应许与拯救（下）

狄葛拉弗（S. G. De Graaf）

目录

第一部分　马太福音：基督降世 6
　第一章　神的恩赐（马太福音一章） 6
　第二章　神的显现（马太福音二章） 13
　第三章　祂百姓的元首（马太福音三-四章） 23
第二部分　马太福音：天国 31
　第四章　恩典的统治（马太福音五-七章） 31
　第五章　拯救的能力（马太福音八章 1-13 节） 40
　第六章　婚宴的宾客（马太福音九章 9-17 节） 47
　第七章　祂灵魂的工作（马太福音九章 27 节-十章 42 节） 53
　第八章　天国猛力推进（马太福音十一章） 60
　第九章　天国的福音好像种子（马太福音十三章 1-30 节） 67
　第十章　天国好像宝贝（马太福音十三章 44-52 节） 73
第三部分　马太福音：君王与百姓 77
　第十一章　管辖大自然力量的主（马太福音十四章 13-33 节） 77
　第十二章　你是基督（马太福音十六章 13-28 节） 81
　第十三章　主的百姓（马太福音十七章 24 节-十八章 35 节） 89
　第十四章　在前的与在后的（马太福音十九章 13 节-二十章 16 节） 94
　第十五章　寻找果子（马太福音二十一章 18-46 节） 100
　第十六章　呼召与拣选（马太福音二十二章 1-14 节） 108
　第十七章　为了新郎的缘故（马太福音二十五章 1-13 节） 114
　第十八章　主人的财产（马太福音二十五章 14-30 节） 118
第四部分　马太福音：通向权能之路 123
　第十九章　预备牺牲（马太福音二十六章 1-16 节） 123
　第二十章　以祂的血订立新约（马太福音二十六章 17-29 节） 128
　第二十一章　忠心的见证（马太福音二十六章 57-75 节） 134
　第二十二章　像窑匠手中的泥（马太福音二十七章 1-10 节） 141
　第二十三章　独断专横的对待（马太福音二十七章 11-31 节） 147
　第二十四章　被神咒诅（马太福音二十七章 32-56 节） 154
　第二十五章　在死人的领域中（马太福音二十七章 57-66 节） 162
　第二十六章　拥有权柄的那位（马太福音二十八章） 167
第五部分　马可福音：君王的显现 174
　第二十七章　基督是王（马可福音一章 1-13 节） 174
　第二十八章　神的圣者（马可福音一章 14-39 节） 180
　第二十九章　赦罪的权柄（马可福音二章 1-12 节） 187
　第三十章　安息日的主（马可福音二章 23 节-三章 6 节） 192
第六部分　马可福音：这人是谁？ 198
　第三十一章　不为人知（马可福音三章 7-35 节） 198
　第三十二章　启示奥秘（马可福音四章 21-34 节） 204
　第三十三章　安全（马可福音四章 35-41 节） 208
　第三十四章　捆绑壮士（马可福音五章 1-20 节） 212
　第三十五章　恢复生命的那位（马可福音五章 21-43 节） 218
　第三十六章　来自天上的主（马可福音六章 7-32 节） 224

第七部分　马可福音：越发严重的冲突 231
第三十七章　神国中的纯净（马可福音七章 1-23 节）..... 231
第三十八章　外邦人的光（马可福音七章 24-30 节）..... 236
第三十九章　生命的一切都是神迹（马可福音七章 31 节-八章 26 节）..... 240
第四十章　变像（马可福音九章 2-13 节）..... 249
第四十一章　生命的战士（马可福音九章 14-29 节）..... 255
第八部分　马可福音：祂朝耶路撒冷出发 260
第四十二章　祂来是要服事人（马可福音十章 32-45 节）..... 260
第四十三章　问题的答案（马可福音十二章 13-44 节）..... 266
第四十四章　学习顺服（马可福音十四章 32-42 节）..... 274
第四十五章　像个凶手（马可福音十四章 43-72 节）..... 282
第四十六章　被视为一文不值（马可福音十五章 1-20 节）..... 289
第四十七章　无能为力（马可福音十五章 21-47 节）..... 294
第四十八章　君王的圣言（马可福音十六章 1-20 节）..... 300
第九部分　路加福音：圣者的降临 305
第四十九章　主是满有恩典的（路加福音一章 1-25 节、57-80 节）..... 305
第五十章　祂的名为圣（路加福音一章 26-56 节）..... 313
第五十一章　主基督（路加福音二章 1-20 节）..... 320
第五十二章　以色列的安慰（路加福音二章 21-39 节）..... 330
第五十三章　以祂父的事为念（路加福音二章 40-52 节）..... 337
第十部分　路加福音：怜悯的大祭司 343
第五十四章　出埃及（路加福音三章 1-20 节）..... 343
第五十五章　耶和华的受膏者（路加福音三章 21 节-四章 30 节）..... 349
第五十六章　得人的渔夫（路加福音五章 1-11 节）..... 356
第五十七章　我们所认信的使徒（路加福音六章 12-49 节）..... 361
第五十八章　祂担当了我们的忧患（路加福音七章 11-17 节）..... 366
第五十九章　赦免（路加福音七章 36-50 节）..... 370
第六十章　受国度管理（路加福音九章 4，9 节-十章 24 节）..... 375
第六十一章　我的邻舍（路加福音十章 25-37 节）..... 383
第六十二章　不可少的只有一件（路加福音十章 38-42 节）..... 388
第六十三章　向天父祷告（路加福音十一章 1-13 节）..... 391
第十一部分　路加福音：揭露生命的需要 395
第六十四章　保障（路加福音十二章 13-21 节）..... 395
第六十五章　揭露生命的需要（路加福音十三章 1-17 节）..... 398
第六十六章　心灵与生命（路加福音十四章 1-14 节）..... 403
第六十七章　与迷失者的联系（路加福音十五章）..... 408
第六十八章　建立永恒的圣徒群体（路加福音十六章 1-13 节）..... 415
第六十九章　真正的财主（路加福音十六章 19-31 节）..... 418
第七十章　敬畏主（路加福音十七章 1-19 节）..... 422
第七十一章　呼求公义（路加福音十八章 1-14 节）..... 427
第七十二章　领受国度（路加福音十八章 31 节-十九章 27 节）..... 433
第七十三章　以色列的王（路加福音十九章 28-48 节）..... 439
第十二部分　路加福音：被宰杀的羔羊 444
第七十四章　毫无防御（路加福音二十二章 35-53 节）..... 444

第七十五章　从彼拉多到希律（路加福音二十三章 1-25 节）..... 449
第七十六章　孤单一人（路加福音二十三章 26-31 节）..... 453
第七十七章　祂的献祭（路加福音二十三章 32-56 节）..... 457
第七十八章　生命的救赎（路加福音二十四章）..... 463
第十三部分　约翰福音：生命之道 471
第七十九章　那真光（约翰福音一章 1-34 节）..... 471
第八十章　认信者（约翰福音一章 35-51 节）..... 478
第八十一章　生命的更新者（约翰福音二章 1-12 节）..... 484
第八十二章　国度的启示（约翰福音三章 1-21 节）..... 488
第八十三章　那位新郎（约翰福音二章 22-36 节）..... 493
第八十四章　神的恩赐（约翰福音四章 1-42 节）..... 496
第十四部分　约翰福音：我们也见过祂的荣光 503
第八十五章　打开加利利大门（约翰福音四章 46-54 节）..... 503
第八十六章　活水的源泉（约翰福音五章 1-18 节）..... 507
第八十七章　生命的粮（约翰福音六章） 512
第八十八章　生命的喜乐（约翰福音七章）..... 519
第八十九章　祂来是为了拯救（约翰福音八章）..... 525
第九十章　祂来是为了审判（约翰福音九章）..... 529
第九十一章　好牧人（约翰福音十章） 536
第九十二章　复活与生命（约翰福音十一章）..... 542
第九十三章　结出子粒的麦子（约翰福音十二章 20-33 节）..... 548
第十五部分　约翰福音：爱到底 553
第九十四章　爱到底（约翰福音十三章 1-17 节）..... 553
第九十五章　磐石（约翰福音十八章 11-27 节）..... 557
第九十六章　不属于这个世界（约翰福音十八章 28 节-十九章 16 节）..... 562
第九十七章　爱的献祭（约翰福音十九章 17-42 节）..... 567
第十六部分　约翰福音：爱的胜利 573
第九十八章　爱的复活（约翰福音二十章 1-18 节）..... 573
第九十九章　基督，神的儿子（约翰福音二十章 19-29 节）..... 578
第一百章　祂与今生的联结（约翰福音二十一章）..... 583
第十七部分　基督与犹太人 589
第一零一章　被高举作君王（使徒行传一章 4-14 节）..... 589
第一零二章　教会的组建（使徒行传一章 15-26 节）..... 594
第一零三章　相交的圣灵（使徒行传二章）..... 598
第一零四章　对耶路撒冷的启示（使徒行传三章 1 节-四章 31 节）..... 607
第一零五章　圣洁的团契（使徒行传四章 32 节-五章 11 节）..... 614
第一零六章　祂的名充满耶路撒冷（使徒行传五章 12 节-六章 7 节）..... 619
第十八部分　基督通往外邦人的道路 625
第一零七章　圣灵的新样（使徒行传六章 8 节-八章 4 节）..... 625
第一零八章　胜过法术（使徒行传八章 5-25 节）..... 631
第一零九章　通向外邦人的道路（使徒行传八章 26-40 节）..... 636
第一一零章　蒙召作圣道的传递者（使徒行传九章 1-30 节）..... 641
第一一一章　永远长存的生命（使徒行传九章 31-43 节）..... 647
第一一二章　外邦人得洁净（使徒行传十-十一章）..... 651

第一一三章　恩典之道的得胜（使徒行传十二章 1-24 节）..... 658
第十九部分　基督与外邦人 664
第一一四章　信道的门向外邦人打开（使徒行传十二章 25 节-十四章 28 节）..... 664
第一一五章　信心的自由（使徒行传十五章 1-34 节）..... 672
第一一六章　忽视他们蒙味无知的时候（使徒行传十五章 35 节-十八章 22 节）..... 677
第一一七章　主的道路（使徒行传十八章 23 节-二十章 38 节）..... 690
第二十部分　基督对全世界的通知 700
第一一八章　效法基督的人（使徒行传二十一章 1 节-二十三章 35 节）..... 700
第一一九章　站在君王与巡抚面前（使徒行传二十四-二十六章）..... 709
第一二零章　基督在全地的统治（使徒行传二十七-二十八章）..... 716
第二十一部分　终末成全 723
第一二一章　天国的胜利（马太福音二十四-二十五章）..... 723
第一二二章　战胜撒但（启示录十二章） 729
第一二三章　战胜那兽（启示录十九章 11-21 节）..... 736
第一二四章　将来的世代（启示录二十一-二十二章）..... 742

第一部分　马太福音：基督降世

第一章　神的恩赐（马太福音一章）

背景及要点

新约圣经与旧约圣经一样，都是一本约书。诚然，新约圣经比较少用约这个词，但是它仍然继续着约的关系。最初，基督只是被差到以色列家中的迷羊那里。每当有外邦人到祂那里的时候，祂首先要求他们承认耶和华与以色列所立的约。**到了五旬节那天，这约被打开了，让所有人都可以分享。**以色列民族成为许多民族中的一个——不多，也不少。所有民族中的信徒都被加入这个立约的群体里。外邦人就像野生的枝条那样，被嫁接到栽培而成的橄榄树——也就是旧约圣经里与神立约的子民——上。那样，旧的约就真的涌入到新的约里（有关这点，特别要读希伯来书）。此外，每当圣经谈到基督，并且称祂为我们的元首，或者每当它提到神在基督里眷顾我们的时候（那是旧约圣经和新约圣经唯一的内容），就是要让读者注意这个立约的关系。

约这个词比较少在新约圣经出现，还有其他的理由。**首先，四福音书与基督有关——祂是圣约的元首。**所有焦点都集中在祂身上。这个事实必须支配着我们如何对待福音书的故事。基督的自我启示在每一个地方都正面挑战着我们。

其次，新约圣经比旧约圣经更强调信徒个人的生命。可是我们必须从适当的角度来看这种强调。这种强调并不意味着，我们可以忽视旧约圣经所特别启示的那种百姓在约里所建立的相交。在这里，神的启示也遵循

着训蒙师傅的路线：**旧约圣经在充分建立了百姓在约中的相交之后，群体中每一个人的生命价值就成为新约圣经注意的焦点。**

约这个词比较少在新约圣经出现的第三个原因是，**新约圣经强调的是神的国度**，施洗约翰和基督自己都为它作出宣告。以色列国所预示的这个国度，也出现在旧约圣经的预言中，如今得到了明显的宣告。它的降临与新约的执行，和圣灵的浇灌有密切的关系。这种浇灌部分的意义在于打开受造界，让人可以奉主的名使用，并且让人管理它。这种统治权让人可以一睹终于来到的天国。宣告天国之际，并没有丢弃这个约。百姓藉着他们彼此的相交、与他们的元首基督的相交，并藉着基督与神相交，行使他们对世界的统治权。

我不会尝试去调和福音书。**每一卷福音书都带着特殊的目的来讲述特定的故事**，这个目的与那卷福音书的目标有着密切的关系。在讲述每一卷福音书的故事时，我们必须保存那个明确的目的。另外，通过地理区域去处理基督的工作也没有帮助。这里采用的步骤是从每一卷福音书处理一系列的事件。我尽可能避免重复的故事。这种方法提供了明显的益处，就是每一年可以处理一卷不同的福音书。【英译注：作者在这里说明他写这些故事大纲的原来目的。读者可以在上册第 16-17 页的〈序言〉看见这个目的。】

马太福音第一章的焦点在于约瑟的家谱，他就像马利亚那样，也是大卫的后裔。约瑟的家系得到犹太人正式的承认。耶稣这个孩子正式登记为约瑟的儿子，这样，也就是大卫的后裔。这带领我们更接近这个家谱的

意义。

耶稣这个孩童并不是大卫后裔——约瑟——的儿子。然而，约瑟（通过他，也包括大卫家）要接纳这个孩子，把他看作是自己的。另一方面，这个孩子通过马利亚，确实属于大卫家。

这表明了基督与我们的双重关系。一方面，祂是马利亚所生的血肉之躯，因此是我们当中的一员。另一方面，祂没有人类祖先，因为祂是圣灵感孕所生的。祂是那圣者，与罪恶没有关系。因为祂与我们罪恶的本性无关，我们就必须凭信心接受祂，那样，祂就可以洗清我们的罪孽，好像约瑟必须把这个不属于他的孩子抱入怀中一样。

在家谱的故事中，焦点同时集中在约瑟和马利亚的身上。在以色列，基督被人视为约瑟的孩子。这符合马太福音的目的，因为它是为承认大卫是约瑟之祖先的犹太人而写的。

中心思想：救主是神所赐的。

亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙

我在上册处理了旧约的历史，在那里所发生的一切都指向那将要来临的救赎主，也就是在很久以前就已经应许的救赎主。按照应许，祂是亚伯拉罕的后裔，要从以色列而出。后来，旧约圣经又表明，祂会属于大卫家。一切应许给亚伯拉罕和大卫的，都要在基督里得到应验。

神曾经应许亚伯拉罕，世上的万族都要因他的后裔得到祝福。亚伯拉罕伟大的后裔要成为万国的祝福。祂要把自由带给万民，那是一种脱离罪

恶的自由，以及与神相交的自由。祂要藉着为罪代赎成就这事。

大卫已经领受了以色列的国度。随着它，大卫也领受了神的应许，就是他的后裔要永远坐在他的宝座上。那个应许也只能在基督里得到应验，因为没有其他人可以永远统治。基督要永远作王，并且会统治这个生命，将它分别为圣，交还给神。

在历史的进程中，大卫家和全体百姓的罪，使大卫家的辉煌变得黯淡无光。这个罪如此深重，以至于以色列王和百姓都被掳到别的国家去了。他们成为地上的客旅。

那些百姓在七十年之后确实回到了迦南，不过他们只是得到短暂和临时的恢复。大卫家从来没有恢复至旧约圣经时代的辉煌。以色列从来没有再度完全控制他们自己的土地，却只是服事外邦的暴君。

基督要把地的拥有权还给祂的子民。只是，基督想要把万国都看作是祂的子民，而不仅仅是以色列。从本质上说，我们在地上是客旅，服事外邦的暴君，诸如魔鬼和罪恶等。基督来，是要把这地全部的拥有权还给我们。

以色列的家谱都保持了最新的资料，从而也为基督是亚伯拉罕的后裔这个家系提供了准确的记录。我们也可以通过大卫家的某个分支追溯到祂的家系。

在基督许多祖先的生命中，我们找到基督的预表和指向祂的活生生的预言。就祂的家谱来说，是把普通的样式颠倒过来。与其他家谱相反，基督这个后代比祂的祖先都更为显赫，而不是相反。

由圣灵感孕

经过了许多世纪的等待，终于到了基督降生的时刻。人们并没有强烈地期待祂的降临，否则，大卫家也不会完全被遗忘。

有一个名叫约瑟的人住在加利利的拿撒勒。他是大卫家的后裔，可是并没有因此受到特别的尊敬；他在拿撒勒这个小镇只是一个单纯的木匠。或许，他来自别的地方，就在拿撒勒待了下来，并发展他的手艺。

约瑟与当地的女孩——马利亚——已经订婚了，而且耶和华想给她一个孩子。耶和华的一位使者已经告诉她了。但是，那是这样大的神迹，她无法告诉任何人——甚至不能告诉约瑟。谁会相信这事呢？这个孩子要藉着圣灵的神迹而降生！

这事必须如此发生，因为，如果这个孩子以正常的方式来到世界的话，祂就会像我们一样有罪。那么，祂就不能成为我们的救赎主，而自己也会被罪恶克服了。以色列的所有领袖和君王都无法救赎这个国家，难道不是因为他们都是罪人吗？

这个孩子必须能够做到祂的祖先都无法做到的：祂必须是至圣者，靠着圣灵的神迹而降生。

约瑟察觉到马利亚将要生个孩子。然而，那不是他的孩子；他不是孩子的父亲。约瑟和马利亚还没有成亲，而且约瑟对天使向马利亚所讲的话一无所知。他并不知道从圣灵感孕的神迹。

约瑟以为马利亚羞辱了她的名和节操，不过，他不想公开指责她。他是

个守神诫命的人。因为他无法对付这样的耻辱，他就决定暗暗地中止这个婚约，然后就离开那地。

马利亚必定已经猜到约瑟在想什么了。即使到了这个时候，她还是不敢告诉他这个秘密。那是太不可思议、太令人难以置信了。她必定特别为约瑟向耶和华祈求帮助和亮光！而耶和华也回答了她的祷告。

神的命令

耶和华的一位使者在向马利亚显现，并预先告诉她孩子的降生之后，又在梦中向约瑟显现。**耶和华又开始对祂的百姓说话了。**祂已经沉默了四个世纪。既然救赎主即将降生，祂又开始说话了。天使向约瑟揭露这个秘密，就是圣灵已经藉着神迹让马利亚怀了这个孩子。天使还命令约瑟不要害怕，要将马利亚娶过来，作他的妻子。**马利亚的怀孕并不是耻辱，而是神迹。**孩子一旦出生了，约瑟就要接受祂作自己的孩子。

约瑟要为孩子起名叫耶稣，就是救主或救赎主的意思。天使说，耶稣要**救祂的百姓脱离他们的罪恶**。祂要从万国招聚他们，并且为他们赎罪，从而释放他们，让他们可以服事主。这个名字和天使解释的意思，让约瑟清楚知道他所面对的是个神迹。**救赎主是神的恩赐，将要以奥秘的形式降生。**

可是，约瑟必定因为天使的命令而感到困惑。他要接纳这个孩子，作为他自己的孩子。尽管他不是孩子的父亲，他还是要把马利亚和还未出生的孩子一起接到他家里。他能够全心全意地接纳这个婴儿，把祂当作自己的吗？惟愿他明白，这个婴孩是神的恩赐，是他生命中最大的礼物！

惟愿约瑟可以认识到，这个孩子是给大卫家——他所属的家——的恩赐，同时，也是给以色列民的恩赐，最终，那是给全世界的礼物，这样，他就会充满喜乐地接受祂。

我们必须以同样的精神接受这份礼物。救赎主必须藉着神迹而生。祂不能像其他人类那样出生，那样的话，就会使祂变得像我们一样的邪恶。祂必须那样降生，也是在谴责我们罪孽深重的生命。但是，我们必须这样接纳祂，因为只有作为那圣者，祂才能救赎我们的生命，并且使我们与神和好。世界也要这样接待祂。

信心的顺服

天使带来了神的信息，约瑟就遵从了。他娶了马利亚为妻，于是，孩子就出生了。他接受了这个孩子为自己的，并且给祂起名叫耶稣。他这样做，是因为他相信天使的话。

想像一下，约瑟把孩子抱在怀中，站在那里。对他来说，这孩子是他生命中最大的宝贝，比什么都珍贵。**把孩子接到家里，并且承认祂是救赎主，那是何等的福气！约瑟和马利亚幸运地成为第一个认识祂的人。**

神就是这样把耶稣带到世界，赐给人类。**我们必须像约瑟那样，把孩子抱在怀中，以信心承认祂是救赎主，并且称祂为耶稣。**祂也是我们的救赎主。

第二章　神的显现（马太福音二章）

背景及要点

主显节（The Feast of Epiphany）经常与来自东方的博士连在一起。通俗的传统总是描绘三位在寻找新生王的博士。这个故事让我们相信，在成功的搜寻之后，他们就出现在基督面前。毕竟，显现（epiphany）不就是出现（appearance）的意思吗？然而，事情不是那样发生的！向他们显现的，是基督，或者说是神的恩典！那是基督的显现，不是他们的显现！**神主动召唤他们到马槽那里。**

我们不应该试图强调马太福音第二章头两节的经文，假设：东方人得到了特殊启示，或许是因为以色列曾经住在巴比伦，东方人就熟悉他们对弥赛亚的期待。圣经并没有告诉我们这些。

我们必须使用圣经向我们提供的事实。博士在星空中看见一颗特别的星，或者一种特殊的现象。作为异教徒当中真正的占星家，他们就开始计算，并且得出结论，认为必定有一位特别的君王在犹太人当中诞生了。他们就前往耶路撒冷，要找出这个计算是否正确。这些博士踏上这次的旅程，在相当大的程度上是为了追求他们自己的兴趣；他们想确定他们的科学是否准确。他们说：“我们在东方看见祂的星”，我们可以从字里行间看出一些张力。

虽然如此，我不会否认是圣灵带领了这些博士。神的爱急切地要向这些异教徒启示自己，就使用了一个计策。

直到他们来到耶路撒冷，并且与以色列人谈话之后，博士才得到了进一

步的指引。在他们听见弥赛亚的应许之前，他们发现没有人知道关于君王要诞生的事。这改变了他们的想法。他们异教的智慧并没有把他们带到基督那里。他们自己的推理被打断了，而在以色列的应许之圣言才开始带领他们。

博士在往伯利恒的路上再次看见那颗星，这时这件事对他们来说就有了不同的意义。它成为伴随着应许的兆头。这颗星停在伯利恒上面的时候，并不是要指出那个仍然不确定的地方。相反，那是因为博士停下来了。应许的圣言告诉他们，他们已经到达了。当然，那颗星也停了下来。对他们信心的眼睛来说，这颗星的移动一直带领着他们；它突然的停顿证实他们在正确的地方。

博士以占星家的身分来到了耶路撒冷。他们在那里相信了应许的圣言。圣经谈到他们大大欢喜时，让我们清楚看见，他们开始以不同的角度看这颗星。在那个时刻，他们不再相信自己的计算，却相信了神的道。他们为这个道采取坚定的立场。这颗星只是确认了神的道。

虽然他们的信心在开始的时候很薄弱，却越来越稳固。他们在与他们的预期非常不同的情况中找到这个孩子，他们仍然打开他们的宝盒。

基督隐藏在以色列，虽然在一开始的时候，这事必然是这些占星家的绊脚石，但它无疑也为他们的信心提供了进一步的指引。**基督不像其他的君王；祂不是众人皆知的，而是神的恩赐，只能凭着信心来认识。**祂是一种“显现”，一种出现。因为神在他们的梦中给了他们启示，告诉他们从不同的路回家，博士就更加确信了。

马太福音第二章的其余部分更充分地说明了基督的隐藏。祂必须逃离伯利恒。有关祂降生的事情和一切的报导，都突然在一场大屠杀中被除灭了。一个咒诅威胁着这个孩子，使得每一个人都不能讨论祂。

约瑟从埃及回来之后，并没有住在犹大地，因为过去的恐怖事件或许会再次发生。所以，基督在完全的隐蔽中，在拿撒勒长大。拿撒勒人这个名字来自希伯来文，意思是嫩枝子（赛十一 1，吕振中译本），指出基督卑微的隐藏，只有凭着信心才能看见神的这份礼物。

中心思想：基督是向凡有血气的人隐藏的；神却将祂启示给祂所拣选的百姓。

神所使用的异教科学

应许给马利亚和约瑟的孩子，并没有降生在马利亚居住的拿撒勒，而是降生在伯利恒。天使在伯利恒宣布，说这个孩子就是救主，可是这个消息并没有继续传扬出去。没有使者在全地宣告这事，也没有藉着人的口耳相传散播开来。人的灵根本无法领受并传送如此不可思议的信息。就像落在岩石土壤中的种子，这个福音并没有扎根。

在某个时刻，一群东方的占星家来到了耶路撒冷，说他们看见了一颗特殊的星，并且作出结论，认为必定有一位君王在犹太人当中降生了。他们说，他们来是为了敬拜祂，跪在祂的面前，因为向每一位君主下跪是他们的习俗。倘若有一颗星宣布祂的降生，祂必定是一位特别的君王。

在基督降生的时候，神在星空中提供了特别的兆头。那本身不一定是个神迹，因为统管万有的神，祂的恩典也控制星宿的路线。耶和华使这个

特别的兆头与基督的降生同时发生。

博士习惯从星宿的路线计算人的命运。这是异教徒的智慧，大多数时候都是愚昧的。但是，有什么东西是耶和华不能用来按照祂的心意带领祂的子民的吗？占星家的计算让他们得出结论，认为有一位特别的君王在犹太人当中降生了。虽然他们不知道，但耶和华在这件事情上却引领了他们的想法。他们就是这样来到耶路撒冷的。

博士的推理被打断了

若那些博士想要找到基督（世人的救主、神的恩典在祂约里所赐的礼物），他们的心就必须有所改变，因为只有凭着信心才能找到基督。他们来到耶路撒冷，是要为他们的研究找到神奇的确认，然而人傲慢的智慧找不到基督。

他们在耶路撒冷遇到第一件令他们失望的事：人们对此降生一无所知。一个名叫希律的以东人——一个残忍、专横、多疑的人——统治着以色列。他听到占星家的到来，就感到困惑。他知道有关弥赛亚的应许。他想知道，这位弥赛亚是否已经出生了？希律知道，他整个无神的统治都与弥赛亚恩典的统治彼此抵触。假如弥赛亚确实来了，希律的统治就会受到审判。耶路撒冷的所有官长都与希律一样不安。弥赛亚出生了，而他们却对此一无所知，这可能吗？如果祂在这样秘密的情况下诞生，那只能意味着是对他们生活方式的定罪。因此，占星家的到来，在整个耶路撒冷引发了轩然大波。

那些博士一定觉得很奇怪！倘若这个王真的诞生了，百姓的反应肯定与

他们所预期的不同。他们的内心开始改变；神要带领他们再进一步。

希律传唤了犹太人的公会，也就是百姓的领袖所组成的议会。对他来说，这件事非常严重。他问他们说：“基督当生在何处？”他们能够告诉他确切的地点：按照圣经，祂会降生在伯利恒。

希律一旦知道了这个地点，就秘密地传唤那些博士到他的宫殿去。他们会在那里得到更多有关这个目的地的资料。他假装自己衷心地对他们的信息感到兴趣。他告诉他们，这可能会应验以色列民一直相信的应许，就是有一位救赎主要在他们当中降生的应许。希律告诉博士，这位救赎主要降生在伯利恒。他鼓励他们去那里找祂，并且敦促他们要是有什么发现的话，就回来告诉他。

希律尽快送走了这些博士，急切地要他们离开耶路撒冷。他担心他们的出现会引发民众的暴动。假如有关救赎主的传言是真的话，希律就必须采取一切必要的预防措施。

博士离开了。耶路撒冷的人，没有一个与他们同去的。希律没有这样的信心，可以从弥赛亚的应许期待任何的好处；他只是感到恐惧，不过，他认为自己已经采取了足够的措施来保护自己。百姓的领袖很快就恢复了神智。他们相信，占星家的报导不可能是真的，如果基督降生了，他们肯定会知道的。

因为他们的骄傲，他们也无法得到救赎的福音。有人能够接受它吗？肯定没有！神自己必须一直向我们显明。

向异教徒启示

博士在当天晚上离开耶路撒冷的时候，必定有一种奇怪的感觉。他们肯定会到达目的地，因为**伯利恒只不过在耶路撒冷以南八公里**，而且旅程也不困难。可是，他们离开耶路撒冷的时候，情况已经有了很大的变化！他们一直都靠着自己的推理来到耶路撒冷；**现在，引领他们的是神给以色列的预言启示。**较早的时候，他们盼望耶路撒冷会喜乐地接待他们；如今，他们知道，在那里，没有人知道新君王的降生，也没有人真的对这事感兴趣。对神的圣言的信仰开始抓住他们，但是信心的挣扎也开始了。

夜幕降临的时候，他们在南面的天空看见出现在东方的那颗星就在他们正前方。他们继续前进，那颗星好像就在前面指引方向。现在，他们看这颗星的方式与在东方的时候是何等不同！在那里，他们忙碌地基于自己异教的智慧，计算这颗星可能具有的意义；**如今，他们看着这颗星，知道以色列的神在告诉他们如何确认他们的信心。**

在耶路撒冷感到震惊之后，仍然继续他们的旅程，是否很愚蠢呢？然而现在，他们看着这颗星的时候，他们除了带着很大的喜乐踏上旅程之外，还带着使他们渴望和好奇的信心。他们会找到什么呢？神是否想让他们看见一些仍然向以色列隐藏的东西？信心也藉着渴望而成长。

他们很快就到达了伯利恒。他们停在那里，而确认他们的渴望会得到实现的那颗星也停了下来。伯利恒的人知道得更多。他们指示占星家往马利亚和孩子的房子。他们在那所房子里看见一位非常朴实的母亲，带着一个平常的孩子。倘若神没有为此事预备好他们，并且唤醒他们心里的

信心，他们永远都不会承认这个孩子是以色列的君王和世人的救主。不过，他们却能够认出祂来。他们像跪在独一的君主面前那样，向孩子下跪。对他们来说，这个孩子就是神赐给世界的礼物。要是这只是给以色列的礼物，神为什么要藉着一颗星，带领他们沿着一条出人意外的路线，从东方一直来到这个地方呢？

博士带来了相当宝贵的珍宝。他们从前对送礼物给这个高贵的孩子，一定有很不一样的想法！然而，他们却用充满信心的崇拜打开他们的宝盒，并且献上黄金、乳香、没药。与神所赐那份极大的礼物相比，他们的礼物是何等的渺小！但是，他们诚心诚意地用感恩的心献上他们的礼物。

到了晚上，神在梦中告诉他们，不要回到希律那里，要从别的路回到他们自己的国家。他们就更清楚知道，许多在以色列的人对这个救恩并不熟悉，甚至要拒绝它。神向外人启示世人的救恩。

诚然，不是每一个在以色列的人都会拒绝它。神不会离弃祂的子民；然而，祂要把祂的圣约延伸至万民，以致万国都能够承认基督是神子民的元首。在这些国家中，不是每一个人都会承认基督，但那些国家会因为这些信徒而得救。博士相信了那已经出现的恩典，就回到他们自己的家乡。

伯利恒的期望在血中被扼杀

过了不久，约瑟在梦中得到指示，他要带着马利亚和孩子逃往埃及，因为希律想要杀害这孩子。希律觉得他的统治受到基督恩典的统治所威胁，就好像我们尝试在基督以外拥有的一切——所有我们不用来服事

祂的事物——都受到祂的威胁一样，希律恨恶神所应许的那位。尽管他不完全肯定博士的期望是正确的，纵然他们从来没有答应过他什么，不过，他们没有回来，就让他感到受骗了。

在这一切背后的是什么呢？希律对未知的事情感到恐惧。他必须做些什么来对付它。可是，就在他可以做任何事情之前，耶和华把那孩子放到了希律够不到的地方——埃及。

博士们没有回来，希律就在伯利恒和周围的地区屠杀了所有两岁和以下的孩子。那是多么残忍的行为！希律的手下怎么能够执行这样的命令呢？在伯利恒的母亲都何等地悲伤哭泣！曾有一度，在以色列被掳的时候，就好像约瑟和便雅悯的母亲拉结，为了她的孩子被带走而哀哭那样。圣经是那样描述那件事的。现在，历史仿佛又重演了。圣约百姓总是会这样受到无情的摧残吗？这样，他们怎能继续抓住神的恩典？

只有他们看见神带领救恩的仇敌来憎恨并压迫神的子民，并看见导致的破坏是神在惩罚他们的罪，他们才能抓住，这样的惩戒会让他们在心里为基督预备好地方，并且接受在祂里面找到的恩典。在神的审判下，我们都像已死的人。在基督逃往埃及之前，这刀剑就击打了祂的子民。有朝一日，祂会在自己的心里体验审判，那样，祂的百姓就会得到自由了。

在伯利恒，有人会想到这些事情吗？他们仿佛被牧人的信息所带领，做了一个美梦。博士的来临加强了他们的期望。但是，这个小孩子的降生却变成了咒诅。没有人敢再提起这事。在这种情况下，还有谁可以鼓起

勇气，去夸耀神曾经向他们显现的恩典呢？信心可以，并且会这样做。然而，在伯利恒，有多少人拥有这种活生生的信心呢？从那时起，每一个与这个孩子有关系的人，都会在伯利恒受到忽视。在那里，神的恩典要被遗忘。

基督要以其他方式被启示出来。这种启示经常会沿着一条打断我们人类错误期望的路线。不过，即使对伯利恒来说，仍然有恩典。

从埃及到拿撒勒

约瑟已经带着马利亚和孩子逃到了埃及。在他们的旅程中，和他们停留在埃及那段日子里，这家人必定是靠着博士带给他们的礼物维生。可是，需要逃亡本身就是件可怕的事。基督成了被逐的人；不能回到自己的百姓和国家中，被迫逃到埃及。从本质而言，我们都是被逐的客旅，但是，耶稣却是因为我们的罪而成为客旅！以色列民也曾经在埃及做过客旅，然而，耶和华收纳他们作自己的子民，并且带他们进入他们自己的土地，那都是因为基督有一天要成就的救赎。基督也为我们的罪受到了弃绝，不过，因为祂自己的义，祂就会被接受为祂子民的元首和救赎主。此后，祂的百姓要再次在地上得到自己的地方。

不久之后，希律就死了。神再次在梦中向约瑟启示，告诉他可以带着马利亚和孩子回去了。他为旅程做好准备，就往犹大地去了。抵达之后，约瑟发现，亚基老继承了希律，成为犹大地的王，而这位王与他父亲非常相似，约瑟不敢在犹大地安顿下来，因为亚基老的剑或许会威胁到孩子，神再次指示约瑟。约瑟按照神的指示，安顿在加利利，管理那地的

是希律的另外一个儿子，可是，他的性情有点不同。

约瑟就在他原来的家乡——拿撒勒——住下了。在这个小镇，大家都对发生在伯利恒那些奇妙的事情一无所知。就好像那条线完全折断了。

完全被遗忘的基督在拿撒勒长大。因此，祂后来就被称为“拿撒勒人”。这词让人想起希伯来文表示嫩枝子的字。预言曾经应许，会有另一条充满生气的嫩枝子从以色列发出，它特别会出自大卫家。那枝子就在那里，只是它非常细小，而且被人遗忘了。到了时候，神就会向百姓启示祂，以及在祂里面的救恩。

主耶和华的道路是何等不可思议！正当人的期望破灭的时候，神恩典的神迹就出现了。

第三章　祂百姓的元首（马太福音三-四章）

背景及要点

本章讨论的主要是**基督的洗礼、受膏和受试探**。我只会顺带提及施洗约翰的服事，我会在之后的福音书更为详细地讨论他的事。

洗礼、受膏与受试探的统一之处，在于基督要作我们的元首。按照祂的神圣呼召，祂是我们的元首。祂说祂理当尽诸般的义。从祂说的这话，就可以清楚看出祂使命的神圣性，甚至更为清晰的是天父对基督的描述：“祂是我所喜悦的，是按照我的计划呼召的，为要成就我的美意。”

作为祂百姓的元首，耶稣接受了洗礼。即使在罪中，祂也与祂的子民合一；作为他们的元首，祂下到洗礼的水中，并且起来，从而使祂的洗礼成为预言，预告祂的死亡和复活。

耶稣受洗的时候，除了约翰以外，是否没有其他人看见天打开了？这是一个可以讨论的问题。无论如何，只有约翰看见鸽子降下，作为祂受膏的记号。

作为我们的元首，耶稣也受到试探。祂的试探与首先的亚当所受的形成鲜明的对比。末后的亚当不仅完成了首先的亚当应该做的事情，**祂还为首先的亚当所做的提出辩护与和解。**基督的试探发生在与亚当不同的情况下。撒但间接通过基督与神共享的爱来试探祂。在对基督提出挑战以前，撒但先用嘲笑开始：“你若是神的儿子”，也就是说，“假如你享有天父的爱……。”撒但小心翼翼地同意神论及耶稣的话：“这是我的爱子，我所喜悦的。”实际上，撒但是说：“如果你是神的儿子，就

可以冒一冒险，因为如此一来，万有都是你的。”基督作为我们的元首，藉着这个试探学会了顺服；可能更好的说法是：祂学会了表现出顺从（来五 8）。

中心思想：基督按照天父的呼召，发挥了作为祂子民元首的功用。

祂的洗礼

在主耶稣降生的几个月前，另一个孩子在祂的家族里出生了，那个孩子就是约翰，他是主耶稣的先驱。**约翰要宣告基督的降临，并且为以色列人接受祂作好准备。**

他三十岁的时候，就开始在以色列传道。他在犹大地的旷野，约旦河附近服事。他宣告说天国近了。那是恩典的国度，在这个国度里，恩典会再次把万有赐给信徒。

随着天国的接近，他也告诉百姓要悔改。他们不能再对自己心存幻想，却要期待从恩典得到一切，那也是天国的标志。他们要相信，神的恩典会无一例外地把他们所需要的都赐给他们。他们只有通过悔改和相信，才能进入天国。他们的生命必须有彻底的改变。

我们也会因为相信自己而犯罪，从而破坏我们的生命。我们还必须放弃我们错位的信任和错误的期望，才能像新造的人那样生活。这就是约翰为那些相信天国福音的人施洗的原因。**他们下到约旦河的水里，以象征在他们里面的旧人已经死了。他们的罪被洗净了。他们从水里出来，以象征他们现在身为信徒，就可以享受像新人那样生活的恩典。**

施洗约翰一点一点地聚集了一群跟随他的人。但是，他们仍然缺乏一个元首；在这位元首里面，他们会成为一体。这个元首就是主耶稣基督，神已经拣选祂作为百姓的头。主耶稣也知道这点。如今，祂听见约翰在为人施洗，并且聚集了一群围绕着他的人。**已经三十岁的耶稣，也去了犹大地的约旦河，要求约翰为祂施洗。**

起初，约翰不愿意为耶稣施洗。他心想，耶稣不是百姓的元首吗？而他只是其中一个成员。难道不是他反过来需要主耶稣为他施洗才对吗？然而，**神差派约翰去施洗，并且通过洗礼，聚集了一群要承受天国的人。**因此，倘若这个元首真的要与百姓成为一体的话，约翰就必须也为他施洗。因此，主告诉他，祂受洗是神的旨意。

我们也会想知道：主耶稣为什么要受洗呢？祂不是没有罪吗？**祂确实不需要下到水中，因为祂不需要除去旧人，从而也不需要得到新人！**

圣经说，主耶稣在百姓的罪里与他们合一，也就是说，祂承担了他们的罪。结果，祂也应该被神弃绝。因此，祂必须死去，而且复活。**祂的洗礼就是预言祂的死亡和复活。**祂的洗礼是一个记号，象征祂作为元首，是与百姓合一的，反映出他们必须向罪恶死去，并且复活，进入荣耀。

我们今天在受洗的时候得到一个记号，就是我们也蒙了恩，属于以基督为元首的子民。这个记号表明我们也可以进入天国。同时，我们应该凭着信心向天国的恩典降服。

祂的受膏

主耶稣从水里出来，天就为祂打开了。一只鸽子降下，落在祂身上，然

后就消失了。只有主耶稣和约翰看见了这个异象。这表示，**圣灵证明祂有资格在以色列公开工作。祂所做的一切一传道、受苦、胜过罪恶与罪恶的后果——都是靠着圣灵的力量做的。**圣灵不断地把祂与天父连在一起，并且让祂能够在工作的时候顺服天父。

神赐给祂力量和圣灵，让祂可以做祂蒙召去行的事，因为呼召祂的就是神。就在鸽子降落的那一刻，神从天上说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”

只有信心才能听见神的呼召。主耶稣听到天父的呼召，并且意识到，因为祂的顺服，就得到了天父的爱和喜悦，那是多么美好的事。祂知道，**天父会不断通过圣灵赐给祂工作的力量。**

基督就是这样蒙召和受膏的，同时，因为我们是祂的子民，这个命令和职分也给了我们。我们确实没有蒙召去做祂蒙召所做的一切。不过，我们仍然与祂一起蒙召，凡事都服事神，并且让万有都与祂建立关系。要是我们与祂一起蒙召，我们也与祂的受膏有分，而我们的整个生命就是藉着圣灵与主相交的生命。

祂受的试探

亚当曾经是我们的头。神考验过他，要决定他是否真的想把自己的一生献给神。亚当不忠心，并且拒绝了主耶和华的恩惠。主耶稣取代了亚当的地位，作为我们（圣约）的元首时，就重新受到试探，因为撒但决意要破坏这约。基督不仅要在这个试探中表明祂的顺服，也要为亚当所破坏的提出辩护，并且作出调停。因此，祂在与亚当不同的情况下遭遇到

这个试探。

在耶稣受洗和受膏之后，圣灵带领祂进入旷野，受魔鬼的试探。旷野与亚当曾经居住的乐园完全不同。在乐园里，一切都见证了神的恩惠，以及神与人亲密的相交；而旷野则透露出，因为我们的罪，神与人都摒弃了一切。在乐园里，一切都对亚当有利；而现在，所有事情都不利于基督。尽管耶稣孤独地在这个被丢弃的地方，祂仍然必须紧紧抓住神。

神让耶稣留在旷野里四十个昼夜。在这期间，祂没有想到饮食。祂想的就是祂的工作。祂每天的食物就是对罪恶的忧伤，而祂每天喝的就是有关十字架的思想。

过了四十天，祂就饿了。撒但正是在这种时候来试探祂。那圣者必须忍受试探者的亵渎。神为了我们的缘故，把祂交在这种苦难之中。撒但对耶稣说："你不是神的儿子吗？你不是有你天父的爱吗？那么，你不是可以自由支配一切事情吗？你肯定想做什么就可以做什么！吩咐这些石头变成饼，就可以解决你的饥饿了。"

撒但的话充满了谎言。基督分享天父的爱，恰恰是因为祂的顺服。祂从来没有为自己做过任何事，只是为神和祂的子民行事。祂只能用祂的能力来服事神，只有那样，祂自己才会蒙福。假如祂违背天父的旨意，把石头变成饼，就不能拯救人，而那饼也不能满足祂。毕竟，**我们不是光靠着饼而活，而是只靠着神充满恩典地给予饼的祝福。**那就是基督回答撒但的话，是直接出自圣经的话。**祂用神的圣言击败了撒但。**基督在抵抗试探的时候，胜过了撒但。我们是在基督里的胜利者；**祂的力量让我**

们能够继续得胜。我们也必须拒绝那些不能在神的赐福之外得到的东西。

撒但随即把耶稣带到圣殿的尖顶上。他能够迫使耶稣听从牠的命令，表明牠的能力大过耶稣。在这方面，神把基督放在撒但的手中，这必定使祂非常痛苦！可是，因为我们的罪，事情就必须如此！

撒但在圣殿的尖顶对祂说："你是天父的儿子，并且分享祂的爱，因此，你必定渴望能证明祂的爱。要得到这个证据很容易，你只要从这个尖顶跳下去，那样，祂必定会按照祂的应许，吩咐天使来保护你，这样证明祂的爱是对你有好处的。"

撒但碰触了最纤弱的心弦。如果主耶稣有任何渴求，那就是天父的爱和对这份爱的证据。但是，祂会故意变造出这个证据，并且强迫天父把证据给祂吗？那不就表示祂并不信任天父的爱了吗？那正是祂的子民在不相信的时候一直在做的事情。祂再次引用圣经的话拒绝了撒但：**我们不应该试探主我们的神。**

耶稣两次抗拒了不信的试探。祂为我们这样做。**我们只能通过基督——我们的元首——得胜。**我们是否做好了准备，要像耶稣那样耐等候神，并且相信祂的爱？我们是否对祂爱的神迹感到满足，还是我们仍然需要"特别的神迹"来证明祂的爱？

接着，撒但把主耶稣带到一座非常高的山上。牠在那里让耶稣看见世界上的万国和它们的荣华。撒但甚至有超过基督的力量，强迫祂回顾过去的所有国度。主耶稣看见这些的时候，祂的心必定软下来了。祂来，不

是要为祂的天父管理这些国家吗？

撒但已经两次试图诉诸于神的爱来引诱耶稣。现在，他尝试用另一种方法，说：“与那份爱分道扬镳。你看见的这些王国，现在都在我的手中，敬拜我，我就会把它们都给你。”

撒但是对的；因为罪的缘故，这些王国确实都在牠手中。然而，基督只想为了天父而将它们收回。基督看重祂与天父的关系胜过一切。没有天父，祂永远无法完全申诉对它们的主权。撒但让祂看见了这些王国华丽的外表，却没有显明这些王国的惨境，因为罪的缘故，这惨境吞噬了这些王国。**基督想要恢复它们真正的荣华。**祂引用另一段圣经来拒绝撒但：**只能敬拜主，因为神通过祂的约把自己赐给了人。**到了那时，基督知道自己已经挣扎够了，就告诉撒但离开祂。

基督既然已经为我们取得了胜利，我们要采取什么立场呢？既然已经得胜了，我们就不需要任何东西，只要忠心顺服地跟随主！

在耶稣得胜之后，有天使来伺候祂。这就证明了天父的爱，也是祂一直知道就在那里的。那就是信心真正的意义。神爱我们的证据就在我们信心的生命中。

祂向百姓的启示

主耶稣在接受试探之后，就开始了祂公开的服事，一开始主要是在加利利。祂没有选择拿撒勒作为祂的基地，而是安顿在靠近海边的迦百农；从加利利的其他地方，都很容易来到这个处于中心的小镇。对于加利利来说，主耶稣先在那里启示自己是救赎主，实在是极大的荣幸。加利利

离耶路撒冷和圣殿最远，也是这个国家最穷困的地区。弥赛亚的盼望在那里受到最大的伤害；不过，就像圣经预言的，主耶稣首先在那里出现：坐在死荫之地的人，有光发现照着他们。

耶稣在迦百农呼召了第一批门徒来跟随祂，并且帮助祂工作。祂在犹大地接受洗礼之后，已经立即要求一些人与祂一起事奉。他们想看看祂的工作。现在，祂明确地呼召他们成为祂的门徒和同工。

有一天，祂在海边散步的时候，看见彼得和他的弟兄安得烈正忙着打鱼。祂立即呼召他们放下他们的工作来跟随祂。祂要使他们成为**得人的渔夫**。他们可以帮助祂为天父和祂的天国赢取百姓。那是何等的荣幸！他们凭着信心看见那个呼召的荣耀，就立即放下他们的工作，跟随了祂。约翰和雅各正与他们的父亲在船上忙着补网，他们也一样跟随了主耶稣。

对主耶稣来说，这是快乐的一天。祂有幸呼召那些要与祂一起忙着为神的国度工作的人！

祂从迦百农走遍了加利利，在会堂里教训人。祂带来的信息与施洗约翰所传讲的一样，就是**天国近了，人们应该凭信心向天国的恩典降服。**祂用神迹证实祂所传的道，治好了许多病人。祂医治病人，意思是说：难道你们不明白，你们的罪在天国里要被克服和除去吗？像疾病和死亡等罪的影响不是也被征服了吗？**要相信已经来临的恩典！降服，就会得救！**

第二部分　马太福音：天国

第四章　恩典的统治（马太福音五-七章）

背景及要点

马太福音四章 23 节说：“耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。”马太福音九章 35 节重复了这些话。在这两段经文之间，马太给了我们天国信息的范例，那就是**登山宝训**。他还记录了一些治病的例子。

登山宝训并没有把有关天国的全部教导我们。**在这段谈话中，基督讲到恩典的统治，和这样的统治会如何影响我们在天国里的生活。**

中心思想：恩典在神的国度中有至高无上的统治。

天国的公民

施洗约翰已经宣告说天国近了。主耶稣在加利利向百姓传道的时候，说了同样的话。随着圣灵即将要浇灌下来，天国就要来了。不过，人们现在就可以明白天国的精神或生命，因为那是在神的恩典中有信心的生命，是神通过赦免我们的罪而赐予的信心。在那个国度里，恩典的统治是至高无上的。**每一个天国的公民都必须相信神的恩惠，并且靠着它而活。**那就是主耶稣想要对百姓说的，也是祂谈论许多有关天国的事情的原因。

有一天，有一大群人聚集在一起要听祂的教导。耶稣想要对他们说话，所以就到一座山的山坡上坐下。然后，祂吩咐门徒到祂的跟前。他们要

仔细聆听有关天国的宣讲，因为他们会把这个信息传开。百姓站在那山较低的地方，那样，他们就可以看见和听到祂。

耶稣开始谈论天国的时候，祂先要告诉他们谁是那些公民。就像其他的国度一样，天国也有它自己的公民。祂的赦罪之恩至高无上地统治着天国，**天国里的公民就是那些凭信心向祂的恩典降服的人**，他们不信任自己的智慧，也不依赖自己的美德，却全心全意地倚靠神的恩典，接受祂的恩典，并且不会作出任何不信的藉口。这样靠着神的恩典生活的人，表明他们效法在天上的父，与祂相似。

主耶稣宣称，天国的公民是那些灵里贫乏的人（译按：和合本作“虚心的人”），他们为他们知道的一切感谢天父，除了每天伸手得到天父供应他们的一切之外，就一无所有。他们不会假装自己已经按照神的旨意生活；相反，他们知道自己是不义的罪人，过着与神的旨意冲突的生活。他们对公义的渴求必定会得到满足，因为基督要把他们所缺乏的赐给他们。因为他们不信任自己，就可以看见神。**只有在我们按照神的恩典来看一切事物，而不是按照自己的意思去看它们，相信神把完全的恩惠赐给我们的时候，我们才能够看见神。**

天国的公民也反映出天父的形像。他们知道神向他们显明了自己的怜悯，就相应地向别人施怜悯。因此，他们就越来越多分享到神的怜悯。

在神与我们之间曾经有过敌意，可是神赐下基督为我们的罪作了挽回祭，就与我们和睦了。因为信徒想要成为这位天父的儿女，他们也使人和睦了。他们不会追求自己的权利。

激励天国公民的灵与激励非信徒的灵是不一样的。那些对神的恩典怀有敌意的，也会敌视靠此恩典而活的人。因此，其他人会憎恨神国度的公民，并且迫害他们。这不应该让信徒感到惊讶，因为在从前的时候，见证神恩典的先知也一样遭到迫害。不信总是积极地反对信心。

无论天国的公民受到多大的仇视和迫害，他们仍然是维护世界的关键，因为他们不再属于世界，基督的圣灵也不再属于这个世界。神的恩典不会继续存在于世界里。因此，信徒和他们的后裔必须保留从神所领受的。不然的话，他们就不能达到在世界上的目的。

他们也不能隐藏天国的福音。相反，他们要到处传扬，好叫其他人可以明白，并且荣耀在天上的父。

天国的律法

天国就像其他国度那样，有确定的律法。除了神的律法以外，还有什么律法会在天国生效呢？神的律法就是祂在创造的时候首先给予祂子民的，后来又以十诫的形式编成法典。不幸的是，拉比的传统后来对摩西的律法作出肤浅和非常错误的解释。主耶稣必须揭露律法的本意，说明神真的想要的是什么。

拉比说杀人的犯了罪，但他们没有指出，辱骂的语言、憎恨、不公平的怒气也一样是有罪的。主耶稣现在就宣告这点。**我们必须为我们心里的罪寻求赦免。**只有那样，才能与神和好。虽然我们可以压制想犯罪的欲望，然而，我们在神面前仍然有罪，因为这个欲望的存在证明了我们内心的邪恶。

我们要爱神、爱自己，但只能以神的儿女的身分，永远都不能离开神。因此，我们永远都不能把自己关心的事情放在神的旨意之上。我们不能为我们自己的利益利用神的名，就好像犹太人经常在他们的商业事务中指着神的名起誓那样。我们永远都不能坚持自己的权利；倘若要为自己辩护，那只能是基于别人对我们的攻击侵犯了神的名和权利，为了神的缘故所作的辩护。要是只有我们的权利受到威胁，我们就不应该还击；假如有人打我们的脸，我们就应该转过脸来，让他打另外一边。

天国的律法比非信徒的律法更进一步；他们的律法是：我们应该爱那些爱我们的人，憎恨我们的仇敌。可是天父不会忽视祂的仇敌，更不会憎恨他们。祂善待他们，因为祂也为他们提供阳光和雨水。因此，我们也应该爱我们的仇敌。

我们不能只顺服天国律例的一部分。天国的公民必须是完美的，就像他们的天父是完美的那样。即使他们在地上的时候永远都不会完美，一直要到他们变得完美的时候，他们才会安息。这是一场永无止境的奋斗，必须靠着天父的完美来带领。

人的内在生命

同时，在天国生活的目的并不是为了获得公众的认可。它的**目的是在与神相交时隐藏的生命**。我们的内在生命必须寻求这种相交的丰盛。在主耶稣基督回来的时候，神会公开让那些现在仍然隐藏的人戴上冠冕。

因此，我们向穷人施舍，不应该是为了得到人的认可。那是法利赛人的行为。他们为了得到人的认可而活，而他们也得到了。他们拥有想要的

一切；已经达到了他们的目标。他们的未来没有荣耀，因为他们在神那里没有隐藏的生命。

法利赛人经常为了得到别人的好处站在街角，作冗长的祷告。同样，我们也希望在别人的眼里显得虔诚。要得到敬虔的名声并不难，但是那样的话，我们也已经得到我们的奖赏了。**知道要在神那里过隐藏生活的人会在暗地里祷告，在与祂的相交中得力。**有一天，神要以真正的荣耀作为他的奖赏。

我们绝不能像异教徒那样，长篇大论地祷告，以为我们必须说服神为我们做些什么，就好像祂与我们生疏，并且离我们很远。那些在隐藏的生活中与神连接的人知道，**神是我们的天父，知道我们一切的需要，并且会供应。**藉由满心相信的、如孩童般的祷告，只要几句话就能够得到祂已经为我们预备好的东西。

主耶稣教导祂的门徒祷告，为这种如孩童般的祷告给了我们一个范例："我们在天上的父……。"就像"主祷文"的教导，如果我们隐藏在神里面的生命得到赦免，我们也就能够饶恕其他人的恶行。然而，倘若我们对自己的敬虔感到骄傲，我们就没有能力饶恕其他人。

法利赛人也为他们的禁食感到骄傲，认为自己是在帮神的忙。因此，他们在禁食的日子拉长着憔悴的脸，以他们的"敬虔"让人留下深刻的印象。

对那些在暗中与神相交的人来说，**生命是场持续的筵席。**即使这样，神有时候也会因为他们的罪而离开他们。那样，他们就应该觉得需要向主

认罪，并且用禁食显明他们为自己的罪感到忧伤。但禁食并不是在神那里积功德分数的伎俩。真正的禁食是认罪，意识到一切都失去了。那是神与罪人之间的事情。人在禁食的时候，并不是要寻求别人的认可，因为他越来越看见他罪恶的可耻，那与其他人没有直接的关系。因此，这样禁食的人在走到街上以前，必须梳头洗脸，不要用廉价的表演（exhibitionism）来广播他的悔悟。因为**他寻求隐藏的相交，神知道他的内心，有一天，必定以真正的荣耀作为他的奖赏。**

对天国的信赖

在天国的公民当中，也必定有**深刻的信赖**。毕竟，神是他们的父亲，并且会看顾他们。惟愿他们都能承认这点！惟愿他们的眼睛会聚焦在这个事实上。惟愿他们不会把精神同时集中在神的国度和自己的利益上。**要是我们信靠神，我们就必须单单相信祂。假如我们专心致志在这点上，我们的整个生命都会充满亮光。**

我们不应该在地上积攒大量的财宝，希望那可以确保我们的生命。这一切财宝都会消失。只有在信靠神的时候，我们才会得到另一种财宝：在暗中与祂相交的财宝。这个财宝永远都不会消失，却会使我们的生命更加安全。

孩子长大，并且有了自己的工作之后，他们会在离开家之前为家庭的收入作出贡献。他们不应该认为家庭是他们的负担。父亲是这样做的。同样，我们像儿女般住在天父的家里，就应该做任何我们该做的事情，而不应该觉得自己背负着生命的担子。这一切的焦虑会让我们得到什么

呢？我们应该学习到处飞翔的小鸟如何寻找食物。神仍然看顾它们的生命。百合花也无需为它们灿烂的色彩负责。装饰它们的是神，而它们的荣华更超越了所罗门。神不是也会给我们要穿的衣服吗？惟愿我们不是那么小信！

我们只应寻求一件事：**神的国和国度的义**。这意味着**在生命中与主相交**。在这种相交中，我们各自要把自己给予对方。我们把完全属于神的归给祂，也就是我们全心和全部的生命；也要把我们的心给我们的邻舍。我们不需要担心，因为神会看顾我们。我们再次知道神每天看顾我们，就可以无忧无虑。

反映神的爱

我们必须把我们在天国与神相交时所得到的祝福**传递出去**，因为我们应当成为别人的祝福。我们应该谴责别人的恶行，可是这样做的时候，不是用骄傲的灵，那样的话，我们自己也可能会受到论断。我们对自己的态度必须特别挑剔。由于我们做了那么多的恶事，我们就不再忍心轻看别人。**我们应该谦卑地寻找神给予的机会，成为别人的祝福。**

我们不应该像把珍珠丢给猪一样散播福音的祝福，因为人的轻视会耗尽我们自己的信心。相反，我们应该四处寻找有建设性的机会，好叫神所拣选的人可以得救。

还是说，我们没有什么可以传递的？我们自己是否经常缺乏与神相交的喜乐，以至于我们看不见天国福音的丰盛？归根结柢，除了神赐给我们的信心、祂在基督里完全的恩惠以外，我们还需要什么呢？我们祈求，

就会得到；我们寻找，就会找到；我们敲门，门就会打开。我们就可以坐在神的餐桌前，与祂有完全的相交。我们的天父比地上的父亲肯定更会把好的礼物赐给求祂的人。

但是，我们必须凭着信心——不是怀疑——到神那里。信心就好像通往窄门的一条窄路，是我们必须经过的。我们相信神的时候，就对其他一切事情失去了信赖。如果我们相信自己，就不能通过这个窄门。许多人看不见、也找不到这条窄路，因为他们不想看见，他们走在依靠自己的大路上，结果就是灭亡。窄路和窄门带领人进入与神相交的生命。

在天国里安全地生活

对这个国度所作的宣告是何等美好。我们知道，只有藉着信靠神，才能与祂有永恒的相交。那些凭着信心生活，并且宣扬神福音的人，不为自己寻求什么，只为神寻求一切；他们要把人带到神的面前。信徒归给神的荣耀，使有罪的心感到嫉妒，因为有罪的心为自己寻求一切。

有假传道人出现，假装他们非常虔诚，同时否认可以凭信心得到永生，这不应该让我们感到惊讶。他们想方设法地让主的羊群服从他们，并且寻求他们自己的荣耀。人从他们的果子就可以认出他们，因为好树不会结坏果子。从他们外在的敬虔表现来看，他们就像温柔的绵羊，可是在他们里面却是贪婪的豺狼。

那些假传道人滥用了主的名。他们大声地宣告：“主啊，主啊”，是为了祈求力量。他们用主的名制造出神奇的配方，为要使会众留下深刻的印象。然而，在末日降临时，他们不会进入天国的荣耀中。不过，有其

他先知凭着信心承认神是他们的天父，他们就像孩子那样，追求遵行他们天父的旨意。他们一定会进入天国的荣耀。

有人相信福音，他们明白自己单单靠着恩典得救，除非信靠这个恩典，否则他们的心就不会安宁。他们是安全的，就像人在沙地里挖掘，直到击中了下面的磐石地。他在这磐石上为自己的房子奠定根基，然后开始建造。风暴和恶劣的天气来临时，他的房子不会倒塌。还有些人相信自己、相信自己的虔诚，就像那把房子建在沙土上的人。冬天的风暴来临时，他的房子就倒塌了，没有一块石头留在另一块上面。它们都毁坏了。

主耶稣讲完这篇道之后，众人都感到震惊，因为祂带着权柄、奉神的名说话。相比之下，仅仅依赖自己权柄传道的拉比所宣讲的，有什么内容可言呢？

第五章　拯救的能力（马太福音八章 1-13 节）

背景及要点

基督像带着权柄的人那样教导，不过，祂也藉着祂所行的神迹显出祂的能力或资格。祂是天父差来的，这是信徒都可以看见的。患麻疯病的人就像那个百夫长那样，明确地承认这事。在登山宝训的一开头，基督说**祂来不是要废掉律法和先知，乃是要成全它们。**从医治长大麻疯的和百夫长的仆人这两个明显的举动，就清楚看见这点。耶稣告诉长大麻疯的，把自己的身体给祭司看，并且献上洁净的祭。律法已经考虑到治愈的可能性。事实上，**律法就像路标那样，指向将要来临的救恩。**基督成全了律法。耶稣告诉长大麻疯的人去祭司那里，这是重要的，并且应该已经向犹太人证明，基督不可能反对律法，相反，祂是要成全律法。

尽管那百夫长也许不是罗马人，因为他为希律，安提帕服务，但他是个外邦人。在那时候，基督还没有来到外邦人那里；祂只是受差遣往以色列的迷羊中去。**以色列家享有圣约的特权。**一直到这个外邦人承认这约的特权，说：“你到我舍下我不敢当”，基督才提出要帮助他。

或者，我们应该把第 7 节看作一个问题：“我应该去医治他吗？”换句话说：我应该去外邦人那里吗？希腊文原文强调了“我”。但即使这不是一个问题，第 7 节也表示，基督意识到祂正在跨越以色列与外邦人之间的分界线。**这个外邦人凭信心求的时候，耶稣可以看出，天父要祂去帮助这个人。**然后，祂在灵里看见圣约打开了，就预言说会有许多人从东方和西方来，与亚伯拉罕、以撒、雅各在天国的婚宴中坐下。**这外邦**

人的仆人得到医治，就是预言外邦人的救恩。耶稣也在这里成全了律法和先知，因为先知曾经预言外邦人会被收纳。

耶稣的诧异表明祂完全的人性。祂没有想到一个外邦人会有如此大的信心。因此，耶稣谈到百夫长如此大的信心时，并不是在祝贺他。**祂是对天父把这样的信心赐给外邦人感到惊奇**，耶稣说百夫长有如此大的信心，并不意味着百夫长的信心在数量上比一般人更多。**信心是灵魂的力量**，并不能按照大小、重量、体积去测量，信心的力置并不在于信心、本身，而是**在于它的焦点**。就算在以色列，耶稣也没有发现这样的信心，**它那么乐意去相信，让拥有这个信心的人清楚看见基督有救赎的能力。**

耶稣预期百姓所拥有的信心，和使祂可以行神迹的信心，并不总是真正相信祂是救主的信心。有时候，那只是对神迹的信心，但是当我们向孩子们讲述这些故事的时候，这不应该造成什么差别，因为对神迹的信心代表了对基督的信心，就好像医治指向全人类完全的救恩。

我们有时候会问，人们是否认为麻疯病是会传染的，以色列人不是以为麻疯病会传染，才让麻疯病人隔离居住，而是因为从寓意的意义上来说，他们是不洁净的。这种疾病的丑陋清趋说明了罪的邪恶，麻疯病人被赶出群体是一个记号，象征我们都应该因为我们的罪而受到惩罚，不能与神相交。**耶稣摸那个麻疯病人，从而与我们的犯罪的本性认同。**然而，祂来到这个世界的真正目的，是要建立新的群体，而且祂是这个群体的元首。

中心思想：基督显明祂有拯救的能力。

律法和先知在以色列的洁净中应验了

主耶稣讲完登山宝训之后，就有一大群人跟随着祂。他们都对祂的教导感到吃惊，因为祂没有像文士那样讨论不相干的事情。耶稣带着权柄教导，就像是神直接差来的人。大多数人都对祂的教导方式感到印象深刻，不过，那并不意味着他们相信祂已经从天父那里得到了行天父旨意的能力。

有一些人看到了这点，就相信了。例如，有个患麻疯病的人听到了主耶稣的话。他或许是亲耳听到，或者是从别人那里听到了耶稣的话。

倘若他自己站在那里，必定离开其他人有一段距离，因为麻疯病人不能进入以色列人的群体，麻疯是一种可怕的疾病，它非常生动地说明，我们的罪让我们在神的眼里成为何等的邪恶。患麻疯的人要与社会隔绝，这说明我们的罪让我们应该受到惩罚，永远不能与神相交，患麻疯病的人会经历双重的苦难，他个人的生活与社会隔绝，就见证了我们所有人身上的咒诅。

这个麻疯病人听见主耶稣的话，现在就相信耶稣是神差来施行拯救的人，基督享有特权，可以用话语和行为，显明神要拯救祂的子民脱离罪恶与其后果的恩典和爱。麻疯病人明白这点。**他凭信心向主耶稣的使命降服。**

主耶稣在那里的时候，这个患麻疯病的人很可能穿过人群，冲到前面去。在他前面的人都往后退，因为他是不洁净的。他跪在耶稣面前，说：“主若肯，必能叫我洁净了。你有救我脱离这个咒诅的权能。你愿意吗？”

在这种情况下，主耶稣总是愿意应允我们所求的。**要是我们凭信心承认祂有拯救的能力，祂总是会赐予拯救。**假如我们已经听到祂的圣言，并且被这些话语抓住，祂拯救的旨意就总是会在那里。

然后，发生了一些必定让群众感到极端厌恶的事情。主耶稣并没有像他们那样躲避这个不洁净的人，相反，祂弯下腰来摸他。祂不怕这个人的咒诅，也不怕在我们每一个人身上的咒诅。**祂把这个咒诅担在自己肩上，并且在十字架上为此受苦。**祂就是这样征服咒诅，让已被隔绝的百姓可以与祂、与天父相交。那就是祂要摸这个麻疯病人的原因。

耶稣说：“我肯，你洁净了吧！”祂使用了与这个人提出请求时相同的话。这个麻疯病人不仅得到医治，而且他的不洁净和咒诅都被除去了，祂必须在神的恩典中得到恢复，回到受祝福的群体中。

这都是在一瞬间发生的事。基督说了一句话，一切就都复原了。那就是祂的权能。只要基督说一句话，我们生命中的一切也会永远安好。那样，我们就可以与神保持永恒的相交。愿我们都承认祂的权能！为此，天父差遣耶稣进入这个世界。

主耶稣随即说：“你切不可告诉人，你千万不要因为这事大惊小怪，因为那样的话，人们就会把我看作是行神迹的人，而不是天父差来的，带着天父爱的力量，相反，在心里思考这些事情，那样你就会更认识我，并且更认识天父要拯救的爱。”

主耶稣还吩咐这人往祭司那里去，那是律法的要求，祭司必须确定他真的已经痊愈了，之后，他要为洁净献祭，在那个献祭中更新与神的相交；

这人要接受神再次接纳他、与祂相交的这个事实，

主耶稣吩咐这人去做律法所规定的一切。因此，犹太人就应该知道，耶稣并没有反对律法，反而成全了律法。

律法把这个麻疯病人隔绝，目的是要教导以色列民，他们应该受到永远被隔绝在与神的相交之外的惩罚。可是，**律法已经表明有得洁净的可能性。**基督带来这个祝福。祂想要祝福以色列，并且把与神相交的关系永远赐给以色列。犹太人必须学会这点，我们也一样。

应验对外邦人的呼召

有一天，主耶稣再次来到迦百农，会堂的长老带着一位官长的请求来见祂，这位官长是属于希律王军队的百夫长。他们问耶稣，祂会来医治百夫长的仆人吗？他已经瘫痪了，并且甚是疼痛。

那位官长是个外邦人，但是他很爱犹太的百姓。他甚至在迦百农建造了会堂，因为他学会了敬拜以色列的神。那就好像“远远地下拜”（译按：出二十四 1），因为他不属于圣约的群体，不属于以色列的神自己的子民。百夫长公开承认这点；他没有直接靠近主耶稣。相反，他要求会堂的长老替他说话。他曾经听说过主耶稣的事，也知道祂是从神差来的，并且得到神赐给祂拯救的能力。尽管如此，他还是承认这个祝福是要给神的子民，而不是为外邦人预备的。

即使这样，百夫长仍然向主耶稣传了个信息，那信息说，这位待祂子民如此好的神，也会想要把祂的祝福赐一些给外邦人吗？到了这个时候，百夫长已经更明白以色列神的恩典。然而，他承认这约；他认识到救恩

首先要给以色列民。

百夫长比长老有更好的态度。长老对主耶稣说：“他值得让你为他做这事，因为他爱我们的百姓，也为我们建造了会堂。”他们为自己的特权感到自豪，可是并不理解他们所得到的一切好处都是神所赐的礼物——祂恩典的礼物，他们就像外邦人一样失去了这些礼物。

百夫长的要求使主耶稣非常高兴。祂看到自己的使命打开了外邦人的眼睛。那是神的作为。而这个外邦人——第一个能够看见弥赛亚使命的人——代表了以后会有许多外邦人相信的预言。因此，耶稣非常高兴地说：“我去医治他。我很高兴按照天父的指示走。”

与此同时，这位官长犹豫了：他想知道，“我请祂到外邦人的家里去，是否恰当？对一位从神差来的人来说，会有这个必要吗？祂只要说一句话，这事就成就了。那就是神给予祂差遣的人的权能。我不也是一样的吗？”他继续说：“希律给了我权能，我的仆人就要服从我说的每一句话。”

百夫长就让他的使者把这话告诉主耶稣。耶稣很惊讶：**一个异教徒能如此清晰地看见我的呼召和我从天父得到的能力！**天父给我的工作是何等美好！以色列人当中没有一个人具有像这人一样的洞察力！

主耶稣就开始告诉群众，祂在百夫长的行为中看见了什么。**目前仅局限于给以色列的约将会扩大。**来自万国的许多人，会被同样的信心联合在一起，会像亚伯拉罕、以撒、雅各那样，与神相交。他们要在地上有这个相交，并且在新的世界里永远享有。那就是荣耀的天国，就是耶稣得

到能力所要拯救的。这个权能甚至要延伸至外邦人。

主耶稣同时提出警告，在这国度中出生的人，会有人不承认祂的权柄。这些人就会被扔到外边的黑暗中，在那里哀哭切齿。他们在那种已经永远与神的相交断绝的情况下，就不得不违背他们的意愿，承认基督的权柄。

耶稣展示了在天国中属于祂的能力。祂说了一句话，那仆人就痊愈了。这个国度是救恩、和平、喜乐、神永远赐恩惠的国度。如果我们凭信心承认基督的权柄，我们也会成为天国的一分子。

天国的门仍然为许多人打开。不过，即使到了今天，仍然有在这国度中出生的人会被扔到外边，因为他们不承认基督的权柄。

第六章　婚宴的宾客（马太福音九章 9-17 节）

背景及要点

“我喜爱怜恤，不喜爱祭祀”，这句话似乎有些困难。献祭难道不是耶和华给人的命令吗？当然是的！可是我们不能忘记，耶和华所吩咐的祭祀，与以色列人和法利赛人献上祭物的方式并不相同。他们的献祭是繁重的，人们藉着献祭为自己得到一些什么，那是为个人利益而献的祭。**耶和华想要的献祭，是能够表现出人在圣约中、凭信心、喜乐地接受祂恩典的祭。**

接受神的恩典会使信徒成为婚宴中的宾客。在旧约圣经的时代，生命还没有得到完全的释放。因此，就有禁食的命令。我们也不应该忘记，律法中只有少数关于禁食的命令。后来，这些命令的本质被扩大了，特别是被法利赛人。你一旦引入了购买和赚取的想法，就必然会加重这个重担。

即使在新约圣经，倘若耶和华收回祂的相交并且显明祂的怒气，就可能必须禁食。但是，随着基督的到来，神赐给了我们完全的恩惠，而且有了圣灵的浇灌，受造界就被赐给了我们，供我们使用。那样，信徒就是婚宴的宾客，坐在神的爱宴上。他们实现这事的方法之一，就是享受祂在地上赐给他们的一切。

我们作为宾客，在地上坐在神的爱宴中，那并不危及我们要怜悯、要为邻舍——特别是那些痛苦的邻舍——舍己、要参与社会工作这些呼召。耶和华想要我们与祂相交；要是我们并不欣然地在每一件事上享受这

相交，我们就不能宣讲天国福音的喜乐，也不能以怜恤对人。基督先与天父相交，然后才在马太家里坐席。

基于同样的理由，耶稣也驳回了法利赛人的谴责。像法利赛人那样的人，不认识恩典国度的自由和喜乐，也不能给予。他们担心，与“税吏”交往会使他们陷入妥协的处境，然而，基督能够在马太家中坐席，献出自己。因为基督与天父相交，怜悯就在那桌上作王。

中心思想：因为基督来临，信徒就在地上成为婚宴的宾客。

马太蒙召去参加婚宴

主耶稣在加利利开始祂的服事时，呼召了几个门徒去跟随祂。在某种特别的意义上，祂希望预备好这些人，让他们能成为祂的同工，开始的时候只有几个人，耶稣希望再多找一些人，直到满了十二个。他们要靠信赖神的恩典而活，而不是靠信任自己而活。那是在天国里生活的基准。

主耶稣在迦百农找到另一个门徒，那是我们永远都不会想到的人。在那个城市有个海关，为出入口的货物征税。迦百农是个处于边界的小镇。百姓所憎恨的希律把征税的工作分配出去。有些犹太人根据租约执行这些服务，并且通过收取过多的税款而致富。不过最糟糕的是，这些税吏为外国的专制统治者服务，并且出卖了他们自己的同胞。

有一天，主耶稣经过税关，看见利未（或者马太）坐在那里。祂知道天父要把这个人给祂作门徒。神的拣选是多么奇妙！这个税吏——这个卖国贼——是神为耶稣拣选的门徒。主耶稣就对他说：“来跟从我！”

马太就起来跟从了耶稣。他可以立即离开他的工作，跟随主耶稣，那是何等奇特的事！这样的罪人怎么敢立刻跟随主耶稣呢？

马太很有可能已经听说过许多有关耶稣的事情，因为耶稣经常走过迦百农的街道。可是，马太必定以为天国的福音不是为他预备的，因为他投靠了众人憎恨的希律，背叛了他同胞的目标。

然后，主耶稣突然呼唤他！天国的恩典向马太打开，**他凭着恩典就看见，**神领养了我们作祂的儿女，我们的罪都被征服、被赦免了。耶稣的呼召带来了恩典的启示。那恩典征服了马太，他也降服在那个启示之下。

在天国里是何等的奇妙！在那里施行至高统治的，惟有神的恩典。**这位马太后来成了使徒，并且写了第一卷福音书。他明白天国的福气，并且传扬它。**

神寻找人的怜悯

马太在他家里请客，邀请了主耶稣、祂的门徒、许多其他的税吏一起赴宴，这证明他明白了天国的恩典和喜乐。对马太来说，这是一顿何等喜乐的晚餐！他既然靠着恩典而活，神就允许他让其他税吏来认识主耶稣，好叫他们也可以相信。晚宴是做这事的好时机。除了坐在神的爱宴上，得到恩典的喂养以外，信徒的生命还有什么比这更有意义的呢？马太非常明白这点。

迦百农的法利赛人看见主耶稣与税吏——那些背叛民族目标的叛徒——一起坐席。祂怎么能这样做呢？假如祂与这样的人结交，就不能对祂有什么期望了。他们不敢直接对祂说这话，就向祂的门徒抱怨。主耶稣

听到他们的怨言，就回答说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。你们向我把心门关闭了，因为你们以为自己是公义的。你们公义的外表就是我的呼召没有到你们那里去的原因。这个呼召能更快地渗透到被公认为罪人的人的心里。你们的骄傲特别成为你们的拦阻。认为自己是公义的人经常如此，他们认为自己已经把实际上属于他的东西给了每一个人，却不把自己的心给神、给他们的邻舍。”

法利赛人以为他们可以处理自己的公义和救恩。他们只靠着行为从神那里赚取一些东西。带着这种想法，他们也带来自己的祭物，为他们的成就感到自豪。他们骄傲地鄙视税吏，从来不会与他们坐在同一个桌上吃饭。法利赛人从来也没有觉得要与这些税吏接触。纵然他们认为自己有丰富的灵命，但其实并非如此，因此，他们也没有什么可以给予他人的。

明白天国恩典的主耶稣，有丰富的恩典可以赐给人。那就是祂与税吏一同坐席，并且向他们展示寻找他们的那位神的怜悯的原因。祂对法利赛人说：“经上说：‘我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。’因为你的献祭是出于自己的私意，为了要藉着祭物得到好处，去学习那是什么意思吧！”

婚宴

饭后，施洗约翰的门徒来到耶稣那里。他们并不十分理解他们的主人，因为约翰经常指向主耶稣，而不指向自己。约翰的门徒仍然想更尊重他们的主人，而不是主耶稣。因此，他们看似心怀不满地前来向祂提出这个问题：“我们和法利赛人常常禁食，你的门徒倒不禁食，这是为什么

呢？”

施洗约翰来了，他宣讲说，因为我们的罪，我们已经失去了一切权利。为了清楚说明这点，他经常禁食，并且要求他的门徒也这样做，主祂要藉着受苦为我们买回一切。通过祂，生命要成为不断与神相交的喜乐，而且在这个相交当中，可以享受神赐给我们的一切。因此，生命就成为一场盛大的婚宴。而且，既然在婚宴当中是不可能禁食的，主耶稣就教导祂的门徒不要禁食。

在旧约圣经里，神有时候命令祂的百姓禁食，以教导他们，他们因为犯罪而失去了一切。旧约圣经到施洗约翰就结束了，他再次带来这个信息，而且比旧约圣经里的教导更为强烈。然而，约翰是为主耶稣的降临预备好道路，随着祂的来到，神要再次把一切赐给我们。

约翰的门徒想要接受耶稣带来的新秩序（藉着基督与神相交），不过，他们同时也想紧抓着旧的秩序（在律法之下与神相交）。那是不可能的。主耶稣说：“没有人把新布补在旧衣服上，因为所补上的反带坏了那衣服，破得就更大了。也没有人把新酒装在旧皮袋里，若是这样，皮袋就裂开。”

主耶稣的门徒可以享受天国完全的福气。跟着主耶稣，他们也能够与神相交。过了一段时间，到了祂受苦和受死的时候，祂就会离开他们。到那个时候，他们就要哀伤禁食。不过，主耶稣复活的时候又要回到他们那里。在祂升天之后，就要把圣灵赐给他们。祂要在圣灵里永远与他们同在。

那就让在天国里的生命成为婚宴。对现在的信徒来说，就是这样。有时候，神会因为我们的罪离开我们，我们也可能需要哀痛和禁食，可是，如果我们承认自己的罪，神必定会再次与我们同在。那样，生命又再次成为盛宴。

第七章　祂灵魂的工作（马太福音九章 27 节-十章 42 节）

背景及要点

我们在这里看见基督正在工作。我们看见，祂在投入到祂工作的同时，也揭露出人的需要；我们也看到祂如何把自己献给他们。祂在工作的过程中找到了十字架，不仅是在祂治好那些瞎子的误解中，也在法利赛人的毁谤中。因为祂的工作，祂就把群众看作没有牧羊人的羊群。祂的工作让祂认识到这点。**祂开始渴望有同工，因此，祂就差祂的门徒出去传道。**

我们应该把马太福音十章 1-17 节视为实际上是祂差派门徒出去时所讲的话。接下来也许是主耶稣在另一个场合所讲的一些话，这些话更广泛地描述了这项工作。在后面的经文里，祂想到的不仅是十二个门徒在以色列的直接使命，也想到圣灵浇灌之后的工作。在更广泛的意义上，祂想到的是在祂回来之前需要完成的一切工作。我们必须如此来理解祂说的这些话：“以色列的城邑你们还没有走遍，人子就到了。”这个“来到”是指祂的恩典要统治万国。在恩典临到以色列的最后一个城镇之前，已经先到达了罗马。虽然天国要在耶稣回来的时候才会带着荣耀降临，但是，到那个时候，我们就可以说天国已经来临了。

中心思想：基督在祂的国度里提供祂灵魂的工作。

祂的工作受到误解

主耶稣在迦百农做了很多工作。祂在那里传福音，并且行了许多神迹。那是困难、紧迫的工作。祂经常在一天里要做很多事！

百姓有因为祂的工作而理解祂吗？他们知道祂想要的是什么吗？知道祂的目的是确保天国的恩典能够统治人心吗？那确实会变得很清楚。

有一天，当工作非常紧迫而主耶稣已经做了许多事情以后，两个瞎子在街上对祂呼喊着说："大卫的子孙，可怜我们吧！"他们想要得到医治，然而，他们称耶稣为大卫的子孙，表示他们已经知道祂是属于大卫家的。

我们不能确定这两个瞎子是否知道耶稣是应许给大卫家的救主；无论如何，他们明白，大卫家的尊荣再次在这个到处医治百姓的人身上发出了亮光。不过，这两个瞎子如何明白这点，而百姓听到他们的故事之后又怎么理解它呢？他们只会想到大卫家的荣耀吗？还是他们明白，神真的呼召大卫家的君王带领百姓接受神恩典的统治？多少时候，人们只是关心外表的辉煌！他们现在只是因为主耶稣所行的神迹才尊敬祂，而没有向祂的恩典打开自己的心吗？那样的话，祂就没有达到祂工作的目标。

这两个瞎子在街上喊叫的时候是多么危险！因此，主耶稣没有理会他们。可是，他们跟着祂进了一间房子。那里比较不那么危险，因为周围没有人。耶稣没有问他们，他们称祂为"大卫的子孙"是什么意思。祂只是问："你们信我能作这事吗？"

倘若他们不信，耶稣就不会医治他们。祂首先想要唤醒他们的信心；他们必须单单仰望祂。祂的意思是，他们不应当仅仅看祂行神迹的能力，**而是应该明白并相信**，祂来是要使他们的心再次归向神，藉此救赎一切生命。

瞎子回答说："主啊，我们信。"尽管他们相信耶稣有行神迹的能力，但是我们不完全清楚，他们是否明白主耶稣那话的真正意思。然而，祂既已唤醒了在他们里面的信心，现在就可以医治他们了。祂摸他们的眼睛，说："照着你们的信给你们成全了吧。"就如祂经常做的那样，**祂触摸了他们。**祂似乎通过这个姿势，让自己与他们的苦难连在一起，并且把一切苦难的源头——世人的罪——担在自己肩上。祂承担了我们的罪，并且想要作出弥补。这样，祂就能救赎生命。祂藉着触摸，是在告诉那两个瞎子，祂寻求他们的心，并且想永远拯救他们的生命。

他们的眼睛就开了，而且看见医治他们的那位。不过，主耶稣立即告诉他们，不要把这事告诉任何人。祂说这话的时候非常严厉，几乎是愤怒的，因为祂恐怕他们和所有听见这事的人会对祂的工作产生误解。祂正在为他们、为全以色列努力。

瞎子离开那房子之后，就把耶稣的名声传遍了那地方。他们忘记了祂的吩咐。他们不理解祂，也不明白祂到底要为以色列同胞做什么。那必定让主耶稣非常失望！这是否证明，祂终究不能拯救祂的子民？

我们不应该只看这两个瞎子。主耶稣寻找我们的心，要我们凭信心向祂的恩典降服时，我们往往也不明白——因为我们不想要认识祂。我们拒绝了祂。**主耶稣可能为我们做了许多事，可是，祂要求我们摆上我们的心时，**我们不愿意听。幸好，祂的受苦和救赎也遮盖了我们对祂的拒绝。现在，祂可以继续要求我们把心摆上，并且拥有它们。

祂的工作受到毁谤

瞎子离开以后，有人带了一个被鬼附的哑吧到耶稣跟前来。在那些日子里，被鬼附是司空见惯的事。鬼魔完全控制了这样的人，让受害者失去了自己的意志。

在那些日子里会有鬼魔附身，是与神的目的一致的。与撒但的力量相比，恩典的力量就会显得更荣耀。完全被恶鬼控制，那确实很可怕，但是，要是我们自愿降服在魔鬼的权势之下，遵行牠的意思，那就会更可怕了。

主耶稣在这里面对着祂的仇敌。祂来，不是要破坏魔鬼的工作吗？所以，祂完全献身给祂的工作。藉着救赎人类的罪，祂就会打破那恶者的权势。祂得到的能力让祂可以拒绝给予恶者控制这人的能力，并且把牠赶出去。耶稣把鬼从这人身上赶出，并且让他可以再度说话的时候，祂必定感到非常喜乐！**在撒但长时间捆绑着他的口之后，他可以再次自由地赞美神。**

现在，祂的子民是否会承认祂，而且明白，祂来，也是要胜过在他们生命中的邪恶权势？唉，我们看不见这样的理解。众人感到稀奇，但他们却与这个神迹保持距离；这对他们的生命没有任何意义。而法利赛人毁谤祂，说：“祂是靠着鬼王赶鬼。”他们所说的是：耶稣与魔鬼结盟。

祂受到了多大的误解！祂必定感到十分委屈！就好像魔鬼在嘲笑祂，而且说：“你或许能够赶我离开这个人，不过，我仍然控制着群众和法利赛人的心。”

所幸的是，主耶稣忍受人的毁谤，并且为这样的罪代赎，让**祂能够打碎撒但控制人心的权势。**惟愿我们都相信那比撒但的权势更强大的恩典

能力！

看见祂的任务

主耶稣何等忙碌地传道和医治病人——不仅在迦百农，也在加利利全地。这样的工作带来什么结果呢？百姓是否相信祂，他们是否降服在祂的恩典之下，以至于他们的心得到医治呢？

他们对祂的理解是多么肤浅！随着祂工作的进展，祂越来越认识群众的需要。祂把他们看作没有牧人的羊。他们流离分散，并且受罪的荆棘所伤害。有许多领袖想为了自己的利益利用这些百姓，可是，祂却找不到寻求百姓的心，要把他们带到神那里的牧人，也找不到为羊群舍命的牧人。而群众甚至也不希望有这样的牧人。百姓与他们的领袖一样，都离开了主。

他们就是这样可怜。耶稣这样看他们，有部分的原因是因为祂的工作。祂就是这样找到他们的。耶稣有这样的发现，其结果并不是微不足道的。没有人像耶稣那样看事情。也没有人会想要另一个人知道他受了伤害，而且十分孤独。我们都彼此隐藏着自己的内心。幸运的是，有一位神，祂的眼睛是张开的，祂想要看见真正的我们，也这样找到我们。我们可以把我们一切的痛苦告诉神，包括那些永远都不会告诉另一个人的事情。祂比我们更早知道这些事。

祂渴望有同工

在群众当中的工作是那么广泛，他们的痛苦也如此巨大，任何人都会因此感到气馁。但是，主耶稣不会！尽管如此，祂还是希望有同工能够靠

着祂的力量为收割庄稼做好预备。祂知道，这些人必定要由天父赐给祂。祂祈求有与祂同工的人，也吩咐门徒这样祷告。**才干是存在的，只是神必须呼召人做这项工作，并且藉着圣灵让他们有做这事的资格。**

在这个早期的阶段，主耶稣已经选择要指派门徒作祂的同工。祂赐给他们彰显恩典的力量，不仅是传道，也能够治病。他们要两个两个地出去，暂时不要去外邦人的地方，只去流离四散、并且彻底迷失了方向的以色列民当中。

门徒不需要关心他们的供应，那些接受福音的人会接待他们。他们要让主的平安降在接待他们那些人的家里。然而，对任何不接待他们的家和城市来说，他们的来到就要成为审判。在那些情况下，他们要跺下脚上的尘土，作为他们与那个地方没有相同之处的记号。福音总会引发危机。它会为我们带来平安，或带来审判。

后来，主耶稣也经常向祂的门徒讲述他们未来的呼召。他们在世上传福音，那不会是轻松容易的。他们就像进入了狼群的羊。他们在各处都会受到迫害。不过，他们会看见恩典统治全世界。他们无需害怕，却要向他们传讲的恩典献出自己的生命。任何想救自己性命的人会失去它；他的生命会是空虚和没有价值的。可是，**任何愿意丧失生命，向神的恩典完全献上的人会得着生命；他的生命永远都会结出果子。**门徒不需要惧怕人，那些人只能杀死身体、却不能使他们的生命永远结不出果子。他们应当敬畏神，只有神不仅能够将他们的身体永远毁灭在地狱里，也能够永远定罪他们不结果子的生命

尽管主耶稣什么都还没有教导他们，但是门徒要立即开始工作。然而，即使到了后来，他们也没有完全为这工作做好准备。有谁是完全准备好的呢？我们必须永远作主门徒。只有完全向主降服，祂才会藉着我们说话，并且赐福给我们的工作。如此，**因为我们是主耶稣的同工，我们的工作就不会没有成果。**

第八章　天国猛力推进（马太福音十一章）

背景及要点

关于施洗约翰抱持疑虑的故事，比任何的片段都更清楚地向我们说明，所谓客观的怀疑（怀疑圣经所写的事物是否真实），是无法与所谓主观的怀疑（怀疑我们是否在救恩中有分）分开的。假如我们坚持可以这样分开的话，约翰的疑虑就令人费解了。他亲眼看见来自天上的兆头之后，自己指出基督（见约一 32-34）。如果这只是对事实的客观观察，就不可能会有疑虑。不过，人们不是这样承认耶稣是基督的。先前，在约翰指出祂的时候，他完全不顾自己，单单仰望基督（见约一章，约翰与来自耶路撒冷的代表所作的讨论）。那是唯一可以指出基督的方法。

约翰在监狱的时候开始留意自己。那样，他就不能坚定地承认耶稣是基督。我们只有在完全向祂降服的时候才能作出这样的认信。

对约翰来说，这个自我降服具有非常特殊的性质。旧约圣经随着他结束了。律法和先知都到他为止。他不吃不喝所带来的信息就是：我们的罪使我们失去了一切。

我们不能把约翰的行为与苦修主义混淆。苦修主义的背景总是轻视一切物质或与肉体有关的事物。因此，苦修主义涉及异教的二元论。可是，施洗约翰传讲的是悔罪，他带来的信息是一切都被罪败坏了，因为人的罪，神拒绝让人得到受造界的珍宝。

旧约圣经的律法也提到这个损失。但是，旧约圣经也是恩典之约的一段特殊时期。因此，它预言受造界会被基督和圣灵的浇灌所打开。

众先知到约翰就结束了，他有幸指出基督。基督来，又吃又喝，带来喜乐的信息，说我们有权在祂的国度里享受一切的好处。祂再次为我们赚得了那些好处。约翰恰恰站在这条界线上。他甘心顺服，意味着他为恩典之约的第二个时期抛弃了这约的第一个时期，在天国的荣耀中，第二个时期远超过第一个。

我们可以从这个有利的位置看见，在天国中最小的也比施洗约翰更大。作为一个人，约翰肯定要排列在新约圣经时期的许多人之上，而且约翰在荣耀里的地位也肯定比许多人高。至于他在地上所蒙的呼召，约翰得到了最高的荣誉，因为他看见最多，也有最多可以讲述的故事，然而，那些见证圣灵的浇灌和伴随着那事件之荣耀国度的人，比约翰看见了更多，也有更多可以报导的事情。

第 12 节更好的翻译可能是：“从施洗约翰的日子直到现在，天国一直在猛力推进着，而强暴的人企图用武力夺取它”（参现代中文译本修订版附注、新普及译本）。天国猛力推进着，因为许多人听了施洗约翰的信息，就相信天国已经近了。

中心思想：天国猛力推进，好叫我们可以用力取得它。

不因为基督跌倒

施洗约翰有幸可以指出主耶稣，并且宣称祂就是基督，是应许的弥赛亚，祂要建立恩典的国度。然而，从那个时候开始，事情并没有像约翰预期那样展开。统治加利利的希律·安提帕把他下在监狱里，他无望可以重获自由。他会在监狱里结束他的生命吗？他光荣的生涯就这样结束了

吗？

约翰还自由的时候，就已经认识到什么是试探了。百姓认为他是重要的人物，他们想知道他是否就是弥赛亚。约翰可以立自己作百姓的领袖，不过，在面对这些试探时，他从来没有自私的念头。他反而指出主耶稣就是那位救主。当时，他能够全心相信主耶稣，并且完全降服于祂，他一切的工作和整本旧约圣经，就是为主耶稣——祂是旧约圣经的要旨——做好准备，并且荣耀祂。

对约翰来说，那是何等光荣的生命！只有藉着这样的精神，我们才能喜乐平安地生活。可是，约翰在监狱里开始想到自己；他开始因为自己的一生被毁了而感到难过。然后，他就无法再看见主耶稣的荣耀，甚至开始怀疑祂是否真的是基督。**只要我们看见主耶稣的荣耀，无论发生什么都无所谓；我们就总是会服事祂。我们必须让祂决定，祂要用什么方式来通过我们荣耀祂。**

对于被关在监牢里的约翰来说，情况已经不是这样了。那就是他会差两个门徒到耶稣那里，问祂是否确实是基督的原因。那是个多么可怕的问题！约翰在怀疑主耶稣！这是我们能做的最糟糕的事情。

另一方面，请注意约翰亲自向主耶稣提出他的问题。这表明他仍然热爱着主，而且在他心里有另一个声音，说：“祂就是那位。”**倘若我们心里生出疑虑，最好的办法就是到主耶稣那里去。**祂会用祂的责备扼杀我们心里的疑虑。

那也是祂对付约翰的方法，但那是祂自己特别的方式。祂没有说任何责

备的话；相反，祂对代表约翰的人说，他们应该向他报导他们听到和看见的事情，就是生病的得医治，死人复活，而且救恩的消息传给了那些被神的道感动、就觉得需要这道、并且渴望福音的人。主耶稣借用先知的话说明了这点。约翰也曾经用过这些出自先知的话，并且宣告他们的预言现在已经应验了。应验已经来到：现在因为罪的缘故被囚在监牢里的生命要得释放。那么，约翰为什么还要怀疑呢？

那确实是约翰预言的国度，然而，他为它付出了很大的代价！他所蒙的呼召只是去宣讲这个国度。既然主耶稣已经亲自显现了，约翰就必须退到幕后。此外，随着主耶稣和祂的国度，神的恩典的一个特殊时期也开始露出曙光，那个时期比旧约圣经里任何信徒所知道的都更为荣耀。约翰必须承认，旧的时期只是暂时的，它注定要过去。

约翰必须放弃的事情何其多！不过，我们也必须彻底向主耶稣降服，并且让祂决定我们要遵循的路线。对我们来说，这是很难做到的，所以祂说：“凡不因我跌倒的，就有福了！”也就是说，那些不会把我当作绊脚石、被我绊倒的人是有福的。

以利亚与约翰

众人听见了这个对约翰的谜责。可是，他们不应该因此轻视他，因为他仍然是神差遣的使者。主耶稣现在要解释**约翰的重要性**。

首先，百姓必须学习不要从个人的观点去看约翰。约翰是什么人？他肯定不像约旦河岸上的芦苇，每逢有风吹过，这些草就会抖动，他也不是个阿谀奉承的人，不敢说出真相。但是，即使品格坚强的人也会落入疑

虑的陷阱。人的荣耀和救恩完全在于神的呼召。

那么，约翰的呼召是什么呢？众人把他当作先知。然而，他远远不只是个先知，因为旧约圣经的众先知曾经宣告过他这个人的来临。**约翰就是众先知所预言的将会来临的以利亚。**这并不表示他是从死里复活的以利亚；关键是**约翰乃是靠着以利亚的心志和能力来服事的。**

他特别的呼召就是要指出基督。约翰拥有人可以有的最高任务——比任何先知都高。即使如此，他的工作在新约圣经来临之前就已经倾覆了。任何在新约圣经出现时存在的人，任何看见天国降临的人，都比约翰看见得更多，而且比他有更多可以宣布的消息。

而那个国度正在降临！即使在那个时候，有人刚刚宣告天国近了的时候，它已经是一股不可忽视的力量，已经开始在百姓当中引起分裂。有些人全心全意地想要拥有它。他们愿意为它献上一切，牺牲所有。那就是天国的荣耀！

独断独行的世代

主耶稣再次抓住机会，向众人传讲祂国度的荣耀。这个国度确实会发挥力量，也会有舍己的人想要努力进入这个国度。不过群众拒绝了它。他们并没有意识到，因为天国的降临，在他们的周围正在发生天翻地覆的转变。他们没有经历到从旧约圣经世代到新约圣经世代的巨大转折。他们两样都不想要。正如主耶稣说的，他们就像反复无常的小孩子，想先玩这个游戏，然后再玩另一个游戏，一直抱怨他们的朋友不愿意按照他们的曲调跳舞。首先，他们想要玩婚宴的游戏，然后是丧礼——他们的

朋友不愿意对一时的兴致让步的时候，他们就抱怨。

那时候的百姓是个反复无常、独断独行的世代，而约翰无法取悦他们，他是个传讲悔改的人，并且经常禁食。犹太人却说他是被邪灵所附。

耶稣也无法取悦那些人。祂站在生命当中，不止一次接受了赴宴的邀请。祂甚至与税吏坐在同一张饭桌上。可是，犹太人说耶稣是贪食好酒的人。约翰和耶稣都不能讨犹太人的欢心。但是，他们真正的意思是，差他们两人来的、给了他们不同呼召的神，没有把事情做对了。神没有按照他们的爱好行事。祂差遣传讲悔改的约翰，要他宣讲这个信息：**因为他们的罪，已经失去了一切的权利。**同一位神又差来主耶稣，要祂宣告说，**祂要再次取回一切。**

约翰和耶稣都无法取悦这个世代的人。因为代赎还没有降临，旧约圣经的信息宣判人有罪；**新约圣经的信息则宣告罪完全得宽恕，生命完全得释放**，然而，这两个信息都无法使他们满意。他们宁可有自己的想法。不过，神坚持祂的立场，而且祂的工作会证明祂是对的。

由于犹太人的拒绝，主耶稣就开始指责祂曾经在其中藉着神迹彰显天国荣耀的那些城邑。祂指责他们的不信。祂说，要是推罗和西顿看见哥拉汛和伯赛大现在看见的事，他们就不会无动于衷。不过，那两个以色列的城市却是冷漠的。耶稣工作的中心——迦百农——也是同样的冷淡。假如所多玛看见发生在迦百农的事情，他就不会那样漠不关心，而在后来被毁灭了。以色列的罪比西顿、推罗和古时候的所多玛更大。因此，以色列会遭受更严厉的审判。

基督的轭

其实那真的很令人吃惊：以色列人以为他们是那么的富有、有智慧。他们不再为了神赐给他们的恩赐而归荣耀给神，也不承认他们对神的依靠。因此，他们无法接受基督的国度提供给他们的恩典。因为他们以自己的力量感到自豪，他们就不能得到救恩。救恩向这些“有学问的”以色列人隐藏了，**却向那些像小孩子般倚靠神的人彰显。**主耶稣呼唤这些心思单纯的信徒到祂那里去，并且赐给他们在别处找不到的安息。

而且，耶稣自己也依赖天父，因此，祂不会像法利赛人那样，把过重的担子放在其他人身上。祂不会勉强属于祂的人超过他们的极限，而是要赐给他们安息。**祂的轭是容易的，祂的担子是轻省的。**毕竟，那是在神的爱里服事的轭，在主耶稣里赐给我们的。为这份爱而效力从来都不会压得人喘不过气来，因为我们靠着这份爱蒙受了祝福。

第九章　天国的福音好像种子（马太福音十三章 1-30 节）

背景及要点

天国向属血气的人隐藏，却藉着信心显露出来。马太福音十三章 11 节清楚说明这点，经文说：“因为天国的奥秘只叫你们知道。”对属血气的人来说，天国仍然是个奥秘，因为它与属血气者的期望完全相反。在天国里，神的恩典是一切，又在一切之内。天国里的一切都是恩赐。属血气的人无法明白靠恩典而活是什么意思。

我们要明白，天国的福音就好像田里的种子，土地接受了种子，就带出新的生命。许多人无法理解这个比喻，因为他们拒绝了福音。天国的福音在有些人身上完全没有留下任何印痕。其他人以为他们明白了，可是事实上，他们并不理解。基督用比喻对这些人说话，让他们可以意识到他们并不明白。换句话说，基督把他们自以为拥有的一点点知识也拿走了。基督用比喻作为工具，让他们为接受这个信息做好准备。如果他们不能接受，天国的大门就会永远向他们关上了。通过这些比喻，门徒可以对天国的意义有更深刻的理解。因为他们已经接受了，他们还会得到更多。

比喻与寓意不同。约翰福音第十章是个寓意的例子。主耶稣基督在那里谈到自己和天国，但是，祂把这个教训放在日常生活的框架内：“我是好牧人；羊也听我的声音。我就是羊的门；我为我的羊舍命。”然后，祂必须处理和解释寓意中的每一个部分。比喻是来自日常生活的故事，其中的许多部分完全没有属灵意义，却只是让故事更为生动。我们必须

在比喻中找出两件事情之间共通的第三点，而无需解释所有的部分（这两件事是用来作为对比的，一件来自日常生活，一件与恩典国度中的生活有关）。主耶稣基督详细解释了经文这部分的第一个比喻，然而，祂解释第二个比喻的时候，却省略了一些东西——例如，对那些想要过早把稗子与麦子分开之仆人的指示。

先讲圣经故事，然后提出应用，那绝对是错误的。不过就比喻而言，我们无法避免先讲故事，然后粗略地指出其中的意思。当然，在这些概要中，故事会非常简短。

中心思想：天国就像落在土里的种子。

田里的不同地方

主耶稣走遍加利利，传讲天国的福音，并且行了很多神迹。耶稣用话语和作为告诉百姓，神想把一切赐给他们，因为无论人以为自己多富有，其实他什么也没有。天国就是要这样被建立起来。这个国度里的一切都是从天而来的赏赐。

不是每个人都明白这个信息。那是不可能的，因为我们宁可自给自足，也不愿意承认自己已经破产，让神帮助我们脱离困境。我们无法明白，一切都是神的恩典所赐的礼物，而我们所必须做的，只是顺从祂的恩典。或者，有时候我们以为自己明白了，但其实根本不了解。

主耶稣基督想告诫那些跟随祂的百姓。有一天，祂离开了在迦百农的房子，到了海边。随即就有许多人跟随着祂，于是，祂上了一条船，从那里教导他们。

祂对他们讲了一个故事。有一个撒种的人出去，到他的田里撒种。有些种子落在田边的小路上。飞鸟立即来把它啄走了。那块田已经被整平了，可是有些部分的泥土仅仅覆盖了下面的石块。刚开始，落在那里的种子会长得很好，但是很快就因为缺乏适当的根系而被太阳晒干了。这块田的野草没有除尽，有些地方就长出了荆棘，它们比落在其中的种子更强壮，就把种子挤住了。不过，这块田的其余部分都是良田。一粒种子可以有三十倍、六十倍、甚至一百倍的产量。

这个比喻里有个特别的信息。神为田和种子创造了彼此。田接受了种子，种子就结出果实——有时候多达一百倍。**神的恩典控制着这块田，每一块田都是神恩典的神迹。**不过，有时候会有障碍，让种子结不出果子。我们可以说是那块田没有好好地接受种子，没有为种子提供基本的养分。

主耶稣讲完这个比喻之后就沉默了。祂希望众人会思考，会自己来问她："祂讲这个故事是什么意思呢？倘若我们不明白这个故事，我们是否明白祂讲过的任何话？"要是有人明白耶稣之前讲的任何信息，他也会明白这个故事的某些内容；而那些什么都不理解的，就会开始想他们为什么会不明白。

门徒问耶稣，祂为什么用比喻向众人说话，却不作解释。祂回答说："因为他们从来没有明白我所说的话。现在先让他们看见，他们并不明白。那么，他们或许会敞开自己的心，接受天国的福音。首先，必须要把他们以为自己拥有的东西拿走，否则，等他们发现自己什么都没有的时候

就太晚了。就像众先知所预言的，他们因为倚靠自己的智慧，就向天国蒙上了耳朵和眼睛。”

我们都必须发现，我们自己的智慧只不过是愚昧，天国与我们想像的完全不同。我们也假装自己知道，假装自己拥有一些东西，可是天国只教导并赐恩给那些一无所有的人。

主耶稣告诉门徒，他们因为看见并听见了天国的事，所以是有福的人。前几个世纪的信徒都渴望看见并听到有关天国的消息。门徒们明白主耶稣所讲的话的一部分，因此，祂就对他们作出进一步的解释。一旦我们瞥见天国，也会对它有所理解。

不同的态度

主耶稣曾经说过，天国的福音就好像种子。许多人听到了福音，但是他们的心不适合接受它，因为他们高估了自己的力量。他们认为，说我们什么都没有，不能赚得任何东西、必须从恩典得到一切，那都是胡说八道，所以他们就对福音不感兴趣，或者藐视它。那就是他们不感兴趣或藐视福音的理由。魔鬼立即来把这信息夺走。他们的心就好像田边的小路。

还有一些人在绝大多数的时候，宁愿独立生活，然而，在遇到困难的时候，希望得到保证，知道神愿意帮助他。他们根本没有悔改信主。纵然他们以为自己已经明白天国的福音，神并没有成为他们的一切，而因为他们认为神允许他们维持自己的生活方式，就喜乐地服从。不过，到了后来，有压迫来临，而神没有如他们所信，像个安全阀那样帮他们解除

困难的时候，他们就离弃了祂。他们从来就没有明白过这个信息。他们的心就像在浅土下的石块。

还有一些人似乎高兴地接受了这个信息，可是，他们主要还是为自己和自己的利益服务。他们也想服事神，但是长远来说，他们太忙于照顾自己了，就是没有时间留给神。他们也不明白天国的福音。他们就好像那些种子被野草挤住了的地方。**如果我们靠着恩典从神那里领受了一切，我们就应该把整个生命献给神，且单单献给祂。**

最后，有一些人的心被天国的福音改变了。他们从神期望一切，也预备好要以自己的一生来服事祂。他们真的看见了天国，也相信天国，并且继续结出丰硕的成果。随着福音的扎根，神在他们的生命中结出果子。

神的恩典一步一步地监护着这个成长的过程。首先，**祂预备土壤**；然后，**祂撒种**；接着，**祂形成根部**；最后，**生出农作物和它许多的果子**。祂至高的恩典是何等伟大！惟愿我们不把许多障碍物丢在它的路上，阻止祂的恩典！

必要的筛选

不幸的是，天国的理想也会被不属于天国的侵入者所阻挠。主耶稣用另一个比喻警告跟随祂的人，要防备侵入者。有个人把好种撒在他的田里，但是到了晚上，有仇敌来把野草的种子撒在田里，然后就溜走了。那些野草刚刚开始成长的时候，样子与麦子很相像。田主的仆人看见，在他们曾经仔细除草的田里长出了许多杂草。他们无法明白为什么会这样！

主人的结论是，他的仇敌故意在田里撒下了野草的种子。仆人愿意立即

去拔出杂草，然而，主人怕他们会在这个过程中损坏了麦子。他安抚这些仆人，说：“等到收割的日子，我会让收割的人把杂草捆在一起烧掉。然后，就把没有杂草的麦子收在仓里。”

耶稣还是没有对众人解释这个比喻。门徒后来问祂。他们明白这个比喻的一部分，知道在一段很长的时间中会有杂草在天国里。他们现在要求耶稣详细地解释这个比喻。

耶稣解释说，有些人真正相信天国的福音。他们属于天国。他们是在田里成长的好种子。不过，有些人也在天国里扮演一个角色，却不属于它。他们受了魔鬼的欺骗，被牠带进到天国。他们以为自己听到了基督的信息，也以为他们正在跟随祂，可是他们其实是在服事撒但。神恩典的福音并没有使他们回转。他们经常用自己仿冒的信心阻碍了天国的目标。门徒们后来发现到，他们可能成为真实信徒的阻拦。

但是，我们不能只看那些人！神的仇敌——撒但——巧妙地控制着他们。然而有一天，牠会被推翻。到了那天——末日的时候——就会有收割，神的儿女要进入荣耀中。内奸和蓄意阻挠的人会先被收聚在一起，丢到火里，在那里哀哭切齿。

耶稣一再地警告：“有耳可听的，就应当听！”我们藉着信心所理解的是怎样的内容呢？

第十章　天国好像宝贝（马太福音十三章 44-52 节）

背景及要点

我们必须再次提醒自己，这些故事都是比喻。不是每个特点都具有属灵的含义。我们也不可以问这样的问题：在田里找到宝贝的那个人，在买这块地之前不让业主知道，是正确的吗？基督从日常生活举例，并没有把那些生活处境标示为合乎道德的。

第一个比喻与第二个比喻之间的差别是：第二个谈到了寻找，而第一个没有。如果我们要从第二个比喻的这个部分去找出属灵的意义，在很大意义上是要指出，我们凭着天性不会去寻求真理。**神的圣灵和话语使我们成为追求真理的人。**

中心思想：天国好像宝贝。

就像地里的宝贝

主耶稣已经向门徒解释了稗子的比喻。当祂继续对他们说话的时候，就只用比喻。通过比喻，他们就更能明白天国的事情，那是向不信的人隐藏的。祂希望透过这个方式，能为门徒未来到各处传扬天国福音的任务做好准备。

祂告诉他们，有一个人在田里挖地，突然碰到装着许多宝贝的瓮。显然是上一代有人把它埋在那里，还没能把它挖掘出来就死了。发现宝贝的人把它放回地里，卖掉自己一切所有的，买了那块地。这使他成为宝贝的主人。

天国就是这样。神已经将它启示出来，它的力量就在世人的生命中发挥作用。尽管如此，我们都在它旁边走过。我们不知道神在今生赐给我们的是何等的宝贝。我们可能经常听说它，却从来没有看见过。**倘若我们凭信心张开眼睛，就会立即看见。**那么，我们就会知道天国是如此宝贵，不惜为它放弃一切。我们会发现它那么有吸引力，除了天国以外，就不会想拥有任何东西，因为只有它赋予我们生命的价值。天国的恩典洁净了我们拥有的一切。

就像贵重的珍珠

我们一旦看见天国，就会完全被它的魅力彻底吸引；接着，主耶稣又用了另一个方式说明这点。祂解释说，曾有一个买卖珍珠的商人出去要买最好、最贵的珍珠。有一天，他看见了一颗非常大、而且十分昂贵的珍珠。他非常高兴，就变卖了他拥有的一切，买了那颗珠子。

也有人在寻找神的国。他们所听到的福音和神的圣灵使他们感到不安。因此，他们不能再找到任何使他们满足的东西。然后，他们的眼睛突然被打开，看见了天国，他们就完全向天国的恩典降服。任何看见它的人都无法逃避它的魅力。

就像捕鱼的网

神的国有如此大的吸引力，甚至会吸引没有“看见”它的人。他们确实看见这国度在世界里拥有某种力量。因为他们无法让自己完全摆脱福音对他们的掌握，虽然不属于天国，也参与了天国的活动。天国在世上的运动充满着活力。神希望可以藉着天国的运动重新夺回全部的生命，

使它成圣，让它可以服事神。那就是有些人没有“看见”天国、却也跟着走的原因。主耶稣告诫祂的门徒，要防备这些人，并且说，他们会在他们的工作中经历这样的事。

祂说，天国就好像拖在水中的渔网。用这种方法可以抓到各式各样的鱼，包括那些不能吃和不洁净的。把网拉上来之后，就会把那些鱼扔掉。同样，**当国度在地上的争战结束的时候，天使要与主耶稣一起来施行审判。**他们要把那些跟着天国的运动随波逐流、却又没有“看见”的人，与信徒分开。神要严厉地审判那些只是为了凑热闹而跟随的人。祂要对他们燃起怒火，因为他们假装属于主，但其实是在寻求自己的利益。这样做的时候，他们就双倍冒犯了神的恩典。

就像家主的宝贝

主耶稣对门徒说了这一切话之后，就问他们说：“你们都明白了白这一切呢？他们回答说：“是的，主！”他们很可能没有看透一切。谁能明白这一切呢？然而，他们明白了天国的奥秘，也能够教导这些奥秘。严格来说，**他们现在是这道的文士，就是通晓圣经的人。**

天国的宝贝如此之大，以至于他们可以不断说出有关它的新事情。那就像拥有一座大型储藏室的屋主。每一天，屋主都不得不把相同的食物放在家人面前，不过，他也会用他们从来没有尝过、也未曾期望过的食物让他们感到惊喜。同样，**天国的福音是我们每日的粮食。我们不断地听见同样的话，可是，主的圣灵也会教导我们看见并说出新的东西。**天国的智慧是无穷无尽的。每一天，主耶稣都会彰显有关它的新事物，从而

让门徒为他们的呼召做好准备。

第三部分　马太福音：君王与百姓

第十一章　管辖大自然力量的主（马太福音十四章 13-33 节）

背景及要点

起初，亚当在地上管理神的手所造的万物，包括大自然的力量。但是，我们不能离开永恒的道来思考亚当，神是藉着这个圣言与亚当相交的。在这种相交被打断的时候，亚当也失去了管理权。在基督里，神的道成为肉身的样式，如今又重新获得了统治权。

我们必须记得，永恒的道启示出神的恩惠，如今又彰显出祂的恩典（赦罪的恩惠）。万有都顺服在恩典的道之下，那包括大自然的力量，因为它们都是藉着这道创造的。我们在这里所拥有的启示与在以利亚的日子相同。以利亚背负着恩典的圣言，统治干旱和雨水。大自然的力量不属于诸巴力。如今，这道在耶稣基督里成了肉身。

若基督在祂的恩典里对万有具有主权，原则上，我们藉着相信祂也拥有管理权。彼得明白这点，我们必须像他那样信靠基督。诚然，我们仍然要服从大自然的力量（来二 8-9），然而，我们在灵里行使管理权。很快，万物也会服在我们的脚下。我们在这里也必须强调，**万物都服在那些与永恒的道共享恩典的人脚下。**

基督已经基于祂要完成的工作行使了这个权柄。因此，祂行使的能力是暂时的。而且，我们有理由说，祂在复活的时候取得了这个力量。

中心思想：基督是成了肉身的道，是管辖大自然力量的主。

独自在山上

主耶稣在迦百农花了很多时间。在那些日子里，祂也不止一次渡过加利利海，到另一边传道。如今，祂再次渡过，这次是为了逃避人群。

祂想要有个单独与门徒相处的时机。不过，人群绕着湖边走到祂那里，祂就再次向他们传道。**祂以神奇的方式喂饱了众人。**

那是傍晚的时候。耶稣和门徒必须回到湖的另一边。可是祂吩咐门徒自己回到船上。祂会负责遣散众人。那天晚上，祂想要完全独处。

当祂独自一人的时候，祂就上山祷告。祂显然花了很多时间在那里祷告。祂确实是神，但祂也是人。虽然在一方面，祂充满了神性的丰富，然而在另一方面，也就是**祂作为人的方面，祂必须靠着信心、在祷告中紧紧抓住与神的相交。**因此，祂在山上争战。祂在那里饮于与神相交的井，以得到力量，完成祂在地上的呼召。不过，作为中保，祂在那里争战，想要为全世界紧紧抓住与神的相交。

“为全世界”——但这意思并不是指所有的人。**祂只为那些相信祂、相信祂会得胜的人而争战。**

是我

因与神相交而得力之后，主耶稣就回到了工场。在夜间，湖上起了大风。在猛烈的暴风雨中还起了逆风，在船上的门徒陷入绝望的困境中。

就在凌晨三点至六点之间，主耶稣出现在湖当中，在水面上行走。那时候，天还是黑的。所有门徒能看见的只是一个人影。他们彼此说，那是

个鬼，就都惧怕地喊叫起来。我们也会这样做，因为我们很少对准真理。我们相信黑暗权势控制着世界，我们的想像力就把它变为鬼魂了。可是我们不太能相信，**万有——包括大自然的力量，甚至风浪——都要听从主耶稣的吩咐。**

然而，那是真的。耶稣想要在那个处境里彰显这点。祂立即对门徒说："你们放心，是我。不要怕。"他们就不再害怕，因为主与他们同在。他们没有看见任何怀有敌意的力量与他们对抗。他们只看见主耶稣赐给他们的恩典。假如我们信靠祂，事情会变得不一样吗？

与祂同在水面上

他们知道那是主之后，彼得就说："主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去！"彼得正确地理解了这个处境：**如果主耶稣统率着大自然的力量，我们就可以靠着相信祂而做同样的事。**然而，这仍然取决于主的旨意。所以，他请求主吩咐他过去。有朝一日，我们要与主耶稣一起统管万物。祂想要预先表明这个统管的记号。所以，祂吩咐彼得过去。

彼得在海上走，要到耶稣那里去。只要他看着主，一切都没有问题。不过，他必定是低头看了脚下的水，就因为所发生的事情感到惊讶。那个时候，他不再有信心地因为主耶稣和祂恩典的力量而感到惊讶。相反，他对自己的经历感到惊讶。事情就不对劲了。他开始害怕失去了与主耶稣的联结。他立即就开始下沉。

他害怕地喊道："主啊，救我！"耶稣伸手拉住他，说："你这小信的人哪，为什么疑惑呢？"彼得因为看着自己，就害怕了。他在那个时候

就开始下沉，因为他缺乏信心。

倘若我们继续仰望主耶稣，我们总能对付。大自然的力量也许还没有服在我们脚下，可是世界上没有任何事情可以让我们意气消沉。在圣灵里，我们得胜有余。

真是神的儿子！

主耶稣和彼得一上了船，风就平静了。这再次表明大自然的力量受到祂的支配。

门徒到祂那里敬拜祂，说：“你真是神的儿子了！”他们承认，神丰富的恩典已经在祂里面降临到他们那里。从前所赐、又多次重复的应许，也已经应验了。

丰盛的恩典已经向他们打开了。它不总是保持那个样子。要是我们凭着信心看见在主耶稣基督里的恩典，我们就会在耶稣里看见神的荣耀，祂是至高无上的主人；也就是说，我们会看见恩典统管万有。

第十二章　你是基督（马太福音十六章 13-28 节）

背景及要点

耶稣是基督，也就是受膏者。**祂承担职分的这个事实，就决定了祂作为人子的存在，也决定了祂成孕和降生时所取的本质。**因为祂是基督，祂就必须受苦。这是祂的职分的目的，天父也是为了这个目标将祂差到世上来的。因此，通过祂作为基督的职能，祂拥抱一切属祂的人，为他们受苦。

作为承担职分的人，祂也把这个职分交给祂的门徒。由于蒙召去宣扬基督的职分，彼得就成为教会要建造在他上面的磐石。同样，十二使徒的名字也要写在新耶路撒冷城墙的根基上。**教会建立在他们奉基督的名所说的话上。**他们可以藉着所说的话打开并关闭天国的门。他们可以凭着他们所说的话捆绑和释放；也就是说，他们要解释什么事可以被接受为真理，什么事要被视为谎言而拒绝。

“属血肉的”是指活在地上的人。人因为罪，就不能与神相交。因此，“属血肉的”与“在天上的父”成为对比。世界、地、人的儿女、属血肉的、天然的（属魂的），这些用词本身通常没有任何不好的意思，它们只是指出人因为堕落就与神隔绝的状况。

第 18 节提到阴间的门（和合本小字），那是死亡领域的大门。我们谈到死人的领域时，那不是像等候区那样的特殊地方，因为我们知道信徒和非信徒在死亡的时候就立即被分开。信徒与耶稣在一起；非信徒要受审判。死人的领域只是对死人的统称，就像我们谈到植物王国和动物王国

那样。

这里把阴间描绘为一种力量。对于人类来说，阴间实际上意味着被遗忘、完全没有价值。不信神的名字会随着他们而灭亡。但是，**基督藉着死亡进入了死人的领域。**毕竟，祂也属于已死的人。**祂在复活的时候为自己和那些属于祂的人打开了那个领域。**

在复活的时候，死人的领域要释放信徒，并且信徒的名要被恢复。非信徒在最后审判的时候也会复活——然而，那只是为了把他们遗弃在更被人遗忘和更没有价值的地方。

阴间的门不会胜过教会。教会和信徒不会被遗忘和微不足道。到了复活的日子，他们要得到新的名字。

同样的词在第 25 节用来表示“生命”，而在第 26 节用来表示“灵魂”（和合本皆作“生命”）。这里的意思是生命及其果实。任何人想靠着为自己而活去拯救自己的生命，就会失去它。有一天，神要判定他的生命是徒劳无益的。假如一个人赚得全世界，而在有一天失去了他的生命，也就是说，如果有一天因为他过着无益和徒劳的生活，以致他的生命被永远丢弃了，那对他有什么益处呢？人子进入了祂的国度。祂在复活、升天、浇灌圣灵的时候掌权。从那时起，祂就藉着恩典的力量管理万物。今天，祂仍然在掌管着历史。

中心思想：耶稣向属祂的人显明祂是基督。

在天父引导下作出的信仰告白

百姓和他们的长老不认识主耶稣；他们不接受祂是神所差来的。耶稣与百姓之间的冲突是无法避免的。事情正逐渐朝着那个方向发展。门徒也会被卷入这个冲突中。他们会认识耶稣吗？他们会明白祂在地上服事的意义吗？

对于将要发生的事情，耶稣必须为自己、也为门徒做好准备。他们越过了边界，到了该撒利亚腓立比的境内。因为众人没有跟着他们到那里去，耶稣就可以单独与门徒相处。

祂在那里第一次问他们，人们说祂是谁。祂像人那样在他们当中服事的时候，并没有向人隐藏，祂是带着独特的呼召而来的。根据以色列民的看法，那个呼召是什么呢？

门徒对这事非常熟悉，因为他们听到在百姓当中流传的话。他们回答说，有人认为耶稣是一位先知，是耶利米或以利亚，因为他们都盼望着他们回来。分封王希律已经杀死了施洗约翰；他害怕约翰会藉着主耶稣还魂，对他来说，那就解释了为什么主耶稣会拥有那些能力。

主耶稣一开始就提出这个问题，为了稍后可以问，他们是否在祂身上看见别的东西。他们确实看见了。群众所不愿意承认的，如今藉着彼得的口公开宣告了：“你是基督，是永生神的儿子。你是神差来世上的弥赛亚，要做天父的工作。你是神的儿子，祂差你来，是要把旧约圣经彰显的恩典赐给祂的百姓。你是被差来的救主，为了这个目的，从神那里领受了一个职分。”

彼得和其他门徒是怎样认识到这些的呢？那不是他们自己所掌握到的。

事实上，在以色列有许多人没有在主耶稣身上看到这些。在天上的父必须向我们显明；**祂必须打开我们的心窍来接受它。**那样，我们就可以凭信心看见，**凭信心接受主耶稣基督是神差来的救主。**因此，凭着这样的信心，祂就是我们的救主。任何不凭着信心向祂降服的人，就不能、也不会明白祂就是基督。倘若我们这样看祂，我们就是有福的人；我们找到了生命中的喜乐。那就是主耶稣对彼得说的话，也藉着他对所有门徒说了。

使徒职分的能力

不过，门徒也必须明白他们的呼召。有朝一日，主耶稣会离开世界。到那时，他们就要到各处传讲**耶稣就是基督**这个真理。那就是祂呼召他们作使徒的理由。**天父差祂来，而祂又差遣他们。主耶稣要把祂的教会建立在他们作为使徒的职分之上，藉着他们的权柄四处为祂的名作见证。**他们的话要成为历世历代教会的基础。那就是耶稣称西门——也就是约拿的儿子西门（和合本作“西门·巴约拿”）——为彼得的原因。西门是约拿的儿子，本身并没有什么了不起，可是，藉着使徒的呼召，他要成为一块磐石。彼得要以极大的信心，到各处坚定地宣告他所承认的。他的作用就像一块磐石，教会要建立在他上面。

使徒要用神的话打开和关闭天国的门。天国的门将要为所有凭信心接受他们的话的人打开。凡拒绝他们信息的人，都会受到谴责，并且不能进入天国。他们宣讲的道就像进入天国大门的钥匙。要是我们相信这道，就已经在天国里了；我们是天国的子民。有一天，要分享天国的荣耀。

使徒要在他们宣讲的道中声明真理是什么——该接受什么、该拒绝什么。所幸的是，我们仍然拥有使徒所宣讲的道。让我们简单地相信它！那样，天国的门就会为我们打开。

门徒很可能因为领受了这个极好的呼召而变得非常兴奋。就在那个时候，他们或者很想四处去宣讲耶稣就是基督。但是，主耶稣的工作还没有进展到那个阶段。首先，祂自己要公开表明祂的呼召，并且为此而死。门徒也还没有做好准备。他们看见了许多，然而，他们还有很多需要学习的东西。百姓也还没有准备好。他们想要按照自己的想法让主耶稣成为弥赛亚——在这个过程中，就对神的呼召作出了错误的判断。因为这些原因，耶稣禁止祂的门徒告诉任何人祂就是基督。

基督必须受苦

门徒是否明白，主耶稣就是基督意味着什么？这是他们无论如何都想像不到的。不过，耶稣现在开始向他们启示；祂就是基督，从天父那里接受了职分，蒙召履行天父交给祂的使命。这个使命是什么呢？作为承担职分的人，作为百姓的元首，祂拥抱所有属于祂的人。他们的罪孽成为祂的罪孽。**神的审判要转移到祂身上。祂要承担神的怒气和咒诅。**在祂承受这个咒诅的时候，所有属祂的人都会被纳入到天国里。祂要拯救他们脱离罪恶和罪的审判。那个苦难必须来临。天父为了这个目的差祂来地上；因为这个原因，祂就是基督。

最终，在人拒绝并杀害祂的时候，祂就要忍受神的怒气和咒诅。百姓的领袖会这样对待祂；他们要完成这项不幸的工作。他们要向祂发泄自己

的仇恨，可是他们并不明白，他们的行动是基督要为人的罪过忍受神审判的方法。神肯定会在百姓的长老身上追讨百姓的罪行。可是，**基督恰恰是藉着长老加在祂身上的苦难，拯救了祂的子民。**

主耶稣开始向祂的门徒谈论祂的受苦。祂还补充说，祂要在第三天复活，但是他们不明白这话，甚至充耳不闻。那是因为他们没有凭信心听所有的话。他们没有听到说，所有这些都必须发生，是神让耶稣经历这事，而且祂成为基督就是为了这个目的。他们没有在这一切的事情当中看见神的手，因为那需要他们凭信心去看、去听。所以，他们无法听到神要在第三天让主耶稣从死里复活。他们只看见人们要对祂做的事。因此，彼得再次代表所有门徒说话，他说神会怜悯祂【编按：“万不可如此”（太十六 22），原文可直译为“愿神怜悯你”】，这事肯定不会发生在祂身上。

彼得的这些话是多么可怕！耶稣在这些话里听到一个试探，让祂对天父交给祂的使命产生怀疑。祂真的是为了这个目的而被差到世上的吗？天父不爱祂了吗？祂何等惧怕这个苦难！然而，祂仍然是基督，是百姓的元首。因此，祂不得不为这些百姓受苦。

所以，祂不想从彼得那里听到这些话。它们听起来像是撒但的话。彼得正受到撒但的控制。因此，耶稣转身离开彼得，并且对他说：“撒但，退我后边去吧！”

彼得成了要让耶稣跌倒的绊脚石。彼得并不理解，对耶稣来说，神的呼召涉及到什么，他也试图为耶稣掩盖这事。非常幸运的是，主耶稣仍然

忠于祂的使命，并且激烈地拒绝彼得的话。祂想拯救祂的子民，并且顺服天父。

在基督的苦难中与祂相交

凡是想要按照基督的受难来看待祂的人，必定要做好准备，像祂那样服事天父，并且听祂的呼召。此外，他必定要为神而活，不能为自己活。凡是为自己而活的人，都会产生虚空和没有果效的生命。他的生命不会留下什么；只会在神的审判下灭亡。不过，任何把生命交给神的人都将会保留生命，因为它会结出永远长存的果子。

即使对信徒而言，这也意味着冲突，因为我们都非常希望可以为自己而活！世上的一切都激励我们，要单单为自己拥有这一切。**如果我们想跟随主耶稣，走一样的路，也就是为神而活，我们就必须舍己，并且背起我们的十字架。**那样，我们就是真正跟随祂了。在这条路上，祂走在我们前面，因此，我们就可以确定祂的恩惠和相交。如此，对我们来说，跟从这条道路就很轻省。

我们还能为其他事物而活吗？倘若人为自己赚得全世界，对他又有什么益处呢？他会过着没有果效的生命，一个要受到神审判的生命。他会失去他的生命，而且从他所拥有的所有财宝中，没有任何东西能救赎他的生命脱离神的审判。

有一天，耶稣要回来作天地的审判官。神的天使要围绕着祂，象征着祂的权柄和威严。在那一日，祂要审判我们每一个人。我们是为自己而活，还是为主而活呢？我们确实无法改变自己，可是**基督可以藉着祂恩典**

的能力改变我们，让我们可以开始为主而活。那是祂在复活和升天的时候得到的能力。祂通过祂差来的圣灵行使这个能力。祂将圣灵浇灌下来的时候，信徒见证了祂在天国里的权能。因此，祂在那个时候已经预言说，有一些（实际上是大多数）门徒，在看见祂降临在祂的国里之前，不会死亡。现在，祂在那个国度里统治。我们是否相信祂恩典的权能，祂可以凭着这个能力改变我们呢？我们是否能确认，我们也会为主而活呢？

第十三章　主的百姓（马太福音十七章 24 节-十八章 35 节）

背景及要点

事态越来越明显，不是所有以色列人都会选择基督。真正的以色列民——那些余民——会得救。这些余民与外邦人当中的信徒一起，会构成神在新约时代的百姓。

来自以色列的门徒聚集在一起的时候，就开始形成了新群体的生活原则。基督已经把新的生活秩序给了神的新子民。

中心思想：新的群体要通过天国的福音形成。

像免除赋税的儿子

渐渐地，人们清楚看见，不是所有以色列人都会选择主耶稣。主要从以色列和其他民族为自己招聚一群新的子民。祂开始装备门徒，为等待着他们的任务做好准备。祂在各种场合向他们讲述祂新子民的生命。

有一天，主耶稣和祂的门徒再次来到迦百农。按照惯例，每一个十九岁以上的以色列人都要缴纳两个德拉克马（drachma：相当于半个银币）的圣殿税。由于祂长期不在家，主耶稣还没有缴纳那一年的圣殿税，显然，彼得也还没有交。他们一到镇上，收税的人就来与彼得谈论这事，问彼得说，他那个奇怪的主人是否会拒绝缴税。彼得回答说，他的主人一向都缴税，因此必定会处理这件事情。

彼得回到家里，主耶稣提起此事，就问他说：世上的君王向谁征税——是向自己的孩子、家人，还是向外人呢？彼得回答说：“是向外人。”

主耶稣就说：“儿子就可以免税了。”

耶稣和跟随祂的人在天国里就好像免除赋税的儿子那样，在旧约圣经的时代，以色列仍然处于奴役的状态，因此，他们就要为圣殿里的服务纳税，到了新约圣经的时代，神的子民不再有这样的税项，但是，得到豁免的儿子会自愿为服事他们的王交出自己的财产，

尽管如此，**只要旧的约仍然存在，主耶稣和祂的门徒也会顺服旧约圣经的律法。**不缴纳圣殿税或许会让犹太人有离开神的藉口，所以，耶稣差彼得去海边钓鱼。他钓到的第一条鱼会有个银币在口里——相当于两个人该纳的圣殿税。那就足够为主耶稣和彼得缴税了，彼得按照主耶稣的吩咐去行，而且缴了税。作为免除赋税的儿子，主耶稣和祂的门徒可以支配一切。这条把失去的钱币叼在口里的鱼，是为他们准备的，要是我们凭着对主耶稣的信心，在神的国度里得到豁免，即使有时候事情似乎不利于我们，但万有都是支持我们的。

像小孩子

这个时候，门徒起了争论，想要知道，在天国里，谁是最大的。一个人必须拥有或者做什么，才能获得这样的荣誉呢？他们忙于解答这个问题，表明他们都渴望被承认为最大的。

这样的愿望不符合恩典国度的精神。因此，它绝对不能在主的百姓当中出现。凡是天国的子民，都只是单纯地领受，然后把得到的传出去，然而，他不能为自己在天国里的地位而感到骄傲，他知道神看顾他，而且已经决定了他在天国里的位置，好叫他可以把最大的荣耀归给神。

门徒们不觉得他们的争论有什么问题。所以，他们决定来问主耶稣。耶稣带来一个小孩子，让他站在他们当中。然后，祂告诉门徒，他们必须像小孩子一样，他不关心自己的地位，只是信任他的父亲会照顾他。假如门徒没有这样的生命，他们就不属于天国。没有其他方法可以让他们成为天国的子民。**像小孩子那样倚靠和信任的，将会在天国里成为最大的。**

孩子的价值

因此，成为像孩子那样的人，在神的眼里就很有价值。接待这样一个孩子的，就是接待主耶稣。耶稣谈到小孩子的时候，确实是这个意思——但这是指一群在神面前变得像小孩子一般的百姓。我们高兴地接待有身分和威信的人，却鄙视在神面前低微和在世界微不足道的人。主耶稣说：如果我们这样作就有祸了！这是人们在天国以外的做事方法：在那里，微小者被践踏在脚下。在祂的国度里，这事绝对不会发生。倘若有任何人对小孩子抱有偏见，倒不如用大磨石拴在他的颈项上，让他沉在深海里，以致人们连他的尸首都找不着。

要是我们自己属于在神面前的小孩子，就**必须谦卑**。假如有什么事情妨碍我们在神面前谦卑的，即使它对我们很重要，我们也必须放弃这些事情。在今生贫穷残废，而在将来的世代得救，总比现在富有健康，却永远沉沦更好。

在地上鄙视微小者似乎并不重要，不过事实并非如此。在天上的神要差遣天使去服事他们，那就表示神有多关心他们。最重要的是，**主耶稣来**

是要拯救那些迷失的人。凡得救的人，在天上都有何等大的喜乐！那就像牧人失去了一百只羊中的一只，他到处搜寻，直到找到了时的喜乐。对他来说，每一只羊都是宝贵的。对神来说，每一个孩子得救也是同样宝贵——实际上，是更为宝贵。那么，我们应该轻看那些孩子，并且导致他犯罪吗？

圣洁的相交

教会是由主所聚集的圣徒组成的群体，在这个群体中，不会容许罪恶。在那里如果看见罪恶，罪恶就必须受到惩罚。倘若犯罪的人对惩罚置若罔闻，也不离开他的罪，就必须把他赶出神子民的圈子。但即使他站在神国度的外边，我们也不可以轻视这样的人。我们必须尝试再次得回他的心。

在神的子民当中必须有纪律。主耶稣把权柄给祂的门徒，让他们可以说明什么符合天国的精神，什么不符合。要是神的子民同心合意地执行纪律、一起祷告，神就会赐福给他们，把他们心里所想的赐给他们。假如有人——不管多少人——奉主耶稣基督的名聚集，祂会在他们当中，把他们的祷告带到神的宝座前，并且赐福给他们的行动。

无限的怜悯

关于纪律这个题目，促使彼得问主耶稣，如果有弟兄得罪他，他应该饶恕他几次呢？七次吗？主耶稣回答说：“七十个七次。”换句话说，**要反复不停地饶恕。**那是天国的规则，因为神在天国反复不停地饶恕，而且有无限的怜悯。在这个问题上，我们也必须表现出我们是天父的儿女。

主耶稣用一个比喻说明这点。有一位王要与他的仆人算账。其中一个显然有显赫地位的仆人，短缺了好几百万。他的主人想把他和他的财产一起卖掉来偿还债务，可是这人跪下求主人宽容他。主人就免除了他的整笔债务。这个仆人出去，把另一个作仆人的同伴囚在监里，因为这人欠他五元，但无法偿还。主人听到这事就非常生气。他撤回对这仆人的特赦，并且判他做苦工，直到他偿还所有债务，也就意味着他要被终身监禁。

倘若我们不衷心地原谅那些得罪我们的人，神怎么能赦免我们呢？要是我们不原谅，那只表明我们没有凭信心接受神赦罪的恩典。假如我们确实凭信心接受了这个恩典，它就会改变我们，让我们有天父的形像。那样，我们也会乐意饶恕别人。就如神无限地宽恕，我们也应该如此对待别人。

第十四章　在前的与在后的（马太福音十九章 13 节-二十章 16 节）

背景及要点

在天国里所要求的顺服，与我们在天国外面找到的顺服不同。在天国里，不可能有任何与功德有关的念头。

天国的顺服是信心的顺服。那是随着天国一起赐给我们的。因此，天国就可以属于孩童。那就解释了在前的如何成为在后的，而在后的会成为在前的。

中心思想：在天国里，许多在前的要成为在后的，而许多在后的要成为在前的。

天国属于这样的人

主耶稣在加利利的工作已经告一段落了。现在，祂要上耶路撒冷去受难。但祂首先要在犹太地工作一段时间。祂甚至渡过了约旦河，在约旦河东、仍然算是犹太地的地区工作。

有些母亲把她们的孩子带到耶稣那里。她们请求耶稣按手在这些孩子身上，并且为他们祷告。**把孩子带到耶稣那里，是她们所能做的最好的事情。**如果祂会按手在他们身上的话，那些孩子肯定就会蒙福。

惟愿这些带着孩子的母亲会凭信心领受这个祝福！她们必定是这样作的，因为她们还要求主耶稣为她们的孩子祷告。因此，她们不认为这个祝福与巫术有关。当然，她们不完全认识耶稣。要是她们知道祂就是那位中保，而且是神的儿子，她们就会更重视祂的代求。然而，她们确实

承认祂是神差来的，是讨神喜悦的先知，祂的祷告有很大的力量。

这些母亲表现的信心，必定使主耶稣非常喜乐！不过，却有门徒前来推开那些母亲和孩子，并且斥责他们。他们认为，主人必定有比关心孩子更重要的事情要做。祂宣讲的天国肯定不是为小孩子而设的！

可是，为什么不应该给小孩子呢？那毕竟是一份礼物啊！神为什么不能把它赐给孩子呢？神为什么不会接纳幼小的孩童进入祂的国度呢？假如天国纯粹是一份礼物，小孩子就可以像成人那样得到它，很有可能，孩子比成人更为优先，甚至比把他们推到一边的门徒更优先，门徒还没有完全明白，天国纯粹是一份礼物。

但是，不仅如此。神曾经应许要把天国赐给这些孩子。事实是，**他们属于与神立约的父母。那些男孩已经领受了圣约的记号。**那么，门徒怎么能把他们推到一边呢？他们难道还不明白，天国就是圣约应许的应验吗？主耶稣之所以告诉门徒，他们应该让小孩子到祂那里去，就是因为天国正是属于这样的人。

祂按手在孩子身上，并且祝福他们。祂这样做，表明这些孩子属于祂和祂在天上的父，而且恩典国度的祝福也是他们的。惟愿他们会在那时候和以后，凭信心领受这个祝福！同样，主耶稣在洗礼的时候按手在孩子身上，赐福给他们。**孩子在洗礼的时候与在受割礼时一样，得到了应许的印记，也就是说，天国是属于他们的。受过洗礼的孩子必须凭着信心领受这个印记。**倘若他们因为不信而拒绝，那就很可怕。没有受过洗礼的孩子会渴望受洗。

公义和律法

主耶稣离开那地，前往另一个城镇的时候，有一个富有的年轻人到祂面前。这人从小就过着有节制的生活；他的一生可以作为楷模。然而，这人心里没有平安。他觉得自己似乎还缺少一些东西。他必须做更多的事才能获得永生。对他来说，永生就是他要靠着自己的功德赚取的奖赏。那是文士给他的教导。而我们无知的心也这样告诉我们。那人想问主耶稣这事，所以他说：“良善的夫子，我该做什么善事才能得永生？”他认为主耶稣就像其他行善事和教好事的老师，让人们可以藉着这些赚取永生。

首先，主耶稣必须拒绝这种方法。没有人会自己去行善，也没有人可以靠着行善而获取什么。那必定是赐给他的，因为只有神是良善的。

主耶稣想进一步教导这个年轻人。所以，祂就告诉他，**要是他想获得永生，就应该遵守诫命。**假如我们遵守诫命，并且行神的旨意，就表明我们是神的儿女。那样，我们就有永生。不过，遵守诫命必须是神赐给我们的，这是这位年轻人所不明白的事实。他以为凭自己的力量已经成就了许多，只要再加上一点点就行了。因此他问，那些诫命是什么。主耶稣提到众所皆知的律法第二部分的诫命，强调爱邻舍是其基础，这个年轻人回答说，他从小就已经遵守了这些诫命。他对主耶稣给予的答案有点失望，就问，他还缺少什么。

在天国里的一切都是恩赐，我们会在里面看见神的爱和恩典，我们会从天国得到一切，也要为天国放弃一切；主耶稣希望这个年轻人发现自己

还在天国的外面。因此，祂叫他变卖所有的，分给穷人。那样，他就会有财宝在天上。他还要跟随主耶稣，作祂的门徒。

这个年轻人无法做到这点。他一直都信任自己的财富，而且认为财富是他能过独立生活的保障。他一直都独立地为自己而活。他看似品德高尚的生命其实是傲慢和自私的。他的眼睛从来没有见过神的爱。他仍然站在天国的外面。

那年轻人忧忧愁愁地走了。耶稣向他提出了一个他永远都无法做到的要求，因为他爱他许多的财产。他永远无法靠着自己达到这个要求，可是，如果他凭着信心看见神在天国里的恩典，他就会乐意为它放弃自己的财产。因此，对他来说，唯一重要的就是看见天国。但是，尽管他傲慢自私，他还是感到不满足，那表示他没有在他的财富中找到平安，而且非常靠近天国了。**倘若那是圣灵让他在心里意识到的焦躁不安，他就会靠近，并且悔改信主。**我们不知道这事是否真的发生了。我们只知道，主耶稣难过地看着他离开，因为祂爱他心里的焦躁不安。主耶稣对祂的门徒说：“财主进天国是难的！”骆驼要穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢。因此，我们经常得出结论，认为财主要进入天国是不可能的、荒谬的。

门徒也得出了这样的结论。他们诧异地问道：“这样，谁能得救呢？”我们在这个世界上都拥有一些东西，那么我们就不能得救了，确实，要是我们仍然拥有任何东西，我们就不能得救。基督的意思是：只要我们还拥有一些东西，只要我们还有一些我们认为自己有资格拥有的东西，

只要我们还信任在神以外的任何东西，只要我们不明白一切都是神恩典的礼物，我们就不能得救。这是门徒必须明白的。这就是主耶稣回答的时候看着他们的原因，这样，他们就不会误解祂的意思："在人这是不能的，在神凡事都能。"

我们不需要放弃我们拥有的一切。主耶稣对那个年轻人提出这个要求，只是要向他表明，他还在天国以外。然而，我们都必须知道我们并不拥有任何东西，才能学会我们拥有的一切都是神恩典所赐的礼物。毕竟，只有祂有资格得到它们。那样，我们在天国里就永远有一席之地，有一个名号。

信心的顺服得到赏赐

主耶稣宣称，顺服是有回报的。祂说这话，是因为彼得提出一个问题，指出门徒已经撇下所有的跟从祂。祂声称，在天地复兴的时候，门徒要坐在十二个宝座上，审判以色列的十二个支派。因为他们看见了神在主耶稣里的恩典，做了全以色列都应该做的事情，就是跟随主耶稣，并且为祂献出一切。因此，门徒的行为会成为全以色列的审判。门徒不能为此夸口，因为是神打开他们的眼睛，让他们看见恩典。他们心里感觉到神强烈的呼召，就跟随了耶稣。

这等荣耀是给那些凡跟随主耶稣、把自己完全献给祂，为祂牺牲一切之人的奖赏。我们有时候必须为祂放弃的东西，祂要超过百倍地偿还给我们。不过，**奖赏是神作的决定。**我们绝对不能认为，假如有人为主耶稣牺牲许多，他就可以主张拥有一个尊贵的地位。神的判断与我们的不同。

此外，我们有幸为祂所作的一切，都是因为祂给我们的特权。所以，**祂可以按照祂认为合适的方式来奖赏我们的服事。**我们会凭信心从神的恩典得到永生，可是我们必须让祂来判定祂要赐给我们什么样的荣誉和地位，我们永远都不能因为祂会不会赐给我们荣誉和地位而怪罪于祂。**许多在前的将要在后，在后的会成为在前的。**

主耶稣又用了另一个比喻教导这点。祂谈到有一个葡萄园的主人，在一个早上雇用了一些做散工的人。他答应给他们一个银钱，作为一天的工资。在这天，他又多次雇用了一些没有工作的工人。甚至在停工前的一个小时，又雇用了另一批人。一天结束的时候，他支付了相同的工资给他们。这使那些工作了一整天的工人非常不满。他们抱怨的时候，那位家主就指出，他已经把他们同意工作的工资支付给他们了。在某种意义上来说，他把一份礼物给了其他的工人。他不是有这样做的权利吗？他不能按照自己的心意处理属于他的东西吗？所以，**主耶稣也能自由地把祂的礼物送给祂拣选的任何人。**在这方面，没有任何人可以提出公正的责备。**无论我们得到什么，那都是出自祂恩典的礼物。**

第十五章　寻找果子（马太福音二十一章 18-46 节）

背景及要点

神在我们的生命中寻找果子——信心的果子——但却没有找到。因此，祂的审判和咒诅就降在我们身上。然而，**在主耶稣宣告审判的时候，祂同时也把咒诅担在自己身上。**所以别忘了，还有盼望。一方面，基督宣告咒诅，说：“从今以后，你永不结果子！”这时一切都结束了；不过在另一方面，祂又再次创造出结果子的生命。

在旧约时代不顺服的以色列已经消逝了，可是，新以色列藉着拣选却得到了保存和更新。生命得到救赎，因为基督自己站在咒诅当中。

根据马可福音，这时候还不是无花果树结果的时候，**无花果树是先结出果子，然后才长叶子。**主耶稣在比平常早的时候找到一棵有叶子的无花果树，祂盼望会找到无花果，却没有果子。就像在自然界常见的情形，叶子的出现破坏了果子的生长。人的生命也是一样。

中心思想：基督自己承担了我们不结果子的咒诅，好叫我们可以结出果子。

令人失望的没有果子

主耶稣来到了耶路撒冷。祂在星期五抵达伯大尼，并且在那里过安息日。**到了星期天，祂在群众欢腾的呼喊声中进入耶路撒冷。**这个星期还没有结束，百姓就会敌对祂。尽管如此，祂还是公开在圣殿教导人。每天晚上，祂就回到伯大尼，在那里过夜。

有一天早上，祂再次从伯大尼往耶路撒冷去，在路旁看见一棵无花果树。那棵无花果树比正常的时间更早长了叶子；那天正好是逾越节宴席的前一天。耶稣因为饿了，就特别注意到这棵树。显然，祂那天早上没有吃东西。**正常情况下，无花果树一长出叶子，就会有初生可吃的果子。**耶稣希望可以找到一些能吃的食物，就走到那棵树跟前。但是，祂失望地发现，那棵树上没有果子。

主耶稣看见这事反映了人的生命。神在我们的生命中寻找果子，而我们有许多可以展现的东西。我们的生命充分发展，也似乎富有成效——可以说，我们长满了叶子——然而，所有人都追逐私利，就没有为神结出果子。

主耶稣咒诅这棵无花果树，宣告说：它永远都不会再结果子。祂的意思是说，人没有成果的生命也要受到同样的咒诅，包括没有成果的以色列。祂在以色列当中的工作，似乎也没有任何成果。百姓没有让祂把他们聚集在一起。以色列和它的长老已经在心里决定要杀害祂。在这个星期，他们就要把祂交出来。因此，这个咒诅要击打以色列。

不过，主耶稣就站在祂所宣告的咒诅当中。毕竟，**祂是来承担这个咒诅的。**因此，祂代表了受咒诅的无花果树。祂要耗尽这个永恒的咒诅，从而拯救属于祂的人，包括以色列。有一天，万国为他们的救恩赞美主的时候，以色列也会在他们中间。

我们的生命也被主咒诅；也许更好的说法是：我们的老我受了咒诅。可是我们的生命也会凭着信心得到保存。主耶稣会确保，我们在地上的这

个生命会结出果子。

第二天早上，主耶稣和门徒经过同一个地方。那棵无花果树已经奇迹般枯萎了。门徒觉得非常惊讶，就告诉耶稣。他们不应该感到惊讶，因为如果他们相信的话，也会有同样的能力。如果他们凭着信心说话，就可以对作为耶路撒冷根基的那座山说：“你挪开此地，投在海里”，这事就会成就。

当然，这并不是说他们能够行各种不可思议的壮举。信心总是在盘算着神国的来临。门徒在服事那个国度的时候，就能够发出咒诅，除去所有阻碍天国来临的障碍。而且，他们宣告的咒诅会是有效的。若是按照神的旨意，他们无论想要什么都会得到。

只要信徒顺服神的旨意，他们也会行使很大的能力。凡不结果子的都要受到咒诅，为结果子的腾出地方。

封闭的心

耶稣来到耶路撒冷，文士和长老就到祂跟前问祂，祂是靠着什么权柄做这一切的事情。谁给祂这个权柄呢？这不是个诚实的问题。他们并不是真的想认识神的国度。他们不想听到有关祂在天国的权柄，因为他们不相信神给了耶稣任何权能。他们只是希望用诡计骗祂，证明祂自己是有罪的。在这种情况下，主耶稣不能在祂的恩典里把自己交给他们。不管祂多么希望把恩典赐给他们，要是他们不想要祂的恩典，祂就不会回答他们的问题。

因此，祂提出一个问题作为回应，用他们不愿意聆听和他们心里的偏见

来质问他们。祂问他们，施洗约翰是神差来的，还是自己来施洗的。

这个问题令他们很为难。假如他们说约翰是神差来的，耶稣就会问，他们为什么不相信他。如果他们说约翰的事工是他自己虚构的，百姓就会反对他们，因为百姓都认为约翰是先知。

但是，耶稣的目的并不是要把他们将死。祂只是想指出，他们并不愿意听，也不想降服。因此，他们失去了知道有关神圣恩典这个答案的权利。为了逃避尴尬的处境，他们回答说他们不知道，于是耶稣就宣告，在那种情况下，祂也不会透露祂权柄的来源。

祂从而判断了他们内心的刚硬。对他们来说，神的道成为一本封闭的书。这个因着它的领袖受到谴责的以色列，现在仍然会有救恩，因为耶稣来承担了审判。我们也一样，问了许多问题——不是出于谦卑与顺服，也不是因为想知道神保存的恩典，而只是想判决神。如此，神恩典的奥秘就应该永远向我们关闭。不过，神还是会向我们启示，并且打开我们的心窍，让我们可以接受。我们在听吗？

空口答应的话

主耶稣想要更深入地刺人他们的意识，让他们找到自己。他们总是很快地诉诸于他们许多的善行和他们对律法的遵从。祂想告诉他们，那只是假殷勤，他们并不是为神的缘故做这些事情。他们从来都没有藉着神恩慈的爱而认识祂。他们做的一切都是为了自己。他们的内心并没有顺服神。

耶稣想用比喻再次教导他们这点。耶稣说，有一位父亲，他有两个儿子。

父亲吩咐大儿子说，他那天应该到葡萄园里工作。大儿子并不想去，就直接告诉父亲他不会去。不过，这个年轻人了解他的父亲，他热爱他的父亲，而且在他的心里，他也承认父亲有权利要求他这样做。因此，他开始为自己的叛逆感到抱歉，那天就去葡萄园工作了。

在此期间，父亲也去吩咐小儿子去葡萄园工作。他同意了。从外表看来，他顺从了父亲的意思，可是他在心里怀疑父亲有什么权利把他差来差去。他不认识他的父亲，也不爱他。他不顾自己的承诺，也没有去葡萄园。

在家庭的圈子里也有一种约的关系，在其中，每一个孩子都有他自己的位置，而父亲拥有权柄。这个约的关系反映了我们与神的关系。那就是主耶稣用这个对比和以色列长老谈话的原因。

祂问他们，这两个儿子中的哪一个行了父亲的旨意。他们说是大儿子，耶稣回答说，许多在以色列的税吏和公开犯罪的人就像那个大儿子。他们拒绝了神的道，并且不顾祂的约。但是，施洗约翰来了，他严格遵守神的律法，并且说这个律法预先为恩典国度的来临做好了准备。他传讲天国近了的时候，税吏和罪人就转向神，凭信心顺服祂。

然而，百姓的长老不愿意听约翰的话，现在也没有被税吏和罪人的榜样所感动。这表明他们遵从律法只是空口答应的话。他们并没有顺服那位藉着律法、以祂的恩典来到他们那里的天父。那就是他们既不能够、也不愿意听约翰的话的缘故。

倘若我们并没有顺服，却自命不凡地以为自己已经顺服了，那是何等的

错误！我们经常假装顺服，却没有顺从恩典。我们仍然为自己而活。不过，基督已经为祂所宣告的审判替我们赎罪，即使这样的百姓也会得到救恩。使人悔改的恩典能力，也足以遮盖这种罪恶，我们相信吗？

被拒绝的果子

主耶稣又向百姓的长老讲了另一个比喻。祂解释说，一次，有个家主栽种了一个葡萄园。他细心照顾这个葡萄园，在周围圈上篱笆，防止盗贼和野兽进入，挖了一个压酒池，还盖了一座楼，让园户居住，然后，他雇了工人在葡萄园里工作。

家主自己就往外国去了。到了收割的时候，他打发仆人去收取果子。可是，葡萄园的工人拒绝交出果子。他们想把所有果子都占为己有。他们殴打仆人，杀了其中几个，用石头把其余的赶出葡萄园，主人打发更多的仆人到那里去，他们也遭遇同样的对待。

最后，主人打发他自己的儿子去。他们肯定会尊敬他吧！这个儿子有更大的权柄，可以对付他们。但是，他们拿住这个儿子，把他赶出葡萄园，并且杀了他，目的是要霸占他的产业。这个园主很可能不再能够照顾葡萄园了。而且，他也不再有继承人了。

主耶稣问“园主来的时候，要怎样处治这些园户呢？”长老回答说：“要下毒手除灭那些恶人，将葡萄园另租给那按着时候交果子的园户。”

他们的答案就宣告了对自己的判决。神曾经应许以色列要把国度和恩典之约赐给它。然后祂差遣先知带来召唤：他们要告诉百姓把信心和悔罪的果子交给神。

主从祂曾经以恩典种植的信仰里找寻果子。然而，以色列殴打并且杀害了那些先知：以色列想要为自己而活。最后，神差来祂自己的儿子，提出与先知同样的要求，也就是说，以色列应该相信和转向神的恩典。他们却要杀死这个儿子。神不会报复这事吗？

不过，**主耶稣要为他们的叛逆、为他们拒绝交出果子而受苦。祂受苦是为了赎他们一切的罪。**然后，就会有其他人接受神的约和国度，而且不会拒绝把他们的果子交给神。

被弃绝的石头

神要行一个带来审判与救恩的神迹。主耶稣基督要被弃绝。祂正是因为这种弃绝而受苦，并且要除去这个弃绝。那样，祂就要成为祝福，拯救那些曾经拒绝过祂恩典的人。可是，那些继续拒绝祂的人有祸了！祂要成为他们永远的审判。

这就是主耶稣想要对百姓的长老所说的话。为了说明这点，祂提到了他们都熟悉的旧约圣经。诗篇一一八篇说，会有一块石头被匠人所弃，因为他们认为那是不合用的石头。但是，神要使这块石头成为整座建筑物里最重要的那块房角石。**这块石头就是主耶稣基督。**以色列的长老拒绝祂，认为祂对百姓有害。然而，**神却要把整座属灵的圣殿建在祂以上，信徒就是这座圣殿的活石。**

不过，在这些领袖领导下的以色列却要被弃绝。神要从世上万国——包括以色列——为自己呼召出一群子民来。祂要把国度赐给这群子民。那些因主耶稣而发怒的人有祸了。这块石头要压碎他们。

祭司长和法利赛人非常清楚，主耶稣在这些比喻里谈论的就是他们。可是他们不听这个著告，也没有顺服恩典的圣言。他们因为这些警告就越发憎恨耶稣。他们一起策划，要如何使祂落入圈套中。

他们必须结束这件事，因为祂所谈论的恩典——就是他们不愿意认识的恩典——已经在损害他们在百姓当中的地位。他们因为惧怕群众，就不敢在那个时候逮捕祂。因为众人都认为祂是先知。

第十六章　呼召与拣选（马太福音二十二章 1-14 节）

背景及要点

君王为他儿子的婚礼摆设筵席。那是个欢乐的场合。这位君王欣喜地要找人分享他的喜乐。当受邀的宾客拒绝前来参加的时候，他的仆人就去把街道上的人带来，填满了婚礼的大厅。

神渴望有人在祂爱的喜乐中与祂相交。祂想要有这样的相交，并且寻找它。祂坚持要这样做。

为什么接到邀请的宾客拒绝前来呢？他们属于享有特权的阶层，完全指望自己会受到邀请。他们认为自己有受邀的权利。他们把自己看为与王同等，这就给他们一个观念，认为是否接受邀请完全取决于他们。他们不认为自己蒙拣选受到邀请是一种荣誉，这种荣誉让他们不能选择是否接受。

我们只能把呼召视为拣选。只有在明白呼召或拣选是多大的荣誉时，我们才会听见神的呼召。

认为不值得穿上参加婚礼礼服的人，就像最初被邀请的人那样，并没有将他们的呼召视为拣选。他不明白蒙召的荣誉。因此，这位君王无法在他的喜乐中与这人和其他拒绝前来的人相交。所以，基督总结祂这个似乎只是在处理呼召和人对此呼召之责任的比喻时说道：“被召的人多，选上的人少。”

我们只能把呼召理解为拣选。呼召与拣选之间，在这里有个奇怪的连锁

关系。若我们这样来传讲拣选，就不可能产生出宿命论的态度，这种态度说：“如果我没有被拣选，我就无法相信。”我们蒙拣选是在我们蒙呼召之中被披露出来的。那样，我们就明白我们完全不配得到那个荣誉。到那个时候，我们就成为俘虏，不可能拒绝了。

在这方面，经文记载说，那些享有特权的阶层，因为不认为自己受到王的邀请是个不寻常的特权，就拒绝了；有大量在外面街道上的人填满了婚礼的大厅。我们必须接受这事的一般通则：那些认为自己不配的人，恰恰是得到尊荣的人。但是，我们务必记得，把自己视为不配的人并不是先决条件。毕竟，这个呼召是向“许多人”发出的，它给了享有特权的阶层，也给了外面街道上的人。**我们一直要等到呼召向我们发出，而且我们看见这个呼召的荣誉时，才会明白自己是不配的。**

即使我们接受这个呼召的一般通则，也就是说，那些认为自己不配的人恰恰是得到荣誉的人，我们仍然会想知道基督在享有特权的阶层与街上的人之间作出对比的时候，心里是否想着某些群体。祂是否想着法利赛人与税吏之间的对比，还是以色列与异教民族的对比？倘若我们记得马太在他福音书的这个部分经常提到对外邦人的呼召，和在犹太人与外邦人当中招聚教会，后者的对比似乎更有可能。

要是我们从这位王决心要找人分享他的喜乐开始，而且成为这个喜乐的一部分是个荣誉，我们就可以理解他差遣军队去消灭那些凶手，并烧毁他们城市这个激进的行动。通过这样的方式，这位王就对“拒绝与他共享喜乐”这个特权所含的轻蔑进行报复了。

中心思想：我们只能把呼召理解为拣选。

受邀请却不配

犹太人的长老想方设法要让主耶稣落入圈套中，然而，他们仍然惧怕群众。不过，这个危机越来越接近了。过不多久，百姓和他们的长老就要拒绝耶稣。他们要拒绝神在祂里面的恩典，就好像他们在历史的所有世纪中一再拒绝它一样。决定性的时刻即将到来。

百姓拒绝神的恩典是如何发生的呢？他们不明白自己就像其他民族那样，不配称为神的子民。他们没有看见，神藉着祂恩慈的拣选，使他们成为祂的子民。他们因为自己是神特别的子民而感到骄傲。他们认为自己有权利得到神的恩惠。就是因为这个缘故，神的恩典再次在主耶稣基督里临到百姓的时候，他们却无法理解。

他们不明白这是来自神的呼召。这样的召唤只能被理解为重大的特权，神因为这个召唤而拣选了我们。那些认为自己配得神国度的人，其实是在国度之外。假如神呼召我们到祂的国度，我们就不应该怀疑自己是否应该接受。那是何等傲慢的态度！如果我们理解这个呼召是个重大的特权，我们就不得不以谦卑的态度接受它。

这就是主耶稣想要教导百姓和长老的。祂仍然要影响他们的心。祂再次用比喻做这件事。祂告诉他们，有一位王预备了丰盛的婚宴以荣耀他的儿子。他吩咐仆人去邀请宾客来参加婚宴。可是，王国中来自享有最高特权阶层的宾客却拒绝前来。

这对王来说是极大的侮辱。他想要尊荣他们，让他们与他同席，他们却

鄙视这份荣誉——那是为王的儿子增光的婚宴！这些宾客完全不认为与王同享喜乐是一项特权。他们想像自己是与王同等的。王现在不是应该惩罚这些人吗？

这位王非常忍耐，因此他吩咐仆人再去邀请他们，强调他预备了丰盛的食物，向那些受邀的人表明他的善意。但是，他们一如往常地忙于自己的事情。其中有些人甚至拿住王的仆人，并且杀了他们。

现在，王不再压抑自己的愤怒。他派出一支军队，除灭那些凶手，并且烧毁了他们的城。他们拒绝了与王同席的尊荣，与王相交和分享他恩惠的荣誉！他们不明白受到王的召唤与他交往是何等大的荣誉。因此，他们表明自己是不配得到这个荣誉的。

这就是主耶稣讲的故事。祂心里想着的是以色列人，也就是多个世纪以来，神都一直呼召要与祂相交的人。虽然他们一再拒绝耶和华的呼召，但他们再次蒙施洗约翰和基督亲自呼召，去接受天国的恩典。然而，他们继续鄙视这份恩典。他们不明白与神相交是神高兴赐予的恩惠。他们不承认神选择这些人作为祂的子民，这个事实涉及了极大的荣誉。他们以为要接受还是拒绝这个邀请完全取决于他们。那就是他们对恩典无动于衷的原因。

现在要做出重大的决定了。神要让祂的审判临到这百姓。百姓要被赶走，而耶路撒冷会被毁灭。倘若我们不谦卑下来，承认恩典是神白白赐予的礼物，是祂按照祂恩慈的拣选而授予的，同样的事情也要发生在我们身上，

没有穿礼服

主耶稣继续讲祂的故事。那王决意要找人分享祂的喜乐。因此，祂吩咐仆人从街上邀请所有的人来参加婚宴。这样的人完全没有特权。他们有些很穷；有些经常遵守王和他的法律；还有一些常常作违法的事。现在，王想向所有这些人施恩惠，好叫王和他的统治赢取他们的心。

这些人确实很感激王邀请了他们。总的来说，他们认为自己完全不配得到这种荣誉。他们几乎都不敢来。不过，因为王友善地邀请他们来分享他的喜乐，他们就来了。最后，大厅坐满了人，餐桌上的每个位置都被占了。王就进来。他的眼睛扫过每一排的人，要看看这些有幸与他一起吃饭的人是谁。他的目光落在一个没有穿上白色礼服的人身上。他没有穿礼服，显然是因为他根本不认为与王同桌是一种荣幸。这是另一个鄙视王恩惠的例子。与最初被邀请的人不同，这人确实来了，可是他对这个邀请并没有感激之情。

王走到他面前，问他说，既然他显然并不感激这个邀请，是什么促使他来参加婚宴的呢？这人惊呆至说不出话来。他带着反对王权柄的心来到，现在，王的威严完全消除了他的敌意。使唤的人按照王的吩咐，捆起他的手脚，把他扔出婚宴厅。他受到他轻视的那位王的审判。

主耶稣用这个故事说明，一直到这一刻，**以色列国都是与神立约的特殊民族**，但是现在，它要被移除了。神国度的恩典要向万民传扬。神会召唤另一群百姓来参加祂恩惠的宴席，这群百姓是从万国——包括以色列——招聚来的。神决意要有人分享祂爱的喜乐。我们要在地上体验神

的恩惠，神恩典的国度。

神希望藉着祂恩典的圣言征服所有的人。然而，在那些会被圣道所追赶上的人当中，有一些会不明白受邀参加神的婚宴是多大的荣誉。当此邀请来到的时候，他们的心并不会因为他们被视为配得到邀请而欢喜快乐。事实上，他们轻视王的恩惠。他们最终会被扔到外面的黑暗中，在那里永远承受他们无法逃脱的审判。

如此，这就显明了，神从来没有拣选他们，使他们得到与祂相交的荣誉。他们从来没有把它视为荣誉，而人必须有这样的心才能蒙拣选。他们以为那是他们可以接受或拒绝的邀约。神的忿怒要永远留在他们身上。

第十七章　为了新郎的缘故（马太福音二十五章 1-13 节）

背景及要点

婚宴的比喻已经向我们表明，我们不可以用处理寓意故事的方法来处理比喻，也不可以尝试把比喻的每一方面都灵意化。参加婚礼的礼服并不代表信仰、成圣、或者这类的东西。没有穿上礼服仅仅表示不尊重邀请的荣誉。

同样，在十个童女的比喻中，我们不可以问：灯里的油代表什么？它代表信心吗？还是代表圣灵？那不是这个比喻的目的。五个童女只是想去参加婚礼。因此，她们没有停下来考虑她们需要什么去迎接新郎。另外五个童女的目的是要对新郎表示尊敬。因此，她们仔细考虑了需要什么。忘记就证明你的头脑没有想着真正的目标。

所以，我们不能从这个比喻汲取这样的告诫：**仔细察验自己，是否真的有油在灯里。**或者：**仔细察验自己，是否真的专注在新郎的来临上。**主耶稣基督在最后提出了相当不同的告诫。所以，**你们要儆醒！**专注在新郎的到来上；关注的是新郎，而不是自我省察！祂值得我们等候。

我们或许应当这样想像这里的处境：新郎来到新娘父母的家里，庆祝婚礼。在那种情况下，伴娘离新娘父母的家不会太远。

中心思想：新郎是值得等候的。

不同的目的

在主耶稣受难之前的最后一个星期，有一天，祂带着门徒离开了圣殿。

其中一个门徒让祂注意到圣殿的壮丽。即使这个门徒也为这座建筑物的华丽感到骄傲。难道他没有意识到，神的恩惠已经被拒绝和背弃了吗？神藉着这恩惠，要把这座圣殿赐给以色列作为一个记号，标志着祂住在百姓当中。毁灭的审判要临到耶路撒冷和圣殿。

主耶稣就为祂的门徒描绘了这个毁灭。祂同时指出，耶路撒冷的毁灭是指向世界末日的预言。正如耶路撒冷会消逝一样，世界的美好——人们引以为傲的美好——也要过去。

到了世界末日的时候，恩典国度所临到的那些民族都会拒绝它。那些民族就要遭到与以色列相似的审判。然后，在这个国度充满荣耀地来临的时候，就会在等候荣耀的百姓当中作出筛选。有些人会进入荣耀，而其他人却不会。主耶稣想要用比喻再次说明这点。

有一次，新娘和她的父母邀请十个童女参加她的婚礼。她们显然都是新娘的朋友。婚宴即将开始的时候，她们都要在新娘家附近等候新郎来临。他来到的时候，她们就要带着彩灯去迎接他，并且自豪地带他进入新娘的家。

到了那天，她们都拿着灯离开家，一起去到等待新郎的地方。不过，这十个童女并不都是一样的。其中五个因为当天晚上的聚会而手舞足蹈，完全没有想到她们主要的任务是要**向新郎表示尊敬**。她们带上彩灯的时候，却不记得要带足够的油，就是因为这个缘故。另外五个想着她们要有面子地带新郎入屋这个事实。因此，她们确定，除了灯以外，也要带着一瓶油。

在我们的时代也一样，在历史要匆匆结束的时候，会有人说他们渴望分享天国的荣耀。可是，他们没有想到主耶稣基督。他们没有受到爱的驱使，以至于他们不得不永远赞美祂，或者将生命完全对准祂。

都睡着了

那些童女一等再等，但是新郎还是没有来。到了半夜，那五个只是想着派对的童女，因为兴奋就感到疲倦了。另外五个想着前去迎接新郎并且尊敬他的童女，也因为紧张而疲累了。

十个人都睡着了。那实在是太糟糕了，因为现在没有人在等候新郎来临了。对他来说，这是一种侮辱。在那些想要尊敬新郎，与那些只想参加宴会的人之间，并没有什么区别。

到了世界末日的时候，是否也会有类似的情况呢？主耶稣在这里暗示，现在离开祂要带着祂国度全部荣耀回来的世界末日，可能还有一段很长的时间。在所有国家的教会，在所有与祂的名有关的人当中，是否都不会有人把心思放在祂要来临这件事情上面呢？那会是对祂的一种侮辱。如果那样的话，那些真正关心祂的人就不再能够提醒其他人等候祂，并且专注在祂的荣耀上。教会是否不再关注基督和祂的荣耀了呢？

忽然，有人喊着说：“看哪！新郎来了！我们去迎接他。”那些童女就猛然惊醒，她们点起灯，要去迎接新郎。

愚昧女子的灯因为灯芯还是湿润的，就只闪了一秒钟，但它们立即就熄灭了。这些愚昧的童女没有油可以放在灯里。她们就求另外那些童女给她们一些油，不过那些童女的油只够她们在列队前进的时候点燃自己

的灯。

其他人劝她们赶快往店铺去买油，可是她们离开的时候，新郎就来了。那五个聪明的童女荣幸地陪着新郎进去参加婚宴。门就锁上了。其余的童女随后来到，发现已经太晚了。她们敲门，要求进入，但是，新郎说他并不认识她们。她们没有参加婚礼进行的队伍，因此，也不能参加婚礼的宴席。

要是我们不专注在主耶稣带着天国的荣耀来临的时候尊敬祂，同样的事情也会发生在我们身上。祂配得我们的尊敬。

我们不知道祂几时会来。那并不重要——**只要我们每时每刻都做好接待祂的准备，只要我们的整个生命都朝着祂，只要我们在爱里渴望祂。**

祂第一次来的时候，以色列并没有为祂做好准备。如今，我们在等候祂第二次来临，教会是否做好准备了呢？

第十八章　主人的财产（马太福音二十五章 14-30 节）

背景及要点

这个比喻中的第三个仆人并没有热心地为主人的财产工作。相反，他想为自己、为了自己的利益工作！他认为主人并不值得自己为他的财产工作。他的内心并不爱慕他的主人；相反，他对主人采取一种敌对的态度，并对他自己身为奴仆的处境作出反应。

这个比喻并不是要让奴隶制度合法化。事实上，主人与奴仆之间有时候有着很好的关系。然而，**神与我们之间的关系是这样的：我们的身体和灵魂都属于祂，也就是我们的整个生命、我们全部的力量、我们生命所结的一切果子。这是在约里所奠定的关系。**因为如此，基督就可以用主人和奴仆之间的关系作为例子。

在比喻中使用这个例子的条件，就是主人与奴仆之间必须要有良好的关系。因此，第三个奴仆对主人所做的描述不可能是正确的。那主人确实借用了奴仆的话，不过，他只是按照那奴仆心里的话来说的。这仆人相信，当自己被迫为主人工作的时候，就是被他剥削了。

从这位主人对其他仆人所说的话，以及他说：“进来享受你主人的快乐”，就能明显看出，这位主人并不是第三个奴仆描述的那种人。他的话指出了主人与奴仆之间亲密的关系。

中心思想：主人值得我们为祂的财产工作。

不同的态度

在聪明和愚拙童女的比喻中，主耶稣讲到人们对祂——对新郎——有非常不同的态度，因此会遇到不同的审判。现在，祂想用另一种方式谈到审判的差异，可是这次，**祂想要把不同的审判与人们对祂赐给他们的财产——他们的才干、力量、财产——具有的不同态度联系起来。**他们是否把这些东西都看作主人的财产呢？他们是否认为，主人把这些礼物托付给他们是极大的荣誉，以至于他们要为他竭尽全力，让这些礼物尽量发挥作用？假如他们爱祂，知道对祂亏欠一切，而且意识到祂设法为他们谋求幸福，他们就会这样做。

但是，还是有人不愿意承认地上的一切都属于这位主人，对这些人来说，基督至高无上的统治引起他们的反感，这些人希望独自拥有一切。确实有人会因为自己的身体和灵魂都属于祂而欢喜快乐，然而，也有人只想属于他们自己。在以色列是这个样子，之后，在祂要赐予祂国度的万国当中也是一样。

主耶稣再次用比喻教导他们。祂说，有一个拥有许多财产和奴仆的财主。通常，这个财主管理他自己的财产，并且做交易；不过他现在必须出差去外国。在此期间，他的业务必须继续进行。因此，他把财产分配给他的奴仆，好叫他们开发这些产业，并且谋利。他给了一个奴仆五个他连得，因为这个奴仆很有贸易和做生意的天赋。他给了另一个奴仆二他连得，给了第三个奴仆一他连得。然后，他就出门了。

这些奴仆可以用主人的货财做买卖，那是极大的荣誉。如果他们爱他们的主人，并且爱慕他，就会明白这点。有两个奴仆一分别得到五他连得

和二他连得的——确实这样理会。**他们了解他们的主人，并且知道他处处为他们着想。**可是第三个奴仆对他的主人怀有敌意，以为主人只想奴役他、剥削他。倘若我们对某人怀有敌意，就根本无法理解他。

头两个奴仆立即去工作。一个赚了五他连得的利润，另一个赚了二他连得。也就是说，他们都赚了一倍的利润。但是，第三个奴仆并不想为主人工作。为一个陌生人尽力？那太不理智了！所以，他把主人的钱埋藏起来。等主人回来，就可以交还给他，一点问题都没有。主人不会抱怨，因为他会得回属于他的东西。这个主人没有使用他的奴仆、使用他们一切力量和劳动的权利。

主耶稣讲这个比喻的时候，并不是说主人与奴仆的关系——奴仆的一辈子和力量都是主人的产业——是好的关系。不过，基督与我们之间的关系就像那样。**我们的身体和灵魂都属于我们的主。这是在祂的约里已经奠定的关系。**

有人愿意承认这点，并且乐意以他们所有的一切——其实都是属于祂的——为祂工作。也有人不愿意属于祂，不愿意一辈子服事祂，他们对祂怀有敌意，并且不明白祂的爱。他们不明白祂处处都为我们着想——还有就是祂把财产托付给我们的时候，无论祂给我们的是许多，还是只有少许。

不同的审判

主人在国外待了许久。他终于回来了，并且要与奴仆算账。

他赞赏第一个奴仆，因为他用主人的财产赚了一倍的利润。主人对他说：

“你在不多的事上有忠心，进来享受你主人的快乐！”那就是这位主人与他奴仆之间的心意相通。他对第二个奴仆说了同样的话。

第三个奴仆来到主人那里，说出他反叛的想法：“你在剥削你的奴仆，并且挪用你无权使用的财产。想像一下，要是我用你的财产去做生意，却亏本了，你就会觉得自己被欺骗了，那就是我所害怕的。所以，我把你的他连得埋在地下，都在这里。现在，你就无话可说了。”

不过，他的主人确实有话要说。他称他为又恶又懒的仆人。他说：“假如我挪用我没有资格分配的财产，那么，你应该因为惧怕我，就把我的他连得放在银行里。那至少会有一些利息。你的整个态度透露出对我的厌弃，而且也不在乎我把财产托付给你的时候对你的尊重。”

主人就吩咐人夺走他那一他连得，给了有十他连得的那个奴仆。**凡真正拥有，并且郑重地把它视为主人之财产而用心使用的，就会得到更多、更大的责任。**可是，凡不把他所拥有的视为主人的财产，不愿意用它工作的，实际上会一无所有。连他所有的也会被夺走。那个奴仆就被赶出去，接受他的惩罚。

主耶稣回来的时候，就会这样审判人。**那些拥有生命、拥有赐给他们一切的人，认为那些都属于主，为祂使用他们财产的人，会得到祂的称赞，并且在生命得赎的时候享受祂的喜乐。**主要给他们很大的责任。但是，那些背叛祂的人要被扔到外面的黑暗中，完全失去一切。他们要永远口吐背叛的怨言。

以色列拥有耶和华的圣约，而且百姓必须为所有作为礼物的圣约而感

恩；以色列没有为了神而使用这份礼物。现在，这约要临到世上的万国，会是怎样的情况呢？对构成不同民族的个人又会如何呢？

第四部分　马太福音：通向权能之路

第十九章　预备牺牲（马太福音二十六章 1-16 节）

背景及要点

各处的人都应当述说在伯大尼那位马利亚的爱心。基督亲自向她致敬来纪念她。然而我们应该知道，马利亚的爱是被基督的爱所唤醒的。尤其是祂既然谈到了自己的受难，就促使这份爱心将自己表达出来。马利亚的爱心反射出基督的大爱，这大爱让祂做好受难的准备。

祂的爱统管万有，甚至包括犹太人公会【英译注：犹太人的最高法院，也称为“议会”。其中的成员通常称为“长老”，一般是从祭司长和文士当中选出的】的审议和犹大的憎恨与背叛。基督对马利亚的爱心作出回应时，彰显了祂的大爱，这个回应让犹大无法理解，并且导致他决定要出卖基督。

中心思想：基督的爱统管万有，祂藉此做好牺牲的准备。

真正的逾越节羊羔

在耶路撒冷的最后一个星期，主耶稣还有许多话要对百姓和他们的长老说。现在，向百姓传道的时间已经过去了，祂受难的时刻越来越近了。

祂已经为受难做好完全的准备。祂对神的爱，和对属祂的百姓的爱，催促祂这样做。那些属于耶稣的人，现在正受到罪恶、死亡、魔鬼权势的辖制，祂想要把他们赢回来，让他们再次回到神那里。为了这个目的，祂愿意献上自己当作祭物。在祂对门徒所说的话里，见证了祂愿意的心。

祂说：“你们知道，过两天是逾越节。人子将要被交给人，钉在十字架上。”祂要在逾越节期间受苦和受死。祂会像逾越节的羊羔那样被宰杀。以色列人曾经在埃及宰杀逾越节的羊羔，那时候，神差祂的灭命天使越过在门楣上涂了羊血的屋子。**同样，神的烈怒和咒诅也要越过那些有基督为他们流血的百姓。他们有幸可以分享神的恩惠。**

主耶稣已经完全准备好，要为祂的子民受死。何等奇妙的爱，是世人所不认识的！祂不是为一群圣洁的百姓，而是为一群活在罪中的百姓牺牲自己，这群百姓生来只会憎恨神的爱；祂想要救赎的是这样的一群百姓。祂已经完全准备好，并且甘心乐意。

祂在那些日子里，在耶路撒冷公开展示自己，并且强烈地反对百姓的领袖，以此证明这点。可以说，祂走进了狮子坑中。每个人都必须清楚，祂已经预备好，要用自己的血保证祂恩典的工作和有关神恩典的谈论。而这正是激起百姓的长老要采取行动的原因。他们已经预备好要处决祂。他们以为这个计划是他们自己想出来的，不过基督的爱掌管着他们所有的算计，因为基督愿意牺牲。

这已经变得非常明显了，因为在那些日子当中，组成犹太人公会的祭司长、文士，和耶路撒冷会堂的众长老都聚集在一起商议，看他们如何设计陷害主耶稣，要置祂于死地。因此，这个目标肯定是有预谋的。现在，唯一要考虑的就是如何达到这个目标。

他们认为这事不应该在逾越节期间发生，因为在那个时候，有许多加利利人在耶路撒冷庆祝这个节日。那些加利利人很可能会站在耶稣那边，

那就可能会引起轩然大波。

尽管他们作了计划，但结果却与他们想像的不同，因为主耶稣曾经说过，这事要发生在逾越节的节期中。有必要证明，**祂是真正的逾越节羔羊，为救赎祂的子民被杀。**即使公会的人做了决定，主耶稣的爱仍然管理着他们，祂在这个爱里预备好献上自己为祭物。祂的爱的确在掌管！

主的爱唤醒马利亚的爱

为什么公会的人恰恰要在这个时候会面呢？因为发生了一些特别的事情，使他们长期支持的计划变得更为明确。主耶稣的一个门徒——犹大——前来，说他准备把主交给他们。

犹大所设想要做的，是任何人可以做的事情中最糟糕的。他提议要背叛神显明在主耶稣里的那份爱！什么事情使他这样做呢？他心里酝酿着对主耶稣的憎恨已经有一段时间了，可是几天以前发生了一件事，为他解决了这个问题，使他决意要背叛他的主人。

或许那是星期六的傍晚，有一位在伯大尼的西门邀请他们出席晚餐。这人被称为长大麻疯的西门，因为他从前患有麻疯病。或许是主耶稣治好了他。吃饭的时候发生了一件事，驱使犹大作出决定。

有一位马利亚——她是马大和拉撒路的姐妹——也住在伯大尼。耶稣经常去他们家里。每当主耶稣在他们家里的时候，**马利亚总是倾听祂的话；她的心愿意接受祂的话。**因此，她比门徒更明白主耶稣的教导。她知道神的爱在主耶稣里面向他们显明。她也很注意耶稣谈到祂的受苦和死亡的话。门徒因为不想听就没有听到，她却把这些话都藏在心里。

马利亚知道耶稣快要死了，就想让祂知道自己是明白的，并且决定要献给祂一个纪念品来表示她的爱。

当主耶稣在西门家里坐席的时候，拉撒路也坐在那里，马大在一旁侍候，马利亚出人意外地进入了房间，手里拿着装有贵重香膏的玉瓶。她走到主耶稣那里，打破了瓶颈，把里面的香膏倒在耶稣的头和脚上。整个房子都充满了香膏的香气。然后她松开头发，用它擦干耶稣的脚。

她的这个行动向耶稣表示了何等大的尊敬！她向耶稣展示了何等大的爱和感激之情！她明确地表示，自己明白耶稣将要面临的痛苦。她的举动大大地触动了耶稣，并且令祂感到惊讶！我们有可能这么做吗？我们应该充满感激，因为在那个时候至少有一个人向祂表示，她理解祂。祂是何等孤单又被人误解！

门徒应该感谢马利亚为他们的主人所做的事，因为他们也爱耶稣。尽管如此，他们还是不理解她所作的一切。他们确实看见，她已经显明了心里的感激和爱。即使在那个时候，他们的爱还没有到达能够理解这事的程度。

他们一定会怀疑，在主耶稣与马利亚之间有些事是他们不明白的。因为缺乏理解，就挑起了愤怒和嫉妒。因此，他们谴责马利亚的行动。他们争辩说，她应该把那香膏卖掉；它的价值几乎是一个工人一年的工资。想想看，那可以帮助多少穷人。但是，他们真正要表达的并不是对穷人的爱，而是因为不能接受马利亚的行为而产生的抗拒，因为他们不明白。

主耶稣必须为马利亚的行为辩护。门徒不应该为难马利亚；**她所做的是**

一件美事。她表现出一种完全理解的爱。这种爱是很难找到的。我们当然要照顾穷人，然而，倘若我们照顾穷人不是出于对主耶稣的爱，出自感激神在祂里面向我们彰显的爱，那就没有价值了。如今吝啬地不愿意向祂表示感激和爱的人，就不能给予穷人适当的照顾。马利亚已经对耶稣即将要面对的痛苦和死亡有所理解；她明白了没有一个门徒愿意理解的事情。她把膏油倒在祂身上的时候，正是在为埋葬祂做好准备。

对耶稣来说，马利亚展示的爱是纯粹的福气，祂说无论在什么地方传这福音，人们都要述说马利亚的行为。所有信徒都感到欣慰，因为至少有一个人做了他们都想做的事。马利亚展示出基督在我们里面所唤醒的爱，神的爱就在祂里面临到我们。对主耶稣来说，这份爱是一种安慰。

第二十章　以祂的血订立新约（马太福音二十六章 17-29 节）

背景及要点

我不打算问，基督设立主餐的那顿饭，是否就是逾越节的晚餐？我也要避开犹大是否参加了那顿晚餐的问题。假设他确实参加了，也不能从这个事实得出论证，反对在教会里执行纪律；一直到犹大承认他打算背叛他的主之前，基督都把犹大视为真正的门徒。

重点是，基督在这里揭示了恩典之约牢固的基础。祂说：“你们中间有一个人要卖我了”，这话消除了他们心中对自己的肯定。犹大的例子表明，人无法对自己有把握。接着，主耶稣揭示了在恩典之约里稳固的基础。这里翻译为“约”的这个词更加强调了这个基础，因为这个词表明圣约是神的意向，因此也带出了这约在起初单方的特点（这约是单方的〔monopleuric〕）。

这是既定的事实，即信徒绝不会失落。神会继续向他施恩，祂不会推翻祂在这人里面所做的工作。然而，确信的基础并不在于信徒——甚至也不在于神藉着重生在他里面唤醒的新生命。**它乃是在于唤醒并且维持它的那位。**

在这个新约的圣礼中，基督给了我们祂信实的印记。不看这些东西，不把注意力转离自己，肯定会让信徒否定他的信心。

中心思想：信心的确据在于神在祂约中的信实。

你们中间的一个

主耶稣告诉祂的门徒，自己要在逾越节受苦和受死；之后不久，他们来问耶稣，要在哪里预备逾越节的筵席。他们还是不明白；不然的话，他们肯定会等候祂的指示。祂告诉他们跟着街上的一个人，就会在耶路撒冷找到某间屋子。主耶稣或许以这种神秘的方式指出这间屋子，那样，犹大就不会自行作出与晚餐有关的计划。

门徒就这样被领到某人的屋子，这人承认主耶稣是他的主。他会立即在他的屋子里为他们预备一个房间，任他们使用。门徒只要说一句话就行了。

门徒就预备了逾越节的晚餐。他们这样做的时候，并没有意识到要在那里发生的事情，也不知道主耶稣说："我的时候快到了"是什么意思。他们还不知道祂就是逾越节的羔羊，祂要流血，让灭命的天使可以越过我们。

那天傍晚，耶稣与祂的十二个门徒一同坐席。在这个围绕着饭桌的圈子里，主耶稣以祂心里一切的爱舍了自己。在离开门徒之前，祂想向他们表明这爱，并且告诉他们，祂将要为他们和所有属祂的人而死，而且祂要藉着圣灵把他们永远牢牢地抱在怀里。**吃晚餐的时候，祂说了许多让他们感动和难过的话。**不过，他们因这种向他们伸出手并支持他们的爱而感到安慰。

在这种平静的、充满爱的团契中，他们突然听到了一句可怕的话："我实在告诉你们，你们中间有一个要卖我了。"

他们当中有人会背叛这种爱吗？他们对主耶稣受难的认识无论多么浅

薄，他们确实明白神在祂里面赦免一切的爱已经临到他们。他们当中会有人能够背叛这种爱吗？

倘若那是可能的，那么，还可以对人有什么期望呢？这让他们都感到毫无把握。假如那是可能的，如果他们当中有任何人能够这样做，那就不能相信任何人。主耶稣仿佛拿走了他们脚下的基础。所以，他们每一个人就开始问：“主啊，是我吗？”

主耶稣确实打算消除他们每一个人对自己的确信。倘若我们相信自己不会失落或者背叛神的爱，那不是因为我们的忠心，而只是因为神的信实让我们对祂忠心。我们得救确据的基础并不在于自己，**而在于神在祂约中的信实。**那就是主耶稣首先挪走了他们在自己里面寻找的确定性之后，想要给他们（和我们）的确据。

揭发叛徒的面具

主耶稣想告诉那叛徒，祂知道他是谁。那叛徒必须在意识到耶稣已知晓一切、却没有做任何事情去阻止他的情况下，去执行他的计划，耶稣自愿为属祂的人舍己。这样，祂也再次向背叛祂的人显明了祂的爱。这难道不会令他感到羞愧吗？

首先，主耶稣一再说，这个背叛的人正与他们一起坐席——神曾经向他显明了祂的爱，而且他属于神在寻找的圈子。可是，根据神的计划，人类的罪恶要在这个叛逆者里结出果子，导致对神的怜悯作出最可怕的拒绝。实际上，基督就要透过这条路完成使祂的子民与神和好的工作。但是，在这一切当中，这人要承担他自己的责任。他的生命要被标志为

背叛了神儿子的爱。要是他没有生在世上，反倒更好。

主耶稣再次把饼蘸在盘子里，递给犹大。那就好像晚餐的主人再次把祂完全的爱给予祂的客人。祂仍然想用爱来征服他。犹大虚伪地接受了那一口饼，并且像其他门徒那样问道："拉比，是我吗？"然后，耶稣回答说，就是他。

这个决定已经下了。主耶稣如今把他标记为叛徒。正在那时，犹大站起来，并且永远离开了那个圈子。在犹大与主耶稣之间的所有相交都破碎了。

新约的印记

其他门徒显然不明白在主耶稣与犹大之间发生了什么，也不知道犹大现在为什么要离开。他们需要一种不能从他们那里被夺走的确信，对神在祂约里的信实有把握。现在，这个约有了新的形式。

一直到现在为止，这个约都是用公牛和山羊的血作为保证。那位要成全旧约中所有应许的，将要流出祂的血。现在更清楚的是，那约单单来自神，由祂独自设立。神把基督赐给我们，为了要解决我们的罪。这个约就像是一个遗命，对我们来说，是在我们能够接受它之前就把继承权赐给了我们。因此，就更清楚地表明，我们确据的基础仅仅在于神的信实。新的约或新的遗命会永远持续下去。

主耶稣要向祂的门徒保证神永恒的信实。祂拿起饼来，向神祝谢，求神祝福，就擘开，递给门徒，说："你们拿着吃，这是我的身体。"祂又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说："这是我立约的血，为多人流出来，

使罪得赦。”

耶稣通过这个仪式制订了主餐这个圣礼。祂吩咐门徒要守这个主餐来记念祂。这样的圣礼就好像结婚戒指。每当丈夫看见他给妻子的戒指，就会向她流露出对她的爱，而妻子看着这个戒指的时候，就会敞开自己的心，接受丈夫的爱。这就是主的儿女与祂一同坐席的时候，主耶稣要做的事情。祂向他们流露出祂的爱，而他们也接受了。这样，他们对神的信实的信靠也会得到加强，神的定旨是基督要为百姓赎罪。在除去所有虚假的确信之后，这些门徒——和神的所有子民——都获得了**真正的确据**。

在这个时候，主耶稣也预言说，祂不会再以这种方式与他们一起坐下吃饭。然而，祂在这顿晚餐中维持与他们爱的相交，是要指出：在天国带着荣耀降临的时候，祂要永远与祂的子民有完美的相交。祂和祂的子民都渴望着这一天。

分散的羊

说完了这话，祂就带着门徒往客西马尼去了。祂知道犹大要带着犹太公会的一伙人来，祂会在那里被逮捕。犹大现在清楚地看见他的路，并且想继续进行这个计划；这个背叛者想解决这事、完成这事。主耶稣已经准备好了，祂听任摆布，面对苦难。

门徒也准备好了吗？他们是否单单在神的信实中找到他们确据的基础？唉，事实并非如此。他们依然信任自己。因此，耶稣必须告诉他们，他们要在当晚因为祂而跌倒；他们要因为祂的受苦，因为祂作好受苦的准

备而跌倒。他们会对祂感到失望，并且离弃祂。**在这个黑暗的时刻，只有完全不看自己，只看神在基督里的爱，他们才能够站立得稳。**不过，他们做不到。

这也是先知所预言的。神要击打牧人，羊就分散了。他们不能相信，**神要通过基督的垮台来预备他们的救赎。**主耶稣向他们指出这点，并且说，祂复活之后，要在他们之前去加利利。可是，他们还没有准备好听到这样的鼓励。因为他们仍然相信自己，就无法相信基督要受苦，也不明白受苦要为他们带来的和解。

彼得特别声明说，他永远都不会因主耶稣而跌倒，因为他愿意为祂死。彼得总是这样把自己推到最突出的位置！这已经表明，他没有靠着神的信实而活。

主耶稣不得不预先告诉他，他会在那个晚上三次不认主。公鸡的啼叫会提醒他这些话。彼得把这一切都抛诸脑后。他还是不明白我们有确据的唯一基础，因此他也看不见自己不可靠的心是软弱的。**我们遇见试探的时候，只有凭信心安息在神的信实中，才能得力。**

第二十一章 忠心的见证（马太福音二十六章 57-75 节）

背景及要点

耶稣是基督、神的儿子吗？——**这是至关紧要的问题**，是在犹太公会前辩论的问题，是每一个面对福音的人在生命中要解决的问题。我们可能有许多关于圣经、教会和基督教的问题，但是，我们要与基督当面对质。我这样说，并不是要将基督与圣经分开。相反，**基督藉着圣经这个外袍向我们显现。我们通过圣经，发现自己面对面遇见基督。**

那就是在公会前的听证具有如此重大意义的原因。对该亚法和公会来说，决定性的问题从一开始必定就是：耶稣是不是基督。然而，他们起先回避了这个问题，并找来一些作假见证的人。在他们都未能成功地指证耶稣的时候，他们就转向核心的问题。他们从基督引出祂的证言，基于这个证言就可以定祂的罪。

我们说，那太可怕了，不过，我们生来就会做同样的事情。我们先用各种藉口来绕开核心的问题，最后，才发现不管怎样，我们还是要亲自面对基督。那就是作出决定的时刻。

中心思想：人拒绝祂是基督，中保就代替我们受苦。

寻找假见证

主耶稣在客西马尼被逮捕后，就被带到了该亚法的家里，祭司长和全公会仓促地在那里聚集。通常，这个会议都在圣殿附近召开，可是这次，他们都在祭司长的家里。

代表最高公会的三组人包括耶路撒冷会堂的长老、致力于研究圣经的文士或者拉比，和祭司家庭里最重要的成员，祭司长。这三个团体分为两派，也就是撒都该人和法利赛人。撒都该人相信他们能够靠着自己知道一切，不需要依赖神在祂的圣言里作出的启示。法利赛人认为他们可以管好自己的救恩，并不需要神的恩典。

无论这两派有多么的不同，但是，他们同样强烈地反对主耶稣，耶稣曾经说过，神藉着祂的恩典拯救我们，祂在祂的圣道中向我们启示这恩典，并且在基督里把它赐给我们。主耶稣说，我们乃是完全倚靠神的恩典，并且必须降服于它。祂曾经传讲恩典的国度，恩典的统治。这恩典藉着祂显现，因为祂是基督，是神差来的那位。

他们都拒绝祂，因祂说自己是基督，神的恩典藉着祂彰显。尽管如此，他们起初不想问祂这个至关重要的问题——或者甚至是不敢问。就好像他们仍然退缩，不敢如此明目张胆地拒绝神的恩典。所以，他们回避了这个问题。他们找来了各式各样的假见证人，要看看是否能找到理由来定耶稣的罪。这种做法没有成功，因为律法要求至少有两个作出一致见证的人。他们找不到两个这样的见证人。

主耶稣一直没有说话。祂看穿了他们全无根据的诡计，然而，**祂沉默地忍受。**祂为我们忍受这事。我们也对神作出许多虚假的指控：神这样做是错的，因为这样那样的原因，神是不公平的。不过，我们是尝试用这些虚假的指控来回避主要的问题；我们不愿意在祂的恩典面前谦卑下来。主耶稣为此而受苦和赎罪，那是多么幸运的事！现在，祂可以向那

些对祂作出不实指控的人伸出手来。

有关圣殿的指控

最后，有两个见证人出来作证：“这人说：‘我能拆毁神的殿，三日内又建造起来。，”他们作了虚假的见证，因为主耶稣并没有那样说。祂说的是：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来”（约二 19）。

那是耶稣说的预言。圣殿确实会被拆毁，可是耶稣指的并不是在耶路撒冷用石头建成的圣殿。那座圣殿象征着神与祂的子民同在。**祂活在祂子民当中，这已经在主耶稣基督里完成了。**假如他们拒绝祂，并且把祂杀死、就是把圣殿拆毁了，但是，祂要在第三天复活，祂要被圣灵充满、并且要把圣灵浇灌在祂的子民身上。然后，神就要永远居住在祂的子民里面，基督就是这样把圣殿再次建立起来。

主耶稣讲这些话的时候，百姓并不明白。很多时候，我们不明白，因为我们不想明白。如果祂真的建立圣殿，对神来说，生命的每一部分都必须是圣洁的，那样，我们就不再是这里的主人了，那是我们不想要的，这就是我们不明白主耶稣讲的这句话的原因。祂必须教导我们，让我们凭信心明白这话。祂正要建造这座圣殿；事实上，祂现在正在做这事，祂使所有相信的人都得以成圣。

尽管这个指责触及了主耶稣圣洁的工作，祂也没有作出回应。在他们所作的一切背后，祂看见了他们怀有恶意的目的和他们的仇恨。祂没有试图去驳斥这个指控，甚至在祭司长要祂作出解释的时候，祂也没有那样做。祂沉默地忍受，就为这种仇恨赎了罪：我们所有人生来就憎恨祂成

圣的工作。我们藉着祂，也得到力量，可以为祂的缘故沉默地忍受痛苦。

对亵渎的审判

即使这两个见证人所讲的话也不完全一致（见可十四 59）。因此，他们的指控并没有提供定罪的理由。大祭司现在必须提出真正的问题。他说：“我指着永生神叫你起誓告诉我们，你是不是神的儿子基督！”他要求耶稣起誓作证说，祂就是弥赛亚。

这是可怕的一刻。他们要从祂得到证言，就可以基于这个证言定祂的罪，并且弃绝祂。在那个时候，神的子民利用他们公开的权柄，正式拒绝了神在基督里赐予的恩典。所有人都这样做。

犹太当局正式要求主耶稣起誓作证。现在，祂不能继续保持沉默。此外，祂要证明自己的身分，以及神在祂里面的目的。所以，祂郑重地回答说：“你说的是。”祂以此起誓，说神为了永恒的恩典把祂赐给人。即使祂知道这些人要如何处理祂的证词，祂还是这样做了。因此，祂是甘心受苦的，就是要承受公会的定罪。然而，祂的受难是要为所有生来就拒绝恩典的人赎罪。祂为了这个目的牺牲自己。

祂想再次警告公会。因此，祂立即为有关自己的证言作出补充：“然而我告诉你们：后来你们要看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。”

现在，他们会看见神的恩典在祂里面统治，这事真的发生了，在耶稣死后不久，他们就得到祂复活的报告。圣灵浇灌在信徒身上之后，信徒就到处传扬神在基督里的恩典。万民都顺从了祂恩典的统治，那在后来一

定让他们留下了深刻的印象！不过，他们却没有顺服，相反，大祭司撕裂他的袍子，指控耶稣说了亵渎的话。因为这项控诉，他们一致判决了祂的死罪。他们拒绝了神的恩典，倘若基督没有为此受苦和赎罪，就没有人可以得救。我们生来就拒绝这份恩典。

圣殿的拆毁

对他们来说，主耶稣在这个判决之后就成为罪犯了。他们吐唾沫在祂脸上，并且用拳头打祂。其他人嘲笑祂是个先知。他们在这里就是在拆毁圣殿。他们拒绝祂是那位圣者，也拒绝承认神居住在祂里面，而且，他们的行为伤害了神那仍然留在他们里面的形像。人的仇恨大大地玷污了他们的生命！

为了要建立他们正在拆毁的圣殿，基督也沉默地忍受了这事。那是何等无尽的怜悯！现在，祂建立了多人的生命。有一天，天地万物都要再次成为圣洁的殿。

彼得不认主

主耶稣正在作证，说自己就是基督，而且神的恩典已经藉着祂显现时，祂的一个门徒却不认祂。一开始，当基督在客西马尼被捕的时候，彼得和其他门徒一起逃跑了，可是，他又回来了。他为自己感到羞愧。主耶稣不是警告过他和其他门徒吗？彼得当时说，即使所有门徒都离弃祂，他永远都不会那样做，彼得说他愿意与耶稣一起死。他现在要逃跑吗？

彼得转回头，远远地跟随着。约翰也跟在后面。因为约翰认识大祭司家里的一个人，彼得就能够进入那屋子。他就在那里，坐在兵丁在院子里

生的火旁，他并不是因为相信而留在那里，向主耶稣降服，期待从祂得到力量和忠心；他在那里只是因为逃跑感到羞愧。他的自信心已经被动摇了。

如此，当试探来临的时候，他就必然会跌倒。而试探很快就来了。有人认出他是主耶稣的一个门徒。首先，有个使女认出他；在大家都注意他的时候，在火旁的人也认出他；之后，在他试图出去的时候，又有另一个人认出他来。彼得的加利利口音泄漏了他的身分。在这三次，他都否认自己与耶稣有任何关连；甚至起誓否认。他说，如果他是其中一个门徒的话，就会受到咒诅。他甚至宣称自己不认识耶稣。对他来说，这人就是一个陌生人。他总共否认了他的救主三次。

那对彼得来说是非常可怕的——对知道发生了什么事的主耶稣就更糟糕了。即使耶稣对祂的门徒承认了神在祂里面是谁，祂仍然在苦难中忍受这种否认。没有门徒的否认，祂在公会前忍受的痛苦还不够吗？

主耶稣在救赎的工作中也忍受了这事，那样，祂就可以再次把恩典赐给否认祂的门徒，让他们凭信心向祂顺服，从而变得坚强。彼得也会得到饶恕。他出去的时候，瞥见了主耶稣看着他。那个眼神必定向他透露出，对他失望——还有怜悯——的爱所造成的痛苦。

因着再次向他彰显的恩典，彼得没有像犹大那样永远离开主耶稣。相反，**他悔改了。**那样，他就不再为自己感到羞愧；**而是对主的爱感到羞愧。他就出去痛哭。**对他来说，那就是救恩。为了救赎这罪，主耶稣也在苦难中忍受这事。

第二十二章 像窑匠手中的泥（马太福音二十七章 1-10 节）

背景及要点

马太在这段经文里引用了一些话，说是耶利米的话，但是我们发现，它们其实是记载在撒迦利亚书十一章 12-13 节。马太显然把撒迦利亚和耶利米的想法结合在一起了。撒迦利亚写了关于窑匠的话，而耶利米告诉我们发生在窑匠家里的事情。关于这一点，我们应该读耶利米书十八章 1-12 节。

耶利米看见窑匠正在转轮上制造器皿。窑匠打碎了这个器皿，用泥土重新做了他认为是好的器皿。神也可以这样对待以色列，以色列也许宣告自己已经没有希望了；然而，神可以把祂的子民变成让祂喜悦的器皿。

那就是发生在基督身上的事情。生命在祂里面被毁了，就像窑匠打碎了他不喜悦的器皿那样。然后，**在祂和祂子民里面的生命又重新得到塑造，成为荣耀的器皿。**犹大用出卖耶稣的钱买了窑匠的田，表明了这个观念。

犹大被毁就像没有被重塑的泥土。它阐明了基督的死亡。发生在犹大身上的也要发生在我们所有人身上。基督忍受人的拒绝——就像犹大的拒绝——为了让生命可以在祂里面得到改变。

中心思想：生命在基督里得到改变，就像泥土被窑匠重塑那样。

拒绝圣约元首

在耶稣被卖的那晚，公会定了祂的死罪。不过，公会不能够、或者不愿意执行死刑。它选择把耶稣交给罗马巡抚本丢·彼拉多，在那个时候，

他或许是为了要庆祝逾越节，恰好也在耶路撒冷。为了要引起彼拉多的兴趣，他们必须捏造一个指控。罗马的巡抚几乎不会关注基督称自己是神的儿子这事。在清晨匆忙召开的会议中，公会很快地想出了这样的指控。它会说耶稣称自己是犹太人的王。彼拉多肯定要关注造反的行为。

事实上，基督是祂子民——就是祂从万国聚集在一起的百姓——的王。所有君王都要在祂面前屈膝。即使罗马的皇帝也会与祂有紧密的关系。至于彼拉多，他就必须宣判祂的罪。

公会绑了耶稣，就把祂带到巡抚本丢·彼拉多那里。在我们心里，我们看见耶稣走在犹太人当中。他们推着祂走过耶路撒冷的街道。在那里把祂赶出去——圣约的元首，神藉着祂赐恩给百姓的那位。他们拒绝了神在祂里面的恩典。

这不是他们头一次拒绝神在基督里的恩典。以色列人在他们的整个历史中都这样做。在他们事奉其他神明的时候，已经拒绝了神的基督。后来，他们想靠着自己的公义，努力拯救自己的时候，又再次拒绝了祂。把耶稣交给本丢·彼拉多，只不过是达到了这种拒绝的高峰。

神不是应该永远丢弃以色列吗？可是基督仍然想继续作祂子民的元首。他们要当面推祂出去的时候，一定令祂感到非常痛苦。因着祂的受难，祂救赎了祂子民的罪。神因为这罪拒绝了祂，也拒绝了以祂为元首的所有子民。

基督心甘情愿地忍受这种苦难，从而也承认了神因为祂子民的罪而拒绝祂是公平的。神在祂这个圣约的元首里面毁灭了生命，就像窑匠打碎

了他在转轮上塑造的器皿那样。但是，窑匠破坏是为了重新塑造。同样，**神摧毁了在基督里面的生命，是为了通过祂重新形成生命，为祂的荣耀创造出可以作为器皿的子民。**

我们不要光看那些把主耶稣推过街道的长老。每当我们拒绝神的恩典，并且拒绝与它有任何关系的时候，我们其实就是追随着那些长老的脚步。我们也拒绝了圣约的元首，就应该受到神的拒绝。然而，祂希望为了基督受苦的缘故改变我们的生命，那样，我们就可以成为荣耀的器皿。事情永远都不会没有希望的。让我们相信在基督里向我们彰显的恩典！

在绝望中摧毁生命

犹大看见百姓的长老带走了主耶稣。他明白发生了什么，也知道将要发生什么。耶稣就要被杀死。犹大出卖基督的时候，那就是他的目的；不过，他现在正在面对这个事实。如今，他看见了公会的卑劣与主耶稣的威严所形成的对比。卑劣得胜了，而犹大自己曾经支持过这个胜利。

犹大就为他做过的事情感到伤心；也就是说，他醒悟过来了，早些时候，他活在一连串互相矛盾的情绪中。他受到热烈的憎恨所感染，就失去了理智。现在，他清醒过来了。他看见自己所做的，而且他要为这个肮脏的诡计承担全部的责任。他无法忍受对自己的这种想法。因此，他感受到的悲痛，并不是在神面前谦卑认罪的悔改。他仍然一直骄傲地站在那里。他担不起这个想法，就是自己做了那么卑劣的事。神的审判正等待着他。他没有去想神的恩典，或者承认神的审判是公平的，相反，他继续靠着自己的力量站在神面前。

他怎么会做出这样的事呢？我们说犹大是个叛徒、罪犯、是个贼。这些都没有错，可是那都不是他主要或者最具决定性的特性。犹大是个不信的人！他热心地跟随基督，作祂的门徒。甚至奉祂的名行神迹。但自己的心，因此，他从来不能够或者不愿意相信祂。犹大无法把自己交给基督。在他整个作门徒的日子里，犹大都保持着自满的态度，一直到最后的晚餐那一刻，基督仍然努力地想要得到犹大的心！然而，犹大不容许别人得到他。

从一开始，不相信的犹大就走偏了。因此，他成了一个贼。在生命中没有找到大爱、大恩典的人，就会抓住显然是幸福的碎片。犹大就是这样转去偷窃的。犹大曾经看见耶稣的大爱和马利亚用油浇在祂头上时那种对爱的回应。不过，犹大无法明白那种爱；他不认识这样的福气。

就因为这种爱对他是那么陌生，他就讨厌它。那就是他要出卖耶稣的理由，犹大成为那些逮捕耶稣之人的领袖。他成为许多无法向基督的恩典放弃自己生命，并且因此憎恨耶稣之人的先驱。背叛的根源就是不信。要是我们这些跟随耶稣的人不完全降服于祂，我们的失败就等同于犹大出卖的行为。

犹大醒悟过来，看见驱使自己的原因时，他仍然没有在神面前谦卑下来。可是对他来说，生命已经不值得活下去了。他所做的事情吞噬了他的生命，已经没有回头路了。因为犹大已经降服在撒但之下，神就把他交给了他的恶道。

犹大去长老那里，告诉他们说，他卖了无辜人的血。但是，那些长老说

这事与他们没有关系。那些有相同精神的人怎么会同情他呢？犹大心中充满绝望，就把他出卖耶稣所得到的三十块钱丢在圣殿里。然后，出去把自己吊死了。他想逃避自己——仿佛有人可能做到一样！他落入永生神的手中时，意识到自己的行为充满了恐怖。那使人哀哭切齿。

我们一定不能忘记犹大，盯着地狱确实是可怕的事。然而，我们也不会为了继续犯罪而转移我们的眼神。我们一旦因为不信而拒绝了基督，我们就跟随了犹大的脚步。

我们看见犹大的时候，就**必须倚靠基督**。只有基督的爱才可以激起在犹大心中的那种憎恨。基督必定因为祂门徒的背叛和令人伤心的结局而感到何等痛苦！基督在犹大的死亡中看见了地狱，祂必须进到地狱里，把我们救赎出来。祂就像犹大那样，要受到神的抛弃。

诗人的话在犹大身上应验了："远离你的必要死亡；凡离弃你行邪淫的你都灭绝了"（诗七十三 27）。因为我们的罪，基督为了救赎我们离开地狱的控制，也受到神的咒诅。犹大的生命永远被毁了；不过，神要因为基督的缘故恢复我们荣耀的生命。

窑匠的田

那些人很快就捡起了犹大的银钱。后来，公会的人商议如何使用这些钱。他们不能把钱放回圣殿收集奉献的箱子里，使圣殿更加华丽。尽管他们最初是从圣殿的奉献取得这些钱，可是它现在是血价。公会的成员通过这些审议，承认了他们自己肮脏的行径。

但是，他们有个解决的方法。有时候，从城外来的穷人会死在耶路撒冷

内。城市的政府就有责任去埋葬这些人。他们用出卖耶稣的钱买了一块地，用来埋葬这些穷人。过去，人们熟悉的一个窑匠用这块地采取他制造器皿的泥土。

就像主耶稣生命中的许多事件那样，购买这块地应验了旧约圣经的预言。那是在以前已经预告过的（亚十一 12-13）。当耶路撒冷的人知道买这块地的钱来自哪里的时候，他们就称窑匠的这块田为“血田”。

因为先知曾经预言这些事情，圣经也明确地告诉我们，这块地对我们的信仰也就具有重要的意义。从那个时候开始，埋葬在窑匠那块田里的人，就安息在耶稣的血所付出的代价下。我不知道是否有许多相信耶稣的人被埋在那块地里。那块地只是个记号：信徒在祂宝血付出的代价下安息在这地里。他们因为这个代价从罪恶和死亡得到救赎。就好像窑匠可以打碎器皿，重新制造那样，神也可以为了基督的缘故，改变有罪和邪恶的人，让他们成为在永恒的荣耀中服事祂的人。

这一切事情的发生，都是为了向我们彰显在基督里赐予我们的恩典。假如我们不信，拒绝这个恩典，我们就有祸了，因为那时候我们就会像犹大那样灭亡。

第二十三章 独断专横的对待（马太福音二十七章 11-31 节）

背景及要点

彼拉多以完全专横的方式对待耶稣。他容许那些长老严厉地责骂耶稣，然后看祂是否会为自己澄清。甚至在判决以前，彼拉多就拿耶稣和巴拉巴作比较。他在众人面前洗手，推卸了他在这宗案件中的任何责任，让耶稣面对兵丁的嘲弄。马太希望他的读者注意这种武断的行为。

神不会任意地对待我们。确实，祂严格的正义让我们面对撒但和人任意的对待。那是我们犯罪的结果，我们想要在罪中摆脱制裁，摆脱神的律法，以便让我们自己可以随心所欲地行使力量。基督在这里忍受这种任意的对待，好叫我们可以再次得到神公义的保护。

审判是在清晨进行的。彼拉多的妻子已经注意到有些事情正在发生。或许她曾经见过或者听说过耶稣。她醒来之后，又再度睡着了。她在睡梦中受到折磨。我们不需要把她的梦解释为启示。我们肯定也不应该认为她是圣徒！她确实称耶稣为“这义人”。然而，那可能只是一个感觉。她对基督一直耿耿于怀。她没有敦促她的丈夫要让公义得胜；她只是告诉他小心，不要引火焚身。即使在这个呼吁和行动过程中，仍然存着武断的态度。彼拉多为整件事情洗手的时候，在某种程度上也是因为他妻子的警告。

中心思想：基督忍受任意的对待，好叫我们可以在神的公义下得到保护。

随意的指控

长老和百姓带着主耶稣来到彼拉多的衙门时，仍然是清晨的时候。他们正式向彼拉多提出他们已经决定好的指控：耶稣称自己是犹太人的王，彼拉多带耶稣进入衙门，并且就这个指控审问祂，主耶稣没有否认；祂承认自己就是犹太人的王。

祂确实是祂百姓的王，而且祂来是要用公义统治他们，好叫他们可以在祂公义的荫庇下得到保护。不过，我们都已经把自己从神那里解放出来，立自己为领袖。我们想要按照我们霸道的力量来统治。那也是犹太人的长老想要使用的方法。那就是他们不能接受和容忍主耶稣的原因。祂是他们的对手。

对于一个想奉神的名、按照公义统治的王，彼拉多可以做什么呢？整个罗马帝国的统治权都在于随意伸展的权力。彼拉多也是这样任意地行使他的权力。基督的事工是对罗马帝国和彼拉多长期的指责，可是彼拉多认为耶稣是一个对国家完全没有危险的蠢人，即使现在，任何奉永生神的名和代表祂国度行事的人，都不会在地上有什么真正的影响力。人宁愿向肆意的权力屈服。因此，彼拉多对耶稣莫可奈何，他带耶稣走出衙门，放在指控祂的人面前。耶稣肯定会证明自己是无辜的：然后就可以得到释放。

那些百姓知道彼拉多的想法后，就爆发了一连串的指责，他们没有把自己局限于预先想好的指控；他们现在指控基督的一切，就表明了他们的憎恨。那群长老疯狂地作出一个又一个武断的控告。

但是，彼拉多没有达到他的目标，因为主耶稣没有为任何控告答辩。彼

拉多放弃了他作为法官的任务；他没有向双方提出问题以得出裁决，而是让被告为自己辩白。而主耶稣没有回应这些指控，祂沉默地忍受了人的专断。

对宣判的预料

彼拉多在诸多的指控中可以看见人们的憎恨，他明白，犹太人不会轻易释放主耶稣。然而，他想要释放耶稣，因为在他的判断中，耶稣不应该被判刑。因此，彼拉多寻找另一个解决的方法。他记得，在逾越节期间，犹太人有这个习俗，可以选择释放一个囚犯。我们对这个习俗一无所知。罗马人可能用这个方法让犹太人觉得他们不需要完全服从罗马政府，却仍然享有一些自由。

这个时候，有一个名叫巴拉巴的人在牢里，他已经被判刑了。他在叛乱中犯了谋杀罪。彼拉多也许知道这种造反者与公会是格格不入的。因此，他把巴拉巴放在主耶稣旁边，问他们应该释放哪一个。所以，彼拉多把犹太人的自由选择限于两个人之间。但那还不是最糟糕的，更糟糕的是他把主耶稣当作已经被判刑的罪犯那样对待。彼拉多这样做，就推卸了审判的责任。这个审判官没有维护正义，而是让被告任由指控祂的人摆布。

主耶稣再次在随心所欲的对待中忍受了违反法律的行为。就好像世上没有了正义，如果真的没有了正义，生命要在什么样的庇护下，才会是安全的呢？

彼拉多的妻子提出警告

彼拉多正忙于处理这事的时候，他的妻子送来一个信息。她显然很早就醒过来，并且看见正在发生的事情。她得到某种对主耶稣的印象，然后又睡着了。她早上睡着的时候，做了个关于主耶稣的噩梦。之后，她对那个奇怪民族的先知的想法，让她觉得非常烦累，她就对丈夫发出警告：他不应该干涉耶稣的事，并且应该摆脱祂的纠缠。

这里仍然没有对行公义作出告诫。彼拉多和他的妻子只是想摆脱主耶稣。在面对耶稣的时候，异教到底可以做什么呢？不信的人可以拿王的恩典怎么办？祂顶多只能让他们感到压抑。从本质上讲，全世界都因为按照祂恩典的公义统治的那一位感到尴尬。对，不信的人来说，想要用这种公义释放生命的那位变成了一场噩梦。因此，人们拒绝祂，并且不愿意与祂有任何牵连。那一直都是耶稣受苦的本质。

这并不会消除彼拉多在他妻子的信息中得到神的告诫这个事实。这显然是他应该按照他拥有的神圣公义去行事的时候了。彼拉多和他的妻子都对这人有特别的印象，倘若他在处理这个人的时候，不能按公义行事，他就永远都做不到了。那个印象显然是神给他们的一点启示，然而，他们两人都肆意地想与耶稣撇清关系，对祂来说，公义在哪里呢？

彼拉多洗手

耶路撒冷的居民听到了正在发生的事，渐渐集在衙门那里，彼拉多被他妻子的信息耽搁了一下的时候，长老就抓住机会，怂恿百姓要求彼拉多释放巴拉巴。因此，彼拉多再次回到百姓那里的时候，他们就一致呼喊着，要他释放巴拉巴。彼拉多问他们要如何处置被你为“弥赛亚”的耶

稣时，百姓呼喊说：“把祂钉十字架！”

百姓完全武断地要求把耶稣钉十字架。彼拉多问祂做了什么恶事的时候，没有人回答他。因为不可能有答案。耶稣只展示了公义和祂恩典的能力。不过，犹太人不会容忍这个国度。

我们也曾经不愿意忍受神的国度，事实上，没有人生来就能接受它，我们无缘无故地咒诅它。它带来我们生命的救赎，可是，我们只能怀疑它，并且指责它企图取走我们的性命。

彼拉多的问题在没有得到预期中的回答时，他不是应该干预吗？但是，因为他不容许正义得胜，他就对百姓失去了控制。人群中正酝酿着暴动的威胁。因此，他在群众面前洗手，说：“流这义人的血，罪不在我，你们承当吧！”尽管他是巡抚，然而，他推卸了自己的责任，神把他放在这个职位上，就让他有义务要秉公行义。主耶稣失去了保护祂的公义盾牌。

在这种武断中，基督忍受了我们犯罪的后果和惩罚，我们不想让公义和神的律法支配我们，神就按照祂的公义，把我们交给撒但和彼此的武断。这种专横如今统治着世界。不过，基督忍受了这种专断，好叫祂的公义可以再次统治我们。信徒挣脱了撒但和人的任意对待，如今在公义掌权者的手中。而且，神也在地上恢复了政府和公义，作为保护所有人的盾牌。这并不会改变在地上仍然存有许多霸道这个事实，信徒也因此受苦。可是对他们来说，这是一种管教和试验，目的是要加强他们的信心，他们已经把这个信心交给了审判他们的那位。

犹太人并没有因为要为基督的死负责而感到害怕。他们不是因为有足够的理由才这样做的；他们这样做，完全是出于对耶稣的憎恨。他们回答说：“祂的血归到我们和我们的子孙身上！”他们不知道自己在说什么。

之后，耶路撒冷被摧毁，其中的百姓分散在列国的时候，流这无辜人血的罪就归到他们和他们的子孙身上了。神仍然在审判任性的以色列。这并不是说神已经撇弃了以色列这个民族。从所有在以色列之外相信基督的人，我们就可以看见相反的事实。基督也是为了以色列忍受彼拉多的武断。**有一天，藉着祂的选民，以色列民也会在许多民族当中唱歌赞美基督。**

彼拉多洗了手，就把主耶稣交给兵丁去鞭打，然后钉十字架，但他却释放了巴拉巴。巴拉巴被释放的时候，彼拉多或者得到了百姓欢乐的呼喊，那只是表示巡抚随意处理这个处境的方法。这位罗马审判官并不公平。但是，因为基督忍受了不公的待遇，有一天，神要为基督和所有属于祂的人带来公义。

嘲笑君王

有些在衙门里的兵丁得到要执行判决的命令，他们就想为自己从中取乐。他们听说基督被称为犹太人的王，就决定要嘲弄这事。他们给祂穿上兵丁的袍子，以代表君王的衣服。他们用显然是在附近生长的荆棘做成冠冕，放在祂的头上。他们把一根芦苇放在祂的右手里，作为权杖。然后，他们跪在祂面前，戏弄祂，说：“恭喜犹太人的王啊！”他们玩

够了这个残酷的游戏之后，就开始吐唾沫在祂脸上，并且用芦苇打祂的头。

没有人认真对待祂，他们都取笑祂；即使兵丁也任意地对待祂。没有合法地执行判刑，只是纯粹的霸道。耶稣完全不在法律保护的范围以内。祂的整个景象是每一个人都可以取笑的荒谬言行。对于任何不信的人来说，主耶稣基督恩典的统治确实是荒谬的言行。基督是谁，祂在地上的统治又是什么？权力和它的独断专横，往往就是管理这个世界的力量。

然而，对耶稣的嘲弄，在祂救赎这种武断专横的时候，起了一定的作用。那些属于祂的人从这种罪恶的武断得到救赎，即使他们经常犯了这样的罪。信徒反复无常地对待主和祂的启示，还有与他们相同的人类。他们的罪恶已经得到救赎，他们也学习活出新的生命。有一天，出于拒绝祂、肆意定祂有罪的百姓的一切武断，都会成为笑柄，因为它不会有任何效果。这样的武断并不能阻止基督以恩典统治那些属于祂的人。如此一来，这个统治必将在它一切的现实中展现出来。

第二十四章 被神咒诅（马太福音二十七章 32-56 节）

背景及要点

马太福音是为犹太人写的，它把主耶稣描绘为应许中的弥赛亚，应验了旧约圣经的预言，包括在宗教仪式中的预言。我们特别从祂在十字架上所受的苦难看见了这个咒诅。基督就好像身上背负着百姓的罪、被送到旷野里的山羊。正如那只羊要被撇弃那样，基督也要在十字架上被丢弃。

这种被弃绝与祂的关联乃在于：祂是以基督、受膏者、承担职分的身分被弃绝的。由于祂在地上的事奉履行这个正式职分，神才掩面不看祂的。神在那时所弃绝的、所掩面不看的耶稣，不是指着其神性、也不是指着其人性说的，**而是指着这位集神、人二性于一身，在地上承担这一事奉的基督说的。**

凭着祂作为基督的职分，耶稣接纳一切属于祂的人。这与祂的位格或本性无关，却与祂的职分有关。要是承担职分者公开做一些事情，假如他确实按照他的位分去做，他的行动就涉及他所代表的所有人。

基督遭到神的弃绝直到末了，祂的这种苦难达到了极点。祂因此耗尽了或征服了永恒的死亡。

对祂来说，被神弃绝，也就是被神的恩惠离弃，是实实在在的事。因此，对于祂的子民来说，丢弃永远不是完全真实的。他们被神撇弃，好叫祂可以吸引他们更靠近自己。即使神撤走了与他们的相交，祂仍然在基督里紧紧地握住他们。

中心思想：基督被神咒诅，好叫祂可以为我们得到神的赐福。

罪犯

在彼拉多的命令下，一些兵丁带领主耶稣走过耶路撒冷的街道，最后出了城门。耶稣要在城外被钉十字架，祂被赶出城外，与祂的子民分开。祂被驱逐出外。这必定为耶稣带来极大的痛苦，祂那么爱祂的子民，并且与他们有那么多的关联！

被带到耶路撒冷外面，**应验了古老献祭仪式**的一个层面，他们把百姓的罪放在山羊身上，然后把它丢弃在旷野，承受咒诅。**同样，主耶稣从祂的子民当中被赶出去，遭人弃绝。**

耶稣背负祂自己的十字架。祂所忍受的苦难已经让祂变得很软弱，那些兵丁显然担心祂走不到钉十字架的地方。因此，他们四处找人为祂背十字架。不过，每一个人都避开十字架，因为有咒诅与它连在一起，有一个人从对面走过来，这人有块地在耶路撒冷以外，也许包含了他自己的墓地。他去看了一下自己的那块地，现在正要回到城里，这人名叫西门，以前住在古利奈。兵丁强迫西门背负这个十字架，他必定是被迫的，因为他也想避开这个十字架。主耶稣看见古利奈的西门被迫背负十字架的时候，必定感到非常痛苦！这让祂感受到十字架的耻辱。

西门背负着十字架跟在耶稣后面。他必定在心里咒诅那些外国的暴君强迫他肩担这个羞辱。我们可以想像，他必定用愤怒的目光瞪着被咒诅的那位，他正背着祂的十字架！或许后来他会认为能够为耶稣做这事是一种光荣。

无论如何，西门在耶稣身后背负着十字架，为我们描绘了只有图画可以说明的事情。**主耶稣确实为我们的罪忍受了咒诅，可是我们仍然必须背着十字架跟随在祂后面**；也就是说，**我们的罪必须死，我们必须因为祂的缘故舍己。**

被高举在十字架上

他们来到一座名为各各他的山上，就把拿苦胆调和的酒给耶稣喝。祂尝了一口就不肯喝。**那酒的目的显然是要缓和痛苦**，但是，**耶稣要在神智完全清醒的状况下体验祂必须忍受的痛苦。**祂为了我们的缘故甘心舍弃自己。

然后，他们就把祂高举在十字架上。祂被世界抛弃，然而没有被天国接受。天与地都与祂敌对。这就是受咒诅的意思。被卷入到咒诅中，意味着一切都与我们为敌。

耶稣在山上被钉十字架，那并不是巧合的事。只要有可能，罗马人都会这样做，让所有人都可以看见那些罪犯的耻辱。在各各他，我们的罪的羞辱，藉着基督被展示出来。神在那个耻辱中咒诅我们的罪。

这发生在所有相信祂的人身上，因为所有这些人都相信，耶稣作为基督，为一切属于祂的人受了苦。那些知道他们的罪也已经被神的咒诅击倒，并且基本上已经被摧毁的人，就必须靠着信心，向他们的罪而死。

对耶稣而言，身体所受的苦并不是最糟糕的；比这更糟糕的是祂受到神的咒诅。人们对祂所作的，让祂更进一步认识到这点。

兵丁脱去了祂的外衣，并且在他们当中拈阄分取祂的衣服。这也曾经是有关耶稣的预言。他们已经把祂当作死人那样对待。人们与祂算账。如此，祂的生命就没有结出任何果子吗？

耶稣在这里感觉到神离弃了祂，不想再与祂的儿子有任何牵连。即使神与我们算永恒的总账，也是完全应当的，不过，基督为了我们的缘故忍受了这种厌弃。

你如果是神的儿子

每一个经过的人都有这样的看法。他们都以为耶稣已经死了。公会的人为了一个罪状把耶稣交给彼拉多，他就把耶稣的罪状刻在牌子上，安在祂的头上，这就成为更大的嘲弄。此外，祂被钉在两个杀人犯中间。自称是犹太人的王的那个人，在两个罪犯之间结束了祂的生命！那不是很荒谬吗？因此，经过的人都在嘲笑中摇着头。

百姓的领袖还暗中留着一手。他们指出耶稣如何一直说祂是神的儿子，而且享有神的爱。身为声称是从天上差来的，而且为天父所爱的人，祂大概也救赎过人。因此，祂想成为以色列的王。如果这一切都是真的，神不会在这个时候这样撇弃祂。耶稣现在可以靠着神的恩惠拯救自己。这样的结局不是否定了祂的整个事工吗？在这些嘲笑中，主耶稣觉得这是正确的；祂觉得神现在正要离弃祂。天父离祂越来越远，耶稣就觉得越来越孤单。这种嘲笑加强了祂的孤独。

遍地都黑暗了

主耶稣基督在十字架上的时候，必定非常渴望得到天父的爱！祂是无时

无刻不能没有天父的爱而活着的人。可是在这里，这份爱从祂那里被完全夺走了。祂在之前也曾受苦，但是在那些时候，祂仍然有很大的安慰。现在，所有的光芒都熄灭了。星光一颗接着一颗地消失，直到祂的灵魂住在黑暗中，祂在里面伸手不见五指。祂完全被神离弃了。

到了中午十二点，甚至太阳光也变黑了，遍地都黑暗了。那肯定是预料之中的。世界的元首——所有恩典和祝福都藉着祂赐给我们——被神离弃了。藉着祂而存在的太阳光也被除掉了，那会奇怪吗？对祂来说，恐怖几乎变得有了形体。

黑暗持续了三个小时。那是祂最痛苦的时刻。然而，因为这个黑暗，所有人都看不见这个苦难。然后，祂的心里极度害怕。没有神的世界！祂，世界的元首没有了神！那意味着永恒的黑暗、永恒的死亡，也就是地狱本身。祂在痛苦中喊着说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”祂不知道神为什么离弃祂吗？祂比我们更清楚知道，这事的发生是因为我们的罪。不过看样子，**祂必须在十字架上亲自经历这个答案；祂必须发现我们的罪咎完全的广度和深度，和我们的罪该受的惩罚，也要感受它们全部的程度。**祂几时才会达到极限？

祂感受到神的咒诅完全的重量，并且忍受了最大的恐怖。在祂为我们忍受永恒的死亡时，祂受尽了苦楚。完全被神离弃就是这个意思。作为基督，祂顺服地为所有属于祂的人受苦。祂仍然称神为祂的神。因此，祂摧毁了永死的权势。祂为我们受苦，那是我们因为自己的罪该受的苦难，我们应该得到永死；我们应该被神永远丢弃。**基督藉着祂的受苦，在神**

面前代替了我们，为我们赎罪，除去了我们身上的咒诅。

祂为所有属祂的人做这事，也就是为所有相信的人。咒诅确实从一切相信的人身上挪走了。他们与神有永恒的相交，而且永远不会被祂撇弃，因为他们的罪，神确实可能会收回与他们的相交，可是那只是在某种程度上，而且是暂时的。祂为了基督的缘故，永远紧紧抓住他们，并且把他们从这个暂时的丢弃带人崭新的、更加亲密的团契。

每个在各各他的人，都对这种黑暗留下了深刻的印象。但是，在主耶稣说那些离弃的话时，群众再次讲出讥诮的话。嘲笑是克服焦虑的唯一方法。百姓没有在黑暗所彰显的审判中谦卑下来。黑暗显然开始消散了，主耶稣大声喊着说：“以利！以利！拉马撒巴各大尼？”他们就嘲弄祂说：“这个人呼叫以利亚呢。”有一个人同情地拿海线蘸满了醋，绑在芦苇上，要送给祂喝，其余的人说：“且等着！看以利亚来救祂不来。”他们的心完全不能接受正在发生的事。他们不仅不同情祂，也看不出神在基督身上所执行的刑罚有什么作用。我们只能凭着信心，才可以明白。

倘若我们在这样的语境下明白基督的苦难，我们就与这苦难有分，因为它也是为我们发生的。我们也因此从这个咒诅得到了释放。一切都与基督敌对：天与地都与祂为敌。然而，**要是我们相信，我们就拥有一切：天与地都是帮助我们的。万事都互相效力，叫按祂旨意被召的人得益处。**

在咒诅下的死亡

最后，经过多个小时的受苦，主耶稣死亡的时刻来到了。祂心甘情愿地

为祂的子民受苦和受死。祂藉着死亡舍了自己。在祂死亡的那一刻，清楚显明了这点，因为祂大声呼喊，并交出祂的灵魂。尽管如此，这仍然是咒诅下的死亡。祂在十字架上成为被咒诅的人，然后死去。

对祂的子民来说，这是极大的祝福，因为祂担当了他们的罪。祂与他们的罪认同。因此，神的咒诅只是针对基督。如今，祂作为受咒诅的那位，就好像站在神与祂的百姓中间，身上带着咒诅的祂，必须被除去，然后，神就可以再次临到祂的百姓，赐给他们完全的团契。

这事发生在基督死亡之际。神也让人知道这事，主耶稣死去的时候，圣殿里隔开圣所与至圣所的幔子从上到下裂为两半。在那之前，神都藏在幔子后面，居住在以色列人当中，在神与人之间还有一些东西，因为罪和咒诅还没有被消除。不过，**随着基督的死亡，这些都除去了。**现在，神可以从幔子背后出来，居住在祂百姓的心里。如今，**祂不再是隐藏在幔子背后的神了。**在祂的恩惠中，祂完全向祂的子民彰显，而且与祂的子民有更亲密的相交。

神又用另一种方法让人知道祂已经除去了咒诅：地大震动，磐石裂坟墓也开了，许多已经死去的圣徒复活了。在主耶稣从死里复活之后，他们向耶路撒冷的信徒显现。

那就是神要在世界末日所作之事的前奏：**祂要移动天与地。死人都要复活，而且神要将一切都更新了。祂也要除去一切咒诅的后果。**基督死亡的时候，神让我们预先瞥见那个荣耀，胜利就在那个时候克服了咒诅。

我们不知道那些复活的人怎么样了。也许他们像以诺和以利亚那样升

到天上。圣经的这个插曲并不是要满足我们的好奇心。我们应该好好思想信徒在耶路撒冷的复活，和从裂开的幔子所显明的、信徒与神充分的相交。假如我们凭着信心明白这个相交是基督的死亡所结出的果子，我们就会与此有分，并且参与这个新的生命。

对基督死亡的时候所发生的事情，给百夫长和他的兵丁留下深刻的印象，以至于他说道：“这真是神的儿子了。”他用异教徒的方式表示这位死去的是众神明的儿子。他对基督的死没有正确的理解。他也不认识福音。

众多从加利利就跟随着耶稣、服事祂，并且在祂死亡的时候与祂一起的妇女，必定对基督的死留下了很不一样的印象。祂死的时候让她们感到绝望，可是后来，在一定程度上因为伴随着这事的一些兆头，她们明白这是为了救赎她们的罪。

第二十五章 在死人的领域中（马太福音二十七章 57-66 节）

背景及要点

根据圣经的说法，死亡和被埋葬意味着进入了死人的领域。我们不应当以为死人的领域是个特殊的地方，因为我们知道，死亡立即把那些与耶稣同在的和那些在咒诅下的人分开了。死人的国度集体接受死人。圣经谈论死人的国度或者领域，就像我们谈论动物王国和植物王国那样。

进入死人的领域，首先具有负面的意义，也就是说，我们不再身处活人之地，不再在阳光之下。但是，进入这个领域是因为罪的缘故。这主要意味着我们被遗忘了，我们的名字与我们一起消灭了。那样，我们的一辈子就成为空虚和徒劳无益的。

对信徒来说，这个咒诅现在已经被除去了。他们的名字不会与他们一起消灭。有一天，他们的生命会恢复荣耀，也不会是徒劳的。然而，这并不改变一个事实，就是信徒也要进入死人的领域，他们会在短时间内属于死者。一方面，死亡对他们是有益处的，因为他们在这个范围内进入与基督最亲密的相交；另一方面也有损失，因为他们的生命和名字仍然等待着在耶稣的光中得到恢复。

因此，在埋葬死人这方面，我们不应当只想到身体。根据圣经所言，人进入了死人的领域。除非我们明白这点，否则我们就无法理解基督的死亡和埋葬所具有的重大意义。基督的葬礼所处理的不仅仅是祂的身体，祂还进入了死人的领域。毕竟，圣经通常不会说祂从“死亡”复活，而是说祂从“死人”中复活。作为人，祂也进入了“死人”的地方。

另一方面，这并不排除基督在灵里到了天父那里。这一切都取决于我们从哪些方面看事情。随着一个人的死亡与埋葬，他就不再存留在世上；他的名也消失了。这个名要求得到恢复。另一方面，这样的信徒与耶稣在一起。

基督也进入了死人的领域。咒诅也落在祂的身上。因此，祂会在这里永远被遗忘。祂的生命是徒然的，祂的名也要与祂一起消灭。以色列的长老用石头封闭墓门的时候，正有这样的意图。

不过，基督充分忍受了对罪恶的咒诅。因此，祂可以打开那个国度的大门，并且从死人中复活。祂的名不会与祂一起消灭。祂为属祂的人赢得了这个胜利。

中心思想：基督进入死人的领域去打开大门。

朋友亲手安葬祂

从更广的意义上来说，在主耶稣的门徒当中有一位来自亚利马太的财主，名叫约瑟。这个人相信耶稣，可是他一直留在幕后。他听说主耶稣已经过世的时候，就到彼拉多那里，求他把耶稣的身体给他，让他可以埋葬它。死刑犯的朋友或家人经常会这样做。彼拉多并没有异议。

约瑟和一些与他一起的人就前往各各他，把耶稣的身体从十字架取下来。他们用温柔的手抚摸它。尸体在他们的手臂和肩膀上相当沉重。他们用干净的细麻布把尸体裹好，带到附近属于约瑟的新坟墓那里。他把一块大石头滚到墓门前，就离开了。一些妇女亲眼看见这个葬礼。

耶稣的朋友亲手埋葬了祂，并且继续向祂表示爱和尊重，那是多么美好的事。尽管如此，他们这样做是因为他们相信，现在应该由他们来决定要为耶稣做些什么。他们埋葬的肯定是耶稣的身体，但是，祂仿佛并不在那里。在他们的心里，耶稣在地上的生命已经结束了。祂也在这里死了。祂已经去了死人那里，也就是说，去了那些在地上被遗忘的人那里。祂的事工曾经在以色列引起了极大的骚动，然而，这一切似乎都是徒然的。过一阵子，没有人会再想到祂。

那确实是因为我们的罪而临到我们的审判。过不多久我们就会死去，被埋葬，然后就被遗忘。我们一切的烦恼和努力会留下什么呢？因为我们的罪，这一切都会成为徒然。**不过，主耶稣为了胜过罪的咒诅，就亲自为我们承担了它。祂耗尽了这个咒诅。**因此，祂的生命不是徒劳无益的。朋友亲手埋葬耶稣的方式已经预先说明这点。祂的朋友似乎要通过这个方式表明，他们希望耶稣的生命还未结束。即使耶稣在死亡中，祂的朋友仍然用爱的细绳依附着祂。祂的生命不是徒然无益的，而属于祂的子民的生命和爱也不是徒然的。

墓门被封闭

第二天早上是安息日，祭司长和法利赛人到彼拉多那里。在安息日去彼拉多那里，是他们不会掉以轻心去走的一步，特别是逾越节的安息日。一定有些特别的事情促使他们这样做。他们或者非常清楚主耶稣死后发生了什么，也知道祂是如何被埋葬的。这些事情都让他们感到不安。现在，主耶稣已经死了；祂的生命已经结束了。他们对耶稣的烦恼应该

已经结束，可是，现在他们想永远解决这个麻烦。他们不能容许耶稣的生命有任何持续的后果。

他们记得，耶稣活着的时候曾经说过，祂要在三日之后复活。他们记得这事，因为尽管这话没有给门徒留下什么印象，却在他们心里留下了深刻的印象。

祭司长和法利赛人并不相信这话。因为他们不信，就没有让这个真理进入他们心里。只有向这话降服，并且通过这复活，盼望我们得到救恩，我们才能够相信这样的陈述。尽管如此，这个声明让他们提高警觉。他们想像，耶稣的门徒或许会移动祂的尸体，然后说祂已经复活了。那就会引起百姓更大的误解。那样，他们与耶稣的关系就还没有了结。他们就把这事告诉彼拉多。

彼拉多给了他们一支武装的警卫，允许他们按照他们想要的方式把坟墓封锁妥当。他们就这样做了。他们把滚在坟墓前的大石封妥，并且在那里安置了看守的兵。这样就排除了任何受骗的机会。他们也就可以放心了。耶稣永远不在了；祂的名也随着祂消失了。祂所传讲和带来那个恩典的国度不会得胜。相反，他们认为人要靠着自己的义得到救赎的这种想法会继续存在。他们权威之所在又再次被建立起来。

然而，主耶稣藉着祂的受苦为我们的罪代赎。因此，这个使祂的名随着祂消失的审判也要翻转过来。祂要复活，并且重新活着，祂的圣道和圣灵要推动世界。不久之后，百姓的长老要惊慌地对门徒说：“你们用祂的名充满了耶路撒冷”（参考徒五 28）。人们就可以清楚看见，他们犯

了多大的错误。坟墓不能控制主耶稣，因为祂的受苦和死亡是为了代赎。

那些属于祂的人也不会在死亡中灭亡。有一天，他们要再次在地上存在。那样看来，他们的生命就不是徒劳无益的，他们的名也没有与他们一起消失。

第二十六章 拥有权柄的那位（马太福音二十八章）

背景及要点

基督在复活的时候取得了天上地下所有的权柄。祂也接受了作为基督——即受膏者、承担职分者——的权柄。耶稣既是神又是人，祂来到世界，是神所差遣的那位，是受膏者，也就是基督。因此，一切权柄都赐给了祂，而祂也如此接受了。

我们可以说，祂在复活的时候取得了这个权柄，纵然在那以前，祂已经为了救赎世界、凭着祂要完成的工作、在地上行使了这个权柄。

因此，祂所行使的是恩典的能力。暂时来说，这包括了胜过祂仇敌、罪恶、撒但的能力，征服他们，并且在生命中实现恩典，让它得到胜利。如今，祂恩典的手统管着万有，好叫生命可以得到释放。祂再来的时候，会将此权柄交还给天父。接下来就是永远和平的国度，祂要在其中与所有属祂的人一起管理万有。

相信基督的复活，涉及到相信生命从罪恶和死亡得到释放。如果我们相信基督复活，那也包括我们自己的生命得到救恩。若是基于所谓的历史性信仰，我们就不能接受基督的复活。所有门徒都能证明这点——特别是多马。

中心思想：复活的主拥有天上地下一切的权柄。

在复活的时候取得权柄

祭司长和法利赛人封闭了坟墓，并且把一支武装守卫部署在坟墓前。耶

稣过世了，如今，祂的门徒再没有机会可以散播祂已经复活的谣言。

祭司长和法利赛人肯定一齐搓着手，为此沾沾自喜。耶稣的一切言行都表明神对人是有恩典的。不过，他们不想要任何恩典，或者任何恩典的启示。他们靠着自己的智慧和德行而活。倘若有恩典的话，他们自己的智慧就会瓦解，而且他们就要为他们“道德高尚的”生命负责。可是，如果是他们在管理的话，就不会给耶稣留下余地了。那就是他们会因为耶稣要在坟墓中被遗忘而感到高兴的原因。他们的权柄又再次有了稳固的根基。

门徒也在耶路撒冷，不知道该做什么或者往哪里去。对他们来说，事情正好反过来。要是没有恩典，如果主耶稣的整个事工都以失望告终，就不可能有生命了。而祂确实被钉了十字架，就好像祂的整个生命都受到神的咒诅。

他们就以这样的心态在耶路撒冷过安息日。星期日即将破晓之际，一些曾经跟随耶稣的妇女，再也无法忍受继续留在耶路撒冷了。人们在星期五傍晚匆匆地照料了主耶稣的尸体。现在，她们想再带一些香料去涂抹那身体。

她们去的时候，根本没有想到封住墓穴的那块石头。这就表明，她们心里想的主要不是那些香料。她们想靠近坟墓，因为她们不愿意离它太远。她们没有想过复活的问题。耶稣讲到祂的复活的时候，她们没在听。那仍然远远超出了她们经验的范围。倘若主耶稣复活，生命就会完全得到释放，而且更新的生命就会沉浸于神的恩惠中。然后，就会有完全的和

好和新的生命——她们也要生活在新的世界里。

没有人可以相信主耶稣的复活却不同时相信生命得救赎的，这是主耶稣亲自分享的救赎。人只有凭着内心，才能相信复活——得到神的恩惠。这就是他们没有听到耶稣谈论有关祂的复活的原因。他们没有凭着信心去听，因此，祂的陈述也没有在他们心里留下印象。

她们快要到坟墓的时候，地就大大震动。是什么造成这场地震的呢？基督从坟墓里起来了。生命从罪恶和死亡的枷锁中得到释放。没有人看见此情景，因为看守的兵丁在地一开始发出隆隆的声音时就已经逃跑了。我们会很想看见这一幕！

试想一下，复活对主耶稣来说必定意味着什么！我们的罪成了祂的重担，但是，祂接着进入了与天父完全和荣耀的相交中。祂也为我们进入这团契。对信徒来说，罪咎已经除去了，生命也得到了释放。

然而，祂也接受了对万有的权柄。祂要用祂得到的恩典统治一切。现在，祂在恩典的国度里掌权。那意味着整个世界的更新。因此，那个地震是个记号。天使也要在祂至高无上的统治中服事/祂。所以，一位天使从天上下来，为祂把石头滚开。从一开始，天使就表示他渴望在祂国度的工作里服事祂，就是祂现在承担的工作。而且他们仍然继续在这项工作里服事祂。他们的服事展现了祂恩典的能力。

复活的信息

那些妇女来到坟墓那里，看见天使坐在石头上。他的相貌如同闪电，衣服洁白如雪。怪不得那些妇女会害怕！不过，天使说：“不要害怕，我

知道你们是寻找那钉十字架的耶稣。”那些妇女——她们毕竟也是有罪的妇女——不需要惧怕天使闪亮的荣耀。天使所散发出来的，是基督为我们再次得到了神恩惠的荣耀。那些妇女都依附着主耶稣——那就是她们要去寻找祂的原因。**我们因为主耶稣，就可以站在神的面容的荣光中。**

妇女在坟墓前听到天使传讲复活的信息。“祂已经复活了，”也就是说，祂已经打破了罪恶和死亡的权势。如今，祂站在罪恶和死亡的对面，并且在祂恩典的权能中统治。因为祂救赎了世界，那些妇女如今就可以分享祂的荣耀。她们可以与祂一起站在死亡的另一边，因为在祂里面，她们就是胜利者。

这是个何等惊人的信息，以至于天使要给她们一个记号：天使让她们看见空的坟墓。只有对有信心的人来说，那才是一个记号。要是没有信心，这个记号就没有价值。那么，人们就可以质疑是否有人把尸体挪开了。可是，**这个记号证实了信心。**

天使差妇女回去，把复活的信息带给门徒。她们应当去告诉门徒回加利利去，因为主耶稣要在那里向他们显现。在加利利！祂经常在那里传道，而且行了那么多的神迹！祂曾经在那里向他们显明祂要如何藉着恩典救赎生命。一切似乎都以失败告终，但是现在祂要用祂的整个事工建立联系。现在，要有冠冕放在这一切工作上。现在，它要全力继续并且延伸至万国。天使向她们确认说：“看哪，我已经告诉你们了。”他这样说，是为了让那些妇女真的相信这话。天使担保他奉神的名所讲的话是

真的。

与复活的主相交

那些妇女很快地离开了坟墓，回到耶路撒冷。她们心里充满了敬畏和欢乐。这不可能是真的！她们不可能真的活在新的世界里，然而，那是真的，因为天使那样说，而且她们也看见了那个记号。因此，她们的内心在挣扎，徘徊在盼望与恐惧之间。

在回去的路上，主耶稣突然站在她们面前，问候她们。祂遇见她们的时候，向她们说平安的话，也施恩惠给她们。那样，祂就克服了她们内心最后一丝的犹豫。那是真的！神完全的恩惠在新的世界里照亮了一切，这个世界向她们打开了。她们到祂那里，抱住祂的脚，拜祂。她们与复活的主相交，而且在祂里面分享了神完全的恩惠。

虽然主耶稣现在不再是在地上的人，祂仍然在祂的道中向我们显现。祂藉着祂的话语与我们见面。祂想亲自告诉我们祂的恩惠。那样，我们就能像那些妇女一样凭着信心与祂相交。所有的犹豫都要消失，新的世界也要向我们展开。

主耶稣给了她们与天使一样的指示。我们在祂的话语中遇见祂的时候，也必定要作祂救恩的使者。

谎言的力量

看守坟墓的兵丁也在这个时候逃入城里，把发生的事情告诉祭司长，祭司长与长老讨论了这个处境。他们一起贿赂罗马的兵丁，告诉他们要散

播谣言，说门徒在晚上，趁着看守的人睡着的时候，偷走了主耶稣的尸体。祭司长和长老向兵丁保证，假如这个谣言传到彼拉多那里，他们不会有麻烦。

那就证明了祭司长和长老的心有多硬。他们不仅骗了别人，也骗了自己。他们不会容许主耶稣的话真的得到胜利，因为在他们的心里，没有为地上的恩典留下余地。他们不允许这是真的，它就不可能是真的。因此，他们让自己这样相信。他们捏造了谎言，并且传递出去。

这个谎言否定了恩典，它的权势反对恩典的真理。即使金钱也在为谎言的权势服务。这两股权势仍然在世界里互相竞争。今天，一切也在为谎言的权势服务。不过，主耶稣继续为祂的服事，为了服事真理的力量宣称对万事的主权。而胜利是属于祂的。

服事有权柄的那位

后来，主耶稣与祂的门徒安排好，要在特定的时间，在加利利的某座山上向他们显现。聚集在那里的，除了那十一个门徒以外，还有一大群相信耶稣的人。祂突然出现在他们中间！在复活之后的那些日子，祂仍然在地上，可是祂的生活与祂死之前完全不同。那是我们无法想像的。

他们立即看见了祂。尽管只有信徒在那里，还是有些人会怀疑那是否真的是主耶稣。他们仍然怀疑祂的复活。如果他们接受这事的话，就必须相信神的恩典已经胜过了罪恶和死亡，而且生命和全世界现在都正在得着更新。幸好，其他人以祂为神的儿子、赐给了他们完全得胜的恩典而敬拜祂。因为他们的敬拜，那些怀疑的人也随着相信了。

主耶稣在那里以带有威严权能的王的身分向他们显现。祂对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”这一切的权柄都赐给祂，是要让祂藉着祂的恩典管理万物，救赎万国，救赎各个民族当中的所有关系。祂要救赎他们的整个生命，赦免他们的罪，并且领他们回到神那里。

为此，祂差派祂的门徒进入世界。他们要藉着传福音，使万民作祂的门徒，让所有人都认识祂的恩典。洗礼要成为这些人嫁接进入天国的记号。他们要在洗礼中得到与父神、圣子、圣灵相交的记号。

在那些国家里，不是每一个人都会相信，而且学会靠着恩典生活。很多人会硬着心。但是主耶稣仍然会与圣灵伴随着福音前进。因此，这圣道会有很大的能力。蒙拣选的人会得救，而且藉着选民，万国也要得救。蒙拣选的人要形成万国实际的核心，它们就像是最精彩的部分。

因此，万国的整个生命仍然会受到影响。而且一直到世界末了，也不会停止行使基督的权能。所以，在今天，那么多人拒绝福音的时候，我们必须继续传讲藉着祂的恩典统管万有的那一位。

第五部分　马可福音：君王的显现

第二十七章 基督是王（马可福音一章 1-13 节）

背景及要点

马可把基督描述为**君王**。我们在这里想到的，不仅仅是一种在世上的特殊权柄，那是基督为了赐下恩典的好处，并带领祂的国度进入胜利所得到的权柄，还有亚当所得到的那种君尊的职分。正如亚当是首先的，是元首；现在，基督也是首先的，好叫众人都可以分享这个权柄。在人陷入了罪的奴役后，他在基督里以君王的身分再次出现。基督因着祂的顺服，获得了带领祂的国度得胜的权能。马可为我们描绘的基督与地上的君王不同，那些君王完全没有管理好自己，却往往成为他们自己激情的奴隶。**马可写作的对象是罗马世界。**因此，虽然马太福音特别注意天国的好处，**马可福音强调的却是恩典的统治。**

施洗约翰在这里以君王的传令官出现。他传讲悔改的洗礼，使罪得赦。悔改总是为了向神的恩典降服而转离罪恶——特别是信靠自己的罪。因此，悔改是本于信，以至于信。浸入水中的洗礼代表悔改，它的根源在于重生。我们所信赖的旧人进入水中；我们靠着神活出的新人就复活了。因为悔改是转向神的恩典，因此也是使罪得赦。

基督宣告说：“日期满了，神的国近了。你们当悔改，信福音！”在这个宣告中，最重要的难道不是对审判的威胁吗？恩典的国度已经近在眼前：**要悔改，向这恩典降服！**依附着“悔改”的是“相信福音”，这是很明显的意思。

中心思想：基督像君王般显现。

君王的传令官

在主耶稣将要实现给祂子民的应许时，征服了全世界的罗马人正统治着以色列，罗马人也会听到基督已经降临的宣告。然而，他们会如何领受这个宣告呢？他们也接纳一个受他们尊敬和欢迎的人作为他们的救赎主。那就是他们的皇帝，地上所有的权力都集中在他身上。他要藉着这个力量救赎世界。

这位皇帝能够做得到吗？他不仅无法除去世界的痛苦，而且他自己也远远不是一位君王。他无法管理好自己；就像其他所有的人那样，他也是罪的奴隶，而且受到恶者的控制。**必须有一位真正的君王降临，祂要奉神的名统治自己。**只有这样的人才能成为其他人的王。那人就是主耶稣基督，向罗马人宣告的就是这样的人。

通常会有一位传令官走在君王前面，宣告君王的来临。因此，在主耶稣降临之前就有一位传令官，宣告说祂将要在人类当中出现。这位传令官就是施洗约翰，神差他来宣告基督的降临。约翰要为的来临做好准备。

旧约圣经曾经预言过这位传令官的到来。神要差遣祂的天使或使者走在耶稣之前，耶稣是君王，也是神。那位使者就是约翰。他要在旷野召唤百姓。他们要为这位王预备道路，因为祂即将来到。**祂是一位属灵的王，要在人的心里统治。**因此，为祂预备道路，就是预备好接受祂的心。祂是恩典的王，人要藉由转离罪恶为祂的降临做好准备，也就是说，转离那靠着自己、为自己而活的生命，**并且把他们的盼望寄托在祂的恩典**

中。这就是约翰带给百姓的信息。

他在犹太的旷野，靠近约旦河的一个浅滩服事，有许多人在那里经过。他就在那里召唤百姓为王的来临做好准备，转离罪恶，把盼望寄托在祂的恩典上。他们要接受洗礼，作为悔改的记号，这意味着要浸在约旦河的水里，以便再次从那里起来。这记号是表示，那靠着自己、为自己而活的“旧人”已经死了，而把盼望寄托在王的恩典的“新人”已经复活了。倘若他们在恩典中有盼望，他们的罪就会藉着这个恩典得到赦免。用水洗涤就是这事的记号。神差约翰来为人施洗。**洗礼是神赐予的记号，表示祂会使人回转，并且赦免罪孽。**

有关约翰服事的传说，很快就到达耶路撒冷，并且传遍那地。有大群的人来看他。约翰对所有人说话，其中许多人也受了洗礼。藉着洗礼，他们承认自己的罪。他们是在表明，他们因为自己的罪就失去了神的恩惠。现在，他们相信神已经赦免了他们的罪。

约翰谈论了许多有关百姓活在罪中的事。他传的道给人留下非常深刻的印象，在一定程度上，那是因为他在旷野传道。旷野里的一切都在表明“遗弃”这个观念。旷野的景象提醒我们，我们因为自己的罪变得何等孤单。约翰的出现越发加深了这种印象。他穿着用骆驼毛编织而成的粗糙外套，腰束皮带。此外，他只吃蝗虫和野蜜。他确实是这位君王的一位怪异的传令官！他想藉着自己的外表和生活方式告诉百姓，我们因为自己的罪丧失了一切享受，生命中的一切恩惠一所有的一切。在一定程度上，许多人因为约翰的生活方式就决定承认他们的罪，并且要求受

洗。

不过，约翰并没有忘记要不断将这位王表明出来。有一位能力比他更大的，要在他以后来到。那就是征服罪恶和魔鬼，并且为祂的百姓得到神恩惠的那人。这位君王同时是神和人。祂的地位如此崇高，以致约翰不配作祂的仆人；约翰甚至不配为祂解鞋带，因为约翰也是有罪的人。

约翰远远比祂低下，因此他只能施予这个记号，就是水礼。另一方面，基督赐人回转的心，洗礼象征这种悔改。祂是藉着圣灵做这事的。祂要用圣灵施洗，而且以后要藉着圣灵赐下许多恩赐和权能。

君王受膏

约翰为人施洗的时候，这位君王——主耶稣基督——亲自从祂长大的拿撒勒来到那里。祂到约翰为祂招聚的百姓那里，要成为他们属灵的王。

祂必须在那里，因为那些人下到水里，然后从那里上来，那是一个记号，**表明他们以“旧人”下去，而作为信徒从那里上来。**可是，他们能够靠着自己的力最去过新生活吗？不，他们永远做不到。必须有人来为他们死，以祂自己的力景征服罪恶、死亡、魔鬼——然后从死里复活。只有这样的人才是真正的王，并且使祂的子民复活。

那就是主耶稣要做的事情。祂现在要接受约翰的洗礼，作为将要来之事的记号，祂要进入死亡，但是，祂会凭着自己的力量复活。**祂能这样做，因为祂既是神，也是人。**因此，祂也下到了约旦河的水中，并且从那里上来，同样，祂要在十字架上死亡，然后征服死亡，并且复活。祂还要把这个新生命赐给那些属于祂的人。因此，他们现在可以下到水里，并

且再次上来。

祂要真的成为君王，管理好自己，并且把祂的生命献给神。祂要靠着神赐给祂的圣灵完成这事。祂要藉着圣灵把祂的一生献给神。祂从约旦河上来的时候，立刻看见天裂开了。祂看见天父恩典作王的荣耀，祂希望可以成为这恩典的仆人。祂还看见圣灵仿佛鸽子降在祂身上。那是祂受了圣灵的膏立，君王不总是用油膏立的吗？对他们来说，那是一个记号，表明他们为了特殊的服事被奉献给神，而且神要藉着圣灵让他们有资格承担职分。如今，这位王受了圣灵的膏立。天父要把祂儿子的生命分别出来，子也有权利把自己献给祂的天父。即使这个儿子要牺牲自己的生命，祂的一生也要得到完全的实现。

此外，天父也从天上把这事告诉祂，因为祂听到有声音说：“你是我的爱子，我喜悦你。”天父是要藉此表明，按照祂永恒的美意，**基督作为君王，要成功地把生命从罪的辖制中夺取过来！**神要藉着祂的儿子显明祂伟大的爱。

因此，即使基督是那位君王，祂没有独立承担救赎的工作，而是为此目的被天父差来的。所以，我们可以相信祂所做的一切都是奉神的名做的，而且祂所做的真的是救赎的工作。

君王的胜利

在祂受圣灵膏立之后，圣灵立即带领祂开始救赎的工作。首先，祂要与神的仇敌——撒但——对垒，因为罪的缘故，牠以权势控制了世界，基督必须征服撒但。为了这个对抗，圣灵带祂进入旷野，祂在旷野的荒凉

中看见人的生命如何因着罪被神离弃了，而且神也要照样离弃祂。

撒但看见牠的机会来了。基督不是渴望与神相交，并且与生命本身相交吗？只要牠能引诱基督沿着错误的道路去寻求这种相交就可以了！撒但试探耶稣四十天，并且折磨祂的心灵；然而，**这位王禁得起试探祂忠于祂所受的膏立，抵挡了撒但所有的攻击，并且打破了牠的权势。**

因此，祂是那位能够管理自己的欲望，并且让它们只朝向神的君王。统治权属于这样的王。亚当曾经堕落，而我们也在他里面堕落了，因此，我们不再能够控制自己的欲望；我们不能管理自己，所以也不适合统治神把我们置于其中的世界。

这个世界已经交给基督统治。在旷野里，有野兽围绕着祂，不过它们并没有伤害祂。它们敬畏祂，因为祂是真正的王。一些属于乐园的东西重现了。在乐园里，即使野兽也愿意臣服于人。天使也在那旷野伺候基督。藉着祂的顺服，祂让人可以管理天使，所以天使可以伺候人。

王为祂的子民赢得了胜利。若我们信靠得胜的那一位，有一天，万物——甚至天使——也要服从我们。可是，我们现在仍然要与撒但斗争。但是，**撒但的军队已经被击败，王要在我们的斗争中带领并加添我们的力量。**惟愿我们一直凭着信心与王一起站在神的那边。

第二十八章 神的圣者（马可福音一章 14-39 节）

背景及要点

在迦百农的会堂，附在人身上的那鬼称基督为“神的圣者”。使徒和先知也被称为圣洁的使徒和先知，因为神拣选他们来服事祂。**凡是神希望使用来服事祂的都会成为圣洁。**因此，生命的每一部分都必须分别为圣归给神。这就是神的圣洁所带来的结果，意思就是神就是祂自己，也寻求自己。藉着祂的圣洁，祂对生命的每一部分都宣称祂的主权。

作为基督的耶稣，从神那里领受了特殊的职分，这职分要求得到祂的整个生命，而且祂要藉着这个生命成为世人的救主。

作为神的圣者，祂在这个充满私心的世界里是个奇特的现象。祂与人类自私自利的想法发生冲突，特别是与撒但发生冲突；撒但与神为敌，认为自己是最终唯一的起点。基督在这里显现，是要服事神，以释放生命，脱离对撒但的服事。

然而，基督做这事的方法是奉神的名宣称自己对生命的主权，并且为了神而把它分别出来。这就是神的圣者这个名字所要表达的。祂不仅献身于神，也为神宣称对全部生命的主权。祂让地上的人都能感受到神的圣洁。

耶稣也把特殊的职分赐给了祂的门徒：为福音服务。不过，为福音服务只是他们履行神的呼召的许多方法之一。神召唤生命的每一部分都要成为圣洁，也就是分别为圣归给祂。可是，圣洁的呼召只是把我们从罪恶中分别出来，并不涉及我们生命的其他部分。

中心思想：基督作为神的圣者，提出对生命的要求。

呼召门徒

施洗约翰为主耶稣施洗后不久，就被希律王囚禁在监狱里了。约翰已经完成了他主要的任务：宣布君王的来到。现在，这个王亲自以主耶稣的身分取代了他的位置，在加利利开始了祂公开的事工。

耶稣带来与约翰一样的信息。祂也传讲恩典的国度已经近了，人们应该凭着信心降服在这个恩典之下。因此，祂也传扬悔改的信息。纵然祂带来与约翰一样的信息，但是祂比约翰更有权柄，因为祂就是那位君王。

耶稣呼召门徒的时候，人们就立即明显看出这点。祂已经遇见几个来自加利利的人，他们在犹太地与约翰在一起。祂凭着信心吸引这些人到祂那里。现在，祂开始了祂的服事，就想要这些人成为祂的门徒和同工。祂知道天父把他们赐给了祂。

祂必须要求得到他们的整个生命，并且呼召他们离开所有其他的工作。神知道祂在做什么。**祂呼召我们的时候，我们必须立即跟随。**那样，我们就会清楚看见，祂藉着这个呼召拯救了我们的生命。我们与门徒不同，耶稣并没有呼召我们放弃我们平常的工作去为福音服务。然而，我们都是蒙召的。

因为门徒必须撇下一切，这对他们的呼召来说，意味着特别的考验。不过，主耶稣的话显然立即就吸引了他们。作为君王，祂的话是有权柄的。

有一天，耶稣沿着加利利海边走。祂看见西门和他的兄弟安得烈在那里

打鱼，就对他们说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”这个吩咐具有巨大的应许和荣誉。耶稣允许他们传福音，并且为祂的国度赢得百姓。可是，这也是个极大的呼召和重大的考验，就是他们要撇弃一切。

他们一刻也没有犹豫。王的话征服了他们。西庇太的两个儿子，雅各和约翰，正在与父亲和他们的雇工忙着补网，也一样受了呼召。他们也立即跟随了主。

我们确实以不同的方式蒙受呼召，但是王的话语也必须紧紧抓住我们的整个生命。这是那位君王在恩典和救赎国度里所说的话语。

胜过不圣或不洁的灵

在一个安息日，主耶稣带着门徒来到加利利海边迦百农的会堂里。祂在那里教导。祂在教导的时候也像君王那样，带着权柄。因此，**祂与试图解释圣经的文士完全不同。**

祂的话具有那么大的权柄，以至于百姓都对祂的教导感到稀奇。可惜的是，他们就停留在这个阶段。他们对耶稣的话感到诧异，然而他们并没有听从祂。

主耶稣想藉着祂的话救赎人的生命，使它成为圣洁，或者为神分别出来。撒但显然要抵制这个工作。在会堂里，有个被鬼附身的人。在那些日子，撒但有时候用牠的势力把人完全控制，以致他们不知道自己在做什么。没有了自己的意志，他们就被交在撒但手里，那样，牠就会通过他们的口说话。因此，撒但就以为自己永远控制着人。牠装备好自己，用人的

生命作为堡垒，为了要对抗在主耶稣里面出现那种恩典的能力。

这样的人生是多么可怜，而神希望得到救赎的生命是多么不同！祂用圣灵充满我们的时候，不会藉着我们的口操纵我们，不过，我们会自愿学习赞美神。

撒但通过那个被鬼附的人在会堂里对主耶稣说话。他说耶稣应该不要理他，而且他也不想与耶稣有任何关系。撒但知道牠会输给基督。牠不是恩典能力的对手。牠说：“你来灭我们吗？”神在今天仍然给撒但某种行事的自由，可是有一天，牠要被捆绑在咒诅下。撒但称那种情况为“灭了我们”。牠担心，主耶稣是否在这个时候来捆绑牠们？起初，撒但称祂为“拿撒勒人耶稣”，也就是那来自拿撒勒的人。牠说这话是要蔑视祂。但是后来，主耶稣迫使牠作出另一个认信。牠说：“我知道你是谁。你无非是神的圣者，就是完全服事神的那位，你想带所有生命回去服事圣洁的神。”撒但的这些话表达出害怕和恐慌。

主耶稣责备他说：“不要作声！从这人身上出来吧！”祂不想让撒但的话透露祂的身分。要启示祂身分的是祂带来的恩典和恩典的能力。在基督的命令下，撒但从那人身上出来了，为牠的失败发出大声、充满恐惧的呼喊。牠也让那人抽搐，折磨牠的心灵。

会堂里也充满了恐惧。百姓都因为向他们说的话感到惊讶，这些话甚至能征服魔鬼。然而，他们没有看见真正发生的事。他们没有看见自己也被撒但的权势所控制——虽然是以不同的方式——耶稣来是要释放他们脱离撒但。他们并不相信耶稣。这已经向我们显明了，使我们可以信

靠祂，并且得救。加利利周围的地区都听到了这事，不过，有谁相信祂呢？

祝福西门彼得的家

主耶稣和门徒从会堂去了西门彼得的家。那家里的每一个人——包括西门的妻子和岳母——都会同意西门离开家去跟随耶稣，作祂的门徒吗？毕竟，他也蒙召要对自己的家庭负责。确实如此，可是主耶稣呼召西门去做别的事情。祂呼召的时候，我们必须跟随。现在，祂要把平安带到这个家里。

祂进到屋里的时候，就有人告诉祂，西门的岳母因为发烧病倒在床上。祂立即到她那里，拉着她的手。她可能很不喜欢这个让她的女婿离开家庭的人。但是祂拉着她的手，使她靠近祂，让她改变了想法。**祂经常这样做，唤醒我们里面的信心。**西门的岳母向祂降服。耶稣扶她起来，热就立即退了。

现在，她知道耶稣就是救赎主，祂释放我们的生命，因为祂救赎我们脱离罪恶。然而，祂释放他们，是为了服事神。祂是神的圣者，要将我们的生命分别为圣归给神。祂用不同的方法做这件事。祂让西门成为祂的门徒，使西门的生命分别为圣。西门的岳母也对这事感到平安了。从她起来服事他们就可以看出这点。基督的平安临到这个家。**尽管每一个人都必须用自己的方式服事神，不过他们在服事神上是合一的。**

祂的手在神的宝座上

与此同时，安息日已经过去了。对犹太人来说，安息日在太阳落山的时

候就正式结束了。他们从那城把病人和被鬼附的都带到主耶稣那里。他们很快就都挤在西门的家门口。耶稣治好了许多病人，也释放了很多被鬼附的人。就像在会堂里那样，祂吩咐鬼魔不要说话。祂不想由他们透露祂的身分，**却要以恩典的话语和工作来启示这点。**

这项工作必定使祂感到非常疲倦！**祂实际上是在与神的仇敌——魔鬼——作战，而且在拯救生命脱离罪的咒诅。**可是，除非祂亲自承担这个咒诅，否则就无法做成这事。祂必须承担罪恶，以后再为它赎罪。人的生命如此深深地埋在罪恶的咒诅和痛苦下！祂作这一切工作，在神面前看见一切痛苦和罪咎的时候，必定受了许多苦！但是，祂不会放弃工作，或者与撒但讲和。凡事祂都想要属于天父，那意味着与撒但的冲突是不可避免和不能和解的。

在与天父的相交中，祂需要一次又一次地得到力量。因此，祂在天还未亮的时候起来，到一个没有人的地方去祷告。祂在那里向万军的耶和华求教，承认祂将要打的战争是神的战争。祂求神帮助。天父给祂的是一个多么巨大的任务！然而，为了神的缘故，祂不希望有什么不同的地方。所以，祂是得胜的。作为君王，祂独自为祂的子民赢得了胜利。我们凭着信心，感激地仰望祂，祂没有退缩不去作战，也没有放弃。

第二天早上，西门和其他门徒追着耶稣，找到祂的时候，就说：“大家都在找你。”不过，主耶稣并不想回到迦百农去。那里的人尊敬祂，是因为祂治好了他们的病，可是，他们没有看到神拯救他们脱离他们罪恶的恩典。

迦百农的百姓必须学会思考祂的事工。因此，祂现在带着门徒往迦百农周围的村庄去。祂也在那里传道、赶鬼，因为天父呼召祂启示恩典的国度。

第二十九章 赦罪的权柄（马可福音二章 1-12 节）

背景及要点

基督有赦罪的权柄。这样，我们就不把祂视为仅仅是一位君王。亚当纵然是受造物的头和王，但是他没有这个权柄。基督具有赦罪的权柄，是因为祂作为中保的职分。然而从祂反对文士的方式，也展现出祂君王的身分。

藉由祂中保的职分，祂服事天父。“看见他们的信心”表明了这点。祂在瘫子朋友心里所发现到的信心，使祂认识到天父允许祂启示自己。我们不应该试图用任何其他的方式来解释这话。我们不应该说，祂是因为那些朋友的信心就治好了那个瘫子。我们也不应该说“透过他朋友的信心”，就好像一个人有时候可以为别人去相信那样。

这个瘫子显然很怕与基督见面。请读马太福音第九章相同的故事，耶稣在那里对他说：“小子，放心吧！”（太九 2）因此，基督对他说：“你的罪赦了”，并不是没有原因的。这人也许一直为他的罪感到忧虑。他听到有关基督的事，这让他意识到自己是个多么邪恶的人。**基督在这里抓住机会，向众人启示自己有赦罪的权柄。**祂必定非常高兴！这里的目的是基督向**所有的人**启示祂自己——而不仅仅是一个人得到医治。

中心思想：基督启示自己有赦罪的权柄。

看见他们的信心

主耶稣在加利利各地传道。由于祂所行的神迹，就声名大噪，以至于祂

很难公开进入迦百农。百姓都挤在祂身边。大部分时间，祂都在城外没有人的地方度过。人们从四面八方来到祂那里。

过了几天，祂就回到迦百农。当百姓知道祂住在哪里的时候，他们不仅进入那屋子，还聚集在门外。

祂再次传讲天国的福音。祂讲的道与文士讲的是多么不同！文士教导说，人要靠着自己的公义得到永生，**而主耶稣说神要白白地把一切赐给他们。**文士不想与这样的教导有半点瓜葛，因为它颠覆了他们的整个生命和教义。

百姓对祂的教导感到惊讶，祂的神迹也使他们惊叹。可是，他们是否明白，耶稣来是要拯救他们的生命脱离罪恶，并且在神面前恢复这生命呢？祂必定渴望有机会特别向这些百姓启示这点！而现在就出现了这个机会。

有四个人抬着一个瘫子朝着这房子走来。他们非常希望能看见他好起来。这就是他们带着这个瘫子来见主耶稣的原因。他们全心相信祂能够治好他。可是，他们走近房子的时候，却无法通过。门前站了一大群人，而且没有人愿意让开，给他们通过。他们一起商讨这个处境，就想出了办法。他们带着他们的朋友，从房子外面的楼梯爬上了屋顶。就在主耶稣站立那个地方的上面，把屋顶的瓦片撤开，从拆通的地方把他们的朋友缒下去，一直到了耶稣面前。**这些人竭尽全力帮助别人。他们决心要帮助他们的朋友来到主耶稣那里。**

主耶稣必定因为这些人所做的感到非常高兴！祂不仅看见这些人**对他**

们朋友的爱，也看见**他们的信心**，相信祂医治的权能。此外，祂还看见**天父把这样的信心赐给他们**。因此，天父希望祂藉着救赎的权能启示自己。这就是让祂高兴的原因。**祂很想要启示自己，并且救赎我们——今天也是一样！**我们相信吗？

释放被囚的人

现在，祂是否会清楚地向百姓启示，祂就是把人从罪恶里救赎出来的那位？祂看着那个瘫子，看见他眼里充满了恐惧。这个可怜的人显然很怕遇见主耶稣。他确实渴望可以好起来，但是他曾经听过有关恩典国度的宣讲，并且神的怜悯就在其中。通过这个宣讲，他知道自己得罪了神的爱和恩典。因此，他很怕遇见主耶稣。基督会怎样接纳他呢？

主耶稣从这人的眼睛看出了一切。祂为此感到欢欣！现在，祂可以告诉这人，祂来，是要拯救百姓脱离罪恶。因此祂说：“小子，你的罪赦了。”称呼他为“小子”，因为祂奉祂天父的名接纳他为自己的门徒。同时，祂也奉天父的名赦免了他的罪。

这人一定充分感受到这些话。因为他相信了这道，就自由了。**他知道那是奉天父的名所说的话，而且耶稣也有权柄可以赦免他的罪。**他得到了远远超过他所盼望的。对他来说，他和神之间的一切障碍都已经被清除了。没有什么比这更荣耀了。事情总会是这样。**假如我们转向耶稣，我们总会得到比预期更多的东西。**现在，这人清楚看见耶稣有关恩典国度的话绝对是真实的；恩典确实在掌权。

驳斥文士

这事发生的时候，有几个文士也在场。他们当中有些人甚至来自犹太地，要看看耶稣的教导是否符合摩西律法。现在，他们听到这话，就感到震惊。如此亵渎的话！除了神以外，谁能赦罪呢？他们不知道，祂是神差来的，为要救赎百姓脱离罪恶。事实是，祂要在十字架上为人赎罪。因此，作为担任职分的人，祂已经接受了赦罪的权柄，并且能让人再次与神和好。

耶稣知道那些文士心里在想什么。祂希望用祂的话说服他们相信，因为他们心里抗拒祂的工作，也会让百姓抗拒祂。因此祂说：“你们心里为什么这样议论呢？或对瘫子说‘你的罪赦了：或说‘起来，拿你的褥子行走’，你认为叫他‘起来行走’是更难吗？人们可以看见，但是，我做事不是给人看的。我的任务是要**为神释放这些百姓，赦免他们的罪，赐给他们永恒的平安**。你们的眼睛无法看见这些，所以，你们就不相信。你们的不信让你们只会要求神迹。那些神迹并不是最难的，然而，**把人的心从罪里释放出来，那是至关重要的。**”耶稣就这样用祂的话与文士对抗，并且让他们看见自己的不信。

不过，祂也想用自己的行为抵制他们，除去他们一切的藉口。因此，祂对瘫子说：“我吩咐你，起来，拿你的褥子回家去吧。”那人就立即起来，因为他相信主耶稣也有医治他的能力。他相信自己已经痊愈了，就能够卷起他的褥子，自行回家。

这个人能够自由走动，那是多么奢侈的事情！可是，在这种康复中还有另外的事情。对他来说，这是神恩惠的记号，证明神已经赦免他的罪。

因此，那也是他信心的确据。这个人真的已经得救。倘若我们在生命中得到拯救，却不是接受这个拯救作为神恩典的证明，那我们就没有真正得到救赎。这个人得救了。

耶稣藉着祂治病的能力，让文士哑口无言。但他们最终并没有保持沉默，因为他们不信耶稣。他们不相信神差遣耶稣来救赎生命脱离罪恶和它的后果。他们觉得自己并不需要罪得赦免。他们带着另一种教义而来，并且不准备让人改变他们的立场。让主耶稣推我们离开自己的立场，那是奇妙的事情，只是文士不那么认为。

众人都惊奇

然后，那个曾经瘫痪的人就推过众人，离开了。那些人非常诧异地退后。神荣耀的恩典至高无上地掌管着生命，如今向他们启示出来了。他们归荣耀给神，说道：“我们从来没有见过这样的事。”他们就赞美神的名。毫无疑问，在人群中有人相信神已经藉着主耶稣降临，救赎生命脱离罪恶，并且他们因着信心，也会从罪中得到救赎。

然而，有许多人只是被这医治的大能作为吓呆了。他们的心仍然远离主耶稣和藉由祂显明的恩典。他们没有求耶稣赦免他们的罪，也不承认祂有赦罪的权能，因为他们认为自己并不需要赦免。

今天，有多少人也是这样远离祂！尽管如此，基督还是被启示出来了。这个启示能让祂的子民得到救赎，也让神得到荣耀。

第三十章　安息日的主（马可福音二章 23 节-三章 6 节）

背景及要点

人子是安息日的主。单独来看，人子（Son of Man）这个词只是表示基督是属于人类的孩子，不过，基督称自己为那位人子（*the* Son of Man）的时候，祂是回头指向但以理书七章 13 节，那里说，有一位像人子的驾着天云而来，也就是从天上降临。这些话暗示，祂是天父差来的，而且表明祂就是弥赛亚。祂是女人的那位后裔。

“人子是安息日的主”这句话，并不意味着人本身凌驾在安息日之上，或者超越了整个律法。人受到律法的约束，那也包括有关安息日的诫命，可是，**成全律法**——以不同方式既成全了礼仪律、也成全了道德律——**的那位，可以显明律法的正确目的，并且发挥其作用。**

这与另外的事情同时发生。虽然说，安息日是为人设立的，而人不是为安息日设立的，但那不会把人放在安息日之上。**律法是要带领人真正地事奉神。人会在这样的事奉里找到真正的自由。**这样，**律法是为人存在的，要给他服事神的自由。**律法是为了人的缘故而存在的，因为一切都取决于神。安息日也是一样，它祝福生命，拯救百姓脱离奴役的束缚，为了让人可以服事神。

人子来，是要拯救生命脱离罪恶，也就是让它可以自由地服事神。祂藉着赎罪、重生，和藉着圣灵更新生命来做成这事。但是，这意味着律法原来在恩典之约里的能力也得到了恢复。基督清楚地表明了律法原先的目的。在这个意义上，祂就是安息日的主；祂藉着律法让生命得着自

由，这也包括了任何仍然与第四条诫命有关的礼仪层面的目的，我们不需要在这里进一步讨论这目的。

即使大卫吃了圣殿中的陈设饼这个例子，也不允许我们以一般方式作出结论，认为有时候可以用“需要”作为破坏这条律法的理由。要是大卫和跟随他的人在有陈设饼可吃的情形下饿死了，就与律法的目的——就是要让生命有服事神的自由——产生矛盾了，对大卫来说尤其如此，因为他是基督的预表，应该在以色列救赎生命。

禁止人在安息日采摘谷穗，因为那被视为收割的行为，这是文士颁布的命令，也证明了他们对律法的误解，他们不明白律法是要救赎生命的，所以，基督释放祂的门徒，无需遵守这个禁令，

中心思想：人子也是安息日的主。

为人设立的安息日

有一天，主耶稣和祂的门徒从麦地经过。那天是安息日，是休息的日子。神为我们设立了安息日，让我们每七天就可以休息一天，那是多么美好的事情。祂在这条规定中向我们显明了何等的恩典！祂藉着安息日的诫命证明，祂仍然在怜悯中记念充满罪恶的人类生活。祂做这事是为了基督的缘故，因为祂想要解决人类生活中的矛盾。这个休息的日子带来的是多大的祝福！许多人确实拒绝了这个祝福，然而，**对信徒来说，安息日证明了，神为了基督的缘故要把生命从罪的奴役中释放出来。**这个休息的日子是多么奢侈！

主耶稣和祂的门徒也一定享受这休息的日子和神在其中的恩惠。不过，

文士和法利赛人把它变成完全不同的东西。他们编造了许多额外的人为命令。百姓不准在安息日做这做那。那些命令成了沉重的负担。安息日的生活受到许多约束，人们就无法享受基督想要释放生命的那种自由。事情必定是这样，因为假如我们尝试去赚取自己的救恩，就会把越来越沉重的担子放在自己和其他人身上。可是，如果我们相信神释放我们的恩典，神所赐和所命令的一切都会让我们得到那种自由，这两种有关安息日互相矛盾的看法必定会起冲突。而就在这一天，冲突果然发生了。

门徒走过麦田的时候，摘了一些麦穗，搓掉壳就吃了。这并没有问题。沿着麦田走的人是可以从田边摘麦子的。但是，突然有一些法利赛人出现在那里。他们从哪里来得这么突然呢？他们对主耶稣说话，问祂是否知道不能在安息日从田里采摘谷粒。那就是其中一条额外的人为诫命。采摘谷粒不就是收割吗？然而，百姓是不准在安息日收割的。他们不断地监视着主耶稣，为他们能抓住祂的门徒违反律法而感到高兴。

他们讲的规条并不是神的诫命，**神的诫命是要让生命得自由。**这是文士制订的诫命，是要束缚生命的诫命。因此，主耶稣没有试图去避开他们的攻击。相反，祂尝试要让他们相信，他们安息日和整个律法的观念都是错的。祂用大卫生平的故事提醒他们。有一次，大卫和跟随他的人饿了，他们就吃了陈设饼，那是除了祭司以外的任何人都不能吃的。法利赛人从来没有想要反对大卫的这个行为。毕竟，大卫是以色列的王和拯救者。不过，倘若那个时候可以这样做，不就证明律法并不是要扼杀生命，却是要成为生命的祝福吗？**律法的存在是要带领生命去爱神和事**

奉神。这样，生命就真正得到释放了。

安息日也是一样。**神设立安息日，是要藉此赐福给人，让他享受服事主的自由。**人被创造，不是要以完成安息日的诫命作为沉重的职责，就好像奴隶被分派任务却不能享受主人的恩惠那样。无论如何，法利赛人究竟要如何理解耶稣呢？他们是否认为，主耶稣没有在恩典之约里藉着她的恩惠支持祂的子民？还是他们认为，主耶稣让百姓远离祂，并且使他们在毫不松懈的束缚中服事祂？

确实，要是我们拒绝神，律法就会成为我们的咒诅。可是，那正是主耶稣要来的原因——救赎我们的罪，除去律法在我们身上的咒诅。因此，祂让律法再次成为我们生命的祝福。我们现在通过律法知道了天父的旨意，并且藉着顺服而在生活中与祂相交。

再次把律法的祝福带给我们的主耶稣，是唯一完全明白天父旨意的那位，而且可以再次把它告诉我们。**祂使安息日成为祝福，并且能够告诉我们神希望我们如何守这休息的日子。**所以，祂没有对法利赛人的解释让步，也没有禁止祂的门徒采摘麦穗。祂并不打算要束缚我们的生命；祂希望属祂的子民明白神律法的荣耀。

在安息日行善

主耶稣与法利赛人之间对这个安息日的争论还没有结束！神用这样的方式统管万事，到了那一天，人们就会非常清楚地知道安息日的目的到底是什么。

主耶稣在同一天进了会堂。祂进去的时候，看见一个人，他的手已经停

止生长，而且枯干了。祂在那里也再次发现法利赛人，他们监视着祂，要看祂是否会在安息日医治这个人。根据他们的说法，那也是不允许的，因为医治就是工作。他们难道不明白，主耶稣藉着治好这人的手，让他能够再度工作，就是从令人沮丧的痛苦中救了这人的性命吗？难道他们不知道，这个奇妙的神迹是要表示祂来救赎生命脱离罪恶和它的一切后果吗？**假如主耶稣在这一天使一个人康复，那不是奇妙地应验了安息日的意义吗？**

那就是祂想医治这人的一个原因，但是，祂也想和法利赛人抗争，他们严重地使神的旨意暗昧不明。祂吩咐那人在会堂里聚集的百姓中站起来。每一个人都要看见所发生的事情，并且明白安息日的美好意义。

之后，主耶稣问法利赛人，在安息日允许人做什么——行善或行恶，救命或害命？祂想向某人行善，救他的生命，然而，法利赛人想要伤害主耶稣，设法杀害祂。那么，是谁努力要公平对待安息日的意义呢？

法利赛人不愿意回答这个问题，因为这样做就是在定罪自己，耶稣因此一个一个怒目环视他们。祂因为他们扭曲了天父的旨意而感到愤怒。不过，祂同时也因为他们的心刚硬而感到难过。他们怎么能够抵挡神的恩典呢？惟愿我们也能如此生气！惟愿我们在显示我们怒气的同时，也因为人们充满罪恶地拒绝主而感到难过。愿我们的怒气永远不会成为使我们失去理智的激情，而我们的怒气也永远不会出自错误的动机。

祂对那个枯干了一只手的人说：“伸出手来！”那不是个可笑的命令吗？这个人怎么能够伸出他的手呢？它已经枯干，没有力气了。可是，**这人**

顺服了！他做到了，而他的手就复原了，和另一只手一模一样，

发生了什么？就在主耶稣吩咐这人伸出手的那一刻，祂医治的能力也传到了他那里，还好这个人没有说：“但是你知道我无法伸出那只手：相反，他相信，按照耶稣的吩咐，他能够做到。藉着这信心，他就得到了医治。

今天，有许多人说：“我不能够相信，也不能够悔改。”因此，他们没有听到神的圣言。他们在不信中抵挡神的圣道和圣灵，不接受这圣道和圣灵能够救赎他们。有多少人因为不信而关闭他们的心！要是我们凭着信心去听，就会找到生命的救赎。

法利赛人并没有因为这一切而悔改。他们不想离开他们对律法的观念和对于神的想法。他们不想承认祂已经带着恩典靠近了。相反，他们离开会堂，与支持希律（就是管理那地的外邦君王）的百姓商议。他们谈论的是如何杀死耶稣。没有希律党的那些人，他们什么也不能做，因为希律必须在这件事情上与他们合作。因此，他们就开始策划谋杀的事。

人们多么容易因为虚伪和私意的敬拜而犯下大罪！使我们远离罪恶，并且使我们胜过罪恶的，就是信靠神的恩典，祂会释放生命。藉着祂的降临，主耶稣基督替我们为这个祝福做好了准备。

第六部分　马可福音：这人是谁？

第三十一章 不为人知（马可福音三章 7-35 节）

背景及要点

基督警告法利赛人关于抵挡圣灵的罪。假如他们坚持把耶稣的工作归给污鬼，他们就是犯这个罪了。他们甚至会亵渎圣灵，说明**基督正通过圣灵的运行执行祂的工作**。祂在这里就是这样启示自己的。

耶稣受圣灵驱使，完全从神、藉着神、对神工作，人们无法认出祂来。祂的朋友以为祂疯了。在人看来，这样被圣灵驱动的生命是完全疯狂的。而按照法利赛人的判断，耶稣被鬼附了。他们不知道被污鬼所附与受圣灵感动之间的分别。他们不知道这个差别，因为他们不想知道。

我们不能在这里详细讨论抵挡圣灵的罪。然而，我们需要提出几个简短的评论。基督被圣灵感动，在祂的工作中启示自己。不过，即使有了对神最清晰的启示和宣告，法利赛人仍然把祂看为被鬼附的。这个时候，他们的罪就成了恶魔般的罪。他们的目标显然不仅是在百姓当中维持他们的地位；他们似乎一心一意地憎恨神恩典的真理，并且被这种憎恨驱使。所有人类的罪恶都带有愚昧和无知的元素，因为我们以为自己可以靠着我们的罪实现一些事情。可是在恶魔般的罪里没有一丝愚昧。恶魔般的罪是有预谋地表达全然的憎恨。

中心思想：人们不承认受圣灵驱使的基督。

极大的骚动

有关主耶稣的传闻——祂行的神迹、祂说的话——传遍了整个国家，超越其疆界。人们从四面八方来到祂那里，甚至来自从前称为以东的以土买。这个国家经历了几个希律王的统治，因此与以色列有密切的关系。

有一天，主耶稣和祂的门徒在迦百农的海边。人群紧挨着祂。特别是那些病人，他们往前推，只想着要摸到祂，因此可以得到医治。这是很危险的。耶稣不得不吩咐门徒预备一只小船随时待命，那样，如果群众把祂推得离水太近的时候，祂就可以上船。

被污鬼附着的人俯伏在祂面前，并且喊着说："你是神的儿子。"污鬼看见神完全的恩典在祂里面临到人那里。耶稣立即禁止污鬼揭露祂的身分。祂不要撒但揭露祂的身分，却**要以祂自己的话语和工作来启示**，那样祂就可以与百姓有个人的接触。

但是，祂乐于接受在百姓中极大的骚动。祂希望藉着神的恩典可以赢取整个民族——不仅是分散在不同地方的一些人，而是在隐藏和公开生活中的整个民族。基督来，是要救赎所有生命，祂要成为整体生命的王。

组织工作

当时的处境是难以维持的，因为一般来说，耶稣不能把祝福到处乱扔。祂对更为个人性的接触特别感兴趣，耶稣可以藉着这种方法为天父赢得人的灵魂。**生命的回转必须从里面开始，然后形之于外。**因此，祂退出城市，去到城外的山上。在那里，祂呼召祂想得到的那些人到祂那里。祂原本可以让门徒把百姓带到祂那里。

必定有许多人在那里与耶稣度过了难忘的时刻，在这些刻里，恩典国度

的曙光照在他们身上。他们是享有特权的人，然而，我们或许也享有同样的特权，因为祂仍然想通过祂的圣言对我们说话。我们听到这圣道的时候，对我们来说，它就变得像对加利利山岭间的百姓一样亲密。那样，祂就是为我们而来，也要把祂的圣道赐给我们。

另一方面，祂不想绕过那些群众。每一个人都必须听到关于祂的信息，和已经在祂里面显现的救恩。因此，祂设立了十二个门徒作为使徒，他们是在以色列各处宣讲国度福音的宣教士。他们要每天与耶稣同在，首先为自己学习许多有关恩典国度的事情。等到耶稣差他们出去的时候，祂会赐给他们医病和赶鬼的权柄。他们要通过这些神迹，显明生命在恩典的国度里已经从罪恶及其后果得到释放。

这十二个人成为神新子民的基础，神要从世上万国把这些人聚集到祂那里。耶穌会藉着祂的圣道和圣灵使他们忠心，也会让他们为他们的任务做好准备。那些不服从恩典的福音的人有祸了！可惜的是，在那十二个人当中，有一个不会服从。这个门徒就是犹大，他后来背叛了耶稣。犹大继续传道，甚至奉主耶稣的名行神迹，不过，他把福音的轭从他肩膀上推开，那是主耶稣放在他身上美好的轭。

祂疯了吗？

在那之后，耶稣和祂的门徒进了一个屋子。立即就有一群人聚集在那里。耶稣忙于处理群众的事，祂和门徒连饭都顾不得吃。祂没有间断地把自己献给众人。圣灵敦促祂这样做。因为圣灵的缘故，祂为天父和祂的国度工作，以至于祂不能休息。

“这有什么意义呢？”祂的朋友们自问。“祂耗尽了自己，却起不了任何作用。祂又不让百姓拥立祂为王。祂并没有要成为百姓的领袖，从罗马的统治中释放他们；也不像文士那样，想要得到受人尊崇的地位。可是，无论祂与人的对话是否和宗教有关，祂都不会隐藏。相反，祂挑动了整个民族。这种方法没有合理的计划，也不会有结果。那是毫无意义的。”他们以为祂疯了。

事实是，这是来自天父的活动，也只能带领人归向天父。这是出于圣灵的活动，祂在基督里面运行。因此，人们不能把它与任何其他活动相比。就是因为这个缘故，祂的朋友才认为它是不正常的。倘若我们没有看见神或者认识圣灵的话，这确实是毫无意义的活动，圣灵想把所有生命唯独带到神那里，并且为使这些生命归神为圣。

耶稣的朋友尝试让祂明白，并且拉着祂与他们一起。他们再也不能信任祂，让祂独自一人了。那不是很糟糕吗？但是，除非我们凭信心接受了神的恩典，我们对耶稣和目前在世界里的圣灵的态度就不会改变。

被别西卜附身？

文士使情况变得更为糟糕。他们从耶路撒冷下来，要监视耶稣，并且看看祂是否做了任何违背摩西律法的事情。他们无法否定祂所行的神迹。而且，他们在那些神迹中立即要面对那位释放生命的神的恩典。现在，他们就只能相信了！然而，那样的话，他们就要向这个恩典降服，并且否定他们的一生和教义。他们并不想这样做。因此，他们必须加强自己的力量，反对恩典的启示。

只有一个办法：他们必须诋毁这个启示，并且说耶稣是靠着别西卜行神迹的。那是最可憎的事情了。他们说：“祂是被别西卜附着，而且，祂是靠着鬼王赶鬼。”他们想宣告耶稣的活动来自魔鬼，从而压制祂的活动。他们试图让百姓接受这种亵渎的话。

虽然主耶稣那么忍耐，祂却也驳斥这种亵渎的话。祂说：“这个活动怎么可能来自魔鬼呢？那样，不就是魔鬼赶出魔鬼了吗？你们认为魔鬼会互相为敌吗？要是那样的话，魔鬼的国度早已经被毁灭了。国或者家若自相纷争，就不可能站立得住。魔鬼不会互相为敌；他们要一起反对神和祂的国度。世界上只有两个原则——恩典的原则和不义的原则。我们不是按照这个原则生活，就是按照那个。

“难道你们不明白，我来是要推翻撒但的国度吗？从我赶出鬼魔的这个事实，你们已经可以清楚看见。你们靠你们的教义和领袖，永远都做不到，可是，我比撒但更强。假如人不先征服壮士，他怎么可以进入壮士的家，抢夺他的家具呢？我已经征服了撒但，并且还要继续征服牠。就是因为这个缘故，我才可以从牠的权势中把人抢走。神在其中彰显了祂的恩典。

如果你们继续否认这事，倘若你们亵渎圣灵的工作，说那是撒但的工作，你们就有祸了。你们可以说许多亵渎的话，却仍然得到赦免：但是，假如圣灵向你们彰显了祂的权柄，而你们说出亵渎的话，说那是魔鬼的权势，你们就永远得不到赦免。”

祂的母亲和弟弟

耶稣的朋友无法说服祂跟着他们走，很可能就去向祂的母亲和弟弟提出警告，他们就来到祂那里。然而，那房子里面和周围都挤满了人，他们就无法进去。因此，他们就打发人告诉耶稣，他们在那里，并且想见祂。坐在耶稣周围的人告诉祂，祂的母亲和弟弟来了。

祂会怎么做呢？祂会让祂的母亲和弟弟在祂为神做天国的工作时打扰祂吗？对耶稣来说，这些血缘关系和对母亲的孝顺确实非常重要，不过，在神的国度里，如果不想让这一切关系干扰天国的来临，它们都必须分别为圣。事实上，天国已经降临在那些分别为圣的关系之中。

在恩典的国度中，信仰的纽带是最亲密的。地上的一切相交都靠着这种相交而维系。耶稣四面观看那些坐在祂周围的人，说：“看哪，我的母亲，我的弟兄。凡遵行神旨意的人，就是我的弟兄、姐妹和母亲了。”祂谈论的是我们可以凭着信心拥有的美好相交。没有任何相交高过这种已经分别为圣的相交。而且，这是永远持续的相交。可是在那个时候，耶稣的母亲和弟兄还不明白。他们要到以后才会明白。

第三十二章 启示奥秘（马可福音四章 21-34 节）

背景及要点

对这个世界来说，**神的国是个奥秘。**它已经在基督里启示出来——不再是个奥秘，而是**可以凭着信心知道的。**尽管有这个启示，对属血气的人来说，天国仍然是个谜。因此，属血气的人要承受天国的审判。这个启示以比喻的形式出现的时候，审判就已经出现了。信心会藉着这些比喻更明白神的国，而对属血气的人而言，能够理解的可能性就被斩除了。拒绝福音已经以比喻的形式带来它自己的审判。

这些事是马可福音四章 10-12 节所说的。耶稣或许是在讲完了所有比喻之后说了这些话。因为只有在祂讲完祂的比喻之后，跟随祂的人才会请祂解释。无论如何，这些话可能与第 33-34 节有关。

自行生长的种子这个比喻，与芥菜种的比喻之间是有区别的。第一个比喻表明隐藏的祝福带来种子的生长，而第二个则说到在细小的芥菜种里有惊人的能力。

中心思想：天国的奥秘必须被启示出来。

像一根蜡烛

主耶稣在加利利说了许多话，也行了许多事。那里确实有人相信了祂，并且明白天国的恩典。但是，也有许多人向恩典关上了心门，他们想保持自己的想法，因此就不明白耶稣的话。他们要因为不明白而受到审判。毕竟，天国降临不是为了继续让它是个奥秘。

耶稣用比喻把这事告诉他们。人们把点着的蜡烛带进房间的时候，不会把它放在床底下；祂会把蜡烛放在烛台上，那样，整个房间都会被照亮。天国的恩典在基督里就像这个世界的光那样出现了。神肯定是要让人知道这个恩典。恩典必须照亮一切公开和秘密的生活。那些向它关闭心门，阻挠福音之目的的人有祸了！

因此，耶稣告诉百姓，**要注意他们所听到的**。只要他们凭信心聆听，并且降服他们的心，他们就会不断地得到更多。然而，如果任何人藉着不信而关闭心门，即使他似乎已经拥有的知识也会被夺走。

耶稣选择用比喻说话的时候，已经施行了这个审判，因为不信的人不明白祂说的话是什么意思。同样，我们也必须凭信心注意我们所听到的，那样，福音就可以照亮我们的整个生命。

像自行生长的种子

主耶稣用另一个比喻告诉众人，福音的果子是个神迹，是神亲自用隐藏的祝福产生的效果。所讲的一句话怎么可能结出果子，改变人心，并且救赎生命？那肯定不是因为说这话的人，却是神在暗地里赐福所作的工，这个祝福藉由那果子彰显出来。

田里的种子不也是那样吗？有人把种子撒在地里，不过撒种的人能做的也不过如此。接着就有雨水和阳光带着神隐藏的祝福来到——茎、穗、穗里丰满的谷粒。除了收割以外，农夫什么都不需要做。这是在田里何等大的奇迹！神恩典的能力也在那个祝福里起了作用。这是我们难以理解的。

福音不也是那样吗？神把祂隐藏的祝福赐给福音；对于这个神迹，人什么都不能做。我们相信这个隐藏的祝福吗？那样，我们就会在生命中察觉到福音的果子。

像芥菜种子

主耶稣问众人一个问题，以引发他们的好奇心："我可以进一步把神的国比作什么呢？有那么多关于它的东西可以说，从生活中也可以做出那么多的比较。

"你们都知道芥菜籽。芥菜籽是在所有种子当中最小的。想一下，它可以长出多大的植物。那比所有其他蔬菜都大；这种植物有很大的枝子，天上的飞鸟也会在上面筑巢。"在这颗细小的种子里藏着多大的能力！神亲自唤醒了种子里的力量。

福音也一样。它看起来是多么的无足轻重！可是，**在福音里有一股力量，一股征服世界的力量，要救赎万国并且带它们回到神那里的能力。**在伟大的罗马帝国里曾经见过这种力量，倘若我们相信的话，有一天，我们会看见福音隐藏的能力在天地恢复的时候彰显出来。

用比喻说话

耶稣在加利利海的岸边讲了这一切话。有一次，祂已经在较早的时候吩咐门徒在附近预备一只船，因为众人拥挤着祂。现在，祂坐在船上，从那里向岸上的人群讲话。

祂一直都用比喻的形式教导人。**对信徒来说，这些比喻越来越多展现了**

天国的奥秘。信徒经常请求耶稣解释那些比喻，祂就会带领他们更深地进入这个奥秘。

对不信的人来说，基督用比喻说话是一种审判，因为他们不信，天国的门就向他们关上了。他们对天国一无所知。他们当中是否有一些人会意识到这些比喻中隐含的审判？要是他们感觉到了，他们不是应该把自己的智慧放在一边，乞求耶稣允许他们明白这个奥秘吗？从这个意义上看，审判对那些接受耶稣的人来说就成为祝福。我们应该常常记得，我们堕落的头脑和充满罪恶的心都不会明白神的国度。天国的福音也必须改变我们的想法。那时，天国的荣耀就会向我们开启。

第三十三章 安全（马可福音四章 35-41 节）

背景及要点

神差派来的基督拥有能够胜过海与风的权能。祂靠着神恩典的权能限制了世上有威胁性的权势。祂凭藉祂的职分做这事。祂不仅像亚当那样，曾经作王统治自然界的一切权势，而且祂流出了宝血，也不仅仅是为了宽恕罪孽，好叫祂能够为自己恢复原来的王权，并且可以与神相交，祂也是为了更高的目的：祂暂时获得能力，是为了救赎生命脱离藉由罪恶进入世界的、威胁着世界的权势。

属于这些胁迫势力，首先是一切的死亡、撒但和罪的奴役——藉由我们的罪咎控制着我们的奴隶身分。但是，咒诅也属于这种身分，还有因为这个咒诅威胁着我们生命的一切。存在于这个世界里的权势如今以许多方法与我们为敌。

倘若门徒确定无疑地知道基督征服了撒但和咒诅，他们也会知道，在风暴的威胁中，他们与基督同在是安全的。然而，也适用在这里的是：凡是没有罪的，就有权利扔出第一块石头。

中心思想：有基督同在，属于祂的人在世界里是安全的。

你不顾吗？

耶稣坐在船上，对众人讲了很久的话。之后，祂对围绕着祂的门徒说话。祂这样辛劳地工作了一整天，必定已经非常疲倦。因此，祂吩咐门徒渡到湖的另一边，让祂可以与门徒私下休息一下。

门徒就打发众人回家。然后，他们就随着其他几艘船出海去了。在船尾有一个铺了靠垫的长椅。主耶稣在那里坐下，因为疲倦，很快就睡着了。

不过在这个湖上，经常会有风突然穿过北边的峡谷吹来，使湖面刮起巨大的暴风雨。这个风暴会引发大浪。现在就发生了这样的情况：突然起了暴风。这个暴风如此厉害，甚至使海浪都进了那船，船就充满了水。看来，他们都要丧命了。

而在这个时候，耶稣因为抵不过疲乏，就仍然睡着。起初，门徒让祂睡觉，并且试着自己挽救那条船。他们一定觉得，只要主耶稣与他们一起在船上，他们就不会受到伤害。可是，他们开始觉得害怕，他们的灵放弃了耶稣，不再以信心向祂降服。他们变得忿忿不平，因为耶稣如此安详地睡在那里，而他们却在为自己的生命作战。因此，他们叫醒耶稣，说：“夫子！我们丧命，你不顾吗？”

因为他们还不明白出现在祂里面那种恩典和救恩的浩大和完全，他们的信心就没有紧紧地抓住祂。如果他们在信心、里看见了，无论在任何情况都会紧抓着祂不放。但是，他们对耶稣还没有足够的认识，因此，在这些情况中，他们的信心就太软弱了。多少时候，今天的信徒也会处于同样的光景中！

斥责风

主耶稣如此疲倦，以至于祂在风暴中仍然睡着了。然而，门徒对祂的责备是多么的不公平！他们怎么能怀疑耶稣不在意他们即将要丧命呢？祂来到世上，就是要救赎生命。所以，祂现在不是会关心他们的需要吗？

祂对此事非常关心，恰恰因为祂是救主。

祂看见了海浪，也听到了风暴。祂在其中看见死亡的威胁，还有仇敌藉着罪恶进入世界的力量。祂是为了赎罪而来，因此也征服了死亡的权势。有一天，不会再有死亡。那时，世上的所有权势都要服事人类。现在，这些势力正在攻击祂，并且威胁祂的生命。

耶稣感受到风暴的敌意。因此，祂就斥责风。祂向在风暴中显露的敌意发怒，斥责它，对海说："住了吧！静了吧！"【英译注：这里翻译为"静了吧"的动词，原来的意思是缄默。换句话说，耶稣是在说："住口。"】，风就止住，大大地平静了。

世上的信徒是何等的安全！耶稣想要为人的罪代赎，就因此征服了撒但和死亡。祂已经成为天上地下万有的主，得到胜过一切敌对权势的能力，可以限制它们的能力。万有都在祂满有恩典的手中。那么，还有什么可以伤害信徒的吗？不过事实上，我们并非总是认为祂拥有这种能力。

为什么不信？

祂必须在这件事情上责备祂的门徒。风止住以后，祂对他们说："为什么胆怯？你们还没有信心吗？"他们看见在海中的危难：但他们难道没有看见这个世界的需要——这种需要乃是来自一个扬言要在罪恶过犯中灭亡的世界？主耶稣要拯救世界脱离这种需要。倘若他们相信这点，就不会惧怕在海里的危难。难道耶稣不能拯救他们脱离危难吗？

世上的信徒经常与那些门徒一样。他们看到了使他们害怕的各样需要。可是有时候，他们没有看见基督救我们脱离之世界的需要。与世界的需

要相比，这样或那样的需要不是变得无足轻重了吗？把世界从罪恶的深渊拯救出来的那位，不也会拯救我们脱离特别的需要吗？为了救赎我们，祂会做一切事情。我们是否信靠要拯救世界脱离罪恶的那位呢？

这事发生之后，门徒与同在船上的人都充满了对耶稣的敬畏。他们彼此说：“这到底是谁？连风和海也听从祂了！”他们仍然摸索着在基督里面出现的丰富恩典，祂是神差来的，既是神，也是人。

信心必须摸索和寻找。那样，它就会不断找到更伟大的事情，并且看见神的荣耀，也就是祂恩典的统治。

第三十四章 捆绑壮士（马可福音五章 1-20 节）

背景及要点

在加利利海的另一边，是称为格拉森或加大拉的地方。马可福音五章 20 节称这个地方为低加波利，但那是从更大的视角来看这个地方。

这已经不是犹太人的地方。基督在这里进入还在撒但权势下的异教世界里。原则上，异教世界要得到圣灵的浇灌之后才会得到释放，而随着基督再临，撒但也会永远受到捆绑。基督在格拉森胜过撒但，是一个预表，表明祂将要得到完全的胜利。

如此，这事的关键就不是那一个人得到释放，而是基督彰显了祂的权能，这就解释了故事为什么这样描述撒但在那人里面的力量，和基督为什么让他说出有一群鬼控制着他。这也解释了这里为什么形容撒但完全在基督至高无上的权柄之中。

那一群猪投在海里的事实，万万不可看作拥有犹太人视为不洁净的猪所导致的惩罚，因为住在那地方的主要都是异教徒。基督容许污鬼毁灭那群猪，我们没有必要把它理解为对一般罪恶的审判。

撒但知道牠想要什么。杀死了那群猪，牠就会让格拉森的人团结起来，反对基督。对当地人来说，杀死那群猪远远比一个人得到救恩带来更大的触动。基督让撒但完成牠的目的，从而考验格拉森的人，看看他们是否认识、并且承认祂有拯救的力量。

圣经没有告诉我们，污鬼在杀死那群猪以后去了哪里。他们很有可能再

次进入这个地方，只是在基督的眼皮子底下，他们不能自由行动。他们在之前不太可能受过折磨。这仍然给了撒但声东击西的机会，让牠可以带来更多的毁坏和败坏，尽管那样做会使牠得到更重的审判。捆绑撒但是使牠痛苦的最好方法。

中心思想：基督为了抢夺壮士的屋子，就把牠捆绑起来。

受壮士权势控制

主耶稣与门徒渡过了加利利海，来到格拉森人的地方，祂还没有上岸，就有一个被鬼附着的人到祂那里。

在那个地区有许多悬崖，里面有许多山洞。许多坟墓也是从悬崖中凿出的。那人就住在那里。他拥有人所无法制服的力量，因为有许多鬼住在他里面。许多时候，他的脚被脚镣和锁链绑住，然而，他总是会把这些弄碎。白天的时候，他就在悬崖的顶上尖叫，有时候，他又用石头砍自己。这样，人们要经过那个地方就很危险。晚上，他就留在墓地里。

受撒但势力的控制是可怕的。在那些日子，撒但在神的旨意下施展牠的权势。这个被鬼附的人并不是发疯，而完全是特殊的案例，神命定了这件事，好叫基督可以彰显祂胜过撒但的权能。不过，这个可怜的人就失去了他的意识和自制力。更可怕的是一个人自愿向撒但的权势降服，而很多人都会这样做。**我们要么是被圣灵带领，要么是被撒但带领。**

拥有权能的那位

被鬼附的人远远看见耶稣，就迎着祂前来，在祂面前跪下。这个人做的

每一件事都是受到撒但的驱使。撒但在这里已经宣告，他在基督里遇到比牠更大的，而且他必须俯伏在祂面前，就像俯伏在神所差来的那位面前一样。这人大声喊叫，说：“至高神的儿子耶稣，我与你有什么相干？”魔鬼不想与主耶稣有任何牵扯，因为神的恩典在祂里面完全启示出来。**至高神的恩典统管万事，甚至撒但也要被祂使用。**

现在，神所膏立的基督会怎样对付他呢？撒但知道，基督的权势完全控制着牠。现在，牠已经听到基督说，要牠离开这人。牠会怎么样呢？牠现在就要受到捆绑吗？那就意味着牠立即就要受折磨。撒但转移注意力，让牠能够破坏和使人堕落。

格拉森人的地方是属于异教徒的领域。在此之前，撒但一直都为所欲为，因为在那个古老的时代，神允许异教徒按照自己的方式行事。一直到圣灵浇灌之后，神才会再次在祂的恩典中寻找异教徒。现在，基督出现在异教徒的地方。祂到那里要做什么呢？祂是否要在撒但的时代结束之前捆绑牠？那就是撒但藉着神恳请祂不要让牠受苦的原因。

基督在这里凭着祂恩典的能力出现，而撒但就在祂的手中。祂非常清楚地指出这点。祂问撒但，牠叫什么名字，因为祂想要把整个邪恶的事情公诸于世。撒但纯粹出于必要，就告诉耶稣，牠的名字是群，因为很可能有一大群鬼在这个人里面。因此，大家都知道是什么让这个人变得那么可怕。

基督恩典的权能完全掌控着魔鬼。当然，在今天也是如此。今天，撒但仍然在国家和生命之上拥有某程度的统治权，可是，**基督揭露了牠的统**

治，并且让人看见它一切的丑陋。那本身就破碎了牠的统治，然后基督就释放生命脱离牠的权势。有一天，祂要从撒但的手中夺取整个世界。祂不是已经为了赦免人的罪流出了宝血，也从而取得了权利可以破除撒但的统治了吗？基本上，我们凭着相信祂，也是自由的。

被撒但毁灭

在那山坡上，饲养着大约二千头猪。那些鬼要求耶稣允许他们进入猪群中。在基督严密的监控下，如果没有祂的允许，牠们什么都不能做。

鬼魔完全知道牠们要求的是什么：牠们想毁灭整群猪。那个地区的人会怎么说呢？他们会把他们的损失归咎给主耶稣，并且认为因为猪而承受的损失远比那个被鬼附的人得到恢复要高很多。他们不是那种认为人比羊更有价值的人。而撒但认识属牠的人！因为他们的损失，他们就会反抗主耶稣，并且不承认祂恩典的权能。撒但在这个地方保存了他的王国。

当然，**耶稣看穿了撒但的意图。**尽管如此，祂仍然准许了牠的要求。这个地区要因失去猪群而受到审判。基督希望他们明白，他们都受到败坏权势的控制。撒但统治的咒诅就在地上——特别是在异教徒的世界中。要是他们明白这一点，就会认识能够拯救人脱离这个咒诅的那位。因此，即使他们因为这个损失遭受审判，基督寻找的恩典仍然在发挥作用。祂在邀请格拉森人相信祂。

撒但心里想什么，牠也付诸实行。整群猪一齐往前，疯狂地奔跑，从悬崖跳入大海，就淹死了。那就是撒但破坏的工作。

这些污鬼一旦离开猪群和主耶稣的监视，他们必定再次涌入那地，寻找其他的受害者。捆绑他们的时间还没有到。一直要等到圣灵降临，基督才会挫败撒但在生命各处的计划。现在，祂已经展示了控制牠的能力。

格拉森人

放猪的人看见发生的事情，就跑去告诉城里和乡下的人。整个地方的人都来了，要看看发生了什么事。他们就看见那被鬼附的人坐在那里，穿上衣服，心里明白过来。那些与主耶稣在一起的人，完全知道发生了什么。

他们应该多么快乐！那人坐在那里，彻底康复了。他不再被鬼附着，而且成为圣灵的殿，因为他相信了主耶稣和祂恩典的能力。圣灵不会像撒但捆绑那人般束缚我们。被圣灵带领和被鬼附是不同的。基督的灵带领我们以自己的自由意志去事奉神。

那些格拉森人应该非常快乐！然而，他们反倒只是害怕。他们不敢起来反对主耶稣，却认为祂是被差来审判他们的。假如我们这样看待祂，那会离祂多么的远！然后，因为我们的不信，祂就真的成为我们的审判了。他们在恐惧中要求耶稣离开那个地方。如果我们求主耶稣赶快离开，那肯定是最糟糕的事情。而今天，多少人恰恰就是这么做。

纵然祂确实离开了，祂并没有遗弃格拉森这个地方，任凭它完全留在撒但的统治下。那被鬼附的人要求耶稣允许他跟从祂。主耶稣没有同意。祂吩咐那人留在那个地方，并且为祂的名作见证。**他应该把神在主耶稣里的怜悯告诉他的家人和朋友。**

对这个人来说，那不是件容易的事，但这是个不可思议的呼召。主耶稣显然已经把这件事交托给他。他确实已经看见了基督和祂所作的事情，可以在这整个地区传扬福音。

种子已经撒在这里了。后来，基督受苦和复活，和圣灵充满信徒的信息也都被带到这个地方。然后，曾经撒下的种子必然也会结出果子。

第三十五章 恢复生命的那位（马可福音五章 21-43 节）

背景及要点

睚鲁来求基督按手在他小女儿身上，好叫她可以得到医治。他所求的显然是一种出自耶稣身上的神奇力量。这个管会堂之人的信心，并没有超越对那种神奇力量的信心。他曾经多次听过基督在会堂里教导人，然而，他还没有决定要相信祂。他只是因为悲痛，才去找耶稣的。

基督确实曾经按手在人身上，把他们治好（可六 5）。祂经常触摸病人，不过目的是为了与他们保持人与人之间的接触。除了他们对耶稣的信心以外，人们不应该以为还有另一种神奇的力量。因此，祂拉着睚鲁女儿的手，并且对她说话，这是值得注意的。这表明祂寻求**个人的接触**。在这之前，祂让屋子里的人群都离开了，因为他们的哭泣哀号会干扰对此个人接触的启示。

在耶稣医治患血漏的妇人时，我们也碰到了相同的情形。她也只是尝试触摸耶稣的衣裳，以为那样就会有力量从祂那里出来。那样，她就可以不被察觉地消失。可是，基督并不想用这种方法；祂想与她会面。

从一开始，纵然这个妇人没有完全意识到，但是她的信心显然是对着不同的方向。她没有把耶稣的能力与耶稣本人分开。即使她在寻求医治的时候，她也从来没有想过，自己多么希望可以得到耶稣自己。基督的话清楚说明，她确实在寻找祂：“女儿，你的信救了你，平平安安地回去吧！”然而，即使在祂与她会面，和她说话之前，耶稣的能力已经从祂那里出去了。

不过，这却是耶稣刻意要作的，也没有违背祂的本意。从祂身上从来不会无缘无故地流出神奇的力量。祂知道有人在寻找祂。祂顺服天父，愿意医治人，目的是要找到祂已经治好的那位妇人。这与“耶稣顿时心里觉得有能力从自己身上出去”（可五 30）这句话并不冲突。即使这种能力是刻意的，或并非违背祂的本意流出去的，祂现在要专注在这件事上，并且把这事的后果与能力的流出联系在一起，祂必须找出得到医治的人，这个在路上的耽搁必定会让睚鲁看见，他可以对基督有怎样的期待。

基督想要在这种个人性的相遇中真正地释放生命，救赎它脱离罪恶和死亡，使它可以自由地事奉神。因为祂要为人赎罪，也因此领受对万有的权柄，所以，人的生命也在祂手里，祂可以把睚鲁的女儿当作她还活着那样，对她说话，拉她的手；祂也可以说她只是睡着了。对耶稣来说，她是睡着了，因为祂掌管着她的生命，而且要还给她。正如祂掌管着生命，祂也掌管着疾病和健康，因此，祂能够治好那个妇人。

中心思想：基督显明自己是恢复生命的那位。

按手在她身上

主耶稣离开格拉森之后，就与门徒坐船渡到加利利海的西岸。立即就有一大群人再次在海边围绕着祂。有一个在那个城邑管理会堂的人，名叫睚鲁，他来到耶稣那里。他看见耶稣，就俯伏在祂脚前。这个管会堂的人还没有决定要信耶稣，可是他现在显然非常烦恼，也很悲痛。原来他十二岁的小女儿快要死了。他俯伏在耶稣面前，求祂是否可以去医治她。

他相信主耶稣能做这事，但是对他来说，那只是意味着从耶稣身上会流出某种神奇的力量。因此，他问耶稣是否可以按手在他女儿身上，让她得到医治。他并不明白耶稣是要为人赎罪，因此才从天父那里得到能力，这能力甚至可以征服罪恶的后果，也能克服疾病和死亡。

确实，当时还没有人清楚看见这点，甚至耶稣的门徒也不理解。然而，相信的人确实已经明白这个事实，即天父差遣耶稣来是要救赎生命，并且恢复生命，有事奉神的自由。他们也明白，他们不是要寻找从祂身上发出的神奇力量，**而是要通过信心与祂建立亲密的接触。**

这不是睚鲁想要找的，不过，耶稣立即准备好，要与他一起去。祂还必须教导睚鲁许多事情；耶稣要让睚鲁看见，祂想要为那些人做什么。

我们就像睚鲁那样，想从主耶稣那里得到很多东西，而且我们都在祂身上寻找一些特质。可是，我们经常缺乏信心，对救赎生命和与我们永远结合在一起的基督缺乏信心，但是，基督对这个世界存有最温柔怜悯的心。祂想教导我们神的道路。

触摸祂的衣裳

耶稣与睚鲁一起前行的时候，有一大群人跟着他们，他们簇拥着祂，因为即将要看见另一个医治的神迹，群众想要看的是引起轰动的事件。

在路上发生了一件事，是耶稣和睚鲁都没有预先料到的，耶稣可以用这事教导睚鲁，祂想为这些百姓做什么事。

有一个妇人穿过人群，触摸耶稣那袍子的褶边，这个妇人已经患了血漏

十二年，她花尽了所有的钱去求医，却一点也不见好。现在她想：“我只摸祂的衣裳，就必痊愈。然后，我就可以在人群中消失，没有人会注意的。”这个妇人不敢公开求耶稣医治。

她有信心。然而，她信的仍然是那神奇的力量，她相信那是从耶稣身上发出来的。她也必须从其他方面来学习。不过，她确实是有信心的。就是因为这个缘故，她一触摸耶稣，就有力量从祂身上流出，并且治好了她。她的身体感受到这个医治，就预备要消失在人群中。

凭着信心得救

可是，耶稣并不想那样。那股力量并非不知不觉地从祂身上流出的。耶稣已经注意到有人在寻求祂，因为顺服天父，祂也医治了，但是，祂希望有个人的接触，好叫那妇人可以知道祂是天父差来的，而且，倘若那妇人意识到自己的想法，也会更好。她确实羞于泄露自己的疾病，然而，她也真的喜爱耶稣和祂的祝福。

因此，耶稣不能对她的行为没有反应。主耶稣转过身来，问是谁触摸了祂，门徒认为那是个可笑的问题，因为众人都拥挤在祂周围。不过，祂向他们保证，祂知道自己在说什么，因为有医治的力量从祂身上出去了，有人需要祂作救主。然后，这个妇人就不得不上前来，把一切告诉祂。在祂的眼前，我们也可以这样做。妇人俯伏在耶稣面前，告诉祂来龙去脉。

祂就想在祂永恒救赎的爱中向她启示自己。祂对她说：“女儿，你的信救了你，平平安安地回去吧！你的灾病痊愈了。”这话不仅告诉她，她

已经永远治好了，耶稣也把祂的平安赐给了她。在她心里唤醒了一种信心，她可以藉此真正寻求祂。她就认识了神在主耶稣里启示出来的恩典。

大利大，古米

主耶稣还在说话的时候，有人从睚鲁的家里来，说他的小女儿已经死了。有些人觉得已经太迟了，他不应该再麻烦夫子。可是主耶稣听见他们不要祂去，就对睚鲁说“不要怕，只要信！”**祂不是要睚鲁相信祂行神迹的能力，而是要他相信祂能征服死亡。**因为发生在那妇人身上的事，耶稣就能更容易地提出这个要求。祂刚刚才展示了自己要为那些百姓做什么事。我们无论是生是死，都应当把一切献给祂。

耶稣来到睚鲁的家，除了彼得、雅各、和约翰以祂不让任何人和门徒与祂一起进去。这必定令那些人——尤其是其余的门徒——感到非常失望。但是，他们必须学会顺服祂的旨意，那也是天父的旨意。人们不应该到处宣扬即将要发生的神迹，却应该把它视为神的恩典，它在基督里出现，为要征服罪恶和死亡。因此，耶稣只允许女孩的父母亲和那三个门徒在场，以便他们以后能够宣讲基督的恩典。

耶稣进入睚鲁的家时，妇女和雇来的哭丧者都已经在那里，因为在近东地区，人死了以后，就要赶快进行葬礼。然而生命的至高君王无法忍受这种对死亡的见证。祂把这些人都赶到外面，说这个女孩不是死了，乃是睡着了。他们都嘲笑祂，不过祂更清楚地知道。她确实暂时失去了生命，可是因为耶稣要赎罪，就有胜过死亡的权柄，而且祂要使她复活。对祂来说，这孩子只是睡着了。

祂带着三个门徒，和女孩的父母一起进入孩子的房间。祂没有按照睚鲁的要求，按手在孩子身上。没有神奇的力量在祂身上运行；相反，祂寻求的是个人的接触。**祂拉着女孩的手，并且对她说话。**祂做这一切事情，就好像她还活着那样。祂就是那么强而有力。毕竟，祂通过为我们赎罪而征服了死亡。祂说：“大利大，古米！”也就是“闺女，我吩咐你起来”的意思。那孩子立即就从死亡的昏睡中醒来，而且很快就能行走了。

在场的人都很惊讶。耶稣吩咐他们不要告诉任何人，并且说他们应该给这个孩子一些食物。他们不能在那个时候传播这个消息，以免人们把耶稣看为行法术的人。以后，那些目睹这个神迹的门徒要到外面传讲这事，并且宣扬耶稣征服了死亡，好叫我们可以相信祂。

凭着对祂的信心，我们的生命也会永远得到恢复。今天，祂让我们与神相交，从而恢复我们的生命。有一天，祂要在死人复活的时候，在荣耀里恢复我们的生命。

第三十六章 来自天上的主（马可福音六章 7-32 节）

背景及要点

基督是来自天上的主——祂既是神，也是人。因此，祂可以为我们的罪代赎；因此，祂得到能力，在祂的救赎工作中坚持不懈，并且胜过祂的仇敌。因此，祂征服疾病、死亡和魔鬼。

耶稣以来自天上的主这个身份，差派门徒作祂的使徒或大使。他们走遍那地（马可只在马可福音六章 30 节使用了使徒这个词）。肩负着基督大使的职分，他们可以要求进入别人的家，并且受到照顾。承担了这个职分，他们就有这样的权利。要是有城市或者家庭不认为他们是奉来自天上的主的名前来的，并且不接待他们，他们就要跺下脚上的尘土。藉着这个行动，他们就将这个城市从这个相交中除去了，并且宣告它就像异教世界。

这样，众人不明白耶稣是来自天上的主。但是，他们看见这些不寻常的权能在祂里面，也看见门徒以这样的权柄行事，就试图提出解释，说祂是从死里复活的人。有些人说祂是施洗约翰（也许，我们应该这样理解第 14 节：“而且他们说：‘在那里施洗的约翰已经从死里复活了。’”）。假如有人反驳这话，因为耶稣和约翰曾经一起工作过，他们就说：“然而，祂是从死里复活的人——要么是以利亚，或者其他先知里的一位。”属血气的人无法认识祂是来自天上的主。

希律也不能认识祂。因为他的良心打扰着他，希律很容易就能接受祂可能是施洗约翰这个想法。希律的迷信使他感到害怕。他不认识基督，也

不承认祂是来自天上的主，能够除去他的罪孽。作为以土买人，他拒绝在以色列出现的救恩。

一方面，人们把基督视为从死里复活的人时，就大大地低估了祂，祂是神在肉身中降临。另一方面，人们在那个时候并不承认，成为我们当中的一个，负着我们的轭。

因为他们的成功，也因为群众的想法，门徒不应当让自己陷入兴奋的状态。因此，祂必须对他们说：“同我暗暗地到旷野地方去歇一歇。”他们一起坐着船在湖上航行的时候，一切又再度变得正常了！

中心思想：基督启示自己是来自天上的主。

差遣祂的大使

主耶稣再也无法单独作工。确实有大群的人来听祂讲道，不过，全加利利都必须听到救恩的福音。祂必须尝试为祂的天父赢得整个国家。因此，祂现在差遣祂的门徒出去，把这个信息传遍全国。

祂差他们作为祂的大使，两个两个地出去。祂是来自天上的主，他们有奉祂的名行事的权柄。他们出去，除了衣服、鞋、拐杖以外，什么都不要带——不要带食物、口袋或钱。他们带来君王的信息时，就有权利得到别人的接待和照顾。那些接待他们的，就是接待了这位君王。因此，他们到了镇上，就不要从一家搬到另一家；他们只要留在最先接待他们的那个家里。

如果有任何地方不接待他们，他们就要在离开的时候，跺下脚上的尘土。

那就表示他们与那个地方没有相交，也就是说，君王与那个地方之间没有相交。那意味着君王的信息被拒绝了，就会有可怕的审判临到那些人。到了审判的日子，所多玛和蛾摩拉所忍受的要比这城市所忍受的还轻。**这位君王有那么多可以赐予的，**可是祂的审判也因此如此可怕，**祂是多么荣耀的君王啊！**

因此，门徒两个两个地出去，传讲神的国已经近了的信息，百姓必须离开对自己的期望，并且转向在这个国度里白白赐予的恩典。作为耶稣的大使，他们也得到赶鬼和治病的权柄。他们说话，鬼就会服从，并且离开所附的人。他们也用油膏抹生病的人。**油象征圣灵的能力，病人靠着圣灵就得到康复。**门徒通过这个记号激发病人的信心。这信心要藉着耶稣给予他们的力量而变得完整。因此，天国荣耀的福音向外传到了加利利的许多地方，那里的人看见了神恩典拯救的力量。

众人不明白

门徒走遍加利利的时候，主耶稣自己也继续进行祂的工作。各处都有大的神迹奇事。因此，人们不禁要问：“祂到底是谁？祂远远超出了人的标准！”

他们现在是否已经得出了正确的结论，也就是说，祂是神在肉身显现，是来自天上的主？因为他们不信，就无法得出这样的结论。他们不再明白这约，和神与祂的子民之间在这约里那种密切的联系。那么，他们怎样能够理解神与人在主耶稣基督里的合一呢？神藉着祂的约，在圣殿里向他们显明祂的荣耀，确实已经预备了他们，来领受那在基督里最荣

耀的启示，但是他们不信，因此关闭了自己的心。现在，他们怎么能够认出基督呢？

因为这样，他们对耶稣都有自己的想法，而且那些想法都是谎言。他们有些人说：“施洗约翰死了，又从死里复活了，祂就是施洗约翰。”其他人怀疑这个说法：“那是不可能的，因为约翰和祂曾经一起工作。”然后他们说：“然而，祂是从死里复活的——可能是以利亚，或者其他先知里的一位。否则，祂不能行那些伟大的神迹。”因此，有罪和错误的头脑就尝试去解释它所经历的，不过，它没有得出正确的结论——祂是神差派来的基督，本身就是来自天上的主。我们只有凭着信心才能按照祂的身分敬拜祂。

以土买人

统治当地的人是希律·安提帕，他是大希律的儿子。他从他的父亲得到统治加利利和比利亚的权力，而且他喜欢别人称他为王。希律家不是犹太人，却是以东人。因此，虽然他们被并入犹太民族，可是他们的背景是异教徒。

这位希律听见主耶稣行了伟大的神迹，也听到百姓当中传说她可能就是从死里复活的施洗约翰，这确实让希律吓了一桃，因为杀死约翰的就是他。他知道那是不公平的事，他的良心也开始使他烦恼，而且他迷信地相信约翰已经复活了。耶稣的事工困扰着他的思想，

约翰被杀的情形如下：希律娶了他兄弟腓力的妻子希罗底，因此，约翰一再为此事责备他。在统治以色列的家里发生了这种令人憎恶的行为；

约翰奉以色列神的名抗议。希律没有听从这个责备，也不准备继续忍受这样的指责，就把约翰扔进监狱，使他不能再发言。

对希罗底来说，那还不够，她想让约翰死，因为她很清楚，约翰的话还是对希律有很大的影响。因此，她痛恨约翰。就希律的情况而言，她是对的。希律一次又一次地传唤约翰，而且每一次都留下了很深的印象。希罗底必定嘲笑他，也必定尝试藉着嘲笑抹去这种印象！但是，她无法说服希律去杀死约翰。希律不断在约翰的话与希罗底的嘲讽之间摇摆不定。

希罗底等待的机会终于来了。希律在他生日那天，摆设筵席，请了他的官长、廷臣、加利利的领袖。希罗底与她的前夫生有一个女儿，宴会进行的时候，希律喝醉了酒，希罗底就让她的女儿为王和来祝贺他的宾客跳舞。那是个有失身分的行为：身为有公主地位的女孩永远不会那样做。然而，她让希律和他的宾客感到高兴。希律在酩酊大醉的情况下，答应把她所求的都给她，甚至是他国的一半。

这就是希罗底一直在等待的机会。这个女孩与她的母亲一起策划阴谋，就去问母亲，应该求什么。希罗底告诉她去要求施洗约翰的头，这个女儿如此堕落，就照着做了。

现在，希律明白自己被引入陷阱里了。他认为自己无法逃脱——就好像他不应该拒绝这样的要求！我们不应该遵守邪恶的承诺，不过，他不想在宾客面前丢脸，因为他曾经以誓言作出这个承诺。而且，他也不想让这个女孩失望。她的魅力仍然发挥着作用。因此，他命令人在监狱里砍

下约翰的头，放在盘子上，端来给那个女孩。约翰的门徒获得允许，埋葬了他们老师的身体。

这种血腥的罪行沉重地打击了希律的朝廷。希罗底很可能没有其他想法，可是它使希律感到非常烦恼。现在，他听说了主耶稣所行的神迹，也知道在百姓当中所传的谣言。他没有凭着信心在主耶稣所启示的恩典中找到安慰。基督的事工只是让他感到害怕，也因为他不安的良心刺激了他的迷信，他就以为自己在主耶稣身上看见约翰。

后来，主耶稣被囚禁的时候，希律面对面看见祂，并且拷问祂，要耶稣解释祂提出的难题（见路二十三 8-9）。但是，耶稣没有回答他。这个在以色列做了可怕的事，并且拒绝神恩典的异教徒，必须承担他自己的审判。以扫曾经拒绝神的应许，这罪在希律里继续下去。

独自在荒凉的地方

正当很多有关主耶稣的谣言流传在加利利时，门徒结束了他们的旅程，就回到耶稣那里，也许是他们预先约好的地方。他们兴奋地报告自己做过的和学习到的事情。他们治好了病人，并且叫死人复活。甚至恶魔也听从他们。

在加利利的兴奋似乎也感染了门徒。然而，在那样的状态下，他们不能看见祂是来自天上的主这个真正的身分。**一方面，祂确实是真正的神；不过，在另一方面，祂就像他们那样，是一个人，真的是他们当中的一个。**就在这里，我们要找到神在祂里面所彰显的伟大恩典。我们非常需要回到简单的信心，开始清楚地看见这些事情。因此，祂想在僻静的地

方单独与门徒相处一会儿。他们在目前的地方无法休息。许多人不停地来来往往，以至于他们连吃饭的机会都没有。

他们一起坐船，到了岸边的另一个地方。他们没有走远，显然也没有走得很快，因为岸上的群众看见他们，同时绕着湖走，再次到了他们那里。因此，他们在较远的岸边也不能休息。

不过，他们与主耶稣一起在他们熟悉的湖上划着他们珍爱的小船，肯定觉得非常平安！祂就在那里，神在祂里面彰显了完全的恩典，而祂只是在船上陪着他们。神的恩典与他们平凡的生命如此接近，那是多么宝贵的事！**神在耶稣里的恩典也复兴了我们日常的生活，为了让我们藉着这些生活事奉和敬畏神。**门徒在那小船里凭着信心找到了安息。

第七部分　马可福音：越发严重的冲突

第三十七章 神国中的纯净（马可福音七章 1-23 节）

背景及要点

从马可福音七章 3-4 节的说明就可以清楚看见，马可福音是为罗马世界而写的。那里说明了基督对拉比的命令采取什么样的态度，同时也描绘了基督与百姓的领袖之间越发严重的冲突。

首先，这里的问题并不是摩西的律法，而是长老——也就是拉比——的传统，特别是他们有关洁净的命令。你或者在街上接触到一些在礼仪上不洁净的事物，玷污了你的双手或者自己；那样的话，你就必须在吃饭之前洗涤自己，或者至少需要洗手。人们不愿意被玷污——特别不愿意与外邦人接触。因此，他们表面上非常忠于律法，并且做得比律法所要求的更多。

可是，洁净和不洁净的礼仪律法是要教导以色列人，他们是有罪和不圣洁的，这些是因着罪而进入世界的，并且像抓住外邦人那样，紧抓着以色列不放。但是，以色列并没有因为它的不洁净而谦卑认罪，反倒为自己在礼仪上的洁净而沾沾自喜，并且因此添加了更多人为的律法。最终，礼仪律法必然会与道德或伦理律法发生冲突。由于这种态度，生命变得如此肤浅，倘若有人为了避免道德或伦理的责任而滥用礼仪律法，这甚至不会引起法利赛人的批评。例如，有人可能为了资助父母就不给圣殿捐献，但实际上却逃避了供养父母的责任。在这种情况下，道德律法就被推到只在表面上遵守礼仪律法的背后。

从这个时候开始，基督就更进一步地对群众和门徒说话。祂表明，就如我们所知，**祂的国度要随着圣灵的浇灌而来临，而在这个国度里，只有道德律法是有价值的。**礼仪律法的重要性已经过去了。玷污人的不是进入人口里的东西，而是从它出来的东西。然而，在历史的这一刻，天国还没有来临，这种思维方式还没有被完全理解。基督遵守摩西的律法，不过，基督认为道德律法非常重要，这已经与拉比认为礼仪律法本身就是其目的本身的看法对立。

第 19 节的第二部分（原文）读作：“使各样食物都洁净了”，这话必定与第 18 节的“耶稣对他们说”相连。基督用这个判语**宣告所有食物都是洁净的**。使徒行传十章 15 节用相同的方式谈到洁净：“神所洁净的，你不可当作俗物。”这是彼得在异象中看见一块大布从天上降下时听到神对他所讲的话。这必定让马可感到非常喜乐，我们记得，他写下彼得的福音就是要表明，**彼得后来对礼仪上不洁净的态度**——特别是对外邦人的态度——**是基于基督在世行走时讲过的话。**

中心思想：神的国度需要纯净。

礼仪与道德

主耶稣变得非常受欢迎。百姓的领袖、文士和法利赛人以羡慕的目光看着祂日益广受欢迎。他们完全明白，祂与他们有不同的精神。因此，他们开始反对祂，并且试图逮到祂偏离摩西律法的行为。

有一次，法利赛人聚集在祂周围，要观察祂。甚至还有一些来自耶路撒冷的文士和他们一起。他们很快就找到可以挑剔的地方：他们看见主耶

稣的几个门徒在吃饼之前没有洗手。

在以色列有个规矩，就是在吃饭之前永远必须洗手。这并不是摩西律法的规定。那条律法确实说，你不能吃任何不洁净的牲畜，而且指明，要是你触碰死尸等任何不洁净的东西之后就必须洗手。神为什么要给予这样的诫命呢？**那是因为祂想教导祂的子民，因为罪的缘故，万物都已经成为不洁净的。**摩西律法是要让以色列认识罪，那样，它就会渴望藉着主耶稣基督使它的罪得到调解，藉着祂的代赎，世界会再次得到洁净。

可是，以色列非但没有认罪，而且因为它摒弃一切污秽，从而成为非常洁净而感到自豪。拉比的学派在摩西律法之上添加了许多规条。你或许不知不觉地触摸了不洁净的东西。因此，你在吃饭之前必须洗手，因为假如你用不洁净的手触碰食物，食物就成为不洁净，你把它吃到肚子里，你就成为不洁净了。那样，你就失去了法利赛人引以为傲的纯净。他们蔑视世界上一切不洁净的东西——特别是永远都不洁净的异教世界。那是何等的盲目！他们不明白，神想藉着那些有关洁净的律法让以色列看见自己的罪过！

法利赛人批评门徒的行为。主耶稣并没有为祂的门徒辩护；祂直接就攻击那些法利赛人。祂说：“你们以外表的洁净为傲，但是，那只是事奉神的表演。你们在自己的骄傲中只会为自己着想。你们活着是为了取悦自己，而你们的心却远离主。我们只有通过认罪才能到主面前。先知以赛亚曾经说过你们是假冒为善的，你们对神的整个事奉也只是表面工夫而已。你们的生活方式展示出与你们的祖先相同的模式。”

耶稣继续说道：“而且，即使你为自己外表的洁净感到自豪，你同时却也允许、甚至犯下了最糟糕的罪。”耶稣用以下的话来说明祂的要点：“如果有人必须资助他的父母，而他却说‘我已经把我的财产捐给圣殿了’。这只是个藉口，因为他并没有把那些财产捐给圣殿。他推卸责任，然而，你们却没有批评他。律法不是说‘当孝敬父母’和‘咒骂父母的，必治死他’吗？你们的传统让神的律法失去了效力。你们让这样的人以为他可以得到宽恕。他没有意识到自己的罪，也没有改善他的生命。你们的传统妨碍了在神面前真正的圣洁，也就是在律法前正直的生命。你们保存了圣洁的外表，但你们其实活在不公义中。”法利赛人为百姓立下这种假冒为善的榜样，受到主耶稣的谴责。无论我们用什么虚伪的形式，祂也会提出谴责。

宣告各样事物都是洁净的

耶稣不能就这样算了。祂觉得必须在这个问题上对这群人多讲一些。因此，祂让那些人再次到祂那里，并且教导他们。祂告诉他们，这种虚伪与恩典的国度完全不一致。这种傲慢不能存在于天国里；天国的子民靠着神赐给他们的恩典而活。我们的罪藉着恩典得到赦免，使我们可以心里正直地与神同住。

此外，在天国里，有关洁净和不洁净的律法不再有效，因为它们只是在短时间内有效，**实际上，人吃什么并不能玷污他；食物并不影响他的心。**如果神颁布了有关洁净的律法，那只是要指出我们内心的不洁净，心因为罪和从里面出来的邪恶——就是用充满罪恶的话语和行为，来表达

邪恶的思想和欲望——再受到玷污而变得不洁净。**重要的是要认识到、并且承认心里的这种不洁净。**

关于不洁净食物的律法，是要教导我们生命里缺乏圣洁，这在天国里就不再需要了。我们如今以另一种方法清楚看见罪；特别是通过耶稣必须为我们的罪在十字架上忍受的苦彰显出来。因此，我们不再需要不洁净食物的律法，它们只是作为一些例证。

通过十字架上的代赎，万物都要被分别为圣，从而也除去了世上的咒诅。我们现在可以吃所有食物，只要我们感谢神，尽管我们有诸般罪孽，祂仍然把所有食物再次赐给我们。同样，所有外邦人也不再是不洁净的，因为神要救赎万国，并且邀请他们进入祂的国度。

当然，即使门徒也还活在摩西的律法之下，所以连他们也听不懂这些话。因此，耶稣再次向他们解释整件事。祂再次解释到，**心里的洁净才是最重要的。**这个洁净来自在神面前承认我们的罪，接受宽恕，然后在神面前过正直的生活，远离罪恶。那就是在天国里真正的生命。

因此，主耶稣与百姓的领袖起了冲突。这一切将会导致什么呢？他们不愿意放弃自己的观点，而耶稣也不能向他们的谎言让步。这个冲突只会变得越来越剧烈。让我们永远都不要把外表当作是真实的事情，与主耶稣和祂的道发生冲突！

第三十八章 外邦人的光（马可福音七章 24-30 节）

背景及要点

基督要求叙利非尼基族的妇人承认神与以色列所立的约，只有在她从比喻的角度承认犹太人是神的儿女，而非犹太人是狗的时候，基督才能帮助她。神不会随意四处抛撒祂所赐的福，而是**通过祂的约赐福给人**。除了承认这个约以外，就不可能认识祂，也无从盼望得到祂的祝福。

我们不应该说，这个妇人代表她的女儿相信。她那被鬼附的女儿是无法相信的。这个妇人凭着信心，求神所赐的福临到她家，而这会从她的女儿得到医治显明出来。妇人知道这场灾难已经临到她和她的家。那令她十分担心，因此她努力地想要除去这个咒诅。

中心思想：基督是外邦人的光。

儿女的饼

有一大群人在加利利跟随着耶稣，很多只是为了祂所行的神迹。百姓并不真的相信祂是神差来的，为要彰显神的恩典。百姓的领袖反对祂，因为他们之间已经有过像关于洗手等的冲突。祂的一切工作都会是徒然的吗？祂是否不能为天父赢取百姓的心呢？他们只是为了神迹而跟随祂，那必定使祂非常伤心，因为那意味着百姓忽略了祂降临的真正目的。

因此，祂离开以色列。以色列必须自己醒悟过来，学习选择。耶稣带着祂的门徒，越过那地北部的边界，进入推罗和西顿的地区，在那里隐藏了一段时间。

百姓首先必须决定祂究竟是谁，可是，祂认为，他们不应该因为所看见和听到的事情导致他们非常兴奋而做这个决定，因为那样的决定可能不是出自内心的。因此，主耶稣住在北方的一个屋子里，也许是住在相识的人那里。

但是，祂不能一直躲着。当地一个非犹太的妇人听见了有关耶稣的事。她正在痛苦中，因为有鬼附在她可怜的女儿身上。这个女孩的状态显然是非常悲惨，因为那鬼在她身上为所欲为。这位母亲认为这是对她家庭的咒诅。她听说了耶稣在以色列的事工，也看见神在这个事工里向祂的百姓显明的恩典。由于这种恩典，让她更觉得难以忍受污鬼在她女儿身上的权势。

现在，她听说主耶稣就在附近。她进入耶稣住的屋子，在祂面前跪下，求祂赶那鬼离开她的女儿。

她得到了似乎是拒绝的答案。耶稣说，祂不能把应该给儿女的饼给狗吃。儿女是指以色列的百姓——**圣约之民**，在那个时候，耶和华的恩典是要赐给他们的。只有把救恩完全向以色列启示出来，而以色列也做了决定之后，恩典才会临到万族。

主耶稣确实避开了以色列一段日子，但是祂没有与祂的子民断绝关系。祂不能这样做，因为祂无法否认神与他们所立的约。神必须首先履行祂对以色列所作的应许。神永远忠于祂的约，而且藉着这约赐予救恩。

承认这约

那个妇人立即明白主耶稣的意思。她表现出惊人的洞察力。更重要的是，

她没有因为耶稣把外邦人比作狗而恼火。**她承认以色列是特别享有神恩典的民族，并且谦卑地在神对以色列的拣选面前低头。**

然而，尽管她这样做了，她仍然没有放弃期待的信念。她相信，因为神已经向以色列启示了祂的恩典，祂也会想要赐福外邦人。她表达这个信念，说，即使狗也会吃儿女们从桌上掉下的碎渣儿。

在这里，主耶稣正面对着一个神迹，也就是祂天父的工作，**只有天父才能赐予这样的洞察力、如此的谦卑、这样的信心。**天父藉着已经散播到迦南地界之外、有关主耶稣的传言，使这事发生。

祂必定非常高兴！祂看见天父给祂的记号，要祂去帮助这个妇人。而祂也确实能够帮助她，因为她已经承认了神的约。倘若人们鄙视圣约、不理会圣约，就不可能得到救恩，因为神总是藉着祂的约赐予救恩。

外邦人的数目添满了

耶稣看见了这个来自天父的记号，就对妇人说，她可以回家了，因为她的女儿已经得了医治。祂带着权柄说这些话，就把鬼赶出去了。妇人相信这话，她没有催促耶稣与她一起走，她回到家就发现女儿已经好了。

对耶稣来说，这件事情具有更大的意义。**祂的子民以色列必须作出他们的决定。**他们这样做的时候，很多人会拒绝祂。天父在外邦人当中做的工作，和祂已经享有特权赐给那妇人的祝福，对祂来说，这些都预言了即将发生的事情。

福音要传遍万国，并且唤醒许多人相信，使他们的罪得到赦免，生命从

撒但的奴役中得到救赎。外邦人的全数会添满（见罗十一 25）。

对耶稣来说，这个记号无疑是极大的安慰和喜乐。而且，通过这个记号，门徒也可以学习祂以后要差他们去做的伟大工作。

第三十九章 生命的一切都是神迹（马可福音七章 31 节-八章 26 节）

背景及要点

基督的所有神迹都具有象征性的意义。不过，我们这样说的时候必须小心。我们不应该把神迹寓意化，把“瞎眼”理解为“盲目的灵魂”，或者把“瘸腿”理解为“无力的灵魂”。要是我们这样做，我们的起点就是不健康的，把“自然界”与“灵界”、“短暂”与“永恒”作了不健全的分割。然后，我们就会倾向于认为，“这个神迹‘只能’应用于物质和短暂的事物，而属灵和永恒的事物处于更高的水平。”

我们不能这样做。基督救赎生命。祂医治了与周围环境隔离的聋哑人，就恢复了他与生命的相交。那是神在祂生命里的恩典所带来的结果。因为基督要完成的和好，神就把这个权能赐给了祂。

不信的人不理解这样的神迹。对于非选民的非信徒来说，神迹不是永恒的祝福；它“只是暂存的事物”。但对于信徒来说，**耶稣的医治启示出神在基督里永恒的恩典。**信徒也看见在其中的恩典。对他来说，这不仅仅是暂时的恢复，更具有永恒的意义。他可以在重建的群体中再次事奉神，结出永恒的果子。诚然，信徒的生命和他拥有的一切都会在死亡中暂时消失，但是，**这些都会在复活的时候得到恢复，被分别为圣，得着荣耀。**神迹的医治启示永恒的恩典，也恢复生命的一切——我们也必须承认其中的恩典，从这方面来说，我们可以谈到神迹的象征意义。

如此，神迹的目的就是要告诉我们，生命的一切都是神在基督里的恩典所结出的果子，是行神迹之恩典的果子。这样，整体的生命就成为一个

神迹。实际上，生命中的每一件事都是神迹。因此，信徒要在暂存与永恒的事情之间作出区别，的确是没有意义的。

（为了避免误解，我应该再次指出，尽管神在基督里的永恒恩典使要赐给全世界的，然而，非信徒不会从这恩典的神迹受益。无可否认，即使非信徒也会从神向世界流露出来的永恒恩典得到好处，不过对他们来说，那只是短暂的祝福。）

只有凭着信心才能相信，生命的每一天和每一方面都是神奇的，相信生命完全是神迹，与活在害怕、焦虑和不信中是完全相反的，门徒因为忘记带食物而挂虑的时候，耶稣就向他们指出这点。

祂提醒他们要防备法利赛人和希律的酵。无论法利赛人与希律有多大的差别，他们在一方面是相同的：不信都是他们生命的源头——他们都不能、也不愿意靠着恩典的神迹生活。基督特别藉着喂饱多人的神迹教导祂的门徒，生命就是一个神迹。现在，祂呼吁他们注意这点。

中心思想：基督教导我们，生命就是神迹，而且我们要靠着神迹而活。

以法大！

耶稣还不想从那地的北方离开，回到加利利。祂到现在为止所启示的，必须在百姓心里沉淀下来。他们也必须学会要渴望祂，并且问自己，到底想在祂里面看见什么。

因此，祂远离了以色列北方的边界，长途跋涉地经过异教徒的地方，祂

还没有在那里启示自己。祂经过推罗，沿着海岸到了西顿，在那里，祂看见地中海，几年之后，福音要跨过地中海，到达住在遥远西方的人民那里。在这时候，祂心里会有什么样的想法呢？祂从西顿往东，越过黎巴嫩，然后向南走。祂仍然在希律管辖的加利利境界之外。最后，祂到了加利利海的东边，祂只到过那个地方几次。

就在这个称为格拉森的地方，人们曾要求祂离开那地。可是，那里的人都认识祂，因为那个曾经被鬼附的人告诉整个低加波利地区的人，主耶稣为他做了什么。

现在，他们带来一个耳聋，而且说话结巴的人。他们求耶稣按手在这人身上。他们显然想证明祂有不可思议的力量，但是祂不会在这样的情况下施行任何医治。

祂把聋子带到一边，祂要如何向这人说明将要发生在他身上的事情呢？祂必须唤醒这人里面对信心的期待。因为主耶稣不能用话语让他明白，祂就把指头探入这人的耳朵里，然后，祂用唾沫擦在手指上，摸那人的舌头，这样，祂就唤起了这人心中的期待。接着，耶稣望天叹息，向那人表示医治必须来自天父，而且必须透过祷告来到。唤醒了这人的期待之后，耶稣说：“以法大”，意思就是“开了吧”。他的耳朵立刻打开、也能够说话了。

这人就好比关闭的城市，什么都进不去，也什么都出不来。他现在打开了，也透过听觉和说话的能力恢复了与环境的接触。然而，这人要怎样才会理解呢？他是否明白这个神迹的发生是要叫他可以在他的群体中

服事主呢？那样的话，对他来说，恩典的好处就成了永恒的祝福。那样，他就认识了神在基督里显现的永恒恩典，而他的一生也证明了神行神迹的恩典。这个神迹就不是徒然的。

众人看见这个人得到医治且健康地回来时，又有什么样的反应呢？耶稣再次吩咐他们不要与任何人讨论这事，因为祂不想人们认为祂是个行神迹的人。不过，他们却越发传扬这事。他们非常惊讶地说“祂所做的事都好。祂连聋子也叫他们听见，哑巴也叫他们说话。这真是不可思议。就像是神话故事。就好像天堂回来了！祂除去了所有的疾病。”

对人群中的大多数人来说，那就只是个神话故事。他们没有在其中看见神的永恒恩典——可以给予他们安息、恢复他们的生命、使他们再次与祂相交的恩典。可是，叫生命成为神迹的并不是神话故事，而是神恩典的实际。很少人明白这点，即使现在，能理解它的人也不是很多。

神的恩典为生命所作的供应

主耶稣在约旦河东停留了一段日子。有一大群人已经跟着祂三天了，他们已经没有剩余的食物，而耶稣却怜悯他们。祂不能让他们饿着肚子回家，那样的话，他们就会在回家的路上因为虚弱而倒下了。耶稣与门徒商量这事，他们告诉耶稣，要向四千人提供食物，那根本是不可能的。

门徒说这话的时候必定犹豫了，因为他们曾经目睹过耶稣如何不可思议地喂饱一大批群众。因此，他们仔细地听祂的话，并且按照祂的吩咐去行。他们犹豫地回答说，他们只有七个饼，就算只给他们吃，也是不够的。

耶稣接着吩咐众人坐下。祂拿了那七个饼，祝谢了，擘开，交给门徒，让他们把饼传给众人。他们不停地把饼传出去，每个人都有足够的饼。饼在祂的手中不断增加。还有几条小鱼，耶稣也祝谢了，求神赐福给这些食物之后把它们传出去，也发生了同样的情况。

我们在这里领受的是多么奇妙的启示！基督——恩典之道——在万有之上掌权。就此而言，谷物藉着祂而在田里生长。那也是祂神迹般恩典的工作。在这种情况下，祂使饼和鱼以真正神奇的方式增加，对祂来说，会有任何事情是太过奇妙的吗？即使谷粒在田里所谓的自然生长，也是因为祂恩典的能力带来的神迹。

门徒、群众和我们都必须从这个神迹般的喂养明白，一切生命都是藉着神的恩典得到维持和养育的。那样，**我们的日常生活就是个神迹而且我们也为主使用生命。**我们的生命不是徒然的，而且我们不需要为任何事物感到焦虑！

这整群人都会这样看待这事吗？很多人回到家里，必定为这食物感恩，并且为这个神迹感到惊讶，但是他们并不明白神在基督里永恒的恩典。然而，这个神迹清楚说明：他们不仅吃饱了，而且还有剩余的食物。这事显然发生在加利利海的沿海地区，那里有一条船已经在等着要把他们带回加利利去。在那条船上有几个筐子，里面装满了剩余的食物。

假如我们没有在神日常的怜悯中看见祂永恒的恩典，我们也许得到短暂的祝福，却没有得到真正的救赎，而我们的生命就是徒然的。不过，如果我们凭着信心看见神的恩典，我们或许就会认识到神看顾我们生

命中的每一方面。

法利赛人和希律的酵

耶稣喂饱众人之后，就打发他们走了。祂立即与门徒上船，到了湖的西边，离开了很长一段时间之后，现在祂又回到加利利。那些人会怎样接待祂呢？

第一次的会面完全谈不上愉快。法利赛人前来，开始与祂争论。他们盘问耶稣，祂有什么权利冒充先知，并且自称是百姓的领袖呢？不是他们才是百姓公认的领袖吗？他们担心耶稣要僭取他们作为领袖的地位。他们承认，耶稣行了许多神迹，可是现在，他们觉得耶稣应该给他们一个来自天上的神迹，证明是神差派祂来的。没有这样的证据，所有那些神迹都对他们没有意义。百姓的领袖已经如此激烈地反对祂了！祂是否应该由此得出结论，认为全体百姓也都反对祂？他们是否因为祂所行的神迹才跟随祂，而没有承认祂是靠着神的恩典差来救赎生命的？耶稣深深地叹息。这样的拒绝会使祂承受什么样的苦难呢？祂明白，倘若祂要拯救核心的百姓——余民——的话，祂就必须为这些任性的百姓赎罪。

法利赛人因为不信，就要求看见神迹——就好像曾经有人因为神迹而真正相信似的！神经常要人信靠祂的道，然后，祂会给予神迹来确认这个信心。但是，祂从来不会把神迹给予不信的人。因此，主耶稣说，不会有神迹给这个世代看。祂谈到“这个世代”，因为祂认为那些法利赛人反映了全体百姓的心灵。此外，他们的问题诱使基督强迫神从天上证

明祂的恩惠。要是基督作出反应，祂就向魔鬼屈服了。对祂来说，这是来自魔鬼的试探，所以，祂转身离开他们。

回到加利利后的第一次相遇确实令人失望。祂再次抽身离开那些百姓，祂上了船，往湖的另一边去。

在海上，门徒想起他们忘记买食物了。他们只有一个饼。怎么办呢？在这个时候，主耶稣开始说话。祂提醒他们要防备法利赛人和希律的酵。门徒不明白祂讲的话。祂知道他们没有带饼吗？祂的意思是不是说，他们应该拒绝法利赛人或希律党人提供的任何饼？

耶稣要说的是完全不同的事情，酵是渗透整块饼的酵母，同样，也有一个贯穿我们整个生命的原则。那**要么就是信心的原则，**要么就是不信的原则。法利赛人和希律党采用了不信的原则，门徒必须防备这种原则。假如他们不再为普通的饼而忧虑，那个原则不就已经在他们的生命中发挥作用了吗？他们不相信耶稣能够照料他们吗？神的恩典不是在维持他们的生命吗？他们还没有学会吗？他们的眼睛没有打开，耳朵没有听到吗？他们的心如此刚硬，以致他们无法看见吗？耶稣问他们："我擘开那五个饼分给五千人，你们收拾的零碎装满了多少篮子呢？"他们羞怯地回答说："十二个。""又擘那七个饼分给四千人，你们收拾的零碎装满了多少筐子呢？"他们回答说："七个。"耶稣问："那么，你们为什么还是不明白你们的生命是靠着神恩典的神迹供养的呢？神恩典的神迹要在你们一生里彰显出来。那么，就靠着这个神迹而活吧！"主耶稣也是这样对我们说。我们必须靠着神恩典的神迹来供养我

们的一生。

以神迹治好了瞎子

这事以后又发生了另一个神迹，那是为了加强门徒的信心。他们没有渡海到达另一边，而是去了伯赛大所在的北岸，约旦河就是从那里流入加利利海的。

那里的一些人把一个瞎子带到耶稣那里，并且恳求祂摸他。他们显然也认为耶稣靠着某种神奇的力量治病。

耶稣拉着瞎子的手，带他到村子外面。祂必须在那里唤醒瞎子心中信心的期望。祂吐唾沫在瞎子的眼睛上，并且按手在他身上。然后，耶稣问那瞎子是否看见任何东西。他确实看见一些东西，只是非常模糊。他看见人好像树木，并且在走路。这个瞎子必定已经体验了极大的喜乐！与此同时，他肯定渴望主会让他完全康复！基督再次按手在他的眼睛上。这个人再抬眼看的时候，就可以清楚地看见一切，甚至可以看见远处的东西。

他现在可以回到社会工作了。他可以用双手工作，并且能够帮助别人。这个人明白他的痊愈证明了神的恩典吗？他是否会把他的生命和在社会的工作奉献给主？如果他这样做的话，他的痊愈就永远地恢复了他的生命。

主耶稣想帮助他离开肤浅的流言蜚语，并且让他反思神的恩典。因此，祂差这人回家，并且吩咐他不要回到那个村子里去。他不能告诉任何人发生了什么事。

门徒会看见管理和实现我们生命的神迹吗？我们看得见吗？

第四十章　变像（马可福音九章 2-13 节）

背景及要点

基督短暂地体验了高升，这是祂要透过祂为自己和属祂的子民而顺服所获得的。路加说祂在山上祷告。藉着在祷告中降服于祂的呼召，祂就有了变像的经历。那就仿佛是祂已经将罪咎和罪恶的轭抛诸脑后了。然而，这只是对祂顺服受苦结束后将要发生的事的一个短暂期待。那是彼得不明白的。

（马可福音九章 12 节可能包含了所有文士都会有的误解：倘若以利亚要先来复兴万事，为什么经上记着说“人子要忍受许多的苦难，并且受到藐视”呢？这个问题反映出，文士认为，以利亚会亲自来预备弥赛亚的国度，并且不会受到任何羞辱。难怪他们不认为，有关以利亚的预言在施洗约翰藉由羞辱而结束的生命中应验了。）

中心思想：基督藉着在降卑中的顺服获得了荣耀。

高升

耶稣与百姓——特别是他们的领袖——之间的关系越来越紧张了。这让祂更清楚地看见祂的苦难正在临近。祂和门徒退到该撒利亚腓立比，要预备他们面对祂的这个苦难。祂非常清楚地告诉他们，祂会被交出来，受死，然后复活。不过，他们完全不明白耶稣的话：他们的头脑拒绝接受。对耶稣的话，他们听过就算了。

可是，耶稣在那些日子想了许多关于祂受难的事。有一天，祂只带着三

个门徒上了一座山，这三个门徒在睚鲁的女儿复活时，也与耶稣在一起。祂显然知道在这座山上会发生一些特别的事情。

祂在山上祷告，在神的面前与祂将要受难的前景挣扎，即使这个苦，越来越近了，祂仍然求神给祂顺服天父旨意的力量。神听了祂的祷告，祂与天父完全合一——以致祂能想像苦难的结束和祂藉着顺服受难而获得的荣耀，祂已经在灵里分享了这种荣耀。这个荣耀开始在祂身体的外表彰显出来，祂的脸发出亮光，衣服像雪那样洁白。祂的门徒都惊诧不已。

对主耶稣而言，那是多大的福气！祂短暂地体验了祂会获得的荣耀，我们罪恶的罪咎和痛苦仍然压迫着祂，使祂表面上像个奴隶，就好像我们在痛苦的轭下受捆绑的样子。但是，**祂在片刻的时间里超越了一切苦难，这加添了祂的力量，让祂可以面对即将来临的任务。**

门徒看见一个有不同面貌的人。因此，处于羞辱中的人是可能变为荣耀的。这激起了门徒心里极大的盼望，这是有正当理由的盼望。我们也通过信心看见这个荣耀，并且珍爱同样的期盼。

作为我们的元首

基督得荣耀并不是仅仅为了自己。**祂的变像预示祂的所有子民都会改变为荣耀的形像。**短暂的变像预言了我们将要分享的荣耀。

突然之间，祂不再是独自一人，这就让我们看见祂以祂子民元首的身分得了荣耀。门徒从祂身上散发出来的光芒，看见另外两个同样充满荣耀的人物。门徒知道他们是谁。门徒知道在以色列历史中最显赫的人，而

且圣灵向他们启示，这两位就是摩西和以利亚。以利亚的身体已经被带到天上。摩西确实已经死了，而且神埋葬了他的身体，然而，神可能已经让他从死里复活。他们两人的身体都出现在主耶稣面前。

他们与耶稣讨论祂将要受难的事，以及关于藉着苦难进入荣耀的道路。他们承认耶稣是他们的中保和元首。他们本身是旧约圣经时代的以色列最为突出的领袖。

他们对耶稣说了什么呢？或者是这样的话："我们作为百姓的领袖，纵然是软弱的，神也允许我们完成了一生的工作。我们享有受苦和征服的特权，也得到了荣耀。不过，我们有特权所做的一切和我们得到的一切都是因为你的缘故，因为你要顺服地完成你的工作，并且得到荣耀。你要为人赎罪，并且让生命得到胜利。"

我们也应该这样看待耶稣，祂也是为了我们，所以愿意受苦。藉着信靠祂，我们也会向主、向祂的呼召忠心地完成我们的工作。有一天，祂要让我们得到荣耀。即使我们也必须忍受羞辱，可是这事必定会发生。

你们要听祂！

但是，变像只是暂时的事情。有片刻的时间，祂似乎已经获得了胜利，尽管事实上，祂仍然要面对苦难。在一会儿之间，祂被高举在我们的罪咎和罪恶的轭之上，祂已经把我们的罪孽背负在自己身上。在那短暂的时刻中，祂与那些因为祂的缘故也在天上得到祝福的人相交。我们在世上的荣耀不能持久，因为罪的咒诅仍然存留。

门徒不明白这荣耀的一刻无法持久。他们感到惊讶和狂喜，然而，同时

也因为这种天上的荣耀感到惶惑，这对他们来说仍然是陌生的。它产生了令人无法忍受的紧张情绪。他们必须以某种方式表达他们的感受——特别是彼得。

彼得不明白，就告诉耶稣，有他们三人在那里真好；他建议为他们每人搭一座棚，让他们可以在地上继续相交。诚然，当神的荣耀永久降临到地上的时候，事情确实要那样发生，不过，**世界必须先从咒诅中得到救赎。**目前这是不可能的。我们暂时把这份荣耀以盼望的形式保存在我们的心里。可是，人的生命得到荣耀的时刻必将到来。

彼得没有得到直接的回答，但是有一朵云彩来遮盖他们，回答了他的问题。那是神的恩典的荣耀云彩，它在旷野中走在以色列人的前面，有时候充满了会幕或圣殿。**在山上的变像中，神用独特的方式彰显了祂的荣耀。**对门徒来说，那必然是何等奇妙的经历！彼得在神的面前得到了答案。人在世上的生命只能靠着神的恩惠得到荣耀，那是耶稣首先必须藉着苦难去获得的。

尽管如此，耶稣已经完全准备好去承受这个苦难。这就是天父在那里与祂如此亲近的原因。作为祂爱的象征，天父说：“这是我的爱子。你们要听祂！”听到这话，对耶稣来说是一种安慰；然而，对门徒和我们而言，那也表示在地上的生命还不能得到荣耀，因为那仍然是凭着相信耶稣带来的道而有的生命。

在这事之后，门徒立即经历了残酷的事实。云彩被挪走了，荣耀离开了，摩西和以利亚也走了，他们只看见主耶稣就像从前一样。**他们必须靠信**

心而活，而不是凭着眼见。

降卑的状态

法利赛人先前想要看的神迹在山上发生了。他们曾经求来自天上的神迹，现在它来了，也走了。不过，**神迹**不是给不信的人，**而是给相信的人。**领受这个神迹的不是法利赛人，而是门徒。

然而，不是所有门徒都看见了从天上降临的荣耀——只有他们当中三人看见了。门徒中仍然有一个不相信的，所以，这个神迹不能与他们分享。没有看见，谁会相信呢？那三个门徒本身都因此而感到困惑。一直到主耶稣完成了受难，并且进入荣耀，他们才能够明白这事。因此，他们与基督一起下山的时候，祂就吩咐他们三人，在祂从死里复活以前都不要把他们看见的事情告诉任何人（可九 9）。

尽管他们不明白祂所讲的从死里复活是什么意思，但是他们没有把这事告诉别人。他们一起困惑地讨论从死里复活是什么意思。

他们还有另一个急需解答的问题。他们刚刚看见了以利亚。那与文士的看法有关吗？文士们认为，以利亚必须在弥赛亚来临之前先回来恢复以色列的自由。以利亚的显现能与这事有什么关系呢？他不是需要留在世上，再次复兴以色列吗？

他们终于鼓起勇气去问耶稣。祂向他们说明文士的看法是不合理的，要是得到荣耀的以利亚要亲自把自由和荣耀带到以色列来，圣经说人子要先受苦，并且通过苦难救赎祂的子民，又是什么意思呢？

根据圣经的记载，有人要带着以利亚的心志和能力来临。然而，他在世上的道路就像主耶稣自己的道路一样，是受苦和羞辱的道路。正如经上写的，这个人已经来了，而百姓却鄙视祂、拒绝祂。门徒意识到耶稣是指施洗约翰。

主耶稣通向荣耀的路是一条降卑的道路，为了赎我们的罪而承担了我们的罪咎。尽管祂与祂的子民和好了，对他们来说，通向荣耀的道路也是羞辱和痛苦的道路。藉着跟随这条路，他们就不再依靠自己，单单靠着信心而活。那是施洗约翰必须走的路，假如我们有此荣幸可以服事祂，也必须走这条路。

第四十一章 生命的战士（马可福音九章 14-29 节）

背景及要点

“嗳！不信的世代啊，我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？”基督的这个责备不是针对门徒说的，而是针对群众、文士和那孩子的父亲说的。诚然，门徒的信因为周围的人不相信而受到影响，就是因为这个缘故，基督在最后说，必须靠着祷告和禁食才能赶出这一类的鬼。门徒面对围绕着他们的不信，**必须靠着祷告和禁食来打这场仗，以保持他们的信心不会动摇。**

中心思想：基督和祂的教会是生命的战士。

门徒缺乏能力

耶稣和祂的三个门徒从耶稣变像的山上下来的时候，发现其余门徒在山谷中，受到一大群人和文士的包围，正与他们争论。群众看见耶稣来到，就兴奋地去迎接祂。耶稣立即怀疑文士正在攻击门徒的信心。因此，祂转身问那些文士，他们为了什么与门徒争论。祂想站在门徒那边进行干预，也就是站在天父的国度那边，这个国度是在他们的信心里启示出来的。

祂从完全不同的一方得到答案。有人在人群中大胆地开口说话，告诉祂发生了什么事情。这人有个被鬼附的儿子。那鬼使孩子又聋又哑。有时候，鬼会使孩子有剧烈的痉挛，他就会僵硬地躺在地上，口中流沫，咬牙切齿。这位父亲把他的儿子带到门徒那里，求他们赶出那鬼，不过他们无法做到。

这向主耶稣显示了祂门徒的软弱无力，毕竟，祂已经把赶鬼的能力给了他们。祂非常理解怎么会有这样的情况。那不是因为门徒不信靠耶稣，而是因为他们被一群不信和爱挑剔的群众围绕着。

孩子的父亲或许因为没有在那里找到主耶稣本人而感到失望，现在，他就只能把这个问题带到门徒那里。他对他们没有太大的信心，此外，文士也在那里，他们很想胜过这些门徒。他们带着不信的态度，故意阻扰门徒的信心。他们迫切地想知道，既然他们的老师不在场，这些门徒是否能够做任何事情。群众就站在那里，要看看谁是赢家。群众总是倾向于站在不信的人那边。

这样，门徒信心的力量就被围绕着他们的不信破坏了。他们不再能够用单纯、孩子般的信心，去期待主耶稣的能力发挥作用，并且靠着这种能力去行大事。他们确实曾经命令那鬼离开，可是鬼没有理会他们。他们的命令不是能发出主耶稣能力的圣言，因此，它不能捆绑住污鬼。

门徒的信心敌不过围绕着他们的不信。可惜的是，教会和信徒也经常遇到这样的情况。今天，神的子民也要为主耶稣作见证。如果他们信靠祂的名，他们的生命就可以摆脱罪恶和魔鬼的控制。但是，他们也生活在充满了不信的世界里，那经常使他们信心的能力瘫痪。尽管如此，倘若信徒不能抵挡不信，那仍然是他们的罪。

不信的世代啊！

主耶稣刚刚在山上，祂的信心在那里获得胜利。因此，祂的形像改变了。如今，祂发现自己站在包围着祂门徒的不信当中。

对于这种不信，祂说出了尖刻的话，因为祂憎恨一切拒绝祂天父的不信。“嗳！不信的世代啊，我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？”祂的这些话并不是说祂因为要留在这个不信的世界而感到厌倦，并且想放弃祂救赎的工作。祂想要显明这个世界的不信与祂藉此活着的完美信心之间的对比。因此，祂是在阐明这种不信；祂在谴责这种不信，宣告它在神面前是有罪的。

耶稣愿意帮助他们，然而，祂先要揭露群众和那孩子父亲的不信，他们按照耶稣的吩咐，把孩子带到祂那里。那鬼一看见耶稣就使孩子剧烈抽搐，孩子倒在地上翻来覆去，口中流沫。所有人都看见这孩子所受的痛苦，耶稣问那父亲他得这病有多少日子了。那人回答说：“从小的时候。”这使他更难相信他的儿子会康复。

这个父亲再次因为这可怕的一幕而受到惊吓，告诉耶稣这鬼显然是要破坏孩子的生命，因为鬼有时候把他扔到火里，有时候把他扔到水里。这鬼的意图是多么可怕！牠是来破坏的。那父亲现在恳求耶稣，说：“你若能做什么，求你怜悯我们，帮助我们。”这父亲求说：“你若能做什么……”，表示这人心里还是不信——只有怀疑。他愿意让主耶稣试一下，不过医治似乎是不可能的。

这揭露了他的不信，也揭发了引起不信的原因，也就是这孩子从小的时候就已经被鬼附了。在这里，主耶稣并没有宽容任何人，可是祂首先揭发了深刻的不信，羞辱它。我们一次又一次地在耶稣面前感到局促不安和羞愧，而且我们已经没有藉口了。

藉着信心得医治

然后，耶稣唤醒了信心。祂拒绝了“你若能做什么”这句话，并且说：“在信的人，凡事都能。”我们可以藉着信心从祂得到一切——也就是我们想要按照祂的旨意从祂得到的一切，与祂的国度一致的一切。我们永远不能希望凭着信心得到其他的事情。

这位父亲意识到耶稣要求他要有信心。他也知道自己对主耶稣采取了不信的态度。基督对他的态度让他有了信心。

但是，他是个诚实的人。在耶稣的密切注意下，他不能让自己看起来比真实的情况更好。因此，他说“我信！但我还在与我的不信搏斗，**求主帮助！**”（参吕振中译本、和合本修订版）。这确实是对主耶稣的降服。而在对抗不信的战斗中，从耶稣里会发出信心和能力。因此，从这个人的心里突围而出的正是那信心。

与此同时，群众挤得越发接近，急着想看新的轰动事件，这种来自群众的渴望很容易妨碍了信心。因此，耶稣不想再延缓这个医治，祂命令聋哑的鬼从孩子那里出来。祂再次对鬼说话，并且指出牠所造成的不幸。

主耶稣经常揭发魔鬼见不得人的把戏。这不是普通的癫痫，却是真正被鬼所附。在这种情况下，癫痫症状的背后是撒但的直接影响，在基督的命令下，鬼大声喊叫，就出来了，牠因为被征服而感到惊恐，然而，在离开男孩的时候，牠使孩子大大抽搐，孩子就躺在地上，好像死了一般。耶稣拉着他的手，扶他起来。

鬼再次被征服了。有一天，主耶稣要把魔鬼踩在祂的脚下。不过，这鬼

是被主耶稣唤醒的信心征服的。祂的圣言是否会让我们成为在祂里面的信徒——相信祂是生命的战士，有一天要释放生命，脱离死亡的统治？

祷告和禁食

耶稣进了屋子，门徒就问祂，他们为什么不能够赶出那鬼。控制那孩子的鬼也激发了群众的不信，使文士与门徒互相对立，并且使那父亲的心产生怀疑。因此，那鬼完全控制了当时的情况。门徒的信心未能够抵抗那种不信。

要是他们想要强而有力地对抗魔鬼所释放的一切不信，他们就必须禁食，从而**在神面前承认他们是不配的人**。那样，就可以除掉一切虚假的自信。他们就能够凭着信心祷告，神的能力就会在他们的话语中彰显出来。

他们必须靠着祷告和禁食操练他们的信心。可是，即使这种操练也要凭着信心进行。你不能够单单凭着操练就产生信心。我们凭着信心到主那里去，寻求与祂相交，最后，藉着在祂里面的信心承认我们的不配。因此，在祂面前与祂相交的时候，我们就能够胜过那恶者。

尽管祂今天没有在这些特殊的征兆中彰显自己，祂的统治还是围绕着我们，并且在我们里面。我们与主耶稣基督一起，将会成为生命的战士。

第八部分　马可福音：祂朝耶路撒冷出发

第四十二章 祂来是要服事人（马可福音十章 32-45 节）

背景及要点

人子不仅服事，祂现在也在天上掌权。祂荣耀的统治照耀着万国的政府。因此，治理百姓的人掌有权柄，并没有什么不合理的地方。即使教会职分的权柄也显明基督的统治，虽然我们不称它为统治。

人子的服事关乎祂降卑的状态。因此，那是自我降服的服事。祂自己用“并且要舍命做多人的赎价”这话来解释。

祂也呼召属于祂的子民，来作出这种舍己和降卑的服事。可以肯定的是，服事并不是为了代赎，却是为了救赎，释放人类的生命脱离罪恶的统治。因此，信徒不仅在他们的教会群体中，也在生活的各个方面，都必须真心服事。为了生命得到救赎而用舍己的态度去服事，那是通往伟大的道路，因为我们可以用这种方式结出许多果子。一粒麦子掉入土里，死了，就结出许多子粒来。

信徒在一方面蒙召，要用舍己的态度去服事，他可能在另一方面必须像政府官员般去管理，或者在教会里有监督和管教的权柄。但是，正如路德所认为的，在个人伦理与职业伦理之间并没有区别。在路德看来，这两种伦理之间的区别，显然在于两个领域（two spheres）——**教会和国家**——之间的区别。然而，假如我们大力强调，恰当地理解，服事人其实就是服事神，这就变得更为清晰了。人子舍命作多人的赎价时，祂也在事奉神。**一方面，人在服事别人时舍己，和在另一方面，向人行使**

权柄，在服事神的两个领域里是合一的。我们在一切事情上，都在神的面前任职。我们在基督的降卑和高升中都佩戴着基督的形像。

基督说，在天国里，处于祂左右两边的位置都要赐给天父为他们做好准备的人；这话已经暗示了这个观点。在祂降卑的时候，基督不过是神的仆人。天父决定受尊敬的位置。我们也应当以相同的方式服事。

中心思想：人子来是要服事人。

准备成为祭物

耶稣从加利利前往犹大地和耶路撒冷。祂的门徒和其他一些人——就如服事祂的妇女——与祂一同前往。这次在路上，祂花了一些时间在约旦河东，然后准备从那里去耶路撒冷。**祂知道这事的后果是什么，就是祂的受苦和死亡。**

祂上耶路撒冷，是故意要让自己经历那个苦难。这个决定显然深深地感动了祂。主耶稣在路上带领着跟随祂的人，坚定地决心要献出自己。祂的门徒对祂的情绪感到惊讶，而其他跟随祂的人却是害怕。

在路上，祂把门徒带到一边，再次详细地告诉他们，在耶路撒冷要发生在祂身上的事情。祂要被交在祭司长和文士的手里，他们会定祂的死罪，并且把祂交给外邦人处置。祂会受到嘲笑、鞭打，还有人会吐唾沫在祂脸上，祂要被杀死，并且在第三天从死里复活。祂知道这一切，不过，祂还是去了。祂要藉着苦难救赎祂自己的子民。祂这样做，就是在事奉天父，为了使祂的子民再次与天父和好。

祂的门徒明白祂在说什么吗？他们还是与往常一样，没有仔细思想耶稣的话，让这话留下任何印象。他们无法想像一个要去受苦的弥赛亚。在这件事情上，他们还没有明白圣经的教导。他们只是期待着荣耀。**他们仍然必须学习，他们需要在受苦中的基督，明白祂的苦难是要为他们的罪代赎。**可是在他们的心里，他们已经归属于祂了。

掺杂着自私的爱

他们走了一段路之后，耶稣的两个门徒——西庇太的儿子，雅各和约翰——向祂提出一个问题。他们也没有留意耶稣所讲有关祂要受苦的话。他们想的只是他们现在要去耶路撒冷了，而且这事深深地触动了主耶稣。也许在耶路撒冷会有紧张的局势和冲突，但是，弥赛亚的统治现在就要开始了。他们不是刚刚才在山上看见祂的变像吗？

他们心里生出这个问题：他们在那个国度里是否会有个特殊的地位，他们是主耶稣的表亲；他们的母亲是马利亚的姐妹，此外，祂有好几次都向他们和彼得表示了特别的偏爱，只带他们到一些地方。

这个问题表达了他们对耶稣的爱。他们想要在祂的天国里与祂亲近，并且分享祂的荣耀。他们真的信靠耶稣。然而，他们的问题表明，他们也在考虑自己的利益。他们想为自己得到一些特别的东西，一些与自私有关的东西。爱很容易把视线转离耶稣，开始留意自己。那样，爱就偏离了轨道。

他们不太敢提起这事。起初，他们说希望耶稣帮他们一个忙。他们犹豫了一下，并且试图引起祂的同情。耶稣问他们想要什么的时候，他们就

告诉祂——或者说，他们让他们的母亲告诉祂（见太二十 20-21）。他们想要在祂的天国里，一个坐在祂的右边，一个坐在祂的左边。

耶稣从这个问题看穿了他们的自私。以后，祂会为此谴责他们，不过，祂也看见这个问题所包含的爱和信心。因此，祂与他们进一步讨论这个问题。首先，祂说他们不知道自己求的是什么，因为**在祂的国度里，通往荣耀的道路是充满苦难和舍己的。**祂要走那条路。祂要喝那苦杯，并且被审判淹没，就好像祂受洗的时候被水淹没一样，他们能够与祂一起走这条苦难的道路吗？

他们坚决做出了肯定的回答，但是他们不知道自己在说什么。他们以为自己可以做任何事情。这种对自己的高估与他们爱里面的自私密切相关。

我们仰望祂的时候，当我们只关心祂的时候，我们也期待祂能给我们一切，并且承认我们完全倚靠祂。可是，我们一旦留意自己的利益，就会依赖自己的力量，并且以为我们可以照顾自己。那样，我们就不再认识主耶稣，因为祂的生命是服事的生命。**祂没有注意自己，只是满足天父的旨意。**只有当我们除了服事天父以外、不想要其他东西的时候，我们才会认识祂。这就是耶稣现在必须告诉他们的。

向天父降服

祂回答他们说，他们确实要分享祂的苦难。当然，祂的苦难是完全独特的，因为那是要为我们的罪代赎。其他人所受的苦难没有像这样的。不过，所有属于祂的人，都会尝到祂所忍受的蔑视和悲痛，因为祂必须生

活在充满罪恶和痛苦的世界里。罪恶为信徒带来何等大的悲痛！他们必须忍受多大的苦难！尤其是那些认识神的爱的人，更是深深地忍受了鄙视和悲伤。

但是，信徒在他们的一生当中只会服事他们的天父。主耶稣所作的就是如此。**只有天父才能决定祂的每一个仆人要在天国的什么位置。**主耶稣在世上只知道自己是神的仆人。有一天，祂要从天父那里得到权柄，然而在目前，祂要在羞辱中事奉。因此，祂不能说谁会坐在祂的右边和左边。**天父要凭着祂神圣的主权决定这些事情。**作为祂的仆人，我们只需要等待祂的决定，顺服祂。这就是主耶稣告诉西庇太两个儿子的答案。

众人的仆人

其他门徒知道雅各和约翰提出的要求时，就非常生气。那就好像这两个门徒想要先到那里，为自己保留最高的位置。不过，其他门徒感到如此烦乱，表明他们心里也有同样的渴望。

他们对于在神的国度中服事祂的这件事的理解，实在太浅薄了。他们也不明白，在地上所需要的就是用谦卑和舍己的态度彼此服事。所有人的生命仍然陷在罪恶中，而我们就藉着舍己和彼此服事，尝试让彼此得到释放。

这就是耶稣现在想要告诉他们的。所以，祂把他们招聚在一起，教导他们。最高的统治者和地上显赫的人们行使神赐给他们的权柄。就是因为这个缘故，他们以权柄治理，并且要求人顺服。神把一些神圣的主权放在他们的肩膀上。

可是，还有一个特别的呼召。不是每一个人都有他们的权柄，而且没有人在生活的每一个领域拥有这个权柄。**如果我们属于主耶稣，我们就必须愿意成为最小的，为神的缘故做每一个人的仆人。**在这方面，我们应当这样服事神，成为彼此的祝福。在地上，只有藉着舍己才能做到这事。那样，我们就会结出许多果子，并且在神的国度里成为大的。但是，神要亲自向我们指明这条路，并且决定我们在祂荣耀国度里的位置。

在这条自我降卑的道路上，耶稣自己就是我们的榜样。祂来到世上，不是要受人的服事。过不多久，在祂受难之后，祂就要得到权柄。祂来世上，是要服事人，并且救赎那些属于祂的人。

祂要为属于祂的人牺牲自己的生命。**祂的生命就好像是赎金**——赎回奴隶的赎金。通过神的公义，我们被交到那恶者的权势中，然而，**通过主耶稣基督在死亡中牺牲自己，我们就得到自由。**倘若我们凭着信心，在祂救赎的工作中认识祂，我们不是应该高高兴兴地为彼此献出自己吗？

第四十三章 问题的答案（马可福音十二章 13-44 节）

背景及要点

我们必须避免一种想法，以为这部分经文只是说明基督在驳斥质疑祂的人的时候是多么聪明。祂所说的一切都是启示——更具体地说，是**自我启示，启示出神在祂里面的恩典。**

“凯撒的物当归给凯撒，神的物当归给神。”这些话并没有矛盾之处。**只有我们把神应得的都给予祂，才可以把适当属于凯撒和我们在地上之统治者的东西给他们。**要是我们藉着基督，把我们心里的爱献给神，我们就可以在地上的关系中适当地安排我们的生命。

神称自己为以色列族长的神，祂是活人的神，这**暗示了死人要复活**的启示。以色列的族长死了，并且在死人的领域中；也就是说，他们属于死人的范畴。圣经是这样向我们说明的。这不是要否认他们得救了，而只是说，**在他们复活的时候，他们才再次属于活人的范畴。**因此，神是活人的神这个事实，要求他们必须复活。唯有那样，他们在世上的生命才能得到恢复。

中心思想：基督自己就是问题的答案。

纳税给凯撒

主耶稣在耶路撒冷。百姓喜气洋洋地迎着祂入城。他们尊祂为大卫的儿子，弥赛亚。他们有许多人所表示的尊敬纵然并不是真心的，可是耶稣也容忍了。尊敬祂就是宣扬祂君王的地位。但祂如今身在耶路撒冷，集

中起来敌对祂的中心。

百姓的领袖对这样的崇敬非常不满。他们从四面包围着祂，希望可以逮到祂偏离了摩西律法，或者让祂看起来是百姓所无法接受的人物。基督站在水深火热之中，虽然祂知道将会有什么样的结果，却仍然继续传道。

治理百姓的人差来一些法利赛人和希律党的人，想要让祂陷入圈套。他们以为自己已经设计了极好的陷阱。他们一开始只奉承祂，说祂是正直的人，说话的时候不徇情面。那样，祂肯定会掉入陷阱里。然后，他们就提出这个问题：是否应该纳税给凯撒？要是耶稣说他们应该纳税，那些百姓就会反对祂，因为他们憎恨罗马的统治。假如祂说他们不应该纳税，他们就可以去罗马政府控告祂造反。

耶稣立即看穿了他们的意图。祂愤怒地指责他们的虚伪，因为他们计划要陷害祂，却还装出友善的样子。然而，祂想回答他们的问题。祂用祂的答案再次教导他们。

祂吩咐他们拿一个银钱给祂（一个第那流）。这是个一般流通的罗马硬币。硬币上有凯撒的头像。祂让他们看那头像，并且促使他们说出，那是凯撒的像。耶稣从而向他们说明，他们使用这个硬币，就是接受了凯撒的统治，和随之而来需要纳税的义务。祂用这个方法回答他们，他们应该把当归给凯撒的给他。

那件事可以与服事以色列的神结合在一起吗？他们不是应该服事神，并且摆脱外国的统治者吗？有一天，他们不是要由大卫家——弥赛亚——管理吗？他们不是要凭着信心坚守这个应许，并且抵抗所有外国

的控制吗？

诚然，他们应当服事神，并且等候祂应许的应验。祂要藉着弥赛亚，在祂的恩典中统治他们。不过，**如果他们真的相信这点，他们也会看见自己的罪过，并且承认罗马的统治是对他们的惩戒。**他们或者确实会在这种统治下抱怨，想用什么可能的方法让他们脱离这个枷锁，可是，他们必须承认自己的罪过，回到神那里去，这事才可能发生。因此，他们要把属于神的归给祂；也就是说，**他们要把期待祂救恩的心献给祂。**

倘若我们把心交给神，并且承认主耶稣基督至高无上的统治，我们就会知道如何在世上的关系中处理我们的生活。那样，我们就不是革命者，却要承认神的手在指挥（引导）历史，并且承认祂赐给我们的政府。另一方面，那不是说我们要赞成每一件事，或者被动地等待错误的事情会变得更好。我们也要与一切和神的国度不一致的事情争战。但是，**我们必须只按照祂的旨意和祂的圣言去做。**

死人复活

百姓的官长派来的法利赛人和希律党人很没有面子地被击败了。百姓都对祂感到惊讶。现在又来了另一批撒都该人。撒都该人不相信天使或身体复活的事。他们认为自己只需要接受他们能够理解、和他们的头脑告诉他们的事情。他们完全无法接受神的恩典可以征服罪恶和死亡的奇事。

这些撒都该人编了一个故事，说明死人是不可能复活的。他们从摩西律法的规定开始，指出：要是有人在死去的时候没有儿子，他的兄弟就要

娶过他的寡妇来。他们要把头生的儿子算作死人的儿子，那样，他的名就不会从以色列中被涂抹（见申二十五 5-6）。他们宣称，有一次，七个兄弟因为这个规定娶了同一个女子为妻；就问主耶稣，在复活的时候，这个妇人是哪一个人的妻子。

藉着提出这个问题，他们是预先假定，假如我们的身体恢复了生命，生命就会像现在的样子继续下去，而婚姻也具有与现在同样的地位。**主耶稣首先必须因为他们不明白圣经而责备他们。**神国度的荣耀不久就要来临。那并不是仅仅恢复目前的生命（除了罪恶以外）。生命的全部——包括目前的所有关系——都要进入更高的荣耀。到时候，不会再有婚姻的关系，因为人类的发展和成长都已经结束了。在那荣耀的国度里，将会有永恒的兴旺。在那里，神会是一切中的一切，正如祂与天使同在的时候一样。

此外，主耶稣想要让撒都该人看见他们的不信。神不是在圣经里说祂是亚伯拉罕、以撒、雅各的神吗？然而，如果我们认为以色列的这些族长永远都在死人的领域中，那就没有意义了，因为**神不是死人的神，而是活人的神。**他们那位神的信誉必定要使他们很快以活人的样式回到世上。

撒都该人不认识恩典的能力，这能力要完全恢复我们的生命。倘若我们因为基督的缘故，相信神恩典的能力，就解决了这个问题，看似不可能的事情就会成为可能。原则上，一切问题的答案都在于对主耶稣基督的信心，仅仅因为祂完全恢复了我们的生命。

最大的诫命

在场的一位文士（研究摩西律法的学者）听到了这个对话。他似乎在认真地寻求真理，而且对基督给予撒都该人的回答感到满意。他亲自向耶稣提出了另一个问题，不过，他不是要用耶稣的话来给祂设圈套。这个问题的确困扰着他。他问耶稣，哪一条诫命是最先的，也就是说，哪一条是最重要的诫命，而且必须在所有其他诫命之前先遵守的。

这的确是文士会问的问题。他们认为人必须藉着遵守诫命去赚取天国。他们根据许多各自独立的诫命去思想，有时候，这些诫命会彼此冲突。因此，问题是哪一条诫命高于其余的诫命——比如说，是献祭的律法，洁净的律法，还是有关安息日的律法？这人认真地关心这个问题，因为他想一丝不苟地行事。

主耶稣必须拒绝这种提问的方法。第一条诫命是只有一位神，我们必须全心相信祂。在那个信心里还有爱。因此，我们必须全心爱神，那么，这种爱就会管理我们一切的行动。我们也要为了神的缘故彼此相爱。这是第二条诫命，但那是随着第一条诫命立即提出的要求；原因是我们需要为了神的缘故彼此相爱。因此，诫命并不多，其中一些可能会彼此冲突，但是，**诫命其实只有一条。这条管理我们整个生命的诫命：是我们必须爱神。**

这位文士因为主耶稣提出的答案感到兴奋。好了，就是这样——爱神超过一切，并且要爱人如己。旧约圣经也是这样说的，这也是他真正想要的，尽管他以前没有意识到。他明白，他可以用这种方式摆脱许多诫命

引起的混乱，这个最大的要求支配着所有诫命——甚至与献祭有关的诫命——他也略微看见这要求所具有的荣耀。

耶稣因为这个文士的领悟感到高兴。尽管如此，这个领悟还不足够，因为这位文士仍然认为，要得到神的恩惠，爱是我们必须做的事情。然而，**对神来说，统管其他一切的爱也是一份恩典：那是对先爱我们的神所作出的回应。**

在天国里的这份爱，是神在祂满有恩典的爱里，凭着信心赐给我们的，那是在主耶稣里启示出来的爱。因此，对哪条诫命是最要紧的这个问题，**信靠主耶稣就是答案的关键。**这是文士还没有理解的。他比其他人更为认真，也更深入地探讨了。因此，主耶稣对他说："你离神的国不远了。"不过，他仍然需要凭着信心看见神的恩典在那个国度里的荣耀。

大卫的主

主耶稣用这种方式回答了那些问题，以至于没有人敢再向祂提出问题，因此，祂自己开始提问。文士说基督是大卫的子孙。大卫怎么会在圣灵的感动下说，弥赛亚是他的主呢？他在诗篇一一零篇说："主对我主说：'你坐在我的右边，等我使你仇敌做你的脚凳。'"

文士无法回答这个问题。虽然他们肯定多次读过大卫的这些话，他们却从来没有面对过这样的问题。倘若我们没有凭着信心阅读圣经，也就是说，凭着信心降服于在圣经里向我们启示祂自己的神，我们就不会被恩典的神迹所质问。那样，我们就只是读过就算了。

这里的神迹是在于：**神永恒的儿子是大卫的主，祂也成为大卫的子孙，**

那就是，永恒的圣道成了肉身。神为了救赎我们，亲自以基督的样式来到我们这里。文士一点也不明白神在基督里为了我们的教恩而神迹般地屈尊俯就。他们想靠着自己的好行为攀登到神那里。

耶稣没有回答祂自己的问题。祂让他们想一下。他们会面对圣经里的神迹，并且凭着信心找到它吗？无论如何，祂讲了许多关于神屈尊怜悯的神迹。百姓热切地听祂说话。他们是否凭着信心明白了？也许，他们在某些情况中打开了自己的心窍。

表面或真实地事奉神

我们要怎样服事神呢？在百姓当中，这必定也是个迫切的问题。是否应当按照文士指定的方式去做呢？

耶稣对文士的方法提出了警告。文士只是在表面上服事神。在他们的心里只有自私。他们喜欢穿着长袍，趾高气扬地走在街上，让自己看起来很重要、很敬虔，而且，他们喜欢得到其他人恭敬的问候，这就清楚地表明了他们内心的态度。他们也喜爱坐在会堂里前排的位置，和宴席上的首座。他们甚至向贫穷的寡妇收取圣殿服务的全部费用。他们知道神应该得到什么！他们自己非常虔诚，并且精心地在冗长的公祷中表现出来！他们这样做，主要是为了得到人的尊敬。因为这种表面的敬虔，他们会得到更大的审判。我们绝不能在诚恳服事神的时候追逐私利。我们应该常常牢记这点。

主耶稣有个很好的机会，可以说明祂的意思。祂和门徒坐在女院里，收取百姓奉献的柜子就放在那里。无论富有还是贫穷的人，都把他们的奉

献投入那柜里。

耶稣看见一个贫穷的寡妇把两个铜钱放入柜里。那是她所有的一切。耶稣说：“财主都是把自己有余的拿出来投在里头；但是，与他们的礼物相比，这寡妇是自己不足，却把她一切养生的都投上了。”她很可能曾经许了个愿，现在要向神还愿。

我们所拥有的一切都是神恩典所赐的礼物。我们只有明白这一点，才能献出一切。我们不需要奉献一切，可是，我们使用的时候，要用它來事奉神，那样，我们也会知道，在祂的教会里，如何为了服事祂而奉献出适当的部分。一切就会成为因为感恩的爱而献出的礼物。

神为了基督的缘故，出于祂的恩典，把一切赐给我们。**我们只是把应当属于祂的献给祂。**但是，许多从自己极丰盛的财产中把礼物丢入柜里的人，以为他们为神做了许多，然后神就应该欠他们很大的回报。文士教导百姓，他们可以购买神的恩惠。

文士奉献的目的就是为了购买神的恩惠。他们完全不明白神的恩典，这恩典乃是白白地赐予一切。我们凭着信心接受这份恩典。

文士的事奉是肤浅的、装饰性的，因为他们完全不明白神的恩典。他们对基督缺乏信心。**只有凭着对主耶稣基督的信心和在祂里面赐给我们的恩典，我们才能学习如何在灵和真理中事奉祂。**

第四十四章 学习顺服（马可福音十四章 32-42 节）

背景及要点

希伯来书五章 8 节告诉我们，**尽管基督是神的儿子，祂还是从在客西马尼园所受的苦难学会了顺从。**祂经过严峻的考验之后，获得了完美的顺服。作为末后的亚当，祂在客西马尼园遮盖了首先的亚当所犯的罪，和我们通过亚当所犯下的罪，并为之代赎。祂藉着顺服，恢复了因我们的不顺服而被破坏的圣约。

然而，祂在客西马尼园所受的苦，只是祂要在十字架上受真正苦难的序幕。天父在客西马尼园让耶稣面对祂的苦难，祂就迎面向着它前进。这使祂的灵魂非常伤心，以致祂的一切感觉和情感都因为想到苦难和死亡而遭到难以忍受的影响（诗一零三 1）。

早在客西马尼园，耶稣就因那即将到来的苦难所带来的全然恐怖而不知所措。事情这样发生，是要让祂预先完全知道祂承担了什么。祂正受到考验，看看祂是否愿意献出自己，那就好像在从前的宗教仪式中，祭司要预先检查作为祭牲的羊羔，看看它是否没有任何瑕疵。

耶稣在祷告中所吐露的第一句话与顺服和胜利有关。祂并不是想拒绝那杯，只是想知道天父是否可能愿意把它撤走。对祂来说，天父的决定就是最重要的一切。

耶稣告诉门徒的话，清楚说明祂与这个苦难的关系：“心灵固然愿意，肉体却软弱了。”这里的“肉体”并不意味着在罪恶里的人，因为耶稣没有犯罪，而是指在软弱中的人。当然，这种软弱是罪的结果，不过那

不是罪本身。因此，道也成了肉身，而希伯来书第五章谈到的是基督在肉体的日子，也就是祂降卑的日子。

“心灵”是指因为从圣灵所生而不断与神相交的人（约三 6）。在这种与神的相交当中，人应当控制他肉体的软弱。在某种程度上，门徒与神相交的时候，确实愿意儆醒祷告。可是，他们也是血肉之躯，仍然会遭受痛苦和死亡。在这个程度上，他们是软弱的，无法应付基督传递给他们的强烈情绪和悲痛。路加告诉我们，门徒因为“忧愁导致疲倦”，就睡着了（路二十二 45，新英语圣经 New English Bible）。心灵，或者与神相交的生命，没有掌管他们软弱的肉体。到了他们的心灵无法胜过肉体的时候，他们的软弱就成为罪。

纵然基督所有的子民都应该在这个时候聚集在一起支持祂，但**基督却要求门徒与祂一起儆醒。**但是，惟有他们与耶稣合一，他们才能支持耶稣，那当然是不可能的。祂要独自赢得胜利，也只有祂才能够经历必要的苦难。

基督也是血肉之躯，祂很容易受到各种苦难的影响。各种情绪和恐怖都可以淹没祂的灵魂。死亡中不自然和凶猛的要素、死亡中的审判、死亡中的撇弃，这一切恐惧都在客西马尼园攻击祂。祂必定因为害怕而想避开死亡的前景！

祂的血肉之躯也是软弱的。在厌恶和惧怕即将发生的事情当中，祂必须完全忍受这种肉体的软弱。在这种恐惧中，祂不得不求问神是否能把这个杯挪走。倘若祂没有这样祈求，祂就不是人了；祂就没有真正陷入到

我们深刻的软弱中。

然而，在祂里面，灵掌管了肉体，以致祂的软弱没有成为罪，连一刻也没有。**由于祂的灵支配祂的肉体，祂就能够在那个没有人可以继续祷告的晚上祷告。**耶稣祷告的能力已经发出了胜利的记号。祂紧握住与天国的关系不放。**藉着祷告，祂就能够完全战胜祂的恐惧，让祂能够完全愿意向那些要囚禁祂的人屈服。**因此，希伯来书第五章可以这么说道：祂的祷告因为虔诚就蒙了应允。对祂来说，胜过恐惧也代表天父应允了祂的祷告。

“现在你们仍然睡觉安歇吧！”这句话或者没有挖苦的意思，只是一个问题：“你们还在睡觉和休息吗？”

中心思想：基督从客西马尼园的痛苦学会了顺服。

经过检查的羔羊

主耶稣与耶路撒冷百姓的长老之间的紧张局势继续升高。长老们已经决定要置祂于死地。他们从意想不到的来源得到了帮助：耶稣的一个门徒——犹大——秘密地到他们那里，提议用一种方法把耶稣交在他们手里，而且不会引起骚乱。主耶稣知道有人正在策划这样的阴谋。不过，祂继续留在耶路撒冷，愿意牺牲自己的性命。

祂要受难的那个星期的头几个晚上，都住在耶路撒冷附近的伯大尼。到了那星期结束的时候，这样的来回奔波显然使祂觉得非常疲倦。无论如何，在最后那个晚上，祂没有再回到伯大尼，而是与门徒在山上的一个橄榄园，在户外过了一夜。那地方被称为客西马尼。

祂来到橄榄园的时候，就知道公会的人会带来一队兵丁搜捕祂，并且会在那里找到祂。然后，天父就会把祂交在要杀害祂的罪人手里。在园子的入口，那种苦难的恐怖让祂不知所措。祂觉得自己必须在那个晚上与恐怖搏斗。因此，祂留下八个门徒在入口的地方，只带着彼得、雅各、约翰，进入园子的深处。

祂对他们承认自己心里的感想。祂感到惊讶，而且非常困扰。神向祂显明了将要发生一切的事情，而祂也完全接受了。祂要被神撇弃，而罪恶可怕的惩罚——死亡——也要临到祂。要是确实有人渴望得到生命、想与全世界有联系、希望在其中尝到神的慈爱，那人必定是祂。对耶稣来说，随着黑暗和离弃而来的死亡是那么陌生，以致祂被这样的恐怖吓呆了——而且非常担忧。祂对那三个门徒说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。”一切有关死亡的恐怖想法，严重地影响了祂内心的意识和感觉。祂如此悲痛，以至于祂随时都可能因此而死。

神为什么允许这事临到祂呢？因为祂首先必须完全经历这种恐怖的事情。假如祂不认识这种苦难，祂怎么能预先就清楚知道，祂已经预备好承担这种苦难，甚至顺服以至于死呢？**祂首先要奋力胜过这种恐怖，才能藉着祂的苦难成为甘心乐意的祭物。**耶稣必须在事先明确地表明，祂的顺服没有任何不足之处。否则，祂的献祭就没有价值了。同样，在旧约圣经的时代，祭司要事先检查作为祭的羔羊，确定它是没有瑕疵。否则，就不能把它献为祭物。

心灵与肉体

耶稣必须与这种恐怖搏斗，才能完全征服它。因此，祂甚至把那三个门徒留在后头，让自己能够独自在祷告中挣扎。没有离开他们很远；他们仍然可以看见祂、听到祂。确实需要有人见证祂身为我们的元首为我们所经历的争战。祂也希望他们在这个争战中认识祂，明白其中的一些事情。**祂所有的子民的确都应该与这场争战有分。**因此，祂要求他们与祂一同儆醒。

主耶稣的人性是多么真实啊！尽管祂心里知道这一切，可是祂厌恶这种苦难，厌恶死亡。祂忍不住要祈求天父救祂脱离这事。祷告到最后，祂可以求神挪走这个苦难——而祂必须这样祷告。当苦难确实降临了，这就会让祂能够甘心乐意地承担，以至于它会成为顺服的祭。就是因为这个缘故，祂求神说，如果可能的话，就把这杯撤走。

“如果可能”，并不是表示耶稣的不信。相反，祂在开始的时候说：“阿爸，父啊！在你凡事都能”，也就是指一切与你的名和尊荣一致，并且使你的道得到应验的事情。如果能符合这些条件，就求你把这杯撤走。

耶稣和我们一样，也是软弱的人类——祂很自然地会因为将要来临的死亡而感到极大的痛苦。祂与我们一样，也是血肉之躯。**然而，祂也是灵，也认识与神相交的生命。**

藉着那个相交，耶稣必须坚强，并且克服恐惧，为献祭做好完全的准备。在祂里面的灵必须完全克服肉体。因此，祂与恐惧斗争，并且控制祂肉体的软弱。在祂里面的肉体没有任何占上风的时刻。祂并没有逃避这苦难，反而与天父坦诚交谈。祂祷告，就已经是得胜了。而且祂祈求神的

救赎旨意可以成全，那特别是一场胜利。祂对救赎世界的渴望，与天父的旨意是完全一致的。

藉着祷告，耶稣掌管着自己的肉体。然后，祂站起来，到祂三个门徒那里。他们没有与祂一起儆醒；他们没有藉着耶稣的挣扎认识祂，相反，他们睡着了。主耶稣的感情和悲痛传递了给他们，他们也是血肉之躯；他们也惧怕显然即将要发生的可怕之事。当然，他们也是灵，并且认识与神相交的生命，然而，就他们的情况来说，肉体的软弱和那种恐惧占了上风。悲哀和绝望战胜了他们，因此就无法祷告。对他们来说，他们不可能在那一刻与神有任何接触。他们的悲哀和绝望让他们睡着了。

他们原本应该与耶稣一起儆醒。只要他们把信心集中于正在为他们争战的那人的力量，他们就能够做到。靠着自己，他们永远都无法征服这种恐怖。只有一位能够成就这事。祂在晚上，在没有人可以继续祷告的黑暗时刻祷告，以此征服了肉体的一切软弱。**倘若门徒凭着信心与祂相交，他们也能够儆醒祷告，而且他们应该这样做。**

耶稣因为门徒睡着了就责备他们——特别是彼得，因为他曾经强烈宣告，自己已经为任何事情做好准备。耶稣告诫他们要儆醒祷告，免得人了无法逃脱的迷惑，那样的话，在他们还没有准备好的情况下，恐惧就会胜过他们，他们就没有得胜的盼望了。**他们确实是神的儿女。他们的心灵的确是愿意的，**不过他们肉体的软弱已经支配着他们，并且不久就会占上风。

主耶稣确实控制了祂的肉体，可是，那并不意味着恐惧不会用新的力量

反复攻击祂，或者肉体不会强大到使祂无法抵抗。祂一次又一次地经历这种可怕的焦虑。因此，祂独自再回去搏斗。祂献上了相同的祷告，并且藉着祷告压制住肉体。

耶稣回来的时候，发现那三个门徒又睡着了。肉体的软弱完全战胜了他们。他们不再能够凭着信心向祂的力量伸手。祂唤醒他们的时候，他们头脑一片混乱，像陌生人一样，并且在耶稣面前感到尴尬。他们不知道应该怎样回答祂——那说明了他们在这个时候离耶稣有多么远。

耶稣又回去。这场争战是可怕的。正因为在祂里面的肉体与心灵作战，肉体就更强大起来。这几乎是无法忍受的痛苦。耶稣的汗珠如血点般流下。要是没有天使从天上来加添祂的力量，耶稣可能就在痛苦中死去了，天使没有挪走任何恐怖，只是加添祂的力量，让祂没有死去。祂在痛苦中经历了可怕的挣扎，但是，祂藉着祷告抓住祂的天父。祂与天父要救赎世界的旨意合而为一，这个合一在祂里面得到了胜利。

祂虔诚的敬畏蒙神垂听

耶稣也藉着祷告胜过了祂的恐惧。在那一刻，祂可以消除灵里的焦虑，并且完全甘心乐意地接受祂的苦难。这种甘愿也是祂从天父得到的答案；那是对祂祷告的应允。没有其他人可以在这样的痛苦中继续祷告，也没有其他人得到这样愿意的心。只有耶稣做到了。

在完全不同的情况下，我们在亚当里放弃了神，当时原来并没有恐惧，只有恩惠和荣耀。身为我们的元首，基督在祷告中挣扎，遮盖并且为我们的罪代赎，为救赎世界而完全顺服地牺牲自己，祂在这种顺服中与天

父完全和谐一致。

然后，祂再次回到门徒那里，并且问他们是否要继续睡觉和休息。时间已经过去了。神要把祂交在罪人手里的时刻已经来到，祂要藉着受苦救赎世界。门徒现在应该起来，因为出卖耶稣的人已经在附近了。

耶稣何等地意识到并甘愿地献上自己！祂已经准备好了，然而，祂的门徒准备好了吗？他们无法控制肉体。因此，他们要陷入他们无法抵抗的试探中。

肉体总是软弱的，不过，耶稣克服了这点。尽管对我们来说，那似乎是不可能的，可是藉着信靠祂，与得胜的主联合，我们现在就可以儆醒祷告。焦虑有时候似乎会让祷告远离我们，因为我们的肉体是软弱的。但是，藉着仰望祂，我们仍然能够继续祷告，不被带入对我们来说过于强大的试探里。

第四十五章 像个凶手（马可福音十四章 43-72 节）

背景及要点

有关在公会受审讯的更全面讨论，见马太福音的相应部分。我们会把基督的毫无抵御留到路加福音的讨论中。这里要强调的是耶稣被逮捕。

身为以色列的统治者，基督也是它的牧者。祂说百姓的长老就像从另外一条路偷着进来的贼和凶手。现在这些角色颠倒了，祂像凶手那样被囚，并且被视为国家的仇敌。

这事的发生是要应验圣经的话。我们在圣经里找到神的救恩计划。这个计划在基督像谋杀犯那样被逮捕时得到了应验。祂就这样受苦，并且为祂百姓的罪付上赎价，这些百姓一再拒绝祂作他们的统治者和牧者，并且为自己拣选了别的领袖。例如，他们拒绝大卫，却支持押沙龙。肉体总是拒绝基督作为牧者，并且为自己选择会使肉体更骄傲的领袖。

有人假设，那个赤身逃跑的人就是约翰马可本人，这一点还有许多可以讨论的地方。只有马可讲述了这个故事，这是值得注意的。我们也要接受另一个假设，就是基督和门徒在马可的母亲——马利亚——家里吃最后的晚餐。

我们可以描述事件的过程如下。犹大召集一队来自公会的兵丁时，他先去了马利亚的家，看看基督是否还在那里。他发现耶稣已经走了，就到客西马尼园去，他确信会在那里找到祂。这让马可警觉到有麻烦事在酝酿中。他必然是匆匆起床，去警告基督。

这一切确实都有可能，然而，我们无法确定。无论如何，我们不能说这件小事情并不重要，因为我们对圣经里的任何事情都不能这样说。即使这个简短的记述也说明了跟随基督的人对祂的情感和诚实。它更强烈地揭露带着一队兵丁出来反对祂的暴行，就好像耶稣是杀人犯和国家的仇敌。

中心思想：基督被捉拿，并且被判了谋杀罪。

祂的自我降服

主耶稣刚刚在客西马尼园的争战中得到胜利，并且告诉门徒，他们应该起来，因为出卖祂的人就在附近；这时，就有一队兵丁带着刀棒到达那里。这一伙人是公会差来的。带头的是犹大——选择要出卖耶稣的门徒。他在那个晚上去了公会，告诉拉比们，现在是可以不引起注意，逮捕耶稣的有利时机。他知道主耶稣可能会在客西马尼园过夜。

不过，他对其他门徒的态度没有完全的把握。他们会抵抗，阻碍兵丁逮捕耶稣吗？所以，必须趁他们没有防备的时候进行。因此，犹大就与武装的那伙人达成协议。门徒完全不知道他的背叛。他会走到主耶稣面前，与祂亲嘴，假装在他缺席之后问候祂。然后，那队兵丁就会立即逮捕耶稣，将祂与门徒分开。他们不会让祂有机会在混乱中逃脱。

犹大对他从前主人的理解何等浅薄！毕竟，主耶稣是神的儿子：祂是神的恩典的完全启示。要么，这种恩典的威严要毁灭犹大和他的军队，或者，基督会心甘情愿地交出自己。可是，刀棒能与恩典作对吗？而且，犹大也不认识他从前所属那个圈子里的门徒。即使他们想用自己的方

法保护他们的主人，祂的灵不会管理他们吗？犹大从来不认识在主耶稣基督里的恩典。

他走到耶稣面前，与祂亲嘴，并且说：“拉比，拉比！”耶稣完全知道这意味着什么，一点也不吃惊。相反，祂自愿向那些逮捕祂的人投降。祂不是应该喝那杯吗？祂不是刚刚才胜过肉体吗？实际上，祂会为了让世界与神和好而交出自己。因此，犹大给出这个记号的时候，祂并没有对逮捕祂的兵丁作出任何抵抗。

尽管耶稣警告过他们，门徒还是吃了一惊，彼得带着一把刀，因为他真的相信或许会有一场刀战。他和其他门徒多么不理解，基督愿意为了救赎世界而牺牲自己。

彼得拔出刀攻击敌人。但是，主耶稣的圣灵管理着门徒，并且让彼得停下来。主耶稣并不想要有这样的保卫。相反，**祂为了我们献上自己。**

为要应验经上的话

耶稣被一队带着刀棒的兵丁逮捕，这对祂有很深的影响。祂甚至说，他们像对待凶手那样对付祂。祂，以色列的统治者和牧者，就像杀人犯那样被逮捕！祂肯定不会扰乱以色列。相反，祂会奉祂天父的名在恩典里管理以色列，从而也聚集祂的羊。盗贼和凶手是那些百姓的领袖。他们带领百姓偏行己路，并且用他们虚假的教导使他们受到永久的伤害。

这让主耶稣多么悲伤！他们对祂下手的时候，祂要忍受多大的痛苦。他们不能在圣殿里，在耶稣谈论神的恩典时逮捕祂吗？他们为什么没有在那个时候逮捕祂，为什么现在必须以这种方式出现呢？

耶稣知道自己为什么要忍受这一切。经上不是曾经预言，祂要被列在罪犯之中吗？（赛五十三 12）百姓藉着他们的领袖拒绝恩典，认为那是可耻和危害国家的。

对于那些自己想要成为生命的主人，并且想为自己获得救恩的人来说，在祂里面的救恩必定就是这样。凡有血气的完全拒绝神的恩典，基督就因此受苦，并且救赎他们。作为罪犯，祂被逮捕，为了叫许多相信祂是统治者和拯救者的人有一天可以尊荣祂。那么，我们不是应该看看，祂甘心忍受的是什么呢？

无辜的人

门徒因为主耶稣的自我降服完全困惑了。祂的王权如今变成什么样子了？他们并不明白，这条为我们的罪受苦和代赎的路，就是祂在恩典中走向荣耀王权的路。

他们原本可以为耶稣作战，然而，祂现在禁止他们这样做，他们就不知道自己与祂有怎样的关系了。他们不明白，这个仇恨有多大，和祂如何愿意受苦，为这个仇恨代赎。他们也不明白，在这个时候，他们只能甘心随着祂交出自己，才能与耶稣一起。

纵然彼得带着一把刀，他们还是相当老实的人。他们不认识这个仇恨，也不明白主人的意愿。门徒在混乱中都逃跑了。他们没有做好自我降服的准备。他们没有像耶稣那样，在客西马尼园搏斗过。如今他们陷入不知道如何处理的试探中。虽然我们不会经常得到不作任何抵御就投降的呼召，就像当时的门徒那样，我们仍然必须常常甘心乐意地为基督受

苦。

那个门徒的圈子不会到死都用刀捍卫耶稣。事实上，基督的灵用不同的方式控制他们。说起另一个跟随主耶稣的人，这也是显而易见——那是一个年轻的跟随者。

这个年轻人显然察觉到正在发生的事。他匆忙地起床，仅仅用一张床单裹着自己，在晚上上街，要到客西马尼园警告主耶稣。这个年轻人是多么老实！驱使他的是他对耶稣的爱，不过他没有任何保护自己的东西，兵丁找到他就要抓他，可是他把床单留在他们手里，自己赤身逃回家了。他也离开了主耶稣。

因此，主耶稣在苦难中独自站在那里。祂单独作战，为我们代赎。尽管祂像杀人犯那样被捉拿，祂却会藉着祂的受苦，像真正的君王那样招聚祂的百姓。

祂是该死的

耶稣被绑住，带到在晚上聚集的公会面前。他们雇用假见证人作出对祂不利的证供，并且带来许多指控。因为祂反对摩西的律法，祂肯定扰乱百姓，祂是个贼、凶手、国家的仇敌。耶稣在这里也不得不忍受这些指控。但是，没有一项指控是有证据的。

因为他们无法定耶稣的罪，大祭司就站起来问祂，祂是否真的声称自己是基督，是当受称颂之神的儿子。大祭司在起誓之后问耶稣这话。主耶稣确认，祂确实是基督，神完全的恩典在祂里面已经临到他们，而且有一天，祂要在恩典里统治。

对大祭司和公会来说，这是他们可以想像的最可怕的亵渎。他们不是百姓真正的领袖吗？祂现在是否提议要奉神的名接管百姓？**祂不是别人，正是他们这些合法的审判官所憎恨和拒绝的人。**这个骚扰百姓的人要冒充基督吗？要说的只有一句话：祂是该死的。

他们戏弄祂，吐唾沫在祂脸上，并且打祂。公会的成员和他们的仆人一起嘲笑祂。祂不是个罪犯吗？主耶稣为要获得恩典中真正的王权，要走一条多么困难的路啊！

我不认识这个人！

耶稣的一个门徒不认祂，使这条路变得更加痛苦。在客西马尼园用刀砍人，接着又逃走的彼得回来了。他为自己感到羞愧。因为他还不明白耶稣的自我降服，所以，他只是因为自己逃跑而感到羞愧。他仍然对自己很有信心。

因为有人替他说了好话，他就可以进入那个院子。然而，他的心在发抖，他还没有准备好与主耶稣一起自我降服。他没有在灵里与耶稣一起。

他担心的事情终于出现了。一个接一个的人认出他是耶稣的门徒。彼得与耶稣在耶路撒冷的那些时间都是公开服事的。现在，他三次否认自己是耶稣的门徒，甚至宣称自己不认识这个人，就好像他不想要那些人把他与那个罪犯相提并论那样。

这样，甚至耶稣的门徒也说，他为耶稣感到羞耻。彼得的否认促成了影响耶稣的审判。那不是很可怕吗？主耶稣也必须为此受苦。为我们罪的代赎的这条路实在是可怕的！

耶稣曾经警告过彼得，他要在鸡啼两次之前三次不认祂。彼得在第三次不认主之后听到鸡叫。他在那时候是多么震惊！他走出门外，到了外面，就在那里痛哭。现在，他不仅是为了自己感到羞愧。他否认了他的主，并且非常糟糕地伤害了祂的恩典和爱。他可以躲到哪里去呢？

不过，彼得认识他的主人；他认识有一天要征服一切的恩典。因此，纵然在他克服这个问题，并且能够相信他的过犯已经得到赦免之前付出了很大的代价，可是他并没有绝望到要死。**耶稣也忍受彼得对祂的否认，为我们不忠的行为赎罪。**

第四十六章 被视为一文不值（马可福音十五章 1-20 节）

背景及要点

处理在彼拉多面前的听证过程中，我们把注意力集中在他对耶稣与巴拉巴之间的选择上。与此同时，我们也不可以忽略把百姓放在这个选择面前的审判官。彼拉多绝对不会像对待基督那样对待巴拉巴这个凶手，在判刑之前就把祂看作已经被定罪的人。他没有必要这样对待基督，因为在彼拉多的心里，耶稣甚至不会危害国家。事实上，彼拉多、百姓、巴拉巴本人、以及那伙兵丁都认为耶稣是毫无价值的。

中心思想：基督被认为是毫无价值的。

彼拉多这样想

公会在清晨再次开会。他们商定了一项官方的指控。基于他们所设计出来的这个指控，他们就可以把耶稣交给彼拉多。祂称自己为犹太人的王，因此激起了反对罗马皇帝权柄的叛乱。

他们捆绑耶稣，并把祂带到彼拉多那里；彼拉多带着祂进入他的衙门，问耶稣是否犹太人的王。耶稣无法直接回答这个问题。祂确实是犹太人的王，但是并非按照犹太人理解这话的意义，或者按照彼拉多能够接受的意思。因此，祂回答说：“你说的是。”

之后，彼拉多进一步盘问祂。他遇到了一个真正的难题，因为他不明白基督的王权。然而，他确实明白，这个人对国家并没有危险，就把这话告诉百姓的长老。他们就开始指控祂许多别的事情。对这一切指控，耶

稣都没有作出回答。这让彼拉多感到好奇，而且他更相信耶稣并不会对他的权柄造成任何威胁。

就在这个时候，耶路撒冷的百姓来到法院那里，要选择释放一个囚犯。罗马人给犹太人这个特权；每次过逾越节的时候，他们都可以选择释放一个囚犯。通过这种方法，罗马政府就让犹太人有一些看似独立的假象，那可能就是选择逾越节的原因；因为犹太人在这个节期庆祝他们从埃及得到拯救。

百姓为这个目的聚集在一起的时候，彼拉多以为他肯定能够向百姓提出耶稣是他们可以释放的囚犯。因为这个推理，彼拉多就犯下了最大的不公正行为。毕竟，耶稣还没有被定罪，不过彼拉多像已经证明祂有罪那样对待祂。此外，彼拉多把祂与巴拉巴相比，是个在造反的时候被逮捕的人。他在那次事件里杀了人。彼拉多把这个革命的凶手与主耶稣相比，深信百姓肯定会选择释放耶稣。他的动机是好的，可是他违反了所有正义。

但是，既然这事只涉及耶稣，它会造成什么差别呢？人们认为，在耶稣的案件上，任何事情都是被允许的。祂没有价值；祂的死亡也没有意义。彼拉多必须小心处理像巴拉巴那样的人，然而，耶稣是谁呢？

主耶稣必须忍受这一切！没有人认识祂，或者意识到祂生命的价值。祂被视为连杀人凶手都不如。惟愿彼拉多知道祂的生命和祂的血是要赎回这个世界的代价！不过，这完全受到忽视。

百姓这样想

百姓的长老看见这些百姓真的很有可能会要求释放主耶稣，就在群众当中挑唆他们，让他们要求释放巴拉巴。百姓容让长老带领他们歪曲正义。正义和一条人命对百姓有什么意义呢？

耶稣已经使他们的期望破灭了。耶稣藉由怜悯、为了显明神的恩典所做的一切；祂牺牲自己的方式；祂的医治、帮助和解救，都没有因祂不能把百姓从罗马政权中释放出来的失望那么重要。百姓真的并不想要**他们的生命在神面前得到救赎和恢复**；他们要的是可以从外邦的统治得到自由，并且摆脱神恩典的束缚。

除非主以祂的圣灵和圣道战胜他们，否则，今天的百姓也是想要得到这些。我们情愿把像造反的巴拉巴这样的人理想化，也不情愿向基督的统治降服。

百姓呼喊着，要彼拉多释放巴拉巴。彼拉多问他们应当如何处置犹太人的王时，百姓因为主耶稣引起他们的失望，就爆发了对祂的憎恨他们喊着说："把祂钉十字架！"彼拉多问祂做了什么恶事的时候，他们更极力地喊着说："把祂钉十字架！"

被钉在十字架上的羞辱要临到耶稣，好叫每个人想到祂的时候都会带着轻蔑的态度。通过钉十字架——罗马政府典型的惩罚手段——祂要从百姓中间被除掉。没有人想再与祂有任何关系。可是，百姓仍然对巴拉巴抱有期望。他被释放的时候，百姓很可能把他扛在他们的肩膀上带走。

耶稣被祂自己的子民鄙视和拒绝。但是，祂是这些百姓真正的元首——

甚至超过了大卫或所罗门。这个元首顺服以至于死，祂要聚集祂的子民，把他们带回到神的面前。

有朝一日，祂真正的百姓要跪在祂的面前，并且称颂祂。然而，当百姓拒绝祂，并且举起为巴拉巴预备的旗帜时，基督是何等痛苦！只有沿着这条受苦的路，祂才能成为百姓真正的元首。

巴拉巴这样想

巴拉巴获释后必定非常高兴！他可能从来没有想过会有这一天！他曾经面临已经确定的死亡，不过，现在他自由了——那是因为狂热的拿撒勒人耶稣！他必定从心里鄙视祂，并且嘲笑祂。他巴拉巴曾经破坏社会的法律，现在得到自由，并且获得英雄式的欢迎，**而真的把自己交给神的耶稣却要死了**。可是，在国家和人的生命中往往就会如此。追逐私利的人会上台执政。

所幸的是，基督也为此受苦。但是有一天复兴将会来到，到那时候，神要鄙视所有鄙视祂的人，表扬一切寻求祂的人，尽管不是因为他们配得到这个恩典，而是因为耶稣感动他们，让他们去寻求神。就如他们在祂受拒绝当中有分那样，有一天，他们也要分享祂的荣耀。

兵丁也这样想

彼拉多把耶稣交给人去钉十字架。负责执行这个判决的兵丁把耶稣带到衙门院里。他们都聚在一起嘲笑祂。

兵丁给祂紫袍、用荆棘编成的冠冕，让祂有王的外表，然后就开始戏弄

祂。有什么比一个人走遍那地行善事、称自己为犹太人的王，却从来没有坚持完成、夺取权力更可笑的呢？对这样一个荒谬可笑的骗子，你可以随意对待祂。那些兵丁对巴拉巴那样的造反者，比对像耶稣那样的蠢人更为尊敬。他们因为让祂看起来很可笑而感到高兴。

世人仍旧在嘲笑基督被钉十字架，说这是愚蠢的。救赎到底可以达到什么目的呢？它完全违反了我们骄傲和有罪的想法。基督降生，向咒诅降服，从而成为世界的祝福，这根本与我们自大的意图是格格不入的。然而，我们的意图必须被扭转过来，使基督的十字架成为我们一切思想的基础。

耶稣忍受了被奚落为蠢人的轻蔑。结果是，现在有许多人在爱慕中仰望祂，称赞神为我们的救恩舍了基督的智慧。

第四十七章 无能为力（马可福音十五章 21-47 节）

背景及要点

虽然基督心甘情愿地放下自己的生命，因为没有人可以用强迫的手段夺走祂的性命，我们还是可以谈论祂的无能为力。**祂甘愿交出自己，变得无能为力。这样做的时候，祂就彰显胜过肉体的能力。**例如，在祂死去的那刻，耶稣发出大声的呼喊，就一再展示这种力量。

祂的无能为力是因为被神丢弃了。祂降服在这种撇弃之下。祂身体的死亡是因为神的撇弃。“身体”是指软弱的生命，是罪的结果，是生命中必须毁灭、终有一死的成分。这个终有一死的成分或者身体的软弱，使祂可能被神撇弃，承受最后的死亡。

尽管基督自己没有罪，不过，祂却因为我们的罪加在祂的身上而忍受了完全的死亡。**因为祂的死，在我们里面必死的成分已经被征服，以致信徒不再会遭神撇弃。**

因为祂被神撇弃，祂就不再有胜过生命的力量。祂藉着受苦，为祂的子民赢得与神永恒的相交，而在这个相交里有胜过生命的力量，吃生命树上果子的权利。

中心思想：基督在死亡中忍受无能为力之苦。

在祂的苦难中无能为力

兵丁把耶稣从彼拉多的衙门带到城外。罪犯经常都在社区以外被钉十字架。主耶稣也被赶出了这个群体。祂是我们的元首，并且背负了我们

的罪，而今却被视为不再适合活在人类的社会里。

祂在城外一座称为各各他的山上被钉十字架。开始的时候，他们想给祂喝可以作为镇静剂的酒，祂拒绝了。**祂心甘情愿地忍受痛苦。**毕竟，祂不是已经胜过肉体了吗？兵丁把祂看作已经死了，就拈阄分取祂的衣服。

彼拉多把刻有祂罪状的牌子放在祂头上，写的是：“犹太人的王。”彼拉多用这个藉口去吓唬任何可能同样想抗拒皇帝权柄的人。彼拉多和犹太人都不明白耶稣所讲的那种王权。无论如何，基督王权的荣耀暂时被罗马皇帝的权力掩盖了。

他们把两个杀人犯钉在耶稣的两边。这样，即使到死的时候，耶稣也被列为罪犯。祂为我们的罪受到羞辱，而在我们罪恶的羞辱中，耶稣成为公开的展示。

耶稣遭受这种痛苦和耻辱几个小时之久。作为基督，祂被差来救赎世界，并且靠着祂的力量，有一天，祂要使世界得到完全的救赎；现在，祂却无能为力地被挂在十字架上。祂心甘情愿地为这个命运交出自己，并且愿意失去所有的权力。祂在十字架上甚至无法移动，每一股破坏的力量都统治着祂。祂就是这样为我们受苦。可是，因为我们的罪，我们也应该被交给毁灭的力量。

因为祂的无能为力而受到嘲笑

许多人经过那个可怕的地方。他们停下来，假装同情地摇着头，并且因为祂的无能为力而讥笑祂，说：“救自己，从十字架上下来吧！”百姓

的长老也随着大伙，彼此说出冷嘲热讽的笑话。他们说，祂确实救了别人，但显然无法救自己。假如祂现在给他们一个神迹，从十字架上下来，他们就会相信祂。这就是他们认为可以胜过耶稣的方法，他们从来没有在话语上敌得过祂。连与祂同钉十字架的杀人犯也嘲笑祂。

那些长老是对的：耶稣救了别人，然而，祂救不了自己。**如果祂想拯救别人，就不能救自己。**通过这种苦难而为他们的罪代赎，祂就能够拯救他人。靠着神的恩典，耶稣得到了救恩。

对耶稣来说，这种嘲笑必定是非常严峻的考验，不过，**祂经得起。祂在客西马尼园取得胜利，因此完全准备好要受苦，以至于死。**

因为被离弃而无能为力

从早上九点到中午十二点，耶稣在十字架上受苦。祂怎么可能被交在所有的苦难里，被交在一切破坏的力量中，并且最终被交给死亡呢？这事的发生是因为神离弃了祂。倘若人与神相交，他也有活下去的力量，可是假如神撇弃了祂，他就会遭到毁灭。

神一步一步地撇弃耶稣。对祂来说，那必定是个可怕的经历，因为祂比任何人都渴望与神相交。那是没有人能够领会的。祂与神的联系被打断的时候，祂就好像死了一千次。彻底的黑暗和地狱吞没了祂。祂忍受了永恒的死亡。

耶稣基督是世界的光。只有通过祂，恩典和光明才能来到。而且，祂是世界的元首。要是祂被撇弃，并且留在完全的黑暗中，有一天，全世界就会迷失在完全的黑暗中。太阳在中午的时候变暗，就清楚说明了这点。

如果耶稣没有忍受完全孤单的痛苦，有一天，永恒的黑暗就会吞没全世界。

在所有人都看不见的黑暗中，耶稣忍受了三个小时的痛苦。这是祂最后的苦难。祂陷入到越来越深的苦境当中。祂因为被神撇弃，对这种苦境的深度变得越来越感到惊骇。“我的神，我的神，为什么离弃我？”祂大声喊着说：“无论如何，罪是什么呢，它的痛苦是多么深不可测？我永远都不会达到这种苦境的尽头吗？”**耶稣必须探索罪的深处和它对神的影响。**神把祂丢在那个深处。祂陷得越来越深，被无法形容的恐怖所支配，完全无能为力。那就是为我们赎罪的代价。

耶稣发出那个呼喊的时候，祂已经理解罪的深度。祂藉此除去了我们的审判。地上恢复光明，证明审判已经除去。天稍微亮一些的时候，在各各他的人又恢复了他们的嘲笑。这种不安的嘲弄是为了要消除黑暗带来的可怕印象。

因为耶稣曾经喊叫说：“以罗伊，以罗伊”，他们就讥笑祂呼叫以利亚来救祂，有人用蘸满了醋的海绒润一下耶稣的嘴唇时，另一个人把这人叫了回来，但他坚持说，他想看看以利亚是否会来救祂（见太二十七 48-49）。他们不让祂就这样死了。

在死亡中无能为力

神有不同的决定。耶稣已经为我们的罪代赎，神如今允许祂死亡。那不仅仅是为了结束祂的降卑。祂已经被神撇弃了；如今，祂也要被交在短暂的死亡中。死亡也要统治祂。

短暂的死亡进入世界，因为我们破坏了与神的联系，因此，死亡也会征服耶稣。祂就像被锁链捆绑那样忍受死亡猛烈的控制。

然而，祂心甘情愿地降服在一切绝望之下——包括死亡。即使在祂死的那一刻，耶稣都是个自愿的受害者。祂打碎了所有仇敌的权势，因为祂甘愿为神的缘故受苦，为了让世界与神和好。

由于耶稣自愿成为受害者，祂的苦难就成为赎罪祭。祂在死的那一刻大声呼喊，表达出祂的自愿和祂在灵里的胜利。**连看守祂的百夫长也在祂的死亡当中看到了胜利的成分，并且宣告说：“这人真是神的儿子。”**

因为祂的受苦和死亡都是献给神的祭物，这就成为永久的祝福。那会在神与人之间实现完美的相交。神在耶稣死去的同一时刻显明了这点，圣殿的幔子裂为两半。**在那以前，神都隐藏在幔子后面，不过，祂的子民现在有此特权，可以在神面前与祂有完全的相交。**

在坟墓里无能为力

在所有跟随基督的人当中，只有几个妇女和少数的门徒目睹了祂的死亡。安息日在六点钟开始，人们必须迅速地在那以前把祂埋葬。

神亲自照料了这个葬礼。公会里的一个成员，凭着信心，藉着主耶稣的话语和作为，已经看见恩典的天国。他因为惧怕犹太人，就没有透露自己的信念。现在，他去求彼拉多允许他照料这个葬礼。这个人——亚利马太的约瑟——的信心是真实的；当主耶稣看起来已经死去的时候，他并没有失去信心。相反，他公开宣告他的信仰。**主耶稣的身体就被安放在约瑟拥有的一座新坟墓里。**

耶稣无能为力地躺在那里。他们按照自己认为合适的方法处理祂的身体。他们把祂从十字架上取下来，带走，然后带到坟墓那里。祂也进入了死人的领域，并且要被遗忘。可是，那是祂自己的旨意。祂通过这事，忍受了对我们罪恶的审判。应该被永远遗忘的是我们。因为祂的自愿，神没有让祂在坟墓里朽坏。相反，祂的苦难是要满足神要求的献祭。

过不多久，祂就会复活。而且为了祂的缘故，神也不会让属于祂的人被遗忘。有一天，我们要与基督一起胜过死亡和坟墓，并且得到生存的力量。

第四十八章 君王的圣言（马可福音十六章 1-20 节）

背景及要点

我们不会在这里探忖第十六章的 9-20 节是否真的是马可写的。教会已经接受这些经文正典。它们所提供的结论肯定符合整卷马可福音的目的。从第一章的第 1 节就已经清楚显出，马可是要描述神的儿子耶稣基督福音的起头，当这福音在罗马世界传开时，它是如何开始的。最后一章在结束的时候宣告，门徒到处传道，而且主与他们同工，用随着的神迹证实他们所传的道。

那样看来，这最后一章所要强调的就是这道要奉复活主的名传扬出去。君王的圣道需要信心和顺服。因此有人说，相信并受洗的人就必得救，但是不信的人就会被定罪。

这里几乎没有提到复活主多次的显现。它们是对那复活的道的确认。在这方面，经文谈到门徒不相信这道。

门徒的不信与路加福音告诉我们的并不冲突，他们接待了两个来自以马忤斯的门徒时，快乐地呼喊道：“主果然复活，已经现给西门看了。”然而，路加自己说，门徒们欢喜到不敢相信（路二十四 41）。那就很清楚地表明：它表示了对复活的信心涉及什么：或者我们不相信复活，或者，倘若我们相信的话，我们就从罪恶和死亡得到释放，新的世界就向我们展开。因此，门徒为此重复的宣告而喜乐欢呼，不过，当他们真的面对这个事实和一切的后果时，他们却无法应付。

中心思想：君王的圣言带着权柄前进，因为祂是永活的。

复活的道

出席耶稣葬礼的妇女住在耶路撒冷得不到安宁，她们知道人们如何匆忙地埋葬耶稣。因此，她们买了更多的香料来涂抹耶稣的身体。这不是她们要去坟墓那里的唯一原因，她们根本无法离开它。**她们生命的盼望就埋在那里。**没有了耶稣和祂恩典的圣言，她们就没有了生命。如今，恩典的统治要要医治和救赎的生命在哪里呢？耶稣已经死了。

在往坟墓的路上，她们想起了封住坟墓的那块石头。谁会为她们把那块石头滚开呢？可是她们走近的时候，就喜乐地看见那块石头已经滚开了，那个坟墓显然是个完整的墓室。

她们进去，却找不到主耶稣的身体。事实上，她们首先看见的是一个年轻人穿着白色的长袍，坐在右边，他们惊讶地看着他。

那年轻人立即对她们说话，毫无疑问，她们知道他是一位天使。他告诉她们不要害怕。同时也告诉她们，她们的搜寻是徒然的，因为，**耶稣已经不在十字架的咒诅或死亡的咒诅下了。**祂已经战胜了我们的罪，而那罪就是导致祂受苦和死亡的原因。祂再次活着，再次得到权柄。而且这次祂永远都不会再舍命了。**祂已经藉着自己的死亡获得了这个权利。**她们只需要看看安放祂的地方。要是她们相信天使告诉她们的话，那么，看见空坟就会确认她们的信心。

天使也指示她们去告诉门徒，耶稣会照着祂曾经说过的那样，在加利利向他们显现。他们会在那里听见君王的圣言。谈到门徒的时候，天使特别提到彼得。彼得不应该认为，因为他否认了主，就永远被排除在门徒

的圈子外面。他也能得到恩典。彼得以后听到这话的时候，会得到多大的安慰！

但是，门徒没有立即得到这个信息，因为那些妇女从坟墓那里逃跑了。她们因为恐惧和惊讶，就没有对任何人说任何话。她们无法应付所看见和听到的。

我们也可以因为主耶稣的复活享受与神完全的和平。那样，天上的荣耀和天使的荣耀对我们来说就不再陌生。然而，那是如此巨大的事情，以至于它仍然超出了那些妇女的能力可以应付的。很多时候，它也超出了我们的能力。

信靠复活的道

主耶稣在同一天向几个人显现，证实了天使所讲和祂自己在较早时也讲过的复活之道。祂先向抹大拉的马利亚显现，因为耶稣曾经从她身上赶出七个鬼，所以她非常爱祂。马利亚把这个消息带给正在哀恸哭泣的门徒，不过，他们不相信她。之后，有两个人证实了这个信息，他们是跟随主耶稣的人，耶稣在路上向他们显现，虽然耶稣起初显现的样式让他们认不出祂来。可是，门徒也不相信他们。

这实在是太奇妙了，以至于他们无法相信这事。他们曾经几次看见祂叫死人复活，甚至他们自己也做过这事。祂是掌管死亡的。但是，他们完全不明白。假如他们看见的一切都是真的，死亡和导致死亡的罪就永远被战胜了。神是完全的平安，而且有永生。神永恒的祝福就在我们面前。他们无法应付这一切。

然后那天晚上，在他们吃饭的时候，耶稣亲自向他们显现。祂责备他们不信、心里刚硬。我们就像在监狱那样，完全被困在我们的罪恶和罪咎中，以至于我们无法相信拯救。

主耶稣清楚说明，祂在他们不信的罪的极深处认识他们。因此，他们的罪向他们揭示出来，而且他们得救了。得胜的恩典所发出的亮光如今闯入他们的心里。

不信总是必须受到申斥，因为它的存在表示我们关上心门，不让真理的光进入。如果我们听到申斥，并且承认它是公义的，我们就会得救。

君王的呼召

他们一旦相信且承认恩典的统治，并臣服于基督，以祂为在恩典里的君王，祂就赐给他们这个呼召，要把福音传给万民。“传给万民”的意思是向所有的人，倘若他们相信并臣服于祂，就可以奉主的名管理整个受造界。通过他们的治理，整个受造界都要得到救赎（参和合本小字“传给凡受造的”）。

如此，门徒要带来的就是君王的圣言。这个圣道带着权柄出去。人应该凭着信心顺服它。然后，他们就要接受洗礼，作为记号，表明他们属于祂以恩典统治的子民。**他们接受了洗礼，就证明自己已经经过了死亡，并且留下了他们的罪。**相信并接受洗礼的人就会得救；他不会遭到灭亡。然而，不信的人要遭受永远的审判。

这就是君王的圣言，带着权柄的道，主耶稣要藉着门徒所行的许多神迹，并藉着神迹般地保护他们的生命，来清楚表明这点。就如神曾经差遣摩

西向法老行神迹那样，门徒现在也要带着能证实他们见证的神迹来到世人面前。

这就是君王展示胜过生命和一切威胁生命的权柄。不过，现在福音已经进入世界，并且一次永远地宣称它对生命的主权。因此，所有威胁生命的事情，例如罪恶和死亡，都一去不返了。可是，福音的能力现在一样存在，它需要我们凭信心顺服，因为那是君王的圣言。

福音的进程

复活并不是主耶稣的终点；它只是祂高升的起点。祂升天之后，就坐在神的右边；也就是说，耶稣奉天父的名分享了神恩典的统治。

祂要永远在恩典中统治。但是，特别在这个冲突的时期，神赐予祂权柄可以战胜神的一切仇敌，和祂所创造之生命的一切仇敌。那些仇敌就是罪恶、死亡、魔鬼。

祂特别通过圣灵运用这种权柄，藉此将力量赐给所传的道。因此，从门徒服事的一开始，祂就与他们同工，在那个最初的时期也用许多神迹支持他们。

今天，祂仍然在工作。被囚禁在罪里的人就是靠着祂恩典的奇妙力量得以相信，并得到自由。马可为之写作的罗马世界是那样，今天也是那样。

第九部分　路加福音：圣者的降临

第四十九章 主是满有恩典的（路加福音一章 1-25 节、57-80 节）

背景及要点

路加福音的特色，是它所记载的**家谱一直追溯到神的儿子亚当**。救恩不是只给以色列的，也要给全人类。而救恩是在于：因为基督的缘故，人再次被接纳为神的儿女，并且分别为圣。路加在这方面描述了神为了人的生命而在基督里所赐下的爱和怜悯，祂藉着圣灵使人的生命恢复了健康。

约翰这个名字意味着主是满有恩典的。在基督——末后的亚当，圣约的元首——里面，祂恩慈地对待整个人类的生命。有一天，那个圣约要热切地接受万民。

我们从上文所述就知道，不能把这部分所处理的事件视为撒迦利亚和以利沙伯私人的家族史。他们也享受了这个孩子诞生所带来的恩典和喜乐，但是在宣告这个孩子的出生时，最强调的是那一位的降临，**约翰要为祂的出现预备道路。**之后，撒迦利亚以诗歌赞扬最多的也是这点。

撒迦利亚错误地认为他不可能相信天使的应许。他只关注这个孩子的出生，相对而言，与天使刚刚宣告的大消息相比，那只是小事。除非他从大局着眼来看这件小事，否则他就无法相信。要是他相信神要在基督里降临的这个神迹，他孩子的出生难道还会过于神奇，以至于他无法相信吗？同样，假如我们不关注神确实在基督里降临的这个神迹，对我们来说，我们的救恩就会过于神奇了。

中心思想：神在祂显现之前差来一位为祂预备道路的，证明祂对祂子民的恩典。

一个期盼将会被它的应验胜过

几个世纪以来，神已经向以色列民启示祂自己，因为祂已经在祂的约里收纳他们作祂的子民。神在圣约里的救恩不仅是为以色列，更是为万民预备的。在祂的怜悯中，祂要藉着一位救赎主赐下生命的医治，这生命在万族中已经受到极大的压伤和伤害。

不过，这位救赎主要降生在以色列。几个世纪以来，以色列都一直盼望着这位救赎主！但祂就是没有降临。如今，神甚至已经沉默了好几个世纪；祂没有再次藉着先知或者用其他方法向祂的子民启示自己。盼望一定已经在以色列消逝了。可是，仍然有一些人凭着信心、与神活在祂的圣约里，等待着应许的应验。

神所定的时间终于到了。以色列仍然受制于罗马帝国，但是以色列民拥有某种独立。例如，罗马政府批准希律王在耶路撒冷登基。因此，希律正统治着以色列。

在那些日子里，撒迦利亚和他的妻子以利沙伯住在犹大。撒迦利亚是一位祭司，而以利沙伯也属于亚伦的家系。这对夫妻与神同住在祂的约里，而他们所盼望的也是神的恩典。然而，他们没有儿女。他们必定经常为此祷告，不仅是为了得到一个孩子，更是为了在孩子的诞生中彰显神的恩典。如果我们与主同住，我们不仅祈求祂的恩赐，也会求祂藉着祂的恩赐显明祂的爱。

神没有把孩子赐给他们。他们就不再求这事，因为他们都年纪老迈。现在，他们已经不可能有孩子了。那必然使他们的信仰生命变得黯淡。耶和华对他们有什么意义呢？祂是一位离他们很远的神吗？

他们不得不假设神并没有应允他们的祷告。在他们失望的期待中，这两位老人家就是全以色列的写照，他们对弥赛亚的盼望也受到了挫折。祂真的会来吗？

不过，我们不可以说，有任何凭信心献上的祷告是不会得到应允的。有时候，神会用奇特的方式回答祷告。有些祷告，我们早已忘记了，可是神并没有忘记。

神也没有忘记撒迦利亚和以利沙伯的祷告。祂会用完全超自然的方式回答他们，因为祂为他们预定的孩子不是生命中带着普通呼召的孩子。祂要赐给他们这样一个孩子：他的生命只有一个目的，就是**宣告和表明那位救赎主**。这个孩子要藉着神迹出生，这个事实本身就已经是一个神奇的宣告，那就是神要亲自藉着这位救赎主来到我们这里。撒迦利亚和以利沙伯从来没有想过会发生这事。神确实行了奇妙的事，而且超越了我们一切的期望。我们只需要在神里面立定不动，并且怀抱盼望。

宣布神的降临

在以色列有许多祭司，不同班次的祭司轮流在圣殿里服事。每天早上和晚上都有一位祭司进入圣所，在金香坛上烧香，并且为百姓祷告。祭司在圣所的时候，就是与耶和华同在。因此，他出来的时候就要奉耶和华的名祝福百姓。祭司为这方面的服事掣签。

撒迦利亚的班次在耶路撒冷执行圣洁服事的那个星期，签就落在他身上。他带着香进入圣殿。对他来说，这也许是个困难的服事，因为他必须在神面前代表所有百姓敬拜祂，并且为他们祷告。而就他和神的关系来说，他处于什么状态呢？还未实现的渴望仍然在啃蚀他的内心。圣殿里的一切都闪耀着神恩典的荣耀，但是，神真是满有恩慈的吗？

然后，答案就来了。撒迦利亚在那里工作的时候，神的使者出现在香坛的右边。他在天使的光辉中看见神恩典的荣耀，就惊慌害怕。天使告诉他不要害怕，因为神的恩典在他身上。他的祷告要得到应允，而且他要得到一个儿子，这个事实清楚说明他真的是蒙恩的。他要给那个孩子起名叫约翰，意思是主是满有恩典的。

然而，临到这个孩子的恩典不仅是给他和他的妻子；这个孩子蒙召要准备好百姓，以迎接身为救赎主的主降临。为了完成这项任务，这个孩子从受孕的那一刻起就要被圣灵充满。因此，他不可以喝任何淡酒或浓酒，以象征他不是从这个世界的任何事物取得他的力量，而只是从神的圣灵得力。他要像从前的以利亚那样服事，并且要为了百姓回到神那里而奋斗。毕竟，对以色列民来说，耶和华不是陌生的，而是他们的神。

百姓要再次学习相信他们的神。由于他们的回转，父母和儿女不再彼此疏远，却要再次合而为一。罪恶导致父母与儿女之间的疏远，不过，这个孩子要努力使百姓回转，因为耶和华要以救赎主的身分降临了。

如此一来，这就不仅仅是撒迦利亚和以利沙伯的喜乐。许多人要因为这个孩子的出生而感到欢喜快乐。人们要根据成为世界之喜乐的伟大救

恩，来看撒迦利亚和以利沙伯的救恩。

不信

撒迦利亚并没有从那个角度来看事情。他确实听到有一个孩子将要出生，可是，他没有听见天使宣告的伟大救恩。因此，他难以相信所听到的话。他认为自己和以利沙伯都已经老迈，这事肯定是不可能的！**倘若他凭着信心，看见神要亲自降临的这个伟大神迹，他就很容易能够相信神要藉着神迹赐给他一个孩子。**现在，他不相信，而在他的不信中，却要求天使给他一个记号。要是我们看见耶和华在基督里完全的恩典，就几乎没有什么会让我们不敢期待神要赐给我们的！

信心可以求一个记号作为确认，但是，在不相信的情况下寻求记号就是罪了。那是拒绝耶和华的圣言。因此，天使说：“我是站在神面前的加百列，奉差遣而来对你说话，将这好消息报给你。”

撒迦利亚没有凭信心听神的圣言，相信那是神的道。神要因为他的不信惩罚他：他要成为哑巴，直到孩子出生。主永远不会宽容怀疑和不信，祂要向那些人显明祂的烈怒，并且惩罚他们。

撒迦利亚成了哑巴，就发现自己的罪是多么可怕。神治死在他里面的不信，唤醒他的信心。那样，继续烦扰着他的哑口无言真的每天都成为他信心的确认。“天使所谈论的肯定会发生，因为我哑了。我没有说话的权利，因为我不相信神。”我们谈论的一切都应该是凭信心所讲的话。

圣殿外的人想知道撒迦利亚为什么耽搁了那么久。他终于出来了，然而，他无法对百姓宣告祝福，因为他哑了。而且，他处于非常惊慌失措的状

态，也一直想着刚刚发生的事情。他用手势表示，百姓就知道发生了一些不寻常的事情。他肯定看见了异象。这个想法明显又在百姓当中活跃起来。神显然已经接近了。

应验

撒迦利亚回到家，必定把天使告诉他的话写下来给以利沙伯看。纵然他们因为持久的哑巴而感到羞愧，不过他们都相信了。藉着他们的信心，事情就应验了。神总是透过祂所唤醒的信心成全祂对我们所说的话。有好几个月，他们都没有把这个秘密告诉别人。然后，孩子终于出生了。

街坊邻居都在谈论这事。在这个年纪还会生小孩，真的是神迹——神的恩典所行的神迹。神是否要再次启示自己？祂的救恩是否近了？

到了第八天，许多亲戚朋友都来到撒迦利亚和以利沙伯的家里。孩子要在那天受割礼，那是他被并入神的约里的记号。然后，就要为他取名。每一个人都希望他照他父亲的名字，也叫撒迦利亚，可是，以利沙伯说，他的名字是约翰。那些人就说：“你亲族中没有叫这名字的。”但是，撒迦利亚在一块板上写出他的名字是约翰。他们都感到惊奇。

神是在宣称对这个孩子整个生命的主权，以成就祂心目中的特别呼召，因此祂给孩子起一个符合这个呼召的名字，一个离开他家庭传统的名字。神按照祂的美意行事，并且有权按照祂的旨意要求对我们的主权。

现在，这个应许应验了。撒迦利亚为孩子起名，表示他凭着信心顺服地接受了神有关他孩子的呼召和终身工作的话。因此，哑巴的记号可以消失了。他的舌头得到舒展，他的心也以一首赞美诗得以开启。

在这首称为〈撒迦利亚颂〉的诗歌里，撒迦利亚显然不再忽略为以色列和为生命而预备的伟大救恩。他首先和歌颂得最多就是这点。**神要恢复大卫家，为祂的子民带来荣耀。**

按照应许活在此恩典之展示下的百姓，要再次自由地服事神。圣约的荣耀要藉着它的新元首显明出来。之后，撒迦利亚为他的孩子歌诵，然而，那是按照伟大的救恩而发出的。他歌诵他孩子的呼召和一生的工作，也就是**宣告主就要降生了，祂要赦免罪孽，赐予以色列平安和亮光，从而建立它的生命。**对撒迦利亚来说，唯独主的恩典是大的。

人们能用任何其他方法去看我们从神领受的任何事物吗？我们要在“神已经显现”这个大神迹的亮光下去看每一件事情。因此，**我们要凭信心看每一件事。**假如神没有在主耶稣基督里来到我们这里，就根本不会有救恩或者任何恩典。不过现在，我们的整个生命都在这亮光里，沐浴在神奇妙恩典的光彩中。

他们对所发生的事情都感到何等惊奇！那个孩子会变成什么样子呢？事实上，约翰的生命超出了那些人的猜想，也不如他们所猜的，它很快就结束了。可是，**因为神呼召他去执行的任务，他的意义比任何人能想像的都更为重要。他指向基督！**

他很早就开始为他的呼召准备好自己。他离开了平常的生活，进入旷野，在那里与神相交。他在那里发现，没有神的生命就是一片孤独的旷野。他也知道神与他相交完全是出于恩典。那就是他以后要向以色列传讲的。

第五十章　祂的名为圣（路加福音一章 26-56 节）

背景及要点

作为圣者，神寻求自己，并且以自己为祂所作的一切的焦点。作为圣者，祂反对任何不想属于祂，却寻求自己独立，坚持自己立场的受造物。祂藉着审判和惩罚维护自己。但是作为圣者，**祂也找出堕落的人，使他再次转向祂，并且征召他，使他为自己的理想服事祂，并藉此拯救他。**圣洁的那位也是满有恩慈的。

在这个唯独出于祂自己、完全靠祂完成的救赎中，祂将自己分别为圣[1]——没有人作祂的谋士。尤其是道成肉身这个最重要的神迹，那一位的降生并不是出于人的意志。祂的工作让人的一切期待和自大都成为羞愧；祂叫有权柄的失位，叫卑贱的升高。

基督在三种意义上是神的儿子。首先，祂是天父永恒的儿子。其次，作为人，祂是从圣灵感孕的。最后，作为基督，作为承担职分者和圣约的元首，被指派为儿子。因此，在被指派为儿子，要在地上做神的工的背

---

[1] 英译注：要明白“使耶和华分别为圣”或“耶和华洁自己分别为圣”这些话，我们必须知道，旧约圣经用圣洁这个词描述耶和华的时候，主要并不具有道德的含义。《国际标准圣经百科全书》（*International Standard Bible Encyclopedia*）提出了以下的解释：“耶和华的圣洁是指祂的居首位、祂的至高主权、祂的荣耀、祂作为神的本质。提到圣者就是提到神。我们从耶和华的大能和祂彰显的荣耀看见祂的圣洁；百姓就在这个圣洁面前战兢，它也使万族感到惧怕（出十五 11-18；参：撒上六 20；诗六十八 35，诗八十九 7，诗九十九 2-3）。重要的是，‘忌邪’和‘圣洁’因此几乎是等同的（书二十四 19；结三十八 23）。那是神断言祂至高无上的地位，祂独特的要求。因此，使耶和华分别为圣或使祂成为圣洁，就是断言、承认、或表明祂的本质是神，显明祂至高无上的权力和荣耀，和祂至高主权的要求。……因此，使耶和华分别为圣就是声称祂具有神的本体和权能，就好像把一个人或物件分别为圣也是断言：耶和华对此有同样的权利和要求”（Vol. IV，p. 2682）。

后，儿子身分还有另外两种关系。身为基督，祂是圣者，只把自己奉献给神。

马利亚并没有像撒迦利亚那样成为不信的猎物。她立即从救赎主的降生看见恩典的伟大神迹。因此，她能够相信。因为这信心，她在神面前成为圣洁，神也藉着她把自己显为圣。**只有我们服从祂的圣言的时候，我们才会在神面前成为圣洁。**马利亚问道：“怎么有这事呢？”那不是她不相信，而是她想知道神要怎样行这个神迹。她凭着信心想要明白。

在马利亚与以利沙伯的会面中，神在这两个妇人之间把自己显为圣。祂用圣灵膏抹还未出生的约翰，从而把约翰分别出来，归给自己，并且让他的母亲以利沙伯成为女先知。圣经没有在任何地方告诉我们马利亚预先把发生在她身上的事情告诉以利沙伯；以利沙伯通过先知预言的光照知道这事。

马利亚也在这次会面中成为女先知。以利沙伯所讲的话让她感到惊讶，就好像神的恩典总是在我们之前，令我们感到惊讶。她就唱出赞美的诗歌。一直到这个时刻都充满她的灵魂、几乎压迫着她的动力，现在迸发出来，让她能够大胆地说话。

马利亚与以利沙伯之间的这个会面，绝对不能看作仅仅是在家里令人高兴的一幕。在这个故事中，神是伟大和强而有力的。

中心思想：神在救赎主受孕成为肉身的时候把自己显为圣。

在妇女中是蒙福的

让我们在历史中倒退几个月。撒迦利亚和以利沙伯的儿子还没有出生。天使预先告诉撒迦利亚，他的儿子将奇妙地诞生：六个月之后，耶和华再次差遣**同一位天使**——加百列。这次，他要去宣告救赎主降生这个伟大的神迹。

这个救赎的神迹就是神自己的儿子要来到世上，降生为人的孩子，单单从神而生。任何人都不会想到这样的事。神因为要实现祂的应许，就寻求祂自己的方法，与我们所期望的完全不同。

天使被差到一个非常单纯的童女那里，这次不是在犹大地，而是在有点受人鄙视的加利利地区，在卑微的小镇拿撒勒。童女的名字是马利亚，她已经许配给一个名叫约瑟的年轻人。虽然约瑟是属于大卫家的，然而，他就像马利亚一样，没有任何地位，也不受人敬重。他只是一个木匠。

救赎主要为马利亚所生。神找的确实是大卫家，因为祂曾经应许大卫，基督要从他而生。不过，神却没有找任何有地位的人；**祂选择了在当地没有人认识、心思单纯的人。**

在天使向马利亚显现，并且问候她的时候，他称马利亚是蒙大恩的人，并且告诉她，耶和华与她同在，她在妇女当中已经蒙恩。耶和华即将要赐给她一份不寻常的礼物。祂为此拣选她，并不是因为她有什么特别之处，或者比其他人更好，而是因为这是神的美意。

如果这是耶和华所喜悦的，祂就会直接用祂的圣言使我们产生信心。事情就这样发生在马利亚身上。她立即凭着信心明白这个特别的消息有什么意思，而且反复思想。那确实是她承受不了的。她看见神的圣洁将

要充满她，就感到惊慌。

因此，天使告诉她不要怕。他再次向她保证，神的恩惠已经临到她。然后，他进一步解释他的话是什么意思：她要有一个儿子，并且要给祂起名叫耶稣，因为祂将会成为救赎主。赐给大卫的应许要藉着祂得到应验。祂要像大卫从前那样统治百姓，可是祂要有更大的荣耀。**祂要释放他们脱离一切仇敌**——罪恶、死亡、魔鬼。作为君王，祂要被称为神的儿子，但是，因为从更高的意义上说，祂是神的儿子，所以才会有这个可能。因为祂是神自己的儿子，祂就能够永远统治。

向信心进一步的启示

马利亚听见就相信了。神的荣耀反映在马利亚的信心里。然而，她还是感到困惑。她还没有出嫁，怎么会有儿子呢？她凭着信心向天使提出这个问题，让她可以更明白神对她的旨意。倘若我们凭着信心去问，主会给我们答案。

天使说，这个孩子要藉着神迹降生。这个神奇的降生是耶和华独有的工作。基督要成为那圣者，而且神要藉着祂儿子的降生把自己显为圣。除了神以外，没有人得享救赎世界的荣耀。

因为这个孩子单单要藉着神奇妙的作为受孕，即使祂被视为人类，却仍然是神的儿子。祂将会是圣洁的。所有孩子都是在罪里怀孕和出生，**祂却从受孕那一刻就已经是那位圣者。**人类要从祂得到新的开始，生命中的新篇章。祂配得上承担人的罪，并且为他们赎罪。在祂全部的工作里，耶稣要献身给天父。

马利亚凭着信心询问和明白。她领受了一个记号，对她的信心作出了确认。天使告诉她，撒迦利亚和以利沙伯因为另一个神迹，也要生一个孩子。她看见这事完成的时候，**她的信心就会得到巩固，知道在她身上要发生更大的神迹。**

凭信心听从

马利亚低头说：“看哪，我是主的使女。情愿照你的话成就在我身上。”天使告诉她的话肯定是她不能理解的。我们什么时候才能在主耶稣基督里理解神丰富的恩典呢？

这事必然使她感到困惑和混乱，不过对她来说，神要使用她，把救赎主赐给世界，那也成为无法形容的喜乐。**神要按照祂自己的美意使用她的生命。**她要在各样事情里都成为祂的仆人。惟愿祂的名被显为圣，并且得到荣耀！她会为此完全献上自己。

当然，马利亚得到了非常特殊的特权。神让她以非常特殊的方式对祂的恩典有用——**成为救赎主的母亲**。可是，为了要藉着我们把祂自己显为圣，神也乐意通过我们使祂的恩典得着荣耀。我们都必须相信这点，然后我们就会凭着信心向祂降服，并且渴望以祂喜悦的任何方式作祂的仆人。

作为女先知的以利沙伯

天使离开之后，马利亚就不能安心留在拿撒勒。她想看见那证实她信心的兆头；她想听听那已经发生在以利沙伯生命中的神迹，就急忙从加利利前往犹大地的山区，撒迦利亚和以利沙伯住在那里。

对以利沙伯来说，这次的探访也代表了恩典的神迹。圣灵立即向她启示发生在马利亚身上的事情。以利沙伯在灵里看见将要来临的伟大救恩。在她身上也发生了神迹，可是与将要发生在马利亚身上那极大的事件相比，这个神迹算得了什么呢？

以利沙伯凭着信心明白，她应该根据临到马利亚的大神迹去看自己生命中的那个神迹。马利亚对她的问候和她所得到的光照，使她彻底感到惊讶。同时，她也得到了安慰。当她从要充满全世界的喜乐去看她自己的喜乐时，心中的狂喜就更激烈了。耶和华亲自藉着圣灵临到她。

结果，她的孩子在还没有为着一个特殊呼召出生以前，就被分别为圣，而且具备了必要的条件。而以利沙伯自己也成为女先知。她祝福马利亚和她将要产下的孩子。她表示对这个会面所感到的困惑和欣喜；那几乎让她招架不住。她向马利亚保证，先知的话所预告的，肯定会得到应验。

马利亚从以利沙伯所领受的、证实她信心的那个兆头是不会说谎的。以利沙伯是她们之间比较年长的那位，她以信心的喜乐祝福并膏抹马利亚。

当然，以利沙伯在这次会面之前已经看见耶和华的许多神迹。但是，当耶和华带着祂丰富的奇妙恩典来到我们这里的时候，它会一次又一次地让我们感到意外、喜悦，并且使我们措手不及。那远比我们能够想像的要更为美好。

作为女先知的马利亚

马利亚也有相似的体验。她的生命充满了信心和期待。通过她的信心，

神迹在她里面已经实现了。然而，她听见以利沙伯宣告这个祝福，并且赞美歌颂的时候，仍然感到惊讶和高兴。

信心和喜乐一直在她心里，只是她无法表达出来。她那种受到压抑的情绪几乎变得非常沉重。在以利沙伯问候和祝福她的时候，她的舌头得到释放，她就迸发出赞美的诗歌。

她赞美耶和华以如此特殊的方式拣选她作为恩典的仆人，因为这个方式，她会在世世代代被称为有福的人。她高举祂丰富的怜悯，凡敬畏祂的人都会经常得到这种怜悯。她明白是神独自成就这事，祂在其中让自己得着荣耀，而且要永远荣耀自己。她喊叫说：“祂的名为圣！”因为**这个降生单单是出于祂，祂就遵循自己选择的道路。**祂拣选了马利亚这个卑微的使女。在祂的恩典中，祂总是让人骄傲的期待蒙羞。祂高举祂心思单纯的百姓，使他们富足，却让那些自己满足和富裕的人空着手离开。耶和华按照祂曾经赐给亚伯拉罕的应许作成这一切。

马利亚在以利沙伯家里住了三个月。她们一起谈论神要行的奇妙作为，藉此进一步荣耀耶和华。我们或者也会在罪中滥用神奇妙的礼物，以为那是自己赚取的，而没有看见它们是神赐给我们，为要支持我们生命的。

这两位妇人都是女先知，看见过耶和华和祂的伟大。同样，我们也可以成为先知。藉着耶和华的灵，神在这两位妇人身上启示出祂的圣洁。

马利亚在以利沙伯的婴孩出生之前就回家了，可是她们的经历具有持久的意义，因为她们都认识到耶和华在她们生命里的主权。

第五十一章 主基督（路加福音二章 1-20 节）

背景及要点

天使对牧羊人说：“为你们生了救主，就是主基督”，也就是受圣约之神所差、被立为主的那位。而基督本身也是神，藉着祂的圣约在恩典和爱里与世界联合在一起。

藉着道成肉身，最亲密的合一就被建立起来。因此，基督的降生成全了在约里赐下的应许。诚然，神与人在基督里合一，远远超越了圣约的相通，但是，这种联合稳固地确保了圣约的团契。

基督的降生带来了新的开始、新的起点。“谁能使洁净之物出于污秽之中呢？”（伯十四 4）。这句话所表明的致命连锁，现在已经被打破了。这在基督身上成为可能，因为祂是从圣灵所生的。所发生的事情单单是出于神；那是出于祂恩典的完美神迹。

在某种意义上，在地上的生命没有任何接触点，也就是说，除了恩典，没有任何事物会感应到神，或者寻求祂。就生命的方向而言，在圣灵与肉体的生命之间有着完全的对立。

然而，神可能通过肉身降生。那是因为**创造的目的扎根于人与神的相交。**在祂的约里，神希望把自己给予祂的子民。祂希望可以在这个圣约团契里得着荣耀。这就是祂创造人和整个世界的原因。因此，天地的诞生是来自于相通的圣灵（the Spirit of communion）。在那个时候，神与人之间的相通只是暂时的；人仍然可以退出，事实上，他也如此行了。因为人的堕落，肉体的生命与圣灵形成对立，**不过圣灵原来想要相通的意**

向并没有失去。神可以把祂的努力加在祂的救赎大工中。我们今生的生命可以再次认识圣灵的相通，从而成为灵——因为如此，就不是暂时的，而是永远的。因为没有失去圣灵原来想要相通的意向，神就可能以肉身出生。

创造整个天地的目的就是神与人之间的相通。因此，在那个相通中，人就是天地的主，因此也是天使的主。既然神与人之间这个更紧密的联合已经在祂里面建立起来，基督就仍然是主。因为神与人之间的相通是创造的目的，世界和天使的存在就取决于这种相通，因此，歌罗西书一章 20 节可以说，藉着基督叫万有——无论是地上的、天上的——都与自己和好了，

通过在基督里恢复神与人之间的相通，也把天使带回到这种与神的正常关系中。他们存在的目的也在于神与人之间的相通。我们不能把在以法他（即伯利恒）田里歌颂的天使，视为在基督奇迹般降生时冷漠的旁观者。他们本身非常关心这个降生。**因为神与人恢复了相通，天与地在基督里也再次结合在一起，那样，人与天使就再次可以彼此理解。**

基督成为肉身，也进入了这个生命的历史。因此，这个历史对神来说不再是陌生的，而是成了**圣约的历史**。值得注意的是，路加非常强调基督是从圣灵生的，强烈地说明基督乃是生在大卫城的伯利恒。当他把这事告诉我们的时候，就是用圣约历史的措辞来说的。这个事件乃是附加在从前发生在圣约里的一切之上的；换句话说，从前和以后要发生的一切，都与发生在伯利恒的这件事情有关联。这事件控制着所有历史；**讲论圣**

约就是讲论历史。

大卫是主，所罗门也是。他们与神之间的密切关联已经在神的约里赐下了，他们藉着这个关系就拥有世界。可是，他们拥有那样的地位，乃是透过基督。

中心思想：基督降生为主。

往伯利恒

马利亚探望以利沙伯之后，就回到拿撒勒。除了也从天使得到启示，知道这个神迹的未婚夫约瑟以外，她还可以与谁讨论刚发生的事情呢？但是，在他们两人之间，天使所宣告的降生仍然是他们不会向其他人泄露的秘密。

一般来说，世界对神恩典的神迹采取奇怪的态度。神的恩典确实进入了世界，然而，有谁对这个恩典有任何认识，又有谁靠着恩典而活呢？谁靠着神迹过活？（见上文第三十九章）

不过，约瑟和马利亚忙于处理纷乱的事情，在那些日子，整个世界都受到这事的影响。罗马皇帝颁布了一条全世界都要参与的法令。帝国里的每一个人都必须登记上册，他们产业的价值也要受到估定，这样，皇帝就可以知道他拥有多少权力。在今生，人们为他们自己的权力夸口，与另一个靠着恩典的神迹而活的世界——那里的人只因为神的怜悯相比，那是多么不同！

罗马帝国的人口普查必定为约瑟和马利亚带来极大的不便，因为它迫

使他们离开居住的地方，而且打乱了他们正常的生活。约瑟不是拿撒勒人；他是移居到那里的。他的族人来自伯利恒，因为他是大卫的后裔。而这个法令要求每一个人在他家族原来的城市登记。因此，约瑟必须回到伯利恒去。可是，他不敢让马利亚独自留下，因为她的孩子快要出生了。拿撒勒的人对这个降生不可思议的奥秘知道些什么呢？于是，他们一起从拿撒勒前往伯利恒。

这两人完全不知道，神的恩典正在罗马帝国的历史和他们自己的生命里掌管着这些事态的发展。神决意要让救赎主降生在伯利恒，就是大卫家族居住过的大卫城。**神以祂的护理掌管历史，建立起其中的关联。**祂不是曾经藉着大卫拯救祂的子民吗？

大卫活在与神的相通中。那就是祂使大卫统治祂的子民和土地的原因。百姓也因为大卫而得以拥有他们的土地。神曾经应许大卫，基督要降生在他的家系中。**在基督里，神与人之间会有一种更亲密的相通，因为祂自己既是神，也是人。**因此，祂不仅要统治以色列和迦南地，也要管理万民，管理天地。而且，祂的子民要再次与祂一起拥有天地。赐给大卫的应许，要用一种任何人都想不到的奇妙方式得到应验。但是，那是要应验对大卫的应许。所以，基督必须降生在伯利恒；神指挥着事情这样发生。

在肉身中降生

约瑟和马利亚到达伯利恒的时候，找不到住处，由于这个普查上册，许多人来到这个城市，客店也满了。最后，他们在马厩里找到地方，他们

在那里一定感到非常奇怪！他们心里有一种不可言喻的狂喜。没有人可以与他们分享；事实上，从外人看来，在这件事情上，神似乎不再与他们同工了，因为祂竟然允许他们落脚在这样的地方。

这个小婴儿就在那里降生。马利亚亲自用布裹住祂，把祂放在马槽里。马利亚必定感到奇妙的喜乐！母亲的爱使它熠熠生辉。然而，在这里发挥作用的不仅是母爱：她与约瑟的信心必定让他们理解这事的伟大。那小孩子是神的儿子，是世界的救赎主。同时，祂是马利亚的小宝贝，她自己的骨肉。那不是很奇妙吗？祂远远超出他们两人所能理解的。

马利亚包裹那个婴儿的时候，他们必定因为狂喜而说不出话来。约瑟也把婴儿抱在怀里。神就离他们那么近吗——就在他们自己的骨肉里？**事实上，祂就是这样靠近我们。**倘若我们没有在祂的爱里认定祂，并且不想认识祂，那我们就有祸了。神以我们自己的血肉之躯降生，祂还能够离我们更近吗？我们现在不是应该把手放在祂身上，说“你是我的”吗？

不过，约瑟和马利亚必定也感到困惑。这个小孩是神的儿子，以我们的肉身显现。那么，祂为什么要在这样的处境中降生呢？马利亚必定也有她的梦想。这些处境必定让她感到非常失望。

当然，她以后会更明白这事。这个小孩是神的儿子，藉着神迹从圣灵而生。有这个可能吗？神有可能藉由我们充满罪咎并因为我们的罪完全败坏的肉体而降生吗？这样，祂的降生就必定要赎回那个罪咎；祂必须为受苦而生。耶稣降生时的尴尬场合，已经预言了祂要受的苦。

后来，马利亚必定在马厩和马槽里看见了十字架的预言。可是，祂必须降生，让我们的肉体分别为圣。祂在我们的肉体中出生，却是圣洁的。**如果我们信靠祂，祂是来救赎我们的罪，祂就要使我们成圣，我们也可以分享祂的圣洁。**那样，我们就重生了。对我们来说，这也是从圣灵而生，我们应该因为神可能藉由我们的肉体降生而感到不知所措。

在至高之处荣耀归与神！

神降生为人，不仅与世界有关，也与天上有关。基督也是天使的主。倘若人与神相通，他就奉神的名管理万物和天地。而既是神也是人的那位，肯定也是天使的主。天上和天使都因为祂的降生而欣喜，同一天晚上还发生了其他事情：神把天使的赞美启示给我们。

当天晚上，有牧羊人在伯利恒附近的田野看守他们的羊群。那些牧羊人并没有在想天使的事。我们会经常想到天使吗？天使似乎并不属于地上的生命。圣洁的天使会与这个充满罪恶、黑暗的生命交往吗？天使？这听起来几乎像是个神话故事。我们真的相信有天使存在吗？这种全然光明的灵会与我们黑暗的生命交往吗？对我们来说，他们是完全陌生的。我们天生为任何事做好准备，就是没有预备天使会出现。

那些牧羊人也没有准备好。但是，突然之间，他们就出现了！最初，只有一位天使在神圣荣耀的光彩中。那就是神恩典荣耀的光辉。那种荣耀不应该让我们恐惧，因为它向我们说明**神希望用它覆盖我们的生命**。可是我们经常不相信。因为我们的不信，常常何等远离这样的荣耀！因此，这种荣耀会生出恐惧。毕竟，我们是有罪的人，根本无法看见这个荣耀。

所以，牧羊人心里同样也充满了害怕。

天使说，他们不应该惧怕，因为他带来了大喜的信息：由于基督救主已经降生，百姓对天上的畏惧就已经除去了。基督要藉着祂的血为神得到天与地，从而让天与地、天使与人，彼此和好。基督降生在伯利恒，在大卫城里。**赐给大卫的应许，要以一种比在大卫的时代更有荣耀的方式在基督里面得到应验。**神所有的子民都要因祂欢喜。

也会有一个记号确认他们的信心。要是他们去伯利恒，就会看见那个包着布的婴孩，卧在马槽里。那确实是个奇怪的记号。他们必定想像天地的主会在相当不同的环境里。另一方面，假如他们发现一切正如天使所说的，天使的话就确认了他们的信心。

接受这个神迹的信心也有它的一些奇妙记号。而这个特殊的记号对我们的信心来说，肯定变得非常有意义。**藉着祂的降卑，包着布，卧在马槽里，祂就是所有的人都能找到的。**降生在马厩里，天地的主甚至离地上最卑微的人也并不遥远。

牧羊人突然在天空的光彩中看见一大队天兵。而且他们听到像音乐般的话语。他们也明白这些话的含义。他们听到天使赞美神，并且说道：“在至高之处荣耀归与神！在地上平安归与祂所喜悦的人！”**天使在神得到荣耀的天与人因为共享神的美意而得到平安的地之间齐声颂唱。**总的来说，似乎人即使意识到神的美意，也不可能与自己和好，彼此和睦，并且在生命里有平安。然而，天使在他们的赞美诗歌里指出了平安的道路。如果我们与天使一起为救恩的神迹赞美神，那个平安就在我们

里面了。

牧羊人以前从来没有经历过这样的事情，而在地上也再不会有人经历同样的事情。天使离开他们，再次回到天上。他们在赞美主的声音中飞得越来越高。不过，我们凭着信心也与他们同去了。

倘若我们为耶和华在基督里恩典的神迹而赞美祂，我们就会飞得像天使一样高。在天使的生命与我们信心的生命之间不会再有任何对立。即使我们的眼睛看不见天使，他们也不再是神话故事，而是属于我们在地上的生命。

牧羊人的敬拜

牧羊人肯定在片刻间看见了天使与他们之间的对比。他们看见天上的亮光，也听到了天上的乐声。然后，这一切突然都消失了。他们再次站在那里，双脚着地，四周尽是黑暗。这个世界因为罪恶而漆黑一片。他们是产生了幻觉，还是它终究是真的？但那是不可能的。他们的信心还在与世上的黑暗搏斗。

但是，他们确实得到一个记号，就是他们能够在伯利恒找到的证据。因此，他们匆忙赶往伯利恒，并且就像天使所说和他们的信心所持定的那样，在那里**找到了马利亚、约瑟，和卧在马槽里的婴孩，卧在那里的就是要除去天地之间对立的救主——主基督，天地的拥有者。**神完全的恩惠在祂里面与人同在。

他们真的能相信这事吗？那是真的！这个孩子就是他们所期待的。他们在马槽那里彼此推挤，为要好好看祂一眼。他们或者也摸了祂一下，把

祂的小手放在自己粗糙的手里。这就是救主！他们信了，并且希望成为祂的一部分。祂属于他们，因为神已经把祂赐给他们，而且他们也属于祂。

我们必须相信，因为祂就是神，是神丰富的恩典，有我们的肉和血。祂属于我们；神把祂赐给我们。要是我们想废除神的这个行动，我们就有祸了！

牧羊人依依不舍，但他们终于必须离开了。尽管如此，他们无法保持沉默。他们把天使的话告诉每一个愿意听的人：那个小婴孩就是救主，是神。所有住宿在伯利恒的百姓，有许多是属于大卫家的，他们与伯利恒全城的人一起听见这事。神务必让大卫家先听到这个消息。他们如何处理这个消息呢？我们后来再也没有听说他们进一步的回应。

约瑟和马利亚从牧羊人那里听到了一切。马利亚仍然无法表达她的感受。对她来说，这个救恩，这个神迹变得越来越浩大。她的小小孩打开了天国，而天上的荣耀是要给这个世界的。她怎么想都是不够的。她看见无尽的可能性。她还无法预见或明白一切，不过，她确实相信，也体验了无限的喜乐。许多人拒绝相信他们无法揣摩的事情——可是马利亚并非如此。

牧羊人必须回到他们的羊群那里，但他们回去的时候，心里带着一首歌，还有敬拜的喜乐。他们真的觉得自己可以再次照顾他们的羊群，因为他们赞美神并不与他们在地上的职业冲突。

通过这个与天国的连接，我们在一切事情中分别为圣归神，这使我们也

可以完成在地上的任务。**感谢基督，我们可以按照天国去看待我们的整个生命和工作。**

第五十二章 以色列的安慰（路加福音二章 21-39 节）

背景及要点

耶稣被带到圣殿，必定发生在来自东方的博士到达耶路撒冷以前。博士来到之后，在耶路撒冷的小孩子就不安全了。

通过西面和亚拿，那些在等候以色列的安慰者来到的人所形成的圈子，就知道耶稣被带到了圣殿。然而，在博士来到的时候，似乎没有人知道任何与这事有关的消息。这个圈子里的人所住的地方，显然离正式的耶路撒冷非常遥远！就像在伯利恒那样，连结的线索在耶路撒冷中断了。

后来，耶稣在拿撒勒以外出现。路加没有告诉我们任何有关博士来临或约瑟一家逃往埃及的事。约瑟和马利亚必定先从耶路撒冷回到伯利恒，这两地之间的距离只有八公里。

基督生在律法以下（加四 4）。祂的割礼就像祂的洗礼一样，预告了祂的受苦。祂承担了我们的罪，经历那种苦难。在耶稣降生的时候，祂的母亲在礼仪上也是不洁净的（利十二 2），这个事实显明基督承担了我们的罪。此外，从祂被献在圣殿里也证明祂要承担我们的罪。你会记得，那种奉献与神在西奈山咒诅祂百姓的罪有关，那意味着以色列的长子不能成为祭司。利未支派取代了那些头生的儿子（见出十三 2、11-15；民三 11-13，民十八 15；利十二章）。即使基督也遭到这种拒绝。祂承担了百姓的罪。

我们不应该认为西面是个厌倦生命、而且想死的人。想死的愿望是违反圣经的。那不是信徒的特性。

西面可以离世，是因为他终于看见了神为所有百姓预备的救恩；也就是说，他知道：**藉着弥赛亚，在神面前会有死人复活和生命的恢复。**因此，他可以暂时放下自己的生命。所以，颇有意思的是，他使用的主（Lord）字，强烈地带出主人与奴隶之间的关系。他知道，**他的生命是主的产业，他也知道神肯定要恢复他的生命，让他现在就可以服事神。**

与“成为一个遭受反对的标记”（中文标准译本；和合本译为“做毁谤的话柄”）一起，我们必须这样来理解“要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起”这句话：为了某些人的跌倒和其他人的兴起。

女先知亚拿“称谢”神。在这里，称谢有“为神向她启示的事物作出回应”的意思。她让所有在耶路撒冷寻找救赎的人知道以色列的安慰。

中心思想：基督在圣殿里被启示为以色列的安慰。

生在律法以下

尽管以色列人多半已经随流失去，不再等待弥赛亚，他们只是在表面上怀有期望，事实上却是倚靠自己，不过仍然有一些敬虔的犹太人，他们在盼望中期待基督的降临。特别在耶路撒冷，就有这样的圈子。神也想让那个圈子里的人知道，救主已经降临了。他们必须仰望那个孩子，才能得到安慰。**耶和华使用约瑟和马利亚所表现的顺从律法，向这个在耶路撒冷的圈子启示主耶稣。**

约瑟和马利亚忠心地遵守律法。首先，到了第八天，他们让这孩子在伯利恒受割礼。就像所有在以色列的男孩一样，耶稣接受了治死祂里面罪恶的记号。这个记号只是因为祂承担了我们的罪孽，才对祂具有意义。

通过祂在十字架上受难，这些罪要从祂身上挪移。因此，祂的割礼已经预言祂要在十字架上受苦。**在受割礼的时候，祂得到了天使曾经提过的名字：祂要被称为耶稣，意思是救主。**

每当有男孩诞生，他的母亲就要在孩子出生后四十天，带着洁净的祭物往耶路撒冷的圣殿去。这对约瑟和马利亚并不难，因为伯利恒离开耶路撒冷只有八公里的距离。另外还有一些事情要发生在这个孩子身上。全以色列是祭司的国度。耶和华的目的是要让每一个长子都发挥祭司的作用，但是，以色列人因为在西奈山所犯的罪，就丧失了这个荣誉，神就单单呼召利未支派，而没有呼召由以色列的长子所代表的全以色列人。

尽管如此，**每一个长子在出生后三十天都要在圣殿里献给耶和华，为的是要把他从祭司的特殊服事中赎回。**这事也必须发生在主耶稣身上；祂也被拒绝，不能担任祭司的职任。

祂在这事上承担了祂所有百姓的轻蔑。然而，祂要藉着顺服，得到把自己献给神的权利，代替祂的子民成为赎罪祭。因此，祂成为祭司，也在同时成为献祭的羔羊。

耶稣要藉着祂的献祭，成全祭司在圣殿里服事的整个意义。随着祂的献祭，这个事奉和作为影儿的律法都告一段落了。然后，百姓就不再藉着影儿或预表服事耶和华，旧约圣经时代乃是用这些来代表对耶和华的真正服事。相反，他们享有在灵和真理中服事神的特权。在这个时候，没有人明白，**主耶稣即使还是孩子，仍然要顺从所有这些如影子般的律**

法，好叫祂可以释放祂的子民脱离这些律法，并因此使他们用心灵服事神。通过这种方式，百姓就不再是孩童，而是长大成人了。

西面所看见的

约瑟和马利亚进入圣殿，要把他们的孩子呈献给神的时候，寻求以色列之安慰者的那个圈子里的一个人——西面——来到他们面前。圣灵向他启示，这个小孩子就是救赎主。他因为受了圣灵的感动，就在那一刻来到圣殿。圣灵经常感动他，让他得到预言的光照。这里进一步证明，**经过了四个世纪的沉默之后，耶和华又开始对祂的子民说话了。**

西面与耶和华同住在祂的约里。他在祷告中与耶和华交谈，并且证明自己是耶和华的仆人。他深深地渴望看见应许的应验。神的恩典也奇妙地在他身上：耶和华已经向他启示，他要活着看见这事的应验。对他和所有与他一起期待的人来说，这都是个安慰。

耶和华多么想在这些人的心里点燃盼望，期盼救赎主的降临，好叫这些人可以用极大的喜乐接待祂！不过，这个向西面所作的应许并没有深入人心。百姓的心向耶和华在救赎主里的恩典关闭了，因此，也向祂的圣灵和祂的圣道关闭了。

西面在这个时候经历他人生的高峰。圣灵向他启示，这个孩子就是救赎主。靠着圣灵，他看见了整个救恩、完全的救赎，以及将要来临的完美幸福。他赞美耶和华。

西面是第一个清楚表明这救恩不是仅给以色列、也是给万民的人。在异教徒当中，黑暗和充满罪恶的生命要被恩典的光照亮，那光在救赎主里

闪闪发亮。信靠救赎主的真以色列，要和万民一同欣喜，而且得着荣耀。

西面的心因为喜乐而跳跃！有一天，死人要藉着这位救赎主而复活。然后，祂没有罪恶的百姓就享有在荣耀里服事神的特权。**西面因为看见这一切，就不再惧怕死亡。**他已经见到神的救恩，有一天，作为神的仆人，他要在荣耀中服事祂。**现在，他可以离世了，并且暂时交出他的生命。**

西面赞美耶和华的时候，把那小孩子抱在怀里。约瑟和马利亚在狂喜中再次面对来自耶和华的启示。神已经给了他们那么多的启示，他们自己也已经历了极大的幸福和狂喜。可是，他们体验这事的时候，又再次感到惊讶。倘若我们看见耶和华的救恩，它会一次又一次地令我们惊喜。

遭受反对的标记

但是，以色列要如何接待这位救赎主呢？西面得到耶和华的灵的光照，也预先看见这事。有许多人会拒绝基督，否认祂是神恩典的记号和启示。因此，祂不仅是**以色列的祝福和盼望**；对许多人来说，祂也会是他们的绊脚石。因为他们会拒绝祂，祂就成为他们的咒诅。有什么是祂不会从百姓中带出来的呢——爱心、渴望、信心，然而也有对立、不信和憎恨！**藉着基督，隐藏在人心里的东西在神面前公开了。**

基督要忍受多少呢？这些会对约瑟和马利亚（尤其是后者）有什么影响？西面祝福他们。他们藉着这个孩子肯定得到了无法形容的祝福。不过，在以色列拒绝这个孩子的时候，马利亚会有多痛苦！有一把剑要刺透她的灵魂。这也是西面预言的。幸运的是，他的祝福还暗示一些别的东西：马利亚会凭着信心生活，并且藉着她的孩子将荣耀归给救赎主。她要靠

着这个信心得到复兴。

马利亚确实必须忍受非常特别的痛苦，因为她是救赎主的母亲。可是，每一个爱主耶稣的人，也会在他们的时代遭受拒绝。在这个世界与祂同住总是意味着受苦。在我们心里也有许多需要被治死的东西，但是还有另一面：我们通过信心征服了苦难。我们可以凭着信心看见神为万民和生命每一部分所预备的救恩。

称谢耶和华

第二个来自等待耶路撒冷得救赎这个圈子的人，来到他们面前，她是一位年纪非常大的妇人，名叫亚拿。她与丈夫结婚七年，之后就寡居了八十四年。因此，她已经一百多岁了。然而，她还是每天都在圣殿里。

每天清晨献早祭之前她已经到达圣殿，到献晚祭的时候，还在那里。她从来没有想过要藉着在圣殿里的服事为自己赚取什么。在这一切献祭和圣殿本身，她看见一切罪孽恩慈地得到赦免，也看见神满有恩典地靠近祂的百姓。她渴望耶和华的同在，也因祂的恩典而感到惊奇。她也是一位女先知。耶和华也藉着圣灵，向她启示自己。

她也认出在那个小孩子里面的救赎主。而且，她就像西面那样称谢耶和华。她称谢说，耶和华信实地成就祂的应许，并且向整个在等待耶路撒冷得救赎的圈子解释基督降生的意义。她在这个圈子里显然享有特殊的地位。

耶和华向这个圈子启示，救赎主已经降临了。可惜的是，这个消息只留在那个圈子里。以色列没有打开它的心来接受这个令人高兴的消息。随

着岁月的流逝，这个圈子也消亡了。

约瑟和马利亚离开耶路撒冷，回到拿撒勒。因为不可能与他们保持联系，与这个圈子的联系也就中断了。三十年后，主耶稣在以色列开始祂的公开事工时，竟没有人认识祂。

这个世界根本不适合接受救恩的信息！不过，它还是来了，而且神藉着这个信息胜过了世界！

第五十三章 以祂父的事为念（路加福音二章 40-52 节）

背景及要点

耶稣是基督、受音者、承担职分者、中保。因为祂是基督，我们承认祂是真实的神和真实的人，而且是义人（见《海德堡要理问答》〔Heidelberg Catechism〕主日 5 和 6）。

因此，**基督必定从小就已经认识自己的身分。**祂知道自己与天父合一，也与祂相通。作为一个孩童，祂必定已经看见祂与天父的相通与在祂周围的生命之间的对比。渐渐地，可是仍然处于未成熟的年龄，祂必定已经明白祂要释放生命的呼召。

从一开始，我们的罪咎就已经落在祂的身上。我们不是在信仰告白里说到，祂从成为肉身开始就已经为我们承担了神的烈怒吗？路加福音二章 40 节也表示了这个意思，那里说祂在灵里强健起来。**在与神相交的生命中，祂变得强壮，那样，祂就能够背起这个重担。**

即使在耶稣还小的时候，祂就知道自己就是那位救赎主。祂的母亲告诉祂围绕着祂降生的情况，必定特别有助于祂认识自己。作为祂的母亲，马利亚要为祂特别的呼召培养祂——按照人能够做到的程度——她无法不把有关祂降生的事实告诉祂。**耶稣心里充满智慧，使马利亚更容易与祂谈论这些事情。**祂意识到自己特殊的呼召时，祂奇妙降生的意义必定变得更为清晰了。

因为耶稣承认祂特别的呼召，祂在生命中的每一天都做祂天父的工作——而且不仅是在耶路撒冷的圣殿中。换句话说，祂专注于祂的呼召，

并且在其中了解与天父的相交。神的恩典在这个相交中带领祂。

祂做祂天父的工作与听从祂的父母并不矛盾。相反，祂顺从父母的时候，也成全了神在这方面对我们的召唤。作为特别受到呼召的那位，**祂在一切事情上都与我们一样。**

我们细想发生在圣殿的事情时，不能说耶稣因为觉得祂先要顺服祂在天上的父，就没有听从祂的父母。父母的权威从来都不是绝对的；它的任务是**要培养每一个孩子，让他为从神领受的特别呼召做好准备。**关于孩童耶稣，马利亚和约瑟必须特别牢记这点。祂对他们提出的责备是他们没有记住这点。

他们应该经常为祂的呼召中特别的启示做好准备。孩童耶稣没有告诉祂的父母祂要留在圣殿，那不是祂有欠考虑；那不是原本会成为罪的一种疏忽。我们应该说那是约瑟和马利亚的疏忽。他们让祂独自行动，在某种意义上，就好像祂已经是独立那样。如此，更重要的是，他们应该考虑到祂独特的呼召。

中心思想：基督总是以祂天父的事为念。

在灵里强健起来

约瑟和马利亚带着他们的小孩回到了拿撒勒。祂在这个安静、卑微的小镇长大。我们对祂在拿撒勒的少年时期知道得不多，我们的想像力大概也不会有太大的帮助。神没有向我们启示这些事情，因为那不是我们必须知道的。

我们确实知道祂在圣灵里——在祂与神相通的生命中——强健地长大。这是祂最需要的。祂以和我们不同的方式生活在这个世界中，因为**祂生来就是圣洁的**。所有罪恶都与祂不相容，是祂憎恶的。我们经常不会注意在我们和在其他人里面的罪，仅仅是因为罪已经像我们呼吸的空气那样无处不在，我们不觉得生活在罪恶中是特别令人悲痛的事，这是很可悲的。

耶稣看见围绕着祂的罪也在祂最亲爱的人里面，必定感到非常痛苦！作为孩童，祂必定对这个世界和祂在其中所处的位置感到好奇。祂在家里听见父母告诉祂有关神的圣约和应许的事，而在会堂里听到有人诵读圣经。祂就这样明白自己是救赎主，要拯救这个世界脱离罪恶。那时候，祂已经背负了我们罪孽的重担。即使是个孩子，祂已经背负了很重的担子，而且罪恶必定使祂感到非常痛苦！诚然，祂需要在灵里强健起来，那比什么都重要。

对祂来说，要决定祂在世界上的位置和祂与别人——特别是祂的父母——的关系必定非常困难。祂看见他们充满罪恶，**但是，他们是祂的父母，祂必须顺从他们。**然而，神把祂所需要的智慧赐给祂。祂在一切事情上顺服祂在天上的父，因此，祂似乎很自然地会找到自己该走的路。**因为祂的顺服，神的恩惠临到祂，神的平安也在祂心里。**

我们想到主耶稣为我们成就了什么的时候，经常只想到祂在地上后半部分的生命。不过，祂从一开始就为我们受苦。祂一生都代替我们顺服。我们从一开始就毁坏了自己的生命，可是祂顺服和受苦的一生取代了

我们的生命。祂藉着自己的生命释放我们脱离神的烈怒。

意识到祂的呼召

耶稣在很小的时候就已经与祂的父母一起上耶路撒冷过重大的节日。祂十二岁的时候，也按照律法的规定这样做了。祂从一开始就顺从律法，好叫祂可以把祂的子民从律法的捆绑中释放出来。旧约圣经的律法仍然带有某种束缚，因为罪还没有得赦，而圣灵也还没有被浇灌下来。旧约圣经时代的百姓必须在律法中受教，等待神荣耀的救赎。在这个意义上，祂拯救祂的子民脱离律法的捆绑，因为祂自己顺服地成全了律法。

作为十二岁的孩子，耶稣向这律法承担起自己的责任。祂的父母显然考虑到了这点。那年，祂与父母一起上耶路撒冷过逾越节的时候，他们允许祂有一些自由。圣殿里的敬拜必定让耶稣感到着迷，但是，作为真正的大祭司，祂要履行整个祭司的事奉。此外，祂本身要成为赎罪祭献上的羔羊。因为祂的献祭，神不再隐藏在幔子后面。相反，百姓有一个开放的通道，进到耶和华的面前。祂在神的殿里必定全神贯注在临到祂的启示上！

逾越节结束之后，耶稣的父母陪同许多一起庆祝的人返回家乡，祂就独自留在耶路撒冷。一直到他们走完一天的路程，祂的父母才意识到耶稣没有与他们那群人一起。第二天，他们就回去，一路查问祂的踪迹。祂也没有在其他队伍中。到了第三天，他们在耶路撒冷的各个地方寻找。最后，他们发现祂坐在圣殿的前院，聆听文士的教导，并且向他们发问。

每一个坐在那里的人，都从祂提出的问题清楚看到祂对圣经的深刻领

悟，并且感到稀奇。祂听见圣经，而且对圣经有与其他人不同的理解，因为**祂就是圣经提到的弥赛亚。完全的救恩要通过祂来临。**

马利亚因焦虑而心烦意乱，就责备耶稣说：“我儿，为什么向我们这样行呢？看哪，你父亲和我都很伤心地来找你！”然而，耶稣大吃一惊，并且必须因为祂母亲的忧虑而纠正她。难道她不知道祂从天父得到特别的呼召，并且必须经常忙于祂天父的工作吗？她肯定知道祂走在祂天父的道路中，并且不会为他们带来不必要的麻烦！他们肯定可以相信这点！神已经指出祂在地上的道路。

特别对因为知道自己的呼召而得力的主耶稣来说，祂留在耶路撒冷具有重大的意义。在这之后，祂会以不同的态度面对在拿撒勒的生活。

祂也遭遇到文士的教义，和他们对圣经的盲目。尽管他们有丰富的学识，但他们却没有看见神的恩典。未来，在耶稣与文士之间会产生很大的冲突。对于文士来说，这次的接触也很重要。他们被迫要面对从上头来的智慧，明白恩典的智慧。

马利亚必定已经更加准备好要尊重祂这个特别的呼召。首先，祂是救赎主，是祂百姓的元首。在这个呼召中，祂每天都要参与祂天父的工作。

在祂父母的权柄下

耶稣与祂的父母回到拿撒勒。**祂就像往常那样，服从他们的权柄。**可是，祂现在的服从不一样了。因为祂清楚地看到了在祂面前的呼召，祂就更清楚知道，**祂是为我们的缘故如此服从。**在服从祂的父母时，耶稣也是顺服在天上的父，并且为我们的缘故执行祂特别的呼召。虽然祂是万物

的主宰，不过，祂仍然甘愿顺从神向祂的生命所提出的要求。**祂想藉着祂的顺服，在各种各样的关系中为我们的不顺服赎罪。**

马利亚和约瑟不明白祂在耶路撒冷告诉他们的话的重大意义。但是马利亚记住了这些话，也把这一切的事都存在心里。她在心里思索这一切的事，等候神完全解明它们。

随着主耶稣日渐长大，祂的智慧也不住地增长，百姓都因为祂而感到惊讶。纵然祂完全享有我们的生命，祂在一切事情上都是特别的。祂没有退出生活。祂来，不是要为生命赎罪，并且救赎它吗？祂越来越意识到神的恩惠在祂身上。祂也享受拿撒勒人对祂的喜爱。祂把自己献给他们，并且同情地进入他们的生命里，没有人像祂那样进入百姓的生活当中。祂从一开始就承担了我们的悲痛，背起我们的忧伤。

第十部分　路加福音：怜悯的大祭司

第五十四章 出埃及（路加福音三章 1-20 节）

背景及要点

这里所引述的以赛亚书的预言，提醒我们以色列的归回（出埃及），脱离巴比伦人的俘虏。施洗约翰就像另一位约书亚那样，带领百姓离开奴役他们的土地。这次是脱离寻求自义的奴役，靠着神的恩典进入生命的自由。他要宣布，耶和华要来救赎祂的子民。因此，约翰要带百姓与主相会。

神警告说，祂能够从石头中给亚伯拉罕兴起子孙来，这不应该使我们作出结论说，虽然圣约群体在旧约圣经里处于突出的位置，但新约圣经却强调个人的责任。要是这样作，就忽略了一个事实，即神给亚伯拉罕兴起子孙，从而把他们与圣约群体合并。我们已经发现，那些为了逃避将要来的烈怒而寻求约翰洗礼的人，对圣礼抱有一些神秘的看法，而且，他们也不明白圣约的应许和要求。约翰对这些事情表示抗议。

中心思想：施洗约翰带百姓与主相会。

凡有血气的都要看见耶和华的荣耀

撒迦利亚和以利沙伯的孩子长大了，他现在已经三十岁。他开始在以色列公开服事的时候已经到了。神在他居住的旷野对他说话，或许是通过神在他心里的启示。**他要呼召百姓回到耶和华那里。**耶和华的恩典要在弥赛亚里荣耀地显现。**百姓应该离开他们的罪恶和他们对自己的信任，**

并且凭着信心转向耶和华。然后，耶和华就会向他们显现，证明祂自己就是赦罪的神。

这些百姓要接受约翰的洗礼，作为悔改的记号。他们要下到约旦河的水里，象征他们已经向他们罪恶的生命死去，并且从水里出来，象征与主同在的新生命已经开始。耶和华想把这个恩惠赐给祂在约里的百姓。用水洗涤表示洗净他们的罪。约翰照着耶和华的话开始了这个职事。他在旷野里工作，就在约旦河浅滩附近，他可以在那里遇到许多人。

约翰在这个时候呼吁人悔改和相信耶和华的恩典，似乎一点都不讨人喜欢。以色列受制于罗马政府，它通过巡抚——本丢·彼拉多——管理着大部分的土地。罗马人完全不认识以色列的应许。这地在北方的另一部分由分封王希律，安提帕在罗马政府的监督下统治。因为他充满罪恶的生命，希律对以色列被拣选和耶和华在约里赐恩给以色列这个想法充满敌意。

更糟糕的是，百姓的精神领袖——大祭司该亚法和他的岳父亚那——憎恨福音。他们讨厌“神要在祂的恩典里成为祂子民的一切”这个好消息。那些人以为他们可以靠着自己的义成功。

然而，耶和华知道祂在做什么。约翰要传讲的和耶稣要亲自接续的恩典福音，必须与所有怀有敌意的力量交战。神不想遗弃祂的子民，让他们陷在罪中。

约翰要藉着他的职事带领百姓与主相遇，这是旧约圣经已经应许过的。那时候，神曾经说过，要有声音在旷野出现，喊着说主要在祂的恩典中

来临。假设百姓相信这个恩典的信息，他们就会为祂预备好道路，也就是说，**除去他们生命中一切阻碍主来临的事情**。他们要认罪，并且靠着在主恩典里信心的力量抛弃所有的罪。主的来临保证祂要把救恩赐给凡有血气的，无论是年老的还是年轻的，自由的还是为奴的，犹太人还是外邦人。救恩并不受到限制，而且没有人会预先遭到拒绝。

带他们摆脱虚假的信心

约翰在旷野服事，传讲那美好的信息。他也为人施洗。有许多人从周围的乡间到那里受洗。约翰的职事在他们心里留下了深刻的印象。他说，弥赛亚的国度已经近了，而且每一个人都知道弥赛亚要来执行审判。约翰生动地描绘那将要来的审判，好叫百姓可以看见自己的罪，并且认罪。

不过，许多人没有在主的恩典面前诚实地承认他们的罪。有许多人只是害怕。他们因为惧怕他们的罪会带来的审判和烈怒而接受洗礼，就好像洗礼会保护他们避免将要来的烈怒那样。因此，他们认为洗礼是具有魔力的符咒。

人们经常这样做。他们认为教会和他们的“宗教”是保护他们免受审判的工具。约翰在愤怒中对百姓说话，并且问他们，是谁让他们对洗礼具有这种看法的。他们就像人们经常做的那样，把神为祂的子民所预备的奇妙记号当作具有魔力的符咒。洗礼不会保护他们，反而会给他们双倍的审判。那些人真的以为他们有好机会逃过审判。毕竟，他们不是属于圣约的子民吗？因此，他们认为自己有权利可以蒙神赐福。

圣约的子民确实有权蒙耶和华赐福，可是那只是因为祂曾经满有恩慈

地这样应许过。但是，如果人不想认识应许这事的神，或是不信靠神的恩典，或者不承认并逃避自己的罪，他怎能得到这个祝福呢？按着肉体说，他们是亚伯拉罕的子孙，但这并不能保护他们。**他们必须凭着信心与亚伯拉罕合一，那样，他们就会真正成为亚伯拉罕的子孙。**

耶和华会从外邦人中兴起亚伯拉罕的子孙。他们会被纳入圣约，并且继承赐给亚伯拉罕的应许。神会按照祂自己的美意或按照祂的拣选成就这事。对耶和华来说，这会太过神奇吗？倘若祂高兴的话，甚至可以从石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。以色列人不应该因为他们是亚伯拉罕的后裔，或者为他们在约中的地位而夸口。**他们应当因为把他们放在约里的那位神的荣耀而欣喜。**

逃避审判，那是不可能的。弥赛亚的手中拿着斧子，而且马上就要落下。每一棵不结果子的树都会被砍掉，与圣约的子民分开，并且被扔在火里。

带他们离开罪恶

他们问约翰，那么，信心的果子是什么呢？主要他们做什么呢？在提出这些问题的人当中，有些真正相信耶和华的恩典。他们希望得到约翰的指示。约翰会怎样回答他们呢？他会要求他们过像他在旷野过的那种生活吗？那是否在神国度里之生命的本质呢？

令他们惊讶的是，约翰给了他们相当不同的回答。**他们要留在他们的生活当中，并且在那些日常关系里凭信心彼此认识、彼此相爱。**与那些有需要的人分享他们的财产，那样，就会显明他们的爱。

此外，神国度的公义应当要管理他们的生命。那些服事外邦暴君的税吏，

他没有告诉他们说应当离开他们的岗位，而是说他们不能偷窃。他没有吩咐那些罗马兵丁放弃他们的兵役，但是他们不能抢劫或者以暴力对人，却要为他们的工资感到满足。

在神国度里的生活其实相当简单。**世上的状况确实必须通过天国得到改变，不过，我们必须开始在爱里彼此认识，并且为了神的缘故，完全献身给彼此。**

大能者将要降临

约翰的职事在百姓心中留下了深刻的印象，以致他们开始问，他是否就是弥赛亚呢？约翰明白他们的问题，就告诉他们，他也是神差来的。可是，他的洗礼只是神在祂约里的恩典的记号。**那位在他以后来的弥赛亚会把恩典本身赐给他们。**祂唤醒新的生命，会用圣灵和火施洗，洁净他们的罪，并且在敬畏神与不敬畏的人之间引发战争。弥赛亚会比约翰伟大许多。祂是来自天上的主。约翰只是一个罪人，他连替耶稣解鞋带都不配。百姓怎么会认为他是弥赛亚呢？耶稣来的时候——那是即将发生的事情——就要开始在百姓中进行筛选，像从麦子筛出糠粃一样。祂会用不灭的火烧尽那些糠粃。**弥赛亚会带来极大的恩典，**但是，祂的审判也很可怕。

敌意

必然会有人反对约翰和他的信息。百姓的领袖惧怕他。他们担心自己会失去对百姓的控制。约翰不会放过任何人。他甚至没有放过分封王希律，他奉耶和华的名斥责希律不敬虔的生活。然而，希律拒绝听从他理性的

判断，最后把他关在监狱里。

因此，约翰忍受了福音的耻辱，并且在其中忍受了主耶稣亲自承担的一些苦难。对他来说，这是个很大的考验。所有承认耶稣基督的人，都会遭受一些这样的事，而这是为了他们的洁净。恩典福音的胜利要藉着他们的苦难来到。约翰也必须为主耶稣和祂在以色列的职事开路。拯救祂子民的只有基督，而不是祂的仆人约翰。

第五十五章 耶和华的受膏者（路加福音三章 21 节-四章 30 节）

背景及要点

有关基督受洗和受试探，见马太福音和马可福音的相应部分。路加几乎没有提到祂的洗礼。他把重点都放在**耶稣的受膏**。

三章 23 节可能应该是这样：“祂是约瑟的儿子，依人看来，约瑟是希里的儿子”，这样看来，路加提供的是马利亚的家谱，马利亚必定也是希里的女儿。**这个家谱一直追溯至亚当，表明基督不仅属于以色列人，更属于整个人类。**

那就是按照肉体对基督的认识。每当有人不凭着信心认识祂的恩典，却想要在祂里面得到荣耀时，就会出现这样的知识。加利利百姓就是这样赞美祂伟大的行为。在耶稣长大的拿撒勒特别有这样的危险。

今天也一样，人们也许会在基督教的政治党派、大学、或者其他基督教组织特别兴旺的时候参加它们，而不用相信基督会赦免他们的罪，也就是说，不是按照圣灵去认识祂。这种按照肉体的知识阻碍了按照圣灵的知识。

因此，特别是在拿撒勒，基督要与按照肉体的知识作战。祂在那里启示自己是按照先知的话被耶和华膏立的那位。这个语言会在拿撒勒遇到多大的敌对！

中心思想：基督启示自己是耶和华的受膏者。

膏立

约翰在施洗的时候，只比他小几个月的主耶稣也已经三十岁了。对祂来说，向百姓启示自己是救赎主的时候到了。祂从拿撒勒往犹大地，进入约輸为人施洗的旷野，并且让约翰也为祂施洗。约翰正把祂的百姓聚集在一起，所以耶稣也必须在那里受洗，与他们合而为一，因为祂也在他们的罪里与他们合而为一，因此，祂乃是充当百姓的元首。

然后，祂就祷告，求天父给祂受呼召的保证，并且为了祂的任务，让祂被圣灵充满。在对祂的祷告的回应里，耶稣看见圣灵仿佛鸽子的形状降临在祂身上，**只有约翰也看见这事。**这件事表明祂为了职分受到膏立，**在古时候，以色列的先知、祭司、君王都是用油膏立的。**耶和华藉此指派他们的职分，并且用记号向他们表示，祂会藉着圣灵赐予他们资格。他们的恩赐和权柄都会藉着圣灵得到开展，好叫他们可以为耶和华的工作奉献自己。同样，主耶稣得到圣灵的膏立。祂和在祂里面的一切，都为神的工作准备好了。因此，在祂里面的一切与祂救赎的工作相配合，都致力于服事神。

此外，天父的声音亲自从天上说，祂是蒙召做救赎工作的那位，因为祂是神的儿子，神藉着祂启示出祂所有的爱。神说：“你是我的爱子，我喜悦你。”神命定耶稣做这项工作的时候，祂的美意曾经在耶稣里面。如今，因为耶稣在这工作中的顺服，神的美意就继续停留在祂身上。

祂所领受的圣灵继续在这项工作里激励祂。首先，圣灵将祂引到旷野，祂在那里待了四十天，并且受魔鬼的试探。**在祂职事的一开始，祂必须征服巨大的仇敌。**之后，圣灵引祂到加利利，祂就开始在各个城镇和村

庄的会堂里传道。祂传的道是他们以前从来没有听过的，与文士传的道相当不同。祂没有告诉他们应该做些什么来救自己，从而得救，而是**经常指出神的恩典**，神藉着祂的恩典俯就祂的子民。此外，通过祂所行的许多神迹奇事，祂证实神的恩典已经藉着祂回到百姓那里。

所有的百姓都在谈论祂。有关祂的传闻扩散到了迦南的边界之外。人们从四面八方来听祂讲道，或者求祂医治。众人都称赞祂。他们从来没有见过或者听过这样的事。他们为什么称赞祂呢？他们听到和看见神的恩典在祂里面临到他们吗？对大多数的人来说并非如此。祂的道并没有抓住他们，带他们到永生；他们只是觉得这道令人热血沸腾。祂的作为并没有解教他们脱离他们的过犯和罪恶的权势：他们因为祂所行的神迹钦佩祂。因此，祂无法进入他们的心。

按着肉体的知识

耶稣在拿撒勒长大，并且在那里的街道上玩耍，所以在那里，百姓称赞祂，却不因为他们的救恩而相信祂：这种危险在那里是最强烈的。他们在拿撒勒听见耶稣在加利利各地所行的事，祂为什么不来自己的家乡行同样的事呢？他们要为同乡的人得到如此大的名声感到多么骄傲！在那些日子里，耶稣必定也想到拿撒勒，并且明白这样的危险，就是他们的心会对恩典的道有最大的抗拒。抗拒会在拿撒勒带来冲突和斗争。冲突的前景必定使祂不愿意去那里，而同时，祂必定也渴望可以在那里启示神在祂里面的恩典。祂是否会获得胜利？拿撒勒人是否会承认祂是为救赎之工而受圣灵膏立的那位？

最后，祂知道自己应该去。祂在安息日前进入那座城邑。当然，每一个人都立即知道了，不过，他们所期待的事情并没有发生。没有出现许多神迹。在拿撒勒也有许多病人，天父也给祂行许多神迹的机会。可是，这些都不会在那里发生，因为他们不信。当然，祂曾经在加利利行过许多神迹，但是在这里，祂只是他们当中的一个，是拿撒勒一个普通的百姓。他们认为，祂不应该让这事冲昏祂的头脑，他们不仅没有为了自己的得救而相信祂，甚至也不相信祂有行神迹的能力，因此就得不到医治。

“今天这经应验在你们耳中了”

安息日开始了。祂就像从前那样，走在常走的街道上，经过祂非常熟悉的会堂大门。祂独自坐在那里，就像祂以前经常做的那样，然而，现在不一样了。祂可以在会堂的人群中感受到非常紧张的气氛。祂现在也要在这里发言吗？祂会说什么呢？

读经的人从摩西的书（即摩西五经）选读了一段指定的经文，接下来的敬拜仪式就是读一段先知书的经文。这部分是自由选择的，而且任何人都可以诵读。耶稣在这个时候站起来，走到前面。有个参加者把以赛亚的书卷交给祂。祂打开至第六十一章，就开始诵读，耶和华的仆人说神用膏膏祂，传讲罪和罪的后果。被罪捆绑的要从他们的囚禁得到释放，生病的要得到医治。关乎禧年的应许会得到应验，象征着生命要得到完全的释放。

祂念完以后，就把书卷还给服事的人，并坐下来教导。祂说：“今天，你们经历了先知这段预言的应验，因为我就是这位耶和华的仆人，那位

受膏者，神差我来释放你们脱离罪和罪的后果。”祂什么也没有隐藏，只是立即让拿撒勒百姓知道，他们必须相信祂就是那位应许的救赎主，是耶和华膏立的仆人。

百姓屏息聆听。祂稍停一刻，就有人彼此对望，说：“你们听过这样的话吗？”他们认为耶稣的话非常精彩。其他人都说不出这样的话来。他们从来都没有想到，这个曾经在街上玩耍、经常出现在约瑟的木匠店里的男孩，竟然会有这样的本事，他们就感到惊奇。

不过，他们的惊奇只是意味着，虽然他们确实为祂感到骄傲，却没有听到祂说话的内容，因为他们不愿意在祂面前屈服。他们并不承认祂就是耶和华的仆人。他们觉得这一切都令人非常兴奋，也感到十分吃惊，可是，他们还是拒绝了祂。今天，人们听到神的圣言时，不也是经常有这样的反应吗？

不信的以色列

主耶稣看见他们在惊讶中拒绝祂。那样，祂就无法进入他们的心吗？因此，祂开始用不同的方式与他们交谈。祂不再宣讲神的恩典；祂希望他们发现自己在祂没有行许多神迹以前的不信，以及他们目前在会堂里的不信。

祂说：“你们必引用这俗语向我说：‘医生，你医治自己吧！’并且说：‘我们听见你在迦百农所行的事，也当行在你自己的家乡。你为什么不能在这里行同样的神迹呢？医治你自己的无能为力吧。’但那是因为你们不相信我。没有先知在自己的家乡被人接受的。在非常熟悉他的家

乡里，人们不会尊敬他为先知。所以，你们不会听从我的道，也不会承认我是耶和华膏立的仆人，是奉差来救赎你们的。”

“但是，你们要留意。救恩要这样越过你们，就像在亚哈的日子。我实实在在地告诉你们，那时以色列中有许多寡妇，然而，以利亚在以色列并没有被尊为先知。所以，神差他往西顿的撒勒法一个信奉异教的寡妇那里。她就得救了。同样，在以利沙的时代，在以色列有许多长大麻疯的没有得到洁净，因为他们不承认以利沙是耶和华的先知。叙利亚国的外邦人乃缦得到救恩，因为他凭信心顺从了在先知里的恩典圣言。所以现在，恩典也要越过你们。”

基督的威严

耶稣对他们说严厉的话，是为了叫他们回头接受救恩。不过，即使这些话也没有使他们悔改。耶稣责备他们的不信，只是让他们怒气填胸。他们怒气冲冲地说，祂以为自己是谁呢，竟敢这样对我们说话？祂难道不过是我们这镇上一个普通的男孩吗？居然这样放肆！

他们的吵闹恶化至一个地步，甚至把耶稣赶出了会堂。一旦到了外面，他们就莽撞地要把耶稣从作为拿撒勒地基的山脊推下去。可是，他们到达山顶的时候，耶稣转过身来，人群就后退。从祂身上立即发出威严，并且吓到了他们。那就在他们中间打开了一条路，耶稣就从这条路离开。

即使他们并不承认耶稣是神的受膏者，他们仍然看见了一点基督的威严。有一天，所有人都会这样看见基督的威严。要是他们没有在今生跪拜在祂的恩典面前，有一天，他们就要在审判的时候，在祂的威严面前

战兢。

第五十六章 得人的渔夫（路加福音五章 1-11 节）

背景及要点

这里的记述与我们在马太福音第四章和马可福音第一章读到的，是否相同的故事，不需要在此讨论，无论如何，它们之间有非常密切的关连。在基督传道的第一个时期，我们看见门徒有三方面的职分：（1）耶稣在犹大地要求几个后来的门徒，在祂回到加利利的时候跟随祂（见约一 35-51）；这还不是决定他们特殊门徒身分的关键因素；（2）祂随即在革尼撒勒湖边呼召彼得、安得烈和西庇太的两个儿子；（3）之后，耶稣就指派他们作使徒（路六 12-13）。

路加福音五章 1-11 节记载了，那些渔夫非常奇妙地打到许多鱼；但这神迹只有象征性的意义，呼召门徒成为得人的渔夫并不是这里的焦点。**我们在这里再次看见神在基督里的恩典启示，而基督是最首要的。**祂也控制神迹般的鱼获。在万有中都有恩典国度的神迹，在生命一切平凡的事物中，也在不寻常的鱼获中。这是我们必须学会看见的。祂为此向岸边的人群说话，并且吩咐彼得出海。在这一切事情当中，祂都是得人的渔夫，要叫他们看见神的国度。**门徒只有在看见这个国度的时候，才会服事祂，成为得人的渔夫。**

从祂吩咐彼得稍微把船撑离岸边，从对渔网奇迹般的祝福，从彼得的惊讶，和从对门徒的呼召，人群都明显看见基督是得人的渔夫。

中心思想：基督启示自己是得人的渔夫。

向群众讲道

耶稣探访拿撒勒之后，再次在加利利各地传道。然而，祂活动的中心是靠近加利利海的迦百农，祂也在那里住了一段日子。祂无法出现在迦百农，不然，人群就会挤压在祂周围。

所以，祂现在再次出现在迦百农的海边，有一大群人想听祂说话。有两只小船在岸边，船上有渔夫在夜间捕鱼。他们现在正忙着在船边清洗渔网。其中一只船属于一个叫西门的人，他早先已经接触过主耶稣并且信了祂。主耶稣上了他的船，并且吩咐西门把船撑开，稍微离岸然后，祂在船上坐下，并且从那里教训岸上的众人，那样，他们就不会把祂推到水里，而同时，大家都可以听到祂讲话。

在湖边讲道是很奇特的。主耶稣坐在船里：衣服仍然湿透的渔夫站在祂身旁；波浪拍打着小船；人群不是穿着主日最体面的衣服，而是穿着工作服排列在岸边。

主耶稣一如既往地对他们说话。祂或许是在告诉他们有关田地、家庭、牧羊人与羊、或者捕鱼的故事。不过，**祂总会宣告神恩典的国度。**祂可以这样做，是因为**全世界的每一件事情都不仅仅是这个国度恩典的写照，更是它的结果。**神的赐福在田地、家庭、养牛业、和渔业里，那是神的恩典在基督里向我们显明的结果。天国的恩典就在日常生活中彰显出来。那是所有人——包括我们——都必须看见的。因此，耶稣向众人之初这点。那样我们就明白，我们的一生都成为神恩典的奇迹。

祂就这样忙碌地捕获人。祂是伟大的、得人如鱼的渔夫。而且，就像每一个好渔夫那样，祂在他们所在的地方，也就是**在他们日常的活动中寻**

找他们。祂就在那里指示他们走向神的国度。

开到水深之处

讲完话之后，耶稣吩咐西门出海撒网。西门肯定因此感到诧异。他们习惯在晚上打鱼，而不是在白天，而且他们已经劳累了一整个晚上，都没有什么收获。所以，他们在大白天肯定也不可能打到任何鱼。西门或许会想：主耶稣对打鱼的事情一无所知：祂是否不应该插手呢？但西门以前已经见过主耶稣，并且注意到在祂里面的恩典统治着万有。因此，虽然他说他们一整晚都没有收获，但是他立即补充说，他会照主耶稣的吩咐下网。

所以，耶稣坐在船里，西门带着他的网出海了。站在岸边有经验的渔夫必定面露微笑看着这一幕。西门发疯了吗？但这是主耶稣抓住他的方法。**他必须学会凭信心无条件地顺服主耶稣所讲的恩典之道。**而耶稣把他带到这个位置。天国的荣耀就是这样向我们彰显出来。

对渔网的祝福

他们在离岸很远的地方把网撒到海里。他们一路拖着它，等要把网拉到船上的时候，竟然无法把它拉上来。那网满得几乎要裂开了。他们向远处另一只船里的渔夫——西庇太的儿子雅各和约翰——示意，请他们过来帮忙。他们靠近之后，小心翼翼地把网拉起来，打到的鱼装满了两只船，船甚至要沉下去。

那实在太棒了。不过，在这件事中彰显出恩典的能力，这能力也统管着捕鱼。离开神的恩典，生命中就不会有任何祝福。这次丰富的鱼获特别

指向在主耶稣里面丰盛的恩典。这种丰盛是势不可挡的。天国的荣耀就这样彰显出来。

离开我，我是个罪人

西门和那些与他一起在船上的人、还有约翰和雅各那样看待这事，是幸运的。他们原本有可能看见这丰富的鱼获，却没有睁开眼睛，看不见彰显在其中的神的恩典。我们经常闭着眼睛生活，没有在生命的神迹里看见神的国度，然后说："我们取得了多大的成就啊！"

西门就不一样。他走到船尾，俯伏在主耶稣的脚前，说："主啊！离开我，我是个罪人！"惊愕抓住了他，也抓住在船上的所有人。那是对于在主耶稣里的恩典能力所产生的惊愕。神在祂恩典的伟大中亲自靠近他们。因此，西门说他是一个罪人。我们可能会在神的能力面前战兢，可是，**假如我们看见祂恩典的能力，我们就会承认自己的罪，神恩典的能力战胜了西门和其他的人。**

呼召门徒

主耶稣说："不要怕。"没有什么可担心的，因为神的恩典在祂里面，神的恩典赦免罪过，并且因此收纳他们为神的儿女。

他们看见了神丰盛的恩典，就被它所捕获，那样，他们就可以出去传道，并且捕获其他人。主耶稣特别呼召西门和他的兄弟安得烈，还有西庇太的两个儿子做这个工作。他们要一直跟随着祂，并且为神的国度得人。

这样做的时候，他们就会在眼前一直看见捕获的这些鱼。有时候，对他

们来说，传道的工作就像在大白天出去捕鱼那样，似乎是不可能的。但是，在那个工作里，恩典的能力仍然是一样强大。有一天，与主耶稣一起，会有许多得赎的人，多到数不过来。

第五十七章 我们所认信的使徒（路加福音六章 12-49 节）

背景及要点

基督个别地呼召了十二个门徒，并任命他们为使徒，任命或提名只是指派的意思：祂指派他们作使徒。因此，我们见到了使徒职分的设立。当我们考虑教会以后所有的职分，包括我们现有的来自使徒职分的职任时，就可以说：基督指派十二使徒，构成了新约圣经“有体制的教会”（instituted church）的基础。**基督乃是经过彻夜的祷告之后才设立使徒的。**这应该让我们避免对教会这个机构漠不关心。尽管教会这个机构是有罪的，基督仍然通过祂的使徒和教会这个机构继续工作。基督，也就是我们所认信的使徒【编按：参考吕振中译本希伯来书一章 1 节】，忠心治理神的全家（请读希伯来书第三章）。

众人都想要摸祂，因为有能力从祂身上发出来，医好了他们。这是大规模的医治，似乎排除了伴随着祂早先医治人的个人接触，所有人都寻求个人从病中得到恢复。然而，我们切不可忘记，在这些医治之后，基督在登山宝训里称那些悲惨的人是有福的。那表示，他们有福并不是因为他们得到医治，却是因为他们在与主相交的时候忍受了生命中的苦难。

我们在处理马太福音的时候已经详细地讨论过登山宝训，就不在这里谈论了。我们只会在这里处理上文指出过的主题。路加没有谈到“虚心（直译“灵里贫穷”）的人”，而仅提到“贫穷的人”——他是否想到那些在物质上贫乏和肉体饥饿的人，我们不会在这里讨论。但是，我们可以说，路加用更笼统的表达，让我们想到“按世界的标准来说是贫穷

的人”，也就是那些只有在例外的情况下才会在生命中占据领导地位的人，而且他们一般都会被那些抢着向前的人推侧一边。这不仅描述了门徒身分的特性，也对门徒的生命提出了必要的矫正。

中心思想：我们所认信的使徒基督忠心治理神的全家。

指派使徒

耶稣在加利利活动的时候，经常有大群的人跟随著祂。他们来自全国各地，有些甚至来自边界以外的地方。他们经常日以继夜地围绕著耶稣，常常在露天的田野过夜。一天晚上，耶稣再次被人群包围，可是到了晚上，祂离开众人，独自上山。那天晚上，祂没有睡觉，却**彻夜祈祷**。祂经常祷告很长的时间，在祷告中寻求并紧握著与天父的相交，以期在所有的工作里都与天父合一。祂也为我们这样祷告，在这个充满罪恶的世界里，为我们抓紧与祂天父的相交。

在这个特殊的晚上，祂为了特别的原因祷告。在跟随祂的人群中已经有很多门徒。祂呼召了其中的十二个人每天都跟从着祂，因为祂对他们有特别的召唤。祂想为了未来把特别的任务交给这十二个门徒。耶稣自己就是天父差到这个世界的大使。这十二个人要奉耶稣的名作大使，带着权柄传祂的道，从而聚集祂的子民——祂的教会，祂会把自己那个职分的一部分权柄给予他们。他们要传祂的道，也要写下来，为每一个世代保留下来，那样，祂的子民就可以因为相信这道而得到拯救。因为在这十二个人去世的时候，就会有其他人再次得到呼召，得到他们一部分的任务和能力，并且到各处传扬他们的话。这些就是今天在教会承担职分

的人。

那天晚上，**耶稣为那十二个门徒、他们要传的道和所有之后要在教会里宣讲这道的人祷告。**祂为了所有要完成的工作、教会的聚会和引导祷告。祂求神赐福它，并且求神赦免在其中会有的所有罪过，因为教会和在其中承担职分的人都会犯很多的罪。

第二天早上，耶稣把十二个门徒叫来，并且任命他们作祂的使徒，也就是祂的大使。耶稣是按照天父的旨意拣选了这十二个人。祂知道天父把他们赐给了祂。他们都是非常不一样的人。首先，有四个人是在奇迹般捕鱼之后，耶稣曾经说过要使他们成为得人的渔夫。十二个人当中有一个税吏，他之前是税务官员，为外邦的暴君服务，因此百姓都厌恨他。然后有一个奋锐党人——充满热情的民族游击队员，与税吏极度对立。要是他们只相信基督的恩典，顺从祂的道，基督就可以使用他们每一个人。

最主要的是他们必须活出对这道的信心。他们不是每个人都做到。在他们当中有一个人说他接受了这个呼召，然而，主耶稣和祂恩典的圣言对他根本毫无意义。这个人所追求的只是自私自利。从长远来看，他会与这个呼召发生冲突。后来，他甚至背叛了主耶稣。在十二个门徒当中有这样的人，应该成为我们的警戒，我们需要全心全意服事主耶稣，我们不能既为自己而活又同时希望可以事奉祂。

医治病人

耶稣带着这十二个人下到半山，到了一块平地。十二个门徒与祂一起站

在那里，另外还有一大群门徒和更多来自全国各地及其他地方的人，他们都来听耶稣讲道，并且求祂医治他们的疾病。主耶稣在那里完全展示了神在祂里面显露的怜悯。祂在那里同时医治了许多病人。他们一摸耶稣，病就好了，因为有能力从祂身上发出来。

祂并没有经常这么做。祂总是亲自把人找出来，凭着神的恩典尝试让他们相信。难道这些病人不需要这种身体的接触吗？他们当然需要，这就是祂现在要对他们说话的原因。不过，祂想先向他们说明，**因着神的恩典，活在地上是一件多么美好的事情。**有朝一日，一切疾病和罪恶的所有结果都会被克服。有一天，祂会显明祂恩典的荣耀。

贫穷的人有福了

可是，祂没有不留下引导就离开他们。祂立即开始对他们说话。祂告诉他们，如果他们相信祂，就会受到世人的压迫。他们必须一次又一次地向那些在生命中有不同目标的人屈服，也就是那些想要在世界里成功、因此就不惜践踏其他人的人。

忠于基督的人不应当有这样的心灵。**他们想要在这个世界里事奉神。他们想为神的缘故献出自己所有的力量，并且发展自己的才干。**他们不愿意践踏别人，结果就要忍受打击和轻视。他们必须为主的缘故承受这一切。那样，他们就会继承神国度的荣耀。可是，那些追逐私利和在这个世界里获得成功的人有祸了。他们就像是带领瞎子的瞎子，猛然掉入深坑里。他们的生命到最后会遭到毁灭，因为他们没有建立在坚固的磐石上。我们只有建立在恩典的圣言上，才会得到安稳。因此，祂差所有属

于祂的人进入世界，就像天父差祂那样。

第五十八章 祂担当了我们的忧患（路加福音七章 11-17 节）

背景及要点

叫拿因城的年轻人复活与叫睚鲁的女儿复活的情况不同，前者不是仅仅在少数人面前作成的，而且是在一条大路上。耶稣不是想引起轰动；祂只是真的同情这个寡妇的悲痛。“城里的许多人同着她。”主耶稣进入到那种悲痛里。用先知以赛亚的话来说：“祂诚然担当我们的忧患”（赛五十三 4）。

此外，在这个神迹发生之后，百姓的反应比其他任何时候都更为真实。众人都惊奇，并且归荣耀与神，说：“有大先知在我们中间兴起来了”，又说：“神眷顾了祂的百姓！”后者的证词特别感恩地承认耶和华在祂约里的信实。

中心思想：基督担当我们的忧患。

被割断的关系

主耶稣再次走遍加利利。祂的许多门徒与祂一起，另外还有一大群人跟着祂。他们来到一座名叫拿因的城。有一个送殡的队伍从城里出来，朝着他们前进。这个队伍的群众特别多，因为他们正在哀悼一个特殊的损失。一位寡妇失去了她的独子，那是她唯一的支持和盼望。整座城市都为她感到悲伤。

生命就是这样。即使生命中最深刻的关系也不能免于死亡。为什么不能放过这个年轻人呢？他对他的母亲是那么重要。没有了她的儿子，这个

母亲要如何生活呢？死亡是那么残忍。然而，那是我们的罪恶所造成的。因此，我们万万不能起来反抗神，而是要设法去理解，因着我们的罪，我们放在自己身上的重担有多重。

寡妇遭到了重大的损失，她唯一的安慰就是群众的怜悯，人的同情心是神所赐的福分之一；它让我们可以分担彼此的悲伤，它让人群可以分担那位跟在儿子棺木后面的母亲的悲痛。

被怜悯感动

然而，人们的同情只是微不足道的安慰。他们永远无法完全进到我们的悲痛里，也不能把它除去。不过，主耶稣就不一样。祂一靠近这个队伍，并听见那个寡妇遭到了多大的损失，就怜悯这个妇人。祂比我们任何人都更了解罪的后果，祂也能够完全背起这个担子。祂一次又一次地这样做。祂可以背负我们悲痛的十字架，因为祂把我们悲伤的原因——就是我们的罪——担在自己肩上，并且要为我们的罪付出赎价。

这有很大的意义。我们可以凭着信心知道，有人分担我们的担子，并且完全感觉到它的重量。我们在苦难中不是孤独的。**在祂中保的工作中，祂把我们的轭背在自己身上。**这也解释了我们为什么会得到人的同情。耶稣把祂怜悯心的一部分给了人。我们人类不完全的同情心，使信徒确信耶稣有完美的同情心。我们可以向祂完全地表达自己。倘若我们要独自留在悲痛中，那会是怎样的情况？

除去悲伤

可是，耶稣所作的不仅仅是同情我们的悲伤，祂也能够把它除去。有一

天，祂正是要做这事。祂要恢复一切的关系，这些关系都要在祂里面被分别为圣。有一天，祂在荣耀的国度里、在新的大地上恢复祂的子民时，祂将擦干我们所有的眼泪。到那时我们就会看见，**我们在地上的关系不仅是短暂而无意义的，而且我们将要发现它们被分别为圣的、得到荣耀的意义。**

耶稣想要表明，祂恢复并且拯救了人与人之间的关系。祂告诉那位母亲不要哭，并且把手放在棺材上。抬棺材的人就站住，耶稣说：“少年人，我吩咐你，起来！”那死人就在棺材里坐起来。然后，主耶稣把他交给他的母亲；祂恢复了已经断裂的关系。

祂能够这样做，是因为祂将要为人赎罪，并且征服罪的后果，就是死亡。要是那位母亲和她的儿子承认耶稣是救赎主，生命就不仅仅是暂时得到恢复。他们在一生当中都会在爱里事奉主。今世生命的恢复，会伴随着永恒的恢复。主耶稣让寡妇唯一的儿子复活的时候，就预言了这事。在祂里面，我们对彼此或许会有些意义。这种关系会继续存在，因为有一天我们会再次找到它。那时候，在我们关系里一切充满罪恶和不完美的东西都会被除去。然后，我们就可以忘记所有的罪恶和不完美，因为神把它扔在被遗忘的海洋中了。

神眷顾祂的百姓

众人都惊奇，并且归荣耀与神，说：“有大先知在我们中间兴起来了”，又说：“神眷顾了祂的百姓！”怪不得群众会害怕。他们看见了神的荣耀的展现——祂恩典的荣耀征服了死亡。因此，群众不仅是因为胆小而

感到害怕，而是促使他们去荣耀神的一种敬畏之情。

信心在这些人当中发挥了作用，或许不是在每个人的心里，也不是完全清晰，但是，许多眼睛被打开了。百姓想到了耶和华和祂的约。他们说耶和华正在眷顾祂的百姓，就像从前那样，以祂的恩典来寻找他们。他们相信耶稣是神差来的先知，来告诉他们神的恩典已经近了，用像这样的奇事来证实祂的话。

耶稣确实显明了神以祂的恩典眷顾我们，并且把圣灵赐给我们，祂总是在圣灵里面靠近我们。**你们要趁着耶和华可以寻找的时候寻找祂，趁着祂靠近的时候呼求祂！**

第五十九章 赦免（路加福音七章 36-50 节）

背景及要点

我们没有必要相信路加描述为罪人的这个女人是个一般的妓女，或许她离开了丈夫，与另一个男人同居，或者甚至犯了一些别的罪。

她来到基督面前，并不是以忏悔者的身分求祂赦免她的罪。**她对耶稣的爱慕是感恩之爱的表达，感谢祂先前的赦免。**她必定在以前看见并得到过宽恕。那不一定发生在基督与她从前的会面中；我们不需要假设他们在之前见过面。相反，这个故事给我们的印象是，这是他们第一次见面。然而，神的道是永活的话。她可能在会堂里直接从耶稣那里或者在会堂外听到过和好的道，或者有其他人把这道传给她听。无论如何恩典的圣言让她得到了自由。

基督在这次会面结束的时候对她说：“你的罪赦免了”，并不会构成反对这个看法的论证。这仅仅是对已经释放她的信心作出保证。第 47 节的话不至于引起任何误会。她犯了许多的罪，现在得到赦免并不是因为她爱得多；相反，她的大爱证明她得到很大的宽恕。**先有神的爱和宽恕；她就因此作出报答。**

中心思想：多得赦免的，爱也多。

不受欢迎的客人

有一个名叫西门的法利赛人住在加利利的一座城。这个人邀请耶稣到他家里吃饭。这表明他想有自己的立场，因为其他法利赛人已经选择要

反对耶稣，他们不会在自己家里接待祂。西门想对耶稣有自己的看法。他可以在自己家里吃饭的时候观察祂，有什么比这更好的机会呢？

西门并无意降服于耶稣。从他自己的角度来说，他只是想观察耶稣。我们可能用这种方法去认识耶稣吗？相反，只有那些想从祂得到恩典的人才能认识祂。尽管主耶稣知道西门邀请祂的用意，祂还是接受了。**祂抓住每一个播下福音种子的机会。**

可是，西门对自己的邀请感到有点尴尬。耶稣应该丝毫都不认为西门是要尊敬祂。因此，西门冷淡地与耶稣保持距离。他要让耶稣觉得能够与法利赛人同桌吃饭是个恩惠。所以西门甚至没有向耶稣表示平常的礼貌。他没有给主耶稣洗脚的水。他不会想到要用亲嘴的方式与祂打招呼，友好地欢迎祂。他肯定也没有采用招待尊贵宾客的习俗，用油膏耶稣的头。**主耶稣看见，也明白这一切。**祂都忍了。也许祂在这里也可以把生命从这种骄傲的罪里释放出来。

爱的崇拜

还有一个妇人住在这个城里，她被公认为是个臭名昭著的罪人。我们不知道她犯了什么罪。但是，她听过主耶稣宣讲救赎的道。因此，她来是要按照神的恩典看自己的罪，就察觉自己在神面前的过犯。她来也是要相信，即使人们仍然看不起她，在神那里还是会得到赦免。她带着充满感激的崇敬，想到主耶稣带来救赎的道，使整个旧约圣经都为她活过来了。

她听到主耶稣在城里，在西门家吃饭的时候，就无法克制自己。**她渴望**

向耶稣表明她的敬爱。她不在乎人们会怎样说，也不顾西门和其他一起吃饭的法利赛人会怎样看待她。她要把心中所有的爱都告诉耶稣。她无法用言语来表达，可是她会用一个记号来说明。

她没有受到邀请，自己就推门进了西门的家。她带着一个盛着贵重香膏的玉瓶，想要把它浇在耶稣的脚上。然而，她站在耶稣身后，弯下腰的时候，就崩溃了，眼泪流到耶稣的脚上。她看见这事，就解开自己的头发，用它擦干耶稣的脚。然后，就把香膏倒在祂的脚上。

她怎敢这样做呢？她不仅冒着在别人面前受到羞辱的风险，而且耶稣或者也会知道她的名声和罪恶。不过，那并没有让她退缩不前。她知道，**神差来的基督用与人不同的方法判断人，因为神有很多的宽恕。**她可以向祂表明，她相信祂所传讲的赦罪。对神恩典的圣言有如此大的信心，还有什么比这更能讨耶稣的喜悦呢？她真的认识主耶稣，因为她降服于祂，而西门却不认识祂。

质问

西门以为他打败了耶稣。按照他的观察，主耶稣并不是一位先知。假如祂是先知的话，肯定知道这个女人是谁，并且不会与她有任何牵连。

耶稣知道西门心里的想法，可是他仍然想努力让这个法利赛人发现自己真实的身分。祂讲了两个欠债人的比喻，结束的时候，祂问西门，这两个人哪一个更爱债主，是被免了很多债的，还是被免了很少债的呢？西门傲慢地回答，在他看来，是那个多得恩免的人。

正在此时，耶稣就用这个女人来质问西门。西门没有向祂表示尊敬或爱

心，但是这个女人一直都表示感恩和爱慕。那么，他不是应该得出结论，知道这个女人得到很大的宽恕吗？而没有表示任何爱的西门得到任何赦免了吗？西门的骄傲使他从来没有想要得到赦免。他不是神怜悯之美意的对象。因此，他对表示崇敬的爱心一无所知。**我们感受到神多大的怜悯，我们的爱就会有多大。**因此，耶稣尝试让西门和其他人认识自己。然而，他们不让自己蒙羞，坚持己见抵挡神。

保证她的赦免

耶稣与西门说话的时候，转向那个女人，对她说：“你的罪赦免了。”她从前曾经相信赦免的道。她必定深深认识到这是个多大的争战！真的有宽恕吗？现在，她可以从耶稣的口里听见这话。因此，**她的信心得到了确认。**

毫无疑问，法利赛人因为耶稣宣告这个女人得到宽恕而感到恼怒。他们彼此说：“这是什么人，竟赦免人的罪呢？”他们不认识祂是神差来的基督，也没有听出祂的道就是神的道。因此，他们不能承认祂拥有从神那里来的赦罪的权柄。他们在这件事情上不认识祂，因为他们没有顺从祂。

面对这种总是企图消灭神的道和破坏其能力的怀疑和不信，主耶稣维护着祂的道的权柄。祂再次对那女人说道：“你的信救了你，平平安安地回去吧！”恩典的圣言在西门的家里得胜了。同样，它在世上会有抵挡所有不信和怀疑的能力，而且它会一次又一次地释放男人和女人，并且藉着他们的信心给他们确认。

第六十章　受国度管理（路加福音九章 4，9 节-十章 24 节）

背景及要点

纵然路加福音总的来说没有按照时间顺序安排，不过我们看见基督的事工起了变化。主耶稣在加利利的传道到了尾声。路加在第九章 51 节说，耶稣被接上升的日子将到，祂就定意向耶路撒冷去。在这段时期中，耶稣特别谈到如何作主门徒。作为国度的公民，也意味着要成为国度的工人。这个国度必须在每一件事情中管理我们。

奉耶稣的名把鬼赶出的人显然是个信徒。这里一点也没有怀疑他像后来士基瓦的七个儿子那样，利用耶稣的名作为神奇的咒语（见徒十九 14）。约翰和其他门徒禁止这人，是因为他们对他们的职分产生错误的想法。他们以为只有他们才得到了拯救生命的圣灵。他们职分的庄严宏大影响了他们，就没有看见圣灵也赐福其他人，让他们可以把祝福传到外邦。这里的情况与在摩西时代所发生的事情相似，那时候，约书亚希望，除了被分别为圣的七十个人以外，禁止其他人说预言（见民十一 16-30）。约翰和其他门徒仍然在寻求自己的利益，而不仅是国度的利益。

主耶稣谴责约翰和雅各，因为他们想要吩咐火从天上降下来，烧灭那些撒玛利亚人，可是，祂没有谴责以利亚曾经做过的事。事实上，有一天，基督自己要让火从天上降下。传扬国度也是对那些不信的人宣布审判。从这个意义上说，他们确实要成为半尼其，就是雷子。但是他们的骄傲在这里受到了伤害。他们关心的不仅是国度和国度的福音，否则，他们就会明白审判的时候还没有到，特别是对撒玛利亚人更是如此，因为不

是所有撒玛利亚人都已经听过福音，而且他们也被犹太人的民族骄傲激怒了。

基督在本段经文结束的时候说，属于祂的人都应该欢喜快乐，不是因为鬼服了他们，却是因为他们的名字记录在天上；祂传讲的不是属灵的自我主义，单单思想自己在今生之后的救恩。我们的名字记录在天上，意味着我们是国度的公民。作为公民，我们可以再次和平地奉主的名使用大地及其丰盛。这就是国度的精髓。因为这个国度还没有在地上完全实现，必须用力推进，就需要这些控制鬼魂等值得注意的现象。然而，门徒认为这些特别的奇事比国度的精髓——也就是我们奉主的名使用大地——更有价值。而且，唉，今天仍然如此。我们在各种神迹中寻求这国度，而不是**存着敬畏神的心，在我们日常生活中寻求它**。

中心思想：神国度的圣灵在各方面管理它的工人。

不抵挡我们的就是帮助我们的

主耶稣不能单靠自己在加利利做所有的工作。所以，祂差派祂的十二个门徒，奉祂的名到各处传扬国度的福音。为了这个目的，祂赐给他们能力，行许多神迹。他们带着极大的热情传道，并且行了许多神迹。主大大地赐福他们的工作。

他们会专门为主和祂的国度完成那些工作吗？不，他们再次回到耶稣那里的时候，彼此争论他们当中哪一个做了最多，并且要在国度里成为最大的；从这个事实就可以证明，他们也寻求自己的利益。主耶稣必须让他们感到羞愧。**我们的重要性**并不在于我们认为自己完成了什么，而

是**在于神接纳我们成为祂的儿女。**被神接纳的孩童在国度里具有重大的价值。身为祂的儿女，我们必定要理解，神通过祂的爱接纳我们是最大的祝福。

耶稣谈到被接纳的儿女时，约翰记起他和其他门徒在执行任务时遇到的事。他们看见有人奉主耶稣的名赶鬼。这人不是十二门徒中的一个，所以他们就禁止了他。就在耶稣谈到被接纳的儿女只在国度事奉的时候，约翰开始怀疑，他们禁止那个人是否正确，就向主耶稣提出这个问题。

耶稣果然说他们是错的。那个人凭着信心赶鬼，他并没有试图与主耶稣和祂的门徒竞争。他没有反对他们或者神的国度，如果他没有反对他们，那么，他就是支持他们、支持国度的。圣灵的能力并不受职分的约束，也不限于主在国度里给予特别地位的那些人。倘若他们能够只专注于国度，他们就会因为那个人所做的事欢喜快乐。神的工作如此多彩多姿，那是何等幸运的事！

祂为拯救而来

主耶稣和祂的门徒在加利利做了许多工作，但加利利人并没有接待他们。祂在那里的工作已经告一段落了。祂受苦的时候越来越近了，在这个紧急的关头，耶稣特别教导祂的门徒在国度事奉的意义。

耶稣从加利利前往耶路撒冷，要在那里受苦。祂在路上还有许多工作要做。祂走遍了撒玛利亚人的地方。一天的旅程结束的时候，祂差雅各和约翰先去最近的村子，为祂和跟随着祂的一大群人找当晚住宿的地方。

撒玛利亚人与犹太人之间彼此猜忌。自大的犹太人轻看撒玛利亚人，这就激怒了他们。此外，撒玛利亚人也曾经听说过耶稣公开的职事。现在，祂进入他们的国家，不是为了传道或行神迹，却只是为了在往耶路撒冷的路上过夜。这让他们更加生气，就断然拒绝接待雅各和约翰。

雅各和约翰烦恼地回到耶稣那里，问祂说，他们是否应该像以利亚从前所做的那样，吩咐火从天上降下来烧灭那些撒玛利亚人。他们不是因为国度的福音遭到拒绝而向耶稣提出这个问题。要是福音在他们心里是最重要的话，他们就会意识到撒玛利亚人只听过很少的福音，而且犹太人的傲慢如何激怒了撒玛利亚人。相反，雅各和约翰提出这个问题是因为他们的自尊心受到伤害。只不过，那不是以利亚吩咐火从天上降下的原因……。

因此，主耶稣责备他们，说他们不明白是怎样的态度让他们说出这样的话。那是属血气的和恶者的心灵，只想到自身利益的态度。这种心态破坏了一切。可是，人子来不是要毁灭人的生命，却是要拯救它，恢复它与神的相交。只有在人以不信拒绝福音以后，基督才会对他们作出审判。但是，审判的动机不会是肉体的傲慢受到伤害，**而是神在国度里彰显的爱被藐视。**

主耶稣将要为人的救恩受苦。审判的时刻还没有来到。因此，祂继续到另一个村庄过夜。祂多么心甘情愿地遭受鄙视！通过祂的苦难，祂会为撒玛利亚村庄的人给祂的这个侮辱赎罪。

跟随耶稣

在路上，一个人来到耶稣那里说，无论耶稣往哪里去，他都会跟随祂。这是一个自愿事奉主的人。主耶稣不是应该为此感到高兴吗？然而，祂明白这个人还没有意识到作主门徒涉及到什么。因此，祂就考验他，说道："狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，只是人子没有枕头的地方。"基督在被罪恶统治的世界只是个外人。祂确实为救赎这罪而来，并且要看见恩典得胜，还要藉着祂的圣灵为属于祂的人展开生命，在地上给他们一个地方，让他们可以自由地服事主。不过，耶稣自己被迫要流浪和游荡，要为那些属于祂的人获取自由。在那个时候，无论谁想跟随祂，都必须愿意与祂共同承担羞辱的生命。此外，因为罪恶的缘故，地上的许多事情都充满敌意，以致每一个信徒都必须在这方面觉得自己是在地上的外人。**我们必须愿意与主耶稣共同承担这种与环境格格不入的疏离感。**祂真正的门徒必须觉得在今世罪恶的统治中是个外人。因此，信徒必须为了作祂门徒的利益而牺牲一切。

耶稣召唤另一个人跟随祂，可是这个人的父亲刚刚去世，他就要求耶稣准许他先去埋葬他的父亲。按照习俗，葬礼必须妥善完成。这个人冷静地接受了死亡的事实，却不明白神的国度——生命的国度——意味着克服死亡的胜利。在他心中对死亡没有丝毫的抗议。在灵里已经死去的人就是这样接受死亡，因为他们不认为死亡是罪恶的回报。耶稣觉得，**假如这个人不是已经在灵里死了，他最好能够把葬礼留给那些在灵里已经死去的人处理。**

从这个人首先要求耶稣允许他去处理葬礼，就可以明显看出他是这样样看待死亡的。这人认为葬礼是他必须先完成的事情，在他之前的生命

中需要处理的一部分。在神的国度里，我们也会埋葬我们所爱的人，但是，**我们心里会大力地抗议作为罪恶之结果的死亡，并且有把握最终会胜过死亡。**因此，**即使在参与埋葬的时候，我们仍然可以在神的国度里忙碌。**

还有另外一个人来到耶稣那里，说他想跟随祂。然而，他求主给他机会先去向家人告别。昔日以利沙蒙以利亚呼召的时候，他也曾经向他的父母道别，但他是预言性地完成了这件事，心里为他将要接受的任务充满喜乐（见王上十九 19-21）。可是，这个人不情愿作出这样巨大的牺牲。他的心更依恋在家里的生活，而不是履行国度的呼召。

那样，跟随主耶稣就成为和功德有关的事情，人要藉着它取得尊荣。这样的人总是回头看他留下的东西，因此不适合做国度的工作，耽好像如果一个人犁地的时候不往前看以犁出笔直的沟，反而不断回头看，他就不配做犁地的工作。我们要在国度里服事，并不需要放弃一切，除非我们原来就在主和祂的国度之外获得它，财产只有用来服事主，我们才会从财产得到荣耀。

收祂庄稼的工人

耶稣和祂的门徒在加利利努力工作，只会偶尔来到其他省份，祂仍然想在犹太地和约旦河外工作。但是，祂只是走过村庄和城市，在那么短的时间里怎么可能做到这事呢？因此，祂指定了七十个跟随祂的人，要他们两个两个地去祂自己将要到达的村庄和城市里工作。那样，祂只要作短暂的停留就足够了。

祂早前从加利利差出去那十二个人时，给予他们指示和权柄；如今也同样给了这七十个人。他们出去的时候什么都不要带。因为工人得工价是应当的，那些相信福音的人就会欢迎他们进入他们的家，并且提供生活所需。他们接受款待，不应该犹豫，因为他们奉君王的名而来，祂有权得到地上一切的丰富。他们不应该在路上因为无所事事的唠叨和礼仪而耽搁，国度的工作迫不及待，而工人是那么稀少。简短的问安就足够了，然后他们就要立即开始他们的工作。有些人会按照他们奉主的名所说的话，凭信心接受他们的平安。倘若他们的平安不被接受，这平安就会归给他们，然而，他们自己心里的平安不会受到打扰，因为他们知道自己在做君王的工作，可以把结果留给祂处理。

耶稣说，他们会遇到很多敌对的状态。祂差他们出去，就如羊进入狼群。他们要象征性地跺下脚上的尘土，与那些拒绝福音的人断绝关系。尽管会遭到拒绝，他们还是要坚持，并且说神的恩典已经临近了。对拒绝的审判非常严厉，比所多玛所受的审判更重。祂还提醒他们加利利、哥拉汛和伯赛大这些城邑，特别是祂和门徒曾经做过许多工作的迦百农，

就像耶稣曾经在全以色列寻找那样，现在祂要在全世界寻找。祂把自己的怜悯延伸到每一个地方。不过，拒绝这怜悯的人所要受的审判是确定的，因为拒绝祂使者的人就是拒绝耶稣和差祂来的天父。可是我们身为祂的使者，不能专注于我们自己的荣耀，以免我们会遮掩了国度的事业。

国度里的喜乐

那七十个人喜乐地回来，说连鬼也服了他们。他们因为所得到的成功而

快乐。他们并不明白，他们的成功是因为撒但的权势被打破了。那是因为耶稣承担了祂的职分，受了圣灵的膏立，并且在旷野征服了撒但。祂现在就把这事告诉他们。祂曾经看见撒但像闪电一样从天上坠落。**他们应当特别注意耶稣的工作，**而不是他们自己的成功。

主耶稣承认，神的国度正藉着那些神迹披荆斩棘，向前推进，但是祂说那并不是最必要的部分。国度的精髓是，**我们再次活过来，并奉主的名使用地上的货财：在我们的日常生活中，我们是国度的公民，而且我们的名被记录在天上，是国度的公民。**在我们所拥有和所做的一切事情当中，我们必须在与神的相交中得到最大的欢喜，就像主耶稣因为与天父相交而欢喜一样。天父已经将万有交在祂手中，好叫祂可以救赎这个世界，只有天父知道基督是世界的教赎主，而且除了耶稣以外，没有人知道天父要救赎世界的旨意。只有基督才能彰显天父。只有在那个时候，人才能看见国度的荣耀。

看见这个荣耀的不是世界上聪明和通达的人，而是**婴孩和谦卑的人**。国度的荣耀要向他们展现。门徒蒙神赐福，得以看见这个荣耀，我们也是一样。旧约圣经的众先知和众君王都渴望看见并听到国度的本质，却没有做到。他们没有像我们那样看见生命的全部，也看见全地向神的子民打开了。今世的信徒在他们的一生中应该有多大的喜乐！

第六十一章 我的邻舍（路加福音十章 25-37 节）

背景及要点

有一个律法师问耶稣：“我该做什么才可以承受永生？”主耶稣回答说：“你这样行，就必得永生。”基督的回答向这个文士清楚表明，要像他心想的那样赚取救恩是不可能的。遵守诫命确实会得到永生，不过，**只有相信基督才会让我们能够遵守诫命。**有信心带领的顺服会加强我们与神永恒的相交。

像文士所理解的那种赚取救恩和奖赏的生命，总是会造成孤独。这样的人只会想到自己的救恩：他们不再会和他们的邻舍打招呼。因此，对这个文士来说，“谁是我的邻舍？”就是个严肃的问题。凭信心生活的人，他与其他人的相交就得到了恢复。对他而言，谁是他的邻舍也不再是问题了。他与他的邻舍有紧密的关联，也让自己对邻舍负责。

请注意这个撒玛利亚人如何让自己对照顾受害者的费用负责。也要注意主耶稣最后所讲的话。祂并没有说那个受害者是撒玛利亚人的邻舍，可是撒玛利亚人却是受害人的邻舍。撒玛利亚人证明自己是邻舍，也知道自己就是邻舍。他证明自己知道与他人的相交是怎么一回事。

我们不应该把那个撒玛利亚人视为信徒。基督也无意推崇博爱的行为。有一种善举是从远处实行、没有个人交流的。但是，这个撒玛利亚人明白相交究竟是什么意思，**就是把时间和精力用在另一个人身上。**因为神的良善，我们在非信徒当中也可以找到这种仁爱。但是，这朵花是没有根的。那种相交的根源是对耶稣基督的信心，彼此的交流在祂里面得到

了恢复。因此，**撒玛利亚人的怜悯指向基督恢复的工作。**祂是真正充满怜悯的那位；祂恢复人与人之间的相交，并且实践它。通过祂，我们可以再次操练相交和对别人的宽容。永生就是在这种相交和怜悯当中，而不是文士以为可以赚取的那种永生。

中心思想：凭着信心，我们知道自己是神放在我们道路中的每一个人的邻舍。

得生命的方法

主耶稣在谈论神国度的荣耀时，一个文士上前来打断祂的话，问祂说："夫子，我该作什么才可以承受永生？"他的用意是要逮住耶稣背弃了传统。祂的教导不是与文士的教导完全不同吗？文士说，人应当遵行律法，以赚取永生。可是，耶稣教导的是什么呢？是完全不同的东西，但是没有人成功地鉴定过这种异端邪说。现在，这个文士想引诱祂落入陷阱。耶稣会怎样回答这个问题呢？

耶稣用祂自己的问题来回答："律法上写的是什么？你念的是怎样呢？你在律法里看见什么？"文士对这个问题的答案相当正确。他没有总结几条诫命，却说律法要求我们尽心、尽性、尽力、尽意爱神，又要爱邻舍如同自己。他了解律法的深刻含义，因此，主耶稣说他回答得对。

耶稣因此指示文士说："你这样行，就必得永生。"文士肯定傻眼了！毕竟，这是他们所教导的。耶稣也教导同样的内容吗？然而，那是不同的。文士说，人可以靠遵行律法赚取永生。那仿佛是耶稣想用文士自己的话来作为圈套：你就这样试试看吧！因为在文士的内心深处，他必定

感觉到自己无法做到，永远无法使自己配得到永生。不过，**要是我们相信神的恩典，也相信祂把祂的恩惠赐给我们，祂就会教导我们如何按照祂的旨意生活。那样，我们就会在顺服祂的旨意中与神相交或者拥有真正的生命。**耶稣说“你这样行，就必得永生”，就是这个意思，因此，**得生命的方法是信心**，而不是功德。

谁是我的邻舍？

耶稣在人群面前所作出的回答，让那个文士感到有些尴尬。他原本想要使耶稣落入圈套，可是耶稣用文士自己的话回答他，反倒扭转了形势。但是他明白，主耶稣的话还有另一种涵义。这个文士已经感到混乱了。现在，他必须在人群面前挽回面子，并且表明他的问题并不是那么愚蠢。所以他问：“谁是我的邻舍呢？”

文士们总是在争论，他们是否应该只把犹太同胞视为邻舍，还是也要包括外邦人。然而，这个问题暴露了更深刻的缺点。这个人并不知道他的邻舍是谁。而且，他确实没有任何邻舍，不承认任何人是他的邻舍，也与其他人没有任何关系。

他的生命怎么会变得如此孤单呢？因为他想为自己赚取救恩。我们在这种困境中，只会自私地想到自己的救恩，不会为任何其他人留下空间。假如我们凭信心生活，期待一切都来自神的恩典，我们就在自己的生命中为其他人营造了空间，并且知道自己与其他人是一体的。我们知道，我们共同承担了罪咎，不过也知道，藉着基督，我们可以一起得救。

群体

耶稣想告诉这个文士他还缺乏什么，就对他讲了一个比喻。祂说，有一次，一个人在耶路撒冷与耶利哥之间那条偏僻的路上走，突然遭到强盗的袭击，他们剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢下他走了。过了一会儿，一个祭司经过，他刚刚在耶路撒冷的圣殿里执行了祭司的服事。祭司为什么要做这事呢？对这位祭司来说，他的事奉并不是出于信心、感谢、或者赞美，因为整个服事都是有功德的。他寻求功德的利己主义支配了他所做的一切。他看见受害者躺在路边，却转身逃跑了。过了一阵子，一个利未人经过这个地方，也做了同样的事情。

没过多久，来了一个撒玛利亚人。他看见这个被打伤的人躺在那里的时候，并没有想到自己或顾及这个也可能威胁到他的危险。他心中没有任何犹豫，反而承认他与这个人是一体的，并且动了慈心。他照顾这个人，带他到了客栈。第二天早晨，他把二钱银子交给客栈的老板，并且承诺要为任何额外的费用负责。他照顾那个人，就好像他是自己的兄弟一样。他知道自己与这人有密切的关系，也让自己对他负责。可是，他从来没有想过他做的是积功德的事。如果祭司和利未人把它看为积功德的事情，可能也会帮忙了。但这个撒玛利亚人是出于一种团结一体的意识，自然地伸出援手。

你去照样行吧

耶稣说完这个比喻，就问，这三个人当中哪一个是真正的邻舍。文士回答说，是表示怜悯的那个，耶稣就说：“你去照样行吧。”幸运的是，在世界各处仍然可以找到像那撒玛利亚人的怜悯。在非信徒当中也可

以找到这类的情形。那是神良善的恩赐。然而，倘若这个曾经只为自己设想的文士开始实践怜悯，那就表示他归信耶稣了。主耶稣把祭司和利未人描绘为没有怜悯的人，清楚地指出这点。那个撒玛利亚人没有受到自己的行为会让他配得到某些东西这个想法的影响，能够继续有怜悯的表现。法利赛人和文士对生命的整个看法是多么的错误和腐败！他们只能通过相信神把万物赐给不配的我们这份恩典，才能转变他们的看法。基督自己是仁慈的那位；祂恢复了人与人之间的相交，并且为他人牺牲自己。**我们藉着祂，再次认识自己是与其他人一体的，并且学习操练群体生活。这个群体就显明了与神同在的真实生命。**

第六十二章 不可少的只有一件（路加福音十章 38-42 节）

背景及要点

坐在耶稣脚前，不一定比在祂的国度里服事更好。那不是这段经文的重点。**无论是坐在祂的脚前还是服事祂，唯一需要的是有祂的话语在我们心里，而且我们也在祂里面。**这是在国度事奉的任何范围里都可以发生的。相比之下，我们也许因为坐在祂的脚前而感到骄傲，那就使这事失去了意义，因为祂没有住在我们心里。

中心思想：不可少的只有一件，就是住在基督里。

迷失在过多的事情中

有一次，耶稣在耶路撒冷附近。祂来到距离耶路撒冷只有三公里的小镇伯大尼。有个祂熟悉的家庭住在那里，这个家庭有两姐妹——马大和马利亚，和一个名叫拉撒路的弟弟。跟随耶稣的人必定在附近过夜了，不过祂或许带着几个门徒，留在马大家里。

要招待所有的客人需要很多工作。这让马大非常忙碌，而马利亚却坐在耶稣身旁听祂的道。她带着敬爱的心坐在耶稣脚前。

一开始，马大或许是出于她对耶稣的爱而忙碌地工作，因为她也爱耶稣。因此，尽管她有许多职责要做，她在灵里仍然靠近耶稣。可是过了一会儿，她就开始有了错误的想法。她因自己为耶稣做了那么多的事情而感到骄傲！那不是比马利亚所作的要好很多吗？一旦她开始有了这样的想法，这些念头就改变了。她开始为自己的忙碌感到伤心。然后，她就

不再因为爱耶稣而尽她的本分了。而且，她对妹妹感到生气，因为她没有出任何力气去帮助她。

最后，她再也无法克制自己的情绪，就在耶稣和她的妹妹面前愤怒地爆发："主啊，我的妹子留下我一个人伺候，你不在意吗？请吩咐她来帮助我。"马大不仅数落了她的妹妹，也责备了主耶稣。

许多事中的一件

主耶稣严肃地向马大指出她的过错。她为许多事情感到焦虑和困扰。当然，她必须考虑许多事情，但是，假如她因为爱主的缘故去做这些事，就不应该感到焦虑或苦恼。她应该仍然可以在灵里与主同在，轻松喜乐地完成她的任务。这样一来，她也不会嫉妒她的妹妹了。

耶稣必须帮着马利亚反对马大。马利亚所做的事情，本身并不见得更好。要是马利亚认为她聆听耶稣的教导比马大的服事更好，即使她在听，也会失去了与耶稣的联系。然而，马利亚是为了耶稣的缘故聆听。**这是生命中最重要的事情：与耶稣保持亲近。**这是马利亚选择的分，没有人可以从她那里拿走，连嫉妒的马大也不行。

我们也必须总是寻求一件事，就是让我们的灵住在耶稣里面。无论我们做什么，这都是可能的。无论我们安静地聆听祂的道，还是在生命中为祂忙碌，都没有任何区别。**即使我们可能有许多事情要做，却仍然可以寻求在灵里与祂同在。**没有人可以从我们身上夺去这个。然后，**我们也要承认做别的事情的人所得到的呼召；那样，我们就不会嫉妒他们，而是在基督里与他们合而为一。**

第六十三章 向天父祷告（路加福音十一章 1-13 节）

背景及要点

如果我们认为这个比喻是要鼓励人作出无礼的祷告，那就错了。我们可以从上下文看出，这个比喻是说到，**神是赐予的神。**因此，这个比喻不能被称为冒昧的朋友，而应该被称为给予的朋友，因为他有给予的义务。这里的“朋友”并不是被动的概念，而是主动的概念；它不是别人表示友谊的对象，而是向别人表示友谊的人。

有“朋友”之名就会带来义务，即使这个朋友不会因为出于友谊就自然地给予，他仍然要因为请求的人诉诸友谊的义务而给予。

提问者大胆地、甚至恬不知耻地提出要求。他不允许自己被他朋友的不情愿拒之门外，他没有说：倘若他不帮助，就不是真的朋友，友谊是无法强迫的：不，相反，他强迫对方证明他的友谊。

这种帮助的义务也是神作为天父的特色。虽然，在人来说，义务和自然愿意帮助的心不总是一样的，不过，这两件事情在神里面绝对不会有冲突。神在祂的约里承担的义务，就是为了基督的缘故成为我们的天父，祂完全心甘情愿地成全了祂神圣的爱。

中心思想：因为神是天父，我们就应当以大胆的信心祷告。

基督的祷告生活

耶稣有好几次独自祷告很长时间。门徒已经习惯了。现在，祂又离开他们，祷告了很久。

祂需要祷告，从中找到工作的力量。祂在祷告中向天父和祂的名降服。神的恩典必须得到高举，即使那会为祂带来苦难和死亡。祂向神降服，并且与祂合一的时候，就可以求神供应祂所需的一切。通过这样祷告，祂会以新的力量再次接受祂的任务。

可是，作为我们的元首，耶稣也这样为我们祷告，这样祷告就真的承认神是天父。虽然凡有血气之人都拒绝神为天父，祂还是这样做了。即使神为了我们的罪撇弃了祂，祂还是会继续承认神是祂的神。这样做的时候，祂就为我们的罪付上赎价，并且再次为我们得到权利，可以称神为我们的天父。我们会被允许再次这样做。靠着圣灵，我们能够再次完全降服于神，并可以大胆求神供应我们一切的需要。

我们在祷告里与神相交

门徒肯定渴望明白耶稣祷告的奥秘。他们不是也应该在祷告中与祂相交吗？施洗约翰不是也教导他的门徒如何倚告吗？所以，等到主耶稣回到他们那里的时候，其中一个门徒再次求祂像约翰那样，教他们如何祷告。

对主耶稣来说，这个要求肯定为祂带来很大的喜乐。因此，祂立即满足他们的愿望，与他们分享自己祷告的生活，并且教他们照祂的样子祷告。他们**首先要降服在主的名和目标之下**，说：“愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”然后，他们也可以大胆地祈求他们一切的需要。首先是为身体的需要：“我们日用的饮食，天天赐给我们。”这是最基本的请求，但它也是个测试。**要是他们**

可以凭着信心把对肉体的关注交给神，他们就能够也为属灵的需要祷告：“赦免我们的罪，因为我们也赦免凡亏欠我们的人。不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。”

从头到尾他们承认神是天父。因此，他们也要称祂为父。他们可以自由地这样做，因为耶稣会为他们得到这个权利。祂也藉着祂的圣道和圣灵让他们有这样作的勇气。

体贴的友谊

耶稣敦促他们要以大胆的信心祷告。他们应该要有信心，因为神已经藉着耶稣再次成为他们的天父。他们不应该因为缺乏信心而拒绝这种父亲身分。耶稣用另一个比喻说明这点。

祂说，假设在一天晚上的半夜里，有位料想不到的朋友要来过夜，你家中没有饼，出去买又太晚了。你不会想破坏款待客人的惯例而不照顾你的朋友。你就会去找村子里的朋友，敲门把他叫醒，求他给你三个饼，给你的客人、你自己，和“额外的需要”。想像一下，假如他在第一次拒绝了你，因为他已经在床上，孩子们也终于安静下来，他根本不能再吵醒任何人。假设你坚持要求，他最终就会帮助你，即使那不是出于自发的友情，而只是因为你继续敲门，大胆地提醒他作为朋友的义务。

即使人们也许不想那样做，然而友谊的义务确实会在那个时候说服他们彼此帮助，当神成为你们的天父，亲自承担了这个义务，祂不是也会因此帮助我们吗？而且祂这么做时一点都不勉强，因为没有任何事情会让祂犹豫不决；祂会以心中全部的爱来成就这事。因此，我们必须经

常大胆地求，诉诸祂的父亲身分。神为了基督的缘故再次成为我们的天父，并且收纳我们作祂儿女，**这个事实会要求我们的大胆和坚持不懈。**

天父的赐予

那样，我们就可以确信神会赐予。倘若我们奉基督的名，向作为天父的神恳求，神必会回答。耶稣向祂的门徒保证，也向我们保证。凡祈求的，就必得着。

要是我们像孩子那样求，最好明白我们应该求什么。就像孩子从他的父亲得到所需要的东西，不会受父亲欺骗那样，我们也会得到我们所需要的。有时候，神似乎经常给我们痛苦和麻烦，而不是我们所求的福气，不过，我们绝对不能认为神在我们的祷告生活中让我们失望了。祂只会把对我们有好处的东西赐给我们。儿子求饼的时候，他的父亲不会给他石头。**祂首要的礼物——我们最大的需要 ——就是圣灵**，我们要藉着圣灵在儿子的名分里不断地长大。我们只要向神降服，并且期待从祂那里得到每一件好处。那么，神就会藉着圣灵赐给我们一切。

第十一部分 路加福音：揭露生命的需要

第六十四章 保障（路加福音十二章 13-21 节）

背景及要点

基督来，是要传扬天国的福音，并且感动人信主。祂拒绝在政府的位置上行使职权。那并不是说被高举的基督不具有生命每一个范畴里的权柄，或者政府并不是奉祂的名行使它们正当的权威。天国的公义适用于所有领域。但**基督在地上行走时，严格奉行祂的呼召，就是传扬福音。**这意味着教会（机构）——其**呼召是传讲神的道**——不应该在它的管辖范围以外的任何领域采取行动。

对于第 13 节提到的那个人，他本身想要得到遗产的一部分，或许并没有错。但是，他的动机是对金钱的贪婪、生活的保障，也冀望维护他自己的权利，而不是神的权利。他想要为了自己的目的“利用”基督和祂的影响力。

中心思想：人的保障在于神的恩典。

法律的保障

耶稣向众人讲话的时候，有人站起来，求耶稣吩咐他的兄长与他分家产。这人显然被他的兄长欺骗了。他认为，主耶稣奉神的名服事，祂肯定会对这种不公正表示愤怒。而祂若吩咐他的兄长，祂的话或许会产生他想得到的效果。

这个人的推理似乎并没有大错。是什么导致他打断主耶稣呢？他觉得

自己受了委屈。他个人的权利受到伤害，这就促使他提出这个问题。他没有因为兄长违反了神的公义而感到悲伤，然而，他却因为自己的权利遭到侵犯而心怀怨恨。这种感觉让他失去了一切洞察力。耶稣肯定不是为了解决百姓之间的法律纠纷而来的，神为此设立了政府。这就是主耶稣拒绝了这个人的要求的原因。祂不会容许任何事情混淆祂要传扬国度福音的这个呼召。祂继续对神的任务保持忠心，并且拒绝超出这个使命的试探。人或者教会机构经常会遇见试探，想做一些超越他们能力范围的事情。我们应当在万事中顺服天父。

即使这个人要寻求法院的判决，他的目的仍然是维护神保障人类利益的主权，而不仅仅是保护某人的个人利益。**政府的召唤是要维护神的权利。服事神和祂的国度就是执行这项任务。**我们可能也会要求法院作出判决，不过最重要的是，我们必须明白神会亲自维护祂的权利。

生命的保障

这个人采取行动，不仅是因为他的个人权利受到了损害。如果他得不到这部分遗产，他也担心自己的未来失去了保障。他寻求安全感，是在自己的财产里，而不是在神里面。这总是与寻求自己的权利有密切的关联。这个人的生活是出于恐惧，而不是信心。他希望拥有许多财产，那样才会觉得有保障。

耶稣警告听到这个人所提出之问题的所有人，不要爱金钱；**其实，保障人未来的，并不在于他是否拥有许多产业。**神可以从他那里把这些都拿走。除了藉着信靠那位会看顾属祂自己的子民的神以外，我们永远不会

有保障一切风险的人寿险。**我们生命中的保障在于神的恩惠，而那种恩惠会藉着主耶稣基督成为我们的分。**

财产的保障

这人确实渴望得到财产，好让他的生活更有保障，可是，他也喜爱金钱。他重视的是财产，而不是神的恩惠。离开了神的恩惠，我们如何还能拥有珍宝呢？我们所拥有的不是真的金银财宝，因为那不是我们永恒的分，神应许，我们要在新地拥有永恒的一份。我们也不能真正享受在地上的财宝，因为我们真正的财宝是在我们拥有的一切里享受神的恩惠。

主耶稣再次用比喻说明这点。祂说，有个财主在某一年得到特别丰盛的收成，以致他的谷仓无法储藏。他就决定把那些谷仓拆掉，建造更大的。然后，等到收割的时候，他就会对自己说，他已经得了很大的成就，从此就可以享受无忧无虑的生活。但是，神对他说：“无知的人哪”，并且当晚就取走了他的性命。那么大的收成和他所拥有的一切，下场是什么呢？这个人的一生和他珍爱的财宝都是徒然的。他不会拥有永恒的产业。

耶稣的警告是针对每一个信靠自己的财宝，而不承认它们乃是象征神恩惠的人。这人在神里面并不富有，而且得不到神的恩惠和爱。**只有我们按照神的恩惠看我们所拥有的财产时，才能确信我们拥有什么，这是基督为我们得到的恩惠。**基督把我们所有的产业分别为圣，并且使我们在神里面富足。

第六十五章 揭露生命的需要（路加福音十三章 1-17 节）

背景及要点

倘若我们靠着自己的公义生活，就看不见共有的罪过。这导致我们在特定的灾祸背后寻找受害者特殊的罪过。然而，加利利人灭亡，代表了全以色列共有的罪孽，我们不能问自己，在那些加利利人当中是否有为了永恒的缘故而已经得救的信徒。临到他们的灾祸启示出对全以色列的审判。那个审判可以按照神的定旨袭击任何地方；因此，它也可以袭击信徒。**目的是要让所有人清醒过来。**

那首先肯定适用于当时的以色列人，因为他们背弃了耶和华的圣约。例如，看看无花果树不结果子的比喻。不过，虽然大家肯定都背弃了圣约，我们不可以说这样的灾难不是为了叫百姓清醒过来。经常，而且在日益深化的意义上，必定有像保罗那样的认信：“我真是苦啊！”

另一方面，也有救赎的认信。救赎也让我们看见自己最深切的痛苦。因此，医治驼背的女人透露了生命的需要。我们在这里读到有令人体弱的灵，而且主耶稣说撒但已经捆绑了这妇人十八年，这是惹人注目的。在这个疾病背后的是罪咎，不是个人的罪咎，而是共同的罪咎和撒但的统治。拯救这个亚伯拉罕的女儿——圣约的儿女——揭露了以色列的需要和人类普遍的需要。

管会堂的人按照自己的公义生活，没有看见生命的需要，也不认识拯救。因此，他不知道安息日是圣约里的救赎记号。他把守安息日视为可以积功德的行动。

中心思想：基督启示生命的需要。

共同的罪咎

有人告诉耶稣，当地的巡抚彼拉多在圣殿的前院杀死了一群在献祭的加利利人，并且把他们的血与祭牲的血混合在一起。他们显然是不断激起彼拉多怒气的民族主义狂热分子。彼拉多违反了每一条律法，让他的兵丁进入从来不让外邦人进入的祭司外院，并且在那里杀死加利利人。这些人的血与祭牲的血混合，在百姓心里留下深刻的印象。他们认为是神的审判临到他们，并且怀疑那些加利利人犯了一些特别的罪。那些来向耶稣报告的人，显然想听主耶稣表达对这件事的看法。

耶稣的回答完全出乎他们的意料。这确实是神的审判，可是，他们不应该认为，那些被杀的比其他加利利人犯了更大的罪。神在这次审判里显明了祂对全以色列人的怒气，因为他们舍弃了圣约，而且拒绝施洗约翰和耶稣基督的话。要是祂的听众不停止夸耀自己的公义，并且为他们的罪悔改，单单期待神的恩典，他们也一样会灭亡。

这与发生在耶路撒冷的灾难是一样的，人们的心里仍然对那个灾难记忆犹新。在西罗亚水道附近的一座楼倒塌了，压死十八个人。这十八个人所犯的罪，并不比耶路撒冷其他居民所犯的更大。神在其中显明了祂对全以色列的审判，假如百姓不悔改的话，他们也会灭亡。

每当我们听见特殊的灾难，我们必不可怀疑受害者犯了什么特别的罪。如果我们那样做，就是不明白一般的罪也会出现在我们的生活中。那样，我们的罪也就还没有得到救赎，我们的生命就会充满焦虑和迷信的恐

惧。每当灾难来临，神显明的烈怒就是反对普遍的罪恶。祂的烈怒可以按照祂主权的美意击打任何地方。**神的目的是要让我们扪心自问。**统治每个地方的罪恶如何在我们的生命中发挥作用。我们的忏悔必须对罪的存在和性质显出越来越深刻的理解。但是，我们也认识拯救我们脱离恐惧、使我们得自由的恩典和救赎。

审判的延迟

倘若那些灾难没有落在我们身上或者全以色列人身上，我们万万不可断定自己或那整个民族都没有罪孽。罪有可能存在于我们的生命中，**只是神至今还在延迟祂的审判。**在那些日子里，神就是这样对待继续拒绝圣约的以色列。

耶稣用比喻来说明这点，有人在他的葡萄园里种了一棵无花果树，既然那是唯一的一棵无花果树，他就兴趣盎然地看守着它，三年过去了，他在夏天来找果子，却找不到。他就吩咐园丁把树砍下来。然而，园丁要求他再延期一年，让他可以特别照顾这棵树，并且施肥。要是那也没有帮助的话，就必须把树砍下。

这些话主要是说给以色列人听的，他们三年以来都在听施洗约翰和耶稣说的话，却还没有悔改。不过，假如审判没有来，我们也不能作出结论，认为自己的生命情况完全良好。我们都应该受到审判。**如果我们明白，每一天都是新的，并且在我们的认知上日益成长，我们就会继续学习凭着出于恩典的信心而生活。**如此，我们就会真正结出果子，虽然有时候我们自己或许看不见这些果子，可是主却会看见。

撒但的权势

在一个安息日，耶稣在会堂里教训人。有一个女人因为疾病弯着腰，无法把身子挺直。她被这病控制，已经有十八年了。这是统治着她生命的权势。就像每一种疾病一样，它彰显了撒但的能力。因为撒但通过我们的罪，获得了毁灭生命的能力。撒但在使用这种权势时，牠确实在神的手里，而**神可以使用撒但发出的灾祸洁净祂的儿女**，但是在我们的疾病中发挥作用的，仍然是撒但的权势。

从这个妇人就可以明显看见这点，她的身体如此畸形，以至于她都无法挺直起来。那就仿佛是撒但的手压在她身上。她的痛苦触动了耶稣，而且祂也看见祂的仇敌。耶稣在祂的恩典中，立即采取反对牠的行动。祂把那个女人叫过来，对她说，她的病得医治了。耶稣甚至在还没有做任何事情之前，就宣告了自己的胜利。然后，祂把双手按在她身上，她就立刻直起腰来，并且赞美神。主耶稣可以救赎生命脱离撒但的权势，那对祂来说是何等的喜乐！

我们不是应该与祂一同欢喜快乐吗？然而，事实并非如此。一个管会堂的人妄自尊大，对耶稣在安息日治病感到非常气忿。但是他不敢亲自对耶稣说。所以，他对众人说，有六天是应当作工的，百姓就应该在那些日子来求医，但在安息日却不可。对这个人来说，守安息日是一个可以积功德的工作。倘若我们是这样来遵行律法，律法就会奴役我们的生命。

就在主耶稣释放生命的时候，这个管会堂的人拉着他的锁链来了。祂难道不应该抗议吗？百姓怎么能够像这个管会堂的人那样，喜欢使生命

沦为奴役呢？他们这样做，是因为他们没有看见真正捆绑生命的锁链，也就是撒但的权势。否则，他们比谁都想从这些捆绑得到释放，让生命再次兴旺，在安息日也是如此。他们不是在安息日解开他们的牛或驴，带它们到饮水的地方吗？而这个女人是圣约的儿女，圣约子民的成员，按照神的应许，有生活的权利，可是她却被撒但捆绑了十八年，难道基督不应该使她得到自由吗？可是，尽管撒但的权势在这个女人身上如此明显，管会堂的人却从来没有看见。那是因为他从来都没有领悟到罪到底是什么。

所有与基督为敌的人，都因为祂的答案而感到羞愧。而所有人都因为祂所行的奇事而欢喜快乐。他们是否都明白耶稣的目的，是否都看见耶稣拯救这个女人脱离了撒但的权势？他们是否都承认了自己的罪，就是撒但藉此获得权势的罪？

第六十六章 心灵与生命（路加福音十四章 1-14 节）

背景及要点

耶稣仍然在“往耶路撒冷去”（路十三 22）。十三章 31 节清楚指出，祂已经离开了加利利，到了希律王的领土内，所以那必定是约旦河东的比利亚。我们在本段经文读到的晚餐很可能就是在这里举行的。在这里，人们对耶稣的敌意没有像在加利利的那么激烈。在许多地方，百姓还是第一次遇见耶稣。

很明显，患有水臌又得到医治的那人，是文士和法利赛人安置在那里的。从第 2 节和从他们立即想到基督就可以证明这点。他们盯着耶稣，要看祂是否会在安息日治病。在这个问题上，基督已经在加利利清楚表明祂的立场，但是在约旦河外，这仍然是个活生生的问题。

耶稣在晚餐期间表示，**国度的律法就是灵、就是生命。**追逐私利的文士和法利赛人把生命物质化，就与它站在对立的立场。

中心思想：国度的律法是心灵和生命。

生命的呼召

在耶稣前往耶路撒冷，并且住在约旦河另一边的乡村时，一位重要的法利赛人邀请祂在安息日到他家里吃饭。同席的会有许多法利赛人和文士。因为耶稣并未经常出现在那个地区，所以他们就更想认识祂。

吃晚餐之前，突然有一个患了水臌的人站在主耶稣面前。这个人是那些想看看耶稣是否会在安息日治病的领袖命令他到那里的。他们可以在

安息日举办相当大的晚筵，可是不能治病。他们怎么制订出这样的标准呢？这可以用他们求功德、寻求他们自己的公义来解释。因为那样一来，律法就会开始奴役生命。人们不再能明白生命如何被罪恶、疾病、死亡所奴役，神如何在祂的国度里拯救生命脱离这些仇敌，以及安息日如何成为这种拯救的记号。那样，人们就不再能听见神造的万物所发出的叹息。

主耶稣明白他们在想什么，所以就问他们，在安息日治病可以不可以。祂想要知道他们对这件事的看法。然而，他们都不说话；他们不会被祂逮到辫子。耶稣就让那个生病的人离开那些不信的人，把他带到自己身边，唤醒他里面的信心，治好他，并且叫他离开，离开这个不属于信徒的氛围。主耶稣的恩典是多么有力！那个人让自己成为实验的对象，耶稣拉他离开这种气氛，并且教导他生命的救赎。

那些站在周围的人非常反对这种在安息日治病的行为。这就是耶稣如今用祂自己的方式回答祂自己的问题的原因。要是你们的牛或驴在安息日掉在井里，你们会立即把它拉出来。在那种情况下，你们仍然明白在危难中对生命的呼求。但是，你们竟然不明白生命的呼求，那是因为罪恶、疾病、死亡所产生的需求。你们对世界的悲惨漠不关心，以至于你们为了自己的目的，会利用生病的人窥探别人。你们不再抗议那因为罪的缘故而套住你生命的轭。

耶稣希望我们重新发现生命的悲痛，并且听到受造之物的呻吟。祂乃是藉着救赎生命来成就这事。然后，祂向我们指出**安息日是救赎的记号，**

象征神与生命所立的约。

高举

文士和法利赛人都无法回答耶稣的问题。这事之后，他们就要坐下吃饭。耶稣注意到他们都赶紧去找最重要的位置。他们都想坐在首位。每一个人都想在别人眼里得到抬举。他们都在追逐自己的利益。他们企图利用每一件事情，连一顿晚餐也不放过。

生命充满了谎言和表里不一。这些人去吃饭，即使在那里也要寻求自己的利益；他们没有因为受邀请而心存感激，或者分享主人欢乐的心情。耶稣想让他们意识到自己生命里的这个谎言。祂说，假如有人邀请你去赴宴，不要坐在首位上，主人或许想尊敬其他人，就请你挪动你的位置。那样，你就会感到尴尬。为什么不谦卑地坐在末位？得到同伴的尊敬不应该是你的目标。**目标是与主人的友谊。**试想，如果主人看见你坐在末位，就客气地请你坐到更好的位置；那会在其他客人眼里提升你的价值。那样，至少这个尊敬是有价值的，因为那不是自己追求而得来的，而且每一个人都清楚看见主人恩待你。高举自己的人经常会要低声下气，**而自己降卑的人必得高举。**

我们因为自己在生命里拥有的地位，和我们可以在某些特别的位置服务而感到庆幸的时候，我们在生命中的谎言——我们总是藉此追逐自己的利益和自己的荣耀——就会被击败。当我们看见神在祂的国度里成功地统管万物时，这事就会发生。只需要等待，看看祂要呼召我们往哪里去。我们不要寻求自己的荣誉，**却要寻求在一切事情里与神相交。**

在祂的相交中，祂必将高举我们。这是真正的荣誉，因为那是白白赐给我们恩惠的荣誉。这种高举肯定不会总是在今生就出现，可是，神已经准备好，要把一切赐予服事祂的人！

款待

耶稣清楚看见，不仅是客人，连主人也有不对的地方。为什么他邀请了那么多受尊敬的宾客？那当然是为了他自己的利益，而不是要分享自己，或者行善和表示他的仁慈。即使在发出邀请的时候，主人心里也想着自己的利益，有一位身处高位的人赴他的宴席，本身就是一种荣誉。此外，他还可能得到回请。人们从来都不知道可以从那些关系得到什么好处。

因为罪的缘故，我们成为多么卑鄙的人！我们总是考虑自己的利益，从来也不会自动地付出自己而不冀望得到某种回报。耶稣针对这个问题，说道：“你摆设午饭或晚饭，不要请你的朋友、弟兄、亲属和富足的邻舍，倒要请那贫穷和不幸的，你不能从他们得到回报的那些人。”祂的意思并不是禁止社交生活和结交朋友。祂只是想鼓励人邀请贫穷和不幸的人，因为那样**更容易腾出时间和力量来帮助别人**。这是对真正款待的严峻考验。

我们一旦看见神和祂的国度，就能够做到这点。神在祂的国度里把自己给了我们，祂得到的回报不会是祂先前没有给我们的。要是我们因此成为效法神的人，我们就确实会得到回报，但不是从人那里得来。在神的恩惠里，祂要在基督回来复兴万物的那天高举我们。这是**真正的荣誉**，

因为那是祂的恩惠所赐予的荣誉。

第六十七章 与迷失者的联系（路加福音十五章）

背景及要点

在这三个比喻中，我们必须注意第三点的比较。在这里最突出的，并不是神寻找迷失者的那种怜悯或者爱。妇人寻找失去的钱币那个比喻，并不涉及那种怜悯，她只是在寻找曾经属于她的东西。根据神在基督里的恩典之约，祂接受这个世界和人类，它们都属于神，却也在其中迷失了。只要人们还在此生当中，神就会让他们感受到祂对他们的**主权宣告**。即使有一段时间，祂容许不信的人各行其道，可是为了圣约的缘故，祂还没有与他们断绝关系（徒十四 16）。

这些比喻首先处理的是那些远离圣约百姓的人，也就是税吏和罪人。许多人也把这些比喻应用在异教徒身上，这也有某种程度的正当理由。为了祂圣约的缘故，在神与失丧者之间总是存在一种联系。基督奉天父的名一直在寻找失丧的人，而不是法利赛人。

在神看来，这种关联总是暗示**某种爱**。圣约从来就不是商业般的安排。因此，我们必须讲述神的爱，特别是在第一和第三个比喻里。然而，假如我们只讲述神的怜悯和爱，却忘记了管制整个局势的圣约，那就错了。神寻找属于祂的人，也就是**按照圣约**理所当然地属祂的人。

因此，我们必须谨慎，不要猜测对迷羊的怜悯，或者强调那只羊不幸的状态。这个比喻要谈论的不是迷羊，**而是牧羊人与祂的羊之间的关系，特别是祂与那只迷羊的关系。**基督强调找到那只羊之时的那种喜乐，也清楚说明这个比喻的目的。牧羊人找回了属于祂的东西，那就是喜乐的

动机。第三个比喻也一样。父亲亲生的儿子回来了。家庭也受圣约的管理，每一个家庭成员都有自己的位置，即使是已经成年的儿子也不例外。父亲全心全意地为家人付出。大儿子从来不明白这点。他从来不是真正的儿子，而一直是个仆人，他说父亲从来没有给过他山羊羔，就证明这点。父亲拥有的都是他的；连父亲的心也是他的。他为了一份礼物而忽略了这一切。他一直为工资服务，却从来没有看到圣约——百姓在圣约里付出自己。在圣约关系中，在我们为彼此作一些事情之前，就已经属于彼此了。

中心思想：为了圣约的缘故，神仍然与这世界上失丧的人联系在一起，

牧羊人与迷羊的关联

就像在加利利一样，耶稣现在停留的那个地方的文士和法利赛人，都因为耶稣对税吏和其他被社会抛弃的人表示友好而感到愤怒。祂甚至接受他们的邀请，与他们一起吃饭。这些罪人摒弃了法利赛人对这个民族的想法，法利赛人再也不想与他们有任何牵连。所以，法利赛人认为神已经撇弃了他们，就鄙视他们。法利赛人从来不怀疑自己配得神的恩惠。

主耶稣寻找失丧的人时，祂知道自己在做什么。祂是按照祂天父的吩咐这样做，因为神还没有与那些迷失的人断绝关系。他们原来也属于圣约的子民。由于他们公开犯的罪，他们确实拒绝了神的约，不过因为祂的约，神仍然拥有他们，而且祂想坚持那个权利。那就是神和主耶稣要寻找他们的理由。

耶稣再次用比喻来说明这点。有一个牧羊人照料一百只羊，他失去了一只，却没有任由那只迷羊自生自灭。他知道它是自己的羊，是他牧养的那群羊中的一只。虽然那只羊固执地离开了羊群，它仍然与他有关。**他对这只羊有责任，而且对它拥有主权**，因此没有任凭它成为野兽的猎物。

牧羊人特别顾念这只失去的羊，比其余那九十九只留在他身边的羊更甚。他觉得自己与那只失去的羊有最深刻的关联。因此，他为了去找那只失去的羊，就把羊群留在旷野，直到找到为止。然后他高兴地把羊扛在肩膀上，将它带回羊群。到了晚上，他带着羊群回家，就邀请朋友和邻舍聚在一起，为找到迷失的羊而庆祝。

同样，也有迷途的百姓。他们不想与神的约和教会再有任何关系。他们完全看不到羊群，看不到神的子民，也不再能听见他们的大牧者——神——的声音，当时的税吏和罪人就处于这样的情况。但是神并没有撇弃他们，也没有忘记他们。毕竟，他们是属于祂的——祂有得到他们的权利：祂就是那位大牧者。**祂藉着传给他们的圣道，也藉着带领他们进入生命的许多处境来寻找他们。**祂维护自己对他们的权利。这就是主耶稣在当时所作的：这也是神现在所作的。

神再次按手在其中一个迷失的人身上，并听见他承认神有权拥有他，有权得到他的爱时，祂是何等欢喜快乐！天上也要充满这样的欢喜。迷失而又再次被寻见的人，都要分享这种喜乐。他知道神背负着他，就像牧羊人把迷羊扛回来那样。神重新寻回迷失的罪人，并且因为他迷失了而被他吸引，因此，**一个任性罪人的回转，比其他从来没有迷路的人带来**

更多的喜乐。

妇人与丢失之钱币的关联

主耶稣说，有一个类似的情况，拥有十个钱币的妇人失去了其中一个。那一个钱币对她来说非常珍贵。因此，她点上灯，打扫房子，直到找着了。然后，她邀请朋友和邻舍来庆祝，因为她找到了财宝的一部分。她因为失去的钱币奇妙地出现而高兴地忘乎所以。

神失去祂宝贵的财产时，也会有类似的感动。人们变得苛刻无情，以至于不想与税吏、罪人和所有不认识神圣约的人建立任何关系，那样，他们也不再认识神，因为神仍然声称祂有权利拥有那些被抛弃的人。试想一下，神成功地重新得到属于祂的东西时，天上的天使会怎么欢喜快乐。在这样的庆典中，天使与神是合而为一的，我们也一样。

父亲与失去的儿子之间的关联

耶稣想加强罪人回转的价值，因此又对百姓讲了另一个比喻。从前有一位父亲，他有两个儿子。尽管他们在他心里各自占有特殊的地位，但是**他同样地爱他们**。他们各自都有自己的位置和价值，但是都同样享有父亲的爱。这样的家庭是一个约，在这个约里，所有的人都被那唯一的爱联系在一起。

父亲和大儿子相处得十分融洽，他似乎乐意做任何事情。小儿子的性情比较善变。有时候，他会向往改变，想到遥远的牧场去。他知道，按照以色列的习俗，他的哥哥会得到三分之二的财产，包括田产，葙他只会得到三分之一。他希望现在就用他这部分的家产独立出去，同时看看外

面的世界。

他渴望独立，这件事本身并没有错，只是在这背后，他对父家和家庭关系缺乏感恩。这种态度总是会擦枪走火。我们应该努力藉着感谢神所赐的家庭关系而变得独立。一个年轻人砰然关上父母的家门，说道："我永远都不会回到这里"，他肯定会在生命中迷失。这就是发生在这个年轻人身上的事。他不但没有变得独立，也花光了所有的积蓄。

他所有的钱都花光之际，他所在之地爆发了饥荒。他最后的下场是有人雇用他看管猪群。他赚的钱如此之少，以至于他乐意吃猪食。对认为猪是不洁净的犹太人来说，那是多大的羞辱！

他在穷困潦倒中想起父亲的房子，并且记得父亲如何对待他的雇工。他的父亲善待他的仆人，他岂不是会更爱他的儿子吗？然而，他蔑视父亲的爱，并且破坏了那个关系。他不再觉得自己配作为儿子：他最多可以要求成为一名雇工。他就决定回家，并且向父亲承认他的想法，他伤了父亲的心，那是神可以见证的。

同样，有许多人放弃了圣约的圈子——祂所爱的团契。除非他们开始看见神爱的荣耀——这个荣耀在那个圣约和团契里将我们所有的人都绑在一起——否则他们如何能看见自己的错误呢？神能够在痛苦的路上带领他们，让他们意识到这点。

与此同时，这位父亲每天都在想念他的儿子，他每一天都在寻找他。毕竟，那是他的儿子；无论他做错了什么，他还是自己的儿子。如今，他失去了他。对他来说，他也失去了他生命的一部分。既然已经失去了儿

子，他就更念念不忘。他的儿子会回来吗？他还能高兴地接受他回来吗？他可以忽略一切、宽恕一切。

父亲的焦虑使他远远就看见儿子回来了。他动了慈心，就跑去迎接他，拥抱他、与他亲嘴。那是他的儿子，他现在回来了。他回来，不仅是因为他无法在别处活得很好，而是**他看见了这个家和父亲的爱是有价值的。从他承认他的罪就清楚看见这点。**不过，父亲甚至没有让他说完。他听到儿子已经回心转意，就为他安排盛宴。因为他说，这个儿子是死而复活，失而又得的。他已经重新找回了自己的财产。

同样，神为了基督的缘故，藉由祂天父的爱和祂的圣约，还没有与这世上迷失的人、以及在与祂相交那个圈子以外的人断绝关系。他们已经离弃了祂，或者他们的祖先可能已经拒绝了祂的约；很多时候，他们甚至没有接受过洗礼。可是，**祂继续寻找他们。**祂寻找那个时代的税吏和罪人，因为**根据祂的恩典之约，祂有权拥有他们。祂的爱让祂有权得到他们，而且祂想维护这个权利。**

当神找到迷失的人，已经向神死去的人又活过来，偏离正道的人又回来的时候，神会何等的欢喜快乐。在神为他预备的约里，对他的罪没有责备，只有饶恕；他可以享受神那父亲般的爱。

小儿子回家的时候，大儿子还在田里。他回来，在离家不远的地方听到了庆祝的声音。一个仆人把发生的事情告诉他。这引起他极大的不满，就拒绝去欢迎弟弟回家，也不愿意参与庆祝活动。

他的父亲听说这事，就走到外面，恳求他一起进去，并且分享这份喜乐。

大儿子就向父亲吐露他的心意。他已经服事了父亲许多年，而他的父亲却从来没有让他与朋友举行盛大的派对。但是，他的弟弟挥霍了一笔财富，现在回家了，父亲却为他摆设宴席。

大儿子无意中暴露了他与父亲之间恶劣的关系。他就像仆人一样，在父亲家中为薪酬而工作。他从来都不明白父亲的爱——存在于家中的那份属灵的约，父亲藉着此约把自己献给他的孩子，而他的儿女就在父亲的爱里联合。在这样的约里，其中的成员以他们所拥有的一切完全属于彼此。大儿子忽略了这点；他抱怨说，父亲从来没有给过他一只山羊羔，他在属灵上是多么贫乏！他多么不理解爱是什么！这让他父亲十分失望！这是从来没有给他惹过任何麻烦的大儿子，然而，他显然从来不知道父亲的心意。他大声地说：“儿啊，你常和我同在，我所有的一切都是你的。你和我之间不是有完美的相交吗？你的弟弟曾经与这个相交隔绝，不过，他现在回来了，你不是也应该为这事充满喜乐吗？”

这是耶稣所说的故事。在这个比喻的后半部分，祂特别想到了法利赛人，他们因为税吏和罪人转回、与天父相交而感到不悦。他们显明自己从来不明白天父的爱，从来不认识圣约，神在其中把自己与所有其他的东西都赐给了我们。他们一直不是天父的儿女，也只是为薪酬服事。他们是想为自己赚取救恩的仆人。他们从来没有享受过神在祂的圣约里白白赐予的爱。还有多少人仍然不是儿女，却只是为了薪酬工作的仆人呢？可是，这种态度暗示出他们拒绝了天父在基督里的爱。

第六十八章 建立永恒的圣徒群体（路加福音十六章 1-13 节）

背景及要点

这个比喻与前一个有关。前一个比喻中的大儿子从来不是真正的儿子，而只是个仆人，所以，他是为了自己和他的财产而活。门徒不应该那样。**他们要建立永恒的圣徒群体。**

即使这个不诚实的管家浪费主人的财产，主人仍然表扬他。他明白这个仆人的精明，也欣赏他聪明的举动。在这些事情当中，这个世界的儿女彼此明白。

这个世界的儿女，或照着经文所说的，“今世之子”，都是非信徒。**信徒也活在这个世代，但他们在这里乃是根据将来的世代而活**，将来的世代已随着基督的降临开始了。他们不是这个世代的“儿女”；他们的生命并不由此而生，也不是为此而活。

比方说，一个人不会因为奉献给执事的基金，就与不义的玛门做朋友。**我们应当在基督里建立永恒的、新的圣徒群体。**我们也**必须为那个目的使用我们的金钱**。我们建立这样的群体时，也必定会成为将来那个世代的永恒成员。

基督称金钱为不义的玛门，因为人们普遍敬拜它、事奉它。人若事奉玛门，就会做不义的事。对信徒来说，如果我们的生活是出于信心，金钱就不是玛门，肯定不是不义的玛门。

中心思想：永恒的圣徒群体正在今世建造。

今世之子

在主耶稣刚刚讲的比喻里，那个大儿子是为自己和他的财产而活。他是金钱的奴仆。门徒不应该这样生活。当然，他们也需要处理金钱，但他们**必须为了完全不同的目的而使用金钱**，而不是使自己富裕。主耶稣又用另一个比喻向他们说明这点。

曾经有一位财主，他有个管家管理他的财产。他得到有关这个管家的报告——而且有证据支持——说这个管家浪费他主人的财产，并且有相当大的亏空。主人就辞退他。他必须交出账簿，好叫其他人可以取代他的位置。

这个管家意识到，他很快就会被赶到街上。因此，他决定这样做：他把欠他主人债务的人叫来，把借条还给他们，让他们签另外一张把贷款额减少百分之二十，甚至一半的借条。按照他的计算，那些债务人很快就会接待和帮助他，因为他那么乐意地帮助了他们。

主人知道他的管家怎样掠夺自己的财产，**却仍然欣赏他的精明**。这个管家**为自己交了许多朋友，从而确保了自己的未来**。

光明之子

耶稣要门徒注意这个管家，不是说他们应该模仿他欺骗的榜样，而是说他们应该意识到他如何聪明地为自己结交朋友。门徒和一般的信徒都**应该表现出相同的远见**。他们也应该为自己结交朋友，但只是在更高的意义上。**他们应该建立圣徒的群体，也应该为此使用他们的金钱和所有的财产。**不信的世界把金钱当神那样膜拜，并且用它做了许多不公平的

事情，**信徒却应该使用金钱来建造永恒的圣徒群体。**倘若他们在今生努力建造这个永恒的群体，那么在将来的生命中，在主耶稣回来的时候，祂就会喜乐地接纳他们，作为这个群体的成员。

这是他们正确使用金钱的唯一方法。而且，金钱是最不重要的。要是他们不能正当地使用金钱，神肯定不能把更高属灵能力的恩赐交托给他们。**因为那些恩赐也是为了建立永恒的圣徒群体而赐予的。**

要是他们不能这样使用他们的金钱，他们也会成为金钱的奴仆；他们的钱就会成为他们的主宰和主人，是他们所信靠的。人不能同时事奉两个主人——神和玛门；他必须在两者之间选择一个。

第六十九章 真正的财主（路加福音十六章 19-31 节）

背景及要点

财主不是因为他富有而失丧，拉撒路也不是因为他贫穷就得救。我们也不可以把财主描绘为残忍的罪犯。经文只是说他“天天奢华宴乐”。然而，财主认为自己拥有的一切都是正当的，可以对生命提出要求。相对而言，被抛弃的拉撒路在今生无分得到任何物质。那是他的悲痛，一种源于信仰的悲痛。因为，作为亚伯拉罕真正的孩子，他（因为恩典）有权与他的同胞相交，并且有权拥有生命和土地。不过，他一生遭受剥夺之苦。与其他比喻不同，基督给了这个穷乏人一个名字，这是惹人注目的。他自己的同胞忘记了他，**可是他在神那里有个名字。**

我们必须谨记，这是个比喻。我们不能从这个比喻的细节得出关于死后生命的结论。我们在这里主要关注的是比较的第三点（见第六十七章）。基督以借用自今生的寥寥数笔，描绘了死后的生命，以清楚说明祂的主要论点。因此，我们不能从亚伯拉罕与财主谈话，或失丧的人仍然怜悯在世的兄弟而得出任何结论。

中心思想：信徒是真正富足的。

表面的拥有者

耶稣已经用不义的管家那个比喻，讲述我们应该用我们的金钱去建立永恒的圣徒群体。贪财的法利赛人就因为这话而感到生气。他们没有那样使用金钱，他们为自己花钱，他们认为自己是世上的主宰和主人。因此，尽管他们属于圣约的百姓，他们其实远离神而活。他们不会接受主

耶稣的任何劝告，反而嘲笑祂。

耶稣就用了一个比喻再次警告他们。祂说，从前有一个财主，这人穿着紫色外袍和细麻布的衣服，天天奢华宴乐。他并没有沉溺于毫无节制的生活，可是他过得很好，又因为他很富有，就有一种伟大的光环围绕着他。他想像自己就是生命的主宰和拥有者。像他这种阶级的人，就真的有权声称拥有全世界。他忘记万物都来自神，完全不知道要以谦卑的信心把一切事物看为恩典。今天的世界仍然充满这种自诩为有权拥有的人。

有个名叫拉撒路的穷人，每天都躺卧在财主豪华的庄园门口。拉撒路靠着财主家里的剩菜残羹而活。但是，财主出门经过拉撒路的时候，从来没有注意过他。像他那样的穷人根本算不了什么。没有人会注意他。此外，他也太脏了，浑身长满了疮，让人惨不忍睹。只有街上的狗会注意他，舔他身上的疮。

生命仍然是这样。有人以为他们可以把每一个人呼来唤去。还有其他根本算不得什么的人。神的审判很有可能会不同。**如果那些在这里没有价值的人承认神是唯一在所有生命之上掌权的那位，他们肯定在神那里有价值。**拉撒路就是这种情况。财主也是亚伯拉罕的后裔，可是他对信心、对信心的期待和他是在地上的客旅都一无所知。然而，拉撒路因为信心，就成为亚伯拉罕真正的孩子。

在亚伯拉罕的怀里

拉撒路死在完全的孤独和遗弃中。不过，他并不孤单。神与他同在，而

且有天使把他带到亚伯拉罕的怀里。在神的爱宴中，他有幸靠在桌子旁边，与亚伯拉罕相当接近。他在那里享受与他的同胞和他们先祖的相通，那是他在地上渴望而没有得到的团契。

财主也死了，被许多人围绕着。他的葬礼非常壮观；遗体后面跟着长长的队伍。可是，财主在死亡中是孤独的，而且他在阴间睁开了眼睛。他在地上的财产竟都是幻觉。**只有把所拥有的财产视为从神而来的恩典，并且在拥有它们的时候也享受神的爱，那才是真正拥有这些财产。**

财主看见拉撒路在亚伯拉罕的身边，就求亚伯拉罕差拉撒路来用水凉凉他的舌头。他受尽折磨，因为他失去了一切。他心里有欲望在燃烧，但是没有得到满足。然而，亚伯拉罕拒绝了。财主的一切欲望在地上都已经实现。除了他只能暂时拥有的东西以外，他并不想得到任何东西。如今，他不得不忍受痛苦。拉撒路缺乏他所热切期望的东西，也就是赖以维生的需要，并且为了神的缘故与他的同胞交往。财主的这个愿望永远都无法得到实现。此外，在得救的人与失丧的人之间不可能有交流，他们之间有着**神审判的鸿沟**。

主耶稣提出这个比喻，是让我们决定财产的目的。怎样才能最好地使用它们呢？

复活的道

财主问亚伯拉罕，是否可以差拉撒路到他仍然在世的五个兄弟那里去警告他们，因为他们过着与他从前一样的生活。亚伯拉罕向他指出，他们有神在旧约圣经里的话。他们已经有应许的圣言，呼召他们悔改离开

背道的生活。因为神的道呼召我们靠着相信在神里面的爱而成为富足。那确实就是复活。

财主认为，只要有人从死里复活，他的兄弟就肯定会悔改，并且改正他们的生活方式。不过，亚伯拉罕回答说，**倘若他们不相信神在圣经里所说的话，即使有人从死里复活，他们也不会相信。**他们对生命之道充耳不闻。基督不是已经从死里复活，而且祂的道不是已经有人宣讲了吗？有多少人听了复活之道并且在神里面成为富足的？

第七十章　敬畏主（路加福音十七章 1-19 节）

背景及要点

第 5 节称门徒为使徒。这显然与耶稣对他们说的话有关，他们参与了使徒的呼召。他们注目于使徒的呼召，就求耶稣加增他们的信心。

他们真的求耶稣在他们的信心上添加一点东西。这是对信心错误的看法，基督就拒绝了。信心并不是由一定数量的某种东西所组成的。**信心是被它的对象所唤醒的，并且依赖这对象。**我们凭着信心认识神，并且知道祂是绝对的最高统治者。那么，对我们来说，还有什么是不可能的呢？信心的能力是无限的。

就如信心有无限的能力，我们的呼召——信心的任务——也是一样。基督用从田里回来的那个仆人的比喻指出这点。我们的身体和灵魂都属于这位绝对的最高统治者，祂可以要求得到我们拥有的一切。

九个没有回来感谢主的麻疯病人接受了他们的医治，认为那是他们有权得到的。我们在这里看见另一个例子，说明人们经常索要他们的权利。他们难道不是犹太人吗？他们不知道要敬畏耶和华，把祂视为绝对的统治者。他们不属于耶和华要保护的小孩子。这九个麻疯病人成了所谓“信神迹的信心”（miracle-faith）的例子，他们相信耶稣有行神迹的能力，却不相信祂是世人的救主。

中心思想：信心与神是拥有至高无上主权的统治者有关。

在地上谦卑的人

耶稣开始在门徒狭窄的圈子里发出警告。祂不仅有话要对法利赛人说，也有话要对门徒说。信徒是那些在神面前谦卑的人，他们关注神的荣耀和威严。耶稣是唯一在凡事上拥有权利的，而且他们也要在凡事上倚靠祂。相比之下，有些人就装出他们是这个世界之主宰和主人的姿态，这样的人毫无疑问也会出现在基督徒会众当中，出现在门徒当中。他们会促使信徒犯罪，让他们也开始觉得自己拥有权利。这些信徒会再次悔改，可是使信徒跌倒，以致得罪神，那是可怕的。神会审判这样的试探者。要是把磨石拴在这人的颈项上，丢在海里，对他来说会更好一些。

信徒应当互相照顾，防止有人变得傲慢。假如有人向试探屈服，就要认真地责备他；如果他悔改，就宽恕他。即使他一天犯了七次罪，也要宽恕他。否则的话，他们就没有在神面前谦卑了。他们对弟兄的傲慢就会证明他们缺乏谦逊。

主耶稣就是这样警告祂的门徒。倘若我们凭着信心而活，我们就会看见主的伟大，并且知道要敬畏主。我们在主面前成为谦卑和微小，并且会寻求在弟兄当中作最小的。

信心的力量

门徒稍微明白耶稣告诉他们的话。祂传讲的生命和祂对跟随祂的人所提出的要求，应当要与大部分人过的生活完全不同。祂的原则正好与在地上管理生命的原则相反，因为在这个世上，每个人都想要为首，并且会为了成功排挤别人。在这个世上，卑微和无足轻重的人会受到践踏。门徒必须为活出耶稣的原则提供引导。这个任务让他们不知所措。他们

足以胜任吗？所以，他们求耶稣加增他们的信心。

问题出自于缺乏信心。他们对信心肯定有非常错误的看法。他们认为信心是一种具有不同强度的能力。但是，**信心的能力并不在于信心本身，而是在神里面，就是我们凭着信心认识的那位神。**要是我们信靠神，就没有什么是我们做不到的。

因此，耶稣回答说，假如他们有像芥菜种那么小的信心，他们就能够命令桑树连根拔起，事情就会那样完成。凭着信心，他们会做人不可能做到的事情。他们信靠的神会行不可能的事情。对神来说，一切都是可能的。

不信的人是无法明白信心的。信心从来都不是软弱无力的；因为神能行做万事，惟愿我们有信心，而且只期待基督，我们就不会再渴望任何神迹，而是只做为了祂国度降临所必要的一切事情。而且，我们无需惧怕。

信心的任务

我们凭信心看见神的时候，就能够做一切事情，然而，我们也会有永无止境的任务。把一切赐予我们的神也会要求一切。祂拥有得到一切的权利，因为祂创造了我们，我们的身体和灵魂都属于祂。每当我们为祂完成任何事情，都不能为此感到自豪，因为我们只是做了起誓要做的。我们并不是神不可缺少的仆人。

耶稣说，我们与神的关系就好像奴仆与主人的关系。奴仆也完全是他主人的财产。耶稣没有谴责奴隶制度，只是用了事实的处境来说明我们与神的关系。

假设一名奴仆在田里工作后回到家里，他没有立即坐下来吃饭的权利。主人仍然可以命令他在桌旁服事他，主人无需为这种服事表示谢意，因为做这一切事情是这个奴仆的责任。同样，**我们必须每天重新把自己完全献给主。**主并没有义务为这样的服事感谢我们。祂的召唤是没有穷尽的，因为祂是主！

信心的感谢

主耶稣继续往耶路撒冷去。祂有那么多话要说，有那么多事情要做。祂沿着加利利与撒玛利亚之间的边界前进。请记得，在撒玛利亚，那里的百姓曾经不愿意为祂提供住处。

耶稣进入某个村庄的时候，遇到十个长大麻疯的人。这些被抛弃的人远远站着，大声呼喊说："耶稣，夫子，可怜我们吧！"耶稣看见他们，只说他们应该把身体给祭司察看，祂显然是说，等他们到达祭司那里的时候，就会得到医治。

他们就离开了，这表现出极大的信心，因为在那时刻，他们仍然患有大麻疯。他们全部都相信祂神奇的能力。我们要到以后才会清楚知道，他们是否也相信耶稣是神差来拯救我们的那位。这些麻疯病人在去的路上就得到医治，他们发现的时候，就赶紧去祭司那里。只有其中一人回来，高声赞美神。他俯伏在耶稣脚前，并且感谢祂。而且，他是个撒玛利亚人。

耶稣对他说："起来，走吧！你的信救了你了。"显然，**那撒玛利亚人不仅相信主耶稣神奇的能力，他也明白祂是神差来拯救的那位。那个人**

永远得救了。祂得到医治，并重新进入社会，在那里事奉主，那就是他生命的救恩。

其他九个人对他们的医治作出什么样的反应呢？他们没有回来感谢耶稣，似乎觉得他们得到医治是他们的权利。毕竟，他们不是犹太人吗？他们并不理解，我们因为犯罪，已经丧失了一切，而且，除了倚靠祂应许的权利之外，我们永远不能对神主张任何权利。神是最高的统治者；我们是祂的手所造的。祂对我们没有任何义务。这样认识神，并且在祂面前谦卑的人，会把一切祝福视为祂赐予的恩典，并且会心存感激。

第七十一章 呼求公义（路加福音十八章 1-14 节）

背景及要点

没有人敢做基督在这里所做的事情，就是把神所作的与不义之官的行动拿来作比较。只要我们以绝对的二元论（两个截然不同的“世界”）去思想神与现今世界的关系，就会有个难以解决的问题。在神与这个法官之间必定有一些相似之处，否则，耶稣不会作出这个比较。

法官因为他的职务，不得不去做他起初不想做的事情。他怕那个寡妇最后会使他精疲力尽。到最后，寡妇会战胜他，因为他无法逃避保卫公义的要求，那是他必须做的。即使他不怕神也不怕人，却仍然不得不秉公行义。

注意这里使用的特殊措辞。关于神，这里只提到了敬畏或惧怕，可是在关于人的事情上，却提到了尊重或敬重某种威严。这描述了这位法官的属灵态度：他从来没有想过要尊重神的威严，或想到人或许会敬畏祂的名这个事实。不过，他无法坚持自己的立场。归根结柢，那个寡妇恒常不断的恳求提醒了法官，他对神威严的公义仍然有一丝敬畏，在那种公义面前具有某种充满敬畏的犹豫。通过人的请求，正义的要求达到他面前。因此，他毕竟还是有敬畏之心的。非信徒心里仍然会不由自主地对正义持有这种尊重的态度，并且对其要求低头。这仍然是恩典之约的结果，首先适用于属祂的人，也在非信徒的生命中彰显出来。

在这方面，在不义的官与神之间就可能做出比较。因为神是公义的，祂肯定会向祂拣选的人行义。可是，就神的情况来说，正义并不是在祂之

上、不可抗拒的力量；那是从祂发出，是祂圣约的正义。这种正义永远不会与祂爱的旨意有分歧，却总是与它一致。

纵然神长久忍耐祂拣选的人，但是祂也会快速地以公平对待他们。**祂的长久忍耐意味着祂仍在延迟对他们所作出的判决；祂不会在每一件事情中立即给予帮助。**藉着这种延迟，祂希望放在选民心里的信心可以得到成长。通过这个考验，他们的信心必定会公开表达出来。因此，虽然祂在一方面延迟对他们伸出援手，却在另一方面，急忙赶来救援。他们的生命一旦成长到容许祂救援的程度，祂就会去帮助。

祂会为选民带来公义，这万万不能使我们问说，我是被拣选的吗？每一个在生命中看见神呼召的荣誉，并且对这种呼召作出回应的人就是选民之一。我并不是在主张一种基于神预见信心的拣选论。拣选确实是起因，而信心是结果。然而，这种拣选并不是被当作一种理论来宣扬的。拣选的启示驱使我们离开了自己的立场。凡是昼夜向神呼喊，从而表明他已经听到神呼召的人，都是选民。神的呼召是祂在圣约里的呼召。

毫无疑问，**这个比喻是要敦促我们不断祷告，不要放弃。**然而，要是我们把这种敦促传递给下一个人，却没有把这种**敦促的基础**——即因为神的公义，祂必定会听我们的祷告——放在最显著的地位，我们就错了。**神的作为就是我们行事的基础。**

因此，接下来的比喻（即法利赛人与税吏的比喻，这实际上只是个例子）与这个比喻是有关联的。税吏为了公义而恳求神。可是他恳求的是祂圣约的公义，即根据祂的应许而来的公义。因为与所有反对神的子民的事

物相比，神会以公义对待祂自己的子民，因为祂拣选了他们。因此，这种公义并不像法利赛人所想像的那样，是基于他们自己的行为。在这方面值得注意的是税吏的祷告："神啊，开恩可怜我这个罪人！"——也就是说，与我和好。这个祷告是基于和好的道，这特别是圣殿所代表的。**税吏诉诸于圣约的公义。因此，他是选民之一。**

中心思想：因神按照祂的圣约施行公义，我们就要不断地诉诸于它。

法官的义务

主耶稣曾经谈论（路加福音第十七章）世界的末了和将要来的压追。信徒会遭受哪些不义之事，而他们也会忍受多少的攻击！在这种冲突中，他们应当不断地向神恳求。他们应当诉诸公义。神不是在祂的圣约里拣选了他们，并且收纳他们作祂的子民吗？**应许的根基就是圣约，神应许会拯救他们，并且让他们得到胜利。**他们有看见应许得到应验的权利。神难道不会施行公义吗？

耶稣用比喻向我们保证，神肯定会施行公义。曾有一位玩忽职守的法官。对于他的疏忽会带来什么样的后果，他似乎并不担忧。他没有在神的威严面前战兢，也根本不怕神的惩罚。他也没有因为人的咒诅而畏缩。在他的城市里住着一个遭受不公平待遇的寡妇。她来到法官面前，求他为她申冤。但是，这个反复无常的法官没有理会寡妇的抱怨，就吩咐她离开了。但她坚持不放弃。

那个法官就害怕了。虽然他不敬畏神，也不关心人，但是他觉得自己无法无限期地拒绝这个寡妇。首先，那寡妇的哀诉让他非常精疲力尽。不

过，他特别担心寡妇所要求的公义，也就是他过去一直忽略的。要是他不处理这事的话，这个女人的案件可能就会使他垮台。最后，他感到自己不能让不公正的事情逍遥法外，否则正义或者会起来反对他。为了这个原因，**他终于帮助了这个寡妇。**

耶稣说，假如这个不义的官到了最后因为公正会临到自己头上的威胁而帮助了那个寡妇，难道作为所有公义之起源的神不会公正行事吗？祂曾经对祂的子民作出应许，也因此赐给他们对祂寄予盼望的权利，祂肯定会向他们施行公义。

所以，**信徒必须不断向祂恳求。**神或许会把拯救延迟一段时间。祂可能想让信徒经历考验，藉此使他们的信心成熟。可是，祂会赶紧援助他们。一旦他们的成熟到了合格的程度，祂就会施以援手。根据祂的应许，这是他们有权得到的。**祂在对祂的子民所作的应许上加了确定的印记。**每一个凭信心听到这个应许并且诉诸于祂的公义，以此让神兑现祂话的人，都属于祂的子民。

神的子民有“权利”的基础

我们必须谨记在心，我们有权获得神的赐福，只是因为神应许把祝福赐给我们。这个“权利”的唯一基础就是**神在祂恩典之约里所作的应许**；并不是因为我们自己的行为。即使耶稣的门徒也不断受到这种“信靠自己”的罪所威胁。门徒确实与法利赛人断绝了关系，但是他们心里仍然有特别像法利赛人那种信靠自己的罪。因此，主耶稣通过一个例子向他们提出警告。

曾经有一个法利赛人和一个税吏上圣殿祷告。他们都藉着祷告寻求神。然而，他们的祷告非常不同！法利赛人认为自己靠着行为赢得了神的恩惠；因此他在祷告中为他的生命寻求奖赏。税吏知道他背弃了神的圣约，并且不配得到神的恩惠。他知道，神的恩惠是白白赐予的恩典，而且，神在赦免我们的罪时赐下这份恩典。因此，即使他违背了神的圣约，他仍然敢上圣殿祷告。**他的祷告紧紧抓住恩典的圣言。**

法利赛人在他的祷告中感谢神说，他不像其他人，不像公开犯罪的人，或者甚至不像那个也进入了圣殿的税吏。他完全忽视了自己不宽厚、自私和不信的心。他显然对应许赐恩给罪人的圣道一无所知。相反，他总结了自己所有的好行为；他所作的甚至超出了律法的要求。他甚至没有想过，神并不承认功德，或者只有我们的身体和灵魂都属于祂的圣约时，我们才能服事祂。他认为自己已经完成了律法的要求。只不过，律法是天父的旨意，而他并不认识神就是天父；他甚至没有开始遵行天父的旨意。

那税吏远远地站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：“神啊，开恩可怜我（使我与你和好）这个罪人！”神可以赦免违背圣约的罪，并且再次与他和好。他在圣殿里，不是有和好的记号在他面前吗？神不是在祂的圣道里已经应许了这样的和好吗？因此，税吏的祷告并不是以他的生命、他的悔改、他诚挚的悔悟、他的信心、或甚至他的祷告为基础，**而仅仅是基于神的圣言。**所以，**他也诉诸于他的权利；这是神在祂的恩典中赐予祂百姓的权利，是赐予所有盼望祂的人的权利。**

我们很容易从相信神的道滑落至相信自己。这就是耶稣警告门徒要防备的。税吏成为义人，回到自己的家。神已经与他和好，他也享受神的恩惠和团契。法利赛人对这一切一无所知。他既不认识神的恩典，也不知道与祂相交的奇妙，这相交藉着祂的恩典成为我们的分。让我们为我们的罪求赦免的时候，也诉诸于公义，是祂藉着祂的圣言赐给我们的公义！

第七十二章 领受国度（路加福音十八章 31 节-十九章 27 节）

背景及要点

路加叙述耶稣进入耶利哥城时医治了巴底买；马太和马可说耶稣在离城的时候医治他。答案或许是，耶稣进耶利哥城的时候，巴底买知道祂在那里，并确保在祂离开的时候会在场。

十锭银子的比喻与马太福音那个他连得的比喻非常相似;我们在这 j 里只会简短地处理它。这个比喻前面的部分，谈到主人要往远方去得国回来，与另一个比喻相当不同。我们找到了支配这整个段落的观念的线索。尽管耶稣将要受苦，祂也要承受国度。从这方面来说，祂仍然需要向以色列启示自己。这个启示发生在祂在欢呼的人群中凯旋进入的时候，不过，我们在这里看见了这事的前奏。如今，那个瞎子称祂为大卫的子孙，耶稣已经不觉得有什么危险了。那瞎子跟随耶稣，归荣耀与神。全体百姓也赞美神。基督容许自己接受这个赞美。

祂靠着自己的权柄，也得着了撒该的家。撒该向祂——以色列的王——汇报了他的行为和意图。这位君王的公义——国度的公义——胜过了他，并且使他得到自由。

中心思想：基督上耶路撒冷领受国度。

上十字架的路

耶稣和祂的门徒越来越靠近耶路撒冷。祂之前已经告诉门徒，祂将要在那里受苦、受死，并且复活。现在，这一切事情越来越接近了，祂就再

次更详细地告诉他们。先知所写一切关于祂的话都要应验。以色列要背叛祂，把祂交给外邦人。可是，祂是以色列的王！祂必须忍受这种背叛，才能得到永恒的国度，祂会受到辱骂，并且被杀死，但是要在第三天从死里复活。

门徒就像从前那样，对耶稣所讲的话一知半解。他们不认为事情会如此发生，也不喜欢耶稣的话。他们不明白，**恩典的国度就是必须公义首先要被征服的国度，耶稣要藉着祂的受苦和死亡来征服。只有在这之后，祂才能在公义中统治。**

欢庆的开始

耶利哥城附近，有个瞎眼的乞丐坐在路边。耶稣被一大群人围绕着准备进城的时候，瞎子就问发生了什么事。他从路过的人得知是谁来了，就立即看见自己得到医治的机会。他曾经听过耶稣所行的神迹。神是否特意差基督往他这里来，让他可以得到医治呢？信心在这人里面发挥了作用。祂大声喊着说：“大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧！”

人群中有人叫他不要作声。他们已经见过好几个神迹，这已经没有什么了不起的了。此外，每个人都知道，现在最重要的就是抵达耶路撒冷。空气中充满了悬念，大家都想知道会在那里发生什么事情。他们不希望有人分散注意力。然而，**神国的怜悯并不一样。**瞎子没有理会他们，反而更大声地喊叫。主耶稣站住，吩咐人把瞎子领到祂那里。

耶稣让瞎子重复他的要求，好叫他可以表明他的信心。他必须忘记其他一切事情，坚定地相信耶稣。他一说：“主啊，我要能看见！”这事就

发生了。他想要得到的并不是小事。他的生命想要得到的医治，或许是在神面前的医治，那样，随着他的视力得到恢复，从而与神的生命有完全的相交，他就可以在这种交流中事奉神。

耶稣看见天父赐给这个瞎子的信心，就说：“你重见光明吧！你的信救了你了。”**身为君王，祂恢复了他的生命。这个得到医治的人就归荣耀与神。**由于这个神迹，也因为这个人的喜乐，众人都大大感动，并且一起赞美神。到了这个时候，所有呼喊都开始伴随着耶稣，不过，祂允许那些人这样做，因为在祂受苦以前，以色列还不知道祂是谁。祂要启示自己作为君王的身分。就在祂医治的时候，百姓可以看见祂的国度如何带来生命完全的恢复。当我们睁开眼睛，看见与祂创造的生命有完全的相交，就要活在祂的权柄之下。

今天我必住在你家里

在耶利哥有个很大的税关，那里的税吏长是个名叫撒该的人。他是个财主，可是他不是用正当的手段得到财富。

当风声传播开来，说主耶稣即将到来的时候，耶利哥的所有居民都出去看祂。撒该也跑到街上，或许他的下属会因此嘲笑他。基督是代表犹太人的，而他们这些税吏已经出卖了民族的利益。法利赛人和几乎所有人都鄙视他们。此外，他们在商业往来中一点都不诚实。他们会在乎基督的什么事情呢？

但是，撒该没有让这种想法阻止他。他听说过耶稣，他也听过基督不能容忍不公义的事。然而，祂所传讲的公义与法利赛人引以为傲的公义不

同。法利赛人因为他们所谓的自义就轻视耶稣和祂的同工。基督宣讲的公义是神的恩典所赐的礼物，是藉着信心接受的，因此也是一种呼召。祂宣讲的公义给了人应许，同时也有要求。文士所传讲的公义关闭了撒该的心，也使他的心刚硬；他咬紧牙关忍受他们的轻视。不过，基督宣讲的公义触动了他。所以，他无法留在家里。

他随着人群走了一段时间，希望可以看见耶稣。可是，因为他长得很矮，就什么都看不见。然后，他就想到可以跑到前面，爬到无花果树（和合本作“桑树”）上。他决心要看见耶稣，耶稣到了那里，就看见他坐在树上。天父向耶稣表明，祂必须拯救撒该。因为以这种方式带领一切的是神。

耶稣停下来，告诉撒该赶紧下来，因为祂那天打算要留在他的家里。撒该不敢置信！耶稣基督竟然在他的家里！**那义人竟然要到他这个不义的人那里。**但这是可能的，因为**主耶稣要为所有不义的人受苦，好叫他们得到公义。**公义已经成为一份礼物，以至于我们一旦与神和好，就可以开始重新过公义的生活。

撒该还没有看到这些，然而，他感到羞愧，并且被基督的这句话战胜了。人群和法利赛人也不明白他们听到的话。如果祂要找住宿的地方，为什么要住在税吏长的家里呢？祂这样做，就在群众都非常期望祂现在可以成为他们的君王时损害了自己的名声。他们仍然不知道，在祂的国度里，公义是一份恩典，神要把它赐给祂喜悦的人，而那些因为自己的公义而自以为是的人无法得到这份恩典。

主耶稣就像君王那样得着了撒该和他的家。他没有接到撒该的邀请，不过，祂为自己得到了他的家。祂可以赐予的比祂收到的更多。可是，祂也有很多的要求。祂赐予一切，也要求一切——撒该的一生。从祂在撒该家里所讲的话，就清楚看出这点。

耶稣的话抓住了撒该。天国的公义胜过了他。撒该公开向耶稣承认这点。他说，他会把他所有的一半给穷人。他本来一直都为自己而活，从今往后，他要为了神的缘故为他人献身。他还答应，无论他曾经从别人身上讹诈过什么，都要还他们四倍。律法对这种情况只要求五分之一的赔偿，但是，撒该认定他的罪需要他作出四倍的归还。他公开承认自己是个罪人。天国的公义就是这样抓住他了。**他的言语和行为乃是出于一颗充满感恩的心，因为基督的恩典救赎了他，而且，他也得到了饶恕。**

耶稣说：“今天救恩到了这家。”耶稣在祂的恩典中获得了这个家。这事发生是因为圣约的缘故，因为撒该也是亚伯拉罕的子孙。**人子来，为要寻找、拯救失丧的人。**神继续向迷失的人伸手，而基督有此特权让人恢复与祂的圣约和天国的团契。在天使当中就有欢喜快乐。

君王的审判

对许多人来说，和对撒该来说，这件事并不是同一回事。他承认基督是公义之君，也是他的王。很多人不会这么做，因为他们正期待着这个国度会立刻在耶路撒冷建立起来。他们并未期待一个公义的国度，**由基督为不义之人所成就的代赎之死建立的。**他们会因为不正当的盼望而拒绝祂。

耶稣要像那前往远方，得到自己国家王权的贵胄那样（罗马的皇帝就是用这种方式任命各国君王）。这个贵胃给了十个仆人每人一锭银子，让他们在他离开的时候去做生意。他本国的人却恨他，打发使者去对皇帝说，他们不愿意这个人做他们的王。

他得国回来，就要求他的十个仆人交账。他奖励那些忠心工作的仆人，并且惩罚那个不忠心的。之后，他把那些差遣使者去皇帝那里的仇敌叫来，并且在他面前杀死他们。

同样，**耶稣也将要领受天国。**纵然现在有许多人围绕着祂，然而，他们不想接受祂作恩典的王，公义之君。**有一天，祂要宣告对他们的审判。**耶稣在复活和升天的时候，领受了祂的国度。当圣灵在五旬节浇灌下来的时候，这个国度就来临了。而且，它要随着耶稣的再来荣耀地降临。**我们必须在生活中期待着祂**，同时，像撒该和祂忠心的仆人那样，公义地用属于祂的东西做事。那样，我们也会在公义中统治。

第七十三章 以色列的王（路加福音十九章 28-48 节）

背景及要点

百姓不止一次想要宣告基督是他们的王。每一次，耶稣都避开了。现在，祂乐意地接受了百姓的赞美。这件事的前奏已经发生在耶稣经过耶利哥的旅程中。**祂必须被启示为以色列的王。**这宣告出祂胜过了生命一切的需要。

耶稣进入耶路撒冷，仍然介于实体和影儿之间。在实体方面，基督是先知预言的应验，这预言是以色列诸王的游行队伍和约柜往耶和华的山的游行队伍所象征的。另一方面，祂的进入耶路撒冷仍然是个影儿；在很大程度上，百姓唱颂的和散那不是真实的；不过，耶稣在其中听到祂自己的子民会永远带给祂的赞美。因此，**基督进入耶路撒冷是一个预言，预告祂要在天使赞美的歌声中升到天上的宝座**；此外，也预告祂的圣灵要进入每一个人心里，并且，在祂回来时，祂要进入祂国度的荣耀里。

路加告诉我们，耶稣进入耶路撒冷的时候，为它哀哭。作为影儿的耶路撒冷，会被在灵里以及在真理里的敬拜神所取代，这件事本身没有令人悲伤的理由。但耶路撒冷会被摧毁，会因为它的罪而受到审判，特别是自命不凡的罪。耶路撒冷被描绘为情欲的城市。但是，耶稣进入耶路撒冷是要亲自背负这些罪，与人和好，从而恢复对神真正的敬拜事奉。

洁净圣殿与此有关。那也是一个预言，预告对神真正的事奉会得到恢复。如此，圣殿就不仅代表我们的心或教会，也代表了全世界。**祂要使整个受造界再次成为神的圣殿。**

中心思想：基督启示自己是以色列的王。

在以色列的赞美歌声中

耶稣正走近耶路撒冷。那是星期天早上，祂已经准备好要入城了。因为刚好在逾越节前，所以道路都很繁忙，济满了入城的旅客。其中有许多来自加利利的人，他们都认识耶稣，并且知道祂所行过的神迹。祂刚刚在耶利哥所行的神迹也引起了极大的热情。大家对于祂将要做什么和将会有什么事情发生在祂身上，都非常挂虑。

耶稣知道，这是祂最后一次上耶路撒冷，而且，**祂现在是为了要在这里受苦而进入这个城市的。**在这事发生之前，**祂想告诉以色列人自己真正的身分。**虽然众人——甚至祂的门徒——都对此有个错误的想法，然而，祂还是以色列的王。现在，百姓必须看见祂为自己要求这份荣誉，即使祂登上宝座的方法与他们想像的完全不同。

所以，他们来到橄榄山附近的村庄伯法其时，耶稣吩咐两个门徒到村里去，他们会在路旁看见一匹驴驹，就要把它牵到耶稣那里。神的圣灵光照祂，让祂知道这事。倘若有人问他们为什么牵走驴驹，就告诉他，主要用它，那人就会立即把驴驹交给他们，驴驹的主人显然也是个认信基督的人。门徒发现一切就像耶稣所说的那祥，就把驴驹牵到祂那里。

门徒如今明白耶稣在做什么。他们已经有很长一段时间希望耶稣会显明自己是君王。现在，祂自己鼓励他们怀抱这个愿望。祂也有这样的心愿，尽管是以不同的方式。他们把衣服搭在驴驹上，让耶稣骑上。然后，他们把衣服铺在路上，让祂骑着驴走过。在那个时候，人群都感到震惊。

他们看见正在发生的事情，就明白耶稣现在要宣告自己是君王。人群也开始把他们的衣服或树枝铺在耶稣前面的路上，为他们看见一切大能的神迹赞美神，并且说：“奉主名来的王是应当称颂的！在天上有和平，在至高之处有荣光！”他们就好像接手了天使在耶稣降生时曾经颂唱的赞美诗。神的名要在至高的天上得到赞美，而且祂的子民会有和平，因为神所赐的君王已经来了。大卫、所罗门和百姓的所有救赎者，都只是祂在旧约圣经中的预表。

确实，耶和华的本意就是如此。**旧约圣经历史中的应许在这里应验了。真正的君王现在来了。**不过，这仍然不是实际的应验。人群中的许多人并不真正认识祂。他们喜乐的呼喊只是对祂大能的工作表示兴奋，而不是凭信心认识这位救赎主。可是，祂允许这一切的欢腾。对耶稣来说，这预言了祂升天的时候将会围绕着祂的欢腾，而且在以后的许多世代，祂要藉着祂的圣灵住在属祂的人心里，祂会在荣耀中回来。现在，千百年来都有个喜庆的游行围绕着基督。我们是否也在那个人群中，喜乐地高喊？

耶路撒冷！耶路撒冷！

不是每个人都加入了这个赞美。有些人充满仇恨地保持沉默。这些人就是法利赛人。祂还要推翻他们的统治吗？要是祂恩典的国度来了，就会结束他们的统治。他们还想利用祂先前不喜欢群众的赞美来阻止这事。因此，他们要求耶稣责备祂的门徒。但是，天父指定的时间已经到了，这事现在必须发生。所以耶稣说，假如祂的门徒闭口不说，那里的石头

必要呼叫起来。**人的嘴唇必然要对祂发出一切受造之物的赞美。**

法利赛人的要求反映出耶路撒冷的敌意。耶稣快到耶路撒冷的时候，为它哀哭。祂的眼泪落在驴驹上。耶路撒冷没有看见它真正的救恩。只有凭着相信神的恩典，耶路撒冷才会得到平安。现在，她以自己夸口，并且拒绝基督和祂恩典之约。审判必要来临。这个城市要受到围困和占领，它的居民要被屠杀；它要被夷为平地。神不是以祂的恩典再次眷顾了这个城市吗？只是它不愿意承认祂。

这就是耶稣的哀叹。对耶稣来说，这次进城也是一个痛苦。然而，祂藉此担当了我们的罪，为了要亲自赎罪。祂会通过赎罪得到创造另一种生命的权柄，在这个生命里，人会真正服事神，并且寻求祂的恩典。那就是祂降临的目的，也是祂在耶路撒冷的日子里想要让百姓看见的。

耶和华殿的圣洁

耶稣进入圣殿的外院，也就是外讳人的院落，就看见一些兑换银钱的人和为献祭出售祭牲的商人。兑换银钱的人当然必须靠近圣殿，因为人们只能用某种货币支付给圣殿，而那些把祭牲或獻祭的鸽子卖给穷人的也必须在附近。不过，他们在圣殿的院子里进行买卖，表明他们完全没有考虑到在那里启示自己的那位神的圣洁。他们只关心自己的，只为自己着想。那就是自义的服事的结果。在那样的服事中，每一个人都只为自己着想。这些百姓没有注意神，或者考虑到恩典的圣洁。

主耶稣在祂圣洁的愤怒中猛烈抨击那些人。祂赶出做买卖的人，并且推倒了兑换银钱之人的桌子，祂为耶和华殿的圣洁大发热心。那应该是祷

告的殿，却成了贼窝。因为每当人们只为自己着想的时候，就扼杀了寻求神的真实生命。耶稣是以身为以色列君王的身分站在那里的，祂洁净了圣殿。而且，没有人敢抗拒祂。

基督的这种热心仍然在发挥作用。祂想要把我们的心与整个生命和全世界一起恢复过来，成为圣洁的殿。通过为我们的罪代赎，耶稣从天父得到这样做的权柄。祂不会容忍不圣洁的事。**祂的旨意是要把生命的每一部分献给神。**有朝一日，祂要洁净整个受造界。让我们凭着信心承认祂的权柄！然后，祂也会洁净我们的生命。

第十二部分 路加福音：被宰杀的羔羊

第七十四章 毫无防御（路加福音二十二章 35-53 节）

背景及要点

对于在客西马尼的极度痛苦，见马可福音更全面的讨论。现在，耶稣与门徒的关系与祂在加利利差他们出去传道的时候不一样了。他们现在必须预期会遭到抵抗。**他们向以色列和世界传道的时候必须捍卫基督的圣名和圣道。**祂手无寸铁，为了救赎我们的罪甘愿交出自己，为我们赚得了维护祂圣道的权利。

中心思想：因为基督的毫无防御，我们现在可以采取属灵的攻击。

吩咐门徒捍卫祂的圣道和圣名

耶稣在星期天进入耶路撒冷之后的那个礼拜，每天都在圣殿讲道，并且受到百姓的长老在各方面的攻击。祂在星期四晚上与门徒一起吃饭，知道这是祂受难之前最后一次与他们吃饭。祂在晚餐中与他们道别，并且为了复活之后与他们会面替他们做好准备。就在当晚走出去的时候，祂让门徒瞥见未来要发生的事。

祂说：“你们记得，我在加利利差你们出去的时候，你们没有钱囊、没有口袋，因为我告诉你们有人会接待你们，并且供应你们一切的需要。而且，你们也应当接受，因为你们是奉我的名去的。你们在那次的旅程中缺乏过任何东西吗？”他们回答说没有。因为他们奉基督的名前往，就有许多人接待他们。

耶稣说：“从现在开始就不一样了。如今，你们要进入充满敌意的世界。人们往往不会接待你们。因此，你们必须为自己一切的需要做好准备。要有金钱和行囊，如果你没有刀，就卖掉你的衣服去买刀。”

耶稣就这样为门徒将要在世界遇到的巨大反对做好准备。但是，**他们永远不应该为自己辩护，只要捍卫耶稣的圣名和圣道。**那也决定了他们在世界的那场争战中必须使用的手段。耶稣说，如果是与他们有关的，他们就不应当抵抗那恶者。然而，他们要维护祂的名。

现在快要突然临到他们的事情会决定这个世界的紧张局势。正如耶稣曾经预言的，祂要被视为罪犯，因为祂目前的生命将要结束了。祂会以“被弃绝者”而著称。因此，人们会鄙视和憎恨祂，也憎恨祂的福音。

门徒对祂说：“主啊，请看，这里有两把刀。”也许他们是指其中几个人带着预备食物的大刀。门徒再一次误解了耶稣的话。他们以为必须武装自己，抵抗威胁耶稣的危险。祂不是已经告诉他们好多次，祂要按照圣经的话受苦，好叫神的恩典可以流溢到我们身上吗？不过，耶稣现在不再反驳他们错误的想法了。他们只能从将要发生的事上学到教训。因此，祂结束这个对话，说道：“够了。”这是一种拒绝的形式。他们不应当捍卫祂；因为祂是要为我们的罪代赎而受难。

祂战胜自己

在这次谈话之后，耶稣就带着门徒往橄榄山去了。祂经常来这个地方！祂多次退到这里，与门徒单独相处，或者祷告。

耶稣来到祂想要去的这个地方，就**吩咐门徒祷告**，免得掉入他们无法抵

挡的试探中。耶稣自己退到离开他们约有扔一块石头那么远的地方。祂想为将要临到祂身上的一切苦难祷告。在神的烈怒下，死亡的恐怖猛烈地攻击祂。比任何人都更渴望生命、更渴望与神相交的耶稣，想避开这样的死亡。这种苦难完全违背祂的人性。祂的人性祈求天父把这个苦杯从祂那里挪走。

可是祂知道，自己必须为了赎罪的缘故受苦。在祂信心的顺服中，祂想与天父合而为一。因此，祂继续说："然而，不要成就我的意思，只要成就你的意思。"带着同样凭信心的顺服，**耶稣现在必须征服自己的本性，心甘情愿地接受将要来的苦难。**耶稣在祷告中挣扎，这个祷告对祂有如此高的要求，以至于祂几乎被压垮了。有一位天使显现，加添祂的力量，使祂不至于死。这并没有使这个争战更为容易，这个争战如此剧烈，以至于使祂的汗珠如大血点那样滴在地上。

耶稣在那里争战，要以祂完全的人性甘心乐意地接受祂的天父所定旨的事。祂在那里遮盖并救赎了亚当和我们通过亚当拒绝给予神的顺服。经过很长的争战之后，耶稣赢得了胜利。祂已经准备好把自己完全交给仇敌，那样，祂就履行了天父要拯救我们的使命。

耶稣祷告完了，就起来，到门徒那里，发现他们因为忧愁就都睡着了。他们已经看到基督的些许困惑，并且分担了祂的惊讶和悲痛，但是，他们无法应付这场致命的争战。他们无法与祂一起争战，就留下祂一人独自挣扎。倘若耶稣没有坚持到底，要是祂没有顺服地为我们作出决定，我们就没有人能够为自己争战，并且赢得胜利。这并没有改变门徒应该

藉着祂的力量与祂一起争战这个事实。因此，耶稣因为他们睡着了就责备他们，并且吩咐他们起来祷告，免得掉入会吞没他们的试探中。然而，他们做不到。在耶稣遇到危机的时刻，祂的百姓没有一人与祂同在。然而，靠着祂的恩典，我们可以在祂的胜利中与祂同在。

属灵的毫无防御

耶稣还在与门徒说话的时候，已经成了叛徒的犹大带了一群人前来。犹大上前与耶稣亲嘴，以此向同谋的人做出暗号。他屈服在这样可鄙的背叛之下，耶稣必定非常憎恶这个亲嘴。祂只说了一句责备的话，试图让这个叛徒清醒过来："犹大，你用亲嘴的暗号卖人子吗？"

耶稣还没有来得及回答，他们当中的一个人就出击，削掉了大祭司仆人的右耳。门徒多么不理解基督为了我们的缘故甘愿毫无防御地交出自己！毫不明白的爱有什么意义呢？实际上，他们的领悟非常有限。因此，耶稣拒绝承认他们的行为，甚至触摸那受伤的耳朵，把它治好了。即使在那个被出卖的晚上，耶稣的恩典仍然有医治的能力。不是所有人都应该清楚看见**耶稣毫无防御地交出自己，只是为了得到胜过罪恶与其后果**的能力吗？祂指着群众的刀和棒，来强调祂没有防御。祂不是每天都在圣殿里教训人吗？现在，他们在夜深人静的时候到这个暗处找祂，因为他们要在此时此刻进行见不得人的工作。可是，祂没有抵抗他们，而是把自己交在他们手里。

祂的毫无防御为我们赚取了出去捍卫祂名的权利。我们只能捍卫祂的圣名和圣道，祂的权利和尊荣。有时候，我们也需要毫无防御地为主交

出自己。**我们只能追求对祂国度的降临有用的事情。**我们不能做耶稣所作的事情，因为祂为了使我们与神和好而交出自己。但是与耶稣一样，我们的意图只能是神国度的来临，祂在其中有至高的统治。

第七十五章 从彼拉多到希律（路加福音二十三章 1-25 节）

背景及要点

耶稣从彼拉多那里被送到希律那里，或者说是被逼得走投无路——这已经成为众所周知的表述。这就是发生在基督身上的事，因为没有人知道如何处置祂。基督忍受异常的苦难，已成为令众人难堪的事。世人并不认识祂，祂在任何地方都格格不入。因为那种苦难，祂必须为自己在世上挣得一席之地。祂必须得到能力，将祂的圣灵浇灌下来，好叫人们可以接受祂。

中心思想：基督从彼拉多那里被送到希律那里，代替我们受苦。

彼拉多的困境

耶稣被逮捕之后，就被带到了公会面前。公会已经不知道如何处置祂了。祂无法回答公会向祂提出的问题，因为没有人理解祂。最后，在祂承认自己是神的儿子，神完全的恩典在祂里面赐给我们之后，公会的人就认为没有必要再说什么了。**祂的告白已经足以定祂的罪。**因此，祂在自己的百姓中找不到理解和接纳。那么，在外邦人当中，又会有什么样的处境呢？

公会的人把耶稣带到巡抚彼拉多那里，希望彼拉多会处死耶稣。他们在彼拉多面前指控耶稣声称自己是基督、是王，并且挑唆百姓反对皇帝。

彼拉多问耶稣，祂是不是犹太人的王，耶稣只是回答：“你说的是。”祂确实是犹太人的王，只是不是彼拉多理解的那种意思。彼拉多不明白

所提出的指控，然而，他明白耶稣并不会对国家造成危险。因此，彼拉多说他查不出这人有什么罪来（相等于我们“无罪”的裁定）。

百姓的领袖坚持，并且说耶稣已经开始挑唆加利利的百姓，并且会继续在犹大地区这样做。彼拉多听说耶稣来自加利利，就给自己找到了下台阶。加利利的王希律正在城里过逾越节。彼拉多决定，最好让希律判决耶稣，所以，他就把耶稣和控诉祂的人送到希律那里。

耶稣成了使彼拉多为难的人。要是连犹太人公会也不能对祂怎么样，他这个外邦人能做什么呢？耶稣清楚知道，全世界没有人会明白祂的恩典。这让祂感到多么痛苦！诚然，撒但是世界的主。生命的每个领域都远离了与神的相交。那是我们的罪恶所导致的。基督要为那个罪代赎，让世界可以再次有接纳神的恩典和相交的空间。

希律的困境

当主耶稣站在希律面前的时候，事情就变得更糟糕了。这个可耻而迷信的王很久以来就一直想见耶稣。希律曾经杀死施洗约翰，当他听说主耶稣的神迹时，就以为是约翰从死里复活。他无法凭信心看见恩典的能力，只是迷信地想像和恐惧一种超凡的能力。他现在要质问耶稣，并且企图发现祂生命的秘密。因为最糟糕的事情肯定是对未知的惧怕。

不过，耶稣并没有迎合希律，因为祂不能用这种方式启示自己。**只有那些因为相信祂的道而顺从祂的人，才可以认识祂。**因此，祂没有回答希律的任何问题。今天，祂仍然这样对待那些不顺从祂的人。不过，祂仍然必须因为这个迷信的愚蠢审讯而忍受苦难！迷信与对祂的信仰没有

任何共同之处，而迷信的人根本不认识祂。

祭司长和文士也把他们的指控带到希律面前。可是，希律和彼拉多一样，对他们的指控感到为难。希律非常局促不安，也被基督的沉默惹恼了，就把耶稣交给兵丁，任他们嘲弄祂。对他来说，耶稣基督的恩典仍然是个谜。他可能对祂做什么呢？嘲弄祂至少为他挽回面子，也压制了他内心的恐惧。希律让耶稣穿上华丽的白色外衣，把祂送回到彼拉多那里。

在此之前，彼拉多与希律之间有着紧张的关系，但是，从那天开始，他们就成为朋友了。他们彼此把基督交给对方，彼拉多向希律表示敬意，而希律也承认彼拉多是法官。他们两人都发现基督令人难堪，就觉得他们之间有某种的亲切感。他们在精神上被共同的无知连结在一起。他们都能够对基督作出同样的背叛，对公义有相同的歪曲。

因此，对基督和祂教会的敌意把本来似乎是彼此陌生的人团结在一起。有一天，一切的对立都要被归属于信徒与非信徒之间的大对立之下。

交给人处死

因此，彼拉多再次需要对基督作出判决。他三次宣告基督是无罪的。尽管如此，他建议责打祂，然后释放祂，但把祂与巴拉巴相提并论，就已经是把耶稣视为罪犯了。他这样做的时候，已经放弃了正义，那样，他就无法逃避百姓的长老的要求。他们开始呼喊，要把主耶稣钉十字架。他们的喊声越来越响。对于在基督里的恩典所怀的敌意突然爆发了。而因为整件事感到尴尬的彼拉多，决定要满足他们的要求。在犹太人当中发生了一些他不明白的事情。他无奈地为这整件事洗手，拒绝承担责任。

外邦人的世界确实完全远离了基督，远离了神在基督里面的恩典，外邦人的世界不再认识耶和华。基督在祂的苦难中看见这点。祂忍受人类对祂的疏远。**祂在对祂施加的不公平里经历这事，让祂可以为这种疏远的罪代赎。**有一天，天上要为外邦人进入这个约而欢喜快乐。原本在约以外的人，会成为神家中的成员。

第七十六章 孤单一人（路加福音二十三章 26-31 节）

背景及要点

有关古利奈人西门背负耶稣的十字架，见我们在处理马太福音时的讨论。耶路撒冷的妇女并不知道基督在苦难中。她们对祂的同情必定给祂带来进一步的痛苦。那让祂更清楚看见自己是孤单的。

中心思想：基督独自受苦，好叫祂的子民可以重新认识祂。

没有意义的眼泪

彼拉多宣判裁决之后，耶稣就被带走，要钉在十字架上。祂被带到城门外，被禁止进入祂子民的群体中。没有人认识祂，也没有人想要认识祂。有一个古利奈的西门被迫为耶稣背起祂的十字架。然而，西门也不想与耶稣有任何关系。

另外几个来自耶路撒冷的妇人，在游行队伍中跟随着耶稣。她们为主耶稣哀哭。她们看见耶稣几乎被十字架的重量压垮，必须由另一个人来为祂背负，而祂就像羔羊被带到宰杀之地，她们就号啕痛哭：看看祂这个可怜的人啊！无论如何，他们究竟想要从祂那里得到什么呢？祂从来没有做过任何错事！

那些妇女为什么哭泣呢？她们只是因为她们所看见的受到非常肤浅的影响。表面的怜悯触动了她们。在她们的哀叹中含有一种同情心，与祭司长和文士那种没有人性的渴望报复相反。

不过，这些妇人并不理解真正在发生的事情。她们的眼睛不仅看不见不

公平，更重要的是，她们并不理解，那位本身就是神的真理的——神的恩典在祂百姓身上的真理——已经在百姓的群体中被禁止了。她们原本应该看见这一点，因为祂也曾在耶路撒冷传讲恩典的真理。如今，她们沉重的同情心让她们无法看明这点，那种感觉让她们更为盲目，我们的感觉经常被严重地败坏了，使我们无法看见真理。眼泪不是从来不会说谎的。多愁善感可以阻止我们真正的感觉被激发出来，而拒绝神和祂国度的恩典。**我们的感情也要受到神恩典的救赎和医治。**

耶稣因为这些妇女爆发的情绪再次受苦。假如有人同情却不明白这种苦难真正的本质，这种同情的本身就会成为苦难的源头，而这些竟然是耶路撒冷的妇女，是属于祂自己子民的妇女！她们应该已经认识祂，因此，这些妇女的泪水只是在耶稣的苦杯里添加的另一滴，祂也必须忍受这点。**祂要救赎一切虚假和有罪的情绪，好叫祂可以医治我们的情绪，使我们可以在祂的苦难和祂得胜的统治中真正认识祂。**在那条路上，祂是那籍籍无名、孤单站立的，好叫祂的子民可以与祂有永恒的相交。

真正的悲伤

耶稣停下来，转身对着那些妇女。大家一下子安静下来了；每一个人都想听到耶稣要说的话。祂称呼她们为耶路撒冷的女子，也就是祂子民的女儿。她们必须经历的是什么！**她们当为自己和自己的儿女哭泣**，因为日子要到，不生育和未曾怀胎的有福了。母亲被迫看见她们的儿女受苦，那会是多么强烈的痛苦！她们会呼求大山倒在她们身上，让小山遮盖她们，让她们看不见这样的痛苦。

耶稣是在暗示与耶路撒冷被毁有关的恐怖，那是不久之后就要来到的。她们应该为此哀哭，尽管不仅是出于对自己的怜悯，也是对孩子们的怜悯。耶路撒冷的女儿、她们的儿女、神子民中的成员要在那里灭亡。尽管他们属于神的子民，祂也宣称对他们的主权，但他们还是会失去神的国度。因为百姓所犯的罪，神会失去了实际上属于祂的产业。**如果他们会为这个损失哀哭，并且承认神的恩典有权得到祂的子民，他们的感觉就会有更准确的焦点。**那样，无论会发生什么，他们都会因为神的国度而得救。

到那时，他们就会认识基督，并且明白祂的陈述：“这些事既行在有汁水的树上，那枯干的树将来怎么样呢？”**祂是有生命的树，与神相连，因此会结出果子。**他们是枯干的枝子，不能结出任何果子。他们必须明白，他们应该受到落在他们身上的苦难，祂的苦难是无法形容的，比任何人所受的都更为严厉，可是，当祂度过这个苦难时，就会从被神抛弃的境地，升高到与神有永恒相交的境地。但是，倘若他们不认识祂，他们就会在神的烈怒下永远失丧。**祂想拯救他们脱离这个处境。**

基督在这条路上是何等孤单！即使那些妇女的感觉也只是一种错觉，有一天，人们要因为他们的不理解和一切的不诚实受到审判，包括受到误导的感觉，首先是在耶路撒冷遭受毁灭的时候，然后是在世界遭受毁灭的时候。然而，**祂在所有苦难中接受了这一切，以至于祂可以医治我们的一切情感，并且在祂的子民当中恢复正确的相交，从而在审判的日子拯救这些子民。**

第七十七章 祂的献祭（路加福音二十三章 32-56 节）

背景及要点

基督为了罪献出自己作为祭物。我们也可以从祂的自我献祭去看祂所受的苦。从表面上看是这样的，特别是在路加福音，当垂死的基督说道："父啊，我将我的灵魂交在你手里"，祂是把顺服的一生作为祭物交到天父手里。那也是中保的行动。

在人的罪里，从而也在百姓领袖的罪里，总会有无知的因素（徒三 17）。长老们不知道自己在做什么，因为他们不认识基督是荣耀的主。不过，无知并不能成为罪的藉口；因为无知——不认识神的恩典，就是祂向我们启示的——本身就是罪。可是，无知是可以赦免的罪。这种无知的要素并不存在于撒但的罪和抵挡圣灵的罪里，基督求神赦免百姓的这种无知时，亲自担当了那种无知的罪咎。因此，这样祈求的目的是让长老们可以看见，并且知道自己在做什么，会来认识基督，从而得救。

在十字架上的罪犯祈求在永恒国度里的救恩，作为犹太人，他对此已经略知一二。但是对他来说，这个国度可能还在很遥远的未来，等到死人复活的时候才会降临。当他承认死在十字架上的基督就是王的时候，他的信心表现出很大的领悟。他在耶稣的答案中得到了应许，这个应许的应验已经近了：到那一天，他就要与基督在乐园里，基督讲的"乐园"，显然是暗示**一种与基督的蒙福相交**，这是众圣徒在死亡与肉身复活之间所会享受到的。**乐园与国度各有自己的荣耀。**"乐园"是针对基督，针对我们与祂隐藏的相交，这是在身体复活之后仍然会继续的。"国度"

则是应许要奉祂的名、至高无上地统治神的手所造的一切。**基督以祂的应许接纳了这个罪犯，并且为一个浪费在罪行中的生命献上自己作为祭物。**

中心思想：基督为了生命的救恩献自己为祭。

为无知代赎的献祭

另外有两个罪犯与耶稣一起被带到各各他。他们与耶稣一同被钉在十字架上，一个在右边，一个在左边。耶稣被钉的时候，祂祷告说：“父啊，赦免他们；因为他们不知道自己在做什么。”祂并没有太多考虑执行命令的兵丁，却想到那些把祂交出去钉十字架的长老。

然而，这些长老真的不知道自己在做什么吗？祂不是已经承认自己是基督了吗？祂确实承认了，不过他们不认识祂是基督，因为只有凭着信心才能够认识祂。他们的眼睛是瞎的。只有撒但才完全知道基督是谁。撒但并不无知；牠完全是因为憎恨神才犯罪的。由于领袖当中的这种无知，耶稣就仍然可以为那些钉死祂的人祷告。但那种无知本身就是罪。神的恩典临到我们的时候，我们却不知道，那是很可怕的事。主耶稣只能求天父赦免这罪，因为祂已经承担了这个无知的罪咎。祂在那个请求中献出自己，为他们无知的罪代赎。

当然，这意味着他们不能继续留在无知当中。要是神因为想赦免人就向他们启示自己，人就必定要看见他们无知的罪咎和他们在无知中所犯的罪孽。耶稣祈求赦免的祷告也许并不是对所有领袖都有效，但是其中有些领袖或者在以后会悔改。**基督仍然为无知的人代祷，因为祂曾经承**

担他们的罪咎，让他们可以明白过来。

百姓和他们的领袖完全没有意识到，从他们的嘲笑和揶揄就可以明显看出他们在做什么。连那些不知情的兵丁也加入了。他们从放置在耶稣头上那块牌子上所写的内容找到嘲笑祂的机会。耶稣为了实现代赎的工作，就忍受罪人无知的罪。

为了救赎白费的生命而献祭

其中一名罪犯也开始加入嘲弄耶稣的行列。他在死亡的阴影中愤愤不平地讥笑基督，说：“你不是基督吗？可以救自己和我们吧！”他对生命的良善和怜悯的所有悲观与不信，都在这个呼喊中泄露出来了，这样的人用他的嘲笑驱走救恩，并且掉入永恒的黑暗中。

一开始，另一个罪犯或许也像他那样，希望可以藉此压抑自己的恐惧。然而，主耶稣的启示、祂为那些处死自己的人代求，以及祂在痛苦中的举止，感动了这个罪犯。**他开始明白基督就是神差来的那位救赎主。他在被钉十字架的基督身上，看见了这位君王。**他在耶稣的苦难中看见神那令人印象深刻的恩典。对他来说，那是来自天父的启示；圣灵打开了他的眼睛。他就谴责与他同钉十字架的另一个罪犯，承认他们应该受刑，而基督却是无辜的。他看见耶稣的公义，也必定意识到祂是为了别人的缘故、心甘情愿地忍受这种苦难。

接着，他就转向耶稣，并求问说，祂是否可以在进入祂国度的时候纪念他。他承认耶稣是君王，有一天会彰显祂国度的荣耀，并且叫死人——包括他自己——从死里复活。对于已经濒临死亡的基督而言，这是个何

等重要的认信！

耶稣听到天父在这个罪犯心里作工的记号，必定非常喜乐！祂看见了一个完全浪费在罪行中的生命。祂会接纳这样的生命吗？要是祂接纳的话，就会把这一切罪咎都担在自己肩上。**耶稣毫不犹豫地接纳了这个罪犯，献出自己作赎罪祭。**

这人求基督，当祂进入祂的国度、在死人复活的时候对他施怜悯。对他来说，那大概是在遥远的未来才会发生的事情。但基督应许，就在那一天，他就要与基督同在乐园中了。他会在与基督蒙福的相交中隐藏一段时间，然后复活。

对乐园的指望带给基督的喜乐，说明祂有多么渴望这个乐园。祂的灵魂在被神弃绝的旷野中枯萎了，祂渴望得到解脱。这也让我们瞥见耶稣为了我们的缘故所受的苦难。**祂甚至为这样在罪行中度过的生命献出自己作祭物。**救赎这样的生命，是**为了叫天父的恩典得到更大的荣耀**。因此，即使那样的生命也不是完全无用的。**那个罪犯承认被钉十字架的耶稣是王，并且斥责与他同钉十字架的那个罪犯，从而与没有神之生命的空虚和褒渎分道扬镳。**

献给天父的祭物

天父彻底弃绝了耶稣，特别是从中午直到三点钟，黑暗完全覆盖各各他的那段时间。这是祂最痛苦的时刻：祂忍受了地狱的火焰。在那段时间里，基督继续愿意为我们的罪献出自己为祭，从而应验了旧约圣经的献祭所预示的。**随着耶稣的献祭，所有先前所献的祭和整个圣殿的宗教仪**

式都结束了。把圣殿的“圣所”与“至圣所”分开的幔子裂为两半，成为这事的记号。

耶稣死亡的时刻终于来临了。**祂完全顺服地，把自己以神为方向的生命献给天父，作为祭物。**耶稣大声喊着“父啊，我将我的灵魂交在你手里”的时候，就把祂生命和苦难的果子交在天父的手里了。祂就在这样大声呼喊的时候断气了。

耶稣得胜的死亡在旁观者的心中留下了深刻的印象。罗马的百夫长承认说：“这真是个义人。”他在还不了解的情况下看见基督无辜地受难，说明了祂作为祭物，为人的罪受苦的替代性质。因此，**这个百夫长归荣耀给神。**群众捶着胸回去耶路撒冷，不经意地见证了祂受难的真正意义，那对他们来说仍然是个奥秘。

等候祭物蒙悦纳

耶稣为了我们的罪，向天父献出自己的生命和苦难，作为祭物。天父在几天之后让基督从死里复活，就是对基督把我们从罪恶里释放出来的献祭的回应。

耶稣被葬在坟墓里三天。亚利马太的约瑟是公会的成员，他负责把耶稣埋葬在崭新的坟墓里。约瑟的心里也承认基督是王，并且期待着祂的国度。耶稣的朋友为祂举行的尊贵葬礼，也说明祂是个义人，为了救赎别人的罪而受苦。除了约瑟以外，一起埋葬祂的还有陪着祂从加利利来的妇女。

基督在坟墓里等候着天父的回答。不过，这个葬礼也说明天父的遗弃。

耶稣从地上消失，并且有黑暗笼罩着祂。祂心甘情愿地在苦难和死亡中把自己交给那种屈辱。倘若那种黑暗永远埋葬了我们，那会是对我们罪恶的公平审判。天父对耶稣的献祭所作的回答必会来到。不久，耶稣就要回到与神永恒相交的光中，我们也要与祂一起。

第七十八章 生命的救赎（路加福音二十四章）

背景及要点

路加把基督描述为**真正的人**。人的生命在祂里面得到救赎。我们从祂的复活就特别看见这种救赎。天使因为妇女在死人当中寻找复活的人而责备她们。因为祂现在已经获得永生，并且站在罪恶和死亡的另一边。祂也是生命和其中一切珍宝的分赐者。祂以主人的身分与两个来自以马忤斯的人在他们家中一同坐席，就说明了这点。他们认出祂就是基督，正是在这个时候。

要这样相信祂，往往意味着我们本身也有生命，而且也站在罪恶和死亡的另一边。我们不可能仅仅对复活具有历史性的信心。一开始，门徒无法为了生命而相信祂。他们认为那些妇女的信息完全是胡说八道。当基督出现在他们当中的时候，他们是那么欣喜若狂，却仍然无法相信。

相信基督的复活，必定不能基于祂向我们显现，却必须是基于相信神的，也就是相信基督的话。值得注意的是，本章经常提及基督的话，以及神在旧约圣经中的话。摩西和先知已经预言了这个复活。这事若想要实现，基督就必须经历苦难和死亡。这也曾经是有关耶稣的预言。可是，复活之后的耶稣与祂死前是一样的。人的生命确实得胜了。

只是，祂不再受制于我们这个宇宙的定律。例如，祂能够突然消失，也可以升到天上。祂也可以用另一种形式显现（可十六 12），因为祂现在拥有属灵的身体（林前五 44）。但是，祂仍然在我们眼前进食。此外，祂也在提比哩亚海拜访门徒（编按：见约二十一章）。祂身体的这种荣

耀只是局部的，要等到升天的时候才会完成吗？

中心思想：基督复活，成为生命的救赎者。

从死亡的捆绑得到释放

星期五傍晚，主耶稣被草草下葬。之后，一直陪伴着祂的妇女预备了香料，要涂抹祂的身体。她们在星期日清展来到坟墓那里，看见石头被滚开了。她们看见耶稣的身体不在那里，这些妇女只能认为有人偷走了耶稣的身体。

突然，她们看见两个人穿着放光的衣服，就非常害怕，因为她们明白这两个人并不仅仅是人类。她们悲伤地站在那里，天使在神恩典的亮光中显明了她们的阴暗和罪恶。她们就脸伏于地。

妇女听到天使的声音说：“为什么在死人中找活人呢？”天使告诉她们，基督已经复活了。她们还在加利利的时候，耶稣不是预先告诉她们说祂自己要受苦、死亡、复活吗？这些妇女就突然想起耶稣的话，那是她们起初不明白，也无法相信的。现在，她们听到天使的话，就面对了这个应验。她们开始活在主耶稣基督的圣道里，如今这也成了她们的生命之道。她们突然明白耶稣如何一直高于这些事情，这些事情也是祂一贯的旨意。这都是天父赐给祂的工作的一部分。因此她们相信，纵然她们一次又一次地觉得很难接受，然而，她们所经历的一切都是真的。

那些妇女回到耶路撒冷，把这些事情告诉那十一个门徒和其他人，门徒根本不相信。他们认为妇女的话完全是胡说八道。她们显然是过度激动，互相引发对方的胡乱猜疑。那就证明，即使在从前，门徒对主耶稣的话

的理解何等浅薄。他们根本不能接受耶稣已经复活这个事实。

我们都面对着死亡似乎不可战胜的力量。我们所有人都要进入坟墓。过去的每一天就被埋葬在过去的坟墓里。没有人可以让我们的生命再次复活。要是耶稣复活了，那意味着死亡的权势已经被打破了，而且他们的生命不会灭亡；那意味着他们拥有永生，他们的生命在神那里有价值。死亡的权势在于罪恶、在于我们的罪咎。要是死亡被征服了，罪恶的权势也被打破了，罪咎被除去，就让我们得到自由，可以活在神的恩惠中。**这一切都包含在主耶稣的复活中。**不过，这是门徒无法相信的。很多时候，我们也不相信。我们经常仍然会想到死亡牢不可破的统治。

可是，彼得跑到坟墓前，只看见细麻布在那里。他也无法相信。但是，他离开的时候，为已经发生的事情感到稀奇。虽然他仍然不清楚，然而，他亲眼看见神恩典的神迹。耶稣还没有招聚那些被压碎和迷失的，藉着他们对祂的信心，带他们进入神恩惠的生命。祂要以自己的方式成就这件事。

以色列的救赎者

在那个星期天的傍晚，两个跟随主耶稣的人正从耶路撒冷回去他们在以马忤斯的家。那是要走两三个小时的路程。他们正热烈地讨论着刚刚发生的事情。二人中有一个名叫革流巴；他可能是耶稣的叔叔，约瑟的兄弟。

他们一起走路的时候，有人从后面追上他们，那是主耶稣。不过，他们并不认识祂。祂的外表与以前不一样了，而且，神使他们认不出祂来。

他们不应该仅仅基于耶稣出现就相信祂已经复活了，而是应该承认神曾经这样说过。**他们应该相信神的圣言。神的圣言是我们一切确据的基础。**

这个陌生人问他们在讨论什么。他们就觉得纳闷，祂是在耶路撒冷做客的吗，为什么不知道在那里发生的事情呢？祂问他们指的是什么，他们就告诉祂耶稣的事情和他们的期盼：祂是个先知，说话行事都有大能。祂活在神的面前，让所有人都可以看见。如今，长老把祂处死了。一切都与祂一起埋葬了：他们对生命的所有盼望，他们对以色列可以复兴的盼望，和他们认为列国可以通过以色列而得福的盼望。

但是，由于他们的期盼，他们无法放弃祂。祂曾经说过，祂是以色列的救赎主。他们曾经相信祂，然而，祂现在已经死了。祂死了已经三天，并没有从死里复活，也没有向全以色列民显明自己，叫死人从他们的坟墓里复活。有些妇女确实报导说，有天使告诉她们耶稣已经复活了，也有一些门徒发现坟墓是空的，不过，他们并没有看见祂。如果祂还活着，祂肯定会让全以色列看见祂。

就在这个时候，这个陌生人开始说话。祂因为他们的不信而责备他们，并且对他们说：“基督这样受害，又进入祂的荣耀，岂不是应当的吗？”为了要为祂所有的子民破坏死亡的权势，祂必须忍受死亡。祂会这样进入祂的荣耀，可是这荣耀不会立即向所有人显明。**那些相信祂的人会凭着信心看见祂的荣耀。**耶稣用圣经证明祂所说的话。他们不明白自己听到的话，耶稣就为他们打开圣经。之前，他们从来没有以这样的亮光明

白圣经。祂真的复活了吗？盼望使他们心里火热，但是他们在喜乐中仍然无法相信。基督的复活就意味着生命得到了完全的救赎！

与此同时，他们已经接近以马忤斯，而这个陌生人似乎必须继续往前走。因为天已经晚了，他们就劝祂与他们一起留下。他们不再能没有祂的话；对他们来说，这些话就像是生命本身。

一旦进了屋子，他们就坐下吃饭。他们的客人立即主持晚餐。祂谢恩祷告，擘开逾越节的饼，并且递给他们。**他们立刻认出祂来。那是主自己啊！**因为藉着祂的复活，祂掌管了万有。祂赐予生命，也提供生命的需要。祂分配祂的恩惠和祂天父的恩惠。祂是生命的主人。他们惊喜地认出了耶稣。除了在惊叹中，我们从来都不会认识基督。

就在那一刻，耶稣忽然不见了。主耶稣在复活之后就拥有这种能力，可以随意出现和消失。他们彼此对望，说道：祂用这种方式向我们打开圣经时，听起来不是很熟悉吗？就好像我们又听见祂说话了。可是，我们却没有认出祂。那怎么可能呢？我们还无法相信。

耶稣为什么突然消失了呢？祂不想在不同的地方向个别的人显现，但是，祂想把属于自己的圈子——祂子民的群体——招聚在一起。而且祂成功了，因为那两个人没有在以马忤斯停留，他们立即赶回耶路撒冷。他们还没有说一句话，被招聚在一起的圈子就对他们喊着说：“那是真的！主果然复活，已经显现给西门看了！”这两人就把发生的事情告诉大家。信徒的圈子再一次凭着信心聚集在一起。我们必须就位，进到这个圈子里。

是我

他们还在一起谈话的时候，耶稣来站在他们当中，并且问候他们说：“愿你们平安！”这让他们惊慌害怕，以为自己看到了鬼。在他们听到一切之后，仍然没有为克服死亡的胜利做好准备。但是，我们不要忘记，我们也受到死亡统治的威吓。耶稣告诉他们，他们可以看见和触摸祂，因为祂真的是人而不是鬼。

门徒欣喜若狂，却仍然无法相信。他们为这件伟大的事情感到惊讶。这真的是他们从前认识的耶稣吗？如果是的话，祂与他们共有的生命已经得救脱离了死亡。这意味着他们也得救了！他们还是无法相信！他们给耶稣一片烧鱼和一块蜂蜜，**耶稣吃了，证明祂是人。**

然后，他们就相信了。那确实是耶稣本人！祂与他们共有的生命经历了死亡，祂已经带领这生命进入胜利。生命突然变得何等不同！他们摆脱了罪咎和死亡的权势。他们活在神永恒恩惠的亮光中。他们现在已经胜过死亡。无可否认，他们仍然会死，**然而他们在地上的生命不会是白费的。**生命不会永远被毁。生命在神的眼里是有价值的，因为他们有此特权，可以过与祂相交的生命。有一天，基督让死人复活进入荣耀时，生命就会得到复原。

生命的见证

耶稣谈论圣经，并且告诉门徒圣经如何预告了这一切事情。祂把他们的信心坚固地建立在圣经上。祂为此打开了他们的心窍，使他们明白圣经的教导。多年以来，他们都知道这些经文，不过却从来没有明白过其中

的意思。他们未曾明白神救赎生命的恩典是何等的长阔高深。**现在，圣灵光照他们的头脑，使他们明白圣经。**

耶稣也告诉他们，圣经曾经预告救赎生命的道应当被传到各地。生命得到救赎是因为人们悔改，因为他们转向神，并且与祂相交，也因为他们与罪得赦免有分。通过祂这位复活的主，这一切就变得可能了。这个信息要从耶路撒冷开始，传到万国。

那应当成为门徒为耶稣作见证的内容。他们会得到耶稣曾经应许赐予的圣灵，让他们有作见证的能力。耶稣吩咐他们在耶路撒冷等候圣灵。他们确实做了见证；今天，我们通过他们的证词就得以相信。因此，我们也可以看见、并且经历生命的胜利，同时也让我们有作见证的能力。

在天上与生命的和好

耶稣在复活四十天后，再次在耶路撒冷向祂的门徒显现。祂带领他们出城，往伯大尼的方向去。祂停在其中一座山上，举手给他们祝福。正祝福的时候，祂就离开他们，被带到天上去了。

祂将要在天上做什么呢？**祂在地上为属于祂的人舍了自己的生命作为祭物。**如今，作为大祭司，**祂要把这份祭物献给天父。**基于这份献祭，祂能够在神与我们之间缔造持续不断的相交。我们要在这个团契中得福。因此，祂在祝福门徒的时候升到天上。

生命现在正因为基督的祝福得到救赎。门徒有此特权成为这个祝福的使者。那么，虽然祂已经离开了他们，可是他们带着极大的喜乐回到耶路撒冷，我们难道应该为此感到惊讶吗？**他们继续留在圣殿，赞美并感**

谢神。他们终于看见生命在基督里得到完全的救赎。假如我们看见了，我们不是也应该充满喜乐吗？因为我们知道祂在天上经常忙着为我们代求。

第十三部分 约翰福音：生命之道

第七十九章 那真光（约翰福音一章 1-34 节）

背景及要点

道是神永恒的儿子。这样，祂就使我们与神相交。这个世界是藉着祂造的。因此，**整个世界被造就是用来服事神与人之间的这种相交**，也就是由道所建立的相交。在神的恩惠之约（covenant of God’s favor）里出现的这种相交，被人的堕落破坏了，但是，却**被恩典之约**（covenant of grace）**里的永恒之道恢复了。**因此，这道就是生命，因为**生命不外乎活在与神的相交当中。**这生命也是人的光，它从起初就闪耀出光芒，这是因为相交的道被不断地启示出来。这光照进黑暗里，黑暗并不能胜过它。

在堕落之前的神的恩惠之约中，神与人之间的相交取决于永恒的道和亚当。然而，在堕落之后的恩典之约中，永恒的道，也就是神的儿子，把这个相交担在自己身上，成为亚当自己，也就是末后的亚当。这发生在道成肉身的时候。**现在，神与人之间的相交单单取决于那成了肉身的道。**

耶路撒冷公会派出代表去问施洗约翰，他究竟是谁。很明显，一开始的时候，这个调查小组是由一开始对约翰说话的撒都该人，和后来质问约翰的法利赛人组成的。第 24 节应该翻译为：其中也有法利赛人派来的代表。

出现在 15 节和 30 节的表述，其意思是：那在我后面来的已经超过了

我，祂已经赶上我，走在我的前面了；祂将我甩在了祂的背影中，因为祂本来就在我前面。

中心思想：那真光来到这个世界。

光在黑暗里闪耀

起初，神创造世界的时候，祂乃是藉着祂的儿子创造的。**神的儿子执行了创造之工，祂将这工作担在自己身上，将神的爱赐给那些将要受造的人。**祂会维护神与人之间的相交。当祂创造世界的时候，祂安排了一切，结果，对人来说，万物都表征出神的爱，并促进神与人之间的相交。

最后，祂创造了人，并藉着祂的恩惠之约，在伊甸园里把与神的相交赐给人。那时，人所拥有的生命是何等令人羡慕啊！**与神的那种相交就是人生命的光。**

但是人拒绝了神的这种爱，因此破坏了与神的相交。结果，他生命中所有的光都离他而去。然后，神的儿子想要再次恢复这种交通；**祂想要更新神对人的爱。祂乃是藉着恩典之约来完成这项工作。**但是，神的爱如今取得了新的维度：神藉着这种爱来赦免人的罪。

神的儿子继续将这新的交通赐给人，这是多么大的祝福啊！祂已经在世世代代完成了这项工作。首先，祂将这相交赐给所有人类，然后在人类两次弃绝祂之后，祂只将此相交赐给以色列人。但是，神子所赐予的与神相交的生命依然持续。毕竟，在这个世界上依然有光存在。这光仍然照进罪的黑暗当中，然而，这黑暗不能胜过光。尽管很多人离弃神，藉着神子启示出来的神的恩典总是得胜的。

道成了肉身

在神的恩惠之约下的伊甸园里，神与人的相交同时取决于永恒的神子和亚当。神子要将此相交赐下，亚当要接受它。亚当拒绝了神的相交后，神的儿子作为人类的元首，取代了亚当的地位。祂必须成为人，完成亚当原本应当完成的事，并且为亚当所做的错事赎罪。通过取代亚当，祂得到了恢复神与人之间相交的权利。

紧接着堕落之后，神就赐下应许说，祂要来取代亚当的位置。终于，在几个世纪之后，时候满足了：祂降生在伯利恒，成为人的儿子。祂在拿撒勒默默地生活了三十年，然后，祂在百姓中间开始祂的职事。神的儿子显现，为了把与神的相交赐给我们。整个世界都是祂所创造的；然而，因为罪的缘故，世界与祂形同陌路。使我们与神隔绝的是罪，这就是世界不认识祂的原因。

然而，更糟糕的是，祂自己所拣选的百姓也不接待祂，神拣选他们作祂特殊的产业，他们有特权可以生活在圣约当中！即便神已经对这个具有特殊身分的民族讲了几百年，但是，当时候满足了，它的子民却没有认出神的儿子来！

他们当中有一些人凭信心接待了祂；这是神在他们心里动工的结果。圣灵改变了他们的心，以至于他们认识神的儿子，并且信靠祂。基督也赐给他们与神的相交。他们有特权作为神的儿女生活在祂恩惠的光中，他们也越来越被转化成祂的样式。

属于祂的人能跟从祂，这是何等奇妙啊！耶稣向他们展现出神完全的恩

典和信实。没有人曾经凭着自己认识神，也没有人可以攀爬到神的面前找出祂是谁。相反，**是神的儿子通过祂的爱，再次把神向我们启示出来。**离了主耶稣基督，神的儿子，就没有人能够认识神的恩典。

对于那些跟随祂的人来说，这就是关于主耶稣最奇妙的事情！神藉着耶稣显明了祂的恩典。神的儿子以普通人的身分显现，和我们一样软弱。当然，祂没有罪，但是祂却承担了我们罪的后果。祂也背负我们患难的重轭。**祂成了肉身，一个软弱的人，一个会受苦甚至受死的人，因此，祂担当了我们的罪孽，为我们赎罪。**

修直主的路

因为神的儿子看起来和其他人没有两样，也因为这个世界已经与神如此疏远，以至于它无法认出祂的儿子，神就差遣施洗约翰向世人介绍耶稣基督就是神的儿子和我们的救主。

在主耶稣开始祂在百姓当中的职事之前的几个月里，约翰已经开始宣讲天国近了。那位将会再次把与神的相交带给我们，并藉着这个相交恢复我们生命的，终于降临了。这就是天国的含义。神的恩典会再次统治我们，我们也乐意在生命中服事祂。但是，与神相交的生命要求我们的生活必须作出彻底的改变。我们没有神的生命必须死去，而且必须开始新的生命。这就是神差遣约翰来施洗的原因。**洗礼象征了旧生命的死亡和新生命的诞生。**结果，我们领受了罪的赦免，这就是水的洗涤性质所代表的。

约翰在约旦河东的伯大尼（有古卷作：伯大巴喇）讲道和施洗。经文告

诉我们，很多人都来到他这里受洗。耶路撒冷百姓的长老们听说之后，很担心约翰的影响力，因为他们害怕百姓会拒绝他们的领导。他们知道约翰所说的和他们所说的完全不同。他们教导，人必须自救，**但约翰说神藉着主耶稣赐给我们恩典。**他们很焦虑，于是派出了一些代表到约翰那里，以确定他是谁，以及他在做什么。

在这些代表当中，有一些是撒都该人，他们相信人只需要理性的亮光，而不是约翰所说的神启示的亮光。他们开始和约翰会面，询问他是谁，盘问他是否宣称自己是弥赛亚，以及他为什么需要跟随者。但是，约翰不理会他们的问题，他不愿意把焦点从耶稣那里挪开。于是，撒都该人想知道他是否认为自己是以利亚或其他先知，约翰再一次否认了。

然后，他们要求他告诉他们他是谁；他们必须带着某种答案回去。于是，约翰要他们去看耶和华的圣言，先知以赛亚在其中已经说到，在旷野中会听见有人声喊叫，呼召人们要预备他们的心和生活来接待基督。他解释说，他就是那个声音，仅此而已。他说，你们不应该把焦点放在我身上，**相反，你们应该将你们的注意力放在那要来临的弥赛亚身上。**如果他们作好预备，看见藉着弥赛亚而来的神的恩典，那么，他们就会接受祂的爱进入他们的心里。

祂站在你们中间

在这些代表当中，也有一些法利赛人。法利赛人相信生命是有功德的；他们不需要神额外的恩典。约翰宣召每个人都要受洗，这给他们带来了极大的搅扰。他们自认为是公义的，不需要生命的更新或罪的赦免。他

们知道当弥赛亚来临的时候，祂会洁净百姓。但是，如果照约翰承认的，他不是弥赛亚，或返回到这个世界的一位先知，那么，他凭什么施洗呢？

约翰解释说，他只是用水施洗。他所给予的，只是生命更新的一个记号。他不能给人生命更新的本身。这是只有基督——神的儿子——才能给的，因为祂来是要恢复人与神之间的相交。因此，祂远远立在约翰之上，以至于约翰连给祂解鞋带也不配。他警告他们，不要以为这位将要来的救赎主离他们还很远，事实上，祂现在正站在他们中间。祂已经降临了，**约翰的呼召就是将祂介绍给百姓。**

难道约翰的话不能警告这些代表吗？神已经差派祂的儿子来恢复人们与神自己的相交，而且，祂已经差派了一个人来向他们指出谁是祂的儿子。但是，这些领袖丝毫不为所动。他们依然远离神的恩典，不想与神相交。

看哪！神的羔羊！

约翰告诉这些代表的信息，是如何得知的呢？主耶稣已经来到他这里受洗了。耶稣身为百姓的元首，祂必须与百姓结合成为一体。在祂受洗之后，天开了，父神宣告主耶稣是祂的爱子。而且，圣灵也像鸽子一样降在祂身上。

从头到尾，约翰已经认出主耶稣究竟是谁了。他们是亲戚，约翰当然知道耶稣，但是他也知道耶稣是弥赛亚。当约翰为耶稣施洗的时候，他认识到基督的弥赛亚角色。祂是神的儿子，被圣灵充满。此外，祂与祂的子民有如此完全的联合，以至于祂愿意受洗，并藉此把他们的罪孽担在

自己身上。祂是那真正的献祭羔羊，要赎祂百姓的罪，而约翰知道这一切。

在这些代表到来之后的那一天，约翰看到主耶稣走向他。约翰指着祂说："看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的。祂就是那一位。祂就是我说那在我以后要来的。祂已经超过我了，而我必须衰微，因为祂早在我之前就存在了。祂是永恒的神的儿子！"约翰进一步解释，这一切是如何藉着鸽子的记号向他启示出来。

因此，**约翰使人们的注意力聚焦在基督身上**，而不是聚焦在他自己。这是极大的喜乐，因为在主耶稣基督身上，他已经看见世人的救恩。看见祂，并且将祂指出来，会成为极大的喜乐，尽管这会使我们不再受人注目。唯有基督才有价值！

第八十章　认信者（约翰福音一章 35-51 节）

背景及要点

在约翰福音第一章里对门徒的呼召，与后来在加利利对门徒的呼召是不同的。在后一种情况当中，他们蒙召接受特别的门徒训练，但是在约翰福音第一章里，基督呼召他们来承认祂的名。

基督征服他们并要求对他们的主权，因为祂证明了祂认识他们。靠着祂的光照，他们认识到自己是谁。他们得到基督的启示，这使他们也认识了自己。祂呼召他们每个人来承认祂的名，并因此邀请他们进入与祂父神的交通当中；然而，祂以一种亲密的方式，按照每个人的天性和倾向来呼召每个人。

中心思想：藉着祂的呼召，基督带领我们承认祂的名。

安得烈和他的同伴

施洗约翰向百姓指出主耶稣就是神的羔羊的次日，他再次看到祂到处走动。约翰的两个门徒和他站在一起，其中一个是安得烈，另一个人的名字没有记载。这有可能是约翰，就是约翰福音的作者，他可能故意省略自己的名字。施洗约翰**再次指出**主耶稣就是神的羔羊，并宣告祂来要为我们的罪代赎。

约翰的门徒并不完全明白他们老师的话，但是，他们至少知道一点，就是耶稣是弥赛亚。他们想要到祂那里，但是还不敢对祂说话。他们只是跟在耶稣后面，但是祂突然转过身来，对他们说话。祂说，你们要什么？

他们无法真正回答这个问题。他们究竟要找什么？他们自己也不知道。他们想要与主耶稣在一起，与祂说话，认识祂，但是，他们不明白他们内心的渴望。他们不知道那时候他们想从祂那里得到什么，或者至少可以说，他们不知道如何表达自己的想法。

他们感到很尴尬，就问道："老师，你在哪里住？"他们或许在想，要是他们能与耶稣住在一起，就很有可能会发现他们想要找什么。

他们所不知道的，主耶稣早就知道了。祂知道天父已经使他们感到焦躁不安、感到孤单。祂比他们更清楚知道，他们寻求的是藉着祂与神产生连接，而**当他们找到神的时候，他们也就会与生命的本身相连接了。**

耶稣认出祂父的手在这两个人身上工作的时候，祂是何等喜乐啊！祂邀请他们到祂的住处，而因为那时已经是下午四点钟了，在那天剩下的时间里，他们就可以与祂待在一起。我们无法确切知道他们说了些什么，但是，可以确定的是，祂向他们启示祂自己。祂向他们表明，祂能感受到他们的孤单，祂也能满足他们心里的需要。在这种爱中，神把自己赐给他们。耶稣作为神子，把神的相交赐给他们。这对于他们而言是莫大的惊喜，以至于他们后来清楚地记得它发生的时刻。

在整个历史中，祂拯救孤独的人，带领他们与神和永生相连接。祂带领他们来承认祂是基督，也就是神所差，要把与神的相交赐给我们的那一位。

西门彼得

安得烈是西门的弟弟。他去找西门并公开宣认，他发现耶稣就是基督；

他已经知道基督就是耶稣。安得烈并没有与西门辩论这一点，而是简单地带领他来到耶稣面前。这是我们必须做的；即使耶稣如今不再在这个世上，这仍然是可能的，因为我们有祂的圣言，就是通过这些圣言，祂要来与我们会面。**我们必须将祂的道带给人。**

因此，西门就被带到耶稣面前。从耶稣看到他的那一刻起，祂就知道西门是什么样的人。西门是一个很情绪化的人，鲁莽冲动，这使得他不够沉稳；他会很快从一个情绪转到另一个情绪。但是，他的确非常想要改变！神已经使得他对自己非常不满意了，现在耶稣对他说："你是约翰的儿子西门，你要称为彼得，意思就是石头。"耶稣是如何知道西门渴望像石头一样坚定的呢？

耶稣应许西门说，有一天他要被称为彼得。耶稣不仅仅认识我们，而且祂会藉着祂恩典的能力，使我们成为我们应该成为的人。祂就像个雕刻家，在开始雕刻前就能看到完成的作品。**祂在这个火爆的、易激动的、名叫西门的渔夫身上，看到一个沉稳的彼得。**那么，我们呢？祂要使我们成为什么样子呢？

如果我们降服在祂面前，允许祂在我们身上动工，祂将会按照自己的样式来塑造我们。**让我们殷勤地聆听并阅读祂的话语，然后，我们就会明白祂是如何认识我们的，而且，我们也会乐意将自己交在祂的手中。**

腓力

次日，主耶稣想要返回加利利。那天早上，祂遇见了腓力，就邀请他和祂一起回去。对于腓力来说，这不仅仅是受邀陪伴某个人，而是有完全

不同的意思。他是被基督——神的儿子——所邀请的！对腓力来说，这是一个启示！他知道耶稣明白他渴望与神相交的感受。腓力明白这个呼召的尊荣，于是，他迅速地降服了。

他当然还不完全明白关于主耶稣的事情，这从他随后对耶稣所说的话中就可以看出来。但是，他清楚地意识到，祂就是摩西和众先知所宣告的那一位。祂就是神从以色列中呼召出来的那位先知。祂是那位会拯救生命的，祂也将耶和华恩典的旨意显明出来。祂会向我们保证，神真的认识我们，我们的生命应当用来跟随祂。

拿但业

腓力遇见了拿但业，向他作见证说，他和安得烈、彼得都已经在耶稣这个人身上遇见了神所应许的那一位。腓力介绍耶稣说，祂是拿撒勒人约瑟的儿子。拿但业来自迦拿，这是靠近拿撒勒的一个小镇，与拿撒勒有世仇，拿但业就嘲讽道：“拿撒勒能出什么好的吗？”

我们可以想像一下拿但业心里在想什么。他已经听说过施洗约翰所说的，他非常想要相信弥赛亚已经降临，要来拯救祂的子民。但还是有一些疑惑，特别是当他听说弥赛亚是来自拿撒勒的时候。弥赛亚来自这样一个地方，简直是不可能的。今天，很多人对主耶稣基督也有同样的疑惑。对于他们来说，祂是无足轻重的。他们往往想要留在他们的疑惑当中，提出一些反对意见，好叫他们可以继续质疑。然而，拿但业却不是这种情况。他思考、质疑的基础是信心，尽管他还没有意识到这一点。然而，腓力却没有开始辩论，好说服拿但业，他只是说：“你来看。”

这是何等大的信心啊！信心就是信靠，且知道耶稣有能力向每个人启示自己；祂是每个人的救主。

耶稣一看见拿但业向祂走过来，就说：“看哪！这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的。”这句话向拿但业证明了，耶稣已经看见他的内心深处！虽然他有疑惑，但他的疑惑不是虚伪的或虚假的。他并没有假装，当他实际上还喜欢疑惑的时候，他就愿意除掉疑惑。在他的疑惑之下，隐藏着信心的渴望。诚然，他的渴望证明了他的真诚。以色列人的祖先雅各也曾与神摔跤，结果，他成了义人。从那时起，神就称他为以色列。拿但业是那位以色列真正的后裔。

拿但业很震惊，也很感动，他问耶稣祂是如何认识他的。答案完全出乎意料：“腓力还没有招呼你，你在无花果树下的时候，我就看见你了！”很明显，拿但业还坐在无花果树下的时候，他已经在自问，弥赛亚现在已经来了，这是真的吗？主耶稣认识他到何等完全的地步啊！然后，神的话抓住了他的心，他说：“拉比，你是神的儿子！你是以色列的王！”**拿但业宣告了关于基督的一项伟大真理。**祂是神的儿子，神完全的爱已经在祂里面到来。很明显，他已经听说施洗约翰的话，**如今可以凭信心对它说阿们。**在神这样的爱里，耶稣要统治祂的子民。因此，拿但业的生命得到了救赎，他还在疑惑时，神就认识他，并救他脱离这样的疑惑。主耶稣也同样释放我们脱离疑惑，惟愿我们都让祂藉着祂的圣道来对我们说话。

然而，在拿但业的生命中，仍然有些东西威胁着要蒙蔽他的见解。他生

命中还有那么多地方需要被清理，他会面临全神贯注在自己生命里的危险。我们也常常处在同样的危险当中，结果是使耶稣离开我们的眼目。**这就是基督要拿但业注意祂的荣耀的原因。**

雅各在梦中所见到的异象，在基督里完全应验了。祂的门徒会看到，在神和耶稣之间每天都有亲密的相交。天要在祂的上面打开，天使要把祂的祷告带到神面前，把神的回答带给祂。我们在神永恒交通的光中都会看到基督，而我们这样凭信心看见祂，就会蒙受祝福。

第八十一章 生命的更新者（约翰福音二章 1-12 节）

背景及要点

基督是更新生命的那一位。祂把水变为酒，就是祂启示自己的方法。祂特别启示了祂如何靠着恩典更新生命，把人生变为喜乐。

中心思想：基督启示自己是生命的更新者。

神的相交对我们的生命有什么意义

耶稣从犹大回到拿撒勒，发现祂母亲已经到了迦拿，去参加一个婚礼（祂母亲这时候很可能已经成了寡妇）。祂也到了迦拿，并且和跟随祂的人受邀一起参加这个婚礼。祂接受了这个邀请，祂与那些承认祂是基督的人一起去参加婚宴，享受人生的喜乐。

在施洗约翰的门徒看来，这一定非常奇怪，因为施洗约翰克制自己，不碰任何享乐的事，他住在旷野，花很多时间禁食。但是，约翰随后却必须传讲一个不同的信息，或者说，他必须说明同一个信息的不同方面。通过他的一生，他是在说明、也是在证明，我们已经因着自己的罪失去了一切。他传讲的是悔改。然而，**在另一方面，主耶稣说明、也证明祂会为我们的罪代赎，使我们的一切恢复原状。**

要是我们已经与神和好，与祂相交，我们就会再次享受在这个相交中的生命。祂把生命的喜乐再次赐给我们。但这将是完全的喜乐，我们为这喜乐感谢神。这种喜乐是一种感谢祭，感谢祂在恩典中所赐给我们的一切。

父的时候

因为有很多不速之客参加了婚宴，酒就用光了，这对犹太人的家主来说是一个极大的羞辱。很明显，马利亚和家主很熟，也担心这件事。她就去找主耶稣，在祂耳边说，他们已经没有酒了。祂，弥赛亚，是否可以帮忙呢？马利亚对耶稣的呼召何等缺乏了解啊！祂被差到这个世界，很显然不是只为了要帮助人脱离他们暂时的问题。祂被差是为了要恢复人与神的交通。这不意味着祂不会帮助人们解决他们的问题，而是说，祂心中总是想着那个最首要的目的。因此，**祂必须总是等候天父为祂预备的机会。**

正如马利亚在这个场合显得很无知一样，我们也常常渴望得到拯救，脱离我们的困境，即使我们并不渴望与父相交。但是，这并不是祂帮助我们的方式。因此，祂严厉地责备了马利亚：“妇人，我与你有什么相干呢？你不能硬生生地闯入父要我做的工作当中。我必须等候父所给我的机会。”然而，祂肯定非常希望父给祂机会来启示祂自己！要是他们在此看到恩典的能力，会是何等奇妙啊！

马利亚并没有放下她的担忧。她非常想要以她自己的方式来帮忙，她想要争取耶稣的帮忙，解决她的问题。于是，她告诉仆人盯着耶稣，要照祂吩咐他们的话去作。她确信，祂会找到解决方法。然而，主耶稣并没有按照马利亚的方式来帮忙，而是以祂自己神圣的方式，因为祂明白天父给祂这个机会来启示自己，同时呼召百姓来信靠祂。

记号

耶稣看到六口空石缸就在附近，这是用来洁净用的。每个石缸都可以装二十到三十加仑的水。祂告诉仆人将石缸倒满水。等到他们装满水后，祂吩咐仆人舀一些水出来，让管宴席的人尝一尝。

与此同时，靠着祂恩典的能力，祂已经把水变成酒了。此外，这是非常好的酒，甚至管宴席的人都问新郎，你为什么首先摆上次等的酒，而把好酒留到最后呢！

主耶稣所行的这个神迹是多么奇妙啊！当然，**主的恩典掌管大自然的一切及其权势。**恩典能将水变成酒，但是它也能恢复并更新我们堕落的本性。我们败坏的本性被罪所掌管，被死所辖制；它不认识真正的喜乐。靠着恩典的能力，我们就可以恢复与神的相交，享受真正的喜乐。日常的生活都成为宴席。我们可以享受生命中的一切，因为我们把生命视为神恩典的礼物。

门徒的信心

迦拿的神迹是耶稣所行的第一个神迹。祂在这个神迹中启示出祂的荣耀，祂透过恩典统管万有。祂的门徒和祂接触不过短短几天，但他们已经承认祂就是基督。如今，藉着这个确凿的神迹，他们看见了祂的荣耀，并且为了生命而把自己交在祂的手中。他们信靠祂。

祂的荣耀如今仍然是一样的，如果我们看到它，我们也会把自己的生命交在祂的手中。整个人生就变成了一个大宴席，**我们有分于神之爱的宴席**。而且，有一天，我们将会参与羔羊的婚宴，这是在此生之后神之爱的宴席。

第八十二章 国度的启示（约翰福音三章 1-21 节）

背景及要点

神的国是一个奥秘，对属血气的人来说是隐藏的。它必须对我们启示出来。通过这个启示，我们才能重生。我们必须谨记，基督在这里所说的是广义的重生，它包含了我们生命的悔改，以及由我们的行为所展现出来的一切生活方式【英译注：如今，一般区分“重生”和“悔改归正”：前者是神一次性赋予新生命的工作，后者则是一生的成圣过程。在悔改归正中，人与神合作，以顺服回应神的话，是来自他在新生命（重生）中被赋予的新性情】。这种重生是通过神国度福音的宣讲所带来的。我们也可以在狭义上假设，这种重生——没有持续之悔改归正的重生——已经发生在尼哥底母身上了，否则他就不会来找耶稣。

基督对尼哥底母的回答是这样的：“人若不重生，就不能见神的国。”这是拒绝尼哥底母的整个人生态度。但是，基督拒绝尼哥底母的生活方式，是为了拯救尼哥底母。基督的回答也成了尼哥底母的悔改归正或成圣的工具。

国度中“地上”的事，就是那些发生在地球上的事情，例如信心和重生。天上的事就是那些超越或隐藏在这些地上之事背后的事情，即神在基督里的爱，和祂恩典的至高主权。

中心思想：神的国度是对我们的启示。

国度的启示带来新生

耶稣首次开始祂的公开职事的时候，在加利利并没有停留很长时间。很快地，祂和祂的门徒都去了耶路撒冷。在那里，祂以神所差派的那一位的身分，大有能力地工作。祂在耶路撒冷行了很多神迹。这使得百姓印象深刻，很多人都信从了祂。虽然他们信了，但是，他们的信心并不总是带来完全的顺服。耶稣并不真的指望他们的“信念”（belief），那仅仅是一种印象造成的结果。

但是也有一些人，他们的心真的被祂的教导和神迹所打动。也有少数领袖真的相信了。这给他们的生活带来了很大的冲击，因为主耶稣所说的与他们自己的教导是完全对立的。他们相信他们必须赚得自己的救恩和未来。有一天，神的国度会以他们所想像的方式来临，他们会为自己在其中赢得一席之地。但是，耶稣带着恩典国度的信息而来。神的国度是一个礼物，而不是人所能赚取的，在神的国度当中，所有的一切都是藉着恩典白白赐予的。我们现在就可以接受这个礼物，成为天国的子民。然而，要让那些领袖相信这点，他们的生命就必须有彻底的翻转。

百姓的领袖当中有一个名叫尼哥底母的法利赛人，他常常思考耶稣的话。但是，他尚未明白他需要这种完全的翻转，但是他无法摆脱耶稣的信息。他并没有立刻站在耶稣那边，而是想要更多地认识祂。于是，他独自一人在晚上来见耶稣，因为他还没有做任何决定。他还没有弃绝法利赛人的世界观和人生观。因此，没有人知道他去了那里。至少，在那个时候，他还是为他所做的感到羞耻。

即使是在晚上，主耶稣还是接待了他。尼哥底母直奔主题；他以承认耶

稣是**神所差来的教师**开始。那些神迹是足够的证据，他也谎称他的同事和他的意见一致。因此，他希望耶稣进一步解释天国。尼哥底母以为他的整个人生观和生活方式还可以保持不变。他想要将耶稣关于神国度的信息附加在他原有的观点上。

耶稣的回答一定使他感到震惊："人若不重生，就不能见神的国！"**他的生命必须有彻底的更新、完全的翻转。这就是重生。只有旧的生命死了，新的生命才能兴起。**

尼哥底母完全不明白这点。他想，人肯定不可能再出生一次吧？主耶稣回答道："不，重生是从水和圣灵生的。"他提醒尼哥底母回想施洗约翰的信息，这是死亡和再次兴起的记号。

这样的新生命是圣灵在我们里面做成的。它乃是从神而出，虽然是藉着天国福音的宣讲所带来的。没有这种重生，人就不能进神的国，对于像尼哥底母这样的犹太人、亚伯拉罕的子孙来说，这个重生也是必要的。因为从肉体生的就是肉体。因为罪的缘故，全人类都过着信靠自己的生活，我们甚至生来都是如此。因此，**每个人都需要被圣灵重生，好叫我们能单单信靠神的恩典。**

我们不应该对此感到惊讶。重生是神的工作，因此是一个奥秘。我们或许可以用风来比喻：我们听见风的响声，但我们却不晓得它从哪里来，往哪里去。凡从圣灵生的人也是这样。新生命是无法解释的，它存在于人的心里，其源头却在神那里。

天国的启示只有藉着信心才能知道

如果新生命的源头单单在神那里，我们就不能靠着自己的智慧来研究它；只有信心才能揭露出神告诉我们的是什么。只有到那个时候，我们才能认识圣灵的工作。然而，尼哥底母还没有预备好凭信心来聆听。他心里充满疑惑，他在问，怎么可能有重生这回事。

他是以色列的一位教师，但是他却无法明白耶稣的教导。那他以前教导百姓的是什么呢？他是否不曾教导百姓，关于神和祂恩典的大能？不，他没有。他总是依靠人，并教导百姓要信靠顺服律法所产生的功德。他和他的同伴都愚蠢地认为在他们自己里面可以找到智慧。

相反，耶稣宣告，祂和约翰靠着神给他们的启示而活。这使得他们有权柄作出宣告。然而，尼哥底母和他的同僚并不接受他们的见证，他们不明白这种智慧，因为他们以自己的愚蠢为夸口。而且，要是他们的愚昧蒙蔽了他们的双眼，让他们看不到天国所要求的悔改归正和更新，那么，他们又怎么能明白神的爱呢？**使悔改归正和更新成为可能的正是神的爱。**

尼哥底母真的认为他靠自己就可以明白一切的事吗？他可能已经知道人不可能攀爬到天上找到这样的真理。耶稣知道，只因为祂是从天上降下来的，在祂里面，神的丰盛显明在地上，而神已经将祂所需要知道的一切赐给祂了。

相应的，人们应当这样来看待祂：神的恩典已经藉着祂临到我们了。**正如以色列人仰望铜蛇就得医治一样，我们也只能靠着仰望为我们钉十字架的救主而得救。**愿我们学习凭着信心来仰望祂，并听从祂的话！如

此，恩典的国度就会向我们启示出来，我们也会进到这个国度里。

天国的起源是神的爱

降服在主耶稣基督的圣道之下，并信靠祂，这是多么容易啊！因为在祂里面，神的爱已经临到我们了。是什么感动神，使祂差派祂的独生子在地上建立祂的国度呢？除了祂对世人的爱之外，还会是什么呢？祂想要藉着耶稣再次爱世人；现在，祂把对祂来说最宝贵的东西赐给了他们。

请注意：神并没有差派祂的儿子来定世人的罪。这是法利赛人所预期会发生的。他们相信，他们会与弥赛亚一起，打败并制服“列国”，尤其是罗马人。然而，与法利赛人所相信的相反，神的国度随着基督而来，好叫神的爱可以藉着基督征服这个世界。诚然，基督的到来暗含着审判，这是必然的，但是，这个审判所击打的，并不是“列国”，而是所有的人，包含犹太人和外邦人，就是那些不相信神的爱已经藉着基督降临以拯救世人的人。

有很多人就是不愿意相信这点！当我们相信这爱、这光已经进入我们的生命中；在神的爱的这光中，我们的罪就会被揭露出来。然后，我们会对我们的罪恶感到羞愧，我们会逃避它们。然而，很多人喜爱罪，无法来到这光的面前。一些人的生命是被神的爱的真理统管的，他们想要走在这光中，也开始藉着生命的更新展现出重生的结果，这生命是神的恩赐。他们并不是凭着自己的力量，而是**靠着信心来过这样的生活；这信心是神的爱所赐的礼物。**

第八十三章 那位新郎（约翰福音二章 22-36 节）

背景及要点

施洗约翰所指向的是基督——也就是约翰福音第三章所说的新郎——而不是他自己。要是我们现在聚焦在新郎的朋友身上，我们就违背了约翰的意思。他之所以能不指向他自己，是因为他看见了新郎的荣耀，并且要为这荣耀作见证。我们也必须与约翰的信息一起，为这荣播作见证。

中心思想：新郎从新郎朋友的手中接过新娘。

祂必兴旺

耶稣与尼哥底母谈话之后，就离开了耶路撒冷，但是还没有到加利利去。施洗约翰还在犹大地区，靠近撒冷的哀嫩附近的约旦河里讲道并施洗。耶稣去到那个地区，也开始在那里亲自施洗，或至少吩咐祂的门徒来施洗。许多人来到祂那里，受祂门徒的洗。

祂是特意出现在这个地区的，藉此转移这个运动，从约翰那里转到祂自己身上（约四 1-2）。毕竟，约翰难道不是为了耶稣而聚集这些人的吗？约翰不是也向他们指出耶稣是基督了吗？基督现在已经开始祂自己的职事了，因此，**约翰就必须退到幕后去了。**

对约翰的门徒来说，这构成了一个很严重的问题。他们心怀嫉妒，看着这个转移。这还不是事情的全部；约翰和他的门徒花了很多时间禁食，并遵守文士关于洗手和相关的教导。耶稣的教导非常强调洗礼是在祂国度里完全洁净的记号。那么洗手还是必要的吗？约翰的一些门徒就

和一些犹太人辩论起来。这个问题对约翰的门徒来说是一个痛处；他们苦恼地抱怨说，每个人都跑到耶稣那里去了。

约翰回答说："我难道没有告诉你们吗？我不是基督，不过是奉差遣在祂前面的。在婚礼上，新郎的朋友把新娘引介给新郎。他把两个人连在一起；他并不是为自己追求新娘。相反，当他见到新郎喜爱他的新娘，他就充满喜乐。"作新郎的朋友，这就是约翰的角色。他不是为自己追求百姓，而是将他们带到基督面前。这是一个充满喜乐的角色，因为他看见了基督的荣耀。百姓遇见他们的救主，是多么喜乐啊！就是因为这样，约翰才会说："祂必兴旺，我必衰微。"**他并不想要挡在基督和百姓之间。**同样，每个传讲主耶稣基督的人，要是只看见祂的荣耀，就绝对不会想要把人束缚在他身边。

那从上头来的超乎万有之上

约翰抓住这个机会再次为基督作见证。他是何等的高举基督啊！基督来自天上，祂是神的儿子。神格里一切的丰盛，以及神的爱一切的丰盛，都住在祂里面。而且祂成为人，好叫祂可以向我们见证父神。祂的人性完全被这个目的掌管，父神也向祂启示祂作此见证所必须知道的一切。只有藉着祂，我们或任何先知才能作此见证。否则我们不过是属地的人，不认识真理。来自天上的，在万有之上。所有的先知都要在祂面前跪拜。祂的见证何等奇妙！

相信祂的见证

这个运动从约翰这里转移到主耶稣基督那里，但他并没有因此而难过

优伤。他难过的是，没有人接受基督的见证。甚至很多人接受耶稣门徒洗礼的时候，约翰也这样说。百姓的领袖——以及很多跟随他们的人——却仍然漠不关心。凡来到耶稣面前，看见祂是基督、世人救主的人，是否在这个意义上也接受祂的见证呢？

那些接受祂见证的人，都确认神是真实的，因为基督的见证就是神的见证。神赐圣灵给祂，是没有限量的；靠着圣灵的能力，祂背负起这个见证。要是有人拒绝基督的见证，他就是在说神是说谎的。

基督——神的儿子——藉着我们对祂的信心，赐给我们永生。这个权柄是天父赐给祂的。祂来难道不是为了恢复我们与神之间的相交吗？在这相交中就是永生。凡不相信神的儿子的人，都会被神的怒气所灭。

第八十四章 神的恩赐（约翰福音四章 1-42 节）

背景及要点

活水，也就是清澈的、含有丰富氧气的水，往往被称为神的恩赐。基督赐给我们活水，或者被称为与神的相交。**这种相交乃是藉着祂的代赎取得的，是藉着信靠祂的名而得来的。**因此，基督也是神给人的恩赐。

从一开始，撒玛利亚妇人就对耶稣的话感到印象深刻。但是，一次又一次，她开始企图摆脱祂的话。她假装误解耶稣的话，有时候甚至使用讽刺的话。她就像一只被赶到羊圈的羊，但每次都故意不进门。

基督在这里已经超越了神与以色列所立之约的界限。撒玛利亚妇人生活在此约之外。介绍叙加人就预告了圣约要向万国列邦打开。但是请注意，耶稣以祂的话明确维护了与以色列人立约的事实：“你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道，因为救恩是从犹太人出来的。”这个撒玛利亚妇人很惊讶，一个犹太人竟然会和她说话。然而，**撒玛利亚人和圣约子民之间的仇恨因着祂恩典的展示而被拆毁了。**同样的事也发生在那些承认耶稣是“世人”的救主、而不仅仅是犹太人的救主的叙加人身上。

门徒们也很惊讶，耶稣竟然和一个女人讲话，因为这违背了他们的习俗。在这里，我们也看到了一个在新约之下有条件的预言：在基督里，不再分男女了。约翰福音第四章也和妇女的真正解放有关。

中心思想：基督是神赐给万民的恩赐。

活水

耶路撒冷的法利赛人已经听说，这个运动从施洗约翰转移到了主耶稣基督那里。他们很高兴看到约翰被抢了风头，但是如今，主耶稣基督的跟随者却对他们构成了更大的威胁。这些领袖们变得非常敌视耶稣，但是，耶稣还不想加速这种冲突。因此，祂决定返回加利利。

祂并没有走一条迂回的路，当时的人若想要避免与撒玛利亚人的一切接触，就会这么作，但是，耶稣却直接经过撒玛利亚。耶稣走累了，就在叙加城旁边的雅各井那里坐了下来，这口井据说是雅各亲自挖的。祂的门徒们进城去买食物了。

当祂独自一人坐在那里的时候，一个从叙加来的女人出来打水。她也是形单影只地来，而且是在中午，一天中最热的时候。她为什么不在傍晚时和其他女人一起来呢？她在生活中也是孤身一人吗？或者是被社会抛弃的人呢？

当她打上水之后，耶稣问她要水喝。她感到十分震惊！祂是犹太人，怎么会向撒玛利亚妇人要水喝呢？犹太人是瞧不起撒玛利亚人的，更何况，公开与一个女人说话，也不符合习俗啊！但是，在祂的语气中没有蔑视。祂来是要招聚世上的万民进入祂的国度，废除男人和女人之间的不平等。祂藉祂的恩典完成了这点，靠恩典使世人与神和好。

耶稣也把祂的口渴当作和这位妇女说话的机会。祂不总是在寻找孤单的人吗？从她的回答中，耶稣发现了她的苦毒，包括犹太人对撒玛利亚人的歧视，以及她自己的同胞对她的歧视，她是被唾弃的人。祂来不就

是为了救赎吗？在这里，祂看见天父赐给祂的机会。因此，祂回答说：“你若知道神的恩赐，和对你说‘给我水喝，的是谁，你必早求祂，祂也必早给了你活水。”祂用“活水”来代表与神的相交，这是祂有能力赐给人的。

这位妇人因耶稣所说的话感到非常惊讶，而且她清楚知道，耶稣在这里所说的并不是从井里打上来的水。然而，她生活在罪中，而且因基督的帮助而感到羞耻。她假装不明白，并且多少带着讽刺的口吻指出，这口井很深，而祂没有任何器具可以打水。她质问道，难道你认为你比雅各还要伟大吗？雅各是他们伟大的先祖，他都需要为自己和牲畜挖一口井，你难道不需要井就可以有水喝？很明显，尽管她把耶稣拒于门外，她还是想伸手求援。

耶稣也利用她的回答作为跳板，作更深入的讨论。祂用一种显然会令人困惑的方式提醒她，喝这井水的人还会再渴，但是，祂所要赐给她的水，是使她永远不会再渴的水。在祂里面，这水要成为活水的源泉，难道与神的相交不能使我们永远不渴吗？

这位妇人明白，耶稣所说的不是我们身体上的干渴。她一直都深受感动，但还是怀疑这是陷阱。她就像一只不断想要冲出羊圈的门的羊，因此，她神气十足地说：“请把这水给我，这样我就不用再来这里打水了！”她深受感动，但还是企图不把它当一回事。

是我

因为她不断地想要制止耶稣，耶稣现在就想用祂的话来使她就范。天父

已经向祂启示这位妇人心里所想的，以及她过去的生命光景。祂进一步向她表明，祂认识她。祂对她说：“你去叫你丈夫也到这里来。”她有足够的机会逃跑，永不回头，但是她已经无法拒绝祂了。她回答道：“我没有丈夫。”这大概是一种可怜的抽泣，泄露出她的失望和绝望。但是，当耶稣告诉她，她说的是实话的时候，她立刻大吃一惊。祂说，她已经结婚五次了，但是每一次都犯了奸淫。如今，她与一个男人同居。祂告诉她，她说的是确凿的事实。

难道她不应该降服，跪在耶稣的脚前承认这一切吗？相反，她还是顽固地拒绝认自己的罪，不愿意走进救恩的大门，即使她看到这扇门已经打开了。她要顽固到底，她再次试着要将对话从她的身上转移开，于是，她提出了另一个问题。她说：“先生，我看出你是先知。我们的祖先在这山上敬拜神。而你们却说，敬拜的地方必须在耶路撒冷。我该怎么办呢？，她为什么要问耶稣——一个犹太人——这个问题呢？难道是因为，尽管她已经旅行到基利心山许多次了，她在自己的宗教形式中还是从来没有找到任何平安与安慰吗？

耶稣回答说：“按照圣约，只能在耶路撒冷敬拜主，不能在基利心山。但是你在另一点上也错了，人们很快就可以在任何地方敬拜主，然后，对主的服事将与耶路撒冷没有任何关系。**那个时刻很快就要来临了，人们要在圣灵和真理中，在任何地方敬拜主。**神是灵，在祂的爱的丰盛里，完全转向我们。如今，祂是通过圣殿里的象征来完成这点：这些象征很快就会失去意义，祂将要住在我们心里。我们藉着信心完全地转向祂，使我们的心向祂完全敞开。你从来不曾这样作过，你从来没有凭信心将

自己交给祂，而是紧紧地抓住自己的罪。”

这个女人的内心深处被大大触动了，有救赎为她存留吗？一切都还黯淡无光。她知道救赎主有一天将会来临，显明救恩之路。她，罪孽的囚犯，何等渴望这天的到来啊！她在沮丧和疑惑中叹息。然后，她听见了耶稣的回答：“我就是那救赎主。”这完全卸下了她的防卫。她突然认识到恩典已经临到了她。最后，她被俘虏了，神藉着祂的恩典亲近她，祂已经找到她了！

发白的田地

她没有时间思考，因为正当那时，门徒们从城里回来了。他们很惊讶地发现他们的主人正在和一个妇人说话，但是，没有人敢问祂，祂与那妇人在讨论什么。那位妇人匆匆离开，甚至留下了她的水罐。

她回到城里，就立刻对众人说：“有一个人，祂知道我的一切！”她不再羞于承认，而是在同胞面前承认她的罪。被社会抛弃的咒诅，以及随之而来的苦毒已经被打破了。**她的公开认罪带来了更多的释放。**她已经被基督的怜悯所救赎了。如今，她成了这个城市的福音使者。她反问道：“这人不就是弥赛亚吗？”人们都很吃惊：他们意识到这妇女身上发生了非常特别的事情。他们从来没见过她这样的举止，他们都急忙到雅各井旁去见基督。

同时，门徒们催促祂吃些食物。但是祂说祂已经吃过了，是他们从来不知道的食物。他们很惊讶，彼此询问，是否有其他人已经给祂食物吃了。但是，祂回答说，祂的食物就是遵行差祂来者的旨意。**祂解释说，要是**

祂被容许彰显天父的恩典，那么祂就不会渴，也不会饿。

祂开始解释收割庄稼。“一个农民这样说是很常见的：‘到收割的时候还有四个月。’但是，看哪！”耶稣指着从路上走过来的叙加人说：“这就是收割庄稼的时候。别理那四个月了，田里的庄稼已经成熟（发白），可以收割了！我现在正在播种；过不了多久，我也要播下我自己的生命。我的生命将会结出丰盛的麦子来。有一天，**你们要收割我劳苦的果实。这就是我差派你们去做的事。**有一天，在时候的末了，当大丰收来临的时候，你们将会和我一同喜乐。你们会收割你们所没有种下的，因为有人播种，也有人收割。”

暂时的丰收

这时，许多叙加人来到祂的面前。神已经赐给这位妇人极大的恩典，因为通过她的话，那城里来的很多人的心，已经被打开来相信基督。这怎么可能呢？撒玛利亚人对于犹太人不是非常敌视吗？但是，神藉着耶稣基督而来的恩典是多么有力！祂对这位来自他们当中的罪恶妇人的怜悯，赢得了他们的心。惟愿神的圣灵不断地动工！

他们恳求耶稣与他们同住，但是这很显然不是祂的意愿。然而，祂很快意识到天父已经为祂预备了这块田地。祂在那里待了两天，教导百姓。他们一开始是被妇人的见证所感动，但是现在基督的同在带来了神的恩典，这是给原先受犹太人歧视的撒玛利亚人的恩典。基督要将万国万民联合在一起作祂的子民。**撒玛利亚人相信了，因为他们已经听见祂的话，并经历到神在祂身上的恩典。现在，他们宣认祂就是世人的救主，**

不仅仅是犹太人的救主。

因着那位妇人的见证，他们与耶稣相会，叙加人的信心就增长了。我们也通过耶稣的话来遇见祂，尽管我们也许是由其他人带领，来到耶稣面前的。藉着祂的话，基督将自己作为神的礼物献上。因此，祂招聚万族的人成为祂的选民。

第十四部分 约翰福音：我们也见过祂的荣光

第八十五章 打开加利利大门（约翰福音四章 46-54 节）

背景及要点

基督说，祂在自己家乡不受任何尊敬；祂所指的地方不外乎是加利利（见祂在路加福音四章 24 节所说的话）。虽然如此，祂还是特意去了加利利，打开福音的大门。祂在犹大吩咐门徒给很多人施洗，而且在撒玛利亚的叙加赢得了很多人之后，祂就把注意力转到了加利利。

尽管这里所提到的迦百农官员是希律安提帕的仆人，但是他必定是拥护基督的犹太人，因为当耶稣说“若不看见神迹奇事，你们总是不信”的时候，耶稣把他和其他犹太人包括在内。加利利还没有向恩典的福音敞开大门。

这个大臣和他全家人都信了，那是真实的信心，因为他让自己降服在基督面前，交出他的一生和一切的产业。这样，就向加利利人打开了福音的大门。

中心思想：基督向加利利人打开福音的大门。

封闭

主耶稣的话尽管在叙加结出了很多果子，祂在那里只停留了两天。祂受差遣首先是到圣约的百姓那里。在犹大，很多人受了洗。现在，祂回到加利利。在那里工作将会困难得多，因为祂是在那里长大的。而且，祂也说，先知在自己家乡是不受尊敬的。我们更倾向于尊敬陌生人。

祂抵达加利利时，情况似乎比祂所预料的要好，因为加利利人怀着某种期望接待了祂。他们也曾上耶路撒冷过逾越节，曾看见祂在那里行的神迹。现在，他们期待祂在家乡也做同样的事，但这并不是耶稣所期待的。他们只想要神迹奇事，他们想要相信祂行神迹的能力。追求耸动使得他们的心对救恩的福音关闭了。但是基督要的是他们的心。神会如何赐给祂机会，用恩典的福音来得着他们的心呢？

在信心中降服

耶稣再次来到迦拿，就是祂行第一个神迹的地方。属于朋友的私人圈看到了这个神迹，但显然没有很多人知道。很快就有传闻说祂要再次来到加利利。这个消息甚至传到了迦百农，祂在上耶路撒冷之前曾经在那里度过了好几天了。在迦百农住着一个大臣，他的儿子快要死了。这个人也听说了耶稣在耶路撒冷所行的神迹，他立刻前往迦拿，这趟旅程大约需要五至六个小时。

他找到耶稣的时候，就求祂与他同行，去医治他的儿子。这是直接要求耶稣行神迹。在他的恳求中，主耶稣看到了加利利人求神迹的邪恶欲望。祂对这个大臣抱怨说，只有看到祂行一些神迹之后，人们才准备好要相信。

这个大臣真的是被看见神迹的渴望所驱动的吗？这就是他信心的程度吗？耶稣在这人心里有没有发现更深的层面？无论如何，这必须被揭露出来，因为耶稣渴望得到加利利人的心，包括这个大臣的心，他自己也是个犹太人。或许耶稣的迟疑是为了教导他一个功课。

但是，这个大臣不容许别人拒绝他。他说道：“主啊，请跟我来，我的儿子要死了。”如此紧紧地抓住基督是相当罕见的，但他的坚持仍然可能源于他迫切的需要。因此，基督考验他说：“回去吧，你的儿子活了。”然后，这个人就走了，他相信基督。

这个人来，期望看到的一定不仅是区区的一个神迹。他必然已经看见耶稣带着能力和权柄说话。要是他果真如此，他的信心一定是神所栽种的。**这个大臣认可了耶稣的呼召，并且把自己交托给祂所说的话。**基督迫使他在信心中降服。这是没有看见就相信的信心，是真正的信心——对未见之事有确据，对所盼望的事有把握（来十一 1）。这位大臣一定看到了神恩典的能力。神是否会如此恩慈，以至于拯救他儿子的命呢？**他相信，藉着主耶稣的话，神的恩典已经临到了他的家，尽管他还没有看到**“证据”。同样，我们也必须凭信心紧紧抓住神的恩典，即使我们在生活当中无法总是很快就看到它。

大臣家人的信心

这个人找到耶稣的时刻大约是下午一点钟。在他前往迦拿之后，他不可能立刻返回，因为这是一天中最热的时候。他也不太可能在晚上旅行，这使得他必须要留下来直到第二天清早，在他第二天早上回到家后，他的仆人出来迎接他，告诉他一个好消息，就是**他的儿子痊愈了**。当他问是什么时候好的，他得知是昨天好的，就在下午一点钟，正是耶稣说话的时候。整个家庭是多么喜乐啊！

但是，还有更奇妙的事。这个家庭看到了所发生的神迹，但是**他们也信**

了所没有看到的恩典。他们相信神给以色列和全世界的恩典；他们相信这种恩典已经显现在基督身上。**整个家庭都在圣灵里跟随了主耶稣基督。**因此，在加利利有一个家庭，希律安提帕一个大臣的家庭相信了耶稣。无论这片土地以前看起来是多么荒凉，现在，加利利已经向福音打开了大门。主耶稣对此是何等喜乐啊！

第八十六章 活水的源泉（约翰福音五章 1-18 节）

背景及要点

我们无法确定第 1 节的节日是指什么。但是，无论如何，介于基督上一次停留在耶路撒冷，和这次的旅程之间，祂在加利利工作了一段时间。

在大多数抄本中，包括最可靠的抄本，第 3 节的最后几个字“他们在此等候水动”和整个第 4 节都不存在。它们很有可能是后来加插进去的，以解释第 7 节。或许，我们应该将毕士大池理解为一个间歇性喷水的喷泉，它的水有医治的能力。然后我们可以这样来看：一个残疾人要在水喷出来的时候立刻进入水中，因为喷出来的水和水池的水混合在一起之后，会立刻失去它医治的能力。

但是，我们也应该记得，这种医治行动也是神恩典的工作，这恩典也掌管自然界的一切势力。神的恩典才是真正的源泉，它不会只在特别的时候才喷发，而是涌流不断的。正如基督所说：“我父作事直到如今，我也作事。”请注意，祂在这里说的是神的恩典。神不断地透过祂的恩典来工作。

根据基督所说的话，“不要再犯罪了，恐怕你所遭遇的更加厉害”，这个人的疾病是他自己的罪所引发的。

中心思想：神的恩典是涌流不休的源泉。

不知道这个源泉

耶稣在加利利工作一段时间之后，祂再次上耶路撒冷去过一个节期。祂

在那里的时候，拜访了一个专门为残疾人士预备的场所。**祂来是为了启示神的恩典；这就是祂屡屡寻找受苦之人的原因。**

这个场所靠近耶路撒冷城墙的羊门，叫做毕士大，意思是怜悯之家。许多生病的、瞎眼的、跛足的、瘫痪的都躺在那里，因为这个地方很特别。在规律的间歇之后，池子里的水会被搅动，这显然是地下喷泉造成的。这个泉水明显具有医治的能力。然而，人要想得医治，在泉水喷出的时刻就必须浸在水中。一旦泉水和停滞的池水混合在一起，它就失去了医治的特性。

在池边有一个人已经瘫痪了三十八年，他已经被证明无药可治。最终，他再一次下决心要去毕士大池试一下。但是，他很难随意走动，因此他总是无法第一个下到泉水当中。事实上，他几乎失去了盼望，那个人躺在那里，不仅仅被他的病所束缚，也被这种无望的情况所捆绑。此外，他还被他的罪咎所辖制，因为这才是他疾病真正的起因。

不过，难道毕士大不应该是他见证神恩典的地方吗？如果不是神的恩典在基督里显现，以及祂渴望拯救这个世界，世上怎么会有这种医治的大能呢？这种医治的大能也是祂恩典的工作。但是与毕士大喷泉不同的是，**神的恩典不是间歇涌出的泉水，而是一直不断供应的活泉。**这样的恩典会完全地、彻底地医治我们。但是这个人没有看到这个源泉。我们都四处张望寻找帮助，但是却没有看到神赐给我们的完全的救恩。

藉着泉水所带来的医治

耶稣看到这个人躺在那里，天父向耶稣指出这个人是祂拯救恩典的对

象（约五 19-20）。对于这个被罪所捆绑的人，耶稣可以显明祂来到世上的目的：**祂来就是要拯救我们脱离罪及其一切的后果。**

祂问了他一个奇怪的问题：“你要痊愈吗？”在那里的人有谁不想要痊愈呢？但是，这个人可能已经绝望了，而耶稣想要藉这个问题在他里面唤起新的盼望，开启他的信心。还有怜悯为他存留吗？通过这个问题，也藉着主耶稣看待他的方式，一束微弱昏暗的亮光开始照在他身上。他称呼祂为“先生”，并且把他的难处一股脑儿倾倒在祂身上。他开始带着某种模模糊糊的盼望看着耶稣。

基督一旦唤醒了他的盼望，就开始帮助他。祂说：“起来！拿着你的褥子走吧。”这个人立刻就得了医治，并照着耶稣的话行了。**他已经纵身跳进神恩典的泉水中，而且得了拯救。绝望的咒诅已经被打破了。**

然而，耶稣还要教导他其他的东西。但是，这会晚些来到；就此刻来说，耶稣必须躲避群众。否则的话，人们就会拥挤在一起，把祂当一个神迹制造者来膜拜。凡是得病的人都想要得到医治，这样，祂就无法显明祂来是为了拯救生命进入永恒这个使命了。

关于父的启示

基督是在安息日行了这个神迹。耶路撒冷的领袖看见这个得医治的人到处闲逛，肩上扛着褥子。按照他们的律法，这是不允许的，因为他们认为这是在做工。他们问他为什么要这么做。他回答说，是因为医治他的人吩咐他这么做。当他们问他那人是谁的时候，他回答说不知道。他不认识主耶稣。当然，他在耶稣身上遇见了神的怜悯，但是，他不知道

祂是谁。虽然不满意，这些领袖们还是撤退了。

过了一段时间，主耶稣发现这人在圣殿里。耶稣终于有机会和他安静地说话了。耶稣告诉他，他的病是他的罪的结果。祂向他指出，神的怜悯拯救了他。因此，**基督告诉他，他应该凭着神的恩典，靠信心而活，并努力胜过他的罪。**如果他拒绝接受神的恩典，反而落回到他的罪中，一些更严重的事就会发生在他身上。这样，基督向他显明了天父的恩典。

如今，他很高兴认识了基督，就去百姓的领袖那里告诉他们，是主耶稣医治了他。他想，他们可能会为他高兴，并承认基督的权柄就是天父所差派的那一位的权柄。毕竟，如果基督在安息日医治，会有什么害处呢？这说明他一点都不了解那些领袖！他们一直在监视耶稣，总是在找机会把祂置于死地。现在，他们指控祂违背了安息日的命令。祂在安息日医治，并且命令那个人违背律法。如果这种情况继续下去，祂就会逐渐破坏他们的权威。毕竟，他们要确保律法会被严格遵守。

当他们指控耶稣违背安息日的诫命时，祂回答说："我父藉着祂的恩典一直在工作，直到今日。祂是涌流不停的源泉。因此，我也总是在工作，以启示神的恩典和能力。这不是违背安息日。毕竟，安息日的意义是什么呢？**就是向你们保证，你们可以安息在我父的恩典中。**但是，因为你们拒绝安息在那恩典中，你们也就无法理解安息日。"

领袖们拒绝了祂的话；事实上，他们甚至下定决心要杀害祂，因为祂称神为祂的父。**基督信仰的精华就是：基督是神的独生子，祂向我们启示并赐给我们神完整的父爱。**但是，领袖们却认为这是对神的亵渎！因着

罪，人心对于真理就是如此封闭！

第八十七章 生命的粮（约翰福音六章）

背景及要点

我不会讨论这整章的内容，也不会处理耶稣在海面上行走的事，因为那在之前已经讨论过了。

耶稣使饼变多，启示出恩典的能力，而不仅仅是神的全能。我们在这里所见证的是天父托付给基督的**权柄和能力**。正如神以祂的恩典，藉着基督创造并护理万物，祂也藉着同样的恩典施行了这个神迹。如果不是这样的话，耶稣不会将“我是生命的粮”这话连接到这个神迹上。神在基督里赐给我们的恩典能够满足我们一切的需要。我们必须让孩子们在这个神迹中清楚看到神恩典的大能。

中心思想：基督启示自己是生命的粮。

恩典的能力

耶稣在节日期间在耶路撒冷再次启示自己之后，就回到了加利利。在耶路撒冷，人们开始敌对祂，但是在加利利，有很多人跟随祂。耶稣的到来传遍了整个村庄。

特别是在逾越节的时候，一大批人围在祂身边。他们跟随耶稣，因为祂行了很多医治的神迹。现在，祂希望抽身离开这些群众。**祂渴望和祂的门徒待在一起，并且独自在山上祷告。**祂的工作十分沉重，因为祂看到，百姓跟随祂，并不是因为他们相信神的救恩已经藉着祂降临了，而仅仅是因为祂是个“奇观”，特别吸引人。祂感到有必要加强与天父的相交。

因此，祂带着门徒划船到了提比哩亚海（就是加利利海）的对岸。在那里，祂和门徒们上了山。

但是，百姓看到祂划船离开后，他们知道祂会在哪里登岸。他们就沿着湖边走，要在对岸找到祂。主耶稣在山上坐下来的时候，有些人已经到了那里。从那时起，人潮也开始不断涌入，直到人群增长到五千个男人。于是，祂就再次拨出时间给他们。

当这些事正在发生之际，白天过去了，夜幕也降临了。该吃晚饭的时间到了，这些人没有被喂饱，怎么回家呢？耶稣就对门徒腓力说：“我们从哪里买饼给这些人吃呢？”给这么多人买饼吃是不可能的。在这个地区，他们可以去哪里找到饼呢？此外，钱从哪里来呢？主耶稣知道这些问题的答案，祂在考虑的是其他事情。祂看到天父给了祂另一个机会来启示自己。但是，祂要试验一下腓力。腓力会想到祂的主想要启示祂恩典的大能吗？腓力想不了这么远。他回答说，就是八个月的工资也不够买饼给这些人吃。尽管，他已经经历了很多，但是腓力的眼界还是十分有限。其他门徒也和他没有两样。另一个门徒安得烈试着想看看百姓有没有人自己带着食物。有一个男孩带着五个大麦饼和两条小鱼。但是，这又有什么用处呢？

主耶稣想要向祂的门徒和所有群众显明恩典的能力。因此，祂吩咐人们坐下。那里有很多草，这是初夏。五千人坐在那里。耶稣站在他们面前，手里拿着饼。祂手里拿着这些饼，为饼的恩赐感谢神，并求祂赐福这饼，然后，祂就把饼擘开，叫祂的门徒将这些饼分给众人。祂也同样祝福了

鱼。饼和鱼在祂的手中变多，以至于每个人都吃饱了，。剩下的零碎都收集起来，装满了十二个篮子。最后，所剩下的甚至比开始的还要多。

一个伟大的神迹出现了，然而，这类奇特妙事随时都在发生。例如，谷子在田地里如何长起来呢？这也是靠着神恩典的能力。因为，祂期望我们可以与神有永恒的相交，神就使得食物在地里长起来。而且，**在祂所行的每件事情上，祂都向我们显明同样的恩典。**

耶稣想要藉着这个神迹来显明神在祂的恩典中为万物供应一切；祂照顾我们一切的需要，好叫我们凭信心降服在祂的恩典之下。神不仅供应我们今生所需，连将来的生命也供应了。

众人明白耶稣信息中的完整要旨吗？他们肯定对这个神迹印象深刻，纷纷说祂就是那位应许的弥赛亚（见申十八 15-19），但是他们不想把自己交在祂的手中。相反，他们更想要来操纵祂。尽管耶稣拒绝作以色列的王，但人们正是期望祂作他们的王，来拯救他们脱离罗马的统治。他们看祂为大卫再世。他们违背耶稣的旨意，想要把祂带到耶路撒冷，以便宣告祂作他们的王。**但是祂却避开群众，独自上到山顶去祷告。**人们还是不明白，祂想要拯救他们脱离他们真正的敌人，也就是罪恶、死亡、撒但。他们不明白，是因为他们不愿意把自己降服在祂面前。

凡吃我肉、喝我血的人

群众中大多数人在那里过夜，他们期望第二天还能再见到祂。耶稣让门徒坐船回去，自己却继续留在山上。那里没有其他的船，因此，百姓推断祂应该还在那里。然而，他们却找不到祂。其他船只是从提比哩亚海

来的，但是没有一艘载着祂的门徒。最终，他们得出结论，祂一定；离开了。众人不知道，祂的确已经趁着夜晚走了，祂藉着神奇惊人的能力走在海面上，与祂的门徒一起上船走了。百姓既然找不到耶稣，他们最后从提比哩亚上船，渡海回去了。

百姓在迦百农的会堂再次遇见耶稣（约六 59）。他们很惊讶地问祂是如何渡过大海的。祂并没有回答他们，因为祂要告诉他们其他的事情。祂知道他们跟随祂主要是为了求神迹；他们还没有准备好接受祂，接受神藉着祂所赐下的爱。因此，祂告诫他们不要为必坏的食物劳力，**相反，要为那存到永生的食物劳力，就是与神的相交。**当一个人为他日用的食物劳动的时候，他不应该将此看为他人生的主要目标。这个目标必须是与神的相交，且在相交中认识祂、尊荣祂。通过这种相交，神会在我们的生活中眷顾我们。祂会供应我们一切的需要，尽管我们必须执行每天的工作。

因此，耶稣召唤群众，要他们信靠祂。然而，他们却向祂求神迹。他们说，如果没有神迹的话，他们就无法把自己完全交托给祂。难道他们已经忘记五饼二鱼和所有其他的神迹了吗？没有，但是他们要求一个从天上降下来的神迹，就像他们的祖先所得到的，也就是从天上降下吗哪的神迹。他们的祖先因这神迹就信了摩西，现在他们向耶稣承诺，如果祂能够满足他们的要求，他们就会相信祂！耶稣必须再一次责备他们，教导他们要相信。祂指出，并不是摩西将饼从天上降下来给他们的祖先。吗哪只是神恩惠的证据。神的恩典是从天而来的真正的饼，这样的恩典已经显明在祂身上了。祂就是从天上降下来的粮，不需要更多的证据了。

他们沮丧地耸着肩。难道祂要把自己给他们吃吗？主耶稣立刻就指出他们缺乏理解的固执。祂用更强烈的语言向他们指出：**他们必须吃祂的肉，喝祂的血。**藉着这话，祂预告了祂要如何为了他们的罪而死，为他们流血。吃祂的肉，喝祂的血意思就是信靠祂；这会使我们与祂合而为一，以至于我们的救赎和罪得赦免就可以得到保证。

然而，群众完全不明白祂的意思，因为他们不信祂。他们觉得被冒犯了，于是转身离开。他们说：“这是不可能的。谁能接受呢？”很明显，我们只有靠着信心才能明白耶稣的话。

危机

这都是耶稣在会堂里教导的一部分。百姓大声抱怨着，离开了会堂。在他们中间，有很多是跟随过祂的。祂仍想要试图挽回他们，就说：“我说我从天上降下来，这冒犯你们了吗？要是你们看到我升到天上又会怎么样呢？”因此，**祂向他们应许，要是他们信靠祂，就会看见祂的荣耀。**为了进一步解除他们的防备心，祂说，吃祂的肉，喝祂的血，意思就是他们是祂的一部分，并确认他们凭信心接受了神的恩典，这是藉着祂的受苦赐给他们的。这恩典和神的爱的圣灵藉着祂的话而临到他们。如果他们要分享祂的生命，就必须接受祂。

同时，祂警告他们，祂的一些跟随者并没有真信心。毕竟，信心是神所赐的礼物，如果他们不谦卑地俯伏在天父面前，好叫祂可以教导他们如何得到信心，而且，如果他们认为他们可以靠着自己来判断基督，他们就永远不会认识祂，也永远和祂无分。祂这样说是因为祂知道，即使在

祂十二门徒当中，也有一个人会背叛祂。

他们拒绝听从祂的警告。很多人离开了，不再跟随祂。在那个时候，危机就出现了。祂的工作失败了吗？祂试着凭信心召集群众，但结果却是这样！没过多久，他们就会拒绝祂。祂会死在十字架上，以赎祂百姓的罪。其他人会信靠祂。祂的信息肯定会结出果子。这会清楚显明祂的工作并不是徒然的。

然而，他们的拒绝也让祂深感失望。祂问祂的十二门徒是否也想要离开，以考验他们，但他们的回应属于不同的精神。彼得代表大家回答说："主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？我们相信也知道你就是神的圣者。"在这里，彼得宣认说，他们藉着信心看到神的恩典已经临到他们了。他们已经认出在祂里面有生命的粮。对主耶稣来说，这是极大的安慰。在这些忠心的人当中，祂看到将来有一天很多人会信祂，教会要藉着祂的话被召聚在一起。

然而，祂甚至还要对他们发出警告："我不是拣选了十二个门徒吗？但你们中间有一个是魔鬼。"祂知道犹大会背叛祂。犹大是否认为基督在以色列的理想注定会失败？这个时刻是否标志出他背叛的开始呢？主耶稣能感知到犹大的想法吗？无论犹大是否意识到这一点，耶稣都知道谁会背叛祂。那是十二门徒之一，也就是祂从父那里领受的那些人当中的一位。然而，犹大从来没有完整意识到、或承认蒙耶稣拣选的荣耀；他从来没有看见或承认神在他生命中的主权意向。因此，他心里就怀着背叛祂的鬼胎，即便祂的爱已经降临，如此靠近他。尤其是祂以祂的圣

道降临，如此靠近我们的时候，我们**要么接受祂作为生命的粮**，要么恨恶祂。然而，这将要来临的背叛还是使主耶稣心里非常痛苦，虽然这是祂必须为我们承担的痛苦。因为我们的本性都是恨恶祂的，这就是祂不断警告我们的原因。

第八十八章 生命的喜乐（约翰福音七章）

背景及要点

住棚节是纪念以色列人在旷野旅行时住帐棚的庆典。神已经将他们带进流奶与蜜之地。他们如今不是住在贫瘠之地，而是活水涌流之地。这就是他们在住棚节时所庆祝的喜乐。他们用叶子和枝子搭棚子，在神的面前泼水，当作感谢祭献给祂。

然而，这个节日的喜乐庆祝却变质了。尽管百姓在这片土地上享受出产的一切美物，他们却不将此丰富出产当成神的慈爱的礼物或证明。在这种情况下，他们就不可能经历生命中真正的喜乐。相反，他们作不道德的事、放纵、放荡。基督对这样的堕落说不。祂赐下与神相交的活水，生命藉此才能有真正的喜乐。凡藉着圣灵领受相交的人，这种喜乐就成为源泉，连其他人也可以得到更新。

中心思想：基督赐下人生真正的喜乐。

祂弟弟们的不信

在加利利，百姓的敌对已经达到危机的规模。但是，在犹大甚至更糟糕。犹大居民的敌意非常大，以至于耶稣如果被看到出现在那里，祂就会有生命危险。

住棚节就快要到了。在那个节期里，犹太人会回想他们经过旷野的旅程，感谢神带领他们进入迦南美地。群众已经上耶路撒冷去了。主耶稣的弟弟们也在为这旅程作准备。他们注意到，耶稣并没有准备去耶路撒冷，

于是，他们问祂是否要去。他们私底下都为祂所行的神迹和祂的名声感到相当骄傲。他们为加利利人开始离开祂、以及耶稣自己也退出了而感到遗憾。他们建议，祂应该到耶路撒冷去，在住棚节的时候行更大的神迹。然后，这些摇摆的加利利人就会再一次站在祂的身边，而祂在耶路撒冷的跟随者也能再次得回他们的勇气。

他们无法理解，耶稣为什么想要成为百姓的救主却仍然想要隐身幕后。他们未能明白，祂是为了祂百姓真正属灵的救赎而来。祂也必须忍受祂弟弟们的误解。因为他们不信靠祂，耶稣现在就不能将自己交给他们。祂后来会向他们启示自己，那时他们的信心才能被唤醒。

耶稣向祂的弟弟们解释说，因为祂的时候还没有满足，祂不能陪伴他们去过节。他们并不知道，耶稣是在暗指祂在十字架上的受难。祂还不想让这些事情在耶路撒冷冒出头来。因此，祂必须小心谨慎行事。耶路撒冷的人恨恶祂，因为祂不断地责备他们的律法主义。然而，祂允许祂的弟弟们去，因为他们并不接受耶稣，没有人有理由会恨恶他们。后来，当节期开始之后，道路上也清净了，耶稣和祂的十二门徒也去了耶路撒冷。

赐生命的律法

祂再一次在圣殿教导。百姓彼此询问，祂在哪里，祂是否会来过节。他们因祂而分裂；有些人支持祂，有些人反对祂，但是没有人敢公开说出来。每个人都注意到在耶路撒冷的敌意，但是，公会还没有宣告任何审判。

耶稣的教导震惊了百姓。他们问到，祂是如何知道圣经的呢？祂从来没有在文士底下受教。耶稣回答说，祂是被差来的：祂从神那里领受了祂的职分，神亲自教导了祂。**祂挑战到，如果有人真的渴望在他们的生命中完成神的呼召，他们就必须知道祂的教导是来自于神的。**他们定会知道祂真的体现了神的道。我们往往都不愿意降服在这道之下，因此，我们不能理解它。

祂的听众不愿顺服在神的话下，相反，他们为摩西律法夸口，顺便提一句，他们其实并没有遵守这律法，因为他们在密谋要杀掉祂。大多数人都选择误解耶稣，并指责祂被鬼附了。他们要求知道，根据耶稣的说法，是谁想要杀害祂。耶稣不理会他们的喧闹，并指出就是他们想要除掉祂。祂说，**祂带来了生命本身，也就是在神的约中真正的生命，因此成全了安息日的意义。**他们恨恶祂，因为祂带给他们生命，他们却宁可坚持走自己生命的道路，而那是引向死亡的。他们的眼目对神的圣约和在约中的安息日的意义是关闭的！为了说明他们律法主义中的不一致，耶稣指出，按照摩西律法，孩童也在安息日受割礼，因此，为什么要把医治和赦免罪孽排除在安息日之外呢？

归根结柢，百姓对耶稣有不同的观点。有些人公然起誓要除掉祂。对耶稣竟然还被允许公开地出现，他们感到目瞪口呆。他们怀疑，耶稣已经成功地说服了领袖们，祂就是弥赛亚。有些长老严厉地否认这一点。大多数领袖都确信，弥赛亚来的时候，没有人会知道祂从哪里来。他们宣称，真正的弥赛亚已经悄悄地隐藏在他们中间很长一段时间了，然后有一天会突然显现。但是他们知道耶稣是来自拿撒勒。耶稣回答说，他们

不知道祂从哪里来，因为他们不知道天父已经差祂了。

敌对加深了。很多人当时就想要把祂囚禁起来。许多人十分恨恶祂，但是没有一个人敢动祂一根手指头。这怎么可能呢？祂受难和受死的时候还没有到；因此天父正在看顾祂。

活水的源泉

张力加剧了。很多平民百姓说：“弥赛亚来的时候，所行的神迹会比这个人更多吗？”他们开始相信耶稣，这个事实给法利赛人敲响了警钟，他们开始与撒都该人同流合污。他们既然已经决定了要杀死耶稣，就差遣仆役在最方便的时候尽早逮捕祂。

耶稣身旁到处都有敌人。他们已经做出决定；木已成舟了。祂要到神那里去，祂就是从那里来的。百姓寻找祂会是徒然的。他们想要找一个救赎主，一个弥赛亚，但是他们的努力失败了，因为他们拒绝承认神已经差耶稣来了。大多数犹太人并没有努力去明白。相反，他们嘲笑祂，问祂是否要去国外寻求支持。他们很清楚地意识到这并不是祂所说的；但是，他们不断感到疑惑，因为祂让他们心中忐忑不安。

在节期的最后一天，激动的情绪达到了顶点。百姓在他们居住的美地上欢喜快乐，这变成了一个放纵的节期。他们不把这些美事看成神在约中恩惠的记号。他们并不享受在约中与神的相交。结果，他们敌视耶稣，祂宣讲的是这样的相交，并想要把这种相交赐给他们。耶稣再一次邀请他们来分享与神的相交：“人若渴了，可以到我这里来喝。”**祂给人活水，也就是与神相交的真正喜乐，这是藉着圣灵传递的。圣灵会使整个**

受造界向信徒敞开。他们会享受整个世界，作为神的慈爱、以及在约中信实的证据。藉着生命中的这种喜乐，他们也能成为他人的祝福，因为喜乐会在他们里面成为涌流不停的源泉。

纷争再一次兴起。有些人宣称祂就是他们一直在等候的先知。其他人则说祂是基督。还有一些人否定这两种说法，争论说基督应当来自伯利恒，而不是加利利。气氛变得充满指责，有些人想趁机抓住祂。然而，没有一个人能动祂一根手指头，因为天父的时候还没有到。然而，他们最终还是拒绝了祂，因为神的道并没有使得他们渴望祂想要赐给他们的活水。

自负

仆役的代表团（圣殿守卫）返回到公会，他们没有完成使命。在被问到他们为何没有把祂带回来的时候，他们承认说耶稣的教导让他们印象深刻。法利赛人气急败坏地问道，难道你们也受迷惑了吗？给他们的吩咐是要按照他们长官指示他们的话去行，这些长官没有人相信祂。长老们当然是很自负的，不觉得需要耶稣。带着这种傲慢的自负，他们轻看那些不明白律法、因而威胁说想要跨越到耶稣那里的群众。这些高傲自大的法利赛人咒诅那些平民百姓，而基督却向他们伸出援手。

幸运的是，有一个法利赛人和他们的想法不一样，那就是尼哥底母，他以前曾经在夜间去找主耶稣。很明显，**他的心越来越多地向生命之道敞开。**他冒险反对他的同伴，问他们说，若不先听本人的口供就定这人的罪，符合律法吗？现在，他们把怒气发泄在尼哥底母身上。他们嘲讽地

说道：你去吧，你去站在那个加利利人那边吧！加利利曾经出过先知吗？他们暗自发笑，他们的骄傲在他们对加利利人的鄙视中显露无遗，忽视了神常常喜悦谦卑的人这个事实。长老们就一事无成地回家了。神的时候还没有到，然而，对于许多法利赛人来说，恩典的时候已经快要失效了；在他们的自负中，他们已经起誓要拒绝耶稣所提供的活水。

第八十九章 祂来是为了拯救（约翰福音八章）

背景及要点

我不会在这里讨论本章第一部分的真实性。

这个妇人行淫时被抓，按照律法，她应该被判死刑。然而，基督并没有把自己放在有权柄的位置上来宣告审判。祂并没有否认，按照摩西的律法，这个妇人应该被石头打死，但是，祂反对那些带这个妇人来询问祂的人的内心。从表面上来说，他们的指控是符合律法的。但是，耶稣所反对的，是他们自高自大的律法主义，以及对这妇人不人道的恨恶。他们缺少的不仅仅是对自己的罪的认识，更是对神怜悯的认识。因此，他们没有显示出任何怜悯，相反，对她的死，他们显示出一种恶魔似的喜好。他们不再关切如何维护神的律法，他们只想对这个犯罪的妇人耀武扬威，从而吹捧对自己的看法。他们的心充满了凶残的想法。

应当强制执行死刑，是与旧约的强制令一致的。藉着如此残酷的刑罚，神不折不扣的公义必须得到彰显。然而，基督会拯救生命脱离律法的咒诅，而祂对这个妇人的怜悯是在祂国度里赦罪的预表。生命的成圣必须藉着对罪得赦免的信心。

中心思想：基督来是为了拯救我们的生命。

律法主义的权威

一天清早，耶路撒冷还安静的时候，耶稣站在圣殿的外院中。祂正在教导到祂那里来的百姓，这时一群文士突然带着一个妇人进来了，这个妇

人是在行淫的时候被抓的。按照摩西律法，这个妇人应该被石头打死。耶稣常常显明自己是税吏和罪人的朋友，因此，他们把她带到祂面前，看看祂会怎么说。祂如今会反对摩西律法吗？

主耶稣看穿他们的内心。凭着他们的傲慢自大，他们已经审判了这个妇人，好像自己没有罪一样！他们想要处决这妇人，好叫自己看来既是遵守律法的、又是公义的人。他们不能用神圣的怜悯来调和神圣的公义，因为他们冷漠、算计的律法主义中是没有任何神圣元素的。因此，在他们的心里，他们是谋杀者，不管这个判决在专业上看起来是何等正确。

但是，文士和法利赛人在骄傲和律法主义上并非独领风骚。我们也何等喜欢审判别人，好叫自己看起来相对公义啊！

在地上写字

主耶稣是如何回答他们的呢？祂来不是要废掉摩西的律法，祂也没有司法审判的权柄。要是法利赛人想要引诱祂掉入这个陷阱里，祂是不会给他们这种乐趣的。因此，祂弯下腰，在地上写字，看起来好像没有人曾问过祂什么东西似的。祂的任务不是审判，他们也不该尝试把这个角色强加在祂身上。

祂保持沉默，并不是因为祂不知道答案，或是因为祂不关心律法和那个妇人。这个问题使祂感到痛苦，甚至是祂在沙地上写字的时候。祂察觉到他们的恶毒和假冒为善，祂的忿怒向他们爆发。祂清楚认识到，祂必须为所有人心里的罪献上赎罪祭。尽管祂的忿怒被点燃了，祂仍然把这些罪咎担在自己身上，在罪的重担下受苦。

如果你们当中谁没有罪

很明显祂是知道答案的，在他们坚持祂要说些什么的时候，祂就站起来对他们说：“如果你们当中谁没有罪，谁就可以首先拿石头打死她。”祂让他们直面自己的罪，使他们为自己的假冒为善感到羞耻，因为他们想要审判这个妇人。祂让他们明确知道，祂已经看破了他们内心真正的想法。

祂的话击中了要害。他们都醒悟过来，并且承认他们自己在任何意义上都是有罪的。没有人敢拿起石头；从最老的开始，他们一个接一个退开了。

对他们大多数人来说，这可以算是真正承认自己的罪咎；或许，他们因耶稣的洞察力而感到羞耻。除非我们靠着神的恩典而真心感到羞愧，并且谦卑下来，不再宣扬我们自己的伟大，我们才能在神的面前谦卑承认自己的罪，并领受赦免。

人子会让你们得自由

当指控者垂头丧气地离开的时候，耶稣又在地上写字。最后只剩下那个妇人。祂问道：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”她回答说：“主啊，没有。”祂宣告说：“我也不定你的罪。去吧！不要再犯罪了。”神的恩典涌入这妇人的生命中。她曾经是个被遗弃的人；她是该死的。然而，主耶稣向她启示，我们都在自己的罪咎之下，但藉着神就有赦免。

难道耶稣终究是把摩西律法搁置一旁吗？祂来不是要废掉律法，而是

要成全它。在旧约时代，神对于这样的罪为什么会有如此严厉的惩罚呢？这是为了教导以色列人，神的公义会作出何等严厉的要求，以及祂的审判会如何临到我们的罪。**主耶稣必须来，以承受这个审判，恢复那已经被破坏的神圣审判。**在摩西律法中，死刑对一些严重的罪是必要的，这是一个记号，表明因为我们的罪，我们应该永远被禁止进入神的团契。摩西律法的目的已经被基督的十字架成全了。在十字架上，我们看到我们的罪所配得的刑罚是什么，但是在十字架上，祂也选择了为这些罪代赎。

藉着为我们的罪代赎，祂渴望带领我们认清我们的罪并且悔改，也希望我们得自由（见约八 32）。因此，祂赐给我们罪得赦免，并摧毁罪对我们的权势。关于这些事情，祂是后来在圣殿的外院中说的（见约八 20）。但是，长老们因此生祂的气。祂想要从谁的手中释放他们呢？

他们争论说，他们并不是奴隶，而是亚伯拉罕自由的子孙。他们并没有看到，他们是罪和撒但的奴仆。

魔鬼从一开始就是撒谎者，牠引诱我们去相信谎言。魔鬼阻止长老们明白关于他们的罪和神的恩典的真理。主耶稣为此责备他们。他们听不见、也不认识祂的声音，因为他们不认识父。耶稣就是真理，并且将真理启示给我们。要是我们倾听，我们就会因祂的话感到羞愧！但是，只有到那个时候，我们才能明白祂来是为了拯救世人，而不是定世人的罪。世人的命运取决于这个事实，就是他们不愿意信靠祂恩典的圣言。

第九十章　祂来是为了审判（约翰福音九章）

背景及要点

基督在第 39 节说，祂到这世上是为了审判，祂这样说并不是像祂在其他地方所说的，祂来不是为了定世人的罪（见约三 17）。祂来是为了拯救世界，但是，所有不信的人都定了自己的罪。基督乃是以这种方式带来了审判。

第 39 节也让第 41 节的意思更加清楚，第 41 节说道：“你们若瞎了眼，就没有罪了。”我们应该这样理解这句话：“你们若承认自己是瞎眼的，就会信靠我，这样你们就没有罪了，不必承担不信的罪了。”但是，法利赛人是说“我们能看见。”因此，他们就还在不信的罪中。

门徒面对着一个奥秘：有一个生来就瞎眼的人。他们是从这个观念出发来思考这个问题的：特定的审判是由个人特定的罪所造成的。他们可能很难相信，他受刑罚是因为他父母的罪。可是，人在出生之前有可能犯罪吗？难道是他的灵魂在之前的存在中犯了罪？然而，对个体的审判经常是神对于群体的罪所发怒气的启示。神在这个生来瞎眼的人身上所启示出来的伟大工作，就是祂能够除去罪的刑罚。

从这整章可以看出，这个生来瞎眼的人得医治，**其目的是为了启示基督**，祂就是那位可以使我们行在光中的。因此，医治的方式就具有象征性的重要意义。基督将泥抹在他的眼睛上，以除去他能看见的一切幻想。西罗亚池的名字也是象征性的，因为西罗亚的意思是“奉差遣的”；它代表了被父神差来的那一位【英译注：考古学发现的一个参考资料，把西

罗亚池与列王纪下二十章 20 节的希西家王的工作连在一起。参：以赛亚书七章 6 节。】。藉着与祂相交，我们得以看见。

中心思想：藉着基督，瞎眼的人可以看见，那些能看见的却瞎眼了。

对门徒的光照

主耶稣之前和百姓的领袖们的对话，是在最大的张力中结束的。他们想要用石头打死祂，但是祂却悄悄溜走了。祂的时候还没有到。祂和门徒离开圣殿的时候，他们看到一个生来瞎眼的乞丐。他显然很有名，门徒们都知道他生来就是瞎眼的。门徒并没有因为压力过大就没能看见这个人。他们确信这个人受到瞎眼的审判，背后一定有一个特别的罪。现在他们心中生出一个疑问，就是这个人的瞎眼是否是因为他父母的罪的缘故。他们无法相信这点。但是，这人在出生之前有可能已经犯罪了吗？他们对于罪和罪的权势有很多疑问。只要罪还隐藏在黑暗当中，它就仍然有能力。耶稣来就是要揭开罪，并除掉罪。因此，门徒把他们的问题带到耶稣面前，是可以理解的。

祂给他们的答案深具启发性。这人瞎眼的原因不是因为罪，既不是他犯了罪，也不是他父母犯了罪。这是一个群体的罪，这种罪有一度曾在神的一个审判中显明出来，在另一处审判中也可以清楚看到。主耶稣来是要除掉这种罪。这是神想要藉着基督来完成的伟大工作，这些工作的结果是所有的不幸都会被除去。这一点必须在这人的生命中展示出来。

祂反复不断地想要教导祂的门徒，也教导我们，神的恩典已经显明在祂身上了。天父也给祂很多机会来启示这种恩典，这次是透过医治这个人。

祂补充说，祂带着极大的喜乐作这工作。只要祂还在这世上，祂就是世界的光。天父允许祂作这工，以照亮这个世界。很快地，随着祂的死，夜晚就会降临，祂在黑暗中就不能再作工了。诚然，祂会从死里复活，并且会在那个新的永恒早晨继续作工，好照亮世界，但是，那个工作是奠基在祂在地上所完成的工作上。这就是祂为何辛勤工作，并在祂所做的一切当中找到喜乐的原因。

打开那人的眼睛

在说完这些之后，祂吐了唾沫在地上，用土和成泥，抹在那人的眼睛上。这是非常奇特的。祂为什么要这样做呢？有的时候你无法确定一个人是否真的瞎了。通过这个行动，祂要清楚表明这人的确是眼瞎了，因为祂想要向他们指出一些事情。我们没有意识到自己的瞎眼，不知道我们缺乏神恩惠的光。这是我们必须开始明白的。祂将泥土抹在那人的眼睛上，就是想要告诉我们这些。

然后，祂吩咐他往西罗亚池子里去洗一下。西罗亚的意思是“奉差遣的”。祂吩咐这人到那池子去洁净自己，是有祂的用意的。主耶稣就是父神所差来的那一位。与祂相交，我们才能看见。这个医治的所有细节都暗示着与祂的相交。

在这一刻，这人还没有明白所有的意思。但是，耶稣所做的一切都是为了引发他心中的盼望。而他信了；也就是说，他相信神迹可以发生在他身上。他或许已经听说关于主耶稣的事情了。他被领到西罗亚池子，洁净自己，就重见光明。

神迹再一次发生了。但是，**主耶稣的意图不仅仅是要帮助那个人。祂也必须启示自己就是使我们再次行在神恩惠之光中的那位。**

属灵的微光

那个得到医治的瞎子并没有回去感谢主耶稣，而是充满喜乐地回家了，因为他得了医治。他忘记了他的恩人。很明显，他并没有在祂身上认出祂就是世人的救主。

他的邻舍和其他熟识的人见到他的时候，他们不敢相信这就是同一个人。有些人说他是酷似的人。但是，他确认了自己的身分，而当别人问他的时候，他告诉他们他是如何得医治的。他所知道的就是，耶稣医好了他，但是他不知道耶稣后来发生了什么事。

这个医治也发生在安息日，法利赛人再一次介入了。他的邻舍把这个人带到法利赛人面前，他重述了他的故事。法利赛人不知道该如何处理。有些人说，这位耶稣不可能是从神那里来的，因为祂不守安息日。但其他人说，要是祂不是从神而来的，祂就不可能行这样的神迹。最终，他们问这个人，他是怎么想的。这个人回答说，耶稣是一个先知；除此之外，他什么也不知道。

法利赛人想要否认这整个神迹。他们一致认为，这可能是一场骗局。他们坚持己见，并把他的父母叫来。他们确认了他是他们的儿子，而且他生下来就是瞎眼的。但是，他们说的话到此为止。他们没有说任何支持耶稣的话，因为长老们已经威胁要将任何承认主耶稣是弥赛亚的人赶出会堂。他的父母还没有准备好进一步地委身。

法利赛人第二次把这个人叫来，并且告诉他神已经医治了他，并且催促他向神献上赞美。他们告诫他说，耶稣和这件事没有任何关系，因为祂不过是一个罪人；他们很确信这一点。但是，他们的反对只会给这个人带来属灵生命的成长。他反而开始怀疑法利赛人的权威了！他不完全确定耶稣是个罪人，但是他得医治的事实却是毋庸置疑的。

他们叫他再说一次这是如何发生的，希望能找到一些线索，有助于他们的调查。在这时候，这个人甚至开始嘲笑他们了。他问他们，为什么想要再听一次呢？你们也想成为祂的门徒吗？这时候，他们发火了，开始羞辱他。他们威吓说，他是耶稣的门徒，但他们却是摩西的门徒。摩西来自神，但是就这个耶稣来说，没有人知道祂从哪里来。

这种不断的纠缠导致这人的属灵生命得到了进一步的成长。神也能够利用对立的观点来光照我们的心思。这人觉得奇怪，尽管耶稣行了这些神迹，但是却没有人能说祂来自哪里。他得出结论说，**一个人必须信耶稣，才能认识祂，并且知道祂是从神那里来的。**这个人正在被吸引越来越靠近主耶稣。他在长老面前作证说，他的恩人一定是来自神，因为神不会听罪人的祷告。这个人开始看见闪耀的光芒了；他能够看到在主耶稣里的永恒亮光吗？

法利赛人如今气急败坏地指责他是一个罪人，否则——他们推论说——他不会生下来就是瞎眼的。他们粗鲁地地将他赶了出去，迫使他为了耶稣的缘故而受到鄙视。这也必然使他更靠近耶稣。他被迫要以他的一生作出选择，即使这种选择会使他的族人敌视他。但是，他认为这是值

得的。

能看见的和瞎眼的

然而，这个人还在黑暗中摸索。耶稣所说发生的事，就去找到他。祂并没有告诉他祂是谁，祂问他是否相信人子。这个人一定在怀疑这个词的意思是指他的恩人，但是，他仍然不知道人子实际上就站在他面前。当他问人子是谁，他好相信祂的时候，主耶稣就向他启示祂自己。那人回答说："主啊，我信。"然后，他跪了下来，敬拜耶稣。**现在，他相信祂就是救主，是人子，是神所差来的那一位。他的整个生命都沐浴在光中，基督已经向他启示自己，祂就是世界的光。**

基督也对这人说了一些话，与他刚才和那些法利赛人发生的冲突有关。耶稣说，他不应该感到惊讶，事情会发展成这样，因为基督来到这个世界是为了审判。那些认为他们看见的，就如法利赛人，他们将会成为瞎子，彻底地迷路；他们心里充满敌意，会抵抗到底。那些蒙耶稣医治瞎眼的人，那些承认自己瞎眼的人，会恢复视力。世上的两极，两个对立面就是这样进入世界的。

有些法利赛人听见祂这样说，就问道，按照祂的看法，他们是否都是瞎眼的。要是祂宣称祂来是要使瞎眼的人能看见，祂是否在暗示所有的人都是瞎眼的，包括他们？**耶稣再一次试着要使他们脱离对自己的确信和他们自己的推理方式。**惟愿他们会承认自己是瞎眼的，并承认他们必须依靠祂，这样祂才能医治他们！这种认信会除去他们不信的罪。但是，如今他们却继续坚持他们能看见，因此他们就仍然陷在不信的罪中。**基**

督成为我们的亮光时，祂会教导我们承认自己的瞎眼。离了祂，我们就完全陷在黑暗当中。

第九十一章 好牧人（约翰福音十章）

背景及要点

基督在这里并没有使用比喻，而是使用寓言（allegory）来讲话。祂谈到自己的时候，重复使用了各种比方。在这个例子里，祂把两种隐喻混合起来，意思是这里有两种不同却互相关联的概念。一方面，祂称自己是好牧人，而在另一方面，祂称自己是羊圈的门，羊从祂那里经过。就如我所说的，它们是有关联的，因为牧羊人常常睡在羊圈的入口，就像门一样保护羊群。

中心思想：基督是好牧人。

我的羊听我的声音

耶稣和法利赛人之间的紧张关系，在祂医治这个瞎眼的人之后越来越紧绷。现在，祂继续祂与法利赛人之间的对话，这是祂从牧羊人的生活中借用过来的譬喻说法。

到了晚上，牧羊人会将羊群赶进一个公有的羊圈。牧羊人当中的一个会整晚守在羊圈门口，防范野兽。到了早晨，其他的牧羊人会回来。那个看门的牧羊人会允许它们进入羊圈。每个牧羊人站在出口的地方呼叫他的羊出来。它们都认得他的声音，就离开羊圈，让牧羊人带领它们到草场。

看门人是不会允许陌生人进去的。假设某个人想要偷羊。他就必须在晚上来，翻越过羊圈的栅栏。不管他入侵羊圈的目的是什么，我们都可以

有把握地说他是在图谋不轨。

与此相对的是好牧人。即使在他带领羊群经过崎岖不平之地和沿着绝壁行走的时候，它们也都全心信赖地跟随他。它们因为牧羊人的声音就得到信赖感和安全感。它们是绝对不会甘心乐意地跟随陌生人的。

主耶稣用“陌生人”来指法利赛人和其他假教师，而用好牧人来指祂自己。这些领袖带着错误的目的而来，他们寻求的是自己的好处，羊群不认识他们；他们说话的时候，羊群没有听见神爱的声音，因此，他们不会跟随。但是，当耶稣说话的时候，羊群听见的是他们可以信赖的声音。这就是神真正的百姓——如这个生下来瞎眼的人——最终会跟随耶稣的原因。

羊的门

法利赛人完全不明白耶稣在说什么。他们的心必然很明显已经对这些信息关闭了。如果我们的心不愿意明白，那么最简单的事情对于我们而言也会变得模糊不清。这就是耶稣继续和他们说话的原因。

祂实实在在地说，那些在祂之前来的人，假装带领百姓，但实际上却引诱他们离开祂，他们就是盗贼和强盗。他们来是要毁坏。只有藉着祂，那些领袖才能成为羊群真正的祝福，并且平平安安地带领羊群进入羊圈或带领它们去草场。

祂是看门的牧羊人，祂准许牧羊人进入羊圈，带领羊群进出。这样的牧羊人就好像羊圈的门一样，因此，祂说：“我就是门。”在晚上，祂带领羊群进入羊圈，而到了早上，祂就领它们出来。

没有这位好牧人，他们所有的牧养工作都是徒然的。然而，实际的情况却是：每个牧羊人都随己意行事，更多是被自己的私利所驱动。可以预见的是，这对羊群是有害的。**只有当牧羊人是代表基督说话，被基督所激励，祂才能真正为羊群的益处而效力。**藉着祂，羊群才能得到生命和丰盛，因为唯有祂才能在与神的相交中赐下真正的生命。藉着祂，我们一无所缺。

牧羊人为羊群冒生命危险

一个好牧人是愿意为群羊而牺牲自己生命的人。一个雇工所考虑的只是自己的工资，一点都不关心羊群。当狼来的时候，他就会为了保全他自己的性命而抛弃羊群。然而，一个好牧人与祂的羊群有一种生死攸关的关系，会愿意为羊群冒生命的危险。

在更崇高的意义上，主耶稣会为祂的羊群舍命。祂会为了和好并拯救祂的子民而舍命。这种驱使着祂的爱，远超过人类对爱所设定的任何标准。祂对祂子民的爱只能以祂与天父之间的爱相比。**天父和圣子之间的爱是圣子对祂百姓的爱的基础。**

耶稣不仅仅为祂在以色列的百姓而舍命，更是为了世上的万国万民舍命。在世上的万国当中，天父已经赐给祂很多人，虽然在那个时刻，他们还没有听说过祂。按照天父的定旨，他们已经是祂的羊，即使他们是来自以色列民以外的另外一群羊。然而，他们所有的人都会被招聚在一起，合成一群，归于一个牧羊人。今天，我们看到了耶稣那个时候所说的这群羊，祂为他们舍命。

祂为祂的羊舍命是**自愿的行动**，没有人能夺去祂的生命。要是祂没有如此定意，祂就不可能死在那些谋杀者的手里。祂自愿为祂的百姓舍命；天父已经赐给祂权柄来施行这个救赎行动。为了继续作好牧人，祂也领受了把祂的生命取回来的权柄。祂会复活，以带领祂的百姓得到救恩。

祂是出于一种无与伦比的爱，完成了这全部的工作。人类所有的爱都有缺陷，但是祂的爱却超乎万有。这也难怪当祂这样说的时候，没有人能够理解祂。有些人论断祂说祂被鬼附了，且癫狂了，尽管其他人被深深打动，并且说：“被鬼附的人不可能说出这样的话来，而且，祂医治了一个生来就瞎眼的人。”他们都必须面对神的爱，这是远超过我们理解的。但是，一种炽烈的愤恨在另一些人心中点燃了。

我赐给我的羊永生

住棚节之后的几个月里发生了什么，约翰没有告诉我们。或许耶稣在这段时间回到了加利利去教导。祂在十二月返回耶路撒冷，去参加光明节或献殿节，也就是纪念圣殿重建的节期。在那个场合，犹太人会回想起犹大·马加比（Judas Maccabeus）如何洁净了圣殿，这是在圣殿被安提阿古·伊皮法纽（Antiochus Epiphanes）玷污之后发生的（主前 165 年。见《马加比一书》〔I Maccabees〕第四章，和约瑟夫，（犹太古史》〔Josephus：*Antiguities*〕，xii.7.6）。

耶稣行走在外院东边的柱廊那里，那被称为所罗门的柱廊。在那里，犹太人围着祂，要求祂明明白白地告诉他们，祂是否就是弥赛亚。他们警告祂不要拐弯抹角。他们想要知道，祂是否会释放他们脱离罗马人的轭，

重新洁净圣殿，就如犹大·马加比所作的一样。

祂无法给他们一个直接的答案。他们期待的是一个不一样的弥赛亚，一个政治性的弥赛亚。相反，祂把他们已经知道的告诉他们，但是他们还是不满意。尽管祂的工作为神作了很大的见证，但是他们为什么不相信呢？**他们不相信是因为他们不属于祂的羊圈；他们的心没有向祂敞开。**只有祂的羊认识祂的声音，对他们来说，只有祂才是弥赛亚。

祂开始告诉他们，真正的弥赛亚会做什么、祂是谁。**祂赐给祂的百姓永生，**而不是他们所期望的政治上的解决方案。祂也保守祂的百姓，使他们享受与神永恒相交的生命，以至于没有人可以将他们从祂或天父的手中夺去。祂所召集的百姓也是神最宝贵的产业。祂只能确保与神相交的生命，因为祂与父原为一。因为祂既是神的儿子，也是神自己，在祂里面，神完全的爱已经临到我们了。

犹太人听到祂宣称自己是神的儿子的时候，就拿起石头要打死祂。祂镇定地站在那里，面对着他们。祂质问他们说，他们因祂所行的哪些事而要打死祂呢？他们虽然疑惑，却仍然感到愤怒，他们回答说，不是因为祂所行的事，而是因为祂的亵渎，特别是祂宣称祂与父原为一。祂平静地指出，在圣经中，人有时也被称为“神”，例如神的道所临到的那些人和奉祂的名说话的人。要是他们明白，**祂是被神差到这个世上的，那么祂称自己是神的儿子，难道错了吗？**神差祂来是非常清楚的事实，确实，从祂所行的神迹就可以看出来。祂给了他们一个选择，但是他们很快就拒绝了神在祂里面的启示，他们的罪是他们自己定的。

祂的话是他们吞不下去的。现在他们非常生气，想要抓住祂。他们使自己的心刚硬，不愿意降服在神爱的话语之下，也就是好牧人的话。但是，**要让祂的爱俘虏我们，我们的心窍必须先被开启。**

祂逃出他们的手，越过了约旦河，回到祂受洗的地方。约翰的努力得到了回报，因为现在有很多人都信了主耶稣。他们认识到约翰指着祂所说的一切话都是真的。这是给我们的记号，证明约翰的使命是真实的。尽管很多人拒绝了基督，祂召集祂羊群的工作会继续下去。

第九十二章 复活与生命（约翰福音十一章）

背景及要点

拉撒路的复活不仅仅是指短暂地恢复他在地上的生命，更是凸显了**基督胜过死亡的权能**。基督有这样的权能，是因为祂恢复了与神相交的真正生命。藉由祂恩典的权能，祂掌管死亡。这就是祂对马大所说的话。

我们不知道，当拉撒路死了以后，他是在哪里或是处在什么状态。这是否所谓“灵魂的睡眠”，还是拉撒路确实经历到了祝福，但是在他复活之后就从他的记忆中抹去了，我们不知道。

中心思想：基督是复活和生命。

神的荣耀要得到彰显

主耶稣和祂的门徒停留在约旦河的东岸，在那里，他们可以休息，也比较安全。但祂在那里的时候，有人带消息给祂说，在伯大尼有个人病得很重。那个人就是拉撒路，马利亚和马大的兄弟。耶稣非常想要去他们家，因为祂和这些人有非常特殊的关系，这可以从这个消息的性质看出来“主啊，你所爱的人病了。”

拉撒路的病很明显突然恶化的时候，马利亚和马大一定以为耶稣会立刻来医治他。

耶稣得到消息的时候，**祂只是说这病必不至于死，而是为了神的荣耀。**祂在祂所在的地方又平静地待了几天，并没有准备好要匆匆离去。祂的回应和态度，一定让马利亚和马大感到十分困惑，因为当传信人回来的

时候，拉撒路已经死了。耶稣的这些话是什么意思呢？在深深的痛苦当中，她们一定试着凭信心抓住这些话，但是这些话的意义太深了，不是她们能够明白的，死亡和失去亲人的伤痛实在太强烈了。她们只是期望耶稣在祂方便的时候能够来安慰她们，但是，拉撒路已经死了。

然而，耶稣知道祂在作什么。天父使祂看见拉撒路的生病和死亡的目的。一个最大的、最奇妙的神迹将要发生在这里了，靠近耶路撒冷，这样耶稣可以再次向犹太人启示祂自己。这个神迹会加重这个关键时机。他们要么会相信祂，要么会拒绝显现在祂里面的救恩。

人若在白昼行走，就不会跌倒

祂在约旦河东岸又待了两天。然后，祂对门徒们宣布，他们要回犹大地去了。但是，门徒都因害怕而退缩。他们在耶路撒冷一再经历很多的敌视，他们知道在那里的紧张关系有多强烈。他们很确定主是去赴死。

祂回答说，祂乃是行走在天父的道路当中，因此，祂总是行在光中。这样，任何伤害都不会落在祂身上；祂的顺服以至于死，天父会将它转化为永恒的祝福。要是祂不遵行天父的旨意，祂就像那些走在黑暗中的人一样，会跌倒。但是，靠着天父的亮光行走，祂就会遵行天父的旨意到底。惟愿祂的门徒能看到祂所看到的，他们也会行在光中。但是，要做到这点，他们必须凭信心完全顺服祂和祂的话。

然后，祂告诉他们，他们的朋友拉撒路睡了，祂要去把他叫醒。门徒们还傻傻地说，睡觉对他有好处；这时，祂终于明明白白地告诉他们，拉撒路已经死了。祂补充说，祂很高兴之前没有在那里医治他，因为现在

他们就可以见证一个伟大的神迹。他们会前所未有地看见祂恩典的权能，这样他们对祂就会有更大的信心。

然而，门徒们无法察觉基督所看到的。多马，十二门徒中最悲观的那一个警告说，耶稣可能有生命危险。然而，他们不可能让祂一个人去。他们什么都不能做，如果有必要的话，只能与祂一同死。他们不明白基督活在与神的相交当中，祂有能力胜过死亡，因此，祂总是站在光中，并且知道祂在作什么。

信我的人必会活着

祂抵达伯大尼的时候，祂要到来的消息早已传开了。在马利亚和马大家里，有许多访客前来表达他们的哀悼。很多人是从耶路撒冷来的。很明显，拉撒路在耶路撒冷有很多朋友。耶路撒冷离伯大尼只有半小时的路程。马大听说耶稣已经快要到了，就立刻出去迎接祂。

马大告诉耶稣，要是祂早点来，她的弟弟就不会死了。这是对她信心的一个肯定，而不是责备。这是神的定旨，而她知道耶稣总是行祂天父的旨意。认识到这一点，她就能再一次凭信心降服在祂面前。因此，她补充说：“但是我知道，即使是现在，无论你向神求什么，神也必赐给你。”藉此，她表达了破碎的东西能得到恢复的盼望。这仿佛是她挣扎着想要逾越信心的局限。她说这话的方式表明她信了，尽管不是毫无保留。然而，如果她不完全相信她所说的，她是否真的相信神的恩典——正如它在耶稣身上所显明的那样——事实上能够恢复与神的相交，也能够胜过死亡？她能不怀着忠心，期盼看见对死亡的胜利就要发生在她的眼

前吗？

但是，她的信心还没有达到这个程度，因为，当耶稣试着带领她达到这个程度，说她的弟弟会再活过来的时候，她回答说：“我知道，在末日复活的时候，他必复活。”她能够接受复活是一个将来的事实，但是，盼望现在就能够复活，这对她来说是太难了。她无法看见基督的大能，尽管祂就站在她面前。因此，**耶稣就向她更完全地启示自己**，祂说“我就是复活和生命”（新译本；和合本作“复活在我，生命也在我”）。祂补充说，信祂的人，虽然死了，也要活着。凡活着信祂的人，必永远不死。死亡没有能力胜过信靠祂的人，因为死亡不能辖制祂。相反，为我们赢得了与神的相交的那位，已经胜过了死亡。凡是在这光中可以看见祂的人，都期待可以看到对死亡的胜利，无论是现在还是将来。

祂想要带领马大达到这个程度，祂问她：“你信这话吗？”她的回答确认了她完全的顺服：“主啊，是的，我信（希腊文是现在完全时态）你是基督，是神的儿子，就是那要临到世界的。”她再一次进到祂的面前，并继续期待万事。

在耶稣的要求下，马大也把马利亚叫了来。马利亚就立刻独自来到耶稣面前。但是，宾客们以为她要去坟墓，就跟着她。马大也跟在她后面。主耶稣还站在原地。马利亚重复了她姐姐说的话，但是，耶稣并没有重复祂和马大的对话。祂看到马利亚还有和她一同来的犹太人都在哀哭的时候，祂深受感动。祂看见了死亡的权势，以及它所带来的痛苦。祂对着苦难发出怒气。祂的生命完全陷入想要胜过死亡的渴望中，以至于

祂几乎哭了出来。

胜过死亡

祂问道：“你们把他安放在哪里？”他们领祂到坟墓那里。**祂忍不住落下泪来。**祂能感受到人类的悲伤，以及在死亡权势下的所有痛苦。祂不仅经历这些痛苦，还把造成这些痛苦的罪咎担在自己身上。犹太人互相指出耶稣哭了。有些人被惹恼了，竟然问道，祂难道不能叫拉撒路不死吗？他们并不信靠祂，也看不到将要显明出来的荣耀。

祂深受感动，来到坟墓前面，祂对死亡权势的忿怒被点燃了。祂吩咐人把石头从坟墓挪开。即使到现在，马大都没有料到神迹就要在她眼前发生了。她还没有作好准备。因此，她回答说，石头不能挪开，因为她弟弟已经被埋葬四天了。耶稣温和地责备她，说道：“我不是对你说过‘你若信，就必看见神的荣耀’吗？”

当他们把石头挪开，祂感谢天父已经听祂，祂可以显明恩典的能力。祂补充说，祂从来不怀疑天父会听祂。祂不总是和天父有相同的意念吗？然而，在过约旦河的时候，祂或许已经祷告说，祂可以行这个神迹，并大声感谢天父，好叫群众也能听见祂和天父原是一体的，祂来是要遵行天父的旨意。

然后，**祂就呼召拉撒路出来得生命，彰显胜过死亡的权能。**祂会为人赎罪，藉此来打破死亡的权势。祂带来了与神相交的永恒生命。使拉撒路复活就是这种相交的一个记号，也预告了救恩和信徒的生命得到恢复。很多犹太人因为看到拉撒路的复活就信了祂。

一个人替百姓死是有益的

有些目睹的人向法利赛人做了汇报。面对这个奇妙的神迹，他们会如何回应呢？法利赛人和大祭司在公会召开了一个会议。他们必须立刻作出决定，再也不能拖延了。随着这样的神迹，所有的人都会信祂了。

他们对彼此说：“若每个人都信了祂，祂会引发一场反抗罗马的暴乱；这会变成一场灾难，我们民族独立所剩下的任何盼望也会完全失去。耶路撒冷和圣殿也会被摧毁。”他们是否相信自己所说的话呢？祂不是他们想要的弥赛亚，却恰恰是他们惊慌的理由。他们更害怕的是失去对群众的掌控，而不是其他东西。

会议的主席，大祭司该亚法，尤其激动。他责备公会成员的胆怯。他们现在必须下定决心除掉拿撒勒人耶稣，因为，一个人为百姓死，总好过整个民族的灭亡。该亚法所说的当然是真的，但他的意思却不是那样。他的心是仇视耶稣的，然而圣灵也在这里工作。大祭司该亚法不由自主地成了先知。耶稣会为百姓的救恩而死，确实是真的。

在公会的这个会期中，公会成员裁定了耶稣该死。剩下唯一要决定的就是细节。犹大的背叛会搞定这事。然而，主耶稣暂时抽身离开一段时间，因为祂的时候还没有到，尽管越来越近了。祂去了靠近旷野的地区，一个叫以法莲的村庄，在犹大和撒玛利亚的交界处。祂留在那里躲藏了一段时间。藉着祂的十字架和复活，天父很快会将祂完全启示出来，祂是得胜者，胜过了死亡。

第九十三章 结出子粒的麦子（约翰福音十二章 20-33 节）

背景及要点

那些想要见主耶稣的希腊人可能来自加利利，因此，他们可能认识腓力。他们或许不是皈依犹太教的人，而是想要敬拜唯一真神的敬虔人。然而，他们还差得很远，还没有准备好被纳入圣约里。

我们不知道这些希腊人是否曾有和耶稣说话的机会。这种时候真的已经过了，因为基督如今会在十字架上启示出来。十字架的启示一定会与希腊人的盼望相违背。但是他们一定是想要在基督里找到美好生命的一切特质。祂使这样的盼望落空了，祂说麦子死在地里是为了结出许多子粒来。

中心思想：基督就像结出子粒的麦子。

希腊人的渴望

耶稣使拉撒路复活之后就离开了。逾越节很快就要到了，百姓都在揣摩，耶稣是否会参加这个节期。逾越节前的第六天，祂回到了伯大尼。第二天（星期天），**祂在群众的呼喊声中进入了耶路撒冷。**这种呼喊使得长老们心中越发苦毒。在这（最后）一周的头几天，他们一直在监视祂。在这些天当中，主耶稣还有很多话要说。

在节期快要结束的时候，发生了一件不寻常的事情。**有些希腊人想要见耶稣，要和祂说话。**他们不敢直接问祂，因此转向祂的一个门徒腓力。腓力也同样不愿意在这种情况下打扰耶稣。要是长老们发现耶稣和外

邦人称兄道弟，他们一定会更加愤怒。因此，腓力首先和安得烈讨论此事。他们一致决定去求耶稣，求祂对希腊人说话。

耶稣听说这个请求的时候，祂一定感触良多。这些希腊人是外邦，他们参加这个节期是为了敬拜以色列的神。犹太人不容许他们被纳入耶和华的圣约里，因此，只允许他们进入圣殿的外院。在属灵上，他们也还差得很远。通过这个请求，**主耶稣在灵里看到，过不了多久就会有许多外邦人要寻求神；祂看见祂如何能带领他们藉着信靠祂而进入耶和华的圣约里。**这样，他们就不会远远地站着了，而是会经历与父神完全的相交。

神国度的律法

但是，希腊人为什么想要见耶稣呢？安静交谈的时间已经过去了；张力已经达到顶点，祂的受苦已经迫在眉睫。他们在寻找什么呢？很明显，他们已经听说过耶稣，听过祂的奇事和工作。他们是否渴望从祂那里听见新的智慧，就像希腊人对新的智慧趋之若鹜一样？还是他们渴望看到一个美丽的、充满和谐的、有内在平安的生命？他们肯定不会在耶稣里面找到那个完美的典型！**在主耶稣里的确有智慧和美丽，但是，这些是以一种完全不同于他们——或我们——所期待的方式启示出来的。**

因此，主耶稣开始讲述祂的荣耀。祂会得到荣耀，祂得荣耀的时候就要到了。这会在十字架上实现，因为通过为百姓的罪而死，祂能拯救许多人。这必定撼动了那些矫揉造作的希腊人，但是，耶稣继续解释说，与祂在一起，就如与麦子一起落在地里一样，必须先死，然后才能结出子

粒来。

麦粒的生命周期与神国度的律法类似。这律法不仅适用于耶稣，也适用于所有属于祂的人。要是一个农夫，无论出于什么理由，把种子保存在仓库里，它就一直不能结出子粒来；但是，**如果他将种子撒到田里，那些种子会死掉，但是他却会收获许多子粒。**同样，**天父已经把祂的儿子交在死亡手中，好叫祂可以结出许多子粒。**同样地，信徒也必须把他的生命献为活祭。如果，无论为了什么原因，他想要为自己保存他的生命，就不会结出子粒，这种子就是一粒不会结子粒的种子。**当他把生命交给主，且为了主的缘故交给他的同伴，他就会结出许多子粒。**通过发芽的种子，他的生命就得到了拯救。神会荣耀发芽的种子，正如祂荣耀祂的儿子一般。

神的名得荣耀

讨论祂即将来临的死亡，对于耶稣来说也是非常困难的，因为祂献祭的方式即使对祂来说也是十分痛苦的。祂的献祭包括在十字架上的受难，而且更糟糕的是被神弃绝。在讨论的过程中，祂变得非常不安。祂心里闪过一个念头：是否有其他的道路？祂大声问自己：“我该说什么呢？‘父啊，救我脱离这个时刻？，”然而，祂立刻就明白，除了十字架，没有别的方法。祂的生命走到这个地步，就是为了这个特别的理由，而且在耶路撒冷的情势非常紧张。祂想要问天父的唯一一件事就是，无论结果是什么，愿天父能藉着祂荣耀天父的名。就是为了这个目的，祂交出自己以至于死。而当祂知道祂的献祭会效力于神的荣耀时，祂就安心

了，且得到了安慰。

这种安慰和确据是天父想要赐给祂的。**一个来自天上的声音，天父的声音，确认基督已经藉着祂的受难而荣耀了神的名，并且还要再荣耀。**主耶稣得到这个安慰，是何等感恩啊，尽管祂越来越确定十字架就快要来了。

基督交出祂自己，是为了荣耀神的名。祂必须死，好叫神的名可以藉着祂所结出的许多子粒而得到荣耀。我们也必须交出自己，以荣耀神的名。神会按照祂认为合适的方式来使用我们。**惟愿祂的名得荣耀，并让我们为祂结出许多子粒。愿我们靠着在基督里的信心领受这样的能力。**

许多子粒

聚集在祂身边的群众也听到了这个声音，如果他们听到的不是一些话，也至少听到了响声。门徒们或许听见了这些话。有些百姓说那是打雷声，而其他人则说是天使在对祂说话。但是，很少人明白这些话。即使是在今天，**要明白神的话也需要信心**，因为缺乏信心，我们就听不到神在圣经里说话的声音，也不明白祂对我们说的话。

耶稣告诉百姓，**这声音是为了他们的益处。**祂不需要一个声音，因为祂从头到尾都知道神掌管一切。出现这个声音纯粹是为了群众的益处，**好叫他们可以为即将显露出来的关键事件作好准备。**尽管这个神迹不能使一个人从不信变成信，但是，那些有敏锐的眼睛和受教的心的人，会明白将要发生的事情。

如今，藉着祂的受难，祂会胜过罪，战胜撒但。藉着为百姓的罪代赎，

祂会夺去撒但把百姓牢牢控制在手中的权柄。已经成为这个世界的王的撒但，要从牠的王位上被赶下来。而当主耶稣——靠着祂的复活和升天——从地上被举起来的时候，祂就会藉着圣灵，把凡是天父赐给祂的人都吸引到祂的面前，与他们联合。这样，祂的生命如何产生极大的丰收，就会变得非常明显了。

第十五部分 约翰福音：爱到底

第九十四章 爱到底（约翰福音十三章 1-17 节）

背景及要点

本章的第 1 节经文不仅是这个段落的标题，更是耶稣整个受难叙事的标题。然而，这也特别是指给门徒们洗脚。

基督“爱他们到底”，就是**一种至死方休的爱**。因此，“到底”这个短语并不仅仅有时间上的涵义。**基督愿意为了祂自己的子民而彻底耗尽。**祂献上一切，却没有得到任何的回报——除了祂先赐给他们的以外。

祂的爱被伸展到极限。这是指祂人性里内心的爱，这种爱乃是建立在祂神性的爱的基础上，靠它支持，并藉此提升到最高峰。

我们必须区分洗脚所具有的三重意义。首先，祂**取了最卑微的地位**，藉此打破人类自大的藩篱，因此，祂乃是为全世界展现祂释放的行动。第二，洗脚是一个象征，代表洗去我们每天的罪。最后，基督**设立了一个榜样**。

中心思想：在洗脚中，基督启示出祂的爱的全貌。

祂的降卑

主耶稣的受难已经迫在眉睫了。在祂受难之前，祂想要再一次把自己完全交给门徒，仿佛随着祂的受难越来越近，祂的爱也越发坚强。祂神性的爱在最大程度上加增了祂内心的爱。在祂死前，祂想要在爱宴上把自己交给门徒。

在这顿晚餐开始的时候，气氛似乎非常舒适。耶稣和门徒一同进入楼上房间的时候，在那里有一个盆，里面有水和毛巾，但是却没有仆人来为他们洗脚。谁该做这事呢？十二门徒中有一个会为其他人洗脚吗？他们认为这有失他们的尊严，他们曾经争论他们中间谁是最重要的，这难道不令人震惊吗？在他们争吵之际，基督的心中却燃烧着对他们的爱。

也没有人洗耶稣的脚。他们没洗脚就斜靠在桌子旁边，恼怒地发着怨言。这种不协调的气氛与基督将要来临的死亡很不协调。但是，耶稣突然意识到如何最有效地教导他们国度的功课。祂看到祂的门徒——其实是所有的人——都想要为首，因为他们拒绝在神面前低头，不甘愿屈居第二位或末位。要是这种骄傲没有被打碎，人类是不可能得救的。然而，十二门徒都还没有准备好要退居次位。这样，耶稣就知道祂执行救赎行动的时候到了。

祂也看见犹大，就是那个将要出卖祂的人，斜靠在桌子旁。面对着这个背叛祂的人，祂的爱更加流露出来。要是祂不靠祂的爱来打破罪的权势，他们都会像犹大一样失丧。祂完全意识到祂作为救主的呼召。天父会赐给祂胜过万有的权柄来拯救世界。祂乃是藉着降卑得到这个权柄。**为了获得这个权柄，祂已经从父那里来；为了领受这个权柄，祂也要归回到父那里去。**

祂已经预备好要为属祂的人而死。受到这种爱的驱使，祂就站了起来，脱去外衣，拿起毛巾，把水倒在盆里，开始洗门徒的脚。然后，祂用围在腰间的麻布毛巾擦干。门徒们都目瞪口呆地望着祂，深感愚蠢且羞愧

难当。**藉着这个降卑的行动，祂打破了自私的权势。**

使祂愿意作出这种牺牲的是这样的爱：预备好要付出一切，而不期待任何回报。这种爱在人当中是不存在的，只能在祂的心里找到。祂不仅仅打破了罪的权势，也在所有人当中取了最卑微的地位，好叫祂能够扬救众人，包括他们当中最卑贱的。

洗净一切的罪

祂一个接一个地洗净他们的脚，直到祂来到彼得面前。这个门徒再也忍受不了羞辱了。主能为了他而自我降卑吗？他冲口而出说：“主啊，你洗我的脚吗？”彼得显然因基督的自我降卑而感到震惊，正如当我们回想到基督必须降卑自己，我们也应该感到震惊一样。

然而，彼得首先必须先低下他的头，我们也一样，尽管基督所作的有时候看起来很奇怪。正如基督向彼得指出的那样，我们以后才会明白。但是彼得抗议说：“你永不可洗我的脚！”主用这些话來除去彼得顽强的骄傲，祂说道：“我若不洗你，你就与我无分了。”但是，与基督有分时彼得所渴望的，他就说：“主啊，那就不单洗我的脚，连我的手和头都洗吧！”

然后**基督就教导他洗脚的意义。**“某人到某地参加晚筵之前通常会先洗过澡。在路上，他的脚会沾满灰尘，但是只要他们洗了脚，全身就干净了。同样，你们的罪已经洗净了，就像在家里洗过澡一样。**神已经永远赦免了你们的罪。然而，你们每天的罪——你在路上沾染的灰尘——会玷污你的良心，影响你和神的相交。我会不停地动工，反复地除掉这**

些罪，好叫你们能活在与神完全的相交当中。现在，你们洁净了，尽管并非每一个人都是洁净的。”因为祂知道谁要出卖祂，要是主耶稣今天在地上（事实上，祂今天是在地上），祂会怎么说呢？

榜样

回到晚餐桌旁，祂问他们是否明白祂所作的。祂说道：“我给你们作了榜样，如果我身为你们的主人和夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚，因为仆人不能大过主人，奉差遣的也不能大过差他的人。你们就是我差遣进入这个世界的使者。”这适用在门徒身上，也适用在我们身上。

洗别人的脚与偶尔作好事并不相同。**我们必须愿意服事，学习作最小的。最重要的是，决定我们服事行动的是我们内心的倾向。**我们必须总是准备好要饶恕，以打破世上的罪的权势。

耶稣最后说：“你们既知道这事，若是去行就有福了。”但是，我们如何学习使自己谦卑下来呢？其一，我们的骄傲必须被打破。祂的爱使祂能够谦卑自己，祂也差派圣灵来，使我们有能力做同样的事。

第九十五章 磐石（约翰福音十八章 11-27 节）

背景及要点

约翰并没有给我们在公会面前正式审讯的报告，而是由亚那和该亚法提出的一个临时报告。或许就是在这次审讯中，公会的人被召聚在一起。

该亚法和亚那的房子或许也坐落在内院里，只是在另一边，因此，即使基督被带进了该亚法的房子，彼得还能与该亚法的手下一起站在同一个院子里。

在这个临时性的审讯当中，基督拒绝了他们的指控，说祂在密谋造反。国度的福音是为了拯救这个世界的，因此，这是一个公开的事件。只有“肉体”害怕这是一个隐藏的、危险的事情。

中心思想：在祂的受难中，基督是磐石，我们在其上建造。

祂的降服

耶稣受难和死亡的时间不是由祂的敌人来决定的，而是**由神决定的**。因此，祂知道祂死亡的时候到了。在祂受难的前一天晚上，祂到了客西马尼园，在那里被捕。祂在那里打了一场属灵的争战，最后，祂甘心乐意地把自己交在公会的士兵手里。

祂的降服是自愿的，这从以下的事实就可以明显看出来：在耶稣说“我就是”的时候，士兵们都退后倒在地上。他们不能动祂一根手指头，除非神允许。

祂第二次表明祂的身分，祂说道：“如果你们来找我，就让这些人走吧。”

祂为门徒挺身而出。同样，祂也为了我们舍身，好叫我们可以自由地离开。

祂的降服使得士兵们成了一个笑柄！他们带着火把和武器而来，以为祂会躲在树丛里，准备反抗到底！但是，祂的一生都是公开透明的，如同祂的死亡一般。这种公开透明使得祂的工作成了生命的根基。这不是在黑暗中的工作，不是藉着诡计或武力而完成的工作。

彼得的堕落

士兵们首先带领耶稣来到亚那的屋子，他是大祭司该亚法的岳父。该亚法也在那里。他们一起给耶稣一个临时的听审。在那个时代，全公会的人都必须开会决定正式的判决。亚那和该亚法计划先审问耶稣，这样他们随后可以在公会的所有成员面前正式地指控祂。

在客西马尼园，所有的门徒，包括彼得，都逃跑了。耶稣已经提前警告他们了。当彼得说，他永远不会离弃他的主的时候，主耶稣已经预言他实际上会三次不认主。尽管彼得激烈地反对耶稣的话，但是他也逃跑了。然而，他很快就感到羞耻，就又回来了。

还有另一个门徒，我们不知道他是谁，大祭司认识他，他也进入了亚那的屋子。他为彼得说情，所以那个看门的使女就让彼得进来了。

这个使女可能知道彼得是主耶稣的门徒，她就前去问彼得，他是否也是那个囚犯的门徒。这让彼得大吃一惊。他冒险进入了狮子坑，现在，他不敢承认他是与耶稣一起的。他矢口否认了。

现在，他否认了他的主。之前，耶稣已经引发他的想像，也捕捉到他的内心，并且告诉他说，他要称为彼得，就是磐石的意思。耶稣知道约拿的儿子西门是何等的善变。西门想要展现出更多坚定的品格，耶稣也预言这将来必要实现。这个应许后来变成怎样了呢？他夸大的自信所导致的结果是背信弃义地否认主。他仍然是那个老西门。

只有藉着信心，西门才能成为彼得。他没有凭信心行事，而是靠着自负。

诚实的宣告

在这同时，亚那和该亚法所主持的对主耶稣的临时审问开始了。他们质问祂有关祂的门徒和祂的教导的事。祂私下教导的秘密教义，不让外人知道的教义是什么？其他的同谋者是谁？他们很确定，耶稣和祂的门徒一直在策划一些阴谋。

耶稣能说什么呢？祂显然不能把他们当真，相反，祂拒绝了密谋造反的指控，祂说，**祂所有的教导都是在公开场合说的**，祂在私下里并没有教导祂门徒其他的教义。而因为祂总是在公开场合出现，所以每个人也都认识祂的门徒。耶稣指出，大祭司不需要讯问祂，因为祂的听众都可以见证祂所说的。

神的国不是隐藏在世界里的；它不是仅仅向内部的人敞开的。它是为世界预备的，因为它是对外敞开的。凡信的人都会认识它，也能看见它。这等人也属于祂的门徒，能够在国度的福音中找到他生命的基础。但是，那些不顺服福音的人，如亚那和该亚法，却害怕它是一个阴谋，会颠覆社会的秩序。

这就是耶稣在审讯的时候公开承认的话。祂并没有否认祂的呼召，即使祂的一个门徒否认了祂。祂的工作看起来似乎是徒劳无功的。但是，这并不是白费的。彼得自己并不是磐石；**基督才是那磐石。**耶稣凭着祂自己神圣的能力作出了这个宣告。因为这个宣告，祂也会为祂的子民而死，为祂百姓的罪代赎。这样，祂就会成为磐石，人的生命要建造在其上。

但是，这生命乃是藉着信心建造在磐石上的。西门只有藉着信心才能成为彼得。同样，藉着信心，我们的生命被牢牢地固定在这磐石里。

很快，耶稣就受到传唤要因祂坦率的声明而受苦。一个仆人打祂的脸，叫骂道："你竟敢这样回答大祭司吗？"耶稣仅仅回答说："如果我讲错了，你可以指证错在哪里。但是如果我说的是真理，你为什么打我呢？"祂的话语和工作的荣耀，连同天父呼召的神圣都危在旦夕，而不仅仅是祂个人的尊严。

跌倒与得救

在这次临时听证之后，祂被领到了该亚法的屋子，要接受公会正式的审讯。该亚法的屋子在院子的另一侧。彼得还在院子里，站在火旁。在那里，他又两次否认主，最后一次是对马勒古——大祭司的仆人——的亲属，彼得在客西马尼园把马勒古的耳朵削掉了。

彼得第一次否认时并没有悔改。我们在罪中思绪混乱，我们的光景每况愈下。除了基督的爱以外，还有什么能拯救我们呢？我们可能会否认我们与祂的关系，但是祂不会否认祂与我们的关系。祂并没有在大祭司面前否认这点，祂现在也不会否认。祂一直在寻找我们。为了带领我们悔

改，祂可以使用各式各样的方式。因此，公鸡的叫声使彼得想起耶稣之前给他的警告。彼得现在才明白基督藉着那个警告所传递给他的爱。这种爱远比任何其他的东西都坚定，通过这种爱，**彼得悔改了。**而通过这种爱，他也学会用一种比死亡本身更为强大的能力来发挥爱心。

第九十六章 不属于这个世界（约翰福音十八章 28 节-十九章 16 节）

背景及要点

基督的国不属这个世界，这并不意味着她不会出现在我们的历史中，也不会进入到我们在世上的生活中。希腊原文是说，天国不是“出于”这世界。天国的起源（来源，根源）不在这个世界中，因为这个世界与神分道扬镳，它就假装是自给自足的。倒不如说，基督的国，其来源是神的恩典。世上的每个国度都起源于这个世界，自我保存是主要的因素。要是基督的国“属于这个世界”，祂的仆人一定会争战，不让祂被逮捕。

我并不是说地上的每个王国都根源于这个世界。政府的权柄是来自于神，它的来源是神的恩典。如果政府和国民都能认识到这个真理，这样的王国就不“属于这个世界”，而是能服事基督的国度。当然，**政府只能用神所赋予的有限权柄来服事基督。**尽管如此，地上的国度与神的国度不必然是互相冲突的。国家的守卫、法律的制裁与神国的精神并不会互相矛盾。惟愿武器只用来维护神的公义，而不是为了保全自我！

中心思想：拒绝基督就意味着拒绝天国。

真理的国

在亚那和该亚法所主持的临时审讯之后，是公会的一个正式会议，这个会议判处了耶稣死刑。在一大清早，祂被领着穿过耶路撒冷的街道，来到罗马巡抚本丢·彼拉多的宫殿。他正在城里过节。公会想要把耶稣带到彼拉多面前，这样他就可以用罗马人的方式来判处耶稣死刑（钉死在十字架上）。他们不被允许用石头打死祂，因此，他们就把祂交在外邦

人手中。

他们没有和被告一起进入宫殿，或许是因为那里有发酵的饼。如果他们进了宫殿，他们就会被玷污，也就不能过逾越节了。彼拉多迁就他们，就出去了。当他问他们的指控是什么的时候，他们傲慢无礼地回答到："这人若不是作恶的，我们就不会把祂交给你。"他们要彼拉多为他们之前所作的宣判作担保。他们宁可不要在彼拉多面前再来一次审问，因为他们的指控对彼拉多来说可能没有什么意义。但是彼拉多却不这样认为。他问道："你们为什么不自己把祂带去，按着你们的律法审判祂呢？"然后，他们承认他们已经宣判祂死刑，需要彼拉多执行。耶稣早就已经预言这一连串的事情；这一切都按照祂的预知发生了，也完全符合祂自发的自我牺牲。

他们告诉彼拉多这个特别的指控：祂称自己是犹太人的王。彼拉多吩咐人把耶稣带到衙门里，很可能用充满讽刺的语气问祂，祂是犹太人的王吗？耶稣如何回应这个问题呢？祂终究是犹太人的王，但却不是按照彼拉多所理解的那样。因此，祂以一个问题来回应："你的问题是真诚的吗？你是认真的吗？还是你只是在玩他们的游戏？"彼拉多傲慢地回答说，他不是犹太人，他完全不知道他们之间在争论什么。在任何情况下，他都不能被一个罪犯来审问。他坚持要耶稣告诉他，祂到底做了什么。他这样做，就拒绝了主耶稣想要告诉他恩典福音的企图。

尽管彼拉多拒绝祂，主耶稣仍然继续向他宣讲福音。祂说祂的王位不属于这个罪恶的世界，每个人在这世上都是为了自己，否则，祂的仆人会

出于自我防卫而起来争战。他们拒绝争战，就证明祂的国不属于这个世界。祂国度的根源在于神的恩典；这是天上的国度。

彼拉多困惑地问道："那么，你是王吗？"主耶稣庄严地回答说，祂接受这个头衔，尽管不是在彼拉多所理解的意义上。祂已经以真理国度的王的身分降生，也已经进到这个世界；神的恩典必要得胜并统治百姓。凡被这个真理重生的人都会听祂的话，且承认祂就是王。这等人会在那个国度中找到生命最根本的确据。

这些话对于彼拉多可能意味着什么呢？他是已经弃绝真理和内在确据的人。当生命来临，彼拉多却夺走了这生命，他并没有寻找神的恩典之光，因此，他耸耸肩并叹息道"什么是真理呢？"事实上，没有人能够明白真理和真理的国，除非这真理向他启示。但是在这种对祂国度的蔑视下，主耶稣要经历何等的痛苦呢？在罗马巡抚的眼中，祂的国就是一个幻象。

把耶稣交出来的权柄

彼拉多把耶稣带出了官殿，并宣告他查不出祂犯了什么罪。这在犹太人当中造成了极大的骚乱，以至于巡抚退缩了；他临时把耶稣交出来，让祂受鞭打。

但是，彼拉多还是努力想要解救耶稣脱离愤怒的犹太人之手。他走到外面，告诉群众，他会再一次将祂带出来。耶稣出来，戴着荆棘冠冕，穿着紫袍，这是为了嘲笑祂所谓的王权。彼拉多指着祂说："这就是那个人，我查不出祂犯了什么罪。"要是彼拉多指望犹太人的怜悯，那么他

就犯了大错。他们对血腥的渴望已经完全被挑旺起来了；他们要求把耶稣钉十字架。彼拉多想要撇清所有的责任，因此他说他们必须自己承担钉祂十字架的责任，因为他查不出祂犯了什么罪。犹太人回答说，他们愿意承担所有的责任，因为祂称自己为神的儿子，按照他们的律法，祂应该要死。

犹太人所表达的就是耶稣所暗示的，祂说祂的国不属于这个世界。彼拉多对这些指控感到震惊。他再一次把耶稣带了进去，问祂，祂是哪里来的。祂是否是神的儿子？彼拉多充满了迷信式的惧怕。但是，他没有得到答案。主耶稣从来不会拒绝回答渴望救恩的人，但是祂也从来不配合那些试图羞辱祂的人。这何等令彼拉多难堪。但是，这个文字游戏和双重意义也给耶稣带来了极大的痛苦。

彼拉多茫然地问耶稣为什么不回答。他说：“难道你不知道我有权把你钉十字架，也有权释放你吗？”但是耶稣回答说“若不是我父把权柄赐给你，你就毫无权柄来审判我。我服在你的权柄下，只因为天父这样定旨。我身为神恩典国度的君王，现在我受你的审判，这样，藉着我的受难和死亡，就可以奠定天国的根基。有一天，地上的万国都会被我的国度所统治。然而，我现在暂时在你的手中。”**祂甘心乐意地把自己暂时交给地上的权柄。**同样，祂自己的百姓也会受到压迫和不公义的对待。但是，祂的受难只会巩固神恩典的国度。

彼拉多完全不明白。当然，这是因为他的罪和所有外邦人的罪；万国万民都弃绝了神的圣约。但是公会和大祭司的罪更大，因为他们已经知道

了神的圣约。

除了凯撒，我们没有王

这次对话给彼拉多留下了深刻的印象，他有好几次都想要释放耶稣。然而，他失败了。犹太人威胁要写信把这事告诉罗马皇帝。主耶稣已经宣告祂是犹太人的王。因此，祂是个叛徒，是帝国的敌人。祂应该被处决。

彼拉多在面对他们的要胁时屈服了。他把耶稣带到外面，然后坐在审判椅上。他指着主耶稣说道“看哪！这是你们的王。”但是，他们喊着说：“除掉祂！除掉祂！钉祂在十字架上！除了凯撒，我们没有王。”因此，他们不仅背叛了他们政治独立的盼望，也背叛神的国。相反，他们选择了被公会主宰的现状，属这个世界的国度……。

最终，彼拉多把耶稣交给他们去钉十字架，士兵们就将祂带走了。这样，神恩典国度的王就被定了罪，被人拒绝。幸运的是，这次受难反而为那永恒国度获得了胜利。藉着祂的受难，祂想要为弃绝祂的罪代赎，这是我们所有的人都犯了的罪愆。

第九十七章 爱的献祭（约翰福音十九章 17-42 节）

背景及要点

约翰描述了其他福音书所没有提到的一些事件。这章只处理这些事件。基督用爱心所献的祭就在最显眼的位置。

约翰刻意不提最严厉的痛苦，就是祂被神所弃绝。然而，他的确提到，在基督宣告“成了！”之前，祂也说“我渴了。”祂的渴给了我们一些启发，让我们看到祂所已经忍受的痛苦。祂之前并没有提到祂渴了；祂甘心乐意地受这苦。祂的口渴象征了祂属灵的饥渴，祂渴望与父和其他人的相交，而这种相交是祂已经被拒绝的。

中心思想：基督献上祂爱心的祭。

为祂的里衣拈阄

兵丁将耶稣带到各各他后，把祂钉在十字架上，在两个强盗中间。在祂头顶上，彼拉多吩咐人立了一个牌子，上面写着：“犹太人的王，拿撒勒人耶稣。”彼拉多用这个告示牌来嘲笑并报复犹太人，因为他们强迫他定耶稣有罪。

在耶稣面前，兵丁把祂的外衣分成四分。他们已经收拾完耶稣，现在他们开始瓜分祂的东西。不过，祂的里衣很特别，是整件织成的，没有缝儿。这是某人为了尊荣祂而送给祂表达爱的礼物。兵丁们不想把它撕开，因此他们就为此拈阄。这也是圣经所预告的（诗二十二 18）。

耶稣甘心乐意地交出这个爱的象征，是为属祂的百姓赚得爱祂的权利，

并且也藉着祂来爱神。通过祂的受难，许多人会带着他们爱的礼物来尊荣耶稣。

亲爱的妇人，看你的儿子；儿子，看你的母亲！

好几位妇人站在十字架旁边，耶稣的母亲马利亚也在她们当中。祂的门徒约翰也在附近。他们因耶稣被钉十字架而极度悲伤。耶稣因他们的悲伤而更加痛苦，特别是祂母亲的悲痛（赛五十三 4）。祂能体会我们在肉身中的痛苦。

此外，祂现在必须结束祂三十三年人生中一切的个人关系。在祂得胜之后，祂会进入另一个生命里。诚然，那个生命有它更崇高的个人关系，但祂主要是作祂百姓的元首/头；祂与马利亚的个人关系就不复存在了。她不再是祂的母亲，而仅仅是因祂的献祭而蒙福的人，在祂的百姓中有她自己的位置，这些百姓是祂用宝血所买赎的。因此，**祂必须对祂的母亲马利亚说再见。**祂意识到结束这个母子关系会如何使她伤痛，因为她还没有看到祂的献祭所带来的那个更高的关系。耶稣也为此受苦，因为祂离享受这种更高的关系还很遥远。在当下，祂所感受到的只是失去亲人和被遗弃。

但是，即使在祂说再见的时候，祂仍然给祂的母亲带来安慰。**祂把约翰赐给她作儿子，他会取代祂的位置来关心她，祂也指定马利亚作约翰的母亲；一个崭新的关系就此诞生，这是双方都珍重的，证明了基督对他们的爱。**然而，主耶稣这样作，乃是牺牲了具有无穷价值的东西。祂现在甚至进入更深的孤独当中。然而，祂却为自己获得了建立更高、永恒、

属灵关系的权利。

我们在地上的时候，总是会经历到关系的断绝。不过，**要是这些关系能被基督的爱所圣化，这种不可避免的断绝就不是永恒的。**相反，我们在地上所拥有的关系就被转化为一种属于更高秩序的关系。

我渴了

耶稣在十字架上受苦了好几个小时。我们永远无法完全体会到祂所经历的痛苦。神和人都弃绝了祂。祂亲身经历到被抛弃的地狱。祂身体上的痛苦加剧了这一点；这种剧烈的痛苦使得祂意识到，每一个人——尤其是神——都弃绝了祂。对祂来说，这是令人伤痛的事实。难以忍受的干渴加剧了祂的痛苦。从祂上一次喝水，到现在已经有很长时间了！自从祂被捕，祂就经历到各种痛苦，从冷酷无情的鞭打，到曝晒在烈日之下，口渴只是加重了这些苦难。而且没有丝毫缓和，甚至没有给一杯水减轻祂的干渴，没有从神来的一句话安抚祂的恐惧。**祂灵魂渴望与神相交，更甚于干枯的喉咙对水的渴望。但是，这两者都被保留了。**

然而，祂心甘情愿地受苦。如果我们有充足的水可喝，那是因为祂受了干渴的苦。而我们从与神相交所得的安慰，是**因为祂为我们赢得了这个相交，我们当感谢祂。**另一方面，要是我们在地上缺少什么，我们不应该说，我们最渴望的是享受人生，远胜于其他东西。耶稣自愿为我们放弃了一切享乐，好为我们获得与神的相交。因此，这个相交必须成为我们生命中的主要焦点。除了相交之外，祂想要在地上赐给我们的任何东西，我们都必须等候主，并且感恩地领受祂所赐给我们的一切。有一天，

我们被圣化后的渴望将会完全得到满足。

一个兵丁用海绵蘸满了醋，将海绵绑在牛膝草上，送到祂的口里。耶稣尝了那醋，因为祂知道，祂最大的恐惧，也就是被神弃绝，已经结束了。**那场仗已经打完了，祭物已经献上了。祂并没有爱自己超过爱神，而是献上自己，为神赢回了这个世界。这就是祂如今说“成了”的原因。**

为了拯救世界和世人所必须作的一切都已经完成了。神没有要求我们作出自己的奉献，例如我们的好行为。祂的爱是完美的，祂爱心的献祭也是完美的。藉此献祭，所有属祂的人都蒙了拯救。

因此，祂“将灵魂交付〔神〕了”，将祂爱心的献祭交给神，为我们的罪付了完全的赎价。这样，祂就买赎了我们的自由。

祂的骨头一根也不会折断

这已经是周五下午了。日落之后，安息日就开始了。此外，这是一个特别的安息日，因为这是逾越节。被定罪的罪犯被认为是受咒诅的，不能整夜挂在十字架上，因为如果是这样，全地就会被玷污了。因此，犹太人请求彼拉多将被钉十字架的人处死，埋葬。彼拉多应允了他们的请求。

在多数情况下，被钉在十字架的罪犯是因为被打断双腿，心脏被枪矛刺穿而死。打断双腿是另一种折磨。兵丁们在那两个强盗身上执行了这个程序，但是主耶稣早已经死了。

为了确保这点，一个兵丁用长矛刺祂的肋旁，刺穿祂的心脏，随即有血和水流出来。神特意定旨了这事。**祂吩咐约翰作为目击证人，为我们在**

他的福音书中把它记载下来，免得有任何人会怀疑主耶稣是否真的死了。祂用祂的死为祂爱心的献祭作了保证。

祂的腿没有被打断，祂的身体完整地安放在坟墓里。这也应验了先知的话。要在逾越节食用的逾越节羔羊，骨头是不准折断的；它必须整只被端上桌。通过这个记号，主应许祂全体的百姓都会得到拯救。作为一个整体，他们都得到恢复。主耶稣完整的身体向我们预言了，祂属灵的身体，也就是祂的百姓，会完整保存下来，而且有一天会合成一群。我们期待这个预言会在荣耀中得到应验。

祂的肋旁被刺，也让我们想起圣经中的经文，“他们要仰望自己所扎的人”（编按：见亚十二 10）。那个预言也得着应验了。历世历代的基督徒都承认，他们就是钉死耶稣的人。不信的人将来也要来到祂——就是他们所敌视、所逼迫、所杀害的人——面前。

祂的埋葬

亚利马太的约瑟得到彼拉多的许可，要埋葬耶稣的身体，因为这是家人的权利。那两个强盗大概是草草埋葬了，可能被埋在万人坑中，但是**神赐予耶稣的葬礼是预言将来要发生的事的葬礼。**

亚利马太的约瑟是耶稣的一个门徒。然而，因为他惧怕犹太人，他从来没有公开承认这一点。现在，藉着这个行动，他公开地承认了，因为耶稣的尸体被安放在他家族的坟墓里，就在附近。此外，又来了另一个秘密的门徒尼哥底母，他是犹太公会的成员。他带来沉香和没药，这样就**公开宣告了他的爱。**

对于这些显赫的人来说，在这个时候继续隐藏是非常容易的事。再也没有任何理由来否认任何事情了。然而，就在这个时候，他们公开现身了，甚至比其他门徒都快。**耶稣的爱是这种信仰认信的原因。祂的爱促使他们公开地作见证。**这清楚证明了祂的生命并没有结束。在祂百姓的心里，祂并没有被埋葬；在他们心里，祂的爱永远活着。藉着祂的埋葬，祂获得了永远住在祂百姓心里的权利。

第十六部分 约翰福音：爱的胜利

第九十八章 爱的复活（约翰福音二十章 1-18 节）

背景及要点

尤其是在这个段落，我们应该把注意力集中在基督身上，而不是集中在祂的门徒和马利亚身上。爱也随着祂一同复活了。**祂寻找自己的百姓，使他们从心里生发出爱心。**

约翰看见坟墓里的裹尸布时，明白耶稣的身体不是被“偷走”了。因此，他信了。他突然记起基督论及复活的话。但是他的信心还是很软弱，很明显，他也还不敢与彼得讨论基督身体不在了。直到现在，他们还不明白圣经所说的，耶稣必须从死里复活（约二十 9）。甚至到现在，约翰的信心也还不是建立在全备的圣经上。

马利亚的信心仍然过分建立在基督向她施怜悯的经历之上。因此，她的信心也过于依靠祂的显现。基督的死已经让她彻底茫然不知所措了。她认出祂之后，希望可以恢复以前的关系，这从她称呼祂的方式就可以看出来，她叫祂：拉比！然而，**信心不能仅仅建立在看见基督的基础上；信心要拥抱神所有的话。基督的显现只是证明神的话是真实的。**

中心思想：在基督里，爱复活了。

马利亚寻找耶稣

安葬耶稣之后，那些认识耶稣的妇女都非常焦虑。安息日刚刚结束，在周日的黎明，她们就到坟墓那里，期望能照料耶稣的尸体，这是她们在

周五无法完成的事情。她们到达坟墓时发现，石头已经莫名其妙地被挪开了。她们当中的一位，抹大拉的马利亚，以为尸体被偷走了。这让她非常沮丧，以至于她立刻回到耶路撒冷聋告彼得和约翰。她并没有充分的证据，只是说道：“他们把主从坟墓里搬走了，我们不知道他们把祂放在哪里！”

马利亚与主耶稣一直有一种很特别的关系，祂曾经从她身上赶出七个鬼。她的生命曾经十分悲惨，因为她被邪灵所控制，只有耶稣能够捆绑这些邪灵。从那时起，她就被祂的爱所引导，她一直跟随耶稣，无法离开祂的面。然而，她却太过于依赖那一次的经历，而太少依靠祂全备的话。即使我们看不见祂，我们对祂话语的信心仍然可以十分活跃；这就是她在看不到耶稣的时候就茫然不知所措的原因，

然而，耶稣和马利亚之间的关系依然存在。我们从她出现在坟墓旁就可以明显看到这点：她莫名其妙地被坟墓所吸引。除了基督的爱，还有什么能吸引她呢？这不就证明基督和祂的爱是活生生的吗？**基督的爱吸引马利亚来寻求这份爱，这是她迄今还未完全明白的。**同样，基督迫使我们去寻求，然而，我们却常常不知道我们在寻找什么。

彼得和约翰被吸引

因为马利亚的通知，彼得和约翰也来到坟墓那里。约翰并没有因为彼得否认耶稣而藐视他。约翰想起自己也曾失去勇气，他也认识主耶稣赦免的爱。即使耶稣已经离世，祂仍然住在他们里面！**祂的爱并没有死亡，而是已经复活，获得崭新的大能。**

很不寻常的是，彼得比约翰走得慢。这显然是因为他为自己否认主而感到羞耻。约翰首先很快地往坟墓里看了一眼，尽管他的爱使他对于进入坟墓有些迟疑。然后，彼得进了坟墓，约翰紧跟着他进去了。他看到裹尸布非常整齐地卷着，摆在那里。这种整齐排除了坟墓曾被人破坏的可能性。约翰立刻想起主所说过的祂复活的事情。坟墓里的整洁是否会提醒他，基督对细节的重视，例如在祂所行的伟大神迹里的细节？

然而，约翰的信心还是非常软弱。在此之前，他从不明白圣经中关于基督的死和复活的信息。即使现在，他的信心还是没有完全扎根在圣经中。耶稣仍然必须教导祂的门徒圣经是全备的。约翰没能完全明白，就不敢和彼得讨论此事。然而，能在祂的荣耀里看见基督的盼望，也开始在约翰心里露出曙光，基督的爱充满活力，能够战胜这个世界。**如果我们对这些事情的馆心是建立在圣经的基础上，我们也会领受到作见证的大能。**

彼得的信心还没有那么大。他曾经否认主，这件事拦阻了他的信心。他无法相信，有一天一切都会恢复正常，他也无法相信，他能从主耶稣的口中亲耳听到，他的罪可以得到赦免。耶稣必须宣导祂对彼得的主权，这就是祂接下来所作的。我们无法相信复活，也不让它释放我们全部的生命。要是相信主耶稣的复活并没有给我们的生命带来自由，我们就无法真的相信。

耶稣的爱宣告对马利亚的主权

马利亚折回到坟墓那里，她一个人站在后面，她还能做什么呢？她低头

往坟墓里看，就看见里面有两个天使，她现在才看到他们，因为主开启了她的眼睛。她开始意识到神的同在，但是，这种同在还很模糊，因此她对于天使的出现也没有留下深刻的印象。他们问她，她为什么哭，她回答说：“因为他们把我的主搬走了，我不知道他们将祂放在哪里。”

即使到那个时候，她还感觉到有人站在她后面。她转过身来，看到了耶稣。祂的爱并没有死去。祂的爱征服了死亡，赎了我们的罪，因为这是神圣的爱，不仅仅是人的爱。祂人性里的爱是从祂神性的爱所生的，因此是无所不能的。如今，**祂的爱在寻找马利亚**，这份爱首先寻找她，是因为在所有跟随耶稣的人当中，马利亚离祂的爱最远。

但是，马利亚并没有认出祂来，部分原因可能是祂藉着复活所得到的荣耀，但主要原因是她失败得太悲惨了，以至于她没有认出地崭新的荣耀。她的悲痛让她什么也看不见，以至于无法明白她话里的荣耀。在她的无知中，她以为祂是园丁，就问祂，难道是祂遵照亚利马太的约瑟的命令，挪走了尸体。

耶稣只说：“马利亚。”耶稣的爱倾倒在她身上。祂向马利亚表明，祂明白她的悲痛。祂带领她到祂怜悯的爱面前。同时，她也要面对自己，并且承认她的痛苦是不信的一种形式。

她转过身来，哭喊着说：“拉波尼！”（意思就是“拉比！”）。就奔上前去拉住祂。祂既然回到她身边，她就永远不想再让祂离开了。她用以前经常称呼祂的头衔来称呼祂。她以为过去的一切都已经恢复了，但是这并不是目的。她必须学习接受祂的话，作她每日的灵粮，因为祂很

快就要离开祂的跟随者了。**祂即将升天到祂天父那里，藉着圣灵开始祂慈爱的统治。**但是，藉着出于祂的爱的圣灵，祂和马利亚的关系会比她紧紧拉着祂的脚更紧密。因此，**祂告诉她不要拉住祂，祂要升上去见祂的父，马利亚也会知道这是她的天父；去见祂的神，马利亚也会知道这是她的神。**祂与天父同在，会带领我们进入与天父的相交。

藉着完全奠基在祂话语上的信心，她会宣告这个信息，基督将会升天，开始祂爱的统治，并藉着圣灵和我们的信心，带领我们进入与神的相交。马利亚藉着信心，把这个信息传达给门徒。同样，藉着信靠基督得胜的爱，我们的心就充满了基督的爱，这爱也促使我们去作见证。

第九十九章 基督，神的儿子（约翰福音二十章 19-29 节）

背景及要点

对基督复活的信心并非奠基于祂的显现，**而是在于神的道。**显现只是确认神的道是真实的。这就是所有的门徒——甚至多马——所经历的。同样的想法也反映在下面的经文中：“那没有看见就信的，有福了。”

对于耶稣的复活仅有所谓的“历史性的信心”是不可能的。相信祂的复活也包含了信徒生命的复活。这就是门徒们——尤其是多马——一开始无法相信的原因之一。他们不相信生命已经得胜；他们与救赎保持一段距离。这对他们来说是非常重大的事，他们无法相信它。

因此，我们不能用多马的悲观性格来解释他的不信。这种悲观主义最多只会助长门徒们的不信。因此，基督并没有用心理治疗来解决多马的不信，而是宣告他犯了不信的罪。显明不信是罪，基督就会征服这罪。

基督反复地展示祂伤口的记号。祂这样做，不仅仅使祂的门徒看到祂在肉身中复活了，更是让他们看到祂的受难**是自愿的**。因为祂是得胜的。这样，祂的受难就是为罪所献的赎罪祭。因此，祂的祝福——“愿你们平安！”——对他们来说就充满了意义。如今，他们也复活了。

如果他们相信，他们也会被差派出去。为了这个使命，基督赐给他们圣灵，他们靠着圣灵，会把神的道带到这个世界当中。藉着这个道，他们会赦免罪或不赦免罪。凡相信这道的人，他们的罪就会得到赦免。教会现在成了这道的传递者。她自己是由这道所创造的，也要服从这道。教会也要靠着这道来赦免罪。

中心思想：复活的主启示祂乃是基督，是神的儿子。

复活

在复活日当天稍晚，门徒们聚集在一起。抹大拉的马利亚和其他人，已经看见了主耶稣，并且将复活的信息传了出去。这使得门徒再次聚集在一起。他们真诚地盼望马利亚的信息是真的，但是他们很难相信这点。如果主耶稣真的复活了，他们的生命也会得到救赎。事实上，全世界都得到了救赎。这对于他们来说实在是太不可思议，太难相信了。神难道已经行了这么大的神迹了吗？

他们还是无法相信，因此他们还没有成为得胜者。整个犹太世界还是敌视的，这是应该令人惧怕的势力。他们奉耶稣的名就会战胜犹太世界和外邦世界，这是他们还无法想像的。他们还活在对犹太人的恐惧当中，因此，他们总是锁着门。因此，他们还没有准备好要进入这个世界。**他们首先要被唤醒，得到信心。**

然后，祂突然站在他们中间。显然没有人注意到祂开门进来了。祂对他们说：“愿你们平安。”这是祂先前的问安。祂把手和肋旁指给他们看；他们看见祂受苦的记号。**他们所看到的不仅仅是耶稣真的在肉身中复活了，他们也藉着信心看到祂战胜了痛苦和死亡。**他们明白，祂一直都知道祂会复活。很显然，**受难是祂自愿的行动，是为我们的罪而献的赎罪祭。**如今，**祂将祂献祭的果实分赐给他们，祂已经为他们胜过了死亡。**他们现在有特权可以分享这个胜利。他们也已经征服了罪和死亡。他们与基督相交、并藉着基督与神相交的生命，必永远不死，即使他们的肉

身还是会死。他们看见主的时候，完全的幸福就临到他们身上。他们就信了祂之前对他们所说的关于复活的话。

祂再次对他们说：“愿你们平安。”他们必须完全认识到祂藉着复活所带给他们的平安。这个问候不是普通的问候：事实上，**它是耶稣传递给他们的平安。**要是我们相信基督就是复活的主，我们就有平安，因为我们与祂战胜死亡和罪的胜利有分。

使命

他们既然相信了，并且有了新的盼望，主耶稣就差派他们进入世界。他们不再被惧怕所胜。他们会把信息带给每一个人。因此祂说：“父怎样差遣了我，我也照样差遣你们”（约二十 21；参约十七 18）。祂从自己的使命中，获得差遣祂门徒的能力。使他们有胆量和信心的正是祂的委任。这同样的委任也赋予我们在这世上的使命。

然而，对门徒的委派是非常特别的。一方面，他们是第一批门徒。另一方面，主藉着圣灵把祂的话直接放在他们口中。因此，祂对他们说：“你们受圣灵！”作为祂赐给他们圣灵的证据，祂就向他们吹了一口气。因着这个记号，他们凭信心打开他们的心来领受圣灵会变得比较容易。无论何时，当他们靠着圣灵传讲神的道的时候，连男带女要么会藉着这道从他们的罪中得到释放，要么就受更重的审判。**这道要么会藉着赦罪释放他们，要么会判定他们被身上的枷锁所捆绑。**

幸运的是，使徒说的这话，神的道，并没有遗失，而是保存在圣经中。现在，**教会就是这道的传递者和宣讲者。通过宣告，教会要么赦免罪，**

要么审判罪。对那些相信的人，教会就宣告他们的罪得了赦免；对于那些拒绝这道的人，教会就宣告这人仍留在罪的捆绑当中。

斥责

那天晚上，多马不在，或许是因为他和别人不一样，无法对复活感到同样的兴奋。他一点都不相信复活，也不能接受这个事实，即会有救赎，而且生命已经赢得完全的胜利。这对他来说特别困难，因为他是个消极的人。

后来，其他门徒告诉他，主耶稣已经出现在他们中间，但是他并不相信。他断定，这一定是他们想像出来的。如果他不能把他的手指头放进耶稣身体的钉痕中，他就无法相信这个故事。他只相信自己的视觉和触觉。难道他不相信耶稣之前所说关于祂复活的话吗？多马还没领会这点；他无法想像罪和死亡已经被征服了。他竟然相信他自己的视觉和触觉，而不是主耶稣基督的话，实在非常可耻。我们是否也曾藉着我们的视觉和触觉而相信呢？**相信总是包含信靠主耶稣所说过的话。**

下一个周日，门徒们再次聚在一起。这一次，多马也和他们同在。主耶稣再一次突然站在他们当中，说：“愿你们平安！”然后，祂告诉多马，把他的手指头放在祂的钉痕处，来说服自己。**耶稣知道他还不信！**这个斥责对多马来说是多么大的羞辱啊！或许他没有必要把手指探入祂的钉痕。他承认自己的不信是可耻的，但是他也看到基督的话对他的认可。藉着信心，他看耶稣是胜过罪恶与死亡的得胜者。祂已经赢得这个胜利，因为祂就是父神所差来的，而且的确就是神。多马就拜祂，说道：“我

的主，我的神！”祂统治万有，甚至统治罪和死亡；祂真的是主。而且，只因为祂也是神，这才成为可能。

但是，多马承认基督，只因为他与耶稣的得胜有分。这就是他说“我的主，我的神！”的原因。**要是我们相信耶稣的复活，我们也得救了。**

多马需要基督的显现才能相信主的话，甚至在他相信之后，耶稣还因此斥责他。祂告诉多马，**有很多人没有看见就信了。这是更加奇妙的，更能荣耀神。**那些信靠神的话的人是何等有福啊！要我们相信祂的话是神的权利。

第一百章　祂与今生的联结（约翰福音二十一章）

背景及要点

“显现”和“启示自己”之间是有区别的。在这章当中，我们反复读到基督“启示自己”（revealing Himself，修正标准版〔RSV〕；编按：和合本作“显现”）。这种显现是为了确认关于复活的话。但是，当圣经提到基督“启示自己”的时候，还有更深的含义。**在祂复活后的四十天里，基督启示了在祂升天之后，祂对祂百姓永远的意义究竟是什么。**因此，在提比哩亚海边所发生的一切事都有象征和预言的含

中心思想：基督复活之后，继续与今生有紧密的联结。

祂对我们工作的祝福

耶稣从死里复活已经过了几个星期。门徒们已经回到加利利，因为天使和耶稣自己都说，他们会在那里见到祂。但是，祂会在什么时候在哪里向他们显现呢？他们必须等候进一步的指示。

因此，有七个门徒聚集在提比哩亚海边。他们当中有彼得、多马、拿但业、约翰和雅各。彼得感到无助和迷茫，他告诉其他人，他要去打鱼了。他以前的职业再次吸引他，其他人也一样。这并没有错，因为耶稣可以在任何地方找到我们，甚至是在工作的地方。事实上，祂想要在那里找到我们；因为正是在日常生活中，祂有话要对我们说。

那一夜他们并没有打着什么。他们是否归罪给不利的环境呢？有可能。他们或许应该想到耶稣，复活的主，祂有能力赐福给他们的努力。

第二天早上，他们看到有一个人站在海滩上。祂呼喊到：“你们有什么东西可以就着面包吃吗？”在破晓的晨光中，他们只能依稀地见到祂，他们也能听见祂说话，是因为船离岸不足一百米。他们回复说：“没有。”他们很沮丧，因为他们的努力白费了。那个陌生人告诉他们把网撒在船的另一侧。祂离那么远就能看到鱼群吗？无论如何，他们同意了，而当他们试着拉网的时候，他们发现网里满了鱼。

岸上的陌生人并没有说明自己的身分。他们应该认出祂来吗？事实上，只有一个门徒从祂的作为中认出祂就是那复活的主，他们以前的老师。毕竟，鱼也掌握在祂的手中。认出耶稣的是约翰，他就告诉彼得。他对耶稣的大爱使得他最具有洞察力。我们可以想像，约翰站在船首，为双眼遮住阳光，紧紧地盯着岸上的那个人，满眼都是爱。

彼得和约翰的性情是不一样的。他一听见是耶稣，就立刻束上外衣，跳进海里，游向岸边。这就是彼得的特性，他不愿意与他的主分开。

与此同时，其他人在船上慢慢地靠岸。他们看见那里有炭火，耶稣正在火上烤鱼。耶稣为什么还要向他们要鱼呢？现在，祂让他们拿几条他们刚刚打上来的鱼过来。彼得又拔得头筹；他把渔网拉上岸，门徒们一起在数鱼。网里一共有一百五十三条大鱼，这对这网来说实在太重。

这对他们的劳苦来说是多大的祝福啊！耶稣也藉着这个大能作为，来教导他们这个真理！复活的主手中掌管着万有；在祂恩典的全权之下，祂统治一切的受造物。如果祂抵挡我们，我们所作的一切就都是徒劳的，但是**靠着祂的赐福，我们的工作就会有极大的果效。**离开祂，我们的整

个生命都是虚空。但是，祂想要赐福给我们；即使是现在，耶稣与我们的距离，也不比祂在海滩上与祂的门徒站在一起时的距离远。有时候祂暂时不赐福给我们，是为了让我们注意到祂，并承认祂在我们生命中的工作。

严格来说，祂并不需要我们生命的果子，就如祂不需要门徒的鱼一样。然而，祂还是向他们索要。正如在网里的鱼，我们生命中所有工作所结的果子都会被清点。我们为主所做的一切，都逃不开祂。

迷人的爱

鱼烤好之后，耶稣邀请门徒来吃早餐。他们穿着工作服在海滩上坐成一圈，他们和耶稣一起吃早饭。看起来就好像以前的日子一样；但是，却十分不同。**复活已经发生了。**在这个捕鱼的神迹中，祂的荣耀再次向他们显现了。祂的复活已经把祂提升到如此的高度，以至于他们几乎无法触及。藉着祂的复活，祂已经毫无疑问地证明祂就是神的儿子（罗一 4）。祂和他们离得很近，却又很远！没有人敢问祂："你是谁？"这是不必要的，因为他们知道祂是他们的主。然而，这些问题在他们心里燃烧着："对于他们来说，祂是谁？他们还能爱祂吗？他们还被允许爱祂吗？祂是否远远地超越他们？"在整个早餐中，即使主耶稣把饼和鱼递给他们，这些问题还是困扰着他们。看起来祂确实把祂的爱赐给他们了，但是他们不太敢接受。

早餐结束的时候，一件令人意想不到的事情发生了。耶稣转向西门彼得，问道："约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？"祂现在称呼他为西

门，约翰的儿子。使徒所有的尊严都暂时消失了。彼得是因为这职事的荣耀而跟随耶稣的吗？但是彼得这个人，约翰的儿子，爱耶稣吗？他是否还在夸口自己的能力，以他对耶稣无与伦比的爱而吹嘘，自认他的爱是超过其他使徒的？这个问题是很尖锐、很深刻的。然而，其中也有其他的含义。祂同时对彼得发出挑战，要求彼得把他的爱给祂。

祂远远超过他们，祂真是神的儿子。但是即使如此，祂还是要求人来爱祂。西门被允许来爱祂，其他人也一样。耶稣不是太遥远，以至于我们无法爱祂；相反，祂要求我们爱祂。今天，祂仍然如此要求；我们也有资格爱祂！

主问西门，他能否以一种可以牺牲一切的爱来爱祂。但是，彼得无法回答这样的问题。他不再想说，他的爱比别人更多。他甚至感觉到，他再也没有权利提到爱了；而他也知道，耶稣知道他心里想的是什么。因此，他回答说："你知道我的心渴望你，你和我之间有非常紧密的联结。"彼得献出自己，因为主带领他表明他的爱。

然后，主耶稣说："你喂养我的小羊。"**主重新恢复祂的委任。**彼得因为否认主而放弃了门徒和使徒的职分；但是，主在公开场合让他恢复原职，恢复他的尊荣。只要彼得忠实保有这份爱，也就是被耶稣的爱所激发出来的爱，他就能够喂养群羊。

在一段沉默之后，主再次问到："约翰的儿子西门，你爱我吗？"这次耶稣省去了"比这些更深"这几个字。祂单纯地邀请彼得来爱祂。西门必须不断重复地说，并以他的爱来膏抹祂。主以此问题来问所有的子民。

他们可能真的爱祂，而祂也渴望听见他们这样说。彼得的回应是一样的。主再次将照顾群羊的使命委任给他：“你牧养我的羊。”

然后，主第三次问他这个问题。现在，祂用了彼得用过的词：“你的心渴望我吗？”这让彼得很是伤心。难道主怀疑他爱祂吗？彼得可能怀疑他没有资格谈到爱，但是主难道不知道，比起否认主之前，他心里有更多的爱吗？他回答道：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”主再次说：“你喂养我的羊。”

这次对话与彼得的三次否认主有相似之处。在恢复彼得使徒和门徒的职分时，主三次要求他公开宣称他的爱。但是，这次对话实际上也涉及到所有的门徒。他们都得到许可来爱祂，耶稣也要求他们来爱祂，就如新郎要求新娘的爱一样。而这是神提出的要求；因为耶稣就是神，祂充满了神的爱。同样，耶稣也要求我们来爱祂。而我们的回答会是什么呢！无论我们的罪有多少，我们的回答会像彼得那样自发自动吗？

主以全权掌管属祂的人的生命

主给了彼得一个严重的警告，尽管他的行动有完全的自由，当他老的时候，别人会违反他的意愿，带他去一个他不想去的地方。这段经文是在彼得为耶稣殉道之后所写的。耶稣这句话预言了彼得的死。

这些话对彼得来说有什么意义呢？他是喜欢冲锋陷阵的人。他被赋予了领袖的使命。主知道这一点，彼得也暂时被赋予了领袖的职分。但是最终的结局却是不同的；他将会被人带领，并被迫要跟随。他会被迫退到幕后。这种想法一定让彼得感到震惊！然而，后退到一个较不重要的

角色会更加使他成圣。**通常，神对我们的引导是完全违背我们本性的。祂让我们背负沉重的十字架。**但是，**主知道祂在作什么，祂认识我们，比我们对自己的认识更深！**

这事立刻就变得明显了。耶稣对彼得说：“你跟从我吧！”很明显，祂想要私下和彼得谈论一些事情。同时，这个呼召也暗示彼得要用他的一生跟随主。约翰担心主会再次突然消失，他就远远地跟随主和彼得。彼得转过身来，看见他跟着，就问耶稣，约翰要扮演什么角色。这显出彼得的不耐烦，因为约翰的角色乃是隐藏在耶稣掌管万有的主权里。耶稣回答说：“如果我要他活到我再来的时候，跟你有什么关系呢？你只管跟从我吧！”主就这样打消了彼得的好奇心。

然而，耶稣的回答对约翰来说却是最重要的事。主并没有真的说，约翰会活到祂再来的时候，但是这却成了一个谣言。彼得又一次误解了耶稣，约翰或许也误解了。约翰必须考虑这种可能性，即他也许必须活到主再来的时候。这与约翰的期望正好相反，因为他想要与主同在。从某种意义来说，约翰的确活到了主再来的时候，因为主向他启示了末后的事，也就是启示录这卷书卷。**愿我们都将我们的生命交在主耶稣的手中！祂会使我们得荣耀，带领我们到命定的终点。**

约翰福音以这个事件结束了，这当然不是说，耶稣所说的每句话、所作的每件事都被写成了文字。没有人能够完全地描述祂的启示，祂就是生命。对于我们来说，这生命每天都是崭新的。

第十七部分 基督与犹太人

第一零一章 被高举作君王（使徒行传一章 4-14 节）

背景及要点

使徒的行动其实是被高举的基督通过使徒所采取的行动。在耶稣升天之后，天国的福音传向万民。全世界都会来服事祂。圣约现在向万民敞开，使以色列人成为众多民族当中的一个。以这种方式，显明基督对全世界的统治。

救恩是给万民的；但教会是逐渐才接受这个事实的。使徒行传首先告诉我们，福音在犹太人中传播开来。其次，从一些事件中我们可以看到，神带领教会在外邦人当中宣讲福音。最后，经文描写福音在外邦人当中传播的方向，只描写到福音传到了罗马。在这卷书中，**我们看到圣灵的推动力，将神的道传给万国万民。**福音也传到了世界的中心罗马。圣约是向万民敞开的。基督是全世界最高主权的统治者。

祂藉着圣灵来施行祂的主权，这圣灵是爱和相交的圣灵，祂就是为了这个目的而被差派的。

中心思想：藉着祂的升天，基督被高举为王。

用圣灵施洗的应许

基督从死里复活已经过去四十天了，祂向门徒显现了好几次。祂只向他们，而没有向这个世界启示自己。但是，祂也一再从他们的视线中消失，连门徒也不知道祂在哪里。

他们都认为这只是暂时的。有些事情必须在这个世界里发生；救恩必须完全启示出来。这种张力变得越来越成为他们生活的一部分。在复活之后的第四十天，耶稣再次在耶路撒冷向祂的门徒显现。这次显现很显然是事先计划好的，因为十一个门徒全都聚在一起。祂和他们住在一起的时间，比起其他时候都长。他们甚至一起走遍了耶路撒冷的街道。他们出了城门，穿过汲沦溪谷，然后爬上了橄榄山。这就像祂离世前的日子一样。

耶稣吩咐他们不要离开耶路撒冷，而是要等候祂给他们的应许得到应验。他们很快就要受圣灵的洗。在这方面，祂提醒他们关于施洗约翰的洗礼。那个洗礼现在要得到完整的应验了。藉着圣灵，我们向罪死，这样才能以新的生命把自己完全献给主。**藉着圣灵，生命得以分别为圣，成为完美的祭物。这很快就要发生了。**

门徒的期望

这个应许如何激起了他们的期望，增添了盼望啊！这可以从他们问主的问题中看出来。他们问道：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？”他们巴望众先知所说的应许现在就能够得到应验。大卫和所罗门的王国曾经是何等荣耀啊！父神膏立的基督藉着圣灵统治的时候，那国就会得到复兴，得到更大的荣耀。

门徒们难道不明白以色列是何等的悖逆和敌对神吗？他们想到过这一点，但是，他们也听到了基督赐给他们关于圣灵的应许。这种复兴对圣灵来说会太过于奇妙吗？难道圣灵不能复兴以色列的属灵生命，好叫

它承认基督就是君王吗？门徒们相信这点。此外，他们还记得先知的应许，神会再次转向祂的子民（例如，耶十六 14-15，耶三十-三十一章；结三十七-三十九章）。

我们也必须相信他们所信的。世上万国都悖逆主耶稣基督；这个事实是与祂的王权相抵触的。今天，神难道不能通过祂的圣灵更新列国的生命吗？我们必须相信祂会这么作，也必须继续为此祷告。因为我们有这等的应许，即祂必定会被称为全地的神。

天父的时候与日期

与此同时，对于祂要在什么时候、用什么方式成全祂的应许，神拥有至高的主权。我们不能说，这应许必须在某个特定的时刻、以特定的方式来完成；我们必须承认神有主权的自由。耶稣回答祂的门徒说：“父凭着自己的权柄所定的时候日期，不是你们可以知道的。”**主的道路总是令人惊奇；祂的道路不同于我们的道路。**

门徒们只需贯彻他们的呼召。他们无法预先看见神道路的结局。神只吩咐他们要专注于他们面前的道路——他们的呼召——以及他们为了完成这个呼召所要领受的圣灵大能。**他们要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚和世上的万国，为基督作见证。**通过他们的见证，神会成全祂的应许。因此，基督的国度会藉着圣灵带来的神迹，在万国万民中建立起来。**他们的责任就是宣讲福音。**

被接到荣耀里

门徒们常常想起耶稣在祂升天之前所说的话。因为尽管基督的升天会

引诱他们忽视地上的呼召，但基督的教导却是针对他们在世上的呼召而说的！

与此同时，他们已经抵达橄榄山的山坡。耶稣站在他们当中，他们正盯着祂看的时候，祂就离开了。祂的脚离开地面，他们眼睁睁地看着祂升到天上。

祂高升是为了承受天上的荣耀。天使用欢呼声来接待祂。祂何等渴望这样的荣耀，并为此祷告！**升天使祂的本体得以完全。我们永远都无法想像祂的荣耀，但是有一天，我们可以盼望在祂的荣光中见到祂。**

在那个时刻，祂要坐在天父的右边，祂恩典的国度将会拓展到全世界。祂的国度也要同享诸天的荣耀和同等的稳固。而正如诸天扩展到全地，祂荣耀的统治也要扩展到万国万民。

此外，藉着祂的升天，祂并没有与我们分开，意思是，我们并不会失去祂所赐的福。相反，祂的升天为我们打开了天上的宝藏；天上为地上所存留的一切丰盛，祂都要为我们打开。祂也为我们领受了天上荣耀的产业。

一朵云彩把祂接去，他们就看不见祂了

我们只能通过信心来理解这种丰盛，因为祂不会再以可见的样式出现在我们中间了。当门徒们正定睛望着祂的时候，一朵云彩飘了过来，使祂消失了踪影。**从那时起，人就要靠信心生活了。**我们看不到祂，但我们知道祂在天上统管万有。祂使万国万民都进到祂恩典的国度里。尽管列国“释放”自己脱离祂的统治，也似乎把祂给遗忘了，但是祂却没有

忘记他们。藉着祂的恩典，祂与万国万民摔跤，好叫他们得救进入祂的国度。这只会在天父所定的时候发生。一群余民将会得救。在这拯救万民的过程中，神会荣耀祂自己

我们相信这一切，并不是凭眼见。只有等到主耶稣驾着天云再来的时候，我们才能看见。因此，门徒的注意力都集中在那一天。当他们定睛望着基督的时候，有两个身穿白衣的天使站在旁边向他们显现。他们警告门徒不要期待现在就会再次见到祂。这是他们开始宣教工作的时候了；同样，这也是神的恩典要广传到全世界的时候。但是有一天，祂会在荣耀中再来，正如他们看到祂升天的样子一样。他们在地上所有的工作都取决于基督的再来。

突然，他们藉着信心就看到了更多，比起他们和基督爬到橄榄山上时所看到的更多。因此，他们可以带着喜乐返回耶路撒冷。这十一个门徒就聚集在耶路撒冷，还有一些妇女和他们在一起，包括马利亚，也就是耶稣的母亲，还有祂的弟弟们，他们已经学会相信祂了。**他们每天为神的应许得到应验而祷告，好叫他们可以领受圣灵。**他们恳求升天的基督，使他们可以在地上更清楚地看见他们前面的道路，并保持与祂的相交，祂也可以在祂的国度——在地上万国中的国度——得着更多的荣耀。

第一零二章 教会的组建（使徒行传一章 15-26 节）

背景及要点

马提亚被选为使徒并不是一个错误，否则我们就必须说彼得诉诸旧约圣经就是错误的。如果彼得看到旧约圣经清楚预言了犹大的结局，那么他得出来的结论就是正确的，即“愿别人得他的职分”（诗一零九 8）的指示，现在就需要由他们来实现。尽管经文后来没有提到马提亚的任何活动，但是我们也没有理由认为这是一个错误。对于大多数使徒的工作，我们都一无所知。我们也不能从后来保罗的蒙召认为这是一个错误。十二使徒最首先的工作是必须把福音传给犹太人，而接着是保罗立刻蒙召，尤其是要向外邦人宣讲福音。

从马提亚的选举看来，使徒们很显然认为**使徒身分不仅仅是一个恩赐，更是一个职分。**犹大背叛之后，没有人宣称，只有剩下的十一个人有使徒的恩赐。他们看到这个职分有了空缺，他们就必须添补。显然还有更多人有使徒的恩赐，因为这两个人的名字是被推举出来的。然而，只能有一个人可以得到这个职分。事实上，彼得特别提到了这个职分，他说：“愿别人得他的职分。”

彼得在这里提到了使徒职分的要求，使徒必须能够见证基督的复活，因此，使徒的职分只是暂时的。

使徒在等候圣灵的浇灌时，也在忙着组建教会。对他们来说，期待圣灵的降临和组建教会并不会互相冲突。相反，只有当我们努力按照主的话来组建教会的时候，我们才能期待圣灵的工作。

中心思想：按照主的话组建教会，就可以期待圣灵的工作。

基督的升天与教会的组建

在主耶稣升天之前，祂应许门徒，他们会在耶路撒冷领受圣灵。他们等候之际，继续祷告，因为他们虽然得了应许，仍然必须规律地祷告，以祈求这个应许得到应验。

尽管如此，他们明白，等候应许的应验与被动的等候是不同的。除了祷告之外，他们还有一些工作要做。那位已经升天，开始全权统治的主，对他们的期望是什么呢？作为教会的君王，祂已经赐给他们职分的权柄。然而，犹大已经偏离了正道。耶稣亲自设立的教会最初的结构，已经受到罪恶的攻击了。他们知道这个破口必须补上。

有一天，一百二十个门徒聚集在一起，彼得站起来对他们说话。因为他们渴望遵行他们在天上君王的旨意，旧约圣经就向他们打开了。他们在其中看到了他们的主的旨意。

彼得说：“犹大的作为在旧约圣经里已经预言了。神已经在祂永恒的旨意当中命定了此事。但是这并没有免除犹大的责任。犹大从耶稣那里领受了极高的尊荣，但是他却背叛了他的主，作为回报。我们知道，因着祂的背叛，什么样的审判临到了他身上。他吊死了自己，而当绳子断裂的时候，他就自取灭亡了。那血钱被用来买了坟地，称为‘血田’。每个人都知道犹大屈辱的死亡。事实上，这是旧约圣经已经预言的。但是圣经还说，别人必须取代他的职分。我们必须选举一个人，就是当耶稣在地上的时候，一直与祂在一起的人；换句话说，这个人必须熟悉祂生

平的每个细节，他也能够作见证，尤其是为耶稣的复活和得胜作见证。”

他们都同心合意，立刻就同意了。藉着圣灵，他们与主亲近，祂在圣经中启示祂的旨意。这里有一个职分的空缺，基督身为教会的君王，已经赐下权柄给这个职分了。为了主的荣耀，教会的这个破口必须堵起来。我们对基督的爱激发出我们对教会的关心。在教会事务上，我们也必须顺服祂的旨意，祂会通过圣经使我们明白祂的旨意。

教会的组建与圣灵的浇灌

门徒们知道，有两个人非常适合这个职分，就是约瑟和马提亚，教会的君王要亲自决定祂要把哪个人放在这个职分上。在那些日子里，主常常通过特殊的方式来显明祂的旨意。因此，他们祷告说，主会藉着摇签来指明哪一个人是祂拣选的。犹大选择了自己的道路，已经灭亡了。为了让主可以拣选一个愿意奉献自己、顺服这个呼召的人，他们就摇签，摇出了马提亚；参与摇签的人一致同意把他放在这个使徒的职分上。

这样，**使徒们就堵住了教会组织上的破口。**在那些日子里，他们在等候圣灵的时候，这不是一件小事情。在教会里，要是他们没有完全按照主的旨意来生活，圣灵就无法做基督的工作。圣灵必须是我们的主要焦点。圣灵必须在我们里面创造新生命。然而在教会中，我们也必须顺服。只有这样，我们才能期待圣灵大有能力地在整个教会里运行，如果我们按照自己的方式行事，我们就无法期待圣灵的大能。因为圣灵尽管已经浇灌给教会，**我们仍然必须不断期待祂日渐有力的大能行动。我们的生命也必须成为耐心等候圣灵的生命。**

第一零三章 相交的圣灵（使徒行传二章）

背景及要点

随着新约圣经的到来，圣灵也开始住在主的百姓身上。这位圣灵乃是藉由神的圣约与神相通的。藉着圣灵，耶稣将神的爱浇灌在我们心中。因为耶稣是那位带来了我们与神之间的相交的主。

要判定圣灵在旧约圣经和新约圣经中的工作的差异，是很困难的。重生、信心、生命的更新，也同样是圣灵在旧约圣经里的工作。但是在旧约圣经里，神还没有藉着圣灵住在百姓的心里。在此之前，这种内住只是靠着神在圣殿中的同在来象征和预表。圣灵对内心的掌管只发生在外表。在新约圣经中，神的子民藉着与神相通的圣灵，领受了生命自己的原则。圣灵永远不会再与百姓分开。在新约的时代里，新的、永恒的约已经到来。这个新约时代不会被另一个时代所取代，即使基督再来之后，我们的生命也将进入一个更高的荣耀之中。这个藉着圣灵与神的相交已经到来，它会持续到永远。

与神相通的圣灵浇灌在会众当中，浇灌在神所有的子民身上，而不是在个别的人身上。新约圣经并没有带来个人主义。相反，百姓在元首基督里的合一，已经藉着圣灵的内住而得到肯定和加强。每个个体都有分于教会的生命原则，在这个团契中的个体生命也会更清楚地显明出来。

我们也同样必须牢记，这个转折还有另一个层面。在旧约圣经的时代，教会与列国的生活是分开的，神允许他们偏行己路。如今，**教会要从万国中被招聚出来，万国万民都要在约中得救。**与以色列所立的约并没有

被破坏，而是向万国万民开启了，好叫以色列成为万民中的一族，不比其他国家好，也不比其他国家差。主从万国中招聚出祂的百姓；这群百姓如今再次宣称对这个世界拥有主权，他们有权宣称拥有最丰盛的生命，有权使用这个世界。

在旧约圣经的时代，神的律法在很多方面的要求都是分别出来。以色列与其他国家要分开。这个世界和生命实际上都是不洁净的，这就是关于礼仪洁净的律法要教导以色列民的。禁食的命令教导百姓，这世上的资源已经被丢弃了。但是，现在另一个时代到来了。教会正在从万国中被招聚出来。藉着圣灵内住在祂百姓的心里，神再次收纳整个世界，使它成圣，好叫这个世界的污秽从原则上来说可以得到洁净。藉着在基督里的救赎，主的百姓再一次得到权利，可以使用全世界。如今，祂的子民可以享受基督徒的自由。从这个角度来说，神的国度也已经到来了。

因为新的、永恒的圣约时代如今已经来到，这个世代的结局已经近了。圣灵的丰盛为生命完全得着荣耀而呐喊。我们现在就活在末日。因此，在约珥的预言里，天地的更新是直接与圣灵的浇灌连在一起的。

我们可以提出一些论证，来证明一个观念：在五旬节当天，门徒们所说的是同一种语言，是圣灵的语言，而这同一种语言被不同的人听到时，都被当成他们自己的语言。因此，对门徒来说，这是一种口音上的神迹，对他们的听众而言，则是一种听觉上的神迹。具体来说，一方面这是藉着圣灵对合一所作的奇妙启示，而在另一方面，圣灵所带来的更新，触摸到了这个世界中平凡与丰富多彩的生活，因为听众可以用他们的母

语来明白圣灵的话。

中心思想：神的爱藉着圣灵浇灌到祂百姓的心里。

等候圣灵

耶稣升天之后，门徒们等候这个应许的应验，即他们会领受圣灵。**他们每天都聚在一起祷告。**迄今为止，他们还无法面对世界；他们需要与神相通的圣灵。这会赐给他们无往不胜的能力。同时，这个世界也还没有准备好来迎接他们的使命，因为神允许外邦人偏离祂的亮光，寻找自己的道路。直到神重新收纳外邦人，将他们包括在祂恩约的救恩福分之中，使徒们才能向世人宣讲救恩的福音。没有耶稣所应许的圣灵，他们就还没有被装备好，去进入世界。

耶稣升天的十天之后，犹太人在庆祝五旬节，耶路撒冷城充满了在喜庆气氛中的百姓，庆祝麦子丰收的结束。用新面所烘焙的头几个饼，会被献在神的面前。这样，人们就承认丰收是属于神的，是祂维系着他们的生命。他们也默想神与祂的子民在西奈山上立约的情景，默想藉着摩西所传的律法，默想以色列人蒙召作神子民的尊荣。

在节期当天，门徒们也聚集在耶路撒冷。毫无疑问，他们在想主现在是否会成就祂的应许，他们现在是否被允许来收割世上的庄稼？他们也在想世界是否最终会向他们敞开大门，他们能否看到他们的生命可以藉着圣灵得到维持，并结出丰盛的果实？这是否圣约时代的正式开始？这个时代的荣耀要远远超过神与祂的子民在西奈山上所立的约。他们心里一定浮现着这些想法，因为他们是带着这等伟大的期望来生活的。

圣灵在神迹中降临

我们不知道门徒们具体聚集在哪里。无论如何，这是一个大到能完全容纳他们的屋子。他们聚在一起的时候，突然听到一阵大风的响声，好像要刮到这房间里面。这响声充满了整个屋子。这是一个非常特殊的神迹，因为在外面没有暴风，声音也只持续了一会儿。

他们很快就发现，**圣灵伴随着这个神迹而来。神也期望能藉着外在的记号使人知道祂的降临。**藉着这样的方式，门徒和我们会更容易相信并理解我们所拥有的。这个神迹是多么奇妙和有说服力啊！它象征了圣灵运行在我们心里的能力，我们之前向祂是关闭的，拒绝祂的影响。没有任何事情能够拦阻圣灵的大能，这能力在各处都是以不可见的方式运行的。**圣灵能够征服最刚硬的心。**

刚从最初的震惊回过神来，他们就看到有火焰落在他们各人头上，就好像他们里面着了火，而火苗在他们头上闪烁着。当然，他们的内心也像着火了一般。神爱的圣灵已经降临，住在他们里面。祂使得他们的心和生命都成为献给祂的祭物。而因为它被分别为圣归给神，它也得了洁净。他们现在藉着圣灵这个完美的纽带与主联合。他们把自己献给神作为祭物，就有特权在主耶稣基督完美的爱中认识祂。他们既然藉着基督认识了神，他们就得到适当的装备来宣讲祂的救恩。这样，他们就成了世界上的光。

圣灵内住在他们心里的后果立刻就彰显了出来。他们见到了之前从来没有看见过的东西。藉着圣灵，他们看到神的深奥，祂的爱是何等长阔

高深，在祂儿子里的永恒之爱。他们也领受了话语，表达他们所看到的。他们用以前从来不知道的话语，为这样的爱来荣耀神。这远远超过了他们之前的生命。这是圣灵的神迹。然而，在新约圣经中，一个人出于爱而为神火热，是正常的。他能看见神的爱的长阔高深，就见证了这份爱。不幸的是，这正常的程度却被我们的罪大大地降低了！然而，一个人只有藉着这种爱，才能获得他的价值，也才是一个真正的人。要是我们所爱的和所宣告的比门徒少，我们就不会满足。即使缺少外在的记号，我们的生命也必须如同祭物一般。

众人都感到惊奇

很多归信犹太教的非犹太人都旅行到耶路撒冷过节。或许也有许多在外邦出生和长大的犹太人，他们来到耶路撒冷，要在圣殿附近度过晚年，并且被葬在圣地里。他们都是非常敬虔的人，寻求以色列的神。很明显，当圣灵降临在门徒身上的时候，他们当中有很多人离门徒聚集的屋子很近。群众因为听见了大风的响声而聚集在一起；他们在那里看见了门徒，也听见他们说话。

他们十分惊讶，因为他们听到门徒们用他们家乡的方言在讲话。这些人怎么会说这些不同的语言呢？或许圣灵使门徒说同一种语言，即圣灵的语言，但是同时使听众听到他们自己的方言。这是圣灵所行的神迹，很有力地表明了一个事实，即**圣灵在万民当中创造了合一。**

众人都深受感动。他们用自己的方言听见了有关神的恩典最奥秘、最奇妙的事。这或许不是他们原先期望的律法和众先知的神圣希伯来语；这

些最深刻的议题是以他们自己的方言传给他们的。**他们直接面对着神的恩典。**

为此，他们十分震惊，然而，他们是敬虔的人，常常献祭，讨论圣经，也因此期待圣经应许的应验！然而，这却远超过他们的期待。但是，神的恩典不总是会遇见令人目瞪口呆的不信吗？他们的心还没有准备好接受救恩，因此，有些人承认他们不知道如何理解这件事，而有些人则嘲笑门徒们是喝醉了。在面对圣灵工作的时候，我们的本性就是这样回应的！

进入末后的日子

然后彼得就特别对众人说话，并责备百姓误解他们是喝醉了。他们不是受酒精的影响，而是受神的圣灵影响。他解释说，他们正在见证先知预言的应验。

彼得说道：“你们当记得约珥所预言的。神藉着他应许了圣灵的浇灌，不是仅仅浇灌在一群特殊的人身上，而是会浇灌在男人、女人、老人、小孩、主人、仆人的身上。藉着这位圣灵，他们都要成为一体，因为他们都要认识主，并见证祂的恩典。神会藉着圣灵向他们启示自己。”

分赐圣灵会引进世界的末了。圣灵的信息带来天地的更新，一个从五旬节开始的更新。五旬节正式开启神恩约崭新的、永恒的时代。这就是约珥论及世界末日会紧随着圣灵浇灌的预言，无论这两个事件之间相隔了多少日子。太阳将变为黑暗，月亮将变为血红。然后，圣灵会闯入整个受造界，神会向祂的世界显现。

然而，这个闯入在原则上是与圣灵的浇灌同时赐下的：如今主的日子已经降临。全世界已经到达关键时机的状态。**每个人如今都要面对这个抉择。凡愿意凭信心呼求主名、信靠祂的话的人，就会在主的这个日子里得救。**

基督的生命之灵

彼得进一步告诉他们，复活的主耶稣基督是如何将圣灵浇灌下来的。尽管祂死在十字架上，却已经按照神的计划复活了。神引导着耶稣受死的整个事件，好叫祂就可以使耶稣从死里复活。圣经不曾预言基督的死吗？大卫曾歌颂说，神不会把他留在死亡的国度里，也不会使他的身体朽坏。大卫说的不可能是他自己。大卫已经被埋葬了，他的坟墓也还在他们中间。大卫是在预言基督，祂按照应许，是他的后裔。门徒们在基督复活后亲眼见到祂，就见证大卫的预言得到了应验。

同样，基督的高升也是诗篇所预言的：“主对我主说：‘你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。’”他们所杀害的这位基督，神已经使祂高升，立祂为主为基督了。祂在恩典国度中统治，那些不凭信心降服在祂恩典之下的人有祸了。

这就是彼得在五旬节当天所宣讲的福音。这个讲道宣告了神恩典的行动，藉此宣告我们是有罪的，因为我们都拒绝了基督。现在我们必须信靠主，祂已经为我们的罪代赎。

回转

很多人都因他们所听到的而备受打击。他们看到神通过祂的恩典所作

的事，以及相对的，他们所作的。他们的结局是什么呢？还有拯救为他们存留吗？他们问道：“弟兄们，我们应当作什么呢？”彼得督促他们悔改，回转向神，就是他们还在信靠自己的时候所嘲笑的那位。他鼓励他们把盼望放在祂的恩典上，领受对他们的罪的赦免。彼得提议为他们施洗，作为神赦罪的记号。他们会领受圣灵，能够为神奇妙的恩典作见证，就像使徒们所作的一样。

作为神恩约的子民，他们已经领受在基督里的救恩为他们所预备的应许。基督督促他们接受并相信这应许。神向他们伸手的目的是为了他们的救恩。为什么要拒绝祂救恩的邀请呢？彼得警告他们，不要刚硬自己的心来抵挡主，就如他们的祖先所作的那样。

在场的人当中有很多人相信了。他们喜乐地接受了罪的赦免，并且受洗了。至少有三千人受洗加入一个崭新的信仰团体，这是圣灵所激发的信仰，在原则上，他们就与许多继续信靠自己的犹太同胞分别出来了。

新的团契

与使徒行传四章 32-37 节对照。他们操练有秩序的团契生活：早晨，他们一起聚集在圣殿的所罗门走廊那里，使徒们在那里教导他们认识主和祂的恩典。到了晚上，他们分成小组，在信徒的家中聚会，坚固彼此的信仰，以纪念主的晚餐，并且祷告。因此，“主将得救的人，天天加给他们。”

神用许多神迹来证实使徒所传讲的道；他们看到圣灵所带来的生命医治。

这个团契中有许多穷人，他们原来所属的会堂不再支持他们。这些人现在必须靠信徒们的资助，信徒也以喜乐的心来作。如果有任何缺乏，就会有人卖地或卖房子，然后把收入分给穷人。他们形成了一个彼此分享和服事的团契（这至今仍是教会的标志），即使这样的分享并不禁止人们拥有私人财产。

他们赞美神，并且得到对信徒没有敌意的众民的喜爱。主在许多人的心中施行使人回转的神迹，以至于天天都有信徒加入他们的团契。**这标记出第一个会众或信徒的团契，也就是耶路撒冷的母会。从那里开始，信徒群体要拓展到全世界。**在这个目标实现之前，还有很多工作需要完成。然而，这个开始就是圣灵所行的神迹，也是一直持续到今天的神迹。竟然会有主耶稣基督的教会，这本身就是一个神迹！圣灵就是希望通过话语的宣讲，来完成这个神迹。

第一零四章 对耶路撒冷的启示（使徒行传三章 1 节-四章 31 节）

背景及要点

我们在使徒行传中看到，福音从一处传到另一处：从耶路撒冷传到撒玛利亚、安提阿、小亚细亚、欧洲、罗马。但是在这段经文里，我们会看到基督对耶路撒冷百姓的启示。

这个启示是藉由圣灵带来的，祂唤醒彼得和约翰的心，也唤醒那瘸腿的人的信心，使他得到医治。

彼得在公会前对百姓的宣讲，也是圣灵所默示的；门徒们聚集的地方发生震动，也是圣灵的作为。这次震动是圣灵要在末后的日子所作的事情的预言，那时天地都要震动（见哈二 1-9；并对照出十九 16-18 和来十二 18-26，特别是第 26 节）。

中心思想：基督向耶路撒冷启示，祂是那位活到永远的主。

祂复活的大能

虽然已经有三千人信主了，但他们乃是来自世界各地。五旬节结束了，许多人都再次离开了。这三千人中，有多少人住在耶路撒冷？他们是否要隐藏起来？这个运动开始得轰轰烈烈，但它是否会就停在耶路撒冷呢？不会的，这不可能会发生，因为**福音必须向万民宣讲。**门徒们必须凭信心来等候主耶稣和圣灵进一步的指引。

一天下午三点钟的时候，彼得和约翰到圣殿祷告。他们也想要参与在全国的祷告当中，祈求以色列的神能向祂的子民启示祂自己。彼得和约翰

也想为这个启示祷告，但那时是祈求神藉着耶稣基督启示祂自己。他们还是上圣殿去，虽然整个圣殿的服事已经被基督的工作所成全了。

如今，人们可以在任何地方敬拜神，但是门徒们还是尽可能持守旧约圣经的条例和常规，最终，这种外在的形式会消失殆尽。

在穿过外邦人院之后，门徒们必须经过美门才能到达实际的圣殿区。在美门前坐着一个乞丐，他生来就是瘸腿的。他每天都会被抬到这个地点请求施舍。彼得和约翰以前很可能好几次看见过这个人坐在这里，因此，他是众所周知的人物。然而，突然之间，他们的注意力全都聚焦在他身上。藉着圣灵的能力，他们把他视为神施恩的对象。神想要向这个瘸腿的人启示基督复活的大能。藉着圣灵，他们看到了父神的旨意，正如耶稣在地上的时候也常看见的那样。

乞丐完全不晓得这个旨意。当彼得和约翰经过的时候，他也求他们周济。圣灵首先必须复苏这人心里的信心。祂乃是藉着彼得的话和行动来做这件事。彼得和约翰都定睛看着他，彼得说：“你看我们！金银我都没有，但是有更好的东西：我奉拿撒勒人耶稣的名，叫你起来行走！”说着这话，彼得就用手拉他起来。这个人的心立刻就改变了。如果这合神心意，圣灵不需要很长时间来作祂的工。**藉着彼得的话和触摸，他的信心就奉耶稣的名得到复苏，他也得了医治。**他跳了起来，自己站着，而且行走。

这样，耶稣基督的大能就向他启示出来。彼得拒绝给他周济，因为他有更好的要给他：他生命的恢复更新。身体得医治等同于生命得恢复。他

正常了，和其他人一样强壮。圣灵藉着医治他，就呼召他，把更新的生命献给主。然后他就会真正得到医治，因为**生命的复原取决于与神的相交**。这就是主耶稣基督想要带给我们的复原。祂常常拒绝给我们周济，也就是我们以为自己需要的，因为祂有更好的要给我们。我们生命完全的复原是祂复活的果子。祂已经复活，恢复与神完全的相交，并且祂渴望与我们分享这种相交。有一天，这种相交将会在最终的荣耀里，带来我们生命完全的复原。基督复活的大能，如今在这个瘸腿的人得医治的神迹当中显明出来了。

这个瘸腿的人很可能认出，他得医治是神恩典的礼物，使他得以与神相交。无论如何，他跟着使徒进了圣殿，跳着赞美神。

祂已经按照圣经复活了

不仅这个瘸腿的人必须得医治，主耶稣基督也必须向全耶路撒冷的人启示祂是永活的主。这正是接下来所发生的事情，因为这个人继续跟着彼得和约翰，一直赞美神。凡看到他的百姓，都认出他就是那个瘸腿的乞丐。**当他们知道所发生的事的时候，他们都感到敬畏。**拿撒勒人耶稣竟然行了这等的神迹！但是拿撒勒人耶稣肯定已经死了……。领袖们立刻就感到害怕，因为百姓会认为祂还活着。但是，这正是圣灵希望告诉群众的事。

从群众的惊讶来判断，把耶稣启示给耶路撒冷的时候到了。彼得就宣告：“我们并不是靠自己的能力和敬虔使这个人行走。这是我们列祖的神按照祂与祖先所立的约的启示。祂的儿子耶稣，就是你们已经钉在十字

架上的，祂已经从死里复活了。我们都是祂复活的见证人。祂是掌管生命的主，祂复活的大能已经彰显在这个人身上，因为他已经学会信靠耶稣了。”

“弟兄们，当你们杀害耶稣的时候，你们并不完全明白你们在作什么。通过你们的罪行，神应验了祂的话语，就是祂的基督会为赎罪而受难。现在对你们来说还不算晚。你们当悔改归向神，信靠耶稣基督，好叫你们的罪可以得到赦免，并藉着祂得到永恒的救恩。这会给这个民族带来新的盼望。祂的到来不是在旧约圣经里就已经预言了吗？现在，时候已经到了。耶稣基督现在在天上，带领祂在地上的百姓，直到祂使万有在祂的国度里都变成新的。”

“众先知都督促你们要听从天父所差来的那一位。祂被差派首先是为了你们，因为你们是圣约和应许的百姓。如果你们相信，按照给亚伯拉罕的预言，你们就会成为万民的祝福，因为你们会让他们知道祂的信息。但是，所有不相信的人，都会从祂的子民中被剪除。”

藉着这个瘸腿的人得医治的神迹和彼得的讲道，基督作为永活的主已经启示给耶路撒冷了。许多人信靠了祂，耶路撒冷的信徒数目增长到了五千人。基督已经开始让以色列降服在祂恩典的统治之下。

与最高议会（公会）的冲突

彼得和约翰正在向百姓讲道的时候，祭司、圣殿的守卫和撒都该人也来加入，撒都该人并不相信死人复活，但是他们现在听到有人宣告说耶稣已经从死里复活了，已经为那些属于祂的人战胜了死亡。这使他们脸色

铁青。他们逮捕了这两个使徒，把他们一直关到第二天。

第二天，最高议会（Supreme Council）开会了，其中包括一些相信复活却强烈恨恶耶稣的法利赛人。很自然地，他们厌恶看到耶稣复活的故事广传开来。整个最高议会都联合起来抵挡彼得和约翰，这一点都不令人感到奇怪。

最高议会审问了使徒们，盘问他们是靠什么权柄或奉谁的名行神迹。对他们来说，整件事看起来就像是某种诡计。使徒们必须用一个直截了当的、关于耶稣基督是永活的主的信息，来面对他们的歧视。当然，这意味着控告公会。

彼得被圣灵充满，说道："既然这是个法庭，我们会对你们清楚说明发生了什么事。这里没有任何诡计或魔法；耶稣基督，也就是神使祂从死里复活的那一位，使这个人好了。因为你们的恶行，祂被告发，被钉十字架了。藉着你们，下面这个预言就应验了：会有一块匠人所弃的石头，却会被神使用，成为房角的头块石头。在这块石头上，神要在祂的国度里建立一个新世界，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。"

最高议会的成员对于使徒们的傲慢十分生气。他们只是这个老是惹麻烦的耶稣的门徒，是要被赶走的乡巴佬！但那已经被医治的人该怎么办呢？他就站在他们面前！因此，圣灵和耶稣基督的能力已经显明在公会面前了。他们很疑惑，却无能为力。然而，他们封闭了自己的心；他们不愿意在神或祂的基督面前自我卑微。他们永远不愿意凭信心降服在

祂面前！我们的不信是何等顽固啊！

在把使徒带出去之后，他们商讨该作什么，因为他们无法否认这个神迹。但他们决心要镇压这个运动。因此，他们严厉地警告使徒们，禁止他们为主耶稣作见证。但是使徒们回答说，他们会顺服神，而不是顺服人，因为他们所领受的宣讲耶稣基督的命令，乃是来自神。他们坚持说，神乃是通过耶稣，想要在世上完成祂伟大的工作。最高议会进一步威胁使徒，却无法惩罚他们，因为他们没有犯什么可以惩罚的罪。事实上，所有的百姓这时都在荣耀神。这个人已经瘸腿了四十年，现在他得医治了。这不折不扣地是一个神迹。没有人会像不愿意看到的人那样眼盲……。

天上来的答案

彼得和约翰被释放之后，他们直接去了信徒的圈子，向他们回报了公会成员对他们所说的一切。他们就一起祷告。他们承认神是掌权的主，祂创造了天地。祂有权以祂的爱来掌管祂所创造的一切。现在，正如基督所警告的那样，那些敌视的人再次密谋反对祂。这就仿佛是希律和彼拉多密谋再次抵挡主耶稣基督，神的恩典乃是藉着祂临到了我们。所有属血气的人都站在对立面。但是正如主自己所预言的会有激烈的反对，**他们却感受到了平安和确据。**没有什么能够超越神的计划。祂会指挥一切，为祂国度的到来而服务。因此，他们首先祈求的并不是保护，而是祈求作见证的胆量，盼望这能讨主的喜悦，通过奉耶稣基督的名行许多神迹，来加强他们的见证。

神回应了他们的祷告，因为就在那时，他们聚会的地方大大震动。犹太

人和外邦人的世界看起来十分坚定地抵挡基督，但是圣灵会撼动世界的自信，并带领世界藉着对基督的信心而找到别的确据。此外，圣灵有一天会震动现在的天地，并产生出新天新地，使耶稣基督在永恒的荣耀中作王。

他们都重新被圣灵所充满，并且大胆地宣讲神的道。圣灵的工作是不能被阻挡的。

第一零五章 圣洁的团契（使徒行传四章 32 节-五章 11 节）

背景及要点

如果我们认为，在耶路撒冷的教会，多多少少是以我们今天熟知的共产主义的形式存在的，那么这是一种错误的主张。尽管没有人宣称自己拥有任何财产，而是凡物公用，但是这并不是暗示说，我们必须不分青红皂白地固守一种“集体所有制”的原则。凡有人卖了房子或田地的时候，他会将盈余分给穷人；但是根据这整段经文，**这是一种自发的行动。**

在耶路撒冷的基督徒群体很可能包含一大批穷人，我们可以从使徒行传第六章得出此结论。这些穷人之前是由他们自己的会堂来照顾的。如今，他们所需要的支持突然间落在这个新出现的群体上。为此，从每天或每周的日常奉献里所积攒的日常基金就显得不够用了。因此，有些富有的弟兄就奉献了一大笔钱，他们是卖了房子或一块地而得到的钱。很明显，有一位名叫巴拿巴的，是首开风气的人，他的外号或许就是因此而来的（他的本名是约瑟，但是使徒们给他起了一个外号，名叫巴拿巴，意思是“劝慰子”）。巴拿巴和他的基督徒同伴确信，他们拥有的东西都不是单单为了他们自己。整个群体都建立在这样一个信念的基础上，即他们在基督里是一体的。因此，他们应该为了彼此的益处而使用他们所有的财产。因此，**在基督徒群体当中，总是有一种以服事为导向的经济体制。**然而，个人仍然有权处置属于他自己的东西，尽管这个权利是由在基督里的相交限定的。

很明显，施行在亚拿尼亚和撒非喇身上的惩罚，意思并不是要警告一般

的撒谎。亚拿尼亚和撒非喇是欺哄圣灵。他们并没有靠圣灵来生活，这个新群体是祂创造的：相反，他们的欺哄是在亵渎圣灵的工作。

他们玷污了圣灵所创造的新生命，这就是他们死亡的原因。我们在讲述这个故事的时候，必须带出与神相交的新生命的圣洁性。

中心思想：圣灵创造了一个圣洁的新团契。

新团契的启示

藉着使徒们的讲道，在耶路撒冷所产生的五千人的会众，构成了**真正的合一**。他们不仅仅在使徒的带领下成为一个组织，他们也彼此相爱，互相理解，因为他们有同样的情感。主耶稣的爱把他们紧紧地绑在一起；这份爱乃是藉着圣灵临到他们身上的，也在他们心里唤起了爱的回应。

这种紧密关联的表现是，他们理解到，他们的财富不是仅仅为了自己的益处。他们凭信心知道他们是一体的。现在，他们也理解为彼此而活的呼召。**无论是他们的属灵恩赐或物质的财富，都是为了促进他们彼此的团契。**

为什么他们对于团契有如此强烈的意识？这是因为使徒们热切地为主的复活作了见证。而且，这种讲道又发挥了极大的能力，因为圣灵赐福这讲道。因此，他们都有分于这个与神相交的新生命。他们已经与主耶稣一同复活了，一同进入到这种新生命当中，与神如此亲近，以祂为他们的父。既然意识到他们与祂的恩惠有分，他们就没有惧怕。害怕总是会让我们变得以自我为中心。

在耶路撒冷的教会里有很多穷人。之前，他们是由所属的会堂来照顾的。然而，他们与那些会堂的联系已经中断了，如今，信徒的群体就必须照顾他们。使徒们为此目的所收到的每日或每周的奉献是不够的。因此，有些比较富裕的弟兄姊妹就会卖房或卖地，并且把盈余交给使徒来分给穷人。这救济了会众的需要。**圣灵在这些弟兄姐妹的心里激起这种慷慨。**可能是一个叫约瑟的人开始了这个运动。使徒们称他为巴拿巴，就是劝慰子的意思。他的行动极大地鼓励了使徒和会众。在这样的行动中，他们感受到圣灵与他们亲近。

耶路撒冷的团契是圣灵的工作，团契成员为了神的缘故而彼此相爱。他们藉着彼此关心来荣耀神，服事神，也就是他们的救主。这的确是一个奉献给神的圣洁团契。因此，这与任何不是出于信心的团契都完全不同。它乃是来自于神、藉着神，并且是为了神，也就是我们的救主。

羞辱

教会里所有的百姓都是这样看的吗？都是这样经历的吗？很明显不是。即使在那个时候，没有真正出于信心而活的人也加入了教会。他们被圣灵所开始的这个运动吸引。这种能力的某种特质的确触动了他们，但是他们并不承认这是圣灵的运动。他们认为这个能力不过是人的努力。他们想要成为其中一部分，以得到自我满足。他们也不明白，**信心是神的恩赐，我们藉着信心看到神在祂的基督里的恩典神迹。**他们认为信心不过是人类意志的行动。

这里有两个人，亚拿尼亚和他的妻子撒非喇，他们就是这样看待这个运

动的。他们想要作出自己的贡献，因为他们留意到巴拿巴因他的慷慨而得到的尊荣，他们也想要类似的尊荣。因此，这两个人想要靠自己的能力来行动，并且单单是为了他们自己。他们并没有真的认识圣灵；信心还没有把他们从自我中心释放出来。他们还没有得到自由，因此他们还没有脱离惧怕。因此，亚拿尼亚和撒非喇发现，很难将他们卖田地所得的盈余全部奉献给使徒们。他们决定为自己留下一部分。然而，他们还贪图所有的功劳，因此，他们同意告诉使徒，他们奉献了变卖所得的一切金钱。

这两个人生活得非常接近圣灵的工作，至少是在身体上，在某种程度上也被圣灵所影响，但是却从来没有真正认识圣灵。他们用自私和欺骗来羞辱圣灵荣耀的工作。他们欺哄主耶稣基督的灵，而祂就在这教会中。这种欺骗看起来很极端，但是，凡加入教会却没有靠圣灵而活的人，在原则上都犯了同样的罪。这样的人也冒犯了圣灵，正如亚拿尼亚和撒非喇所作的一样。

圣灵的管教

使徒彼得被圣灵光照，知道发生了什么事，就当面质问亚拿尼亚说：“亚拿尼亚，为什么撒但充满了你的心，叫你欺哄圣灵呢？”彼得知道这是撒但的工作，他在亚拿尼亚的心里煽起贪婪的火焰，因此使他想要摧毁圣灵的工作。彼得想要叫亚拿尼亚充分认识到他的罪的本质。最后，彼得指出：“毕竟，这是出于你自由选择的行动。你已经把自己交在撒但的手中了；你是在抵挡圣灵。”

亚拿尼亚一听到这句话，圣灵的审判就击打他，他就倒地死了，**圣灵总是维护祂的荣耀以及祂所建立的圣洁团契的荣耀。这是圣灵的救续工作。**祂藉此救赎教会脱离罪的败坏。极大的惧怕降临在众人身上。教会里的年轻人把亚拿尼亚抬出去埋葬了。与此同时，他的妻子还不知道这事。圣灵通过这个审判说话。亚拿尼亚就像一个被弃绝的人一样被抬了出去。

大概三小时之后，撒非喇进来了。彼得问她是否参与到这个欺骗当中。当她参与这个欺骗的事被揭露出来的时候，彼得的话也将她击倒了。这两个人同心试探主的圣灵。他们愚蠢地密谋要试探圣灵的能力。她也同样被圣灵的审判所击倒，立刻仆倒在彼得脚前，断了气。那些年轻人刚刚埋了亚拿尼亚回来，发现她死在那里，就把她也抬出去埋了。

这清楚地向众人显明，**在这个教会里有一个圣洁的团契，是由圣灵所建立的。**按照神的约，祂住在祂的百姓当中，这是祂从以色列开始，就招聚到祂身边的百姓。主拒绝不信的罪和对祂圣洁的藐视。因此，祂是在救赎祂的子民。

第一零六章 祂的名充满耶路撒冷（使徒行传五章 12 节-六章 7 节）

背景及要点

把床上的病人放在彼得的影子可能会经过的地方，不可能是一种迷信的形式。藉着这个神迹，圣灵并不是在提倡迷信。此外，就在这段经文之前，我们被告知没有一个人敢贴近这些信徒。关于这个团契所获得的圣洁，他们都有点犹豫。他们不会允许迷信玷污了这种圣洁的气氛。满有信心的信徒认为彼得的影子经过病人是一个记号，代表基督恩典的大能会荫庇他们。

迦玛列说的话并不代表他或公会有丝毫的怀疑，一个被钉死的人是被神所咒诅的。他并不相信这个运动是从神而来的。但是他在怀疑，耶稣基督死后，这个运动的壮大是否神所赐福的。他指出，丢大和加利利的犹大引发的运动最后归于无有，然而这个运动却传播开来。他推论说，这有可能是神的旨意要试验犹太人。迦玛列因此反对抵挡这个运动。他猜测，这个运动的扩张是神在试验以色列人的记号。他想要仔细观察神的计划，以便预备回应，是符合他心中所以为的神的计划的。他这样作，就摆脱掉自己的责任。如果迦玛列这样说，他会更加一致：“这个运动是神所咒诅的；让我们来摧毁它，即使这是神差来要试验我们的。”然而，迦玛列是以一种错误的方式来看待神在历史中的指引。

中心思想：藉着圣灵，耶稣基督的名充满了耶路撒冷。

在耶路撒冷的运动

在耶路撒冷已经有相当数量的信徒，新的肢体每天都被加到这个群体

当中。这有一部分是耶稣基督的恩典藉着圣灵所带来的结果。使徒们所行的许多医治神迹都丰富地揭示出这一点。此外，在所罗门走廊，也就是圣殿前院有遮盖的部分，**使徒们每天都在那里公开地宣讲福音。**

然而，没有人会单单因为医治神迹而胆敢贴近这个群体。落在亚拿尼亚和撒非喇身上的审判让众人印象深刻。百姓意识到这个团契中存在的圣洁，信徒们都受到高度的尊重。只有当人真正信靠主耶稣的时候，他才会尝试与这个群体为伍。而且，的确有很多人都信了耶稣。

医治的神迹越来越多。圣灵藉此启示出恢复生命的恩典大能并没有离开，即使百姓无法在地上继续看见主耶稣。有些病人来自周围的城市；病人多到一个程度，他们的亲戚或朋友就只是把他们放在褥子上。期望彼得的影子会经过他们。**这是信心的一种表达**；他们选择要见到这样的神迹，恩典的大能会遮盖他们的疾病。藉着这能力，他们就会得医治。确实，所有的病人以及所有被鬼附身的人都得到了医治。神的怜悯落在祂的百姓身上。祂想要显明，在祂的圣约中，祂会如何使生命再次得到完全。在我们的时代中，尽管这样的神迹已经不再发生，但主的恩典并没有离开祂的百姓，我们应当凭着信心寻求与祂相交。

反对的人被打败

当然了，大祭司和他所有的同僚，尤其是否认死人复活的撒都该人，都很清楚所发生的事情。他们都怒气填胸。他们显然错估了事实。他们一直以为基督的死会使这个运动销声匿迹，但是现在竟然比以前更加兴旺。他们在愤怒中抓捕了所有的使徒，把他们押在公共拘留所里。现在，

他们的敌意毫无保留地表现出来，逼迫也变得越来越司空见惯。在此之前，只有彼得和约翰曾被逮捕；如今，所有的使徒都被当作罪犯来对待。

福音的仇敌想要用严厉的手段来控制福音的走向，在耶路撒冷摧毁这个运动的动力。然而，福音的走向不是人所能制止的。神差遣一位天使在夜间悄无声息地打开了监狱的门，并且带领门徒离开，正显明了这点。天使吩咐他们传生命的福音，也就是藉着耶稣基督与神相交。他们顺服了这个命令，第二天就回到了圣殿。这次拯救主要不是为了使徒的缘故，而是**为了证明福音是不能被拦阻的**。信徒为了基督的缘故而献上自己的生命，是何等稀松平常的事啊！福音的大能在其行动上是无法控阻的；这就是使徒得救的原因。没有任何东西可以阻拦福音的走向。神藉着圣灵神奇的工作，不断开启新的大道，使人心接受福音。

那天早上，公会正式聚集。他们差人把使徒带来，却惊愕地发现监狱是空的。令人难以置信的是，守卫竟然毫无察觉！他们绞尽脑汁，想找出一个合理答案的同时，却发现使徒们正在圣殿的前院讲道！他们再一次见识到主神奇的大能，但是连这种情况也无法使他们服从理智。人的敌意什么时候才能破除呢？很明显，直到最后一天才会。

诉诸神隐秘的计划

圣殿的守殿官在避免暴力的情况下，把使徒们带到了公会的面前。他们不能使用武力，因为百姓会用石头打死他们。这就是百姓对于主的教会的尊重。整个耶路撒冷都参与到这个运动当中；所有的百姓都在思考这个运动。这就是主的目的：全世界都必须正视福音。

公会指责使徒们破坏了禁止他们奉主耶稣的名传道的禁令。他们说：“你们把你们的道理充满了耶路撒冷。”这些官长之前不是将主的坟墓封上了吗？他们不是认定耶稣已经死了吗？然而，现在祂却藉着圣灵的大能继续活在福音当中。祂的名字并没有随着祂的死而消亡，反而充满了整个城市。对于他们的权柄地位来说，福音的迅速增长是极大的威胁。此外，他们已经把祂判处死刑，并且害怕使徒会计划为祂复仇。

结果这变成了一场纷乱的审讯。公会成员充满了惧怕和憎恶。然而，使徒们也没有屈从的意思；他们坚定地相信，他们的立场必须建立在福音的基础上。福音要求我们完全的委身；最终，冲突是无法避免的。彼得和使徒们回应说：“顺从神，不顺从人，是应当的。你们把耶稣钉在十字架上，把祂杀了。”因此，他们宣告，公会在神面前是有罪的。然而，与此同时，他们也宣告恩典的道，说神已经使祂从死里复活，高举祂作君王和救主，将悔改的心和赦罪的恩都赐给了以色列人。他们宣告说“我们就是在祂里面的恩典的见证人；圣灵也在那些凭信心接待主的人心里作见证。他们有奇妙的平安和喜乐，这是从与神相交而来的。”

公会成员听到这种指控和恩典的宣讲之后，变得极其恼怒。怎能期待他们会降服在基督之下呢！他们深思熟虑后，决心置使徒于死地。但是迦玛列，一个精明的、深受百姓敬重的法利赛人，吩咐人把使徒带到外面等着。他为了同僚们的益处，审查了这个案件。他指出，像这样的局势，以前从来没有发生过。一般的运动，在他们的领袖死后就会销声匿迹。然而，这个运动却继续进行。这很有可能是神试验犹太人的方式。他推论说，果真如此，他们就不该反对这个运动，免得招来神的忿怒。迦玛

列虽然饱读诗书，却仍然是个愚昧人，因为如果这个运动是亵渎神的——迦玛列对此毫无疑问——他们就应该竭尽所能地提出质疑，无论神是否正在用它来考验这个国家。但是迦玛列想要把自己放在神的计划的地位上，好削减公会自身的责任。这就是自大的人经常会作的事情。**我们必须按照神的圣言来决定什么是对的，什么是错的，以及随之而来的，我们必须做什么。**但是迦玛列却颠覆了这些事情的顺序。他想要分析神隐秘的计划，然后否认任何责任。但是我们无法如此轻易地就逃脱神的审判。任何试图高举自己到神隐秘计划地位的人，都会被福音所打败。福音带领人类的生活到一个必须作决定的时刻。人必须在谦卑顺服与公然反抗之间作出选择。迦玛列的“第三条路”并不存在。

为福音受苦的喜乐

迦玛列的话暂时对他们起了作用。公会成员采纳了他的建议，但是想要让使徒们知道，他们是认真的。因此，他们就吩咐人鞭打他们。然后，在再次吩咐他们不准再传耶稣基督之后，就释放了他们。

使徒们心里欢喜，因为主耶稣算他们配得为祂的名受苦。他们在受苦中与主耶稣是合一的。他们越发地生活在与祂的团契当中。而且，他们并没有停止每天宣讲福音，公开地在圣殿里讲，也私下在信徒的家里讲。全耶路撒冷的人都必须听见救恩的信息。

教会的扩展

基督徒团契扩展的结果，就是施舍的工作也增加了。使徒无法再监管这个群体的活动。有些寡妇，尤其是外国回到耶路撒冷的犹太裔寡妇，受

到了忽略。当百姓开始为此抱怨的时候，**使徒建议这个群体选出七个弟兄，派他们照顾穷人。**对使徒来说，为了照顾穷人而牺牲讲道是错误的。

这个群体按照使徒们的要求这样作了。七个有好名声、被圣灵充满的人被选立出来。他们被带到使徒的前面，使徒就任命他们就任新职。这些弟兄要奉主耶稣基督的名照顾穷人，以此彰显在天上的主的怜悯。直到如今，基督的教会还在做这样的事。因此，生命就被主的怜悯所膏抹。

信徒的数目持续增加。许多祭司也信从了这道。除了履行祭司的职分之外，他们也开始操练所有信徒的职分，把全部的生命都奉献给主。

第十八部分 基督通往外邦人的道路

第一零七章 圣灵的新样（使徒行传六章 8 节-八章 4 节）

背景及要点

司提反的行动，为在外邦人当中传福音设置了舞台。很明显，他清楚地看到，也公开地宣称，福音不会只局限在以色列当中，而是会广传到万国万民。这就是犹太领袖们的敌意会特别针对司提反发作的原因，他们也指控他亵渎了圣殿和律法。在这方面，很重要的是要注意到，扫罗也喜悦司提反的死，即使这个扫罗和后来蒙召要继续司提反工作的是同一个扫罗。路加在这个事件当中向我们展现了圣灵的工作。

司提反讲道的内容，似乎和对他的指控没有太大的关联。但是很明显，司提反想要传达的是神如何一次又一次地施行新的神迹。在历史过程中，圣灵的崭新工作每次都会令人感到惊讶。在亚伯拉罕时代、摩西时代、大卫时代和所罗门时代，每次都是这样。但是百姓从来没有准备好要接受这个新样（newness）；他们紧紧抓住过去，抓住他们的“传统”，也总是拒绝神的启示所带来的创新维度。曾有一度，他们从摩西和神那里领受法版的时候，他们把它融合在对摩洛的敬拜里，因为他们无法与已经变成他们异教传统一部分的东西分道扬镳。如今他们太习惯于在耶路撒冷形式上的圣殿敬拜，以至于无法理解神并不住在人手所造的殿里。从本质上来说，他们的罪在于抗拒圣灵。

司提反的讲道是否和圣经其他作者一样都是圣灵所默示的，也就是无误的，是一个可以讨论的问题。他的言论肯定不是无误的。但是，我们

必须把焦点放在这个讲道上，把它视为具有重大意义的事情，因为圣灵感动路加，以这种方式复制下来。因此，这里还是有个疑问，就是司提反提到亚伯拉罕的坟墓是从示剑的父亲哈抹那里买来的，这点是否应该视为一个错误。这个引用也可以被认为是两个不同但相关购地的总结：亚伯拉罕和雅各分别购买了一块地。约瑟被葬在另一个坟墓里，而不是葬在雅各的坟墓里（见创二十三章，创三十三 19，创四十九 29-创五十 13；书二十四 32）。但是，司提反忽略了这个差异，只提到了列祖被葬在迦南。亚伯拉罕从赫人手中买了这块坟地（编按：在希伯仑），但是约瑟后来是被埋葬在雅各从哈抹手里买来的坟地中（编按：在示剑）。在圣灵感动下所说的话，可能缺少历史学家详细记载的精确度。

中心思想：藉由圣灵的新样服事神是荣耀的。

司提反引发的冲突

在耶路撒冷教会所选出来的所有执事当中，司提反很快就显得特别出众。圣灵已经赐给他特别的恩赐，不仅仅是担任执事，更是为耶稣作见证，行许多神迹。圣灵通过他大有能力地说话与行事。他也清楚地看到神的心意，祂要如何成全祂的应许，即福音要传给万国万民。外邦人也要敬拜以色列的神。但他们不再需要到耶路撒冷圣殿敬拜神了，因为**那个圣殿的意义已经在基督里得到应验了。**我们不再需要在圣殿里仰赖神的启示，**而是仰赖祂在基督耶稣里的启示，基督如今在天上，而且是世界的救主。**神不再居住在只是影儿的圣殿里，而是藉着圣灵居住在祂子民的心中。

司提反的讲道都是和这些事情相关。他看到新约时代的荣耀，这也使得他自己的生命满有荣耀。当然，耶路撒冷的百姓拒绝他的信息。以色列的特权已经过去了，神现在要将祂的圣约扩展到万国万民了，这是他们无法接受的。

耶路撒冷有许多会堂；事实上，每个群体都有自己的会堂。过去曾经住在外国，说外语的人，在他们返回耶路撒冷之后，他们会和有类似背景的人组成自己的会堂。这些从外国回来的犹太人，特别强烈地反对司提反。要是耶路撒冷在主的圣约中已经失去了它特殊的意义，那么，返回耶路撒冷的目的是什么呢？然而，他们不能天真地忽略司提反说话时所倚靠的智慧和圣灵。

他们的敌意在百姓和他们的领袖中激起了骚动。他们指控他亵渎了摩西和神。当气氛被搅得乌烟瘴气之际，他们就抓住司提反，并把他带到公会的面前。那里有足够的假见证人在场，他们指控他亵渎了圣殿和律法。他们宣称曾经听见司提反说过，耶稣会毁坏圣殿，废弃律法，但是司提反说，给圣殿和律法的一切应许已经完美地得着应验了，真的是亵渎吗？

公会的人都注视着司提反，他们看到他的脸发光，好像天使。司提反可以说就在他们的眼前得了荣耀。他的生命已经充满荣耀，因为他靠着信心站立在圣灵的自由当中。他比其他人看到的都多，他在圣灵的工作里欢喜快乐。他的脸就因内心的荣耀而发光。因此，信徒的生命靠着信心得到了荣耀。司提反独自站在那里，但是，整个信徒群体的生命都得到

了荣耀，就像他一样。

历史的见证

他们问司提反，这些指控是真的吗？司提反给了他们一个答案。但是，就像他之前的使徒一样，他并没有为他的事工辩护；他的回答是对公会的攻击；这既是见证，也是讲道。**他藉着历史证明，神藉着祂的恩典，如何一再地实现新的、令人惊讶的事情。**然而百姓对主的认识又是何等浅薄，也不信靠祂。

司提反回顾神如何呼召亚伯拉罕和他的家属离开故土，并应许他们迦南美地。亚伯拉罕信耶和华，就接受了这个应许，即使当时连一寸迦南土地都还不属于他。列祖也都相信这个应许，他们十分重视在迦南的坟地，即使他们的百姓还在埃及寄居。

然而，这群百姓的表现往往与列祖不同。尽管他们在埃及的压迫之下呻吟，他们却缺乏期待从神而来的拯救的信心。神藉着一个特别的异象来呼召摩西作他们的拯救者。但是，百姓从一开始对摩西的态度是什么呢？他在旷野，与耶和华的使者在一起，把神的圣言带给了百姓，但是他们反而在西奈山跪拜偶像。这群百姓并没有见到神启示的荣耀。

在旷野中，神已经赐给他们会幕，这是法柜的帐幕。在大卫的请求下，这帐幕被所罗门建造的圣殿所取代。百姓往往也没有见到这个启示的荣耀。他们把神关在圣殿里，藉此使神与人同等，然而实际上，天是祂的宝座，地是祂的脚凳。**圣殿是象征一个预言，祂要藉着圣灵住在祂百姓的心中。**但是百姓无意这样看待圣殿。这个象征远远地超过他们人类

的想像和期待。要是他们认得这个象征，他们就会在神的面前变得谦卑。但是他们不认得；因此，他们总是抵挡圣灵的工作，正如他们现在也在抵挡一样。

百姓总是在逼迫显明神启示的荣耀的先知，这种荣耀远超过人类一切的标准。既然这完全的荣耀已经藉着基督耶稣来到他们面前了，他们就背叛祂，把祂谋害了。他们因此就拒绝了律法，而在这律法中，赐下了那义者、救赎主的应许。然而，这律法是何等荣耀，我们可以从律法是藉着天使所传的明显看出这一点。这些天使启示了神恩典的威严。

司提反得胜的死亡

司提反讲完之后，审讯他的人都极其恼怒。他竟敢控告他们拒绝律法？但是司提反并没有因他们的怒气而胆怯。**他被圣灵充满，定睛望天，他看到了神的荣耀，主耶稣也站在神的右边。**神藉着恩典的荣耀完成了伟大的新事，司提反现在有此特权看见这些事，而且他也为所看到的作见证。

司提反的见证对他们来说是一个警告。神想要藉着写在司提反脸上的荣光向他们启示自己。但是，他们不买这个账；他们大声喊叫，想要压过他的声音，并且捂着自己的耳朵。这样，他们就任性地拒绝了主的恩典。他们拥上前去，把他推到城外，并下令用石头打死他。他们还保持着公义的伪装，因为见证人必须扔第一块石头。

他们正用石头打他的时候，司提反祷告说：“主耶稣啊，求你接受我的灵魂。”他活在与神的相交中，他把这个生命交在他的主的手中。之后，

他大声喊着，让所有的人都能够听见："主啊，不要把这罪归给他们。"他并没有以苦毒来面对他的仇敌，因为他们的敌意实际上是针对主和祂的圣灵。**他被感动，就怜悯他们，并为他们祷告。**司提反的死是一个得胜的、荣耀的死亡。这与圣灵的时代一致，他凭信心见到了圣灵。无论是生是死，这都应该是给整个信徒群体的榜样。

界限拓展了

有些虔诚的人把司提反安葬在他的坟墓里，为他大大地悲伤。单从这个事实，我们就很清楚看到司提反的信心并没有和他一同消亡。而且，神还在准备作同样奇妙的事。有一个名叫扫罗的人，在司提反死的时候也在场。扫罗也喜悦司提反被害，因为他鄙视司提反的信息。他是坚定的犹太人，他为那些打死司提反的人"看守衣服"（编按：见徒二十二 20），因此他也协助了这场处决。与此同时，神也拣选扫罗来继续传扬司提反的信息。想像一下，扫罗的内心需要多大的改变啊！这是神所行的另一个伟大神迹！谁能拦阻祂的计划，不让它完成呢？

很快，当扫罗还在敌视福音的时候，对于耶路撒冷教会的逼迫爆发了。没有人敢碰使徒们，但是教会其他成员却被关进了监狱。扫罗甚至连男带女拉出他们的家。然而，**即使是这样的迫害也促成了神广传福音的旨意，因为很多人逃出了耶路撒冷，就到其他地方去传扬主的道。**

第一零八章 胜过法术（使徒行传八章 5-25 节）

背景及要点

我无意把焦点放在行邪术的西门身上。更重要的是，撒玛利亚人顺从了神的道，因此，他们从法术中被拯救出来。

法术是人企图要让神的能力降服在自己之下，使用它们来成就自己的目的。我们没有必要讨论用来达成这个目的的各种方式，但是，我们应该注意在教会里找到的一切法术形式。我的意思并不仅仅是在罗马天主教里对圣礼的神奇观点。即使是宣讲圣道或祷告，都可能被当成法术。例如，一个人想要用他律法上的义来操纵神，也是在玩弄法术。这样作就是在拒绝圣约，至高的神在这个约中，藉着圣灵与我们相交，这相交会赐给我们生命。

在第 5 节，我们读到**腓利如何向撒玛利亚人宣讲基督。**基督是他讲道的焦点。或许这个对于他信息内容的简短描述是特意的。基督反对法术。关于耶稣基督的启示并不会鼓励人来操控神的能力，而是让人降服在恩典之道下，使他进入神恩典的国度。神在基督里临到我们，并藉此征服我们。

中心思想：圣灵的道拯救撒玛利亚脱离法术。

基督的福音与法术

因着逼迫，许多人都必须逃离耶路撒冷。腓利也在其中，他和司提反一样，也是执事。腓利到了撒玛利亚的首府，那里的百姓是犹太人和非犹

太人的混血。这些撒玛利亚人经常谈论以色列的神，祂曾藉着摩西向祂的子民启示自己，但是，他们不想在耶路撒冷的圣殿里敬拜祂。他们故意在撒玛利亚设立了他们自己的敬拜形式。腓利是否被允许向这些混血的民族传福音呢？他肯定这样认为；毕竟，他有耶稣自己的榜样。

撒玛利亚人都被一个行邪术的西门给迷住了，他假装自己是个拯救者。他宣称自己能打开通向神的道路。他能够调动神的能力，使它们能为人的救赎效力。他用很多不同形式的法术来展现他的技巧，这总是让许多人着迷。他们称他为神的大能者，所应许的拯救者。

透过西门这个人，撒但使撒玛利亚落在牠的权势之下；牠让百姓着了迷。撒玛利亚人相信，如果一个人可以获得神的能力，他就可以用他的能力来控制神。而这就意味着生命的释放！在那些日子里，有很多这种狂热分子，但如今在我们当中也有这样的人。要是我们能够操纵神，并且随我们高兴来吩咐祂，而且要是我们是至高无上的，我们就能掌控一切。为了达到这个目的，人们常常使用一切可能的方法，包括祷告。

然而，信心和福音完全不是这样的。我们无法控制神；祂乃是以恩典来统治我们。这是腓利带往撒玛利亚首府的信息。他告诉撒玛利亚人，神如何以祂至高的恩典，再次藉着耶稣基督临到我们。**他呼召人凭信心顺服在恩典之道下。**腓利靠着圣灵说话，圣灵也藉着腓利所行的神迹奇事来证实这道。恩典之道与法术相争，直到今日，在全世界的情况也是这样。我们是否要承认神的至高主权在我们之上，还是要祂降服在我们的诡计之下呢？

凭信心降服

实际上，那个城市里有很多人信了。对于每个人来说，这都需要一种彻底的转变，使自己降服在神的恩典之下。除了大有能力的圣灵，谁能带来这样的翻转呢？我们的罪蒙蔽我们到一个程度，以至于我们自己在得救上的努力都注定要失败。

这不是说，那些已经信服的新信徒，突然感受到被压迫的镣铐所束缚。相反，他们欢喜快乐，整个城市都充满了喜乐，因为他们知道他们的救恩真的到来了。我们的自由取决于与神的相交，我们只有藉着忠心地降服在祂的话语下才能得到。撒玛利亚人如今明白，他们对西门的迷恋已经成为重轭。跟着他不会带来拯救，反而是被罪和恐惧所捆绑。他们受洗之时，就领受了这个记号：那旧人，那个对法术成瘾的人，已经死了；而这个新人，跟随基督的人，现在却活了。

甚至西门也信了，也受了洗。他放弃了他的法术，顺服了耶稣恩典的统治。在某个时间点，他却企图“购买”额外的能力，有可能是作为增加自己能力的途径。要是信心没有使我们完全顺服，我们就会受试探，要为我们自己的目的来使用圣灵的恩赐。无论如何，西门受洗了，而且一直伴随腓利，也对腓利所行的神迹奇事感到非常惊讶。他的惊奇和他对主恩典的信心是真实的吗？还是他仅仅是为了增加他的影响力而讨好使徒？

圣灵的恩赐

在耶路撒冷的使徒听见撒玛利亚人已经领受了神的道。使徒对于在那

里宣讲福音丝毫没有反对的意思。他们记得，他们曾经与主耶稣基督去过撒玛利亚好几次。他们打发彼得和约翰去那里，因此，撒玛利亚人可以与耶路撒冷教会一同享受信心的相交。

当彼得和约翰到达撒玛利亚之后，他们发现很多人已经相信了，并且受洗了，但是并没有看到方言的恩赐，这是在耶路撒冷不断出现的证据。在耶路撒冷，信徒们常常说预言，或以方言说话。这显明了圣灵在他们里面大能的工作，表明圣灵的浇灌如何改变他们的生命，使他们得到完全的荣耀。要是撒玛利亚人也领受了圣灵的这个恩赐，他们就能够与耶路撒冷教会在圣灵里合一。这会证明圣灵也藉着他们运行。因此，彼得和约翰为撒玛利亚人领受这个恩赐来祷告，并且按手在他们身上。他们这样做，就表明他们与整个信徒群体团结一致，也与教会的元首联合在一起。当撒玛利亚人顺服的时候，圣灵也降临在他们身上，他们就说预言。

这些特别的神迹只是为教会扎根第一个时期的挣扎预备的，也就是教会扎根的时期。它们不会再发生了。但是，那位产生信心、、建立与耶稣基督的相交、与祂的教会彼此团契的圣灵，祂的能力今天仍然与我们同在。这信心包含了使生命得到完美荣耀的应许与渴望。藉着圣灵与神有亲密的相交，我们就得以完全脱离巫术和迷信。

对术士的审判

藉着使徒们的按手，圣灵就降下来；西门看到了，就提议要购买这种能力。他认为这个行动是一种法术，是一种可以贩售的秘密。他并没有认

识到神恩典的至高主权。西门似乎认为，使徒谦卑信靠的行动和对基督的顺服是法术的一种。他本能地认为按手是掌握神圣能力的工具。但是，他并没有看到内在真正的事实。

彼得说：“你的银子和你一同灭亡吧，因为你以为神的恩赐是你可以用钱买的。”彼得责备他对神的道缺乏信心，并指出他的心被苦毒的预谋所充满。西门试图贬低神恩典的价值，把它变成仅仅是一种把戏。他必须设法脱身，为他的邪恶而悔改，凭信心转向神的恩典。彼得督促他祷告寻求赦免。

西门请求使徒为他祷告，好叫审判不会临到他身上。要是他真的被彼得的劝诫所撼动，他就必定会向神哭求。经文没有告诉我们，他是否真的悔改了。但是，在我们转离自足自满、祈求神的怜悯之前，圣灵必须经常让我们经历这个残酷的考验。

使徒在确认了腓利的讲道之后，就回耶路撒冷去了。在他们回家的路上，他们在撒玛利亚的许多村庄传扬福音。因此，**撒玛利亚就对福音敞开了。主耶稣基督已经把撒玛利亚加到祂恩典的统治里。**

第一零九章 通向外邦人的道路（使徒行传八章 26-40 节）

背景及要点

在碰到这种事情的时候有一个极大的危险，就是在讲述一个政府官员信主的故事的时候，我们会强调这个重要人物的个人生活，而在这个过程中，我们会忽略腓利是如何被圣灵带领到这个洗礼的。在这里，第一个外邦人受洗了。教会是沿着一条令人惊奇的道路才被带领到这里。对耶稣基督的信仰开始兴盛起来，不分种族、国族或地位。圣约是向所有人敞开的。使犹太人和外邦人在这个约中和好的是圣灵。

中心思想：藉着圣灵的工作，犹太人和外邦人在圣约里合一了。

去到外邦

腓利在撒玛利亚向一个混血民族的讲道，受到神极大的赐福。然而，各种关系都把他们和以色列人联系在一起。主必须进一步带领教会，把教会带到外邦人那里。教会必须明白，在主里的救恩是给万民的，因为神已经向所有民族敞开了祂的圣约。救恩不再局限于以色列；以色列也不再有任何特权。但是，教会还无法立刻消化这个想法。只有圣灵才能带领教会接受这点。

为了这个目的，神再次拣选了腓利。主的一个使者向他显现，说：“起来！向南走，往那条从耶路撒冷下迦萨的路去，那是一条旷野的路。”很明显，腓利已经学会，想要服事主就必须无条件地顺服。因此，腓利就起来，往迦萨的路去。

他抵达那里的时候，看见一辆马车向他驶来。很明显，它属于一位重要的大臣。马车里的人来自南方，是埃提阿伯女王的财政大臣。他正在大声朗读着拿在手上的书卷。圣灵在腓利心里告诉他，去贴近那人的车。主差遣腓利来，就是为了与这个外邦人会面。对腓利来说，这一定非常奇怪，但是他已经学会了顺服。他马上就会看到圣灵的伟大工作，祂正在把信心从以色列人传给外邦人。然后，他会真正感到惊讶。圣灵在这世上的工作总是充满惊奇。整个世界都受到召唤要信靠基督耶稣，尽管圣灵是按照祂自己的方式、在祂设定的时间发出呼召，我们却必须随时准备好，顺服祂的召唤。

从地极而来

这个大臣怎么正好在这条路上呢？他从埃提阿伯上耶路撒冷敬拜，很明显他请假是女王允准的。他内心的冲动一定非常强烈。他已经或多或少听闻以色列的神，而且他渴望认识祂的名。

因此，他来到耶路撒冷。无论能身处在敬拜真神的地方是何等奇妙，他在耶路撒冷的停留也一定让他相当失望。他没有被纳入以色列，因此是在圣约之外。他只被允许进入外邦人院，只能远远地敬拜祂。他的心里一定渴望能与神有更加亲密的相交。他来自于已知世界的尽头，但是他的到访并没有使他在属灵上更加亲近神。

他充满困惑地启程回去了。然而，他身上却带着一卷以色列的圣书，他不愿意再耽搁，于是就在回去的路上开始读这卷书。

这也是圣灵的工作。祂使这人心神不宁，并且把他带到了耶路撒冷。**祂**

也引导他查考圣经。圣灵想要带领一切在远方的人靠近他，使他藉着圣约与神的相交有分。圣灵要到哪里去寻找人，以便带领他们到主的团契当中，总是会令我们感到惊讶。

宣讲福音

腓利贴近马车的时候，他听见那个大臣在读以赛亚书第五十三章，先知谈到主耶稣的降卑和升高。这必定深深地感动了腓利。竟然有个外邦人在读主耶稣的受苦和被审判！腓利就打断他，问他是否明白他所读的。那个大臣回答说他不明白，因为没有人解释给他听。他就邀请腓利向他解释这道。很明显他有留心他所读的内容，因为他问这章是指着谁说的。

腓利所拥有的是一个多好的宣讲福音的机会啊！他知道是圣灵给他这个机会，就**开始用这一章来见证基督耶稣**。他也知道神的心意是要把福音传给外邦人。腓利在向这个人解释什么是好消息的时候，一定越来越清楚地看到，只有圣约和信靠耶稣是重要的事。神并没有为种族或国家设下限制。腓利还需要告诉他多少内容呢？这个外邦人已经明白圣经的话，并从圣经的话里饮水了。在他里面已经生出信心，到完全清晰的程度了。

在这里，腓利正面对着圣灵的奇妙工作。圣灵已经使他们和好，并且打开了这个外邦人的心，让他信靠主的道。

在圣约中合一

他们一路边走边说，就来到一个水池旁。很明显腓利已经告诉他，**凡相信的人都要受洗，作为藉着圣约与神相交的新生命的记号。**这给这位政

府官员留下很深刻的印象。惟愿他也能属于这个新团契；因此，当他看见这里有水的时候，他就问道：“看哪！这里有水，有什么可以阻止我受洗呢？”要是我们信靠主，我们也会渴望得到这个被纳入圣约里的记号。

腓利面对着一个巨大的决定。他有资格给一个外邦人施洗吗？按照神的话，洗礼的唯一要求就是信靠耶稣。此外，他知道圣灵已经打开了这个官员的心。他毫不迟疑地就立刻作了决定：“你若是一心相信，就可以受洗。”腓利立刻明白圣约已经向外邦人打开了。作为回应，这个政府官员承认了他的信仰：“我信耶稣基督是神的儿子。”在耶稣基督里，神完全的爱已经临到我们，而且这爱是拥抱万国万民的。

他们就下到水中，那位大臣就受了洗。这是一个记号，代表那个自负的外邦人已经死了；他里面已经生出对耶稣基督的信心。这对腓利来说也一定是非常特别的时刻。犹太人和外邦人藉着信靠耶稣基督，在圣约里就成为一体了。所有的障碍都已经克服了。天使一定十分欢喜，并且归荣耀与神！

突然间，主的灵把腓利提了去。这个美妙的联合中断了吗？那个大臣知道答案；他并没有回耶路撒冷去找腓利，而是**欢欢喜喜地继续他的旅程**。他知道，在信心里的合一会得到保守，即使他们不会再见面。圣灵会继续完成祂的工作。这种看见和信靠也是会令人非常惊讶的。有什么是圣灵不能作的吗？就这事来说，要是我们的心已经藉着信心被打开，有什么是我们不能作的呢？那位大臣一定在埃提阿伯传扬了福音的好消息。

后来埃提阿伯的基督徒加入了普世的教会，一个满有生命力的国家教会就这样形成了。

后来有人在海边的亚锁都遇见了腓利。他不断地传福音。他在所有的城镇都宣讲福音，直到他去了该撒利亚，在那里停留了一段很长的时间。因此，救恩的信息就传到了外国，教会在四处都扎了根。

第一一零章 蒙召作圣道的传递者（使徒行传九章 1-30 节）

背景及要点

要是把这部分经文配上“扫罗的悔改”这个标题，会让人以为这是在描述扫罗个人的悔改。然而，正如基督对亚拿尼亚说的，扫罗蒙召是为了要把主的名带到外邦人面前。他是主拣选的器皿。他是这样被拣选的。然而，拣选并不只限于永恒的祝福，而是包括承担当前的呼召。对扫罗如此，对神所有的选民也是如此。和扫罗一样，每个信徒都已蒙召要将神的道传给全世界。但是，这万万不可让我们轻视扫罗呼召的特殊之处。这是他特殊的使命，要将福音带到外邦人面前；他要作福音传向外邦世界的先锋。扫罗率先毫不含糊地宣称，主的约已经向外邦人打开了。

我们在第 7 节读到，尽管与扫罗同行的人听见了声音，他们却看不见人。二十二章 9 节说到，尽管他们看见了那光，却没有听清楚声音。或许我们必须这样来理解，当他们看见光，听到响声的时候，他们并没有看到基督这个人，也不明白所听到的话。

第 23 节这样记载：“过了好些日子”，这是指扫罗停留在大马士革。很有可能，我们必须将他停留在阿拉伯的时间，放在这个时间段中。他从那里回到了大马士革（见：加一 17）。在耶路撒冷的访问十分短暂，只有十四天（加一 18-19）。在这之后，他在大数约停留了十年。

中心思想：圣灵呼召人成为神话语的传递者。

敌对福音

扫罗在耶路撒冷对于信徒群体的逼迫还在继续。福音在各处被宣讲、各地都赢得了许多信徒的时候，扫罗却求大祭司为他写推荐信，让他去大马士革的各会堂。当然，大马士革位于巴勒斯坦的边界之外，但是大祭司对犹太会堂有足够的权柄，在那里的犹太人有义务要协助扫罗来逼迫信徒。扫罗想要把大马士革的信徒抓回耶路撒冷接受审判。

无论这需要付上什么代价，扫罗都意图阻止福音的进程。他为何如此敌对福音呢？他是一个有恩赐的人，曾在迦玛列的门下受法利赛人的教育，他是法利赛人中最保守学派的一员。而且，他对于他的宗派充满热情，想要靠自己的努力赚取救恩。他一生都被这样的想法所占据。如今，福音提出了完全相反的信息，即救恩，我们生命的救赎，是神恩典的礼物。扫罗无法容忍这样的信息，因为它违背了他所信的一切。

然而，主耶稣对这位扫罗有一些伟大的计划。他要把福音带给外邦人，并带领教会承认，主的圣约已经向外邦人打开了。我们当然不会选扫罗这样的人，**但是主的呼召却能完全转变一个人。**主不是已经使他心神不宁了吗？他对福音的怒气，不是企图平息他内在的不安和他法利赛人式生活的空虚吗？耶稣后来不得不警告他，他逼迫信徒，其实是在伤害自己。他很早以前就蒙召了；他持续不断的抵挡其实是自我毁灭。他在司提反赴死的时候曾出现在现场；他已经读过圣经，已经听说过主耶稣。然而，他并不想顺服，心中总是充满怒气。基督需要做什么才能使他彻底转向呢？他如何才能被破碎，进而成为主手中的器皿呢？

与基督相遇

扫罗和他的同伴靠近大马士革的时候，忽然有光从天上四面照着他们。扫罗仆倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫（对照徒二十六 14）。主荣耀的恩典四面照着他。后来他回想到，**那光比太阳更耀眼。**毕竟，太阳光也是来自于主的恩典。这恩典的荣耀远超过太阳光。然而，对扫罗来说，神恩典的荣耀是非常可怕的，因为他敌视这恩典。主向扫罗显现并启示自己。同时也让扫罗自己知道，他是逼迫主的人。这就把扫罗击倒在地。

他既战兢又惊讶，问主想要他作什么（对照徒二十二 10）。然后，主就指示他到大马士革去，在那里会有人告诉他该作什么。他起身的时候，他的眼就瞎了；必须由与他同行的人用手牵着他。其他人看到一些光，却没有看见任何人；他们听见响声，却并不明白那些话。只有扫罗被击倒并被弄瞎了眼睛，因为即使主寻找他的时候，他对主也是愤恨不平的。

在大马士革，他有三天的时间什么也看不见。在那段时间里，他既不吃也不喝。他被彻底击垮了，除了想着他和主之间的敌意之外，完全无法思考。主抵挡他，他也敌视主。通过他的眼瞎，他重新认识了自己。他意识到，事实上，他一直都是瞎眼的，盲目地敌视基督，并且逼迫基督徒。在这三天当中，他祷告求拯救。他如何能与主和好呢？主严厉地对待他，是否证明主想要拯救他，而不是想要毁灭他？扫罗必然慢慢学会了恩典是什么意思。在这个时候，他完全不知道主心里对他的呼召是哪一类的呼召。他首先必须学习，单单靠恩典而活是什么意思；否则，他就仍然不适合作福音的工作。

他的眼睛明亮了

第三天，主在异象中向亚拿尼亚显现，他是大马士革的一个门徒。主呼召他的时候，他回答说：“主啊，我在这里。”这暗示他已经完全准备好要聆听和服事了。主告诉他到那条名叫“直街”的路上去，要在一个名叫犹大的人家里，访求大数的扫罗。主告诉亚拿尼亚，这个扫罗已经见到一个异象，在这个异象中，一个叫亚拿尼亚的人按手在他身上，恢复他的视力。因为他曾听说过扫罗，就立刻提出一些异议。亚拿尼亚已经准备好要顺服到一个程度，但是他还需要熟悉主的奇妙之处。主很有耐心地向他解释，祂对扫罗的要求是什么。祂已经拣选扫罗成为器皿，要把祂的名传给外邦人、君王和以色列的子孙。扫罗必要为主的名而大大受苦。主让亚拿尼亚瞥见了祂的计划，也瞥见扫罗未来的人生。主将会藉着扫罗成全祂的应许，也就是外邦人将要认识祂。

在这之后，**亚拿尼亚就顺服地去了。**他找到了扫罗，并按手在他身上，解释说，主打发他来，好叫他可以再次看见，又被圣灵充满。有鳞片样的东西从扫罗的眼睛上掉下来，他就得医治了。这个医治提醒他前些天的瞎眼，但是这也告诉他，主已经除去了他的瞎眼，也就是他的罪咎。亚拿尼亚把扫罗当成在主里的弟兄，对他说话，而扫罗相信主已经寻到了他，相信主有恩典，而且他的罪会得到赦免。他受洗了，象征他的罪被洗净了，以及他已经被移植到主的教会里了。**扫罗已经成为新人，可以听见主的呼召。如今他痊愈了，重新得到生命，从罪恶和自义中复活了。**

考验期

扫罗回转之后，在大马士革逗留了一段时间。他立刻就在会堂里传讲耶稣是神的儿子，在祂里面，神的爱丰盛地向我们彰显。

这在会堂里引发了极大的惊愕，因为犹太人都很清楚扫罗到大马士革的目的！他讲道的时候，神在耶稣基督里的恩典就变得越来越清楚，他从圣经向犹太人证明，耶稣就是所应许的弥赛亚。

他停留了好些时间。同时，他也去了阿拉伯。他一回来，就再次开始宣讲，却发现犹太人的仇恨已经到达计划要杀他的地步。他们日夜守在城门口防止他逃跑。但是一天晚上，门徒用一个筐子将他从城墙上缒下去，他就逃脱了。这是很讽刺的，他现在反而成了同一种敌意的对象，这敌意是他之前强加在别人身上的。因为他们的仇恨，他的讲道就没有产生果效；他无法改变他们的心。大马士革对于扫罗来说是一个令人心痛的考验。然而，这也必定使他更加明白神拣选的恩典。

他从大马士革到了耶路撒冷。他在那里想要与门徒结交，但是他们不信任他。他的过去对他很不利。然而，巴拿巴听说了在去大马士革路上所发生的事，以及扫罗如何在那里的会堂传讲耶稣基督。因此，他把他推荐给使徒，他们就接纳了他。他在耶路撒冷也大胆地宣讲主耶稣的名，他主要是向说希腊话的犹太人（希利尼人）讲道，因为他也是海外来的，就如在大马士革一样，耶路撒冷人也密谋要杀害他。因此，弟兄们将他打发走，陪伴他一直到了凯撒利亚。

他从凯撒利亚到了他的家乡，在小亚细亚的大数，他在那里沉寂了至少

十年。主在那里教导了他很多东西，好预备他来面对未来的挑战。这是他受试验、成圣和成熟的时期。**主事先就为他决定了这一切，好叫祂能够使用扫罗来服事祂，把福音带给外邦人。如此，主也带领所有信靠祂的人，预备他们来服事祂。**

第一一一章 永远长存的生命（使徒行传九章 31-43 节）

背景及要点

众寡妇把多加以前做的外衣和里衣拿给彼得看的时候，并不是要夸耀她所作的善工。多加为慈善事工所缝制的衣服，单单是出于圣灵的运行。在约帕，百姓因圣灵的这项工作停止了而感到沮丧。因着多加的复活，这工作就可以继续下去。这显明圣灵的工作是不会被摧毁的；出于圣灵的生命是永远长存的。地狱——也就是死者的领域——的门无法胜过信徒的群体。基督徒群体的生命不会徒劳无益，也不会交在死者的领域中被人遗忘。多加博爱施舍的生命胜过了死亡，有一天会被恢复到永恒的荣耀，因为这是出于圣灵的工作。

这是真正慈善的事工：为基督的缘故准备好牺牲自己的生命。这样的生命确实就是靠基督的灵所活出的生命。

这些是彼得所行的神迹，他曾承认耶稣是基督、神的儿子，在那个宣认之后，基督赐下应许说，地狱的权柄（原文是“门”）不能胜过祂的教会（编按：见太十六 16-18）。持守这个认信的教会就是战无不胜的。

中心思想：基督藉着圣灵赐予人永远长存的生命。

瘫痪的人得医治

在扫罗信主之后，对信徒的迫害停止了。同时，教会在犹大、加利利和撒玛利亚都被建立起来。这些教会持续增长。对内，他们在信心上得到坚固。信徒过着敬畏主的生活：他们俯伏在祂的话语和祂恩典的计划之

下，因此大得圣灵的安慰。

彼得探访了所有的教会，包括在吕大的一个教会。彼得和这些信徒之间总是有信心的交通。在藉着圣灵赐给他们的与主耶稣基督相交的生活中，他们大大喜乐。

在吕大，彼得遇见一个瘫痪在床八年的人，这人名叫以尼雅。他被判定要永远瘫痪在床。从各方面来看，他都过着徒劳无益的人生。但是，即使是一个已经忍受多年痛苦的人，只要他凭信心俯伏在主面前，他的生命都可以结出许多果子。以尼雅也可以这样。然而，他没有能力积极参与公众的活动。所以，在这里，圣灵大有能力的生命，遭遇到罪所带来的无能为力的情况。彼得和信徒群体很明显都意识到这个矛盾。

神完全的爱已经在主耶稣基督里临到我们，这种爱能够恢复生命。因此，彼得就以单纯的信靠说：“以尼雅，耶稣基督医好你了。起来！收拾你的褥子。”以尼雅立刻就站了起来。他也凭信心看到，主耶稣已经降临，要赐给我们生命。凭着他被恢复的生命，他以后会服事主。这个医治彰显了圣灵赐予我们的大有能力的生命。

这种神迹今天不会再发生了。有时候我们可能一生都必须受苦。但即使到那个时候，我们也必须紧紧抓住神的启示，即主耶稣来是赐给我们丰盛的生命。然后，我们对生命就可以有信心，即使从某些角度来说，我们是在死亡的权势下受苦。生命仍然赢得了胜利。

在以尼雅得了医治之后，在吕大和附近地区的许多居民都看见了祂。很多人面对着圣灵所赐下的生命大能。结果，很多人就归服了主。

大比大的复活

约帕城靠近吕大，那里住着一位名叫大比大或多加的妇女。这位妇女是个信徒，她为穷乏人行了许多善事。终其一生，她都把自己奉献给别人，尽管这意思不是说，她在这个过程中失去了自己的性命。要救自己的生命，就意味着要把生命交给主，并且为了祂的缘故，交给我们的弟兄姊妹。

当时，多加患病而死。他们没有立刻把她埋了，而是把她放在楼上。没有人料到这个蒙福的生命就这样结束了。在多加身上，他们看见靠着圣灵而活的生命所结出的果子。所有的圣徒都对这样的生命感到欢喜。这个生命就这样被剪除了，这不可能是真的。他们的信心在里面挣扎；他们靠着同样的信心，也把多加的生命视为圣灵所结的果子。

然后，他们听说彼得在吕大。他们很可能已经听说以尼雅得医治的事。彼得宣讲的道有医治的大能。他可以使多加死而复生，这难道不可能吗？无论如何，必须让彼得知道她已经死了。他们不能单单听任自己被死亡所征服，连反击都不试一下。因此他们打发两个人去吕大，求彼得尽快到来。

彼得很快就和他们一起回去。他们领他上楼，就是停放多加的地方。那些悲痛不已的妇女把多加为他们作的外衣和里衣拿给彼得看，这是靠着圣灵而活的生命所结出的果子。难道这就永远结束了吗？

彼得明白这不是结局。赐生命的道在他里面对死亡发出抗议，出于圣灵的生命不是暂时的、短暂的，而是永恒的。彼得叫她们都出去，就跪下

祷告。然后转身对着尸体说：“大比大，起来！”她就睁开眼睛，坐了起来。然后，他就把她交回给约帕的信徒。很多见证生命之道大能的人都信了主。

凡凭信心看见的人，都靠信心进一步得到了力量。如果我们与主同活，把自己交给祂，也交给我们的弟兄姐妹，今生就不是暂时的，很快就会过去，会被人遗忘。**在圣灵里的生命胜过了死亡。**它源自于神，有一天会被恢复到荣耀里。因此，**我们的生命不是徒然的，而是认识我们生命的目的，就是为神结出永远长存的果子。**这个果子可能和多加的果子不同，但是每个生命都需要牺牲。为主的缘故奉献我们的生命，这生命就会永远得到保存。

第一一二章 外邦人得洁净（使徒行传十-十一章）

背景及要点

埃提阿伯女王干大基的财政大臣，只是一个人信了主；我们在这里读到（徒十一 1），外邦人普遍领受了神的道。**在彼得对于给外邦人施洗感到自在之前，他需要从天上来的异象。**而且，那些听见福音的人，在他们受洗之前，圣灵已经先降临在他们身上。一般来说，这个次序是反过来的。在彼得对于为那些归信的外邦人施洗感到自在之前，需要一个神迹。他认识到神并不偏待人，祂并不是因为犹太人比其他民族优秀，才收纳以色列人作祂的子民。**祂现在拓展了祂的圣约，把万国万民都包含进来。**凡敬畏祂而行义的人，也就是那些凭信心盼望祂、活在祂面前的人，都蒙祂悦纳。福音的宣讲是针对那些承认主原先与以色列所立之约的百姓。通过这个宣告，他们就会得到从圣灵而来的自由。这样的自由使他们不再需要藉着割礼而被纳入到以色列当中。犹太信徒藉着信靠耶稣基督，与外邦信徒一同享受在圣灵里的团契，是完全可能的。在那些日子里，教会开始认识到这点，这意味着一个巨大的转折。彼得后来在安提阿终止与外邦信徒交通的时候（加二 11-21），就代表着一种邪恶的倒退，特别是在这段经文的亮光下来看的时候。

中心思想：藉着圣灵，万国万民在圣约中得到洁净。

与神相遇的时间

彼得在约帕行了神迹之后，住在一个制皮工人西门的家里。那时，在约四十五公里之外的一座海边城市凯撒利亚，发生了一件奇特的事情。有

一营由罗马市民组成的罗马士兵驻守在那里。一个名叫哥尼流的百夫长和他全家都是敬畏以色列神的人。他还没有被纳入以色列，但是他敬拜耶和华，每天祷告，并且慷慨地周济主的百姓。通过他和犹太人的交往，他听说了主，主也赢得了他的心。

然而，这就好像是从远处服事主，因为他并不属于圣约。对他来说，这肯定很困难，而且毫无疑问，他努力祷告想要认识神的旨意。神为他的困难提供的解决方案，远超过哥尼流的期望。

有一天，大约是午后三点钟，耶和华的一个使者在异象中向他显现，呼叫他的名字。当他问使者要他做什么事的时候，天使回应说，主留意到他的祷告和周济，并且为他的困境提供了出路。**主藉着祂的恩典，对哥尼流的生命说话，一个外邦人的生命。**发生在哥尼流身上的事是主的工作。现在是使这个工作达到完全荣耀的时候了。**神即将收纳外邦人进入祂的圣约中。**哥尼流要传消息给在约帕的西门彼得，他会告诉他该做什么。

天使离开之后，哥尼流叫了两个仆人和一个敬畏耶和华的士兵。他把他所看到的异象告诉他们，并打发他们往约帕去。他一定非常期盼彼得的到来。为了基督的缘故，神的美意要临到外邦人。

彼得的异象

第二天中午，哥尼流的信差接近约帕的时候，彼得上屋顶去祷告。那是吃饭时间，他觉得饿了。家人还在准备食物的时候，他也看到了异象。他看到天开了，一块大布，系着四角，降在地上。里面有地上各样四足

的走兽，还有昆虫和天空的飞鸟。有声音对他说：“彼得，起来，宰了吃！”这个异象和命令与他的饥饿一拍即合。但是他却不愿意吃，因为他所看到的动物是不洁净的。因此，他回答主说，他从来没有吃过任何不洁净的东西。

在旧约圣经里，耶和华在洁净的动物和不洁净的动物之间作了区分；实际上，所有的动物都因为罪而变得不洁净了。耶和华藉着祂与以色列人所立的约分别出来的动物，都必须被洁净。人类也是一样。所有的人都是不洁净的；在祂的圣约中，只有祂的百姓以色列是祂想要洁净的。但是从现在开始，祂想要洁净万国万民。因此，神给了彼得第二个启示，祂说：“神所洁净的，你不可当作俗物。”然后这异象就消失了。这异象又重复了两次，好叫彼得不至于下结论说这仅仅是一个幻象。**他现在正面对着一个巨大事实的启示，即神已经藉着祂的圣约洁净了外邦人。**

神不偏待人

彼得正在思考这个异象的时候，哥尼流差来的使者来到他屋前找他。圣灵告诉彼得要跟着他们去。当他们传达完消息之后，他接待他们进屋。第二天，彼得和他们同去，另有约帕来的几个弟兄也陪伴着。

又次日，哥尼流在恭候彼得的时候，他已经招聚了自己的亲朋好友。彼得一抵达，哥尼流就出去迎接他，俯伏在他的脚前拜他。这仍然是错误的，是一种异教思想。他以为神的能力体现在彼得身上。但是**彼得扶他起来，告诉他，他只是一个普通人，他唯一的任务是把神的道带给哥尼流。**彼得正说话的时候，进到了屋里，发现许多人聚集在那里。

因此，彼得首先对这些人说话。他说道：“你们知道，犹太人一旦进了外邦人的屋子，就会被玷污。”但是，彼得却这样做了。然而，他这样做并不是因为被人说服，而是神亲自吩咐他。**神已经指示他，他不应该认为有任何人是不洁净的。**他解释说，神的安排现在已经改变了。他毫不推辞地来了，并问他们为什么要请他来。

就他来说，哥尼流提到他所看到的异象和天使说的话。他们顺服了这话，就去找彼得。他们聚集在神的面前要聆听神的道，这是彼得要带给他们的。

彼得如今明白，主已经预备好祂的福音要传向全世界的过程了。他是多么喜乐啊！**藉着福音的宣讲，主不仅想要转向以色列人，也要转向外邦人。**现在，他非常清楚地看见，以色列并不比其他任何民族优秀；神不是因为以色列人身上有什么特殊的才能而拣选他们。神想要把信心的生命赐给万国万民，而为了这个目的，祂就在他们的心里唤醒对福音的渴望。因此，主的百姓会从万国被招聚出来。凡凭信心仰望祂的人，以及活在祂面前的人，都会蒙祂悦纳。

彼得告诉他们这一切，把它和耶稣基督福音的宣讲结合在一起。所有的人都知道基督在地上行走，祂如何受神差派，被圣灵膏抹，以及祂如何在百姓当中工作，医治并救赎他们。尽管祂被交在十字架上死了，但是神已经使祂从死里复活。所有的使徒都为此作见证，因为祂已经向他们显现，而且他们曾经在祂复活之后与祂一同吃喝。他们被委派要为祂作见证。因为有一天祂会再来，按照他们是否接受祂的死与复活的福音，

审判活人死人。旧约圣经已经预言到祂，凡信靠祂的人，会通过祂的名领受赦罪的恩典。

彼得顺服了差他来的那一位，他也没有偏待人，而是向外邦人传福音，就像他对犹太人所作的一样。那道分隔犹太人和外邦人的墙，已经因耶稣基督的工作而拆毁了。所有相信的人，罪都可以得到赦免。

把外邦人纳入圣约

彼得还在说话的时候，**圣灵就降在一切听道的人身上**，他们就开始说起别国的话来，尊神为大。圣灵打开了他们的心窍，使他们与祂在那些日子里赐下的特别恩赐有分。这样，圣灵就把他们移植到主的教会中。圣灵赐生命的源泉就涌流到这些外邦人的生命里。

那些与彼得同来的人，都对于所发生的事感到十分稀奇。没有人预料到这一点。然而，他们却亲眼见证了犹太人和外邦人在圣灵里的合一。这时，彼得说洗礼是必须的，因此，他们就都听从这个吩咐受了洗。这样，他们就领受了纳入主的教会和祂圣约的印记。对于信主的犹太人和外邦信徒来说，这是一个惊人的时刻。毫无疑问，他们在那些日子里不断地讨论这件事，彼得也应他们的邀请，在凯撒利亚住了几天。

在今日的世界里，圣灵也同样想要除掉所有的反对，在所有的裂口之间架起桥梁。藉着信靠主耶稣基督，所有的百姓如今可以合为一体。

向耶路撒冷的母会作报告

在犹太的使徒和众弟兄，听说外邦人也领受了神的道。不是所有的人都

喜欢这个想法。他们还不完全明白圣灵工作的方式。彼得返回耶路撒冷的时候，有些人批评他想要和外邦人一起相交。他和他们一同吃饭，因此就把所有关于洁净礼仪的律法全都搁置到一边。彼得也放弃了旧约圣经的概念，即以色列是从其他民族中分别出来的。那个改变对他们来说还是太大的拦阻。他们还不明白神的恩典如何已经洁净了万民，并接纳他们进入祂的圣约。

彼得解释了这一切是如何发生的。之后，他们理解了圣灵的工作，就归荣耀与神，因为祂也将悔改的生命赐给外邦人了。只有圣灵才能说服他们相信这一点。

外邦人中的第一个信徒群体

圣灵的大能并没有停在这里。圣灵还有其他目标。由于扫罗的逼迫而四散的信徒，已经扩散到远超过巴勒斯坦以外的地区了。不管他们去哪里，他们都只向生活在国外的犹太人传福音。原先来自塞浦路斯和古利奈的一些信徒来到了安提阿。他们也向外邦人传福音。主极大地赐福他们的传道，因此很多外邦人都信了，归服了主。

这个消息也传到耶路撒冷教会的时候，巴拿巴受差遣到安提阿，去看发生了什么事。他在那里看见神的恩典，就很喜乐，劝勉众人继续凭信心与主亲近。此外，他也在安提阿亲自宣讲福音，结果许多人归服了主。

这不再仅仅是信徒的小组了；**一个真正的信徒教会诞生了，其中很多人是外邦人。**巴拿巴在找一个人，能和他一起管理这个教会。他想到了扫罗，他曾经把他介绍给在耶路撒冷的使徒。巴拿巴觉得他是合适的人选，

因此他就去了大数，把扫罗带到安提阿。**他们在安提阿教会教导了一整年，信徒的群体增长了。**那些教会之外的人也清楚看到，这不仅仅是一个小组，或者是有他们自己特殊想法的犹太教派，而是一个独特的运动正在形成。**教会外的人开始称他们为基督徒。这个名称对信徒来说是个荣誉，因为他们都与基督的受膏完全有分。**

耶路撒冷教会和安提阿教会之间的联系越发紧密了。有些先知从耶路撒冷下到安提阿教导信徒。其中一个先知是亚迦布，他预言天下会有大饥荒。在革老丢年间（主后 41-54 年），这预言果然应验了些先知，耶路撒冷教会把它的属灵恩赐分享给安提阿教会。安提阿的教会也透过扫罗和巴拿巴，以金钱来支持在犹太的弟兄姊妹，因为他们非常贫穷。这种个人性的接触进一步加强了两个教会之间的联系。

第一一三章 恩典之道的得胜（使徒行传十二章 1-24 节）

背景及要点

雅各和彼得因传讲神的道而受逼迫。雅各被杀害之后，彼得获得拯救脱离了监狱。人们不可能得到一种印象，以为神的道会被拦阻。因此，才有彼得的得救。

然而，对彼得个人的生命来说，这个拯救也有很重大的意义。他必须再次奉献自己来作福音的执事，尽管是以一种不同的方式。他被迫要逃离耶路撒冷。“公义的雅各”，也就是主的弟弟，他现在在耶路撒冷教会接替使徒作领袖。彼得逐渐退到幕后，由扫罗来接替他的位置。对彼得来说，这是那条特殊道路的起点，这是主早已为他预言的（约二十一 18-19）。

中心思想：恩典之道战胜并统管万有。

肉体的辖制所带来的压迫

扫罗逼迫教会的时候，一般信徒都受到了威吓，尽管使徒并没有受到干扰，因为百姓非常尊敬他们。事实上，许多人都非常尊重信徒群体。但是当外邦人群体在安提阿建立起来之后，就发生了一些变化。福音也传给了外邦人，然后是犹太人和外邦人之间的相交。特别是后者，受到一些人的排挤。

百姓当中的心态转变与日渐增长的不满，被一个人利用了，他一直在等待这样的机会。他就是希律安提帕一世【英译注：希律安提帕曾经被他

的祖父大希律送到罗马受教育，他在皇宫与年轻的革老丢一同长大，而且是皇帝加利古拉（Caligula）和革老丢的好朋友。他对犹太人特别热心，并且恶毒地逼迫萌芽期的基督徒运动。】。他的一生十分曲折，他在罗马的时候，曾经被皇帝提庇留剥夺所有的权利，近乎绝望，然而，突然之间，他又被提拔到他祖父大希律的王位上，他年轻时曾经非常轻佻，但是他一旦坐上王位，就尽可能遵守犹太人的律法，以赢得犹太人的支持。

这个机会主义的统治者很清楚知道，神的道所要求的是一个相当不同的统治，也就是主耶稣基督的主权统治。尽管这并不必然会敌对地上的统治者，但基督的统治甚至要求地上的统治者都必须顺服，当然，对希律来说，这是无法接受的。因此，他认为耶稣基督的恩典统治对他自己的统治来说是一个威胁。

现在，受到大众意见改变的拥护，他就采取行动了。有些属于教会的人被囚禁在监狱里，被杀。他甚至冒险抓了约翰的兄弟雅各，把他关到监狱里，并且杀了他。

政府“刀剑的权柄”显然被滥用了，以遏止福音的增长。希律不分青红皂白地处决了雅各，就是为了阻止恩典之道，并羞辱耶稣基督，要雅各为了福音的缘故听任死亡的摆布，他心中一定也十分挣扎，但是他在这场争战中得胜了。他对这个问题一定感到十分困惑，即福音的工作是否会因此遭到亏损。教会一定也非常关心这个问题。

雅各受刑是对希律的考验。百姓和他们的领袖会如何看待这些结果呢？

希律发现百姓赞同他。只要神的国度看起来还拥护犹太国家的利益，百姓就还会尊重它。然而，基督的统治既然已经拓展到万国万民，以色列就开始爱惜它特权的地位，他们心里开始产生了敌意。希律和其他领袖，伙同所有百姓，结盟抵挡耶稣基督的恩典统治。领袖们感觉受到了威胁，因为他们寻求的是自己的利益，而不是基督的国度。

有了百姓的支持，希律就把彼得收在监狱里，彼得到目前为止是门徒中最显赫的人物。希律认为这会是致命的一击。然而，这恰好是在逾越节之前，因此，审讯就必须推迟到节期之后。教会非常难过，甚至在监狱里的彼得也必然会质疑主的旨意。他也会被杀吗？教会十分爱彼得，会为他的死感到哀痛。要是彼得死了，福音会遭遇什么事呢？国度的目标又会怎么样呢？他自己心里也一定想着这个问题。**当彼得在监狱的那些日子里，教会持续为彼得向神祷告。**

使肉体的盼望感到羞愧

在受刑的前一天晚上，彼得被锁链锁着，睡在两个兵丁当中，看守的人也在监狱门口守着。忽然有主的一个使者站在监狱里，监狱立刻就充满了奇妙的光芒。天使叫醒彼得，他起来的时候，铁链就脱落了。彼得穿好衣服，穿上鞋就跟随天使。从头到尾，他一定在怀疑自己是否在作梦。

他们经过这两个守卫，从监狱人口的铁门离开了。他们一起又走过一条街，之后天使就突然消失了。彼得最后清醒过来，意识到他的拯救是真实的。神的手会使希律邪恶的阴谋蒙羞。

对彼得来说，这无疑是极大的拯救，但是他或许会意识到，拦阻福音的

传讲或捆绑神的道都是不可能的，因而更加快乐。这从来都是不可能的，无论人和政府作什么，都不可能抵挡至高的恩典之道和主的教会。要是主想要祂的道得胜，就没有什么能够阻止福音，连我们内心里的邪恶也办不到。对所有的时代来说，这都是极大的安慰！

圣灵的引导

彼得假设信徒群体里大部分的人都会聚集在马利亚的家中，也就是约翰·马可母亲的家。他决定往那里去。当他敲外门的时候，应门的使女认出是彼得的声音。她欢喜到顾不得开门，反而跑进屋里告诉聚集的会众说，彼得站在门外。他们告诉她，她产生幻觉了，但她坚持这是真的，于是他们得出结论说，那是彼得的天使来宣告他的死讯。尽管他们连续不断地为彼得的得救祷告，却一点也不明白主的大能，但是他们却不真正相信这一点。我们就是如此不重视主的工作以及祂话语得胜的大能！

彼得继续敲门，直到他们终于让他进来了。他们看着他，都十分惊奇。我们都敬畏神所行的异能，尽管祂在这个时候与我们十分亲近。彼得作了一个手势，要他们安静，并且解释主的天使怎样带领他离开监狱。他们十分高兴，因为他们看到福音的大能是不能拦阻的。

他们也十分喜乐，因为他们又聚集在一起了。然而，他们的喜乐蒙上了一层阴影，因为目前的逼迫使得彼得无法留在耶路撒冷。然而，在那个时候，**主的弟弟雅各在耶路撒冷教会开始承担领导的责任。**他们把彼得得救的消息告诉他，也告诉所有的弟兄姊妹，叫他们放心，福音是无法被拦阻的。于是，彼得就和他们道别，离开了耶路撒冷。

彼得的得救给他的生命带来了巨大的转变。他再次得到自由，可以藉着宣讲福音来服事主。但是，他不会继续在耶路撒冷教会保有最重要的地位了；从今以后，他会四处旅行。为了把福音传遍世界，另一个人，也就是保罗，会成为最显赫的人物。彼得如今要退到幕后。对彼得来说，这是一个困难的功课，尽管主耶稣早就告诉他了。这是促成他成圣的原因之一；他最后为主殉道，藉此荣耀了神。

恩典之道对于仇敌的审判

第二天，兵丁当中出现了巨大的骚动，因为彼得消失了。没有人见到任何蛛丝马迹。希律着手搜捕彼得，却找不到他。守卫接受司法审讯，但是他们无法给此事投下任何亮光。然而，希律还是要他们负责，就把他们处死了。他不愿意承认这是神超自然的工作，也不愿意降服在神的手下。希律对他的失败十分沮丧，就把他的怒气发泄在无辜的人身上。

希律从耶路撒冷往凯撒利亚去，在那里休息。他正盘算着与推罗人和西顿人开战，这两个城市永远无法与希律起冲突，因为巴勒斯坦是他们的谷仓。因此，他们的官员就拉拢了希律的内侍臣伯拉斯都，向希律求和。然而，这只让希律更为骄傲。有一天，希律穿上朝服，对百姓说话，这给他们留下了深刻印象，以至于他们大声喊着说：“这是神的声音，不是人的声音。”

具有统治权柄的人往往被奉为神明，这是经常发生的事情。王认为这荣耀是他应得的。因此，他与主耶稣基督的王权就更加针锋相对了，只有耶稣基督才是神。他所拒绝的恩典国度的道必定会临到他身上。**主的一**

个使者击打希律，他就被虫咬死了。相形之下，主的道越发广传，认信基督的人也大大加增。我们知道胜利是属于祂的，祂的道统治万有。

第十九部分 基督与外邦人

第一一四章 信道的门向外邦人打开（使徒行传十二章 25 节-十四章 28 节）

背景及要点

十四章 27 节对第一次宣教旅程所结出的果子作出了重要的总结，那就是神已经打开了外邦人信道的门。“信道的门”这个短语是第一次出现。**外邦人现在藉着信心进入了神的国度，不再藉着割礼。**信心就是一个人绝对地降服在神的恩典之下。藉着降服，我们失去了过去用来建立我们生活的一切。信心是一道窄门，我们通过的时候不能带任何东西。因此信心与世上任何形式的自信都完全不同。它与以吕马的法术相对立（徒十三 6、8），与彼西底的安提阿的犹太人的自义相对立（徒十三 45-46、50），与路司得的外邦人的偶像崇拜相对立（徒十四 11-18）。

中心思想：藉着神的灵和神的道，信道之门向外邦人打开。

受圣灵差遣

巴拿巴和保罗把在安提阿收集的奉献带到耶路撒冷，以支持他们在犹大的弟兄姊妹之后，就回到了安提阿。他们从耶路撒冷带着约翰·马可同去，也就是马利亚（巴拿巴的姐妹；见西四 10）的儿子。

在安提阿住着几位先知和教师，巴拿巴和扫罗也在其中。信徒强烈渴望想要明白主对外邦人的旨意。他们意识到自己的群体只是非犹太人教会的起点。整个外邦世界都要降服在耶稣基督的统治之下。他们等候，

并为主的旨意显明而祷告。他们也禁食；这些信徒渴望战胜自己的渴望，以便向主的旨意的启示敞开。

主确实听了他们的祷告。**圣灵催促这些先知把巴拿巴和扫罗分别出来，向外邦人传福音。**他们再一次禁食和祷告，要与巴拿巴和扫罗一起完全降服在主对外邦世界的旨意之下。然后他们按手在神的这两位仆人身上，不仅仅是一个记号，表明巴拿巴和扫罗会和安提阿所有的信徒、先知一起做神的工作，也作为圣灵差遣的记号。他们藉着信心顺服了圣灵的呼召，并且专注在这呼召上。他们以这种精神上路了，并带着约翰·马可作他们的帮手。

福音与法术

从叙利亚海边，他们渡海到了塞浦路斯岛。在撒拉米，他们在犹太人的会堂里传讲神的道。信息必须先传给犹太人。在他们的会堂传福音的机会是随时预备好的。神会打开通向外邦人的道路。他们走遍全岛，直到抵达帕弗。

帕弗住着省长士求保罗，他是个聪明人。他受到一个宣称自己是先知、能行法术的犹太人影响。一个犹太人带领一个外邦人走上邪路，是一件丢脸的事。神的道被交托给犹太人，是为了启发外邦人。犹太人也知道耶和华的圣约，他们在圣约里有特权藉着信靠耶和华而活出公义的生活。然而，以吕马以谎言欺骗省长。他并没有忠心地传讲耶和华圣约中的恩典；相反，他试图通过法术来控制神的能力。这完全违背了在圣约里的公义生活。

省长已经听说巴拿巴和扫罗所做的事，就召唤他们到他的官邸来，非常渴望听见神的道。但是以吕马反对扫罗和巴拿巴，他试图说服省长不要接受基督教信仰。**扫罗——希腊话叫保罗——被圣灵充满，也被圣灵的怒气充满。他看穿了以吕马，基督的仇敌。**保罗定睛看着以吕马，并称他为魔鬼的儿子，充满各样诡诈奸恶，是众善的仇敌。保罗就奉主的名，使以吕马暂时眼瞎。恩典之道，也就是保罗有特权宣讲的，有能力胜过这个魔法师，并且制服了他。他如此无助，只能靠别人牵着他的手，给他领路，这与他想要控制圣灵大能的结果完全相反！

士求保罗被福音征服，并且凭信心降服了。通过使以吕马瞎眼而显明福音的能力，也是一个因素。

福音与自义

从塞浦路斯岛上的帕弗，他们去了小亚细亚地区旁非利亚的别加。约翰·马可在那里离开他们，回耶路撒冷去，他是否因为旅途的艰苦而退缩呢？还是他还没有被宣教的热忱所点燃，怀疑福音是否能够无条件地向外邦人宣讲？或许他也同样有一种来自犹太人的、对外邦人的嫉妒？不管是什么原因，保罗对于约翰·马可的返回十分不满。

他们越过农村，来到彼西底的一个城市安提阿，这是罗马的殖民地。在这些殖民地开拓者当中，有很多犹太人，他们在这个城市里占据了重要地位。他们是这个城市中最显赫的家族。因此，彼西底的安提阿人都知道以色列的神。很多外邦人都想要服事以色列的神，并因此以各种方式与犹太人交往。然而，在城市里的生活并未因此得到解脱，还有其他可

能吗？犹太人自己也没有因信靠神的恩典而得到解脱，因为，他们认为自己必须赚取自己的义，他们活在捆绑之中，这对外邦人来说是一个坏榜样。

在安息日，保罗和巴拿巴进了会堂。在宣读了律法和先知书之后，管会堂的人问他们是否有话要劝勉众人。保罗就站了起来，在请群众安静之后，他就对他们讲话。他想要表明，以色列并没有特权；以色列无法、也没有这个必要，为自己赚取任何东西，**因为神已经将祂的恩典赐给祂的百姓了。**为了说明这一点，他简单回顾了他们的历史，神出于白白的恩典拣选了以色列的族长。靠着祂恩典的大能，祂拯救百姓脱离了埃及。在旷野，以色列人虽然四十年悖逆得罪神，祂仍然灭了迦南的七族，把迦南地赐给以色列人作为他们的产业。祂藉着士师和先知撒母耳带领百姓。当他们要求立一个王的时候，祂给了他们扫罗。当这个王带领以色列人走偏的时候，祂把大卫放在王位上——大卫是合神心意的人。对祂子民的整个带领都是恩典的彰显。

然后，保罗就从大卫王直接跳到了耶稣基督。从大卫的后裔，神兴起了救主耶稣，这是祂早就向大卫应许的。施洗约翰已经把祂指了出来，并谈到祂的荣耀。然而，以色列人并没有接待祂，反而把祂钉死在十字架上。难道神不应该因这样的拒绝而弃绝祂的子民吗？尽管如此，神却想要藉着这位耶稣向祂的子民显明祂的恩典，因为神已经使祂从死里复活了，许多人都可以为此作见证。如今，奉祂的名，就可以宣讲罪得到赦免了。圣经不是早就预言，那位救赎主会是神的儿子，祂确实会死，但是祂在坟墓里不会见朽坏，而是会从死里复活吗？圣经也预言，凡相

信祂的人都会领受罪得赦免。保罗也警告他们不要刚硬自己的心，抵挡这个宣讲。审判会临到他们的身上，这也是圣经所预言的警告。

很多犹太人，以及和他们交往的外邦人都信了。保罗和巴拿巴督促他们紧紧抓住神的恩典，不要为他们的生命寻找任何其他的根基。

关于这次讲道的消息传遍了全城。事实上，在犹太人和外邦人之间起了很大的冲突。外邦人要求他们在下一个安息日要讲同样的信息。到了那一天，全城的人几乎都聚集起来，要听保罗和巴拿巴宣讲神的道。然而，有民族骄傲心的犹太人起来抗议这个福音的信息。他们口出恶言诋毁这两个人。但是，保罗和巴拿巴回答说，根据旧约圣经的应许，他们首先向犹太人宣讲神的道（见徒十三 46）；既然犹太人拒绝福音，不认为自己配得永生，**保罗和巴拿巴就转向了外邦人。**从头到尾，他们都应验神的道所预言的，即犹太人要成为外邦人的光。外邦人非常高兴听到这些；他们听见、看到神想要向他们显明祂的恩典。所有预定得永生的外邦人都信了。他们把听见福音的呼召视为一种特权，证明了神拣选的恩典。

从安提阿开始，神的道传遍了整个地区。这使得很多犹太人心中更加充满怒气。他们挑唆与犹太人有来往的尊贵妇女，和城内有名望的人，起来逼迫保罗和巴拿巴，并且把他们赶出境外。作为回应，这两个信徒跺下脚上的尘土，以抗议他们的敌人，这象征犹太人的审判会落到他们自己头上。福音的使者继续前行。在安提阿和周围地区的信徒并没有因此气馁，相反，他们被圣灵和喜乐充满。圣灵引导他们更多地明白神的道，

使他们凭着信心的喜乐而活。

福音与偶像崇拜

保罗和巴拿巴从安提阿前往加拉太地区的以哥念。在那里，他们也到会堂宣讲福音，犹太人和外邦人都听他们的讲道。有一段很长的时间，他们大胆地在那里宣讲神的道。主藉着许多神迹奇事证明祂的恩道，使很多人信了。但是纷争也起来了。一场骚乱爆发了，福音的仇敌密谋要用石头打死保罗和巴拿巴。这两个人认为最好离开这个城市。但是，神的道的圣灵仍然留在那里。

保罗和巴拿巴继续旅行到路司得，这是在加拉太地区的吕高尼的一个城市。这里犹太人的气氛不是那么浓厚；居民主要都是外邦人。他们期望能够在这里安居乐业。

路司得敬拜的是丘比特（Jupiter）和墨丘利（Mercury），希腊和罗马的神明。希腊和罗马的神祇是被奉为神明的人间权柄。敬拜人间的权柄是一种偶像崇拜。他们必须藉着献祭来讨这些神明的欢心。相形之下，使徒们则是宣讲永活的神，祂藉着耶稣基督显明祂的怜悯，人要以信心来接待祂。

有一天，保罗对一群人讲道，当中有一个人生来就是瘸腿的。他的心向福音打开，他看到神的恩典已经来到，要拯救生命。神的恩典也能医治他瘸腿的情况吗？保罗意识到发生在这个人身上的事，也看见他有得医治的信心。保罗就大声说，让所有的人都可以听见：“你起来！两脚站直。”听见这话，那个人就跳了起来，而且行走。这奇妙地证明了，

神的恩典能使生命得自由！

这个医治给路司得的居民留下了深刻的印象，但是却是错误的印象。他们没有看到神的恩典，那是只能凭信心领受的。相反，他们认为这个医治是来自保罗和巴拿巴身上拥有的能力。他们把信心当成人的能力。他们按照异教徒的作法，把人的能力神化了。他们以为神灵降临在他们中间了。他们称巴拿巴为丘比特（宙斯〔Zeus〕），称保罗为墨丘利（希耳米），因为他是带头讲话的（墨丘利是使者或古代神灵的代言人）。他们的异教思想还没有被打破。他们甚至想要向这些“神明”献祭，以得到他们的怜悯。

使徒们非常难过，就撕裂了衣服，跳进群众中间，喊着说：“我们刚刚只是向你们讲道，说你们必须拒绝你们为自己造的偶像，并归向那创造天、地、海，和其中万物的永生神。你们不必用你们的献祭来讨祂欢喜，因为祂已经藉着耶稣基督而来，将祂的恩典倾倒在我们身上了。诚然，在从前的世代，祂任凭万国各行其道，因为他们拒绝并忘记祂的圣约。然而，即使是在那时，祂还向你们显明祂的恩慈。这是要指证你们的罪。但是现在，祂赦免了你们无知的罪，并且想要向你们显明祂完全的恩典。”

使徒们很难阻止人们向他们献祭。但是那时，他们的态度却改变了。他们想要敬拜人的能力，而不是凭信心降服在神已经显明的恩典之下。有些犹太人，从安提阿和以哥念来，挑唆众人。结果，保罗被石头打了，然后被拖到了城外。他们以为他已经死了，但是结果他还活着。信徒们

围在他身边，他就站了起来，走回城里。第二天，他和巴拿巴就离城往特庇去。神保护了保罗，因为他还要将福音传向更远的地方。路司得似乎拒绝了福音，但是即使在这里，基督也建立了祂的统治，因为在那里有些人信了主。

信徒群体的组织

在特庇宣告福音之后，他们就回家了。在回去的路上，他们拜访了之前到过的地方。**他们在每个地方都选立了长老来照看信徒群体的组织。教会成员藉着举手来赞成这个选立。**在每个地方，这个职分都应该被视为要来领导教会，因此教会就被塑造成合一的群体。巴拿巴和保罗也与会众一起祷告，并且劝勉他们要恒守信仰。

他们从小亚细亚回到安提阿，他们是从那里受差派出来的。他们向教会汇报了神藉着他们所做的奇妙大工，以及神如何打开了外邦人信道的门。他们与门徒停留了很长一段时间。这是向外邦世界（异教国度）发出的第一击，分隔犹太人和外邦人的墙和敌对已经倒塌了。

第一一五章 信心的自由（使徒行传十五章 1-34 节）

背景及要点

有几个犹太主义者的基督徒搅扰者从犹太来到了安提阿，在基督教会中主张要继续法利赛人的作法。在敬拜的事情上，法利赛式的特征就是寻求自己的义；在政治事务上，他们倾向于民族主义。功德主义和民族主义在犹太教中都继续盛行。它严格要求人遵守摩西律法，不遵守的就无法得救。后来，保罗反对这种想要复兴功德主义的宣讲，尤其是在他所写的加拉太书中。这些犹太主义者的基督徒搅扰者要求，外邦信徒必须受割礼才能被纳入以色列，这就显明出他们民族主义的特征。相形之下，保罗特别为因信称义而战，反对靠遵行律法而称义，也为教会的合一而战。

一个人可以严格地遵守摩西律法，而不必将这些命令强加在外邦信徒身上。这就是主的弟弟雅各所做的，他也因此拥有了“公义的雅各”这个外号。这并不会使福音变得晦涩难懂，因为显然并没有把遵守律法视为救恩所必须的。对雅各来说，遵守摩西律法是每个信徒在基督徒自由的范围内所作的决定。这也是保罗在罗马书得出的结论。在那封使徒书信中，他的写作方式和加拉太书完全不同，因为在罗马，这种犹太主义化的倾向并不存在。

本章记载在耶路撒冷的使徒大会所作的决定，其中提供了三重的规范：外邦信徒要禁戒偶像崇拜、淫行和吃血。持守前两个规定是要表明完全与异教信仰分道扬镳，因为偶像崇拜和淫乱是外邦国度两项主要的罪。

禁戒偶像崇拜包括不参与寺庙里的宴会，后来这个要求在哥林多教会引发了不同的意见。淫乱在外邦人中常常会得到原谅，但是对于这一点，圣经一点儿都不含糊。至于第三个要求，雅各为这个禁令提供了一个理由（徒十五 21）。在每个城市，都会有犹太会堂或宣讲摩西律法的地方。人们不应该在这方面断绝与过去的联系，而且，如果基督徒群体允许吃血，那么，这对于犹太人和归信犹太教的外邦人（他们是已经藉着遵守摩西律法而归信真神的外邦人）来说，都是太大的冲击。这个禁令只是暂时的，也必须和禁止喝生血的禁令区分开来；后者是在挪亚之约中颁布的，对任何时代都有效。

但是，耶路撒冷大会决议的重点在于，使徒们乃是把他们作的三项裁决建立在一个基础上，即承认主的约已经向万民打开了。

中心思想：藉着圣灵，已经维护了信心的自由。

给自由设下陷阱

在第一次宣教旅程结束之后，有一些弟兄从犹太来到了安提阿。这些人在教会中高谈阔论说，如果一个人没有被纳入以色列，没有遵守摩西律法，就不能得救。这意味着所有的外邦信徒都必须受割礼。这些弟兄相信耶和华的圣约过去是、今天也仍然是单单赐给以色列的。他们并没有看到主现在想要把祂的圣约扩展到万国万民。更糟糕的是，他们想要强迫教会接受这个观点，即人们必须藉着遵行律法来赚取救恩。

这些弟兄并没有受到基督徒群体或在耶路撒冷的使徒和长老的任命。然而，他们的行动非常大胆，以至于给安提阿的信徒带来了极大的困惑。

保罗和巴拿巴特别反对这些狂热分子。为了解决这个争端，保罗、巴拿巴和另一些信徒被派到耶路撒冷，去和使徒与长老们一同商议此事。

幸运的是，主并没有把祂的救恩局限在以色列境内。在五旬节当天所发生的事，也应许了其他的事情。我们的救恩也并不取决于我们的功德。藉着信靠主耶稣基督，我们就可以自由地服事神。

使徒大会的商讨

保罗、巴拿巴和与他们同行的人，经过腓尼基和撒玛利亚，告诉所有的基督徒群体，神在外邦人中所做的奇妙大事。他们的信息所到之处，百姓都带着极大的喜乐接受了。没有人想到必须把外邦人纳入到以色列当中。

他们抵达耶路撒冷的时候，就向使徒和长老报告，神是如何大大地赐福了在外邦人当中的福音宣讲。然后，他们解释了在安提阿所发生的争议。于是，**在耶路撒冷教会所有弟兄姊妹面前，就召开了一场大会来处理这个争端。**

在大会上，关于这个问题有许多争论，直到彼得站起来，对会众讲话。**他提醒他们，神如何指示他向外邦人传讲神的道，以及神如何赐给他们圣灵。**外邦人不再是不洁净的，而是因信靠基督就得到洁净了。如果神已经如此预定，人就不应该试探在外邦信徒心里的主的灵，把外邦信徒不能担的担子放在他们身上。神并没有这样要求，故此人也不能。在这样的重担下，圣灵需要更大的能力才能显明祂自己的生命，人不应该试探神，要祂显明这样的大能。即使是犹太人，也从来无法遵守摩西律法。

律法总是指出他们的罪，引导他们归向基督。祂既然已经来了，他们就从旧约圣经意义的律法下得到释放。彼得说：“我们只想要单单藉着信靠主耶稣而得救。”

全体会众都被彼得的话大大感动，但是他们还没有完全被说服。然后，巴拿巴和保罗就起来，为神藉着他们在外邦人中间所行的神迹奇事作见证。

他们作完见证，主的弟弟雅各就站起来。雅各一直一丝不苟地遵行摩西律法，因此被称为“公义的雅各”。在这场争论中，**这样的人的观点有很高的权威。**他同意彼得所说的，并从旧约圣经证明神如何已经在祂的圣约中预先说明，祂会转向万国万民。他因此提议说，**他们只要求外邦信徒与异教信仰彻底分道扬镳就可以了。**此外，他们应该禁戒任何对于犹太人和那些有规律地到会堂去的外邦人来说，它是如此地根深蒂固，以至于如果允许基督徒群体吃血，会产生太大的冲击。

裁决

雅各的提议获得了广泛的认可，大会也沿着这些思路作出了裁决。因此，主的圣约已经越过以色列疆界，这样的认信也得到了维护。凭着信心的生活，可以使我们众人在自由中服事神。

与会人员同意把他们的裁决作成书面陈述，送到安提阿；保罗和巴拿巴会由耶路撒冷教会的领袖——别号巴撒巴的犹大和西拉——陪同，一起返回安提阿。这个书面通讯宣称，圣灵和耶路撒冷教会的领袖都一致同意，不要让外邦信徒背负任何不必要的重担。因此，他们确信，作成

这个裁定是圣灵特殊的带领。圣灵亲自确保了靠信心而活的生命所带来的自由。**这个裁决在安提阿的教会宣布时，百姓都因为得到鼓舞而非常高兴。在教会里，自由中的生命藉着圣灵得胜了。**

犹大和西拉都是先知，他们在安提阿也停留了一段时间，在那里教导并劝勉会众。然后，犹大回到耶路撒冷，但是西拉宁可留在安提阿。很明显，他深受在外邦人当中宣讲福音的前景所吸引。

第一一六章 忽视他们蒙味无知的时候（使徒行传十五章 35 节-十八章 22 节）

背景及要点

随着保罗的第二次宣教旅程，**福音抵达了欧洲**。我们在这里看到圣灵工作的另一些转折。任何一个考虑到主的圣约的人，因而也考虑到万国万民和他们的历史的人，都不会说，唯一重要的事就是在任何地方有个别的人归信，或一个教会在某处被建立起来了。我们不能说这些事情发生在哪里是无足轻重的。**神的启示乃是沿着圣约的脉络；因此，祂把列国和它们的发展都带进光中。**现在，欧洲大陆即将被福音所征服，并且向福音敞开。发生在腓立比的事情尤其显明了这一点。

在雅典，保罗和当时的宗教思想较力。他从未识之神的祭坛开始，在血气之人的心里或他的工作中，与神的恩典没有任何接触点。神的形像以认识神的形式残留在人里面，只能使人逃避神。但是当圣灵改变人心的时候，这些残留的知识就成为恩典的接触点。

雅典人为了自己的安全，把一座祭坛献给未识之神。这种要确保自己远避一位未识之神的怒气的尝试，与真正的敬虔无关。然而，保罗从这个起点出发，盼望他们聆听，而神的道会使他们信服自己是有罪的，并且向他们解释，他们并不认识真神。

我们不能认为保罗在玛尔斯山（Mars’ Hill；译按：是亚略巴古的别称）的讲道是失败的。要是我们解读错误，就很容易得出结论说，保罗花了太多时间和精力在所谓的普遍启示和神的一般知识上，只附加了

一些与基督无关的评述。这种所谓的弱点，有时候被解释为是因为保罗灵命的崩塌。有人说他犯的错误是把他的论点建立在对神的现有认识上，而没有坚定地用福音来对抗异教世界的谎言。然而，我们应该记得，保罗看到雅典的偶像崇拜时，他是怒火中烧的。这显然不是一种灵命崩溃和妥协的状态！

因此，要从以上的亮光来考虑他的讲道，就是完全错误的。保罗说，神在世人蒙昧无知的时候，并不鉴察（对照罗马书三 25）。那是无知而犯罪的时代，**整个人类都有关于神和祂国度的知识，就是藉着祂的圣道和祂启示的圣约所得到的特殊启示。**然而，万民却故意拒绝圣约的约束。雅典人确实是在事奉未识之神，但是他们却是以自己的方式来事奉。

真神不受人手的服事，好像祂缺少什么。人只能靠信心顺服来服事祂，这样就会从祂那里领受一切。因此，人只能在神的圣约中服事祂，这从一开始就是这样，那时人类还是合一的。之后，神使人类分散为万国万民，好叫他们可以紧紧抓住祂的圣约，并通过地上的万有来寻找并寻见祂。这种对神的寻求，意思当然不是要人去找一些假神，因为我们的生活、动作都在于神，祂也环绕着我们，并藉着祂的圣约进入世界，赐下祂的恩典。此外，**祂起初造我们的时候，是要我们维持一种倚靠祂的关系。**然而，人并没有藉着真神所有的工作来寻找并寻见祂，而是为神和祂的工作制造自己的偶像。他们忘记了主的圣约。如今，神无视于这种无知所带来的罪咎，并吩咐各处的人都要悔改。地上万族之中，凡不降服在主的圣约之下的人，就会受基督的审判，神已经为此目的指派基督了，而且使祂胜过死亡。

中心思想：万民蒙昧无知的时候所犯的罪，神并不鉴察，如今卻将福音传给他们。

被圣灵引导

保罗和巴拿巴在安提阿停留了一段时间，教导会众。然后，**保罗告诉巴拿巴，他想要再去探访以前所建立的所有教会。**圣灵使保罗焦躁不安；福音必须继续广传。巴拿巴同意了他的计划，但他想要带着约翰·马可一起去（西四 10）。很明显，巴拿巴希望他表弟能全心委身于这个宣教工作。然而，保罗明确地拒绝带他同行，因为约翰·马可在第一次宣教旅程当中半途退缩了。按照保罗的判断，这等人不适合宣教工作，而第二次的宣教旅程也需要更多的牺牲。这个争论带来了苦涩的结果。他们的意见无法达成一致，因此，他们就分道扬镳了。巴拿巴带着约翰·马可一起去了塞浦路斯，也就是他的家乡（徒四 36）。保罗则拣选了西拉作他旅行的伙伴。无论这些人如何被圣灵引导，罪还是存在于他们的生命当中。不同的看法不应该造成分裂。然而，**保罗和巴拿巴的分开也被圣灵使用来推动福音的进展。**

保罗走遍叙利亚、基利家，坚固众教会，直到来到特庇和路司得。他在那里发现了一个名叫提摩太的门徒，他父亲是个希腊人，母亲是犹太信徒。提摩太备受路司得和以哥念弟兄姊妹的赞誉。很明显，保罗对这个年轻人留下了深刻的印象。他邀请他帮忙，为福音的事业一起服事。后来，保罗和提摩太之间建立了很特别的关系，保罗把提摩太视为他的儿子（提前一 2；提后一 2，提后二 1）。然而，提摩太并没有受割礼。这

让犹太人很困扰，因为他有一个犹太裔的母亲。在那个日子里，这代表着疏忽。**为了防止犹太人以此来反对保罗，他就给提摩太行了割礼。**保罗从神那里得到一个忠心的帮助者提摩太。

各地教会的信心越发坚固，人数天天增加。保罗和他的伙伴把使徒和长老在耶路撒冷大会中所作的裁决告诉会众，以确保安提阿教会之前遇到的问题不会在这些教会成为不安的因素。

保罗也想要把他的服事拓展到其他地区，但是却被圣灵阻止了。他只能向西，但是圣灵同样也阻止他在那里工作。我们不知道保罗是如何被阻止的。无论如何，他被迫往西北方去，直到他来到沿海的特罗亚。

特罗亚的对面就坐落着欧洲大陆。圣灵为何必须带领他们到海岸去呢？圣灵的意图是否要让福音扩展到欧洲呢？一方面，保罗肯定如此渴望；另一方面，他或许感到害怕。欧洲是未知的世界，一个神秘的堡垒。没有圣灵的特别指示，保罗不可能冒险前往欧洲。

然而，神却想要把平安带到欧洲，驱散黑暗。神会饶恕它的罪，把祂的光照进黑暗里。保罗通过一个异象领受了神的指示。他在异象中看到一个马其顿人站在对岸，喊叫说：“请你到马其顿来帮助我们！”圣灵已经走在保罗前面，唤醒欧洲了。保罗就是这样解释这个异象的。他如今可以充满信心地前行，因为主的灵已经打开这个神秘堡垒的大门了。

第一扇门打开了

既领受了这异象，他们就越过海峡来到马其顿，很快就到达了腓立比，这是马其顿的首要城市，也是罗马的殖民地。然而，与安提阿不同，只

有很少数的犹太人住在那里；那里甚至没有会堂。这些住在腓立比的极少数犹太人，在每个安息日的时候，就在城外的一条河边敬拜。这个几乎完全是外邦人、而犹太人根本没有什么影响力的城市，怎么会向福音打开门呢？保罗和他的同伴一定详尽地思考了这个问题。

安息日当天，他们在河边遇见了一些妇女。保罗把福音带给她们。其中有一个希腊妇女，她认识以色列的神并服事祂。她就是吕底亚，一位富有的妇人，是作紫色布匹生意的。**圣灵开启她的心，她就信了这道。**

吕底亚和她一家都受洗之后，就奉献自己和全家作福音的服事。她敦促保罗和他的同伴住在她家里。当保罗心中迟疑之际，她就问保罗，是否怀疑她归信的真实性。因此，**吕底亚的家就成为加入教会的信徒聚集的中心。**欧洲的第一扇门、第一颗心，第一个家庭向福音敞开了。这对保罗来说难道不是一个令人鼓舞的迹象吗？这个看似坚不可摧的堡垒终有一天会陷落！这样，福音信息的种子就落在了主早已预备好的土地上。

福音的大能

保罗和他的同伴在腓立比停留了一段时间。他们每天都在城外聚集，与信徒一起祷告。一位使女有好几次都跟着他们。她被邪灵附身，可以预测未来。撒但超自然的能力使她能看见未来，她行占卜，使她的主人们发了大财。她跟随保罗的时候，大声喊着说：“这些人是至高神的仆人，对你们传讲救恩之道。”她的话既是对的，也是错的。她谈到一种福气，一种幸福，是只有外邦人才能明白的。保罗不想让自己和这种传讲福气的人相提并论。福音与任何人对救恩的理解都是完全相反的。这种对立

必须变得越来越清楚；福音必须对这个外邦世界发动攻击。因为她一连好几天都在跟随保罗和他的同伴，整个城市的焦点就放在他们身上。但是接下来，保罗摆出对立的姿态，**他奉耶稣基督的名吩咐这个邪灵从她身上出来。**邪灵立刻就听从了保罗，恩典国度的道远比外邦世界中的任何权能都更有能力，甚至有权柄胜过一切邪灵。

但是，这种冲突如今也进入这个城市了，那个使女的主人们计算了他们的损失，就把保罗和西拉拉到了市场，带到两个罗马官员面前，他们主持这个城市的施政。要给他们安个罪名是很容易的：这些犹太人企图使百姓接受不同于罗马文化的风俗。这引发了浓浓的敌意，在这些官长的命令下，西拉和保罗被剥去他们的外衣，执行官也用棍子打他们，他们侍候官员时带着棍子，就是为了这个目的（对照林后十一 25）。

保罗和西拉都有罗马公民的身分。他们因此可以上诉，保护自己避免被打。然而，他们都觉得在这种情况下不应该抗议，以免给人留下印象，以为他们还没有准备好要为福音受苦。福音在腓立比的胜利，必须藉着他们的受苦而到来。

胜利确实到来了！他们很快就被关进一座看守严密的监狱。狱卒把他们关进最里面的牢房，用锁链铐住他们的双脚。这些外邦人捆绑了福音的使者，他们认为政府这样做就能够捆绑福音本身。然而，到了晚上，**保罗和西拉祷告，唱诗赞美神，其他的囚犯都侧耳听着。他们唱到胜过异教世界的福音大能。他们在神的恩典和确切的得胜中喜乐。**

忽然发生了大地震，以致监牢的地基都摇动起来，所有的监门都被打开，

囚犯的锁链也都松脱了。很明显，这是神介入后所发生的神迹；这是要显明祂恩典的大能不可能被任何人的力量所捆绑。主难道不会用同样的方式来震动整个欧洲，并撼动其根基吗？恩典的大能难道无法征服欧洲吗？这必定是保罗和西拉在这次地震中所看到的。有一天，神会震动天地，以迎接祂国度的荣耀。

狱卒醒过来，意识到发生了什么事，就想要自杀，因为他以为一些囚犯已经逃跑了。保罗阻止了他，说他们都在。狱卒在黑暗中什么都看不见，就叫人拿灯来。既看见他所负责的所有囚犯，包括保罗和西拉，他就战战兢兢地俯伏在他们面前。然后，他问他们，他怎样作才可以得救呢？很明显，保罗和西拉的表现给他留下了深刻的印象。他很可能想到那个使女所说过的话。他知道他们被关押是不公平的。他认为这个地震就是保罗和西拉所服事的真神的回应。

身为外邦人，他仍然问他必须作什么才能得救或得到祝福。答案与他所期待的完全相反。保罗和西拉说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”然后，他们就向他和他的全家宣讲了主的道。这唤醒了在他里面的信心，从此他对待他们的方式就完全改变了。他清洗了他们的伤口。他和他的全家都受了洗。然后，他为他们准备了一顿饭。他和全家因为信了神，都很喜乐。现在，狱卒在他自己的饭桌上尊荣了他的囚犯。因此，福音在整个欧洲都得到了尊荣。

到了天亮，两位官长差人送来信息，下令释放保罗和西拉。他们很可能也认为，这次地震证明了保罗和西拉宣讲的神所具有的能力。这些官长

也变得担心害怕。狱卒会欣然地遵守这个命令，但保罗却不然。现在，**他公开表明他们是罗马公民，并要求这两个行政官要亲自护送他们有尊严地出监狱。**这种姿态不是为了保罗自己的益处，而是为了福音的荣耀，这暗示官方承认福音的正当性。这样，整个城市就接受了福音。

行政官依从了保罗的要求之后，他们请求保罗和西拉离开那城，因为担心可能会出暴乱。使徒们首先往吕底亚的家去，安慰了弟兄们，就离开那城。**正如若干世纪以前，耶利哥首先落在神的子民手里，腓立比也是第一座被福音征服的欧洲城市。**

主在帖撒罗尼迦和庇哩亚的启示

保罗和他的同伴从腓立比旅行到帖撒罗尼迦。那座城里有犹太人的会堂，因此，他可以再次先到犹太人那里。他一连三个安息日向他们宣讲基督。有些犹太人相信了，许多参加会堂的希腊人也相信了，还有很多尊贵的妇女。

然而，不信的犹太人却从市场雇用了一些流氓恶棍来挑起一场暴乱。他们闯进耶孙的家，就是保罗和西拉住的地方。连市政当局都被牵扯进来。犹太人指控使徒正在密谋反对皇帝的暴乱，因为他们宣讲耶稣是王。诚然，耶稣的国度和皇帝的权柄是对立的，但皇帝若是能服从基督，他就会因基督的主权统治而蒙福。但是犹太人指控保罗在鼓吹一场反对皇帝的革命。耶孙为保罗和西拉担保，并且为他们付了保释金。然而，弟兄们认为他们离开那城是最明智的选择。但是，圣灵还留在那里工作；基督的主权统治已经建立起来了。

在庇哩亚，就是他们的下一站，也发生了同样的事情。再一次，许多犹太人热切地领受了神的道，天天查考圣经，要晓得关于弥赛亚的这些事情是否是圣经所预言的。很多人信了，还有很多尊贵的希腊妇女和男人也信了。但是，从帖撒罗尼迦来的、怀着敌意的犹太人也到了那里，在庇哩亚也挑起了骚乱。弟兄们敦促保罗离开，但是西拉和提摩太却留了下来。**在庇哩亚，基督也建立起祂的宝座。**

复活大能的启示

有些从庇哩亚来的弟兄们陪同保罗来到雅典。保罗请他们尽快打发西拉和提摩太过来，他们就在雅典离开了保罗。

保罗走遍全城之际，因偶像的数目而大吃一惊。到处都有寺庙和外邦的神明；全城的生活都充斥着偶像崇拜，因为百姓想要得到成功和快乐。然而，他们却缺乏对罪恶和死亡已经被战胜的认信，也缺乏对复活进入永生的认信。人们寻求暂时的快乐，相信死后就一了百了。集中在雅典的外邦崇拜仪式、异教哲学，并没有得出其他的结论。但是，保罗并没有避开雅典人，他知道福音也必须对这个异教学问的中心带来冲击，基督在这里也能够得胜。保罗被满城的偶像所激怒。神的真理多么清楚地指证了这些谎言的错误！他多么渴望在这里宣告这个真理啊！

但是，如何传讲呢？从哪里开始呢？在会堂里，他本着圣经和一些犹太人和敬畏神、并参与崇拜的希腊人辩论，但是，这并没有让他接触到城市里的生活。因此，他每天都在市场里和任何愿意听的人说话。逐渐地，这开始吸引了人的注意。有些哲学家开始和他辩论，提倡某种能够带来

快乐的生活方式。就眼下来说，保罗还是被人瞧不起。他们称呼他是一个无所事事、爱唠叨的人，一个宣扬奇怪神明的人。他们在耶稣和祂复活的大能里看到一些奇怪的神明。对于那些被他们自己想法所俘虏的人来说，福音是荒诞的、不足挂齿的。

然而，他们的好奇心已经被挑起来了。因此，他们把保罗带到亚略巴古的一群学者面前，给他机会在他们中间发表自己的看法。他被带到了世上最聪明的一群精英面前！但是，在福音的光照之下，这些是怎样的人呢？他们既不认识、也不想要真理。因此，他们必须继续寻找新的东西来吸引世界的注意。然而，所有这些都是虚假的。

保罗一开始就提到，这个城市的人在各方面都很敬畏鬼神，他甚至发现供奉“未识之神”的祭坛。他们想要用自己的方式来敬拜的这位神，就是保罗会向他们宣告的神。保罗说：这是创造了天地的神。祂远超过所有的偶像，且不住人手所造的殿。祂并不依靠人，而是完全自足的。我们不能给祂任何东西，好像祂欠我们什么。相反，我们从祂那里领受一切，因此，在所有的事情上都欠祂的债。藉着祂赐予我们的一切，祂想要向我们显明祂的恩典。以前，当人类还是一体的时候，所有的人都认识这位神，因为神从一个本源造出了万族来。在祂把人类分成万族的时候，就决定了每个民族的历史，以及他们应该居住的地方。祂期望他们保存对祂名的认识，并藉着所造的万物观察祂的伟大。

这对于人类而言应该是容易的，因为所有的人都是因着祂才可以生活、活动、存在。祂的手每天都扶持我们。而且，**祂从起初就把我们放在一**

个依靠祂的关系当中。希腊人应该能够明白这一点，因为他们当中有一些诗人相信他们是神所生的。然而，所有的民族都把祂给遗忘了，开始服事金、银、石头的偶像，说它们住在寺庙里。然而，这与人类起初被造的情况当然是相矛盾的。但是，尽管万民已经肆无忌惮地离弃了神，祂并不想要记念他们的罪过，现在，祂再次向人显明自己。祂向各处的人宣告，他们应该凭信心归向祂。祂的恩典要给所有信靠祂的人。只有这样，人们才能从罪和死亡中被拯救出来，然而，要是人不愿意相信，他们有一天就会受基督的审判；神已经把审判的权柄赐给了基督，神也已经使基督从死里复活了。祂已经为我们战胜了死亡。

当保罗谈到死人复活的时候，他们就受够了。有些人开始讥诮他，其他人则有礼貌地为自己开脱说，他们会另外找时间听他讲这个话题。对于这些纯粹靠自己的思想和洞见的人来说，基督胜过死亡的神迹会有什么意义呢？他们完全没有意识到神的恩典：他们不相信自己有罪，也不相信死后会有等候着他们的审判。

因此，保罗离开了他们。难道他的讲道毫无效果吗？不是的，因为有些人信了福音。其中一位是丢尼修，他是一位知识分子，也是亚略巴古的官员。另一个是名叫大马哩的妇人，福音在雅典也有了立足之地。神的道已经与不信的科学发生了冲突，而且永远不会放弃。

在时代黑暗中的基督之光

保罗从雅典来到了哥林多，这是一个完全不同类型的城市。哥林多是一个贸易中心，非常富有的一个地方，但是，也充满了令人反感的邪恶和

淫乱。在这样的城市里，福音能作什么呢？

保罗决定要留下来，等候神的带领。他住在一对犹太夫妇家里，就是**亚居拉和百基拉**，他们和其他犹太人都被皇帝革老丢赶出了罗马。保罗加入他们，因为他们和他一样，都是织帐棚的。每个安息日，他都在会堂里向犹太人和希腊人讲道。在这里，西拉和提摩太再次与他会合。他们的到来大大地鼓舞了保罗，他也被圣灵感动，向犹太人见证耶稣就是弥赛亚。

然而，反对加剧了，因此，保罗就与会堂断绝关系。保罗警告说，犹太人的审判会落在他们自己头上。他抖了抖他的衣服，这是斩断与他们一切关系的记号。从今以后，他要往外邦人那里去了。会堂的隔壁住着一个名叫犹士都的人。他是个敬畏神的希腊人。在他家里，保罗找到一个可以宣讲福音的地方。他的讲道不是没有果效的。会堂的主管基利司布和很多其他的哥林多人，都相信并受了洗。

然而，在这个城市中，保罗与邪恶和淫乱争战。福音之光能突破吗？**有一天晚上，保罗看到了一个异象，主鼓励他继续。主向保罗保证，在哥林多有许多可能的信徒。**即使在这个罪恶的城市，神也拣选了一些人，虽然他们现在还被罪的镣铐所捆绑。神按照祂恩典的美意来施展祂的权能，并拯救祂要拯救的那些人。

保罗在哥林多停留了一年半，最终，冲突爆发了。犹太人起来反对他，把他拉到罗马总督迦流的公堂上。他们指控他违背了犹太人的律法。这位总督拒绝被卷入到这样的争论当中，就把他们撵出公堂。很明显，犹

太人在哥林多并不太受人欢迎，而骚乱只能让事情变得更糟。最终，希腊人就在公堂前面，把管会堂的所提尼打了一顿。迦流也置身事外。因此，犹太人就没有办法反对保罗，福音就在哥林多继续传播。

寄望于以弗所

保罗在哥林多又多住了许多日子。然后他就离开了，想要回安提阿去。百基拉和亚居拉（保罗住在他们家）与他一同坐船。很明显，保罗想到要去以弗所，盼望亚居拉和百基拉也会住在那里，这样，保罗就可以与他们同住。这也会帮助亚居拉安定下来，因为他们自从被逐出罗马之后就一直在四处飘流。

按照他们的计划，他们首先停留在以弗所，亚居拉和百基拉就留在那里。保罗曾在会堂里讲过一次道，那时还没有人反对；百姓想听他有什么要说的。当他告诉他们，他计划要继续旅行的时候，他们就要求他留下来。但是他只答应他们他会回来。**以弗所给了他盼望！**那里的整个会堂都会归向基督吗？保罗把他的盼望都寄托在以弗所，因为那个城市是通往小亚细亚内陆的交通要道，因此就向整个地区打开了福音的大门。

然而，保罗想要在耶路撒冷守下一个节期，大概是逾越节。他还没有与前一个约的百姓断绝来往。此外，他想要探访耶路撒冷的教会。他在那里停留了一段时间之后，就往他的母会安提阿去了。他现在知道欧洲已经向福音打开了大门。神要把福音从那里传向全世界。

第一一七章 主的道路（使徒行传十八章 23 节-二十章 38 节）

背景及要点

在这段经文中，我们不止一次看到“主的道路”（the way of the Lord）——或简称“这道路”（the way）——这个表述。这并不是神来到我们这里的道路，或我们到神那里去的道路，**而是神在我们的人生中、在我们前面所打开的道路**，我们可以在其中与祂同行的道路，我们可以藉着祂的圣约与祂相交的道路。正如以色列人经过旷野的时候，主在前面带领他们一样，因此，我们也要行在主的道路中。

施洗约翰的门徒只熟悉他的洗礼，他们对主的道路的认识是不足的。我们不应该把约翰的这些门徒和施洗约翰早期的门徒看成相同的一批人。**约翰总是指向耶稣，而不指向自己；约翰的洗礼已经被基督更新了。**因此，在他死后，要是人们继续维持约翰的洗礼来纪念他，他们就不是真正在尊荣他这位基督的先锋。更糟糕的是，他们是在反对约翰的光被基督遮蔽了。因此，约翰的跟随者所施行的洗礼，其实并不是基督徒的洗礼。人是藉着圣灵行走在这条道路上，与主有完全的相交。藉着同一位圣灵，丰盛的生命对我们打开了。我们不能保持冷漠，和施洗约翰的门徒一样，因为我们所关注的是生命整体的成圣。因此，保罗所关注的是整个以色列以及包括罗马在内的整个世界！因此，我们在这段经文中不断看到“主的道路”这个短语，是与保罗在这段时间与在以弗所的整个会堂交战的事实连在一起的；在那些日子里，他渴望到罗马去（徒十九 21）。只有在毫无可能的情况下，保罗才把以弗所的教会与会堂分开。

中心思想：主的道路在世上启示出来。

主的道路和亚波罗

保罗在安提阿并没有休息太长时间。他想起对以弗所的犹太人的承诺，他的心也渴望继续他在那里的工作。那座城市充满了盼望。因此，他很快就开始了**另一次的旅程**。

与此同时，百基拉和亚居拉在以弗所也没有闲着。有一个名叫亚波罗的犹太人来到这个城市。他出生在亚历山太，在那里有一个很大的犹太人侨居地，热心研究旧约圣经。事实证明，亚波罗是通晓旧约圣经的。他听说过，也相信主耶稣基督的福音。他还知道施洗约翰的洗礼。他所不知道的是施洗约翰的洗礼已经被耶稣基督采纳了，而且约翰洗礼的意义已经藉着浇灌下来的圣灵完全实现了。他对于圣灵的浇灌和伴随而来的特殊恩赐毫不知情。他并不知道，基督如今要藉着圣灵在万民当中建立起祂主权的统治。他只知道给以色列的救恩，就如约翰只被指示要给以色列人施洗一样。他也从来没有听说过五旬节的完整意义。

这个亚波罗是个口才一流的演说家，心里十分火热。当他到达以弗所的时候，他就开始在会堂里讲论有关主耶稣的事情，却完全不知道保罗的事。亚居拉和百基拉听见了亚波罗的讲道。他们还在参加在以弗所会堂里的崇拜，因为会堂还没有决定是要支持还是反对基督。亚波罗为主耶稣作了何等有力的见证啊！但是，他的知识还有很大的缺口！因此，**他们就接他回家，并且把保罗教导他们的一切都告诉他。广阔的景致向他打开了。**他看到在神和以色列人之间不仅仅有相交，在人生道路上，主

也与这群百姓同行，而且主的约如今已经向万民打开了。亚波罗如今不仅仅看到施洗约翰的洗礼，他也明白那个洗礼如何已经在圣灵的洗礼中完全应验了。因此，他从一个在会堂里教导的老师，变成了像亚居拉和百基拉这样单纯信徒的学生。

然而，亚波罗的角色并没有停在这里。他计划往希腊去。亚居拉和百基拉，以及在以弗所已经明确作出信靠主耶稣的决定的信徒告诉他，在希腊的基督徒已经被迫与会堂断绝关系了。他在那里会遭到犹太人的忌恨。他们因此劝勉他要保持对福音的忠心。他们还写了一封推荐信给当地的信徒。在他到达希腊之后，亚波罗就带领了一个大有能力的事工。他诚恳地与犹太人公开辩论，从圣经证明耶稣就是弥赛亚。因为他的工作，很多人信主了。亚波罗已经明白五旬节的含义和主给万民预备的道路。

主的道路和约翰的洗礼

亚波罗离开以弗所之后，保罗到达了那里。他首先接触的人是一些持守亚波罗之前立场的信徒。或许他们之前甚至受到亚波罗的影响，不知道圣灵的洗礼。

保罗并不喜欢折衷的办法。他知道他们并不认识从五旬节以来就传向万民的呼召。他们仍然持守犹太民族的立场。因此，他直截了当地询问他们，当他们信主的时候，有没有领受过圣灵。他们的无知立刻就暴露出来了，他们回答说：“我们从来没有听说过圣灵的事。”圣灵全部的启示（祂在五旬节当天已经降临，住在教会里），以及圣灵的诸般恩赐

（藉此，祂证明把以色列人和外邦人分隔的墙已经被拆毁了），都是他们毫不知情的。

保罗很惊讶地问他们受洗归人的是什么。洗礼作为被植入教会的记号，难道没有使他们与圣灵的恩赐有分吗？他们对保罗的回答是：“我们受洗归入约翰的洗礼。”然后，保罗向他们解释说，**约翰的洗礼是悔改的洗礼，是回转进入主的恩典的记号和印记，这已经在主耶稣里完全实现了，圣灵也因此被浇灌下来。**约翰的洗礼已经被基督采纳了，也已经成为给万民的洗礼。要是百姓仍然想要紧抓住约翰的洗礼不放，认为它是犹太人的民族传统，这就意味着这个洗礼并不是真的。这些在以弗所的人，对于发生在五旬节当天和之后的事一无所知。那些教导他们这样做的人，很可能是那些反对福音广传到万国的人，他们利用施洗约翰的名来达成自己的目的。

这些人大概有十二个，都被保罗所讲的真理所说服，都受洗归入了耶稣基督的名下。当保罗按手在他们身上的时候，圣灵便降在他们的身上，他们就说方言，又说预言。然后，他们看到主的救恩是给万民的，也略略明白了主恩典的长阔高深。

主的道路和以弗所的会堂

在这事之后，保罗进了会堂。一连三个月，他和以弗所的犹太人辩论，宣讲神在耶稣基督里的国度。他知道主关心以色列人，也因此关心在以弗所的会堂。所有的人都需要被圣灵释放，脱离在律法捆绑下的生活。这就是他与他们争辩的原因，盼望能赢得整个会堂。

但是，这里也有不同的结果，因为有些人不顺服主的呼召。在会众面前，他们毁谤主的道，不愿意把救恩分享给其他民族。因此，以弗所的会堂分裂了。保罗就带着信徒离开了。同样的分裂会在各地发生，因为各地都有不信的人。有一天，主耶稣基督也会亲自把信徒从非信徒中分别出来。

保罗与信徒在推喇奴的学堂见面。有两年之久，他每天都向犹太人和希腊人宣讲福音。正如他所期望的那样，福音从以弗所传遍了整个小亚细亚地区。全世界都必须知道基督是王。

主的道路和在以弗所的教会

神在以弗所藉着保罗的手行了很多神迹，这非常清楚地表明**主的恩典意味着全人的救赎和医治**。主的能力伴随着祂的恩典，有人把碰触过保罗身体的手帕或围裙拿给生病或被鬼附的人时，他们就得了医治。这从外人来看似乎像法术，但却是完全不同的。把保罗碰触过的衣物带给那些生病的人，被视为是与保罗相交的一个记号，或者更准确地说是与他所宣讲的恩典之道相交的记号。藉着信心，他们必须接受这道。

然而，这仍然有危险，人们会将此视为法术，特别是在一个如此充满魔法的城市更会如此，除非发生一些事情能证明法术和信靠主耶稣基督之间有极大的不同。以弗所住着一个犹太人的大祭司士基瓦，他有七个儿子在行法术。这里我们面对和以吕马（编按：见徒十三 8 起）同样令人厌恶的情况：他们都是犹太人，按照真理来说，原本应当成为外邦人的光，也当宣讲神的道，要人降服，如今却藉着他们的谎言使世界变得

更为黑暗。通过他们的法术，他们假装能收服神的能力，任由他们自己来控制。这些人看见也听到保罗所行的神迹。他们认为这是一种法术，就想要模仿保罗，有一次，他们遇到一个被鬼附的人，他们说：“我们奉保罗所传的耶稣的名，勅令你们出来！”换句话说，他们想要利用耶稣的名，把它当作一个魔法公式。然而，恶鬼却回答他们说：“耶稣我知道，保罗我也知道；你们却是谁呢？”在主的权柄面前和保罗所宣讲的话面前，撒但战兢害怕，但是，这些行邪术的人认为他们有什么能力能胜过撒但呢？恶鬼所附的那人就用一种可怕的力量扑到他们身上，以至于他们必须赤着身子、带着伤，从那房子逃了出去。凡住在以弗所的，无论是犹太人还是希腊人，都听说这事。众人都惧怕，主耶稣的名就被尊为大。**他们很清楚地看到法术和信靠耶稣之间有极大的区别。**

这个事件带来了深远的影响，以至于很多行法术的人都信了，并承认他们的罪孽。他们把所有的魔法书都带到一起，公开地烧掉了，与他们的罪作了清楚的了断。这些书的价值超过五万银子，这表明法术的行当和影响力有多么普遍。如今主的道得胜了；它在增长，也占了上风。百姓按照主的道路，就从法术中被释放出来。

主的道路和以弗所的百姓

保罗如今在以弗所已经住了两年零三个月。主大大地赐福了在这个城市的福音宣讲。保罗开始考虑经过马其顿，继续探访希腊人的教会，然后返回耶路撒冷。他还有其他的计划：他想到罗马去。他渴望带着福音进入世界的首都，因为他所关心的不仅仅是四处召集一小群的信徒，而

是要全世界和万国万民都承认基督为王。他差派了两个帮手先去马其顿，他自己却在以弗所多停留了一段时间。

在那段时间里，以弗所发生了一场暴乱。在那城有一尊女神亚底米（戴安娜）的像，据说是从天上掉下来的。事实上，那里也有一座非常著名的亚底米女神庙。有一个银匠，名叫底米丢，是制作迷你银龛的。他把他的产品给许多商家，靠这些物件经营了一门获利颇丰的生意。因为福音的影响力越来越大，底米丢看到他靠这些偶像的生意受到了威胁，因此他就挑唆所有对这门生意有兴趣的人。首先，他诉诸他们自己的利益；可能的经济损失让他们感到害怕。然后，他给他的行动抹上了宗教色彩：对亚底米女神的敬拜会沦落到被废弃的地步，但是因为偶像崇拜有它吸引人的地方，这就引发了一场极大的骚动，百姓涌上街头，喊着说：“大哉，以弗所人的亚底米啊！”全城的人都走上街头，他们拉着该犹和亚里达古，也就是与保罗同行的马其顿人，一起冲进了剧场。

保罗听说发生了这事，就想要到那里去。基督的事业正危在旦夕，然而，信徒们却不许他去；很明显，他们担心保罗会被暴徒撕成碎片，而且，保罗从好几个在小亚细亚这个地区有影响力的人那里收到了警告，在任何情况下，他都不要出现在剧场，我们可以看到，在跟随基督的人当中，有不少有名望的市民。

与此同时，剧场外的喧嚣还在继续，很多人加入其中，却并不真的知道这场骚乱究竟是为了什么。不信的犹太人担心他们也会受到牵连，因为基督教原先被视为犹太教的一个分支。于是，这些不信的犹太人希望清

楚表明，他们与那些基督徒没有任何关系。他们指派了一个名叫亚力山大的人，去向群众解释犹太人的立场。但是，他无法使群众安静下来，因为，当他们认出他是个犹太人的时候，他们的敌意就爆发了。他们不断地喊叫长达两个小时，“大哉，以弗所人的亚底米啊！”

这会怎么收场呢？谁会在那里安抚暴徒呢？幸运的是，那城的书记官出现了，安抚了发怒的暴徒。这个人知道如何控制百姓。他向他们保证，没有人能够质疑亚底米女神的尊荣，而且自从女神的像在以弗所城被找到以后，以弗所人都很享受女神优惠的地位。没有必要发生暴乱，因为并没有人诽谤女神或抢夺神庙。而且，他总结道，任何指控都要经过法庭的审理。他警告他们，这个骚乱的消息会传到罗马，带给以弗所人糟糕的名声。他的言论平息了暴乱，百姓就各自回他们的家去了。然而，对于主的道路的敌意，如今已经公开出来了。并不是整个城市都归向了福音。这里的分裂也是很明显的。

战胜死亡

然后，保罗就离开了以弗所，经过马其顿去了希腊，直到他再次到哥林多去，他在那里住了三个月。他想要从哥林多坐船直接往叙利亚去，因为，他到罗马的计划不断地催促他。但是，他首先想要在耶路撒冷庆祝五旬节，并且把他从各教会收到的捐献转交给穷困的耶路撒冷教会。然而，犹太人设计要害他。他们计划要杀害他，或者在他登船的时候，或者在海上航行的时候，因此，保罗终究必须从马其顿回去。从各地来的信徒都陪伴着他。他们与这位福音使者有非常紧密的联系。

在逾越节节期之间，他在腓立比。他从那里坐船到了特罗亚，在那里住了七天，因为在那里也有一个已经建立起来的教会。在七日的第一日——那一日已经被用来庆祝主耶稣基督的复活——教会聚集在一起领圣餐。这个晚餐是在爱宴结束的时候举行的，而爱宴是在敬拜结束的时候举行。但是，首先由保罗在聚会中讲道，讲了很长时间。他解释说，这可能是他最后一次在小亚细亚的教会讲道。事实上，在他回耶路撒冷的途中，圣灵一次又一次藉着先知向他启示在耶路撒冷有捆锁和监禁在等着他。在他身上会发生什么事呢？他是否必须为了福音的缘故而殉道呢？他要把福音带到罗马的渴望最后的结果是什么呢？在那段日子里，在特罗亚发生的事极大地鼓舞了他。他一直讲到半夜。教会在一栋房子第三层楼的房间里聚会。房间坐满了人，点了很多蜡烛，因此，房间里很热。一个名叫犹推古的年轻人坐在窗台上，企图躲避热浪。即使这样，他还是睡着了，从窗户掉下去，摔死了。然而，保罗走下楼，伏在那个年轻人身上，抱着他，宣告他会活过来。在这里，保罗不惜赔上自己的性命，来代替那个年轻人的性命，而主听了他的祷告。**这就是主的道胜过死亡的能力。**这一定极大地坚固了保罗。不管将来会发生什么事，他也会胜过死亡。他们就回到楼上，一起庆祝主的圣餐。之后，保罗继续讲道直到黎明。保罗和犹推古一起下楼，两个人都得救脱离了死亡。有一天，他们都一定会死，但是死亡不会再伤害他们。

保罗打发他的同伴走在前面，上船开往亚朔，而他沿着海岸线走了四十公里。很明显，他想一个人静一静。他心里有很多事情要处理。然后，他们一同从亚朔启航。

被圣灵催促

沿着海岸线航行，保罗也越过了以弗所，他在那里有很多紧密的关联。他那时不能在那里停留，否则就无法及时在五旬节前赶到耶路撒冷。但是，只是坐船经过那个地方也不适当。他还有机会再见到以弗所吗？最终，**保罗召唤以弗所教会的长老来米利都的海边见他。**他在那里对他们说话。他们知道他在以弗所和小亚细亚的事工，以及他为福音的缘故所经历的一切患难。如今，他在前往耶路撒冷的路上，知道他有可能面临监禁。然而，**他必须去，因为圣灵带领他去那里；保罗已经准备好要为福音殉道了。**他想要再一次劝勉他们要忠心照管会众，就如他自己对全备的福音保持忠心一样。保罗预言说，会有试探者进入教会。他敦促长老要谨记，保罗是如何完全顺服福音的，他没有寻求自己的益处，反而努力作工来供应他自己的需要，并且资助穷人。

当他说完后，就和他们一起祷告，一起跪在海滩上。这次道别令人十分伤感和难过，因为他说，他们很可能再也不会见他的面。在圣灵的催促下，也在神的道的管制下，保罗最终离开了。诚然，保罗对福音有一个特别的呼召，但是我们也同样要顺服神的道，而且在我们所行的每件事上，都必须事奉这道。

第二十部分 基督对全世界的通知

第一一八章 效法基督的人（使徒行传二十一章 1 节-二十三章 35 节）

背景及要点

保罗在这里的行动看起来都是精心设计的。他和其他一些人起了拿细耳人的誓；他诉诸他罗马公民的身分来避免一场鞭打；他把死人复活的信仰内容，当成争论的主要焦点，抛在议会（公会）里的法利赛人和撒都该人当中。然而，我们必须谨记在心，**保罗被圣灵催促，已经预备好受囚禁之苦，甚至为福音殉道。**然而，他却不让自己受到阻拦而不到耶路撒冷去，无论他们怎样央求他。保罗为什么这么急着想要和耶路撒冷的弟兄姊妹见面，和他们一同庆祝五旬节呢？这不是因为耶路撒冷教会和外邦人教会之间有分裂。在他的信中，保罗因前几个世纪被隐藏起来的极大奥秘而欢喜，那就是基督除去了犹太人和外邦人之间的敌意。基督使两下合而为一，为了这个合一，保罗预备好要把自己献上为祭。从这个角度来看，保罗是在效法基督。

保罗和另外四个人起了一个临时的拿细耳人的誓，这个事实与他对仪式的态度或他写给加拉太人的书信并没有冲突。保罗直截了当地反对那些想要把礼仪律强加到外邦人身上、并认为这是救恩所必要的各种尝试。这是在否认基督的完全充足性。但是，犹太信徒自己可以遵守摩西律法，只要他们不强迫外邦人也遵守就好。这也是保罗在罗马书中采取的立场。因此，作为一个犹太信徒，他可以遵守律法的要求，只要这种遵行不会给犹太信徒和外邦信徒之间的合一带来搅扰。就是因为这

个缘故，当彼得在安提阿与外邦人一同坐席，却破坏与他们之间的相交时，保罗就责备彼得。保罗在耶路撒冷起了这个誓言，是为了促进犹太信徒和外邦信徒之间的合一。

保罗在公会中提起复活的事，挑起不和，他并不是不诚实。诚然，对他来说，真正的问题是与基督复活有关的死人复活的事。在这一点上，法利赛人按字面的意思相信圣经。保罗相信复活与法利赛人相信复活有不同的涵义，这个事实并不是保罗的错，而是法利赛人的错。信心，就保罗的理解来说，是必须符合圣经的信心。

中心思想：靠着信心，我们成为效法基督的人。

为坐监和殉道做准备

保罗和他的同伴在米利都海滩上向以弗所的众长老告别后，就登船离开了。这趟旅程一切都进行得很顺利。离五旬节还有一段时间，他们就抵达了推罗，船要在那里卸货。在那里停泊的七天里，保罗和信徒们住在一起。圣灵启示这些信徒，保罗很快就会被囚禁。他们恳求他不要去。违逆圣灵的试探越来越强。然而，他保持忠心。保罗的停留结束的时候，百姓用祷告为他送行。

在凯撒利亚，保罗再次停留几天，住在传福音的腓利家里，他是保罗稍早前认识的。他有四个女儿，都有说预言的恩赐。当保罗和他的同伴在那里的时候，有一个从犹太来的名叫亚迦布的先知。他被圣灵感动，就象征性地拿起保罗的腰带，绑住自己的手脚。然后他预言说，保罗在耶路撒冷也要如此被捆绑，被交给外邦人。这不仅给在凯撒利亚的信徒留

下很深的印象，和保罗一起旅行的同伴也深有感触。他们一起恳求保罗不要到耶路撒冷去。保罗却责备他们，因为他们试图软化他的决心。**他宣告自己不仅准备好坐监狱，甚至愿意为了主的名而死在耶路撒冷。**

催逼保罗去耶路撒冷的究竟是什么呢？他为什么愿意作任何牺牲，只为了要到那里去呢？使耶路撒冷的外邦教会和犹太人教会的联系保持完整是必要的，以避免外邦信徒和犹太信徒之间的疏离。基督已经舍命，使犹太信徒和外邦信徒成为合一的百姓。保罗的一生都在为建立这种合一而不断奋斗，他感觉受到了催逼，甚至要为此牺牲生命。这样，他就是在效法主耶稣。我们也应该愿意献上自己的生命，在基督来到世上所要完成的工作里事奉。

保罗既然不听劝，他的朋友就顺从了他的决定，只说：“愿主的旨意成就。”这样，他们就朝耶路撒冷去了。有一些从凯撒利亚来的弟兄和保罗同去，把他介绍给一个名叫拿孙的塞浦路斯人，他是个年长的门徒，保罗会住在他家里。因为拿孙一直住在外邦人当中，他就比那些从来没有离开过耶路撒冷的弟兄更容易了解保罗的工作。

誓言

耶路撒冷的弟兄们欢欢喜喜地接待了保罗。第二天，在主的弟弟雅各家里有一场聚会，他现在是耶路撒冷教会的领袖。所有的长老都出席了。保罗就把神在外邦人中间所行之事一一述说出来。他们听见后，心里就充满感恩，把荣耀归给神。

不过，这里还有一个困难。在耶路撒冷和犹大有成千上万个犹太人信了

主。他们都谨守摩西律法。雅各也如此行，并为他赢得“公义者”的头衔。然而，现在却有传言说，保罗建议全世界的犹太人都不要给他们的孩子行割礼，或遵行礼仪律。这个传言是不正确的，因为保罗只宣讲，遵行摩西律法不是救恩所必要的，因此不应该要求外邦人遵行律法。他斩钉截铁地作出这个宣告，好叫摩西律法的问题不会在犹太信徒和外邦信徒之间造成分歧，进而摧毁了信仰的合一。然而，保罗并不反对犹太信徒自己遵行律法。就这件事本身来说，**遵行律法是基督对他们来说有什么意义的象征。遵守律法只会确认他们在基督里的信心。**

然而，这种谣言在一开始萌芽时就必须被掐掉。故此，弟兄们建议保罗和那些许了拿细耳人愿的人作伴。这些人已经起誓不剃头，作为委身给主的记号，并且不吃任何从葡萄藤而来的出产，作为他们只想要被圣灵感动的记号。**如果保罗与他们一同起誓，而且愿意在周末的时候为这五个人支付洁净和献祭所需要的花费，这样就可以表明，他对拿细耳人的条例是非常尊重的，这也进而表明他对摩西律法的尊重。**这并不是说明，遵行摩西律法是救恩所必需的，因为他之前已经告诉外邦人，他们只需要禁戒祭偶像的食物、奸淫、勒死的畜牲和血就够了。

保罗接受了他们的建议，他渴望促进犹太信徒和外邦信徒之间的合一。他很乐意起这个誓，以去除所有的误解并反驳谣言。他非常尊重拿细耳人的誓言，因为这个誓言真正的应验只有藉着信靠基督才能达到，耶稣基督已经把自己献给神，祂只让自己被圣灵带领。基督的工作也是拿细耳人身分的应验。凭着这样的信心，犹太人和外邦人应当成为一体。

为基督的缘故被捆绑

根据他们的共识，保罗起了誓。在他们洁净的日期满足的时候，他和另外四个弟兄进圣殿去通知祭司。他们留在那里，只等祭司为他们各人献祭。

在那周快要结束的时候，保罗在圣殿里被好几个从小亚细亚来的犹太人认了出来。他们下手抓住他，并且呼求人帮助。他们抱怨说，保罗教导人反对律法和圣殿的敬拜。此外，他们指控他把希腊人带进圣殿的前院，这是保留给犹太人的地方，因此就亵渎了圣殿。很明显，他们之前看到他在耶路撒冷的时候，身边有一个从以弗所来的希腊人，就假设他已经把这个希腊人带进了圣殿。

他们的呼喊轰动了全城，百姓都聚集在圣殿。他们把保罗从圣殿中拉了出来，想要杀他。殿门立刻都关闭了，因为在圣地里所有的骚乱都是被禁止的。突然，军营的千夫长带着部队出现在街道上。有人向他泄漏了这场骚乱的消息，他担心会有民众的暴乱。他决定立刻介入。百姓看见他，就停止鞭打保罗。他逮捕保罗，用两根铁链锁住他，并且询问众人，他作的是什么事。他茫无头绪，因为暴徒开始毫无条理地乱喊乱叫。因此，他吩咐人把保罗带进营楼去，然而，因为愤怒的暴民想要杀掉保罗，士兵就必须把保罗抬走来保护他。

就在他们要进入营楼之前，**保罗请求千夫长的允许，要用希腊文向百姓说话。**这让千夫长很震惊，因为他以为保罗是前一段时间在耶路撒冷作乱的那个埃及人。当保罗告诉他，他是出生在大数的犹太人的时候，千

夫长就准许他对百姓说话。**他现在受到捆绑，但是他却在耶路撒冷的百姓面前为基督作见证。**

按照神的旨意作使徒

（见林后一 1；弗一 1；西一 1；提后一 1）保罗站在台阶上，向百姓作了一个手势，群众就安静下来。当他用希伯来文说话的时候，群众就更安静了，因为这不是巴勒斯坦共通的语言（亚兰文才是）。他想要指出，他并没有任命自己去传福音，而是主呼召他去完成这个使命。他所作的不过是顺服地遵行而已。

为了说明这点，他告诉他们，他之前所效忠的乃是法利赛人，按照最严格的观点，在迦玛列门下受教。他甚至逼迫在耶路撒冷的信徒，并且从前任大祭司那里获得荐信，送给在大马士革会堂的众长老，要扑灭对主耶稣基督的信仰。然后，他告诉他们，在往大马士革的路上发生了什么事和后续发生的事。主已经征服他，这样他才知道，基督已经成全了律法，因此，他向众人见证基督。这样，他也受了洗。

后来，在耶路撒冷，他在异象中见到了主耶稣。主命令他赶快离开耶路撒冷，因为百姓不会接受他的见证。他一开始不愿意离开，且试图向主保证，百姓肯定会接受他的见证，因为他之前是逼迫教会的。但是尽管他提出抗议，主还是打发到外邦人那里去。

保罗想要证明，他到外邦人那里去，不是因为他缺少对他本族人的关爱。他告诉群众，主已经预言，他们不会听他的话，也不会悔改。

然而，这些话并没有奏效。群众不让他说完；他们厌恶地摔掉衣服，向

天空扬尘撒土，并高声喊叫：“这样的人应该从地上除掉！他不应当活着！”但是，他们的不信正应验了主耶稣预言的话。

在公会前受审

因为百姓的反对，保罗就一直被捆绑着。他必须藉着受苦来跟随他的主。这个事件就这样结束了，并没有让千夫长学乖。他吩咐人用鞭子拷问保罗。一个百夫长正要执行这个命令的时候，保罗问道，鞭打一个罗马公民是否合法。这个百夫长将这个消息转达给他的长官，他被这个消息吓坏了。他并不知道保罗是罗马公民，尽管他知道保罗生在大数。罗马公民的身分是赐给所有大数市民的特权。事实上，严格来说，保罗比这个千夫长更为尊贵，因为后者的罗马公民身分只是买来的。鞭刑被取消了；这个千夫长甚至害怕了，因为他捆绑了一个罗马人。

保罗这个时候诉诸他的罗马公民身分是很合适的。主耶稣基督已经除去万民之间的敌意，因此也除去了犹太人和罗马人之间的敌意。一个信徒拒绝他的罗马公民身分是没有必要的，因为世上的一切都被基督洁净了。祂恢复了民族之间的群体感（community）。

第二天，千夫长就召开了公会的会议。这对于犹太人的最高议会来说是一个耻辱。他除去了保罗的锁链之后，就把他带进公会。在一定的意义上，保罗是以自由之人的身分站在公会面前。**千夫长想要听双方的证词，好叫他最终可以明白犹太人为什么要反对保罗。**

没有仪式，也没有介绍性的恭维，保罗就开始对最高议会致词。他称呼他们为“我的弟兄们”，并且说，他在神面前总是凭着良心来行事为人。

这使得大祭司——他已经因为强加在议会上的羞辱而激动万分——吩咐人打保罗的嘴。保罗面对这不公义的刑罚，生气地抗议说：“你这粉饰的墙啊，神要击打你！你假装按照律法来审问我，然而你自己却违背律法，吩咐人来打我。”保罗并不知道这命令是大祭司下的。当他知道这个事实的时候，他道歉了，因为他想到圣经的话说：“不可咒诅你百姓的官长”（出二十二 28）。他反对不公义是有正当理由的，就如耶稣基督被击打的时候也是这样作，但是仍然必须尊重政府的权柄。

在这样的气氛下，公会是不可能做出正确审判的。他们甚至不给保罗机会来见证耶稣基督。这样，因为他想要证明这个民族是如何因为圣经的启示而发生内讧的，他就说他受审是因为死人复活的盼望。法利赛人相信死人复活，而撒都该人却不信。在公会的成员当中，即使对于神的启示也没有一致的看法。在保罗的审讯中，问题的关键确实是信徒蒙福的复活，毕竟，这是基督复活所结出的果子。死亡真的被胜过了吗？生命真的得到恢复，可以与神相交吗？

保罗指明这个问题，在公会当中引发了严重的争吵，法利赛人说，他们没有找到这个人有什么错，承认一个鬼魂或天使对保罗说话是完全可能的。但是撒都该人却想要保罗消失掉。争论变得十分猛烈，以至于千夫长害怕他们会将彼此撕成碎片；他很快就把保罗带离会议。

第二天晚上，主向保罗启示自己。祂站在他旁边说：“保罗，你当壮胆！因为你怎样在耶路撒冷为我作见证，也必须照样在罗马为我作见证。”**这对于保罗来说一定是个极大的安慰！**尽管他对百姓的讲道被打断了，

他向公会的演说也被缩短了，保罗已经试着为耶稣作见证。已经有对祂的名所作的见证，而耶路撒冷现在也因为福音而陷入骚乱，对保罗来说，这意味着他现在可以去罗马了，尽管他还不知道怎么去。

得救脱离死亡

第二天，一些犹太人起誓，除非他们杀了保罗，否则他们不吃也不喝。有超过四十人参与到这个阴谋当中。他们与最高议会洽商，要求千夫长带保罗到他们开会的地方。保罗在半路上就会被杀掉。

这个阴谋的消息被人泄露了。保罗的外甥警告他和千夫长。千夫长就秘密地把保罗送出耶路撒冷城，由将近五百个兵丁护送。保罗被带到了凯撒利亚，就是罗马总督腓力斯的所在地。千夫长革老丢吕西亚写了一封信，向腓力斯解释他把保罗送到他那里的原因。

这个阴谋的泄露是主的作为；这样，保罗就得救脱离了死亡。保罗宣讲福音的使命还没有结束。

第一一九章 站在君王与巡抚面前（使徒行传二十四-二十六章）

背景及要点

基督已经提前告诉保罗，他要站在君王和巡抚面前（见徒九 15；对照可十三 9）。保罗必须站在腓力斯、腓斯都和亚基帕的面前辩解，就应验了这个预言。因此，他每次的发言就不仅仅是为他个人的行为辩解，更是为福音作见证

这三次的见证都不一样，取决于保罗是在对谁说话。腓力斯是一个肆意妄为的专制暴君，他触犯了犹太人的权利；保罗就对他谈到了未来的审判。非斯都夸大一个事实，说罗马人的习惯不会仅仅为了讨好第三方而把人判处死刑；保罗就对非斯都宣告说，如果他该死，他并非不愿意死；保罗解释说，福音并不会藐视国家的司法，而是维护它。亚基帕认识神在祂话语中的启示，特别是从他父亲——即希律亚基帕一世——那里听到的；保罗就把他的注意力引到这个启示上，对他发动直接的攻击。

中心思想：为耶稣基督所作的见证也到了君王和巡抚面前。

关于要来的审判的见证

保罗到达凯撒利亚的时候，巡抚腓力斯命令把他囚禁在希律的衙门里。五天后，大祭司亚拿尼亚和最高议会的几个议员来了，向巡抚指控保罗。他们的律师是一个名叫帖土罗的人。

这个帖土罗很会拍马屁，因为他一开始就称赞巡抚，感谢他为犹太人所做的一切。这也是很狡猾的，因为腓力斯歧视犹太人，使犹太人十分憎

恨他。帖土罗随后列举了一些不满：a）把保罗说成煽动全世界犹太人生乱的；b）他是狂热的拿撒勒教党的首脑；c）他玷污了圣殿。帖土罗补充说，要是吕西亚没有强行把保罗从他们手中夺去，他们早就已经按照他们的律法审判他了。腓力斯可以讯问那些见证保罗罪行的人，来证实对保罗的一切指控。不用说，最高议会的所有成员都确认他们律师提出的罪名。

这些指控的陈述都十分诡诈。没有什么比煽动暴乱的谣言更容易激起一个罗马人心中的恐慌了。此外，腓力斯现在找到一个藉口，来解释他对犹太人的霸道专横和独裁：他可以把责任推给拿撒勒派。而且，罗马人承认他们管辖范围下的宗教仪式，对圣殿的任何玷污也都是可以惩罚的罪行。帖土罗试图隐瞒一个事实，即把公会成员列为“见证人”来指控保罗亵渎圣殿，是十分偏颇的。

在保罗为自己的辩护中，他避免拍马屁。他确实观察到腓力斯已经管理犹太人很多年了，因此熟悉他们的习俗。这使得保罗更容易为自己辩护。保罗抵达耶路撒冷只有十二天的时间；因此，很明显他没有太多机会来挑唆群众。关于这点，甚至没有人看到他和群众说话。他承认他属于帖土罗所说的拿撒勒教党。然而，这并不是一个持不同意见的教派；它的成员都按照神的话来事奉他们列祖的神。保罗有机会谈到神在祂话语中所启示出来的内容，而且他是以一种必须感动腓力斯的方式来说的，因为腓力斯的良心被他的偏见搅得心神不宁。

保罗谈到了死人复活的事，义人和不义的人都会复活，因此指向了将来

有一天所有的人都会面临的审判。他说，他在神和人面前努力保持无愧的良心。他这么说的意思，并不是说他没有罪，反而是说他已经准备好在神和人面前承认他的罪。他是自由的，是因为他知道他已经与神和好了。腓力斯或许受到了极大的冒犯，尤其是他听到政府应该如何与神相处的时候！

然后，保罗继续谈他自己的事情。他来耶路撒冷是为了把他从全世界收集到的捐献带来。而且，他还把祭物带到了圣殿。有些从小亚细亚来的犹太人轻率地指控他亵渎圣殿，但是他们无法证明这点。这些指控者应该站出来，但是，他们却没有。最高议会也没有权利指控保罗，因为他只对他们谈到复活的事情。

这些都无法帮助腓力斯。而且，保罗关于死人复活的话也让他担心，或许是因为公会在这个问题上有不同的看法。因此，他推迟了这件事，直到革老丢吕西亚能够从耶路撒冷下来为止。与此同时，腓力斯改善了保罗在狱中的情况；他所有的朋友都被允许来探望他，照顾他的需要。因此，保罗能够和主的教会保持联系。

然而，腓力斯还是心神不宁。他娶了一个犹太女子土西拉，和腓力斯过着同样罪恶的生活。腓力斯和他的妻子一起在凯撒利亚的时候，他就吩咐人再一次把保罗带到他面前，土西拉也在场。土西拉是个犹太人，应该能够更好地评价这件事。保罗再一次谈到在基督里的信心，藉着这个信心，我们可以与神和好，良心也不会受搅扰。但是，他也谈到了公义和自制的生活，这是信心的果子。这一次，他也指向了将来的审判。

腓力斯因为没有能力解决这个问题而心神不宁，就再一次推迟了审判。与此同时，他指望保罗送他一笔钱来换取释放。因此，他一次又一次提起这事。他多少次暴露在福音面前呢？但这是没有用的；腓力斯继续过着罪恶的生活。两年后，他被召回罗马。犹太人对他有很多的抱怨。为了使他们至少对他有适度的好感，腓力斯继续把保罗关在监狱里。因此，这位福音使者就在巡抚的恶意手中继续受苦。从这个角度来说，保罗与祂的主一同受苦。

关于公义的见证

腓力斯的继任者非斯都抵达耶路撒冷的时候，大祭司和他的同伴来到他面前指控保罗。他们央求非斯都的恩准，把保罗押回耶路撒冷，因为他们计划好要在半路上杀害他。非斯都傲慢地回答说，罗马人不习惯为了讨好别人而把一个人交出来；罗马人会严格按照法律行事。

非斯都留在耶路撒冷不超过十天，他到达凯撒利亚的时候，就把保罗提到他面前。出现在他面前的，也包括那些从耶路撒冷来，要控告保罗的人。非斯都强调罗马司法的公正性，保罗在他面前坚决主张，他并没有作任何违反犹太人律法的事，也没有亵渎圣殿或攻击凯撒。

罗马人也不总是严格保持司法的公正，他们有时候也看人情。非斯都主张要在耶路撒冷解决这个案子的时候，情况就显明出来了。他很明显想要讨好犹太人。要是有需要的话，他甚至愿意牺牲保罗，因为他必定已经注意到，犹太人十分憎恨保罗。

然后，保罗上告皇帝，说明福音并不惧怕世上的公正。他期望能在帝国

的最高法庭中受审。福音和世上的公义不是互相对立的。**政府有权柄施行公义，同时也降服在万王之王耶稣基督的权柄之下。**每个政府都有责任保护人民对神的名的信仰认信，保护主的教会。政府再也不能表现得好像耶稣基督的福音不关他们的事一样。全世界，包括国家和政府，都和基督有密切的关联。**这就是神以这种方式引导事情的发展，使保罗不得不到罗马去的原因。**

保罗毅然地宣告，福音不会保护不公正的事。要是他犯了罪，他就必须付出代价，包括死亡。事实上，福音教导人要为他的行动承担完全的责任，这是一种远远超过存在于任何罗马人意识里的责任感。福音会叫罗马人的公义感蒙羞。但是，保罗也要求公正的审判；他不能因为巡抚拒绝担起责任，就被交在公会的手里。

在和他的议会商量之后，非斯都决定依从保罗的诉求。保罗将要在皇帝面前为自己辩护。他要以囚犯的身分到罗马去，这和他之前所想像的当然完全不同。但是，不管环境如何，他还是获准把福音带到皇宫里。他自始至终都把自己的生命当作祭物献给了他的主。

关于神的话的见证

过了一些日子，统治北方数个省份的亚基帕王来拜访非斯都，问他的安。亚基帕王由他的姐姐百尼基陪同而来。亚基帕是希律亚基帕一世的儿子，他是整个国家的王。亚基帕吩咐他的孩子们尽可能学习犹太人的律法，但是这些孩子们都没有学会俯伏在主的话语面前。相反，他们更加耽溺在罪恶之中。

在这次访问期间，非斯都把保罗的案子告诉了亚基帕王。亚基帕王表示，他想要听保罗为自己辩护。这在第二天才会发生。因为亚基帕王和百尼基都很讲究排场，就举行了一场盛大的聚会。非斯都表明，他要让亚基帕王来指导他审问保罗，一个即将被押解到皇帝面前的人。

保罗对他有幸可以在亚基帕王面前为自己辩护感到高兴，他知道亚基帕王特别熟悉在犹太人当中发生的一切事情。然后，他解释说，他是以法利赛人的身分受教的，并且重申，他的受审是关于死人复活的信仰。问题的关键就是耶稣基督的复活，我们可以在祂的百姓当中看见复活的果子。在那个信仰里，保罗并没有偏离法利赛人的思想。死人复活对于亚基帕和他的家人来说是一件不可能的事吗？亚基帕知道律法书和先知书都提到了关于复活的事。

然后保罗告诉亚基帕王，他自己之前是何等狂热地反对福音，以及后来主如何呼召他向犹太人和外邦人宣讲福音。藉着福音的宣告，万国万民都必须从黑暗转向光明，从撒但的权势转向神。凡是因信靠基督而被分别为圣的人，都能够领受赦罪和天国的产业。保罗特意地谈到黑暗、撒但的权势和福音之光，因为他知道亚基帕王活在罪中。自从保罗悔改之后，他就顺服主的呼召，现在，**他向亚基帕王见证这光、这道。**然而，保罗并没有说任何抵触律法和先知的话，因为经上记着，基督必须受难并且从死里复活，在这之后，祂要成为外邦人的光。

当保罗提到旧约圣经的时候，非斯都大声喊着说：“保罗，你癫狂了吧！你的学问太大，反叫你癫狂了！”非斯都完全不明白圣经。

保罗回答说，他说的都是真实的话，正如亚基帕王也清楚知道的，因为所有关于耶稣基督的事都是众人皆知的。然后，保罗继续申辩：“亚基帕王啊，你信先知吗？”他补充说：“我知道你是信的！”亚基帕王知道，有些事情是先知所预告的。不幸的是，这并不是说他凭着信心降服在先知所说的话下。他没有降服。因此，他的知识指证了他良心的错误。这就是保罗在这点上攻击他的原因。但是，亚基帕王不理会保罗，对他嗤之以鼻，说道：“你以为你能够在这么短的时间里说服我成为基督徒吗？”保罗满有热情地回应说：“不管时间是长是短，我都会求神，不单是你，而且是今天所有的听众，都要像我一样，只是不要像我有这些锁链。”**他祈求神使他们都能够看到福音之光，并因此脱离罪的辖制。**

现在，王已经听得够多的了。他与百尼基和其他人都站起来，结束这场审讯。福音并没有打动他。无论如何，保罗已经向这位君王作了见证；基督坚持祂合法的权利，要求君王的顺服。非斯都和亚基帕私下里都同意，保罗并没有做什么该死的事，如果他没有上告凯撒，他就可以被释放了。这些当权者的态度依然是：福音不关他们什么事。

第一二零章 基督在全地的统治（使徒行传二十七-二十八章）

背景及要点

特别在这段叙事中，保罗是以传递神话语的人的身分出现的。就像从前那样，以利亚的一生与神的道有非常紧密的关联，保罗的一生也是如此。，因此，我们必须不是仅仅把保罗的获救告诉孩子们，更要把福音和基督告诉他们，祂启示了祂宇宙性的统治。

在这段经文中，**福音深入到了罗马，世界的中心。**福音不是要隐藏在地上某个隐秘地点的东西；它必须统管万国万民的生命。

中心思想：基督宣告祂对世界中心的主权。

按照神的方式

因为保罗已经上告皇帝，他就必须被押解到罗马。他和其他囚犯一起被一个名叫犹流的人看管，他是皇家军营的百夫长。他们都登上一艘船，启程往罗马去。

保罗一直渴望把福音带到世界帝国的首都。福音在世界的中心必须要占据一席之地；地上所有的权柄都要降服在耶稣基督至高主权的统治之下。但保罗却还在锁链之中？这与保罗想像的是何等不同啊！他一直盼望能够自由地传讲福音。他还有机会继续宣讲这道吗？但是，保罗走在神的道路里。他必须乐意降服在神的旨意下；这样他就会被分别为圣，也为正当的福音服事来作好装备。没有人能规定福音的条件，相反，福音统治我们，装备我们的生命来服事。

在往罗马去的这趟艰难旅程当中，保罗并不缺乏神的安慰。他们抵达西顿的时候，犹流允许保罗去探望他的朋友。保罗至少可以享受一定程度的自由。这是否预示着他在罗马的时候也有机会传讲福音呢？此外，保罗的一个老友，来自帖撒罗尼迦的马其顿人亚里达古，也获准与保罗同行。（见徒十九 29，徒二十 4，并对照西四 10 和门 24，我们从这些经文清楚看到，保罗第一次在罗马坐监期间，亚里达古都一直陪伴着保罗。）

他们坐船离开西顿之后，在塞浦路斯岛的掩护下，沿着叙利亚和小亚细亚的海岸航行，因为他们遇上了强风。看来他们的旅程被耽搁了。保罗，也就是福音，还能抵达罗马吗？有时候，世上的一切看起来都在阻挠福音的广传。在吕家的每拉，就是小亚细亚南岸的西边，百夫长将他们转移到一艘大船上，是从亚力山太要往意大利去的。

在神的道保护下

他们从每拉向南航行，然后沿着克里特岛的南岸继续南下。因为逆风，船走得很慢。最终，他们在克里特岛一个名叫“佳澳”的地方下了锚。同时，因为持续的逆风，最适合航行的季节已经过了。冬天伴随着暴风雨就要到来了。他们为是否要在佳澳过冬而争论。尽管那里有相当安全的停泊处，却没有海港。**这时候，保罗作为神的道的传递者上前说话。**因为他已经完全摆上，用来服事他的主，主就向他显明在这次航行中会发生的事。保罗警告说，船和船上的所有人都会有危险。然而，百夫长更相信船长和大副，而不是保罗。他们就决定在克里特岛上寻找一个更

好的港湾来过冬。当然，百夫长和他的囚犯都跟着他们。百夫长怎么可能会对神的道有信心呢？他以前听到过什么呢？然而，他应该更加相信保罗，而不是其他人，即使是那些有经验的水手。但是，我们何时会让自己完全降服在神的道之下呢？

一开始，船长和大副的决定看起来是正确的。随着徐徐的南风，他们沿着克里特岛的南岸航行，贴着海岸。但是这种情况并没有持续很久。很快，一股名叫“友拉革罗”的东北风从岸上吹来，使得船完全偏离了原来的航线，第二天，他们遇到更大的危险，就把货物抛在海里。第三天，他们甚至将船上的器具扔了。更糟糕的是，好几天都没有太阳或星星，完全无法判断他们的位置。他们没有时间吃饭，因为随时都很可能会丧命。船帆都给降下来了；他们就任凭风浪的吹袭。

这时，保罗站了起来，责备他们不听他的劝告。但是，**他也鼓励他们鼓起勇气，因为神的一位使者已经向他启示，他们会安全地到达罗马。**祂会确保他的愿望得到实现：让他在凯撒面前为耶稣基督作见证。这是对他在暴风雨中献上祷告的回应。为了福音的缘故，保罗为这艘船的安全和神摔跤。天使已经向他启示，尽管他们会失去这艘船，但船上所有的人都会得救。神已经把所有船员的生命都交在保罗的手中了；他们的得救就是对保罗祷告的回应。他们都要明白，在神的道保护下是安全的。尽管这并不是说我们会得救脱离世上的每一个患难，但是我们的生命却不会是徒劳无益的；我们会永远得救。保罗预言他们会在某个岛上搁浅。

他们在亚得里亚（和合本作“亚底亚”）海漂流了十四天，当天晚上水手们感觉到他们正在靠近陆地。他们作了声距测量，证实了他们的怀疑。他们担心船会触礁，就从船尾抛下四个锚，等待天亮。有一些水手秘密计划用船上的救生艇来逃跑，却藉口要从船头下锚。保罗看破了他们的诡计，就警告百夫长。保罗警告说，如果水手不留在船上，没有人会得救。全体船员必须把自己放在主的道的保护之下。**到了这时候，保罗有了很大的影响力，因此士兵们都信他的话。**兵丁砍断了小船的绳子，任它漂到海上。现在，他们就被迫要顺服神的道。这当然不是说船上所有的人都有真正的信心；事实上，大多数人很可能都存着高度的迷信，但是在这个时间点上，他们没有任何选择。

天渐亮的时候，保罗劝众人都来吃饭。他重申了应许，即没有人会灭亡。保罗拿着饼，在众人面前祝谢了，就擘开吃。他的话和榜样给了他们勇气，他们也都开始吃了。在船上一共有 276 个人。他们吃饱了，就把船上的麦子抛在海里，以减轻船的重量。在一定的意义上，这也是出于信心的行动。他们对保罗的话有信心，他们不再需要麦子了。

到了天亮，他们看见一片不熟悉的陆地。船员发现一个有沙滩的海湾，这是靠岸的理想之地。早就被收起来的船舵，再次被放到海里。他们升起前桅的大帆，砍断锚，向岸驶去。但是，他们的不幸还没有到头：船撞上了沙丘。船头搁浅了，所有的人都冲到前面，放弃了已经被不断拍打的海浪冲击成碎片的船尾。这时，兵丁变得急躁起来；囚犯很可能会企图逃跑，兵丁有可能要为此付上生命的代价。为了避免这种情况，他们想要把所有的囚犯都给杀了。然而，百夫长想要救保罗的性命，就命

令他的兵丁退下。他吩咐所有会游泳的都向陆地游去。其余的人抓住木板或船上其他碎片漂上岸。**大家都安全抵达了陆地。主的道保存了他们；因为神的应许是确实的。**

被指定为神迹

这岛是马尔他（和合本作“米利大”）岛，岛上的人对他们非常友善。他们升起了篝火，尽可能地照顾这些遭到海难的人。保罗也帮忙捡拾柴火。当他准备要把一捆柴扔到火里的时候，一条毒蛇缠住了他的手。岛上的居民看见毒蛇悬挂在那囚犯的手上。对岛民来说，这很明显是神在追捕保罗，要对他进行报复：尽管他逃离了船难，却因为被毒蛇所咬，如今就快死了。他们预期他的手会肿起来，等候保罗会忽然暴毙。的确，保罗的生命危在旦夕。然而，他是传递神的道的人，他的使命仍然是要在罗马宣讲这道。因此，他在神的道的保护下是安全的。他的生命被另一个神迹所赦免。当地人见他平安无事，就转念说保罗是个神明。保罗决心不让他们继续留在迷信当中；他们必须听见神的道。很明显，主为保罗提供了这次机会。

靠近他们登陆的地方是属于部百流的田产，他是岛上的首领。一连三天，他都殷勤地款待他们。碰巧，他的父亲患了热病和痢疾躺着，保罗去探望他，祷告后就按手在他身上，治好了他。然后，岛上其余的病人也来得了医治。这是多么奇妙的启示啊，让人看见在基督里并藉着祂的恩典之道而来的能力！保罗一定不想错过这个在马尔他宣讲这道的机会。这样，**主的恩典就被启示出来，神的国度也临到了马尔他。**

在罗马宣讲这道

他们在岛上停留了三个月。然后，他们上了从亚力山太来的船。这艘船在那海岛上过了冬，船首的雕像是“宙斯双子”——卡斯多尔（Castor）与波吕克斯（Pollux）。现在，航行变得平顺些。他们在叙拉古停留了三天，然后继续航行，经过利基翁到部丢利，他们在那里找到了一些弟兄。在他们的邀请下，他们在那里逗留了七天。**在经历了这许多事之后，百夫长对保罗生出很大的尊敬，他回报以尽可能的自由。**

同时，在罗马的弟兄们已经听说保罗要来了。通过商业和贸易，福音已经深入到意大利的犹太人当中，许多人已经成为门徒。保罗到达罗马附近的时候，这些弟兄就出来迎接他。这次会面给保罗留下了深刻的印象。他已经达成他旅行的目标，实际上，是他人生的目标。**他能把福音带到这里，是他的荣幸。福音已经快速在全世界传开了！**现在，他站在首都的门槛，他并不孤单，而是有一群信徒同伴陪伴着。他为这次会面感谢神，并且勇气倍增。

保罗抵达罗马的时候，受到了截然不同的待遇。其他囚犯被转交给一个军官，但保罗获准住在他自己的房子里，而且可以接待他想要接待的人。他被软禁在家，有一个士兵看守他。**这也是主所预定的，这样，他就有机会去宣讲福音。**

保罗立刻开始使用这个自由。尽管在罗马已经有一些基督徒，但是福音还没有向所有去会堂的犹太人宣讲。然而，这必须要发生。但是因为保罗不能去会堂，他就邀请所有的犹太人领袖到他这里来。他告诉他们，

他为何坐监和罗马人对待他的方式。他否认违反了摩西律法，而是受到诬告，故此，他必须上告凯撒。然而，他解释说，他来罗马不是为了控告他的同胞。相反，他期望能够和他们谈论以色列的盼望，他就是为此成为阶下囚的。

犹太人有些迟疑。他们没有听说过任何关于保罗案子的情况，既没有书信，也没有口头报告。他们所确实知道的是，保罗所拥护的这个教派被全世界的会堂所拒绝。然而，他们仍然愿意了解保罗的想法。毫无疑问，他们知道在罗马已经有一些这样的信徒。

有一天，许多犹太人来见保罗。**从早到晚，他都对他们讲述神的国度，并用圣经证明耶稣就是基督。**有些人相信了福音，但其他人不信。保罗警告那些不信的人说，先知（赛六 9-10）早已经预言了旧约的子民会悖逆并刚硬他们的心。福音首先传给他们，但是随后会传给外邦人。外邦人会听福音，并且使犹太人蒙羞。到头来，他们的看法没有达成一致。保罗已经努力让罗马的犹太人相信福音，但是再一次，只有一些人相信了。

保罗在他租来的房子里住了足足两年。他向很多人——包括犹太人和外邦人——宣讲福音。他传讲神国度的信息，没有受到任何拦阻。**基督已经在世界的中心宣告祂的主权。福音如今可以更容易地传到地极。全世界都必须归向主耶稣基督。万民万国，世上的一切政府都必须服事祂。**

第二十一部分 终末成全

第一二一章 天国的胜利（马太福音二十四-二十五章）

背景及要点

我们所处理的神的圣约历史，已经到达保罗在罗马的宣教，但是，如果我们不讲述万物的结局，这个故事就还不完整。这个终末成全（consummation）还没有成为历史，但是有一天，它要成为“今世”历史的一部分。因此，**现今这个世代直到终末成全的历史，都是圣约历史的一部分。**

中心思想：有一天，恩典的国度将会得胜。

国度从眼前消失

有一天，主耶稣和祂的门徒正要离开圣殿的时候，门徒向祂指出，圣殿建筑何等华美。主耶稣可怕的预言一定让他们如雷贯耳：“我实在告诉你们，将来在这里，必没有一块石头会留在另一块石头上！每一块都要拆下来！”这一定给门徒留下了深刻的印象。等到他们坐在橄榄山上，正对着耶路撒冷的时候，他们问祂什么时候会有这些事。他们明白这种破坏必定会因祂而到来，因为犹太人为这座圣殿感到自豪，就拒绝了耶稣。随着祂荣耀国度的降临，这个圣殿将会被摧毁。这个降临意味着这个世代的结束。他们问祂，在祂来之前会有什么预兆呢？他们可以预期什么时候会发生呢？

门徒们对很多事情的看法是正确的。他们渴望天国会在荣耀中到来，并

且渴望见到预兆。他们也正确地看到，这个国度会导致不信的犹太社区和他们圣殿之间关系的解体。他们认为这种分裂会引入世界的末了，这也不是完全错误的。只是他们无法掌握，从圣殿的被毁到世界的末了之间会有多长时间。

我们可以比门徒更清楚看到这一点，尽管我们不应该把耶路撒冷的被毁和世界的末了割裂开来。犹太人世界会解体，因为它没有降服在神恩典的国度之下。同样，这个世界会被摧毁，因为它会不顺服基督的福音。然而，首先，福音要向全世界宣讲，向万民作见证。但是，在世界的不顺服之后，毁灭将会来到。因此，耶路撒冷的毁灭就是在预示如今这个世界的结束。有一天，主会来审判世界。祂现在开始把这些事都告诉祂的门徒。

当然，不是世界上所有的人都会相信这国度。相反，假先知会宣称自己才是这个世界的救主，要迷惑许多人。人会到处寻找拯救，但就是不会在基督的恩典国度里寻找。

这国度的精神也不会使全世界着迷。国与国之间将会彼此敌对。这个世界将会充满战争和战争的谣言。世人不会明白这国度的公义。

结果，国度的祝福就会从这个世上消失了。这国度应该要使全世界和全部的生活顺服于人，而人又要以信心顺服神。这是合乎圣经的和平。但是人却拒绝神的国，结果就会因为地震和传染病而生活在恐惧当中。

然而，这一切都仅仅标示出灾难的起头。一个公然与这国度为敌的人将会出现，挑战信徒。教会要受到逼迫。很多成员都会流失，甚至彼此背

叛。离道叛教者会加入假先知的行列，他们会传讲他们自己的福音。

因为信仰会从这世上被除净，不法的事会增多，人会变得越来越不敬虔。几乎没有人能够逃离这个影响。信徒会遭遇极大的挣扎。

在这世上，国度的启示还会剩下些什么吗？这会令人越来越难相信主耶稣是恩典的王。在我们这个时代里，早就很困难了！但忍耐到底的必然得救。

大灾难

信徒已经蒙召要在生活的每一个角落里工作，生命的每一部分都要降服在基督之下，祂国度的公义必须统治万方。然而，世上的生活终归会完全被罪所充满，以至于信徒无法有意义地参与到世上的生活中，他们必须脱离这个世界。这会是很可怕的，因为人的生活会变得非常艰难。特别是年轻人的生命会受到很大的影响。

耶稣也想要把这些预先告诉信徒，好叫他们能够作好准备。祂比较了信徒在耶路撒冷被毁灭时的举止，以预言到了这个世代的末了，事情会如何发展。

犹太人会起来反对罗马人，试图摆脱他们颈上的轭。但是当罗马军团入侵曾经是圣地的迦南时，犹太人不要拿起刀剑来捍卫他们民族的尊严，因为那时神的审判就要来临了。耶稣说，他们应该逃跑，跨过约旦河向山里跑。耶稣预言说，这会非常痛苦，他们的儿女会有怎样的未来呢？然而，这是无法避免的。他们只能祷告，他们的逃跑不要发生在最困难的情况下。

这个世代的末了，也会是这种情形。因为不法的事增多，生活会特别沉重。这种由罪造成的压迫感，会使生命窒息。特别是对信徒来说，生存将会变得很艰难，他们的儿女会没有未来。**但是因为神怜悯属祂的人，祂会缩短那些日子；事情会快速发生，比任何人所可能想到的更快。**

然而，想要脱离这个残酷的考验是不可能的。在那些日子里，人们会说奇怪的话。他们会说基督已经出现在这里或那里。但是，那些属于基督的人不应该听信这些谣言，因为当祂来临的时候，祂会同时向所有人显明出来，正如所有的人都会看到闪电一样。审判是关乎万民的，因此，也会临到所有的人。

要是连主耶稣都无法轻描淡写，这个危机一定十分可怕。全世界都会继续留在这种压迫之下，直到祂显现之前，不会有任何减轻。

临到我们众人的审判

在这个大灾难之后，审判会立刻到来。天地都要震动，太阳、月亮、星星都会变黑暗。全世界看见人子的荣耀时，它会颤抖。然后，祂会从世上招聚祂的选民。

选民蒙召要注意这些预兆。春天树木发出嫩芽时，我们就知道夏天近了，同样，信徒也能从历史里的兆头判定天国近了。天国的到来会比我们期望的更快，未来不会再有新的时代降临了；在地上的教会，如今活在恩典的时代，会持续到基督在祂的国度里降临时为止。我们应当记得主耶稣的这些话，因为它们一定会应验。

一般来说，世界上的人并不会对末世保持警惕。这和挪亚的时代非常接

近，那个时候人也只为自己而活，但是突然间就被洪水淹没了。无论是信徒还是非信徒，都会和往常一样，忙着自己的工作；直到突然之间，那伟大的筛选时刻发生了，要把那些**为主而活的人**与那些为自己而活的人分开。那时，两个人在田里工作，一个受到审判而被取去，另一个则被留下了。两个女人在推磨，一个受审判，一个被留下了。

全世界都应当对这个结局有高度的期待！那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道。但审判会像夜间的贼那样，突然来到。很不幸地，耶稣警告说，除了信徒之外，很少人会期待它的到来。他们最好保持警醒，以免感到难过和惊愕！

主耶稣举了一些例子来加强祂的警告。一个家主指定一个仆人，在祂不在的时候管理祂的房子。一个负责任的仆人不必担心祂的主人是否会突然返回。他总是为此作好准备。但要是他忽略他的职责或者欺骗他的主人，主人肯定会惩罚他。同样，**如果我们的生活随时都在顺服主，我们就总是为祂的再来作好准备。**

试验

然后，主耶稣描绘了审判本身。祂从父那里领受了审判的权柄。基督会把信徒与非信徒分开，就如同牧羊人在夜间回到羊圈时，把绵羊和山羊分开一样。

祂会把信徒安置在**祂的右手边**，对他们说：“来，你们这蒙我父赐福的人，进来领受那从创世以来为你们预备的国。”祂会引领他们进入祂国度的荣耀中，说：“因为我饿了，你们给我食物吃；我渴了，你们给我

水喝。”在地上，他们只为主耶稣基督而活。

他们不会明白祂所说的，也不知道他们为主耶稣作了什么。他们当然不会为自己的行为夸口。然后主会对他们说：“你们作在我这些弟兄中最小的一个身上，就是作在我身上。”为了基督的缘故，他们在爱中把自己献上；这样作的时候，就显明他们明白了天国真正的意义。他们这样作并不会赚得任何东西，而是在他们明白基督如何把自己完全献上的时候，他们也会献出自己。这是对祂的爱的回应，这会带来完全不同的人生态度，而这种态度是在这世上找不到的。

站在祂左边的非信徒，会听见祂的责备，就是他们没有为主做任何事。当有人问，他们也可能做了一些事情的时候，耶稣回答说，他们没有为祂的缘故向别人展现爱心。他们没有给任何人（除了自己之外）任何东西，也没有爱任何人（除了自己之外），因为他们拒绝了祂的礼物和祂的爱。

非信徒会陷入到永恒的痛苦当中。他们会永远刚硬自己的心，在悖逆中抵挡神，拒绝祂的爱。神要永远对他们发烈怒。**信徒们认识神国度的公义，将会永远享受与神的相交。**

第一二二章 战胜撒但（启示录十二章）

背景及要点

连同上面所提到的经文，我们会考虑启示录二十章关于审判撒但的经文。当然，启示录二十章前几节经文提到千禧年，我们在这里无法讨论相关的许多难题。

中心思想：基督将会战胜撒但。

妇人与龙

使徒约翰比别的使徒活得都长。在保罗死后，他在以弗所教会担任了很长时间的领袖。他从那里向其他教会送出信息。然而，他却为了福音的缘故而被捕，并流放到小亚细亚西岸的拔摩海岛上。约翰在那里度过的人生岁月，并没有闲散下来，因为基督向他启示了很多“快要发生的事”。主向他启示现在正在发生的事，以及在主耶稣再来之前将会发生的事。尽管主对约翰说这很快就会发生，但是到现在已经是十几个世纪的事了。事情发生得很快；主正使这个时代的末了和祂国度的荣耀加速到来。然而，因为在那之后有很多事情必须发生，因此仍然需要花好几个世纪的时间。

主藉着一些异象，向约翰启示了这些事情。尽管他领受这些异象的时候是清醒的，它们还是很像我们作的梦。在我们的睡梦中，我们会看见奇特的事，有时候，一个影像会以一种令人困惑的方式流泻到另一个影像中。因此，约翰的异象也非常奇特，里面有很多不同寻常的转折。然而，一个接一个地，它们构成了主的启示。

一天，约翰看见在天空中有个很大、很奇特的异象。有一个妇女，神赐予她所有的荣耀和祂创造的所有光华，因为她以太阳为衣。她脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。

约翰盯着这个异象的时候，另一个异象又出现在天空中：一条七头十角的巨大红龙，七头上戴着七个冠冕。这条蛇或龙用自己的尾巴控制了空中三分之一的星辰，把它们摔在地上。这条龙显然对这个妇人怀着敌意。

主在这个异象中启示了什么？很明显，龙和妇人之间有着敌意，这种仇恨主宰着世界的历史。从约翰在异象中所见到的一切，我们可以很清楚地看到，**这个妇女代表神的子民**，而蛇则代表撒但。撒但是神子民势不两立的仇敌，这种敌对贯穿所有的历史。主的子民知道与主的相交，并藉着这个相交而得到荣耀。因此，所有的荣光都围绕着妇人。但是，撒但唯一的目的就是要破坏这种相交，破坏神和祂子民之间的紧密关联，抢夺这妇人的荣耀！撒但不要其他东西，只想要使神恩典的荣耀变得暗昧不明，并干涉耶稣基督的工作，因为带来神与祂子民之间的相交的就是主耶稣基督。

那个孩子

这个异象表明，龙的怒气是特别针对基督而发的，因为那孩子代表主耶稣，从神的子民中生出的。祂不仅仅是马利亚的宝贝，更是祂全体子民的宝贝。撒但知道，离开基督，百姓就无法存活。

龙对那小孩发出狂怒，想要吞灭祂。毕竟，这个孩子是要统治万国的。主耶稣基督对万国的审判是公义的审判；祂会定那些拒绝与神相交的

人有罪。然而，撒但不会承认基督统治万国的权柄；牠要他们在牠的轭下呻吟，并过着不虔不义的生活。

耶稣还在地上的时候，我们知道撒但是如何逼迫祂的。因为撒但在犹太人领袖和犹大心中的怂恿，耶稣确实被钉死在十字架上，但是神却叫祂复活，并且使祂高升到天上。约翰在异象中也看到了这点；那孩子被高举到神那里，高举到祂的宝座上。

天上的战争

这个异象还不止这样。约翰看到天使在天使长米迦勒的带领下出现了，撒但和牠的使者站在敌对他们的立场上。在异象的一开始，龙的尾巴控制了三分之一的星辰，也就是三分之一的天使。他们与牠一同跌落，也和牠一样变成了鬼魔。

这两股势力在天上爆发了猛烈的战争。这场战争是什么意思呢？天使们服事基督，藉着祂的灵来维持神和祂子民之间的相交；魔鬼除了要破坏这种相交之外，并没有其他目的。因此，这两股势力之间的战争就是不可避免的。

撒但和牠的势力守不住他们的阵地，抵挡不了米迦勒和他的使者，因为基督在祂至高的恩典中赐给他们更大的力量。这胜利也会归给那些为基督争战的人。撒但绝不可能破坏神和祂子民之间的相交；牠永远进不了天堂。在天上，并靠着父神赐给基督在天上的至高权柄，这种相交是稳固的。

然后，撒但想要控告神的百姓，藉此来破坏他们之间的相交。然而，既

然**基督已经用祂的宝血为祂的子民赎了罪，神就永远与祂的子民同在。**而且，神若是帮助他们，谁又能敌挡他们呢？因此，**米迦勒和他的使者有最高的权柄来胜过撒但的军队，已经永远把牠们从天上赶出去了。**

因为这个胜利，在天上响起了喜乐和欢呼声。天使们为神子民的救恩而欢喜，因为在这样的救恩中，神的恩典得着了荣耀，他们也有幸参与这个服事。恩典的国度现在已经永远地建立起来了。

没有神的子民，这个胜利就不会发生。他们也要凭信心争战，紧紧抓住他们与神的相交。他们指望藉着羔羊的血，使他们的罪得到救赎。他们在地上已经为基督作了见证，甚至愿意为这个见证献上自己的生命。**的确，在天上和地上都有战争——天使和人都参与在这场战争中——但是，真正的胜利者是基督。**

在地上持续的战争

这个胜利并不意味着地上的争战已经结束了，因为约翰看见别的事发生了。天堂现在确实已经向撒但关闭，但是，牠和牠的堕落天使却被摔在地上。他们在这里会继续施展他们的影响力，破坏神和祂子民之间的相交。要是撒但还能让人感受到牠的影响力，那么，地上的教会和人类全体又会变成什么样子呢？与此同时，天使在天上唱着赞美诗来称颂这次胜利，他们也警告说：住在地上和海上的人有祸了；因为魔鬼已经下到你们那里了；牠心中充满忿恨，因为牠知道自己的时候不多了。

约翰看见有大鹰的两个翅膀赐给那妇人，她用这翅膀飞到旷野，以躲避蛇的攻击。约翰看见的，提醒我们曾经发生在以色列身上的事。耶和华

的百姓在埃及的时候，灭亡的危险正迫在眉睫，耶和华带领他们离开埃及，进入旷野中，脱离了法老的魔掌。诚然，耶和华带领百姓进入的，还是旷野之地，一个充满危险的地方，但是他们被安全地带到那个地方，因为耶和华为祂的百姓预备了那个地方。因此，那妇人就得救，脱离了那恶者的权势；百姓真正的生命，他们与神之间的相交，是撒但永远不能破坏的。教会不在蛇的势力范围内。然而，在今生，教会仍然如同在旷野中，一个充满危险的地方。她知道神已经为她预备了地方，祂也会保护她，这对她来说是极大的安慰。

龙再次努力想要摧毁妇人。它从口中吐出水来，像一条河，要将妇人冲去。地却开口，吞了那条河。**教会的生命永远不会落在撒但的权势之下。**因为撒但的失败，他就更加忿忿不平，会尽一切可能来伤害地上的信徒。

审判

尽管撒但永远无法使教会落在牠的权势之下，不过，牠仍然为统治万民而奋战，教会就是从这些民族中招聚出来的。因此，牠就与基督作战，因为这些百姓已经赐给基督了，好叫祂可以作他们的王，并且用祂的话和圣灵来宣称对于他们生命的主权，藉此招聚祂的教会到祂这里来。

基督高升时，升到祂的宝座上，祂尊贵的位置，能力与权柄之地。在那个时刻，就开始了被高升的中保对万民的恩典统治。从那个时刻起，祂的道就已经在万民中得到了宣讲。祂把圣灵浇灌下来，不就是为了这个原因吗？藉着祂的圣灵和圣道，祂要影响地上万民的生命，好叫他们能够承认祂是王。祂已经委派祂的门徒，使万民作主门徒，并奉三一神的

名给他们施洗。

基督正在靠着祂的圣灵和圣道征服列国，撒但却到处阻挠，因为列国在此之前都在牠的权势下。但是牠无法阻止福音的扩展，**列国都要一一降服在基督的权柄下。**这并不是说那些国家中的每一个人都会悔改相信，也不是说罪在这些国家中已经完全被征服了。但是，它的确意味着，在这些民族当中，教会不再会受到逼迫；相反，她得到了认可，这些国家因此也承认了耶稣基督的王权。

然而，这种情况不会持续到世界的末了。撒但会再一次从基督的手中夺去这些国家；然后到了末了，撒但会看似终将赢得这场争战。一些未曾站在世界历史中心的国家会兴起，他们的精神会影响全世界。然后撒但会再次肆意妄为。到这个时刻，对教会最后的大逼迫就会发生。就如耶路撒冷曾经被周围异教国度所围困，神的子民也会被列国的仇恨所包围。信徒的生命会变得十分艰苦。教会仿佛就要在这场逼迫中灭亡了。

但是，随后，火从天上降下，烧灭了教会的一切仇敌。这是约翰在后来的异象中看到的（启二十 9）：魔鬼被扔在火湖里，神的怒气永远在牠身上燃烧。然后，撒但的国度将会永远被摧毁。

在这之后，约翰看到一个白色的大宝座，基督坐在上面，祂的荣耀无法容忍任何没有被分别为圣的东西。从祂的荣耀那里，天地的更新就降临了。**所有的死人都复活了，祂会按照他们是否曾经凭信心回应祂和祂的爱来审判他们。**在这个审判之后，死亡和死者的领域（阴间）都被征服了。在新天新地中，死亡再也没有任何权柄了。凡不承认基督的人，就

是那些名字没有写在生命册上的人，都会被扔进火湖里。在新天新地中，真正的生命，也就是与神相交的生命，才会被人认识；没有任何事情可以搅扰这种生命。

第一二三章 战胜那兽（启示录十九章 11-21 节）

背景及要点

在这个部分，我们也会使用在帖撒罗尼迦后书二章；启示录十三章和启示录其他部分经文所给我们的启示。我们会从这个观念开始进行：我们必须把敌基督视为一个特定的人，主要是因为“大罪人”（新译本作“不法的人”）和“沉沦之子”（帖后二 3）这样的表述法。如果敌基督将要成为世界的暴君，那么帖撒罗尼迦后书二章所提到的“那拦阻他的”，很可能是指权柄还得到足够认可的政府。因为只有当世界处于革命和无政府主义所带来的解体状态下，暴君才能掌权。然而，只要政府的权柄得到足够的认可，这种解体就会被拦阻。

中心思想：那诚信真实的会胜过海里上来的兽。

敌基督

约翰在拔摩海岛上的时候，主向他启示了很多异象，这是为了向他、也向我们启示在末世时要发生的事。有一天，他站在海边。在他面前，他看见海浪翻腾。突然，海水分开了，一个令人恐惧的兽从海里出来了。那兽有七头十角，十角上戴着十个冠冕。兽的外貌给约翰留下的印象是，它是来亵渎神的；那兽对主有强烈的仇恨。

尽管约翰看来像是受到了惊吓，他看到兽的一个头受了致命伤，然而却奇迹般地医好了。很明显，这是撒但的能力使那兽还活着。

异象中的形像逐渐发生改变，正如我们梦中的形像也会改变一样。野兽

开始变得有点像人，也出现在人的世界里。地上的每个人都开始拜这兽，并邀请他作他们的领袖。世界无法抵挡他，因为他以撒但的能力行事。

那兽不断地亵渎主。因此，他在暴怒下反对所有爱主的人，信徒都遭到压迫和迫害。

这会发生在世界的每个角落，因为那兽被赋予了对万国的权柄。全世界都承认他的权柄，敬畏他而不是敬畏神。只有那些属于主的人才被排除在外，他们的名字被记在生命册上。他们是羔羊的血所买赎的，因为他们是祂的产业，祂藉着对祂的信心来保守他们。

约翰看到的兽是敌基督，基督的大敌。敌基督的灵，即仇恨基督的邪灵，已经出现在世界上很长时间了。但是，有一天敌基督自己会来。世上万国都会降服在他的权柄之下，他会招聚所有的人向基督宣战。撒但会给他这样的能力。

假先知

这个敌基督也会有同盟。主也向约翰显明了这点，因为第二个异象紧接在第一个异象之后。他的双眼现在不再盯着外海了，而是转向了陆地。地忽然裂开，约翰看见另一个兽出现了，这兽的样子和上一个完全不同。与海上的兽有关的每一件事都在表明权柄、能力和统治，从地中上来的兽却不是这样。它有两角如同羊羔，说话像蛇那样，发出嘶嘶声。这兽不会靠武力来统治，而是巧妙地欺骗人心。

然而，它会和从海里出来的兽结盟，一起领导这个世界。这第二个兽的作用是作为假先知。他会引诱百姓敬畏并敬拜从海里出来的兽，并为他

造一个像。

这个假先知会在地上行大神迹。因为他在服事那从海里出来的兽，撒但会赐给他那种能力。

他特别会发动并组织人类的战争来抵挡主的教会。所有参与敬拜敌基督的人，都会在身上印着他的印记。凡是不合作的人，都会被驱逐出社会。对信徒来说，这是关键时刻。只有对主耶稣基督的信心和感恩的爱，才能使他们保持忠诚。主会赐给他们力量保持真实。

大巴比伦

敌基督和假先知会按照他们自己的想法来组织这个世界。他们不是被基督的灵所带领，而是被撒但的灵所带领，就是敌对永生神的灵。基督来是要我们与神相交；敌基督带来的是没有神、敌对神的生命。

只有通过主耶稣基督，与神相交，我们的自私才能被克服、被治死。从这种相交，我们里面才能生出爱神和彼此相爱的新生命。然后，我们可以把我们的生命献上作为活祭，正如主耶稣所作的那样。

然而，敌基督和假先知要的却是完全不同的东西。离开神，人类就会寻求自己的利益。一开始，每个个体按理都必须为人类整体的荣耀献上自己，但是人只有在那个虚假荣耀的幻想下才会那样做。到头来，所有的人都会只顾自己，这样一来，他们就不会承认任何法律或限制。然后，地上的不法就会增加，人就会为自己和别人把生活变成地狱。

圣经称这样的世界为“大巴比伦”。圣经提醒我们古代的巴比伦帝国，

雄伟的巴比伦城是它的首都。在它的时代，那帝国同样也只寻求自己的荣耀，因此在不虔不义中灭亡了。在敌基督的带领下，同样的情况会再度出现。要是每个人都只为自己着想，践踏其他的人，就会是巴比伦的重现。自私成为人间唯一的准则。连本能的爱——父母对儿女的爱、孩子对父母的爱、弟兄姊妹之间的爱，还有一切天然的关系——都会减弱和消失。人会像豺狼一样，把他们的同胞撕成碎片。这就是敌基督煽动人弃绝神所带来的生命。现在不就已经很像这样了吗？

人们会彼此剥削。那些所谓的大人物，也就是那些有钱有势的，就会利用这种趋势，以同胞的福祉为代价。

基督的这种仇敌可以正确地被称为敌基督，因为在每件事上，他都是基督的仿冒品。基督来是为了救赎并医治我们的生命。祂特别寻找那些贫穷的、受压迫的、受伤的、生病的！祂藉着爱把自己献给人类，这爱是治愈我们许多伤痛的香音。相形之下，敌基督给我们的生命带来无尽的伤痛。我们很高兴知道，他的统治不会永无穷尽！

那被称为诚信真实的就要降临

大巴比伦不可能永远长存。有一天，她会陷落，凡从她那里得益的都要哀哭。人类要因她的倒塌而惊骇丧胆，特别是那些从她残忍无情的不义中得利的人。他们会正确地感觉到世界的末了已经降临。在这次毁灭之后，历史就不会再重复了，因为敌基督自己会被征服、被定罪。基督再来的时候，会确保这点。

约翰也被允许见到敌基督的败亡。因为他现在不再望着海和陆地；相反，

他的目光被吸引到天上。他看见天开了，**有一匹白马，骑在马上的，称为诚信真实。祂来是为了审判，要挑起战争。**

骑马的是耶稣基督。祂的眼睛如火焰，头上戴着许多冠冕。没有人能够完全认识祂的名，因为祂是神，祂带着完全神圣的爱来到我们中间。谁能完全理解这种丰盛呢？

然而，祂确实拥有一个名，我们可以藉此认识祂。**祂被称为神的道，因为祂向我们讲述神的爱，让我们藉着信靠祂而与神相交。**然而，身为神的道，祂也把信徒和非信徒分开了。除了带来神的爱之外，祂也审判那些拒绝神的爱的人。因此，约翰看见祂穿的长袍上沾满了血。

天上的万军穿着明亮洁白的细麻衣，骑着白马跟随祂。耶稣把与神的相交带来的时候，他们曾经服事祂。如今，在审判的时候，他们也要作祂的仆人。

约翰看到祂的衣服和大腿上写着“万王之王，万主之主”这个名。正因为祂带来我们与神的相交，神就膏立祂作全宇宙的君王。祂要用爱和恩典来统治。甚至地上的君王都要向祂降服，在祂恩典的统治下服事祂。然而，他们却高举自己、抵挡祂，因此，祂来是为了审判，尤其是审判这些君王。

突然间，约翰看到一位天使站在日头中，召唤天空所有的猛禽。在一大群被摧毁的敌人当中，它们有足够的猎物可吃，既有显赫的，也有地位卑微的。在基督和祂的军队与敌基督和地上所有君王和他们的军队之间，爆发了一场大战。全世界成为战场。基督的灵和祂众多仇敌的灵之

间的属灵战争，已经在地上猛烈地展开，贯穿全部历史。然而，祂再来的时候，最后决定性的时刻将会到来，战争将会结束。

约翰看见敌基督和假先知是如何被擒拿并活活扔进火湖里的。神的怒气永远朝着他们发作。神的审判也不仅仅落在他们身上，也要落在他们的跟随者身上。他们会被定罪，然后从地上永远被弃绝；他们的名字会随着他们一同消逝。审判会像大战一样降临，藉此把他们都杀死，有飞鸟来吞吃他们的遗体。他们不会得到体面的下葬；没有留下任何东西来纪念他们。

所有敌对势力都被镇压之后，基督会在新地上永远掌权。祂所有的子民都和祂一起享受与神的相交，并且统治神的手所造的宇宙万物。

第一二四章 将来的世代（启示录二十一-二十二章）

背景及要点

新耶路撒冷不是教会，正如耶路撒冷不是以色列人一样。新耶路撒冷乃是说明一种新的景况，神的荣耀会再一次覆盖万物；它指的是圣经所说的“将来的世代”（the coming age），而不是“现今的世代”（the present age）。

然而，将来的世代不纯粹发生在将来；它不是只跟随在这个世代之后，更是超越这个世代，随时都可以启示出来。**在一定的意义上，将来的世代已经成为现实。**随着圣灵的浇灌，新的永恒之约（见来九 15，来十三 20）实际上已经开始了；在现在这个圣约时代之后，不会再有第三个时代了。藉着圣灵的内住，与神完全的相交已经赐给我们了。然而，这种相交对我们生命的影响仍然会被我们里面的罪所稀释掉，我们还在等候天地的更新。天地的更新必然要和圣灵的浇灌相连。因此，先知约珥将它们连在一起，不可分割。这样，将来的世代就已经开始了，但是我们还在等候它荣耀的彰显。至于藉着圣灵与神相交，已经到来了，但是天地的转化和我们的生命与天地有关的转化则尚未到来。

因此，毫无疑问，当耶稣说“看哪，我将一切都更新了”的时候，这是指**新的创造**。正如圣灵的浇灌并不是指一个新创造（而是成圣与更新），我们同样也不应该在末日寻找一个新创造（尽管我们的确应该期盼更新和得荣耀）。将来也会有得荣耀的时刻；这是需要强调的。不仅仅是罪和它的果效会从地上被除去，而且会有另一种存在形式，另一种生命

样式。然而，原始的创造已经以新的存在形式组织在头脑中了，因此，任何新的创造都不是必要的。藉着救赎，神并没有否认祂手所造的一切；祂同时洁净它，也使它得荣耀。

关于将来世代生命的特征，我们所能说的不多。在这些章节中，圣经以借用自我们现今生活的语言来谈论这一点。哥林多前书十五章 44 节谈到了“属血气的”和“属灵的”之间的区别：所种的是属血气的身体，复活的是属灵的身体（见新译本；和合本作“所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体”）。属血气的现在确实被罪所败坏了，因此，它和“属灵的”是对立的，但是，最初所造的那个“属血气的”，原先并不是这样。神所造的，曾是一个“属血气的”圣洁生命，好叫祂可以从中产生“属灵的”生命。为新的存在形式所预备的“属灵的”这个名称，指向一种更亲密的相交，是有可能存在于神的灵和我们的生命之间的，但是这种相交对我们“属血气的”存在来说是不可能的。这种最亲密的相交，使人不可能再次堕入罪中。

关于信徒的生命，有些事情是模糊不清的。一方面，信徒藉着浇灌！下来的圣灵参与在将来的世代当中；另一方面，他仍然活在今世中。在信徒的生命中，圣灵的浇灌也呼喊万有的更新。

请注意，在二十一章的第一部分，作者谈到了新天新地，和新耶路撒冷由神那里从天而降。然后，在这章的第二部分，这个新耶路撒冷被描绘为她现在在天上已经预备好了的。因此，作者有可能谈到万民（外邦人）会持续存在，并且说生命树的叶子是为了医治万民（启二十二 2）。

中心思想：未来的世代即将来临。

新天新地

随着圣灵在五旬节浇灌下来，祂内住在基督子民的心里，我们也得到与神最亲密的相交。随着这种亲密相交而来的是我们的生命得着荣耀（改变形像）。而因为人是整个受造界的元首，天地得荣耀也必然与这个事实相连。因此，在五旬节的时候，彼得引用约珥的预言，把天地的更新和圣灵的浇灌作了最紧密的连接。我们仍然在等候天地的更新。这并不是说它被推迟了。它很快就会到来，但是在这之前，还有很多事情需要完成。地上的生命必须有完整的机会得到更新。

主在拔摩海岛上藉着异象向约翰启示了将来有一天会发生的事。后来，约翰再一次领受这样的异象，**他看见一个新天新地，它们之间有新的交通。**天和地完美地结合在一起，好叫地上的人可以分享天上的生命。

约翰一定很高兴能够见到神即将要实现的、如此荣耀的新事。这对他的眼睛来说一定是一场盛宴。旧的天地已经过去了，海和它负面的含义——也就是它会把世上的列国分开——也不再有了。

他正观看时，见到**一个城市由神那里、从天的中心降下来。**这是新耶路撒冷，是神为祂的百姓所预备的荣耀的新生命。神已经为祂的子民打造这个十分可爱、也充满荣耀的新生命，就如新娘为了她的丈夫将自己打扮得十分美丽。

与此同时，约翰也听见从天上来的大声音，说到神现在会和祂的子民永远同住。随着这种相交而来的，是他们的生命和天地都会得着荣耀。不

再有悲伤或死亡。再次堕人罪中是不可能的，因为主的圣灵已经完全占据信徒的心。旧的景况已经永远消失了。约翰必须写下神说的话：“看哪！我将一切都更新了。”藉着圣灵与神相交肯定会带来这种更新。神已经对此起誓。

仿佛一切都已经实现了，神说：“都成了。”祂称自己为阿拉法和俄梅戛，祂是创始的，也是成终的。万有都是本于祂，也归于祂。因为祂的爱是万物的起点和目标，祂要让那些口渴的人从祂爱的源泉里饮水。口渴的人会得到生命的水；这对他来说是永恒的生命，而且是白白得来的。

然而，万物的更新并不包含所有的人。靠信心得胜的会承受一切产业，会永远作神的儿女。但是，那些因为惧怕这个罪恶的世界就否认他们信仰的人，会从地上被除去，被扔到火湖里。他们会受第二次的死，永远被人遗忘。

新耶路撒冷

新耶路撒冷，荣耀的新生命，有一天会由神那里从天而降。新耶路撒冷已经在主耶稣基督的指示下预备好了，祂急着要把它赐给属祂的人。

约翰有此殊荣看见这个新耶路撒冷，他在圣灵里被一位天使带到一座高大的山上，他从那里可以俯瞰全城。它确实是一座城；信徒住在一起，就如住在其他城市那样。只要有良好的管理，城市中的生活也可以是极富创意且令人兴奋的。在新耶路撒冷，信徒的生命也会得到充分的发展。

神的荣耀覆盖全城，发出的光辉如同晶莹的碧玉所发的光彩一般。相交的灵给全城带来闪耀的荣耀。

这座城市有高大的墙，有十二道门，共四个边，每一边有三道门。每一边都有进城的通道；然而，入口有十二个天使把守。门上刻着十二个支派的名字，城墙的十二根基上则刻着十二使徒的名字。旧约和新约的信徒一起在这城里享受安全的团契。

和约翰说话的天使，就在他面前用一把金尺子丈量了全城。**这城是一个尺寸巨大的立方体，就如同圣殿的至圣所也是一个立方体一样。**神的神圣居所的尺寸是相等而完美的长度。神所有的子民都能够在这座大城中享受与祂的相交。

约翰靠近观看这城的时候，他看到它的墙是明亮的水晶碧玉墙。街道是纯金的，光滑闪耀如玻璃。墙的十二个根基是由各样闪耀的宝石装饰的。每一道门都是一颗珍珠。神为祂的百姓所预备的生命，比起你在地上所可能想像到的任何东西都更加奇妙。

永恒的统治

很明显，**在这座城市中没有圣殿，和之前的耶路撒冷不同。这也不是必要的，因为在这座城里的生活是一种经常不断的敬拜；在这里，神藉着基督与祂的选民同住。**

城内不用日月光照；神在基督里与百姓相交的荣耀就是它的光。

得救的列国要在这光里行走。来自万国万族的信徒会经过这些街道。在那里，他们会认识在地上找不到的合一。然而，他们在地上的生活并不是徒然的；在新耶路撒冷里，那些果子会变得明显。地上的君王会把他们的荣耀放在基督和祂子民的脚前。与这座城的荣耀相比，这些君王最

宝贵的产业算得了什么呢？这些产业首先必须被分别为圣，然后才能被接受。尽管如此，地上所有的宝藏在新耶路撒冷里都会得到荣耀。他们要从四面八方进入这城。永远没有必要关上城门，因为那里没有黑夜。不只是君王的荣耀，列国的荣耀、尊贵都要被带进来。来自万国的信徒都会欣然地将他们的财宝带进新耶路撒冷，让它们在那里得着荣耀。连非信徒也会对财宝的积存作出贡献，但是，只有选民才会受益。凡不洁的，或激起恐惧的，都不能进入那城，只有名字写在羔羊生命册上的人方得进去。

天使向约翰展示了一条纯洁的生命河，明亮如水晶。这条河从神和羔羊的宝座那里流出来。那宝座在城里，上面有神恩典的至高统治。河岸两旁是街道，岸边有生命树。此树每月都结果子，树的叶子是为医治万民（外邦人）。**这条河和这棵树指向神所要赐下的，用来医治生命的相交。**

神以祂的恩典永远地统治那城。没有人会再次受到咒诅。它的市民都会充满喜乐地服事主；**他们天天都会见到祂的面，祂的名字必写在他们的额上。他们要和主耶稣基督一起作王，永远统治耶和华神所造的万物。**

在那城中的全部生活必将光芒四射，并充满光辉，因为它是神和祂的子民藉着圣灵最亲密的相交所结出的果子。而且因为神的灵和人的灵的这种最亲密的相交已经到来，这种生命就永远不会受到干扰。

看哪，我必快来！

主耶稣基督藉着天使向约翰指示并解释了这一切。约翰深受感动，就俯伏在天使的脚前要拜他。天使大吃一惊，他对约翰说，只可敬拜神，因

为他和约翰及其他所有信徒一样，都仅仅是同作仆人的。

天使督促约翰宣扬这异象，因为作出决定的时刻很快就要到了。每个人都要为新耶路撒冷的降临作好准备。这涉及到要作出选择：**要么继续作恶，要么在与神的相交中成长。**那些选择藉着与神相交、为祂而活的人，会通过城门进入那城，且能吃生命树的果子。城外就是那些离弃主的人。

主说祂必快来。这已经过去许多世纪了，但是我们万万不可认为主履行祂的应许被推迟了。有太多事情必须完成。但是主正在加紧脚步；祂正在加快事件的走向。我们不能在祂的话上删去什么或加添什么，而是忠心地把它保存在我们心里，并为祂的降临祷告。要是我们与祂住得很近，祂的降临就不会让我们害怕；它会成为颂赞的理由！