳掠他们。那些跌倒离开基督的人，马上跌倒落在罪人之内；游荡离开基督羊圈的羊，魔鬼准备好捕捉他们归自己。耶和华的灵离开扫罗时，恶魔控制了他。[4.] 他们把他们扔在火里烧了，就是说，他们被扔进火里；那些引诱他们，吸引他们犯罪的人，实际上就是把他们扔到那里；因为他们使他们作地狱之子。火里是枯干枝子最适合去的地方，因为除此之外它们别无用处，结15:2-4。[5.] 他们被烧了；这当然是接下来的事，但在这里是非常强调加上这一点，使得威胁变得极其可怕。他们不是片刻被烧尽，像锅下烧荆棘(传7:6)，而是kaietai，他们是在火里永远烧着，不仅不能扑灭，自己还永远不能烧尽。这是离弃基督要发生的事，这是不结果子的树的结局。离道反教之人是死而又死(犹12)，当说到他们被扔在火里烧了的时候，这就好像是在说他们被两次定罪。一些人把他们拾起来归于在那大日天使的工作，那时天使要把所有犯罪的事情从基督的国收聚扔出去，要把稗子捆起来扔到火里。

(4.) 常在基督里面的人的蒙福特权(约15:7)：“我的话若常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求，奉我的名向我的父祈求，就给你们成就。”在此请看，[1.] 我们与基督的联合是如何维持的 — 通过道：“你们若常在我里面”，祂之前曾这样说过，“我也常在你们里面”；这里祂解释祂的意思，“我的话也常在你们里面”，因为是在这道里，基督被呈现在我们面前，传给我们，罗10:6-8。我们是在道里接待接受祂；所以在哪里有基督的道理丰丰富富存在里面，基督就住在那里。如果这道常常是我们的引导与监督，如果它在我们里面就像回到家一样，那么我们就是常在基督里面，祂就是常在我们里面。[2.] 我们与基督的相交是如何维持的 — 通过祷告：“凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。”我们所愿的，还有什么能超过凡愿意的祈求就得着？请注意，那些常在基督里面，以基督为他们心里喜乐的人，要藉着基督得着他们心里所愿。如果我们有了基督，任何对我们好的，我们是一无所缺。这应许意味着两件事：— 第一，如果我们常在基督里面，祂的话常在我们里面，我们就只会祈求那正确的事，祈求为我们成就。常在我们里面的诸般应许就要准备好变成祈求；受到如此规范的祈求只能成功。第二，如果我们常在基督和祂的话里面，我们就要在神的眷顾和基督的中保之工里如此有份，以致我们所有的祈求都要得着平安的回答。

约15:9-17

“我爱你们，正如父爱我一样；你们要常在我的爱里。你们若遵守我的命令，就常在我的爱里，正如我遵守了我父的命令，常在祂的爱里。这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。你们要彼此相爱，象我爱你们一样；这就是我的命令。人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。以后我不再称你们为仆人，因仆人不知道主人所作的事；我乃称你们为朋友，因我从我父所听见的，已经都告诉你们了。不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子常存；使你们奉我的名，无论向父求什么，祂就赐给你们。我这样吩咐你们，是要叫你们彼此相爱。”

就是爱本身的基督，在这里讲论关于爱的事情，讲论一种四重的爱。

I. 关于父对祂的爱；关于这一点，在此祂告诉我们，1. 父的确爱祂（约15:9）：“正如父爱我一样。”祂爱作中保的祂：“这是我的爱子。”祂是祂的爱子。祂爱祂，把万有交在祂手里；然而如此爱世人，甚至为我们所有人把祂交付出来。基督进入受苦时以此安慰自己，就是祂的父爱祂。有神作为父爱他们的人，可以藐视全世界的仇恨。2. 祂常在祂父的爱里，约15:10。祂常爱父，并为父所爱。就连当祂为我们成为罪和咒诅，耶和華喜悦将祂压伤时，祂仍常在祂父的爱里。见诗89:33。因为祂继续爱父，就欢喜经历苦难，所以祂的父继续爱祂。3. 所以祂常在祂父的爱里，这是因为祂遵守了祂父的律例：作为中保“我遵守了我父的命令，”所以“常在祂的爱里。”藉此祂表明祂继续爱父，祂继续，并完成祂承担的工作，所以父继续爱祂。父心里喜悦祂，因为祂不灰心，也不丧胆，赛42:1-4。我们已经破坏了创造的律例，所以把自己扔出了神的爱之外；基督遵守了救赎之法，为我们作成了满足，所以祂常在父的爱里，并把我們恢复到当中。

II. 关于祂自己对门徒的爱。虽然祂离开他们，祂却爱他们。在此观察，

1. 这爱的典范：“我爱你们，正如父爱我一样。”这是何等不可思议地表达出基督屈尊俯就的恩典！正如父爱祂，祂是至为配得这爱，祂爱他们，而他们是至为不配。父爱祂，祂是父的子，祂爱他们，他们是祂的小子。父已将万有交在祂手里；同样，父把万物和祂一同白白地赐给我们。父爱祂，祂作中保，作教会的元首，神恩典与眷顾伟大的托管者，祂得着这些，不只是为了祂自己，还是为了父把他们交托给祂的人的益处；祂说：“我作了忠心的受托人，正如父已经把祂的爱交托给了我，所以我把它传给你们。”所以父非常喜悦祂，好使祂可以在祂里面非常喜悦我们；爱祂，所以在蒙爱的祂里面，可以使我们得着这恩典，弗1:6。

2. 这爱的证据与结果，有四方面：一

(1.) 基督爱门徒，因为祂为他们舍命（约15:13）：人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的，没有比这更大的证据表明这爱心。用这爱，基督爱我们，祂是我们的antipsychos — 为我们作保，以身保身，以命保命，虽然祂知道我们无力偿还，预见到这承担要让祂付出何等代价。在此请注意，[1.] 人彼此相爱的程度。这爱最大的证据，就是人为朋友舍命，救他的性命，也许存在着一些这样的爱的壮举，是超过把自己的眼睛剜出来，加4:15。如果人情愿舍去一切所有的保全性命，那么人为朋友舍命，就是舍了一切，无可再舍；这有时可能是我们的本分，约壹3:16。保罗渴望能有这尊荣（腓2:17），为仁人死，或者有敢作的，罗5:7。这是最大程度的爱，是如死之坚强。[2.] 基督爱的卓越超过所有其它的爱。祂不仅比得上，还是超越最卓越的爱人的人。其他人有已经舍命的，乐意性命被夺去；但基督舍弃祂的生命，不仅是消极的，还是以此作为祂自己的举动作为。其他人舍弃的生命只不过是与为之而舍的生命同价，也许价值更低；但基督是比我们千千万万的人价值无限更高。其他人有已经为朋友舍命的，但基督是在我们还作仇敌时为我们舍命，罗5:8, 10。Plusquam ferrea aut lapidea corda esse oportet, quæ non emolliet tam incomparabilis divini amoris suavitas — 人心不被如此无比甜美的神的爱软化，必然是比铁石更硬。— 加尔文。

(2.) 基督爱门徒，因为祂接纳他们进入与自己的友情之约，约15:14-15。“你们若凭顺服证明自己确实是我的门徒，你们就是我的朋友了，要被当作朋友对待。”请注意，跟从基督的人是基督的朋友，祂施恩乐意称他们，看他们是朋友。那些尽作祂仆人本分的人，被接纳和提升，得作祂朋友的尊贵。大卫在宫中有一位仆人，所罗门在宫中也有一位仆人，是按特别的方式作王的朋友（撒下15:37；王上4:5）；但这尊荣是基督所有的朋友都享有的。我们可能会在某些特别的情形里与一位陌生人作朋友；但我们是维护一位朋友一切的利益，让自己去关心他所关心的一切；基督就是这样接纳信徒作祂的朋友。祂临到他们，与他们交谈，把他们作为祂的朋友，忍耐他们，按最好的理解他们，他们受苦，祂也一道受苦，他们兴旺，祂也一道欢喜快乐；祂在天上为他们祈求，在那里看顾他们一切的利益。朋友岂不一心吗？与主联合的，便是与主成为一灵。林前6:17。虽然他们经常显出自己并不友善，但祂是一位朋友，乃时常亲爱。请观察这里是带着何等爱意表明这一点。[1.] 祂将不称他们为仆人，虽然他们称祂作夫子和主。那些要像基督一样谦卑的人，绝不可在一切情形里坚持伸张他们的权柄和优越之处，以此为豪，而要记得他们的仆人是与他们同作仆人的。但[2.] 祂要称他们为朋友；祂不仅爱他们，还要让他们知道这一点；因为祂舌上有仁慈的法则。看起来在复活在后，祂是比从前更带着爱意温柔对门徒说话，论及门徒。“小子！你们有吃的没有？”约21:5。但请观察，虽然基督称他们为朋友，他们却称自己为仆人：

彼得自称是基督的仆人（彼前1:1），雅各也是如此，雅1:1。基督越把尊荣加在我们身上，我们就要越刻意尊荣祂；我们在祂眼中被看为越高，在我们自己眼中就要越低。

(3.) 基督爱门徒，因为祂非常自由地把祂的心意传达给他们（约15:15）：“从此你们不像以前那样被蒙在鼓里，像仆人，只被告知眼前的工作；而是当圣灵浇灌下来的时候，你们要成为朋友，知道你们夫子的目的。我从我父所听见的，已经都告诉你们了。”就神隐秘的旨意而言，有很多事情是我们必须甘心不知的；但就神启示的旨意而言，耶稣基督已经忠心地把从父领受的交给我们了，约1:18；太 11:27。关于人的救赎的大事，基督已经向门徒宣告，让他们可以向别人宣告；他们是明白祂心意的人，太13:11。

(4.) 基督爱门徒，因为祂拣选分派他们作祂在世上尊荣祂的主要工具（约15:16）：“我拣选了你们，并且分派你们，”祂对他们的爱表现在，

[1.] 他们蒙拣选上，他们蒙拣选担任使徒职分上（约6:70）：“我拣选了你们十二个门徒。”这不是始于他们这一方：“不是你们拣选了我，是我首先拣选了你们。”他们为何被接纳能与祂如此亲近，被使用作祂这样的使者，被赋予如此从天上而来的权柄？这不是因着他们凭自己的智慧和良善，拣选祂作夫子，而是因着祂凭祂的眷顾和恩典，拣选他们作门徒。基督要拣选自己的工人，这是理当的，祂仍藉着祂的护理之工和圣灵这样做。虽然牧师以这圣召作为他们自己的选择，但基督的选择是先于他们的选择，并引导和决定他们的选择。对于所有被拣选蒙恩得荣耀的人，可以这样说，不是他们拣选了基督，而是祂拣选了他们，申7:7-8。

[2.] 他们蒙分派上：“我分派你们；hetheka hymas — “我派你们服事（提前1:12），赋予你们使命。”藉此显出祂以如此尊荣为冠冕加在他们头上，把如此托付交在他们手里时，祂是以他们作自己的朋友。祂使他们作祂的使者，在下面这世界商定祂国度的事，作治理这国度的主要事务大臣，这是祂托付给他们的极大信任。福音的宝藏被交给了他们，第一，为要将福音广传：你们要去，hina hymeis hypagete — “你们要去，负轭或担子，因为事奉是一种工作，你们做这工作的人，必须下定决心承受极多的事；你们去，在全世界从一个地方去到另外一个地方，结果子。”他们受委派，不是坐着不动，而是到处去，勤奋做工，不倦地摆上自己行善。他们受委派，不是去打空气，而是作神手中的工具，使万民顺服基督，罗1:13。请注意，基督分派的人应当、必多结果子；应当努力作工，必不至徒然劳苦。第二，让福音长存；让果子可以长存，他们工作的美好果效可以在这世上继续，从一代到一代，直到时间的尽头。基督的教会不是要作一种短命的东西，像许多哲学家的门派一样昙花一现；它不是一夜发生，也不应一夜干死，而是要如天之久。使徒的讲道和作品传给我们，我们今天是建造在这根基之上，正如基督教会首先由使徒和七十门徒的事奉建立起来一样；一代的牧师和基督徒过去，还有另外一代要来。靠着那重大委任（太28:19）的功效，基督在世上有一教会，正如我们的律师论到法人团体那样，这并不死，而是接续活下去；就这样他们的果子长存，直到今日，只要地仍存留，就要继续存在。

[3.] 祂对他们的爱表现在他们在施恩宝座前的利害关系上：“使你们奉我的名，无论向父求什么，祂就赐给你们。”很有可能这首先是指使徒被赋予行神迹的能力，这能力要通过祷告得到。“扩展你们工作所需的任何恩赐，任何时候需要的从天而降的帮助，只要求就必得着。”这里向我们提示三件事，鼓励我们祷告，是非常鼓励人的。第一，我们有一位神，可以去到祂那里，祂是一位父；基督在此称祂作那一位父，既是我的也是你们的父；在神话语中和在我们心中的圣灵教导我们呼求阿爸，父。第二，我们奉一个美名来。按照神的旨意，无论我们到施恩宝座前办理何事，都可以带着谦卑的勇敢，在当中提基督的名，恳求说我们与祂有关，祂关心我们。第三，有平安的回答应许给我们。你们来求的，要赐给你们。这向那伟大责任所作的伟大应许，保持着天地之间给人安慰、使人得益的交通。

III. 关于思想到基督爱门徒的大爱，基督所吩咐的他们对祂的爱。祂勉励他们三件事：—

1. 要常在祂的爱中，约15:9。“你们要常在对我的爱里，常在我对你们的爱里。”这两样都可以包括在内。我们一定要把我们的幸福建立在常在基督对我们的爱里，以常显出我们爱基督的证据为己任，好使没有任何事情能试探我们离开祂，或惹动祂的怒气，让祂离开我们。请注意，所有爱基督的人都要常在对基督的爱里，就是说，要常常爱祂，利用一切机会显明这爱，并且爱到底。门徒即将出去事奉基督，在当中要遇到许多苦难；但基督说：“常在我的爱里。保持你们对我的爱，那么你们遇到的所有苦难都要变得轻省”；对雅各来说，爱让七年苦工变得轻松。不要让你们为基督的缘故所受的苦打消你们对基督的爱，反而要挑旺这爱。

2. 让祂的喜乐常在他们里面，充满他们，约15:11。祂在赐给他们的命令和应许中计划要达到这一点。

(1.) 让祂的喜乐常在他们里面。在原文中词语如此安排位置，以致可以被读作，[1.] 我的喜乐在你们里面可以存留。如果他们多结出果子，常在祂的爱中，祂就像从前一样常常以他们为喜乐。请注意，多结果子和忠心的门徒是主耶稣的喜乐；祂默然爱他们，番3:17。正如罪人归正，天上就大喜乐，同样圣徒坚忍，天上就有一种长存的喜乐。或作，[2.] 我的喜乐，就是你们在我里面的喜乐，可以长存。基督的旨意就是祂的门徒继续下不断以祂为乐，腓4:4。假冒为善之人的喜乐不过是片刻之间，但常在基督爱里的人的喜乐是一场不断的盛筵。主的话存到永远，出于它，建立在它之上的喜乐也是如此。

(2.) “叫你们的喜乐可以满足；不仅你们充满喜乐，而且你们在我里面，在我的爱中的喜乐可以上升得越来越高，直到完全，那时你们要进入你们主的喜乐。”请注意，[1.] 那些，唯独那些有基督的爱常在里面的人，他们的喜乐才可以满足；世上的喜乐是空虚的，很快就过度令人不适，但绝不能使人满足。只有智慧的喜乐才能满足人心，诗36:8。[2.] 基督在祂的世界上的计划，就

是让祂的百姓喜乐可以满足；见约壹1:4。祂说了这和其它的话，让我们的喜乐可以越来越满足，最后得以完全。

3. 通过遵守祂的命令证明他们对祂的爱：“你们若遵守我的命令，就常在我的爱里，约15:10。这证明你们对我的爱是忠心恒久，那么你们就可以肯定我的爱常在你们里面。”在此请观察，(1.) “你们就常在我的爱里”这应许，就像在一个住的地方，在基督的爱这家中；就像在一个安息的地方，在基督的爱中安息；就像在坚固的堡垒中，在当中安全。你们就常在我的爱里，你们要得着恩典和力量，坚持爱我。”如果那一开始把基督的爱浇灌在我们心里的同一只手，不保守我们在这爱中，我们就不能常在这爱中，而是会因着对世界的爱，离开了对基督祂自己的爱。(2.) 这应许的条件：“你们若遵守我的命令。”门徒当遵守基督的命令，不仅自己要常常遵守，还要忠心向别人传达；他们要像受托人那样遵守，那重托是交在他们手里，因为基督所吩咐他们的，都要教训万民遵守，太28:20。他们一定要守这命令，毫不玷污（提前6:14），他们一定要以此显明他们常在祂的爱里。

为引导他们遵守祂的命令，祂强调，[1.] 祂自己的榜样：“正如我遵守了我父的命令，常在祂的爱里。”基督顺服了祂作中保之工当守的律例，这样保全了它的尊荣与安慰，以此教导我们要顺服祂身为中保向我们颁布的律例，因为若非如此，我们就不能保全我们与祂关系的尊荣与安慰。[2.] 他们要在祂里面保持切身利益，就必须遵守祂的命令（约15:14）：“你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了，除此以外别无它法。”请注意，第一，只有证明自己是基督顺命仆人的人，才被算作是基督忠心的朋友；因为不愿让祂作王治理他们的人，要被当作祂的仇敌加以对待。*Idem velle et idem nolle ea demum vera est amicitia* — 友谊牵涉同爱同恨的交情。—萨卢斯特（Sallust）。第二，全面的顺服才是唯一可被接纳的顺服；在祂命令我们的每一件事上顺服祂，对任何命令没有除外，更没有除外反对。

IV. 关于门徒彼此相爱，命令这一点，作为他们爱基督，感恩回应祂对他们的爱的证据。我们一定要遵守祂的命令，这就是祂的命令，即我们要彼此相爱，约15:12，再一次，约15:17。没有一样信仰本分，比彼此相爱的本分，是由我们的主耶稣更经常向我们谆谆劝导，更晓之以情

敦促我们的了，祂这样做是很有道理的。1. 在此基督的榜样劝勉我们如此行（约15:12）：“象我爱你们一样。”基督对我们的爱应该引导我们、使我们委身于彼此相爱；以这种方式，出于这种动机，我们应该彼此相爱，正如、因为基督已经爱了我们。祂在此具体表明了祂对他们的爱；祂称他们作朋友，把祂的心意传达给他们，愿意把他们所求的赐给他们。你们去照样行吧。2. 祂的诫命有如此要求。祂使用祂的权柄，把这变为祂国度的其中一条律例。请观察在这两节经文里，它是如何不同地表达出来的，两处都非常强调。（1.）“这就是我的命令”（约15:12），仿佛这是所有命令当中最要紧的。正如神预见到人沉迷在拜偶像之中，所以在律法之下更强调禁止拜偶像的命令，多于任何其它命令；同样基督预见到基督教教会沉迷在没有爱心之中，就最强调这条诫命。（2.）“我这样吩咐你们，”约15:17。祂说话，好像要让他们负责许多事情，然而却只是指出你们要彼此相爱这一点；不仅是因为这当中包括了许多责任，还是因为它要对所有责任发挥一种重大的影响力。

约15:18-25

“世人若恨你们，你们知道，恨你们以先已经恨我了。你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。你们要记念我从前对你们所说的话，‘仆人不能大于主人。’他们若逼迫了我，也要逼迫你们；若遵守了我的话，也要遵守你们的话。但他们因我的名，要向你们行这一切的事，因为他们不认识那差我来的。我若没有来教训他们，他们就没有罪；但如今他们的罪无可推诿了。恨我的也恨我的父。我若没有在他们中间行过别人未曾行的事，他们就没有罪；但如今连我与我的父，他们也看见也恨恶了。这要应验他们律法上所写的话，说：‘他们无故地恨我。’”

基督在此讲论关于恨的事情，恨是魔鬼国度的特征和精神，正如爱是基督国度的特征和精神一样。在此请观察，

I. 这恨是由谁发出 — 世人，这个世界的人，与神的儿女分别；那些维护这个世界的神的利益的人，他们背负这个神的形象，服在牠的权势之下；所有这些人，不管是犹太人还是外邦人，他们不愿加入基督的教会，基督的教会是祂用可听得到的方式呼召，用可看得见的方式分别开来，使之脱离这个邪恶世界的。把这些人称作世人，这表明，1. 他们的人数；有一个世界这么多的人，反对基督和基督教信仰。耶和華啊！大卫之子的敌人何其加增！我是害怕，如果我们让人投票，在基督和撒但之间作选择，撒但会轻易得票胜过我们。2. 他们的结盟与联合；这些人数极多的众军编成队伍，好像一人，诗83:5。在其它事情上无法达成一致意见的犹太人和外邦人，一致逼迫基督的工人。3. 他们的灵和性情；他们是世人（诗17:13-14），完全委身于这个世界和世界上的事，从不思想另外一个世界。神的百姓虽然受到教诲要恨罪人的罪，却不是恨他们的人，而要爱，向众人行善。一个充满恶意、仇恨、嫉妒的灵，不是基督的灵，而是世界的灵。

II. 这恨针对的是谁 — 针对基督的门徒，针对基督祂自己，还有针对父。

1. 世人恨基督的门徒：“世界就恨你们”（约15:19）；祂讲这事，是他们一定要预料到，看是必然会有，约15:18，约壹3:13。

(1.) 请留意这里为什么要说到这一点。[1.] 基督已经表明祂对他们的大爱，当他们是朋友；但免得他们因此自高自大，对他们，就像对保罗一样，有一根刺加在肉体上，就是像那里解释的一样，是为基督缘故所受的责难和逼迫，林后12:7,10。[2.] 祂已经为他们安排了工作，但告诉他们在当中会遇到什么样的苦难，好使这苦难不会令他们大吃一惊，使他们可以相应做好准备。[3.] 祂已经命令他们要彼此相爱，他们确实需要彼此相爱，因为世人要恨他们；他们需要彼此相爱，因为他们要从外面的人那里领受大量的恨与恶意。“你们自己中间要保持和睦，这要坚固你们，去抵御世人与你们的争吵。”那些身处仇敌当中的人，要关心的是团结起来。

(2.) 请观察这包括了什么。

[1.] 世人对跟从基督的人的敌意：世人恨他们。请注意，基督祝福的人，世人咒诅。天堂眷顾的人和后嗣，从来就不是这个世界的宠儿，因为女人的后裔和蛇的后裔之间长久以来存在着敌意。该隐为什么恨亚伯，岂不是因为他的行为是善的吗？以扫为着雅各得到祝福而恨他；约瑟的哥哥恨他，因为他的父亲爱他；扫罗恨大卫，因为耶和华与他同在；亚哈恨米该雅，因为他发的预言的缘故；这些就是世人无缘无故仇恨的缘故。

[2.] 这敌意的果子，我们在此看到两样，约15:20。第一，他们要逼迫你们，因为他们恨你们，仇恨是一种不罢休的激情。在基督耶稣里敬虔度日的人共同的分，就是受逼迫，提后3:12。基督预见到祂的使者在世上要受到恶待，然而，为着那些因着他们的事奉被呼召离开这世界的少数人的缘故，祂差遣他们出去，如羊进入狼群。第二，所暗示的他们敌意的另一样果子，就是世人要拒绝他们的教训。当基督说，“他们若遵守了我的话，也要遵守你们的话，”祂是指，他们遵守你们的话，看重你们的话，不会过于看重遵守我的话。请注意，福音传道人只能把人对他们信息的藐视，看作是人能对他们造成的最大伤害；人对耶利米说，“我们不要理会他的一切话”，这是对他的极大冒犯，耶18:18。

[3.] 这敌意的原因。世人要恨他们，

第一，是因为他们不属世界（约15:19）：“你们若属世界，属它的灵，符合它的利益，如果你们是属肉体、属世界，世界必爱你们，像爱属自己的一样；但因为你们被呼召出这世界，它就恨你们，永远恨你们。”请注意，1. 委身世界的人，被世界当作朋友爱抚，对此我们不应惊奇；大多数人祝福贪财的，诗10:3；诗49:18。2. 被解救脱离世界的人，被当作它的仇敌遭受中伤，我们也不应惊奇；当以色列被拯救离开埃及，埃及人要追赶他们。请观察，基督的门徒不属世界的原因，并不是因为他们靠自己的智慧和德行与世界分别，而是因为基督已经拣选他们出这个世界，为着祂自己使他们分别为圣；这是世界恨他们的原因；因为（1.）因着这拣选的功效，他们要得到的荣耀使他们在世界之上，这样就使他们成为世界嫉妒的对象。圣徒要审判世界，正直人要掌权，所以他们受人恨恶。（2.）因着这拣选的功效，他们要蒙的恩典使他们与世界敌对；他们逆这世界的潮流，不效法这世界；他们见证这世界的不是，不效法这世界。他们遭恨，是因为他们是主耶稣所拣选的，是祂的选民，不属这世界，这要在他们落入世界仇恨带给他们的一切苦难中时给他们支持。在此，[1.]世界恨他们，并无正当的理由。我们若做了任何事，使自己遭恨，我们就有理由为此哀叹；但如果人为他们本来要爱我们、重视我们的原因而恨我们，我们就有理由可怜他们，但没有理由让我们自寻烦恼。而且，[2.]这给他们正当的理由自己欢喜。因富有兴旺而遭人仇恨的人，并不在乎谁因此苦恼不已，他自己要因此心满意足。

— Populus me sibilat, at mihi plaudo Ipse domi —

— 他大声说，让他们嘘声反对罢，只要在我自己看来，我是完全得福。

（泰门，贺拉斯作品。）

世界仇恨，但蒙基督所爱的人，更是可以何等沾沾自喜。

第二，“世界恨你们的另外一个原因，就是因为你们的确属于基督（约15:21）：因我的名。”这是纷争的核心；不管人假称什么，这是争执的原因，他们恨基督的门徒，因为他们背负祂的名，在这个世界上高举祂的名。请注意，1. 基督门徒的特征，就是为祂的名挺身而出。他们受洗所奉的名，就是他们靠其活，靠其死的名。2. 为基督的名挺身而出之人通常的分，就是因这样做受苦，遭遇许多事、难事、这一切的事的苦。受苦最大的人，如果是因基督的名受苦，这要给他们带来安慰。你们若为基督的名受辱骂，便是有福的（彼前4:14），真是有福的，不仅有尊荣要加印在这些苦上（徒5:41），还有安慰要浇灌在他们里面，特别是这些受苦带来的荣耀冠冕。我们若忍耐，与基督，为基督忍耐，也必和祂一同作王。

第三，归根到底，世人的无知是与基督门徒为敌的真正原因（约15:21）：“因为他们不认识那差我来的。”1. 他们不认识神。要是人只要恰当认识自然信仰最基本的原则，只要认识神，虽然他们不接受基督教信仰，却不能仇恨和逼迫它。吞吃神百姓的人，没有知识，诗14:4。2. 他们不认识差我们主耶稣，授权祂作成就和平的伟大中保的神。如果我们不认识在基督里的神，就是不正确认识祂，逼迫基督所差遣的人，表明他们不认识基督是由神所差遣。见林前2:8。

2. 世人恨基督祂自己。这里讲到这一点，有两个目的：—

(1.) 为了减轻跟从祂的人因世人仇恨所受的苦，让他们不要觉得太奇怪，不要如此忧愁（约15:18）：“世人若恨你们，你们知道，恨你们以先已经恨我了，proton hymon。”我们把这读作是表明时间的先后；祂以受苦的苦杯作为开始，然后留下我们，让我们效法祂；但这可以读作是表明祂超越他们：“你们知道世人恨我，你们的第一位，你们的主和元帅，你们的领袖和司令。”[1.]如果在良善方面出类拔萃，完全无辜，普遍行善的基督遭人仇恨，我们能期望我们任何的美德或功德会保护我们免于恶意伤害吗？[2.]如果我们的夫子，我们信仰的创立者，在建立

这信仰时遇到如此大的拦阻，祂的仆人、跟从祂的人，在传扬和认信这信仰时，就不能期望受到别的待遇。为这一点，祂让他们回想他们被接纳作门徒时祂自己说过的话（约15:20）：“你们要记念我从前对你们所说的话。”我们若把基督后来说的话与祂之前的话相比，这就能帮助我们理解这后来的话。也没有任何事情，能比想起基督的话更帮助我们变得安舒，这话要说明祂的护理。我们在这句话里看到，第一，一个清楚的事实：仆人不能大于主人。这句话是祂曾经对他们说过的，太10:24。基督是我们的主人，所以我们一定要勤奋遵从祂所有的意思，耐心认同祂一切的安排，因为仆人低于主人。最清楚的事实有时是最有力的论据，帮助人尽最艰难的责任；以利户用神比世人更大这一个不言而喻的事实，回答约伯众多的怨言，伯33:12。所以这里有，第二，从中得出的一个正确推论：“他们若逼迫了我，正如你们已经看到的，会更多看到的，他们也要逼迫你们；你们要料到这一点，把这看作必然的；”因为，1. “你们要和我一样惹动他们的怒气；你们要责备他们的罪，呼吁他们悔改，向他们颁布圣洁生活的严格守则，是他们不愿服从的。”2. “你们不可能做得比我已经做得更多，去施恩于他们；有了这如此大的实例，他们如果以怨报德，你们不要惊奇。”祂补充说，“他们若遵守了我的话，也要遵守你们的话；正如有一些人，只有有一些人，被我的传道打动，同样有一些人，只有有一些人，要被你们的传道打动。”一些人对这话作另一种理解，认为要用eteresan代表pareteresan。“如果他们已经埋伏等我说话，目的是陷我于网罗，他们也要同类似的方法埋伏等候，用你们的话连累你们。”

(2.) 为了让这不信世界的邪恶罪加一等，揭露它极其有罪；仇恨逼迫使徒，这已经够糟糕了，但他们仇恨逼迫基督祂自己，这是更糟得多。圣经中世界一词通常是一个恶名，世界恨耶稣基督，再也没有比这更使之背负更恶的名了。有一个世界那么多的人，是恨恶基督的。有两件事情是祂强调的，让恨祂的那些人邪恶更罪加一等：—

[1.] 他们有能想象得出来最大的理由来爱祂；人的美言和善行通常使之受欢迎；至于基督，

第一，祂的话如此理当配得他们的爱（约15:22）：“我若没有来教训他们，来吸引他们爱我，他们就没有罪，他们的反对就不等于是恨我，他们的罪相对而言就不是罪。但现在我已经如此多多

教训他们，举荐自己，让他们用最大的爱爱我，他们就没有托辞，就没有借口为他们的罪开脱。”在此请观察，1. 那些享有福音的人具有的优势；基督在福音中来，教训他们；祂亲自教训那个世代的人，仍通过我们的圣经和牧师教训我们，对我们拥有最无可置疑的权柄，有对我们最无可置疑的爱。祂的每一句话都是纯净，带着一种威风凛凛的威严，却也有一种屈尊俯就的温柔，人会以为这能让最致命的毒蛇变得驯良起来。2. 那些没有享有福音的人的辩解理由：“我若没有来教训他们，如果他们从未听过基督和由祂作成的拯救，他们就没有罪。”（1.）不是这种罪。如果祂没有来，向他们传恩典，他们就不会被控藐视基督的罪。正如没有律法，罪也不算罪，同样没有福音，不信也不算不信；在不信算为罪的地方，它是到目前为止唯一定罪的罪，即它是反对解决罪之道的罪，如果他们的罪责不是与这捆绑在一起，其它的罪就不定罪。（2.）不是这种程度的罪。如果他们当中没有福音，他们其它的罪就不会如此恶劣；因为世人蒙昧无知的时候，神并不监察，路12:47-48。3. 基督来教训他们，他们却不听，祂呼召邀请，他们却不听，祂与之理论解释，他们却不听的人，他们就落在更大的罪责之下；他们的罪无可推诿了；他们完全没有借口，在审判日要无言以对，不能为自己说一句话。请注意，耶稣基督的恩典与真理越清楚和完全向我们显明，说服我们、要使我们爱祂的话说得越多，如果我们不爱祂、不信祂，我们的罪就越大。基督的话剥夺了罪的借口，使之显为罪。

第二，祂所做的和祂的话一样，如此配得他们的爱（约15:24）：“我若没有在他们中间，在他们国中，在他们眼前，行过别人未曾行的事，他们就没有罪；他们的不信和敌意就可原谅，如果我的话不以其它方式得到证实，他们就有一些借口，说我的话不可信；”但祂举出令人满意的证据，证明祂从神而来的使命，就是别人未曾行的事。请注意，1. 正如造物以祂的工作显明祂的大能和神性（罗1:20），救赎主也是如此。祂的神迹、祂的怜悯、神迹的作为和恩典的作为，证明祂是由神差派，差遣执行良善的任务。2. 基督所行的事是别人未曾行的事。没有得到从天而降的使命，神与他的同在的普通人，没有一个能行神迹，约3:2。未曾有先知行过如此的神迹，如此众多，如此夺目。摩西和以利亚作为仆人，靠着得回来的能力行神迹；但基督，作为子，靠自己的能力行神迹。让百姓惊奇的是，祂有权柄吩咐疾病和鬼魔（可1:27）；他们承认从来没有见过这样的事，可2:12。这些都是善行，怜悯的事；看来这是这里特别要说明的，因为祂是就着他们恨祂而责备他们。一个超过任何人，如此在所有方面发挥作用的人，人会以为本应被所有人爱慕，然而祂却遭人仇恨。3. 基督所行的事提升了罪人不信和与祂为敌的罪责，到了邪恶和荒谬的最高程度。如果他们只是听了祂的话，没有见过祂行的事，如果只有记载下来的祂的讲道，没有祂的神迹，不信就会以缺乏证据作辩解；但现在它无可推诿。是的，他们和我们拒绝基督，在这当中不仅是顽梗不信的罪，还是卑贱忘恩负义的罪。他们看见基督至为和蔼，热心向他们行善；然而他们却恨祂，刻意向祂行恶。我们在祂的话语中看到祂爱我们的那大爱，却不因此感受到。

[2.] 他们恨祂，根本是无缘无故。一些人一时候说话行事受人欢迎，却在其它时候说话行事惹动人怒气，令人不快；但我们的主耶稣不仅行了极多的事，配得人的尊重和善意，还从未行过任何按正当理由是惹动人不快的事；对于这一点，祂引用一节经文加以证明（约15:25）：“这要应验，这对我不讲道理的仇恨，因我缘故对我门徒的仇恨要应验他们律法（就是旧约圣经，它是一部律法，他们把它当作律法接受）上所写的话，说：‘他们无故地恨我。’”这是大卫作为基督的预表说的话，诗35:19；诗69:4。是的，第一，恨基督的人没有任何正当理由地恨祂；对基督的敌意是不讲道理的敌意。我们想，那些当遭人恨的，是傲慢桀骜不驯的人，但基督是柔和谦卑，同情怜悯；当遭人恨的还有那些以献殷勤为幌子，实际充满恶意、嫉妒和报复心的人，但基督把自己奉献出来服事那些利用祂，不，是滥用祂的人；为别人的安舒劳苦，为使我们富足，自己贫穷。我们认为当恨的人是与列王和各省有害，破坏公共和平的人；但基督相反，是祂的国家能想象得到的最大祝福，然而却遭人仇恨。祂的确见证他们的行为是恶的，目的是使他们变好，但因为这个缘故恨祂，就是无故地恨祂了。第二，在这点上圣经得到应验，预表所指的实体应验预表。扫罗和他的朝臣无故地恨大卫，因为他曾用他的琴、用他的剑服事他；押沙龙和他的同党恨他，虽然他是一位溺爱的父亲，却是他们极大的恩主。大卫的这子孙就是这样遭人仇恨，至为不公地遭人迫害。那些恨基督的人没有打算这样应验圣经，但神许可此事，看到这事要发生；关于弥赛亚，连这一点圣经也预言了，预言，就在祂身上应验，这就坚固我们对基督的信心，相信祂是弥赛亚。如果这进一步应验在我们身上，我们绝不可以为是奇怪，或难以接受。我们很容易以这些迫害是无故，来为我们为此抱怨作辩解，而其实这些迫害越是如此，它们就越像基督所受的苦，我们就更容易担当。

3. 在基督里世界连神祂自己都恨；这里说了两次（约15:23）：“恨我的，虽然以为他的恨仅此而已，也恨我的父。”再有，约15:24，“今连我与我的父，他们也看见也恨恶了。”请注意，（1.）虽然神本性美好，护理慷慨，却有人恨祂；他们对祂的公义狂怒不已，就像相信却是战兢的鬼魔，对祂掌权生气，很乐意要挣开祂的捆绑一样。不能使自己否认有一位神，却希望没有神的人，看见恨祂。（2.）恨基督，这要被看作、被判定为恨神，因为基督按祂位格是父的真像，按祂职分是父伟大的代理和使者。神要所有人尊荣子，就像他们尊荣父一样，所以子得到怎样接待，父就是得到怎样接待。所以很容易推论，那些与基督教信仰为敌的人，虽然他们可能大肆宣扬自然信仰，其实却是整个信仰的仇敌。自然神论者实际上是无神论者，那些嘲笑福音之光的人，若是能够，就连本性之光也要扑灭，挣脱良心一切的约束和对神的畏惧。让不信的恶毒世界知道，他们对基督福音的敌意，要在那大日被看作是与配得称颂的神祂自己为敌；让所有遵循神的旨意为义受苦的人，从这一点获得安慰；如果神祂自己在他们里面遭人仇恨，通过祂受人打击，他们就无需以他们的事业为耻，无需害怕后果。

约15:26-27

“但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵；祂来了，就要为我作见证。你们也要作见证，因为你们从起头就与我同在。”

基督已经讲了祂的福音在这世上要遇到极大拦阻，以及这要给传讲这福音的人带来苦难，为免有任何人会害怕，他们和福音会被这急流冲垮，祂在此向所有希望祂的事业和利益取得成功的人表明，祂为支持这福音作了怎样的有效供应，既有圣灵的主要见证（约15:26），也有使徒从属的见证（约15:27），这些见证是对真理的真正支持。

I. 这里应许，配得称颂的圣灵要维护基督在世上的事业，虽然这要遇到拦阻。基督受辱骂时，把祂受伤害的事业交托给父，并不因为沉默不说话而失败，因为保惠师来，大有能力地为之恳求，得胜作成此事。“保惠师，或中保来，就是从父出来真理的圣灵，我差来，弥补我身体不在的缺乏；祂要为我作见证，反对那些无故地恨我的人。”我们在这经文中，比圣经其它经文看到更多关于圣灵的事；因我们是受洗归入祂的名，就要关注，按照祂被启示出来的来认识祂。

1. 这是对祂本体，更确切地说，是对祂存有的叙述。祂是从父出来真理的圣灵。在这里，(1.) 祂被说成是具有一个明显的位格；不是一种特质或属性，而是有圣灵这个专有名称，真理的圣灵这个专有称谓的一位，在需要祂作见证的地方，祂得这称谓甚是恰当。(2.) 祂具有神的位格，从父出来，根源从亘古，从太初就有。人的灵或气，被称作生气，从人出来，通过对它的调节传达

意念，通过对它的加强，有时发力吹灭他要熄灭的，吹旺他要激发的。同样配得称颂的圣灵是神光发出，神的能力发动。日头藉此散发光线、热力和影响的日光，是从它出来，却与它为一。尼西亚信经说，圣灵从父和子出来，因为祂被称作祂儿子的灵，加4:6。圣经在这里说子差祂。希腊教会宁可选择说，借着子来自父。

2. 祂的使命。(1.) 祂要来，更丰富施予祂的恩赐、美德和能力，超过任何以往的光景。基督长久一直是 *ho erchomenos*—要来的那一位；现在配得称颂的圣灵也是如此。(2.) “我要从父那里差祂来。” 祂曾说过(约14:16)，“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师”，那是在讲圣灵是基督在幔子内代求的结果；在这里祂说，“我要差祂来”，这是在讲祂是祂在幔子内作王的结果。圣灵受差遣，[1.] 受作为中保的基督差遣，现在所有的权柄都赐给基督了，就升上高天，将各样的恩赐赏给人。[2.] 从父那里：“不仅从我父的家天上”(圣灵是从天上有响声下来后赐下的，徒2:2)，“还是按照我父的旨意和安排，带着祂同意的权力和权柄。” [3.] 到使徒这里来，教训他们传道，加能力给他们作工，带领他们经受苦难。祂既是在基督教信仰，也是在事奉方面，被赐予他们和接续他们的人；按照那应许，赐给他们和他们的后裔，赛59:21。

3 祂的职分和工作，有两方面：— (1.) 一方面是加给祂的称号隐含的；祂是保惠师，或中保。为基督作保的，为祂的事业辩护，抵挡世界的不信，安慰圣徒，抵挡世界的仇恨。(2.) 另一方面是表明出来的：“祂要为我作见证。” 祂不仅是为耶稣基督作保，还为祂作见证；祂是在天上作见证的那三位中的一位，是在地上作见证的原有三的头一位，约壹5:7-8。祂教训使徒，加他们能力，使他们能行神迹；祂写圣经，圣经是长久的见证，为基督作见证，约5:39。事奉的能力是从圣灵而来的，因为祂赋予工人资格；基督教信仰的能力也是从祂而来的，因为祂使基督徒成圣，在两方面见证基督。

II. 这里应许说，使徒也要靠着圣灵帮助，得着为基督作见证的荣耀(约15:27)：“你们也要作见证，为我作见证，因为你们从我事奉起头就与我同在。” 在此请观察，

1. 使徒被指定在世上作基督的见证。当祂说，“圣灵要见证，”祂加上一句，“你们也要作见证。”请注意，圣灵的工作不是代替，而是呼召和鼓励我们来做工。虽然圣灵作见证，牧师也一定要作见证，会众要听这见证；因为赐恩典的圣灵通过蒙恩之道作见证和作工。使徒是在基督和这世界的王之间那著名审问中被传召的第一批见证，这审问导致侵入者被赶出去。这表明，（1.）为他们安排的工作；他们要为关于基督的真理，全备的真理，什么也不是，只是真理作见证，为要得回祂当得的权利，维护祂的冠冕与尊荣。虽然基督在大祭司和彼拉多面前受审时，祂的门徒本应为祂作见证却逃跑了，然而在圣灵浇灌在他们身上之后，他们显得充满勇气，为基督的事业辩白，反对人重重加在其上的指责。基督教信仰的真实性在极大方面要由事实证据，特别是由基督的复活加以证明，对此使徒特别是蒙拣选作见证的（徒10:41），他们相应作了见证，徒3:15；徒5:32。基督的工人是祂的见证。（2.）藉此加在他们身上的尊荣 — 他们要与神同工。“圣灵要为我作见证，你们也要在圣灵的引导下，与祂一道为我作见证（祂要保守你们不至在靠你们自己的认识讲述的事情上出错，还要告知你们除了依靠启示就不能认识的事情）。”基督已经尊荣了他们，要承认他们，这要鼓励他们对抗世界的仇恨与蔑视。

2. 他们得到装备有资格作见证：“你们从起头就与我同在。”他们不仅听过祂公开的讲道，还不断与祂有私下的交谈。祂周流四方行善事，虽然其他人只是看见了祂在他们自己城里和乡下行的奇妙和怜悯的工作，与祂一起周流的门徒，却是所有这些事的见证。他们也有机会观察祂行事为人无瑕疵的纯洁，可以为祂作见证，他们从未在祂身上看到任何事情，或者从祂听到任何事情，是有丝毫人的过失的气息。请注意，（1.）我们有充分理由接受使徒为基督作的见证，因为他们不是通过传闻说话，而是拥有能想象得到的最大确据，彼后1:16；约壹1:1,3。（2.）最能为基督作见证的人，就是本身一直凭着信、望、爱，凭着活出在基督里与神相交生活而与祂同在的人。神的工人必须首先学习基督，然后传讲基督。讲神的事情讲得最好的人，是在经历方面讲。从起头就认识基督，从起头就知道一切事情，路1:3，这特别是一个极大优势。从我们日子的起头就与祂同在。早早认识基督的福音，不断与之交往，这就要使人成为好像一个好家主一样。

约翰福音十六章

约 16

在神讲过的其它关于祂自己荣耀的事情当中有这样，“我损伤，我也医治”，申32:39。基督在本章的讲论，是继续和完成祂对门徒的告别讲道，也是在做同样的事。I. 这里有损伤的话，祂通知他们那在他们前面的苦难，1-6节。II. 这里有医治的话，祂向他们施行安慰，在这些苦难中支持他们，这些安慰有五样：—1. 祂要差保惠师到他们那里去，7-15节。2. 祂要在复活时再去见他们，16-22节。3. 祂要给他们平安的回答，答应他们一切的祷告，23-27节。4. 祂现在只不过是回祂父那里去，28-32节。5. 无论他们在这世上要遇到什么苦难，因着祂胜过了这一切，他们可以肯定得着在祂里面的平安，33节。

约16:1-6

“我已将这些事告诉你们，使你们不至于跌倒。人要把你们赶出会堂；并且时候将到，凡杀你们的，就以为是事奉神。他们这样行，是因未曾认识父，也未曾认识我。我将这事告诉你们，是叫你们到了时候，可以想起我对你们说过了。我起先没有将这事告诉你们，因为我与你们同在。现今我往差我来的父那里去；你们中间并没有人问我：‘祢往哪里去？’只因我将这事告诉你们，你们就满心忧愁。”

基督差遣门徒出去执行祂的任务时诚实待他们，因祂告诉他们这要遇到的最坏情况，让他们可以坐下计算代价。祂在前一章已经告诉他们，要料到世界要恨他们；现在在这些经文中，

I. 祂告诉他们，祂让他们预料到有苦难，以此警告他们的原因：“我已将这些事告诉你们，使你们不至于跌倒，或震惊，”约16:1。1. 基督的门徒很容易因着十字架跌倒；十字架让人讨厌的地方，是一种危险的试探，对好人来说也是如此，要试探他们转身离开神的道路，或转到一旁偏离这路，或在当中步履沉重前行；失去他们的忠诚或安慰。受苦的时候被称作受试炼的时候，这不是没有道理的。2. 我们的主耶稣告知我们苦难的事，为的是除去它带来的惧怕，让它不令我们大吃一惊。在这个受苦的世界里，在所有与我们的平安为敌的事情当中，再也没有什么比失望是更猛烈攻击我们，让我们的部队混乱的了；但我们能轻松欢迎一位宾客，预警就是预先作准备 — Præmoniti, præmuniti。

II. 祂具体预言了他们要受怎样的苦（约16:2）：“那些掌权的人要把你们赶出会堂；这还不是最糟的，他们要杀你们。” Ecce duo gladii — 看，有两把剑拔出，反对跟从主耶稣的人。

1. 教会责难的剑；这剑是由犹太人拔出反对他们的，因为犹太人是唯一妄称拥有教会权柄的人。他们要把你们赶出会堂； aposynagogous poiesousin hymas — 他们要把你们变成被除教的人。（1.）“他们要把你们赶出你们在当中作成员的具体的会堂。”一开始的时候，他们在会堂里鞭打他们，把他们当作藐视律法的人（太10:17），最后把他们当作死不悔改的人赶出会堂。（2.）“他们要把你们赶出整体以色列的会堂，犹太人的国家教会；要把你们逐出这教会的特权之外，使你们落入被剥夺法律保护之人的光景，” qui caput gerit lupinum — 像对待另一只狼，迎头一击，”他们要把你们看作是撒玛利亚人，是异教徒和税吏。” Interdico tibi aqua et igne — 我不许你们用水和火。若非因此带来的惩罚、没收和失去能力，这样被逐出—家受污染堕落的教会，这就并非伤害。请注意，被不公逐出教会，这已经常是基督门徒的命运。许多纯正的真理已经被打上受咒诅的烙印，许多神的儿女被交给撒但。

2. 民事权力的剑：“时候到，时候将到，现在事情对你们来说，可能比从前更糟；你们被当作异端被赶出去的时候，他们要杀你们，就以为是事奉神，其他人也这样想。”（1.）你们要发现他们是真正凶残：他们要杀你们。基督的羊一直被当作宰杀的羊；（我们被告知）十二使徒除了约

翰以外都被杀死。基督曾经说过（约15:27），你们要作见证，martyreite —你们要作殉道士，用血，你们的心血印证真理。（2.）你们要发现他们看似真诚；他们要以为是事奉神；他们要看起来latreian prosperein 一向神献上美好的祭物；就像那些古时把神的仆人赶出去，说愿耶和華得榮耀的人，賽66:5。請注意，[1.] 真正與服事神為敵的人，有可能裝出為這服事大發熱心。魔鬼的工作很多時候是穿著神的號衣進行，基督教信仰曾經遭遇的其中一個最大惡敵，是坐在神的殿里。不僅如此，[2.] 人常常以向神盡責，服事祂的教會為記號，支持與信仰為敵。神的百姓在真诚的逼迫之人手中受了最大的苦。保羅真的認為他應當行他行了的事，攻擊耶穌的名。這根本不減少逼迫之人的罪，因為惡毒絕不能因加上神的名而分別為聖；但這的確加增受逼迫之人所受之苦，他們死的時候落得與神為敵的名聲；但在那大日，既有身體的復活，也有名聲的復活。

III. 祂告訴他們世界以他們為敵，對他們勃然大怒的真正原因（約16:3）：“他們這樣行，不是因為你們對他們有任何傷害，而是因未曾認識父，也未曾認識我。除了最惡劣的人，無人會與你們為敵，讓這給你們帶來安慰。”請注意，1. 許多假裝認識神的人，是可怜地對祂一無所知。那些假裝服事祂的人，以為他們認識祂，但他們對祂的認識，是一種錯誤的觀念。以色列背約，却仍呼叫，我的神，我們認識祢了。何8:1-2。2. 不認識基督的人，不可能對神有任何正確的認識。人輕慢基督和基督教信仰，却假裝認識神和信仰，這是虛的。3. 那些認為逼迫好人是神接納的服事的人，確實是對神和基督非常無知。那些認識基督的人，知道祂來不是要滅人的性命，是要救人的性命；祂用真理和愛的權柄，不是用火和刀劍的權柄作王。沒有誰比那把無知當作敬拜之母的教會是更逼迫人的了。

IV. 祂現在，而不是更早之前告知他們這件事的原因。

1. 為什麼祂現在告訴他們此事（約16:4），不是要令他們灰心，或加增他們當前的愁苦；祂告訴他們面對的危險，不是讓他們可以想辦法如何回避，而是“叫你們到了時候（你們可以肯定這時候要到），可以想起我對你們說過了。”請注意，受苦的時候臨到時，我們想起基督對我們說過關於受苦的事，這要幫助我們。（1.）使我們對基督預見和信實的信心可以得堅固；而且，（2.）

苦难造成的痛苦要减少，因为之前我们被告知了此事，我们认信的时候是料到有苦难，所以这不应令我们惊奇，也不应把这看作对我们的冤屈。正如基督受苦时一样，跟从祂的人在受苦时应当留意圣经的应验。

2. 为什么祂不早一点告诉他们此事：“我起先，你们和我第一次相识的时候没有将这事告诉你们，因为我与你们同在。”（1.）祂与他们同在的时候，祂承受世人恶意带来的冲击，站立在战斗的前线；反对祂的黑暗权势汇集所有势力，不是无论大小都与之争战，而是只与以色列王争战，所以祂无需对他们说极多关于受苦的事，因为这主要不是他们的份；但我们的确发现，从祂命令他们为受苦作好准备开始，祂就多多说受苦之事；所以，（2.）这看起来倒是指关于另外一位保惠师的应许。关于这一点，祂起先对他们几乎什么也没有说，因为祂自己与他们同在，教训、引导、安慰他们，那时他们并不需要圣灵异乎寻常同在的应许。新郎的朋友直到新郎离开，都不大大需要一位安慰者。

V. 对于门徒此时因着祂对他们说过的话悲伤，祂表达出一种非常同情的关注，祂曾对他们说（约 16:5-6）：“现今我不再与你们同在，而是要往差我来的父那里去，在这劳碌之后在那里休息；你们中间并没有人有任何勇气问我：‘祂往哪里去？’你们不是问那要安慰你们的事，却专注那看起来令人伤感的事，你们就满心忧愁。”

1. 祂已经对他们说过，祂要离开他们：“现今我去。”祂不是强迫被赶走的，而是自愿离开；祂的生命不是从祂这里被夺去，而是由祂放下。祂往差祂来的父那里去，汇报祂办事的结果。就这样，当我们离开这个世界，我们是往差我们来这世界的父那里去，这要使我们所有人努力生活，达成美好的目的，记住我们有一使命要完成，在某一日必须为这使命交账。

2. 祂已经告诉他们，祂离开时他们要承受艰难时候，他们绝不可期望过曾经有过的如此轻松安逸的生活。在这里，如果这些是祂留给他们的遗产，而他们为祂撇下所有，他们就会受到试探，以为他们作了不值的交换，现在为此感到惊恐，在这当中他们的夫子同情他们，却责备他们，(1.) 对得安慰之道漫不经心，不激发自己寻求：“你们中间并没有人问我：‘祢往哪里去？’”彼得已经开始问这个问题（约13:36），多马再问（约14:5），但他们没有坚持，他们没有领受回答；对于此事，他们处在黑暗里，不进一步询问，不求得更完全的满意回答；他们不继续寻求，继续敲门。请看，基督是何等一位满有怜悯的教师，对软弱和无知的人何等屈尊俯就。许多教师不容学生问同一问题两次；如果学生不能快快领会，就让他不领会好了；但我们的主耶稣知道如何对待一定要命上加命，令上加令才能受教的婴孩。如果门徒在这里发现祂离去是为了祂的高升，所以祂离开他们，这不应让他们过度忧愁（因为他们为什么要反对祂得高升呢？），祂离开是为他们的益处，所以他们为祂受苦，这不应让他们过度忧愁；因为看到耶稣在神右边，这就要有效支持他们，就像这看见支持了司提反一样。请注意，谦卑、相信地求问神护理之工最晦涩难明作为的目的和意向，这要帮助我们接受这些作为，让我们较少因它们忧愁和惧怕；这要使我们闭口，不再问它们从哪里而来，而要使我们问，它们要往哪里去，并使我们大大满足，因为我们知道它们互相效力，叫人得益处，罗8:28。

(2.) 他们太专注、太过度细看他们忧愁的原因：他们就满心忧愁。基督已经说了够多的话，让他们的心可以充满喜乐（约15:11）；但他们只看反对他们的事，不看支持他们的事，就如此充满忧愁，以致没有地方留给喜乐。请注意，忧郁的基督徒常见的过错和愚昧，就是专注云黑暗的一面，除了恐惧，别的一概不加深思，对欢喜和快乐的声音充耳不闻。让门徒满心忧愁，拦阻基督施予的强心剂在他们心中动工的，是对今生太过的爱。他们曾对他们夫子的外在国度和荣耀充满极大盼望，盼望他们与祂一道发光、作王：现在不是这样，反而听到的只有捆绑和受苦，这就使他们满心忧愁。再也没有什么比爱世界，世俗的忧愁，这忧愁的后果更伤害我们在神里面的喜乐的了。

约16:7-15

然而，我将真情告诉你们：我去是与你们有益的，我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差祂来。祂既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己；为罪，是因他们不信我；为义，是因我往父那里去，你们就不再见我；为审判，是因这世界的王受了审判。我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了（或作“不能领会”）。只等真理的圣灵来了，祂要引导你们

进入一切的真理；因为祂不是凭自己说的，乃是把祂所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。祂要荣耀我；因为祂要将受于我的，告诉你们。凡父所有的，都是我的；所以我说，祂要将受于我的，告诉你们。

正如旧约先知通常用关于弥赛亚的应许安慰落在灾难中的教会（赛9:6；弥5:6；亚3:8）；同样，弥赛亚来了，关于圣灵的应许成了，至今仍是那极大的强心剂。

在此我们看到关于保惠师来到的三件事：—

I. 对于保惠师的来到而言，基督的离开是绝对必须的，约16:7。对于这一点，门徒信得如此迟缓，以致基督认为有理由用一种超过平常的严肃断言此事：“我将真情诉你们。”我们可以相信基督告诉我们的每一件事都是真情；祂没有理由要欺骗我们。现在，为使他们平静下来，祂在此告诉他们，

1. 总的来说，祂去是与他们有益的。这是奇怪的教训，但若这是真实的，这就足以安慰人，向他们表明，他们的忧愁是多么荒唐。“我去，这是有益的，不仅与我是这样，与你们也是如此；”虽然他们看不出来，相信得迟，但情况确实如此。请留意，（1.）常常看起来使我们忧愁的事，实际上与我们是有益的；当我们完成我们的路程离开时尤为如此。（2.）我们的主耶稣总为我们得到与我们最有益的事，不管我们是否这样想，都是如此。祂不是按照我们自己选择的愚昧待我们，而是施恩推翻我们的选择，赐我们不愿服下的良药，因为祂知道这与我们是好的。

2. 所以这是有益的，因为这是为了差圣灵来。在此请观察，

(1.) 基督去，是为了保惠师来。

[1.] 这是从否定方面表达出来的：“我若不去，保惠师就不来。”为什么不来？第一，关于这件事，神的旨意就是这样定的，措施绝不可更改；难道大地为他们见弃吗？白白赐予人的那一位，可以收回一样恩赐，然后才赐下另外一样，而我们是情愿抓住一切。第二，在常驻全权公使到来之前，特别大使被召回，这是相当协调的事。第三，圣灵被差来，这是基督买赎的果子，这买赎是由祂的死，就是祂的去作成的。第四，这是对祂在幔子之内所作代求的回答。见约14:16。这恩赐就是这样一定要付出代价，为之祈求，使我们可以学会更看重它。第五，圣灵用来使世人知罪的极大论证，必然是基督升天，祂在天上受到欢迎。见约16:10，以及约7:39。最后，门徒必须脱离对祂身体同在的依赖，这是他们太过容易沉溺其中的，然后才能正确得到预备，领受一个新时代的属灵帮助和安慰。

[2.] 这是从肯定方面表达出来的：“我若去，就差祂来；”仿佛祂是说，“请相信我，我要有效作供应，你们不会因我离开受到损失。”得荣耀的救赎主并不是不顾念祂在地上的教会，也不会永远把它撇下，不给它所需的支持。虽然他去，祂却差保惠师来，不，祂去，目的就是差祂来。事情仍是这样，虽然一代的工人和基督徒离去，神却兴起另一代人接替他们，因为基督要维护祂自己的事业。

(2.) 基督的圣灵在祂教会中的同在比祂身体的同在更是好得多，更理想得多，以致祂去，差保惠师来，这与我们是有益的。祂身体的同在可以是一次在一个地方，但祂的圣灵是在各处，在所有地方，在全时间内，无论哪里，只要有两三个人奉祂的名聚集。基督身体的同在吸引人的眼睛，祂的圣灵吸引人的心；叫人死的是字句，祂的圣灵叫人活。

II. 圣灵来，对于行出基督在地上利益之事来说是绝对必需的（约16:8）：“祂既来了，”
elthon ekeinos。受差遣的，祂是自己愿意来，祂一开始来的时候要做这事，祂要责备，或者正如边注所说，祂要使用你们的事奉，叫世人在罪、义和审判方面知罪。

1. 这里请看圣灵的职分是什么，祂受差遣要执行什么任务。(1.) 责备。圣灵使用神的话语和人的良心，是一位责备人的圣灵；牧师按职分是责备人的人，圣灵藉着他们责备人。(2.) 使人知罪。这是一个法律术语，说的是审判官的职分，汇集证据，把长久以来掩盖起来的事置于清楚和真实的光照之下。祂要使人知罪，就是说，“祂要使与基督和祂的事业为敌的人哑口无言，揭示和证明他们声称之事的虚假与谬误，他们反对之事的真实与确定。”请注意，使人知罪的工作是圣灵的工作；祂能，只有祂才能有效做成这工作；人能开启诉讼，但能开启人心的唯有圣灵。圣灵被称作是安慰人的保惠师（约16:7），在这里有说祂要使人知罪。人可能会认为这是冷冰冰的安慰，但这是圣灵采用的方法，首先使人知罪，然后安慰人；首先打开伤口，然后使用医治的药物。或者，更普遍性地理解知罪这个词，即证明何为正确，这就表明圣灵的安慰是实在、建基在真理之上的安慰。

2. 请看祂责备哪些人，使哪些人知罪：世人，犹太人和外邦人。(1.) 祂要赐给世人最强有力的知罪方法，因为使徒要往全世界去，由圣灵支持，去传讲完全得到证明的福音。(2.) 祂要作充分的供应，打消世人对抗福音的反对与偏见，使之哑口无言。许多不信的人被众人劝醒，被众人审明，林前14:24。(3.) 祂要有效地使世上许多人，每一个世代，每一个地方都有一些人知罪，以

致得救，使他们归正相信基督。这是就门徒要遇到的困难而言，对他们的一种鼓励，[1.] 使他们可以看见美事作成，撒但的国坠落，像闪电一样，这要令他们欢喜，正如这令祂欢喜一样。就连这邪恶的世界，圣灵也要对其动工，罪人知罪，这是对神忠心工人的安慰。[2.] 这将是他们事奉和受苦的果子，这些要为这善工作出极大贡献。

3. 请看圣灵要使世人确知什么。

(1.) “为罪（约16:9），因为他们不信我。” [1.] 圣灵受差遣，要让罪人确知罪，而不是仅仅告诉他们关于罪的事；确知罪，不只是说起罪；它是责备他们的罪，迫使他们承认罪，就像那些自己的良心知罪的人一样（约8:9）。让他们知道他们的可憎。圣灵让人确知罪的事实，我们做了这样那样的事；罪的过错，我们做这样的事时是做了坏事；罪的愚昧，我们行事违背了正确的缘由，我们真正的利益；罪的污秽，因着罪我们在神面前成为可憎；罪的源头，败坏的人性；最后是罪的果子，它的结果就是死。圣灵证明全世界的败坏和堕落，全世界都在神面前有罪。[2.] 圣灵使人知罪时，是特别抓住不信的罪，他们不信基督的罪不放。第一，这是极大的控制人的罪。曾经、现在有一个世界那么多人，他们不信耶稣基督，不察觉到这是他们的罪。自然的良心告诉他们，杀人偷窃是罪；但让他们确知他们不信福音，拒绝福音所传的救恩是罪，这就是圣灵超自然的工作。自然信仰在赐给我们它最好的发现和指引之后，使我们落在这进一步的责任之下，留我们在当中，就是在任何时候，无论有何神的启示向我们发出，有充分的证据证明它是属乎神的，我们就当接受，顺服。那些当神借着祂儿子晓谕我们，弃绝那说话的人，是干犯了这条律法；所以这是罪。第二，这是极大的败坏人的罪。每一件罪按其本质都是如此，对相信基督的人来说，没有一件罪是如此；所以是不信，令罪人败坏。因着不信他们不能进入安息，他们不能逃避神的忿怒；这是拒绝医治的一种罪。第三，这是在所有罪背后的罪；加尔文是这样理解的。圣灵要让世人确知，罪在他们当中作王的真正原因，是因为他们没有凭信心与基督联合。Ne putimus vel guttam unam rectitudinis sine Christo nobis inesse—让我们不要以为，离开基督我们有一滴正直。— 加尔文。

(2.) “为义，是因我往父那里去，你们就不再见我，” 约16:10。我们可以理解这句话， [1.]是关于基督祂自己的义。祂要让世人确知拿撒勒人耶稣是那义者耶稣基督（约壹2:1），正如那位百夫长承认的那样（路23:47），“这真是个义人。” 祂的仇敌把祂说成是最恶劣的人，众人不、也不愿信服祂并非如此，而是认为祂是一个坏人，这加强了他们的偏见，反对祂的教训；但祂被圣灵称义（提前3:16），祂被证明是一位义人，不是一个骗子；这样实际就达到了目的；因为祂若不是伟大的救赎主，就是一个大骗子；但骗子，我们肯定祂不是。圣灵用什么方法、论证，使人确知主耶稣的真诚？嗨，就是，第一，他们不再见祂，这样在某种程度上有助于消除他们的偏见；他们不再见祂是罪身的形状，奴仆的形象，这些使他们轻看祂。摩西被接走后，比之前更受人尊重。但是，第二，祂往父那里去，这将是一种完全的让人知罪。按照应许，圣灵来，是基督被高举到神右边的一个证据（徒2:33），这是祂为义的一个证明；因为圣洁的神绝不会把一位骗子安置在祂右边。[2.]是关于基督的义传递给我们，使我们称义和得救；是弥赛亚要带来的那永义，但9:24。在这里，第一，圣灵要使人确知这义。祂已经藉着使人知罪，让他们看到他们需要一种义，免得这要驱使他们变得绝望，祂要让他们看到，在哪里可以得到这种义，他们如何能一相信，就被免除罪责，在神眼中被接纳为义。要让那些想要立自己的义的人（罗10:3）确知这义，这是难的，但圣灵要作成此事。第二，基督的升天是极大的论据，真正能说服人明白这种义：“我往父那里去，作为我受到祂欢迎的证据，你们就不再见我。” 如果基督还留下祂任何一部分工作尚未完成，祂就会再被差回来了；但现在我们肯定祂在神的右边，我们肯定通过祂得以称义。

(3.) “为审判，是因这世界的王受了审判，” 约16:11。在这里请观察， [1.] 魔鬼，这世界的王，受到审判，被揭露显为是大骗子和大大毁坏人的，这样的审判向祂发出，部分得以执行。当牠的说话被压制不得出声，牠的祭坛遭人抛弃，牠就被赶出外邦人世界，奉基督的名牠被赶出许多人的身体，这神迹的能力在教会里持续了很长一段时间；因着神的恩典与基督的福音一道动工，牠被赶出人的灵魂；牠从天上坠落，象闪电一样。[2.] 这是一个充分的证据，圣灵以此让世人确知审判的事情，就是，第一，关于基督固有的圣洁和成圣，太12:18。通过这世界的王受了审判，这显明基督比撒但更强大，能解除牠的武装，把牠赶走，在牠的废墟之上树立祂的宝座。第二，关于事情一个新的更好的时代。祂要让人看到，基督来到世上的任务，是把世上的事拨乱归正，引入改革和重生的时代；祂以此证明此事，就是，这世界的王，混乱的大主宰，受到审判，被赶了出去。当害人的这一位的权势被打破，一切都要变为好了。第三，关于主耶稣的能力和统治。圣灵要使世人确知，审判的事全交与祂了，祂是万有的主，这由此显明，就是祂已经审判了这世界的王，已经打破了蛇的头，败坏那掌死权的，将执政的掳来；如果撒但被基督这样制伏，我们就可以肯定，没有其它势力能在祂面前站立得住。第四，关于最后审判那日：基督福音和国度所有顽固的仇敌最终肯定都要被清算，因为他们的首领魔鬼，受了审判。

III. 圣灵来，对门徒自己来说将是一种说不出的好处。圣灵有工要做，不仅在基督的敌人身上工作，让他们知罪降卑，还在祂的仆人和代理身上动工，指教和安慰他们；所以祂去是与他们有益的。

1. 祂向他们表明，祂是同情感受到他们目前的软弱（约16:12）：“我还有好些事要告诉你们（不是本应该说而未说的事，而是祂本可以说，本想说但未说的事），但你们现在担当不了。”请看基督是何等一位教师。（1.）在丰富方面无人及祂；祂说了很多，但仍有更多的是要说；我们若不是自我限制，智慧和知识的宝藏就是藏在祂里面的。（2.）在同情方面无人及祂；祂本可以告诉他们更多关于神国的事，特别是关于弃绝犹太人、呼召外邦人的事，但他们担当不了，这要让他们糊涂跌倒，而不是给他们任何满足。当祂复活之后，他们对祂说起复兴以色列国的事，祂让他们等到圣灵来，藉此他们要领受能力，去担当发现认识与他们曾经领受如此相反的观念，而这些是他们现在担当不了的。

2. 祂向他们保证，因着圣灵浇灌，他们可以得着充分帮助。他们现在认识到自己极其迟钝，犯许多错误；他们的夫子要离开他们，他们现在该怎么办？“只等真理的圣灵来了，你们就要安乐，一切都要好了。”真的好了；因为祂要承担引导使徒、荣耀基督的工作。

（1.）引导使徒。祂要小心，

[1.] 以致他们不至于迷失道路：“祂要引导你们；”就像以色列的营被云柱火柱引导经过旷野一样。圣灵引导他们的舌头说话，他们的笔写作，保守他们不至出错。圣灵赐给我们，是作我们的引导（罗8:14），不仅向我们指明道路，还通过不断帮助和影响，与我们同行。

[2.] 以致他们不至于达不到目的地：祂要引导他们进入一切真理，就像熟练的领航员引导船只进入要抵达的港口。被引导进入真理，这不只是仅仅知道真理，而是亲密和经历性地熟悉这真理；敬虔地和强烈地被它感动；不仅仅是在我们的头脑中有关于它的观念，还是在我们心中领会它的滋味和大能；这表明一种对真理渐进的发现，是越来越发光闪耀：“祂要用清楚简单的真理引导你们进入那些更复杂的真理。”但进入一切真理，这是怎样一回事？这意思就是，

第一，进入与他们的使命相关的全备真理；他们为了恰当履行职分所需，或对此有用处而要知道的一切，他们都要完全受教；他们要教导其他人的真理，圣灵要教导他们，要赐他们悟性，使们能解释和捍卫真理。

第二，进入的不是别的，只是真理。“祂要引导你们进入的一切，将是真理（约壹2:27）；这恩膏是真的。在接下来的话当中祂证明了这两样：—1. “圣灵要教导的，不是别的，只是真理，因为祂不是凭自己说任何与我的教训有别的事，乃是把祂所听见，知道是父的心意的事都说出来，只说这些。”这表明，(1.) 圣灵在神的话语中，通过使徒所作的见证，是我们可以信赖的。圣灵知道并参透万事，就是神深奥的事也参透了，使徒领受了那圣灵（林前2:10-11），使我们可以把自己的灵魂交托给圣灵的话语。(2.) 圣灵的见证总是与基督的话一致，因为祂不是凭自己说，没有单独的利益或祂自己的打算，而是正如在本体上，也是在见证上一样，祂与父和子为一，约壹5:7（亨利先生使用的圣经版本，约壹5:7作“天上作见证的原来有三：就是父、道和灵，这三位为一”，译者注）。人的话语和人的灵常不一致，但亘古的道和亘古的圣灵绝非如此。2. “祂要教导你们一切的真理，不会把任何对你们有益的事扣下不说，因为祂要把将来的事告诉你们。”圣灵在使徒身上是作预言的灵；圣经预言祂要如此（珥2:28），祂确实已经是如此。圣灵让他们看到将来的事，正如徒11:28, 20:23, 21:11表明的那样。圣灵讲到后来的时候离道反教的事，提前

4:1。约翰受圣灵感动，圣灵在异象中让他看见将来的事。这是对他们自己思想的极大满足，对他们的行为举止有用，也大大坚固了他们的使命。詹森对此有一个敬虔的说明：我们不应抱怨圣灵不像对待使徒那样，在这个世界上把将来的事告诉我们；圣灵在神的话语中已经把在另外一个世界将来的事告诉我们，让这足矣，这是我们首要关心的。

(2.) 圣灵承担了荣耀基督的工作，约16:14-15。[1.] 就连差圣灵来，这也是荣耀了基督。父神在天上荣耀了祂，圣灵在地上荣耀了祂。圣灵奉救赎主的名受差遣，受差遣执行祂的任务，去做并完全祂的工作，这是对救赎主的尊荣。圣灵一切的恩赐和美德，使徒在圣灵影响下所有的传道和所有的写作，方言，神迹，都是要荣耀基督。[2.] 圣灵荣耀基督，是通过引导跟从祂的人进入祂的真理，弗4:21。祂向他们保证，第一，圣灵要向他们传达基督的事：“祂要将受于我的，告诉你们。”正如在实质上祂从子而出，同样在影响和动工方面，祂从祂而出。“祂要将ek tou emou 一那属于我的。”圣灵向我们表明的一切，即施行在我们身上，为要教训和安慰我们的一切，祂赐给我们，为要加我们力量、使我们复苏的一切，祂为我们得着、向我们印证的一切，确实都是属于基督，都是从基督得着和领受的。一切都是祂的，因为祂买赎了它，为它付出极大代价，所以祂有理由把它称为祂自己的；祂的，因为祂首先领受了；这是交给作为教会元首的祂，由祂向所有祂的肢体传达。圣灵来，不是为了建立一个新的国，而是为了推进和坚固基督已经建立的这同一个国，维护同样的利益，遵循同样的计划；所以那些假冒圣灵，贬低基督的人，是自己欺骗自己，因为圣灵来是要荣耀基督。第二，在此当中神的事情要向我们传达。免得有人会以为领受这事不会使他们变得富足得多，祂加上一句，“凡父所有的，都是我的”。作为神，父所有的一切自存之光和自足之福，都是祂的；作为中保，一切所有的，都是祂父交付祂的（太11:27）；神定意要向我们显明的一切恩典和真理，祂都是交在主耶稣手里，西1:19。在天上之事里的属灵祝福，是父为我们的缘故交给子的，子交托圣灵，将它们传递给我们。一些人把这句话应用在那就在这之前所说的：“祂要把将来的事告诉你们”上，这可以由启1:1解释清楚。神把这赐给基督，祂把这向约翰晓谕，约翰把圣灵所说的写下来，启1:1。

约16:16-22

“等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我。”有几个门徒就彼此说：“祂对我们说：‘等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我；’又[说]：‘因我往父那

里去。’这是什么意思呢？”门徒彼此说：“祂说‘等不多时，’到底是什么意思呢？我们不明白祂所说的话。”耶稣看出他们要问祂，就说：“我说，‘等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我；’你们为这话彼此相问吗？我实实在在地告诉你们，你们将要痛哭、哀号，世人倒要喜乐；你们将要忧愁，然而你们的忧愁要变为喜乐。妇人生产的时候就忧愁，因为她的时候到了；既生了孩子，就不再记念那苦楚，因为欢喜世上生了一个人。你们现在也是忧愁；但我要再见你们，你们的心就喜乐了；这喜乐也没有人能夺去。

我们的主耶稣为安慰祂忧愁的门徒，在此应许祂要再来见他们。

I. 请观察，祂向他们表明祂为他们安排的安慰，约16:16。在此祂对他们说，

1. 他们现在很快要不得见祂：“等不多时，你们这些已经见我如此之久，仍渴望见我的人，就不得见我；”所以如果他们有任何好的问题要问祂，就一定要快快问了，因为祂现在即将要开他们。请注意，思想我们蒙恩的一段时候是多么短暂，这是好的，这要唤醒我们，在这仍持续时加以善用。现在我们眼睛得以看见我们的教师，看到人子的日子；但也许等不多时，我们就不得见我们的老师。他们不再看见基督，(1.) 这是在祂死的时候，祂从这个世界退去，之后不再在当中公开显明自己的时候。死能对我们的基督徒朋友作成的最大的事，是把他们夺去，使我们不得再见他们，而不是夺去他们的生命，不是夺去他们的福分，而是脱离与我们的一切关系，但只是眼见中，而不是思念中的关系。(2.) 这是在祂升天的时候，那时祂要离开他们（离开那些在祂复活之后，有一段时间与祂交往的人），他们看不见祂了；有一朵云彩把祂接去，虽然他们定睛望着祂，却以后不再见祂了，徒1:9-10；王下2:12。见林后5:16。

2. 然而他们要快快重新见祂：“再等不多时，你们还要见我，所以你们不应该忧伤，像那些没有指望的人一样。”祂的告别不是最终告别；他们还要见祂，(1.)这是在祂复活的时候，那时祂用许多无繆的证据，将自己活活地显给他们看，这是非常短的一段时间，不是四十小时。见何6:2。(2.)这是在祂升天之后不久，通过圣灵浇灌下来，这驱散了他们几乎要迷失在当中的无知与错误的迷雾，给他们比从前清楚得多的洞察力，得见基督福音的奥秘。圣灵来到，这就是基督来见祂的门徒，不是一种短暂，而是一种永久的到访，这种到访使他们大大恢复对祂的看见。(3.)这是在祂再来的时候。他们死的时候一个接一个被接到祂那里，再见到祂，他们要在时间的尽头一起看见祂，那时祂驾云降临，众目要看见祂。确实可以说，这不过是再等不多时，他们还要见祂；因为对于永世而言，时间的日子算得了什么呢？彼后3:8-9。

3. 他表明原因：“因我往父那里去；所以，” (1.) “我一定要离开你们一段时间，因为我的事要叫我到上面的世界去，你们一定要甘心让我去，因为我的事其实就是你们的事。” (2.) “所以你们很快要再见我，因为父不会扣着我不放，于你们不利。如果我去是为你们办事，我的事一做成，一方便的时候，你们就要再见我。”

看来这一切其实是指祂死的时候离开，复活的时候再来，而不是指祂升天的时候离开，在时间的末了再来；因为使他们忧愁的是祂的死，而不是祂的升天（路24:52），并且在祂死和复活之间，确实是等不多时。这还可以被读作，不是等不多时（这里不像在约12:35那里作eti mikron，而是有不多时，你们不得见我，就是祂躺在坟墓里的那三天时间；然后再一次，有不多时，你们还要见我，就是祂复活和升天之间的那四十天。就这样，我们可以这样论到我们的牧师和基督徒朋友，等不多时，我们就不得见他们，不是他们一定要离开我们，就是我们一定要离开他们，但肯定的是，我们必须短时间分开，却不是永远分开，对于那些我们盼望早晨欢呼相见的人，这只不过是一宿之间。

II. 门徒对向他们作的说明困惑不解；他们不知道怎样理解（约16:17-18）；有几个门徒就彼此说，轻声地说，这些人不是最软弱的，最不能理解祂话的人，就是最好奇，最希望理解祂话的人，

“祂对我们说……到底是什么意思呢？”虽然基督从前常常说到这个目的，然而他们还是蒙昧无知；除非神赐下悟性，否则命上加命，这仍是枉然。在此请看，1. 门徒的软弱，他们不能理解如此清楚的一句话，对此基督已经给他们一条线索，已经如此经常用清楚的言语告诉他们，祂要被杀，第三天复活；然而他们说，“我们不明白祂所说的话；”因为，(1.) 他们满心忧愁，使他们不能领受安慰的说法。无知的黑暗和忧郁的黑暗常常彼此加增促进；错误引起忧愁，然后忧愁坚固错误。(2.) 基督世俗的国这个观念在他们里面如此根深蒂固，以致他们根本不能理解祂的这番话，该如何与这观念调和。当我们以为圣经一定要让路，认同我们已经接受的错误观念，我们抱怨圣经难明，这就不奇怪了；但是当我们的推论服在启示之下，事情就变得容易了。(3.) 看来使他们迷惑不解的，是不多时这个说法。如果祂至少一定要离开，他们却不能领会，祂怎能快快离开他们，因为相比而言，祂与他们在一起的时间如此短暂，是如此不多时。就这样，我们很难让自己明白那如此临近，我们却知道肯定要临到，可能会突然临到的改变。当我们被告知，等不多时，我们一定要离开，等不多时，我们一定要交账，我们不知道如何领会；因为我们总是以为异象是关乎很久以后的时间，结12:27。2. 他们愿意接受指教。当他们对基督的话不知如何理解，就为此彼此商议，寻求彼此的帮助。因着对属神事情互相的谈论，我们既可以借用其他人的亮光，也可以提高我们自己的。请观察，他们是如何精确重复基督的话。虽然我们不能完全解决在圣经中遇到的各样难题，却绝不可因此将这难题抛诸脑后，而要仔细思想我们不能解释的，等候直到神必以此指示我们。

III. 对基督说过的话的进一步解释。

1. 这里请看基督为何解释（约16:19）；因为祂看出他们要问祂，就决定作出解释。请注意，我们不能打开的结，必须把它带到唯有祂才能赐人悟性的那一位那里。基督看出他们要问祂，但却害羞耻于发问。请注意，基督看出敬虔的心愿，虽然这些愿望尚未表明，祂知道那说不出的叹息，就在这叹息之前发出祂美好的祝福。基督指教那些祂看出他们要问祂的人，虽然他们并没有发问。我们尚未求告，祂就应允。基督作解释的另外一个原因，是因为祂观察到他们彼此讨论此事：“你们为这话彼此相问吗？好吧，我把这向你们说明。”这向我们表明基督要指教的人是谁：(1.) 谦卑，承认自己无知的人，他们求问，这大大意味了这一点。(2.) 勤奋，使用所得方法的人：“你们问吗？你们要得到教导。有的还要给他。”

2. 这里请看祂是怎样解释这话的；不是通过一种对字句精巧和批判性的评论，而是使事情与他们更贴近；祂已经对他们说了不得见祂，还要见祂的话，他们不领会其中的意思，所以祂用他们忧愁和喜乐来解释这话，因为我们通常按照事情对我们的感动来衡量它们（约16:20）：“为了我离开，你们将要痛哭、哀号，为此世人倒要喜乐；我不在的时候，你们将要忧愁，然而，我回到你们这里来的时候，你们的忧愁要变为喜乐。”但祂对于等不多时却什么也没有说，因为祂看到这比任何其它事情都令他们迷惑不解；知道时候日期，这对我们来说并不重要。请注意，信徒根据他们是否得见基督，以及祂与他们同在的标记，或喜乐或忧愁。

(1.) 基督在这里，以及在约16:21-22说的关于他们忧愁和喜乐的话，首要当被理解是为指门徒当时的光景和情形，所以我们看到，

[1.] 对他们忧愁的预告：“你们将要痛哭、哀号，你们将要忧愁。”基督受苦只能让祂的门徒忧愁。他们为祂痛哭，因为他们爱祂；我们朋友的痛苦，对我们自己也是一种痛苦；他们睡着，是因为忧愁，路22:45。他们为自己，他们自己的损失，伤心认识到祂离开时，他们要变得如何而痛哭。他们撇下所有来跟从祂，对祂有如此大期望，没有了祂，他们只能忧伤。基督已经预先告知他们要料到有忧愁，使他们可以相应把安慰珍藏起来。

[2.] 世人在同一时间欢喜：“世人倒要喜乐。”让圣徒忧愁的，让罪人喜乐。第一，那些不认识基督的人，要继续沉浸在他们属肉体的欢乐中，根本不让自己与圣徒的忧愁有任何关系。一切过路的人哪！这事他们不介意，哀 1:12。而且，第二，那些与基督为敌的人要喜乐，因为他们以为已经胜过了祂，败坏了祂的利益。当祭司长把基督钉在十字架上，我们可以认定他们因祂变得欢喜，就像那些住在地上的人因被杀的见证人欢喜快乐一样，启 11:10。当我们为神的约柜心里担忧，看见其他人夸胜，让我们不要惊奇。

[3.] 时候到了，喜乐回到他们那里：“然而你们的忧愁要变为喜乐。”和不敬虔人的喜乐一样，真基督徒的忧愁是不过转眼之间。门徒看见主，就喜乐了。祂的复活对他们来说是死而复生，他们为基督受苦而生的忧愁，被改变为如此的喜乐，以致他们自己受任何苦，都不能打消这喜乐，使之变为苦涩。他们忧愁，却是常常快乐的（林后6:10）；过忧愁的生活，却有喜乐的心。

(2.) 这适用在所有忠心跟从羔羊的人身上，描写了基督徒的常态。

[1.] 他们的光景和性情都是忧愁的；忧愁是他们的份，严肃是他们的脾性：那些认识基督的人，必然是像祂那样，长经忧患；为着其他人轻看的，为着他们自己的罪，他们身边人的罪，他们痛哭、哀号；他们与哀哭的受苦之人同哀哭，为不为自己哀哭的罪人哀哭。

[2.] 世人与此同时却得着一切欢乐；他们现在欢笑，日子过得如此快活，以致人会以为，他们既不识忧愁的滋味，也不怕忧愁。属肉体的欢乐和喜悦肯定绝非最好之事，因为时候到了，最坏的人也不愿得到如此多份量的这些事，上天的宠儿对这些是如此陌生。

[3.] 灵里忧愁，很快要变为直到永远的喜乐。预备喜乐，是为正直人；流泪撒种的，无疑很快必欢呼收割。他们的忧愁不仅有喜乐跟随，还要变成喜乐；因为最宝贵的安慰是出于敬虔的哀痛。

祂借用妇人生产的比喻举例说明这一点，把她的忧愁和门徒的忧愁相比，以此鼓励他们；因为基督的旨意，就是祂的百姓应当是一群得安慰的百姓。

第一，是比喻本身（约16:21）：我们知道，妇人生产的时候就忧愁，她非常痛苦，因为她的時候到了；自然和护理之工已经定下的时候，她已经料到，不能逃避的时候，但她既生了孩子，只要是安全生产，孩子也安全，虽然是一位雅比斯（代上4:9），却不是一位便俄尼（创35:18），就不再记念那苦楚，她的呻吟和抱怨过去了，之后的痛苦更容易承受了，因为欢喜世上生了一个人；anthropos，人类的一员，一个孩子，或男或女，因为这个词指其中一样都可以。请观察，

a. 按照那判决（创3:16），“你生产儿女必多受苦楚”，在妇人生产中的苦楚和痛苦，是咒诅的果子。这痛苦是极端的，最大的苦楚和痛苦被比作是这痛苦（诗48:6；赛13:8；耶4:31；耶6:24），是无可避免的，帖前5:3。请看这是一个怎样的世界，它所有的玫瑰都有刺环绕，所有人的孩子，叫生他们的母亲担忧，因这缘故从一开始就是愚昧之子。这是从罪而来的。

b. 祝福的果子，欢喜世上生了一个人。若不是在人堕落之后，神保守让生养众多这祝福仍有效力，父母就绝不能带着任何安慰看他们的孩子；但一个祝福的果子，是让人欢喜的事情；生了一个活生生的孩子，这是，（a.）父母的喜乐；这使他们甚欢喜，耶20:15。虽然孩子肯定令父母担忧，不肯定能带来安慰，常常显为是最大的折磨，然而对于他们出生，我们很自然就欢喜。我们若能肯定自己的孩子像约翰那样，要被圣灵充满，我们就的确可以像他的父母，在孩子出生时欢喜快乐，路1:14-15。但是当我们想到，他们不仅生在罪中，还是按圣经说的，世上生了一个人那样，出生进入这世界，一个充满网罗，是流泪谷的世界，我们就有理由存战兢而快乐，免得结果显为他们不生在世上倒好。（b.）这是如此的喜乐，一直让人不再记起那焦虑，或者就是想起也如流过去的水一样，伯11:16。Hæc olim meminisse juvabit。创41:51。这很恰当表明，[a.] 基督门徒在世上的忧愁；这忧愁像生产的痛苦，确实和剧烈，但不长久，为的是得着一件令人欢喜的产物；就像圣经描写教会一样（启12:2），他们在生产的艰难中疼痛呼叫，也像一切受造之物，罗8:22。[b.] 他们在这些愁苦之后的喜乐，要擦去一切的眼泪，因为以前的事都过去了，启

21:4。当他们生进那有福的世界，收割他们一切服事和忧愁的果子，这世界的劳苦和忧虑就不再纪念了，就像基督看见自己劳苦的功效，大大令祂满足，就不再纪念祂的忧愁一样，赛53:11。

第二，这比喻的应用（约16:22）：“你们现在忧愁；可能更忧愁，但我要再见你们，你们要再见我，那时一切都要好了。”

a. 这里祂再次对他们说他们的忧愁：“你们现在也是忧愁；也是，因为我要离开你们，”这是由“我要再见你们”这对应句暗示出来的。请注意，基督离开，这是祂的门徒忧愁的正当理由。如果祂掩面，他们就不能不惊惶。太阳下山，向日葵要垂下头来。基督留意到这忧愁，有一个瓶子装载所有蒙了恩的忧愁之人的眼泪，有一册子记录他们的叹息。

b. 祂比从前更大大向他们保证，喜乐要再临到，诗30:5,11。祂因那摆在前面的喜乐，亲自经历过他自己的忧愁，并且背负我们的忧愁；祂要以同样的前景鼓励自己。三件事情鼓励人要喜乐：一（a.）喜乐的原因：“我要再见你们。我要善意友好探访你们，寻找你们，向你们施予安慰。”请留意，[a.] 基督要施恩回到等候祂的人那里，虽然有片时，祂似乎离弃他们，赛54:7。人得高升，就几乎不再看比他们低下的人；但高升的基督要来见祂的门徒。他们不仅要看见祂在荣耀里，祂还要在他们卑微的时候来见他们。[b.] 基督再来，祂所有门徒的喜乐也要再来。当被遮蔽的证据得以澄清，被打断的交通得恢复，那时我们满口喜笑。（b.）这给人带来的温暖：“你们的心就喜乐了。”神的安慰使人心里快乐。心中的喜乐是实在，不是一瞬而过；是隐秘的，是与外人无干；这是甜美，让一个好人在自己里面得满足；这是确定，不轻易被打破。基督的门徒应当衷心以祂再来为喜乐。真诚、大大地喜乐。（c.）这喜乐的延续：“这喜乐也没有人能夺去。”人要企图夺去他们的喜乐，若是能够就要夺走；但他们不会得逞。一些人把这理解为是得荣耀之人直到永远的喜乐；那些已经进入主的喜乐的人，也不再从那里出去。我们在地上的喜乐容易被千样事故夺去，但属天的喜乐直到永远。我倒是把这理解为分别为圣之人灵里的喜乐，特别是众使徒以他们的使徒职分为喜乐。保罗代表其余的人说，“感谢神，常率领我们在基督里夸胜，”林后2:14。一个恶毒的世界想夺走他们的喜乐，他们本来可能会失去这喜乐；但是当人把其它一切都从他们那里夺走，他们却不能夺走这喜乐；似乎忧愁，却是常常快乐的。他们不能夺

去他们的喜乐，因为他们不能使他们的爱与基督的爱隔绝，不能夺去他们的神，也不能夺去他们在天上的财宝。

约16:23-27

“到那日，你们什么也就不问我了。我实实在在地告诉你们，你们若向父求什么，祂必因我的名赐给你们。向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。这些事，我是用比喻对你们说的；时候将到，我不再用比喻对你们说，乃要将父明明地告诉你们。到那日，你们要奉我的名祈求；我并不对你们说，我要为你们求父。父自己爱你们，因为你们已经爱我，又信我是从父出来的。”

这里应许了对他们求问要有回答，给他们进一步的安慰。有两种求问的方法：通过询问的求问，这是无知的人的求问；以及通过提要求的求问，这是贫穷之人的求问。在此基督这两样都讲到。

I. 通过询问的求问，他们将无需问（约16:23）：“到那日，你们什么也就不问我了； *ouk erotesete ouden* — 你们将不再问问题；你们因悟性被打开，对福音的奥秘有如此清楚的认识，以致无需询问”（如太8:11，他们不用教导）；“你们突然之间要有更多的认识，超过到目前为止你们努力服事获得的。”他们曾问过一些无知的问题（如约9:2），一些充满野心的问题（如太18:1），一些不信的问题（如太19:27），一些不恰当的问题（如约21:21），一些好奇的问题（如徒1:6）；但是在圣灵浇灌下来之后，这一切都不再问了。在使徒行传的故事里，我们很少看到他们像大卫那样发问，我该做这件事吗？或者，我该去那里吗？因为他们是在神的指引之下。在向外邦人传福音那重要的情形里，彼得去，不疑惑，徒10:20。问问题，这表明我们浑然不知，或至少不知所措，我们最好的人都需要问问题；但我们应该追求得到完全的保证，保证我们能明白，使我们无需犹豫，而是不断得到带领，行在真理和本分的清楚道路当中。

对此祂讲了一个原因（约16:25），是清楚指着他们不需问问题这个应许说的：“这些事，我是用比喻对你们说的；用这样的方式，你们认为不像希望的那样明白、易于理解，时候将到，我乃要将父明明地，像你们希望的那样明白地告诉你们，你们就不需要问问题了。”

1. 基督要带领他们进入的大事，就是认识神：“我要将父告诉你们，带你们认识祂。”这是基督定意要赐予人，所有真基督徒渴望得着的。当基督要表明给祂门徒最大的眷顾时，祂告诉他们，祂要将父明明地告诉他们；因为天堂的福岂不是直接和永远地看见神吗？认识我们主耶稣基督的父，这是悟性能乐于思想的最大奥秘；认识祂是我们的父，这是意志和感情能乐于选择和享受的最大福分。

2. 对于此事，至今祂是用比喻对他们说，是智慧和有益的话，但是是比喻性的，止于广泛。基督曾经非常明明地对他们讲了许多事，并向门徒私下解释比喻的意思，但是，(1.) 鉴于他们感觉迟钝，不容易领受祂对他们说的话，这就可以说祂是用比喻对他们说话；祂对他们说过的话，就像一卷封住了的书，赛29:11。(2.) 把祂已经向他们表明的，祂在他们耳边说过的话，和祂将要把祂的圣灵放进他们心里时要向他们说明的相比，到目前为止一切都是比喻。当他们那时思想他们从前所有的看法，与他们此时对神的事情清楚和明确的认识相比，就是糊涂和如谜一般时，这对他们自己将是一种惊喜，他们要以为自己是进入了一个新世界。字句的职事根本无法与属灵的职事相比，林后3:8-11。(3.) 在祂曾经说过的关于父，以及父旨意的事这方面，与很快就要启示出来的相比，祂曾经说过的是非常晦涩，西2:2。

3. 祂要将父明明地，*parresia* —自由地告诉他们。当圣灵浇灌下来，与从前相比，使徒得着对神的事情大得多的认识，这表现在圣灵赐给他们的口才上，徒2:4。他们被带领进入那些之前他们感到非常疑惑事情的奥秘之中；圣灵告诉他们的事，在这里说是基督告诉他们，因为正如父藉着

子说话，同样子藉着圣灵说话。但这应许要在天上得到完全应验，在那里我们要面对面得见父的真体，不像我们现在这样，仿佛对着镜子观看，模糊不清（林前13:12），对落在目前乌云之下的我们来说，这是一种安慰，因这缘故我们不能陈说，而是常常乱说。我们还在这地上时，对看不见的神和看不见的世界有很多问题要问；但在那日，我们要清楚看见一切，什么问题都不问了。

II. 祂应许，他们提出要求所问的，都将不会徒然。当然的是，所有基督的门徒都投身祷告，祂已经用命令和榜样教导他们要多多祷告；当祂离开他们，这必作他们的支持和安慰；他们的教导、引导、力量和成功，必须要通过祷告获得。现在，

1. 这里是一个关于许诺的明明白白的应许，约16:23。这应许的前言，使得它成为确实，不可违反，没有留下质疑的余地：“我实实在在地告诉你们，我以此保证我说的是真实的。”这应许本身是无比地丰富甘甜；在这里那金杖向我们伸出，有话说，你要什么？我必赐给你。因祂说，“你们若向父求什么，祂必因我的名赐给你们。”我们之前见过这话，约14:13。我们还夫复何求呢？这应许是我们能期望最明确的。（1.）我们在此得到教导该如何求；我们一定要奉基督的名求父；我们一定要看神是父，作为儿女到祂这里来；看基督是中保，作为委托人到祂这里来。求父，这包括对属灵祝福的一种认识，确信只有从神那里才能得到。它也包括谦卑对祂说话，对祂有一种相信的信心，相信祂是能够并愿意随时帮助我们的父。奉基督的名求，这包括承认我们自己不配从神那里得到任何眷顾，以神使用、藉着祂儿子与我们交通的方法为满足，全然依靠基督作耶和華我们的义。（2.）我们在此被告知，我们要怎样获得成功：“祂必赐给你们。”我们求，就得着我们缺乏的，而且是得着按照神的旨意我们愿意要有的，我们还夫复何求呢？各样美善的恩赐和各样全备的赏赐是从祂而来的，祂必赐给你们。基督因着祂死的功德所买赎的，不是祂自己需要，而是为了、并交给忠心跟从祂的人；藉此应许，祂就好像是开了一张天上国库的支票，赋予它价值，是完全承兑的，我们按照新约真正的目的，通过祷告，奉祂的名出示这支票，求那被买赎和得应许的。基督已经应许他们要大得圣灵的光照，但他们必须祷告求，他们也确实这样做了，徒1:14。神的意思是要人这样求。祂已经应许，将来他们要得完全，但现在他们当做什么？他们一定要继续祷告。完全的结果是为我们的安息之地存留的；求就得着，是我们在作客旅之地所得的安慰。

2. 这里是邀请他们求。人以为如果大人物允许他们对其说话，这就足够了，但基督呼吁我们求，约16:24。

(1.) 祂回顾向来他们所做的：“向来你们没有奉我的名求什么。”这是指，[1.] 他们祷告的事：“相比而言，你们没有求什么，与你们本应求，圣灵浇灌下来时将要求的相比，你们没有求什么。”请看我们的主耶稣是何等慷慨、超越所有恩主的恩主；祂慷慨赐予，绝不责怪我们经常和大量求祂的恩赐，倒是责备我们太少求，求的太少：“与你们需要，我要赐给，已经应许要赐给的相比，你们没有求什么。”我们被告知要大大张口。或者是指，[2.] 他们过去祷告所奉的名。他们曾经多多祷告，但从未像祂现在指引他们的那样，明明白白奉基督的名祷告；因为祂还没有献上那伟大的祭，按照那献祭的功德，我们的祷告要蒙悦纳；祂还没有开始为我们代求，这代求的香要使我们一切敬拜充满香气，使我们能奉祂的名求。到目前为止，他们已经奉作为君王和先知的基督的名赶鬼，治病；但他们还不能奉祂作为祭司的名特别地祷告。

(2.) 祂展望将来他们的做法：“如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。”在这里，[1.] 祂指示他们求他们需要、祂已经应许的一切。[2.] 祂向他们保证，他们要得着。我们出于恩典的原则所求的，神要施恩赐予：你们就必得着。当中有比祂应许要赐予更多的内容。祂不仅要赐给，还要赐给你们让你们去得着，赐给你们所求之事的安慰和恩惠，要得着的心愿，传 6:2。[3.] 这样他们的喜乐可以满足。这表明，第一，出于信心的祷告的有福果效：它帮助充满信心的喜乐。我们要我们的喜乐可以满足，按在这世界上能够达到的程度满足，就必须多多祷告。当我们被告知要常常喜乐，马上接着的就是，不住地祷告。请看我们祷告时当瞄准何等高的目标 — 不仅要得平安，还要得喜乐，一种满足的喜乐。或者，第二，平安回答的有福果效：“求，你们就要得着那要使你们的喜乐满足的。”神藉着基督所赐的赏赐，充满人心的府库，使之充满喜乐，箴 8:21。“求圣灵的恩赐，你们就要得着；其它知识加增忧伤（传1:18），但祂所赐的知识要加增，要满足你们的喜乐。”

3. 在此是他们可以盼望得着成功的根据（约16:26-27），使徒简单概括为（约壹2:1）：“在父那里我们有一位中保。”

(1.) 我们有一位中保；关于这一点，基督看到有理由目前不加以强调，只是让接下来的鼓励发光更加闪耀：“我并不对你们说，我要为你们求父。假设我不告诉你们我要为你们代求，不承诺在那里为你们需要的每一件事恳求，然而我已经设立了你们和神之间的一种交通，已经竖立起一座施恩座，为你们开了一条又新又活的路，进入至圣所，这就是得安慰的一个总体根据了。”祂说这番话，好似他们不需要任何照顾，而同时祂已经说服神赐下圣灵在他们里面代求，这圣灵是收纳他们作儿子的灵，呼叫阿爸，父；仿佛他们现在不再需要祂为他们祷告，但我们要发现，祂做的，要比祂说祂要做的更多。人的表现常常不及他们承诺的，但基督是超过承诺。

(2.) 我们要与一位父打交道，这是如此大的鼓励，以致在一种方式上代替了另一种：“父自己爱你们，*philei hymas*，祂是你们的朋友，你们不可能结交更好的朋友了。”请注意，基督的门徒是神祂自己所爱的。基督不仅让神的忿怒转离我们，带我们进入一种和平与和好之约，还为我们买得祂的眷顾，带领我们进入一种友情之约。请观察对此有怎样的强调，“父自己爱你们，祂完全享受以自己为乐，祂的自爱既是祂无限的正直，也是祂无限的有福；然而祂却乐意爱你们。”你们已经放弃了祂的眷顾，招惹了祂的忿怒，你们需要一位中保来面对祂，祂自己现在爱你们。请观察，[1.] 父为什么爱基督的门徒：“因为你们已经爱我，又信我是从父出来的。”就是，因为你们真是我的门徒：不是仿佛爱是从他们那一边开始，而是当祂用祂的恩典在我们里面作成对祂的爱，祂就非常满意祂亲手的工作。在此请看，第一，基督门徒的特征；他们爱祂，因为他们相信祂是从神出来的，是父的独生子，是祂派来世界的高级专员。请注意，对基督的信心是通过对祂的爱生发功效的，加5:6。我们若信祂是神的儿子，就不能不爱祂，因为祂自己是无限可爱；我们若信祂是我们的救主，我们就不能不爱祂，因为祂至爱我们。请观察基督在哪一方面欢喜讲到门徒对祂的爱，祂是多么乐意接受这爱；祂讲到这爱，以这爱举荐他们得祂父的眷顾：“世人恨我、拒绝我的时候，你们已经爱我、相信我；你们自己要显为卓越。”第二，请看基督忠心的门徒得着怎样的好处，父爱他们，那是因为他们爱基督；父如此爱祂，以致祂甚爱祂的一切朋友。[2.] 这给他们何等鼓励去祷告。当他们来到一位爱他们、对他们怀有良好心愿的神面前，他们无需担忧是否能获得成功。首先，这警告我们，不要对神怀有刻薄的想法。当我们受到教导，在祷告中以基督的功德和代求来求时，这不是似乎所有的爱只是在基督里，在神身上什么也没有，只有忿怒和怒气；不，事情不是这样的，父的爱和善意设立了基督作中保；所以把基督的功德归于是神怜悯我们，将祂赐给我们。第二，让我们怀有和坚固对神美好的想法。相信的人，就是那

爱基督的人，应当知道神爱他们，所以当像孩子来到一位爱他们的父这里一样，大胆来到祂的面前。

约16:28-33

“我从父出来，到了世界；我又离开世界，往父那里去。”门徒说：“如今祢是明说，并不用比喻了。现在我们晓得祢凡事都知道，也不用人问祢；因此我们信祢是从神出来的。”耶稣说：“现在你们信吗？看哪！时候将到，且是已经到了，你们要分散，各归自己的地方去，留下我独自一人；其实我不是独自一人，因为有父与我同在。我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难；但你们可以放心，我已经胜了世界。”

基督在这里用两件事安慰门徒：—

I. 保证虽然祂离开世界，却是回到从祂出来的父那里去，约16:28-32，在当中我们看到，

1. 对基督从父而来的使命，以及祂回到父那里去的清楚宣告（约16:28）：“我从父出来，正如你们看见的，到了世界；我又离开世界，正如你们很快就要看见的，往父那里去。”这是整件事的结束。再也没有这两件事，是祂更反复向他们作谆谆教导的— 祂从哪里来，祂到哪里去，那敬虔的奥秘（提前3:16）的阿拉法和俄梅戛，就是救赎主在来的时候是神在肉身显现，在离开时被接在荣耀里。

(1.) 这两个伟大真理在此[1.]被集中起来，以几个词来表达。对年轻入门的人来说，基督教教义简单归纳是极有用处的。神圣言的原则被归纳在信条和教理问答的小小界限之内，就像太阳光线被集中在取火的放大镜里，以一种奇妙的能力传递神的光和热。这样的归纳有，伯28:28；传12:13；提前1:15；多2:11-12；约壹5:11；极多的被包含在一点点之内。[2.]互相比较，一样被用来对比另外一样。神的真理有一种和谐，令人赞叹；它们既彼此确认，又彼此说明；基督的来和祂的去就是这样。基督曾因门徒相信祂是从神而来称赞他们（约16:27），因此推论出祂再回到神那里去，这是必须和公平的，所以对这一点，他们不应感到奇怪或伤心。请注意，正确运用我们知道和承认的，要帮助我们理解那看起来困难和有疑问的。

(2.) 如果我们问关于救赎主从哪里来，到哪里去的问题，我们就被告知，[1.] 祂从父出来，父把祂分别为圣、并印证祂；祂进入这个世界，这个下面的世界，这个人类的世界，通过道成肉身，祂乐意使自己加入到人当中。这世界有祂的工作，祂到世上来做祂的工。祂离家来到这异乡；离开祂的宫殿来到这小屋；何等奇妙的屈尊俯就！[2.] 当祂做完了在地上的工作，祂离开世界，在升天时回到祂父那里。祂不是被迫离开，而是使离开世界成为出于祂自己的举动，不再来，直到祂来将它终结；然而祂仍在灵里与祂的教会同在，并要如此，直到末了。

2. 门徒满意这宣告（约16:29-30）：“如今祢是明说了。”看来基督的这句话比其余一切的话都更造就他们，虽然祂曾说了许多事，足以可能给他们留下深刻印象。圣灵像风一样，按着自己的意思决定在什么时候，在哪里，使用什么话语向人吹；也许有一句话，曾经说了一次，两次，不被人领会，然而经常重复，最终抓住人。他们因这句话在两件事上有进步：一

(1.) 在知识上：“如今祢是明说了。”当他们对祢说的话浑然不知，他们没有说，“如今祢是晦涩说话”，责怪于祢；但现在他们领会了祢的意思，就为着祢俯就他们的理解能力而把荣耀归给祢：“如今祢是明说了。”神的真理明说的时候，是最有可能给人带来造就，林前2:4。请看他们是如何夸胜，像那位数学家，突然想到长久以来一直在寻求的证明时说道，“尤里卡，尤里卡，我找到它了，我找到它了。”请注意，当基督乐意明明向我们心里说话，让我们得以敞开心观看祢的荣耀，我们有理由因此大大欢喜。

(2.) 在信心上：“现在我们晓得。”请观察，

[1.] 他们信的内容是什么：“我们信祢是从神出来的。”祢曾说过（约16:27）他们确实相信这一点；他们说，“主啊，我们真的相信这一点，我们有理由相信，我们知道我们相信，因此得到安慰。”

[2.] 促使他们相信的是什么 — 祢的全知。这证明祢是从神来作师傅的，不仅仅是一位先知；因着祢解决了藏在他们心里的那些疑惑，回答了他们没有说出口的疑问，他们就确信祢知道万事。请注意，最认识基督的人，是通过经历认识，能述说祢的大能，它在我身上动工；能述说祢的慈爱，祢爱了我。这证明基督不仅有从神而来的使命，还是一位神，祢能分辨人心的意念和打算，所以在实质上是那永恒的道，来4:12-13。祢叫众教会知道，祢察看人肺腑心肠，启 2:23。在这里坚固了门徒的信心，正如基督给那位撒玛利亚妇人带来的第一印象，就是祢将她素来所行的一切事都给她说出来了（约 4:29），以及祢给拿但业造成的影响，基督看见他在无花果树底下，约1:48-49。

“也不用人问祢”这句话可能是讲，第一，基督乐意教导。祂不需人苦苦求问，就用教训引领我们，传达在祂里面藏着，所积蓄的一切智慧知识。或者，第二，祂教导的能力：“祢不像其他老师一样，需要学生把疑问告诉你，因为祢无需告知就知道他们犹豫不决的事情。”最好的老师只能回答提出来的问题，但基督能回答人心里想，像门徒那样我们不敢问的问题，可9:32。这样祂就能体谅人，来5:2。

3. 对于门徒相信他们现在认识祂，基督对他们温柔的责备，约16:31-32。留意到他们如何为他们得着的夸口，他就说：“现在你们信吗？你们现在看自己是进深和得到坚固的门徒吗？你们现在认为你们不再犯大错吗？哎呀！你们不晓得自己的软弱；你们很快要分散，各归自己的地方去，”等等。在此我们看到，

(1.) 一个问题，目的是让他们思想：“现在你们信吗？”[1.] “如果现在信，为什么不早一点信？你们之前没有很多次听过同样的事情吗？”那些经过多次教训和邀请之后，最终被说服相信的人，有理由为他们抗拒了如此之久感到羞愧。[2.] “如果现在信，为什么不永远信？试探的时刻来到，那时你们的信心要在哪里？”只要我们的信心有前后不一，我们就有理由质疑它的真诚，问道，“我们真的信吗？”

(2.) 一个对他们跌倒的预言，不管他们现在对自己的稳固如何自信，很快他们都要离弃祂，就在那天晚上，当祂被一群卫兵抓住时，门徒都离开祂逃走了，太 26:56，这预言就应验了。他们分散，[1.] 彼此离开；他们为了自己的安全，每一个人都变了，对彼此没有任何看顾关心。受苦的时候是基督徒群体分散的时候；在乌云密布的日子，基督的羊群分散了，结34:12。所以作为一个群体，基督是看不见的。[2.] 分散离开祂：“你们要留下我独自一人。”他们本应在祂受审时为祂作见证，在祂受苦时服事祂；如果他们不能给祂带来安慰，他们本来也可以为祂作一些证明；但他们以祂的锁链为耻，害怕与祂一同受苦，留下祂独自一人。请注意，许多美好的事业，当受到它仇敌的搅扰，就被它的朋友抛弃了。在基督受其它试探时，门徒常与祂同在，然而现在却丢弃祂；受试炼的人并不总是显为可靠。如果我们有任何时候发现我们的朋友对我们不善，让我们

记住，基督的朋友对祂就是这样的。当他们留下祂独自一人，他们分散，各归自己的地方去；不是各归自己的产业或住处去，那些是在加利利；而是各归自己在耶路撒冷的朋友和熟人；每一个人都各归自己的地方去，以为在那里是最安全的。每一个人都为自己的安全打算，为自己和自己的生命打算。请注意，求自己的事，多于求基督的事，把这个世界的事看作是他们的*ta idia*—他们自己的产业，他们的幸福集于当中的人，将不敢为他们的信仰受苦。现在在此留意，第一，基督预先知道门徒要这样在关键时刻抛弃祂，然而祂仍如此关心他们，没有丝毫不善。我们很容易这样论到一些人，“如果我们可以预见他们忘恩负义，就不会如此慷慨恩待他们了；”基督确实预见到他们的忘恩负义，然而却善待他们。第二，祂把这件事告诉他们，为要责备他们目前有所成就就洋洋得意：“现在你们信吗？不要自高，而要惧怕；因为你们要发现，你们的信心很快要如此大大动摇，以致它是否真诚，这都成了问题。”请注意，就连我们为自己的美德感到安慰时，提醒自己我们败坏带给我们的危险，这是好的。我们信心刚强，我们的爱熊熊燃烧，我们的证据清楚时，然而我们不能就此推论出，明日必和今日一样。就连我们有最充分的理由，相信我们站立得稳时，我们却有足够的理由小心，免得我们跌倒。第三，祂把这事说成是非常临近。在一种意义上，时候已经到了，他们要以祂为耻，虽然他们曾得祂喜爱。请注意，小小的时候会生出极大的变化，关于我们和在我们里面的变化。

(3.) 尽管如此，祂得到保证自己要得安慰：“其实我不是独自一人。”他不希望他们以为祂是在抱怨他们离弃祂，仿佛这对祂会带来真正的伤害；因为他们不在的时候，祂可以肯定有祂父的同在，这同在是*instar omnium*—一切：有父与我同在。我们可以看这一点，[1.] 是主耶稣独有的特权；在祂受苦之中，父如此与祂同在，虽然祂没有与任何人同在，因为祂仍是在父怀里。神性没有抛弃人性，而是支持人性，把一种不可战胜的安慰和一种不可估量的价值放在祂的受苦之中。在祂全部承担的工作中，父已经委身与祂同在（诗89:21，等），保守祂（赛49:8）；这就让祂勇敢起来，赛50:7。即使在祂抱怨父离弃祂的时候，祂仍称祂作“我的神”，之后马上如此确定祂善意的同在，以致祂把自己的灵魂交在父手里。祂一直以来以此安慰自己（约8:29），就是“那差我来的是与我同在；祂没有撇下我独自在这里，”现在最后的时候特别是这样。这帮助我们确立信心，相信基督所作对神公义的满足是为神悦纳；无疑父是非常喜悦祂，因为从开始到最后，在祂的工作中祂一直与祂同行。[2.] 是所有信徒因着他们与基督联合都具有的一种特权；当他们独自一人的时候，他们不是独自一人，而是有父与他们同在。第一，当他们选择独处，他们一人，像以撒在田间，拿但业在无果树下，彼得在房顶，在默想祷告的时候，父与他们同在。单独与神相交的人，单独，但并不孤单。在任何时候，一位良善的神和一颗良善的心都是良伴。第二，当他们受苦孤单，他们的仇敌围困他们成为独自一人，他们的朋友留下他们成为一人时，他们的同伴，像约伯的同伴，变得废弃时；然而他们却不像自己以为的那样是独自一人，父与他们同在，就像祂与被捆绑的约瑟，遭流放的约翰同在一样。在他们最大的苦难中，他们好像是父亲怜悯，母亲安慰的人。只要我们有神与我们恩待的同在，我们就欢喜，并且应该安舒，虽然全世界都离

弃我们。Non deo tribuimus justum honorem nisi solus ipse nobis sufficiat—除非我们看神唯独是全然充足，否则就没有把祂当得的尊荣归给祂。—加尔文。

II. 祂应许在世上他们无论遇到什么苦难，因祂胜过世界，他们在祂里面就有平安的应许安慰他们（约16:33）：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安；如果你们有的平安不是在我里面，你们就根本没有平安，因为在世上你们有苦难；你们不可盼望有其它，但是你们要放心，因为我已经胜了世界。” 请观察，

1. 基督向门徒讲这篇告别的道要达到的目的：要叫他们在祂里面有平安。祂不是通过它，要给他们完全看到因着圣灵浇灌，他们不久就要变得对其完全掌握的那教训，而要在目前让他们放心，祂离开他们，确实是为了他们的最好。或者我们可以更普遍地理解：基督对他们说了这一切，让他们以祂为乐，就是他们自己得了最大的喜乐。请注意，(1.) 基督的旨意就是要祂的门徒不管外面有何苦难，但在里面有平安。(2.) 在基督里的平安是唯一的真平安，唯独在祂里面信徒才有平安，因为这位必作平安，弥5:5。通过祂，我们与神和好，所以在祂里面。我们自己心里有平安。(3.) 基督的话语以此为目标，即在祂里面我们可以有平安。平安是嘴唇的果子，祂嘴唇的果子，赛57:19。

2. 他们在世上会得到的待遇：“你们不会得着外在的平安，绝不要有这样的期望。”虽然他们奉差遣去宣告在地上平安归于神所喜悦的人，他们却必须料到在地上有苦难，人的恶意对待。请注意，基督门徒的份，就是在这世上或多或少有苦难。人逼迫他们，因为他们如此之好，神管教他们，因为他们没有做到更好。人设计要把他们从地上剪除，神设计用苦难使他们为天堂作好准备；所以在两者之间他们有苦难。

3. 有鉴于此，基督给他们的鼓励：“但你们可以放心，tharseite。不仅大有安慰，还大有勇气；在当中内心安慰，一切都要变得好起来。”请注意，在这世上的苦难当中，基督门徒的责任和利益，就是放心，不管有何压迫，坚持他们在神里面的喜乐，不管有何威胁，坚持他们在神里面的盼望；按照环境的情况，似乎忧愁，却是常常快乐的，常常喜乐的（林后6:10），在患难中也是如此，罗5:3。

4. 这鼓励的根据：“我已经胜了世界。”基督的胜利是基督徒的胜利。基督胜了这世界的王，解除了牠的武装，把牠赶了出去；仍把撒但踩在我们脚下。祂胜过了今世之子，使许多人归正相信顺服祂的福音，使他们成为祂国度的儿女。当祂差遣门徒向全世界传福音，祂说：“你们可以放心，我已经按照我所成就的最大程度胜了世界，你们也要如此；虽然你们在世上有苦难，然而你们要得胜，征服世界，”启6:2。祂胜过了世上的恶人，因为很多时候祂让祂的仇敌不能出声，使之蒙羞；“你们要放心，因为圣灵也要使你们能放心。”祂通过服在这世上的恶事之下，胜过它们；祂忍受了十字架的苦难，藐视它和它的耻辱；祂通过向这世上好事全然死了，胜过它们；世界的荣耀在祂眼中并不为美，它的欢乐并无吸引。从未有一位像基督这样胜过世界的，我们应该因此得到鼓舞，(1.) 因为基督已经在我们之前胜过了世界，所以我们可以把它看作是被征服，多次受挫败的仇敌。而且，(2.) 祂作为我们救恩的元帅，已经为了我们胜过了世界。我们与祂的胜利息息相关；因着祂的十字架，世界对我们而言已经被钉在十字架上，这表明它彻底被征服，被我们占有；万有都是你们的，连世界也是你们。基督已经胜过了世界，信徒除了追求他们的得胜，平分战利品以外，就别无其它事情要做；我们是凭信心这样做的，约壹5:4。靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。

约翰福音十七章

约17

本章是一段祷告，是主的祷告，主基督的祷告。有一处主的祷告，祂教导我们怎样祷告，而祂自己没有祷告，因为祂不需要祷告求罪得赦免；但这段祷告是理当和特别属于祂的祷告，只适合由作为中保的祂来祈求，是祂代求的一个范例，然而对于教导和鼓励我们祷告仍有用处。请观察，I. 这祷告的情形，1节。II. 这祷告本身。1. 祂为自己祈求，1-5节。2. 祂为属于祂的人祈求，在

这当中看到，(1.) 祂引入为他们恳求的概括请求，6-10节。(2.) 祂为他们所作的具体恳求，[1.] 求他们得保守，11-16节。[2.] 使他们可以得成圣，17-19节。[3.] 使他们合一，11和20-23节。[4.] 使他们得荣耀，24-26节。

约17:1-5

耶稣说了这话，就举目望天，说：“父啊，时候到了，愿祢荣耀祢的儿子，使儿子也荣耀祢；正如祢曾赐给祂权柄，管理凡有血气的，叫祂将永生赐给祢所赐给祂的人。认识祢独一的真神，并且认识祢所差来的耶稣基督；这就是永生。我在地上已经荣耀祢，祢所托付我的事，我已成全了。父啊，现在求祢使我同祢享荣耀，就是未有世界以先，我同祢所有的荣耀。

在这里我们看到，I. 这祷告的情形，约17:1。基督在肉身的日子作了许多重大的祷告（有时祂整夜祷告），但没有一个祷告是像这祷告一样如此完全记载下来的。请观察，

1. 祂作这祷告的时间；当祂说了这话，已经向门徒作了前面的道别，就当着他们的面作了这祷告；所以，(1.) 这是讲道之后的祷告；当祂已经从神那里向他们说话，就转过来为他们向神说话。请注意，我们向其传道的人，必须为他们祷告。要向那些枯干的骨头发预言的那一位，也要祈求，气息啊，吹在他们身上。应当为传讲的话语祷告，因为神叫它生长。(2.) 这是圣礼之后的祷告；在基督和门徒一并吃了逾越节的晚餐和主餐之后，祂向他们发出合适的劝勉，就以这祷告结束这仪式，求神保存圣礼给他们带来的美好感动。(3.) 这是一个家庭祷告。基督的门徒是祂的家人，祂为各位一家之主树立了一个美好榜样，不仅作为亚伯拉罕的子孙教导祂的家（创18:19），还作

为大卫的子孙祝福祂的家（撒下6:20），为他们祷告，与他们一起祷告。（4.）这是一个临别祷告。我们与朋友道别时，以祷告作别，这是好的，徒20:36。基督通过死道别，这道别应当通过祷告使之分别为圣，变得甘甜。临终的雅各给十二列祖祝福，临死的摩西给十二支派祝福，同样在这里，临死的耶稣给十二使徒祝福。（5.）这是作为祂献祭序言的祷告，祂现在即将在地上献上这祭，具体指出通过为属祂的人死的功德要买赎得到的眷顾与祝福；像一份租契，规定要获得这租契就需交纳的地租如何使用，指引让人看到征收这地租是为何目的打算。基督这时是作为现在要献祭的祭司祷告，所有的祷告都要靠着献祭的功德献上。（6.）这是祂永远活着，在幔子之内为我们代求的一个例子。不是说祂在得高升的状态中，像在地上时一样以谦卑的恳求向父说话。不是的，祂在天上的代求，是把祂的功德呈现在父面前，为祂所有的选民从中祈求得出这功德的福祉。

2. 祂在这祷告中使用的外在举动，表明强烈的愿望：祂举目望天，像从前一样（约14:11）；不是说基督需要这样做来集中自己的注意力，而是祂乐意这样做，为那些使用这姿势的人将它分别为圣，向那些讥笑这姿势的人证明这做法合理。在祷告中用心仰望神，这是很重要的，诗25:1。Sursum corda，举起你们的心，举向天，这是古代用来呼召人来祷告的一种呼吁；我们一定要在祷告中把我们的心愿指向天上，我们一定要期望从天上得着我们祈求的美事。

II. 这祷告本身的前半部分，在其中基督为自己祷告。在此请观察，

1. 祂以神为父，向祂祈求：祂举目望天，说：“父啊。”请注意，正如只能向神祷告，同样我们在祷告中的责任，就是看祂是父，称祂作我们的父。所有领受了儿子的心的人，都受教要叫“阿爸，父”，罗8:15；加4:6。如果神是我们的父，我们就有自由进到祂面前，有相信祂的根据，对祂大有期望。基督在这里称祂“圣父”（约17:11），“公义的父”，约17:25。按照我们对神的盼望来称呼祂，这在祷告中既指引，也鼓励我们，对我们有极大帮助。

2. 祂首先为自己祷告。虽然基督是神，我们向祂祷告，但他作为人，却向神祷告；就这样，祂理当尽诸般的义。圣经这样论到祂，就像论到我们一样，“祢求我，我就赐祢”，诗2:8。祂已经买赎到的，祂必须首先祈求；除非我们祈求，否则我们能期望得着我们绝不配得，而是已经放弃了千次的事情吗？这就尊荣祷告，祷告是基督差遣完成祂任务的使者，祂与天交通的通道。同样这极大鼓励祷告的人，让人盼望连穷人的祷告也不至受藐视；现在时候到了，那为我们祈求的，有出于自己的目标，极大的目标去祈求，祂身为中保一切的荣耀，都取决于这目标是否取得成功；祂要按照向我们指示的同样方法，就是祷告恳求来求（来5:7），所以祂知道祈求之人的心（出23:9），祂知道这条路。在这里请观察，基督以为自己祈求作为开始，然后为门徒祈求；这爱必须从自家开始，虽然绝不可止于此。我们一定要爱人如己，为邻舍祈求，就像为自己祈求一样，所以一定要首先用正确的方式爱自己，为自己祈求。基督在祷告中为自己求，比为门徒祈求简短得多。我们为教会的祷告绝不可被塞进我们祷告的一个角落；为众圣徒祈求时，我们有足够的空间详细阐述，不应约束自己。这里是基督为自己作的两个祈求，这两个是合为一的一就是祂可以得荣耀。但“愿祢荣耀我”这一个祈求，是两次提出，因为它有一种双重所指。为了进一步执行祂的工作：“愿祢荣耀祢的儿子，使儿子也荣耀祢；”在做那祂同意要做，仍有待去做的事情上荣耀父，约17:1-3。以及因祂已经行了到目前为止祂所做的事：“荣耀我，因为我已经荣耀了祢。我已经行了我的部分，现在主啊，求祢行祢的部分，”约17:4-5。

(1.) 基督在这里祈求得荣耀，为的是祂可以荣耀神（约17:1）：“按照祢的应许荣耀祢的儿子，让祢的儿子可以按照祂的理解荣耀祢。”在此请观察，

[1.] 祂祈求的——祂可以在这个世界上得荣耀：“时候到了，所有的黑暗权势都要联合起来污蔑祢的儿子；现在，父啊，求祢荣耀祂。”父在地上荣耀了子，第一，就是在祂受苦的时候，用伴随着祂的受苦的神迹奇事荣耀了祂。当来捉拿祂的人被一句话击倒，——当犹大承认祂是无辜之人，用他自己有罪的血印证了这承认，——当审判祂的那人的妻子在睡梦中，审判祂的那人他自己在清醒中宣告祂是义人，——当日头变黑，圣殿的幔子裂开，那时父不仅称子为义，还荣耀了祂。而且，第二，就是通过祂的受苦荣耀了祂；当祂被钉十字架，祂得了尊荣，祂得了荣耀，约13:31。祂是在十字架上胜过了撒但和死；祂所戴的荆棘是一项冠冕，彼拉多在祂头上的铭牌上写下了比他想象更多的内容。但还有，第三，在祂受苦之后更大得荣耀。父让子从死里复活时荣耀了子，把祂

公开显给所挑选的见证人看，把圣灵浇灌下来支持祂的事业，为此辩护，在人当中建立起祂的国，那时祂荣耀了祂。这是祂在这里祷告，大大祈求的。

[2.] 祂以什么作为诉求强调这请求。

第一，祂诉求于关系：“愿祢荣耀祢的儿子；”作为神，作为中保的祢的儿子。是因着思想到这一点，列国被赐给祂为基业；因为“祢是我的儿子”，诗2:7-8。魔鬼试探祂，要把这世界上的万国给祂，以此试探祂放弃祂儿子的身份；但祂轻蔑地拒绝了这提议，依靠祂的父将祂高升，在这里为此把自己交给祂。请注意，得到了儿子名分的人，可以凭信心祈求得着儿子的产业；如果被分别为圣，可以祈求得荣耀：“父啊，愿祢荣耀祢的儿子。”

第二，祂诉求于时间：“时候到了”；时间是预先固定在一个时候。基督受难的时候是由神的旨意决定的。祂曾常说祂的时候还没有到；但现在它到了，祂知道它到了。人不知道自己的定期（传9:12），但人子知道。祂称它是这时候（约12:27），在这里则称它是“时候”，请比较可14:35；约16:21。因为救赎主死的时候，也是救赎主生的时候，是最明显和特别的时候，无疑是时间的时钟一开始发动时要运行到的那至关重要的时候。从来没有像这样时候的，之前从未有任何时候能比得上对这时候的期待，之后也没有任何时候比得上对这时候的反思。1. “时候到了，我要得到人的承认。”现在是这件大事到达一个紧要关头的时候；在许多小冲突之后，天堂和地狱之间那场决定性的战斗现在要打响，一同装载着神的荣耀与人的幸福的那伟大事业，现在不得胜，就要永远失败。两位大能者，大卫和歌利亚，米迦勒和那龙，现在出战；号角吹响，交战对一方或另外一方将是致命的，无可逆转：“愿祢荣耀祢的儿子，现在让祂得胜那些执政的，掌权的，现让伤祂的脚跟成为打碎蛇的头，现在让祢的儿子得到如此支持，让祂不至失败或灰心。”圣经说，当约书亚出来胜了又胜，耶和華使约书亚尊大；同样当神使十字架成为祂儿子得胜的战车，就这样荣耀了祂的儿子。2. “时候到了，结束时我期待得加冕；时候到了，我要得荣耀，被安排在祢的右边坐下。”在祂和那荣耀之间，有一受苦的血淋淋场景插入其中；但这是短暂的，祂讲到此事，好像对此轻看：“时候到了，我一定要得荣耀；”祂期望到了这时才得荣耀。好基

信徒在试炼的时候，特别是在临死的时候，可以这样祈求：“现在时候到了，求祢站在我身边，为我显出祢自己，现在，否则就不再有了；现在这地上的帐棚要拆毁了，时候到了，我要得荣耀。” 林后 5:1。

第三，祂在这里求父自己的利益和利害关系：“使儿子也荣耀祢；”因为祂已经把祂整个工作分别为圣，为的是荣耀祂的父。祂渴望被扶持，得胜经历祂的受苦，以此荣耀父，让祂可以在两方面荣耀父：—1. 通过十字架上的死，这是祂现在要忍受的。“父，荣耀祢的名，”这表明了祂受苦的伟大目的，就是挽回祂父在人当中被人破坏的荣耀，并且通过祂对神公义的满足，达致神的荣耀，这荣耀是人因自己的罪所亏缺的：“父，在我受苦的时候承认我，使我可以我的受苦荣耀祢。”2. 通过十字架的教训，这教训现在很快就要向世人宣告，藉此神的国要在人中间重新建立。祂祈求父要如此施恩给祂的受苦，给它们加冕，不仅除去十字架讨厌的地方，还使它在得救的人来说为神的能力，神的智慧。如果神没有荣耀钉十字架的基督，让祂从死里复活，祂的全部工作就要失败了；所以“荣耀我，使我也荣耀祢。”此时祂藉此教导我们，(1.)我们在祷告中，在我们一切的计划 and 心愿中要着眼什么，以什么为目标 — 就是神的荣耀。因我们的首要目的是荣耀神，我们追求、处理其它事时，必须顺服主、以此服事主。“请为祢的仆人做这事或那事，使祢的仆人可以荣耀祢。赐我健康，使我可以身体荣耀祢；赐我成功，使我可以产业荣耀祢，”等等。尊祢的名为圣，这一定要成为我们第一个恳求，必然要以此立定我们所有其它恳求的目的，彼前4:11。(2.)祂已经教导我们要预料到什么，盼望什么。我们若是真诚让自己去荣耀我们的父，祂就不会不做那让我们有能力去荣耀父所必不可少的事，赐我们祂知道是足够的恩典，以及祂看为便利的机会。但如果我们秘密地更是要荣耀自己，超过荣耀祂，祂把我们撇下，交在我们自己打算的手中，祂如此行是公义；那时我们不是荣耀自己，而要羞辱自己。

第四，祂为祂的使命祈求（约17:2-3）；祂渴望顺服、执行交给祂的使命，以此荣耀父：“荣耀祢的儿子，正如祢曾赐给祂权柄，荣耀祂，让祂行出祢曾赐给祂的权柄，”这就如此与这恳求联系在一起；或者，“使儿子也按赐给祂权柄荣耀祢，”就是这样与这恳求有联系。在此请看中保的权柄。

a. 祂权柄的来源：“祢曾赐给祂权柄；” 祂从一切权柄都属于祂的神那里得着这权柄。人在堕落的光景中，为要得挽回，就必须被置于一种新的治理模式之下，除非颁发那在天上得到广泛印证的特殊使命，给作成这荣耀工作的那一位，设立祂作神人之间那巨大纷争的唯一仲裁，作那将在神人之间建立的伟大同盟的唯一保证人，否则这治理模式就不能建立起来；为执行这职分，祂领受了祂的权柄，执行的方式有别于祂作为创造主的权柄和治理。请注意，教会的君王不像这世界的王是一位篡位者；基督作王的权利是无可争辩的。

b. 祂权柄的范围：祂有权柄管理凡有血气的。(a.) 管理全人类。祂在那万灵的世界里有权柄，在其上有权柄，上面那看不见的世界的权柄是顺服于祂的（彼前3:22）；但现在作为神人之间的中保，祂在这里诉诸于祂管理凡有血气的权柄。他们是祂要降服和拯救的人；从那族类中祂有一群余民，由神赐给了祂，所以那等人全部都被交给祂，服在祂脚下。(b.) 管理被看作是败坏与堕落的人类，为此缘故人被称作属乎血气，创6:3。人若不是在这种意义上属乎血气，就不需要一位救赎主了。在这犯罪的族类之上，主耶稣拥有一切权柄；关于对他们的审判，审判的事全交与祂了；祂有捆绑或释放，宣告无罪或定罪的权柄；在地上赦罪与否的权柄。神把对全世界的治理交在作为中保的基督的手中；祂是万民的君王，甚至有权柄管理不认识祂，不服从祂福音的人；祂不治理的人，祂要将其反胜，诗22:28；诗篇72:8；太28:18；约3:35。

c. 这权柄的伟大目的和计划：“叫祂将永生赐给祢所赐给祂的人。”在这里，我们得救的奥秘被揭示敞开。

(a.) 这里讲的是父把选民交给救赎主，把他们赐给祂，托付给祂负责；作为对祂工作所赐的冠冕和报答。祂对堕落的全人类拥有主权的权柄，但与蒙拣选的余民利益攸关；万有都服在祂脚下，但他们是被交在祂手里。

(b.) 这是讲的是子作成承担，要为那些被赐给祂的人获取幸福，使祂可以将永生赐给他们。请看救赎主的权柄何等之大。祂有生命和冠冕，绝不会死的永远生命和绝不退色的不死冠冕要赐给人。现在请思想主耶稣何等伟大，祂有如此美好的恩赐；祂赐永生给祂承担要拯救的人，是何等充满恩典。[a.] 祂在这个世界上使他们分别为圣，赐他们属灵的生命，这属灵生命是永生的萌芽与蓓蕾，约4:14。人心中的恩典是在那人心中的天堂。[b.] 祂要在另外一个世界荣耀他们；他们要看见神，以神为乐，福气得以完全。这里只提到这一点，因为它设定了祂所作工作所有其它部分，教导他们，为他们满足神的公义，使他们成圣，预备他们接受那永生；确实，所有其它的都是为了这一点；我们蒙召进祂国、得祂荣耀，并得生继承产业。最后执行出来的，是首先作好计划的，那就是永生。

(c.) 救赎主普世的权柄是为此服务的：祂有权柄管理凡有血气的，目的是祂可以将永生赐给选民。请注意，基督对人的治理，为的是拯救神的儿女。凡事都是为他们，林后4:15。赐给所有人的一切基督的律法、律例和应许，都是为了有效把属灵的生命传递给所有赐给基督的人，为他们得着永生；祂为教会作万有之首。护理与恩典的国度的治理被交在同一位手里，让万事共同作用，叫蒙召的人得益处。

d. 这里有对这伟大计划的进一步解释（约17:3）：“这就是永生，我得到权柄，并已经承担要赐下的永生，这是永生的实质，这是通向永生的道路，就是认识唯一的真神，自然信仰一切的和原则，以及认识祢已经差遣来作中保的耶稣基督，祂为将人从堕落光景挽回所设立的那神圣信仰的教训和律法。”我们在这里看到，

(a.) 基督教信仰的伟大目的被陈设在我们面前，就是永生，一个不死灵魂得见一位亘古的神，以祂为乐的福。这是祂要向所有赐给祂的人显明，为他们得着的。借着福音，不能坏的生命彰显出来，被带到人面前，这生命既在延续方面，也在美好方面是大大超越。

(b.) 得到这有福目的的实在方法，就是通过对神和耶稣基督的正确认识：“认识祂，这就是永生，”这可以从两方面来理解——[a.] 永生在于对神和耶稣基督的认识；这生命目前的动因，就是对神和基督相信的认识；这生命将来的完全，将是对神和基督直观的认识。那些被带领进入与基督联合，过着在基督里与神相交生活的人，通过经历，在某种程度上认识何为永生，要说，“如果这是天堂，天堂就是甜美。”见诗17:15。[b.] 对神和基督的认识带人进入永生；基督赐人永生的方法，就是通过认识那召我们的主（彼后1:3），这是我们来领受永生的方法。基督教信仰让我们看到通往天堂的道路，首先，引导我们到神那里，到创造我们生命，是我们生命的福的神那里；因为基督死了，为要引我们到神面前。认识祂是创造我们的主，以祂作为我们的主人统治者，我们的恩主来爱祂，遵守祂的命令，顺服祂，信靠祂，——以祂为我们主权的主，把自己委身给祂，依靠祂作我们的至福，引导一切赞美祂，以此为我们最高的目标，——这就是永生。神在这里被称为是独一的真神，与异教徒的假神分开，那些是仿造和冒充的神；而不是与子这一位分开，圣经直接地说祂是真神，也是永生（约壹5:20），那节经文把祂和父一样看作是信仰方面仰望的同一对象，那里肯定地说，只有一位永活的真神，我们敬拜的神就是祂。祂是真神，不是仅仅一个名号或概念；祂是独一的真神，所有树立起来与祂争竞的，是虚妄和虚谎；服事祂，这是唯一的真信仰。其次，引导我们到耶稣基督那里，祂是神人之间的中保：“祢所差来的耶稣基督。”人若继续保持清白，认识独一真神，这对他来说就是永生；但现在他已堕落，就一定要认识更多的；因为我们是在罪责之下，认识神就是认识祂是公义审判的神，我们落在祂的咒诅之下，没有什么比认识这一点更将人杀死的了。所以我们要关注认识基督是我们的救赎主，唯独靠着祂，现在我们能来到神面前；相信基督，这就是永生；这永生是祂承担要赐给凡神所赐给祂的人的。见约6:39-40。认识神和基督的人，是已经在永生的地界之内。

(2.) 基督在这里祈求得荣耀，因为到目前为止祂已经荣耀了父，约17:4-5。前一个恳求的意思是，在这地上荣耀我；后一个恳求的意思是，在另外一个世界荣耀我。“我在地上已经荣耀祢，现在求祢使我同祢享荣耀。”在此请观察，

[1.] 基督是何等安心地回顾祂在地上的生活：“我在地上已经荣耀祢，祢所托付我的事，我已成全了；”美好地成全了。祂没有抱怨曾在贫穷和羞辱中生活，抱怨祂在地上是何等疲倦地生活，像任何一个愁苦之人所过的生活一样。祂不看这些，而是欢喜回顾祂已经对父所作的服事，祂工作中取得的进展。这里记载这一点，第一，是为了荣耀基督，祂在地上生活的所有方面都完全达到了祂来世上的目的。请注意，1. 我们的主耶稣有差遣祂的父交给祂的工作；祂到世上来，不是为了安逸生活，而是周游四方行善事，并尽诸般的义。祂的父交给祂工作，在葡萄园中的工作，既安排祂去做，也在当中协助祂。2. 托付祂的事祂成全了。虽然祂还没有做完祂工作的最后部分，然而祂如此接近因受苦难得以完全，以致祂可以说，“我已成全了；”这就像已经作成一样完全，祂正给它加上成全的最后一笔，eteleiosa—我成全了。这个词意味着祂以最完全完美的方式完成了祂工作的每一个部分。3. 在当中祂荣耀了父；祂讨祂喜悦，祂称颂祂。祂的作为完全，这是神的荣耀，同样这是救赎主的荣耀；祂创始的，必要使之成终。神的儿子使自己降卑，以此荣耀父，这看起来很奇怪（这看起来更像贬损祂），然而事情这样安排，是让祂可以荣耀父：“我在地上已经荣耀祢，用地上的人能承受祢荣耀显现的方式荣耀了祢。”第二，这里记载这一点，是给所有人留下榜样，让我们可以效法祂的榜样。1. 我们必须以基督按照我们的能力和活动范围，指定我们去做的事作为我们的事；我们每一个人在这世上必须尽力行善。2. 我们必须在一件事上以神的荣耀为目标。我们必须在地上荣耀祂，这地是祂交给人的，只要求以荣耀祂为租金；在地上时，我们是在考验期，为永恒作预备的光景中。3. 在当中我们必须坚忍，直到我们日子终了；我们不做完工，像雇工人完毕我们的日子，就不可坐下。第三，记载这事，是为鼓励所有依靠祂得安息的人。如果所托付祂的事，祂已成全了，那么祂就是一位完全的救主，不是做事只做一半。为我们成全祂的事的那一位，要在我们里面成全这事，直到基督的日子。

[2.] 请看祂以何等信心盼望那摆在前面的喜乐（约17:5）：“父啊，现在求祢使我同祢享荣耀。”这是祂所盼望的，不能不给祂。

第一，在这里请看祂祈求什么：“使我同祢享荣耀”，像前面一样，约17:1。不是祷告中所有的重复都被算作是重复话；基督祷告，说的话还是与先前一样（太 26:44），然而祷告更加恳切。父应许祂，祂确信得着的，祂仍要为此祷告；神设计应许，不是为了取代祷告，而是作为我们愿

望的引导，我们盼望的根据。基督得荣耀，这包括祂得高升状态所有的尊荣、权柄和喜乐。请看这是如何描述的。1. 这是与神同享的荣耀；不仅是在地上荣耀我的名，还是用祢自己荣耀我。与祂的父同在，这就是乐园，这就是天堂，如箴8:30；但7:13；来8:1所言。请注意，高升的救赎主最明亮的荣耀，是显明在父彰显祂荣耀的幔子之内。在上世界的赞美是一起归给坐宝座的和羔羊（启5:13），下面世界的祷告从父神和我们主耶稣基督一起求得恩惠与平安；就这样父已经用祂自己荣耀了祂。2. 这是未有世界以先，祂同神所有的荣耀。藉此看到，（1.）耶稣基督作为神，未有世界以先就有，与父同为亘古；我们的信仰让我们认识在万有之先，万有也靠祂而立的那一位。（2.）祂与父所有的荣耀，和祂与父的共存一样，是从亘古就有的，因为祂从亘古就是神荣耀所发的光辉，来1:3。正如神创造世界，只是为了宣告祂的荣耀，而不是给祂的荣耀带来实质的加增；同样基督承担救赎之工，不是因为祂需要荣耀，因为祂未有世界以先，同神有一种荣耀，而是因为我们需要荣耀。（3.）耶稣基督在降卑的光景中让自己脱去这荣耀，给它披上一层幔子；虽然祂仍是神，祂却是神在肉身中显现，不是在祂的荣耀中显现。祂暂时放下这荣耀，作为祂要按照父的安排作成祂工作的凭据。（4.）在祂得高升的状态中，祂取回这荣耀，再次穿上祂从前光明的衣袍。已经作成了祂的工作，祂就用“求祢使我同祢享荣耀”这请求，仿佛是 *reposcere pignus* — 收回祂的凭据。祂祈求，就连祂的人性也可以被提升到它能承受的最高荣耀，祂的身体变成一个荣耀的身体；神性的荣耀现在显明在中保、以马内利、神人的位格上。祂不祈求与地上的君王与伟人同享荣耀；不，两个世界祂都认识，可以选择在哪一个世界里得尊荣，祂选择了另外那世界的荣耀，是远超这世界一切的荣耀。当撒但要把世上的万国与万国的荣华给祂，祂轻看这些，使自己可以更大胆宣告另外那世界的荣耀。让我们有同样的心志。“主，把这个世界的荣耀给祢愿意给的人，但是让我在那将来世界的荣耀里有份。我遭人毁谤，这并不重要；但是，父啊，求祢荣耀我。”

第二，这里请看祂求什么：“我已经荣耀祢；现在，因着这一点，求祢荣耀我。”因为，1. 这当中有一种公平，一种可羡慕的相称，如果神在祂里面得了荣耀，祂应当在自己里面荣耀祂，正如祂曾在约13:32里指出的那样。基督所作荣耀父的工作有如此无限的价值，以致祂可以正当地配得祂高升状态中的一切荣耀。如果父因子降卑加增了祂的荣耀，那么子在最后，在祂的荣耀中，不应因此失去祂的荣耀，这是应当的。2. 这是按照祂们之间的约，如果子献本身为赎罪祭，祂就要与强盛的均分掬物（赛53:10,12），国应当是祂的；这是祂在受苦当中所盼望，以此作为支持的；是因那摆在前头的喜乐，祂忍受了十字架的苦难；现在祂在高升的状态中，祂仍盼望祂的高举完全，因为祂已经完成了祂的工作，来10:13。3. 这是父接纳和认可祂完成的工作的最恰当证据。因着基督得荣耀，我们可以确信神得了荣耀，有真正的证据表明父极其喜悦祂的爱子。4. 这样我们必然得到教训，那些、只有那些在地上荣耀神，在神交给他们去做的工作中坚守到底的人，当他们不再在这世界上时，要与父同得荣耀。不是说我们可以像基督那样配得这荣耀，而是我们荣耀神，这是所要求的证据，表明我们在基督里有份，神藉着祂赐下永生这白白的恩赐。

约17:6-10

“祢从世上赐给我的人，我已将祢的名显明与他们。他们本是祢的，祢将他们赐给我，他们也遵守了祢的道。如今他们知道，凡祢所赐给我的，都是从祢那里来的；因为祢所赐给我的道，我已经赐给他们；他们也领受了，又确实知道，我是从祢出来的，并且信祢差了我来。我为他们祈求，不为世人祈求，却为祢所赐给我的人祈求；因他们本是祢的。凡是我的，都是祢的；祢的，也是我的，并且我因他们得了荣耀。”

基督在为自己祷告后，接着为属祂的人祷告，祂按他们的名字认识他们，虽然在这里并没有提他们的名。在此请观察，

I. 祂不为哪些人祈求（约17:9）：“我不为世人祈求。”请注意，有一世界的人，是基督不为他们祈求的。这不是泛指全世界的人（祂在这里为此祈求，约17:21，“叫世人可以信祢差了我来”）；也不是指与犹太人有别的外邦人；而是这里的世人是指与从世人当中分别出来被赐给基督的选民相对的人。把世人理解为场上一堆未簸的麦子，神爱他们，基督为他们祈求，为他们死，因为福在其中；但是，主完全认识谁是祂的人，祂特别眷顾那些从世上赐给祂的人，把他们分离出来；然后把世人理解为剩下那一堆被拒绝、没有价值的糠秕，基督不为他们祈求，也不为他们死，而是将他们抛弃，风把他们吹去。这些人被称作世人，因为他们被这世界的灵辖制，在这世界中有一份；对于这些人，基督不为他们祈求；虽然有一些事情，是祂为他们向神求的，如栽种葡萄树的人为暂缓把那不结果子的树剪除所求的那样；但祂不在这个祷告中为他们祈求，他们在这里祈求的福分中无分无关。祂不是说，我祈求控告世人，像以利亚祈求控告以色列人一样；但，“我不为世人祈求，我遗弃他们，任由他们自己；”他们不是被记在羔羊生命册上的人，所以不是记在大祭司的胸牌上。这样的人光景是可悲的，就像那些先知被禁止不得为他们祷告，以及那些更多的民的光景一样，耶7:16。我们不知道谁是蒙拣选的，谁是遭遗弃的，一定要为万人祷告，提前2:1, 4。只要还有生命，就仍有盼望，有祷告的余地。见撒上12:23。

II. 祂确实为他们祷告的那些人是谁；不是为了天使，而是为了人祷告。1. 祂为那些赐给祂的人祈求，这主要是指在这复兴的时候服事祂的门徒；但无疑这扩展得更远，到所有有同样品格，领受和相信基督的话的人，约17:6, 8。2. 祂为所有信祂的人祈求（约17:20），不仅接下来的恳求，而且还有之前的恳求，都必须被理解为是扩展给每一处地方、每一个世代的所有信徒的；因为祂关注他们所有的人，使无变为有。

III. 祂得着什么鼓励为他们祷告，那引入祂为他们所作恳求，把他们交托给祂的父，求祂眷顾的大体呼求是什么；有五方面：一

1. 祂领受的与他们有关的责任：“他们本是祢的，祢将他们赐给我”（约17:6），再一次（约17:9），“祢所赐给我的人”。“父，我现在要为他们祷告的人，是祢交托给我的人，我要为他们求的，是按照我领受的，与他们有关的责任。”在此，

(1.) 这首先是指当时作门徒的人，他们是父赐给基督，在祂在地上时作祂的学生，接受祂教导的人，是祂往天上去时，祂要使用的代理人。他们被赐给祂，学习祂的教训，见证祂的生活和神迹，是祂恩典与眷顾的丰碑，为要传扬祂的福音，建立祂的教会。当他们撇下一切来跟从祂的时候，这就是那不可思议的决心的秘密源头：他们是父赐给祂的，否则他们就不会把自己交给祂。请注意，使徒和执事的职分，是基督给教会的恩赐，首先是父赐给耶稣基督的。正如在律法之下利未人是选出来给亚伦的（民3:9），父首先把使徒给了祂（祂是我们所认为大祭司的），然后在历世历代把执事给了祂，替祂和会众在会幕前守所吩咐的，办理帐幕的事。见弗4:8, 11；诗68:18。基督为人得了这恩赐，好使祂可以把它赐给人。正如这极大尊荣了福音事奉，尊崇了那如此遭人毁谤的职分；同样它把一项重大的责任加给了福音的执事，要他们身为赐给祂的人，就把自己全然委身交给基督的服事。

(2.) 但这是为了扩展到所有选民身上，因为在别处圣经说他们是赐给基督的（约6:37, 39），祂常常强调这一点，就是祂要拯救的人，是赐给祂，作为祂的责任的；他们被交给祂来照顾，他们可以盼望从祂手中得关照，祂领受了与他们有关的命令。祂在此表明，

[1.] 父有权柄赐下他们：“他们本是祢的。”祂不是赐那根本不是祂的，而是立约协定祂完全拥有所有权。父赐给基督的选民，在三方面本是祂的：— 第一，他们是被造的人，他们的生命和存在是由祂而出。当他们被赐给基督作贵重的器皿，他们是在祂手中，像窑匠手中的泥，按神的智慧，看为最能促进神荣耀的被使用。第二，他们是罪人，他们的生命和存在向祂失去了。赐给基督，由祂救赎的，是堕落人类的一个余数，他们被树立起来，作纪念恩惠的丰碑，而他们本应是要被作为祭物献给公义的；他们被交给救主，而他们本应是要公义地被交给掌刑的。第三，他们是蒙拣选的，他们的生命和存在是为祂设计的；他们被分别出来归给神，被交给基督作祂的代理人。这是祂再次强调的（约17:7）：“凡祢所赐给我的，都是从祢那里来的。”虽然这可以包括所有与祂中保职分有关的事，但看起来是特别指那些赐给祂的人。“他们本是祢的，他们的存在是祢的，祢是自然的神；他们的福祉是祢的，祢是恩典的神；他们完全都是祢的，所以父啊，我把他们全部都带到祢面前，让他们完全都为祢。”

[2.] 祂相应把他们赐给子。“祢将他们赐给我，”像把羊赐给牧人由他保守，把病人赐给医生由他医治，把孩子赐给老师由他教育一样；就这样祂要交出所托付给祂的（来2:13），“神所给我的儿女”。他们被交给基督，第一，使恩典的拣选不被挫败，没有一个，连小子当中也没有一个要灭亡。那重大的责任一定要交付给某位大能者的手，能赋予充分的保护，要显明神拣选人的旨意。第二，基督的工作不至不结果子；他们被赐给祂作祂的后裔，在他们身上祂必看见自己劳苦的功效，便心满意足（赛 53:10, 11），不至尽力，流血是虚无虚空；赛 49:4。我们可以像基督一样恳求，“主，求祢保守我的恩典，保守我的安慰，因为它们本是祢的，祢将它们赐给我。”

2. 祂教导他们所付出的努力（约17:6）：“我已将祢的名显明与他们，祢所赐给我的道，我已经赐给他们，”（约17:8）。在此请观察，

(1.) 基督教训的伟大目的，就是显明神的名，将祂表明出来（约1:18），指教无知的人，纠正暗昧愚昧的世人对神的错误看法，让人更好地来爱祂、敬拜祂。

(2.) 祂忠心完成这承担的工作：“我已做了。”祂的忠心表现在，[1.] 教训的真实上。它与祂从父领受的教训完全一致。祂不仅把事情，还把赐给祂的道这本身赐给他们。神的工人在用语言表达他们的信息时，必须要着眼于圣灵所指教的言语。[2.] 祂教训的目的，是为了显明神的名。祂不求自己的事，而是在一切所行所言上以尊荣祂的父为目标。请注意，第一，向人的灵魂显明神的名，这是基督的特权。除了子所愿意指示的，没有人知道父，太11:27。只有祂认识父，所以能够打开真理；只有祂有门路得着人的灵，所以能打开人的认识。神的工人能宣告耶和華的名（像摩西那样，申32:3），但只有基督才能显明那名。藉着基督的话，神向我们启示出来；藉着基督的灵，神在我们里面启示出来。神的工人可以向我们说神的话语，但基督能赐下祂的话语，能把这话语像食物，像宝贝一样放在我们里面。第二，迟早基督要向所有父赐给祂的人显明神的名，要把神的道赐给他们，作他们新生的种子，属灵生命的支持，他们永远蒙福的凭据。

3. 祂看顾他们的美好果效，祂在他们身上花费的极大功夫（约17:6）：“他们遵守了祢的道”，“他们知道，凡祢所赐给我的，都是从祢那里来的”（约17:7），“他们领受了祢的道”（约17:8），并接受了，对此同意认同，“又确实知道，我是从祢出来的，并且信祢差了我来。”在此请观察，

(1.) 基督的教训在赐给祂的人当中取得何等成功，这表现在几个具体方面：—

[1.] “他们领受了我赐给他们的道，像土地领受种子，大地畅饮雨水一样。”他们来听基督的道，在某种程度上了解了它们的意思，被它们感动：他们领受了它们带来的影响。道对他们来说是一种嫁接进来的道。

[2.] “他们遵守了祂的道，已经继续遵守；他们已经服从了这道。”只有顺服，才是遵守基督的命令，教导他人基督命令的人，应当自己遵守这命令。必不可少的就是，这些人要遵守那托付给他们的道，因为这要由他们传递到各处，在每一个世代传递。

[3.] “他们明白了这道，已经知道他们领受、遵守这道的根据是什么。他们已经知道祂是我来建立的那神圣信仰的起初创始者，凡祂所赐给我的，都是从祂那里来的。”基督一切的职分和权柄，圣灵一切的恩赐，神无限量赐给祂的一切美德与安慰，都是从神而来，由祂的智慧发明，祂的旨意安排，祂的恩典设计，为在人的得救上祂自己得着荣耀。请注意，我们依靠基督的时候，祂，祂一切所是，祂正在和将要做的一切，都是本乎神，这要使我们大大满足。林前1:30。所以我们可以放胆把我们的灵魂交托给基督的中保之工，因为它有一个坚实的基础。如果这义是由神设立的，我们就要得称为义；如果这恩典是由祂分发的，我们就要得以成圣。

[4.] 他们印证了这道：“他们确实知道，我是从神出来的，”约17:8。在此请看，第一，什么是相信；就是确实知道，真知道是这样。门徒在知识上非常软弱不足；然而基督比他们自己更认识他们，为他们说话，说他们确实相信了。请注意，我们可以肯定知道那我们不完全知道，不能完全知道的事；可以知道所不见的事的实在，虽然不能具体描述这些事的实质。我们行事为人是凭着信心，信心是确实知道，不是凭着眼见，眼见是清楚知道。第二，我们要相信什么，就是耶稣基督是从神出来的，因为祂是神的儿子，祂的位格是那不可见的神的真像，神确实差派了祂来；祂作工，是那永远君王的使者；所以基督教信仰与自然信仰具有相同的基础，具有同等的权威；所以基督一切的教训都当被作为神的真理加以领受，祂一切的命令都当被作为神的律法加以遵守，祂一切的应许都当被作为神的保证加以信靠。

(2.) 耶稣基督在此是怎样讲到此事的：祂详细说明，[1.] 祂自己对此感到欢喜。虽然有很多情况表明，祂门徒的迟钝和软弱曾令祂担忧，然而他们坚持跟从祂，渐渐进步，最终有极大成就，这些都令祂大大欢喜。基督是以祂学生熟练明白为欢喜的夫子，祂接纳他们信心的真诚，施恩不看他们信心的软弱。请看祂是多么愿意按最好的来看我们，说最好的话评价我们，以此鼓励我们相信祂，教导我们彼此恩慈相待，[2.] 以此求父。祂正为赐给祂的人祷告；为已经把自己交托给祂的人祈求。请注意，按照新约的要旨，正确善用所领受的恩典，这是很好的理据，可以求得进一步的恩典；那应许就是这样说的，有的，还要给他。持守基督的话语，相信祂的人，是让唯独基督来举荐他们，更重要的是，是要祂把他们举荐给祂的父。

4. 祂以父自己与他们的关系作为恳求（约17:9）：“我为他们祈求，因他们本是祢的；”作这祈求，是因着祂与父在与彼此相关的事上一种联合相互的利益，即“凡是我的，都是祢的；祢的，也是我的”的功效。不像人，在父与子之间不可能有关于meum 和tuum — “我的和祢的”的纷争，因为事情从亘古就定好了；“凡是我的，都是祢的；祢的，也是我的。”在此，

(1.) 为门徒所作的这特别祈求：“他们本是祢的。”把选民交给基督，这根本不是让他们变得不再是父的，而是为了使他们更是如此。请注意，[1.] 所有接受基督的话语，相信祂的人，是被接

纳进入与父的圣约关系，被看作是属于祂的；基督把他们呈交给父，他们藉着基督，把自己呈交给父。基督已经用血买了我们，不仅是归于祂自己，还是归于神，启5:9-10。他们是作初熟的果子归与神，启14:4。[2.] 这是祷告的有力依据，基督在此以此恳求，“他们本是祢的；”我们可以以此为自己恳求，“我本是祢的，求祢拯救我；”并为其他人恳求（正如摩西在出32:11所作的），“他们是祢的百姓，他们本是祢的；祢不为属祢自己的人作供应吗？祢不保护他们，使他们不被魔鬼和世界胜过吗？祢不保护祢在他们身上的利益，让他们离开祢吗？他们本是祢的，请承认他们是属于祢的。”

(2.) 这祈求扎根的基础：“凡是我的，都是祢的；祢的，也是我的。”这表明父与子是，[1.] 在本质上为一。每一个受造之人都必须说，凡是我的，都是祢的；但没有一个人能对祂说，凡是祢的，也是我的，只有与祂同质，并同权同荣的那一位能这样说。[2.] 在利益上为一；祂们之间没有单独的或分开的利益。第一，作为创造主，父所有的，是被交给了子，由子使用处理，为祂承担的那伟大工作服务。一切所有的都被交付给祂了（太11:27）；这赋予范围如此广泛，除了那叫万物服祂的神，没有一样不在其中。第二，作为救赎主，子所有的是为了父，祂的国很快要被交与父。由子买得的一切救赎福益，是为了赞美父，祂一切的作为都是以父的荣耀为中心：“凡是我的，都是祢的。”任何不是献给父、服事祂的事，子都不承认是祂的；任何与自然信仰的命令和律法冲突的事，都不可被接受为是对基督教信仰的服事。在一种限定的意义上，每一位真信徒都可以说，“凡是祢的，都是我的；”如果神在圣约中是我们的，祂一切的所是和所有，都大大是我们的，要使我们得益处；在一种不受限定的意义上，每一位真信徒都确实说，主，凡是我的，都是祢的；一切都被交在祂脚前，为了服事祂。那是我们的，当被甘心乐意交在祂的治理和调遣之下时，就可以安心交给神看顾，由祂祝福：“主，看顾我有的，因为这都是祢的。”

5. 祂以祂自己与他们相关的事作为恳求：“我因他们得了荣耀” — dedoxasmai. (1.) 我已经因他们得了荣耀。基督在这世界上得到的一点点荣耀，是在祂门徒当中得的；祂已经因着他们服事祂、顺服祂，他们奉祂的名传道和行神迹得了荣耀；所以“我为他们祈求”。请注意，基督在他们身上，因他们得了荣耀的人，要在基督的代求中有份。(2.) “我上天堂时，将要因他们得荣耀；他们要高举我的名。”使徒奉基督的名传道和行神迹；圣灵在他们身上荣耀了基督（约16:14）：“我因他们得了荣耀，所以，” [1.] “我自己关心他们。”基督在这堕落世界上的一点点利益，是在祂的教会里；所以教会和教会一切的事是贴近祂心，在幔子内。[2.] “所以我把他们交托给父，父已经委身要荣耀子，因这缘故，要施恩看待子因他们得荣耀的人。”神和基督因他们得荣耀的人，可以带着谦卑的信心，托付给神，让祂特别看顾。

“从今以后，我不在世上，他们却在世上；我往祢那里去。圣父啊，求祢因祢所赐给我的名保守他们，叫他们合而为一，象我们一样。我与他们同在的时候，因祢所赐给我的名保守了他们，我也护卫了他们；其中除了那灭亡之子，没有一个灭亡的，好叫经上的话得应验。现在我往祢那里去，我还在世上说这话，是叫他们心里充满我的喜乐。我已将祢的道赐给他们；世界又恨他们，因为他们不属世界，正如我不属世界一样。我不求祢叫他们离开世界，只求祢保守他们脱离那恶者。他们不属世界，正如我不属世界一样。”

在基督将门徒交给父看顾的概括恳求之后，接着是祂为他们献上的具体恳求；1. 它们都与天上的事带来的属灵福气有关。祂不是求他们在世上富有为大，可以积聚产业或得高升，而是求他们可以得保守脱离罪，得装备尽他们的责任，被安全带进天堂。请注意，灵魂的兴盛是最好的兴盛；因为基督就是为与此有关的事来作赎买和赐予的，并教导我们，首先为别人和我们自己求这样的事。2. 这些福气切合他们当今的状态和情形，他们各样的迫切需求和处境。请注意，基督的代求总是贴切的。我们在父那里的中保熟悉我们的缺乏和负担、我们的危险和困难的一切具体情况，知道如何使祂的代求包括每一样这些情形，就像祂为彼得面对，连他自己都不知道的危险代求一样（路22:32），“我已经为你祈求。”3. 祂的恳求范围广阔内容充实，在父面前安排这些恳求，满口辩白，为要教导我们祷告要火热恒切，多多祷告，重视我们在施恩座前的任务，像雅各一样与神摔跤，“祢不给我祝福，我就不容祢去。”

在这些经文中，基督为门徒祷告的第一件事，就是他们得保守，为此祂把他们都交托给父的保护。保守意味着有危险，他们的危险出于世界，他们身处的世界，祂恳求他们得保守脱离这世界的那恶者。在此请观察，

I. 这请求本身：保守他们脱离世界。有两种方法，他们可以得保守脱离世界：—

1. 把他们带离这个世界；祂不求他们可以这样被解救：“我不求祢叫他们离开世界；”就是，

(1.) “我不求他们快快因着死被接走。”如果世界令他们愁烦，那么保守他们的最便捷方法，就是让他们快快离开这个世界，去到一个更好对待他们的更美世界。为他们派遣火车火马，接他们到天上；约伯、以利亚、约拿、摩西，当发生的事情令他们烦恼时，祈求他们可以被接离开世界；但基督不愿这样为门徒祈求，原因有两方面：— [1.] 因为祂来，为要战胜、而不是纵容这些让人厌倦生命、苦苦求死的无节制激情与热望。祂的旨意是我们要背负我们的十字架，而不是逃避我们的十字架。[2.] 因为祂为他们安排了在这世界上要做的工作；世界虽然厌恶他们（徒22:22），因此不配有他们（来11:38），却不能没有他们。所以基督出于对这个黑暗世界的怜悯，不愿把这些光从它当中撤走，而是让他们继续留在当中，这是特别为了世上那些将要因他们的话信祂的人的缘故。他们的主还在这世上的时候，不要接他们离开这世界；他们必然要按各自的次序殉道而死，但在完成他们的见证之前他们不会死。请注意，第一，好人被接走离开世界，这绝非是理想的事，人应当对此惧怕，放在心上，赛57:1。第二，虽然基督爱祂的门徒，祂却不在他们受到有效呼召的时候，就马上送他们上天堂，而是把他们留在世上一段时间，让他们可以在地上行善荣耀神，为天堂成熟做好准备。许多好人蒙神怜悯得存活，因为他们还没有预备好蒙怜悯去死。

(2.) “我不求他们完全解脱免除这世界的苦难，被接走离开它的劳苦和可怕，进入某个轻松安全的地方，在当中生活，不受干扰；这并不是我愿他们得到的保守。” *Non ut omni molestia liberati otium et delicias colant, sed ut inter media pericula salvi tamen maneant Dei auxilio*—不是被释放脱离一切苦难，使他们可以沐浴在奢华的安逸之中，而是靠着神的帮助，他们可以在危险的局面当中得蒙保守；加尔文如此说。不是他们得保守脱离与世界的一切冲突，而是蒙保守不被世界胜过；不是像耶利米希望的那样，他们可以离开他们的民出去（耶9:2），而

是像以西结那样，他们的脸可以硬过恶人的脸，结3:8。一位基督徒精兵凭信心胜过世界，要比起誓入修道院离开世界更加尊荣；在一座城里服事基督，比在修道院的斗室中服事祂更荣耀基督。

2. 另外一种方法，就是保守他们脱离这个世界上的败坏；祂祈求他们可以这样得到保守，约17:11, 15。这祈求可分三部分：—

(1.) “圣父啊，求祢保守祢已经赐给我的。”

[1.] 基督现在要离开他们，但让他们不要以为保护他们的离开了他们；不，祂在这里当着他们的面，把他们交托给祂的父和他们的父，让祂来保守他们。请注意，基督把所有信徒交托给神看顾，这是他们说不出来的安慰。全能神保守的人，不可能是别样，只能是安全，祂的爱子交托给祂的，祂不能对他们有别的对待，只能保守他们，藉此功效我们可以凭信心将自己灵魂交与主，彼前4:19；提后1:12。第一，祂在这里把他们置于神的保护之下，使他们不被他们仇敌的恶毒压倒；让他们和他们关心的一切，可以得到神护理之工的特别看顾：“保守他们的性命，直到他们完成了他们的工作；保守他们的安慰，让他们不被他们遇见的苦难击倒；保守他们在世上的利益，不让它沉没。”福音事奉和福音教会在这世界上得到奇妙保守，直到今日，这都是因这祷告的缘故；如果神没有施恩保守这两样，它们很早以前就被扑灭失去了。第二，祂把他们安排在神的教诲之下，使他们不至于自己跑开不尽责任，被他们自己内心的诡诈牵引走偏：“保守他们在正直当中，保守他们继续作我的门徒，保守他们忠心尽责。”我们需要神的恩典，不仅为了把我们带进蒙恩的光景，还保守我们留在当中。见约10:28, 29；彼前1:5。

[2.] 祂对向其祷告，为之祷告的对象的称呼，以此加强这祈求。第一，祂对神说话，称祂作圣父。把我们自己和别人交托给神看顾，我们可以从以下得到鼓励，1. 从祂圣洁的属性，因为这被用来保守祂的圣者；祂已经指着自己的圣洁起誓，诗 89:35。如果祂是一位圣洁的神，恨恶罪，祂就要使属祂的人成为圣洁，保守他们脱离罪，对于罪，他们也是恨恶惧怕，以此作为最大的恶。2. 从祂通过基督作我们的父的关系。如果祂是一位父，祂就要看顾自己的儿女，教导他们，保守他们；除了父，还有谁会这样做呢？第二，祂说他们是父已经赐给祂的。我们从我们的父得到的恩赐，可以安心交给祂看顾。“父，保守祢已经赐给我的美德与安慰；祢已经赐给我的儿女；我已经领受的事奉。”

(2.) “求祢因祢所赐给我的名保守他们”（亨利先生使用的英文圣经译本作“求祢因祢的名保守祢所赐给我的人，”译者注），就是说，[1.]为祢自己名的缘故保守他们；一些人这样理解。

“祢的名和荣耀与他们蒙保守息息相关，就像与我得保守有关一样，因为如果他们悖逆或消沉，这两样都要因此受损。”旧约圣徒常这样祈求，为祢名的缘故；安心以此祈求的人，确实更关注神的名的荣耀，超过关注他们自己的任何利益。[2.] 保守他们在祢的名里；其他人这样理解；原文如此，en to onomati。“保守他们在对祢名的认识和敬畏里；保守他们无论付出何等代价，都认信祢的名，服事祢的名。保守他们在祢的名里有份，让他们对此永远忠心；保守他们在祢的真理里，在祢的律例中，在祢命令的道中。”[3.] 用祢的名，藉着祢的名保守他们，其他人如此理解。“用祢自己的能力，用祢自己的手保守他们；求祢亲自保守他们，为他们承担，让他们作祢亲自密切看顾的人。用祢亲自设立、藉此显明祢自己的那些保守方法保守他们。用祢的话语和蒙恩之道保守他们；让祢的名作他们的高台，祢的帐幕作保护他们的亭子。”

(3.) “求祢保守他们脱离那恶者。”祂曾教他们每天祷告，救我们脱离凶恶，这要鼓励他们祈求。[1.] “保守他们脱离那恶者，魔鬼和牠一切的工具；那恶者和牠一切的儿女。保守他们脱离试探人的撒但，不容牠筛他们，或让他们的信心不至跌倒。保守他们脱离那摧毁人的，不让牠驱使他们变得绝望。”[2.] “保守他们脱离恶事，就是罪；脱离各样看起来像罪，或者引向罪的事情。保守他们，使他们不作恶事，”林后13:7。罪是那超过任何其它一切的恶，我们应当惧怕，求得脱离。[3.] “保守他们脱离世界的邪恶，他们在当中受苦会遇到的凶恶，使之没有毒钩，不能恶意外伤害；”不是让他们可以得保守脱离受苦，而是在受苦当中得保守，如此改变他们受苦的性质，使之在当中没有邪恶，没有什么能对他们造成任何伤害。

II. 祂用来强调为他们得保守所作的这些祈求的原因，有五个：—

1. 祂以到目前为止，祂已经保守了他们作为祈求（约17:12）：“我与他们同在的时候，因祢所赐给我的名保守了他们，保守了他们在福音的真道，对神的服事中；祢赐给我常常跟从我的这些人，我已经保守了他们，其中除了那灭亡之子，他们都安全，没有一个失落，没有一个悖逆或遭败坏；那灭亡之子沉沦，好叫经上的话得应验。”请观察，

(1.) 基督忠心履行祂为门徒承担的责任：祂与他们同在的时候，保守了他们，祂对他们的看顾不是徒劳的。祂因神的名保守了他们，保守他们不至落入任何危险的谬误或罪，不至与法利赛人来往，法利赛人走遍洋海陆地，想勾引他们入教；祂保守他们，使他们不至离弃祂，回到他们曾为祂撇下的那全部一点点东西中去；祂差遣他们去传道时，仍在守望看顾着他们；祂的心岂没有与他们同去吗？很多跟从祂的人因着这件或那件事跌倒，就离开了；但祂保守这十二个人，使他们不至离开。祂保守他们不至落入要逼迫他们的仇敌手中，这些人要寻索他们的性命；祂把自己交出来，却保守了他们，约18:9。祂与他们同在的时候，祂在他们耳边发出教训，在他们眼前行神迹，以有形的方式保守他们；祂离开他们的时候，他们必然要按一种更属灵的方式得到保守。可感知的安慰与支持，有时赐下，有时不给，但被撤回时，他们却不被撇下，不得安慰。基督在这里说的关于那些直接跟从祂的人的话，对于所有的圣徒，在他们仍在世上的时候而言，同样是真实的；基督因神的名保守了他们。这意味着，[1.] 他们软弱，不能自己保守自己；他们自己的手不足以保守他们。[2.] 他们在神看为是有价值的，值得保守；在祂眼中看为宝贵和尊荣；是祂的宝贝，祂的珍宝。[3.] 他们得救是安排好的，为此他们得到保守，彼前1:5。正如恶人是为患难的日子存留，同样义人是为祝福的日子蒙保守。[4.] 他们主耶稣的责任，作为祂的责任，祂保守他们，像好牧人一样，为着保守羊让自己暴露在危难当中。

(2.) 祂对承担的工作所作令人安慰的叙述：他们没有一个灭亡的。请注意，耶稣基督肯定要保守所有赐给祂的人，以致他们没有一个人会完全最终失去；他们可能认为自己失去了，可能差不多要失去了（落在迫在眉睫的危难中）；但父的旨意是祂一个也不失落，确实一个也不失落（约6:39）；情况将要显明，他们来聚集在一起时，他们一个也不缺。

(3.) 给犹大加上的印记，就是他不属于祂承担要保守的人。他身处赐给基督的那些人当中，但不属于他们。祂讲到犹大，把他说成是已经失落的，因为他已经抛弃了与他的夫子和与他同为门徒的人的结交，把自己放弃交由魔鬼来引导，不多时就要往自己的地方去了；他已经跟丧失了一样。但犹大的离道反教和败亡根本不是他的夫子、或与他同在一家里的人的羞辱；因为，[1.] 他是那灭亡之子，所以不属于被赐给基督保守的人。他配得灭亡，神任由他自己一头扎入其中。他像属那恶者的该隐一样，是杀人的。主要灭绝的那大敌被称为沉沦之子，因为他是一个大罪人，帖后2:3。想起其中一位使徒最终显为是灭亡之子，这真可怕。如果人的心在神面前不正，人在教会中的地位 and 名声，人得到恩典的特权和机会，人的认信和外在表现，这些都不能保守他，使他不至败坏；没有比像犹大那样爱拿钱袋里的钱的人，是更可能在一段看似可信的认信期之后，最终显明为是灭亡之子；但基督把犹大和那些赐给祂的人分别出来（ei me，这是相反性，而非例外性），这表明真理和真信仰不应因那些虚假相信之人的奸诈而受打击，约壹2:19。[2.] 圣经可以得到应验；犹大的罪是被神的旨意预见，在祂的道中预言的，这件事必然要按预言发生，是结果，虽然我们只能说，这必然要按预言的发生，是因果。见诗41:9；诗69:25；诗109:8。若不是我们被预先告知，我们就会对离道反教之人的狡诈感到吃惊了。

2. 祂恳求，现在祂一定要离开他们，不能像到目前为止那样为他们守望（约17:11），那么“现在请保守他们，使我与他们同在时花在他们身上的功夫不至失效。保守他们，叫他们合而为一，与我们合而为一，象我们一样，象我们彼此合而为一。”我们在约17:21 应该有机会讲到这一点，但在这里请看，

(1.) 祂是带着何等喜乐讲到自己离开的事。祂用得胜和大喜的语气讲到祂自己与此有关的事，讲到祂离开的世界和祂进入的世界。[1.] “从今以后，我不在世上。现在与这个惹动怒气苦难的世界道别。我已经尝够了它的滋味，现在欢迎的时候到了，我将不在世上。现在我已经完成了我在当中要做的工作，我已经完成，现在除了尽可能快地离开这世界，就没有什么未做完的事。” 请注意，家在另外一个世界的人，思想自己将不在世上，这就要让他们欢喜；当我们做完我们在这世上要做的事，预备好迎见那世界时，这地上有什么是能殷勤招呼我们留下的呢？当我们在自己里面领受了死刑宣判，我们应当带着何等圣洁的得胜说：“从今以后，我不在世上，这黑暗骗人的世界上，这贫乏空虚的世界上，这试探人使人污秽的世界上；不再为它的荆棘刺草感到苦恼，不再因它的网罗陷阱受到危险；现在我将不再在这旷野野兽吼叫之地游荡，不再被怒海抛来抛去；从今以后，我不在世上，但可以欢喜离开，向它作最后的告别。” [2.] “现在我往祢那里去。” 离开这个世界，这只不过是死去的基督，死去的基督徒安慰的一半；更好得多的另一半是思想到父那里去，坐下，直接、不受中断、永远地以祂为乐。请注意，爱神的人只能欢喜想到到祂那里去的事，虽然这要经过死荫的幽谷。我们去，离开身体，就是与主同在，像孩子被接离开学校回家，回到父亲家里一样。“现在我到祢那里去，祢是我选择服事的，是我心渴望的；到祢这光与生命的泉源那里去，祢这福乐的冠冕和中心那里去；现在我的渴望要得满足，我的盼望成就，我的幸福完全，因为现在我往祢那里去。”

(2.) 祂是带着何等温柔的看顾说到祂留在身后的人：“他们却在世上。我已经看到这是何等邪恶的世界，一定要留在当中的这些宝贵小子会怎样呢？圣父啊，求祢保守他们；他们将不能与我同在，让他们得着祢的同在。他们比以往更需要得到保守，因为我正差遣他们，比他们曾经冒险进入的更深入进到这世界上；他们一定要把船开到水深之处，在大水中做事，祢若不保守他们，他们就要丧失了。” 在此请观察，[1.] 当我们的主耶稣要到父那里去时，祂是随身带着对在这世上属祂自己的人温柔的关心而去；并且继续怜悯他们。祂在祂的胸牌上，不，是在心上背负他们的名字，用祂十字架的钉子将它们铭刻在祂掌上；祂离开他们的视线，但他们并不离开祂的视线，更不离开祂的挂念。当我们几乎走完在这世上的路程，我们应当对那些正把船开进世界的人心怀这样的怜悯；当我们离开这世界时，应当对留下在这世上的人心怀如此的同情。[2.] 基督要表达门徒对神保守的最大需要时，祂只是说，他们在世上；这已经充分说明了那些往天上去之人所遇的危险，谄媚的世界要令他们分心，诱惑他们；恶毒的世界要仇恨他们，逼迫他们。

3. 祂恳求说，他们知道自己安全，这对他们是何等放心，看到他们安适，这对祂是何等满足：“我说这话，是叫他们心里充满我的喜乐，” 约17:13。请观察，

(1.) 基督热切渴望门徒的喜乐可以满足，因为祂的旨意就是他们要常常喜乐。祂正在流泪和忧愁中离开他们，却实在关心要叫他们充满喜乐。当他们以为，他们在祂里面的喜乐要到头了，那时它却进深，比从前更近乎完全，他们是更充满这喜乐。在此我们得到教训，[1.] 要在基督里建立我们的喜乐：“这是我的喜乐，我赐的喜乐，倒不如说是以我为内容的喜乐。” 基督是基督徒的喜乐，他首要的喜乐。以世界为乐，这要随着世界而枯萎；以基督为喜乐，这就像祂一样永远长存。[2.] 要勤奋建立我们的喜乐，因为这既是所有真信徒的特权，也是他们的责任；基督徒人生的其它部分，是没有比它更热切向我们强调的，腓3:1；腓4:4。[3.] 要以这喜乐的完全为目标，使它可以在我们里面成就，因为基督希望这样。

(2.) 为此祂的确郑重把他们交托给父看顾和保守，要他们见证祂确实如此行了：“我还在世上说这话，我还在世上与他们同在的时候说这话。” 祂在天上为他们得保守而代求，这本身是大有效力的；但在世上说这话，这对他们就是更大的满足和鼓励，要使他们能在患难中喜乐。请注意，[1.] 基督不仅已经为祂的百姓供应他们将来的福祉，以此为他们把安慰珍藏起来，还已经把安慰赐给了他们，说出来让他们知道，使他们现在可以得安慰。祂在这里当着门徒的面，屈尊俯就宣告祂最后的遗嘱遗愿，让他们知道他把什么遗产留下给他们（这是很多立遗嘱的人羞于做的事），他们有何安全保证，使他们可以大得安慰。[2.] 基督为我们代求，这足以使我们在祂里面的喜乐得以满足；没有什么是比祂总是为了我们来到神面前，是更有效堵住我们一切惧怕和不信的口，使我们得着极大安慰的了；所以使徒论到此事，加上一句是的，罗8:34（亨利先生使用的圣经译本作“是的，并且从死里复活”，译者注）。也见来7:25。

4. 祂以他们在世为祂的缘故上要遇到的苦待作为恳求（约17:14）：“我已将祢的道赐给他们，让他们向世界传扬，他们也领受了这道，自己信了，接受了向世界传这道的托付；所以世界恨他们，这也是因为他们不属世界，正如我不属世界一样。” 在此我们看到，

(1.) 世界对跟从基督的人的敌意。基督还与他们在一起时，虽然他们只是对世界作了一点点抵抗，世界却恨他们，当他们更广泛传福音，要搅乱天下时，世界将会更何等恨他们呢。基督说：“父，请祢作他们的朋友，因为他们要树敌众多；让他们得着祢的爱，因为世界的仇恨加在他们身上。在这些火箭当中，让祢的恩惠如同盾牌四面护卫他们。”站着弱者一方，帮助无助的，这是神的荣耀。神啊，求祢怜悯他们，因为人要把他们吞了。

(2.) 这敌意的原因加强了这恳求的迫切。[1.] 这里隐含有一个原因，是因为他们领受了基督亲手交给他们的神的道，当世界最大的部分拒绝这道，世界使自己起来反对传讲、认信这道的人。请注意，领受了基督良善的旨意和善道的人，一定要料到要面对世界的恶意和恶言。福音的执事特别受世界仇恨，因为他们呼召人脱离世界，与世界分别出来，教导他们不要效法世界，就这样定了世界的罪。“父啊，求祢保守他们，因为他们是为祢的缘故暴露在危险中；他们是为祢受苦。”诗人就是如此恳求，因我为祢的缘故受了辱骂，诗69:7。请注意，遵守基督忍耐的道的道的人，要在受试炼的时候有权得着特别的保守，启3:10。使人为之殉道的事业，也要使人欢欢喜喜地受苦。[2.] 另一个原因更明显；世界恨他们，因为他们不属世界。基督的道带着能力临到他们的人是不属世界，因为这道要给所有爱它领受它的人带来这样的果效，就是它要切断他们对世界财富的爱，使他们反过来反对世界的邪恶，所以世界对他们怀有怨恨。

5. 祂祈求他们以一种圣洁的不从世界来与祂自己形象相符（约17:16）：“父，保守他们，因为他们与我有同一的灵，同一的心思，他们不属世界，正如我不属世界一样。”可以凭信心把自己交托给神保守的人，(1.) 是那些像基督一样在这世上，并按祂的脚踪行的人。神要爱那些像基督一样的人。(2.) 是那些不让自己投身到世界的利益当中，不把自己献上服事世界的人。请观察，[1.] 耶稣基督不属这个世界；祂从来就不属这个世界，直到现在祂将要离开时，丝毫不属这个世界。这表明，第一，祂的身份；祂绝不是世界的宝贝宠儿，绝不是它的君王或显贵；世界的产业祂是没有，甚至连枕头的地方也没有；祂没有世上的权力，不是审判给人分家业的。第二，祂的灵；祂完全向世界死，这世界的王在祂里面毫无所有，这世界上的事祂毫不看重；不看重尊荣，祂虚己；不看重财富，为我们成了贫穷；不看重欢乐，祂常经忧患。见约8:23。[2.] 所以真基督徒不属这个世界。在他们里面基督的灵反对这世界的灵。第一，他们的份是遭世界藐视；他

们不受世界欢迎，正如他们之前的主不受世界欢迎一样。第二，他们的特权是被带出这个世界，就像亚伯拉罕被带出他的本乡一样。第三，他们的责任和特征就是向世界死。他们最喜欢，应该最喜欢的是作另外一个世界的国民，他们最关注的是那世界的事，而不是这世界的事。基督的门徒弱小，多有软弱；然而祂能这样论到他们，就是他们不属世界，不属地，所以祂把他们举荐给天看顾。

约17:17-19

“求祢用真理使他们成圣；祢的道就是真理。祢怎样差我到世上，我也照样差他们到世上。我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣。”

接下来祂为他们祈求的另一件事，就是他们可以成圣；不仅蒙保守脱离邪恶，还成为良善。

I. 这恳求就是（约17:17）：“求祢用真理使他们成圣；用祢的道使他们成圣，因为祢的道就是真理；它是真实的一 它本身就是真理。祂希望他们可以成圣，

1. 作为基督徒成圣。父，求祢使他们成圣，这就是他们得蒙保守了，帖前5:23。在此请观察，

(1.) 所求的美德—成圣。门徒已经成圣，因为他们不属世界；然而祂却祈求，“父，求祢使他们成圣，”就是说，[1.] “坚固他们身上成圣的工作，加强他们的信心，点燃他们美好的情感，坚固他们美好的决心。” [2.] “继续作成在他们身上的那善工，继续；让光越照越明。” [3.]

“完全这工，以完全的圣洁作它的冠冕；使他们彻底成圣，直到末了。” 请注意，第一，基督为所有属祂的人的祈求，就是他们可以成圣；因为他们若不成圣，祂在这地上，在将来，就不能不以承认他们是属祂的为耻，也不能使用他们做祂的工作，把他们献给父。第二，那些靠着恩典成圣的人，需要越来越多地成圣。就连门徒也要祈求使他们成圣的恩典；因为祂若创始这善工，却不成终，我们就有祸了。不进即退；圣洁的，一定要依旧圣洁，更加圣洁，努力向前，向上高飞，像那些还没有得着的人一样。第三，神既使人称义，也使人成圣，林后5:5。第四，我们祈求成圣的恩典时，认识到这是基督为我们代求的，这就是对我们的鼓励。

(2.) 赋予这种美德的方法—“用祢的真理，祢的道就是真理。” 不是说以色列的圣者因此受限于方法，而是在筹定和平时，和其它事情一样，同意商定了，[1.] 所有必需的真理要组成归纳在神的道中。现在体现在笔之于书的神的道的神的启示，不仅是没有掺杂的纯全真理，还是没有缺乏的完全真理。[2.] 这真理之道要成为我们成圣的外在和普遍之道；不是说它本身就是如此，因为若是这样，它就总是使人成圣了，而是作为圣灵普遍使用，开始、继续这善工的工具；这道是重生的种子（彼前1:23），新生命的食粮，彼前2:1-2。

2. 作为工人成圣。“使他们成圣，为祢自己和事奉把他们分别出来；让他们作使徒的呼召在天上得到印证。” 经上说先知是分别为圣的，耶1:5。祭司和利未人是如此。使他们成圣；就是说，

(1.) “用基督徒的美德和工人的恩赐装备他们担任这职分，使他们成为新约大能的执事。” (2.)

“特派他们担任这职分，罗1:1。我已经呼召他们，他们已经同意；父，请对此说阿们。”

(3.) “他们担任这职分时承认他们；让祢的手与他们一道前行；用祢的真理，在祢的真理里使他们成圣，真理是与表样和影儿相对的；实在地使他们成圣，不是像用膏抹和献祭，使利未人祭司在仪式和礼仪上成圣那样。使他们成圣，归于祢的道，祢真理的道，作向世人传讲祢真理的人；就像祭司被分别为圣进行祭坛的事奉，让他们同样去传讲福音。” 林前9:13-14。请注意，[1.] 耶稣基督用一种特别的关注为祂的工人们代求，把祂右手拿着的这些星托付给祂父的恩典。[2.] 为福音工人向神求的大事，就是他们可以成圣，有效与世界分别出来，完全奉献给神，在经历上认识他们向别人所传讲的那道对他们自己内心的影响。让他们得着乌陵和土明，光明和正直。

II. 我们在此看到，为加强为门徒成圣所作恳求而提出的两个理由或论据：—

1. 他们从祂领受的使命（约17:18）：“祢怎样差我到世上，作祢向人派遣的使者，现在我要被召回，我也照样差他们到世上，作我的代表。”在这里，

(1.) 基督大有确信地讲到祂自己的使命：“祢差我到世上。基督教信仰的伟大创始者，从是信仰全部的原本和对象的那一位那里领受使命和教训。祂奉神差遣说祂所说的，行祂所行的，作对于相信祂的人来说祂所是的；这是祂工作中的安慰，这也是我们依靠祂时大大的安慰；在上有祂的中保，祂的使命是由上头来的。

(2.) 祂极满意地讲到祂交给门徒的使命：“我也照样差他们执行同样的任务，成就同样的计划；”传讲祂所传的同个教训，用同样的证据加以证实，同样把托付给他们的托付给其他忠心的人。祂赋予他们使命（约20:21），与祂自己的使命联系起来，尊荣了他们的职分，这是从基督而来的，赋予劝人与神和好的神的工人的使命和赋予中保的使命有某种亲密关系；祂被称作使者（亨利先生使用的英文本作使徒，译者注）（来3:1），执事（罗15:8），使者（玛3:1）。只不过是他们作为仆人奉差遣，祂是作为儿子奉差遣。这在这里成为一个原因，[1.]成为基督如此大大关心他们，把他们情况如此挂在心上的原因；因为祂亲自让他们担任了一种艰难的职分，要正确履行这种职分，这需极大的能力。请注意，基督差遣的人，祂要支持他们，让自己与为祂被使用的人息息相关；祂呼召我们做事，就必装备我们，支持我们。[2.]成了祂把他们交托给父的原因；因为祂与他们的事业相关，他们的使命就是执行祂的使命，这是从祂的任务而出的一项任务。基督为人受了供献（诗68:18），然而把这些供献作为恩赐赐给人（弗4:8），所以祂祈求父的帮助，许可和维持这些恩赐，认可由祂赐下这些恩赐。父差祂到世间来的时候将祂分别为圣，约10:36。现在他们像祂一样被差遣出去，让他们也分别为圣。

2. 祂为他们获得的功德，也是这里用作恳求的一件事（约17:19）：“我为他们的缘故，自己分别为圣。”在这里，（1.）基督分派自己任中保的工作和职分：“我自己分别为圣。”祂使自己全然委身这工作，这工作的所有部分，特别是祂现在要去做的那部分—借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神。祂作为祭司和祭坛，把自己作为祭物分别为圣。当祂说，父，荣耀祢的名—父，愿祢的旨意成全—父，我将我的灵魂交在祢手里，祂是付出了祂委身要付出的完全补偿，就这样自己分别为圣。祂以此向父恳求，因为祂的代求是靠祂补偿的功德；祂乃用自己的血进入圣所（来 9:12），作为大祭司，在赎罪日，在幔子里烧香的同时，洒祭物的血，利16:12,14。（2.）在当中基督向门徒行善的计划，这是为他们的缘故，叫他们也成圣，就是，他们可以殉道，一些人这样理解。“我牺牲自己，让他们可以为着神的荣耀和教会的益处牺牲。”保罗讲到他被浇奠，腓2:17；提后 4:6。圣民之死，当中的一切，在耶和华中极为宝贵，这是因为主耶稣的死的缘故。但我宁愿更普遍地理解这句话，就是他们可以成为圣徒和执事，得到恰当的装备，被神接纳。[1.] 执事的职分是基督的血买赎的，是祂所作满足的其中一样有福果子，其功效和价值是有赖基督的功德。律法之下的祭司是用牛羊的血被分别为圣，但福音的执事是用耶稣的血被分别为圣。[2.] 一切忠心的基督徒，他们真正的圣洁是基督之死的果子，靠着祂的死，得着圣灵为恩赐；祂为教会舍己，使之成为圣洁，弗5:25-26。祂定了目的，也定了方法，使他们可以靠真理成圣，基督来到世上为这真理作见证，死，证实了这真理。真理的话语从基督的死得着它使人成圣的效力和力量。一些人读作，他们可以在真理里成圣，就是真正成圣；人一定要事奉神，为了事奉神，我们一定要分别为圣，在灵里，在真理里分别为圣。这一点是基督祈求的，为所有属祂的人祈求的；神的旨意就是要他们成为圣洁，这鼓励他们为此祈求。

约17:20-23

“我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求，使他们都合而为一；正如祢父在我里面，我在祢里面，使他们也在我们里面，叫世人可以信祢差了我来。祢所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，象我们合而为一。我在他们里面，祢在我里面，使他们完完全全地合而为一，叫世人知道祢差了我来，也知道祢爱他们如同爱我一样。”

接着在为他们的圣洁祈求之后，祂为他们的合一祷告；因为从上头来的智慧先是清洁，后是和平；当和睦就好像亚伦圣洁头上的膏油，锡安圣山上的甘露时，和睦就是真和睦了。请观察，

I. 谁被包括在这祈求当中（约17:20）：“不但为这些人，不仅仅现在作我们徒的这些人”（那十一人，七十人，以及其他的人，祂在地上时跟从祂的男女），“还为那些因他们的话信我的人，因在他们自己那时候所传讲的话，或因他们为将来世代所写下的话而信的人，我为他们全部人祈求，使他们全部人在这祷告里都全部有份，都从这祷告得益处。”在此请留意，1. 那些，只有那些在基督中保之工中有份的人，才信祂，或将要信祂。这是用来形容他们的话，它包括了一个基督徒所有的特征与责任。生活在当时的人看见就信了，但生活在以后世代的人，没有看见，然而却信了。2. 是因着道，人被带领来相信基督，是为着此目的，基督指定圣经被记载下来，教会仍在的时候，就是说，世界仍在的时候，就继续有长存的事奉，为要兴起一后裔。3. 基督确定无误地知道谁要信祂。祂在这里不是碰运气祈求，取决于人靠不住的意志，这意志假装是自由的，但因罪的缘故，与它的儿女都是为奴的；不是的，基督非常清楚祂为谁祈求，因着神的预知和目的，这事成为一件确定的事；祂知道谁是赐给祂的人，谁是预定得永生，被记在羔羊的册上，毫无疑问要相信的人，徒13:48。4. 耶稣基督不仅为伟大显赫的信徒代求，也为最卑微和最软弱的信徒代求；不是仅为在祂的国度里被使用，在最高得信赖与尊荣的岗位上的人，而是为所有人，甚至那些在世人眼中微不足道的人代求。正如神的护理之工扩展到最卑微的受造物上，同样神的恩典是扩展到最卑微的基督徒身上。好牧人连群中最困苦的羊也看顾。5. 耶稣基督在祂的中保之工中，实在看顾那些还未出生的蒙拣选的余民，那些将要生的民（诗22:31），祂要领来的其他的羊。他们尚未造在腹中，祂已晓得他们（耶1:5），从起初指明末后的事，使无变为有的那一位，预先就在天上为他们发出祷告。

II. 这祷告的目的（约17:21）：“使他们都合而为一。”同样的话之前说过（约17:11），“叫他们合而为一，象我们一样，”并再说一次，约17:22。基督的心大大倾注在此事上。一些人认为在约17:11祈求的合一，是特指作执事和使徒的门徒说的，让他们可以在对基督的见证上合一；福音书作者记载的和谐，第一批福音传道人的合一，是归功于这祷告。让他们不仅要一心，还要一口，说同样的事。福音执事的合一，是福音影响的美好和力量所在。但肯定的是，约17:21所祈求的合一是关乎所有的信徒。这是基督为所有属祂的人的祷告，我们可以肯定这是一个得到回答的祈求——“他们都合而为一，在我们里面合一”（约17:21），“象我们合而为一”（约17:22），变得完完全全地合而为一，约17:23。这包括三件事：—

1. 让他们都被联合在一个身体之内。“父，请把他们所有人看为一，批准那成立的大宪章，让他们藉着这宪章被归于一体，作一个教会。虽然他们生活在遥远之地，从天的一边到另一边，生活在不同世代，从时间之始到时间尽头，因而彼此不可能有任何亲身的相识或通信，然而让他们在我里面合一，我作他们共同的元首。”基督将死，所以祂祷告，把他们都聚集归一，约11:52；弗1:10。

2. 让他们都被同一圣灵所感。这是清楚包含在这句话当中的——“使他们都合而为一；使他们也在我们里面。”只能靠着圣灵达到和保持与父与子的联合。与主联合的，便是与主成为一灵，林前6:17。让他们都以同样的形象和题名为印记，受同一能力的作用影响。

3. 让他们都在爱与仁慈中互相联络，所有人都同心。“使他们都合而为一，”（1.）在判断和观点上合一；不是在每一件小事上都如此——这既不可能也无必要，而是在神的大事上合一，因着这祷告的功效，在神的大事上他们都认同——神的恩惠比生命更好——罪是所有恶中最坏的，基督是最好的朋友——在今生之后有另外的生命，等等。（2.）在性情和意愿上合一。所有分别为圣的人，都有同一个属神的本性和形象；他们都有一颗新心，这是一心。（3.）他们在计划和目标方面都合一。每一个真基督徒，就其基督徒身份而言，都看神的荣耀是他最高的目的，天堂的荣耀是他的至善。（4.）他们在心愿和祷告上都合一；虽然他们的言语和表达方式上不同，然而他们领受了同一赐儿子名分的灵，遵守同一原则，实际上是为同样的事祈求。（5.）所有人都在爱和情感上合一。每一位真基督徒在自己里面，都有促使他按所有真基督徒的身份爱他们的愿望。基督在此祈求的，是我们承认相信的那圣徒相通；所有信徒与神的相交，他们与天上地上所有圣徒的亲密联合，约壹1:3。但基督的这祈求，要直到所有圣徒到天上时才得到完全的应允，因为到那时，只有到那时，他们才将要完完全全地合而为一，约17:23；弗4:13。

III. 强调这祈求所用的方法和论证表明了什麼；有三样：一

1. 父与子之间的合一，这是反复提到的，约17:11,21-23。(1.) 理所当然父与子合一，有同一本性和本质，有同样的权能与荣耀，互相亲爱为一。父爱子，子总是讨父喜悦。他们在计划方面合一，在作为方面合一。这合一的亲密程度是用这句话表明的，“祢父在我里面，我在祢里面。”这一点祂经常提到，在目前受苦，祂的仇敌准备抓住祂，祂的朋友准备离开祂的时候，以此作为对祂的支持；祂仍在父里面，父在祂里面。(2.) 这是基督为祂的门徒合一的祷告中所强调的，[1.] 作为那合一的榜样，表明祂愿他们怎样合一。信徒在某种程度上像神与基督合一那样合一；第一，信徒的合一是一种严格和紧密的合一；他们被一种属神的性情，被神恩典的力量，按神的旨意被联合在一起。第二，这是一种神圣的合一，为神圣的目的，在圣灵里的合一；不是一种为任何属世目的形成的团体。第三，这是，并且最终要成为一种完全的合一。父与子有同样的属性、特性和完全；信徒只要分别为圣，现在也是如此；当美德在荣耀中得完全时，他们要完全与彼此一致，所有人都被改变成同一个形象。[2.] 作为他们合一的中心；让他们“在我们里面合一”，所有人都在此相遇。有一位神和一位中保；在当中信徒合一，他们都同意依靠这一位神的眷顾，作他们的福；依靠这一位中保的功德，作他们的义。不以神为中心，不以神为目标、基督为道路的联合，是一种合谋，而不是一种合一。所有真正与神和基督联合，是合一的人，很快将要彼此联合。[3.] 作为恳求那合一的根据。创造主与救赎主在利益和计划上合一；但如果不是所有相信的人与基督为一体，不像祂为他们领受了恩典一样，从祂那里一起领受恩典，恩上加恩，祂们这样的合一又有什么用呢？基督的目的是把悖逆的人归回到神那里：祂说，“父，让所有相信的人合一，让他们成为一体，可以和睦”（弗2:15-16），这说的是犹太人和外邦人在教会里的合一；那极大的奥秘，就是外邦人要同为后嗣，同为一体（弗3:6），我认为基督的这祷告主要是指这一点，这是祂死要达成的一件大事；我很惊奇，我遇到的解释圣经的人，没有一位是作如此应用的。“父，让相信的外邦人与相信的犹太人联合，将两下造成一个新人。”“我在他们里面，祢在我里面”这句话，表明这如此必不可少的合一是怎样的一种合一，不是仅仅事关祂教会的美好，还是事关它的生命本身。第一，与基督联合；“我在他们里面。”住在信徒心里的基督是这新人的生命与灵魂。第二，藉着祂与神联合：“祢在我里面，所以请藉着我在他们里面。”第三，有这些导致的彼此联合：让他们藉此完完全全地合而为一。我们在祂里面完全。

2. 基督把光与恩典传递给他们，在这一切作为当中的目的（约17:22）：“祢所赐给我的荣耀，让我作受托人或传递管道而赐给我的，我已相应赐给他们，为要达到这个目的，使他们合而为一，象我们合而为一。如果他们不合而为一，这些恩赐就是枉然。”这些恩赐是，(1.) 加给使徒，第一批建立教会的人的。向世人作神的使者的荣耀，行神迹的荣耀，从世界召聚一个教会出来，在人当中建立神国度的宝座的荣耀，这荣耀是赐给基督的，当祂差遣他们使万民作门徒时，祂把这荣耀中的一些加在他们身上。或者，(2.) 是共同给所有相信的人的。与父立约，得祂悦纳，被交在祂怀中，为要得着在祂右边位置的荣耀，是父赐给救赎主的荣耀，祂已经向蒙救赎的人证实了这荣耀。[1.] 这荣耀，祂说祂已赐给他们，因为已经为他们作这打算，在他们身上定好这一点，当他们相信基督的应许是真实的恩赐时，就为他们稳稳得着。[2.] 这赐给祂，是为了赐给他们；这是传递给祂，由祂为他们保管，祂向立祂的那一位忠心。[3.] 祂把这荣耀赐给他们，使他们合而为一。第一，使他们有权得着合一的特权，靠着他们共同的与一位父神，一位主耶稣基督的关系，他们可以真正称为一。圣灵的恩赐，父赐给子，通过祂赐给所有相信的人的那极大荣耀，使他们合而为一，因为祂在众人里面运行一切的事，林前 12:4，等。第二，让他们尽合一的本分。思想到他们在一个信条一个圣约，一位圣灵和一本圣经中的一致与相通，思想到他们在一位神和一位基督里面所有的，在一个天堂里所盼望的，他们可以一心一口。世界的荣耀使人纷争，因为若一些人大得这种荣耀，其他人的荣光就要被遮蔽下去，所以当门徒幻想世上的国时，他们总是和快快地争吵；但同样加给基督所有臣民的灵里的荣耀，叫他们成为国民，作祭司，归于神，当中就没有争竞或攀比的缘由。基督徒越是被基督已经赐给他们的那荣耀吸引，他们就越不求虚荣，结果就是越不容易争吵。

3. 祂以他们合一要给其他人带来的有福影响，对公众利益带来的促进作为恳求的根据。这得到两次强调（约17:21）：“叫世人可以信祢差了我来。”再一次（约17:23）：“叫世人知道祢差了我来”，因为不知道就不可能有真信心。信徒必须知道他们信的是什么，为什么他们信这个。随便相信的，是太随便。基督在此要让人看到，

(1.) 祂对总体上全世界的人的善意。在这一点上祂与父有同一个心意（正如我们肯定在每一件事上祂与父同心合意一样），就是祂愿意万人得救，明白真道，提前2:4；彼后3:9。所以祂的旨意就是当用一切可能的方法，没有一块石头不被翻转，使世人认罪归信。我们不知道谁是被拣选的人，但我们应当要在各自的地方尽全力促进人的得救，小心不要做任何拦阻人得救的事。

(2.) 教会合一的美好果子；这要成为基督教为真实的证据，带领许多人来接受它的方法。

[1.] 总体上说，这要向世人举荐基督教信仰，让在它以外的人对它有好的看法。第一，福音宪章使基督徒并归成为一群人，这要大大促进基督教信仰。当世人看到如此多曾经是他们的人被呼召离开他们的家，与其他人分别开来，得到改变不再是他们自己从前的样子 — 当他们看见这群由愚拙的传道兴起，被神的护理与恩典的神迹维持的人，这群人的建造和组成是何等令人羡慕地美好，他们就会说，我们要与你们同去，因为我们看见神与你们同在了。第二，基督徒在爱与仁慈中合一，这是他们认信的美好之处，要邀请别人加入他们，正如初期第一批基督徒中的那爱一样，徒2:42-43；徒4:32-33。当基督教信仰不是自己生出纷争，而是让所有其它争竞止息时 — 当它使火爆的冷静下来，使粗鲁的温和起来，让人性情变得仁慈有爱，对所有人有礼乐意行善，努力保守促进所有人际关系和人群的和睦时，这就要向一切有与自然信仰或自然情感相关任何事的人举荐自己。

[2.] 具体来说，它要使人生出好的看法，第一，对基督的好看法：他们要知道并相信“祢差了我来”，藉此显明基督是神差来的，祂的教训是属神的，祂的信仰胜过一起，把如此多能力、性情、对其它事情兴趣不同的人联合起来，因信成为一体，因爱同心。肯定的是，祂是由大能的神差来的，塑造人心成为一样，是由爱与和平的神差来的；当敬拜神的人合一，祂为一，祂的名为一。第二，对基督徒的好看法：他们要“知道祢爱他们如同爱我一样”。这是，1. 信徒的特权：父自己爱他们，用与爱子一样的爱爱他们，所以他们在祂里面蒙一种永远的爱所爱。2. 他们在这特权中有份的证据，就是他们合一。如果我们从清洁的心彼此切实相爱，这就要显明神爱我们；因为无论在哪里，神的爱浇灌在人心里，它就要把人心改变成为同样的形象。请看，知道所有真基督徒对神来说何等宝贵，这要何等大大造就世人。犹太人有一种说法，只要世人知道好人的价值，他们就要用珍珠把他们围护起来。那些如此大得神的爱的人，应当更多得我们的爱。

约17:24-26

“父啊，我在哪里，愿祢所赐给我的人也同我在哪里，叫他们看见祢所赐给我的荣耀；因为创立世界以前，祢已经爱我了。公义的父啊，世人未曾认识祢，我却认识祢；这些人也知道祢差了我来。我已将祢的名指示他们，还要指示他们，使祢所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。”

在此是，I. 恳求所有那些被赐给基督的人得荣耀（约17:24），不仅仅是这些使徒，还是所有相信的人：“父啊，我在哪里，愿他们也同我在哪里。”请观察，

1. 这恳求与前面那些恳求的联系。祂已经祈求神保守他们，使他们分别为圣，让他们合一；现在祂祈求神以他们得荣耀作祂一切恩赐的顶峰。我们一定要用这种方法祷告，首先求恩惠，然后求荣耀（诗84:11）；因为神用这种方法赐予。唯一全智的神绝不能受人责备，说祂像那无知的工头，把房子盖在沙土上，祂若荣耀任何祂没有首先使之分别为圣的人，就会受到这样的责备了；人也不能责备祂像那愚昧的工头，开了工，却不能完工，如果祂使任何人分别为圣，却不使他们得荣耀，祂就会受此责难了。

2. 恳求的方式：“父啊，愿祢。”在此，像从前一样，祂把神当作父，向祂发言，在这方面我们也一定要如此行；但是当祂说，*thelo* — 我要，祂的用语是唯独祂自己才能说的，这样的说法，是一般的恳求不合宜使用的，但与祂非常相称，祂是为祂祈求的付出了代价。（1.）这表明总体上祂代求的权柄；祂的话在天上，就像在地上一样是有能力的。祂用自己的血进入圣所，祂在那里所作的代求，具有一种无法压制的功效。祂作为君王代求，因为祂是坐在宝座上的祭司（像麦基洗德一样），是君王兼祭司。（2.）这表明在这件事上祂具体的权柄；祂有权柄赐永生（约17:2），依据此权柄，祂说，“父啊，我要。”虽然祂现在取了奴仆的形象，然而当祂在作为审判主的荣耀中再来，说，“你们这蒙赐福的可来”时，这权柄要至为夺目地行使出来，有鉴于此，祂大可以说，“父啊，我要。”

3. 这恳求本身— 所有选民最终要在天上与祂在一起，看见祂的荣耀，在当中有份。现在在此请观察，

(1.) 我们盼望上天堂，应当带着怎样的认识？这福在于哪些方面？三件事构成天堂：— [1.] 它是基督所在的地方：“我在哪里”；在基督死的时候祂灵魂去到的乐园里；在祂升天时祂的身体与灵魂去到的三重天上：— “我在哪里”，很快要去的，要永在。在这世界上我们只不过是in transitu— 过路；在那里我们真正是在永在的地方；基督这样看，我们也必须如此。[2.] 它是在祂所在的地方，与祂在一起；这不是同义重复的说法，而是表明我们不仅要在基督所在的同一个有福所在，而且那地方的福在于有祂的同在；这是那满足的喜乐。天堂的根本实质，是在于与基督同在，在那里与祂为伴，与祂相交，腓1:23。[3.] 它是看见祂的荣耀，父所赐给祂的荣耀。请观察，第一，救赎主的荣耀是天堂的光辉。天使在其面前掩面的那荣耀是祂的荣耀，约12:41。羔羊是新耶路撒冷的光，启21:23。基督要在祂父的荣耀里降临，因为祂是神荣耀所发的光辉。神在那里藉着基督彰显祂的荣耀，就像在这地上藉着基督彰显祂的恩典一样。“父所赐给我的荣耀”，虽然祂仍在卑微的光景中，但这荣耀是非常实在，非常近了。第二，被救赎之人的福乐，极大地在于看见这荣耀；他们要直接看见祂荣耀的本体。“我必在肉体之外得见神”，伯19:26-27。他们要清楚察看祂荣耀的作为，因为那时这作为要成就；他们要察看所有恩典的江河从中流出的那些爱的源泉；他们看见基督的荣耀，这荣耀也要归给他们（Uxor fulget radiis mariti— 妻子闪耀丈夫的荣光），这是一种同化的看见：他们要变成主的形状，荣上加荣。

(2.) 我们有何根据，可以盼望上天堂；完全是根据基督的中保之工和代求，除此之外并无其它，因为祂已说了，“父啊，我要。”我们的成圣是我们的证据，因为凡向祂有这指望的，就洁净自己；但我们有天堂的产权，这是基督的旨意，我们凭这旨意，就得以成圣，来 10:10。基督在这里说话，好像祂若不让她选民分享祂的福，就不认为祂的福是完全一样，这是因为，领许多的儿子进荣耀里去，使救他们的元帅得以完全，来 2:10。

4. 支持这恳求的理据：“因为创立世界以前，祢已经爱我了。”这是（1.）祢期望这要荣耀祢自己的原因。祢要把这赐给我，因为祢爱我。赐给作中保的子的荣耀和权柄，是以父对祢的爱为根基的（约5:20）：父爱子，对祢承担的工作无限喜悦，所以已将万有交在祢手里；这事是从亘古就在神旨意中商定的，这里说父创立世界以前，就爱作中保的祢。或，（2.）这是祢期望那些赐给祢的人要与祢在一起分享祢荣耀的原因：“祢爱我，在我里面爱他们，不能不许我为他们求问的任何事情。”

II. 这祷告的结束，是为了强调为门徒所作的一切恳求，特别是最后一条，即他们得荣耀。有两件事是祢强调和以此为恳求的：—

1. 祢对父的尊重，约17:25。请观察，

（1.）祢对神的称呼：公义的父。当祢祈求他们可以成圣时，祢称祢圣父；当祢祈求他们可以得荣耀时，祢称祢作公义的父；按着公义审判的主赐给的，是公义的冠冕。神用祢的公义赐予父已应许，子已买赎得到的一切益处。

（2.）祢对落在邪恶之中的世人所作的定性：“世人未曾认识祢。”请注意，对神的无知漫布在全人类之上，这是他们坐在当中的黑暗。现在祢在这里强调这一点，[1.] 是为了表明这些门徒需要特殊恩典的帮助，这既是因为他们的工作必须需要 — 他们要带领不认识神的世人来认识祢；也是因为他们工作的难度 — 他们一定要把光带给那些悖逆抵挡光的人；所以要求父保守他们。[2.]

是为要表明他们得到了装备，可以得到进一步的特别眷顾，因为他们已经得着对神的认识，是世人没有的。

(3.) 祂为自己强调所作的恳求：“我却认识祢。”基督认识父，是所有其他人所不能及的；祂知道祂是凭着什么去做祂的工，知道在每件事上父的心意，所以在这祷告中带着信心来到祂这里，就像我们面对一位我们认识的人一样。基督在此为属祂的人恳求祝福；当祂说了，“世人未曾认识祢”之后，祂进一步作出这恳求，人会以为接着要说的是，“他们却认识祢”；祂没有这样说，他们的认识没有可夸口的，祂而是说，“我却认识祢”，这表明我们里面没有一样东西，可以举荐我们得神的恩宠，而是我们在祂里面一切的份，与祂的相交，都源自于，并依靠基督的份和相交。我们不配，但祂是配。

(4.) 祂为门徒强调所作的恳求：“这些人也知道祢差了我来；” [1.] 藉此他们与不信的世人分别开来。当基督奉差遣去到，传祂的恩典给他们的那些众人不愿相信神差了祂来时，这些人知道，相信，不耻于承认这个事实。请注意，在一个顽固不认识不相信神的世界当中，认识和相信耶稣基督，这是大得神喜悦的，肯定必要得着与别不同的荣耀为冠冕。非凡的信心装备人得非凡的眷顾。 [2.] 藉此他们在基督的中保之工中有份，从祂认识父这件事中得益：“我认识祢，直接和完全地认识祢；这些人虽然还没有这样认识祢，也不能这样认识祢，却知道祢差了我来，知道了要求他们当知道的，已经在救赎主里认识了创造主。”知道基督是神差遣的，他们就在祂里面认识了父，被引见来认识父；所以，“父啊，为我的缘故看顾他们。”

2. 祂对门徒的尊重（约17:26）：“我已经带领他们认识祢，还要越来越多带领他们来认识祢，为的是这重大和美好的目的，就是使祢所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。”在此请观察，

(1.) 基督已经为他们作成的：“我已将祢的名指示他们。” [1.] 祂已经为在祂身旁跟从祂的人作成此事。祂在他们中间始终出入的时候，以将父的名指示他们为己任，使他们心里生出对父的名的敬畏。祂所有讲道和神迹的目的，就是为促进祂父的荣耀，传播对祂的认识，约1:18。 [2.] 祂已经为所有相信祂的人作成此事；因为基督若没有将父的名指示他们，他们就不会被带领来相信。请注意，第一，我们对父的名的一切认识，都要归功于基督；祂将父的名指示出来，祂开启人的悟性，使人接受这启示。第二，基督举荐要得神眷顾的人，祂首先带领他们来认识神。

(2.) 祂打算进一步为他们作成什么：“我还要指示。” 对门徒，祂计划在祂复活之后进一步教导他们（徒1:3），通过祂升天之后将圣灵浇灌下来，带领他们更深入得多地认识神的事情；对所有相信的人，祂已经光照他们内心的人，祂要光照越来越多。在基督已经指示父的名的地方，祂还要指示；因为凡有的，还要加给他；认识神的人既需要也渴慕更多认识祂。祂很贴切地为他们恳求：“父，承认和眷顾他们，因为他们要承认和荣耀祢。”

(3.) 在这一切当中祂的目的；不是让他们脑子里充满好奇的猜测，赋予他们一些在有学问之人当中的谈资，而是在两件事上为他们得着，促进他们真正的福气：—

[1.] 与神相交：“所以我已经让他们认识祢的名，认识祢藉着祢名所显明的关于祢的一切事，让祢所爱我的爱，不但向他们发出，还是在他们里面；” 就是，第一，“让他们得着那爱所结的果子，使他们成圣；让你用来充满我的爱的圣灵，在他们里面。” 基督将父的名指示信徒，随着射入他们脑海里的那神的光，还有一种浇灌在他们心里的神的爱，在他们里面作成圣指挥和制约的动因，使他们可以在神的性情中有份。当神对我们的爱临到我们里面，这爱就像磁石赋予针的那种效力，使它指向北极；它以对神敬虔热诚的爱吸引人心来到神这里，这些爱是神的生命在人心里的精神。第二，“让他们品尝回味那爱，使他们得到安慰；让他们不仅因有神的名向他们指示出来，就在神的爱中有份；还通过进一步向他们指示神的名，让他们得着因这有份而来的安慰；

让他们不仅认识神，还晓得是认识祂，”约壹2:3。是如此这般浇灌在心里的神的爱，使人心充满喜乐，罗5:3,5。神已经作了安排，使我们不仅欢喜祂的慈爱，还以此为满足；使他们活出以神为满足，与祂相交的生活；这是我们一定要祈求的，这是我们一定要追求的；如果我们得着，我们一定要为此感谢基督；如果我们没有得着，我们只能怪自己。

[2.] 为此而与基督联合：“我也在他们里面。”别无它法，只有通过基督才能进入神的爱中，只有藉着常在基督里，就是，有祂常在我们里面，我们才能保守我们在这爱中；只有经历基督的内住，就是在我们心里基督的灵，我们才能感受领悟这爱。基督在我们心里，只有这才是我们不叫我们羞愧的唯一荣耀的盼望，西 1:27。我们与神的相交，领受祂对我们的爱，我们以爱对祂的回应，这一切都是经过主耶稣的手，其中的安慰完全是归于祂。基督不过就是在前面一点点的地方说过，“我在他们里面”（约17:23），这里重复，（虽然无需重复，意思也是完整），这祷告以此结束，为要表明基督的心是何等大大专注在这上面；祂一切的祈求都是以此为中心，以此，大卫的子孙，耶稣的祷告结束：“我在他们里面；让我得着这一点，我不再求更多。”救赎主住在蒙救赎之人里面，这是祂的荣耀：这是祂永远安息之所，祂渴望得着。所以让我们确定我们与基督的联合，然后以祂的代求为安慰。这祷告有一个尽头，但祂永远活着，作出这代求。

约翰福音十八章

约18

到目前为止，这位福音书作者一直很少记载基督的历史，只是在为了引入祂的讲论非要不可时才加以记载；但现在时候临近，耶稣一定要死了，他就非常详细讲述祂受苦的情形，其中一些是其他福音书作者省略的，特别是祂说的话。跟从祂的人是如此不以祂的十字架为耻，不努力将它隐藏起来，以至于他们无论是口传还是书面记载，都最努力要将这十字架宣告出来，以此为荣。本章讲述了，I. 基督如何在园中被捕，把自己当作囚犯交出来，1-12节。II. 祂如何在大祭司的院中受虐待，同时彼得是如何不认祂，13-27节。III. 祂如何在彼拉多面前被控告，被他审讯，与巴拉巴一道交由众人，让他们选择宽恕哪一位，并失去这宽恕，28-40节。

约18:1-12

耶稣说了这话，就同门徒出去，过了汲沦溪。在那里有一个园子，祂和门徒进去了。卖耶稣的犹大也知道那地方，因为耶稣和门徒屡次上那里去聚集。犹大领了一队 [兵]，和祭司长并法利赛人的差役，拿着灯笼、火把、兵器，就来到园里。耶稣知道将要临到自己的一切事，就出来对他们说：“你们找谁？”他们回答说：“找拿撒勒人耶稣。”耶稣说：“我就是。”卖祂的犹大也同他们站在那里。耶稣一说“我就是，”他们就退后倒在地上。祂又问他们说：“你们找谁？”他们说：“找拿撒勒人耶稣。”耶稣说：“我已经告诉你们，我就是；你们若找我，就让这些人去吧。”这要应验耶稣从前的话，说：“祢所赐给我的人，我没有失落一个。”西门彼得带着一把刀，就拔出来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉他的右耳；那仆人名叫马勒古。耶稣就对彼得说：“收刀入鞘吧！我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？”那队兵和千夫长并犹太人的差役就拿住耶稣，把祂捆绑了。

我们救恩的元帅，将要因受苦难以完全，现在时候到了，祂要与敌交战。在此我们看到祂开始与他们遭遇冲突。祂心里想的是奖赏的日子，救赎祂民之年已经来到，祂自己的臂膀作成救恩，因为祂没有别人帮助。让我们过去看这大异象。

I. 我们的主耶稣就像一位勇敢的战士，首先走上战场（约18:1-2）：祂说了这话，讲完道，祷告完祂的祈求，这样完成祂的见证之后，不愿浪费时间，而要趁有月色，马上从屋子里，从城里出去，因为逾越节是在月圆的时候，祂同门徒出去（那十一个人，因为犹大有另外的用场），过了汲沦溪，这溪是在耶路撒冷和橄榄山之间流淌，在那里有一个园子，不是祂自己，而是某位朋友的，允许祂随意使用。请观察，

1. 当我们的主耶稣说了这话，就进入祂的受苦，像在太26:1，祂说完了这一切的话。这里表明，(1.) 我们的主耶稣以工作为先。祭司的职分是教导、祷告和献祭。基督，在教导和祷告后，让自己来作成赎罪的工作。基督作为先知当说的一切，祂已经说了，现在祂让自己履行祭司的职分，要献本身为赎罪祭；当祂完成这一切，就进入祂作为君王的职分。(2.) 在已经用讲道预备门徒迎接这试炼的时候，用祷告预备自己面对之后，祂就勇敢地出去，迎接这试炼。当祂披戴上军装，就出战，直到那时才出战。让那些按照神的旨意，为着美好的奋斗目标，带着无愧良心，有着清楚呼召去受苦的人，以此获得安慰，就是基督首先为属祂自己的人受苦（这是为预备他们争战必不可少的），然后才让他们投身任何冲突；如果我们领受了基督的教训与安慰，在祂的代求中有份，就可以带着不动摇的决心，在尽责的道路上勇敢经历最大的苦难。

2. 祂同门徒出去。犹大知道祂会在城里的哪一幢屋子里，祂本来可以留下，在那里迎接受苦；但是，(1.) 当祂的时候到了，祂要按照惯常的那样行，不改变祂的做法去迎见祂的十字架或错失这十字架。他的习惯是，当祂在耶路撒冷，白天做完公开的工作后，在夜晚退下去到橄榄山；在那里，在城市的边缘，祂住宿，因为他们不愿在城市的中心，在王宫里为祂腾出地方。这是祂的习惯，不因预见受苦而改变祂的做法，而是像但以理那样，在那时候行事，与素常一样，但6:10。(2.) 祂不愿民间生乱，就像祂的仇敌不愿有这情形发生一样，因为争竞喧嚷，这并不是祂的行事之道。如果祂在城里被捕，由此引发动乱，就可能生发祸害，大量流血，所以祂退下。请注意，当我们发现自己身陷麻烦，我们应当担心把别人牵涉进来，与我们一道受苦。跟从基督的人行事温柔，这并非羞辱。那些为得人的荣耀的人，以定意尽其所能死得轰轰烈烈为豪；但那些知道他们的血对基督来说为宝贵，不出于有价值的理由一滴也不流下的人，却无需如此行事。(3.) 祂要在受难开始的时候，就像在受难结束时一样，为我们树立一个离开这世界的榜样。这样，我们也当出到营外，就了祂去，忍受祂所受的凌辱，来 13:13。我们若要欢欢喜喜背负我们的十字架，在当中保持我们与神的相交，就必须把众人、诸般顾虑、各样安慰、各城、甚至各圣城放下，撇在身后。

3. 祂过了汲沦溪。要去到橄榄山，祂就一定要越过这溪流，但提到这一点，表明其中有一些意义重大的地方；这指向，(1.) 大卫关于弥赛亚的预言（诗110:7），祂要喝路旁的河水；喝在通往

祂得荣耀、我们得救的路上受苦的河的河水，这是由汲沦溪象征出来的，它被称作黑溪，是因为它从黑暗的山谷中流过，或是因为水的颜色因着城中脏物受玷污；当这样的河水处在我们救赎的道中，基督喝这水，并且因此必抬起头来，抬起祂自己和我们的头。(2.) 大卫的做法，他是弥赛亚的一个预表。当他逃避押沙龙的时候，圣经特别指出他过了汲沦溪，上橄榄山，一面上，一面哭，所有跟从他的人也落泪，撒下15:23, 30。大卫的子孙，被叛乱的犹太人驱逐，不愿祂作他们的王（犹大，就像亚希多弗一样，阴谋反对祂），在卑微和受辱之中，由一群真正忧伤的人陪同过了这溪。犹大敬虔的君王把他们找到的偶像在汲沦溪旁焚烧摧毁；亚撒，代下15:16；希西家，代下30:14；约西亚，王下23:4, 6。可憎之物被扔进那溪里。基督现在替我们成为罪，好使祂能将罪除灭挪去，在同一条溪边开始祂的受难。基督开始受苦的橄榄山是在耶路撒冷东面；祂完成受苦的加略山是在西面；因为在这些山上，祂看到那些要从东和从西来的人。

4. 祂进入一座园子。只有这位福音书作者记载了这个细节，就是基督的受苦始于一座园子里。在伊甸园，罪开始；在那里，神宣告咒诅，在那里神应许要赐人救赎主，所以在一座园子里，所应许的后裔向那古蛇发出挑战。基督也是被埋葬在一座园子里。(1.) 当我们走在我们的园子里，让我们抓住这个机会，在当中默想基督在一座园子里受苦，我们在自己园子里一切的欢乐都是因着祂受苦的缘故，因为藉着这受苦，因人的缘故地所受的咒诅被除去了。(2.) 当我们得着一切的财产和享受时，一定要继续期望会有苦难，因为我们喜乐的园子是位于流泪谷中。

5. 祂让门徒与祂在一起，(1.) 因为祂退下祷告时，习惯把他们带上，与祂在一处。(2.) 他们一定要作祂受苦，以及在受苦中忍耐的见证，使他们可以更确信、更充满爱地向世人传讲这些事情（路24:48），并且他们自己也预备好受苦。(3.) 祂要带领进入危险，让他们看到，虽然他们作出要忠心的承诺，他们却是软弱。基督有时把祂的百姓带进困难当中，使祂可以在解救他们的事情上尊荣祂自己。

6. 卖主的犹大也知道那地方，知道那是祂通常退去的地方，可能因着基督所说的某句话，知道祂因没有更好的隐蔽之处，打算那个晚上去那里。一座偏僻的园子，是默想和祷告的合适地点，逾

越节的晚餐过后，是退下私下敬拜的合适时间，使我们可以趁热打铁，对所受的感动和更新的起誓再作全面的祷告祈求。提到犹大知道这个地方，(1.) 这使他的罪更大了，虽然他深入了解他的主，他却要出卖祂；而且他要利用对基督的熟悉，以此作为出卖祂的机会；仁厚之人会耻于做如此卑贱的事。就这样，基督圣洁的信仰在亲友家中受伤，而这是在任何别的地方不会发生的。许多离道反教之人，若不曾是认信之人，就不可能是如此亵渎神；若不知道圣经和诫命，就不可能讥笑它们。(2.) 这彰显了基督的爱，虽然祂知道这叛徒会到那里找祂，祂还是去那里，被他找到，因为祂知道祂的时候到了。就这样，祂表明自己愿意为我们受苦和死。祂所做的不是出于被迫，而是出于甘心；虽然身为祂说，“求祢叫这杯离开我，”但作为中保，祂说，“神啊，我来了，心甘情愿来了。”基督出去到园子那里的时候夜已深了（我们可以猜测是八点或九点）；遵行差祂来者的旨意，这不仅是祂的吃喝，还是祂的休息和睡眠。其他人要睡觉的时候，祂要去祷告，去受苦。

II. 我们救恩的元帅已经上了战场，敌人现在来到现场，并攻击祂（约18:3）：犹大接受对基督最怀恨在心的仇敌，就是祭司长，特别是身为法利赛人的祭司长的命令，带着他的人来到这里。这位福音书作者略过基督园中的受苦，因为另外三位已经全面描述了此事，就马上引入来捉拿祂的犹大及他的同党。请观察，

1. 在这件事中使用的人——犹大领了一队兵，和祭司长并法利赛人的差役。(1.) 这是一群反对基督的人——一队兵，*speira-cohors*——兵团，一支罗马军队，一些人认为有五百人，其他人认为有一千人。基督的朋友寥寥无几，祂的仇敌众多。所以让我们不可随众作恶，神若帮助我们，就不怕向我们图谋行恶的众人。(2.) 这是一群混杂的人；这一队人是外邦人，罗马士兵，驻扎在安东尼塔楼，守着城的卫兵中派出的支队；祭司长的差役，*hyperetas*。不是他们家中的仆人，就是他们法院中的差役，这些是犹太人；这些曾是彼此为仇的人，却联合起来反对基督，基督来，将犹太人与外邦人两下合而为一，使祂们与神和睦。(3.) 这是受命而来的一群人，不是群众暴动；不是的，他们从祭司长那里领受了命令，祭司长向巡抚表示，这位耶稣是一个危险的人，有可能他们也从巡抚那里得着命令，将祂逮捕，因他们惧怕百姓。请看基督和祂的福音曾经有过，现在可能会有何等的仇敌，人数众多、大有势力，所以可怕；宗教和民事权柄联合起来反对祂和祂的福音，诗2:1-2。基督说过情况会是这样（太10:18），结果如此。(4.) 所有人都由犹大引路。他领了这一队兵；很有可能这是他要求的，宣称有必要派出一支大部队，渴望在这次出征中得着作头指挥的尊荣，他是贪婪要得这不义的工价。他以为从受人藐视的十二门徒中的最后一位，被

安排作这浩浩荡荡几百人的头，自己就是得到大大提升；他从前从未成为这样的人物，也许对自己说，这不应该是他最后一次，如果他在这件事上成功，就应该得着奖赏，被委任作首领，或位置更高。

2. 他们为进攻作的准备：他们来，拿着灯笼、火把、兵器。(1.) 要是基督潜逃，虽然有月光，他们是用得着他们的照明；但他们本可以省了这些；末后的亚当不像第一位的亚当，不会被驱赶，把自己藏起来，也不会出于惧怕或羞耻，藏在园里的树木中。点亮蜡烛去找日头，这是愚昧。(2.) 祂要是抵抗，他们就用得着他们的武器。祂争战的兵器是属灵的，使用这些兵器，祂已经常击败他们，堵住了他们的口，所以现在他们求助于其它兵器，刀棒。

III. 我们的主耶稣荣耀地击退了敌人的第一次进攻，约18:4-6，在当中请观察，

1. 祂是怎样用能想象得出来、对他们一切的温柔，在祂自己里面能想象得到的一切平静来接待他们。

(1.) 祂用一个非常柔和的问题迎见他们（约18:4）：耶稣知道将要临到自己的一切事，所以对这紧急情况根本不感到吃惊，带着一种奇妙的勇敢和镇定，不受扰乱，不惧怕，祂就出来迎见他们，仿佛祂不在乎，柔和地问，“你们找谁？有什么事？晚上这时候，这忙乱是什么意思？”在这里请看，[1.] 基督预见到祂要受苦；祂知道将要临到自己的一切事，因祂已经约束自己，让自己一定要受这些苦。除非我们像基督一样有力量承受这发现，我们就不应当追求要知道将要临到自己的事；这不过就是要让我们的痛苦提前发生；一天的难处一天当就够了。然而在总体上预料到会

有受苦，这对我们是好处，以致苦难临到时，我们可以说，“这只不过就是我们期望的，我们曾经坐下计算的代价。”[2.] 基督急切面对祂的受苦；祂不是逃避，而是出来迎接，伸手接过这苦杯。众人在加利利要强迫祂加冕，提出要让祂作王时，但祂退下，把自己隐藏起来（约6:15）；但是当后来强迫祂上十字架时，祂把自己交出来；因为祂来这个世界受苦，去另外一个世界作王。这没有授权我们无谓地把自己暴露在麻烦之中，因为我们不知道我们的时候何时来到；但除非通过犯罪，我们就别无它法避免受苦时，我们是蒙召来承受；当事情变得如此时，我们应当不以性命为念，因这些并不能伤害我们。

(2.) 他们告诉祂他们在找谁时，祂用非常平静温和的回答应对他们，约18:5。他们说，“找拿撒勒人耶稣。”祂说：“我就是。”[1.] 看来是，他们的眼睛被遮蔽，使他们不能认出祂。极有可能这队罗马人中的很多人，至少守卫圣殿的差役，曾经常见过祂，即使只是为了满足好奇心；然而犹大肯定是认识祂够熟悉的了，但他们没有一个人可以妄想说，祂就是我们要找的那人。就这样祂让他们看到，带着照明的光来找祂，这是何等愚昧，因为祂能使他们看见祂的时候却不认识祂；祂以此让我们看到，祂能多么轻易混乱祂仇敌的计划，在他们企图行恶时，让他们迷失了自己。[2.] 他们找祂的时候把祂称作拿撒勒人耶稣，这是他们唯一知道的祂的称呼，有可能他们的逮捕令上就是这样称呼祂的。这是一个加给祂的羞辱的名称，为要掩盖祂是弥赛亚的证据。从这一点看，他们不认识祂，不知道祂从哪里来；因为如果他们认识祂，肯定他们就不会迫害祂了。[3.] 祂清楚地回答他们：“我就是。”祂没有利用因他们盲目，祂对他们拥有的优势，像以利沙对待亚兰人那样对他们说，“这不是那道，也不是那城；”而是利用这件事，作为表明祂愿意受苦的机会。虽然他们称祂作拿撒勒人耶稣，祂却回应这叫法，因祂轻看羞辱；祂本可以说，“我不是”，因为祂是伯利恒人耶稣；但祂绝不容许含糊其词。祂已经藉此教导我们要认祂，不以祂或祂的道为耻；而是就连在艰难时候也要承认相信钉十字架的基督，在祂的旗帜下果断战斗。

“我就是，Ego eimi—我是祂，”这是配得称颂的神荣耀的名（出3:14），那名的尊荣，配得称颂的耶稣完全有理由宣告拥有。[4.] 这里特别指出，犹大也同他们站在那里。曾同跟从基督的人站在一起的那一位，现在同与祂相争的人站在一起。这描写了一位离道反教之人，他是一个换边的人。他让自己与那些他心总与他们在一起的人结成一伙，在审判日，他要和他们在一起得到他的份。提到这一点，第一，为要表明犹大的无耻。人难以明白，他在哪里得着这胆量，面对祂的主，还毫不惭愧，也不知羞耻；撒但在他心里面给了他娼妓的面额。第二，表明伴随“我就是”这句话而来，要挫败入侵者的能力，是特别瞄准在犹大身上。这是对准那叛徒良心的一支箭，刺透他的要害；因为基督来，以及祂的声音，对离道反教和背叛之人显得更为可怕，超过对任何其它种类罪人的威慑。

2. 请看祂是如何令他们惧怕，迫使他们退下（约18:6）：他们就退后，像遭雷击的人一样，倒在地上。应该指出，他们不是向前跌倒，仿佛在祂面前降卑自己，向祂降服，而是往后，好像顽固坚持到极处。就这样基督被显明宣告不仅是一个人，就连祂被践踏，是虫，不是人的时候，也远超是一个人。“我就是”这句话，曾令祂的门徒振奋，把他们兴起（太14:27），但同样这句话，把祂的仇敌击倒。藉此祂清楚表明，

(1.) 祂本来是可以怎样对付他们。当祂击倒他们时，祂本可以把他们击杀掉；当祂说话，使他们倒在地上时，祂本可以说话，使他们落在地狱里，像对可拉一党的人那样，接着把他们送到那里；但祂不愿如此行，[1.] 因为祂受苦的时候到了，祂不愿逃避；祂只要表明，祂的性命不是从祂那里被强夺去的，而是像祂曾经说过那样，是祂自己舍的。[2.] 因为祂要表明祂对最恶劣之人耐心容忍，连对祂的仇敌也充满怜悯之爱的实例。击倒他们，只是如此，祂就既呼吁他们悔改，也给他们悔改的余地；但他们的心刚硬，一切都是虚妄。

(2.) 祂最终要如何对付祂一切的死敌，那不悔改把荣耀归给祂的仇敌；他们要逃避，要在祂面前跌倒。现在圣经应验了（诗21:12），祢必使他们转背逃跑，还有诗20:8。这要越来越多得到成就；祂要用口中的气灭绝恶人，帖后2:8，启19:21。Quid iudicaturus faciet, qui iudicandus hoc facit? — 祂来受审判时如此行，祂将要来审判时将要如何行呢？— 奥古斯丁。

IV. 击退了敌人之后，祂给祂的朋友一种保护，这也是通过祂的话，约18:7-9，在当中我们可以观察，

1. 祂是怎样继续使自己暴露在他们的怒气之下，约18:7。他们不是长久躺在他们跌倒的地方，而是由神允许，再站起来；只有在另外一个世界，神的审判才是直到永远的。他们跌倒的时候，人以为基督会逃走；他们重新站起来的时候，人以为他们会放过他们追寻的；但我们仍然发现，(1.) 他们像以往一样心急要抓住祂。在某种慌张和混乱之间，他们让自己缓过神来；他们无法想象是什么让他们出了毛病，不能站稳，而是把这归于除基督大能以外的任何事情。请注意，一些人心在罪中如此极其刚硬，以致没有什么能在他们身上动工改变他们，使他们悔改。(2.) 祂像以往一样甘愿被抓。当他们在祂面前跌倒，祂没有凌辱他们，而是看见他们惊慌失措，就问他们同一个问题。“你们找谁？”他们对祂同样作答，“找拿撒勒人耶稣。”祂重复问题，看来是更贴近他们的良心：“你们不知道你们找谁吗？你们不晓得你们犯错，你们要找事对付你们的对头吗？你们没有受够吗，而是要试其它的争战吗？谁向神内心刚硬而得亨通呢？”他们重复同样的回答，表明是顽固坚持在他们的恶道之中；他们仍称祂作拿撒勒人耶稣，像以往一样大大蔑视，犹太和他们任何一人那样不思悔改。我们就当畏惧，免得因着在罪恶道路中起初大胆的几步，我们的心就刚硬了。

2. 祂如何设法保护门徒脱离他们的怒气。祂利用这对付他们的优势，保护跟从祂的人。当祂表明祂的勇气，讲到自己，“我已经告诉你们，我就是”，祂表现出对门徒的看顾，“让这些人去吧。”祂说这话，好像对他们发命令，而不是与他们签订协议；因为他们要祂怜悯，而不是祂要他们可怜。所以祂命令他们，正象有权柄的人：“让这些人去；如果你们多事对付他们，你们要危险自负。”基督给了他们这通行证，或保护状，他们却没有信心足以去依靠它，而是自己取了如此卑贱可怜的方法自保，这就让门徒离弃祂的罪，特别是彼得不认祂的罪更大了。当基督说，“让这些人去吧”，祂是为了，

(1.) 显明对门徒充满爱的关心。祂表明自己身份时，祂让他们免于如此行，因为他们还没有准备好受苦；他们的信心是软弱的，他们的精神低落，现在让他们受苦，这对他们的灵魂，他们灵魂的生命价值，不过就是如此。新酒绝不可装在旧瓶子里。另外，他们有其它工作要做；他们一定要去，因为他们要往普天下去传讲福音。不要毁坏他们，因为福在他们其中。在此，[1.] 基督极大鼓励我们来跟从祂；因为虽然祂已经安排我们受苦，祂却顾念我们的本体，要满有智慧地安排我们背负十字架的时间，使这十字架对应我们力量的程度，要搭救敬虔的人脱离试探，从中脱离，或经历其中得以脱离。[2.] 祂给我们爱我们的弟兄，关心他们福祉的好榜样。我们绝不可只

考虑我们自己的安逸与安全，还要既考虑我们自己的，也考虑别人的，在某种情形里考虑别人的多于我们自己的。有一种慷慨英勇的爱，使我们能够为弟兄舍命，约壹 3:16。

(2.) 祂打算给人看到祂作为中保工作的实例。当祂把自己献上受苦和死的时候，能够逃脱的是我们。祂是我们的antisychos 一代替我们受苦的人；当祂说，“我来了”，祂也说，“让这些人去吧”；就像那代替以撒献上的公羊。

3. 在此祂证实了祂刚刚说过的话（约17:12），“因祢所赐给我的名保守了他们，我也护卫了他们，没有一个灭亡的。”基督通过具体应验了这话，给我们保证，这要完全得应验，不仅应验在那些现在与祂同在一处的人，还应验在所有将要通过他们的话相信祂的人身上。虽然基督护卫他们，意思特别是指保守他们灵魂脱离罪和离道反教，然而这里是应用在保守他们肉身的生命上，是非常贴切，因为就连身体也是基督负责看顾的一部分；祂要在末日叫身体复活，所以既保守灵与魂，也保守身体，帖前5:23；提后4:17-18。基督要保守人肉身的身体，去进行为它安排作的事奉；它被赐给了祂，是被祂使用，祂不会得不到它所作的事奉，而是无论是生是死，要因它显大；只要从身体还能得出任何用处，它就要被维持在生命中。基督的见证人不举出他们的证据就不会死。但这不是事情的全部；这对门徒的保守，按其意向，是灵里的保守。他们现在信心和决心如此软弱，完全有可能的是，如果他们此时被呼召出来受苦，他们就会令他们自己和他们的主蒙羞，他们中的一些人，至少他们当中较为软弱的人，就会灭亡了；所以，祂为了叫他们没有一个灭亡的，就不把他们暴露在危险之中。圣徒得安全与保守，不仅是归功于神的恩典，这恩典使他们试炼如何力量也如何，也归功于神的护理，这护理使他们力量如何试炼也如何。

V. 祂在已经为门徒的安全作安排之后，就斥责他们其中一位的鲁莽，压制跟从祂的人的暴力，正如祂已经压制了逼迫祂的人的暴力一样，约18:10-11，在当中我们看到，

1. 彼得的鲁莽。他带着一把刀，不大可能他是像一位绅士那样常常佩刀，而是他们全部人有两把刀（路22:38），一把交托给彼得，他把刀拔出；因为他想，如果真的要，现在就是他用这刀的时候；他将大祭司的仆人砍了一刀，彼得很有可能是其中一个最急性的人，他可能为的是要劈开这人的头，他没有打中目标，只是削掉他的右耳。为了令叙述更确凿，这里记载了那仆人名叫马勒古，或玛鹿，尼 10:4。

(1.) 我们在此必须承认彼得是出于好意；他对他的主有一种诚挚的热心，虽然此时是用错了方向。他最近许诺要为祂舍命，很有可能现在要应验他说的话。很有可能彼得看见犹大是这群恶棍的头，就令他怒火万丈；他的卑贱激发起彼得的大胆，他真拔刀出来的时候，没有对准这位叛徒的头，我真感到奇怪。

(2.) 然而我们一定要承认彼得的举动是恶劣的；虽然他的好意确实为他辩解，然而却不能证明他有理。[1.] 他所做的，没有得到从他的主而来的许可。基督的士兵必须等候发令的话，不在这命令之前抢跑；他们在让自己落在苦难之中前，必须确保，不仅他们的动机是好的，而且他们有清楚的呼召。[2.] 他越过了他本位的责任，与这些势力作对，这是基督绝不会纵容，而是禁止的（太5:39）：不要与恶人作对。[3.] 他反对他的主受苦，虽然曾经有一次为此受到责备，却准备再犯，主啊，祢自己免了吧，祢受苦，万不可如此；虽然基督已经告诉他，祂必须，并将要受苦，祂的时候现在到了。就这样，虽然他看起来是为基督而战，其实他争战，是与基督作对。[4.] 他破坏了他的主刚才与仇敌定好的事。当祂说，“让这些人去吧”，祂不仅定好了使他们得安全，还实际上是说这话，保证他们有好行为，他们会和平离开；这话是彼得听到的，然而却不愿受此约束。正如我们蒙召站出来时可能犯了胆怯的罪，同样当我们蒙召退下时，我们可能犯下鲁莽冒进的罪。[5.] 他愚昧地把自己和与他同作门徒的人暴露在这群发怒之人的狂怒下。他削掉马勒古耳朵的时候，如果砍掉了他的头，我们就能想象士兵会扑在所有门徒身上，把他们砍成粉碎，并把基督说成是不比巴拉巴好的人。就这样，许多人热心自保，却犯了自毁的罪。[6.] 彼得在此之后如此快快成为懦夫（不认他的主），以致我们有理由认为他本不会这样做，但他看见他的主让他们跌倒在地，那时他可以对付他们；但是当他看见祂还是把自己交出来，他的勇气就离开了他；真正的基督徒英雄要为基督的事业挺身而出，不仅在这事业得胜时，还在它看似衰退时；要站在正确一方，虽然可能不是占优的一方。

(3.) 我们必须承认，神反胜的护理作为引导这击打（让它不造成更多杀伤，只是削掉他的耳朵，这给他留下一个印记，多于让他残废），也给基督一个机会医治这伤，彰显祂的大能与良善，路 22:51。就这样，那有危险变成责难基督的事，成了大大增强祂的尊荣，即使在祂敌人当中也是如此的时机。

2. 他的主对他的责备（约18:11）：“收刀入鞘吧！”这是温柔的责备，因为是他的热心让他超越了慎重的界限。基督没有让事情变得更严重，只是命令他不要再这样做了。许多人认为，他们身处悲伤愁苦的境地，如果他们对身边的人火爆急躁，这就使得他们这样做变得情有可原；但基督在此给我们树立了一个在受苦中温柔的榜样。彼得一定要收刀，因为交给祂的是圣灵的宝剑——争战的兵器，本不是属血气的，然而却是有能力。当基督用一句话让入侵者跌倒，祂就让彼得看到，他将要怎样得到武装，拥有一道，是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，在这不久之后，他用它让亚拿尼亚和撒非喇死在他脚前。

3. 这责备的原因：“我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？”马太讲了基督发出这责备的另一个原因，但约翰保留了马太省略的这个理由；在当中基督让我们看到，(1.) 祂自己顺服父旨意的完全证据。对于彼得所做事情中的一切过失，祂看起来最不喜悦的，就是现在祂的时候到了，他要拦阻祂受苦：“什么，彼得，你要在这杯和这嘴唇之间插手进来吗？撒但，退我后边去吧！”如果基督决定要受苦和死，那么彼得用言语或行为阻拦，就是自以为是：“我岂可不喝呢？”这说法表明一种坚定的决心，以及祂不愿有任何与之反对的念头。祂愿意喝这杯，虽然这是一个苦杯，灌注了茵陈苦胆，是让人颤惊的杯，血杯，主忿怒的爵，赛 51:22。祂喝了这杯，使祂能把救恩的杯，安慰的杯，祝福的杯交在我们手里；所以祂愿意喝这杯，因为这是祂父所给祂的。如果祂的父要求这样，这就是为了最好的，就让它如此成就。(2.) 为我们作的一个美好榜样，让我们在与我们有关系的每一件事上顺服神的旨意。我们一定要喝基督喝的那杯（太20:33），一定要说服自己顺从。[1.] 这不过是一个杯；相对来说是一件小事，让它怎样就怎样吧。这不是海，红海，

死海，因为它不是地狱；它是轻的，不过是暂时的。[2.] 这是给我们的杯；苦难是恩赐。[3.] 这是由一位父给我们的，祂有父的权柄，不会错待我们；祂有父的爱，不是要伤害我们。

VI. 祂已经全然让自己顺从这安排，就平静地把自己交出来，让自己作一位囚徒，不是因为祂无法逃脱，而是因为祂不愿。人本可能会以为，治好马勒古的耳朵会让他们心平缓下来，但没有什么会把他们争取过来。Maledictus furor, quem nec majestast miraculi nec pietas beneficii confringere potuit—那可咒的狂怒，神迹的伟大不能使之平息，恩待的温柔不能使之得劝慰。—安瑟伦。在此请观察，

1. 他们怎样把祂抓住：他们拿住耶稣。他们当中只有很少人能按手在祂身上，但这控告是向他们所有人发出的，因为他们全部人都在协助鼓动。叛逆的罪没有从犯，所有人都是主犯。现在经文应验了，有许多公牛围绕我（诗 22:12），他们如同蜂子围绕我，诗 118:12。耶和华的受膏者，好比我们鼻中的气，在他们的坑中被捉住，哀 4:20。他们曾企图抓住祂，却如此经常遭受挫败，以致现在已经把祂抓在他们手里，我们可以想象他们更是大大用尽力气扑在祂身上。

2. 他们怎样抓牢祂：他们把祂捆绑了。祂受苦的这个细节，只有这位福音书作者才记录下来，就是祂一被抓住，就被捆绑，两手被捆住，戴上手铐；传统说，“他们如此残忍地捆绑祂，以致血从祂指尖冒了出来，把祂的手反绑在身后，他们用一条铁链缠住祂的颈项，用这来拉着祂走。”见吉拉德，《福音合参》，第5章。

(1.) 这表明逼迫祂的人的仇视。他们把祂捆绑，[1.] 使他们可以折磨祂，让祂受苦，就像人捆绑参孙让他受苦一样。[2.] 使他们可以羞辱祂，让祂蒙羞；奴隶被捆绑，基督也被捆绑，虽然祂是自主生的。[3.] 使他们可以防止祂逃脱，犹大已经告诉他们要牢牢抓住祂。请看他们的愚昧，他们竟然以为可以捆绑那刚才还证明是全能的能力。[4.] 他们捆绑祂，好像祂已经被定罪，因为他们决心控告祂，将祂处死，让祂像愚顽人一样死，就是像一个罪犯一样，手被捆绑，撒下3:33-34。基督已经用祂话语的大能捆绑逼迫祂的人的良心，使他们心生怨恨；为了报复祂，他们把这些捆绑加在祂身上。

(2.) 基督被捆绑，这有极大意义；在这里，就像在其它事情上一样有一奥秘。[1.] 他们捆绑祂之前，祂已经自己承担要作中保的工作与职分，以此约束捆绑自己。祂已经用祂自己对人的慈绳爱索，以及对祂的父当尽的责任，把自己绑在祭坛的角上，否则他们的绳索就不能把祂绑住。[2.] 我们被自己的罪恶如绳索缠绕（箴 5:22），被我们罪过的轭辖制，哀 1:14。罪责是对灵魂的捆绑，藉此我们被捆绑送到神的审判面前；败坏是对灵魂的捆绑，藉此我们被捆绑落在撒但的权势之下。基督为我们成为罪，为要释放我们脱离这些捆绑，就亲自顺服，为我们受了捆绑，否则我们早就手脚被捆绑，被交给黑暗的锁链了。我们的自由要归功于祂的捆绑；祂被拘束，这成了我们的释放；就这样子使我们得自由。[3.] 旧约的预表和预言在当中得应验。以撒被捆绑，为要把他作为祭物献上；约瑟被捆绑，他被铁链捆绑，为要让他从监牢去到掌权的地位，诗105:18，等。参孙被捆绑，好让他死的时候杀的非利士人比他活的时候还要多。弥赛亚被预言要作囚徒，赛53:8。[4.] 基督被捆绑，好让祂可以把我们和本分与顺服绑在一起。祂为我们所受的捆绑，是加在我们身上的约束，藉此我们要永远感恩去爱祂、服事祂。保罗对他朋友的问候：“你们要纪念我的捆锁（西 4:18），纪念这捆锁，与他一道受捆绑脱离一切的罪，受约束去尽一切本分”，这是基督对我们所有人的问候。[5.] 基督为我们受的捆绑，是为了如果我们在任何时候如此被召出来为祂受苦，我们为祂受的捆绑对我们来说可以变得轻省，使之分别为圣，变得甘甜，得到尊荣；基督的捆绑使得保罗和西拉被上了木狗仍能歌唱，伊格那修称他为基督受的捆绑是属灵的珍珠。—伊格那修，《给以弗所教会的信》。

约18:13-27

先带到亚那面前；因为亚那是本年作大祭司该亚法的岳父。这该亚法就是从前向犹太人发议论说“一个人替百姓死是有益的”那位。

西门彼得跟着耶稣，还有一个门徒跟着。那门徒是大祭司所认识的，他就同耶稣进了大祭司的院子。彼得却站在门外。大祭司所认识的那个门徒出来，和看门的使女说了一声，就领彼得进去。那看门的使女对彼得说：“你不也是这人的门徒吗？”他说：“我不是。”仆人和差役因为天冷，就生了炭火，站在那里烤火；彼得也同他们站着烤火。

大祭司就以耶稣的门徒和祂的教训盘问祂。耶稣回答说：“我从来是明明地对世人说话。我常在会堂和殿里，就是犹太人聚集的地方，教训人；我在暗地里并没有说什么。你为什么问我呢？可以问那听见的人，我对他们说的是什么；我所说的，他们都知道。”耶稣说了这话，旁边站着的一个差役，用手掌打祂说：“祢这样回答大祭司吗？”耶稣说：“我若说得不是，你可以指证那不是；我若说得是，你为什么打我呢？”亚那就把耶稣解到大祭司该亚法那里，仍是捆着解去的。

西门彼得正站着烤火，有人对他说：“你不也是祂的门徒吗？”彼得不承认，说：“我不是。”有大祭司的一个仆人，是彼得削掉耳朵那人的亲属，说：“我不是看见你同祂在园子里吗？”彼得又不承认。立时鸡就叫了。

我们在此看到基督在大祭司面前受传讯的记载，以及其他福音书作者省略的其中一些细节；还有彼得不认祂，其他福音书作者一次记载了这整件事，这里是与其它经文交织在一起记载。控告祂的罪与信仰有关，宗教法庭的审判官让这直接落在他们的审判权之下。犹太人和外邦人都抓住祂，

同样犹太人和外邦人都审判祂，定祂的罪，因为祂为这两种人的罪死。让我们按顺序把这个故事看一次。

I. 他们抓住祂之后，把祂先带到亚那面前，这发生在他们把祂带到在该亚法的家里开庭，等着祂的法庭上之前，约18:13。1. 他们带祂走，得胜地带着祂，作为他们胜利的战利品；带着祂，像羊羔被牵到宰杀之地，他们带着祂穿过尼3:1讲过的羊门。因为是通过羊门，他们从橄榄山进入耶路撒冷。他们施行暴力把祂赶着去，仿佛祂是最恶劣最卑鄙的犯人。我们曾被我们自己狂暴的私欲带着走，被撒但随意掳去，为要拯救我们，基督被带走，被撒但的代理人 and 工具抓住带走。2. 他们把祂带去差遣他们的主子那里。现在差不多是半夜，人以为他们应该把祂收在监里（利24:12），应该把祂带去某座监狱，等开庭的合适时间；但祂是被直接匆忙带走，不是被交给治安法官受提审，而是被交给审判官被定罪；这逼迫如此极端暴力，部分原因是他们害怕人会来救祂，所以他们不愿给这留下时间，而是向这发出一个震慑；部分因为他们贪婪地要喝基督的血，如急落抓食的鹰。3. 他们首先把祂带到亚那面前。很有可能他的家位于路上，方便他们把所有人召集起来，让自己恢复精神，如一些人认为的那样，为他们的服务收取酬劳。我想亚那是年老体衰，不能和其他人一道在当天夜里那段时间开会，然而却心急要看看被抓获的这人。为了满足他，让他对他们的成功放心，使这老人睡得安心，并接受他为此发出的称赞，他们把他们的囚徒带到他面前。看到那些年老有病的人，当他们不能像从前一样犯罪，却喜悦那些犯罪的人，这真令人伤心。莱福博士认为亚那不在场，因为他要在那天一大早到圣殿，检查那日要献上的祭物，看它们是否有瑕疵；如果是这样，这件事当中就有一种意义，即基督，这伟大的祭，被交给他，然后绑着送走，被批准，准备献在祭坛上。4. 这位亚那是大祭司该亚法的岳父；他们之间的这种姻亲关系，是该亚法安排要这样尊重亚那，照顾他首先看这位囚犯一眼，或是亚那愿意在该亚法如此倾心关注的这件事上纵容他的一个原因。请注意，与恶人相识结盟，这大大坚固了许多人行在他们的恶道之中。

II. 亚那没有长时间扣留祂，和他们当中任何人一样，愿意这控告快快进行，所以把祂绑着送到该亚法那里，去到他的家里，他家被安排作这一次犹太公会聚集的地方，或者去到大祭司开庭的圣殿中那惯常的地方；约18:24提到此事。但我们圣经译本的翻译在边注处表明，应该是去到他家里，所以在那里相应读作，亚那让祂被带去。在此观察，

1. 表明的该亚法的权柄（约18:13）。他是本年作大祭司。大祭司的任命是终身的，但现在有如此频繁的变动，通过想当权的人买卖圣职的伎俩，现在变成了几乎是一年一任的职分，他们彼此倾轧的时候，这预示着它最后的日子正在来临。神正把他们全部推翻，使这职分属于祂的那一位可以临到。该亚法是弥赛亚被剪除当年的大祭司，这表明，(1.) 按照神的预旨，当一件坏事要由一位大祭司做成时，神的护理之工如此安排此事，以致让一个坏人在位做此事。(2.) 当神要显明一个坏人心中败坏时，祂让他身处权位，在当中他受试探，有机会发动这败坏。该亚法当年作大祭司，就这样成了处死基督的犯罪领头人，这成了他的败亡。许多人的晋升让他失去了名声，他若没有得到高升，本是不会蒙羞的。

2. 该亚法的恶毒，这表现在约18:14重述他之前某个时候曾经说过的话，就是无论对错，有罪或是无辜，“一个人替百姓死是有益的”，这指的是在约11:50讲的事情。这里提到这一点，为要表明，(1.) 他是何等卑劣的人，这是那位用权谋之计抗拒公平原则来管理自己和教会的该亚法。(2.) 基督在他的法庭上，当祂的案情未曾得到听诉就被判定，他们已经定意要除去祂时，要遭受何等苦待，祂一定要死；这样祂的审问成了闹剧。就这样基督福音的仇敌已经下定决心，无论它是对是错，都要把它镇压下去。(3.) 这是从我们主耶稣其中一位最大的仇敌口中的话，见证祂的无辜，这仇敌承认祂是为公众的利益成了牺牲品，祂死不是公义的，只不过是有益的而已。

3. 亚那协同控告基督。他使自己参与这罪，(1.) 与那些无法无怜悯，将祂捆绑的指挥官和差役一道在这罪中有分；因为祂尚未被定犯下任何罪行，也没有试图逃跑，他本应将祂松绑时，他让祂继续受捆绑，就认可了这罪。如果我们不尽我们所能，废除别人已经做错的事，我们就是post facto，事实上的从犯。粗暴的士兵捆绑祂，这比亚那更情有可原，亚那本应知得更多，不应继续将祂捆绑。(2.) 与定祂罪，将祂逼迫致死的大祭司和公会一道在罪中有分。这件事，亚那并不与他们一同在场，却如此向他们问安，在他们的恶行中有分。

III. 在该亚法的家里，西门彼得开始不认主，约18:15-18。

1. 彼得费了很大心思，进了开庭的院子，我们在约18:15-16看到对此的叙述。在这里我们可以观察到，

(1.) 彼得对基督的爱（虽然这证明并非爱），这显明在两件事上：— [1.] 耶稣被带去的时候，他跟着耶稣；虽然一开始他和其他人一道逃跑了，但后来他心里稍微缓过来，在一段距离之外跟着，想起他曾作过，无论付出什么代价都要跟从祂的诺言。曾在基督得尊荣时跟从祂，当众人对祂高呼和散那时与祂共享这些尊荣的人，现在在祂受辱时应当跟从祂，与祂分享这些辱骂。真正爱基督、看重基督的人，无论风雨都会全程跟从祂。[2.] 当他不能进到耶稣身处仇敌当中的那地方时，他站在门外，愿意尽可能与祂接近，等待机会走得更近。就这样，当我们跟从基督遇到拦阻时，我们一定要表明我们的善意。然而彼得的这爱并不是爱，因为他没有足够的力量勇气在当中坚持到底，就这样，正如事情证明的那样，他不过是让自己奔入网罗；把一切都加以考虑之后，即使他跟从基督这件事也当受到责备，因为基督了解他，胜过他了解自己，曾经明明白白地告诉他（约13:36），“我所去的地方，你现在不能跟我去”，已经一次又一次告诉他，他要不认祂；他最近已经在离弃祂的这件事上体会到自己的软弱。请注意，我们一定要小心，不可闯入超过我们力量之外的困难，在一条受苦的路上冒险走得太远，以此来试探神。如果我们得到的呼召很清楚，是把自己表明出来，我们可以盼望神要使我们有能力来尊荣祂；但若不是，我们就要担心，神可能会任凭我们自取羞辱。

(2.) 还有一个门徒对彼得的愛，正如这显明的那样，也不是爱。圣徒约翰在这本福音书中有几次把自己说成是还有一个门徒，许多解经家因此就以为这里的还有一个门徒就是约翰；他们就提出很多猜想，大祭司是怎样认识他的；*propter generis nobilitatem* — 因出身高贵，耶柔米在他的*Epitaph. Marcel*中如是说。如此说，仿佛他生来比他的弟兄雅各是一位更高贵的绅士，其实他

们都是打鱼的；一些人会对你说，他把他的产业卖给了大祭司，其他人则说他给大祭司的家供应鱼，这两种说法都非常不可能。但我看不到有理由认为这还有一个门徒是约翰，或十二门徒中的一位；基督另外有羊，不是这圈里的；正如叙利亚抄本读作的那样，这可能是 *unus ex discipulis aliis*—那些其他门徒中的一位，这些人相信基督，但住在耶路撒冷，留在那里；也许是亚利马太人约瑟，或者是尼哥底母，是大祭司认识的，但大祭司并不知道他是基督的门徒。请注意，正如有许多看起来是门徒，却并非如此的人；同样有许多是门徒，看起来却并非如此的人。有好人隐藏在王宫中，甚至在尼禄的宫中，也有好人隐藏在大众之中。我们绝不可仅仅因为一个人认识那些是众所周知基督仇敌的人，与他们有来往，就得出结论说这人不是基督的朋友。在这里，[1.] 这还有一位门徒，无论他是谁，都向彼得表示出尊重，把他带进去，不仅满足他的好奇心和情感，还是给他一个机会，若有可能，可以在他的主受审时服事祂。那些真正爱基督和祂的道的人，虽然性情可能内敛，他们的处境可能让他们要谨慎隐退，然而，如果他们的信心是真诚，当他们被呼召要显明时，就要快快帮助一位认信的门徒，以此显明他们的心意是在哪条道上。彼得也许从前介绍这位门徒与基督相识，现在他回报他的善，不耻承认他，虽然看起来此时他应该是外表可怜落魄。[2.] 但这爱证明并不是爱，而是极大的不爱；让他进入大祭司的院子，这位门徒就是让他进入试探，后果糟糕。请注意，我们朋友通过错误引导的感情，对我们的殷勤周到，常常证明是我们的网罗。

2. 彼得进去之后，立刻受到试探攻击，被它击败，约18:17。在此观察，

(1.) 这进攻是多么轻微。这只不过是一个无知的使女，如此卑微，只不过是被派去守门的，她挑战他，只是随意问他，“你不也是这人的门徒吗？”可能通过他胆怯的样子，胆小地进门而怀疑这一点。如果我们对美好的事业内心坦然，能在外表对此加以尊荣，很多时候我们就能更好坚持这事业。如果马勒古面对他，说，“是他砍了我的耳朵，我要为这件事取他的脑袋”，彼得就有一些理由害怕；但是当一位使女只是问他，“你也是他们当中一个吗”时，他本可以毫无危险地回答，“我是又怎样？”假设众仆人为此取笑他，攻击他，那些不能忍受这一点的人，也就不能为基督忍受什么；这不过是与步行的人同跑罢了。

(2.) 这投降是多么迅速。他不花时间让自己镇定下来，就突然回答，“我不是。” 如果有狮子的胆量，他本来是可以说，“我是，这是我的荣耀；” 或者，如果有蛇的智慧，此时他就可以保持沉默，因为这是一个险恶的时候。但他关注的全部都是他自己的安全，他就想，不使用断然的否认，就不能确保这安全：“我不是”，他不仅否认这事实，还甚至对此表示出轻蔑，责怪她说这话。

(3.) 然而他进一步进入试探：仆人和差役站在那里，彼得也同他们站着，约18:18。

[1.] 请看仆人是多么看重自己；夜晚寒冷，他们在院子里生火，不是为了他们的主人（主人们如此心急要逼迫基督，以致忘记了寒冷），而是为自己，让自己精神振作。他们不在乎基督落在什么光景里；他们关心的一切，就是站着取暖，摩 6:6。

[2.] 请看彼得是怎样让自己和他们合为一群，使自己成为他们当中的一员。他站着烤火。第一，他不跟随他的主，去到院子的另一头，祂此时受审的地方为祂挺身而出，这过错已经够糟糕了。他本可以如果他的主传召他，就为祂作见证，与那些起誓作假见证反对祂的人对质；至少他本可以见证祂的作为，本可以准确记下发生的事，让他可以向其他门徒传述，其他门徒是一个也不能进来听审；他本可以从他主的榜样学会轮到他这样受苦时，自己当如何自持；然而他的良心或他的好奇心都不能把他带到庭上，而是在旁边站着，像迦流一样，仿佛对这一切毫不关心。然而与此同时，我们有理由相信，他心充满愁苦担忧，到了极处，只不过是他没有勇气承认这一点罢了。主啊，不叫我们遇见试探。第二，他使自己加入到他主的仇敌当中，这更糟糕：他也同他们站着烤火；这是加入他们的糟糕借口。因着爱温暖的火，而被吸引与坏人作伴的，小小的事情要吸引他们与坏人在一起。如果彼得为他主所发的热心没有变得冰冷，而是与只不过是几个小时之前看起来那样继续充满热力，他就无需现在让自己暖起来。彼得当大受责备，1. 因为他与这些恶人结交，与他们作伴。无疑他们正在谈论这晚上出征的事，以此解闷，讥笑基督，讥笑祂说的话，祂

做的事，以他们胜过祂夸口；这会给彼得一种怎样的娱乐？如果他和他们一样说话，或因着沉默而默许，他就是让自己卷入罪中；如果不是，他就是把自己暴露在危险之中。如果彼得没有如此大的勇气公开为主站出来，他却本来可以有如此大的忠心退到一个角落里，为他主受苦，他自己离弃祂的罪偷偷地哭；如果他不能行善，他是本可以离开行恶的道。隐藏要比无目的，或怀着坏目的现身要好。2. 因为他希望被人看作是他们中的一人，不至被怀疑是基督的门徒。这是彼得吗？这和每一个好人的祷告多么矛盾，不要把我的灵魂和罪人一同除掉！扫罗在先知当中，这还不及大卫在非利士人当中那样荒唐。祈求免去以后落得与褻慢人一样命运的人，应该现在就惧怕坐上褻慢人的座位。与我们和他们在一起有烧着自己危险的人一道取暖，这取暖很是糟糕，诗141:4。

IV. 基督的朋友彼得已经开始不认祂，祂的仇敌大祭司，现在开始控告祂，或者与其说是敦促祂自己控告自己，约18:19-21。看起来第一个企图是要证明祂是一个迷惑人的人，一个教导虚假教训的人，这位福音书作者记载了此事；当他们失败，不能证明这一点，然后他们控告祂褻渎神，这件事由其他福音书作者记载，所以在此省略。请观察，

1. 基督按此受审的项目或要点（约18:19）：是关于祂的门徒和祂的教训。请观察，

(1.) 这过程的违规不当；这是违反了所有的法律和公平。他们把祂当作罪犯抓住，现在祂成了他们的囚徒，他们没有什么可以控告祂；没有书面控告，没有起诉人；而是法官本人一定要作起诉人，囚犯自己作证人，并且违背一切常识和公义，祂被摆上要祂自己控告自己。

(2.) 意图。大祭司就 (oun — 因此, 看起来是指约18:14说的), 因为他已经定意, 基督一定要在为集体利益的幌子下, 为满足他们个人的恶意牺牲, 就用这些会要祂性命的询问来审查祂。他审问祂, [1.] 关于祂门徒的事, 好为了控告祂煽动暴乱, 把祂说成是危害罗马政府以及犹太教会的人物。他问祂祂的门徒是谁 — 他们的人数 — 本乡在哪里 — 他们的姓名和为人, 暗示祂的学生是要作战士, 时候到了要成为有威慑力的群体。一些人认为祂关于祂门徒的发问是, “他们所有人现在怎样了? 他们在哪里? 他们为什么不站出来?” 以他们抛弃祂的胆怯来责备祂, 就这样使祂苦上加苦。基督呼召门徒, 承认他们是门徒, 这是对祂发出的第一条指控, 在这当中有一些重大含义, 因为是为他们的缘故, 祂分别为圣和受苦。[2.] 关于祂的教训的事, 好为了控告祂是异端, 使祂落在律法针对假先知的刑罚之下, 申13:9-10。是那法庭理当审问的事 (申17:12), 所以先知要在那法庭所在的耶路撒冷以外死是不可能的。他们不能在祂身上证明任何虚假的教训; 但他们希望从祂那里强迫引出一些话, 使他们可以加以歪曲于祂不利, 因着这样或那样的某句话, 让祂成为罪犯, 赛29:21。他们对祂以此大大行善, 证明祂的教训, 使之无可辩驳的神迹一句话也没有说, 因为对于这些神迹, 他们相信是不能抓住把柄。就这样, 当基督的对头努力与祂的真理争辩时, 他们故意闭眼不看这真理的证据, 不加注意。

2. 基督回应这些审问作的申诉。(1.) 关于祂的门徒, 祂一句话也不说, 因为这是一个离题的问题; 如果祂的教训纯正美好, 那么祂有门徒, 向他们传递祂的教训, 这不过就和犹太人他们自己的夫子所做的, 所允许的一样。如果该亚法问祂关于祂门徒的事, 为的是陷他们于网罗之中, 逼迫他们, 那么基督对于他们一句话也不说, 这就是向他们行善, 因为祂曾说过, “让这些人去吧。” 如果该亚法为的是因他们的胆怯而责备祂, 难怪祂一言不发, 因为,

Rudet hæc opprobria nobis,

Et dici potuisse, et non potuisse refelli —

不能反驳的控告提出，带来的是羞辱：

祂不愿说任何要定他们为有罪的话，不能说任何可以为他们辩护的话。(2.) 至于祂的教训，祂没有具体说什么，但在大体上把祂自己与那些听过祂教训的人联系在一起，祂的教训不仅向神是显明的，向他们的良心也是显明的，约18:20-21。

[1.] 祂暗示责备说审判祂的人是进行非法诉讼程序。祂的确没有讲百姓长官的坏话，现在也没有对这些掌权的人说，你们邪恶；但祂诉诸于他们自己法庭的定规，让他们思想他们是否公平待祂。世人哪，你们施行审判，岂按正直吗？诗 58:1。所以在这里祂说，“你为什么问我呢？”这暗示了审讯中两件荒唐的事：第一，“你现在为什么问我关于我教训的事呢？你已经定它为有罪了。”他们已经定了一条法庭的规定，把所有认祂的人逐出教会（约9:22），已经发表一项公告要逮捕祂；现在他们来问祂有什么教训！就这样，祂的教训和主张像往常一样不被听取，祂就被定罪。第二，“你为什么问我呢？你没有证据控告我，我就一定要自己控告自己吗？”

[2.] 他坚持说，他宣告祂的教训时是公平公开待他们，以此证明自己有理。犹太人公会按照律法要审问的罪，是秘密传播危险的教训，暗中诱人，申13:6。所以就这一点而言，基督非常完全地为自己辩白。第一，关于祂传道的方式。祂是公开发言，*parresia* — 用直率和清楚的发言；祂不是像希腊神话中的阿波罗传神谕那样模棱两可地传话。那些要暗中破坏真理，传播败坏人的观念的人，是使用狡猾的含沙射影，向人发问，开始讲难解之事，什么也不明确断言，以此试图达到他们的目的；但基督是“我实实在在告诉你们”，充分解释祂自己的话；祂的责备是直率勇敢，祂的见证明确反对这世代的败坏。第二，关于祂对他们传道的人：祂对世人说话，对所有有耳听，愿意听祂，无论高低贵贱、有学问或无学问，犹太人或外邦人，朋友或敌人说话。祂的教训不惧怕混杂众人的责备；祂也没有向任何人很不情愿地传递对祂教训的认识（像那些获得某样罕见发明的大师通常所做的那样），而是直率地将这传递，就像日头发出它的光线。第三，关于祂传道的地点。祂在乡下时，一般是在会堂里传道 — 在聚集敬拜的地方，在安息日传道 — 在聚会的时候；当祂上耶路撒冷，祂在严肃节期的时候，从各地而来的犹太人聚集到殿里的时候，在

那里传讲同样的教训；虽然祂经常在私人的家中，在山上，在海边传道，表明祂的道和敬拜不可局限在殿堂和会堂里，然而祂私下传讲的，和祂公开传递的完全一样。请注意，基督的教训，被纯全和清楚地传讲出来时，无需羞于出现在人数最多的聚会上，因为伴随着它的，有它自己的力量和美好之处。基督忠心的工人所说的，他们应该愿意全世界的人都听到。智慧在街头喊叫，箴1:21；箴8:3；箴9:3。第四，关于这教训本身。祂在暗地里并没有说什么与祂公开说的对立的话，只是用重复和解释的方法说：“祂在暗地里并没有说什么”；就像祂不怀疑祂所说的话的真实，也不知道当中有任何不良企图。祂不是找角落，因为祂对祂的立场无惧，也没有说任何祂需要为此感到羞耻的话；祂的确在私下对门徒说的话，祂命令他们在房顶上宣扬出来，太10:27。神说到祂自己（赛45:19），“我没有在隐密黑暗之地说话；”祂的诫命不是隐藏的，申30:11。出于信心的义用同样的方式说话，罗10:6。Veritas nihil metuit nisi abscondi—除了隐藏，真理无惧一切。—特土良。

[3.] 祂诉诸于那些曾听过祂讲的人，希望他们可以被查问，看看祂传讲了什么教训，这教训是否有被猜疑所具有的危险倾向：“可以问那听见的人；他们有一些人可能在庭上，或者可以去传召他们从床上起来。”祂不是指祂的朋友和跟从祂的人，人会认定他们会说有利于祂的话，而是，问任何不偏袒的听众；问你们自己的差役。一些人认为，当祂说“我所说的，他们都知道”时，祂是用手指着他们，指的是他们曾对祂传讲作的报告（约7:46），“从来没有象祂这样说话的！”而且你们可以问一些坐在法官席上的人；因为很有可能他们中的一些人曾经听过祂讲话，曾经因祂变得哑口无言。请注意，可以安全地把基督的教训诉诸于所有知道的人，它有如此多的正义和道理，公正判断的人别无它法，只能为它作见证。

V. 审判官审讯祂的时候，旁边站着的仆人们在虐待祂，约18:22-23。

1. 其中一位差役对祂发出卑劣的冒犯；虽然祂说话，带着极大的平静和有说服力的证据，但这个蛮横无理的家伙用手掌打祂，很有可能是打了祂头或脸的一边，说道，“祢这样回答大祭司吗？”仿佛祂对法庭行事傲慢。

(1.) 他打裨，edoke rhapsima — 他给了裨一击。一些人认为这指的是用棍或棒（出自rhabdos这个词）击打，或者用那是象征他职分的杖击打。现在圣经应验了（赛50:6），“人拔我腮颊的胡须，我由他拔（eis rhapsimata，七十士译本如此作）；”这是这里所用的词。以及弥 5:1，仇敌要用杖击打以色列审判者的脸；预表应验了（伯16:10），“他们打我的脸羞辱我。”打一个没有说错话，做错事的人，这是不义；一位卑微的仆人击打一位人承认是很重要的人，这是无礼；击打一位手被捆绑起来的人，这是懦夫的举动；击打一位受审的囚犯，这是野蛮。这里是当着法庭的面破坏和睦，然而法官却纵容此事。狼狈丢脸，这是我们当得的；但是基督在这里亲自取了加以承受：“咒诅、羞耻归到我身上。”

(2.) 他用高傲蛮横的作风制止裨：“裨这样回答大祭司吗？”仿佛配得称颂的耶稣不够好，不能对他的主人说话，或者不够聪明，不知道怎样对他说话，而是像一位粗鲁无知的囚犯，一定要被狱卒控制，受狱卒教训怎样做人。一些古人认为这位差役就是马勒古，全亏了基督，他耳朵才得医治，头颅才被保全下来，然而却向裨作出如此恶报。但无论这人是谁，这是为取悦大祭司而作的，为要巴结他；因为他说的话，暗示出为大祭司的尊严大发热心。邪恶的长官不会缺乏邪恶的仆人，这些仆人对他们主人逼迫的人加害过分。这位大祭司的一位继任人，命令站在旁边的人打保罗的嘴，徒23:2。一些人认为，这位差役认为基督把裨的教训诉诸于裨身旁的人，让他们作判断，仿佛裨断定要他作证人，就认为自己受了冒犯；也许他是其中一位那曾说裨好话的差役（约7:46），为免他现在会被人以为他是裨秘密的朋友，就这样显为是一位仇敌。

2. 基督用令人惊叹的温柔和忍耐承受这冒犯（约18:23）：“我刚才说的，我若说得不是，你可以指证那不是；向法庭指出，让他们判断，他们是本来作审判的；但我若说得是，我这样说是合适的，你为什么打我呢？”基督本可以用一个彰显忿怒的神迹回应他，本可以击打他，让他成为哑巴或死掉，或者让那举起来打裨的手枯干。但这是裨忍耐劳苦的日子，裨用智慧的温柔回答他，为要教导我们不自己伸冤，不以辱骂还辱骂，而是要承受伤害，驯良像鸽子；甚至像我们的救主一样，我们要灵巧像蛇，表明他们的不义，把和他们有关的事诉诸于长官。基督在这里没有把另

一边脸转过来，以此表明那条原则，太5:39，不应当按字义理解：一个人可能会把另一边脸转过来让人打，心里却仍充满怨恨；但是我们把基督的命令和祂的榜样作比较，就学会，(1.) 在这样的情形里，我们绝不可自己伸冤，作自己案情的判官。我们而是一定要接受，而不是发出第二次打击，这打击是产生纷争的；神容许我们自卫，但不是自己给自己伸冤：民事长官（如有必要保守公众和睦，约束和震慑作恶之人）要作那伸冤的，罗13:4。(2.) 我们对加给我们伤害的厌恶必须总要合情合理，绝不可急躁动怒；在这里基督对此的恨恶就是这样；祂受害，讲道理，但不说威吓的话。祂心平气和地告诫伤害祂的那人，我们也当如此。(3.) 当我们蒙召出来受苦，就一定要让自己迁就受苦光景带来的不便，满有忍耐，因着对我们所作的一样侮辱，就预备好接受另外一样，极力忍受。

VI. 仆人们正如此虐待祂时，彼得进一步不认祂，约18:25-27。这是令人难过的故事，丝毫不亚于基督受苦给人带来的伤心。

1. 他第二次重复那罪，约18:25。他正与仆人们烤火，成为他们当中一员时，他们问祂，“你不是祂的门徒吗？你为什么在我们中间？”也许他听见基督受审被问到祂门徒的事，害怕他如果承认，就要被抓住，或至少像他的主一样遭打，就断然否认，说，“我不是。”

(1.) 他继续与那些不适合他，他与他们毫无关系的人为伍，就把自己推到试探当中，这是他极大的愚昧。他留下来烤火取暖，但是那些与作恶之人一道烤火取暖的人，就会对好人和好事变得冷淡了，喜欢魔鬼的火炉边的人，落在被魔鬼的火烧着的危险之中。彼得本可以在审判台前与他的主站在一起，支持祂，就比在这里，更能被祂主的爱心温暖，这爱心是众水不能熄灭的，歌 8:6-7。他本可以在那里用为他主发热心，对逼迫祂的人的义愤来温暖自己；但是他宁可选择与他们在一起，而不是发热心与他们反对。但是一个人（一个门徒）怎能暖和呢？传4:11。

(2.) 他再次受到试探攻击，这是他极大的不幸；不能预料会遇到别的事情，因为这里是试探的地方，此时是试探的时候。当审判官问基督关于祂门徒的事时，很有可能仆人们得到提醒，盘问彼得是不是门徒中的一人，“报上名来。”在此请看，[1.] 那试探人的，击倒祂看见正在跌倒的人，聚集更大的力量对付他，这是何等狡猾；现在不是一位使女，而是所有的仆人。请注意，向一个试探屈服，这就是向另外一个试探，也许是更强烈的试探发出邀请。当我们让步的时候，撒但进攻加倍。[2.] 与恶人结交的危险。我们通常会刻意寻求我们选择与之结交的人的认可；我们根据他们的美言看自己为有价值，渴望他们对我们有好的看法。我们选择什么人与我们结交，我们就选择自己要受怎样的称赞，并相应指挥自己行事为人；所以我们要关注作好第一个选择，不要与那些我们不令神不悦就无法取悦他们的人混在一起。

(3.) 他屈服于试探，说我不是祂的一位门徒，就像一个以他的尊荣为耻，害怕为此受苦的人（受苦本会使他更得尊荣），这是他极大的软弱，而且还是他极大的恶。请看惧怕人的是怎样让人陷入网罗。当基督受人称赞，拥抱，得尊重对待，彼得以他是基督的门徒为乐，也许以此为豪，就这样在人对他主的尊荣中得着一份。就这样许多在信仰流行时钟爱信仰名声的人，是耻于为信仰受苦；但是我们必须信从，不管情况是好是坏。

2. 他第三次重重复那罪，约18:26-27。这里他受到其中一位仆人的攻击，这人是马勒古的亲属，当他听到彼得否认自己是基督的门徒，就很确定地指责他说谎：“我不是看见你同祂在园子里吗？我亲属的耳朵可以作证。”彼得这时再次否认，仿佛他对基督一无所知，对那园子一无所知，对所有这些事一无所知。

(1.) 试探的这第三次攻击比之前更贴身：之前人只怀疑他与基督的关系，这里一个见过他与基督在一起的人，看见他抽刀自卫的人证实了他确实与基督有关。请注意，通过犯罪认为可以帮助自己脱离麻烦的人，只不过是更让自己被缠住，令自己蒙羞。要敢于勇敢，因为真相必要显明。空

中的鸟也有可能传扬这声音，把我们用谎言试图隐藏的事情讲出来。这里指出这位仆人是马勒古的亲属，因为这情形让彼得更惧怕。他想，“现在我完了，我的事情完了，不需要别的证人或检举人了。”我们若是能够，就不应让任何具体的个人成为我们的敌人，因为可能时候将到，我们可能要受他或他某些亲属的摆布。需要朋友的人不应树敌。但请观察，虽然有充分证据不利于彼得，他的否认引出充分的怒气，本会将他彻查到底，然而他却逃脱了，他没有受到伤害，也没有人企图害他。请注意，我们常常被无根据无理由的惧怕拉进罪中，是没有必要的，本来一点点的智慧和决心就能完全化解。

(2.) 他对此的屈服与之前的屈服一样卑劣：他又不承认。这里请看，[1.] 罪普遍的实质：人被罪迷惑，心里就刚硬了，来 3:13。彼得的厚颜无耻突然到了一种奇怪程度，但他本是可以带着如此确信抵挡这如此明明白白的否认；但是罪的开始就像排水，一旦篱笆破了，人就很容易从坏变得更坏。[2.] 具体说谎的罪；这是一件多结果子的罪，因这缘故是罪大恶极：一个谎言需要另一个来支持，然后需要另一个。魔鬼策略的一个原则就是*Male facta male factis tegere, ne perpluant*—为逃脱被发现，用罪遮掩罪。

(3.) 给他，唤醒他良心的提示是及时和有福：立时鸡就叫了；关于他的悔改，其他福音书作者有记载，这里只是讲了这么多。这让他苏醒过来，让他想起基督的话。在这里请看，[1.] 基督对属祂的人的看顾，虽然他们是愚昧；他们虽失脚，也不至全身仆倒，也不会完全遭弃绝。[2.] 我们身边有忠心提醒我们的人，这对我们的好处，他们虽然对我们说的，不过就是我们已经知道的，然而却可以提醒我们那知道，却忘记的事。鸡叫对别人来说是一件偶然的事，没有重大意义；但对于彼得来说，这是神的声音，有唤醒他良心，让他记起基督的话的有福作用。

约18:28-40

众人将耶稣从该亚法那里往衙门内解去，那时天还早。他们自己却不进衙门，恐怕染了污秽，不能吃逾越[节的筵席]。彼拉多就出来，到他们那里，说：“你们告这人是为什么事呢？”他们回答说：“这人若不是作恶的，我们就不把祂交给你。”彼拉多说：“你们自己带祂去，按着你们的律法审问祂吧！”犹太人说：“我们没有杀人的权柄。”这要应验耶稣所说，自己将要怎样

死的话了。彼拉多又进了衙门，叫耶稣来，对祂说：“祢是犹太人的王吗？”耶稣回答说：“这话是你自己说的，还是别人论我对你说的呢？”彼拉多说：“我岂是犹太人呢？祢本国的人和祭司长把祢交给我。祢作了什么事呢？”耶稣回答说：“我的国不属这世界；我的国若属这世界，我的臣仆必要争战，使我不至于被交给犹太人；只是我的国不属这世界。”彼拉多就对祂说：“这样，祢是王吗？”耶稣回答说：“你说我是王。我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证；凡属真理的人，就听我的话。”彼拉多说：“真理是什么呢？”说了这话，又出来到犹太人那里，对他们说：“我查不出祂有什么罪来。但你们有个规矩，在逾越节要我给你们释放一个人，你们要我给你们释放犹太人的王吗？”他们又喊着说：“不要这人，要巴拉巴！”这巴拉巴是个强盗。

我们在此看到一段叙述，是讲基督在罗马巡抚彼拉多面前，在prætorium（这是一个从拉丁文演化而来的希腊文），即执政官官府，或审判厅中受审的事；他们急速把祂押到这地方，让祂在罗马的法庭上被定罪，由罗马势力处决。他们定意要祂死，就采用这途径，1. 使祂可以按照他们政府当前的规定，更合法和合乎常规地被处死，因为他们成了帝国的一个行省；不像司提反那样在群众暴动中用石头打死，而是按照法律当前的正式形式被处死。就这样祂被当作罪犯看待，替我们成为罪。2. 使祂可以被稳妥地处死。如果他们让众人惧怕的罗马政府参与此事，就没有什么动乱的危险。3. 使祂自己可以更蒙羞被处死。罗马人常用的十字架的死，是所有死中最可耻的，他们希望藉此给祂加上一个不可涂抹的羞辱记号，就这样永远败坏祂的声望。这就是他们反复喊叫钉祂十字架的原因。4. 使祂被处死，他们却不受太大指责。把一位在世上如此多多行善的人处死，这是一件令人反感的事，所以他们愿意把这件引起公愤的事推给罗马政府，让此事对百姓来说变得较难接受，救他们自己脱离责难。就这样，许多人更害怕一件恶劣举动带来的丑闻，多于惧怕这件事是罪。见徒5:28。关于这控告，这里可以观察到两件事：—（1.）他们在这控告中的策略和努力：那时天还早；一些人认为这是早上两三点，其他人认为是五六点，大多数人还在睡觉的时候；所以遇上支持基督的百姓的反对的危险性较少；与此同时，他们把他们的干事派出去，把他们可以对其施加影响的人召聚在一起，大声疾呼反对祂。请看他们是多么用心在这事上，在执行时多么暴力。他们已经把祂掌握在手中，就不愿浪费时间，直到把祂钉在十字架上为止，而是推动此事，不让自己身体休息，见弥2:1。（2.）他们的迷信和恶劣的假冒为善：祭司长和长老，虽然与这位囚徒一道来，让这事可以有效作成，他们自己却不进衙门，因为这是一位未受割礼的外邦人的府第，恐怕染了污秽，而是留在门外，免得他们不能吃逾越节的筵席，不是吃逾越节的羔羊（那是在前一个晚上吃的），而是逾越节的筵席，吃那在当月第十五天献上的祭物，他们把这称作Chagigah，就是在申16:2；代下30:24；代下35:8-9讲到的逾越节献上的公牛。他们要吃这些，所以不愿进衙门，害怕摸了一个外邦人，所以沾染上一种污秽，这不是律法所讲，而是遗传所认为的污秽。对此他们心怀顾忌，但对违背一切公平的法律，将基督逼迫致死却毫无顾忌。蠅虫他们就滤出来；骆驼他们倒吞下去。让我们现在来看在审判厅，那衙门发生的事。其中有，

I. 彼拉多与控告者的会面。他们被首先传召，申明他们对这囚犯的指控，这是非常恰当的，约18:29-32。

1. 审判官要求人呈上指控。因为他们不愿进衙门，他就出来，到他们那里，到衙门前的院里，与他们说话。把彼拉多当作长官看，使我们可以的每一件事上按他当得的来待他，这里讲到他身上值得嘉许的三件事：— (1.) 他勤奋和周密做工。要是这事真有正确的理由，他愿意一早就被叫起来坐在审判席上，这就是一件很好的事。授之公职的人绝不可爱自己的安逸。(2.) 他迁就人的情绪，离开他尊贵的地方，迁就他们的顾忌。他本可以说：“如果他们如此挑剔，不愿来见我，让他们怎么来就怎么回去吧；”同理我们可以说：“如果投诉人对向长官脱帽致敬心怀顾忌，就不要听他的投诉；”但彼拉多不坚持这一点，忍耐他们，出去见他们；做好事的时候，我们应该向什么样的人，就作什么样的人。(3.) 他坚守公义原则，要求听指控，怀疑这控告是恶意：“你们告这人是为什么事呢？”你们控告祂犯了什么罪，对此你们有什么证据？这是一条自然律，然后古罗马执政官瓦勒里乌斯·普布利科拉 (Valerius Publicola) 把它变成一条罗马法律，就是 *Ne quis indicta causa condemnetur* — 未经听诉无人当被定罪。见徒25:16-17。没有拘票上的某些指控理由就提审人，这是不合理的；没有起诉书控告某人就审讯他，这就更加不合理了。

2. 控告的人要求审判祂，这是根据一条泛泛的猜测，就是说祂是一名罪犯，没有断言，更不用说证明祂有任何具体什么该死该绑的罪名 (约18:30)：“这人若不是作恶的，或坏人，我们就不把祂交给你来定祂的罪了。”这表明他们，(1.) 对彼拉多非常粗鲁无礼，这是一群品性恶劣的人，喜好藐视权柄。当彼拉多如此迁就他们，出来接待他们时，他们却负气待他，到了最大的地步。他向他们提出一个再合理不过的问题，但他们要么是至为荒谬，要么就是再藐视不过地回答他了。(2.) 对我们的主耶稣非常憎恨心怀恶意：无论对错，他们都要把祂当作一个作恶的人，以此待祂。在一个人被证明为有罪之前，我们应当设定他为无辜，但对于能证明自己无辜的祂，他们要设定祂为有罪。他们无法说，“祂是一个叛徒，一个杀人犯，一位重犯，一个破坏和平的人，”但他们说，“祂是作恶的。”祂周游四方行善事，却是一个作恶的！传召那些祂医治、给他们食物吃、

教训他们的人；祂救他们脱离鬼魔，使之从死里复活的人吧；问他们祂是作恶的抑或不是。请注意，行善之人当中最好的，被污蔑为是作恶之人中最坏的，并受攻击，这并不是什么新事。(3.) 对自己，以及他们自己的判断和公义非常骄傲自负，仿佛他们泛泛把一个人说成是作恶的，把祂押解上来。就足以让民事长官以此为据作出司法宣判，还有什么比这更加傲慢的呢？

3. 审判官要把祂送回他们自己的法庭（约18:31）：“你们自己带祂去，按着你们的律法审问祂吧！不要拿祂来烦我。”在这里，(1.) 一些人认为彼拉多以此恭维他们，承认他们还有余留的权柄，并允许他们行使这权柄。体罚是他们可以施行的，就像在他们会堂里鞭打人的事情；是否能施行死刑则不确定。彼拉多说，“但是按你们律法容许你们最大的程度，如果你们超越，我会假装看不见。”他说这话，愿意讨犹太人欢喜，但不愿意按他们要求的行事。(2.) 其他人认为他是取笑他们，以他们目前软弱臣服的光景来责备他们。他们想作唯一审判有罪之人的判官。彼拉多说，“如果你想这样，请按照你们已经开始的继续；你们按你们自己的律法，已经发现祂有罪，如果你们敢，就按照你们自己的律法定祂为有罪，你们继续想怎样做就怎样做吧。”再也没有什么比那些假装发号司令，以他们的智慧夸口的人更荒唐，更应当遭揭露的了，这些人处在软弱附属的地位，他们的命运就是被人发号司令。一些人认为彼拉多在此是对摩西律法发出责难，仿佛认为它容许他们去做罗马法律绝不容许的事，就是未经听诉就定一个人为有罪。“也许你们的律法容许这样的事，但我们的法律不是这样。”就是这样，因着他们的败坏，神的律法遭人亵渎；祂的福音也有同样遭遇。

4. 他们不承认有作判官的权柄，并满足于（因为必须如此）作控告的。他们现在变得不再如此无礼，而是更加顺服，并且承认，“我们没有杀人的权柄，虽然我们可以施行任何较轻的刑罚，这位作恶的，我们想要祂的血。”

(1.) 一些人认为，只是因为他们自己漫不经心，胆怯地向目前世代猖獗的不义屈服，就已经在生死的事情上丧失了审判的权柄；莱福博士就是这样认为。ouk exesti — 这不是我们的权柄，对任何人判处死刑，如果我们这样做，暴乱的众人就要马上来找我们麻烦了。

(2.) 其他人认为，他们的权柄是被罗马人从他们这里夺去的，因为他们没有善用这权柄，或者因为罗马人认为把这权柄交在一群被征服却不顺服的人手中，这样是太信任他们了。他们承认这一点，为的是恭维彼拉多，为他们的粗鲁赔不是（约18:30），但这等于是完全证明圭已经离了犹太，所以现在弥赛亚即将到来，创49:10。如果犹太人没有杀人的权柄，那么圭在哪里呢？然而他们却不问，细罗在哪里？

(3.) 然而在这当中有神的一种护理之工，使他们既没有杀人的权柄，也不愿在这重要时刻放弃使用这权柄，这要应验耶稣所说，自己将要怎样死的话了，约18:32。请观察，[1.] 总体上，就连那些定意要挫败基督的话的人，也被神反胜的手改变，在他们的本意之外，为基督的话应验服务。基督的话一句都不落空；祂不能欺骗，也不能被欺骗。就连祭司长，当他们把祂当作迷惑人的来逼迫时，他们的灵也被如此引导，以致帮助证明祂是真实的，我们以为他们采取其它手段，可能就挫败了祂的预言。然而他们不是这样的意思，赛 10:7。[2.] 基督的话，具体在祂所说，关于祂自己将要怎样死的方面应验了。基督说的关于祂的死的两句话，因着犹太人不肯按着他们的律法审问祂而应验了。第一，祂曾说过祂要被交给外邦人，他们要杀害祂（太20:19；可10:33；路18:32-33），藉此这话应验了。第二，祂曾说过祂要被钉十字架（太20:19；太26:2），被举起来，约3:14；约12:32。在这里，如果他们按着他们的律法审问祂，祂就会被人用石头打死；烧死，勒死，斩首，在某些情形里是犹太人使用的，但他们绝不用钉十字架的方法。所以基督一定要被罗马人处死，因着挂在木头上，祂可以为我们成了咒诅（加3:13），祂的手脚可以被扎。正如罗马的权柄让祂出生在伯利恒，同样现在让祂死在一个十字架上，两样都是依照圣经所说。同样关于我们将要怎样死，神也是定了，虽然没有向我们显明，这要使我们脱离对这事所有让人不安的忧虑。“主，按祢已经定的事情，时间和方式。”

II. 这里有彼拉多与这囚徒的交谈，约18:33，等等，当中我们看到，

1. 这位囚犯受审。彼拉多在门口与祭司长会面后，进入衙门，传召耶稣，让人把祂带进来。祂不愿在众人当中审问祂，在当中祂可能受到噪声干扰，而是命令把祂带进衙门；因为祂对于进到外邦人当中并不抗拒。我们因着犯罪变得要受神的审判，要被带到祂的审判台前；所以基督，为我们成了罪和咒诅，被当作罪犯受审。彼拉多来审问祂，以致神不至于来审判我们。

2. 祂受审问。其他福音书作者告诉我们，控告祂的人对祂的指控，是祂诱惑国民，禁止纳税给该撒，据此祂受审问。

(1.) 这是向祂提出的一个问题，目的是要陷祂于网罗，找出一些东西，据此控告祂：“祢是犹太人的王吗？ho basileus 一那位犹太人的王，被人如此多多议论，如此盼望已久的那位，祢是祂吗？一 作王的弥赛亚，祢是祂吗？祢自称是祂吗？祢称自己是，要别人以为祢是吗？”他根本不是以为祂真的是如此，也不是因此发问。一些人认为彼拉多是带着讥笑和蔑视的语气问这个问题：“什么！祢如此卑微的一个人，祢是一位王吗？祢是犹太人的王，因此被他们仇恨逼迫吗？祢是正当的王，而皇帝只是事实上的王吗？”因为不能证明祂曾这样说，他就要逼祂现在说这话，好使他可以按照祂自己承认的进行起诉。

(2.) 基督用另外一个问题来回答这个问题，不是为了逃避，而是暗示彼拉多，让他思想他所做的，他做事的根据（约18:34）：“这话是你自己说的，是出于你自己心里的怀疑，还是别人论我对你说的呢？你问这个问题，只是为了迁就他们吗？”[1.] “很明显没有理由这话是你自己说的。”彼拉多受他职分的要求，要捍卫罗马政府的利益，但他不能说这利益因着我们主耶稣曾经说过或做过任何事，受到任何威胁或遭遇任何破坏。祂从未按世上的排场现身，从未获取任何属世的权力，从未按照判官或给人分家产的身份行事；没有任何叛国的动机或行为是出于祂，没有任何事情，是让人生出一丝的怀疑。[2.] “如果是别人论我对你说的，要激怒你来反对我，你就应当想

他们是谁，他们按照什么原则行事，这些把我说成是与该撒为敌的人，他们自己到底是不是这样的人，所以用这个，只是作为借口，掩盖他们的恶意；因为如果是这样，问题就应当被一位秉公行事的法官仔细衡量。”不，如果彼拉多像在这件事上应当做的那样要探究清楚，他就会发现，祭司长狂怒反对耶稣的真正原因，是因为祂不设立一个世上的国来对抗罗马的势力；如果祂真愿意这样做，愿意行神迹把犹太人带出罗马的捆绑，像摩西带他们出埃及人的捆绑，他们就根本不会和罗马人站在一边反对祂，而是会立祂为他们的王，在祂率领之下争战反对罗马人；但是祂没有满足他们的这期望，他们就控告祂犯了他们自己最臭名昭著有罪于此的事——不服和设计反对现政府；像这样的告发值得纵容吗？

(3.) 彼拉多厌恶基督的回答，对此非常生气，约18:35。这是对基督在约18:34提出问题的直接回答。[1.] 基督问他这是不是他自己说的。“不，”他说，“我岂是犹太人呢？祢怀疑我设计陷害祢吗？我对弥赛亚一无所知，也不想知道，所以对于让自己去争辩谁是弥赛亚谁不是，并不感兴趣；这对我来说看起来都是一样。”请观察彼拉多是带着怎样的蔑视问“我岂是犹太人呢”这个问题。犹太人无论如何，都是值得尊敬的民族；但是因着废弃了与他们神的约，祂使他们被众人藐视，看为下贱（玛 2:8,9），以致一个有知识和尊贵的人，把被人算自己是一个犹太人看为耻辱。就这样美名因为背负其名的恶人就常常受损。当一个土耳其穆斯林被人怀疑是否诚实时会问，“什么！你把我当作是一个基督徒吗”，这就令人难过。[2.] 基督问他是不是别人对他这样说。“是的，”他说，“那些祢本国的人，人以为他们会偏心支持祢，还有祭司长，他们的证词，in verbum sacerdotis——按着祭司的话，是应当考虑的；所以我只能按照他们告发的进行审理。”就这样基督在祂的信仰里仍因是祂本国的人，甚至那些认信与祂的关系，却不活出他们认信的祭司受苦。[3.] 基督拒绝回答“祢是犹太人的王吗”这个问题，所以彼拉多向祂提出另外一个更一般的问题，“祢作了什么事呢？祢作了什么，惹动祢本国的人，特别是祭司生气，如此强烈反对祢呢？肯定无风不起浪，那是什么？”

(4.) 基督在接下来的回答中，对彼拉多的前一个问题，即“祢是王吗”作了更完全和直接的回答，解释在什么意义上祂是王，但在任何方面危及罗马政府的王，不是一位世俗的王，因为祂的利益不是用世俗的方法支持，约18:36。请注意，

[1.] 对基督的国的本质与构成的叙述：它不属这世界。这是用否定的说法纠正当前人对它的错误看法；但这隐含了肯定的事，它是天国，属于另外一个世界。基督是一位君王，有一个国，但这国它不属这世界。第一，它不是从这世界兴起；人的国从海里从地中上来（但7:3；启13:1,11）；但圣城由神那里从天而降，启21:2。祂的国不是通过继承，选举或征服而立，而是藉着神旨意和计划直接和特别任命。第二，它的本质不是属世界的；它是在一个在人心里的国（路17:21），建立在他们心里和良心里（罗14:17），它的财富是属灵的，它的能力是属灵的，它一切的荣耀在于内。基督国中的国务大臣领受的不是世上的灵，林前2:12。第三，守卫和支持它的不是这世上的；它的兵器是属灵的，它不需要、也不使用世俗的势力来维持和扩展，也不是用与列王和各省有害的方法治国；它丝毫不干预君王的特权或他们臣民的财产；它不是为了改变在世俗之事方面任何国家的建制，除了罪和撒但的国以外，不与任何国作对。第四，它的趋势和目的不是这世上的。基督不追求，也不容祂的门徒追求地上的尊贵人的排场和权柄。第五，它的臣民虽然在这世上，却不属世界；他们从世界中蒙召被拣选，从另一个世界生，往另一个世界去；他们既不是这世界的学生，也不是它的宠儿，既不受这世界智慧的规管，也不因这世界的财富致富。

[2.] 提出基督的国属灵本质的一个证据。如果祂要反抗政府，祂就会用他们自己的武器反对他们，就会按同样性质以暴制暴；但是祂没有走这条路：“我的国不属这世界；我的国若属这世界，我的臣仆必要争战，使我不至于被交给犹太人，我的国被他们败坏。”但是，第一，跟从祂的人没有提出要争战；没有暴动，没有拯救祂的企图，虽然此时城里满了加利利人，祂的朋友和同乡，一般他们都有武装；但在这重大时刻祂门徒和平的表现足以堵住那糊涂无知人的口。第二，祂没有命令他们争战；并且祂禁止他们争战，这证明祂既不依靠世界的帮助（因祂本可以传召十二营天使为祂服务，这表明祂的国是从上头来的），也不惧怕世界的拦阻，因为祂非常愿意被交给犹太人，因为祂知道，祂的国要是推进和建立，任何世上的国就会如何被毁；所以祂正当地得出结论，现在你可以看到我的国不属这世界；在这世界，但不属这世界。

(5.) 祂回答彼拉多进一步的提问，就更直接加以回答，约18:37，我们在当中看到，[1.] 彼拉多直截了当的问题：“这样，祢是王吗？祢说祢有一个国；到底祢是谁，祢是王吗？对这样的宣告，祢有什么说法？祢自己解释吧。”[2.] 作为对此的回答，我们的主耶稣在本丢彼拉多面前作美好见证（提前6:13）：“你说我是王，就是，按你说的，我是王；因为我来给真理作见证。”第一，祂承认自己是王，让不是按照彼拉多所指的意思。弥赛亚是按照王，弥赛亚王的身份受人期待；

所以，祂向该亚法承认了祂是基督，就不会面对彼拉多，不承认祂是王，免得祂似乎自己前后不一。请注意，虽然基督取了奴仆的形象，但即使这样，祂仍有充分根据宣告拥有王的尊荣与权柄。第二，祂解释自己的话，表明祂如何是王，就是祂来给真理作见证；祂通过真理的大能在人心中作王。如果祂要宣告自己是世上的王，祂就会说，“我为此而生，也为此来到世间，特为作万民的王，征服诸王，占有诸国；”不是的，祂来作见证，见证创造世界的神，见证反对败坏世界的罪，通过祂见证的道，祂建立并维护祂的国。圣经预言祂要作万民的见证，并且作为这样的见证，为万民的君王和司令，赛 55:4。基督的国不属这个世界，这世界诚实少见（赛59:15，Qui nescit dissimulare, nescit regnare — 人不能作假，就不知如何作王），而是属于真理永远作王的那世界。基督到世上来的使命，祂在世上的工作，就是给真理作见证。1. 启示真理，向世人显明关于神、祂的旨意和祂对人的美意，约1:18；约17:26，而没有祂给真理见证，人是不可能认识这一切的。2. 证实真理，罗15:8。通过祂行的神迹，祂为信仰的真理，神的启示、神的完全和护理的真理，以及祂的应许和约的真理作见证，叫众人因祂可以信。通过如此行，祂是王，建立起一个国度。（1.）基督的国的根基和权柄，精义和特征，是真理，属神的真理。当祂说，“我是真理”，祂实际上是在说，我是王。祂用真理那说服人的证据征服；祂用真理命令的权柄统治，为真理，赫然坐车前往，无不得胜，诗 45:4。祂要用祂的真理信实审判万民，诗96:13。真理是祂国的权杖；祂以慈绳吸引人，以向我们启示，因对它的爱被我们接受的真理吸引人；就这样祂将人心意夺回顺服。祂到世上来乃是光，就像日头用光线作王一样作王。（2.）这国的臣民是属真理的人。被神的恩典从说谎人的父的权势下拯救出来，所有被改变来领受真理，服从真理的权柄和影响的人，都要听基督的声音，要成为祂的臣民，要相信祂，真正忠心于祂。每一个对真信仰有任何真认识的人，都要接受基督教信仰，他们属于祂的国度；使用真理的大能，祂要使他们甘心，诗90:3。所有爱真理的人，都要听基督的声音，因为除了在基督里，哪里都找不到更伟大、更美好、更确实和更甜美的诸般真理，真理和恩典由祂而来，因着听基督的声音，我们知道我们是属真理的，约壹 3:19。

（6.）彼拉多为此向祂提了一个好问题，但不等回答，约18:38。他说，“真理是什么呢？”说了这话，又出来。

[1.] 肯定这是一个好问题，是向一位无人比祂更能回答这个问题的人发问。真理是那颗重价的珠子，人的悟性愿意并追求要得到它；因为不得到它，或至少那被认为是真理的，悟性就不能歇息。当我们查考圣经，领受神话语的事奉，这查考一定要这样询问，真理是什么呢？并带着这祈求，

求祢带领我进入祢的真理，进入一切的真理。但是很多提出这个问题的人，并没有足够的耐心和坚持，在他们对真理的追求中坚忍到底，或者没有足够的谦卑和真诚，在找到真理的时候领受，提后3:7。就这样，许多人面对他们自己的良心，问良心这些不可缺的问题，“我是谁？”“我做了什么？”但却不花时间寻求答案。

[2.] 不肯定彼拉多问这个问题有何目的。第一，也许他说这话，就像一个开始对基督有好感，带着某种敬意看祂的人那样，为要学习，希望了解在信仰和学问方面他可以进一步有的新观念，自称可以有怎样的进步。但虽然他希望从祂那里听到一些新的道理，就像希律希望从祂那里看见一些神迹一样，但在祂门口祭司们的暴徒的喧嚷和大怒，让他不得不突然中止这谈话。第二，一些人认为他是作为一名审判官说这话，进一步查问现在被带到他面前的这案情：“让我看看这神秘的事，告诉我它有什么真理在其中，这件事真实的情况。”第三，其他人认为他是讥笑着说这番话，是一个嘲笑的人：“祢说到真理；祢能说什么是真理吗，或者给我一个真理的定义？”就这样他取笑永远的福音，大祭司仇恨和逼迫，基督现在为此作见证和受苦的那伟大真理；他就好像喜欢讥笑所有信仰的无信仰之人那样，对双方发出嘲笑；所以基督不回答他。不要照愚昧人的愚妄话回答他；不要把珍珠丢在猪前。但是，虽然基督不愿告诉彼拉多真理是什么，祂却已经告诉了祂的门徒，并且通过他们告诉了我们，约14:6。

III. 与控告的人和这囚徒见面的结果（约18:38-40），有两方面：—

1. 审判官看起来与祂为友，支持祂，因为，

(1.) 他公开宣告祂无罪，约18:38。“在整件事上，我查不出祂有什么罪来。”他认为祂和他们之间可能有一些信仰方面的争议，在当中祂可能和他们一样有道理，但看起来没有什么可以控告祂犯罪的事。这对基督无罪的严肃宣告是，[1.] 为主耶稣辩白，表明祂的正直。藉此显明祂虽然被当作最坏的罪犯加以对待，祂却绝不配得这样的待遇。[2.] 解释了祂死的目的和意义，就是连审判官本人看来，祂都不是为了祂自己任何的罪死，所以祂是作为为我们罪献上的祭死，就连控告祂的人，他们自己的判断也是，这是一个人替百姓死，约11:50。祂未行强暴，口中也没有诡诈，（赛 53:9），祂被剪除，却不是为自己的缘故，但 9:26（亨利先生使用的圣经版本如此作，译者注）。[3.] 这就让如此暴力逼迫祂的犹太人罪更大了。如果一位囚徒接受公平审判，被专门审判罪的法官宣判为无罪，特别是如果没有理由怀疑他们偏袒这人，就一定要相信他是无辜，控告他的人就一定要认同这一点。但我们的主耶稣，虽然被带进来，是无罪，却仍被当作罪犯受逼迫，人仍渴望要流祂的血。

(2.) 他提出一个权宜之计，要将祂释放（约18:39）：“你们有个规矩，在逾越节要我给你们释放一个人，你们要我给你们释放犹太人的王吗？”他这样提议，不是向祭司长提（他知道他们绝不会同意），而是向众人提；这是向众人发出的提议，这从太27:15可以看得出来。很有可能他已经听说，在另外那一日，普通百姓高呼和散那跟从这位耶稣；所以他看祂是众人的宠儿，只是遭受官长们的嫉妒，所以他不怀疑，他们会要求释放耶稣，这要闭住控告之人的口，整件事就解决了。[1.] 他依照他们的风俗，这风俗也许是他们长期的传统，为的是尊荣纪念他们得释放的逾越节。但这是对神话语的加添，仿佛祂没有树立足够的去正确纪念那解救，虽然这是一件怜悯的作为，却可能对公众不公，箴17:15。[2.] 他向他们提出，要按照这风俗释放耶稣。如果彼拉多真的具有一位法官当有的正直和勇气，他就本不应该提名一位无辜的人，与一位臭名昭著的罪犯竞争去得这恩待；如果他查不出祂有什么罪来，他就要按照良心将祂释放。但是他想要圆滑处理此事，讨好各方，更多是受世俗智慧，而不是公义原则掌管。

2. 众人显明是祂的仇敌，毫不留情地反对祂（约18:40）：他们又喊着说，一次又一次说：“不要这人，不要释放祂，要巴拉巴！”请观察，(1.) 他们多么凶猛狂怒。彼拉多平静地向他们提出此事，认为值得他们认真考虑，但是他们在激动的瞬间决定了此事，用喧嚷吵闹，至大的混乱表明他们的决定。请注意，基督神圣信仰的仇敌大声疾呼反对它，就这样希望打倒它；请看在以弗所的怒号，徒19:34。但是那些只因为事或人遭受大声指责，就对这些事或人怀有恶意的人，是极不稳定，非常欠缺考虑。并且招来群众暴动帮助自己的那一方，人有理由怀疑他们是不讲道理和公平。(2.) 他们多么愚昧荒唐，是由这里对另外一个候选人所做的简短描述暗示出来：这巴拉巴是个强盗，所以，[1.] 是违反神律法的人，然而人要放过他，而不是责备祭司和长老的骄傲、

贪婪和暴政的那一位。虽然巴拉巴是一位强盗，他却没有抢夺他们摩西的位置，他们的遗传，所以放他是没有事。[2.] 他与公众安全和个人财产为敌。城里喧嚷，常常是要赶走强盗（伯30:5，人追喊他们如贼一般），然而这里人呼喊，是为一个强盗求情。就这样，那些这样做的人，的确是宁愿要他们的罪也不要基督。罪是一个强盗，各样卑贱的私欲是一个强盗，然而我们却愚昧地选择了这些，而不要那能真正使我们富足的基督。

约翰福音十九章

约 19

虽然到目前为止，这位福音书作者似乎尽量不记载由其他福音书作者讲述的那些经文，但是当他终于来到要讲基督的受苦和死时，他不是把这些事情跳过不说，仿佛以他主的捆绑和十字架为耻，把这些看作是祂经历的污点，而是重复之前其他人已经讲述过的事，并相当详细加以叙述，就像一个不愿知道别的，只愿知道基督并祂钉十字架，除基督的十字架以外，不以任何事夸口的人一样。我们在这一章的故事中看到，I. 基督在彼拉多面前受审余下发生的事，这是动荡混乱，1-15节。II. 作出判决，对此的执行，16-18节。III. 祂头上的那称号，19-22节。IV. 分祂的衣服，23-24节。V. 祂对母亲的关心，25-27节。VI. 人给祂醋喝，28-29节。VII. 祂临终的话，30节。VIII. 人扎祂的肋旁，31-37节。IX. 祂身体埋葬，38-42节。哦，愿我们在默想这些事情时，可以体验性地晓得基督死的大能，晓得与祂一同受苦！

约19:1-15

当下彼拉多将耶稣鞭打了。兵丁用荆棘编作冠冕，戴在祂头上，给祂穿上紫袍；又挨近祂说：“恭喜犹太人的王啊！”他们就用手掌打祂。彼拉多又出来对众人说：“我带祂出来见你们，叫你们知道我查不出祂有什么罪来。”耶稣出来，戴着荆棘冠冕，穿着紫袍。〔彼拉多〕对他们说：“你们看这个人！”祭司长和差役看见祂，就喊着说：“钉祂十字架！钉祂十字架！”彼拉多说：“你们自己把祂钉十字架吧！我查不出祂有什么罪来。”犹太人回答说：“我们有律法，按那律法，祂是该死的，因祂以自己为神的儿子。”彼拉多听见这话，越发害怕；又进衙门，对耶稣说：“祢是哪里来的？”耶稣却不回答。彼拉多说：“祢不对我说话吗？祢岂不知我有权柄释放祢，也有权柄把祢钉十字架吗？”耶稣回答说：“若不是从上头赐给祢的，你就毫无权柄办我；所以把我交给你的那人，罪更重了。”从此彼拉多想要释放耶稣，无奈犹太人喊着说：“你若释放这个人，就不是该撒的忠臣（原文作“朋友”）。凡以自己为王的，就是背叛该撒了。”彼拉多听见这话，就带耶稣出来，到了一个地方，名叫铺华石处，希伯来话叫厄巴大，就在那里坐堂。那日是预备逾越〔节〕的日子，约有午正。彼拉多对犹太人说：“看哪！这是你们的王。”祂们喊着说：“除掉祂！除掉祂！钉祂在十字架上！”彼拉多说：“我可以把你们的王钉十字架吗？”祭司长回答说：“除了该撒，我们没有王。”于是彼拉多将耶稣交给他们去钉十字架。

这是对他们不公审讯我们主耶稣的进一步叙述。控告的人继续，百姓当中发生极大的混乱，审判官自己心中也是混乱非常，在这叙述当中，要用方法加以概括，这并不容易，所以我们必须按其顺序一步一步来看。

I. 这位审判官虽然宣告这位囚徒无辜，却虐待祂，以此希望平息控告之人的怒气；他的意图，即使真的是好，却绝不能为他的做法辩护，这做法显然不公。

1. 他命令人把祂当作罪犯一样鞭打，约19:1。彼拉多，看见众人如此愤怒，对按照人的选择将祂释放的计划感到失望，于是将耶稣鞭打了，就是指派伴随他左右的执法吏将祂鞭打。贝德认为彼拉多亲手鞭打耶稣祂自己，因为圣经说彼拉多将耶稣鞭打了，这可能可以比较好解释这节经文。马太和马可提到祂是在被定罪之后遭鞭打，但这里看来是在之前。路加说彼拉多提议责打祂，把

祂释放了，这必然是发生在判决之前。对祂的这鞭打只是为了安抚犹太人，在这件事上彼拉多是恭维他们，愿意听从他们的话，违背他自己的意见到如此程度。罗马人的鞭打一般来说非常严厉，不像犹太人那样限在打四十下以内；然而基督服在这痛苦和羞辱之下，是为我们的缘故。(1.) 为要使经上的话应验，圣经讲到祂受责罚，被击打苦待，因祂受的刑罚我们得平安(赛53:5)，祂任由人打祂的背(赛50:6)，扶犁的，在祂背上扶犁而耕，诗 129:3。祂自己也这样预言了这事，太20:19；可10:34；路18:33。(2.) 因祂受的鞭伤，我们便得了医治，彼前 2:24。我们原本配得受鞭子和蝎子责打，因为知道我们主的意思却不去行，就多受责打；但是基督为我们受了鞭打，承受了祂父忿怒的杖，哀3:1。彼拉多鞭打祂的目的，是让祂不至被定为有罪，但这无效，只不过是表明神的计划是什么，就是祂受鞭打，使我们不至被定罪，我们与祂一同受苦，这的确起效了：医生受鞭打，让病人可以得医治。(3.) 让鞭打因祂的缘故可以被分别为圣，让跟从祂的人可以轻松承受；让他们可以像真的发生那样，以这受辱为欢喜(徒5:41；徒16:22,25)，可以像保罗那样，他受鞭打是过重的，林后11:23。基督受的鞭打除掉了他们所受鞭打的毒钩，改变了那些鞭打的性质。我们受审的时候，乃是被主惩治，免得我们和世人一同定罪，林前 11:32。

2. 他把祂交给他的士兵，把祂当作傻子取笑玩弄(约19:2-3)：那些作巡抚卫兵的兵丁，用荆棘编作冠冕，戴在祂头上；这样的冠冕，他们认为是最适合这样的一位王；他们给祂穿上紫袍，某件那种颜色，旧得露出织线的袍子，他们认为作祂为王的标记就是足够；他们这样恭喜祂说，“恭喜犹太人的王啊！”(怎样待臣民就怎样待君王)，然后就用手掌打祂。

(1.) 在这里请看彼拉多的卑鄙和不公，他容许一个他相信是无辜，如果是这样，就是极好的人，受他自己仆从这般虐待践踏。在法律逮捕之下的人当受法律保护，他们被关起来，要使他们得安全。但彼拉多如此行，[1.] 为的是满足他士兵，也许也是他自己作乐的兴致，虽然人以为一位判官理当严肃。希律以及他的兵丁，刚刚也如此行，路23:11。现在是过节的时候，这对他们来说就好像一场戏；就像非利士人戏耍参孙一般。[2.] 为要满足犹太人恶意的兴致，满足他们，他们希望尽可能地羞辱基督，最大大地侮辱祂。

(2.) 在这里请看士兵的粗鲁和蛮横，他们是如何完全失去了一切的正义感和人性，他们如此对一个落在愁苦之中，一个以智慧和尊贵闻名，从未做过任何让祂失去这名声的人夸胜。但基督神圣的信仰，就像祂在这里遭遇的一样，已经如此被人卑劣地曲解，被坏人随意打扮，就这样落在藐视和讥讽之下。[1.] 他们用模仿的王袍给祂穿上，仿佛这是冒充和讥笑，不过只是狂热幻想和疯狂想象的产物。就像基督在这里被打扮得像一位只是骗人的王，同样祂的信仰被人说成是骗人的事，神与人的灵魂，罪和本分，天堂与地狱，以及许多事情，都是奇思妄想。[2.] 他们给祂戴上荆棘的冠冕；好像基督的信仰是全然的苦行，是世上最大的痛苦和苦难；仿佛顺服神和良心的掌管，就好似一头扎进荆棘丛中；但这是不公的毁谤；乖僻人的路上，有荆棘和网罗；但是信仰的道路是玫瑰和桂冠。

(3.) 这里请看我们主耶稣在为我们受苦时令人惊叹的屈尊俯就。伟大和宽宏的人能忍耐任何不及凌辱、任何劳苦、任何痛苦、任何损失严重的事，却不能忍受羞辱；然而这位伟大圣洁的耶稣，为了我们服在这一切之下。请看，并赞叹，[1.] 一位受苦的主不可战胜的忍耐，给我们留下一个榜样，当我们在尽本分时落在最大苦难之下，应该如何甘心和勇敢，平静，心灵柔和。[2.] 一位救主不可战胜的爱与仁慈，祂不仅欢喜坚定地经历这一切，还为了我们，为了我们得救自愿承担这些。在当中祂表明了祂的爱，表明祂不仅为我们死，还像一个受侮辱的人那样死。第一，祂忍受痛苦；不仅是死亡的剧痛，虽然钉十字架的死，其痛苦是最剧烈的；而且好像这死亡的痛苦太小，祂还服在这些死之前的痛苦之下。基督让自己降卑，头戴这些荆棘的刺，被痛苦打击，为要拯救和教导我们，我们还要抱怨肉体上的一根刺，受苦难攻击吗？我们需要这些，免得我们自高，林后 12:7。第二，祂轻看羞辱，被人披上像傻子衣袍一样的穿着，被假装敬重，对祂说“恭喜犹太人的王啊！”这样的羞辱。我们任何时候因行善受到嘲笑时，让我们不要感到羞辱，而要把荣耀归给神，因为这样我们就是与基督一道受苦。祂承受这些假意的尊荣，得到补偿，获得真正的尊荣，我们如果为祂耐心忍受羞辱，也要如此。

II. 彼拉多在这种虐待这位囚徒之后，把祂带到控告祂的人面前，希望他们现在满意了，放弃控告，约19:4-5。在这里他提出两件事情供他们考虑：一

1. 他找不到祂里面有什么东西，使祂危害罗马政府（约19:4）：“我查不出祂有什么罪来；oudemian aitian heurisko — 我查不出祂有丝毫的罪，或者控告祂的理由。经过进一步审问，他重复曾经发出的宣告，约18:38。藉此他就自己定了自己的罪；如果他查不出祂有什么罪，为什么要鞭打祂，为什么容祂受虐待？只有作恶的人才应该受苦待；然而许多人就是这样取笑和苦待信仰，他们要是认真的话，就不得不承认，他们查不出它有什么罪。如果他查不出祂有什么罪，为什么把祂带出来到控告祂的人这里，为什么不按他理当做的那样立即将祂释放？如果彼拉多只是咨询他自己的良心，他就不会鞭打基督，也不会钉祂十字架了；但他想圆滑处理这事，鞭打基督取悦众人，不钉祂十字架，救他自己的良心，请看他就是两样都做了；要是他一开始就决定钉祂十字架，他就无需鞭打祂。那些想要冒险犯小罪，以此不让自己犯大罪的人，通常都陷入这两样之中。

2. 他对祂作了这样的事，这要使祂对他们和他们的管治没有那么危险，约19:5。他带祂出去到他们那里，祂头戴荆棘冠冕，头和脸满是血。他说，“你们看这个人，你们如此嫉妒的这个人，”暗示祂虽然曾经如此广受欢迎，让他们有某些理由害怕祂在国中的利益会削弱他们的利益，然而他已经把祂当作奴隶对待，让祂受人藐视，就采取了有效措施制止这事，在这之后他想众人不会再对祂有任何敬重，祂也不能再挽回声誉。彼拉多根本没有想到，正是基督所受的这些苦，要在后世受到最好、最伟大的人尊崇纪念，他以为要让祂和跟从祂的人永远蒙羞、无法消除的那十字架和那鞭伤，这些人要以此为荣。(1.) 在此请观察，我们的主耶稣现身，带着各种羞辱的记号。祂出来，甘愿成了一台戏，遭人哄笑，当祂穿着这身衣服出来，无疑祂会受到这样的待遇，知道祂被立成了毁谤的话柄，路2:34。祂就是这样出来担当我们的凌辱吗？那么让我们出来，就了祂去，忍受祂所受的凌辱，来 13:13。(2.) 彼拉多如何把祂展现在人面前：彼拉多对他们说：“你们看这个人！”祂对他们说：原文如此作，直接的先行词是耶稣，人认为这是基督自己说的话，我看不出这会有什么为难之处；祂说，“你们看这个人，你们如此发怒反对祂的这人。”但一些希腊抄本，以及大部分的译者，就像我们一样给这里加上一点，使之成为[彼拉多]对他们说，目的是要平息他们的怒气，“你们看这个人。”不是为了感动他们怜悯，你们看这个人，祂配得你们的同情；而是制止他们的猜忌，你们看这个人，祂不值得你们猜疑，对于这个人，你们从此无需惧怕祂会有危险；祂的冠冕被践踏于地，现在全人类都要讥笑祂。然而这句话却是非常感人：“你们看这个人。”我们每一个人，用信心的眼睛看受苦的基督耶稣这个人，这是好的。你们观看王，头戴冠冕，就是他母亲给他戴上的，那荆棘的冠冕，歌 3:11。“你们看这个人，合宜地被这个景象感动。看祂，因祂哀哭。看祂，并且爱祂；停下来仰望耶稣。”

III. 控告祂的人不是得了安抚，而是越发愤怒，约19:6-7。

1. 在此请留意他们的吵闹和狂怒。带领暴徒的祭司长，愤怒和生气地喊着说，他们的差役，或仆人，一定要他们说什么自己就说什么，和他们一道喊着说：“钉祂十字架！钉祂十字架！”普通人可能会认同彼拉多关于祂无罪的宣告，但他们的领袖，祭司长，使他们走错了路。在这里，通过这件事可以看出，他们针对基督的恶意是，(1.) 不合理和至为荒谬，他们不能证明对祂的控告，反对彼拉多对祂作出的判决；虽然祂是无辜，却一定要把祂钉十字架。(2.) 不知足和非常残忍。祂受鞭打的苦境，在当中的忍耐，法官柔和的劝说，都丝毫不能让他们软化；彼拉多改变主张，让他们心情欢喜的讥笑之举，也不能让他们心软。(3.) 是暴力和非常坚决；他们要按自己要求的成事，宁愿冒着失去巡抚支持、城市安宁和他们自己安全的危险，也不愿取消他们最大的要求。他们攻击我们主耶稣，高喊“钉祂十字架！钉祂十字架！”的时候如此暴力吗？我们在高举祂的名，呼吁“给祂加冕，给祂加冕”时岂不应该有力热心吗？他们对祂的仇恨让他们更努力反对祂吗？我们对祂的爱岂不应该我们更快为祂和祂的国作工吗？

2. 彼拉多制止他们的暴怒，仍坚持这囚徒是无辜的：“如果一定要钉祂十字架，你们自己把祂钉十字架吧！”他是讽刺地说这话；他知道他们不能，他们不敢钉祂十字架；但他好像是说，“你们不可强迫我为你们的恶毒做苦工；我不能良心无愧地钉祂十字架。”这决心是好的，要是他能坚持到底的话。他查不出祂有什么罪来，所以不应该继续与控告祂的人讨价还价。要安稳远离罪的人，应当对试探掩耳不闻。而且他本应该保护这囚徒不受他们侮辱。他得着权柄为的是什么，岂不是为了保护受伤害的人吗？巡抚的卫士应当作公义的卫士，但彼拉多没有足够的勇气按良心行事，他的胆怯将他出卖给了网罗。

3. 控告的人给他们的要求加上进一步的口实（约19:7）：“我们有律法，按那律法，只要我们有权执法，祂是该死的，因祂以自己为神的儿子。”在此请留意，(1.) 他们指着律法夸口，即使

自己倒犯律法，玷辱神，正如圣经对犹太人作出的谴责那样，罗2:23。他们确实有一极好的律法，远超其他民的律例和判断；但他们为如此恶劣的目的滥用律法时，他们指着律法夸口，这是枉然。(2.) 他们显出一种反对我们主耶稣的停不了、根深蒂固的恶意。当他们不能控告祂冒充为王，以此激怒彼拉多来反对祂的时候，就强调这一点，就是祂冒充自己是一位神。就这样他们为了把祂除掉，连每一块石头都翻转了。(3.) 他们滥用律法，把律法当作他们行恶的工具。一些人认为他们是指专门为反对基督而定的一条法律，仿佛因它是一条法律，无论对错都必须执行；在这一方面，那些设立不义之律例的和记录奸诈之判语的，他们有祸了，赛10:1。见弥6:16。但他们应该是指摩西律法，如果是这样，[1.] 那么确实亵渎神的、拜偶像的和假先知，按照这律法都要被处死。无论是谁，冒充神的儿子，就是犯了亵渎神的罪，利24:16。但是，[2.] 说基督冒充神的儿子，这是错的，因为祂确实是神的儿子；他们应当察验祂举出证明祂是这样的证据。如果祂说祂是神的儿子，祂教训的目的和倾向不是吸引人离开神，如果祂用神迹证明祂的使命和教训，就像祂已经毫无疑问这样证明，使之无可辩驳那样，那么按照他们的律法，他们就应该听祂（申18:18-19），如果他们不听，就要被剪除。要是他们不坚持他们自己的看法，把这当作一件罪行归给祂，祂称祂是神儿子的这件事就是祂的荣耀，也本可以成为他们的福气，为着此事，祂不当被钉十字架，因为按照他们的律法，这不应被判处死刑。

IV. 审判官听到这新的说法，再次提审这囚徒。请观察，

1. 彼拉多听到这控告时的担心（约19:8）：当他听到他的这位囚徒不仅自称为王，还自称是神，祂越发害怕。这使他更感到为难，在两方面让这案子更加难办；因为，(1.) 如果他宣判祂无罪，冒犯百姓的危险就更大了，因为他知道众人为着神是一位这一点是多么热心，他们现在对于其它神是多么厌恶；所以，虽然他可能有希望平息他们对一位自称为王的人的狂怒，却绝不可能让他们接受一位自称的神。彼拉多想，“如果这是动乱的根源，那么就是不能用一句玩笑打发的。”(2.) 如果他要定祂为有罪，得罪他自己良心的危险性就更大了。（彼拉多想）“祂是使自己作神的儿子的那一位吗？如果证明真是如此，那怎么办？那我又会有什么结果？”就连属血气的良心，也会让人害怕落在与神相争的情形里。异教徒有一些荒唐无稽的传说，成了人样的神有时以卑微的样子出现，受到一些人苦待，这些人因此付出沉重代价。彼拉多害怕，怕他因此让自己闯进一个极其难办的处境里。

2. 因此他进一步审问我们的主耶稣，约19:9。为了给那些控告的人他们能得着的一切公平裁判，他重新让辩论开始，进到衙门里去，问基督，“祢是哪里来的？”请留意，

(1.) 他选择进行这查问的地方：他进衙门，为要秘密进行，使他离开众人的嘈杂和喧嚷，可以更仔细察验事情。希望寻见在耶稣里的真理的人，必须离开偏见的嘈杂，退下，像退回到衙门，单独与基督谈话一样。

(2.) 他向祂提出的问题：“祢是哪里来的？祢是从人来还是从天上来？从下面来还是从上面来？”之前他曾直接问过，“祢是王吗？”但在这里他没有直接问，“祢是神的儿子吗？”免得他看起来是太放肆插手神的事情。而是笼统地问，祢是哪里来的？祢来到这个世界之前在哪里，曾经生活在什么样的世界里？”

(3.) 我们主耶稣在这个问题上受查问时沉默不语；但耶稣却不回答。这不是一种闹情绪的沉默，藐视法庭，也不是因为祂不知道说什么才好；而是，[1.] 这是一种忍耐的沉默，让圣经可以应验，象羊在剪毛的人手下无声，祂也是这样不开口，赛 53:7。这沉默是大声表明祂在目前的受苦中顺服父的旨意，就这样让自己迁就，使自己镇静承受。祂不出声，因为祂不愿说什么拦阻祂的受苦。如果基督像宣告自己是一位王那样清楚宣告自己是一位神，很有可能彼拉多就不会定祂为有罪（因为控告的人提到此事他都害怕）；罗马人虽然胜过他们征服的各国的王，却敬畏他们的神。见林前2:8。他们若知道祂是荣耀的主，就不把祂钉在十字架上了；那么我们怎么能得救呢？[2.] 这是一种慎重的沉默。当大祭司问祂，“祢是那当称颂者的儿子不是？”祂回答说，“我是，因为祂知道他们是根据讲到弥赛亚的旧约圣经经文问的；但是当彼拉多问祂的时候，祂知道他不明白自己的问题，对弥赛亚，祂是神儿子没有概念，所以回答一个头脑里充满异教神学，会用它来衡量祂的回答的人，这有什么用呢？”

(4.) 彼拉多对祂沉默发出的高傲责备（约19:10）：“祢不对我说话吗？祢站着不出声，是这样来冒犯我吗？祢岂不知，作为一个行省的首领，如果认为合适，我有权柄把祢钉十字架，如果认为合适，也有权柄释放祢吗？”在此请观察，[1.] 彼拉多是如此尊崇自己，指着他自己的权柄夸口，这并不亚于尼布甲尼撒的夸口，对于此人圣经说，他可以随意生杀，但5:19。掌权者容易因他们的权力得意，这权力越绝对武断，就越满足和迎合他们的骄傲。但是他尊崇他的权力到了过分的地步，夸口说他有权把一位他已经宣告为无罪的人钉十字架，因为没有一位君王或统治者有权柄行恶。Id possumus, quod jure possumus—我们只能行我们秉公办理的事。[2.] 他是如何藐视我们配得称颂的救主：“祢不对我说话吗？”他责备祂，第一，仿佛他对掌权者不忠不敬，当人对祂说话时不出声。第二，仿佛祂对一位曾经可怜祂的人忘恩负义：“我已经努力要使你获释，祢不对我说话吗？”第三，仿佛祂自己是没有智慧：“祢不对一位愿意还祢清白的人说话，还自己一个清白吗？”如果基督真的想救自己的性命，现在就是祂说话的时候了；但祂要做的就是舍命。

(5.) 基督对此责备恰当的回答，约19:11，在当中，

[1.] 祂勇敢责备了他的傲慢，纠正他的错误：“虽然你外貌和说话为大，若不是从上头赐给祢的，你就毫无权柄办我，没有权柄鞭打我，没有权柄钉我十字架。”虽然他鲁莽无礼时，基督认为回答他并不合适（那时不要照愚昧人的愚妄话回答他，恐怕你与他一样），然而当他专横傲慢时，祂的确认为回答他是合适的；这时要照愚昧人的愚妄话回答他，免得他自以为有智慧，箴 26:4-5。当彼拉多使用他的权柄时，基督安静顺服这权柄；但是当他因此变得骄傲时，祂就让他认识他自己的本相：“你拥有的所有权柄，都是从上头赐给你的，”这可以从两方面来理解：— 第一，提醒他，作为长官，他总体的权柄，是受限制的权柄，他所做的不能超过神容许他所做的。神是权柄的源头；存在的权柄，正如是由祂授权，从祂而出，同样它们是顺服于祂。他们不应超越祂的律法指引他们的；他们不能超越祂的护理允许他们的。他们是神的手和祂的刀，诗17:13-14（亨利先生使用的英文圣经译本作，耶和華啊！求祢起来，前去迎敌，将祂打倒，救护我命脱离那是

祢刀的恶人。耶和华啊！求祢用手救我脱离那是祢的手的人，脱离〔世〕人，脱离那只在今生有福分的世人，等等。译者注）。虽然斧向用斧砍木的自夸，但它仍不过是一件工具，赛10:5, 15。让傲慢压迫人的人知道，在他们以上还有更高的，他们要向祢交账，传5:8。让这止息受压迫之人的抱怨，这是耶和华（亨利先生引用的经文是赛25:9，译者注）。神曾命令示每咒诅大卫；让这安慰受压迫的人，逼迫他们的人所行的不能超过神让他们所做的。见赛51:12-13。第二，告诉他，具体来说他用来反对祢的权柄，以及那权柄所有的努力，都是按着神的定旨、先见，徒 2:23。彼拉多从来没有比现在更幻想自己看起来如此伟大，他坐着审问像这样的一位囚徒，这人被许多人看作是神的儿子和以色列的王，如此伟大的这人命运由他掌握；但是基督让他知道，他在当中不过是神手中的工具，若不是按照天上的安排，就不能做成任何反对祢的事，徒4:27-28。

[2.] 祢把他的罪和犯罪团伙众头目的罪相比，温和地原谅和减轻他的罪：“所以把我交给你的那人，是落在更大的罪责之下；因为你作为掌管，拥有从上而来的权柄，在你的位置上，你的罪比他们的罪要小，他们出于嫉妒恶毒，催促你滥用你的权柄。”

第一，这清楚表明，彼拉多所做的是罪，是一件大罪，犹太人加给他的压力，他让自己承受的压力，不能为他辩护。基督藉此要作出一个暗示，为要唤醒他的良心，加增他现在落在其中的惧怕。其他人的罪责不能除去我们的责任，在那大日，说其他人比我们更糟，这也于事无补，因为我们不是根据比较受审，而是一定要背负我们自己的重担。

第二，然而他们把祢交给彼拉多的罪更大。藉此看出并不是所有的罪都同等，而是一些比其它更险恶；一些相对就像蠅虫，其它就像骆驼；一些是严重的刺，其它的是梁木；一些是分毫，其它是几块钱。把基督交给彼拉多的人，是1. 那些高呼“钉他十字架！钉他十字架！”的犹太人。他们曾见过基督行的神迹，是彼拉多没有见过的；弥赛亚是首先奉差遣到他们那里去的；他们是祢自己的人；对于他们，现在受奴役的人来说，一位救赎主应该是最受欢迎的，所以他们起来反对祢，他们就是比彼拉多更糟糕了。2. 或其实祢是特别指该亚法，他是阴谋反对基督的首领，是第一个提议要杀死祢的，约11:49-50。该亚法的罪要比彼拉多的罪大得多。该亚法逼迫基督，

出于对祂和祂教训纯粹的敌意，是故意和恶毒预谋。彼拉多定祂的罪，完全是因为惧怕百姓，这是一个匆忙的决定，他并没有时间冷静考虑。3. 一些人认为基督是指犹大；因为虽然他并没有直接把祂交在彼拉多手里，然而他把祂出卖给了那些这样做的人。在许多方面，犹大的罪都比彼拉多的罪更大。彼拉多不认识基督；犹大是祂的朋友，跟从祂的人。彼拉多在祂身上查不出什么罪来，但是犹大对祂的良善知道得很多。彼拉多虽然有偏见，却没有受贿，但是犹大受贿赂以害无辜；犹大的罪是带头的罪，让所有跟着来的罪进来。他领人捉拿耶稣。犹大的罪如此之大，以致天理不容他活着；而是在基督说这话，或不久之后，他就往自己的地方去了。

V. 彼拉多与犹太人相争，要救耶稣脱离他们的手，但这是枉然。在这之后我们不再听到彼拉多和这位囚徒之间发生的任何事；剩下的都是他和控告的人之间的事。

1. 彼拉多似乎比从前更着急要使耶稣得释放（约19:12）：从此，从这时候，出于这个原因，因为耶稣已经那样回答他（约19:11），虽然当中有责备，他却善意接受；并且虽然基督查出他的罪，他仍然还是查不出基督有什么罪来，彼拉多想要释放耶稣，想要这样做，努力这样做。他想要释放祂；他想办法要怎样圆满和安全地做成这事，不至于得罪了祭司。当我们尽本分的决心被如何讲得通、便利去做的打算吞没时，这就绝非好事。如果彼拉多看重谋略高于秉公行事，他就不会一直想要释放祂，而是已经这样做了。Fiat justitia, ruat coelum—为实现正义哪怕天崩地裂。

2. 犹太人比从前更为大怒，更暴力地要钉耶稣十字架。他们仍像从前一样吵闹喧嚷着要行出他们的计划；所以现在他们大声喊叫。他们要人以为，民众都反对祂，所以努力让众人高喊把祂压制下去，要纠集一群暴徒，这并非难事；如果容许展开公平的投票，我不怀疑结果会是大多数人同意释放祂。几个疯子可能大声叫喊压过许多智慧人，然后幻想自己说话代表一国，或者全人类的意思（其实这只不过是胡闹而已）；但要改变把民意颠倒黑白的那些人的意思，改变他们的呐喊，这就不是那么容易了。现在基督落在祂仇敌手中，祂的朋友胆小不出声，并且消失了，那些反对祂的人争先恐后表明自己是这样的人；这就给了祭司长一个机会，说祂要被钉十字架，这是所有犹太人一致的决定。在这怒号中，他们想要做两件事：—（1.）污蔑这位囚徒，说祂是该撒的敌

人。祂已经拒绝接受这世上的国和它们的荣耀，已经宣告祂的国不属这个世界，然而他们要说祂是背叛该撒；antilegei — 祂对抗该撒，侵害他的威严和主权。信仰仇敌的诡计，总是把它说成是与列王和各省有害，而实际上它是对双方极其有益。(2.) 威吓审判官，说他不是该撒的朋友：“你若释放这个人，不惩罚祂，让祂走，就不是该撒的朋友，所以就是不忠于托付于你的，和你官位的责任，惹动皇帝的不悦，会被揭露出来。”他们暗示威胁要告发他，让他被革职；在这里他们触动了他一个敏感和非常脆弱的部分。但是，在所有人当中，这些犹太人不应假装关心该撒，他们自己对他和他的管治怀有如此恶意。他们不应说作该撒朋友的话，他们自己是如此对抗他的人；然而这样假装为好事发热心，常常被用来掩饰反对更好之事的真正恶意。

3. 枉然试验了其它权宜之计后，彼拉多轻慢地尝试逗乐他们，让他们脱离暴怒；然而这样做，就向他们暴露了自己，顺激流而下，约19:13-15。在长时间对抗，似乎现在要努力抵挡这进攻（约19:12）之后，他卑贱地投降。在此观察，

(1.) 让彼拉多震惊的是什么（约19:13）：彼拉多听见这话，说如果他不处死耶稣，就不可能忠心于该撒的尊荣，不能保证得该撒的眷顾，这时他想是时候考虑他的事。他们所说基督是罪犯，所以彼拉多的责任就是定祂的罪的一切话，并没有打动他，他仍坚持相信基督无罪；但是当他们的敦促说，定祂的罪，这符合他的利益，这是他就开始屈服。请注意，把自己的幸福与人的眷顾捆绑在一起的人，就是让自己成为撒但试探轻松的猎物。

(2.) 为确定判决此事所作的预备：彼拉多就带耶稣出来，他自己威严地坐上审判席。我们可以想象他传召人把他的袍服拿上来，让他可以显为大，然后坐堂。

[1.] 基督被定罪，尽了所有当尽的礼仪。第一，把我们带离神的审判台，所有信徒通过在这地上受审的基督，可以在天庭被宣判为无罪。第二，除去跟从祂的人为祂缘故要受大场面审讯而带来的惧怕。当保罗的主在他之前受审，他就能更好立在该撒的审判台。

[2.] 这里说明了时间地点。

第一，基督被定罪的地方：在一个地方，名叫铺华石处，希伯来话叫厄巴大，很有可能是他坐堂断案或审判罪犯的地方。一些人认为厄巴大意思是封闭的地方，用围栏围起来避免众人的攻击，所以祂不需害怕；其他人认为它是指抬高的地方，抬高让人可以看见祂。

第二，时间，约19:14。是预备逾越节的日子，约有午正。请观察，1. 日子：是预备逾越节的日子，就是说，为逾越节安息日，以及那一日和无酵节其余日子的严肃会作预备的日子。这从路23:54可以清楚看得出来，那日是预备日，安息日也快到了。所以这预备是为安息日作的。请注意，逾越节之前应当有预备。提到这一点，就使他们的罪更大了，他们带着如此大的恶毒和狂怒逼迫基督，而这时候是他们本应除去旧酵，为逾越节作预备的时候；但他们是在更好的日子做更坏的事。2. 时候：约有午正。一些古代希腊和拉丁抄本把这记作约有第三个钟头（巳初），这与可15:25吻合。从太27:45看得出来，祂是在午正之前就上了十字架。但看来在这里记载不是为准确断定时间，而是为了显明逼迫祂的人罪更严重，就是他们不仅在一个严肃日，预备日努力逼迫，还是从巳初到午正（第三个钟头到第六个钟头，我们称之上教会的时间），让自己去做这恶事；所以在这一日，虽然他们是祭司，却丢下在圣殿里的事奉，因为他们到了午正才把基督放下，那时黑暗开始，这把他们吓跑了。一些人认为，按照罗马人和我们的计算，对这位福音书作者来说，午正的时候是早上六点钟，对应犹太人一天的第一个钟头；基督在彼拉多面前受审，是差不多在早上六点，刚刚在日出之后达到高潮，这是有可能的。

(3.) 彼拉多在着手作出判决前，与犹太人，祭司和众人见面，尝试制止他们愤怒的洪流，但却徒然。

[1.] 他对犹太人说，“看哪！这是你们的王。”这是责备他们暗示这位耶稣自立为王，他们这样做是何等荒谬和恶毒：“看哪！这是你们的王，就是你们控告觊觎王位的人。这人可能对政府构成危险吗？我肯定祂不会，你们也可以肯定，把祂放了吧。”一些人认为他在此是责备他们秘密厌恶该撒：“如果这人只要牵头造反反对该撒，你们就会立这个人作你们的王了。”但是彼拉多虽然根本无意，看起来却像是神对他们发出的声音。基督现在戴上荆棘的冠冕，像一位加冕的王，被呈现在人面前：“看哪！这是你们的王，神以及在锡安祂的圣山上立的王；”但他们不是发出欢喜认同的欢呼参与此事，而是反对祂，他们不愿有一位神选立的王。

[2.] 他们高呼，发出最大的怒气，“除掉祂！除掉祂！”这既表明出恶意，也表明出蔑视，aron, aron — “除掉祂，祂不是我们的人；我们不承认祂是我们的亲族，更不承认是我们的王；我们不仅不敬畏祂，还不怜悯祂；除掉祂，不要让我们再看到祂；”因为圣经就是这样论到祂的，祂是本国所憎恶的（赛49:7），他们掩面不看祂，赛53:2-3。从世上除掉祂，徒22:22。这表明，第一，我们在神的审判台前原本配受怎样的对待。因着罪我们在神的圣洁面前成为可憎，神的圣洁高呼，除掉他们，除掉他们，因为神眼目清洁不看邪僻。对神的公义而言，我们也变得可憎，神的公义呼喊反对我们说，“钉他们十字架，钉他们十字架，执行律法的判决。”要不是基督干预，如此被人拒绝，我们就已经被神永远拒绝了。第二，这表明我们应当如何对待我们的罪。圣经常说我们当治死罪，与基督的死形状相符。把基督钉十字架的那些人，是带着厌恶如此行的。我们应当带着敬虔的愤怒打击我们里面的罪，就像他们带着不敬虔的愤怒打击为我们成为罪的那一位一样。真悔改的人把他的过犯从自己身上除去，除掉它们，除掉它们（赛2:20；赛30:22），钉它们十字架，钉它们十字架；它们住在我心里，这是不应当的，何14:8。

[3.] 彼拉多愿意释放耶稣，然而要由他们来释放，就问他们，“我可以把你们的王钉十字架吗？”他这样说，是为了，第一，堵住他们的口，让他们看到，在他们比以往更需要一位王的时候，他们拒绝一位把自己交给他们，作他们王的人，这是何等荒谬。他们对受奴役失去知觉了吗？不想得自由了吗？不珍惜一位解救他们的？虽然他看不到有理由要怕祂，他们却应当看到有理由要盼望从祂那里得着什么；因为被镇压、沉没的事业，是愿意抓住任何事情。或者，第二，堵住他自己良心的口。彼拉多想，“如果这位耶稣是王，祂只是犹太人的亲族，所以我无需做什么，只要公平把祂交给他们；如果他们拒绝祂，要把他们的王钉十字架，那与我何干？”他讥笑他们的愚昧，他们期待一位弥赛亚，然而却打击显为如此之好，就是祂的那一位。

[4.] 祭司长为了有力地弃绝基督，让彼拉多钉祂十字架（但他原本大大逆着他们的心意），就大喊，“除了该撒，我们没有王。”他们知道这要让彼拉多欢喜，所以希望说服他，虽然与此同时他们恨该撒和他的统治。但在这里请观察，第一，这清楚表明，这是弥赛亚要出现的时候，就是那所定的时候，现在到了；因为如果犹太人除了该撒没有王，那么这就是圭离了犹大，杖离了他两脚之间，除非细罗来到建立一个属灵的国度，否则这绝不会发生。还有，第二，神使用罗马人在这不久之后把毁灭加在他们身上，这是何等公义。1. 他们紧跟该撒，他们就要到该撒那里去。神不久就给了他们足够多各式各样的该撒；按照约坦讲的那个故事，因为众树选择荆棘来作他们的王，而不要葡萄树和橄榄树，神就使恶魔进到他们中间，因为他们不按诚实正直做此事，士9:12,19。从这以后他们作各样该撒的叛党，各样该撒作他们的暴君，他们的厌恶导致他们的地方和国民被推翻。神让我们优先于基督想要的事成为我们的灾祸和瘟疫，祂如此待我们是公义的。2. 他们除了该撒，不要其他的王，知道今日他们没有任何别的王，而是现在多日独居，无君王，无首领（何3:4），没有任何属于他们自己的，而是各国的君王统治他们；因为他们除了该撒，不要别的王，所以他们的灭亡是他们自己决定的。

约19:16-18

于是彼拉多将耶稣交给他们去钉十字架。他们就把耶稣带了去。耶稣背着自己的十字架出来，到了一个地方，名叫髑髅地，希伯来话叫各各他。他们就在那里钉祂在十字架上，还有两个人和祂一同钉着，一边一个，耶稣在中间。

我们再次看到对主耶稣的死刑判决，以及在这之后很快行刑。在彼拉多心里，他所确定的和他的败坏之间争战剧烈；但最终他的确信投降，他的败坏得胜，对人的惧怕在他身上势力更大，超过对神的惧怕。

I. 彼拉多作出判决反对基督，签署许可将祂处决，约19:16。我们可以在这里看到，1. 彼拉多怎样得罪他的良心：他一次又一次宣告祂无罪，然而最终却定祂为有罪。彼拉多自从担任巡抚以来，在很多事情上得罪和激怒犹太人，因为他是一个精神傲慢毫不留情，深深扎根在他性情之中的人。他没收犹太人献给神的供献，把它用在一项水利工程上；他把印有该撒画像的盾牌带进耶路撒冷，这大大惹动犹太人的怒气；在这些方面他坚定行事，牺牲了许多人的性命。所以惧怕他要被人投诉这些和其它蛮横之事，他就愿意满足犹太人的心愿。这就让这件事变得恶劣得多。要是他性情随和、温和和易变，他向如此猛烈的洪流屈服，这就更情有可原；但对于一个在其它事情上如此任性，决心如此强烈的人来说，在这种性质的一件事上被压倒，就表明他真是一个坏人，宁愿压制良心也不愿逆自己的性情。2. 他怎样努力把罪责转移到犹太人身上。他不像往常那样，将耶稣交给他自己的军官，而是把祂交给控告的人，祭司长和长老；以此为得罪自己良心找借口，就是这不过是一种被动的定罪，他没有处死基督，只不过是默许那些处死祂的人。3. 基督怎样替我们成为罪。我们配得被定罪，但基督为我们被定罪，使我们就不定罪了。神现在审判祂的儿子，好使祂不至审判祂的仆人。

II. 判决一发出控告的人达到目的，就用一切尽可能迅速的方法，定意不浪费时间，免得彼拉多改变主张，下令缓刑（催促我们犯罪，然后不给我们留余地撤消我们做错的事，这些事情是我们灵魂的敌人，最大的敌人），也恐怕民间生乱，实际发现反对他们的人，要比他们用尽各样诡计争取支持他们的人更多。如果在善行上我们做事如此迅速，不停步免得出现更大困难，这就好了。

1. 他们马上急匆匆地把这位囚徒带走。祭司长们贪婪地扑向他们已经等候如此之久的猎物，现在这猎物被拉进了他们的网罗。或者他们，就是要参与行刑的士兵，他们抓住祂，把祂带走，不像我们平常的做法，去祂从哪里来的地方，然后从那里去行刑的地方，而是直接去行刑地点。祭司长和士兵联手一同把祂带了去。现在人子被交在人手里，被交在恶人和不讲理的人手里。根据摩西律法（按我们的律法，若提出申请），控告的人要作行刑的人，申17:7。在这里祭司长很高兴可以担任此职。祂被带了去，这不是说祂作出任何反抗，而是为要应验经上的话，祂象羊被牵到宰杀之地，徒8:32。我们原本配得象罪犯被拉去行刑一样，和作恶的人一同出去受刑，诗125:5。但祂被带出去，使我们可以逃脱。

2. 为加增祂的痛苦，他们强迫祂只要能够，就背着祂的十字架（约19:17）；这是按照罗马人的风俗，从此风俗而来，背刑架之人这个名称在他们当中就成了羞辱的名号。他们的十字架不象我们处决犯人地方的绞架那样总是竖立起来，因为十字架要放在地上，把罪犯钉在上面，然后把它举起，固定在地里，行刑完毕之后把它拿走，通常和尸首一同埋掉；所以每一个钉十字架的人都有他自己的十字架。在这里，基督背十字架，这可以被看作，（1.）祂受苦的一部分；祂按字义忍受十字架的痛苦。为作如此用途，这是一条长而厚的木材，一些人认为它未经风干或雕凿。主耶稣配得称颂的身体敏感，不习惯如此的重担；现在刚刚受折磨和审讯；祂的双肩因他们对祂的鞭打作痛；背十字架每走一步都让祂重新作痛，容易把人当作冠冕戴在祂头上的荆棘扎进祂的头颅；然而这一切祂是忍耐承受，而这不过是灾难的起头。（2.）对在祂之前预表的应验；以撒被献上时，背着木柴，之后他被捆绑在上面，准备和木柴一同烧掉。（3.）祂所作之工非常重要的部分，父已经使我们众人的罪孽都归在祂身上（赛53:6）。祂被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，彼前2:24。祂实际上是说了，咒诅加在我身上；因为祂为我们成了咒诅，所以十字架落在祂身上。（4.）对我们非常有启发。我们的主藉此教导祂所有的门徒背起他们的十字架来跟从祂。不管任何时候祂呼召我们来背负怎样的十字架，我们都必须记住，祂已经首先背了十字架，因着为我们背了十字架，在很大程度上从我们身上把它除去，因为就这样，祂使祂的轭容易，祂的担子轻省。祂背负了十字架的那一头，上面有咒诅，是沉重的一头；所以所有属祂的人都能够把他们为祂受的苦称作是至暂至轻的苦楚。

3. 他们把祂带到行刑的地方：祂出来，不是逆着祂的意思被拉扯着去，而是自愿受苦、祂出来离开城，因为祂要在城门外受苦，来13:12。为了让祂的受苦更声名狼藉，人把祂带到一个公众行刑之地，让在各方面祂都是被列在罪犯之中；这地方被称作各各他，髑髅地，在那里人丢弃死人

的髑髅和骨头，或者被砍头罪犯的头颅被留在当中的那地方——一个礼仪上不洁净的地方：在那里基督受苦，因为祂替我们成为罪，好使祂可以洗净我们的良心，除去我们的死行，并这些死行的污染。如果人留心前人的传统，就会注意到有两点，是许多古代作者提到，关于这个地点的：—（1.）亚当被埋在这里，这是他髑髅所在之地，他们观察说，在死胜过首先的亚当的地方，末后的亚当胜过了死。杰拉尔德引用这种传统说法，支持的人有奥利金、居普良、伊比法纽、奥古斯丁、耶柔米，还有其他人。（2.）这是摩利亚地亚伯拉罕把以撒献上，有公羊为以撒作了赎价的那山。

4. 在那里他们钉祂十字架，以及同祂一起的其他罪犯（约19:18）：他们就在那里钉祂在十字架上。请观察，（1.）基督所受的怎样的死：是钉十字架的死，一种血腥、痛苦、羞辱的死，一种受咒诅的死。祂被钉在十字架上，就像祭物被绑在祭坛上，作为救主，在祂承担的工作上坚定；祂的耳朵在神的门上刺透，永远服事祂。祂像那铜蛇被举起，挂在天地之间，因为我们天地都不配得，都被这两样抛弃。祂的手被拉伸来，邀请和接受我们；祂挂在木头上几个小时，渐渐死去，理智和说话的能力完全发挥作用，使祂可以确实把自己作为祭物交出。（2.）祂与哪些相伴的人一起死：还有两个人和祂一同钉着。很有可能他们本来不是要在那时候被处决，但在祭司长的要求下，为了增加我们主耶稣所受的羞辱，这可能就是他们其中一人辱骂祂的原因，因为他们的死因祂的缘故加快临到了。要是他们捉拿祂的两个门徒，把他们与祂同钉十字架，这就是对祂的尊荣了；但要是这样，门徒与祂一同受苦，人就会认为，他们仿佛是与祂一同作成了满足神公义的工作。所以神安排与祂一同受苦的人是最恶劣的罪人，使祂可以背负我们的羞耻，可以显明功德唯独属于祂。这把祂大大暴露在人的藐视和仇恨之下，人常常按群体评判人，不留心分别，会作出结论，不仅因为祂与罪犯绑在一起，祂就是罪犯，而且还因为祂被放在中间，所以祂就是三人当中最恶劣的那一位。但圣经就这样得到应验，祂被列入罪犯之中。祂不是与祭物一道死在祭坛上，祂的血也不是与牛羊的血混在一起；祂而是死在罪犯当中，祂的血与那些为公义被献上处死的人的血混在一起。

现在让我们暂停一会儿，用信心的眼睛仰望耶稣。有任何的愁苦是好像祂的愁苦的吗？看祂，祂曾身披荣耀，现在却被完全剥夺，穿上羞辱——祂曾受天使赞美，现在却被众人羞辱——祂曾在祂父怀中有永恒喜乐，现在承受极端痛苦。请看祂流血，请看祂挣扎，请看祂死去，看祂并爱祂，爱祂并向祂活，思想我们该向祂献上什么。

约19:19-30

彼拉多又〔用牌子〕写了一个名号，安在十字架上；写的是：“犹太人的王，拿撒勒人耶稣。”有许多犹太人念这名号，因为耶稣被钉十字架的地方与城相近，并且是用希伯来、罗马、希利尼三样文字写的。犹太人的祭司长就对彼拉多说：“不要写‘犹太人的王’，要写‘祂自己说：我是犹太人的王。’”彼拉多说：“我所写的，我已经写上了。”兵丁既然将耶稣钉在十字架上，就拿祂的衣服分为四分，每兵一分；又拿祂的里衣，这件里衣原来没有缝儿，是上下一片织成的。他们就彼此说：“我们不要撕开，只要拈阄，看谁得着。”这要应验经上的话说：“他们分了我的外衣，为我的里衣拈阄。”兵丁果然作了这事。

站在耶稣十字架旁边的，有祂母亲与祂母亲的姊妹，并革罗罢的妻子马利亚和抹大拉的马利亚。耶稣见母亲和祂所爱的那门徒站在旁边，就对祂母亲说：“母亲（原文作“妇人”），看你的儿子！”又对那门徒说：“看你的母亲！”从此那门徒就接她到自己家里去了。

这事以后，耶稣知道各样的事已经成了，为要使经上的话应验，就说：“我渴了。”有一个器皿盛满了醋，放在那里；他们就拿海绒蘸满了醋，绑在牛膝草上，送到祂口。耶稣尝（原文作“受”）了那醋，就说：“成了！”便低下头，将灵魂交付〔神〕了。

这里是基督之死一些值得注意的细节，比之前更完全阐述，渴望要知道基督并祂钉十字架的人，要对此特别留意。

I. 放在祂头上方的名号。请观察，

1. 彼拉多所写、命令安在十字架顶上的这题词本身，公告祂被钉十字架的原因，约19:19。马太称之为aitia 一罪状；马可和路加称之为 epigraphe 一牌子；约翰用原本的拉丁文名字把它称作titlos一名号：写的是，犹太人的王，拿撒勒人耶稣，彼拉多这样做是为了羞辱祂，就是说，祂是拿撒勒人耶稣，竟自称是犹太人的王，起来与该撒竞争，彼拉多就这样希望向该撒举荐自己，表明为他的尊荣和利益非常热心，他要把一位只是名义上王，象征的王，当作最恶劣的罪犯处理；但是神在这件事上反胜，(1.) 使之成为对我们主耶稣无罪的进一步见证；因为这是一件控告，按照它的用词，并不包含有罪。如果这是他们控告祂的一切，肯定祂就没有做什么该死或该被捆绑的事情。(2.) 使之表明祂的尊贵与荣耀。这是耶稣，一位救主，Nazoraios，那位配得称颂的拿撒勒人，分别为圣归给神；这是犹太人的王，弥赛亚君王，兴于以色列的那杖，就像巴兰曾经预言那样；为祂民的益处死，正如该亚法预告的。就这样所有这三个恶人都为基督作了见证，虽然他们本意并非如此。

2. 人对这题词的注意（约19:20）：有许多犹太人念这名号，不仅仅是耶路撒冷的人，还是上来过节敬拜神的那些从乡下出来，从其它国家来的人，外乡人和归信犹太教的人。众人念到这名号，人站立着看被打动，它引出极多不同的反思和猜测。基督祂自己被作为记号、一个名号被立。如此多人念这名号，有两个原因：一 (1.) 因为在耶稣被钉十字架的地方，虽然在城门外，却是与城相近，这表明如果距离甚远，他们就不会被带领，就不会因着好奇去到那里看，并念这名号。认识基督的途径被带到我们门口，这是一种优势。(2.) 因为这是用希伯来文、希腊文和拉丁文写成，就让所有人都可以读；他们都明白这一样或另外一样的文字，再也没有什么人比犹太人是更普遍认真教育他们的儿女念书的了。这也让人更加思考，每一个人都好奇要问，如此刻意用三种最为人所知的语言公告的是什么。神的圣言是用希伯来文记载的，哲学家的学问是用希腊文记载，帝国的法律是用拉丁文写成。用这些文字的每一样，基督被宣告为王，所有启示、智慧和伟大的宝藏都在祂里面藏着。神如此命定这要用三种最广为人知的语言写成，这表明耶稣基督要作万民的救主，不仅仅作犹太人的救主；这也表明每一族的民都要用他们自己的乡谈讲说救主的大作为。希伯来文、希腊文和拉丁文是当时那部分世界众人通晓的语言；所以这根本不是暗示圣经应当仍用这三种语言的形式保存（教皇党人希望如此），而是相反，它教导我们对基督的认识应当用万民各自的语言，在他们当中传播，以此作为这认识的正当载体，使人可以像与邻舍交谈一样自由与圣经交通。

3. 控告方对此的不满，约19:21。他们不愿这被写作是犹太人的王；而要写作是，祂自己说：“我是犹太人的王。”在这里他们表明自己，(1.)对基督非常仇恨和恶毒。把祂钉十字架，这还不够，他们还一定要把祂的名也钉十字架。为了给他们如此恶待祂作辩护，他们想法设法要污蔑祂的品格，把祂说成是一个篡夺祂不配的荣耀和权柄的人。(2.)愚昧地为他们民族的尊荣发热心。虽然他们是被征服受奴役的民，然而他们却极其拘泥于他们的名声，认为说这是他们的王，是对他们的侮辱。(3.)对彼拉多非常傲慢，要麻烦他。他们不可能不察觉出他们强迫了他，违背他的心意定基督为有罪；然而在像这样如此琐碎的事情上，他们继续强求他；这就更恶劣了，虽然他们控告祂自称是犹太人的王，然而他们未能证明此事，祂也从未这样说过。

4. 这位审判官决心坚持这做法：“我所写的，我已经写上了，不会为迁就他们改动。”

(1.) 这样就是对祭司长发出侮辱，这些人想发号施令。彼拉多这样说话，看来他不愿听从他们，对他们强迫他要如此行感到恼怒，所以决心要逆他们的意；用写的这话，他暗暗嘲讽，[1.] 虽然他们自称真心爱该撒和他的统治，实际却并非如此；如果能找到一个合他们心意的人，他们是真愿意有一位犹太人的王。[2.] 一位像这样的王，如此卑微卑劣，已经是足够好配作犹太人的王；这将会是所有胆敢对抗罗马势力之人的命运。[3.] 他们控告这位耶稣，是非常不公不合情理，因为在祂身上找不出什么罪来。

(2.) 这样就是对主耶稣的尊荣。彼拉多决心坚持这做法，说祂是犹太人的王。他所写的，是神首先写下的，所以不能改动；因为圣经是这样写道，弥赛亚君王要被剪除，但9:26。所以这是祂真正的死因；祂死，是因为以色列的王必须死，必须这样死。犹太人拒绝基督，不愿让祂作他们的

王，彼拉多，一位外邦人，坚持说祂是王，这是对后来很快就发生之事预兆，外邦人顺从弥赛亚的国度，不信的犹太人作乱反对。

II. 行刑的人分祂的衣服，约19:23-24。行刑用了四名士兵，既然将耶稣钉在十字架上，已经把祂钉在十字架上，把十字架举起，把祂挂在上面，除了等祂因着极端痛苦断气，就没有更多事情可做（就像我们除了等，就做不了什么一样），当这样打发了这位囚徒，他们分祂的衣服，每人要拿相等的一份，所以他们分为四分，按照尽可能均分的价值，每兵一分；但是祂的里衣，或上身的衣服，外套或长袍，是一件奇特精巧的衣服，原来没有缝儿，是上下一片织成的，他们同意为它拈阄。在这里请观察，1. 他们对我们主耶稣的侮辱，在把祂钉十字架前剥了祂的衣服。赤身的羞辱是随着罪而来的。所以替我们成为罪的这一位承受了这羞辱，为要把这羞辱从我们身上滚去。祂被剥掉衣服，好让我们可以穿上白衣（启3:18），当我们脱下衣服时就不至于赤身了。2. 这些士兵为钉基督十字架替自己取的工价。他们愿意为祂的旧衣服做这样的事。没有比这所做的事更坏的了，但总可以找到人，是足够坏，为着一件琐事来这样做。很有可能他们希望得着的，是超过祂衣服一般的好处，因为他们听说过祂衣服的缝子摸着人就能把人医治好，或者期望仰慕祂的人会为这些衣服出任何价钱。3. 他们为着祂这件没有缝的上衣所作的打闹。我们在圣经里没有看到除这以外，祂还有什么值钱或特别的东西，这件衣服也不是贵重，而是与别不同，因为它是上下一片织成的；所以外形没有奇怪的地方，而是有一种设计的简单。传统的说法是，祂母亲为祂织了这件衣服，另外还加上，是祂还是孩子的时候为祂织的，像以色列人在旷野时穿的衣服一样，没有穿破；但这是一种没有根据的幻想。士兵们认为把它撕裂就太可惜了，因为这样就拆散了，它的一片就分文不值了；他们所以愿意为它拈阄。基督落在临死前的痛苦中，他们在欢乐地分从祂强夺回来的物。人通常认为，保全基督这件没有缝的里衣这件事暗指所有基督徒应当小心，不要用纷争和分门别类来分裂基督的教会；然而一些人已经指出，士兵不愿撕裂基督里衣的原因，并不是出于对基督的尊重，而是因为他们每一个人都想自己得到整一件。如此多人大声疾呼反对教会分裂，只是好让自己可以独吞所有的财富和权力。那些反对路德脱离罗马教会的人，大大强调 *tunica inconsutilis*—无缝的里衣；他们一些人对此如此强调，以致被称作是 *Inconsutilistæ*—无缝派。4. 在这件事上圣经的应验。大卫被圣灵感动，在那段经文中预言了基督受苦的这个细节，诗22:18。这件事如此准确回应了预言，证明，(1.) 圣经是神的话语，如此久之前就预言了关于基督的有条件发生的事件，并按照预言应验。(2.) 耶稣是真正的弥赛亚；因为在祂身上旧约圣经所有关于弥赛亚的预言已经、现在得到完全的成就。兵丁果然作了这事。

III. 祂对祂可怜母亲的照顾。

1. 祂的母亲陪伴着祂，直到祂死（约19:25）：站在十字架旁边的，能有多接近就多接近，有祂母亲，还有祂的一些亲属和朋友陪着她。一开始他们站在旁边，像这里说的一样；但后来，很有可能士兵强迫他们站得远远的，正如在马太福音和马可福音里说的那样；或者他们自己离开。

(1.) 这里请看这些敬虔的妇人在我们主耶稣受苦时对祂温柔的爱。当除约翰之外所有门徒都离弃祂时，他们继续跟从着祂。就这样，他们中间软弱的，必如大卫（亚 12:8）：他们不被敌人的狂怒或场景的可怕吓倒；他们不能救祂，或舒缓祂的痛苦，然而他们却跟随着祂，表明他们的善意。一些教皇党人的作者不信神和亵渎地解释说，童贞女马利亚站在十字架旁，所以她在祂为罪作的满足上作出贡献，不亚于祂，就这样便在我们得救的事上成为联合的中保和联合的审判者。(2.) 我们可以很容易就想象得到，这些可怜的妇女，特别是这位配得称颂的童贞女看到祂如此受虐待，这会何等让她们哀伤。现在这应验了西面的话，“你自己的心也要被刀刺透，”路 2:35。祂受苦，就是她受折磨；祂在十字架上，她就是在刑架上；她的心与祂的伤口一道流血；辱骂祂人的辱骂，落在跟随着祂的那些人身上。(3.) 我们可以正当地称颂神恩典在这严重的试炼下，支持这些妇人，特别是童贞女马利亚的大能。我们没有看到祂母亲悲痛得双手使劲互相绞扭，或撕扯头发，或撕裂衣服，或发出哀号，她而是带着奇妙的镇静，站在十字架旁边，她的朋友与她一道。肯定的是她和她们得到一种从神而来能力的加力，到这忍耐的地步；肯定的是，童贞女马利亚比所有其他人都更完全盼望祂的复活，这就如此支持了她。我们不受试炼，就不知道我们能承受什么，然后我们就知道谁曾说过这句话，“我的恩典够你用的。”

2. 祂在死的时候温柔地为母亲作赡养安排。很有可能她的丈夫约瑟很久以前已经去世，她的儿子耶稣赡养她，她与祂的关系成为对她的支持；现在祂要死了，她会变得怎样？祂看见她站在旁边，知道她的忧虑悲伤；祂看到约翰站在不远处，所以祂安排好祂所爱的母亲和祂所爱的门徒之间有一种新关系；因为祂对她说：“妇人，看你的儿子！从今以后你一定要像母亲一样爱他。”对他说：“看你的母亲！你一定要对她尽孝顺的本分。”从此，从那绝不可忘记的时候起，那门徒就接她到自己家里去了。这里请看，

(1.) 基督对祂亲爱母亲的照顾。祂没有因过度感受自己受苦，以致忘记了祂的朋友，对他们所有人的牵挂一直在祂心上。祂的母亲也许太沉浸于祂的受苦中，以致没有想到自己以后会怎样；但祂是有这考虑。金银祂都没有留下，没有财产，不动产和个人财产都没有；祂的衣服已经被士兵夺走，自从带着钱囊的犹太上吊之后，我们再也没有听到提这钱囊的事。所以除了通过祂与一位朋友的关系，祂就没有其它方法赡养祂的母亲，使用这关系，这就是祂在这里做的。[1.] 祂称她作妇人，而不是母亲，这不是出于对她任何的不敬，而是因为她已经因忧愁伤心，母亲这个词对她就会像刀割一样，就像以撒对亚伯拉罕说“父亲哪”，这话如刀割一样。祂就像一个现在不再在这世上，而是已经向祂最亲爱的人死了的人一样说这番话。祂用这看似轻忽的方式对祂母亲说话，就像祂曾经这样说过一样，为的是除去和制止祂预见的，在罗马教会中人对她不当的尊荣，仿佛她与祂联合作成买赎，有救赎主的荣耀。[2.] 祂指引她去看约翰，以他作她的儿子：“看他作你的儿子，他站在你身边，向他作母亲。”这里请看，第一，神良善的一个实例，当留意这一点，作为对我们的鼓励。有时当神把一样安慰从我们这里挪开，祂为我们兴起另外一样，也许从我们没有预料到的地方兴起。我们在圣经看到，教会失去其他儿女后要得到的儿女，赛49:21。所以让人不要因为一个池子干竭，就认为所有都失去了，因为从同一个源头而来，另外一个池子会被充满。第二，尽孝敬本分的实例，当留意这一点，供我们效法。基督在此已经教导儿女当竭尽全力，为他们年老父母得安慰作供应。大卫落难的时候，他照顾父母，为他们找到一个避难的地方（撒上22:3）；同样大卫的子孙在这里也是如此。儿女在死的时候，如果父母比他们长寿，需要他们好意相助，就应当按照他们的能力，为父母作供应。

(2.) 祂交托在亲爱的门徒身上的信任。是对他，祂这样说，“看你的母亲！”就是说，我把她交给你照顾，你作她的儿子引导她（赛51:18）；她老了，也不可抛弃她，箴23:22。在这里，[1.] 这是对约翰的尊荣，见证他的谨慎和他的忠心。万事都晓得的这一位，要不是知道约翰爱祂，就不会让他作祂母亲的守护人。被基督使用，在祂在这世上任何利益的事上受祂所托，这是极大的尊荣。但是，[2.] 这对约翰来说是一件挂心的事，是某种责任；但他欢喜接受，就接她到自己家里去了，不介意麻烦或花费，或他对自己家人的亏欠，因此可能招来的恶意对待。请注意，真正爱基督的人，要欢喜有机会向祂作任何服事，或作任何祂的服事。奈斯福拉斯（Nicephoras）编著的教会史卷2第3章说童贞女马利亚与约翰在耶路撒冷生活了十一年，然后去世。其他人则说她活着，然后与他一起搬到以弗所。

IV. 在给祂醋喝这件事上圣经的应验，约19:28-29。请观察，

1. 基督何等大大尊重圣经（约19:28）：耶稣知道各样的事已经成了，到目前为止已经成了，为使经上的话应验，经上的话讲到祂受苦时喝，就说：“我渴了。”就是说，祂要喝的东西。

(1.) 祂渴了，这一点也不奇怪；我们看到祂行路时渴了（约4:6-7），现在，就在祂旅程结束时，祂渴了。在祂经历一切辛苦充满，现在在死的剧痛中，即将完全因着失血和极端痛苦气断时，祂完全有可能渴了。地狱的折磨被说成是一种剧烈的渴，一位财主抱怨这渴，恳求一点水凉凉他的舌头。要不是基督为我们承受了这渴，我们就已经被定罪落到那永远的渴中了。

(2.) 但祂对此发出抱怨的原因多少有一些令人感到惊奇；这是祂说过的唯一一句好像在抱怨祂外在受苦的话。他们鞭打祂，用荆棘作冠冕给祂戴上时，祂没有喊叫，哦，我的头！或者喊叫，哦，我的背！但现在祂喊叫说，“我渴了。”因为，[1.] 祂要这样表明祂的劳苦，赛53:11。祂渴求荣耀神，成就救赎我们的工作，以及祂承担的这工有福的结果。[2.] 祂要这样刻意确保圣经应验。到目前为止，一切的事都应验了，并且祂知道这一点，因为这是祂一直认真留意的；现在祂想起还有一件事，现在是合适的时候成就这事。藉此显明祂是弥赛亚，不仅经上的话在祂身上准确应验，而且祂严密地关注圣经。藉此显明神真是与祂同在——在祂所做的一切事上，祂是完全按照神的话语行事，小心认真不是要废掉，乃是要成全律法和先知。在这里，第一，圣经预言了祂渴，所以祂自己讲这件事，因为祂不说，“我渴了”，这件事就无法为人所知；圣经预言祂舌头贴在祂牙床上，诗22:15。参孙是基督明显的预表，当他杀非利士人杀人成堆，他自己甚觉口渴（士15:18）；同样基督在十字架上，将一切执政的、掌权的掳来时，祂渴了。第二，圣经已经预言祂渴的时候，人把醋给祂喝，诗69:21。他们在钉祂十字架之前，曾经给祂醋喝（太27:34），但圣经并不是完全在那件事上应验，因为那不是祂渴的时候；所以祂现在说，“我渴了，”再一次要喝的：那时祂不愿喝，但现在祂接受。基督宁愿求人侮辱祂，也不远看见任何预言不得成就。这应该在我们落在一切试炼之下时给我们带来满足，就是神的旨意要成全，神的话语要成就。

2. 请看逼迫祂的人对祂多么蔑视（约19:29）：有一个器皿盛满了醋，放在那里；这很有可能是按照风俗，在所有这种性质的处决时都是这样；或者像其他人认为的那样，这是现在专门摆上，为要虐待基督，这不是他们通常给将亡的人喝的一杯酒；用这醋，他们拿海绒蘸满了，因为他们不让祂用杯喝，绑在牛膝草上，绑在牛膝草的梗上，用这举起来送到祂口里；*hyssopo perithentes* — 他们用牛膝草把它包起来，可以这样理解；或者如其他人认为的，他们用牛膝草的水与它混合，这是祂渴的时候他们给祂喝的；一滴水会比一口醋更能凉凉祂的舌头；然而祂为了我们对此顺从。我们吃了酸葡萄，这样祂的牙酸倒了；我们丧失了一切的安慰和提神之事，所以这些事情被扣下不给祂。当天不给祂一束光，地不给祂一滴水，而是用醋代替。

V. 祂断气时说的临终之言（约19:30）：耶稣受了那醋，按祂认为合适的喝了，就说：“成了！”在这之后，便低下头，将灵魂交付了。请留意，

1. 祂说的话，我们可以认为祂是得胜欢喜说的，*Tetelestai*—成了，这是一句意味深长的话，一句安慰的话。（1.）成了，就是说，逼迫祂的人的恶毒与敌意，现在最猛烈的已经过去了；祂受了那醋，受了他们给祂的那醋中最后的侮辱后，就说：“这是最后了；我现在要脱离他们的手，在那里恶人止息搅扰。”（2.）成了，就是祂的父在祂受苦这件事上的旨意和命令现在成全了；这是定旨，祂小心确保每一笔每一划都准确成全，徒2:23。祂进入受苦中时曾经说过，“我父啊，就愿祢的旨意成全；”现在祂欢喜地说，“成了。”祂的食物就是作成祂的工（约4:34），他们给祂苦胆和醋时，这食物令祂精神振奋。（3.）成了，就是，旧约所有指向弥赛亚受苦的预表和预言成就应验了。祂说这话，就像是现在他们已经给祂醋喝，祂就想不到在祂和祂的死之间，旧约圣经中还有什么话是有待应验的，一切话都成了；比如祂被卖了三十块钱，手脚被扎，衣服被分，等等；现在这做完了。成了。（4.）成了，就是说，礼仪律被废除了，要遵行它的时期结束了。实体现在临到了，所有的影儿被除去了。就在此刻幔子裂开，隔断的墙被拆毁，就是那在律法上的规条，弗 2:14-15。摩西律法的秩序安排废除了，为更美的指望开路。（5.）成了，就是通过引进永义，罪被终结了，过犯被止住了。看来是指但9:24。神的羔羊被献为祭，为要除去世人罪孽，

这事成了，来9:26。(6.)成了，就是祂的受苦，祂灵魂和祂身体的受苦现在成了。风暴结束，最坏的过去了；祂一切的痛苦和挣扎到了尽头，祂马上要进到乐园里，进入那摆在前面的喜乐。让所有为基督受苦，与基督一同受苦的人，以此安慰自己，就是还有一点时候，他们也要说，成了。(7.)成了，就是祂的生命现在结束了，祂正准备呼出祂最后一口气，从今以后，祂不在世上，约 17:11。这就像那蒙福的保罗一样（提后4:7），当跑的路我已经跑尽了，我要跑的路跑了，我的时间结束了，mene, mene—被数算和结束了。这是我们很快都要临到的。(8.)成了，就是，救赎和拯救的人工作现在完成了，至少这工作最艰难的部分过去了；向神的公义作了完全的满足，向撒但的权势发出致命的打击，恩典的源泉开了，这要永流，平安喜乐的源泉开了，永不枯竭。基督现在作完祂的工作，将这成全了，约17:4。因为，至于神，祂的工作是完全的；祂说，祂必始终应验。买赎如此，救赎的实施也是一样，祂动了善工，必成全这工；神的奥秘要成了。

2. 祂做了什么：祂便低下头，将灵魂交付了。祂是自愿死的；因为祂不仅是祭物，还是祭司和献祭的；animus offerentis—献祭人的心意，完全体现在祭物上。基督在祂的受苦中表明出祂的旨意，我们凭这旨意，得以成圣。(1.) 祂将灵魂交付了。祂的生命不是从祂那里被强夺去的，而是祂自愿交出的。祂已说过，“父啊！我将我的灵魂交在祢手里”，以此表达这作为的目的。我把自己交付出来，作众人的赎价；相应地，祂确实把祂的灵魂交付，把赦罪和生命的代价支付交在父的手里。父，荣耀祢的名。(2.) 祂低下头。被钉十字架的人，在临死的时候抬起头张大口呼吸，不呼吸最后一口气就不低下头；但基督为了表明祂自己是主动去死，首先低下头，安静自己，仿佛入睡。神已经使我们众人的罪孽都归在祂身上，把这放在这伟大祭物的头上；一些人认为，通过祂这低头，祂要表明祂感受到祂身上的重担。见诗38:4；诗40:12。祂低下头，这表明祂顺服父的旨意，顺服以至于死。祂让自己迁就祂临终的工作，像雅各那样，把脚收在床上，气绝而死。

约19:31-37

犹太人因这日是预备日，又因那安息日是个大日，就求彼拉多叫人打断他们的腿，把他们拿去，免得尸首当安息日留在十字架上。于是兵丁来，把头一个人的腿，并与耶稣同钉第二个人的腿，都打断了。只是来到耶稣那里，见祂已经死了，就不打断祂的腿。惟有一个兵，拿枪扎祂的肋旁，随即有血和水流出来。看见〔这事〕的那人就作见证，他的见证也是真的，并且他知道自己所说的是真的，叫你们也可以信。这些事成了，为要应验经上的话说：“祂的骨头，一根也不可折断。”经上又有一句说：“他们要仰望自己所扎的人。”

只有这位福音书作者才记录了这段关于基督死后肋旁被刺的记载。

I. 请看促成此事的犹太人的迷信（约19:31）：犹太人因这日是预备日，又因那安息日，因为是在逾越节所在的那一周，是个大日，他们为了表明对安息日的崇敬，不愿尸首当安息日留在十字架上，而是求彼拉多叫人打断他们的腿，这是一种确定、但残忍的快速处死的方法，然后好埋葬他们，不再暴露在人的眼前。这里请注意，1. 他们要人认为他们重视这即将临到的安息日，因为这是其中一个除酵的日子，一些人认为是献上初熟果子的日子。每一个安息日都是一个圣日，一个好日子，但这是一个大日，*megale hemera*——一个重大日子。逾越节的安息日是大日；圣礼的日子，主餐的日子是大日，应当为它们作超过一般的预备，使这些日子可以确实成为我们的大日，如天覆地的日子。2. 他们认为如果尸首留在十字架上挂着，就是对这日的侮辱。尸首任何时候都不可留在外面（申21:23）；然而在这情形里，犹太人希望要不是这是一个非同寻常的日子，就按罗马的风俗行好了；那时从各地来的许多外乡人要在耶路撒冷，这会得罪他们；他们也不会忍受看到基督被钉十字架的尸首，因为除非他们的良心被烙得相当厉害，否则当狂怒稍微过去，他们就会责怪他们。3. 他们求彼拉多，现在快快处理掉他们的身体，就当它们死掉了一样；不是用勒死或砍头的方法，这会怜悯他们，加速他们脱离受苦，就像对那些受车磔之刑身体破碎的人，施予法国人称之为*coup de grace*，即怜悯一击一样，而是通过打断他们的腿，主要让他们在最剧烈的痛苦死去。请注意，(1.) 恶人的怜悯，也是残忍。(2.) 假冒为善之人谎称的圣洁实为可憎。这些犹太人要别人认为他们是极其看重安息日，然而却枉顾公正公义；他们对于把一位无辜和极好之人钉在十字架上丝毫不觉内疚，却对把一具尸首挂在十字架上心怀顾忌。

II. 对与耶稣同钉的那两个强盗快速处死，约19:32。彼拉多仍迁就犹太人，按他们希望的下达命令；兵丁来，心硬，丝毫没有怜悯的样子，打断那两个强盗的腿，这无疑让他们发出可怕的喊叫，像按照尼禄血腥的嗜好，就是让人感受自己的死一样让他们死。其中一个强盗是悔改的人，已经从基督得到保证，很快要和祂一道在乐园里，然而却与另外一位强盗死在同样的痛苦和悲惨之中；因为凡临到众人的事，都是一样。很多上天堂的人，死的时候疼痛，至死心中痛苦。死的

时候极其痛苦，这并不妨碍在死的另一边等着圣洁之人的永生安慰。基督死了，进入乐园，但指定一位守护者把他带到那里去。这是上天堂的次序 — 基督，初熟的果子和先锋，以后是那些属基督的。

III. 人试验基督死了没有，使之毫无疑问。

1. 他们认为祂死了，所以就不打断祂的腿，约19:33。在此请观察，(1.) 耶稣比钉十字架的人一般死得要快。祂身体的构造因为极其纯洁和敏感，可能更快被痛苦击破；或者其实是，这要表明祂自愿把命舍了，虽然手被钉着，却可以在自己愿意的时候死。虽然祂服在死之下，却不被征服。(2.) 祂的仇敌满意祂真的死了。站在一旁看着处决实际执行出来的犹太人，如果不能肯定祂已经脱离了这残酷作为的控制，就是不会省略不做此事的。(3.) 人心多有计谋，惟有耶和华的筹算，才能立定。原本人完全打算要打断祂的腿，但神的旨意并非如此，确保将此事拦阻。

2. 因为他们要确定祂死了，就作这样一件试验，让这无可置疑。一个兵，拿枪扎祂的肋旁，对准祂的心脏，随即有血和水流出来，约19:34。

(1.) 这士兵通过这个方法，为要确定祂死了没有，用祂肋旁这荣耀的伤取代他们用来让另外二人快快死去的羞辱做法。传统说这士兵名叫郎基努斯，眼睛有一些毛病，因着从基督肋旁流出的一些血滴落在他的眼睛上，就立刻得了医治：要是这故事真的有任何有力的凭据，这就是够意味深长的了。

(2.) 但在这当中神有更进一步的计划，那就是，

[1.] 证明祂死的确实，为要证明祂的复活。如果祂只是昏迷或昏厥过去，祂的复活就是一场骗局；但通过这试验，祂肯定是死了，因为这一枪连生命的泉源也挑开了，按照一切自然的定律和进程，一个人在如此性命攸关的部位受了这样的伤，因此有这样的流出，他是不可能存活的。

[2.] 为要以实例说明祂死的目的。当中有极大的奥秘，祂的死得到如此庄严的证实（约19:35），这表明当中有神迹般的事情，就是血和水要从同一个伤口分别流出；至少这是非常意义重大，这同一位使徒说这是一件非常值得思想的事，约壹5:6,8。

第一，祂的肋旁被刺开，这意味深长。当我们想坚决主张我们的真诚，我们就希望我们内心有一扇窗口，它的想法和意图可以让所有人都看得见。通过在基督肋旁开的这扇窗口，你可以看到祂心里，看到当中爱的火焰，爱情如死之坚强；看到我们的名字刻在当中。一些人认为这指向亚当没有犯罪时他的肋旁被打开。当末后的亚当基督在十字架上沉睡了，那时祂的肋旁被打开，从里面祂的教会取出，被许配给祂自己。见弗5:30,32。我们这位敬虔的诗人，乔治·赫伯特（George Herbert）先生，在他题为《袋子》的诗中，令人感动地引入我们的救主，当祂肋旁被刺的时候，如此对祂的门徒讲：—

如果你们有什么要递交，或写下

（我没有袋子，但这里有地方），

要交在我父手里，让祂看见

（相信我）这一切要安全传达。

我要顾念你们交给我的，

看，你们可以放在我的心旁；

或者，如果以后我任何的朋友

要这样使用我，这门

仍然敞开；他所交上的

我要呈交，比这更多一些，

不会让他有损。叹息要把一切

向我传达。绝望，走，离开吧。

第二，从中流出的血和水意味深长。1. 它们代表所有相信的人靠着基督得到的两大福益——称义和成圣；血是为赦罪，水是为重生；血是为赎罪，水是洁净。在律法之下血和水被大量使用。染上的罪责一定要用血赎；沾染的污秽一定要用洁净的水洗去。这两样必须并行。你们已经成圣、称义了，林前 6:11。基督已经把它们配合在一起，我们绝不可想要把它们分开。它们都是从我们救赎主被刺的肋旁流出。我们得称义，使我们成圣的圣灵和恩典，都要归功于被钉十字架的基督；我们需要前者，同样需要后者，林前1:30。2. 它们代表洗礼和主餐这两大圣礼，通过这圣礼，这些福益向相信的人显明、被加上印记、并施行出来；它们的设立和功效皆归功于基督。作我们重生的洗的，并不是洗礼盘中的水，而是从基督肋旁流出的水；平定良心，使人灵魂重新振奋的，不是被压榨如血一般的葡萄汁，而是从基督肋旁流出的血。现在那磐石被击打（林前10:4），现在那泉源被打开（亚13:1），现在救恩的泉源被挖掘，赛12:3。这是那一道河，这河的分汊使我们神的城欢喜。

IV. 一位目击证人证实这件事的真实（约19:35），就是福音书作者他自己。请观察，

1. 他是事实何等胜任的见证。（1.）他见证他看到的，他不是道听途说，也不是他自己猜想，他而是此事的目击见证人；这是我们所看见、亲眼看过的（约壹 1:1；彼后1:16），对此详细考察，路1:3。（2.）他看见的，他忠实地记录下来；像一位忠实的见证人，他不仅讲真相，还讲完全的真相；不仅仅用口中的话证实，还用书面记录下来，*in perpetuum rei memoriam*——作永远的纪念。（3.）他的见证无疑是真的；因为他不仅根据自己亲身的认识和观察写，还是按照真理的圣灵的命令写，这圣灵带领人进入一切真理。（4.）他自己完全确信他所写的是真实的，不劝别人相信连他自己都不相信的：他知道自己所说的是真的。（5.）他于是为这些事作见证，叫我们可以信；他记载这些事，不是仅仅为自己得满足，或供他的朋友个人使用，而是把它们向世人公开；不是为了取悦好奇之人，或娱乐机巧的人，而是为了吸引人，为着他们永远的福祉来相信福音。

2. 他在这具体的事例上表现出何等的认真。为了让我们可以完全确信基督之死的真实，他看见祂心的血，祂生命的血流出；也看见从祂的死向我们流出的福益，这些由从祂肋旁流出的血和水表明出来。让这止息软弱基督徒的惧怕，鼓励他们的盼望，罪孽必不使他们败亡，从基督被刺的肋旁流出水和血，使他们称义，使他们成圣；你若问我们怎能肯定这事？你可以肯定，因为看见这事的那人就作见证。

V. 在所有这一切事上圣经得应验（约19:36）：为要应验经上的话，就这样旧约圣经的尊荣得维护，新约圣经的真实得证实。这是作成这两件事的两个例子：—

1. 圣经在祂的腿免被打断这件事上得应验；在当中神的道应验，“祂的骨头，一根也不可折断。”（1.）这是给所有义人的应许，但主要是指向那义者耶稣基督（诗34:20）：祂保全他一身的骨头，连一根也不折断。大卫受圣灵感动说，“我的骨头都要说：‘耶和華啊！谁能象祢’？”诗 35:10。（2.）逾越节的羔羊是对此的预表，看来这是这里特别所指的（出12:46）：羊羔的骨头，一根也不可折断；然后重复（民9:12），羊羔的骨头一根也不可折断；立法的神定此旨意的原因是哪一条律法，岂不就是预表的对应必须应验预表吗。我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了，林前 5:7。祂是神的羔羊（约1:29），作为真正的逾越节的羔羊，祂的骨头被保守不被折断。临终的时候为祂的骨头留下这遗命，就像约瑟的情形一样，来11:22。（3.）当中有重大意义；身体的力量存在于骨头之中。希伯来文骨头这个词象征着力量，所以基督的骨头，一根也不可折断，为要表明虽然祂在软弱中被钉十字架，祂拯救人的力量却根本没有被打破。罪压伤我们的骨头，就像它曾压伤大卫的骨头一样（诗51:8）；但它没有压伤基督的骨头；祂在重担之下站立坚固，施大能拯救。

2. 在祂肋旁被刺这件事上经上的话得到应验（约19:37）：经上又有一句话说：“他们必仰望我，就是他们所扎的；”经上如此写道，亚 12:10。在那里把施恩的灵浇灌下来的，不可能是别人，就是同一位神圣先知的的神，祂说道，“他们必仰望我”，此话在这里应用在基督身上，他们要仰望祂。（1.）这里意味着弥赛亚要被扎；这里有比祂手脚被扎一种更完全的应验；祂被大卫家和耶路撒冷的居民所扎，正如接下来讲到的，在亲友家中受伤，亚 13:6。（2.）神的应许就

是，灵浇灌下来的时候，他们必仰望祂，必为祂悲哀。当许多那些出卖祂，杀害祂的人觉得扎心，被带领来相信祂的时候，这就部分应验了；以色列全家都要得救的时候，这要进一步在怜悯中应验；那些坚持不信，连刺祂的人也要看见祂，因祂哀哭的时候，启1:7，这要在忿怒中应验。但这是适用在我们所有人身上的。我们都在扎主耶稣这件事上有罪，都当关切用恰当的情感仰望祂。

约19:38-42

这些事以后，有亚利马太人约瑟，是耶稣的门徒，只因怕犹太人，就暗暗地作门徒。他来求彼拉多，要把耶稣的身体领去。彼拉多允准，他就把耶稣的身体领去了。又有尼哥底母，就是先前夜里去见耶稣的，带着没药和沉香约有一百斤前来。他们就照犹太人殡葬的规矩，把耶稣的身体用细麻布加上香料裹好了。在耶稣钉十字架的地方有一个园子，园子里有一座新坟墓，是从来没有葬过人的。只因是犹太人的预备日，又因那坟墓近，他们就把耶稣安放在那里。

我们在这里看到对埋葬我们主耶稣配得称颂的身体的记载。人通常带着好奇之心来看伟人的庄严葬礼，带着关切参加好友的哀伤葬礼。请来看一场非同寻常的葬礼，从来没有一场葬礼是像这样的！来看一场胜过坟墓，将坟墓埋葬的葬礼，这葬礼将坟墓美化，使其对所有相信的人变得温柔起来。让我们过去看这大异象。在此看到，

I. 求这身体，约19:38。这是通过拉玛，或亚利马太人约瑟的关系作成的，关于这人，除了每一位福音书作者为我们所作的叙述以外（在当中他是主要相关人物），所有新约圣经故事都没有提到他。请观察，1. 这位约瑟的品格。他是基督的门徒，incognito— 暗暗作门徒，与基督更亲密，却不愿被人知道。他是基督的门徒，这是他的尊荣；有一些像他的人，自己是高尚的人，无可避免要与坏人有联系。但他是本应在人面前承认相信基督的时候，是的，即使这样会失去晋升的时候，却暗暗作门徒，这就是他的软弱。门徒应该公开承认自己的身份，然而基督却有许多真诚，却是暗暗作祂门徒的人；暗暗总比根本不作要好，特别是如果他们像这里的约瑟一样，成长越来越

越刚强。一些人在试炼较小的时候胆怯，然而在试炼更大的时候变得非常勇敢；约瑟在这里就是这样。他因怕犹太人，隐藏对基督的爱，免得他们把他赶出会堂，至少赶出公会，他们能做的就是这些。他放胆进去见巡抚彼拉多，然而却怕犹太人。人那些只能责骂、诽谤和喧嚷的无能的恶毒，有时甚至在智慧良善的人看来都显得可怕难以承受，超过人能想象的。2. 他在这件事中起的作用。他因着能进到彼拉多面前的位置，求让他处置这身体。祂母亲和至亲既没有勇气，也没有关系能尝试做这样的事。祂的门徒离开了，如果没有人前来，犹太人或士兵就要把祂与强盗同葬；所以神兴起这位绅士干预此事，使经上的话可以应验，因着那将发生的复活而有的庄严可以得到维持。请注意，当神要做工时，祂能找到合适做这工的人，为此给他们壮胆。请观察，基督的尸首完全受一位异教审判官的支配，一定要求得才能下葬，这是基督降卑的一个实例；以及约瑟首先要求，得到巡抚批准才能取走基督的身体，因为在这些与长官权柄相关的事情上，我们必须总是尊重那权柄，和平顺服。

II. 为膏尸首作的准备，约19:39。这是由尼哥底母做的，这是另外一位有身份，担任公职的人。他带来没药和沉香，一些人认为这是苦涩的材料，为要给尸体防腐，其他人认为这些是香料，为要给它作熏香之用。在这里，1. 尼哥底母的品格，和约瑟的品格几乎是一样的；他暗暗作基督的朋友，虽然不是不断跟从着祂。他一开始的时候夜里来见耶稣，但现在公开承认祂，像从前那样，约7:50-51。一开始像压伤芦苇一般的美德，后来可能变成像强壮的香柏树，一开始吓得发抖的羔羊，后来胆壮象狮子。见罗14:4。让人惊奇的是，像约瑟和尼哥底母这样有关系的人，没有早一点出来，求彼拉多不要定基督的罪，特别有鉴于他如此不乐意这样行。求祂的性命，这本来比求祂的身体是更崇高的服事作为。但基督的时候到了，祂不愿祂任何的朋友努力拦阻祂的死。当逼迫祂的人推动圣经应验时，跟从祂的人绝不可妨碍。2. 尼哥底母的好意，虽然性质不同，却是大大的。约瑟用他的关系服事基督，尼哥底母用他的钱袋。很有可能他们两人商量好了，其中一人去征求许可，另外一人应当去预备香料；这是为了快快成事，因为他们时间不多。但他们为什么要为基督的尸首如此费心费力？(1.) 一些人认为，我们可以从中看到他们信心的软弱。他们若坚信基督要在第三日复活，就不会如此挂心和破费，这要比一切的香料更蒙悦纳。确实要以坟墓长久为家的尸首，需要相应缠裹；但是对于这位象行路的只住一宵的，给坟墓作装饰又有何必要呢？(2.) 然而我们可以在当中清楚看到他们爱的坚强。藉此他们表明对祂自己和祂教训的看重，以及并没有因十字架的羞辱这珍重就减少。那些如此花大力气亵渎祂的冠冕，把祂的尊荣扔到尘土间的人，可以看到他们所想的是枉然；因为正如神已经在祂受苦的事上尊荣了祂，同样人也尊荣祂，连大人物也尊荣祂。他们不仅表现出怜爱的尊重，将祂身体下土安葬，还表现出对伟人的尊荣的尊重。他们可以做这事，却仍相信和盼望祂的复活；是的，他们可以带着对祂复活的相信和期望这样做。因为神定意要尊荣这身体，他们就把尊荣加在它之上。然而我们一定要按照当前的日子和机会尽我们的责任，让神按自己的方式和时间成就祂的应许。

III. 身体预备好，约19:40。他们把它带到旁边的某座屋子里，洗去血迹和尘土之后，非常庄重地把用细麻布裹好，用香料融入当中，就像融成膏油一般，这是照犹太人殡葬的规矩，或膏抹的规矩（哈蒙德博士如此认为），就像我们将尸首干燥一样。1. 这里是对基督身体小心的处置：它用细麻布裹好。基督穿上属于我们的衣服，连尸衣也穿上了，让我们能坦然面对，把它称作我们婚礼的礼服。他们用香料裹好这身体，因为祂的衣服，连祂的尸衣都不例外，都有没药、沉香、肉桂的香气（这里提到的香料）；象牙宫中有丝弦乐器的声音（诗45:8），这一块磐石凿出的坟墓，对基督来说就是一座象牙宫。死尸和坟墓是恶臭令人讨厌的，所以罪被比作是取死的身體，敞开的坟墓；但基督的献祭对神来说是一种馨香之气，已经除去我们的污秽。人若有信心察觉我们救赎主坟墓的香气，就没有什么香膏或香料，是比它更能让人心欢喜。2. 为效法这榜样，我们应当看重基督徒死去的身體；不是祀奉崇拜把他们的尸体，不，对最卓越圣徒和殉道士的尸体也不可这样行（人对基督的尸体没有行过任何这样的事），而是要仔细安置，使之尘归尘，土归土，就像我们相信圣徒死去的身體仍与基督联合，在末日必然要得荣耀和永生一样。圣徒的复活是靠基督复活的效力，所以我们在埋葬圣徒时，应当看基督的葬礼，因为祂死了，依旧说话。你的死人要复活，赛26:19。在埋葬我们的死人时，没有必要效仿基督葬礼的所有细节，比如我们一定要用细麻布裹好下葬，在一座园子里下葬，像祂一样用香料裹好；但祂是照犹太人殡葬的规矩下葬，这要教导我们在这种性质的事情上，应当遵照我们生活所在地的习惯，迷信的除外。

IV. 坟墓坐落在属于亚利马太人约瑟的一座园子里，非常靠近祂钉十字架的地方。有一座坟墓，或墓穴，是为第一次使用预备的，但还未被用过。请观察，

1. 基督被埋葬在城外，因为这是犹太人安葬的做法，不是埋在他们的城里，更不是埋在他们的会堂里，对此一些人认为，这比我们安葬的方法要好；然而当时这样做是有特别原因的，现在这原因不再有效了，就是触摸坟墓，这要招致礼仪上的不洁；但现在基督的复活已经改变了坟墓的性质，为所有相信的人除去了它的污染，我们不需要保持与它如此远的距离了；教堂的院子里安葬一群死人，包围着教堂中一群活人，这做法并非不能善用来使我们得益，因为这群活人也正在死去，有生当中我们在死。那些不是因着迷信，而是凭着信心前往圣墓的人，必须离开这世界的喧嚣。

2. 基督被葬在一座园子里。请观察，(1.) 约瑟把他的坟墓修造在他的园子里；他这样设计，使之成为一种警醒，[1.] 对他自己还活着的时候的提醒；当祂以他的园子为乐，收成它的结果时，让他想到死，并苏醒为死作好准备。园子是用来进行默想的好地方，在那里有一座坟墓，这要为我们提供一个默想的好题目，这样的题目是我们在欢愉中厌恶思想的。[2.] 他死后对祂的后嗣和继承人的警醒。让我们自己熟悉我们列祖坟墓所在的地方，这是好的；也许如果我们更熟悉他们的坟墓，就会让我们自己的坟墓变得没有那么可怕。(2.) 在一座园子里的一座坟墓中，基督的身体安葬。在伊甸园中死和坟墓首先得着它们的权柄，现在在一座园中它们被征服、解除武装、被胜过。在一座园中基督开始祂的受难，从一座园中祂要复活，开始祂的高升。基督像一粒麦子落在地里，(约12:24)，所以被种在一座园子各种种子之间，因为祂的甘露好象菜蔬上的甘露，赛26:19。祂是园中的泉，歌4:15。

3. 祂被葬在一座新的坟墓中。这样安排，是(1.) 为尊荣基督；祂不是一位普通人，所以绝不可与普通的尘土混在一起。从童女腹中出生的祂，必须从如童贞女一般贞洁的坟墓中复活。(2.) 为证实祂复活的真实，不让人认为复活的不是祂，而是在圣徒身体多有复活的时候，现在复活的另外某个人；或者认为祂是靠另外某一位的能力复活，像那因着碰到以利沙的骸骨，不是靠自己能力复活的那人一样。将一切都更新的祂，已经为我们更新了坟墓。

V. 严肃下葬(约19:42)：他们就把耶稣安放在那里，就是说，耶稣的死首。一些人认为把这称作耶稣，表明祂神性与人性不可分离的联合。就连这死去的身體也被称作耶稣——一位救主，因为祂的死就是我们的生；耶稣是一样的，来13:8。他们把祂安放在那里，因为这是预备日。

1. 在此请留意犹太人对安息日，以及对预备日的尊敬。在逾越节安息日之前，他们有一个严肃的预备日。自称为教会的祭司长不守这日，但被诬陷是对教会有危险的基督的门徒，则很好地守了这日，情况经常是这样。(1.) 他们不愿把葬礼推迟到安息日，因为安息日应当是一个神圣安息和喜乐的日子，是与葬礼的事和忧愁极为不符的。(2.) 他们不愿在为安息日作预备的这日做事推得太晚。在安息日前一天晚上做的事，应当好好安排，使之不侵占安息日的时间，也不使我们不能为安息日的工作做好准备。

2. 请观察他们按照便利取了一座就在旁边的坟墓；他们使用的坟墓近。也许他们真的有时间，就会把祂带到伯大尼，和祂的朋友们葬在那里。我相信祂比任何一位犹太的君王都更有权被安葬在大卫子孙主要的坟墓里；但神如此安排此事，要祂被安葬在就近的一座坟墓中，(1.) 因为祂只不过是躺在其中一阵时间，就像住一家客店，所以祂取了第一处能把自己提供出来的地方。(2.) 因为这是一座新的坟墓。预备这坟墓的人没有想到谁要第一个使用它，但神的智慧无限远超我们的智慧，祂按自己喜悦的使用我们，使用我们一切所有。(3.) 我们在此得到教训，不要过分讲究我们安葬的地方。树倒在何处，岂不就当存在何处吗？基督安葬在就近的坟墓里。是列祖对迦南地应许的信心，引导他们有心愿，要被带到那里安葬；但现在，因为那应许已经被一个更好的应许代替，这种挂念就不存在了。

就这样，没有排场或仪式，耶稣的身体就被安葬在冰冷寂静的墓中。我们的中保因我们的欠债被拘禁在当中，所以祂若被释放，祂的释放就是我们的释放。在这里，公义的日头暂时落山，要在更大的荣光中兴起，就不再落下了。在这里躺卧着一位，看似被死俘虏，实际是胜过死亡；因为在此死本身被杀死，躺在其中，坟墓被胜过。感谢神，使我们得胜。

约翰福音二十章

约20

这位福音书作者，虽然不像其他人那样开始他写的福音书，却和他们一样，以基督复活的历史作为结束；不是写这件事本身的历史，因为他们没有一个人描写祂如何复活，而是描写这复活的证明和证据，证明祂复活了。我们在这一章看到基督复活的证据是，I. 就在坟墓那里发生的事。1. 坟墓是空的，裹尸布排放得井井有条，1-10节。2. 两位天使向在坟墓旁的抹大拉的马利亚显现，11-13节。3. 基督亲自向她显现，14-18节。II. 后来门徒聚在一起时发生的事。1. 在基督复活的同一天，在晚上，多马不在时发生的事，19-25节。2. 在另外一天，又七天之后的晚上，多马和他们在一处时的事，26-31节。这里描述的事，大部分是其他福音书作者省略不记的。

约20:1-10

七日的第一日清早，天还黑的时候，抹大拉的马利亚来到坟墓那里，看见石头从坟墓挪开了，就跑来见西门彼得和耶稣所爱的那个门徒，对他们说：“有人把主从坟墓里挪了去，我们不知道放在哪里。”彼得和那门徒就出来，往坟墓那里去。两个人同跑，那门徒比彼得跑得更快，先到了坟墓，低头往里看，就见细麻布还放在那里，只是没有进去。西门彼得随后也到了，进坟墓里去，就看见细麻布还放在那里，又看见耶稣的裹头巾，没有和细麻布放在一处，是另在一处卷着。先到坟墓的那门徒也进去，看见就信了；因为他们还不明白圣经的[意思]，就是耶稣必要从死里复活。于是两个门徒回自己的住处去了。

使徒们最关心，要举出实质性证据加以证明的，莫过于就是他们夫子的复活了，1. 因为这是祂自己诉诸于的最后和最有说服力的证据，证明祂自己就是弥赛亚。那些不信其它神迹的人，被祂指向来思想先知约拿的这个神迹。所以仇敌们最惦记着要镇压人对此的注意，因为这是问题的争议焦点，如果祂复活了，他们就不仅是杀了人，而且还是杀了弥赛亚。2. 因为祂为救赎和拯救我们所做的工作是否完成，就是取决于祂的复活。如果祂舍去自己性命作赎价，没有得回这生命，那么看来就不像这得了接纳，作对神公义的满足。如果祂为我们的欠债被囚，被此拘留，我们就有祸了，林前15:17。3. 因为祂复活之后，从未把自己活活显现给众人看，徒10:40-41。我们会说，“让祂受辱的死成为私底下的事，让祂荣耀的复活成为公开的事。”但神的意念非同我们的意念；

祂安排此事，让祂的死在日头前公开显明，藉着日头羞对此事，掩面不看这同一个记号，将此事公开显明。但对祂复活的证明，这要保留给祂特别的朋友，作为对他们的一种偏爱，并通过他们，向世人公布，让那些没有看见就信了的人可以蒙福。证明的方法，就是让那些带着敬虔的心愿意领受基督教训和律法的人，大大满意确信此事，然而对那些故意要无知，顽固坚持不信的人，却给他们留下反对此事的余地。并且这是一种公平的试验，适合接受考验之人的情形。

在这些经文中，我们看到证明基督复活的第一步，就是坟墓是空的。祂不在这里，如果是这样，反对的人就一定要告诉我们祂在哪里，否则我们就要得出结论，祂复活了。

I. 抹大拉的马利亚到坟墓这里来，发现石头挪开了。这位福音书作者并没有提及与抹大拉的马利亚同去的其他妇女，在这里只提到她，因为在这次到坟墓来看的事当中，她是最积极和最首先的，她身上显出最大的爱；鉴于基督为她做的大事，这是一种由很好的理由点燃的爱。她许多的罪都赦免了，所以她爱得多。祂还活着的时候，她就显明对祂的爱，来听祂的教训，用自己的财物供给祂，路8:2-3。看来她现在在耶路撒冷，除了服事祂，就没有任何要办的事，因为律法并不要求妇女一定要上来过节，很有可能她和其他人更紧紧地跟从祂，就像以利沙跟从以利亚一样，现在她们知道她们的夫子很快就要被接离开她们，王下2:1-6。祂死的时候及死后，她继续尊重祂，这就证明她爱的真诚。请注意，对基督的爱若是真诚，就必然是持久不变的。她对基督的爱如死之坚强，如十字架的死一样坚强，因为它通过这显明出来；如阴间之残忍，如坟墓之残忍，因为她的爱到访这坟墓，不因它的可怕退缩。

1. 她来到坟墓那里，用她的眼泪洗那尸首，因为她往坟墓那里去哭，用她预备的香膏抹这尸首。坟墓是人不愿到访的家。被丢在死人中的人，是远离活人；使其坟墓对我们来说变得亲爱的，必然就是对这人异乎寻常的爱了。坟墓对于软弱胆小的女性更显得可怕。她没有足够的力量滚开石头，有可能坚强镇静进入坟墓吗？犹太人的信仰禁止人除非有必要，去触摸坟墓和尸首。她到基督的坟墓那里去，就让自己，可能还有门徒遭人怀疑，怀疑他们是否设计要把祂偷了去；这样她能对祂有什么真正的服事呢？但她的爱回答了这些，以及一千样这样的反对意见。请注意，(1.)

我们必须尽力在我们还不可能对祂有益处的事情上尊荣基督。(2.) 对基督的爱要除去死和坟墓的恐惧。如果我们只能通过那幽谷到基督这里来，即使在那幽谷中，如果我们爱祂，我们就不怕遭害。

2. 她尽可能早地来，因为她来，(1.) 是在七日的第一日清早，安息日一过去的时候，不是盼望要卖粮，好摆开麦子（就像摩 8:5那样），而是要到坟墓这里来，爱基督的人要用第一个机会见证他们对祂的尊重。这是第一个基督教的安息日，她相应地以寻求基督作为这安息日的开始。她已经用前一日纪念创造之工，所以安息；但现在她来考察救赎之工，所以来看基督并祂钉十字架。(2.) 她清早，天还黑的时候来；如此早她就出发了。请注意，要寻找基督，把祂寻见的人，一定要早早寻找祂；就是说，[1.] 热切寻求祂，如此专心，甚至打断睡眠；早起，怕错过祂。[2.] 勤奋寻求祂；在寻求基督的时候，我们一定要舍己，舍弃我们自己的休息。[3.] 早早寻求祂，在我们生命早早的时候，每天一早的时候。早晨祢必听我的声音。如此开始的一天，有很大可能会好好结束。天还黑的时候勤奋寻求基督的人，将有关于祂的亮光赐给他们，这光要越照越明。

3. 她发现石头挪开了，这石头，是她曾看见滚到墓门口的。这是，(1.) 让她惊奇的事，因为她没有料到会是这样。基督钉十字架，这是生命的源头。祂的坟墓是其中一口救恩的泉源；如果我们凭信心到这里来，虽然对属肉体的心它是封闭的井，我们却要发现石头滚开（就像创29:10），得以畅通来得它的安慰。让人惊奇的安慰常常鼓励那些早早寻求的人。(2.) 这是荣耀显现的开始；主复活了，虽然她一开始并没有认识到这一点。请注意，[1.] 最坚定跟从基督，最努力寻求祂的人，通常是首先和至为甜美地发现神的恩典。抹大拉的马利亚，跟从基督，直到祂降卑的最后，在祂高升的起头遇见祂。[2.] 神通常一步步向我们显明祂自己和祂的安慰，为要提升我们的期望，加快我们的寻求。

II. 她发现石头挪开了，就快快赶回去找彼得和约翰，他们很有可能一起住在城的那一头，离这里不远，她告诉他们：“有人把主从坟墓里挪了去，嫉妒祂有如此尊荣的安葬地方，我们不知道放在哪里，也找不到祂，不能向祂作最后的致敬。”这里请观察，1. 马利亚对现在显出的事情有

何想法；她发现石头没有了，往坟墓里看，发觉它是空的。人会以为第一个出现念头的会是，肯定主复活了；因为每次祂对他们说祂要被钉十字架的时候（她刚刚看见此事成就了），祂都在同一句话里补充说，第三日祂要复活。她前往坟墓，或者准备前往的时候，感受到当时发生的地大震动，现在看见坟墓空了，可能复活的念头却没有进入她的脑海吗？什么，没有猜到，没有怀疑到这一点？从她对石头挪开的古怪、非常牵强的推测来看，情况确实如此。请注意，当我们来反思在密云黑暗的日子我们自己的举止，就会对我们的愚钝和健忘感到惊奇，我们竟然会没有想到事后显得很清晰的事，我们有机会得着这些事的时候，它们怎么可能如此远不可及。她认为有人把主挪了去；不是祭司长把祂挪去，把祂放在一个更糟的地方；就是约瑟或尼哥底母经过再三考虑把祂挪去，为要回避犹太人的恶意。不管她怎样怀疑，看来尸首不见了，这让她非常懊恼不安；然而，如果她正确理解此事，那么没有什么比这更令人高兴的了。请注意，软弱的信徒常常把实际上是盼望的根基，喜乐的事情变成他们的抱怨。我们大声喊，这件或那件物质的安慰被挪去了，我们不知道怎样得回来，而实际上我们哀叹的我们世上安慰被挪去，是为让我们属灵的安慰得复活，我们应当对此也大大欢喜。

2. 她对彼得和约翰是怎样描述此事的。她不是自己沉浸在痛苦之中，而是把这告诉她的朋友。请注意，交通愁苦的事，这是圣徒相通的一个很好应用。请观察，虽然彼得不认他的主，却没有丢弃他主的朋友；通过这点，就是他与耶稣所爱的那门徒在一起，可以看到他悔改的真诚。虽然他跌倒，门徒们仍保持与他的密切关系，这教导我们要用温柔的心挽回有过失的人。如果神已经在他们悔改后接纳了他们，我们为什么不接纳呢？

III. 彼得和约翰最快地去到坟墓那里，要让自己确定告诉他们的是不是事实，看看他们能不能有任何进一步的发现，约20:3-4。一些人认为，消息传来的时候，有其他门徒与彼得和约翰在一起；因为她们把这一切事告诉十一个使徒，路24:9。其他人认为抹大拉的马利亚只把她的事讲给彼得和约翰知道，其他的妇女把她们的话讲给其他门徒听；然而除了彼得和约翰，他们没有一个人去到坟墓那里，这两人是基督头三位门徒中的两位，常常因着蒙特别眷顾与其余人有所分别。请注意，在门徒的特权方面比其他人更得尊荣的人，在门徒的责任方面比其他人更积极，更愿意在善工中花力气冒风险，这是好的。

1. 这里请看我们应该怎样看待别人的经历和观察。马利亚把她看见的告诉他们，他们不愿按照这意思相信她的话，而是要去亲眼看看。其他人告诉我们神律法典章的安慰和益处吗？让我们因此投身去试验这些典章。来看就近神是何等的美。

2. 请看我们应该何等愿意分享我们朋友的担忧和惧怕。彼得和约翰快快跑去坟墓，好能够给马利亚一个满意的答案，解决她的疑念。我们不应抱怨为帮助和安慰软弱胆怯跟从基督的人而付出的任何劳苦。

3. 请看我们在完成一件美好任务的时候，应该何等快快去做善工。彼得和约翰既不考虑他们的安逸，也不考虑他们的庄重，而是跑到坟墓那里，使他们能显明他们热心和爱的力量，不愿错过时间。如果我们行在神命令的道中，就应当在当中奔跑。

4. 请看在善工中有良伴，这是何其美好。也许这两位门徒，单凭自己是不愿冒险跑到坟墓那里去，但在一起，他们做这事就毫无难处。见传4:9。

5. 请看在门徒当中，去努力做卓越的事，去努力做极其美善的事，这是何等值得称赞的竞争。约翰虽然年轻，却跑得比彼得快，把他超过，在他之前去到，这并不是没有风度行事不妥。

我们一定要竭尽全力，既不妒忌那些能做得更好的，也不藐视那些虽然落在后面，却尽力而为的人。(1.) 在这场奔跑中跑在最前面的是耶稣所爱的那个门徒，耶稣按特别的方式去爱的那门徒，所以他用一种特别的方式去爱耶稣。请注意，认识到基督对我们的爱，再次把我们对祂的爱点燃，这要使我们在德行上超越。对基督的爱要比任何其它事情更激励我们多多尽责。(2.) 落在后面的是彼得，他曾不认主，为此忧伤，感到羞耻，这就像是重担一样拦阻了他；罪责感束缚我们，妨碍我们大大服事神。良心受到得罪，我们就站不住脚了。

IV. 彼得和约翰到了坟墓之后，努力探究，但几乎没有更多的发现。

1. 约翰没有比抹大拉的马利亚走得更进一步。(1.) 他好奇，往坟墓里看，看见它是空的。他低头，并往里看。要得到对基督的认识的人，一定要低头，并往里看，一定要带着一个谦卑的心，顺从神启示的权威，一定要带着渴望去看。(2.) 然而他没有勇气进到坟墓里去。最热烈的爱并不总是有最勇敢的决心伴随；很多在信仰的赛跑中快跑的人，并不坚强展开信仰的争战。

2. 彼得虽然后到，却首先进去，有比约翰更准确的发现，约20:6-7。虽然约翰跑得比他快，他却没有因此回头，或站着不动，而是尽力在他后面赶；当约翰更谨慎往里看的时候，他来，带着极大的勇气进坟墓里去。

(1.) 在这里请观察彼得的勇敢，以及神怎样各有不同地分发祂的恩赐。约翰能跑得比彼得更快，但彼得能比约翰更大胆。大卫带着诗意论到扫罗和约拿单的话，说他们比鹰更快，然而还比狮子还强，撒下1:23，是很少能应验在同一个人身上。一些门徒快，他们发挥作用，让慢的人加快；

其他人勇敢，他们发挥作用，让胆怯的人大胆起来；恩赐不同，圣灵却是一位。彼得大胆进到坟墓里去，这可以教导我们，[1.] 热心寻求基督的人，绝不可用无端的惊恐和愚昧的胡思乱想吓着自己：“路上有狮子，墓里有鬼怪。”[2.] 好基督徒无需害怕坟墓，因为基督已经躺在其中了；因为对他们来说，它里面没有什么吓人的东西；它不是沉沦的深坑，里面也没有不死的虫。所以让我们不要纵容、而是征服看到尸首、或者单独一人身处坟墓之间时容易想像出来的恐惧；因为我们很快必然要死，进入到坟墓中，就让我们熟悉死和坟墓，把它们看作是我们的近亲，伯17:14。[3.] 我们一定要愿意通过坟墓去到基督那里；通过那条路祂进入祂的荣耀，我们也必须如此。如果我们不能见神的面还存活，这也强如死了，永不得见神的面。见伯19:25，等等。

(2.) 请留意他在坟墓中发现的那些东西的摆放位置。[1.] 在当中基督把祂的裹尸布留在身后；圣经没有告诉我们祂穿着什么衣服向门徒显现，但祂绝不是穿着裹尸布显现，像人以为鬼会有的穿着；不，祂把它们放在一旁，第一，因为祂从死里复活就不再死，死也不再作祂的主了，罗6:9。拉撒路穿着裹尸布从坟墓里出来，因为他要再用到这布；但基督复活进入不死的生命，出来，摆脱了这些羁绊。第二，因为祂要穿上荣耀的衣袍，所以祂把这些破布放在一边；在天上的乐园里不再需要有一般的衣服，就像当时在地上的乐园人不需衣服一样。那位升天的先知撒下他的外衣。第三，我们从罪的死里复活，进入义的生命时，我们一定要把我们的裹尸布留在身后，一定要脱下我们所有的败坏。第四，基督把这些裹尸布留在坟墓里，仿佛坟墓若要作圣徒的床，就把这些供我们使用，祂就这样铺那床，为他们作好预备；也预备好哀伤的存留之人用来擦去眼泪的帕子。[2.] 他发现裹尸布摆放得非常整齐，这是作为一项证据，证明祂的身体不是在人睡觉的时候被偷走。（在当代掘尸人的做法出现之前）盗墓的人会取走衣服留下尸首，但绝不会取走尸首留下衣服，当这些是新的细麻布时就更不会如此，可15:46。任何人都宁可选择带走裹上衣服，而不是赤裸的尸首。或者，如果有人认为人偷走了尸首，把裹尸布留下，我们无法想象他们会有闲工夫把这些细麻布折好。

(3.) 请看彼得的勇气是如何激励了约翰；现在他放胆勇敢进入坟墓（约20:8），他看见就信了；不是仅仅相信马利亚说的话，即身体不见了（看见就信的人没有什么了不起），而是他开始相信耶稣复活了，虽然他的信心还是弱小、摇摆不定。

[1.] 约翰跟着彼得冒险。看来若不是彼得首先进去，他是不敢进到坟墓里去的。请注意，因着别人大胆，就在善工中勇敢，这是好事。观察别人的决心和勇气，这要除去对困难和危险的惧怕。也许约翰的快跑让彼得跑得更快，现在彼得的大胆让约翰进一步放胆，这些是超过他们任何其中一人会做到的；虽然彼得最近因抛弃主蒙羞，约翰被提升到主的心腹朋友的地位（基督把母亲托付给他），然而约翰不仅与彼得结交，还不以跟从他为耻。

[2.] 然而看来约翰比彼得信得快。彼得看见就希奇（路24:12），但约翰看见就信了。一个倾向沉思的人，可能比倾向行动的人更快接受神真理的证据。但他们心里信得这么迟的原因是什么？福音书作者告诉我们（约20:9），就是他们还不明白圣经，就是说，他们没有思想、应用和正确善用他们知道的圣经，即祂一定要从死里复活。旧约圣经讲到弥赛亚复活；他们相信祂是弥赛亚；祂自己曾经经常告诉他们，按照旧约圣经，祂要复活；但他们没有因此而来思想上足够的确信，去解释目前的表面现象。在此请观察，第一，一开始的时候门徒本身是多么不愿相信基督的复活，这证实他们后来带着如此大的确信为此作见证的复活；因着他们对此相信得迟，看来他们对此不是轻信，不是那些什么话都信的头脑简单的人。如果他们真的有什么企图，要通过此事推动他们的利益，他们就会贪婪地抓住它证据的第一点火花，就会激发和支持他们彼此对它的期望，就会引导那些跟从他们的人的思想接受这复活的消息了；但我们发现情况正相反，他们的盼望受到挫折，这对他们来说是一件怪事，是其中一件他们最没有想到的事。彼得和约翰一开始如此不愿相信这事，以致若不是这复活最有说服力的证据，什么都不能让他们去为此作见证，他们后来是带着如此大的确信为此作见证。藉此看出他们不仅是诚实的人，不愿欺骗别人，还是谨慎的人，不愿自己受骗。第二，他们信得迟的原因是什么；因为他们还不明白圣经。看来这位福音书作者承认和别人一样，自己有这缺点；他不是说：“因为耶稣还没有向他们显现，还没有把祂的手和肋旁显给他们看，”而是说：“祂还没有开他们的心窍，使他们能明白圣经”（路 24:44-45），因为那是先知最确的预言。

3. 彼得和约翰不再进一步探究，而是停止，在信与不信之间徘徊（约20:10）：于是两个门徒，没有进一步明白，就回自己的住处去了，pros heautous 一回他们自己的朋友和同伴那里去了，其余的门徒去他们各自的住处，因为家，他们在耶路撒冷是没有的。他们回去，（1.）怕被人怀疑企图要偷走尸首，或者现在尸首不见了，就被人控告做这样的事。他们不是增强信心，而是挂虑要保证自己的安全，为自己的安全打算。在困难危险的时候，就连好人也很难带着当有的决心继续工作。（2.）因为他们很是为难，不知道接下来该做什么，也不知道怎样对待他们看见

的事情；所以，没有勇气留在坟墓旁边，他们决定回家，等候直到神以此指示他们，这表明他们仍是软弱。(3.) 很有可能其余的门徒聚在一起；他们回到他们那里去，把他们发现的事向他们报告，征求他们的意见，要如何行事；很有可能现在他们定好要在晚上聚集，那时基督临到他们中间。值得关注的是，在彼得和约翰到坟墓这里来之前，一位天使已经在那里显现，滚开石头，吓倒守兵，安慰那些妇女；他们一离开坟墓，抹大拉的马利亚就在此时看见坟墓里有两位天使（约20:12），然而彼得和约翰到坟墓这里，进去，一位天使也没有看见。我们对此如何解释？之前和之后显现的天使，在彼得和约翰在坟墓那里的时候去了哪里？[1.] 天使按照赋予他们的命令和指示，随时出现消失。他们可以，也确实能在场，却不被人看见；的确，看来可以同时让一个人看见，却让另外一个人看不见，民22:23；王下6:17。他们怎样让自己被人看见，然后让人看不到，然后再次让人看见，探求这个问题，我们就是冒昧了；但他们确实是这样，从这个故事可以清楚显明。[2.] 这恩待是向那些早早并坚持追求基督的人作出的，是对那些第一个来，最后离开的人的奖赏，但不给那些过渡一样到访的人。[3.] 使徒们不是要从天使，而是要从施恩的圣灵领受对他们的教训。见来2:5。

约20:11-18

马利亚却站在坟墓外面哭。哭的时候，低头往坟墓里看，就见两个天使，穿着白衣，在安放耶稣身体的地方坐着，一个在头，一个在脚。天使对她说：“妇人，你为什么哭？”她说：“因为有人把我主挪了去，我不知道放在哪里。”说了这话，就转过身来，看见耶稣站在那里，却不知道是耶稣。耶稣问她说：“妇人，为什么哭？你找谁呢？”马利亚以为是看园的，就对祂说：“先生，若是祢把祂移了去，请告诉我，祢把祂放在哪里，我便去取祂。”耶稣说：“马利亚。”马利亚就转过来，用希伯来话对祂说：“拉波尼！”（拉波尼就是夫子的意思。）耶稣说：“不要摸我，因我还没有升上去见我的父。你往我弟兄那里去，告诉他们，我要升上去见我的父，也是你们的父；见我的神，也是你们的神。”抹大拉的马利亚就去告诉门徒说：“我已经看见了主。”她又将主对她说的这话告诉他们。

圣徒马可告诉我们，基督首先向抹大拉的马利亚显现（可16:9）；这里详细叙述了这显现；我们可以观察到，

I. 抹大拉的马利亚对主耶稣坚定和热烈的爱，约20:11。

1. 彼得和约翰走了，她还留在坟墓那里，因为她的主曾被埋葬在那里，在那里她最有可能听到一些祂的消息。请注意，(1.) 哪里有对基督真正的爱，那里就有对祂不断的跟从，专心紧跟祂的决心。这位良善的妇女，虽然不见了祂，然而不愿看似将祂抛弃，而要为祂的缘故留在祂的坟墓那里，虽然即使在没有了祂爱的安慰的时候，也要继续在祂的爱中。(2.) 哪里有要认识基督的真心愿，那里就有坚持使用得这认识的方法。见何6:2-3，第三天祂必使我们兴起；如果我们像马利亚那样坚持要知道，我们就要知道那复活的意义。

2. 她留在那里哭，这些泪水大声表明她对主的爱。不见了基督的人有理由哭泣，她想起祂痛苦的受难就哭泣；为祂的死，她和她的朋友，以及国家因此受到的损失哭泣；想到找不到祂就要回家而哭泣；因为她现在找不到祂的身体而哭泣。寻找基督的人一定要伤心找祂（路2:48），一定要哭，不是为祂，而是为他们自己哭。

3. 她哭的时候，低头往坟墓里看，好使她的眼睛可以感动她的心。我们找失去的某样东西时，是在我们最后放它的地方看了一次又一次，期望把它找到。她还要找七次，想不到最终她要看到一些鼓励。请注意，(1.) 哭泣绝不可拦阻寻求。虽然她哭，却是低头往坟墓里看。(2.) 带着感情寻求，在流泪中寻求的人，有可能寻找并寻见。

II. 她看见坟墓里有两位天使的异象，约20:12。在此请观察，

1. 对她看见的人的描述。他们是两个天使，穿着白衣，坐着（很有可能是坐在从石头凿出的某些凳子或壁架上），一个在坟墓的头，另外一个在坟墓的脚。在此我们得知，

(1.) 他们的实质。他们是天使，从天而来的帮助使者。在这重大的时刻专门受差遣而来，[1.] 为要尊荣子，给祂复活的庄严增光。现在神的儿子再次被带进世界，天使得到命令要侍奉祂，就像他们在祂出生时侍奉祂一样，来1:6。[2.] 为要安慰圣徒；向忧愁的人说安慰的话，告知他们主复活了，以此预备他们去见祂。

(2.) 他们的数目：两个，不是众天军，来歌唱赞美，只是两个，来作见证；因为要凭两个人的口作见证，这话可以确定。

(3.) 他们的装束：他们穿着白衣，表明，[1.] 他们的纯洁和神圣。站在天使面前最好的人，与他们比较，是穿着污秽的衣服（亚 3:3），但天使是无瑕疵的；得荣耀的圣徒，当他们像天使那样来的时候，要穿白衣与基督同行。[2.] 他们在这重大时刻的荣耀和荣光照耀。他们显现时所穿的白衣，代表基督现在复活进入的那光明光景。

(4.) 他们的姿势和位置：他们坐着，仿佛在基督的坟墓里休息；因为天使虽然不需复兴，却要靠基督得建立。这些天使被派到坟墓里，为要教导我们不要惧怕坟墓，不要认为我们暂时安息在其中，这会有损我们的永生；不是的，神如此安排事情，让坟墓根本不是远离我们通往天堂的道路。这同样表明天使要被使用来服事圣徒，不仅在他们死的时候，把他们的灵魂带到亚伯拉罕的怀里，还要在那大日，召聚他们的身体起来，太24:31。这些天使守卫（天使被称作守望的，但4:23），占据坟墓，吓走仇敌安排的守兵，代表基督胜过黑暗权势，得胜击败这些势力。就这样，米迦勒和他的天使是得胜有余。他们坐着彼此面对，一个在衲床榻的头，另外一个在衲床榻的脚，表明他们关心从头到脚基督整个身体，这也让我们想起，那安排在施恩座两头的那两位基路伯，彼此相望，出25:18。被钉十字架的基督是那伟大的赎罪祭，在这赎罪祭的头和脚之处有这两位基路伯，不是握着发火焰的剑，把我们挡开，他们而是欢迎的使者，引导我们走上生命的道路。

2. 他们同情询问抹大拉的马利亚忧愁的原因（约20:13）：“妇人，你为什么哭？”这个问题是，(1.) 责备她的哭：“你有理由大大欢喜的时候，你为什么哭？”在像这样对我们泪水源头的探究面前，我们眼泪的许多洪流都要干掉。你为何忧闷？(2.) 这是为了表明天使何等大大关心圣徒的愁苦，他们得命令要服侍圣徒，使他们得安慰。基督徒应当像这样彼此安慰。(3.) 这只是为了告诉她那要使她的忧愁变为高兴，将她的麻衣脱去，给她披上喜乐的事情。

3. 她把她目前的忧愁哀伤地向他们说明：“因为有人把我主挪了去，把我要来膏的那配得称颂的身体挪了去，我不知道放在哪里。”她曾讲了同样的事，约20:2。在这当中我们可以看到，(1.) 她信心的软弱。如果她有一粒芥菜种一样的信心，这座山就已经被搬开了；但我们经常用想出来的难处让自己无谓烦恼，而信心要向我们显明，这些困难是真正的益处。许多好人抱怨他们落在其中的乌云与黑暗，而这些是必要的施恩方法，要使他们心得谦卑，罪得治死，让基督对他们显为宝贵。(2.) 她爱的坚强。真爱基督的人，当他们失去心中衲爱的记号，或者在衲的蒙恩之道中与衲相交、荣耀衲的那安慰人的机会时，就不能不落在极大痛苦之中。马利亚没有因突然看到异象而被转移离开她的寻求，不因这异象的尊荣而满足；而是仍然反复说同样的话：“有人把我主挪了去。”不看见基督并神在衲里面的微笑一眼，看见天使和他们的微笑，都不能让人满足。是的，看见天使，这只不过是她继续寻求的机会。所有受造物，最好、最宝贵的受造物，应当被当作方法，只不过是方法使用，带领我们在基督里认识神。天使问她，“你为什么哭？”她说，我有理由哭，因为“有人把我主挪了去”。就像米迦说的一样，“我还有所剩的吗？”你们问我说：我为什么哭？我的良人已转身走了。请注意，除了已经经历过的人，就无人知道一个被抛弃之人

的愁苦，这人曾经有在基督里神的爱安慰的证据，天堂的盼望，但现在这些都没有了，行在黑暗当中；这样的心灵忧伤谁能承当呢？

III. 她在与天使说话，把她的情形告诉他们的时候，基督向她显现。他们还没有回答她，基督就亲自介入，满足她的求问，因为神现在藉着祂儿子向我们说话；除祂自己，无人能指引我们到祂自己这里来。马利亚很想知道祂的主在哪里，看啊，祂就在她旁边。请注意，1. 除了看基督一眼，什么都不能令他们满足的人，不会被比任何不及这一点的事情打发走。祂从未对寻求祂的人说过，你寻求我是徒然的。“你要得着基督吗？你要得着基督。”2. 基督向寻求祂的人显现自己时，经常超过他们的期望。马利亚盼望要看见基督的尸首，抱怨它不见了，看啊，她看见祂活着。就这样，祂为向祂祈求的百姓所作的，是超过他们能求问，能想到的。在基督对马利亚的这显现中，请观察，

(1.) 祂一开始是如何把自己向她潜藏起来。

[1.] 祂站着作为一个普通人出现，她相应把祂看作是这样的人，约20:14。她站着，期望天使可以回答她的抱怨；她既没有看见她身后某人的影子，也没有听见脚步声，她在和天使说话的时候转过身来，看见耶稣站在那里，正是她要找的，然而她却不知道是耶稣。请注意，第一，耶和华靠近伤心的人（诗 34:18），比他们察觉得更亲近。寻求基督的人，虽然他们看不见祂，却可以肯定祂离他们不远。第二，努力寻求主的人，在寻求祂的时候要转向每一个方向。马利亚转过身来，盼望能有一些发现。有几位古人认为，马利亚因天使起来向主耶稣致敬，就被指引回头去看，天使比马利亚先看到主；她回头看，看看是谁，他们是如此深深敬畏祂。但如果是这样，她就不大可能把祂看成是看园的；所以而是她寻求的强烈愿望，让她转向各个方向。第三，基督常常与祂的百姓亲近，他们却不觉察。她不知道是耶稣；不是祂以任何别的样子显现，而是要么她不注意，只是把目光短暂放在祂身上；要么是她眼里充满挂虑，不能如此清楚分辨，或者她的眼睛迷糊了，不认识祂，就像那两位门徒一样，路 24:16。

[2.] 祂问她一个普通问题，她相应回答，约20:15。

第一，祂问她的问题很自然，是任何人都会问她的问题：“妇人，为什么哭？你找谁呢？你这么早就在园子里，你要做什么呢？这一切的嘈杂和忙乱是怎么一回事？”也许这是带着某种强硬的态度说的，就像约瑟向他的弟兄表明自己之前，仿佛不认识他们那样对他们说话。看来这应该是基督复活之后说的第一句话：“你为什么哭？我复活了。”基督的复活本身有足够的力量，可以舒缓我们所有的愁苦，挡住我们眼泪的河流、排干我们眼泪的源头。在此请观察，基督看到，1. 祂百姓的忧愁，并问，你为什么哭？祂把他们的眼泪装在瓶子里，记在祂的册子上。2. 祂百姓的忧虑，并问，你找谁呢？你想要什么呢？祂知道他们在寻找祂，然而祂要从他们那里知道这一点；他们一定要告诉祂，他们在找谁。

第二，她对祂的回答很自然；她没有直接回答祂，而是仿佛她会说，“祢为什么取笑责备我流泪？祢知道我为什么哭，我找谁；”所以，以为是看园的，约瑟雇用修剪管理园子的，她以为祂这么早来这里做工，就对祂说：“先生，若是祢把祂移了去，请告诉我，祢把祂放在哪里，我便去取祂。”在这里请看，1. 她认识的错误。她以为我们的主耶稣是看园的园丁，也许这是因为祂问她有什么授权到这地方来。请注意，忧愁的灵，在阴云密布和黑暗的日子，很容易向自己错误传达基督，错误理解祂施行护理和施恩的方法。2. 她爱的真实。请看她的心是如何倾注在寻找基督这件事上。她向遇见的每一个人问这个问题，就像那位担忧的佳偶，“你们看见我心所爱的没有？”她带着尊重对一位看园的说话，称呼祂作先生，盼望从祂那里得到一些关于她所爱的那一位的情报。她讲到基督的时候，没有提祂的名，而是说，“若是祢把祂移了去，”想当然认为这位看园的和她自己一样，满心都是想着关于这位耶稣的事情，所以不可能不知道她问的意思。她爱的强烈的另外一个证据，就是不管祂被安放在哪里，她都要把祂取走。这样一个身体，带着包裹它的如此沉重的香料，是比她自以为能搬动的重得多；但真爱认为它能做得比能做的更多，丝毫不惧怕困难。她以为这位看园的嫉妒，如此蒙羞被钉十字架的这一位的身体竟然得着尊荣，被安放在他主人的新坟墓里，所以他把它移到某处糟糕的地方，他认为更合适它的地方。然而马利亚没有

威胁要向他的主人告发他，为这事把他从这地方赶走；而是要找另外某一座坟墓，欢迎祂的地方。基督无需留在人认为祂是一种负担的地方。

(2.) 基督如何在最后把自己向她显明，以及用一个惊喜，给了她关于祂复活的无缪确据。约瑟最终对他的弟兄说，“我是约瑟。” 同样基督现在进入高升的光景，在这里对抹大拉的马利亚说话。请观察，

[1.] 基督如何向这位流泪寻找祂的良善妇女显明自己（约20:16）：“耶稣说：‘马利亚。’”这是带着一种强调，一种祂对她说话惯常用的慈爱和自由的语气说的。现在祂改变了祂的声音，像祂自己，而不是像看园的那样说话。基督向祂百姓显现自己的方式，是通过祂的话语，应用在祂们灵魂间的祂的话语，特别对祂们说话。神在祂爱的旨意中按名认识（出33:12）的人，在祂恩典的功效中按名呼召他们，那时祂就把祂儿子启示在祂们心里（加1:16），就像祂对保罗，按名对祂说话，“扫罗，扫罗”那样。基督的羊认识祂的声音，约10:4。“马利亚”这句话，就像对风暴中的门徒说的“是我”那句话一样。当我们把自己的名字放到诫命和应许当中时，基督的话语就给我们带来益处。“在这当中基督呼召我，对我说话。”

[2.] 她是多么快快领受这显现。当基督说，“马利亚，你不认识我吗？你和我变得如此陌生吗？”她马上认识到这人是谁，就像那位佳偶说的（歌2:8），“是我良人的声音。”她转过身来，说，“拉波尼！我的夫子。”这句话可以正确地用问号加以解读，“拉波尼？这是我的夫子吗？这是真的吗？”请观察，第一，她对祂的尊称：我的夫子；didaskale 一教导的夫子。犹太人称他们的教师作拉比，伟人。他们的批评家告诉我们，对于他们来说，拉波尼是比拉比更尊贵的称呼；所以马利亚选择这说法，并加上专属的说明，我伟大的夫子。请注意，虽然基督乐意接纳我们与祂自己有自由的相交，我们却一定要记住，祂是我们的夫子，当带着敬畏来到祂面前。第二，她是带着何等活泼的爱，向基督发出这称呼。她转过来离开她曾看到的天使，仰望耶稣。我们一定要把我们的目光从一切受造物身上挪开，连最光明最好的也是如此，把它们专注在基督身上，一切事情都不能转移我们的注意力，一切事情都绝不可干预。当她以为是看园的，她对祂说话，是

看着另外一个方向；但现在她认出基督的声音，她就转过来。听到基督声音的人的灵魂，是转向祂，带着喜乐和得胜称祂作我的夫子。请看那些爱基督的人，是带着何等喜悦说到祂在他们之上的权柄。我的夫子，我伟大的夫子。

[3.] 基督给她的进一步指示（约20:17）：“不要摸我，而是要去把消息带给门徒。”

第一，祂让她离开现在就与祂有亲密的同在和来往的盼望：“不要摸我，因我还没有升上去。”马利亚看见她亲爱的夫子，如此欣喜若狂，以致忘我，并且为着祂现在进入的荣耀光景如此高兴，想深情拥抱祂，表达她的喜乐，对于此，基督此时此地加以禁止。1. “不要摸我”，根本不可这样摸我，因为我要升上天去。祂命令门徒摸祂，为要坚固他们的信心；祂容许那些妇女抱住祂的脚拜祂（太28:9）；但是马利亚，以为祂复活了，就像拉萨路一样要持久生活在他们中间，像过去一样自由与他们来往，根据这猜想，准备用她平常的自由抓住祂的手。这错误是基督纠正的；她一定要按祂得高升来相信祂、赞美祂，但绝不可期望像从前那样与祂亲密。见林后5:16。祂禁止她沉溺在祂身体的同在上，把心放在这方面，或者期望这同在的继续；而是带领她到在祂升上到祂父那里去之后，她应当与祂有的灵里相交和相通中；因为祂复活最大的喜乐，就是这是通向祂高升的一步。马利亚认为，现在她的夫子复活了，祂就马上要建立起一个这世界上的国，像他们长久以来指望的一样的国。基督说：“不，不要用任何这样的想法来摸我；不要想抓住我，好把我留在这地上；因为，虽然我还没有升上去，你却要往我弟兄那里去，告诉他们，我要升上去。”就像祂死之前一样，同样现在在祂复活之后，祂仍强调这一点，就是祂要离去，不在世上；所以他们一定要看那比祂身体同在更高的，比目前事情光景更远的。2. “不要摸我，暂时停住，不要问更多的问题，不要更多表现出喜乐，因为我还没有升上去，我不会马上离开，可以在另外的时候这样做；你现在能做的最好服事，就是把这消息带给门徒；所以不要错失时间，而是尽最快的去。”请注意，对众人的服务应当优先于个人的满足。施比受更有福。天亮的时候雅各一定要让神的使者走，是时候他该照顾他的家人。马利亚绝不可留下来与她的夫子交谈，而是一定要传祂的信息；因为这是有好消息的日子，她绝不可把它的安慰占为己用，而要传递给其他人。请看那故事，王下7:9。

第二，祂指导她要把什么信息传递给祂的门徒：“往我弟兄那里去，告诉他们，不仅我复活了（她凭自己就可以告诉他们这件事，因为她已经看见祂了），还有我要升上去。”请观察，

a. 这信息要传递给谁：带着它往我弟兄那里去；因为祂称他们为弟兄，也不以为耻。（1.）祂现在正进入祂的荣耀，以比从前更大的大能显明是神的儿子，然而祂还承认门徒是祂的弟兄，表达祂对他们比从前更温柔的爱；祂曾称他们作朋友，但到现在为止，从未称他们作弟兄。虽然基督高升，祂却不是高傲。尽管祂上升，却不藐视祂的穷亲属。（b.）祂的门徒曾经不真诚待祂；祂被捕时，根本没有看见他们在一起，因为他们都离开祂逃走了；祂现在本可以有道理向他们发出一条愤怒的信息：“你往那些不忠抛弃我的人那里去，告诉他们，我不再相信他们，不再和他们打交道。”祂没有，祂是赦免，不加责备。

b. 通过谁传递出去：抹大拉的马利亚，耶稣从她身上曾赶出七个鬼，现在她却如此得恩待。这是对她坚持跟从基督，寻找祂的奖赏；是对使徒一种默然的责备，他们不像她如此紧密服事死去的耶稣，不像她如此早来见复活的耶稣；她成了向众使徒作使徒的人。

c. 这信息本身是什么：“我要升上去见我的父。”在这句话里有充满安慰的两方面：—

（a.）因着我们与基督的联合，我们同作神的亲属，这是一种无法言说的安慰。讲到光、生命和祝福那耗之不尽的源泉时，祂说，祂是“我的父，也是你们的父；我的神，也是你们的神。”这是极其意味深长地表明基督和信徒之间存在的亲密关系：因那使人成圣的和那些得以成圣的，都是

出于一，归于一；来 2:11。在当中我们基督徒如此的高升，基督如此的屈尊俯就，把他们带到非常亲近在一起的地步，为使他们联合，事情如此美好安排，令人称奇。[a.] 信徒极大的尊贵，就是主耶稣基督的父，是在祂里面他们的父。这种关系各自的根基确实差异巨大：祂是通过永恒的生作基督的父，通过施恩收养赐儿女名分作我们的父；然而就算如此，这也授权我们可以像基督那样称祂作阿爸，父。这给了基督理由称他们作弟兄，因为祂的父是他们的父。基督现在上升去作在父那里我们的中保——在祂的父那里，所以我们可以盼望任何事祂都可以达成——在我们的父那里，所以我们可以盼望祂可以为我们成事。[b.] 基督乐意承认信徒的神是祂的神，这是祂极大的屈尊俯就：“我的神，也是你们的神”；我的神，使祂可以作你们的神；救赎主的神，支持祂（诗89:26），使祂可以作被救赎之人的神，拯救他们。新约的概括，就是神作我们的神；所以基督作这约的中保和元首，首要与祂相关，信徒只是通过祂作祂属灵的后裔，这种约的关系首先建立在祂身上，神成为祂的神，所以成为我们的神；我们在一种神的性情中有份，基督的父是我们的父；祂取了人性，我们的神是祂的神。

(b.) 基督上升进入天堂，进一步作为我们承担的工作，这同样是一种无法言说的安慰：“告诉他们我很快就必然升天，这是我要走的下一步。”这是为了作，[a.] 对这些门徒警告的话，不要期望祂在地上身体的同在会继续，或在人间设立他们所梦想的现世的国，“不，告诉他们，我复活了，不是为了留下与他们在一起，而是去天上办理他们的事。”就这样，那些复活得属灵生命，与基督的复活相似的人，一定要认识到他们复活是为了升高；他们与基督一同活过来，叫他们与基督耶稣一同坐在天上，弗2:5-6。让他们不要把这个地上当作他们的家和安息；不，他们从天而降，要往天上去；他们的目光和目标必须要落在另外一个世界上，他们心上必须总是想着这一点，就是我要升上去。所以我必须追求上面的事。[b.] 对他们安慰的话，对所有那些因他们的话信的人安慰的话；祂那时正升上去，祂现在已经升上去见祂的父，也是我们的父。这是祂的高升；祂升上去接受这些尊荣和权柄，作为对祂降卑的奖赏；祂是带着得胜说这话，让爱祂的人可以欢喜。这是对我们有利，因为祂升上去，是得胜了，为我们掳掠了仇敌（诗68:18），祂升上去作我们的先锋，为我们预备地方，准备好接我们。这信息就好像约瑟的弟兄带给雅各关于他的信息（创45:26），“约瑟还在，不仅如此，*vivit imo, et in senatum venit*——他活着，还要到元老院来；并且作埃及全地的宰相；所有权柄都是他的。”

一些人把“我要升上去见我的神，也是你们的神”这句话理解为，这也包括了一个对我们靠着基督复活的功效复活的应许；因为基督已经从“我是亚伯拉罕的神”，太 22:32，证明死人要复活。

所以基督在此暗示，“因为祂是我的神，因此已经使我复活，所以祂是你们的神，因此要使你们复活，作你们的神，启21:3。因为我活着，你们也要活着。我现在升上去，尊荣我的神，你们要升上去到祂那里，以祂作你们的神。”

IV. 这里是抹大拉的马利亚把她看见和听见的正确地报告给门徒（约20:18）：她就去告诉门徒，她发现他们在一处，她已经看见了主。彼得和约翰已经离开她，由得她流泪仔细寻找祂，不愿留下来和她一起寻找；现在她来告诉他们，她已经找到了祂，纠正因她寻找那死了的身体而带他们进入的那错误，因为现在她发现这是活的和得荣耀的身体；所以她找到了她寻找的，比这无限更好的是，她亲眼看见夫子，大大欢喜，并且愿意传递她的喜乐，因为她知道这对他们是好消息。神安慰我们的时候是带着这个目的，就是我们可以安慰其他人。她告诉他们她看见的，也把她听到的告诉他们；她已经看见主活着，这是一个记号（这是一个很好的记号），就是主对她说的这话，要作传递给他们的信息，她忠心加以传递。自己熟悉基督话语的人，应当为着别人的好处传递他们的认识，不应嫉妒其他人知道得和自己一样多。

约20:19-25

那日（就是七日的第一日）晚上，门徒所在的地方，因怕犹太人，门都关了。耶稣来站在当中，对他们说：“愿你们平安；”说了这话，就把手和肋旁指给他们看。门徒看见主，就喜乐了。耶稣又对他们说：“愿你们平安。父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”说了这话，就向他们吹一口气，说：“你们受圣灵。你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。”那十二个门徒中，有称为低土马的多马；耶稣来的时候，他没有和他们同在。那些门徒就对他讲：“我们已经看见主了。”多马却说：“我非看见祂手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入祂的肋旁，我总不信。”

基督复活无谬的证据，就是祂将自己活活地显给使徒看，徒1:3。在这些经文中，我们看到祂在祂复活的那一日，第一次向一群门徒显现的记载。祂已经通过可靠可信的使者，向他们传递祂复活的消息；但为了表明祂对他们的爱，并坚固他们对祂的信心，祂亲自来，给他们希望得着的一切

确据，证明此事的真实，让他们不仅通过听说，从二手得知此事，还可以亲自作祂活着的见证，因为他们一定要向世人证实此事，把教会建造在那见证之上。现在在此请观察，

I. 这显现的时间和地点，约20:19。这是祂复活的那日，就是七日的第一日，犹太人安息日过后的那日，在门徒私下聚集的地方，共有十位门徒，还有更多他们的朋友与他们在一起，路24:33。

有三种次要的蒙恩之道（这是我的叫法），是由我们的主耶稣设立，在祂的教会中延续，为要支持教会，以及正确施行那主要的蒙恩之道——神的道、圣礼和祷告；这些次要的蒙恩之道是，主日、严肃的聚会和长久的事奉。基督对这每一样的心意，都在这些经文中清楚向我们表明出来：前两样，是在这里，在这显现的情形中表现出来，另外一样是在约20:21中表明。基督的国要立刻接在祂复活之后，在人当中设立起来；相应地我们看到就在祂复活的那日，虽然不过是事情为小的那日，却蒙了神的恩惠，具备了这些庄严之事，要帮助在历世历代的教会保持信仰的面貌。

1. 这里有一个基督徒的安息日，由门徒遵守，得到我们主耶稣的承认。基督来见门徒，是在七日的第一日。我认为，一周的第一日，是整本新约圣经中按数目的方式提到的在一周，或一月，或一年中唯一的日子；圣经几次讲到这是一个按照信仰意义遵守的日子。虽然这里是直接提到（约20:1），基督是在七日的第一日复活，这里可以有充分理由说（约20:19），祂在同一日的晚上显现；然而，为要尊荣这日，这里重复说，就是七日的第一日；不是使徒为要尊荣这日（关于这日的理由，他们尚存疑惑），而是神定意要尊荣它，安排他们要在一起，迎接基督在那日第一次的到来。就这样，实际上祂祝福那日，使之分别为圣，因为那是救赎主安息的日子。

2. 这里有一个基督徒的聚会，由门徒庄严举行，也得到主耶稣承认。很有可能门徒在这里聚集，为要进行某种信仰操练，一起祷告；或者他们聚集交换意见，思想他们是否有充分证据，证明他们夫子的复活，商量现在该怎么办，他们是要继续在一起，还是分散；他们聚集，理解彼此的想法，彼此给对方手加力，协调安排在目前这重要关头应采取的正确措施。这聚集是私下的，因为他们不敢公开现身，特别是作为一群人现身。他们在一所房子里聚集，但把门关上，不让人看见他们在一起，除了他们认识的人，没有人能进来在他们中间；因为他们怕犹太人，犹太人要把门徒当罪犯逼迫，似乎好让自己相信他们要用来欺骗世人的那谎言，就是祂的门徒来把祂偷去了。请注意，(1.) 基督的门徒，即使在艰难的时候，也绝不可停止聚会，来10:25。在风暴中羊群分散，但羊是群居的，要再聚在一起。基督门徒的聚会被驱赶到角落，被迫要去到旷野，这不是什么新鲜事，启12:14；箴28:12。(2.) 神的百姓曾经经常被迫进入内室，关上门，像这里一样，因怕犹太人。逼迫是神分配给他们的，从逼迫中退下，是神许他们的；那时，除了在山洞地穴，我们还能在哪里找到他们呢。基督的门徒如此隐匿，真的令人难过，但这却不是真的羞辱。

II. 在基督这次来见门徒，在他们之间交谈中所说所做之事。他们聚集的时候，耶稣来到他们当中，按祂自己的样子，却用一层幔子盖住祂现在得荣耀身体的光明，否则这就要令他们眼花，就象祂变像的时候那样了。基督来到他们中间，让他们看到祂履行承诺的一个实例，就是无论在哪里，有两三个人奉祂的名聚会，那里就有祂在他们中间。祂进来，虽然门都关了。这丝毫不减弱祂复活之后有一个真实的人的身体的证据；虽然门关了，祂却知道如何不发出任何声响就把门打开，进来，使他们听不到祂的声音，正如之前祂在水面行走，却仍有一个真实的身体。基督门徒严肃的聚会被迫私下举行，却没有门能把基督的同在关在外面，挡在他们之外，这对他们是一个安慰。在基督的这显现中我们看到五件事：—

(1.) 祂慈爱亲切地向门徒致意：祂对他们说：“愿你们平安。”这不是一句客套话，虽然它在朋友相聚时常被用作是这样，而是一句庄严、非同寻常的祝福，把祂死和复活所有有福的果子和效力加在他们身上。这句话普通，但意义现在变得特别。愿你们平安，就等于说，所有的益处归于你们，所有的平安必定总是归于你们。基督已经把祂的平安留给他们，作他们的产业，约14:27。因着留遗约的死了，遗约生效，祂现在从死里复活，证明这遗嘱，亲自作它的执行人。相应地，祂在这里快快兑现产业：愿你们平安。祂讲平安，这就作成平安，造就嘴唇的果子，愿平安，与神相和的平安，你们自己良心中的平安，与彼此相和的平安，所有这一切的平安归与你们；不是与世界相和的平安，而是基督里的平安。他们对祂的事情充满怀疑，对他们自己的事充满恐惧，

只能让他们多少有混乱和惊恐时，祂突然出现在他们当中，祂用“愿你们平安”这句话平息这波浪的噪声。

(2.) 祂向他们清楚和无可否认地显现自己，约20:20。在此请观察，

[1.] 祂用来令他们信服祂复活是真实的方法。他们现在看见祂活着，而众人两三天前看祂死了。现在唯一的疑惑，就是他们现在看见活着的，是不是他们曾看见是死的那同一个人的身体；人希望得着的证据，莫过于就是这身体上的伤疤或伤痕了。现在，第一，伤痕，正是那些深深的痕迹（虽然不再有 任何痛苦不适），即使在主耶稣复活之后仍留在祂身体上的这些伤痕，可以证明这复活是真实。得胜者以他们的伤痕为荣。基督的伤痕要在地上说话，仿佛这就是祂自己，所以祂带着它们复活；这些伤痕要在天上说话，在祂永远活着所作的代求中说话，所以祂带着它们升天，表现在宝座中，象是被杀过的羔羊，重新流血上，启5:6。而且看来祂要带着祂的伤痕再来，让他们仰望自己所扎的人。第二，这些伤痕，祂显给祂的朋友看，让他们确信。他们不仅得满足，看到祂用同样的面貌看人，听到祂用同样的声音说话，和他们如此长时间以来熟悉的一样，*Sic oculos, sic ille manus, sic ora, ferebat*—祂如此的姿势，如此的眼神手势！而且他们有这些特别的记号作进一步的证据：祂向他们张开手，让他们看到手上的伤痕；祂敞开胸怀，仿佛乳母喂养孩子，让他们看那里的伤口。请注意，高升的救赎主永远向祂所有忠心的朋友和跟从祂的人敞开双手和内心，以此显现自己。当基督用祂圣灵的安慰显明对信徒的爱，向他们保证，因为祂活着，他们也要活着的时候，那时祂把祂的手和肋旁指给他们看。

[2.] 这给他们带来的影响，给他们带来的益处。第一，他们确信他们看见了主：就这样他们的信心得到坚固。一开始他们以为自己只是看见一个幻影，一个幽灵；但是现在他们知道这是主祂自己。同样，许多真信徒，他们还软弱的时候，担心他们的安慰只不过是想象出来的，后来靠着恩典发现，它们是真正实在。他们没有问，这是主吗？而是确信，这是祂。第二，那时他们就喜乐了；那坚固他们信心的，提升他们的喜乐；相信了，他们就喜乐。这位福音书作者看来是带着某种激动和夸胜写下这番话。就！就！门徒看见主，就喜乐了。如果听到约瑟还活着，雅各心就苏

醒了，这些门徒听到耶稣又活了，这又要如何使他们的心苏醒呢？这对他们来说就像从死里复活一样。现在基督的话应验了（约16:22），但我要再见你们，你们的心就喜乐了。这抹去他们眼中所有的眼泪。请注意，看见基督一眼，这在任何时候都要使一位门徒心里欢喜；我们越多多看见基督，就越要在祂里面欢喜；直到我们终于得见祂的真体之前，我们的喜乐绝不会变得完全。

(3.) 祂赋予他们那尊贵和广大的使命，作建造祂教会的代理。约20:21。在这里有，

[1.] 向他们颁布使命时的前言，就是郑重重复之前的致意：愿你们平安。这是为了，第一，让他们关注祂即将向他们颁布的使命。前面的致意是要安静他们惧怕的骚动，使他们可以平静注意祂复活的证据；这致意是为了减少他们欢喜的激动，使他们可以镇定地听祂要对他们进一步说的话；或，第二，鼓励他们接受祂即将颁布给他们的使命。虽然这要使他们落在极大的苦难中，然而祂却在其中安排他们要得尊荣与安慰，结果是这要成为他们的平安。基甸领受他的使命时有这句话，“你放心，”士6:22-23。基督是我们的那平安；如果祂与我们同在，平安就是归于我们的。基督现在要派遣门徒向世人传平安（赛52:7），祂在这里不仅把这平安加在他们身上，作为他们自己的满足，还把这平安交托给他们，作为所信托的，由他们传递给所有的平安之子，路10:5-6。

[2.] 这使命本身，听起来非常重大：“父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”

第一，很容易明白基督怎样差遣他们；祂指派他们去做祂在地上的工作，让自己投身于在人中间传播祂的福音，建立祂的国度的工作。祂用属神的委任状授权差遣他们，用属神的权柄武装他们

— 差遣他们作使者，去缔结和平，作传令官，宣告这和平 — 差遣他们作仆人，邀请人来赴婚宴。所以他们被称作使徒— 奉差遣的人。

第二，但基督怎样象父差遣祂那样差遣他们，这就不是那么容易理解；肯定的是，他们的使命和权柄是无限低于祂的；但是，1. 他们的工作和祂的是同样的，他们要继续去做祂留下的工作。他们奉差遣，不是像祂那样去作祭司和君王，而只是作先知。正如祂奉差遣去为真理作见证，他们也是如此；不是作使神人和好的中保，只是作此事的传讲和颁布者。祂奉差遣，岂不是不是受人的服事，乃是要服事人，不是要按自己的意思行，乃是要按那差祂来者的意思行，不是要废掉律法和先知，乃是要成全吗？他们也要如此。正如父差遣祂到以色列家迷失的羊那里去，同样祂差遣他们到普天下去。2. 祂差遣他们的权柄等同于父差遣祂的权柄。看来这就是比较的要点所在。按着我父差遣我的同样权柄，我差遣你们。这证明基督的神性；祂颁布的使命与父颁布的有同样权柄，所有目的和宗旨有同样的根据和效力，等同于祂在异象中颁布给旧约先知的。按着基督清楚的话语，彼得和约翰的使命，和按着坐在宝座上的耶和華的命令，以赛亚和以西结的使命是一样的；而且等同于那颁布给中保祂自己，去做祂的工作的使命。祂岂不是具有无可争辩的权柄，无可抗拒的能力去做祂的工吗？他们为要做他们的工，得着的也是一样。或是这样，父怎样差遣了我，就像是对祂权柄的陈述；按照赐给作为中保的祂的权柄的效力，祂赐权柄给他们，他们这些祂的工人，为祂行事，奉祂的名行事待人；所以那些接待或拒绝他们的，就是接待或拒绝祂，和差遣祂的父，约13:20。

(4.) 装备他们去履行他们的使命托付给他们的（约20:22）：说了这话，就向他们吹一口气，说：“你们受圣灵。”请观察，

[1.] 祂用来向他们作保证，感动他们的记号，祂现在将要赐给他们的恩赐：祂向他们吹一口气；不仅用这口生命之气让他们看到，祂自己确实活着，还是向他们表明，为着那在他们前头一切的服事工作，他们要从祂那里领受的属灵生命和权柄。很有可能祂是向他们集体吹这口气，不是各自向每一个人吹气，虽然多马没有和他们在一起，然而主的灵知道可以在哪里找到他，就像祂找

到伊利达和米达一样，民 11:26。基督在此看来是指向一开始通过向人里面吹进生气创造人的这件事（创2:7），表明祂自己是那工作的始作者，以及执事和基督徒的属灵生命和力量是从祂而出，依靠祂，就像亚当和他后裔肉身的生命从祂而出，依靠祂一样。正如全能者的气赐人生命，开创旧世界，同样全能救主的气赐祂的执事生命，开创了一个新世界，伯33:4。在此这向我们表明，第一，圣灵是基督的气，从子而出。旧约圣经把圣灵比作气息（结37:9），气息啊，来；但新约圣经告诉我们，这是基督的气。神的气代表祂忿怒的威力（赛11:4；赛30:33）；但基督的气象征祂恩典的力量；因着基督的中保之工，威慑之气被改变为爱的气息。我们的言语是通过我们的呼气发出，同样基督的话语就是灵和生命。道从灵而来，灵与道一起来。第二，圣灵是基督的恩赐。使徒通过接手传递圣灵，那些手首先在祷告中举起，因为它们只能恳求这祝福，作为使者传递这祝福；但基督通过吹一口气赐下圣灵，因为祂是恩赐的创始者，恩赐原本从祂而来。摩西不能赐下他的灵，是神赐下的（民11:17）；但基督是亲自赐下。

[2.] 祂通过这记号象征的，所作的庄严授予，“你们受圣灵，现在是部分领受，作为不多几日，你们进一步要受的凭据。”他们现在领受圣灵，比他们从前领受的更多。就是这样，属灵祝福是渐渐赐下的；有的，还要加给他。现在耶稣开始得荣耀，圣灵更多被赐下；见约7:39。让我们来看这授予中所包含的。第一，基督藉此向他们保证，圣灵要帮助他们将来的工作，帮助他们执行现在颁布给他们的使命：“我差遣你们，你们要得着圣灵与你们一道同行。”现在耶和华的灵住在他们身上，为了在他们前面一切的服事装备他们。基督使用的人，祂要用祂的圣灵作他的披戴，用一切所需的能力装备他。第二，祂藉此让他们经历圣灵在他们目前光景中的影响。祂已经把祂的手和肋旁显给他们看，让他们信服祂复活的实在；但是最清楚的证据本身并不使人生出信心，请看那些守兵的不信，他们是复活唯一的目击见证人。“所以你们受圣灵，在你们里面作成信心，打开你们的心眼。”他们现在受到犹太人的威胁：“所以你们受圣灵，在你们里面生出勇气。”基督对他们说过的话，祂要对所有真相信的人说，你们受圣灵，弗1:13。基督给我们的，我们一定要领受，一定要使我们自己，我们整个灵魂服在配得称颂的圣灵那使人复活、成圣的作用之下——领受祂的感动，顺服祂的感动——领受祂的能力，使用这些能力；那些这样把这句话当作命令顺服的人，要得到作为应许的这句话的福益；他们要领受圣灵，作为他们行路的指引，他们继承产业的凭据。

(5.) 具体说明他们的使命赋予他们权柄的特别一方面（约20:23）：“你们赦免谁的罪，恰当使用托付给你们的权柄去赦免，谁的罪就赦免了，他们可以从中得到安慰；你们留下谁的罪，就是

宣告他们不得赦免，他们的罪责仍在，谁的罪就留下了，罪人可以肯定情况必然是这样，为此受苦。”这是接在他们受圣灵之后，因为如果他们未曾得到非同寻常的分辨的灵，他们就不适宜得到托付，有这样的权柄；因为按最严格的意义，这是赋予使徒他们自己，以及第一批传福音的人的一项特殊使命，他们能分辨谁正在苦胆之中，被罪恶捆绑，谁不是这样。靠着这权柄的效力，彼得击杀亚拿尼亚和撒非喇，保罗击打吕马使其瞎眼。然而教会和它的事奉应当明白的一个普遍宪章就是，不是要对世上任何人或任何一群人作无缪判断，而是鼓励神奥秘事忠心的管家坚持他们奉差遣去传讲的福音，神自己要确保审判的无缪。使徒传讲赦免罪，这首先一定要在耶路撒冷开始，虽然它最近把流基督血的罪责揽到自己身上：“然而你们可以宣告他们可以按照福音条件罪得赦免。”彼得这样做了，徒2:38；徒3:19。基督为我们的称义从死里复活，差遣祂的福音传令官宣告禧年开始，赦免的法案现在通过了；按照这法则人要受审判，约12:48；罗2:16；雅2:12。神绝不改变这审判的法则，也不偏离；福音赦免其罪的人要得赦免，福音要定其罪的人要被定罪，这就把极大的尊荣赋予了事奉，把极大的勇气赋予了基督的工人。使徒和基督的工人赦免和留下罪的两种方式（这两种都具有权柄），就是：— [1.] 通过纯正的教训。他们受差遣要告诉世人，要按照福音，而不是其它条件得拯救，找到神的人要对此说阿们；否则人就要灭亡。[2.] 通过严格的纪律惩治，把普遍原则应用在具体的人身上。“你们接纳谁与你们相交，按照福音的原则，神要接纳他们与祂自己相交；你们把谁当作不悔改，顽固留在声名狼藉和传染发散的罪中的人，把他逐出相交，要被捆绑交给神公义的审判。”

III. 当人向多马报告此事时，他的不信，这引入了基督的第二次显现。

1. 这次见面时多马不在，约20:24。这里说他是那十二个门徒中的一个，这群使徒中的一员，使徒虽然现在是一个，但曾有十二人，要重新有十二人。他们只不过是十一个，并且其中一个人还不在此：基督的门徒要直等到那大日的总会，才会全部聚在一起。多马缺席，这也许是他的不幸— 他不是病了，就是没有接到通知；或者这是他的罪和愚昧— 他被事情或朋友吸引了过去，他重视这些，过于这机会，或者因为他怕犹太人，就不敢来；并把这称作他的谨慎小心，这实际是他的胆怯。无论如何，因着他的缺席，他就得不着看见他的主复活，因此与门徒共享欢乐的满足。请注意，自己漫不经心缺席所定的基督徒严肃聚会的人，是不知道他们错过了什么。

2. 其他门徒向他讲述他们的夫子已经来见他们，约20:25。下次他们看见他，带着足够大的欢喜对他说，“我们已经看见主了。”无疑他们把发生的一切告诉了他，特别是祂把祂的手和肋旁显给他们看，让他们满意确信的事。看来虽然多马那时离开他们，却没有长时间离开；一段时间离开，绝不可被当作永远离道反教加以定罪：多马不是犹太。请观察他们是带着何等极大的欢喜和夸胜说这话：“我们已经看见主了，是我们曾经看见最令人安慰的景象。”他们对多马说这话，是要（1.）责备他的缺席：“我们已经看见主了，但你没有。”或者其实是，（2.）告知他：“我们已经看见主了，我们希望你在场，也看见祂就好了，因为你就会看见足够多的事，让你满意确信。”请注意，基督的门徒应当努力在至圣的真道上彼此造就，向不在的人复述他们已经听到的，使他们可以从二手方面听到，还有交通他们已经经历到的事。凭信心已经见到主，尝过祂恩惠滋味的人，应当告诉别人神为他们灵魂已经做成的事；只是不要炫耀。

3. 多马对证据提出的反对意见，以此为他不愿意承认这证据作辩护。“不要对我说你们已经看见主活着；你们太轻信了；某人把你们骗了。至于我，我非不仅看见祂手上的钉痕，还用指头探入那钉痕，又用手探入祂的肋旁的伤口，我就下定决心我总不信。”一些人把这和他曾说过的话（约11:16；约14:5）作比较，推测他是一个脾气暴躁郁闷的人，容易说话暴躁；不是所有的好人脾气都一样令人愉快。然而，这一次他的举动肯定是有极大的过失。（1.）他没有留意，或没有正确对待基督如此经常说过，也是按照旧约圣经的话，就是他要在第三日复活；他本应该说，祂复活了，虽然他没有见到祂，与任何见过祂的人谈话。（2.）他对他的门徒同伴的见证没有一种当有的尊重，这些人是有智慧和诚实的人，应当受到信任。他知道他们是老实人，他们十个人都带着极大的确信作一致的见证；然而他不能说服自己，让自己说他们的见证是真的。基督已经拣选他们，向万民作就是这件事的见证；然而多马，他们自己弟兄中的一个，却不愿让他们作正当的见证，对他们的信任，不超过能看见他们的地步。然而他质疑的是他们的真实，而不是他们的谨慎；他担心他们太轻信。（3.）他试探基督，惹动以色列的圣者，他要按自己的方法被劝服，否则就根本不信。他对使徒告诉他，他们已经看见的那钉痕不能肯定，要容自己指头探进去，或把自己的手探入祂的肋；如此粗暴对待一个活的身体，这是不合宜的；然而多马把他的信心和这证据捆绑在一起。他要被迁就，自己的想法得满足，否则就不愿相信；见太16:1；太27:42。（4.）在门徒面前公开宣告这一点，这是得罪他们，让他们灰心。这不仅是罪，还是丑闻。正如一人胆怯就让众人胆怯，同样一个信徒怀疑，就让他弟兄的心消化，和他一样，申20:8。要是他只想到这恶事，然后用手捂口，把它压制下去，他的错误就只留在他自己身上；但他宣扬他的不信，如此断然宣告，可能会对其余的人带来不良后果，他们当时只不过是软弱动摇而已。

约20:26-31

过了八日，门徒又在屋里，多马也和他们同在，门都关了。耶稣来站在当中说：“愿你们平安；”就对多马说：“伸过你的指头来，摸（原文作“看”）我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信。”多马说：“我的主！我的神！”耶稣对他说：“你因看见了我才信；那没有看见就信的有福了。”耶稣在门徒面前，另外行了许多神迹，没有记在这书上；但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了祂，就可以因祂的名得生命。

我们在此看到基督复活之后向祂门徒再次显现的叙述，这时多马和他们在一起。关于这显现，我们可以观察到，

I. 基督再次到门徒这里来的时间：过了八日，祂复活七个晚上之后的那一日，必然是这样，因为那是七日的第一日。

1. 祂推迟祂下一次显现有一段时间，为要让祂的门徒看到，祂复活不是进入祂从前生活的那种生命，不断与他们来往，而是一种属于另一个世界的生命，只像天使那样时不时，在有需要的时候到他们这里来。基督在这八天中，以及祂住在地上其余的时间里在哪里，要探究这个问题，这是愚昧，要决定，这是自以为是。不管祂在哪里，无疑有天使来侍候祂。在祂开始事奉的时候，有四十天祂不为人所见，受魔鬼的试探，太4:1-2。现在祂开始得荣耀的时候，有四十天，大部分的时间不为人看到，受义的灵侍候。

2. 祂将这推迟七天之久。为什么是这样？(1.) 让祂可以责备多马的不信。他忽略了门徒之前的聚集；为要教导他为着将来更好珍重这些蒙恩的时候，他要几日才能得到这样的另一个机会。错过一次涨潮的人，要得到另外一个顺潮，就要等上好一会儿。我们有理由相信，多马过了一个非常忧郁的一周，意气消沉，悬虑不安，而其他门徒是充满喜乐；这是因为他自己和他的愚昧的缘故。(2.) 让祂可以试验其余门徒的信心和忍耐。他们看见了主，就满意确信，这样他们就已经在这试验中大大得分。门徒看见主，就喜乐了；但祂要试验他们是否能在有几天不再看见祂之后，还坚守他们已经得到的阵地。并且祂要这样渐渐切断他们对祂身体同在的依赖，这是他们已经喜爱依赖得过分的。(3.) 让祂可以尊荣七日的第一日，清楚表明祂的旨意，就是当在祂的教会中守这日为基督徒的安息日，每周神圣安息和神圣聚会的日子。七日中有一日，当在信仰方面加以遵守，只是神从起初的安排，像人一开始的清白无罪一样远古；在弥赛亚的国中，七日的第一日应当是这一日，其足够的证据就是，基督在那日一次又一次与举行信仰聚会的门徒见面。极有可能的是，在祂之前向他们的显现中，祂与他们约定，在之后七个晚上的那一日再聚集在一起，应许与他们相见；还有，在四十天内，除了其它时候，每周第一日向他们显现。在信仰方面守那日的做法，从那时起就通过历世历代的聚会流传下来，传到我们这个时候。所以这是耶和華所定的日子。

II. 基督这次在哪里，怎样临到他们这里。是在耶路撒冷，因为怕犹太人，现在像从前一样门都关了。他们在那里守除酵节七日，这节在这日之前一日结束；然而他们不愿在七日的第一日启程去加利利，因为这是基督徒的安息日，而是留下等着之后那日。现在请观察，1. 多马和他们在一起，虽然他曾有一次自己离开，却没有第二次。当我们失去了一个机会，就应该更热切留心抓住下一个机会，使我们可以挽回损失。如果这样的损失激发起我们的愿望，这就是一个良好迹象，若它使我们的愿望冷淡下来，这就是一个糟糕迹象。门徒接纳他到他们中间，没有坚持要他像他们那样相信基督复活，因为这只不过是朦胧地启示出来；他们不是接纳他来展开令人起疑的争辩，而是欢迎他来看。但是请观察，基督直到看到多马与其余的门徒在一起，才向他显现，让他满意确信，因为祂要鼓励基督徒和神的工人的聚会，因为在那里祂要在他们当中。另外，祂要所有的门徒见证祂对多马的责备，还有虽然如此，祂对他的温柔看顾。2. 基督来在他们当中，站在当中，他们都认出祂，因为祂现在把自己显明出来，就像祂之前显明自己一样（约20:19），还是一样，没有改变。请看我们的主耶稣的屈尊俯就。天堂的门预备向祂打开，祂本来可以在那里，在全世界天使的敬拜当中；然而为了祂教会的益处，祂仍留在地上，来到祂可怜门徒小小的私下聚会当中。3. 祂就像之前那样，友善地向他们所有人致意；祂说，“愿你们平安。”这不是虚有其表的重复，而是表明基督赐下的那丰富和确定的平安，以及祂继续对百姓的祝福，因为这祝福不至断绝，而是每早晨都是新的，每次聚会都是新的。

III. 在这次见面中，基督和多马之间发生的事；只是记载下来的事，虽然我们可以猜想，祂对其余的人说了许多话。这里是，

1. 基督施恩向多马屈尊俯就，约20:27。他把他从其余的人当中挑出来，特别把自己交给他：“伸过你的指头来，因为你要这样做，就看我的手；满足你关于钉痕的好奇心，直到完全满意为止；伸出你的手来，如果没有别的能说服你，就探入我的肋旁。”在这里我们看到，(1.) 对多马不信含蓄的责备，这里清楚所指的，是多马曾经说过的话，逐字逐句回应他的话，因为祂虽然没有见多马，却听见了他的话；人会想，祂对他说的这番话会让他羞愧。请注意，我们口舌没有一句不信的话，甚至连我们思想里没有一个不信的念头，是主耶稣所不知道的。诗78:21。(2.) 对这种软弱明明白白的屈尊俯就，这表现在两件事上：— [1.] 祂容许别人对祂的智慧发号司令。具有伟大精神的人不容自己受他们下级命令支配，在他们施恩的作为上尤为如此；然而基督在此，连多马在一件无谓事情上的奇想，也乐意让自己去加以迁就，而不是与他决裂，把他撇在他的不信之中。压伤的芦苇祂不折断，而是身为好牧人，被逐的，祂必领回，结34:16。我们应该这样担代不坚固人的软弱，罗 15:1-2。[2.] 祂容许自己的伤口被刺入，容许多马甚至把他的手探入祂的肋旁，如果这样的话，祂最终会相信。就这样，为了坚固我们的信心，祂设立了一个圣礼，为的是让人不断纪念祂的死，虽然这是一种受辱蒙羞的死，人会以为宁愿忘记这死，不再提及；然而这死是祂爱如此有力的证据，要鼓励我们的信心，祂就设立对此的纪念，加以庆贺。在表明主的死的那圣礼中，祂招呼我们，仿佛要我们把我们的手指探入钉痕。伸出你的手来，伸向祂，祂向你伸出祂帮助、邀请和赐予的手。

“不要疑惑，总要信； *me ginou apistos* — 你不要变成一个不信的人；” 这是一句感人的话，基督以此总结祂要对多马说的话，就好像他如果现在不顺从，就要被不信封闭起来一样。这警告是给我们所有人的：不要疑惑；因为如果我们疑惑没有信心，我们就是没有基督，没有恩典，没有盼望，没有喜乐了；所以让我们说，主，我信，但我信不足，求主帮助。

2. 多马相信顺服耶稣基督。他现在为他的不信感到羞愧，大声说，“我的主！我的神！”，约20:28。我们没有被告知他是否把他的指头探入那钉痕；看来他没有，因为基督说（约20:29），“你看见了我才信”；看见就足够了。现在信心在与不信争战后，最终成为得胜者。

(1.) 多马现在完全满足确信基督复活的实在 — 被钉十字架的同一位耶稣，现在复活了，这就是祂。祂信得慢，信得往后退，这件事可以有助于坚固我们的信心；因为这表明，基督复活的见证人，向世人证实此事，把他们的性命押在这复活上面的这些人，他们并不是随便轻信的人，而是有足够的谨慎，不看到他们希望得着关于这复活最终极的证据，就把对此的相信保留起来。就这样，吃的从吃者出来。

(2.) 他就这样相信祂是主是神，我们也要相信祂是主是神。[1.] 我们一定要相信祂的神性 — 祂是神；不是人成为神，而是神成为人，就像这位福音书作者一开始立下他的论点一样，约1:1。我们神圣信仰的创始者和元首有神的智慧、大能、主权和不变，这是必不可少的，因为祂不仅要作这信仰的创始者，还要作它不断的支持，它供应的生命源头。[2.] 祂的中保之工 — 祂是主，那一位主，林前8:6；提前2:5。祂得到充分授权，作为全权大使，解决神人之间存在的重大事项，解决那无可避免要败坏我们的分争，建立起我们要得幸福就必不可少的联系；见徒2:36；罗14:9。

(3.) 他认同祂是他的主，他的神。在信心中必须要有意志认同福音的条件，以及悟性认同福音的真理。我们一定要按照父设立基督的那样来接受祂。我的主是指Adonai，阿多乃 — 我的根基和倚靠；我的神是指Elohim，以罗欣 — 我的王和审判主。神已经设立祂作仲裁裁判，我们一定要认同这挑选，全然把自己交给祂。祂属我，歌2:16，这是至关重要的信心作为。

(4.) 他在那些之前曾经见证他不信怀疑的人面前公开承认这一点。他对基督说这话，为了让这句话的意思完整，我们一定要把它读作，祢是我的主和我的神；或者这是他对他的弟兄们说的，这是我的主和我的神。我们接受基督作我们的主神吗？我们一定要去到祂那里，把这告诉祂，就像大卫所做的那样（诗16:2），把这降服当作我们有约束力的契约交给祂，对别人这样说，就像那些以我们与基督的关系夸胜的人说的那样：这是我的良人。多马带着一种激情说这番话，就像一个倾尽全力抓住基督的人说的那样，我的主和我的神。

3. 基督对这整件事的判断（约20:29）：“多马，你因看见了我才信；最终无论如何你还是信了，这是好的；但那没有看见就信的有福了。”在这里，

(1.) 基督承认多马是一个相信的人。纯正真诚的信徒，虽然迟缓软弱，却要蒙恩得到主耶稣的接纳。长久抗拒的人，如果最终顺服，就要发现祂准备好了要赦免。多马一顺从基督，基督就赐他这顺从的安慰，让祂知道他是相信的。

(2.) 祂责备他之前的不信。他想到以下的事情，就大可以惭愧，[1.] 他信得如此迟缓，如此慢才得到他自己的安慰。已经真诚相信基督的人，看到有极大的理由哀叹，他们为什么不信得更早。[2.] 他最终被带领来相信，这不是没有经过一番周折：“如果你没有看见我活着，你就不会信了；”但除了我们自己的感觉，我们就绝不承认其它证据，除了我们自己亲眼目睹的，我们就什么也绝不相信，那么就所有的商业和人际交往说再见吧。如果这一定要作证明的唯一方法，世人怎么可以得归正相信基督呢？所以责备他如此大大强调这一点，这是应当的。

(3.) 祂表扬那些按照更容易条件就相信的人的信心。多马作为相信的人，是真正有福的；但更有福的是，那没有看见就信的有福了。这不是指没有看见相信的对象（因为那些是看不见的，来11:1；林后4:18），而是指相信的动力— 基督的神迹，特别是祂的复活；那些没有看见这些事情，却仍然相信基督的人有福了。这可以是往回看，看旧约圣徒，他们没有看见门徒看见的事情，却相信向列祖所作的应许，凭那信心生活；或者向前看，看那些后来要相信的人，那些外邦人，他们从未像犹太人那样见过肉身中的基督。这种信心比那些看见就信的人的信心更值得称赞表彰；因为，[1.] 这表明那些这样相信的人有一种更好的心态。没有看见就信，这证明对真理更勤奋追求，思想更直率接受真理。根据看见而信的人，他的抗拒是被一种强力征服；但没有看见就信的人，就像庇哩亚人，是更加高贵。[2.] 这是神恩典大能的更伟大实例。证据越不明显，信心的作为就越显为是主的作为。彼得的信心是有福的，因为这不是属血肉的指示他的，太16:17。看见就信的人，属血肉的给信心出的力就更大，超过那些没有看见就信的人。莱福博士引用其中一位拉比的说法，“一位皈依犹太教的外邦人，比成千上万站立在西乃山面前的以色列人更得神悦纳；因为他们看见就接受了律法，但是一位皈依犹太教的外邦人没有看见，却接受了律法。”

IV. 这位福音书作者对他的记叙作的评论，就像一位历史学家得出结论一样，约20:30-31。在这里，

1. 他向我们保证，还有很多其它的事情发生，都是值得被记载下来的，但这些事没有记在这书上：许多神迹。一些人看这是指耶稣一生中所行的所有神迹，祂说过的所有奇妙话语，以及祂行过的所有奇妙作为。但看来这而是局限于祂复活之后所行的神迹，因为这些是只在门徒面前行的神迹，他们是这里讲到的人，徒10:41。若干他的显现没有被记载下来，如林前15:5-7表明的那样。见徒1:3。现在，(1.) 我们可以在此善用这总体上的见证，就是有其它神迹，许多其它的神迹，为的是要坚固我们的信心；它们被加进具体的叙述中，极大加强了证据的力量。记载基督复活的人，神不是要他们搜出证据，按他们所能找到的接过那些短小不多的证据，其余的用猜测加以补足。不是的，他们有足够有余的证据，有更多的见证人举出证据，超过他们能用得上的。有这些其它的神迹在他们面前行出的门徒，要向其他人传讲基督的复活，所以很有必要的就是，他们应当拥有证据，*ex abundantia*—大量的证据，使得这些把生命和一切都押在这复活之上的人，可以有极大的安慰。(2.) 我们无需询问，为什么不是所有的证据都被记载下来，或者为什么不把比这些证据更多的事，或除此以外其它的事记录下来；因为默示人把这些记载下来的圣灵，祂若看为好的，

对我们就是足够的。若这段历史仅仅是人所编写的，它就会充满极多的证言和宣誓，证明基督复活这个备受争议的事实，为证明此事，就会列举长篇的论证；但它是神的历史，书写的人带着一种高贵的把握来写，讲述的等于是充分的证据，足以说服那些愿意受教的人，定那些顽固坚持不信的人为有罪；如果这还不能让人满意确信，那么更多的也是不能。人摆出他们能说的一切话，使他们可以争取别人的信任；但神不这样做，因为祂能赐人信心。如果这段历史是为娱乐好奇心重的人而写，它就会更冗长，或者每一样细节都会用来说明这故事，给它润色；但写这历史是为了让人相信，不管人是否听，不管他们是否放弃，为达此目的，所说的已经足够。

2. 他指教我们，记载我们在此确实看到的事的目的（约20:31）：“在这一章和接下来一章记载的叙述，要叫你们信这些证据；叫你们信耶稣是基督，因着祂的复活，以大能显明是神的儿子。”

(1.) 这是那些写福音书的人的目的。一些人写书是为了自娱，为自己的利益或人的称赞发表，其他人写书是为满足雅典人一般的性情，其他人则是为了在艺术和科学方面教导世人，使他们得这世上的益处；但福音书作者写书，丝毫没有为自己或别人争取现世益处的目的，而是为了把人带到基督和天堂那里，为此而劝说人相信；为此他们采用最合适的方法，把神的启示带给世人，用恰当的证据加以支持。

(2.) 读到福音书，听到福音的人的责任。他们的责任是相信、接受基督的教训，以及所记关于祂的见证，约壹5:11。[1.] 我们在此被告知，我们要相信的是如何伟大的福音真理——就是耶稣是那位基督，那位神的儿子。第一，祂是基督，神向旧约圣徒应许，他们盼望的有弥赛亚尊称的那一位，按这名称的意义，祂是神的受膏者，作王和救主。第二，祂是神的儿子；不仅作为中保（若是那样，祂就并不比摩西伟大，因为摩西是先知、作代求的和颁布律法的），还是高于摩西的职分，作那一位中保；因为祂若不是具有神的位格，具有神的大能，有权利得神的荣耀，祂就不具备资格作这工作——既不适合做救赎主的工作，也不适合戴救赎主的冠冕。[2.] 我们盼望得着的是何等伟大的福音祝福——我们信了祂，就可以因祂的名得生命。这是，第一，指引我们的信心；信心必须着眼生命，生命的冠冕，那摆在我们前面的生命树。因基督的名得生命，在基督里与我们所立的约提出的生命，是我们一定要让自己得到的，以此作为我们完全的喜乐，对我

们所有服事和受苦的丰富补偿。第二，鼓励我们的信心，邀请我们来相信。看到前面有某种伟大益处，人就会大胆前行；没有益处比生命的道，圣经对福音的说法，徒5:20，是更大的了。它既包括在与神相符和相交方面的属灵生命，也包括在得见神和以神为乐方面的永远生命。两方面都是因着基督的名，靠着祂的功德和能力，对所有真信徒来说，这两方面都是不能废除、无比确定的。

约翰福音二十一章

约21

这位福音书作者似乎已经以前一章结束了他的历史记载；但是（正如圣徒保罗有时在他的书信中所作的那样），新的事情发生，他又重新开始。他曾说过耶稣还行了其它许多神迹，证明祂的复活。在这一章，他提到这许多神迹中的一件，就是基督在提比哩亚海边向祂其中一些门徒显现，在当中我们看到关于以下的叙述，I. 他们打鱼的时候，祂怎样向他们表明自己，充满他们的渔网，然后非常亲密地前来，与他们一同吃他们打到的渔获，1-14节。II. 饭后祂与彼得的谈话，1. 关于彼得他自己，15-19节。2. 关于约翰，20-23节。III. 这卷福音书庄严的结束，24-25节。很奇怪竟然会有任何人以为这一章是由别人增补，它明明白白地说（24节），耶稣所爱的那门徒就是见证这些事的人。

约21:1-14

这些事以后，耶稣在提比哩亚海边又向门徒显现。祂怎样显现记在下面。有西门彼得和称为低土马的多马，并加利利的迦拿人拿但业，还有西庇太的两个儿子，又有两个门徒，都在一处。西门

彼得对他们说：“我打鱼去。”他们说：“我们也和你同去。”他们就出去，上了船；那一夜并没有打着什么。

天将亮的时候，耶稣站在岸上；门徒却不知道是耶稣。耶稣就对他们说：“小子！你们有吃的没有？”他们回答说：“没有。”耶稣说：“你们把网撒在船的右边，就必得着。”他们便撒下网去，竟拉不上来了，因为鱼甚多。耶稣所爱的那门徒对彼得说：“是主！”那时西门彼得赤着身子，一听见是主，就束上一件外衣，跳在海里。其余的门徒（离岸不远，约有二百肘，古代以肘为尺，一肘约有今时尺半），就在小船上把那网鱼拉过来。他们上了岸，就看见那里有炭火，上面有鱼，又有饼。耶稣对他们说：“把刚才打的鱼拿几条来。”西门彼得就去（或作“上船”），把网拉到岸上。那网满了大鱼，共一百五十三条；鱼虽这样多，网却没有破。耶稣说：“你们来吃早饭。”门徒中没有一个敢问祂：“祢是谁？”因为知道是主。耶稣就来拿饼和鱼给他们。耶稣从死里复活以后，向门徒显现，这是第三次。

我们在此看到基督在提比哩亚海边向门徒显现的叙述。现在，1. 让我们把这显现和从前的显现作比较。在那些显现中，基督在门徒于一个主日，在严肃聚会中聚集时（看来这严肃聚会是为了信仰崇拜），他们都在一处，也许期望祂显现时，向他们显现自己；但在这显现中，祂是非经常地向他们当中一些人，在一个周间日子，他们打鱼，几乎没有想到这事的时候显现自己。基督有很多方法，通常在祂的蒙恩之道中向祂的百姓显明自己，但有时藉着祂的圣灵，祂在他们做一般工作的时候临到他们，就像牧羊的人夜间接着更次看守羊群的时候（路2:8），就连在这里也是如此，创16:13。2. 让我们把这显现和后来在加利利的山上，基督约定在那里与他们见面的那显现作比较，太28:16。除酵节的日子一过，他们马上就往那里去，在约定的这见面，或大家集合的时候之前，他们按自己认为应当的去做事。在这里，这显现是他们正等候那见面时发生的，好使他们不至在等候时感到厌倦。基督经常比祂的话语更美，但绝不会不及祂的话，常常在祂百姓的期望之前行事，所行的超过他们的期望，但从不会令他们失望。关于这故事的具体方面，我们可以观察，

I. 基督现在向他们显现自己的那些人是谁（约21:2）：不是向所有十二门徒，而只是他们当中的七位。这里提到拿但业是其中一个，自从约翰福音第1章以来，我们就还没有见过他。但一些人认为他与十二门徒其中之一的巴多罗买是同一个人。两位没有提到名字是应该是伯赛大的腓力和迦百农的安得烈。在这里请观察，1. 基督的门徒多多在一起，不仅在信仰严肃的聚会中，还在普通的交往里，做一般的工作时在一起，这是好的。好的基督徒应当用这方法见证和加强他们彼此的爱和喜悦，用言语和榜样彼此造就。2. 基督选在他们在一起的时候向他们显现自己，不仅为了鼓励基督徒相交，还让他们可以就着同一件事一同作见证，好让他们可以证实彼此的见证。在这里七个人一起见证此事，对此一些人观察到，罗马律法要求遗约要有七位见证人。3. 多马是他们当中一位，接着彼得之后被提名，好像现在他比从前更密切参与使徒的聚会。如果因我们疏忽的损失，让我们后来更小心不让机会溜走，那么这就是好事了。

II. 他们在做什么工作，约21:3。请观察，

1. 他们同意去打渔。他们不知道自己当做什么。彼得说，就我自己，“我打鱼去；”他们说，那么“我们也和你同去，”因为我们要在一起。虽然通常同行如敌国，他们却能一致。一些人认为他们重回他们曾经撒下的渔船和渔网，这就确实是做错了；但若是这样，基督就不会以一次到访来认可他们做此事。相反这在他们当中是当受表彰的；因为他们做此事，（1.）是为爱惜光阴，不要闲懒。他们尚未被派遣去传讲基督的复活。他们的使命正在筹划当中，尚未最终定下。采取行动的时候后来临到。很有可能他们的主指示他们，在祂升天之前，对祂复活的事什么也不要说，而且，要等到圣灵浇灌下来之后，那时他们要从耶路撒冷开始。现在，与此同时，他们不是无所事事，而是宁可去打鱼；不是为了消遣，而是为了工作。这是他们谦卑的一个实例。虽然他们被高升，要被基督差遣，就像基督被父差遣一样，然而他们却不摆排场，而是追想被凿而出的磐石。这同样是他们勤奋的例子，说明他们是他们时间的好管家。他们在等候期间不愿闲着。希望欢喜为他们的时间交账的人，应当想方设法填满时间的空隙，把时间的零碎收拾起来。（2.）使可以帮助供养自己，不给任何人带来负担。他们的夫子与他们同在时，供给祂的人善待他们；但现在新郎离开他们，那日他们就要禁食了，所以他们就像保罗一样，必须亲手供给他们的需用，出于这个原因，基督问他们，“你们有吃的没有？”这教导我们要安静作工，吃自己的饭。

2. 他们打鱼，失望。虽然很有可能，就像在路5:5一样，他们整夜劳力，但那一夜他们并没有打着什么。请看这世界的虚空；手勤的却常常一无所得。就连义人也会诚实工作，却达不到所愿的成功。我们可能在尽本分，然而却不兴旺。神如此安排祂的护理之工，让那整一夜他们什么也打不着，以致早上神迹的渔获要显为更奇妙和更被接受。在我们非常难过的那些失望中，神经常有非常恩惠的目的。人确实要管理海里的鱼，但鱼并不总是听他指挥；只有神才知道海道，命令那经行其中的。

III. 基督以什么方法向他们显明自己。经上说（约21:1），他显现。祂的身体虽然真实实在，却是复活的，像我们将要复活的身体一样，是灵性的身体，所以只有在祂自己乐意使之显明的时候才可见；或者其实是来去如此迅速，一刻之间，在一霎时，眨眼之间，就在这里或那里。在基督对他们的显现中，我们可以观察到四件事：—

1. 祂及时向他们显现（约21:4）：天将亮的时候，在一夜无果效的苦工之后，耶稣站在岸上。基督向祂百姓显现的时间，就是他们最失意的时候。当他们以为他们已经失去了自己，祂要让他们知道，他们并没有失去祂。可能一宿虽然有哭泣，但如果基督来了，早晨便必欢呼。基督向他们显现，不是在水面行走显现，因为从死里复活，祂就不像从前一样与他们同在；而是站在岸上，因为现在他们要到祂面前。一些古人认为这有如此的意义，就是基督已经完成了祂的工作，经历了怒海，一个血海，去到一个安全宁静的岸上，在那里祂得胜站着；但门徒前面仍有工作，还在海上，劳苦，在危险之中。当我们的道路颠簸充满风浪，我们的主在岸上，我们正快快奔向祂，这对我们是一个安慰。

2. 祂逐渐向他们显现自己。门徒虽然曾经与祂亲密相识，却不知道是耶稣，不立刻知道是耶稣。他们没有预料到在那里见到祂，没有认真看着祂，把祂当作某个等着他们渔船到岸，要买他们渔

获的普通人。请注意，基督常常比我们以为的更与我们亲近，我们后来要发现是这样，就使我们得着安慰。

3. 祂以同情的榜样向他们显现，约21:5。祂称他们作“小子”，paidia — “小子！你们有吃的没有？你们捕了鱼没有？”在此，(1.) 这称呼非常亲切；祂对他们说话，就像对祂的儿子们说话一样，带着父亲的关怀和温柔：孩子。虽然祂现在进入高升的光景，却像以往一样带着极大的慈爱和感情对门徒说话。他们在年纪方面不是孩子，但他们是祂的孩子，神赐给祂的孩子。(2.) 问题非常充满慈爱：“你们有吃的没有？”祂像一位温柔的父亲一样，关心祂的孩子是否得着适合他们的供应，若没有，就劳心为他们作供应。请注意，主也是为身子，林前6:13。基督关注祂百姓在这个世界上的需要，已经应许他们不仅有够用的恩典，还有需用的饮食。他们必以祂的信实为粮，诗 37:3。基督往穷人的屋子里望，问，“小子！你们有吃的没有？”就这样邀请他们在祂面前展开他们的情形，借着信心的祷告，将他们所要的告诉祂，然后让他们一无挂虑；因为基督顾念他们，为他们挂心。基督在此给了我们一个同情关心我们弟兄的榜样。有很多穷苦人家，是没有能力做工，或者做工没有收获，陷入窘迫的，对于他们，富有的人应当这样问，“你们有吃的没有？”因为最有需要的，通常是最不出声的。对此问题，门徒作了简短回答，一些人认为是带着一种不满和恼怒的语气。他们说，“没有”；没有像祂用如此友好尊重的称呼称他们那样称呼祂。他们对主耶稣爱的回应充其量是如此微小。基督向他们发问，不是因为祂不知道他们的需要，而是因为祂要从他们那里知道这些需要。那些要从基督那里得着供应的人，必须承认自己一无所有和穷乏。

4. 祂以祂权能的榜样向他们显现；这使这显现达致完全（约21:6）：祂吩咐他们把网撒在船的右边，与他们一直撒网的方向相反；然后，他们这些两手空空回家的人，得着极大的渔获，变得丰富富。在此我们看到，(1.) 基督给他们的吩咐，与这些吩咐联系在一起的应许：把网撒在那里，在那样的地方，你们就必得着。没有什么向祂隐藏，没有什么，水族也不向祂隐藏（伯26:5），祂知道鱼群在船的哪一边，就指引他们向那一边撒网。请注意，神的护理之工扩展到最细微和因情况而异的事情上；在他们的行事上懂得如此从中获得提示，在他们所行一切的道中认识到这护理之工的人是有福的。(2.) 他们对这吩咐的顺服，以及这样极大的成功。虽然他们不知道是耶稣，然而他们却愿意接受任何人的建议，没有命令这位看似是陌生人的管自己的事，不要插手他们的事，而是接受祂的忠告；就这样听从陌生人的话，他们就不知不觉听从了他们夫子的话。这获得奇妙的成功；现在他们得着一网鱼，他们一切的劳苦得到回报。请注意，谦卑、勤奋和忍耐的

人（虽然他们的努力工作可能受阻）要得冠冕；他们有时要活着看到，他们的事务在如此多的挣扎和无效尝试后，有了美好的转机。遵守基督的命令，绝不会有任何损失。遵从神话语的命令，圣灵的引导，以及神护理之工提示的人，很有可能会取得成功；因为这是把网撒在船的右边，正确的一边。现在我们可以把这一网的鱼看作，[1.] 本身就是一个神迹：就这样，它是为了证明耶稣基督复活是强壮的，虽然所种的是软弱的，万事都服在祂脚下，海中的鱼也不例外。基督通过为祂的百姓行无人能行的，行他们不能逆料的事，以此向他们显现自己。[2.] 是对他们的怜悯；对他们的需要所作的合时和丰富供应。他们的机智和勤奋都负他们所托时，基督的大能及时出现救助他们；因为祂要保证撒下一切跟从祂的人什么好事都不缺。我们最茫然不知所措的时候，耶和華以勒。[3.] 是让人想起从前的怜悯，基督曾以那从前的施恩回报彼得把船借给祂，路5:4，等等。这神迹与那神迹非常相似，不能不让彼得想起那事，这就帮助他善以应用这事；因为那件事和这件事都大大打动他，在他自己的工作上面他自己的本相。后来的恩待是为了让人纪念从前的恩待，让人不忘吃过的饼。[4.] 是一件奥秘之事，非常象征基督现在用更大的使命差遣他们出去行的那工作。众先知曾像打鱼那样要得人的灵魂，一无所获，或得着的非常之少；但使徒按基督的话下网，获得奇妙成功。没有丈夫的，儿女更多，加4:27。他们自己一开始被改变成为得人如得鱼的渔夫时，执行他们从前的使命，与他们现在要获得的成功相比，取得的成功是小的。在这不久之后，三千人一天内归正，那时网是撒在船的右边。这是对基督工人的鼓励，让他们继续勤奋做工。最终令人欢乐的一网，要充足回报撒福音之网多年的辛劳。

IV. 门徒如何领受基督关于祂自己的这显现，约21:7-8，在当中我们发现，

1. 约翰是最聪明和眼光锐利的门徒。耶稣所爱的这人是第一个说“是主！”的；因为基督所爱的人，祂要对他们以特别的方式显现自己：祂爱的人为祂所亲密。在他夫子的受苦中，约翰比任何人都更紧紧跟从祂，所以作为对他忠心的赏赐，他比他们当中任何人都有更清楚的看见和更具分辨力的判断。约翰自己晓得这是主的时候，他就把他的认识传递给那些与他在一处的人；因为圣灵显在各人身上，是叫人得益处。自己认识基督的人，应当努力带其他人来认识祂；我们无需把祂占为己有，在祂里面有足够多的，给我们所有人。约翰把他的认识具体告诉彼得，就是那是主，知道祂乐意见他，超过他们当中任何一个。虽然彼得曾经不认主，但他悔改了，再次被接纳进入与门徒的相交，他们现在与以往一样自由亲密与他来往。

2. 彼得是最热忱热心的门徒；因为他一听到这是主（在这事上他相信约翰的话），船就留不住他，他也不能等到船载他靠岸，而是马上跳到海里，好让自己第一个去到基督那里。（1.）他在自己身上束上渔夫的外衣，好让自己穿着能找到的最好衣服来到他夫子面前，以此表明对基督的尊重，他穿着简陋地来到祂面前，脱掉了他的背心和衬裤，因为他做的工辛苦，他决心花大力气做这工。也许渔夫的外衣是用皮，或油布制的，为要防水；他把这衣服束在身上，好使自己能最好涉水去到基督那里，就像他专注打鱼时关注他的渔网一样。（2.）他跳进海里，通过这一点表现出对基督强烈的爱，以及他热切渴望与祂在一起；他不是涉水，就是游泳到岸上，来到祂这里。他在水面行走到基督那里去的时候（太14:28-29），圣经说他小心地从船上下去；但在这里圣经说他猛地跳在海里；是沉是游着，他都要表明要与耶稣在一起的美好愿望和目的。他想，“如果基督让我淹死，不能到祂那里，这只不过是因我不认祂配受的。”彼得得到大大的赦免，这表现在他大大爱祂，愿意冒险受苦到祂那里。曾与耶稣在一起的人，会甘愿游过怒海，血海，为要到祂那里。基督的门徒努力作第一个与祂在一起的人，这是一种值得表彰的争竞。

3. 其余的门徒仔细诚心。虽然他们不至因热心极度激动，以致像彼得一样跳在海里，然而他们却把船加快摇到岸上，一路尽自己最大努力（约21:8）；其余的门徒，第一个发现那是基督的约翰，与他们在一起，慢慢地来，他们还是到了基督这里。我们在此可以观察，（1.）神是如何不同地分发祂的恩赐。一些人像彼得和约翰一样优秀，在恩赐和美德方面非常卓著，因此与他们的弟兄有所分别；其他人不过是普通的门徒，专注他们的本分，向祂忠心，但没有做什么，让自己显得了不起；然而这一种和那一种，卓著和不起眼的，都要在荣耀中与基督同坐；而且可能在后的将要在前。在那些确实优秀的人当中，他们就像约翰，特别爱思考，有极大的知识的恩赐，用这些来服事教会；其他人像彼得，是特别活跃勇敢，坚强，有许多功绩，就这样大大服事他们的世代。一些人的功用就像教会的眼睛，其他人就像教会的手，所有都是为了身体的益处。（2.）在尊荣基督方面，在一些好人和其他人之间有何等大的不同，然而二者都得主的喜悦。一些人更是在委身的举动，非同寻常表现出信仰热情方面服事基督；他们这样作是好的，他们这样作，是给主作的。彼得不应该因让自己跳在海里而受责备，而应该因他的热心和爱的强烈受称赞；那些因爱主，离开世界，与马利亚一道坐在祂脚前的人，也一定要得称赞。但其他人更多是在世界的事务上服事基督。他们就像在这里其他的门徒那样，留在那条船上，拉网，把鱼带到岸上；这样的人不应受到责备说他们爱世界，因为他们在自己的位置上，就像其他人一样，是真正在服事基督，即使他们在管理饭食也是如此。如果所有门徒都像彼得一样行事，他们的鱼和渔网会怎样？然而如果彼得和他们做得一样，我们就没有了这圣洁热心的实例。基督极其喜悦这两样，我们也一定要是如此。（3.）把基督的门徒带到岸上，到祂那里，离开像这海上的世界的方法有好几样。一些人，就

像殉道士那样热心为基督，跳在海里，因遭遇暴力而死，被带到祂那里；其他人按自然寿数死，这样被带到祂那里，拉着渔网，这没有那么可怕；但两者最终都在安全宁静的岸上与基督相见。

V. 他们到岸上，主耶稣怎样招待他们。

1. 祂为他们作好了供应。他们上岸的时候，又湿又冷，疲倦饥饿，他们发现在那里有一极好的火，给他们暖身子，把他们弄干，还有鱼和饼，充分预备好作美好的一顿饭食。(1.) 我们无需好奇探究这火，这鱼和这饼是从哪里来的，就像无需探究乌鸦带给以利亚的食物是从哪里来的一样。祂可以加增已有的饼和鱼，若是乐意，可以作成新的，或者把石头变为饼，或差遣祂的天使去取这些，祂知道在哪里可以得着。我们不确定这预备是在露天准备好，还是在岸上某处渔民的小屋或棚子里；但这里的不是什么有大排场或精巧的东西。我们应当满足于卑微之物，因为基督对此感到满足。(2.) 我们可以从基督看顾门徒的这个实例得到安慰；祂有东西供应我们一切的缺乏，并且知道我们所需用的。这些渔夫疲劳工作之后，祂充满慈爱为他们作供应；确实倚靠耶和華而行善的要得粮。这是对基督工人的鼓励，祂使他们得人如得鱼，他们可以依靠使用他们的那一位为他们作供应；如果他们在世上得不到鼓舞，像保罗那样落入又饥又渴，多次不得食的窘况，就让他们对在这地上能得到的感到知足；有更美的事情为他们保留，要在祂国里，坐在祂的席上吃喝，路 22:30。不久之前，门徒用一片烧鱼招待基督（路24:42），现在，作为朋友，祂回报他们的爱，用一条鱼招待他们；不，在捕到的这一网鱼中，祂回报他们的超过百倍。

2. 祂要他们把他们捕到的一些鱼拿来，他们就拿出，约21:10-11。这里请观察，

(1.) 基督命令他们把他们捕到的这网鱼带上岸：“把你们刚才打的鱼，拿几条来，让我们来吃；”不是祂似乎需要，没有这就不能为他们做饭；而是，[1.] 祂要他们吃他们两手劳碌得来的，诗128:2。靠着神的祝福，通过我们自己的勤奋和诚实工作得来的，如果神赐我们能力吃喝，且在劳碌中享福，当中就特别甘甜。圣经说到那懒惰的人，不烤打猎所得的；无心烹调他费尽劳力捕获的，箴12:27。但基督要藉此教导我们使用我们有的。[2.] 祂要他们品尝祂神迹带来的赐予，让他们可以见证祂的大能和良善。基督加在我们身上的福益不可埋没和储藏起来，而是要使用摆上。[3.] 祂要举出一个在灵里招待所有信徒的实例，在这方面，这是最自由和亲密的——就是祂与他们，他们与祂一同坐席；他们的美德得祂喜悦，祂赐的安慰也令他们欢喜；祂在他们里面作成的，祂从他们那里接纳过来。[4.] 得人如得鱼的神的工人，一定要把他们所有的收获带到他们的主那里，因为他们的成功是依靠祂。

(2.) 他们对这条命令的顺服，约21:11。圣经说（约21:6），他们便撒下网去，竟拉不上来了，因为鱼甚多；就是说，他们发觉这甚难，这是超过他们能稳妥处置的；但命令他们把鱼拉上岸的那一位，让这件事变得容易。就这样，那得人如得鱼的人，当他们把人的灵魂网在福音的网中时，没有神恩典继续的作用，是不能把他们拉上岸，不能继续和完成那已经开始的善工。如果帮助我们得着他们，没有祂我们什么也打不着的那一位，不通过在至圣的真道上造就他们，以此帮助我们去保守他们，吸引他们上岸，我们最终就要失去他们，林前3:7。请观察，[1.] 谁最积极把鱼拉上岸：是彼得，像从前一样（约21:7），显出比他们任何一个人对祂主自己更火热的感情，同样在这件事上，他表现出更愿意顺服他主的命令；但不是所有忠心的人都同样外向表露。[2.] 他们捕获的鱼的数目。他们好奇要点数鱼，也许是为了分成一份一份；鱼总共有一百五十三条；并且所有的都是大鱼。这远超他们目前供应所需的，但他们可以把鱼卖掉，钱可以用来支付他们回耶路撒冷的费用，他们很快就要回到那里去。[3.] 基督看顾他们，神迹和怜悯都加增的一个进一步实例：鱼虽这样多，而且都是大鱼，网却没有破；就这样他们一条鱼也没有失去，他们的网也没有损坏。圣经说（路5:6），他们的网破了（亨利先生使用的译本如此作，其它一些译本作“网开始破裂”，译者注）。也许这是借回来的网，因为他们撒下他们自己的网已经很久；如果是这样，基督就是在教导我们爱护我们借回来的，把它看作就像是我们自己的一样。他们的没有破，这是好的，因为他们现在不像从前那样有闲暇时间补网。福音的网网住众人，一天三千人，却没有破；至今仍一样大有能力把人带到神这里。

3. 祂邀请他们来吃饭。请留意他们保持距离，他们不敢问祂：“祢是谁？”因为知道是主，祂非常亲切地对他们说，“你们来吃早饭。”

(1.) 这里请看基督是如何无拘束地与门徒在一起；祂把他们当作朋友看待；祂不是说，你们来侍候我，你们来服事我，而是“你们来吃早饭。”不是你们自己去吃饭，就像仆人受安排这样做，而是“你们来吃早饭，与我一起吃。”这里提到这亲切的邀请，可能是为了以此说明，[1.] 基督向门徒发出呼召，在这地上进入恩典中与祂相交。样样都齐备了，你们来吃。基督是一场盛宴；来，以祂为食物吃下；祂的肉真是可吃的，祂的血真是可喝的。基督是朋友，来，与祂一起吃，祂要欢迎你，歌5:1。[2.] 祂将要发出的呼召，呼召他们以后在荣耀中进入与祂的完全享受：你们这蒙我父赐福的，可来与亚伯拉罕、以撒和雅各一道坐席。基督有能力与祂所有的朋友，所有跟从祂的人一道吃饭，有足够的地方和供应给他们全部人。

(2.) 请看门徒在基督面前是多么敬畏。他们多少犹豫，不敢使用祂邀请他们来享受的自由，从祂邀请他们来吃饭来看，他们应该是站着不动。他们要与官长坐席，如此一位官长，就留意在他们面前的是谁。门徒中没有一个敢问祂：“祢是谁？”这是 [1.] 因为不敢对祂如此冒失。虽然或许祂现在一开始是以一种掩饰显现，就向对那两位门徒显现一样，当时他们的眼睛迷糊了，不认识祂，然而他们很有理由认为这是祂，不可能是别人。或者，[2.] 因为他们不愿如此大大暴露出自己的愚昧。当祂向他们发出祂大能与良善的实例后，他们如果质疑这到底是不是祂，这就肯定真是愚蠢了。当神在祂护理之工中已经赐给我们祂看顾我们身体的可感受证据，已经在祂的恩典中赐我们祂对我们灵魂的美意，对它们动善工的显明证据，我们会对我们的不信感到羞耻，不敢问祂没有留下余地让我们质疑的事情。没有根据的怀疑必须被压制，不可开始。

4. 祂为他们分食物，就像筵席的主一样，约21:13。祂看到他们仍怕羞胆怯，就来拿饼和鱼给他们，每个人给一些。无疑祂祝谢（就像在路24:30一样），但这是祂众所周知一贯的做法，所以这里无需提及。(1.) 这里招待吃的不过是普通之物；这是吃鱼，粗糙烹调；这里没有任何豪华的，没有任何奇特的东西；确实是丰盛的，但却是简单和家常的食物。饥饿是最好的调味品。基督虽

然进入了高升的状态，却是通过吃饭将自己活活显给人看，而不是通过享受盛筵显明自己是王。除非有调味品和酒，就不能使自己满足于饼和鱼的人，是几乎不能出于内心在这地上与基督祂自己一同吃喝。(2.) 基督亲自开始。虽然也许祂有了一个得了荣耀的身体，就无需吃，然而祂要表明祂有一个能吃喝的真实身体。使徒列举和祂同吃同喝，作为祂复活的一个证据，徒10:41。(3.) 祂把食物递给所有客人。祂不仅为他们作供应，邀请他们来吃，还亲自在他们当中分发，放在他们手里。就这样，对我们来说，救赎福益的应用，就像它的取得一样，是归于祂的恩惠。祂赐我们力量把这些福益当作食物吃下。

这位福音书作者讲到他们吃饭为止，作出这说明（约21:14）：耶稣向门徒显现，或向他们大部分人显现，这是第三次。一些人认为，这是第三日。在祂复活那日，祂显现五次；第二日是七夜过后那日；这是第三日。或这是祂向相当多聚集在一起的门徒显现，这是第三次显现；虽然祂已经向马利亚，向妇女，向两位门徒，以及向矶法显现，然而在这之前，祂只是向他们任何聚集在一起的人显现过两次。指出这点，[1.] 是为了证实祂复活的真实；显现两次、三次，因为事情是确实的。不相信第一次显现的人，要被带领来相信后来异象发出的见证。[2.] 是基督继续向门徒施行慈爱的一个实例；以此，再一次，第三次，祂眷顾他们。数算基督恩惠的眷顾，这是好的；因为祂数算这些，如果我们行事人与它们不配，这就要被记起，作为对我们的责备，就像所罗门得到提醒，耶和華以色列的神已经向他显现两次。这是第三次；我们恰当善用了吗？见林后12:14。这是第三次，也许这是最后一次。

约21:15-19

他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰（太16章17节称“约拿”）的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，祢知道我爱祢。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，祢知道我爱祢。”耶稣说：“你牧养我的羊。”第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说：“你爱我吗？”就忧愁，对耶稣说：“主啊，祢是无所不知的，祢知道我爱祢。”耶稣说：“你喂养我的羊。我实实在在地告诉你，你年少的时候，自己束上[带子]，随意往来，但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。”耶稣说这话是指着彼得要怎样死，荣耀神。说了这话，就对他说：“你跟从我吧！”

我们在此看到基督在饭后与彼得的谈话，大部分是关乎祂自己，在其中，

I. 祂检查祂对祂的爱，赋予祂一项与祂羊群有关的责任，约21:15-17。请观察，

1. 基督开始与彼得谈话的时间。一是在他们吃完了早餐后，吃饱了，很有可能听到了如此造就人的谈话，就像我们的主耶稣习惯了在桌边谈话那样。基督预见祂要对彼得说的话会给他带来一些不安，所以等到他们吃了饭以后才说，因为祂不愿扫了他吃饭的兴致。彼得自己清楚他招致了他夫子的不悦，除了对他背叛和忘恩的责备之外，就不能盼望得着什么。“这就是你对你朋友的爱吗？我岂不是告诉你，你要显明是一个懦夫吗？”而且，他大可以有理由期望被剔除出门徒的名单，从这神圣的一群人中被驱逐出去。自从他的夫子复活后，他若没有见过祂三次，也是见过了两次，关于这件事，祂对他一句话也没有说。我们可以想象，彼得对祂与他的夫子现在有什么关系充满怀疑；有时往最好处想，因为他和其他人一样得了恩待；然而却不是不带着一些惧怕，担心责备会最终临到，要他为一切事情付出代价。但现在，最后，他的夫子救他脱离痛苦，对祂说祂要说的话，确立他身为一位使徒的地位。祂没有急匆匆对祂说他的过错，而是推迟一段时间；没有不合时宜地对祂说这事，干扰在吃饭的众人，而是他们吃完了早饭，一起吃完饭，象征和好，然后祂与祂谈论此事，不是像与一位罪犯谈话，而是像与一位朋友交谈。彼得已经为此事自责，所以基督没有为这事责备他，也没有对祂直接提到这事，只是通过暗示；对祂的真诚感到满意，这罪过不仅得赦免，还不被记起；基督让祂知道，他像从前一样，是祂所亲爱的。在此祂给我们一个鼓舞的实例，看到祂对悔改之人的温柔，并且教导我们，以同样的态度，用柔和的灵挽回像这样跌倒的人。

2. 这谈话本身。这里是同样的问题问了三次，同样的回答回复三次，几乎没有什么改变，然而却不是重复话。我们的救主重复同样的事，说到这点，更打动彼得，以及在场的其他门徒；福音书作者重复，把它书写下来，更打动我们，以及所有读到这段的人。

(1.) 三次基督问彼得，他爱祂还是不爱。第一次问题是，“约拿的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”请观察，

[1.] 祂怎样称呼他：约拿的儿子西门。祂提名向他说话，为要更打动他，就像在路22:31，西门！西门！祂没有称他矶法，也没有叫他彼得，祂给他的那名字（因为他已经失去这这些名字象征的祂力量和稳固的光荣），而是称呼他起初的名字，西门。然而祂不是对祂说严厉的话，也没有不提他的名叫他，虽然他配得这样的对待；正如祂称他为有福的时候叫他西门巴约拿那样，太16:17，祂称他约拿（或约翰）的儿子西门，让他想起他的出身，那是多么卑微，何等不配祂被高升达到的尊荣。

[2.] 祂怎样盘问他：“你爱我比这些更深吗？”

第一，“你爱我吗？”如果我们要试验自己是否真是基督的门徒，这必然是要问的，我们爱祂吗？但基督现在问彼得这个问题是有特别原因的。1. 他的跌倒已经引出对他爱的怀疑：“彼得，我有理由怀疑你的爱，如果你真的爱我，就不会在我受苦的时候羞耻害怕不敢认我。你的心不与我在—处，怎能说你爱我？”请注意，当我们做了那使我们的真诚变得可疑的事时，绝不可把对我们真诚的质疑看作是对自己的冒犯；在震动跌倒后，我们一定要小心，不要太快安心下来，免得我们在错误的根基上安定。这问题是感人的；祂不是问，“你怕我吗？你尊荣我吗？你赞美我吗？”而是，“你爱我吗？只要拿出这样的证据，那得罪的事就要得到宽容，不再提起。”彼得已经承认自己是一个悔改的人，请看他的泪水，他重回门徒这群人当中；他现在是作为一个悔改之人经受考验；但这问题不是，“西门，你哭了多少？你有多经常禁食，苛责你心？”而是，“你爱我

吗？”是这一点，让其它表示悔改的话得基督接纳。基督看悔改之人，看重的大事是他们怎样在悔改时看祂。她许多的罪都赦免了，不是因为她的哭多，而是因为她的爱多。2. 他的作用要求他行出他的爱。在基督把祂的羊托付给他看护之前，祂问他，“你爱我吗？”基督如此温柔看顾祂的羊群，以致除了那些爱祂，所以为祂缘故爱所有属祂之人的人以外，就不会把他们托付给任何人。那些不真正爱基督的人，绝不会真正爱人的灵魂，也不会很自然地按理当那样关心他们的处境；爱他工作的神的工人也不会不爱他的主。除了对基督的爱，就没有什么能驱使神的工人欢喜经受在工作中遇到的困难和挫折，林后5:13-14。但这爱要使得他们的工作变得容易，使他们做工时真正热心。

第二，“你爱我比这些更深吗？” *pleion touton*。1. “你爱我比你爱这些更深吗？比你爱这些人更深吗？”你爱我比你爱你的好朋友雅各或约翰，或者你自己的兄弟和同伴安得烈更深吗？不爱祂比爱世上最好朋友更深，使之看上去有任何时候两边形成比较或竞争的人，是不正确地爱着基督。或者，“比你爱这些事情更深吗？比爱这些渔船和渔网更深吗？比爱一些人当作消遣的一切打鱼之乐更深吗？比爱其他人当作工作的打鱼获利更深吗？”真正只爱基督的人，爱祂比爱这世上一切感官之乐和一切利益更深。“爱我比你爱这些更深吗？比你爱你现在所做的事更深吗？如果是这样，撇下它们，让你自己专注做牧养我羊群的工作。”惠比博士这样认为。2. “你爱我比这些爱我的人更深吗？比其余门徒中的任何人更深爱我吗？”那么这问题就是为了责备他虚妄的夸口，就是所有人都不认祂，我也总不能不认祂。“你还是这样想吗？”或者向他表明，他现在有比其他人更多的理由来爱祂，因为他许多的罪都赦免了，超过他们任何一个人，因为他不认基督的罪比他们离弃祂的罪更大。这两个人哪一个更爱他呢？路 7:42。请注意，我们所有人都应争取在对基督的爱上出人头地。追求那最爱基督的事，这不是破坏和睦；在这种爱上走在别人前面，这不是破坏善行。

第三，第二第三次基督提出这问题，1. 祂不再提比这些更深的这比较，因为彼得在回答的时候，谦卑地不提这一点，不愿把自己和他的弟兄作比较，更不愿把自己看作在他们之前。虽然我们不能说，我们爱基督比其他人更深，然而如果我们能说，我们真的爱祂，就要得悦纳。2. 在原文中，最后祂改变了用词。在前两次询问中，原文用的词是 *Agapas me* — 你为我保留一种爱吗？作为对此的回答，彼得用了另外一个词，更加强调，*Filo se* — 我深爱祂。最后一次提问时，基督使用了这个词：你真的深爱我吗？

(2.) 三次彼得用同样的回答回应基督：“主啊，是的，祢知道我爱祢。”请观察，[1.] 彼得没有妄称比其余门徒更深爱基督。他现在为他那句鲁莽的话，就是所有人都不认祢，我也总不能不认祢而感到羞愧；并且他有理由为此感到羞愧。请注意，虽然我们一定要追求比其他人更好，然而我们却一定要存心谦卑，各人看别人比自己强；因为我们更知道自己的恶，多于知道我们任何一位弟兄的恶事。[2.] 然而他一次又一次承认他爱基督：“主啊，是的，肯定我爱祢；如果我不爱，就不配活着。”他看重祢，尊敬祢，感恩认识到祢的爱，全然委身于祢的荣耀和利益；他的心愿是向着祢，看没有了祢就有祸了；他以祢为乐，看在祢里面有说不出的喜乐。这等同于承认他的罪悔改，因为得罪了我们爱的一位，这就让我们痛苦；并等于承诺将来跟随祢。主啊，我爱祢，永远不离开祢。基督祈求叫他不至于失了信心（路 22:32），因为他没有失了信心，他也没有失了爱；因为信心生发仁爱。彼得已经放弃他曾宣称的与基督的关系。他悔改，现在重新被接纳。基督把祢的考验放在这个要点上：你爱我吗？彼得也把要点放在这之上：主啊，我爱祢。请注意，能靠着恩典真正说爱耶稣基督的人，能以他们在祢里面的份得安慰，虽然他们每天都有软弱。[3.] 他诉诸于基督祢自己，作此事的证据：祢知道我爱祢；第三次却更强调地说：主啊，祢是无所不知的，祢知道我爱祢。他不是以与他同作门徒之人的名义作担保，让他们为他作证——他们可能会受他蒙蔽；他想他自己的话也不足采纳——他说话的信用已经被破坏了；但他让基督祢自己作见证，第一，彼得肯定基督无所不知，特别是祢知道人心，连心中的思念和主意都能辨明，约16:30。第二，无所不知的基督知道彼得对祢爱的真诚，愿意见证认同他的说法，对此彼得就满足了。一个假冒为善的人，想到基督无所不知，这就让他恐惧；因为神的全知要作见证控告他。但对于一个真诚的基督徒来说，可以诉诸于此，这是安慰：在天有我的见证；在上有我的中保。基督比我们自己更知道我们。虽然我们不知道我们自己有义，祢却知道。[4.] 基督问他第三次，你爱我吗的时候就忧愁，约21:17。第一，因为这让他想起他三次不认基督，这显然是为了提醒他这事：他思想起来，就哭了。每次记起过去的罪，即使是得赦免的罪，都让一个真正悔改的人重新忧愁。好使你在赦免你一切所行的时候，心里追念，自觉抱愧。第二，因为这让他害怕，是不是他的主预见将来他有进一步的失败，大大否定他说他像从前一样爱祢的这宣认。彼得想，“我的主如果不是看到有理由，就不会这样拷问我。如果我再次受试探，我会变成怎样？”依着神的意思忧愁，就生出殷勤和恐惧，林后 7:11。

(3.) 基督三次把看顾祢羊群的工作交托给彼得：你喂养我的小羊；你牧养我的羊；你喂养我的羊。[1.] 基督交托给彼得看顾的人，是祢的小羊和祢的羊。基督的教会是祢的羊群，是祢用自己血所买来的（徒 20:28），祢是羊群的牧长。在这羊群中一些人是小羊，年幼未成熟软弱，其他是羊，成长有一些力量和成熟。那位牧人在此看顾这两样人，首先看顾小羊，因为在所有时刻，祢都表

现出对他们的一种特别怜悯。祂用膀臂聚集羊羔抱在怀中，赛40:11。[2.] 祂交托给他关于他们的责任，就是喂养他们。用在约21:15,17的词是boske，严格的含义就是给他们食物；但用在约21:16的词是poimaine，意思是向他们更广泛地尽一位牧羊人的职分：“用恰当的食物喂养小羊，同样用需用的饮食喂养羊。以色列家迷失的羊，寻找和喂养他们，也要寻找和喂养不是这圈里的羊。”请注意，基督所有牧师的职分，就是喂养祂的小羊和羊。喂养他们，就是教导他们；因为福音的教训是灵里的食物。牧养他们，就是“带领他们到青草地，主持他们信仰的聚会，向他们教训一切的典章。按照他们各自的状况和情形，向他们作个人应用，以此喂养他们；不仅把食物摆在他们面前，还要喂养那些固执不情愿的，或软弱不能自己吃的人。”基督升上高天，赐下牧师，把祂的羊群交给爱祂，愿意为祂缘故看顾他们的人。[3.] 但祂为什么把这责任格外交给彼得？问那些为教皇至高无上作辩护的人，他们要对你说基督特此专门给了彼得，所以也是给了继承他的人，所以也是给了罗马的主教，一种在全基督教会之上绝对的管理权和领导地位，仿佛服事羊的责任给了他们权柄辖制所有的牧人；相反，很清楚的是彼得他自己从未宣称有这样的权柄，其他门徒也从未承认他有这样的权柄。赋予彼得的这传福音的责任，被人按照一种奇怪的诡计，用来支持那些谎称是他的继承人，骗取羊的财物，不是喂养他们，而是把他们吃了的人篡夺权力。但这里基督格外把这责任应用在彼得身上，是为了，第一，现在他懊悔自己曾发誓断绝使徒职分，就恢复他这职分，重新赋予他使命，既是为了满足他自己，也是为了满足他的弟兄。人认为，赋予一个被定犯了一件罪的人一项使命，这就等于是一种赦罪；无疑这赋予彼得的使命是一项证据，表明基督已经与他和好，否则祂就绝不会如此信赖他。论到某些曾经欺骗我们的人，我们说，“虽然我们饶恕他们，却绝不再会信任他们；”但基督赦免彼得的时候，把祂在地上最有价值的宝贝交托给了他。第二，这是为了唤醒他去勤奋履行他使徒的职分。彼得是一个具有勇敢和热心精神的人，总是冲在前说话和行事，为免得他受试探把指挥牧者的事揽在自己身上，他受命喂养羊，就像他自己命令所有的长老去做的那样，不是辖制所托付他们的，彼前5:2-3。如果他要做事，就让他做这件事，不要妄自做更多的。第三，基督对他说的话，祂对所有门徒也这样说；祂命令他们所有人，不仅要通过使罪人归正，得人如得鱼（虽然那是彼得说的，路5:10），还要通过造就圣徒，作喂养羊群的人。

II. 基督在这样委派彼得做行事的工之后，接着委派他做受苦的工。已经确立他使徒的尊荣，现在祂告诉他为他安排的进一步提升，就是殉道者的荣耀。请观察，

1. 基督怎样预告他的殉道（约21:18）：你要伸出手来，是被迫的，别人要把你束上（像被捆绑的囚犯），带你到你很自然不愿意去的地方。

(1.) 祂在给彼得关于他受苦的告知前面加上一庄严宣告，“我实实在在地告诉你。”基督不是说这是一件可能的事，可能会发生，而是说这是一件确定的事，“我告诉你。”“其他人可能会像你曾对我说的那样对你说，‘此事必不临到你身上；’但我说这事必临到你身上。”正如基督预见祂自己一切的受苦，同样祂预见所有跟从祂的人的受苦，预先告诉他们，虽然不像告诉彼得那样具体说，然而却是按总体说的，就是他们一定要背起他们的十字架。祂已经命令他喂养祂的羊，就命令他不要以为这事是安逸有尊荣，而是有苦难和逼迫，要为行善而受苦待。

(2.) 他具体预告说，他要在一个刽子手里受暴力迫害致死。一些人认为，他伸出手来，这指向他被钉十字架受死的方式；古人的传统如果可信，是告诉我们，彼得在尼禄手下，在罗马于公元68年，或其他人所说的，是在公元79年被钉十字架。其他人认为这是指被判死刑之人遭受的捆绑和囚禁。行刑的仪式和严肃大大激增了死的可怕，对任何有知觉的人来说，这看起来是双重可怕。受这些可怕死法的死，常常是忠心于基督之人的份，他们却是已经因羔羊的血胜过它。这预告虽然主要是指他的死，却在他死之前的受苦中有应验。他被关进监狱时，它就开始马上应验了，徒5:18；徒12:4。这里说的他被带到不愿去的地方，表明的不过只是这样的死，就连无知的人想起也不能不惧怕，面对它的时候不会不带着某种犹豫。成为基督徒，这并不使人不再是人。基督祂自己祈求挪去祂的苦杯。出于本性厌恶痛苦和死亡，这是与在这两样事情当中圣洁顺服神的旨意相当相容的。配得表彰的保罗，虽然盼望卸下重担，却承认自己不愿意脱下这个，林后5:4。

(3.) 祂把这与他之前的自由作比较。“曾经有时候，你对这些苦难都不晓得，自己束上带子，随意往来。”苦难来临时，我们常想起，从前并非如此，这就加增我们的痛苦；因着我们曾经经历自由、健康和丰富的甘甜，就越因着束缚、疾病和贫穷烦躁不安，伯29:2；诗42:4。但我们可以反过来对自己这样理论：“我享受了多少年的兴盛，是过于我配得和善用的？已经得了福，我岂不也应受祸吗？”这里请看，[1.] 我们和我们的光景一样，是多么容易改变！那些曾经以力量和

尊贵束腰，让自己沉浸在最大的自由，也许还有轻浮之中的人，可能会衰落到如此的光景，与这一些相反。见撒下2:5。[2.] 那些撇下一切跟从基督的人，现在就发生何等改变！他们绝不可再自己束上带子，自己给自己束腰，而是一定要让他给他们束腰！绝不可再随意往来，而是按他的旨意去他要他们去的地方。[3.] 如果我们会活到老，我们肯定会发生何等改变！那些年轻时身体有力，精神饱满，可以轻易承受工作和苦难，想要就可享受欢乐的人，他们变老时，要发现自己力量不再，像参孙头发被剃，就不能象前几次出去活动身体了。

(4.) 基督告诉彼得，他要在老年时这样受苦。[1.] 虽然他要老迈，按自然进程不会活得更久，然而他的仇敌却要在他准备平静离开这世界时，用暴力加速他的离开，要在他的蜡烛快要往下烧到插口时将它吹灭。见代下36:17。[2.] 在他年老之前，神要庇护他脱离仇敌的狂怒，让他更预备好受苦，教会可以更长时间享有他的服事。

2. 对这预告的解释（约21:19），耶稣说这话是指着彼得在跑完他的路后要怎样死，荣耀神。请观察，(1.) 不仅按着定命，人人都有一死，而且按着定命，人人要怎样死，是自然还是受暴力而死，慢慢还是突然死，安宁还是痛苦地死。保罗讲到极大的死亡时，他暗示死亡是有各样程度；进入世界是一条路，但离开的路有多条，并且神已经决定我们要走哪一条路。(2.) 每一个义人，无论他会怎样死，都要大大关注在这死中荣耀神；我们的首要目的岂不就是顺从主的话，为主而死吗？当我们忍耐地死，顺服神的旨意；喜乐地死，欢欢喜喜盼望神的荣耀；被神使用而死，见证信仰的真实和美善，鼓励其他人，我们就是在死中荣耀神；这是所有好基督徒所切慕所盼望的，正如保罗切慕盼望的那样，无论是生是死，总叫基督在他们身上照常显大，腓1:20。(3.) 殉道士的死在一种特别的方式上荣耀神。他们至死捍卫的神的真理，藉着他们的死得到证实。那支持他们如此坚定经历苦难的神的恩典，藉着他们的死得到彰显。在他们受苦时大大向他们施予的神的安慰，以及他们安慰的源头，就是他的应许，以及藉着他们的死，让所有圣徒持守信心，以神为乐。殉道士的血也就成了教会，以及成千上万人归正和得坚固的种子。所以在耶和华中看圣民之死，极为宝贵，因为这是荣耀他的；那些藉此付出如此代价尊荣他的人，他也要尊荣他们。

3. 于是祂对他说的命令的话：说了这话，也许看到彼得对此面无表情，就对他说：“你跟从我吧！”很有可能祂从吃饭坐着的位置上起身，稍微走开，命令彼得跟着祂。“你跟从我吧！”这句话是，(1.) 进一步证实他重新得到他主的恩待，以及他的使徒职分；因为“来跟从我”，这是那开始时的呼召。(2.) 这是对他受苦预告的解释，彼得也许一开始并不完全明白，直到基督给他打开这话的钥匙，就是“你跟从我吧：预料受到我已经受到的对待，走我已经在前面走过的同一条血路；因为门徒不能大于主人。”(3.) 为激发和鼓励他忠心勤奋做一名使徒的工作。祂曾对他说要牧养祂的羊，让他把祂的主摆在自己面前作为牧养看顾的榜样：“像我已经做的那样做。”让在牧长手下作牧人的留心效法祂。基督在这地上的时候，他们跟从祂，现在祂要离开他们，祂仍向他们传讲同样的本分，虽然这本分要按另外一种方式行出，你跟从我吧；他们仍一定要跟从祂给他们所定的原则，祂为他们所作的榜样。在服事和受苦中，他们能得到比这更大的鼓励吗？[1.] 在此他们确实跟从了祂，这是他们现在的荣耀；跟从这样的领袖，有谁会感到羞耻呢？[2.] 以后他们要跟从他，这是他们将来的福；所以这是重复了基督向彼得所作的应许（约13:36），你以后要跟我去。在恩典中忠心跟从基督的人，肯定要跟祂进到荣耀里。

约21:20-25

彼得转过来，看见耶稣所爱的那门徒跟着，就是在晚饭的时候，靠着耶稣胸膛说：“主啊，卖祢的是谁？”的那门徒。彼得看见他，就问耶稣说：“主啊，这人将来如何？”耶稣对他说：“我若要他等到我来的时候，与你何干？你跟从我吧！”于是这话传在弟兄中间，说那门徒不死；其实，耶稣不是说他不死，乃是说：“我若要他等到我来的时候，与你何干？”为这些事作见证，并且记载这些事的，就是这门徒；我们也知道他的见证是真的。耶稣所行的事还有许多；若是一一地都写出来，我想，所写的书，就是世界也容不下了。

在这些经文中，我们看到，

I. 关于那蒙爱的门徒约翰，基督与彼得的交谈，在当中我们看到，

1. 彼得注目看他（约21:20）：彼得顺服主的命令来跟从祂，转过来，很高兴主给他的尊荣，看见耶稣所爱的那门徒跟着，也跟着。在此请观察，（1.）对约翰的描述。他没有提自己的名字，认为自己的名字不配被保留在这些记载中；但对他自己作了这样的描写，足以充分让我们知道他指的是谁，而且告诉我们他如此紧紧跟从基督的原因。他是耶稣所爱的那门徒，祂特别爱他，超过其他人；所以你不能怪他，在基督眷顾门徒，与他们在一起的这几分钟宝贵时间内，他是渴求与祂尽可能靠近，要听祂的恩言。很有可能这里提到约翰曾靠着耶稣胸膛，在彼得鼓动下问那卖主之人的事（约13:24），是彼得接下来问关于他的事的原因，为了报答他之前的好意。那时约翰处在蒙眷顾之人的位置，躺在基督怀中，他利用这机会向彼得施恩惠。现在彼得处在眷顾之人的位置，蒙召与基督同行，他想自己要表谢意，为约翰问一个问题，向他施恩惠，我们所有人都希望知道将来的事情。请注意，因我们有份于施恩座前，所以当为彼此的福益加以善用。在一个时候用他们的祷告帮助我们的人，应当得到我们在另外时候祷告的帮助。这是圣徒相通。（2.）他做了什么：他也跟从耶稣，这表明他多么爱慕与祂在一处；祂在哪里，祂的这位仆人也愿在那里。基督呼召彼得来跟从祂时，看来祂要和他有某些私下的交谈；但约翰如此爱他的主，以致他宁愿做一件看起来粗鲁的事，也不愿失去能听基督任何讲论的益处。基督对彼得说的话，他当成是对自己说的，因为那句命令的话，“你跟从我吧”，是对所有门徒说的。至少他渴慕与那些与基督相交的人相交，与跟从祂的人在一处。把一个人带来跟从基督，要让其他人也参与来跟从。愿你吸引我，我们就快跑跟随你，歌1:4。（3.）彼得注意到这一点：彼得转过来，看见他。这可被看作，[1.] 是在跟从他的主这件事上分心，当受责备；他本应全心关注在跟从主上，等候听基督有什么进一步的话要对他说，但这时他四处看，要看谁在跟着。请注意，最好的人也会发现，殷勤服事主，没有分心的事，这是难的；在跟从基督方面，按理当那样思想如此专注于祂，这是难的：无必要和不合时地留意我们的弟兄，常常使我们转离与神相交。或者，[2.] 是关心与他同作门徒之人，值得称赞。主给他尊荣，把他从其他人中挑出来，他没有因此如此振奋，以致不出于爱心看一看那跟着的人。对我们弟兄爱的举动，必须伴随着相信基督的作为。

2. 彼得关于他的求问（约21:21）：“主啊，这人将来如何？祢已经把我的工作讲给我听——喂养羊；告诉我我的份——被带到不愿意去的地方。这个人要做的事，他的份将会如何？”这可以被看作是，（1.）关心约翰的话，对他的善意：“主，祢向我大大施恩。看，这是祢所爱的那门徒，他不像我，从未放弃过祢的恩待；他盼望祢留意他；祢对他就没有什么要说的吗？祢不告诉他他一定要怎样被祢使用，他一定会怎样得到荣耀吗？”（2.）对基督说的，关于他受苦的事感到不安的话：“主，只有我一个人非得被带到不愿意去的地方吗？我非要被挑出来受践踏不可，这个人

必然无需在这十字架上有一份吗？”让我们自己顺从接受与别不同的受苦，我们认为自己单独落在其中的苦难，这是难的。(3.) 或者是好奇，真想既知道自己，也知道别人将来的事的话。从基督的回答来看，这问题有一些不恰当的地方。基督已经交托他如此的珍宝，指出这样的试炼，他本应这样说才是合宜，“主啊，对这样的信任，这样的试炼，我要做什么，表明我自己是忠心？主啊，加增我的信心。让我的日子如何，我的力量也如何。”但他不是这样，而是[1.] 看来更关心别人，多于关注自己。我们如此容易在别人的事情上忙碌，却忽略了关心我们自己的灵魂——对外目光锐利，但自家却眼目昏花——在我们自己有足够的事可做，去察验自己的行为，明白自己的路的时候，我们却论断别人，预测他们要做什么。[2.] 似乎他更关注发生的事，对于关注本分。约翰比彼得年轻，按自然过程，可能比他活得长久，他说：“主啊，他要被留到什么时候？”其实，如果神用祂的恩典使我们能坚忍到底，有美好的结局，安全抵达天堂，我们就无需问，“在我们身后的那些人的份是如何？”若在我的年日中，有太平和稳固的景况，岂不是好吗？我们一定要把圣经预言看作是指引我们的良心，而不是用来满足我们的好奇。

3. 基督对此询问的回答（约21:22），“我若要他等到我来的时候，不像你一定要受苦，与你何干？管你自己的本分，现在的本分。你跟从我吧！”

(1.) 看来在此，在两方面表明基督对约翰的旨意：——[1.] 他不会像彼得那样受暴力逼迫而死，而是要等到基督祂自己通过自然的死，把他接到祂自己那里去。最可信的古代历史学家告诉我们，约翰是全部十二使徒中唯一没有实际殉道而死的人。他常落在危险之中，受捆绑流放；但最终寿数满足安详去世。请注意，第一，我们死的时候，基督到我们这里来，要我们向祂交账；我们当关注的是预备祂到来。第二，虽然基督从祂门徒中呼召出一些人争战直到流血，但却不是全部。虽然殉道的冠冕闪亮荣耀，然而这位蒙爱的门徒却没有得到这冠冕。[2.] 他要等到基督来摧毁耶路撒冷后才死：一些人是这样理解他等到基督来。所有其他门徒都在那摧毁之前死去了；但约翰在这发生多年后还活着。神满有智慧地安排，其中一位使徒要活如此之久，封闭新约圣经正典，这是约翰庄严做的（启22:18），并且排除那仇敌的企图，这企图就是在仆人睡着之前撒下稗子。约翰活下去，对付爱宾（Ebion），塞林则（Cerinthus）和其他异端，这些人到了时候起来，说悖谬的话。

(2.) 其他人认为这只是对彼得好奇的责备，约翰等到基督再来，这只是一种荒唐的推测：“你为什么求问那与你相干和隐秘的事？假设我定意约翰永远不死，这和你有什么关系？约翰何时何地怎样死，这不干你的事。我已经告诉你，在你这一方，你要怎样死；你知道这一点就足够了；你跟从我吧！”请注意，基督的旨意，就是祂的门徒留心他们自己当前的本分，不好奇探究将来关于他们自己或别人的事。[1.] 有很多与我们毫无关系的事，我们很容易去考究。其他人的品格与我们无关，论断他们，我们就是越界，罗14:4。保罗说，他们怎样，这与我无关。其他人的事不容我们插手；我们必须安静做工，留心我们自己的事。很多微妙和古怪的问题，是由文士和世上的辩士提出，问的是关于神隐秘的旨意，以及那不可见世界的状态，对于这些问题，我们说，“这与我们何干？”你说这人那人会如何？这是一个常见的问题，对此可以轻易用另一个问题来回答：与我何干？他或站住，或跌倒，自有他的主人在。我们为什么要知道时候日期？隐秘的事不是属于我们的。[2.] 对我们来说是重中之重的大事是本分，而不是发生的事；因为本分是属于我们的，发生的事是属于神的——我们自己的本分，不是另外一个人的本分；因为各人必担当自己的担子；——我们目前的本分，不是以后的本分；因为对今天来说，对今天的指引就足够了：义人的脚步，被耶和華立定（诗 37:23）；他得引导一步接着一步走。在此我们一切的本分都概括在跟从基督这句话里了。我们一定要跟从祂的一举一动，让自己适应祂的一举一动，跟从祂，去荣耀祂，就像仆人跟从主人一样；我们一定要行在祂曾行过的道中，目标是祂在哪里，我们也在那里。如果我们认真尽跟从基督的本分，就无心、也无时间插手那不属于我们的事了。

4. 从基督这句话里出来的误解，就是那门徒不死，而是常与教会同在直到时间的末了；以及重复基督的话，打消这主张，约21:23。在此请观察，

(1.) 教会里轻易出现一个错误，误解基督的话，把假设变成一种立场。因为约翰必不殉道而死，他们就得出结论说他根本不死。

[1.] 他们愿意期望这一点，因为他们不能不渴望这一点。Quod volumus facile credimus—我们轻信希望是真的事。他们认为，其余的人都去了，而约翰在肉身之内一直活着，继续在这世上，直到基督再来，将会是对教会极大的祝福，各个世代的教会就都可以求助于他得到圣言。当他们一定要失去基督身内的同在，他们希望可以得着祂所爱的那门徒的同在；仿佛这必然要补上祂身内同在的缺失，忘记了那配得称颂的圣灵，那保惠师，要作成此事。请注意，我们很容易太偏爱人和方法，工具和外在的帮助，以为我们若总是得着这些，我们就有福了；而神要改变祂的工人，却继续祂的工作，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于人。教会在一位永在圣灵的引导下，无需不死的工人作它的向导。

[2.] 也许他们现在发现约翰比所有其他使徒都活得更久，他们的这期望就更坚定了。因为他活得长久，他们就一厢情愿以为他要永远活着；但那渐旧渐衰的，就必快归无有了，来8:13。

[3.] 然而，这出于基督的一句话，遭误解，然后变成教会的一种说法。所以我们当看到，第一，人传统的不确定，把我们的信心在其上建造，这是何等愚昧。这里是一种传统，一种使徒传统，一种说法，传在弟兄中间。这是出于早期，这是广传，这是公开；然而这却是假的。那么天特会议颁令，说当带着等同于对圣经的敬畏和敬虔之情领受的并非记载在圣经中的传统，就是何等更不可靠。这里的这说法，是对圣经的传统解释。不是举出基督新的说法，只是弟兄们对祂确实曾经说过的话的解释，然而这却是一种误解。让圣经作自己的解释者，自己解释自己，因为它是大大地作它自己的证据，证明自己，因它是光。第二，人容易误解基督的话。最大的谬误曾有时躲在无可辩驳的真理的影子之下，圣经遭不学无术和不稳固之人的曲解。如果我们听到基督的话被误解，被引用来支持敌基督的错谬，以及例如化质说这无耻的教训——妄称建立在“这是我的身体”这基督配得称颂的话之上，我们绝不可以为奇怪。

(2.) 遵循基督的话，常常持守，就轻易纠正像这样的错误。这位福音书作者就是这样，在这里通过重复基督本身这句话，以此纠正和控制弟兄之间的这说法。祂没有说这门徒要不死，那么让我们也不要这样说；但祂说的是，“我若要他等到我来的时候，与你何干？”祂这么说，仅此而

己。祂的言语，你不可加添。让基督的话自己为自己说话，除了真实和自然的含义之外，不要加上别的意思；让我们认同这一点。请注意，终结人的争论的最佳方法，就是持守圣经明明白白的话语，按照赛8:20这节经文说话和思想。圣经的言语，圣灵所指教的话语，林前2:13，是圣经真理最安全和最恰当的载体。正如圣经本身，若正确听从，就是击伤所有危险错谬的最有力武器（所有自然神论者、索西奴派、教皇党人和狂热派都尽其所能贬低圣经的权威），同样圣经本身，人若谦卑加以接受，就是医治对同一真理不同表达方式造成的伤口的最佳解药。对同一逻辑和形而上学，以及玄妙之事的相同术语是否恰当不能认同的人，却仍可能认同同样的圣经用词，然后同意彼此相爱。

II. 我们在此看到这卷福音书，以此伴随它的福音故事的结束，约21:24-25。 这位福音书作者不像其他三位那样如此突然结束，而是带有某种乐章结尾的写法。

1. 这卷福音书以对它的作者或执笔人的叙述作为结束，与之前记载的有平稳过渡（约21:24）：为这些事作见证，向当时的人作见证，记载这些事，使后人得益处的，就是在前面的经文中彼得和他的主谈论的这同一位——使徒约翰。在此请观察，(1.) 书写基督历史的人，不以签署自己名字为耻。约翰在此实际上是署上他的名字。正如我们确知旧约圣经前五卷书作者的名字（这五卷书是那启示的根基），同样我们确定书写四福音书和使徒行传，新约圣经五经的笔者的名字。对基督生死的记载，不是我们不认识的人的转述，而是由我们知道他们是诚实的人写成，他们不仅愿意对此宣誓证明，还更进一步，愿意用他们的血加以印证。(2.) 书写基督历史的人，是根据他们自己的认识书写，不是道听途说，而是按照他们眼见耳听所见证的。这历史的执笔人是一位门徒，一位蒙爱的门徒，一位曾经靠在基督怀里，亲自听过祂讲道和谈话，曾见过祂行的神迹，以及祂复活见证的人。是他，见证他非常肯定的事。(3.) 那些书写基督历史的人，正如他们见证他们所见的，同样他们所写的是他们首先见证的。首先是带着最大确定的口传，然后付诸于书写。他们在讲坛上见证此事，在审讯台前见证此事，严肃证明，坚定公开承认，不像游客叙述他们的旅行，娱乐众人，而是作为起誓的证人，叙述他们知道是有后果的事，带着至大的慎重和准确，对此作出判断。他们所写的，是作为坚持承认的宣誓书来写的。他们所写的，是向世人发出的不断见证，见证基督教训的真实，按照我们接受与否，要作支持或反对我们的见证。(4.) 基督的历史要笔之于书，可以更完全和确定地传到各地，贯穿历世历代直到末了，神如此施恩命定此事，为要支持教会，使教会得益处。

2. 它以见证这里所讲述之事的真实作为结束：我们也知道他的见证是真的。这可以理解为，（1.）表明在这种性质的诸般事情上人的共识，就是一个名声无瑕疵的目击见证人的见证，庄严见证他曾看到的，为着更大的确定将这见证书写下来，这是无可指摘的证据。我们知道，就是说，全世界都知道，这样一个人的见证是有效的，除非我们能证明它的不是，否则人类共有的信念就要求我们相信这见证；在其它的案例中，人根据这样的见证作判断和判决。福音的真实，在我们对这种性质的一件事上能合理希望、期望得到的一切证据上最终得到证实。耶稣确实传讲这样的教训，行过这样的神迹，从死里复活，因这样在其它情形里总是为人接纳的证据，就证明是无可否认的，所以一切无偏见的人，都对此感到满意；那么就让他自己的教训自己举荐自己，让他的神迹证明它是出于神的。或者，（2.）表明众教会在那时对这里所记载之事真实性的满意确信。一些人把这理解为是以弗所教会的签署认同，其他人认为这是亚细亚众教会的使者或神的工人对此叙述的签署认同。这不是说神所默示的圣经需要从人而来的证明，或从人领受任何附加的，证实他的可信；而是藉此他们举荐它，让众教会留意，认识这是神所默示写成的，宣告从中他们得到的满意确信。或者，（3.）这是表达了福音书作者自己对他所写之事真实性的确信，像那句话（约19:35），他知道自己所说的是真的。他用复数讲到自己，我们知道，不是为了要声势浩大的缘故，而是为了谦卑的缘由，正如约壹1:1，我们所看见；以及彼后1:16。请注意，福音书作者他们自己对他们见证和传递给我们之事的真实性感到完全满意。他们不要求我们相信连他们自己都不相信的事；不是的，他们知道他们的见证是真实的，因为他们把今生来生都押在了上面；因着相信他们所说所写的，抛弃今生，依靠来生。

3. 它以等等作为结束，这指的是还有许多的事，我们主耶稣说过做过，非常值得纪念的事，当时活着的人都很清楚，但认为不适合记载下来留给后人的事，约21:25。有许多非常值得注意，可以加以应用的事情，如果详细写下来，加上它们各样的细节，那么就是世界本身，就是世界上一切的图书馆，也容不下可以写成的书。就这样，他是像一位演说家，像保罗那样结束（来11:32），我又何必再说呢？若要一一细说，时候就不够了。如果有人问，为什么福音书不更长一点，它们为什么不让新约圣经理史像旧约圣经那样大量和长篇，我们可以这样回答，

(1.) 这并非因为它们已经耗尽了它们的主题，没有更多值得写的事情；不是的，有许多基督的言行，是任何一位福音书作者都没有记载下来，却值得用金子为笔画写下的。因为，[1.] 基督的一言一行都值得我们注意，能供我们善用。祂从未说过一句无聊的话，做过一件无聊的事；而且祂从未说过做过任何卑贱、微不足道、琐碎的事，而最有智慧或最好的人，他们所说所做的，远不止是上面的情形。[2.] 祂的神迹有许多，非常多，多种多样，并且按时机，常常重复。虽然一件真实的神迹也许就足以证实神的一项使命，然而在众多不同的人，众多不同的情形中，在众多不同的见证人面前，这些神迹重复，极有力地证明它们是真正的神迹。每一件新行的神迹，让关于前一件神迹的报告更加可信；众多的神迹，让整个报告不容置疑。[3.] 福音书作者在不同场合对基督的讲道和神迹作了普遍叙述，加入许多细节，如太4:23-24；太9:35；太11:1；太14:14, 36；太15:30；太19:2；还有很多其它的事情。当我们讲到基督，我们面前有丰富的主题；实际超过记叙，毕竟，人所告诉我们的，还不到一半。圣徒保罗引用了基督的一句话，是任何一位福音书作者都没有记录下来的（徒20:35），无疑还有更多的话。祂所有的话都是箴言。

(2.) 但这情况是出于三个原因：一 [1.] 因为没有必要写下更多。这是这里所暗示的。有许多其它的事，是没有写下来的，因为没有理由要把它们写下来。所写下来的，是对基督教训，以及对祂教训的证明的充足启示，其余的不过是具有同样目的。那些以此争辩反对圣经作为我们信心与实践准则的全备性，支持并非记载在圣经之中的传统的必要性的人，应当让我们看到他们自称存在于传统之中，成全笔之于书的神的道的东西；我们肯定那是有与笔之于书的神的道相反的事，所以我们加以拒绝。因着这些，所以我们当受劝戒：著书多，没有穷尽，传 12:12。如果我们不相信、不善用所写的，即使再有更多我们也不会相信善用。[2.] 没有可能把所有都写下来。圣灵有可能把所有都写下来，但做笔记的人在道德上不可能把所有都记下来。所写的书，就是世界也容不下了。这是足以平常和有道理的夸张说法，所要表达的不过就是，这要充满大量和不可思议的书卷。这要成为如此篇幅浩大和超越限度的历史书，是从未有过的；这样的历史书要排挤掉所有其它的著作，不给我们留下它们的位置。要是我们记载下基督没有任何重复的话，整夜祷告神时一切的祷告，这要记满多少书卷？如果祂所有的讲道和谈话具体记下，还有祂的神迹、祂的医治、祂一切的工作，祂一切的受苦，这是何等多得多呢？这要成为一件无休止的事了。[3.] 把更多的写下来，这是不适当的；因为从一种道德的意义来说，所写的书，就是世界也容不下了。基督本可以对门徒说一些话，却没有说，因为他们还承受不了；出于同样原因，福音书作者没有写下他们本可以写下的事情。世界也容不下了，choresai。这是在约8:37，“你们心里容不下我的道”中所用的那个词。这些事如此多，结果找不到能容下它们的地方。人所有的时间都会用来读这些事，其它的本分都会因此被排挤出去了。对于已经写下来的，人忽视了，忘记了很多，对很多的事作疑心的辩论；如果这整一段历史扩展成全世界的书，具有同样权威和必要性，人也会对此如此看待；特别是因为所写下来的，应当默想和解释，神满有智慧认为，留下空间做这样的事是应当的。父母和牧师在进行教训时，必须考虑他们教导的人的承载能力，并且要像雅各一样，必须小心不要过分驱赶。让我们为着所写成的圣经感恩，不要因着它们浅白简短，对它们的

重视就降低了，而要勤奋善用神认为合适作出启示的，并渴望进步，到我们承受能力如此提高和扩展的地步，以致这些能力不落在超载的危险之中。

这位福音书作者以阿们作为结束，因此以信心的阿们印证，让我们也以我们信心的阿们作如此印证，赞同福音，就是它是真的，全部都是真的；对所写下的说满足的阿们，认同它们能使我们得救的智慧。阿们，诚心所愿。