

马太亨利完整圣经注释 - 马太福音

目录

第二十一章	2
第二十二章	18
第二十三章	33
第二十四章	47
第二十五章	69
第二十六章	84
第二十七章	108
第二十八章	132

第二十一章

耶稣基督的死和复活是救恩门上的两个主要铰链。他降世的目的就是舍命作赎价，正如他前不久所说的（20：28）。所以，福音书的作者在写到他受难、受死和复活时，比他生平其它事迹都更为详尽；我们这位作者也在此加快了节奏，因本章是所谓受难周的起始。基督曾不止一次对门徒说：看哪，我们上耶路撒冷去，人子要在那里被卖。他沿途多行善事，现在终于要到耶路撒冷了。这里说的是：I.受难周的第一日，他在众目睽睽之下进入耶路撒冷（第 1-11 节）。II.在那里行使权柄，洁净圣殿，赶出做买卖的人（第 12-16 节）。III.和门徒谈话，关于不结果的无花果树（第 17-22 节）。IV.用约翰的洗礼来证明自己的权柄（第 23-27 节）。V.用两个儿子的比喻来形容税吏悔改，叫顽固不信的祭司和长老羞愧（第 29-32 节）。VI.用比喻宣告犹太民族的下场，因他们不结果子；这比喻就是葡萄园租给园户，他们却忘恩负义（第 33-46 节）。

基督进入耶路撒冷

1 耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法其，在橄榄山那里。2 耶稣就打发两个门徒，对他们说：「你们往对面村子里去，必看见一匹驴拴在那里，还有驴驹同在一处；你们解开，牵到我这里来。3 若有人对你们说甚么，你们就说：『主要用它。』那人必立时让你们牵来。4 这事成就是要应验先知的的话，说：5 要对锡安的居民（原文是女子）说：看哪，你的王来到你这里，是温柔的，又骑着驴，就是骑着驴驹子。」6 门徒就照耶稣所吩咐的去行，7 牵了驴和驴驹来，把自己的衣服搭在上面，耶稣就骑上。8 众人多半把衣服铺在路上；还有人砍下树枝来铺在路上。9 前行后随的众人喊着说：和散那（原有求救的意思，在此是称颂的话）归于大卫的子孙！奉主名来的是应当称颂的！高高在上和散那！10 耶稣既进了耶路撒冷，合城都惊动了，说：「这是谁？」11 众人说：「这是加利利拿撒勒的先知耶稣。」

四本福音书的作者都记载了基督骑驴凯旋进入耶路撒冷的故事；此事发生在他死前第五天。逾越节是十四日，那天是初十日；律法书上命定此日为预备逾越节羊羔的日子（出埃及记 12：3），要分别为圣；我们逾越节的羔羊基督，成为我们的祭物，也就在那日公开现身；所以这也是他受难的序幕。他在距离耶路撒冷不远的村庄伯大尼小住数日，在那里前日的晚饭上，马利亚曾用香膏抹他的脚（约翰福音 12：3）。不过他好比一般的使节，到达以后没有立即现身，而是暂缓片时。主耶稣周游各地，多次徒步行走在加利利和耶路撒冷之间，一百多公里之遥，十分艰苦；他四处行善，风尘仆仆，不辞辛劳。基督徒若过份贪图舒适享受，实在是不应该，因他们的主既不舒适也无享受！但他一生中唯一一次凯旋骑驴，竟然是在进入耶路撒冷受难受死的时候，仿佛受难受死才是他所争取的快乐和荣耀，直到那时才觉得要开始造势。

这里说的是：

I.为这庄严时刻做准备；所预备的真是又寒酸又普通，说明他的国不属于这个世界。没有仪仗队，没有吹号，没有豪华的车辆马匹，没有随从；这些东西与他的谦卑身份格格不入，又完全配不上他二次再来，那时他要在荣耀中显现，末次号角吹响，荣耀的天使跟随左右，云彩为车仗。但这次公开露面：

1.准备工作很仓促。他在另一个世界得荣耀，我们与他同得，那时的准备工作是在创世以前就做好的，那也是他心里所向往的荣耀；而今世的荣耀他并不在乎，所以虽预先知道，却并不预先准备，只是随机应变。他们来到耶路撒冷郊外的伯法其，犹太学者说此地算为耶路撒冷的一部份，乃是一条长长的街道，向橄榄山延伸。他来到这里，打发两个门徒（有人说是彼得和约翰）去牵一头驴来，因他没有事先备驴。

2.准备工作很寒酸。他只叫他们牵一匹驴和驴驹（第 2 节）。驴在当地常用来代步；养马只为贵胄，或为争战。基督大可坐基路伯飞行（诗篇 18：10）；他虽名是耶和華，虽是神，乘驾上天（诗篇 68：4）¹，但如今他名为耶稣，以马内利，神与我们同在，在卑微状态下骑着驴。也有人说他骑驴，暗喻以色列的习俗，就是士师骑白驴，士师的儿子们骑驴驹（士师记 5：10，12：

¹钦定本将诗篇 68：4 译为：你们当向神唱歌，歌颂他的名；他乘驾上天，他的名是耶和華，要在他面前欢乐！

14)。所以基督进圣城，不是以征服者的形象，乃是以以色列士师的形象¹：我为审判到这世上来（约翰福音 9：39）。

3.这驴驹不是他的，乃是借来的。他没有自己的房子，像他那样居无定所、常在朋友家借宿的，总该有一头驴当作交通工具吧；然而他为我们成了贫穷（哥林多后书 8：9）。常言道：靠借贷度日，活在忧患中。他是一如既往地常经忧患（以赛亚书 53：3），除了别人的周济或借贷，在世上一无所有。

他打发门徒去借驴，吩咐他们要这样说：主要用它。凡有需要的，不可羞于承认自己有需要，不可像那不义的管家，说：讨饭呢？怕羞（路加福音 16：3）。但也不可故意利用朋友的善意，明明没有需要，也去讨去借。基督借驴这件事：

（1）体现他无所不知。尽管万务都有其因果关系，但基督却能告诉门徒，可在何处找到一匹栓着的驴，还有驴驹同在一处。他无所不知，连最卑微的被造物也知道，连驴和驴驹都知道，是否同栓在一处也都知道。难道神所挂念的是牛吗（哥林多前书 9：9）？毫无疑问，他决不愿意看见巴兰虐待他的驴（民数记第 22 章）。凡被造的他都知道，凡被造的都为他所用。

（2）体现他有能力掌控人心。不管是卑微臣民的心，还是君王的心，都在耶和华中（箴言 21：1）。基督吩咐他们把驴牵来，说明他有权使用；大地的丰盛都是主基督的，不过他也预见到门徒此去会遇到阻拦；他们不是偷偷牵来，而是当着主人的面，更不是强行牵来，而是征得主人同意。若有人对你们说什么，你们就说：主要用它。注意：凡是基督吩咐我们去做的，他也必助我们做成，我们若遇刁难，他必告诉我们如何应对；就如此事一样：那人必立时让你们牵来。基督吩咐用驴，表明他是万有的主，他感动驴主人的心允许门徒牵来，不索要抵押物，表明他是万人之灵的神（民数记 16：22），掌控人心。

（3）体现公平诚信的榜样，尽管只是骑驴经过一两条街，仍征得主人的同意。有人把下半句理解为：“你们就说：主要用它，他（指主）必立时叫人牵回来，确保用完后物归原主；”这样的理解进一步为我们立下公平的原则。注意：所借的都要如期奉还，完好无损地奉还；恶人借贷而不偿还（诗篇 37：21）。所借之物，要妥善使用，免得损坏。哀哉！我主啊，这是借的（列王纪下 6：5）！

II.此事应验了经上的预言（第 4-5 节）。主耶稣所行的，所受的苦，都是要应验先知的预言。众先知都盼望他，都为他作见证；所以他也看顾他们，要叫他们所写关于弥赛亚的事，都准确无误地成就在他身上。这里具体指撒迦利亚书 9：9，关乎弥赛亚国度的预言：要对锡安的女子说，看哪，你的王来到你这里。请注意看：

1.预言基督来到：要对锡安的女子说，就是教会，就是圣山：看哪，你的王来到你这里。注意：

（1）耶稣基督是教会的王，按国度的律例，乃是从弟兄中立的（申命记 17：15）。他被任命为教会的王（诗篇 2：6），也被教会接纳为王，锡安的女子向他宣誓效忠（何西阿书 1：11）。

（2）基督以王的身份，来到他的教会，来到世上的教会；他来管辖你，在你里面作王，也为你作王；他为教会作万有之首（以弗所书 1：22）。他来到锡安（罗马书 11：26），叫律法从锡安出来，因为教会的一切利益都在乎救赎主。（3）教会的王未到，要先通知教会：要对锡安的女子说。注意：基督要他的教会仰望、等候他的到来，要他的臣民翘首以盼；要对锡安的女子说，快出去观看所罗门王（雅歌 3：11）。基督来到，通常有一个惊叹句：看哪！表示要专注，也表示称颂：看哪，你的王来到你这里！看哪，惊奇吧！看哪，要欢迎他！这是真正配得惊奇的皇家车辇。彼拉多和该亚法一样，说了一句要紧的话，却不知道自己在说什么：看哪，这是你们的王（约翰福音 19：14）。

2.形容他来到。君王驾到，必有大事可期，特别是来立国的时候。这位王是万有的主，有人见他坐在高高的宝座上（以赛亚书 6：1），但这里却全然不同：看哪，你的王来到你这里，是温柔的，又骑着驴。基督在荣耀中显现时是温柔的形象，而不是威武的形象。

¹“士师”一词原意是“审判者”。

(1) 他性情温和。他来到，不是怒气冲冲，不是报仇，乃是怜悯，是拯救。他温柔，因为他为锡安的缘故不惜承受最大的伤害和侮辱，忍受锡安百姓的愚昧和恶待。他平易近人，容易相处。他不仅是温柔的夫子，也是温柔的王，以爱为旗管理百姓。他的政权温柔，他的律法不是用臣民的血写成，而是用他自己的血写成。他的轭是轻省的。

(2) 这体现在他相貌卑微，骑着驴，不求奢华，只求服事人，不为争战，只为负重；行动缓慢，却是刚毅，平稳。这些早有预言，如今要全然应验，说明其中有特殊的意义，要鼓励灵里贫穷的来求告基督。锡安的王来了，不骑高大的马，免得胆怯的不敢靠近，也不骑飞奔的马，免得脚步慢的跟不上，乃是骑着安静的驴，臣民再穷乏，也能靠近他。预言中特别提到他骑着驴，就是骑着驴驹子，所以基督打发门徒去牵了驴和驴驹来，为的是应验经上的预言。

III. 行进的过程和准备工作相吻合，都没有世间的奢华，却都伴随着属灵的能力。请注意看：

1. 他的车辇：门徒就照耶稣所吩咐的去行（第6节）；他们去把驴和驴驹牵来，相信必能找到，也相信主人必乐意借给他们。注意：基督的吩咐，不容置疑，只能顺从；凡真心顺从的，必不致落空：他们牵了驴和驴驹来。基督的坐骑卑微可鄙，其配备本可弄得像样一些，但就连配备也是临时拼凑；没有马鞍，门徒就把自己的衣服搭在上面，草草了事。注意：外表的条件不可过份讲究，我们应当对这些东西心怀圣洁的漠视，表明我们的心不在这上面，还要学会使徒的原则：要俯就卑微的事（罗马书 12: 16）。客旅从不讲究，凡事不拘小节，自有其美善；不过门徒还是尽力而为，即便弄坏了衣服，只要是主要用它，都在所不辞。注意：我们为服事基督的缘故，宁可舍弃自己背上的衣服，也要给属他的穷苦肢体衣服穿。我赤身露体，你们给我穿（25: 36）。基督为我们的缘故脱去上衣。

2. 他的随行：一点都不豪华。锡安的王降临锡安，锡安的女子早就听说他要来，但国中贵胄都不出席，城中官长也不出来迎接；这些人本当把城邑的钥匙交给他，本当提供一切方便，引他直接登上审判的宝座，就是大卫家的宝座（诗篇 122: 5），但这些都未发生。他自有自己的随从，并且有许多人；都是些平民百姓，被视作乌合之众，给基督凯旋进城制造声势，仅此而已。祭司长和长老后来与众人一同聚集在十字架前戏弄他，但此时与众人一同荣耀他的，却没有一人。弟兄们哪，可见你们蒙召的，有能力的不多，有尊贵的也不多。只有那世上愚拙的，卑贱的，被人厌恶的（哥林多前书 1: 26, 28）。注意：基督得荣耀，是因为跟随者众多，不是因为跟随者华丽威武，因他看重人的灵魂，而不是他们的地位、名声或头衔。

关于这人群，这里告诉我们：

(1) 他们所行的：尽己所能荣耀基督。[1.] 众人多半把衣服铺在路上，让他骑驴跨过去。耶户称王时，众军长把衣服铺在台阶上，请他坐下，表示臣服于他（列王纪下 9: 13）。注意：凡认基督为王的，都当尽其所有，放在他脚前；衣服代表自己的心，当基督来到，不是别人来到，就当对心灵说：你屈身，由他践踏过去吧（以赛亚书 51: 23）。有人说这些衣服不是铺在地上，而是铺在篱笆或墙上，起装饰作用，好比仪仗队将至，楼台上挂满绣帷。这真是寒酸，但基督悦纳他们的好意，并以此叫我们学习如何迎接基督，把基督和他的恩典并福音接到自己心里，接到自己家中。我们应当如何表达对基督敬意？应当如何荣耀他，尊敬他？[2.] 还有人砍下树枝来铺在路上，就如在住棚节时所行的那样，象征自由、得胜和喜乐；经上把住棚节的奥秘特别说成是属于福音时代（撒迦利亚书 14: 16）。

(2) 他们所说的：前行后随的众人，不论是报信的，还是掌声欢迎的，都异口同声喊着说：和散那归于大卫的子孙（第9节）！他们在守住棚节时习惯拿着树枝高喊和散那，并由此把手里的树枝捆称为和散那。和散那的意思是：求你拯救。诗篇 118: 22 和 25 预言弥赛亚是房角的头块石头，虽被匠人所弃；国中臣民都来迎接他，衷心祝愿他凡事亨通。和散那归于大卫的子孙，意思就是：荣耀归于大卫的子孙！

和散那归于基督，说明两件事：

[1.] 他们欢迎他的国。和散那所表达的，与“奉主名来的是应当称颂的”相同。关于这位大卫的子孙，经上预言道：万国要称他有福（诗篇 72: 17）；所以众人开始称他有福，历代真信徒也都认

同，真是真信心的语言。注意：第一，耶稣基督是奉主名来的；他作为中保，被分别为圣，奉差遣来到世上，是父神所印证的（约翰福音 6: 27）。第二，基督奉主的名来，这是十分可佩服的（提摩太前书 1: 15）。我们都当说：奉主名来的是应当称颂的；要称颂他，欢迎他。一提到他奉主的名来，就当满心欢喜，大得安慰，欢呼雀跃，归荣耀给他。我们应当称颂他，因为我们在他里面蒙福。我们应当颂赞他，跟随他，因为他赐福给我们。

[2.]他们祝福他的国，表现在高喊和散那，迫切渴望他的国兴旺发达，乃是得胜的国：愿你的国亨通！倘若他们将他的国理解为地上的国，并且满心盼望地上的国，那就错了，不用多久就会发现自己错了；不过他们的好意还是蒙了悦纳。注意：我们理当迫切盼望基督在世上的国度兴旺亨通，并为之祷告。人要常常为他祷告（诗篇 72: 15），愿他在世万事顺利；他虽骑驴，但他为谦卑、公义赫然坐车前往，无不得胜（诗篇 45: 4）。我们的祷告：愿你的国降临，就是这个意思。他们还加上一句：高高在上和散那！意思是：愿他大大亨通，愿他的名超乎万名，愿他的宝座超乎所有的宝座；也可理解为：让我们大大称颂他，因他的教会升到天上，升到高天，并从那里得平安，得救恩。耶和華救护他的受膏者，必从他的圣天上应允他（诗篇 20: 6）。

3.这里说的是耶路撒冷的人如何看待他（第 10 节）：他既进了耶路撒冷，合城都惊动了；人人都注目于他，有的诧异此事新鲜，有的嘲笑他卑微；也可能有的喜极而泣，因他们素常盼望以色列的安慰者来到（路加福音 2: 25），而法利赛人一党的则满心妒忌恼怒。基督的国降临，世人真是各有各的心思！

这里还告诉我们：

（1）城中的人纷纷议论说：这是谁？[1.]看来他们对基督一无所知。他虽是他民以色列的荣耀（路加福音 2: 32），以色列民却不认识他；他虽广行神迹，与众不同，但耶路撒冷众女子却不知道他比别人的良人有何强处（雅歌 5: 9）。至圣者在圣城居然不为人知！最为光明的所在，信仰氛围最浓的地方，却比我们还无知。[2.]不过他们还是多方打听。这是谁？为何有此呐喊声？为何如此引人注目？荣耀的王是谁呢（诗篇 24: 8）？竟如此深得人心？参考以赛亚书 63: 1。

（2）众人回答：这是耶稣（第 11 节）。众人了解基督，胜过贵胄。常言道：人群的声音有时是神的声音。[1.]他们将他形容为先知，就是那位大先知；这是正确的。迄今为止他以先知闻名，又教训人又行神迹；如今众人要事奉他作王；基督的祭司职任是三项职任中最后显明的。[2.]但他们说他是拿撒勒的先知，这是不对的，多少说明众人的偏见。注意：有的人愿意荣耀基督，愿意为他作见证，但却在错误的观念中挣扎；若多多努力学习，便可纠正。

刑罚亵渎圣殿的人

12 耶稣进了神的殿，赶出殿里一切做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子，和卖鸽子之人的凳子，13 对他们说：「经上记着说：我的殿必称为祷告的殿，你们倒使它成为贼窝了。」14 在殿里有瞎子、瘸子到耶稣跟前，他就治好了他们。15 祭司长和文士看见耶稣所行的奇事，又见小孩子在殿里喊着说：「和散那归于大卫的子孙！」就甚恼怒，16 对他说：「这些人所说的，你听见了吗？」耶稣说：「是的。经上说『你从婴孩和吃奶的口中完全了赞美』的话，你们没有念过吗？」17 于是离开他们，出城到伯大尼去，在那里住宿。

基督来到耶路撒冷，虽贵为君王，却不去王宫，而是进了神的殿；因他的国是属灵的，不属这个世界；他掌管圣洁之物，在神的殿行使权柄。那么，他在神的殿做什么呢？

1.他赶出殿里做买卖的人。污秽必须首先清除，不是神所栽种的，应当拔除，正确的才能坚立。至大的救赎主以救主的形象出现，要消除一切罪恶（罗马书 11: 26）。这里告诉我们：

1.他所行的（第 12 节）：赶出殿里一切做买卖的人；这样的事他以前做过（约翰福音 2: 14-15），但有必要再做。注意：买卖人虽被赶出神殿，若不持续看管，若无后续，若不多赶几次，必会卷土重来。

（1）这些人在神的殿里做买卖，兑换银钱。注意：若时机不对或地点不对，即使是合乎律法的也会变成罪行。有些事在别处行也许是体面的，合乎律法的，甚至是值得称赞的，但却是玷污圣

所，干犯安息日。做买卖和兑换银钱虽都是属世的行当，却打着属灵意图的幌子。他们出售牲畜当祭物，给人提供方便，只需带钱，不必带牲畜；他们兑换银钱，方便那些没有半舍客勒的人；半舍客勒本是每人每年的丁税，或称赎银；所以这些都似乎是为了使神的殿正常运行；但基督却不允许。注意：教会的腐败往往是由那些以敬虔为得利门路的人带进来的；对他们而言，敬虔的目的就是在世上得利，他们为在世上得利，假意敬虔；要远离这样的人（提摩太前书 6: 5）¹！

(2) 清除污秽。基督赶出一切做买卖的人。上一次他拿绳子做成鞭子（约翰福音 2: 15），这次他只需看一眼，只需一个表情，一句话。有人觉得他亲自洁净神的殿，那些人以此为生，又有祭司和长老为后台，居然不反抗，实在不失为基督的神迹。这体现他的权能胜过世人的心思，掌管他们的良心。在他道成肉身的日子里，他唯一行使帝王权柄、唯一使用武力的，就是洁净神的殿，并且以此为始（约翰福音第 2 章），这里又以此为终。传说当时他的脸面放光，双眼射出的光叫这些买卖人惊慌失措，不得不听他的吩咐；若果真如此，那就应验了经上的话：王坐在审判的位上，以眼目驱散诸恶（箴言 20: 8）。他推倒兑换银钱之人的桌子，却没有没收他们的银钱，只是把银钱倒在地上，银钱倒在地上，那是最合适不过的。在伊斯帖的时候，犹大人没有下手夺取财物（伊斯帖记 9: 10）。

2. 他所说的是讲理，也是叫他们知罪（第 13 节）：经上记着说。注意：教会改革一定要定睛于圣经，以圣经为原则，按着山上所指示的样式，不可超过经上的话。礼仪被败坏，若恢复到原始状态，这样的改革就是正确的。

(1) 他引用经上的预言，指出神的殿应该是什么样的殿，神的心意如何：我的殿必称为祷告的殿；引自以赛亚书 56: 7。注意：礼节条例应当为道德责任服务；献祭的殿应当成为祷告的殿，因为祷告是各样供奉的实质与核心；神的殿尤其要分别为圣，成为祷告的殿，因那不仅是礼拜的所在，也是礼拜的媒介，乃至在殿里的祈祷或向神殿的祈祷，都有独特的蒙悦纳的应许（历代志下 6: 21），因这殿预表基督；所以但以理祷告时面向神的殿。正因为如此，现今不能再有任何地方可称为祷告的殿，因为基督就是我们的殿；不过从某种意义上来说，固定的聚会点又可称为祷告的殿，称为祷告的地方（使徒行传 16: 13）。

(2) 他引用经上的责备话，指出这些人糟践神的殿，歪曲殿的本意：你们倒使它成为贼窝了。这句话引自耶利米书 7: 11：这称为我名下的殿在你们眼中岂可看为贼窝吗？若以敬虔为外衣遮掩罪孽，那就可说是把祷告的殿看为贼窝，恶人藏身在内。市场往往是贼窝，买卖交易中多有腐败诈骗；但市场设在殿里，那就肯定是贼窝，因为那是夺取神之物（玛拉基书 3: 8），乃是贼中之贼。祭司以祭坛为生，衣食丰盈，但却不满足，还要另辟邪径榨取百姓钱财；基督在此称他们为贼，因为不属于他们的，他们强取。

II. 他在殿里医治瞎子和瘸子（第 14 节）。他把买卖人赶出去，把瞎眼的、瘸腿的请进来；他叫饥饿的得饱美食，叫富足的空手回去（路加福音 1: 53）。基督在殿里传道，回应祷告，医治在灵里的瞎子和瘸子。能上殿里去真好，有基督在那里，他不但赶出亵渎神殿的人，以此表示他为他的殿大发热心，还施恩给谦卑寻求他的人。瞎子和瘸子不得进入大卫王宫（撒母耳记下 5: 8），却蒙允准进入神的殿，因为神殿的华丽尊贵与王宫的华丽不同；瞎子瘸子不得不远离王宫，但唯有恶人和亵渎的人，才不得不远离神的殿。把神的殿当作市场，这是亵渎神殿，玷污神殿；但若把神的殿当作医院，那就是恩典，是尊荣；在神的殿里行善，远胜过在那里敛财。基督医治病人，以此如实回答了众人的问题：他是谁？他所做的工为他作见证，胜过和散那的喊声；并且他在殿里医治病人，应验了经上的预言：这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀（哈该书 2: 9）。

他还在那里斥责祭司长和文士，因他们恼恨众人称颂他（第 15-16 节）。本当最主动积极称颂他的，反倒成了他最大的仇敌。

1. 他们内心痛恨他行异能；既无法否认那些确是神迹，就怀恨在心，正如使徒行传 4: 16 和 5: 33 所言。基督所行的叫人扪心自问。人若还有一丝理性，就不得不承认那是神迹，人若还有一丝良善，就不得不爱慕其中的怜悯；然而，这些人定意抵挡他，满心妒忌和怨恨他所行的。

¹钦定本在提摩太前书 6: 5 中“他们以敬虔为得利的门路”后面还有一句：要远离这样的人！

2.他们因孩童喊叫和散那，就公开与基督争论，认为那尊荣不属于他，觉得孩童把尊荣归给他，那是一种卖弄。骄傲的人见尊荣给了别人，称赞声给了配得称赞的，就浑身不自在。扫罗就是如此，妇女们作歌称赞大卫，他就心生妒忌。正是：唯有嫉妒，谁能敌得住呢（箴言 27: 4）？基督越得荣耀，仇敌就越恼怒。

我们在前面看见基督顾念瞎眼的、瘸腿的，赶出做买卖的；这里我们看见他站在孩童一边，不站在祭司和文士一边（第 16 节）。请注意看：

(1) 孩童在殿里，可能在玩耍；当官的把神殿当成市场，自然怨不得孩童把神殿当作娱乐场；但愿他们当中有许多是来敬拜的。注意：趁早带小孩去祷告的殿，这是好事，因为在天国的，正是这样的人（19: 14）。要教导他们持守敬虔，引导他们感受敬虔的权能。基督十分呵护群羊中的小羊。

(2) 小孩子在殿里喊着说：和散那归于大卫的子孙！这是从大人那儿学来的。小孩子说的做的，都听别人所言，看别人所行，模仿力很强，所以我们要十分小心，给他们做好榜样，不做坏榜样。常言道：与孩子打交道要谨言慎行。孩童有什么学什么，或咒诅辱骂，或祈祷称颂，都能学会。犹太人在孩子年幼时就教他们在住棚节拿着树枝，高喊和散那；而神则在此教导他们要向基督高喊和散那。注意：和散那归于大卫的子孙，这话出自小孩子的口，十分合宜，因为他们从小就应当学会迦南的方言（以赛亚书 19: 18）。

(3) 主耶稣不但允许孩童这样喊叫，并且很喜悦他们这样喊叫；他引用经文，说孩童的喊叫声应验了这句经文，至少与这句经文相吻合：你从婴孩和吃奶的口中完全了赞美（诗篇 8: 2）；有人说这指的是孩童加入到喊声不绝的人群中，好比大卫杀了那非利士人凯旋归来，妇女们唱歌迎接他，与这里欢呼和散那归于大卫的子孙十分契合，因为这时他正准备和撒但殊死一战；撒但就是那歌利亚。注意：[1.]基督服事孩童，且并不以为羞耻；他特别关注他们（孩童喜欢被关注），喜悦他们。倘若连不懂事的婴孩和吃奶的都能荣耀神，那么已经长大、又有点能力的孩童就更能荣耀神。[2.]这样的人，口中完全了赞美；孩童参与敬拜，特别荣耀神；若孩童不参与，敬拜就算为有瑕疵，不完全；这是鼓励孩童从小向善，也是鼓励父母教导他们从小向善，他们的工夫必不白费。诗篇的原话是：建立了能力（诗篇 8: 2）。注意：神完全了赞美，乃是藉着从婴孩和吃奶的口中建立能力。当软弱的、貌似不可能的器皿成就大事，神就大得荣耀，因他的能力是在人的软弱上显得完全（哥林多后书 12: 9）；婴孩和吃奶之人的软弱衬托神的能力。诗篇后面那句：使仇敌和报仇的闭口无言，恰好套用在祭司和文士身上；但基督没有明说，而是让他们去套用。

最后一点，他们既闭口无言，基督就离他们而去（第 17 节）：他离开他们，这是明智的，因为他的时候还没有到，不能被他们拿住；这也是公义的，因为他们辜负了与他同在的恩惠。倘若我们在称颂基督时口出怨言，那就是赶他离开我们。他们无可救药，他就离开他们，出城到伯大尼去，到较为安静的隐密所在，不愿被打扰，不是去睡大觉，而是去祷告。伯大尼离耶路撒冷不过两公里；他徒步前往，表示他骑驴只是为了应验经上的预言。听见众人的和散那呼喊声，他并不沾沾自喜，而像是忘却了一般，很快又回到那卑微又艰辛的旅途。

咒诅不结果子的无花果树

18 早晨回城的时候，他饿了，19 看见路旁有一棵无花果树，就走到跟前，在树上找不着甚么，不过有叶子，就对树说：「从今以后，你永不结果子。」那无花果树就立刻枯干了。20 门徒看见了，便希奇说：「无花果树怎么立刻枯干了呢？」21 耶稣回答说：「我实在告诉你们，你们若有信心，不疑惑，不但能行无花果树上所行的事，就是对这座山说：『你挪开此地，投在海里！』也必成就。22 你们祷告，无论求甚么，只要信，就必得着。」

请注意看：

1. 基督早晨回城（第 18 节）。有人说他夜间出城，是因为城里无人敢留他过夜，人人都怕当官的；但他有工要做，于是就回来了。注意：仇敌恶毒也好，朋友不义也好，都不应该阻碍我们尽本份。他虽知在那里要遇见捆锁与患难，却不以性命为念；保罗往耶路撒冷去，心被捆绑，乃是跟随他的脚踪（使徒行传 20: 22-24）。

II.正去的路上，他饿了。他是个人，受限于人性的软弱。他是个忙碌的人，一心做工，出门时竟忘了吃饭；因他为神的殿心里焦急，如同火烧（约翰福音 2: 17），他的食物乃是遵行父神的旨意（约翰福音 4: 34）。他又是个穷人，身无分文；他不为自己打算，本该吃一顿好的，他却甘愿以青涩的无花果充饥。

他饿了，所以才行神迹，咒诅不结果子的无花果树，使之枯萎，叫我们领教他的公义和权能。

1.他的公义（第 19 节）。他来到树前，指望树上有果子，因为有叶子，却没有找到，于是就宣判此树永不结果子。这神迹和其它神迹一样，有其自身的意义。在此之前，基督所行的神迹都是造福于人，证明他恩典的权能（赶鬼进入猪群只是允许而已）；他所行的给朋友带来益处和安慰，从不给仇敌带来恐惧或刑罚；然而这一次，他为了表示审判的事全交与子（约翰福音 5: 22），表示他能救人也能灭人（雅各书 4: 12），就稍稍显出他忿怒和咒诅的权势，不过不是向任何一个男女孩童，因他忿怒的大日尚未来到（启示录 6: 17），而是向一棵不结果子的树，以此作个比方：你们可以从无花果树学个比方（24: 32）。这个神迹的意义和路加福音 13: 6 无花果树的比喻相同。

（1）不结果子的无花果树受咒诅这件事，从广义上代表假冒为善之人的状态，也教导我们：[1.] 凡有叶子的无花果树都应当结果子。基督指望凡口称有信仰的，都表现出信仰的权势，指望凡外表有信仰的，都表现出信仰的风范，指望栽种在肥沃山上的葡萄树结果子：他饿了，他的心羡慕初熟的无花果（弥迦书 7: 1）。[2.] 基督指望口称有信仰的结出果子来，这是公义的，但他却常常失望；他来到许多人面前，指望有果子，却不过有叶子。许多人表面上活着，其实是死的；徒有敬虔的形式，却否定敬虔的权能。[3.] 不结果子的罪理当受到永不结果子的咒诅：从今以后，你永不结果子。神最大的祝福之一，也是最早的祝福，乃是多结果子¹（创世记 1: 28），而最可悲的咒诅则是：永不结果子。由此，假冒为善之人的罪本身成了他们的刑罚；他们不愿行善，所以就永不得行善；不结果子的，叫他仍旧不结果子（启示录 22: 11），并且失去尊荣和安慰。[4.] 虚假伪善的信仰往往在今世枯萎，这是被基督咒诅的结果；不结果子的无花果树很快就落叶。假冒为善的人也许可得一时的称赞，但他们的信仰既没有实质，本身没有根，很快就会归于无有；恩赐枯萎，普通恩德凋零，信誉衰落消沉，并且在众人面前显出他们的虚伪和愚昧来。

（2）不结果子的无花果树受咒诅，尤其代表犹太国民和犹太人的状态，他们是基督所栽种的无花果树。请注意看：[1.] 主耶稣对他们的失望。他到他们那里来，指望找到几个果子，找到一些可喜悦的东西，相当渴望；他并不求什么馈赠，他不需要馈赠，所求的就是他们的果子渐渐增多（腓立比书 4: 17）。但他大失所望，树上除了叶子，什么都没有；他们称亚伯拉罕为父，却不行亚伯拉罕所行的事（约翰福音 8: 39）；他们口称盼望所应许的弥赛亚，但弥赛亚来了，他们却不接受他，不招待他。[2.] 他对他们的审判：从今以后，或会众或国民，都永不结果子。自从他们拒绝基督以来，从未出过什么好的（除了信主的个人）；他们每况愈下，又瞎眼又刚硬，直到他们解体，不再是会众，不再是国民；地位和主权被连根拔起，荣美被玷污，一切的特权、妆饰、圣殿、供奉、祭祀、节期以及会众和国民的尊荣，都好比秋天的落叶。他们说：他的血归到我们和我们的子孙身上（27: 25）；自那以后，他们的无花果树枯萎得何等之快！在这一切的事上，神是公义的。

2.他的权能。他的公义包含在这比喻里，而他的权能则在对话中全面阐明出来，以此引导门徒如何使用他们的权能。

（1）门徒见状十分惊讶（第 20 节）；他们大大希奇，从未有过这样的事，但他一说话，事就这样成了。他们惊奇此事过于突然：无花果树怎么立刻枯干了呢？这树没有任何枯干的迹象，那是不为人知的致命一击，有虫在根上；不只是叶子枯干，整棵树都枯干了；这树瞬间枯干，变成了干柴。如此看来，福音的咒诅最可怕，不知不觉，无声无息，却大有功效。

（2）基督赐给他们能力，可凭信心做同样的事（第 21-22 节）；正如他所言：你们要做比这更大的事（约翰福音 14: 12）。请注意看：

¹钦定本创世记 1: 28 中的“生养众多”也可译作“多结果子”。

[1.]形容行异能的信心：你们若有信心，不疑惑。注意：怀疑神的权能和应许，直接阻碍信心的果效。“你们若有信心，不怀疑（有人这样理解），不怀疑自己，不怀疑神的应许，心里对神的应许不起疑惑（罗马书 4: 20）；因为一旦疑惑，信心就不足；神的应许既是确定无疑，我们的信心也当坚定。”

[2.]形象化地表达信心的权能和果效：你们若对这座山说，指的是橄榄山，你挪开此地，投在海里，也必成就。他说这话也许有特别的原因，因为经上预言道：耶路撒冷前面的橄榄山必从中间分裂，并且挪移（撒迦利亚书 14: 4）。不论这句话的意图如何，信心也当如此，哪怕遇到貌似不可能的事。这是一句谚语，表示我们应当相信，在神凡事都能，他所应许的必定成就，尽管在我们看来不可能。犹太人称赞他们学识渊博的拉比时，常说他们能移山，意思是说最大的难题他们也能解决。而这里说的是，只要凭信心按神的话去做，再大再奇妙的事也能成就。

[3.]操练信心，凭信心行当行的事：你们祷告，无论求什么，只要信，就必得着。信心是灵魂，祷告是身体；两者结合，方成完人，方能成事。信心若正确，可以激发祷告；而祷告若不是来自信心，就不正确。这是我们蒙怜悯的条件：你们祷告，只要信。祷告必蒙应允，信心必不致落空。在这方面，我们从主耶稣口中得了许多应许，都是鼓励我们信（信乃是基督徒的首要恩德），也鼓励我们祷告（祷告乃是基督徒的首要本份）。只要求，就必得着，只要信，就必领受；我们还要什么呢？请注意看：这应许何等全面：一切的一切，无论是什么¹；意思是所有一切，都可得着。一切的一切，是广义的，无论是什么，是具体的；虽然广义的涵盖具体的，但我们常因不信而愚昧，以为自己在广义上相信神的应许，遇到具体的事却惊慌了；所以这里的表达又有广义，又有具体：一切的一切，无论是什么，好叫我们可以大得安慰（希伯来书 6: 18）。

基督的权柄受质问

23 耶稣进了殿，正教训人的时候，祭司和民间的长老来问他说：「你仗着甚么权柄做这些事？给你这权柄的是谁呢？」24 耶稣回答说：「我也要问你们一句话，你们若告诉我，我就告诉你们我仗着甚么权柄做这些事。25 约翰的洗礼是从哪里来的？是从天上来的？是从人间来的呢？」他们彼此商议说：「我们若说『从天上来』，他必对我们说：『这样，你们为甚么不信他呢？』26 若说『从人间来』，我们又怕百姓，因为他们都以约翰为先知。」27 于是回答耶稣说：「我们不知道。」耶稣说：「我也不告诉你们我仗着甚么权柄做这些事。」

主耶稣传福音常有大战，圣保罗后来也是如此（帖撒罗尼迦前书 2: 2）；他首次露面，十二岁的时候，就在殿里，坐在教师中间（路加福音 2: 42, 46），与他们相争；此时我们见他在临死前又相争。从这个意义来说，他就像耶利米，乃是遍地相争相竞的人（耶利米书 15: 10），不是他要与人相争，而是别人要与他相争。与他相争最激烈的就是祭司和民间的长老，乃是两个法庭上的审判官：祭司掌管宗教法庭，自称负责一切属神的事；民间的长老则掌管民事法庭，负责属世的事。两个法庭都在经上出现过（历代志下 19: 5, 8, 11）。这些人联手攻击基督，以为必能损坏他的名声，不是这个法庭，就是那个法庭。这世代何等堕落！政府首领和宗教首领不但不倡导弥赛亚国度，反倒大大逼迫。这里说的是他们在基督讲道时前来捣乱（第 23 节），自己不愿受教，还不许别人受教。请注意看：

I. 他一到耶路撒冷，就直奔神的殿，尽管前一天还在那里受到挑战，许多人与他为敌，十分危险；但他还是去了，因在耶路撒冷，那是最有机会为灵魂行善的所在。他在无花果树上找不到吃的，不得不饿着进城，但看来他还是直奔神的殿，因他看重神口中的言语，看重传讲神的言语，过于他需用的饮食（约伯记 23: 12）。

II. 他在殿里教训人；他曾称这里为祷告的殿（第 13 节），此时又见他在这里教训人。注意：在基督徒聚会上，祷告和讲道必须并进，不可相互排斥。若要与神相通，就不仅要在祷告中向他说说话，也要藉着他的道聆听他向我们说话；传道人要专心以祈祷传道为事（使徒行传 6: 4）。基督在殿里教训人，应验了经上的话：来吧，我们奔雅各神的殿。主必将他的道教训我们（以赛亚书 2: 3）。古时的祭司常在神的殿教导耶和華的知识；但他们从未出过这样的教师。

¹钦定本第 22 节中“无论求什么”可直译为“一切的一切，无论是什么”。

III. 基督正在教训人，祭司和长老向他走来，发出挑战，叫他拿出许可证来；真是撒但的手在其中，要阻拦他的事工。注意：忠心的传道人由于不可避免的纠纷，不得不暂停简明实用的讲道，真是憾事；不过坏事变好事，基督借此机会驳斥越来越针对他的反对声，叫跟随他的大得满足；与他为敌的以为藉着自己的权柄能叫他闭嘴，他却藉着自己的智慧叫他们闭嘴。

我们从这场较量中注意到：

1. 他们蛮横无理质问他：你仗着什么权柄做这些事？给你这权柄的是谁呢？他们若认真思想他的神迹，思想他藉着神迹所表现出来的权能，就不会提这样的问题；可他们一定要说点什么，来掩盖顽梗不信的心思。“你骑驴凯旋进入耶路撒冷，众人向你喊叫和散那，你又控制神的殿，把人赶出来，那些做买卖的都持有殿里签发的许可证，也都缴付租金；你在此传讲新教训，有授权书吗？是凯撒签发的，是大祭司签发的，还是神签发的？拿你的证书出来。你以为你是谁呀？”注意：凡有权柄做事的，理当问自己说：给你这权柄的是谁？倘若心里不清楚，就不能坦然做事，也不能指望做成。凡擅自奔跑的，跑起来不蒙福（耶利米书 23：21-22）。

基督常说他是由神那里来作师傅的（约翰福音 3：2）；他曾多次证明，无可辩驳，并且以色列人中的夫子尼哥底母也承认；但此时此刻，在早已全然澄清和证实的情况下，他们却来质问他。

（1）这些人是祭司长和民间的长老，大权在握，自以为有权质问他。他们问：给你这权柄的是谁？何等傲慢的问题！仿佛他们不授权，他就不可能有权柄；参考列王纪上 22：24；耶利米书 20：1。注意：最滥用权柄的，维护起权柄来往往也最起劲，一旦行使其权柄来也最趾高气扬。

（2）这是阴谋陷害。他若拒绝回答，他们便可告他默认，判他有罪，向众人谎称他不开口就相当于默认自己觊觎；他若声称自己的权柄从神而来，他们就会像先前那样，要求他从天上行个神迹来，若他不行神迹，就以守为攻，以亵渎罪控告他。

2. 他反问他们一个问题（第 24-25 节），以此叫他们回答自己的问题：我也要问你们一句话。他拒绝直接回答他们的问题，免得他们趁机陷害；而是反问他们。人若如同羊进入狼群，真应该灵巧像蛇（10：16）；义人的心，思量如何回答（箴言 15：28）。我们说出心中盼望的缘由，不仅要以温柔的心，还要以敬畏的心（彼得前书 3：15），要明智谨慎，免得真理被歪曲，也免得自己受危险。

他所问的涉及约翰的洗礼，涉及约翰整个事工，不只是洗礼，也是传道：“这是从天上来的，是从人间来的呢？只有这两种可能，他所行的，若不是自己发明，就是奉神的差遣。”迦玛列的论点围绕着这个轴心：他们所谋的，或出于人，或出于神（使徒行传 5：38-39）。明显是恶的，不可能出于神；但貌似善的，却有可能出于人，甚至有可能出于撒但，因为连撒但也装作光明的天使（哥林多后书 11：14）。这个问题决不是避重就轻，乃是说：

（1）他们若回答这个问题，那也就回答了自己的问题；他们若昧着良心说约翰的洗礼从人间来，那就容易回答了，约翰一件神迹没有行过（约翰福音 10：41），基督却多行神迹；但他们若不得不承认说约翰的洗礼从天上来（他们差人问约翰的问题就已表明这点：你是以利亚吗？是那先知吗？约翰福音 1：21），那他们自己的问题也就有了答案，因为约翰为基督作见证。注意：人若按序查验真理，真理就会明明白白；前面的问题解决了，主要问题也就迎刃而解了。

（2）他们若拒绝回答这个问题，那他就理由不向他们证明自己的权柄，免得把珍珠丢在猪前，因他们在最明显不过的证据下仍一意孤行。这正是：主叫有智慧的，中了自己的诡计（哥林多前书 3：19）。人若连最明显的真理都不信，那就是十足的邪恶，先是抵挡约翰，后又抵挡基督，而不论是抵挡约翰还是抵挡基督，都是抵挡神。

3. 他们一听急得团团转；他们知道事实，只是不愿承认；一心想挖坑陷害主耶稣，自己反倒掉了进去。请注意：

（1）他们彼此商议，无视事实真相，不顾诸多证据表明约翰的洗礼从神而来；他们所关心的是如何在与基督的辩论中挽回面子。他们彼此商议，不外乎两点，就是担心自己的信誉和安全；人若只求自己的事（腓立比书 2：21），就只会在乎这些。

[1.]他们担心自己的信誉；倘若承认约翰的洗礼从神而来，就会危及自己的信誉，因为基督会当众问他们：这样，你们为什么不信他呢？既承认教训从神而来，却不接受，不拥护，那是最大的荒唐和过犯。明知是真实良善的，许多人仍肆无忌惮，胆敢无视，还要抵挡，但却不敢承认自己所无视、所抵挡的是真实良善的。由此，他们竟为自己废弃了神的旨意（路加福音 7: 30），竟不顺从约翰的洗礼，真是不可理喻。

[2.]他们担心自己的安全；不敢说约翰的洗礼从人间来，担心引起众怒：我们又怕百姓，因为他们都以约翰为先知。如此看来：第一，百姓对约翰的感情比祭司长和长老对他的感情更为真实，至少比他们更自由、更诚实地表达自己的感情。他们骄傲的时候曾说这些百姓不明白律法，是被咒诅的（约翰福音 7: 49），但这些百姓却似乎明白福音，乃是蒙福的。第二，祭司长和长老惧怕平民百姓，说明他们勾心斗角，相互猜忌，说明当时的政府很不得人心，民间多有憎恨蔑视，正应经上所言：我使你们被众人藐视，看为下贱（玛拉基书 2: 9）。若他们持守正直，尽自己本份，就可维护自己的权柄，不必担心百姓。我们有时看到百姓怕他们，不敢承认基督（约翰福音 9: 22; 12: 42）。注意：人若想方设法叫百姓惧怕，必是自己害怕百姓。第三，即使是平民百姓，也会为了他们视为神圣或属神的事大发热心。他们若以约翰为先知，就不能容忍有人说他的洗礼从人间来；所以世间最激烈的辩论都与圣物有关。第四，祭司长和长老不敢昧着良心公然否认真理，不是因为惧怕神，纯粹是因为怕百姓；经上说：惧怕人的，陷入网罗（箴言 29: 25）；同样地，有时惧怕人可叫恶人不至于行恶过分，免得不到期而死（传道书 7: 17）。许多恶人若肆无忌惮，就会行出更多的恶来。

(2) 他们不敢正面回答救主的问题，只好承认说：我们不知道；意思是：我们不愿知道，永远不知道。表面上是众人的领袖，按职责又本该知道这样的事，却说不知道，令他们更加蒙羞；不愿承认自己所知道的，就只好承认自己不知道。再请注意看他们所说的：我们不知道；这是谎言，因他们明明知道约翰的洗礼从神而来。注意：有许多人害怕说谎言的耻辱，不害怕犯罪的羞耻，因而有所顾忌，明明知道自己的想法和意念是错的，自己的感情、意图和记忆也是错的，却不愿说出来，因为这样就不会有人反驳他们。

基督避开他们设下的陷阱，并且理直气壮拒绝回答他们的问题：我也不告诉你们我仗着什么权柄做这些事。约翰的洗礼从天上来，但它要求悔改以尽本份，并有天国近了印记，就是那至大的应许；但这些人既如此邪恶，如此卑鄙，既不相信也不承认，就不配谈论基督的权柄；有这样的心思，不可能相信真理，反倒只会被真理所激怒；所以说：若有不知道的，就由他不知道吧（哥林多前书 14: 38）。注意：人若明知真理却行不义阻挡真理（罗马书 1: 18），或不承认真理，或不按真理行，那就再也得不到真理，这是公义的。人若把银子埋起来，就将他的银子夺去；人若不愿看，就叫他看不见。

两个儿子的比喻

28 又说：「一个人有两个儿子。他来对大儿子说：『我儿，你今天到葡萄园里去做工。』」29 他回答说：『我不去』，以后自己懊悔，就去了。30 又来对小儿子也是这样说。他回答说：『父啊，我去』，他却不去。31 你们想，这两个儿子是哪一个遵行父命呢？」他们说：「大儿子。」耶稣说：「我实在告诉你们，税吏和娼妓倒比你们先进神的国。32 因为约翰遵着义路到你们这里来，你们却不信他；税吏和娼妓倒信他。你们看见了，后来还是不肯悔改去信他。」

基督用比喻教训门徒，使他的教训更容易明白；他也用比喻责备人，使他的话更真切，叫人自己责备自己。拿单曾用比喻责备大卫（撒母耳记下 22: 1）；提哥亚的妇人也用类似的方法叫大卫惊讶（撒母耳记下 14: 2）。责备人的比喻是叫罪人扪心自问，用自己的口判断自己。基督在此所说的第一句话，就表达了这样的意图：你们以为如何呢¹（第 28 节）？

这段经文说的是一个比喻：两个儿子奉命去葡萄园里做工；大意是指出人若不知道约翰的洗礼从神而来，那就连税吏和娼妓都不如，因为连他们都知道，并且承认。

¹钦定本以及多种译本均在第 28 节开头加上一个问句：你们以为如何呢？

1.这比喻本身代表两种人，一种以大儿子为代表，开头不好，后来很好；另一种以小儿子为代表，开头很好，后来不好。

1.他们同有一位父亲，表示神是人类共同的父。人人都从他领受恩惠，人人也都在他以下尽本份。我们岂不都是一位父吗（玛拉基书 2：10）？是的，但人的性格却千差万别。

2.他们得了同样的吩咐：我儿，你今天到葡萄园里去做工。当父母的不可让孩子养成懒惰的习惯；年轻人最喜欢懒散，而懒散却是最有害的。参考耶利米哀歌 3：27。神吩咐他的儿女都做工，尽管他们都是后嗣。这吩咐是给我们每个人的。注意：（1）我们蒙召从事信仰的工，乃是葡萄园的工，又可靠，又有益，又快乐。因着亚当犯罪，我们被赶出来，不得不吃地里长的，又因着主耶稣的恩典，我们蒙召再进葡萄园做工。（2）福音呼召我们进葡萄园做工，要求我们顺服：我儿，你今天到葡萄园里去做工；称之为今天，因为黑夜将到，就没有人能做工了（约翰福音 9：4）。我们来到世上，不是为了懒散，日光赐给我们，不是为了玩耍；若真要为神为灵魂做点什么，为何不在当下？为何不在今天？（3）你今天到葡萄园里去做工，这是劝我们的话，如同劝儿子（希伯来书 12：5）：我儿，你去做工。这是为父的吩咐，带有权柄，又带有亲情，这是父亲怜恤他的儿女，知道他们的本体（诗篇 103：13-14），不愿他们操劳过度；这是父亲怜恤服事自己的儿子（玛拉基书 3：17）。我们在父亲的葡萄园里做工，就是为自己做工。

3.他们的表现不同。

（1）一个儿子说得不好，做得好；开头不好，后来很好；回答得不好，行动却很好。

[1.]他给父亲的回答相当不妥，又生硬又简明：我不去。人性败坏，叫人变得何等放肆无礼，竟敢回答父亲的吩咐说：我不去。这样的父亲，这样的吩咐；真是放肆的儿子，心里刚硬。刚硬的人不脸红；倘若心里还有一点谦虚的意识，必不会说：我不去。参考耶利米书 2：25。找借口很糟糕，断然拒绝则更糟糕；福音的呼召常常遇到这种不容分说的拒绝。第一，有的人喜欢安逸，不愿做工；他们活在世上，好比鳄鱼在水里戏耍（诗篇 104：26），不爱做工。第二，也有的惦记自己的田，不愿进神的葡萄园做工。他们爱世上的事，胜于信仰的事。于是，有的贪图肉体的情欲，也有的贪图世上的事，当做的不愿做，于是就整日闲站。

[2.]他转念一想，改变了主意，也改变了行为，真是好事：以后自己懊悔，就去了。注意：许多人起初邪恶任性，缺乏潜力，后来却悔改，且有所作为。神所拣选的人中，有的要忍耐他们好一阵子，你们中间也有人从前是这样（哥林多前书 6：11）。这些都是要显明他一切的忍耐（提摩太前书 1：16）。以后自己懊悔：懊悔就是悔改，是悔悟。以后懊悔总强如不懊悔。请注意看：他懊悔，就去了，这叫做结出果子来，与悔改的心相称（3：8）。唯一能证明我们悔改，不再抵挡，就是立即顺服，开始做工；这样，过去的都蒙赦免，皆大欢喜。父神真是仁慈，不因我们拒绝他、冒犯他而发怒。此人顶撞自己的父亲，父亲吩咐他去，他说不去，真该赶他出门，剥夺他的继承权；但我们的神必然等候，要施恩给我们（以赛亚书 30：18）；我们虽愚昧，但只要悔改，他就施恩悦纳。神是应当称颂的，因为我们在圣约之下，仍有悔改的余地。

（2）另一个儿子说得好，做得不好，开头好，后来不好；回答得好，行动却不好。父亲对他也是这样说（第 30 节）：福音的呼召虽各有不同，但实际上对所有人都一样，都是同样的语调。给所有人的吩咐相同，使命相同，鼓励也相同，但在这等人，就作了死的香气叫他死，在那等人，就作了活的香气叫他活（哥林多后书 2：16）。请注意看：

[1.]这个儿子满口答应：他说，父啊，我去。他对父亲用尊称：父啊。注意：做子女的在父母面前说话要尊重，这是第五诫所要求的。他满口应允：我去，不是：我一会儿去，而是：“父啊，你尽管放心，我马上去。”对神的一切呼召和吩咐，我们都当发自内心这样回答。参考耶利米书 3：22；诗篇 27：8。

[2.]但他没有做到：他却不去。注意：许多人在信仰的事上说得好听，满口承诺，有的还有所表现，但却安于现状，停滞不前，最后不了了之。说的和做的是两回事；许多人光说不做，尤其是法利赛人；参考 23：3。许多人嘴里有许多爱，心里却想着别的事。他们愿意相信，及至需要做点什么，较难做，或需要舍弃点什么，舍不得，于是就不知所措。花苞和花瓣都不是果子。

II.这个比喻发人深思：这两个儿子是哪一个遵行父命呢（第 31 节）？两人都有各自的缺点，一个鲁莽，另一个虚伪；当父母的有时要对付性情各异的儿女，需要极大的智慧和恩典，妥善处理。但问题是：这两个人谁相对好一些呢？缺点小一些呢？答案很明显，是大儿子，因为他所行的胜过所说的，后来的行为胜过先前的行为。这是人间常识，人人都喜欢务实的，不喜欢言过其实的。这也是神施行审判的法则：恶人若回头离开所做的一切罪恶，就必蒙赦免；义人若转离义行而作罪孽，就必被拒绝（以西结书 18: 21, 24）。整本圣经的基调都是叫我们明白，人若不遵行父的旨意，后来又懊悔，改正了，都蒙悦纳。

III.应用在眼前的事（第 31-32 节）。这个比喻的主旨是要指出：税吏和娼妓虽从来不提弥赛亚和他的国度，却能接受弥赛亚的先锋施洗约翰的教训，并且遵守他的规则；而祭司和长老虽很在意弥赛亚盼望，似乎随时愿意听命，却轻看施洗约翰，与他的使命背道而驰。这个比喻还有更深层次的含义：外邦人从前悖逆，好比那大儿子（提多书 3: 3-4），可一旦有福音传给他们，他们就凭信心顺服；而犹太人则说：父啊，我去，满口应允（出埃及记 24: 7；约书亚记 24: 24），实际上却不去；这是用口谄媚他（诗篇 78: 36）。

从基督的应用里我们可以看到：

1.他证明约翰的洗礼从天上来，而不是从人间来。他说：你们说不知道，其实可以知道：

（1）看看他事工的主旨便可知道：约翰遵着义路到你们这里来。你们若想知道他的使命是否从天上来，只要记住这个原则：凭着他们的果子就可以认出他们来（7: 20），就是教训的果子，行为的果子。看看所走的路，就可看出端倪。约翰显然是遵着义路来的。他的事工是教导众人悔改，是行义。他的言行是自律、严格、轻看世界、舍己为人的榜样。连基督都受约翰的洗，因为他理当尽诸般的义（3: 15）。倘若约翰遵着义路走来，他们岂能不知道他的洗礼从天上来呢？岂能怀疑这点呢？

（2）看看他事工的果效便可知道：税吏和娼妓信他。他在罪人当中广行善事。圣保罗用他事工的果效来证明他使徒的资格（哥林多前书 9: 2）。倘若神没有差遣施洗约翰，他的劳苦就不会有如此奇妙的果效，他也不会成为灵魂悔改的器皿。连税吏和娼妓都信他，必有耶和华的膀臂与他同在。众人得益处，乃是传道人的最佳见证。

2.他责备他们轻看约翰的洗礼，尽管他们因为怕百姓，不愿承认这一点。他把税吏和娼妓的信心、悔改和顺服摆在他们面前，更显出他们的不信和顽固，叫他们羞愧。他在 11: 21 指出不容易悔改的。若有机会必悔改，这里他指出不容易悔改的，果真悔改了。

（1）税吏和娼妓就像比喻中的大儿子，指望不上有什么信仰。他们几乎没有潜力，凡认识他们的也都觉得他们没有潜力。他们性情粗鲁，言行散漫放荡；但约翰的事工改变了他们当中许多人；他来到世上，具有以利亚的心志和能力；参考路加福音 7: 29。这些人恰如其分地代表外邦人世界；正如维特比博士¹所指出的，犹太人通常看税吏如异教徒，又看异教徒如娼妓，乃是从淫乱生的（约翰福音 8: 41）。

（2）文士和法利赛人，祭司长和长老，乃至整个犹太民族，就好比另一个好话说尽的儿子；他们说起信仰的事来头头是道，然而约翰的洗礼将弥赛亚国度带到他们当中，他们却轻看，不予理会，甚至还用脚踢他（约翰福音 13: 18）。假冒为善的人若要信，要悔改，比大罪人还难；人若驻足不前，敬虔的外表就成了撒但的堡垒，被他用来抵挡敬虔的权势。他们的不信是罪上加罪：[1.]因为约翰如此优秀，他来了，来到他们中间，遵着义路而来。蒙恩的器皿越优秀，若不善加利用，就越要被追讨。[2.]因为他们见税吏和娼妓在他们以先进了天国，他们却不悔改不信，不发愤不效法；参考罗马书 11: 14。连税吏和娼妓都带着恩典和荣耀走了，为何我们不能共享吗？这些人远不如我们，难道要比我们更为圣洁、更加快乐吗？他们在智慧和恩德方面还不如以扫，见了弟弟的榜样，连以扫都想做点什么弥补自己的过失（创世记 28: 6）。这些傲慢的祭司，自以为是领路人，不屑于跟在别人后面走，哪怕别人是进天国，他们也不愿意跟，尤其不愿意跟着税吏走；他们面带骄傲（诗篇 10: 4），不愿寻求神，寻求基督。

¹但以理·维特比（1638-1726）：英国神学家，圣经注释家。

恶园户的比喻

33「你们再听一个比喻：有个家主栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，里面挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，就往外国去了。34收果子的时候近了，就打发仆人到园户那里去收果子。35园户拿住仆人，打了一个，杀了一个，用石头打死一个。36主人又打发别的仆人去，比先前更多；园户还是照样待他们。37后来打发他的儿子到他们那里去，意思是：『他们必尊敬我的儿子。』38不料，园户看见他儿子，就彼此说：『这是承受产业的。来吧，我们杀他，占他的产业！』39他们就拿住他，推出葡萄园外，杀了。40园主来的时候要怎样处治这些园户呢？」41他们说：「要下毒手除灭那些恶人，将葡萄园另租给那按时交果子的园户。」42耶稣说：「经上写着：匠人所弃的石头已作了房角的头块石头。这是主所做的，在我们眼中看为希奇。这经你们没有念过吗？43所以我告诉你们，神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。44谁掉在这石头上，必要跌碎；这石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。」45祭司和法利赛人听见他的比喻，就看出他是指着他们说的。46他们想要捉拿他，只是怕众人，因为众人以他为先知。

这个比喻将犹太人的罪孽和灭亡清楚摆在面前；他们和他们的首领就是比喻中的园户。这里对他们的指控，也是要告诫一切享受有形教会特权的，不要得意忘形，要心存敬畏。

I.这里说葡萄园租给园户，代表犹太会众的特权；神是家主，他们是园户。请注意看：

1.神为自己的缘故在世上建立教会。神的国在地上，在此比作葡萄园，里面应有尽有，足以叫人轻松管理，快乐享用。（1）他栽种葡萄园。教会乃是神所栽的（以赛亚书 61：3）。教会的形成本身就是工，好比栽种葡萄园，要求付代价，精心护理。这葡萄园是他右手所栽的（诗篇 80：15），栽种上等的葡萄树（以赛亚书 5：2），乃是名贵的葡萄树（耶利米书 2：21）。荆棘和蒺藜是自长的，但葡萄树必须栽种。教会的存在要归功于神的恩惠，因他把人分别出来，向有些人显现，不向别人显现。（2）他在周围立起篱笆。注意：神的教会在世上，受他特别保护。周围圈上篱笆，好比四面圈上篱笆围护约伯（约伯记 1：10），如同四围的火城（撒迦利亚书 2：5）。凡有神教会的地方，他都特别保护，将来也永远如此。割礼之约和律法条例好比篱笆，好比隔断的墙，围在犹太会众四周；基督将其推倒，设立了福音的秩序和原则，作为基督教会的篱笆。他不愿他的葡萄园过于普通，不准外面的人冲进来狂欢，也不愿他的葡萄园过于随便，不准里面的人冲出去狂欢；他乃是精心护理，在圣山周围设定界限。（3）他挖了一个压酒池，盖了一座楼。燔祭坛就是压酒池，祭物都带到这里去。神在教会设立制度，精心看管，指望结果子。还有什么可做的（以赛亚书 5：4），能使之更为方便呢？

2.他将有形教会的特权托付给了犹太国民，特别是托付给了他们的祭司和长老，把他们当作园户，租给他们，并非像地主需要佃户，乃是要试炼他们，藉着他们得荣耀。当神在犹太地家喻户晓，他的名显为大，当他们成为属神的子民，使神得名声，得颂赞，得荣耀（耶利米书 13：11），当神将他的道指示雅各（诗篇 147：19），当他与利未人立生命和平安的约（玛拉基书 2：4-5），那就是神把这葡萄园租给他们。雅歌 8：11-12 有租约的摘要。葡萄园的主要得一千舍客勒银子（比较以赛亚书 7：13），主要收益归他，但看守果子的可得二百舍客勒，真是不菲的收益，安慰人心的鼓舞。然后，家主就往外国去了。神在西奈山向犹太会众显现以后，就像是离去一般，因为他们再也没有见到这样的异象，只有写成文字的话留给他们。也可理解为：他们以为他去了外国，好比以色列人制作金牛犊，以为摩西死了，竟不理睬灾祸的日子。

II.神指望这些园户缴纳租金（第 34 节）。这是合情合理的，有谁栽葡萄园不吃园里的果子呢（哥林多前书 9：7）？注意：不论是传道人还是百姓，凡是享受教会特权的，神都要他们结出相应的果子来。1.他的指望不急，不要求预付款，尽管自己花费巨大；而是等到收果子的时候近了；约翰说天国近了，就是收果子的时候近了。神耐心等待，给我们充足的时间。2.他的指望不高，不要求他们冒险，即使延迟也不取缔租约；他只是打发仆人到园户那里去，只是提醒他们要尽自己的本份，提醒他们交租金的日子，还帮助他们收果子。这些仆人就是旧约的先知，奉差遣到犹太人那里去，责备他们，教导他们。3.他的指望不难达到，只是收果子。他所要求的并非做不到，不过是一些果子，且是他自己栽种的，不过是遵行他所颁布的律例典章。有什么事比这更为合理的呢？以色列乃是不结果子的葡萄树，甚至是败坏的植物，结了野葡萄。

III. 卑鄙的园户竟然恶待所打发来的使者。

1. 他打发仆人来，乃是代表主人，奉他的名说话，但却受人恶待。注意：真道的呼召和责备，人若听不进去，就只会被激怒。神忠心使者的份历来如此，在此略见一斑：（1）受苦：人也是这样逼迫先知（5：12），对他们恨之入骨，不但藐视他们，羞辱他们，还当他们是十恶不赦的罪犯，殴打、杀害，用石头打死。他们殴打耶利米，杀害以赛亚，在殿里用石头打死耶何耶大的儿子撒迦利亚。倘若在基督耶稣里敬虔度日的也都要受逼迫（提摩太后书 3：12），那么奉劝别人在基督耶稣里敬虔度日的就更受逼迫。神在古时向犹太人发怒，因他们虐待他的先知；参考历代志下 36：16。（2）所受的苦来自主人的佃户。恶待他们的是园户，是坐在摩西位上的、自称信神、自称与神有关系的祭司长和长老；这些都是耶和华的先知所遇到的最苦毒的敌人；赶他们出去，将他们杀害，还要说：愿耶和華得着荣耀（以赛亚书 66：5）。参考耶利米书 20：1-2；26：11。

现在让我们来看看：[1.] 神仍善待他们。他又打发别的仆人去，比先前更多，尽管先前去的没有果效，还被虐待。他打发施洗约翰去，他们将他斩首；但他仍打发他的门徒，为他预备道路。啊！神丰盛的耐心和忍耐，要在他的教会维系一个被藐视、受逼迫的事工！[2.] 他们仍作恶：园户还是照样待他们。同样的罪，一犯再犯。人若喝醉了圣徒的血，就连醉带渴，不住地叫：给呀，给呀（箴言 30：15）！

2. 最后他打发他儿子去；我们在前面见到神的良善，多次打发仆人去，也见到园户的恶劣，多次虐待仆人；但这次，神表现得更良善，园户则表现得更恶劣。

（1）从未见过这样的恩典，竟然打发儿子去。这是最后一步。注意：众先知都是基督的先锋和先驱。他最后出现；倘若其它办法不见效，这次总该见效了吧！所以这是最后一招。他们必尊敬我的儿子，所以就打发他去。注意：神的儿子到自己的地方来，理当受尊敬，而尊敬基督则是又有力又有效的多结果子的原则，是顺服的原则，可叫神得着荣耀；只要他们尊敬他的儿子，目的就达到。他们必尊敬我的儿子，因他的权柄超过仆人，审判的事全交与子，叫人都尊敬子（约翰福音 5：22-23）。藐视摩西律法危险，拒绝基督更危险。

（2）从未见过这样的罪行，竟然恶待他；当时再过两三天，他们就要恶待他了。请注意看：

[1.] 如何密谋（第 38 节）：园户看见他儿子；他来的时候，众人都承认他是弥赛亚，还跟着他；若不缴纳租金，就要扣押财产；这将直接涉及他们的产业，于是就胆大妄为，为了维护自己的财富和地位，不惜除掉这个唯一的对手。这是承受产业的，来吧，我们杀他。彼拉多和希律乃是这个世界的王，他们不知道；他们若知道，就不把荣耀的主钉在十字架上了（哥林多前书 2：8）。但祭司长和长老知道这是承受产业的，至少他们当中有人知道；所以要杀他。许多人因所有的被杀。他们最妒忌、最痛恨、最惧怕的，是他深得人心，是众人的和散那，以为除掉他就万事大吉。他们表面上说除掉他是为了救百姓免受罗马人的害（约翰福音 11：50），实际上是为了维护自己的虚伪和暴政，免受即将到来的弥赛亚国度的冲击。他把买卖人赶出了神的殿，我们杀他，那样一来，仿佛他的产业必落入园户的手：我们占他的产业。他们以为只要除掉耶稣，就可在会众当中肆无忌惮，将各样规矩强加于人，随意强迫众人屈从。于是他们一同商议，要抵挡耶和華并他的受膏者。然而那坐在天上的必发笑，因他们搬起石头砸自己的脚；他们以为杀他，占他的产业，他却藉着十字架得了冠冕，用铁杖打破他们，夺去他们的产业（诗篇 2：2，4，9）。

[2.] 阴谋如何实施（第 39 节）。他们定意要杀他，意图维护自己的权势，他也定意要死，意图制伏撒但，拯救选民；难怪时候一到，他们很快就抓住他，杀了。虽是罗马政权定他有罪，祭司长和长老却脱不了干系，因为他们不但逼迫他，还把他解送到罗马政府，所犯的罪更大。你们把他钉在十字架上（使徒行传 2：23）。他们觉得他不配活着，也不愿让他活着，就将他推出葡萄园外，推出圣会，自以为手握教会的钥匙，还要推出圣城，在城门外（希伯来书 13：12）钉十字架。以色列民的最大荣耀，竟被当成羞辱和笑谈。于是，逼迫仆人的，也逼迫儿子；世人如何待神的传道人，也必如何待基督。

IV. 用他们自己的口来宣判他们的下场（第 40-41 节）。他问他们：园主来的时候要怎样处治这些园户呢？他叫他们自己说，既知神的审判要临到，仍如此作恶，那就更加不可原谅。注意：神的

审判不同寻常，只需叫罪人想想自己所犯的罪。神一说话就显为公义。他们只得回答说：要下毒手除灭那些恶人。注意：许多人可轻易预测别人犯罪的恶果，却看不见自己的下场。

1.救主的问题暗示园主来的时候，必追讨他们的罪。神是葡萄园的主，这产业是属他的，他要叫他们明白这点，是他们侵占了他的产业，占为己有。园主必定要来。逼迫人的心里说：他不会马上来，他看不见，他不要求；但他们很快就知道，园主虽长久忍耐，决不会永远忍耐下去。受苦待的圣徒和传道人得安慰，因为主来的日子近了，看哪，审判的主站在门前了（雅各书 5: 8-9）！他来的时候，要如何处治这些属世的虚伪者呢？要如何处治这些残酷的逼迫者呢？他们要被清算；眼下他们猖狂，但他看见他的日子将要来到。

2.他们的回答暗示那必是可怕的追讨；园户罪大恶极，可以肯定：

(1) 园主必下毒手除灭那些恶人；他们的下场就是毁灭。常言道：恶人必被除灭。但愿世人别以为作了恶还能幸存。此事应验在犹太人身上：大约四十年后，罗马人下毒手将他们除灭；那是绝无仅有的、最为惨烈的毁灭。这也要应验在一切步恶人后尘的人身上；地狱是永远的毁灭，人若在教会特权中得了最大的份，却不善加利用，必遭受最可悲可惨的毁灭。地狱中最热的那片地，将为假冒为善的和逼迫人的存留。

(2) 园主必将葡萄园另租给别的园户。注意：尽管许多人糟践教会特权，配不上教会特权，但神仍要在世上建立教会。人的不信和刚愎不能废去神的道。他们不愿意，自有人愿意。犹太人离去，成就了外邦人的筵席。逼迫人的可以除去传道人，却不能除去教会。犹太人自以为真是子民，以为他们死了，智慧和圣洁也就灭没了（约伯记 12: 2）；他们若被剪除，神在世上的教会怎么办呢？神使任何人高举他的名，并不是因为他需要他们，也不是欠他们的。我们城邑荒凉，令人惊骇（耶利米书 25: 18），神大可在我们的废墟上建起兴旺的教会；不论我们下场如何，不论我们的地位和国家如何，他自有办法高举他的名。

V.基督进一步阐明这个比喻，实际上也是说他们说得不错。

1.他引用一段由此应验的经文（第 42 节）：你们没有念过吗？无疑都念过，经常念，经常唱，却从未想过。读经若不默想，就得不着读经的益处。他引用的经文是诗篇 118: 22-23，孩童高唱和散那，就是从这段经文来的。与基督为友的，跟随他的，用这话称颂他，且得安慰；而与他为敌的，同样的话则定他们有罪，叫他们惊恐。所以说，神的道是两刃的剑。这句经文：匠人所弃的石头已作了房角的头块石头，诠释了前面的比喻，特别诠释指向基督的那部份。

(1) 匠人丢弃石头，好比园户恶待所打发来的儿子。祭司和长老乃是匠人，管理犹太会众，会众乃是神的房子。他们不准基督进入这房子，不准他的教训和律法进入他们的宪章；他们将他撇弃，当作被人藐视的破碎器皿（诗篇 31: 12），当作只配做台阶的石头，任人践踏。

(2) 这块石头作了房角的头块石头，好比葡萄园另租给别的园户。犹太人拒绝他，外邦人却欢迎他；在教会，受割礼的和不受割礼的没有区别，基督就是一切，人人都有基督。他在福音教会的权柄，他对福音教会的影响，他作为教会的头在教会作王，再加上他作为头块石头，这些都象征他得荣耀。所以，祭司和长老虽作恶多端，他却与强盛的均分掬物（以赛亚书 53: 12）；他们虽不愿他作王，他却得了国。

(3) 这一切当中有神的手：这是主所做的。连犹太匠人拒绝他，也是按着神的定旨先见（使徒行传 2: 23），都在神的允许和掌控之中；而他作了房角的头块石头，那就更是神的旨意；是他的右手和圣洁的膀臂成就这一切，是神亲自将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名（腓立比书 2: 9），在我们眼中看为希奇。犹太人拒绝他，其恶叫人看为希奇，竟有人如此损害自己的利益！参考以赛亚书 29: 9-10, 14。他自己的百姓虽恶待他，但外邦人世界尊敬他，这同样叫人看为希奇，被藐视被憎恶的，竟然被列邦的王所称颂（以赛亚书 49: 7）！这真是主所做的。

2.他将此应用在他们身上；传道的生命乃是应用。

(1) 他把他们自己的判决(第41节)转过来应用在他们身上;不是这判决的前半部份,关于园主要下毒手除灭恶人(他不忍心说出来),而是判决的后半部份,关于将葡萄园另租给别人;这句话虽在犹太人眼中模糊不清,却是外邦人的好消息。要知道:

[1.]犹太会众必解体:神的国必从你们夺去。这里说除灭园户,以赛亚书5:5说要拆毁葡萄园,令其荒芜,两处说的是同一种下场。儿子的名份和荣耀(罗马书9:4)一向都归犹太人;神的圣言交托他们(罗马书3:2),启示信仰的神圣托付,在世上高举神的名(诗篇76:1-2),可如今完全不同了。他们不但不善用特权,不结果子,还以特权为名,抵挡基督福音,因而丧失了特权,很快就丧失。注意:若有人犯罪抵挡教会特权,甚至利用教会特权犯罪,公义的神就把特权夺去;参考启示录2:4-5。神的国从犹太人手里夺去,不仅今世的审判落到他们头上,属灵层面的审判也临到他们,就是眼睛昏花,心里刚硬,仇视福音;参考罗马书11:8-10;帖撒罗尼迦前书2:15。

[2.]外邦人必蒙悦纳。神在世上建立教会,不必征求我们意见;他的葡萄树虽从一处拔出,他自会找另一处再种下去。他要赐给外邦人世界,他们要结果子。那本非我民、素来不蒙怜悯的(何西阿书2:23),竟成了天之骄子。这奥秘令蒙福的保罗感叹不已(罗马书11:30,33),也叫犹太人恼怒不已(使徒行传22:21-22)。起初以色列民栽种在迦南地,外邦人的过失乃为他们的富足(诗篇135:10-11),如今他们被铲除,以色列的缺乏为外邦人的富足(罗马书11:12),要赐给那能结果子的百姓。注意:基督事先知道谁能善用福音的器皿,结出福音的果子,因为我们结果子,都是他手中的工;神所做的,他都知道。他们必结出果子来,胜过犹太人;神在新约教会得荣耀,胜过旧约会众;他作出改变,必不致亏损。

(2) 他还应用所引用的经文(第42节),叫他们惊恐(第44节)。匠人所弃的石头,是要叫以色列中许多人跌倒(路加福音2:34);这里有两种人的下场;这些人跌倒,证明基督被立。

[1.]有的人因为无知,在基督处卑贱时就跌倒了;匠人丢弃的这块石头落在地上,这些人又眼瞎又粗心,正跌在这石头上,必要跌碎。他们非难基督,但他丝毫无损,就如人跌在石头上,石头丝毫无损;但他们自己则大大受损,不但要跌倒,还要跌碎,落进网罗;参考以赛亚书8:14;彼得前书2:7-8。罪人不信,就必灭亡。

[2.]也有的因为作恶,在他得荣耀时,在这块石头作了房角的头块石头时,仍抵挡他,负隅顽抗;这石头必掉在他们身上,因他们自己把石头举过头顶,就如犹太人叫嚣的那样:他的血归到我们和我们的子孙身上(27:25),就要把谁砸得稀烂。前一种似乎说的是不信之人的罪和毁灭;这一种则表示更大的罪,更惨烈的毁灭,说的是逼迫人的,用脚踢刺的,死不悔改的。人若试图推翻或铲除基督的国,基督的国就像石头那样,重重压在他身上;参考撒迦利亚书12:3。这石头非人手凿出来,必打碎一切抵挡势力(但以理书2:34-35)。有人说这暗喻犹太人用石头打死人的方式。先把罪犯从大石头上的绞刑架上重重摔下去,使他们重伤,然后再扔下一块大石头,将他们打碎;无论如何,基督必全然摧毁一切与他为敌的。倘若他们心里刚硬,跌在石头上没有灭亡,石头就必掉到他们头上,叫他们灭亡。他必打伤列王,尸首就遍满各处(诗篇110:5-6)。无人能在神面前心里刚硬,还能兴旺。

最后说的是祭司长和长老听了他的比喻,又听了他这番话,有何回应。

1.他们看出他是指着他们说的(第45节),又在自己的话中(第41节)听出了自己的下场。注意:良心一旦有了罪恶感,就不需要有人指控,省得传道人说:你就是那人。常言道:故事改了名,还是一样的故事。神的话敏捷有力,能看穿人的肺腑心肠,恶人倘若还有一点良心,很容易听出这话说出的就是他们。

2.他们想要捉拿他。注意:人若听了责备的话,看出来说的就是他们,若起不到好作用,必会起坏作用。他们听了若不觉得扎心,不忧伤痛悔,如使徒行传2:37所言,就必极其恼怒,如使徒行传5:33所言。

3.他们想要捉拿他，只是怕众人，因为众人以他为先知，尽管不以他为弥赛亚；这至少叫法利赛人不敢妄动。他们因为怕众人，不敢对约输出言不逊（第 26 节），这里又因为怕众人，不敢为难基督。注意：神有许多办法叫人的忿怒成全他的荣美，禁止人的余怒（诗篇 76: 10）。

第二十二章

本章是基督在殿里讲话的延续，发生在他临死前两三天。这番话记下来，因为特别重要。本章说的是：I.用婚宴的比喻，说明犹太人拒绝，外邦人蒙召（第 1-10 节），又通过不穿婚宴礼服的客人之下场，说明在基督信仰的事上假冒为善的危险（第 11-14 节）。II.与抵挡基督的法利赛人、撒都该人和文士辩论：1.关于纳税给凯撒（第 15-22 节）。2.关于死人复活和将来世界（第 23-33 节）。3.关于最大的诫命（第 34-40 节）。4.关于弥赛亚和大卫的关系（第 41-46 节）。

婚宴的比喻

1 耶稣又用比喻对他们说：2「天国好比一个王为他儿子摆设娶亲的筵席，3 就打发仆人去，请那些被召的人来赴席，他们却不肯来。4 王又打发别的仆人，说：『你们告诉那被召的人，我的筵席已经预备好了，牛和肥畜已经宰了，各样都齐备，请你们来赴席。』5 那些人不理就走了；一个到自己田里去；一个做买卖去；6 其余的拿住仆人，凌辱他们，把他们杀了。7 王就大怒，发兵除灭那些凶手，烧毁他们的城。8 于是对仆人说：『喜筵已经齐备，只是所召的人不配。9 所以你们要往岔路口上去，凡遇见的，都召来赴席。』10 那些仆人就出去，到大路上，凡遇见的，不论善恶都召聚了来，筵席上就坐满了客。11 王进来观看宾客，见那里有一个没有穿礼服的，12 就对他说：『朋友，你到这里来怎么不穿礼服呢？』那人无言可答。13 于是王对使唤的人说：『捆起他的手脚来，把他丢在外边的黑暗里；在那里必要哀哭切齿了。』14 因为被召的人多，选上的人少。」

这个比喻说的是邀请宾客参加娶亲筵席。这里说（第 1 节）：耶稣回答¹，不是回答他们口里所说的（因他们哑口无言），乃是回答他们心里所想的，就是试图捉拿他的念头（21: 46）。注意：基督知道如何回答世人的意念，因他鉴察人心。也可将“他回答”理解为他继续说，因为这个比喻代表福音临到世人以及世人的回应，与先前说的一样，只是换了个比喻。葡萄园的比喻说明当官的犯罪逼迫先知，这个比喻则指出世人犯罪无视福音。

I.这个比喻说的是一个王为他儿子摆设娶亲的筵席，表示福音为世人预备；这就是天国，在新的圣约里，也藉着新的圣约，丰富的供应为宝贵的灵魂存留。神就是这位王，大君王，万王之王。

1.王为他儿子娶亲；基督是新郎，教会是新妇；福音时代是婚筵的日子（雅歌 3: 11）。看哪！用信心的眼目看，有名录在天上诸长子之会（希伯来书 12: 23），都是属神的，由他交给基督，你可以在他们里面见到新妇，就是羔羊的妻（启示录 21: 9）。福音之约就是基督和信徒之间的婚约，是神亲自促成的。这部份比喻只是在此提及，没有深谈。

2.筵席已经预备好了（第 4 节）。教会成员的一切特权，以及新约的一切福份，罪得赦免，神的恩惠，良心平安，福音的应许，以及其中所含的一切丰盛，通往施恩座的路，圣灵的安慰，有根有基的永生盼望：这些就是预备好的筵席，如今是天堂在人间，不远的将来就是天堂的天堂。神在他的谋略中，在他的圣约中，预备了这一切。这是个午宴，代表我们生命后期的福份，有别于荣耀中的晚宴。

（1）这是个筵席。经上预言福音的预备犹如筵席，乃是用肥甘设摆筵席（以赛亚书 25: 6），律法条例中的诸多节期就是这筵席的预表（哥林多前书 5: 8）。经上说：设摆筵宴，以那日为吉日（以斯帖记 8: 17），福音也是如此，乃是持续不断的筵席。牛和肥畜已经宰了；这不是便餐，乃是丰盛的筵席，且是上好的。筵席之日乃是当宰杀的日子（雅各书 5: 5），是献祭的日子；福音筵席的预备以基督的死为根基，他亲自作了祭牲。筵席是为爱，乃是和好的筵席，象征神以良善待人。设摆筵席是为喜笑（传道书 10: 19），乃是欢乐的筵席。筵席十分丰盛，福音的目的是

¹钦定本将第 1 节译为：耶稣用比喻回答他们说。

使心里饥饿的人得饱美物（诗篇 107: 9）。筵席是为彼此交通，乃是保持天地之间的沟通。神打发人来请我们赴酒宴，把我们所要所求的告诉他（以斯帖记 7: 2）。

(2) 这是个娶亲筵席。娶亲筵席通常食物丰盛，氛围自由，欢声笑语。基督所行的第一个神迹，就是为一个娶亲筵席作丰盛预备（约翰福音 2: 7）；他自己的娶亲筵席必也是极为丰盛；那时，羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了，乃是得胜的大筵席（启示录 19: 7, 17-18）。

(3) 这是个皇家娶亲筵席，乃是王的筵席（撒母耳记上 25: 36），是儿子的婚礼，不是仆人的婚礼；神好比亚哈随鲁王，把荣耀之国的丰富（以斯帖记 1: 4）显给众人看。恩典之约信徒所预备的，远远超过我们这些卑微得像虫一样的人所能想象，乃是荣耀之国的丰盛。他大摆筵席，丰盛有余，人人有份。

II. 福音呼召好比邀请参加筵席。凡设宴的都邀请宾客。神的宾客就是世上的人。主啊，人算什么（诗篇 8: 4）？你竟叫他们得尊荣！首先受邀的是犹太人；福音所到之处，都邀请他们；传道人是奉差遣出去邀请的人；参考箴言 9: 4-5。

1. 宾客被召参加婚礼。这邀请发给了所有听见福音好消息的人。发邀请函的仆人没有将宾客名字写下来，没有这个必要，因为人人都可应邀前来，除非自己不想来。受邀赴宴的就是受邀参加婚礼的，因为凡有份于福音特权的，都以新郎忠心的朋友和谦恭仆人的身份，恭敬服事主耶稣。他们受邀参加婚礼，得见新郎，因为父神的旨意是叫人都尊敬子（约翰福音 5: 23）。

2. 宾客多次被召；福音不仅是邀请，也是劝说。我们劝人，替基督求他们（哥林多后书 5: 11, 20）。基督真是一心惦记着可怜心灵的福乐！他不但因他们的缺乏而预备，也因他们的软弱和健忘而送上门去。受邀的宾客姗姗来迟，王又打发别的仆人（第 4 节）。旧约的先知不管用，施洗约翰，甚至基督自己，来告诉他们筵席预备好了（天国近了），也不管用，神就在基督复活以后打发众使徒和福音传道者，告诉众人筵席已经预备好了，并劝他们接受邀请。人们或许以为这足以向人表示他们受邀，婚宴中的王必打开大门欢迎他们；但因为属血气的人不领会神圣灵的事（哥林多前书 2: 14），也不在乎神的事，神用他的慈绳爱索，以极大的牵引力吸引我们接受邀请。唯愿几次三番的呼召能叫人受感动：圣灵和新妇都说：「来！」听见的人也该说：「来！」口渴的人也当来（启示录 22: 17）。唯愿呼召的缘由能在人心里起作用：看哪，筵席已经预备好了，牛和肥畜已经宰了，各样都齐备；圣父已预备悦纳我们，圣子已预备为我们代求，圣灵已预备洁净我们；赦免、平安、安慰和应许都已齐备，如同活水的井；圣礼已齐备，好比输送的金管（撒迦利亚书 4: 2）；天使已预备服事我们，万有已预备与我们为友，天意已预备为我们效力，天堂已预备接收我们；天国已预备妥当，到末世就要显现（彼得前书 1: 5）。各样都齐备，我们岂可不预备呢？各样都齐备，我们若按正确方式前来，岂能不受欢迎呢？所以，赶紧来吧，来参加婚宴；劝你们不可徒受神的恩典（哥林多后书 6: 1）。

III. 邀请函被轻看，信使受恶待，冒犯了王和皇家新郎，代表基督的福音在世人中间常遭冷遇。这主要指拒不接受神之谋略的犹太人，但这里有更深远的意义，包括历代轻看抵挡基督福音的人。

1. 邀请函被轻看（第 3 节）：他们却不肯来。注意：罪人不到基督跟前来，不藉着他得救，不是因为他们来不了，而是因为他们不愿来：不肯到我这里来得生命（约翰福音 5: 40）。罪人罪上加罪，因为他们本可蒙福，但自愿拒绝。我愿意，你却不愿意。不仅如此（第 5 节）：他们甚至不屑一顾，以为不值得去，以为信使夸大其词，不论筵席多么丰富，他们宁可在家吃饭。注意：世人致命的罪孽就是轻看基督，轻看他所成就的大救恩。注意：许多人永远沉沦，皆因不屑一顾；他们对灵魂的大事未必十分抵触，只是漠不关心，满不在乎。

他们轻看娶亲筵席的理由是因为更在乎别的事，心里想别的事；那些人不理就走了，一个到自己田里去，一个做买卖去。注意：世上的事业和利益阻碍了很多人靠近基督：不愿来赴宴的，总有各样理由；参考路加福音 14: 18。在乡村的要照看自己的田地，农活永远做不完；在城里的要照看自己的店铺，交易不断，做买卖得利。农夫和商人固然应当努力工作，但信仰仍是首要大事。合理的事若不合理处置，若为许多的事思虑烦扰，不可少的却忽略（路加福音 10: 41-42），那就不好了。请注意看：城里的和乡村的都有各自的试探，城里的要做买卖，乡村的要到田里干活；所以我们在世上无论做什么，都要谨慎，不可占据自己的心，免得阻碍我们靠近基督。

2. 信使受恶待：其余的拿住仆人；其余的，就是没有到田里，也没有去做买卖的，既不是农夫也不是商人，而是神职人员，是文士、法利赛人和祭司长，都是逼迫人的。他们拿住仆人，凌辱他们，把他们杀了。这在比喻中显得难以置信，从未有人用如此粗鲁野蛮的手段来对付邀请他们赴宴的仆人；但实际应用中，这却是事实；这些都是报好信传平安之人（那鸿书 1: 15），他们的脚踪本是佳美，却被视如万物中的渣滓（哥林多前书 4: 13）。众先知和施洗约翰已然受到这样的苦待，基督的使徒和传道人也当有这样的思想准备。犹太人直接或间接逼迫了第一批福音传道人；使徒行传堪称使徒苦难传。

IV. 王大怒，重办这些顽固抵挡他的人；这代表犹太会众和犹太国民要彻底灭亡（第 7 节）：王大怒。犹太人本是神所爱、所祝福的民，却因拒绝福音而成了忿怒和咒诅的世代。神的忿怒临在他们身上已经到了极处（帖撒罗尼迦前书 2: 16）。请注意看：

1. 所犯何罪导致被除灭：成了凶手。这里没有说他除灭那些轻看呼召的，而是除灭杀害仆人的凶手，似乎表示神看重福音的尊荣，更看重传道人的性命；摸他们的就是摸他眼中的瞳人（撒迦利亚书 2: 8）。注意：逼迫基督忠心传道人的，很快就会恶贯满盈，比其它罪行都快。神不肯赦免玛拿西的罪，因他流无辜人的血，充满了耶路撒冷（列王纪下 24: 4）。

2. 如何除灭：发兵。罗马军队是他的兵，是他所兴起、所派遣的，要除灭神所恼怒的民，吩咐将他们践踏（以赛亚书 10: 6）。神是万军之耶和華，他随己意使用他们，成就他的旨意，尽管他们不是这样的意思，他们心也不这样打算（以赛亚书 10: 7）。参考弥迦书 4: 11-12。王发兵除灭那些凶手，烧毁他们的城。这明显指的是四十年后罗马人除灭犹太人，烧毁耶路撒冷。从未有过这样的荒凉，也从未见过大火和刀剑的结果这样可怕。耶路撒冷虽是圣城，是神所拣选的城（列王纪上 11: 32），是神立他名的居所（申命记 12: 5），居高华美，为全地所喜悦（诗篇 48: 2），然而这城却变为妓女，公义居在其中，现今却有凶手居住（如先知所言；以赛亚书 1: 21），于是审判临到，该城被除灭，不得幸免，并且成了一切抵挡基督和福音之人的警示。这是耶和華所做的，要惩罚那些挑战他圣约的人。

V. 从大路上召来的宾客坐满了筵席，代表教会因外邦人进入，再次兴旺起来（第 8-10 节）。

这里说的是：1. 筵席的主人不满首先被召的（第 8 节）：喜筵已经齐备，恩典之约已经封印，教会已准备建立；只是所召的人不配，指犹太人，那诸约、应许都是他们的（罗马书 9: 4），在古时就受邀赴宴；他们全然不配，又因轻看基督，放弃了神愿意赐给他们的一切福份。注意：罪人灭亡，不能怪神，只能怪自己。古时的以色列民就是如此，他们已能望见迦南，应许之地已经预备妥当，奶与蜜都已齐备，但因着他们的不信和怨言，又因他们轻看那美地，最终不得进去，尸首倒毙旷野；他们遭遇这些事都要作为鉴戒（哥林多前书 10: 11）；参考希伯来书 3: 16-4: 1。

2. 主人吩咐仆人去请别的宾客。住在城里的拒绝了，那就到大路上，到外邦人的路上去，就是原先不准去的地方（10: 5）。因此，犹太人跌倒，救恩就临到外邦人（罗马书 11: 11-12）；参考以弗所书 3: 8。注意：许多人拒绝基督国度的恩典，抵挡基督国度的权势，但基督仍要在世上立国。以色列民虽不聚集，基督仍得着荣耀。基督临到外邦人，救恩临到外邦人：（1）这是出乎意料的，其惊讶程度不亚于行路中的客旅受邀参加婚宴。犹太人早已听说过福音，且对弥赛亚和他的国盼望已久；但对于外邦人来说，这些都是新的，是以前从未听说过的（使徒行传 17: 19-20），因而也以为这不可能属于他们。参考以赛亚书 65: 1-2。（2）这是普世性的，是一视同仁：你们去召人，越多越好。大路乃是公众场所，智慧在那里呼喊（箴言 1: 20）。“凡路过的，都要请他们来，要询问过路的人（约伯记 21: 29），不分贵贱，不分贫富，不分为奴的，自由的，不分年轻的，年老的，也不分犹太人，外邦人；告诉他们，在福音条例之下，人人都欢迎前来领受福音特权；凡愿意来的，都可以来，没有例外。”

3. 第二次邀请的果效。有人不来，自有人来（第 10 节）：他们把所有人都召聚了来。仆人谨遵吩咐。约拿也被派往大路上，只是他过于在乎本国的尊荣，竟不愿听从吩咐；但基督的传道人虽是犹太人，却以事奉基督为重，而不是本国的尊荣；圣保罗虽也为犹太人忧愁，但却作了外邦人的使徒，彰显他的职位。凡遇见的，都召来赴席。福音的宗旨是：（1）呼召灵魂，不只是犹太人，也包括神四散的子民（约翰福音 11: 52），是另外有羊，不是这圈里的（约翰福音 6: 16）。他

们都被召聚，成为一体，一家，一个团体。（2）召集他们参加娶亲筵席，归荣耀给基督，并在新约的特权中有份。哪里有救济，那里就有穷人聚集。

这次所聚集的宾客：[1.]人数很多，凡遇见的都召聚了来，筵席上就坐满了客。犹太人受印的可以数，列国受印的却没有人能数过来（启示录 7: 9）。参考以赛亚书 60: 4, 8。[2.]人群混杂，不论善恶都召聚了来；有的在悔改以前温和向善，像虔敬的希腊人（使徒行传 17: 4），又像哥尼流（使徒行传第 10 章）；也有的曾是十足的狂徒，好比哥林多人：你们中间也有人从前是这样（哥林多前书 6: 11）；也有的在回头之后仍是坏的，并没有立定心意归向神（历代志下 20: 33），只是假意如此；也有的正直诚实，行为端庄。传道人撒下福音的网，打上来的良莠参半，但主认识谁是他的人（提摩太后书 2: 19）。

VI.那没有穿礼服的宾客，代表假冒为善的人；他们身在教会，却不属于教会，表面是活的，其实是死的；他们也在聚集的人群中。错过基督救恩的，不只是拒绝信仰的，也包括接受信仰但心里冷漠的。请注意看这个假冒为善的人：

1.他如何被发现（第 11 节）。

（1）王进来观看宾客，凡预备妥当的就欢迎，没有预备好的就赶出去。注意：天上的神特别留心那些口称信神、在有形教会有地位有名望的。主耶稣在金灯台当中行走，知道他们的行为（启示录 2: 1-2）。参考雅歌 7: 12。但愿这话告诫我们不要假冒为善；伪装很快就要撕去，人人都要显出自己的真实面；但愿这话也鼓励我们要诚信，有神为我们作证。

请注意看：这个假冒为善的人直到王进来观看宾客，才发现没有穿礼服。注意：唯有神才知道人心中的信仰是真是假。我们或多或少会看错，但他不会看错。审判的日子就是发现的日子，所有的宾客都来到王的面前：那时他要把他们分别出来（25: 32），心里的隐情显露出来（哥林多前书 14: 25）；那时就能准确无误地将善人和恶人分别出来（马拉基书 3: 18），现在却不容易区分。但愿人人都预备接受检验，多思想如何在眼光锐利、鉴察人心的神面前过关，这是所有的宾客都应当关心的大事。

（2）王一进来，就看出那假冒为善的：见那里有一个没有穿礼服；虽只有一个，他仍一眼就看见；若想混在人群里躲避神的审判，那是枉然。此人没有穿礼服，所穿的配不上婚宴氛围，没有穿最好的衣服。注意：许多人参加婚礼不穿礼服。倘若福音是婚宴，那么礼服就是人心，就是与福音相称的人生，与蒙召的恩相称（以弗所书 4: 1），与基督的福音相称（腓立比书 1: 27）。这细麻衣就是圣徒所行的义（启示录 19: 8），就是他们的圣洁和成圣，基督为他们成为义。此人不是没有衣服，也不是衣不蔽体；他有衣服，但不是礼服。人若披戴主耶稣基督（罗马书 13: 14），具备基督徒性情，以基督的恩典为妆饰，凭信心活在基督里，尊主为大，这样的人就是穿礼服的，也唯有这样的人才是穿礼服的。

2.对他的审判（第 12 节）。

（1）听讼（第 12 节）：朋友，你到这里来怎么不穿礼服呢？此人正因自己在筵席上落座而得意，闻言不禁失色。朋友！真是个扎心的字眼；貌似朋友，假冒朋友，口称朋友，极为勉强的朋友。注意：教会里有许多耶稣基督的假朋友，满口说爱他，心却不在他那里。你为何到这里来？他不责备仆人放他进来（礼服乃是内在之物，传道人只负责能看见的），但他知道此人心术不正，于是就叫他想混进来的企图落空：“你既不顾福音的原则，岂能得享福音的利益呢？你怎敢传说我的律例（诗篇 50: 16-17）？”筵席上有瑕疵，对新郎不敬，对旁人不善，使自己蒙羞；你为何到这里来？注意：日子将到，凡假冒为善的都要被追讨，因他们擅闯福音圣礼，觊觎福音特权。谁向你们讨这些（以赛亚书 1: 12）？人若藐视安息日，干犯圣物，就要被追讨；人若徒然领受神的恩典，就要受审判。“某日某时，你为何守主的晚餐，却不谦卑，不洁净自己？你既心怀贪念，为何与神的百姓一同坐在神的先知面前？你是怎么进来的？不从门进去，倒从别处爬进去，乃是贼，是强盗（约翰福音 10: 1）。你不光明正大走进来，无名无实。”注意：凡在教会有一席之地的，理当常常自问：“我是怎么进来的？我穿礼服了吗？”我们若是先分辨自己，就不至于受审（哥林多前书 11: 31）。

(2) 定罪：那人无言可答；原意是笼住嘴（这个词也用在哥林多前书 9：9）；良心定他有罪，他就站在听讼席前，哑口无言。人若活在教会里，死了却没有基督，在审判的日子必一句话也说不出，必无可推诿；倘若他们说：我们在你面前吃过喝过（路加福音 13：26）（果然是吃过喝过），那就是定自己有罪，因为他们的罪名就是未蒙呼召，擅闯他的筵席。从未听说过这场婚宴的人，尚可分辩几句，所犯的罪相对情有可原，所面临的刑罚相对较轻；而那些不穿礼服就赴宴的，乃是公然抵挡真光真爱。

3. 宣判（第 13 节）：捆起他的手脚来，云云。

(1) 王吩咐将他捆起来，像个被定罪的罪犯，戴上手铐脚镣。不好好作工，不好好行走，那就只好捆住他们的手脚。王的仆人（就是传道人）在今世捆绑、制止那些不好好行走的，不准他们毁谤信仰，称为捆绑（18：18）。“捆起他们来，不准参加特别圣礼，不准享受教会会员的特权；捆起他们来，交给神施行公义审判。”当审判的日子，假冒为善的要被捆起来，天使要将这些种子捆成捆，留着烧（13：30）。被定罪的罪人要被不可逆转的宣判捆住手脚，有深渊限定，所受的审判不可抗拒，不可逃脱。

(2) 王吩咐将他带离婚宴：把他带走¹。假冒为善之人的恶一旦显露出来，就要把他们带走，不准他们与忠心的圣徒相通，好比剪去枯萎的枝条。这也表示将来的审判；他们要被带走，离开王，离开王国，离开婚宴：你们这被咒诅的人，离开我（25：41）！他们好比那不信的军长：必亲眼看见，却不得吃（列王纪下 7：2）。注意：人的行为若配不上基督信仰，一切自以为必得的福乐以及没有根基的盼望都必丢弃。

(3) 王吩咐将他丢弃在昏暗处：把他丢在外边的黑暗里。救主从这个比喻不可思议地过渡到另一个题目：假冒为善的在将来世界被定罪。地狱是全然漆黑，在光明的天堂之外；地狱极其黑暗，最最黑暗，没有一点光线，没有一点火花，也没有光线的指望，好比埃及的黑暗：这黑暗似乎摸得着（出埃及记 10：21）。那地甚是幽暗，是死荫混沌之地（约伯记 10：22）。注意：假冒为善的行走福音的光中，最终却陷入全然黑暗中；对这样的人来说，地狱真是地狱，更加难以忍受，在那里必要哀哭切齿了。救主常用这样的话来形容地狱的折磨，这里不仅是形容地狱之苦本身，更是形容罪人心中恼恨；那里有哀哭，表示极大的伤痛和苦恼，不是大哭一场，哭完就舒畅，而是不断哀哭，不停的折磨；切齿表达极大的愤慨和怒火；好像黄羊在网罗之中，都满了耶和华的忿怒（以赛亚书 51：20）；参考以赛亚书 8：21-22。但愿我们听见就战兢。

最后，比喻的结尾是一句前面出现过的精彩短句（20：16）：被召的人多，选上的人少（第 14 节）。在被召参加婚宴的诸多人中，若排除那些不蒙拣选、轻看婚宴、公然以其它东西为重的人，然后再排除所有口称信神、但其性情和行为一贯与信仰背道而驰的人，再排除所有亵渎神的、假冒为善的，你就会发现选上的很少，少得可怜。被召来赴宴的人多，被选上、穿礼服的少，被圣灵感动，成为圣洁，能以得救（帖撒罗尼迦后书 2：13）的少。那门是窄的，路是小的，找着的人也少（7：14）。

关于纳税的问题

15 当时，法利赛人出去商议，怎样就着耶稣的话陷害他，16 就打发他们的门徒同希律党的人去见耶稣，说：「夫子，我们知道你是诚实人，并且诚诚实实传神的道，甚么人你都不徇情面，因为你不看人的外貌。17 请告诉我们，你的意见如何？纳税给凯撒可以不可以？」18 耶稣看出他们的恶意，就说：「假冒为善的人哪，为甚么试探我？19 拿一个上税的钱给我看！」他们就拿一个银钱来给他。20 耶稣说：「这像和这号是谁的？」21 他们说：「是凯撒的。」耶稣说：「这样，凯撒的物当归给凯撒；神的物当归给神。」22 他们听见就希奇，离开他走了。

基督受苦，忍受罪人的顶撞（希伯来书 12：3）；他们给他设圈套，寻隙除掉他。这段经文说的是法利赛人和希律一党的围攻他，问他一个有关纳税给凯撒的问题。请注意看：

1. 他们彼此密谋：他们出去商议，怎样就着耶稣的话陷害他。在此之前，他所遇到的对手多半是大权在握的祭司和长老，这些人质疑他的使命，是仗着自己的权柄，不用计谋（21：23）；现在

¹钦定本将第 13 节中“把他丢在外边的黑暗里”译作：“把他带走，丢在外边的黑暗里。”

他遇到了新的对手：法利赛人试图仗着他们在律法和诡辩神学上的学问来难倒他，兴起新的挑战。注意：再良善、再有智慧的，也不可能倚靠自己的聪明、声誉、勤奋甚至清洁和正直，来逃避恶人的仇恨和敌意，免受口舌的争闹（诗篇 31: 20）。仇敌攻击基督和他的国，是何等疯狂！

1.他们商议。经上预言道：世上的君王一齐起来，臣宰一同商议（诗篇 2: 2），疯狂逼迫先知。来吧！我们可以设计谋害耶利米（耶利米书 18: 18）；参考耶利米书 20: 10。注意：在犯罪的事上商议策划越多，罪行就越大。图谋罪孽的有祸了（弥迦书 2: 1），有大祸了。图谋犯罪的恶念越多，犯起罪来的恶意也越多。

2.他们试图就着他的话陷害他。他们见他说话率直，就想引诱他谈及某个敏感话题，一举将他拿下。这是撒但的差役和使者惯用的伎俩，叫人言语犯罪，说出不合宜的话，或说错或理解错；一句话本为好意，却被曲解成别有用心；他们就是这样，为城门口责备人的设下网罗（以赛亚书 29: 21），把伟大的教师污蔑为扰害以色列的。正是：恶人设谋害义人（诗篇 37: 12）。

基督的仇敌尝试两种办法报复他，除掉他：一是合法手段，二是暴力手段。合法手段不灵，除非设法使他触犯国家法律，因犹太人没有杀人的权柄（约翰福音 18: 31），而罗马当局又不管关乎言语、名目，和他们律法的事（使徒行传 18: 15）。暴力手段也不灵，除非设法使他犯众怒；一旦出现暴力，不论策划的是谁，施暴者永远都是众人；但众人以基督为先知，因而仇敌无法兴起众人攻击他。现在（正如起初的古蛇，比田野一切的活物更狡猾；创世记 3: 1），他们商议要引他陷入两难之间，不是得罪犹太人，就是得罪罗马当局；不论他回答是或不是，都会得罪人；用他自己的话来定他有罪，他们的阴谋就能得逞。

II.阴谋提问（第 16-17 节）。既在密室幕后谋定，他们就迫不及待付诸行动。请注意看：

1.所用的人：他们没有亲自出动，免得被人生疑，令基督更警觉；而是打发门徒去，看上去不像是试探，倒像是请教。注意：恶人作恶，从不乏作恶的器皿。法利赛人有很多门徒可供差遣，做他们的事，说他们的话；他们拉人入教的时候就已有此念。

他们还打发希律党的人同去；希律党是犹太人的党派，效忠罗马皇帝和他分封的希律，致力于劝说百姓与政府和好，并强迫众人纳税。有人说他们是征收地稅的，而稅吏则是征收關稅；这些人與法利賽人同去見基督，其中也有陰謀：希律黨的人要叫人納稅，法利賽人則拒絕納稅，雙方都願意把納稅的事擺在基督面前，請審判者裁定。希律王受制于帝国宪法，不得不征税；而这些希律党的人则协助他征税，使他在罗马皇帝面前得宠。另一方面，法利赛人则主张犹太人的自由，要挣脱罗马人的轭。倘若基督赞同纳税，法利赛人就会煽动百姓对付他；倘若他不赞同纳税或反对纳税，希律党的人就会煽动当局对付他。注意：互相为敌的两派，联手抵挡基督和他的国，这并非新事。参孙的狐狸（士师记 15: 4）各顾各，却被捆在同一个火种上。参考诗篇 83: 3, 5, 7, 8。这些人抵挡基督起来狼狈为奸，我们岂不该携手捍卫福音的利益吗？

2.前言：他们用动听的话引出问题，高度称赞我们的救主（第 16 节）：夫子，我们知道你是诚实人，并且诚诚实实传神的道。注意：最卑鄙的阴谋往往披上最体面的外衣。倘若他们诚诚恳恳认真请教，说出来的话也不过如此。正所谓：火热的嘴，奸恶的心，好像银渣包的瓦器（箴言 26: 23）；这好比犹大，又亲嘴又出卖，又好比约押，又亲嘴又谋杀（撒母耳记下 20: 9-10）。

（1）他们所说的话倒是正确；不论他们是否知道，但感谢赞美神，我们是知道的。

[1.]我们知道耶稣基督是诚实的夫子：你是诚实人，并且诚诚实实传神的道。他本身真实可信的，是那为阿们的，为诚信真实见证的（启示录 3: 14），本身就是真理。他所传的教训都是神的道，是神要求我们走的道，是尽本份的道，是通往福祉的道。他传道的方式也真实可信，将当行的善道指教他们（列王纪上 8: 36）。他是个有能力的教师，明白神的道；他又是个诚实的教师，一心要我们明白神的道；参考箴言 8: 6-9。好教师的特点就在于此：传真理的道，传全备的真理，只传真理，不因人的喜好或偏爱、仇恨或善意、恭维或惧怕，就压制、歪曲或曲解真理。

[2.]我们知道他坦率责备人，传道时什么人都不徇情面，不管别人是否愿意听；不论是遇到贵族还是遇到人多，他都不恭维，不害怕，因为他不看人的外貌。在福音审判中他从不看人的脸色，犹

大支派的狮子无所躲避（箴言 30: 30），从不会因为惧怕权势，就偏离真理，偏离自己的工。他以正直判断世上的谦卑人（以赛亚书 11: 4），从不偏待人。

（2）虽然他们所说的话正确，但心里除了恭维和恶意，别无其他。他们口称夫子，背后却当他是大罪人；他们装作尊敬他，目的却是要加害于他；他们以为骗得过他，以为他识不破，孰不知他作为人，大有智慧，作为神，无所不知（并且经常叫人信服地证明他是神）。基督察看人肺腑心肠（启示录 2: 23）；若想欺骗他，那就是荒唐，是目中无神，是世间最大的愚昧。不要自欺，神是轻慢不得的（加拉太书 6: 7）。

3.提问：你的意见如何？仿佛是说：“这件事众说纷纭，乃是很实际的事，天天都遇到；请你畅谈你的看法，纳税给凯撒可以不可以？”这里暗含另一个问题：凯撒是否有权征税？犹太国大约在一百年前被罗马的刀剑所征服，和其他国家一样，背负罗马人的轭，成了帝国的一个省，按期上缴各种苛捐杂税，有时还要交人头税。看来真是杖离了犹太，而这些人若知道时代的征兆，应知细罗来到（创世记 49: 10）；若不是此人，就该另觅他人。

现在的问题是：主动纳税是否妥当，还是说应当持守自古就有的国家主权，宁可被关押也不妥协？问题在于他们都是亚伯拉罕的后裔，从来没有作过谁的奴仆（约翰福音 8: 33）。神赐给他们律法，不该让外邦人骑在自己头上。这是否意味着不该主动向任何不属于自己国家和信仰的君王、政权或权势低头妥协呢？这是犹太人的老毛病，源自骄傲与狂心，导致败坏与跌倒（箴言 16: 18）。耶利米当年奉神的名说话，仍不能说服他们摒弃骄傲，顺从巴比伦王，他们的顽梗直接导致灭亡（耶利米书 27: 12-13）；如今他们跌倒在同一块石头上，又是因为骄傲，几年之后被罗马人彻底毁灭。他们完全误解了诫命和特权的含义，以神的话为由，与神的旨意作对，不愿顺从神的管教，不愿接受因犯罪而导致的刑罚。

不过，他们这样问，是想难倒基督，无论如何回答，不是受狂热犹太人的责难，就是受狂热罗马人的指控；他们便可坐收渔利，像法老说的那样：旷野把他们困住了（出埃及记 14: 3）；并且他的教训也会被视作危害会众权益，危及君王和当局。

III. 主耶稣的智慧破除了这个网罗。

1. 他识破他们的伎俩（第 18 节）：耶稣看出他们的恶意。经上说：见到飞鸟再设网罗，那是白费工夫¹（箴言 1: 17）。试探被看穿，就已胜过一半，因为最大的危险都隐身在绿草之下。他说：假冒为善的人哪，为什么试探我？注意：假冒为善的不论戴什么面具，主耶稣都能看穿；他看出他们心里的恶，轻而易举地揭露出来，摆在他们面前。我们在恭维和伪善面前常常受骗，他从不受骗。他鉴察人心，每个假冒为善的，他都能直呼其名，好比亚希雅直呼耶罗波安之妻的名：你为何装作别的妇人呢（列王纪上 14: 6）？假冒为善的人哪，为什么试探我？注意：假冒为善的试探基督，试探他的知识，看他能否看穿他们的伪装，试探他的圣洁和诚信，看他是否准许他们混进教会。古时有人试探基督，就被蛇所灭（哥林多前书 10: 9）；那时他尚未显现，试探他的已然如此，而如果在福音的光和爱中试探他，要受的刑罚该怎样加重呢（10: 29）？若想试探基督，必领教他的厉害；诡计无论如何掩盖，他眼光锐利，必看出假冒为善的人伪装起来的恶念。

2. 他不上当；他指责他们假冒为善（像这种别有用心心的问题，只需斥责，不必回答），这本身就是回答，但主耶稣却正面回答了他们的问题，并且所提出的论点足以支持自己的回答；他在这件事上为教会立下准则，同时又不致得罪人，因而破解了这个圈套。

（1）他迫使他们不知不觉承认凯撒的权柄（第 19-20 节）。对付这些强词夺理的人，最好是陈明理由，若有可能，所提出的理由要叫人信服，然后再说出自己的观点。这样，真理的证据必叫他们闭口无言，这些人只会抵挡真理，不抵挡真理的缘由：拿一个上税的钱给我看。他自己没有钱证明给他们看；看来他连一个小钱都没有，因他为我们的缘故倒空了自己，成为贫穷；他轻看世上的财富，也由此教导我们不要看得太重；金银他都没有，我们为何要贪心背上沉重的泥土呢？罗马人要求百姓用他们的货币纳税，当时罗马货币在犹太通用，所以称为上税的钱；他没有说明多少钱，只说是上税的钱，表示他不在乎这种性质的事，也不关心；他的心早已放在更美的事

¹钦定本将箴言 1: 17 译为：见到飞鸟再设网罗，那是白费工夫。

上，就是神的国以及神国的一切丰盛和公义；我们的心也应当如此。他们就拿一个银钱给他，那是个罗马银币，约等于我们的七个半便士，是当时最常用的，上面印有皇帝的像和号，作为保证这些银钱价值的凭据；大多数国家都用这种方法，使货币更容易放心流通。货币铸造一向被视为王权的一部份，乃是王冠上的花，王权的专属；人若承认这银钱在某国为合法货币，无形中就是臣服于这些王权，就是承认他们掌管钱财。我们的宪法真好，能生活在这样的国家真好；虽然我们钱币上也有王的像和号，财产却属于百姓，且在法律保护之下；我们所有的均属自己！

基督问他们：这像是谁的？他们承认说是凯撒的；这就定了他们虚谎之罪，因他们说：我们从来没有作过谁的奴仆（约翰福音 8: 33）；这也证实了他们日后要说的那句话：除了凯撒，我们没有王（约翰福音 19: 15）。犹太法典有条文说：谁的货币在本国通用，谁就是本国的王。有人说银钱上的号是罗马征服犹太的纪念章，上写：征服犹太第二年；连他们自己都承认。

（2）他由此推论，说纳税给凯撒是可以的（第 21 节）：这样，凯撒的物当归给凯撒；不是给他（不像他们表达的那样；第 17 节），而是归给，是归还：“还给他；凯撒若要填满他的钱包，那就由他去填满。现在讨论可否纳税给凯撒，显然太迟了，你们已经成为帝国的省，既承认这样的关系，就当尽这样的本份。凡人所当得的，就给他，当得税的，给他上税（罗马书 13: 7）。”

[1.]这样的回答不得罪人。在这种性质的事上，他不以审判官或仲裁自居，而是任凭他们，因他的国不属这世界（约翰福音 18: 36），真是荣耀归于基督，归于他的教训！他由此给主管圣事的传道人立下榜样，不要掺和属世的事，不要在属世的纷争中陷得太深，要由专门负责这些事的人来处理。传道人若要管好自己的事，讨主的喜悦，就当不将世务缠身（提摩太后书 2: 4），若世务缠身，走了歧途，就是离弃圣灵的引领，不顾天意的启示。基督不讨论皇帝的权柄范围，但他吩咐要和平顺服在上掌权的。所以，政府当局没有理由责怪他的立场，反倒要感谢他，他的立场有助于凯撒管辖百姓，因百姓都以他为先知；不过控告他的人却很不讲理，他虽明确吩咐众人说凯撒的物当归给凯撒，他们仍指控他说了相反的话，说他禁止纳税给凯撒（路加福音 23: 2）。至于众人，法利赛人也无法挑起民愤，因为他们已在不知不觉中承认了他的前提，败局已定，无可挽回。注意：真理虽不必遮遮掩掩，但有时仍需要使用得当，不致于得罪人。

[2.]这样的回答令对手受责备。第一，有人希望他说不可以纳税给凯撒，他们便有借口省钱。许多人就是这样，在该不该做的问题上争论不休，该做的却不做。第二，他们都亏欠了神，所以个个都受责备；他们在社会自由权的事上徒然争论，却失去了信仰的生命和权能；所以不但要提醒他们对凯撒的义务，也要提醒他们对神的义务。

[3.]这样的回答使门徒受教，并且为教会立下原则。

第一，基督信仰不与政府当局为敌，反倒为友。基督的国与世上的国之间，在司法的事上并无冲突。君王藉着基督在世掌权。

第二，百姓按国家法律规定，把掌权者的物归给他们，这是他们的本份。在上掌权的受托管理公共事务，保护百姓，维护和平，理当合理享用公共财富的一部份，享用国家财富。你们纳粮，也为此缘故；因他们是神的差役，常常特管这事（罗马书 13: 6）；并且毫无疑问，欺骗政府的罪比欺骗个人的罪更大。尽管判断何为凯撒之物由宪法决定，可一旦作了决定，基督就吩咐我们要凯撒的物归给凯撒。按照人的法律，我的外衣就是我的外衣；可按照神的律法，人若拿了我的外衣，他就是强盗。

第三，我们把凯撒的物归给凯撒，也当记住要把神的物归给神。倘若我们的钱袋是凯撒的，那么我们的良心就是神的；他说：我儿，要将你的心归我（箴言 23: 26）；他要在我们心里占最重要的地位；我们要把神的物归给神，把我们的时间和产业中属神的部份归给他；凯撒要得凯撒的那部份，神也应当得神的那部份；倘若凯撒的吩咐与神的吩咐有冲突，我们就当顺从神，不顺从人（使徒行传 5: 29）。

最后一点，请注意看他们听了他的回答何等惊讶：他们听见就希奇，离开他走了（第 22 节）。他们希奇他的聪慧，竟能识破他们精心设计的圈套。基督现在将来都是奇妙，不仅他所爱的朋友觉得奇妙，连目瞪口呆的仇敌也觉得奇妙。但别以为他们觉得希奇就会跟从他，顺从他；不，他们

希奇，却离开了他。注意：基督在许多人眼中看为希奇，却未必看为宝贵。他们希奇他的智慧，却不受他智慧的引导，他们希奇他的能力，却不顺从他的能力。他们走了，满脸羞愧，仓皇而退。阴谋败露，就丢盔弃甲而去。注意：与基督争竞的，没有好下场。

关于婚姻的问题

23 撒都该人常说没有复活的事。那天，他们来问耶稣说：24「夫子，摩西说：『人若死了，没有孩子，他兄弟当娶他的妻，为哥哥生子立后。』」25 从前，在我们这里有弟兄七人，第一个娶了妻，死了，没有孩子，撒下妻子给兄弟。26 第二、第三、直到第七个，都是如此。27 末后，妇人也死了。28 这样，当复活的时候，她是七个人中哪一个的妻子呢？因为他们都娶过她。」29 耶稣回答说：「你们错了；因为不明白圣经，也不晓得神的大能。30 当复活的时候，人也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样。31 论到死人复活，神在经上向你们所说的，你们没有念过吗？32 他说：『我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。』神不是死人的神，乃是活人的神。」33 众人听见这话，就希奇他的教训。

这里说的是基督与撒都该人辩论复活的事；就在同一天早些时候，法利赛人就纳税的事与他较量。此时撒但比任何时候都忙，马不停蹄骚扰他：真乃是受试炼的时候（启示录 3: 10）。耶稣的真理受到各方面的攻击。请注意看：

I. 有一条伟大的信仰真理，撒都该人反对；他们说没有复活；这好比愚顽人说没有神（诗篇 14: 1）。这些异教分子称为撒都该，源自安提格努斯¹的一个弟子名叫撒都；安提格努斯在救主降世之前大约两百八十四年间十分活跃。这一派人受到本国学者的严厉抨击，斥之为言行可鄙、道德败坏，皆因他们的教训所致。在犹太人各派系中，他们是人数最少的，但却常常很有来头。法利赛人和艾赛尼人²似乎源自柏拉图³和毕达哥拉斯⁴，而撒都该人则具备不少伊壁鸠鲁派⁵的才华；他们否认复活，说不存在将来世界，不存在来生，还说肉体一旦死亡，灵魂也跟着幻灭，随之而死；他们否认将来世界的赏罚，否认将来天堂或地狱的审判。他们认为除了神以外，没有天使和鬼魂（使徒行传 23: 8），除了物质和运动，一无所有。他们不承认众先知受神的灵感，不承认有启示来自天上，只承认神在西奈山上说话。基督的教训包含复活这条至大的真理，也包含将来的世界，远超过肉眼可见的；所以撒都该人特别反对他的教训。法利赛人和撒都该人势不两立，却共同联手对付基督。基督的福音常受到痴迷律法条例的假冒为善之人和狂热分子的攻击，也受到亵渎神的多神论者和无神论者的攻击；前者滥用敬虔的形式，后者藐视敬虔的形式；两者都否定敬虔的权能。

II. 他们反对复活这一事实，根据是一个妇人前后嫁了七个丈夫；他们以为若真有复活这回事，人人都要回归今世的状态和环境，好比那想象出来的柏拉图年⁶；倘若如此，这妇人在将来世界就会有七个丈夫，那将会荒唐透顶，而倘若她不能有七个丈夫，那么谁将娶她又是个解决不了的难题：是第一个？还是最后一个？还是她最喜欢的那个？还是她与他生活最久的那个？

1. 他们在这件事上引用摩西律法（第 24 节），说至近的亲属当娶没有孩子的寡妇（申命记 25: 5）；我们在路得记 4: 5 见过这样的做法。这是一条政治律例，基于犹太人的特殊宪法，为了保存家族和产业的界限，当时的社会十分看重家族和产业。

2. 他们提出一个案例，到底是真有其事还是假设，这已经不重要；即使不是真事，也是有可能发生的。这个案例说的是七个兄弟娶了同一个妇人（第 25-27 节）。

（1）这个案例假设倘若死带着使命而来，有时会导致家庭荒凉，往往短时间内多人死去，不按年龄长幼（有如此案，幽暗之地没有秩序），却是杀人成堆（士师记 15: 16），使生养众多的家族人员锐减；参考诗篇 107: 38-39。这家人有七兄弟，本可成为大族，人丁兴旺，却在本民中无子

¹安提格努斯：活跃于主前第三世纪的犹太学者。按照犹太人的传统说法，安提格努斯与撒都该人的起源有关。

²艾赛尼派：犹太教派，活跃在主前第二世纪到主后第一世纪。

³柏拉图（前 429-前 347）：古希腊哲学家，被认为是西方哲学的奠基者之一。

⁴毕达哥拉斯（前 570-前 495）：古希腊哲学家、数学家、音乐理论家。

⁵伊壁鸠鲁派：创建于主前 307 年的一个哲学思想体系，属于原子论唯物主义者。

⁶柏拉图年：哲学家柏拉图假设的一个天体运动周期，为时三万六千年。

无孙；在寄居之地也无一存留（约伯记 18: 19）。正是：若不是耶和華建造房屋，建造的人就枉然劳力（诗篇 127: 1）。但愿人不要自以为名声和家族都必兴旺长久，不要以为有能力与死亡立约，与阴间结盟（以赛亚书 28: 15）。

（2）这个案例假设七个兄弟都谨守律法条例，尽管他们有权拒绝，只需被羞辱一番（申命记 25: 7）。注意：即便诸事不顺，我们也应当尽自己本份，因为我们做事按原则，而不是按事件。最后冒险娶这寡妇的第七个兄弟真是勇敢。倘若他这样做纯粹是为了顺服神，我敢说他一定是个义人，凭良心办事。

末后妇人也死了。注意：活命无非是悲伤；寿命长的，一个接一个掩埋自己的亲戚或邻舍，但自己仍不会长生不死，死期也会临到。死的苦杯轮流转，迟早人人都要喝；参考耶利米书 25: 26。

3.他们就此案例提出疑问（第 28 节）：“当复活的时候，她是其个人中哪一个的妻子呢？你若说不上来，那就说明没有复活。”法利赛人表面上相信复活，但对复活和将来世界的观点十分离奇古怪，堪比土耳其人心目中的乐园，以为那里有动物生命的情趣，也许导致撒都该人全盘否认复活；最能叫无神论者手舞足蹈的，莫过于口称有信仰的人染上了属世观念，把信仰当成满足肉体情欲和个人利益的工具；不信的人否定真理，迷信的则向他们出卖真理。撒都该人否定复活，乃是冲着法利赛人的假设而来。注意：属血气的全然不领会属灵的事，不领会永恒的事，这不奇怪。人生来就不接受这些事，反倒以为愚拙（哥林多前书 2: 14）。把真理摆在日光之下，真理就全然显出它的力量。

III. 基督的回答责备他们无知，纠正他们的错误，表示他们的质疑是错误的，站不住脚。

1. 他责备他们无知（第 29 节）：你们错了。注意：在基督的审判中，凡否认复活和将来世界的，都是大错特错。基督在此用智慧谦恭的语气责备他们，不像对祭司和长老那样，有时语气十分尖锐（不知何故）：你们错了，因为不明白。注意：无知导致错谬；人在黑暗中行走，容易走错路。所以凡诱人犯错的，都拒绝真光，竭力夺去知识的钥匙。你们在这件事上错了，因为不明白。注意：在复活和将来世界的问题上犯错，归根到底就是因为无知。将来世界的具体细节，再有智慧、再好的人也不知道；我们将来如何尚未显明，乃是有待显明的荣耀：我们一谈到灵魂分离，身体复活，永乐或永刑，很快就谈不下去；我们语无伦次，因为不明白，但这件事并非完全摸不着头脑；感谢赞美神！人若否定复活，就是故意不明白。看来在口称信神的基督徒当中也有撒都该人，也有这样的怪物，在你们中间有人说没有死人复活的事（哥林多前书 15: 12）；也有人把复活当成寓言，实际上否定复活，说复活的事已过（提摩太后书 2: 18）。请注意看：

（1）他们不晓得神的大能；神的大能可引导人推断有复活和将来世界的事。注意：许多错谬观点的根源就在于不晓得神的大能，在于不信或小信，否定复活之人的错谬尤其是这样。当我们听说灵魂可以离开身体独立存在，特别是听说在坟墓里躺卧已久、已化为尘埃的死尸，居然能兴起，能重新活过来，能动，能行走，我们不免要问：怎能有这事呢（约翰福音 3: 9）？自然规律告诉我们：任何存在的实体若不复存在，一切与之相关的习性也不复存在。人死了，还能活过来吗？虚无的人就是如此，只因无法理解事物的规律，就质疑事物的真实性；其实只要我们坚信父神的全能，坚信在他凡事都能，这些难题都会迎刃而解。所以我们首先要坚信神是无所不能的，他随意行事，必成就他所应许的，不可有丝毫的怀疑；既然如此，神叫死人复活，你们为什么看作不可信的呢（使徒行传 26: 8）？他的能力远超自然能力。

（2）他们不明白圣经；圣经无可争议地肯定有复活和将来世界的事。神的应许决定神的大能，神的大能又是信心的根基。圣经明确说道，灵魂是不朽的，今世之后还有来世；律法和先知都谈到这些事，死人无论善恶，都要复活（使徒行传 24: 14-15）。约伯知道（约伯记 19: 26），以西结预见到（以西结书第 37 章），但以理也明确预言过（但以理书 12: 2）。基督照圣经所说，复活了（哥林多前书 15: 3-4）；我们将来也要复活。所以，人若否定复活，就是没有念过圣经，或念了不信，或不明白其中的含义。注意：人因为不明白圣经，所以才有许多的恶。

2. 他纠正他们的错误，纠正他们在复活和将来世界事上的荒诞观念（第 30 节），把复活的教训建立在真实、永存的基础上。请注意看：

(1) 将来世界与我们所在的世界不一样；人也不娶也不嫁。在今天的世界，婚姻是不可少的；人尚未犯罪，婚姻制度就已设立；别的制度也许中断，也许被忽略，婚姻制度却从未见弃，将来也不会见弃，直到世界的末了。远古世界就有嫁娶的事（创世记 6: 2），犹太人在巴比伦，所有的圣礼都已止息，神仍吩咐他们要娶妻生子女（耶利米书 29: 6）。所有文明国家都有婚约的义务；这也是满足人性情欲、克服人性软弱所必须的。但复活以后，婚姻就不再需要；至于得荣耀的身体是否还有性别之分，好奇心特强的对此争论不休（古人对此看法各异），但不论是否还有男女之分，必定没有男女之交；在将来世界，神就是一切，人不需要配偶帮助；身体是属灵的，没有属血气的欲望需要满足；奥秘的身体成全之时，虔诚的后裔（玛拉基书 2: 15）就不再需要，而婚姻制度的一个目的就是得后裔。在天上，个人不见朽坏，也就不需要吃喝；人种不见朽坏，也就不需要嫁娶；不再有死亡（启示录 21: 4），也就不再有出生。婚姻状态喜忧参半，凡进入婚姻状态的，都学会将其当成可变的，或富足或贫穷，或疾病或健康，与这个混杂多变的世界相符；然而地狱里全然没有喜乐，新郎和新妇的声音，都止息了（耶利米书 7: 34）；而天堂则全是喜乐，不再有悲伤苦难，也不再嫁娶。将来世界的喜乐是纯洁的，属灵的，源自圣徒与羔羊的婚姻，而不是相互之间的嫁娶。

(2) 将来世界像是天使如今在天堂的状态：乃像天上的使者一样。乃像，就是说将来必定如此。他们在基督里已是天使，基督是他们的头，已使他们与他一同坐在天上（以弗所书 2: 6）。已经成全的义人的灵魂与千万的天使同聚（希伯来书 12: 22-23）。人被造，比天使微小一点（诗篇 8: 5），一旦得赎重生，就像天使一样；像天使那样纯洁，属灵，像那些蒙福的撒拉弗那样有知识，有爱心，像他们那样，和他们一起，永远称颂神。圣徒的身体必复活，得着不朽坏的、荣耀的身体，像是纯净圣洁灵魂的载体（哥林多前书 15: 42-44），也像灵魂那样敏捷强壮。所以，我们今天要渴望并努力遵行神的旨意，像天上的使者一样，因为在不远的将来我们就盼望像天使那样，永远得见父的面。他没有说恶人复活之后是何光景，但恶人既行魔鬼的私欲，其下场也必像魔鬼的下场。

IV. 基督提出论点，证明复活和将来世界的真理；此事关系重大，仅仅揭露他们的错谬和诡辩还不够（与其它的辩论不同），还要提出有力的论点，因他不只是要得胜，还要凭真实将公理传开（以赛亚书 42: 3），使得跟从他的都心生盼望的缘由。请注意看：

1. 他的论点从何而来：从圣经来；圣经是极大的武器库，为我们提供攻防两端的属灵兵器。它乃是用歌利亚的刀剑写成。神在经上向你们所说的，你们没有念过吗？注意：（1）圣经所说的，都是神所说的。（2）神向摩西所说的，就是向我们所说的，都是为教训我们所说所写的（罗马书 15: 4）。（3）神所说的，我们理当念，理当听，因为这是向我们说的，先说给犹太人听，因为神的圣言交托他们（罗马书 3: 2）。基督的论点出自摩西的书，因为（有人认为）撒都该人只把摩西的书当作正典，至少是主要把摩西的书当作正典。所以基督从最没有争议的泉源取证。后来的众先知也证明将来世界，比摩西律法所证明的更直接；虽然摩西律法也提到灵魂不朽和将来世界，作为自然信仰的原则，但没有很明显的启示，因为律法多半是具体针对以色列民，像宪法那样含有许多今世的应许和警示，而关于将来世界的更为直接的启示则留到末后的日子；但即使在摩西的书上，我们的救主也找到一个十分有力的论点。圣经的含义往往埋得很深，需要挖掘。

2. 他的论点是（第 32 节）：我是亚伯拉罕的神。这不是直接证据，话不多，却是个不容置疑的论点。若从圣经得出正确结论，这结论也当视为圣经的话，因为圣经是为善用理性的人写的。

这个论点所要证明的是：

(1) 将来世界是存在的，今生之后有来生，义人要在其中永享福乐。而这个证明就是神所说的这句话：我是亚伯拉罕的神。

[1.] 神要作某人的神，表示某种不同寻常的特权和福乐；除非我们完全明白何为神，不然就不可能理解其中的丰盛：我要作你的神（创世记 17: 7），意思是：我要作像我这样的恩主。以色列的神要作他们的神（历代志上 17: 24），属灵的恩主；他是万灵的父，赐下属灵福份；他是万能的恩主，无所不能，全然良善，永为恩主；他自有永有，凡与他立约的，他就作他们永在的神。这

句话神常对亚伯拉罕、以撒和雅各说，其用意是褒奖他们独特的信心和顺服，得以响应神的呼召，离开自己的家乡。犹太人十分尊崇这三位族长，也希望最大程度得着神给他们的应许。

[2.]这些义人在今生显然没有得着不同寻常的福乐，可叫神这样的话得以应验。他们在应许之地是客旅，漂流不定，因饥荒而消瘦；除了葬埋之地，没有一寸土地可称得上是属于自己的；这些都引导他们盼望今生以外的东西。他们在今生的享受远不如圣约之外的外邦人。这个世界上有什么能叫他们和他们信心的后裔崭露头角呢？有什么能与圣约的尊贵和独特相称的呢？倘若死后没有福乐为这些伟大的义人存留，那么可怜的雅各在年迈时所说的那句悲悲切切的话：我平生的年日又少又苦（创世记 47: 9），就会成为永远的怨言，埋怨神的智慧、良善和信实，因为神经常自称雅各的神。

[3.]所以必有一个将来世界；就如神永远活着，永远赏赐，亚伯拉罕、以撒和雅各也在将来世界永远活着，永远领受赏赐。使徒所言（希伯来书 11: 16）是这个论点的关键，他在那里谈到族长们在漂流之地的信心和顺服，并说：所以神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城，就是天上的城；言下之意就是说，倘若神没有在另一个世界给他们丰富预备，又因他们在这个世界竟然一晃而过，神就会羞于自称为他们的神；但他诚然为他们全然预备好了，所以并不以为耻。

(2) 灵魂是不朽的，并且身体要复活，与灵魂联合；倘若先前的观点成立，这些观点也就成立，但这些观点也可从神说这话的时间来得到证明。这话是神在荆棘丛边向摩西说的，那时亚伯拉罕、以撒和雅各早已死去，早已埋葬；但神却没有说：我以前是，我曾经是，而是说：我是亚伯拉罕的神。神不是死人的神，乃是活人的神。他乃是活神，他作谁的神，就给谁生命力。倘若亚伯拉罕的死是一了百了，那么神作他的神这层关系也会随之终结；但神向摩西说话时，却说他是亚伯拉罕的神，所以那时亚伯拉罕仍活着；这就证明灵魂在福乐状态不朽坏，同时也说明身体要复活，因为灵魂与身体有如此紧密的关系，两者若永远分开，就不符合以神为神的人所得的福祉。撒都该人的观点是：灵魂和身体紧密相连，身体若死去，灵魂也跟着死去。借用同样的假设，倘若灵魂活着（那是毫无疑问的），身体也必在某个时候与灵魂同活。此外，主也是为身子（哥林多前书 6: 13），身子是人的重要组成部份；要记住身子与尘土有约，不然人就不会愉快。族长们临死时就自己的骸骨吩咐后代，乃是凭信心吩咐，证明他们盼望身体复活。但复活的教训要直到基督复活之后，才更为全面地启示出来；他成了睡了之人初熟的果子（哥林多前书 15: 20）。

最后是这场较量的结局。撒都该人哑口无言（第 34 节），抱愧而去。他们以为自己有能耐，可叫基督羞愧，结果却是自己羞愧。但众人都希奇他的教训（第 33 节）。1. 因为这是全新的教训。他们当中的解经家实在是很糟糕，基本的应许在这至大的真理上应用出来，众人听了竟像是见到了神迹；都怪那些可怜的文士，不然众人不会觉得新鲜。2. 因为这其中有很好很伟大的东西。真理被抵挡，往往更加明亮，更令人惊讶。请注意看：许多人哑口无言，许多人听了希奇，却没有回头，没有得救；而未成圣的人即使缄默惊奇，神也照样彰显他的律法，彰显他的福音，并叫他的律法和福音都得尊荣。

诫命的实质

34 法利赛人听见耶稣堵住了撒都该人的口，他们就聚集。35 内中有一个人是律法师，要试探耶稣，就问他：36「夫子，律法上的诫命，哪一条是最大的呢？」37 耶稣对他说：「你要尽心、尽性、尽意爱主—你的神。38 这是诫命中的第一，且是最大的。39 其次也相仿，就是要爱人如己。40 这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。」

这里说的是基督与法利赛人中的一个律法师之间的对话，内容涉及律法的最大诫命。请注意看：

1. 法利赛人联手攻击基督（第 34 节）。他们听见耶稣堵住了撒都该人的口，口封住了，悟性却没有开启；他们聚集，不是一同来感谢他（本当感谢他，因他有效地证明了复活的真理，驳斥了他们信仰的共同敌人撒都该人），而是要试探他，他既难倒了撒都该人，若能难倒他，便可扬名。他们不因撒都该人的口被堵住而高兴，反倒因基督得荣耀而扫兴，因他们只关心自己的统治地位，只在乎基督所反对的古人遗训，不在乎撒都该人所反对的复活和将来世界的教训。注意：人

若因为自己不喜悦的人捍卫了真理就心生不悦，若为了个人怨恨和偏见不惜牺牲公共利益，那就是法利赛人式的妒忌和恶毒。蒙福的保罗有别样的胸怀（腓立比书 1: 18）。

II. 这律法师向基督提问。律法师是摩西律法的学者，也是摩西律法的教师，像文士一样；但有人说他们与文士有别，比文士更注重实际问题，专门研究诡辩神学。这个律法师要试探耶稣，就问他；他的用意不是要陷害他（圣马可在讲到这个故事时似有此意，说基督对他说：你离神的国不远了；马可福音 12: 34），只是想看看他怎么说，与他攀谈，满足自己和朋友的好奇心。

1. 他的问题是：夫子，律法上的诫命，哪一条是最大的呢？真是个多余的问题，神律法上所写的都是大的（何西阿书 8: 12），从上头来的智慧不带偏见，不可在律法上瞻循情面（玛拉基书 2: 9），应当全然遵守。不过有些诫命诚然是神圣言的原则，相对来说更为广泛，更加包罗万象。我们的救主曾谈到那律法上更重的事（23: 23）。

2. 他的用意是试验他，也可叫做试探他；不是试他的知识，乃是试他的判断力。这个问题在律法分析家中间常有争论。有的以割礼律例为大，有的说是安息日律例，有的说是献祭的律例，根据他们各自的感受，高谈阔论；现在他们来试试看基督怎么说，他说的若与民间观点不同，便可煽动百姓攻击他，他若夸大某一条律例，便可怪罪他试图废去其他律例。这个问题本身并无不妥，并且若比较路加福音 10: 27-28，可以看出这个问题其实在律法家中间早有定论，爱神爱邻舍就是最大的诫命，且是律法的总纲，基督在当时也同意；所以现在向他提问，其用意似乎更多是嘲讽而不是鄙视，好像当他是三岁孩童，而不是辩论的对手。

III. 基督的回答；幸好这律法师提出了问题，我们便可知基督的答案。大人物回答简单问题，并不丢脸。基督在此指出这些是最大的诫命，不是要排斥其他诫命；之所以说最大，正是因为这些诫命涵盖了其他诫命。请注意看：

1. 这些诫命（第 37-39 节）不是司法条例，当时犹太人何等渺小，所赐给他们的司法条例不可能是最大的；这也不是洁净的条例，因为洁净的条例早已过时，渐旧渐衰了，不可能是最大的；这也不是具体的道德诫命，而是爱神爱邻舍，乃是一切诫命的泉源和基础；只要做到这两条，其余的都会水到渠成。

（1）律法在一个字上得以完全，这个字就是爱；参考罗马书 13: 10。一切顺服都发自内心，信仰的行为若不源于内心，就是枉然。爱在内心情感中居首位，给内心情感定规律，立根基；所以爱好比是要塞，应当为神所占有。人被造，乃是为爱量身定做，所以写到心里的诫命就是爱的诫命。爱是个简短而甜蜜的字眼，倘若爱完全了律法，那么诫命的轭就是轻省的。爱是灵魂的安息和满足；人若走在这善道古道上，就必得着安息。

（2）爱神是诫命中的第一，也是最大的，是十诫中第一部份诫命的总纲。爱既是满足，爱的对象就是良善。神既是无穷的良善，永远良善，就应当首先爱他，单单爱他，且因他而爱。爱是神给我们的第一个要求，也是最大的要求，所以我们的首要大事就是爱神。

这里引导我们：

[1.] 要爱神，以神为我们的神：你要爱主—你的神。十诫的第一条是：不可有别的神（出埃及记 20: 3），言下之意就是要以他为我们的神，这样才能激发我们爱他。人若以日月为神，就喜爱日月（耶利米书 8: 2）；参考士师记 18: 24。爱主—你的神，意思是爱他，因为他是我们的，是造我们的，是拥有我们的，是管辖我们的，并且要顺应他，顺从他，倚靠他。我们爱神，因他与我们和好，藉着圣约成为我们的神。你的神，这句话的基础就在于此。

[2.] 要尽心、尽性、尽意爱他。有人认为这几个词意思相同，都是尽我们所能爱他；也有人把这几个词分开来看，指人的内心、灵魂和思维，分别代表人的意愿、感情和悟性，代表人的活力、敏锐和智慧的能力。爱神必须发自内心，不只是挂在嘴边，不可像那些用嘴唇尊敬他、心却远离他的人（以赛亚书 29: 13）。爱神必须强烈，要最大程度地爱他，我们称颂他，凡在我们里面的，都称颂他（诗篇 103: 1），爱神也当如此。爱神必须是专一的爱，最高层次的爱，要爱他胜过一切；唯有这样，情感的溪水才能全然奔流。爱神必须内心专注，不可分心。我们哪怕倾尽所有的

爱，也不足以献给他，所以还要倾尽灵魂之所能。这是诫命中的第一，且是最大的；顺服这条诫命就能顺服其他诫命；唯有源自爱的顺服，才蒙悦纳。

(3) 爱人如己是最大诫命的第二条（第 39 节）：其次也相仿；它包含十诫第二部份的所有诫命，而先前那条则包含十诫第一部份的所有诫命。它与第一条相仿，因为它以第一条为基础，源自第一条；人若爱所看见的弟兄，就能体现并且证明他也爱没有看见的神（约翰一书 4: 20）。

[1.] 这里的言下之意是要爱自己，也应该爱自己。世上有一种自爱，乃是败坏，是罪恶的根源，必须除去，必须治死；但有另一种自爱，乃是自然的，是最大的本份，必须持守，必须洁净。我们应当爱自己，就是说我们应当尊重人性的尊严，关心我们自身灵魂和身体的利益。

[2.] 这里说要爱人如己。要尊重所有的人，不可错怪或伤害一个；对人要有善意，要祝福别人，一有机会就要为人谋利益。要爱人如己，像爱自己那样真诚，把别人当成自己；很多时候为了他人的好处，甚至还要舍己，为他人的利益甘当仆人，甘心费财费力（哥林多后书 12: 15），也当为弟兄舍命（约翰一书 3: 16）。

2. 请注意看这两条诫命的重要性（第 40 节）：这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲；就是说这是关乎实际信仰一切诫命的总纲和实质；实际信仰的一切诫命原本就写在人心里，摩西将其复苏，先知的传道和写作又多多强调。一切诫命都取决于爱的诫命；若把爱的诫命除去，一切都会跌落在地上，归于无有。各样的礼仪不能与之相比，属灵的恩赐也不能与之相比，因为爱是最妙的道（哥林多前书 12: 31）。爱是律法的精髓，它激活律法，是律法的粘固剂，将律法联络得当；它是一切责任的根源，是整部圣经的总纲，不仅是律法和先知一切道理的总纲，也是福音的总纲；爱是信心所结的果子，我们在基督里爱神，且因他的缘故爱邻舍。一切诫命都取决于这两条诫命，都因这两条诫命而产生果效，并且成全，因为爱就完全了律法（罗马书 13: 10），并且命令的总归就是爱（提摩太前书 1: 5）。爱的诫命好比钉子，会中之师的言语又像钉稳的钉子（传道书 12: 11），律法和先知所有的荣耀，都挂在它身上（以赛亚书 22: 24）；这钉子永不拔出，因为新耶路撒冷所有的荣耀必永远挂在上头。爱是永不止息（哥林多前书 13: 8）。愿我们把自己的心交给这两条最大的诫命，好比倒进模子里；愿我们满腔热忱，不在观点、名声或文字上做文章，不以这些为重，不以这些为悬挂律法和先知的钉子，也不以这些来取代爱神爱人，而是叫万事都服从于这两条诫命的权能。

法利赛人哑口无言

41 法利赛人聚集的时候，耶稣问他们说：42 「论到基督，你们的意见如何？他是谁的子孙呢？」他们回答说：「是大卫的子孙。」43 耶稣说：「这样，大卫被圣灵感动，怎么还称他为主，说：44 主对我主说：你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下。45 大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？」46 他们没有一个人能回答一言。从那日以后，也没有人敢再问他甚么。

法利赛人向基督提过很多问题；本来以为这样就能难倒他，实际上反倒败露了自己。但现在论到基督提问了，就是在他们聚集的时候（第 41 节）。他没有将他们当中的某个人拉到一边，而是向他们众人一起发问，在他们聚集商议对付他的时候，这更使他们蒙羞，也令他们困惑。注意：神喜悦在仇敌最强盛的时候挫败他们，给他们各样有利条件，最后还是打败他们。正是：任凭你们同谋，终归无有（以赛亚书 8: 9-10）。

1. 基督向他们发问，他们轻易回答，因这本来就在他们的教条范围内：“论到基督，你们的意见如何？他是谁的子孙呢？你们所盼望的，所应许给列祖的弥赛亚是谁的子孙？”他们都能轻易回答：是大卫的子孙。这是弥赛亚的代名词，称为大卫的子孙。专门解释圣经的文士也是这样教他们的：我决不向大卫说谎（诗篇 89: 35-36）；他必在大卫的宝座上治理他的国，从今直到永远（以赛亚书 9: 7）。又说：从耶西的本必发一条（以赛亚书 11: 1）。与大卫所立的皇家之约象征与基督所立的救赎之约；他和大卫一样当王，也是起誓立的（希伯来书 7: 21），也是先降为卑，后来升为高。基督若是大卫的子孙，那他就必是千真万确的人。以色列说：我们与大卫王有十分的情分（撒母耳记下 19: 43）；犹大说：他是我们骨中的骨，肉中的肉。大卫的子孙既取了我们的样式，我们与他的情分是何等深厚？

论到基督，你们的意见如何？他们向他提问，一个接一个，都与律法有关；但他来，只问一个问题，乃是关乎应许。许多人满口律法，却忘了基督，仿佛本份就可救他们，不需要他的义和他的恩典。人人都当问自己：论到基督，我们的意见如何？有的满不在乎，不把他放在心上；有的看低他，有的则带有偏见；但他在你们信的人就为宝贵（彼得前书 2: 7），他的意念向我何等宝贵（诗篇 139: 17）！耶路撒冷众女子以为基督不比别的良人强，新妇却深知他超乎万人之上（雅歌 5: 9-10）。

II. 他基于他们的回答，再出一个难题，这次就不容易回答了（第 43-45 节）。许多人能随口肯定真理，炫耀自己学识丰富，可当他们需要证明真理、捍卫真理时，却表现出相当的无知，令人羞愧。基督所出的难题是：基督既是大卫的子孙，大卫被圣灵感动，怎么还称他为主呢？他无意给他们下套，不像他们给他下套，乃是把他们不愿相信的真理教导给他们，这真理就是：所盼望的弥赛亚就是神。

1. 大卫称基督为主，这很容易明白；他被圣灵感动，受先知的灵所驱使，耶和华的灵藉着他说话（撒母耳记下 23: 1-2）。大卫乃是被圣灵感动，说出神的话来（彼得后书 1: 21）的圣徒之一；而称基督为主，更需要被圣灵感动，因为若不是被圣灵感动的，也没有能说「耶稣是主」的（哥林多前书 12: 3），过去是这样，现在仍是这样。为了证明大卫受圣灵感动，称基督为主，他引用了诗篇 110: 1，文士都知道这首诗指的是基督；先知在那首诗里果然说的是他，不可能是别人；这是基督教训的预言性总纲，将他说成是履行先知、祭司和君王的职任，在他降卑的时候是这样，在他得荣耀的时候也是这样。

基督引用了整节经文，这节经文展现救赎主在荣耀中：（1）坐在神的右边。坐表示安息，也表示作王；坐在神的右边，表示超越一切的尊荣和主权。看看经上如何表达：他坐在天上至大者宝座的右边（希伯来书 8: 1）；参考腓立比书 2: 9；以弗所书 1: 20。他并非自取荣耀，乃是因着与父神的约配得荣耀，又因父神亲自任命许可。（2）制伏仇敌。他要坐在宝座上，直到他的仇敌或成为他的朋友，或成为他的脚凳。原来体贴肉体的，就是与基督为仇（罗马书 8: 7）；凡甘心悔改的，他就制伏，且召他们来到脚前（如以赛亚书 41: 2 所言）；凡顽固与他为敌的，他也制伏，且将他们踩在脚下，好比迦南地的王被约书亚踩在脚下。

但他引用这节经文的用意是要说明大卫称弥赛亚为主：主对我主说。这点告诉我们，在解释经文时不但要注意经文的主旨和含义，还要注意经文的用词和字句，圣灵就是用字句来表达含义的，经文的用词常常具备十分有用、有教导性的意义。这里所说的：我主，就有很好的含义。

2. 人若不信弥赛亚是神，就很难明白，基督既是大卫的子孙，那称他为主岂不是荒唐吗？当父亲的称儿子为主，长辈称晚辈为主，这都是不合宜的。大卫既称他为主，这是不容质疑的事实；无论如何评论基督的人性和谦卑，都应当将之理解为与他的神性和主权相吻合。我们要持守这一点：他是大卫的主，并以此为前提，来解释他又是大卫的子孙。圣经表面上似有差异，像这里一样，但这种差异不但说得通，而且有助于整本圣经的美观与和谐。

III. 这里说的是基督只是小试牛刀，试试法利赛人的知识；其结果从两点表现出来：

1. 他们目瞪口呆（第 46 节）：他们没有一个人能回答一言。可能是他们果真无知，不知道答案，也可能是他们不虔诚，不愿承认弥赛亚就是神；而弥赛亚是神这个事实，乃是解开这难题的唯一钥匙。感谢赞美神！拉比们当年所答不出来的，今天凡明白基督福音的最普通的基督徒，也能答出来；基督作为神，是大卫的主，而他作为人，则是大卫的子孙。当时他并没有多做解释，而是留到将来，藉着复活全面证明出来；今天我们得着了他在荣耀中的全面解释：我是大卫的根，又是他的后裔（启示录 22: 16）。基督作为神，是大卫的根，作为人，又是大卫的后裔。耶稣基督就是可称颂的神，直到永远；倘若我们不紧紧抓住这一事实，就会陷入无法解开的谜团。不只是他远古的祖先大卫称他为主，连他的母亲马利亚，在她怀孕时也称他为主，为神，为救主（路加福音 1: 46-47）。

2. 他们哑口无言，其他寻隙难为他的也都哑口无言：从那日以后，也没有人敢再问他什么，不敢再问这些吹毛求疵、试探性的、给人设套的问题。注意：虽有许多人拒绝神的救恩，但神叫他们哑口无言，照样得荣耀。许多人在真道面前信服，却不悔改。他们若悔改，必会向他请教更多问

题，特别是那个大问题：我们当怎样行才可以得救（使徒行传 16: 30）？但是，他们既达不到目的，就离他而去。人若与他们的主争竞，就如这些法利赛人和律法师，到头来都不得不承认自己不是对手。

第二十三章

前面是我们的救主和文士并法利赛人说话，这里是他说关于他们的话，更确切地说，是他说谴责他们的话。I. 认同他们的职份（第 2-3 节）。II. 告诫门徒不要效法他们假冒为善和骄傲（第 4-12 节）。III. 谴责他们犯了许多大罪，败坏律法，抵挡福音，以诡诈待神待人；每一条罪状前面都加上一句“有祸了”（第 13-33 节）。IV. 给耶路撒冷下判决书，预言城邑和神殿都要被毁，特别是因为他们犯了逼迫人的罪（第 34-39 节）。

文士和法利赛人被定罪；警示不可骄傲

1 那时，耶稣对众人 and 门徒讲论，2 说：「文士和法利赛人坐在摩西的位上，3 凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行。但不要效法他们的行为；因为他们能说，不能行。4 他们把难担的重担捆起来，搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。5 他们一切所做的事都是要叫人看见，所以将佩戴的经文做宽了，衣裳的缀子做长了，6 喜爱筵席上的首座，会堂里的高位，7 又喜爱人在街市上问他安，称呼他拉比（拉比就是夫子）。8 但你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子；你们都是弟兄。9 也不要称呼地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。10 也不要受师尊的称呼，因为只有一位是你们的师尊，就是基督。11 你们中间谁为大，谁就要作你们的用人。12 凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。

基督在讲道时对各种不同的人说话，他的口气从未像对文士和法利赛人那样严厉；因为与福音精神形成最直接冲突的，莫过于那一代人的性情和行为，以信仰为幌子，满有骄傲、属世、唯我独尊的架势；而这些又都是百姓心目中的偶像和宠儿，以为若只有两个人进天堂，其中一个必是法利赛人。基督在此向众人 and 门徒讲论（第 1 节），要纠正他们对文士和法利赛人的错误观念，揭露他们的真实面目，免得众人见了自称是百姓领路人的也抵挡他，就对基督和他的教训心生偏见。注意：若能知道人的真实面目，那是美事，不致被不可一世的名气、头衔或威势所蒙骗。要告诉众人有狼（使徒行传 20: 29-30），有犬（腓立比书 3: 2），也有人行事诡诈（哥林多后书 11: 13），他们便可警醒。不只是良莠不齐的众人，连门徒也不例外，都当谨慎，因为义人见到世上的权势，就容易眼目昏花。

在这段讲话中：

I. 基督认同他们诠释律法的职份：文士和法利赛人（就是整个公会，在宗教当局掌舵的，他们全都称为文士，其中有些是法利赛人），坐在摩西的位上（第 2 节），乃是教训众人的，解释律法的；摩西律法当时也就是国家法律，所以他们又是审判官，坐在审判席上；教导和审判似乎是一回事；比较历代志下 17: 7, 9 和历代志下 19: 5, 6, 8。这些人不是轮流断案，而是坐在常设的审判席上，按律判断各样的上诉、裁决或令状。他们坐在摩西的位上，却不像摩西在神和以色列民之间斡旋，只不过是像他当主审官（出埃及记 18: 26）。也可将这句话应用在其他法利赛人和文士身上，而不是公会，他们诠释律法，教导百姓如何将律法应用在具体事上。为以斯拉所特备的木台（尼希米记 8: 4）（以斯拉乃是敏捷的文士，通达神的律法书；以斯拉记 7: 6），在此称为摩西的位，因为摩西的书在各城有人传讲（使徒行传 15: 21）；站讲台传摩西律法，这是他们的职份，乃是正义尊贵的职份。总得有这样的人，使百姓由他们口中寻求律法（玛拉基书 2: 7）。注意：1. 许多好位上坐着坏人；最坏的人被高举，甚至坐在摩西的位上，这不是新事（诗篇 12: 8）；若有这样的事，这些人并不因尊位得尊荣，反倒是尊位因这些人被玷污。当时坐在摩西位上的如此邪恶败坏，说明正是兴起像摩西一样的大先知、另立新位的时候。2. 良善有益的职份和权柄有时落在滥用职权的坏人手里，但职份和权柄本身仍不可谴责或废除。不可因为文士和法利赛人窃取了摩西的位，就拆除摩西的位；容这两样一齐长，等着收割（13: 30）。

他接着说（第 3 节）：“凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行。只要他们坐在摩西的位上，意思是，只要他们还在念、还在传讲摩西律法（只要律法的功能、权势和美德还在），还在按摩

西的律法断案，你们就当专心听，便可记住书上的话。”文士和法利赛人专门研习圣经，相当熟悉圣经的语言、历史和习俗，以及其中的风格和用词。基督希望众人利用他们所提供的帮助，明白圣经，并且行出来。只要他们的评论能解释经文，不致歪曲，能让人理解，不废弃神的诫命（马可福音 7: 9），就应当谨守遵行，但要小心，要有分辨力。注意：我们不可因为传道的是坏人，就轻看良善的真理，也不可因为执法的是坏官，就轻看良善的律法。人人都盼望有天使送吃的来，但神若只派乌鸦送吃的来，只要吃了健康，就应当吃，并为此感谢神。主耶稣作此声明，是为了避免有人对他后面的话吹毛求疵，说他谴责文士和法利赛人，意在轻看摩西律法，引诱众人不守律法；实际上他来不是要废掉，乃是要成全（7: 17）。注意：正当的批评不可全盘否定，这是智慧，尤其是有时要分别看待职份上的人和职份本身，免得传道人受了批评，连这职分都被人毁谤（哥林多后书 6: 3）。

II. 他谴责这些人。前面他吩咐众人要遵行他们所教导的，这里则是告诫众人不可做他们所做的，要防备他们的酵：不要追求他们的工¹。古人的遗训就是他们的工，就是他们的偶像，乃是虚幻的工。也可理解为：不要效法他们的行为。教训和行为都是需要试验的灵（约翰一书 4: 1），若有机会，就当仔细分辨，不可因为有人做了值得称赞的事，就吞下他们败坏的教训，也不可因为有人传值得称赞的教训，就效法他们的坏行为。文士和法利赛人不仅标榜他们的善行，也标榜他们的教导，自以为义，祷告时也自吹自擂（路加福音 18: 11-12）；然而这些事虽在他们眼中看为宝贵，在神眼中却是可憎之物。

我们的救主在这里以及在接下来这段经文里，具体列出他们许多行为，叫我们不可效法。他从广义上谴责他们假冒为善、虚伪，在信仰的事上口是心非；这样的罪不能在法庭裁决，因为我们只按外表判断人，但神是鉴察人心的，他可以定假冒为善的人有罪；他恨恶伪善，因他喜悦真理。

这段经文谴责他们四条罪状。

1. 他们言行不一。他们的行为完全不同于他们的教训或表面的信仰：因为他们能说，不能行；他们的教训来自律法书，是好的，但行为却是虚谎，似乎为自己另辟新径上天堂，与所教导的不同。罗马书 2: 17-24 所说的真是一针见血。谴责别人犯罪，自己却犯同样的罪，并且变本加厉，这样的罪人最不可原谅。这段话尤其针对作恶的传道人，他们必与假冒为善的同罪（24: 51）；这些人勉强别人去信去做，自己则是又不信又不顺服，用讲道建立起来的，用行为拆毁，讲台上讲得头头是道，乃至离开讲台实在是可惜，而一旦离开讲台，所行的却是污秽不堪，乃至活着实在是可惜；他们好比挂钟，只会招呼别人去教堂，自己却总是挂在外面，又好比水银柱，给别人指示，自己却站着不动；有谁能比这样的人更加伪善呢？像这样的人，自己的口要定他们有罪（约伯记 15: 6）。这也适用于所有能说不能行的人，他们口里说得好听，实际上却行不出来，满口承诺，却不能兑现，口里滔滔不绝，律法书倒背如流，好行为却两手空空；说得多，做得少；声音是雅各的声音，手却是以扫的手（创世记 27: 22）。俗话说：唯有声音。他们说得好听：父啊，我去（21: 30），却靠不住，因为他心中有七样可憎恶的（箴言 26: 25）。

2. 他们把重担强加于人，自己却不愿承担（第 4 节）：他们把难担的重担捆起来，搁在人的肩上；不但强调律法中的许多细节（称之为轭；使徒行传 15: 10），强迫别人遵守，其严厉程度超过了神（律法师的座右铭本该是：律法条文不是法），还加上自己的话，把他们的发明和古人的遗训强加于人，违者严惩。他们喜欢卖弄权柄，行使权柄，辖制神所托付的（彼得前书 5: 3），对人说：你屈身，由我们践踏过去吧（以赛亚书 51: 23）。看看他们在第四诫命上添加的诸多条文就知道了，安息日原是叫人心里欢喜，如今反倒成了人肩上的重担；简直像古时管辖群羊的牧人一样凶狠残酷（以西结书 34: 4）。

再看看他们的伪善：自己一个指头也不肯动。（1）他们将那些事强加于人，自己却不去行，勉强众人严守教规，自己却不受限制，在众人面前强调古人遗训，背地里却自己违反。他们对别人发号施令，自己却贪图安逸。正如有人谴责天主教的神父，说他们自己好酒好肉，却强迫众人粗茶淡饭，责令平信徒忏悔，自己却不忏悔。（2）他们在这些事上不愿减轻众人的负担，一个指头也不肯动。他们本可从轻解释并施行神的律法，但却不肯减轻自己的严令，连最小的细节也不放

¹钦定本第 3 节中“不要效法他们的行为”可直译为“不要追求他们的工”。

过，并且不许别人来干涉他们的极端法令。这与基督使徒的做法真是大相径庭，他们允许别人享受基督徒的自由，并且为了教会和谐和造就，自己甘愿放弃这样的自由！他们定意不将别重担放在别人身上，除了几件不可少的（使徒行传 15: 28），且都是容易做到的。保罗写信给教会时，语气是何等宽容（哥林多前书 7: 28; 9: 12）！

3.他们在信仰的事上只顾表面，没有实质（第 5 节）：他们一切所做的事都是要叫人看见。我们应当广行善事，叫人看见就归荣耀给神，但我们不能炫耀自己的善行，故意叫人看见，荣耀自己；我们的救主在此从广义上谴责法利赛人，正如他曾具体责备他们故意叫人看见他们祷告和施舍。他们一心要得人的称赞，所以所做的都是要叫人看见，希图外貌体面（加拉太书 6: 12）。在人前履行信仰责任，无人像他们那样奋勇当先，但论到神与灵魂之间的事，在内屋，在内心深处，他们却不去行。敬虔的样式使他们得了名声，也是他们的目标所在，于是就不愿追求敬虔的权能；而敬虔的权能才是生命中不可或缺的。人所做的，若都是要叫人看见，必一事无成。

他具体提到两件事，说明他们所做的都是要叫人看见。

（1）将佩戴的经文做宽了；指的是小书卷或羊皮卷，上面密密麻麻写着律法中的四段文字：出埃及记 13: 2-11, 13: 11-16, 申命记 6: 4-9, 11: 13-21。这些经文缝在皮革上，戴在额头和左臂上。这是长老的传统，在出埃及记 13: 9 和箴言 7: 3 都提到，不过那些表达似乎是寓意式的，意思无非是要我们谨记神的事，如同栓在眼前一般。这些法利赛人则把佩戴的经文做宽，显得他们比别人更圣洁，更严谨，更热衷于律法。真心追求圣洁，渴望超过别人，那本是恩德，但若只为追求表面，那就是骄傲。真心敬虔是好的，过份外露就不好了；因为做得过份，使人生疑（箴言 27: 14）。假冒为善的人常在表面事奉上大张旗鼓，对证明或改善灵魂的性情则毫无必要。

（2）衣裳的缀子做长了。神吩咐犹太人在衣服边上做缀子（民数记 15: 38），为的是叫他们有别于其他国民，叫他们记住自己是神的子民；但法利赛人不满足于普通缀子，不满足于神的用意，他们的缀子要做长，意图叫别人注意到，仿佛这样才显得他们比别人更有信仰。但这样的人，把佩戴的经文做宽，把衣裳的缀子做长，心里却全然空洞，不爱神也不爱人，虽可骗人一时，到头来终究是骗自己。

4.他们好为首，喜欢尊位，并且引以为傲。法利赛人最大的罪在于骄傲；骄傲乃是最容易缠累他们的罪（希伯来书 12: 1），主耶稣在这点上多次见证他们的不是。

（1）他形容他们骄傲（第 6-7 节）。

[1.]贪图尊位。在任何公众场合，不论是筵席上还是会堂里，都喜爱首座，喜爱高位。他们坐尊位，坐上席，像是极其出风头的人，好为首（约翰三书第 9 节）；想必他们坐在高位上，是何等得意。基督不是谴责他们坐首座，坐高位（首座总得有人坐），而是谴责他们喜爱首座高位。人若看重这样的小事，坐在最高，走在最前，靠墙走，走右边，还自以为得意，拼命追求，得不到就生气，这岂不是把自己当成偶像、仆倒跪拜吗？岂不是最糟糕的偶像崇拜吗？这样的事发生在任何地方都很糟糕，发生在会堂那就更糟糕。我们本当在那里荣耀神，谦卑在神的面前；倘若在那里寻求自己的尊荣，那就是嘲讽神而不是事奉他。大卫宁可在神殿中看门（诗篇 84: 10），也不贪图那里的首座。人若到教会去只为炫耀自己，那就很有骄傲和虚伪的臭气。

[2.]贪图尊贵和尊敬。他们喜爱人在街市上问他安，喜爱人向他们脱帽致敬，在街上遇见他们时表示尊敬。要是有人指着他们说：看，就是他，在拥挤的街上给他们让路，说：“闪开，法利赛人来了！”并且一个劲地喊：拉比！拉比！他们心里会多么得意，心花怒放。这就是他们的食粮和美食，极为满意，就如尼布甲尼撒在王宫里说的那样：这大巴比伦不是我用大能大力建为京都的吗（但以理书 4: 30）？光是问安还不够，还要在街市上，让人人都看见他们受尊敬，看见他们在众人心中的地位是何等的高。犹太教师（就是以色列的夫子）被称为拉比，是在基督降生前不久的事；这个词意思是大或多，相当于博士，或我主。他们非常看重这个头衔，甚至有谚语说：“人若向他的教师致敬，却不称他为拉比，必惹怒神明离开以色列。”信仰在他们心目中原来是这样的地位，只是一点礼貌！人若在真道上受教，又尊敬他的教师，这是值得称赞的；但教师若喜爱别人尊敬，甚至要求别人尊敬，并且得了尊敬就洋洋得意，得不着就心里不悦，那就是犯罪，是可憎的；这样的人不配教导别人，反倒要在基督的学府学好第一课，就是谦卑。

(2) 他告诫门徒不可像他们那样，不可效法他们的行为，不要受拉比的称呼，不可有这样的性情（第 8-12 节）。

[1.]这里说的是不可骄傲。

第一，不可为自己谋取尊称和权柄（第 8-10 节）。这句话说了两遍：不要受拉比的称呼，也不要受师尊的称呼；这不是说不可向那些在主里管辖我们的人表示尊敬，尊重他们是我们的责任；而是说：1.基督的传道人不可喜爱拉比或师尊的称呼，为的是有别于其他国民。贪图或接受只有王宫里的人才享有的尊贵，不符合福音的质朴。2.不可贪恋这些称呼所暗含的权柄；不可官气十足，不可左右弟兄，不可辖制神所托付的，更不可左右基督徒的信心。凡他们从神领受的，人人都当从他们领受，但在别的事上，不可把自己的观点和意愿当作原则和标准强加于人，并要求别人顺从。不可骄傲的缘由是：

(1) 只有一位是你们的夫子，只有一位是你们的师尊（第 8, 10 节），就是基督。注意：[1.]基督是我们的夫子，我们的师尊，我们的向导。乔治·赫伯特先生¹一提到基督的名，常常加上“我的夫子”。[2.]只有基督是我们的夫子，传道人不过是学府里的帮手。只有基督是夫子，大先知，我们应当听从他，受他管理，受他管教；他的话就是神谕，就是律法。他说：我实实在在告诉你们，我们就当听。既然只有他是夫子，那么他的传道人若设立独裁者，谎称至上无误，那就是公然窃取基督的荣耀。

(2) 你们都是弟兄。传道人不仅彼此为弟兄，也是众人的弟兄；既然人人是弟兄，无人受他们辖制，那就不能当夫子。是的，我们都是当弟弟的，否则当了长子就会大有尊荣，权力超众（创世记 49: 3）。为了防止这一点，基督亲自在许多弟兄中作长子（罗马书 8: 29）。你们都是弟兄，都是同一位夫子的门徒。同学是弟兄，理当在功课上相互帮助，但学生不能坐到夫子的位上，向全校学生发号施令。既然都是弟兄，就不要多人作师傅（雅各书 3: 1）。

第二，不可用这些头衔来称呼别人（第 9 节）：“不要称呼地上的人为父；不要把任何人当成你信仰的父，当成信仰的奠基者、缔造者、引导者或管理者。”我们生身的父应当称为父，也理当敬重他们，但唯有神才能被称为万灵的父（希伯来书 12: 9）。我们的信仰不能从人而来，也不能倚赖人。我们蒙了重生，得着属灵属神的生命，不是由于能坏的种子，乃是藉着神的道（彼得前书 1: 23），不是从血气生的，也不是从人意生的，乃是从神生的（约翰福音 1: 13）。我们的信仰既不是从人意生的，就不能被人意所左右。我们不能向任何一个被造的人宣誓效忠，哪怕是最有智慧或最善良的人，也不能将自己的信心挂在任何人的衣袖上，因我们不知道他会带去何方。保罗在那些曾蒙他帮助悔改了的人面前自称为父（哥林多前书 4: 15；腓利门书第 10 节），但他从不试图管辖他们；他用这个头衔，所体现的不是权柄，而是感情；所以他不称他们为有义务的儿女，而是亲爱的儿女（哥林多前书 4: 14）。

原因是：因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。神是我们的父，是我们信仰的一切。他是信仰的泉源，是信仰的缔造者，是信仰的生命，也是信仰的主。我们的属灵生命唯有从他而来，也仰赖他。他是众光之父（雅各书 1: 17），我们只有一位神，就是父—万物都本于他；我们也归于他（哥林多前书 8: 6）；参考以弗所书 4: 6。基督既然教我们说：我们在天上的父（6: 9），就不要称呼地上的人为父，因为人不过是虫，世人如虫（约伯记 25: 6），与我们都从同一块石头凿出，特别是在地上，因为人在地上乃是罪孽深重的虫；时常行善而不犯罪的义人，世上实在没有（传道书 7: 20）；所以无人配得上父的称号。

[2.]这里说的是谦卑和彼此顺服的诫命（第 11 节）：你们中间谁为大，谁就要作你们的用人；不只是称自己为用人（我们知道有一人自称神用人的用人²，做起事来却俨然是拉比，是神父，是夫子，是主神，诸如此类），乃是要作用人。这句话可理解为一个应许：“越顺服、越服事人的，就必越大，越蒙神的恩惠；”也可理解为一诫命：“若要在教会里得着尊贵、信誉、荣耀的地位，就当作用人；别以为得了荣耀就轻省了，不，为大的不是管辖人的，而是服事人的。”圣保

¹乔治·赫伯特（1593-1633）：英国诗人，演讲家，牧师。

²神用人的用人：这是天主教教皇的自称，常出现在教皇书面诏令上。

罗不只是清楚自己的特权，也很清楚自己的责任，他虽是自由的，然而他甘心作了众人的仆人（哥林多前书 9: 19）；我们的主也多次教导门徒要谦卑舍己，温柔谦恭，在各方面多多表现基督徒的爱，向社会地位最低下的人也是如此；并且他在这方面给我们作了很好的榜样。

[3.]这里说的是这一切的缘由（第 12 节）。

第一，骄傲的必受刑罚：凡自高的，必降为卑。神若叫他们悔改，他们必在自己眼中降为卑，且因之憎恶自己；即便他们不悔改，迟早也会在世人的面前降为卑。尼布甲尼撒从高傲的巅峰跌落下来，与野地的兽同居（但以理书 4: 25）；希律沦为昆虫的美食，巴比伦曾坐在王后的位上，后来也成了万国的笑谈。神使那些骄傲的、野心勃勃的祭司被众人藐视，看为下贱（玛拉基书 2: 9），又使以谎言教人的先知作尾（以赛亚书 9: 15）。倘若骄傲的人不在此世给自己印上谦卑的印记，到了复活的日子必受羞辱，永远被憎恶（但以理书 12: 2）。耶和華足足报应行事骄傲的人（诗篇 31: 23）。

第二，谦卑的必升高：自卑的，必升为高。谦卑是在神面前极宝贵的妆饰（彼得前书 3: 4）。谦卑的人在此世就得享尊荣，得蒙圣洁的神所悦纳，受智慧良善之人的尊敬，胜任最光荣的服事，也往往蒙召从事最光荣的服事。尊荣好比影子，人若急不可待追求尊荣，它就逃离，但人若逃离尊荣，它就尾随而来。人若因自己的罪忧伤痛悔，谦卑自己，遵行神的旨意，亲近自己的弟兄，到了将来世界必被高举，荣登宝座，不但在天使和世人面前被认可，还要在他们面前戴上冠冕。

法利赛人所犯的罪

13「你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们正当人前，把天国的门关了，自己不进去，正要进去的人，你们也不容他们进去。（有古卷加：14 你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们侵吞寡妇的家产，假意做很长的祷告，所以要受更重的刑罚。）15「你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们走遍洋海陆地，勾引一个人入教，既入了教，却使他作地狱之子，比你们还加倍。16「你们这瞎眼领路的有祸了！你们说：『凡指着殿起誓的，这算不得甚么；只是凡指着殿中金子起誓的，他就该谨守。』17 你们这无知瞎眼的人哪，甚么是大的？是金子呢？还是叫金子成圣的殿呢？18 你们又说：『凡指着坛起誓的，这算不得甚么；只是凡指着坛上礼物起誓的，他就该谨守。』19 你们这瞎眼的人哪，甚么是大的？是礼物呢？还是叫礼物成圣的坛呢？20 所以，人指着坛起誓，就是指着坛和坛上一切所有的起誓；21 人指着殿起誓，就是指着殿和那住在殿里的起誓；22 人指着天起誓，就是指着神的宝座和那坐在上面的起誓。23 「你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们将薄荷、茴香、芹菜，献上十分之一，那律法上更重的事，就是公义、怜悯、信实，反倒不行了。这更重的是你们当行的；那也是不可不行的。24 你们这瞎眼领路的，蠅虫你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去。25「你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡。26 你这瞎眼的法利赛人，先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了。27「你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽。28 你们也是如此，在人前，外面显出公义来，里面却装满了假善和不法的事。29「你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们建造先知的坟，修饰义人的墓，说：30『若是我们在我们祖宗的时候，必不和他们同流先知的血。』31 这就是你们自己证明是杀害先知者的子孙了。32 你们去充满你们祖宗的恶贯吧！33 你们这些蛇类、毒蛇之种啊，怎能逃脱地狱的刑罚呢？

这段经文含有八个“有祸了”，是主耶稣基督直接针对文士和法利赛人的；这番话好比从西奈山发出的一阵阵雷声，一道道闪电。三个“祸哉”已然十分恐怖（启示录 8: 13; 9: 12），而这里是八个“有祸了”，与 5: 3 的八福形成鲜明对照。福音有律法，也有灾祸；而福音灾祸是一切灾祸中最重的。这些灾祸相当精彩，不只是因为灾祸宣告者的权柄，更因为他的谦恭温顺。他来世上是为赐福，并且他喜悦赐福；他的怒火若被点燃，必是事出有因；至大的代求者若要控告，谁能为之求情呢？基督所发出的灾祸，乃是没有解药的灾祸。

这是一首沉重的歌，非常沉重：你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！注意：1. 文士和法利赛人乃是假冒为善的人；这是他们一切坏习性的概括，是令他们的言行发出臭味的酵。假冒为善的人在信仰的事上好比演员（假冒为善主要表现在信仰的事上），所演的角色全然不是自己，将

来也不是，更确切地说，将来他也不愿意。2.假冒为善的人处在灾祸的境地。假冒为善的人有祸了！他说有祸，那就真有祸了。活着的时候，所信的都是枉然；死的时候，毁灭极大。

这些针对文士和法利赛人的灾祸，每一项都附有原因，包含一项特别的指控，证明他们的虚伪，证明基督的审判是公义的；他降灾祸，他咒诅，从来都是有原因的。

I.他们是基督福音的死敌，因而也是世人灵魂得救的死敌（第13节）：他们把天国的门关了，意思是他们竭尽全力阻拦众人相信基督，阻拦他们进他的国。基督降世，要打开天国的门，为我们开一条又新又活的路（希伯来书10:20），使人成为那国度的臣民。而文士和法利赛人则坐在摩西的位上，自称手握知识的钥匙；他们本当提供帮助，开启指向弥赛亚和他国度的旧约经文，将其中的真实含义解释出来；人若致力于解释摩西和先知的书，就当向众人指出这些书都为基督作见证，但以理的七十个七行将过去，杖已经离了犹大，眼下正是弥赛亚出现的时候。若能这样，他们便可促成这伟大的工，帮助千万人进天堂；但他们非但不这样做，反倒把天国的门关了；他们竭力推行渐旧渐衰的律法条例，压制即将应验的预言，且在百姓心中引发偏见，抵挡基督和他的教训。

1.他们自己不进去；官长或是法利赛人岂有信他的呢（约翰福音7:48）？没有；他们太过骄傲，瞧不起他的卑微，又太过正式，看不惯他的平凡；他们不喜欢强调谦卑舍己、轻看世界、心灵诚实敬拜的信仰。悔改是通往神国的门，而自以为义、自我欣赏的法利赛人所最不想要的，恰恰就是悔改，就是责备自己，自降为卑，憎恶自己；所以他们自己进不去。更有甚者：

2.正要进去的人，他们也不容他们进去。自己不接近基督已是很糟糕，而不容别人接近他，那就更加糟糕；假冒为善的人往往如此，他们不喜欢见到有人在信仰的事上超过他们，比他们强。他们自己不进去，因而拦阻了許多人，因为他们在百姓中享有盛名，许多人拒绝福音，只因他们的领路人拒绝福音；另外，他们反对基督与罪人来往（路加福音7:39），也反对罪人与基督来往；他们曲解他的教训，挑战他的神迹，与他的门徒争论，在百姓面前竭力丑化他和他的律例；他们怒气冲冲，将信他的人逐出会堂，处心积虑陷害他；他们把天国的门关了，叫那些想进去的不得不努力才能进去（11:12），要费很大气力（路加福音16:16），要穿过一大群文士和法利赛人，克服他们在路上设下的一切障碍和困难。我们真是有福，因为我们的救恩没有托付给世上任何个人或群体，如若不然，我们都必灭亡。人若把教会的门关了，若有可能也会把天堂的门关了；但人的恶不能叫神的应许归于虚空（加拉太书3:17）；决不能。神是应当称颂的！

II.他们把信仰和敬虔的形式当作外衣，掩人耳目，遮掩他们贪婪的行为和欲望（第14节）。请注意看：

1.他们的恶行：侵吞寡妇的家产，或为她们提供住宿（以他们这样的身份，这是最合宜的），或赢得她们的好感，以致受托管理她们的产业，最后将其侵吞；有谁会来追究呢？他们的最终目的就是肥己，而肥己既是他们的最高目标，凡是公义平等的念头都可置之不理，连寡妇的家产也可牺牲。寡妇是较软弱的性别中最为软弱的，容易受骗；他们就专门盯上寡妇，以她们为猎物。按照神的律法，他们本有责任保护、惠顾、帮助寡妇，但却侵吞她们。经上说以寡妇当作掳物的有祸了（以赛亚书10:1-2）；基督在此重申这样的人有祸了。神是审判者，他关心寡妇的案件，立定寡妇的地界（箴言15:25），替她们伸冤（出埃及记22:22-23）；但法利赛人所大量侵吞的，正是寡妇的家产；他们贪得无厌，将不义之财充满自己的肚腹（诗篇17:14）！侵吞不仅有贪婪的意思，还有凶狠的意思，好比弥迦书3:3所言：吃我民的肉，剥他们的皮。并且毫无疑问，这一切都是打着律法的幌子，手段巧妙，在人前说得过去，丝毫无损他们在民间的信誉。

2.他们用来掩盖恶行的外衣：假意做很长的祷告；一些犹太作家告诉我们，他们每次默想或祷告可达三个小时，每日三次；倘若是真的，那实在是很长；即便是正直的灵专心与神相通，也不敢常常这样做；可对法利赛人来说，这简直太容易了，因他们不关心责任，只在意外表。他们用这种手段致富，维护自己的身份地位。这些很长的祷告不太可能是即兴的（如巴克斯特先生¹所言，不然的话法利赛人的祷告恩赐就会比基督门徒的还大），而都是他们中间常用的漂亮话，说起来

¹理查德·巴克斯特（1612-1691）：英国清教徒教会领袖，诗人，圣诗作曲家。

滔滔不绝，好比天主教徒的念珠。基督并不是谴责很长的祷告，而是谴责这些祷告的虚伪。若不可取，就不会用来作掩盖，要想掩盖大恶，外衣必须很厚才是。基督自己整夜祷告神（路加福音 6: 12），经上也吩咐我们要不住地祷告（帖撒罗尼迦前书 5: 17）；倘若有许多罪要认，许多匮乏需要祈求神的供应，许多怜悯需要感恩，那就应该做很长的祷告。但法利赛人很长的祷告不过是徒然的重复话，目的只是装样子，为了得名声，被视作虔诚人，喜爱祷告的人，天之骄子，叫人相信这样的人不可能欺骗他们；于是寡妇就放心将产业和孩子都托付给法利赛人！就这样，他们仿佛张开祷告的翅膀，直飞往天堂，眼睛却像风筝眼，直盯着地上的猎物，盯着唾手可得的寡妇家产。同样地，割礼成了示剑人贪婪的外衣（创世记 34: 22-23），去希伯伦还愿成了押沙龙叛逆的掩护（撒母耳记下 15: 7），耶斯列人禁食成了谋杀拿伯的借口（列王纪上第 21 章），铲除巴力成了耶户政治野心的脚凳（列王纪下第 9-10 章）。天主教的神父们假意为死者、为弥撒、为挽歌做很长的祷告，却在不知不觉中侵吞了孤儿寡妇的家产，肥了自己腰包。注意：把敬虔的外表当作外衣遮掩滔天大罪，这不是新事。然而装出来的虔诚，不论装得多逼真，终究要在神藉耶稣基督审判人隐秘事的日子（罗马书 2: 16）被加倍追讨。

3.对他们的宣判：所以要受更重的刑罚。注意：（1）刑罚的程度各有不同；有些罪相比之下更加不可原谅，因而刑罚也更重。（2）人若在信仰的事上作假，遮掩自己的罪，或为自己的罪开脱，必在不远的将来受更重的刑罚。在犯罪的事上自欺就是如此，以为最能为自己的罪开脱或补过的借口，往往反过来证明他们的不是，更显得他们有罪。罪人弄巧成拙，真是可悲：我们不是奉你的名传道，奉你的名做很长的祷告吗（7: 22）？

III.他们仇视灵魂悔改归向基督，想方设法拉拢人入他们的教。若有人归向基督，他们就向他们关上天堂的门，并且走遍洋海陆地，勾引一个人入教（第 15 节）。请注意看：

1.他们想方设法拉人皈依犹太教，不只是信守挪亚众子七条诫命的入门皈依者¹，也包括迷恋犹太教全部律例的义行皈依者，这才是他们的用意所在；为了拉人入教，哪怕只有一个人入教，他们也不惜走遍洋海陆地，煞费苦心，东奔西走，不知疲倦。有何目的呢？不为神的荣耀，不为灵魂的益处，只为得着拉人入教的信誉，并在他们入教后有机会掳掠他们。注意：（1）拉人入教若出自真心，出自真敬虔，出于好意，那是好事，值得多费苦心。这体现灵魂的价值，只要能救灵魂不致灭亡，再大的努力也不为过。法利赛人的努力反衬出许多人不努力，这些人本当按更美的原则行事，但在传福音时却不愿吃苦，不愿付代价。（2）要拉人入教，就当不惜走遍洋海陆地，尝试各种方法，多多益善；倘能达到目的，一切努力都是值得的。（3）属世的心为达到属世的目的，很少知难而退；若能拉人入教、达到自己的目的，他们不惜走遍洋海陆地，决不轻易放弃。

2.一旦有人入了教，他们就恶待他们，真是大不敬：“你们使人当了法利赛人的门徒，使他吸收了法利赛人一切观点，使他作地狱之子，比你们还加倍。”注意：（1）假冒为善的人自以为将来要承受天堂，但在基督的审判中，他们却是地狱之子。他们的虚伪来自地狱，因为魔鬼是谎言之父；虚伪的倾向是属地狱的，地狱就是他们的归宿和产业；他们称为地狱之子，与天国不共戴天，这也是法利赛教派的原则和精华所在。（2）一切恶意抵挡福音的都是地狱之子，但有些乃是双倍的地狱之子，更疯狂，更顽固，更邪恶。（3）被拉拢入教的往往是最狂热的，学生在以下几方面胜过了师傅：[1.]沉迷于宗教礼节；法利赛人知道自己的规条相当愚昧，见到有人低三下四地严守，就在心里嘲笑他们，但入教的却对这些规条大发热心。注意：没有头脑的往往偏爱外表的礼仪规条，而有智慧的则对这些东西不屑一顾。[2.]疯狂抵挡基督信仰；狡猾的师傅不敢持有的观点，入教的照单全收，乃至疯狂抵挡真理。使徒在各处所遇到的最苦毒的对手，多半是皈依犹太教的希腊化犹太人（使徒行传 13: 45; 14: 2-19; 17: 5; 18: 6）。保罗作为法利赛人的门徒，曾经也是分外恼恨基督徒（使徒行传 26: 11）；相比之下，他的师傅迦玛列似乎温和得多。

IV.他们追求世上的财富和荣誉，不求神的荣耀，带领百姓进入危险的误区，特别是在起誓的事上（万民都把誓言看为神圣，表明信仰的理念是普世性的）：你们这瞎眼领路的（第 16 节）。注意：1.这些瞎眼的自己故意不认得路，还要给别人指路，想想有这么多人跟着他们，真是可悲！

¹犹太人把信奉犹太教的外邦人分为两类，一类叫作义行皈依者，这些人受割礼，守全备的律法，完全认同犹太传统；另一类叫作入门皈依者，这些人不受割礼，只守部份律法。

他看守的人是瞎眼的（以赛亚书 56: 10）；而百姓也往往正合心意，对先见说：不要望见（以赛亚书 30: 10）。然而，引导这百姓的使他们走错了路（以赛亚书 9: 16），那就糟了。2.遇上瞎眼领路的实在可悲，但瞎眼领路的自己则更可悲。基督宣告瞎眼领路的有祸了，许多灵魂的血要归到他们头上。

为证明他们是瞎眼的，他特别谈到起誓的事，揭露他们的诡辩何等败坏。

(1) 他先列出他们的教训。

[1.] 允许指着被造之物起誓，只要这些被造物已被洁净，可用作供奉。他们允许指着殿和坛起誓，尽管这些都是人手所造的，只是服役，并不共享神的尊荣。起誓乃是仰望无所不知的、公义的神为证，若向被造之物起誓，就是把被造之物放到神的位置。参考申命记 6: 13。

[2.] 区分指着殿起誓和指着殿中金子起誓，又区分指着坛起誓和指着坛上礼物起誓，声称前一种誓言不必谨守，唯有后一种才要谨守。这真是双重的恶：第一，有的誓言他们轻看，允许别人不谨守，不还愿。人本不该指着殿或坛起誓，但若起了誓，就当谨守。若纵容别人不必信守誓言，这样的教训无论如何都不可能属于信实的神。誓言如刀具，不可随意玩弄。第二，他们看重金子过于神的殿，看重礼物过于祭坛，鼓励众人献礼物到坛上，献财宝到殿里，只为肥己。金子成了指望、眼目被礼物所迷的，最喜欢各耳板（马可福音 7: 11）；既一心获利，就设法使信仰从属于他们的属世利益。败坏的教会首领为达目的，随意判断别人是否有罪；肥己的事十分起劲，神的荣耀和灵魂的利益则漠不关心。

(2) 他指出这样的区分愚昧荒唐（第 17-19 节）：你们这无知瞎眼的人哪！基督称他们为无知的人，乃是谴责，不是辱骂，乃是智慧之道揭露罪恶观点和罪恶行为的愚昧；但唯有监察人心的基督才能这样谴责，我们不可对具体的人说：你这无知的人哪！

他的话让他们自己都觉得自惭形秽：什么是大的？是金子呢（金器皿，金妆饰，或库房里的金子），还是叫金子成圣的殿呢？是礼物呢？还是叫礼物成圣的坛呢？众所周知，若一物因另一物的缘故为大，那么另一物必更大。人若指着殿中金子起誓，就是视这些金子为圣；但金子如何成圣呢？不就是因为神的殿是圣的、金子在殿里起了作用吗？所以殿之圣不可能少于金子之圣，应该更多才是；因为从来都是位份大的给位份小的祝福（希伯来书 7: 7），从来都是位份大的使位份小的成圣。圣殿和祭坛早已分别为圣献给了神，金子和礼物是后加的。基督是我们的坛（希伯来书 13: 10），我们的殿（约翰福音 2: 21），是他使我们的礼物成为圣洁，得蒙悦纳（彼得前书 2: 5）。在称义的事上，若想用自己的行为来取代基督的义，那就是像法利赛人一样荒唐，就是重礼物轻祭坛。真基督徒乃是活的殿，俗物借此成圣归于他；在洁净的人，凡物都洁净（提多书 1: 15），不信的丈夫因着妻子成了圣洁（哥林多前书 7: 14）。

(3) 他纠正他们的错谬（第 20-22 节），指出起誓的真正意图在于神的名：或指着殿起誓，或指着坛起誓，或指着天起誓，这些虽都不好，但一旦起了誓，就当谨守。常言道：不该立的约，只要立，就当守。不可利用自己的错误得益。

[1.] 人若指着坛起誓，别以为不必守，只说：这坛不过是木头做的，石头做的，铜做的。既是誓言，就当谨守，既难辞其咎，所许的愿就都有效。所以人指着坛起誓，就是指着坛和坛上一切所有的起誓，为辅的总要跟着为主的。并且坛上礼物乃是献给神，所以指着坛和坛上一切所有的起誓，实际上就是求神亲自作证；这是神的祭坛，来到坛面前，就是来到神面前；参考诗篇 43: 4; 26: 6。

[2.] 人若指着殿起誓，若知道自己在做什么，就难免战兢，因为他不是指着壮观的建筑起誓，乃是指着神的殿起誓；这是分别为圣的地方，是他拣选在此立名的所在；所以指着殿起誓，就是指着殿和那住在殿里的起誓。神喜悦在那里彰显自己，表示他与百姓同在，所以人若指着殿起誓，就是指着那位说“这是我永远安息之所；我要住在这里（诗篇 132: 14）”的神起誓。好基督徒是神的殿，神的灵住在他们里面（哥林多前书 3: 16; 6: 19）；发生在他们身上的任何事，神都视作是自己的事；人若叫蒙恩的灵魂担忧，就是叫住在里面的圣灵担忧（以弗所书 4: 30）。

[3.]人若指着天起誓，那是犯罪（5：34），但不能因此就不必还愿；不能。神要让指着天起誓的知道，天是神的座位（以赛亚书 66：1），指着神的宝座起誓，就是指着坐在上面的起誓；神厌恶世人起誓冒犯他，而背誓则是更大的冒犯，他必追讨。基督从不容忍背誓的行为，不论理由有多充分。

V.他们在律法的小事上斤斤计较，大事却置若罔闻（第 23-24 节）。他们在律法上瞻徇情面（玛拉基书 2：9），按自己的兴趣喜好选择自己的本份。诚实顺服本是普遍性的，人若本着正确的原则顺从神的一条诫命，就当看重神的一切命令（诗篇 119：6）。但假冒为善的在信仰上所行的都是为自己，不是为神，都是为自身的利益。文士和法利赛人的偏见，在此体现在两方面：

1.他们在小事上较真，大事却忽略；在奉献的事上较真，将薄荷、茴香、芹菜，献上十分之一，这些东西代价不高，却很好看，可轻易赢得名声。法利赛人吹嘘说：凡我所得的都捐上十分之一（路加福音 18：12）。但这也许正是为自己的利益，因为十分之一奉献是给祭司和利未人的，这些人都串通一气，知道如何回报他们。十一奉献是他们的本份，乃是律法所规定的；基督告诉他们此事必不可少。注意：人人都当尽己所能，支持并维护属神的事工；不愿十一奉献的，经上称之为夺取神之物（玛拉基书 3：8-10）。在道理上受教的，当把一切需用的供给施教的人（加拉太书 6：6）；不然就是喜欢廉价福音，与法利赛人相似。

但基督在此所谴责的，是他们忽略了更重的事，就是公义、怜悯、信实。讲究十一奉献不能在神面前赎罪，却在人前作了忽略更重之事的借口。神的事样样都重要，而涉及内在圣洁的事尤其重要；舍己，轻看世界，顺服神，这些都关乎信仰的生命。在人面前讲究公义、怜悯，在神面前讲究信实，这些都是律法上更重的事，乃是耶和華所指示的善事，是行公义，好怜悯，存谦卑的心，凭信心与神同行（弥迦书 6：8）。这就是听命胜于献祭，胜于十一奉献；公义胜于献祭；参考以赛亚书 1：11。若在十一奉献的事上对祭司行公义，却欺骗别人，以诡诈待人，那就是嘲讽神，欺骗自己。怜悯也胜于献祭（何西阿书 6：6）。若只顾供养以耶和華的供物肥己的人，对少吃少穿的弟兄姊妹却毫无怜恤之心，只顾十一奉献给祭司，却连面包屑也不愿给拉撒路，就必受无怜悯的审判（雅各书 2：13），因为无怜悯的审判是专为那些假装公义却无怜悯的人预备的。光是公义和怜悯还不够，还要相信神的启示，因为神不但以他的律法为荣，也以他的信实为荣。

2.他们小罪不犯，大罪不断（第 24 节）：你们这瞎眼领路的。他在前面曾这样称呼他们（第 16 节），因为教训败坏；这里又这样称呼他们，因为行为败坏；他们的教训是瞎眼领路，他们的行为也是瞎眼领路，都是瞎眼的，都有偏见：蠅虫你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去。他们的教训将蠅虫滤出来，古人的遗训哪怕只犯一小点，也横加警示。他们的行为将蠅虫滤出来，小题大做，一副嫉恶如仇的架势，但自己犯了骆驼一样的大罪，却不闻不问；侵吞寡妇家产，诚然就是吞了骆驼；他们买通犹太，作为流无辜人之血的代价，却心有余悸，不敢把钱放回到银库里（27：6）；他们自己不进衙门，恐怕染了污秽（约翰福音 18：26），却站在门口叫嚷要治死圣洁的耶稣；他们与基督的门徒争论，说他们吃饭不洗手，却教训众人只要为了填满各耳板，可以违背第五诫命（马可福音 7：11）；这些都是把蠅虫或小事滤出来，骆驼倒吞下去。基督所谴责的不是他们忌讳犯小罪；只要是罪，尽管像蠅虫一样小，也应当滤出来；他所谴责的是他们滤出了蠅虫，骆驼倒吞下去，是假冒为善，在律法的小事上较真，却在律法的大事上褻渎。

VI.他们在信仰的事上只注重外表，不注重内在，只注重在人前显得虔诚，不注重在神前蒙悦纳。这点由两个比喻来说明：

1.比作外表洗净、里面污秽的器皿（第 25-26 节）。法利赛人看信仰，最多不过是体面之物，好比洗杯等物（马可福音 7：4）。他们很在意吃饭用干净的杯子和盘碗，掳掠食物却肆无忌惮。只顾洗净杯盘的外表，只为好看，却不顾里面肮脏，这岂不是愚蠢吗？人若忌讳人言，在乎人前的名声，内心却装满各样的恶，为圣洁的神所不齿，这同样是愚蠢。说到这点，请注意看：

（1）法利赛人的行为：外面洗净。他们在众人眼目之下谨小慎微，遮掩内心的恶，不被察觉，俨然像个义人；然而在内心，在内心深处，不为人知的生活却盛满了勒索和放荡；哈蒙德博士¹说他

¹亨利·哈蒙德（1605-1660）：英国神职人员。

们盛满暴力和失禁，就是盛满不义，无节制。他们外表敬虔，实际上既无节制又无公义。他们的心里满有邪恶（诗篇 5: 9）。唯有内心才是一个人的真实写照。

(2) 基督立下原则，与他们的行为截然相反（第 26 节），乃是针对瞎眼的法利赛人。他们自以为是国中的先见，但基督却称他们为瞎眼的（约翰福音 9: 39）。注意：人若无视自己心里的恶，看不见驻在心里的罪，也不恨恶，那就无论在其它事上多么敏锐，在基督眼里都是瞎眼的。无视自己的罪，那是最令人羞愧也是危害性最大的无知；参考启示录 3: 17。基督的原则是：先洗净杯盘的里面。注意：洗去心中的恶（耶利米书 4: 14），这对每个人都是至关重要的。基督徒的首要大事在于里面，在于除去灵魂的一切污秽（哥林多后书 7: 1）。败坏的喜好和倾向，潜伏在灵魂深处的私欲，隐而未现，都应当治死，应当制伏。要从心里摒弃这些罪，唯有监察人心的神才能证明。

请注意看他所定的方法：先洗净杯盘的里面，不是只要洗净，而是先洗净；里面洗净，外面也就干净了。外界的动力和吸引力也许可洗净外面，里面却是污秽；但若重生成圣的恩典洗净里面，就必影响外面，因为主导原则由里面发出。若能保守自己的心，就能保守一切，因为一生的果效是由心发出（箴言 4: 23）。心灵若更新，生命也就更新；所以我们要从自身开始，先洗净里面，从里面开始，方能成事。

2. 比作粉饰的坟墓（第 27-28 节）。

(1) 他们外表不错，像坟墓，外面好看。有人说这指的是犹太人的习惯，把坟墓粉刷成白色，只为显眼，特别是在不寻常的地方，方便行人规避，因为碰到坟墓的算为不洁净（民数记 19: 16）。坟墓若褪色，看守坟墓的有义务重新粉刷；所以坟墓通常十分显眼（列王纪下 23: 16-17）。假冒为善的人在人前注重外表，只会叫一切智慧良善的人敬而远之，免得染上他们的污秽。你们要防备文士（路加福音 20: 46）。但我觉得这更是指他们将名人的坟墓粉刷成白色，为的是美化他们。这里说（第 29 节）他们修饰义人的墓，好比我们为名人的坟墓竖立纪念碑，又在亲友坟墓上放鲜花。文士和法利赛人的义好比坟墓的装饰，又好比给死尸穿衣打扮，只为好看。他们一心要在人面前自称为义（路加福音 16: 15），受人的称赞表扬。然而：

(2) 他们里面却是污秽，像坟墓那样装满了死人的骨头和一切的污秽；灵魂一旦离开，身体何等糟糕！他们就是这样充满假善和不法。而假善乃是最坏的不法。注意：人心充满罪恶，外表却无可指摘，表现得很好，这是有可能的。但主人若不说“好”，只有同伴说几句好话，有何益处呢？一旦所有的坟墓都打开，这些刷成白色的坟墓也要打开，死人的骸骨连同一切不洁之物都要取出来，抛散在日头、月亮，和天上众星之下（耶利米书 8: 1-2）。当那日，神必按人的内心施行审判，而不是外表。到那时，假善的即便想起自己在地狱的路上何等风光体面，受人称赞，也必得不到安慰。

VII. 他们表面上纪念死去的先知，却仇视活着的先知，横加逼迫。这条列在最后，因为这是他们最黑暗的特点。神十分在乎他的律例典章，若有亵渎滥用的，他都深恶痛绝；他也常表示同样在乎他的先知和传道人，若有欺负逼迫的，他更是深恶痛绝。所以当主耶稣谈起此事，所说的话比先前更为详尽（第 29-37 节），因为凡摸他的使者，就是摸受膏者，就是摸他眼中的瞳人（撒迦利亚书 2: 8）。请注意看：

1. 文士和法利赛人表面上尊敬死去的先知（第 29-30 节）。这不过是伪装，想在外表显为义。

(1) 他们尊重先知的骸骨，建造他们的坟，修饰他们的墓。看来先知的墓地都是公开的，大卫的坟墓也在他们那里（使徒行传 2: 29）。神人的墓碑上有题字，约西亚觉得不该挪移神人的骸骨，表示尊敬（列王纪下 23: 17-18）。但他们更进一步，又是建造又是修饰。[1.] 这可视为尊敬死去的先知，他们活着的时候曾被当作万物的渣滓，受尽恶言。注意：即使是恶人，神也可叫他们承认敬虔和圣洁的可贵。凡荣耀神的，即便有人轻看，神也给他尊荣；参考撒母耳记下 6: 22。义人的纪念被称赞（箴言 10: 7），而恨恶、逼迫他们的则必蒙羞。在尽本份的路上持之以恒、坚定不移的，他们的尊荣必存到永远；在神面前光明磊落的，在周围的人心里也必光明磊落。[2.] 这可视为文士和法利赛人的假善，假意尊敬他们。注意：属世之人乐意纪念死去的忠心传道人，因为犯罪不再受责备，不再受拦阻。死去的先知乃是望不见的先见，可以忍受；他们不再

像活着的见证人那样叫他们受痛苦（启示录 11: 10），证明他们的不是。他们可以尊重死去先知所写的书卷，告诉他们当做什么样的人，但不能忍受活先知的责备，揭露他们是什么样的人。常言道：可以有圣人，但不要生活在这里。罗马教会过份尊敬离世的圣人，尤其是殉道者，他们用圣徒的名字来定日期和地点，为他们的骸骨建寺庙，向他们祷告，向他们的神像献祭，而圣徒活着的时候，他们却喝醉圣徒的血；这明显证明他们在信仰的事上假冒为善，步这些建造先知的坟却恨恶先知教训的文士和法利赛人的后尘，甚至还有过之而无不及。

（2）他们声称反对谋害先知（第 30 节）：若是我们在我们祖宗的时候，必不和他们同流先知的血。他们不会赞同叫阿摩司禁声，将米该亚囚禁，给哈拿尼戴上枷锁，把耶利米打入大牢，将撒迦利亚用石头打死，嘲讽耶和华的使者，恶待他的先知；不，他们不会这样，宁可失去右手也不会干那样的事。你仆人算什么，不过是一条狗（列王纪下 8: 13）？然而他们却密谋杀害众先知都为之作见证的基督。他们以为自己若生活在先知时代，必欣然听从他们的教训，但基督把光带入世界，他们却横加叛逆。希律和希罗底如此恶待施洗约翰，若他们生活在以利亚时代，也必像亚哈和耶洗别那样。注意：罪人心里往往自欺，自以为若生活在古时必能逆流而上；若有别人的机会，必好好利用，若遇到别人的试探，必有力抵挡；实际上他们却不好好利用自己的机会，不抵挡自己所遇到的试探。我们有时会想，倘若我们生活在基督在世的时代，必恒心跟从他，不像当时的人那样轻看他，拒绝他；然而基督藉着他的灵，他的话语，他的传道人出现在我们面前，却并不见我们善待他。

2.但他们抵挡基督和他的福音，导致自己以及那个世代的毁灭（第 31-33 节）。请注意看：

（1）证据确凿：这就是你们自己证明。注意：罪人不能指望因证据不足而逃脱基督的审判，因为自己就足以证明自己有罪；他们的申诉不但无效，还要反过来证明他们有罪；他们必然绊跌，被自己的舌头所害（诗篇 64: 8）。

[1.]他们自己承认祖宗作恶，杀害先知；说明他们明知故犯。注意：人若谴责别人犯罪，却允许自己犯同样的罪，甚至犯更大的罪，那是最不可原谅的；参考罗马书 1: 32-2: 1。他们知道不可与逼迫人的同流合污，却仍跟随他们。这样的自我矛盾，在审判的日子要自我定罪。基督从另一个角度来审视他们建造先知的坟，出乎他们意料；仿佛他们美化先知的坟，是为了替谋害先知的人辩解（路加福音 11: 48），因他们也犯同样的罪。

[2.]他们自己承认这些逼迫人的恶人是他们的祖宗：你们是杀害先知者的子孙。他们只是说自己就血缘而言是他们的子孙，但基督却抓住这点，说他们就性情而言也是他们的子孙：你们是出于你们的父，你们父的私欲你们偏要行（约翰福音 8: 44）。正如你们所说的，他们是你们的父，他们的罪遗传给他们。你们的祖宗怎样，你们也怎样（使徒行传 7: 51）。他们都是逼迫人的种类，是行恶的种类（以赛亚书 1: 4），他们起来接续先祖（民数记 32: 14）。邪恶、妒忌、凶狠，这些在他们里面根深蒂固，都是按着列祖素常所行的（耶利米书 44: 17）。值得注意的是（第 30 节），他们提起自己的祖宗时小心翼翼：“杀害先知的是我们的祖宗，都是有权有势的人；我们是他们的后裔。”倘若他们真厌恶祖宗的恶行，就不会称他们为自己的祖宗；与逼迫人的同宗并不光彩，哪怕是有权有势的人。

（2）宣告判决。

[1.]基督在此视他们的罪行为无可救药（第 32 节）：你们去充满你们祖宗的恶贯吧！以法莲亲近偶像，任凭他吧（何西阿书 4: 17）！污秽的，叫他仍旧污秽（启示录 22: 11）。基督知道他们此时正在谋划害死他，并且数日后就会得逞。他说：“你们策划去吧，咒骂去吧，按心里所想、眼里所见的去做，看看结果如何。你们来要做的事，就做吧（26: 50）。你们必充满恶贯，必如忿怒的洪水满溢出来。”注意：第一，罪人必须充满恶贯，最终的毁灭才会临到个人或家人，临到群体或民族。神忍耐已久，但时候将到，他必不能再容忍（耶利米书 44: 22）。经上说亚摩利人的罪孽还没有满盈（创世记 15: 16），又说地上的庄稼已经熟透（启示录 14: 15-19），还说罪人行完了诡诈，人必以诡诈待他（以赛亚书 33: 1）。第二，祖先犯罪后离世，当子女的如果重蹈覆辙，那就是充满祖宗的恶贯。导致民族毁灭的民族罪孽由很多代的罪孽叠加而成，世人一代代过去，但账却仍然记着，当子女的若步祖宗犯罪的后尘，公义的神必向子女追讨祖宗的罪

债。第三，逼迫基督，逼迫他的百姓和他的传道人，这样的罪比别的罪更容易充满民族的恶贯。这样的罪导致耶和华的忿怒向他们的祖宗发作，无法可救（历代志下 36: 16），还要临在后代身上，到了极处（帖撒罗尼迦前书 2: 16）。这就是他们三番四次地犯罪，神必不免去他们的刑罚（阿摩司书 1: 3, 6, 9, 11, 13）。第四，公义的神任凭他们随从私欲，顽固不化满足自己。人若一意孤行，走向灭亡，就是把缰绳套在自己脖子上；这是除了地狱以外最可惨的境地。

[2.] 基督在此视他们的毁灭为不可逆转，任凭他们在将来世界灭亡（第 33 节）：你们这些蛇类，毒蛇之种啊，怎能逃脱地狱的刑罚呢？这些话出自常出恩言的基督之口，真有点奇怪。但他也能说叫人惊恐的话；这番话解释并概括了他向文士和法利赛人所宣告的八项灾祸。

第一，他们的嘴脸：你们这些蛇类。基督会骂人吗？是的，但这并不意味着我们也可骂人。他全然知晓人的内心，知道他们如蛇一般狡猾，用肚皮行走，终身吃土；表面上一套，里面却是邪恶，舌下有毒液，乃是古蛇的后裔。他们是毒蛇之种，他们和他们的祖宗，他们和与他们联手的，都是基督和福音的仇敌，又狠毒，又愤怒，又可鄙。他们喜悦别人称他们为拉比，拉比，基督却称他们为蛇类，毒蛇，他还原他们的本来面目，蔑视骄傲的人。

第二，他们的下场。他指出他们的下场可悲，简直是绝望：怎能逃脱地狱的刑罚呢？基督传道时讲地狱讲刑罚，但有的人承受不了，经常批评传道人该不该讲这些。注意：1. 地狱的刑罚是死不悔改之罪人的可怕结局。这话出自基督的口，比出自众先知和传道人的口更加恐怖，因为他是审判者，手握地狱和死亡的钥匙，他说他们要受刑罚，那他们就真的受刑罚。2. 这里暗示有一条出路可以逃脱地狱的刑罚；有的人脱离将来的忿怒（帖撒罗尼迦前书 1: 10）。3. 在一切罪人当中，凡具备文士和法利赛人性情的，最不容易逃脱地狱的刑罚；因为若要逃脱，悔改和信心是必不可少的；而他们如此自欺，对基督和他的福音心存偏见，怎能逃脱呢？他们拒绝伤口被查验，承受不住基列的乳香（耶利米书 8: 22），怎能得医治蒙拯救呢？税吏和娼妓自知有病，并且去看医生，于是就有机会逃脱地狱的刑罚，不像这些人，自以为正在前往天堂的路上。

法利赛人的下场；耶路撒冷的罪孽和下场

34 所以我差遣先知和智慧人并文士到你们这里来，有的你们要杀害，要钉十字架；有的你们要在会堂里鞭打，从这城追逼到那城，35 叫世上所流义人的血都归到你们身上，从义人亚伯的血起，直到你们在殿和坛中间所杀的巴拉加的儿子撒迦利亚的血为止。36 我实在告诉你们，这一切的罪都要归到这世代了。」37 「耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。38 看哪，你们的家成为荒场留给你们。39 我告诉你们，从今以后，你们不得再见我，直等到你们说：『奉主名来的是应当称颂的。』」

前面说瞎眼领路的跌入深坑，在基督的判决下，落入地狱的刑罚；现在让我们来看看盲目跟从的会怎么样，指的是犹太会众的整体，特别是耶路撒冷。

1. 耶稣基督本意是向他们施恩：我差遣先知和智慧人并文士到你们这里来。这里的衔接有些奇怪：你们这些毒蛇之种，怎能逃脱地狱的刑罚呢？人以为接下来必说：“所以再也不会再有先知差遣到你们这里；”但他却说：“所以我差遣先知到你们这里，看你们最终能否悔改，还是任凭你们灭亡，证明神的公义。”所以这里插入一个惊叹语：看哪¹！请注意看：

1. 基督差遣众先知：我差遣。由此他宣告自己是神，有权柄施恩给先知，差遣先知。这是君王的行为，差遣大使与我们谈判关乎灵魂的事。他复活以后兑现了他的话：父怎样差遣了我，我也照样差遣你们（约翰福音 20: 21）。当时他虽外表卑微，却受托有此大权。

2. 他先差遣他们到犹太人那里去：“我差遣他们到你们这里来。”他们先到耶路撒冷，然后不论去哪里，都谨守这项法则，将福音的恩典先传给犹太人；参考使徒行传 13: 46。

3. 受他差遣的称为先知和智慧人并文士，乃是旧约的名称，新约的职份；表示奉差遣而来的传道人，不比旧约的先知逊色，不比智慧人所罗门逊色，也不比文士以斯拉逊色。在最初受圣灵感动的

¹钦定本将第 34 节上半句译为：“所以，看哪！我差遣先知和智慧人并文士到你们这里来。”

不同寻常的传道人，好比直接受命于天的先知；后来在教会的，并延续到今日直到世界未了的传道人，则好比智慧人并文士，在神的事上引导并教导百姓。我们也可将使徒和传福音的比作先知和智慧人，牧师和教师比作文士，受教作天国的门徒（13：52）；文士的职份相当受尊敬，只是后来被人玷污。

II.他预见并且预言他的使者要被人虐待：“有的你们要杀害，要钉十字架，但我仍要差遣他们。”基督事先知道他的仆人要被恶待，却仍差遣他们，并且命定他们受苦；这丝毫不影响他爱他们，因他意在藉着他们的苦难，叫自己得荣耀，也叫他们日后得荣耀；他虽不防止他们受苦，但他大大奖赏他们。请注意看：

1.逼迫人的极其凶残：有的你们要杀害，要钉十字架。他们一心要流人血，流生命的血；若不赶尽杀绝，欲望就得不到满足；参考出埃及记 15：9。他们杀了两个雅各，将革罗罢的儿子西门钉了十字架¹，又鞭打彼得和约翰；就这样，头受苦，各肢体都有份；头被杀被钉十字架，各肢体也是如此。基督徒要有流血的心理准备。

2.逼迫人的不遗余力：你们从这城追逼到那城。使徒传福音从这城到那城，犹太人躲着他们，骚扰他们，挑起众人逼迫他们；参考使徒行传 14：19；17：13。在犹太不顺从的人（罗马书 15：31）比其他任何地方不信的人更加变本加厉与福音为敌。

3.这一切都是打着信仰的幌子；他们在会堂里鞭打他们，那是敬拜的场所，是宗教法庭的地方；所以他们逼迫人，算为在教会服事的一部份；赶出他们去，还要说：愿耶和華得荣耀（以赛亚书 66：5）；参考约翰福音 16：2。

III.他把他们祖宗的罪归在他们身上，因为他们效法祖宗：世上所流义人的血都归到你们身上（第 35-36 节）。神虽长久忍耐逼迫人的世代，但他绝不永远忍耐；忍耐被滥用，必成为最猛烈的忿怒。罪人积攒邪恶越久，忿怒也积攒得越深越满；一旦爆发，就好比深渊的泉源爆发。

请注意看：1.归罪的程度：世上所流义人的血，就是为义的缘故所流的血；这些血都存在神的府库，一滴也没有丢失，因义人的血在他眼中看为宝贵（诗篇 72：14）。他说这要从义人亚伯的血算起，那是殉道时代的开始。亚伯称为义人亚伯，因他从天上得了称义的见证，就是神指他礼物作的见证（希伯来书 11：4）。殉道居然这么早就进入了世界！人类第一个死去的人，乃是为信仰而死，他虽然死了，仍旧说话（希伯来书 11：4）。他的血曾经呼喊，控诉该隐，今天仍在呼喊，控诉一切走该隐的路、恨恶逼迫弟兄的人。义人的血从亚伯直到巴拉加的儿子撒迦利亚（第 36 节），不是先知撒迦利亚（不像有的人所言），尽管他是比利家的儿子²（撒迦利亚书 1：

1），也不是施洗约翰的父亲撒迦利亚，而最有可能是在耶和華殿院内被石头打死的耶何耶大的儿子撒迦利亚（历代志下 24：20-21）。巴拉加这个字和耶何耶大意思相近³；并且犹太人中有两个名字的人很常见；你们所杀的，就是你们这个国民所杀的，尽管不是同一代人。提到这件事，是因为历代志下 24：22 特别提到要追讨他们的罪，如亚伯那样。犹太人以为被掳的遭遇足以赎罪，但基督要他们知道这笔账还没有算完。也有人说这句话有预言性质，因为后来又出现一个撒迦利亚，是巴路的儿子，约瑟夫⁴曾在《犹太战争史》4.335 提到过；此人乃是个正直的义人，在圣殿被罗马人摧毁前不久，在殿里遇害。大主教提勒森⁵认为基督又是说历代志里的撒迦利亚，又是预言约瑟夫所说的后来那位撒迦利亚的死。尽管后来那位撒迦利亚当时还未被杀，但还是在圣殿被毁之前被杀，以致万事从头到尾都是各按其时。

2.归罪的结果：这一切的罪，指的是所有流义人血的罪和刑罚，都要归到这世代了。即将落在他们身上的灾难和毁灭如此之大，但考虑到他们罪孽的严重性，仍似乎小于他们所应得的，但若与其它刑罚相比，这似乎就是清算他们祖宗一切的恶，特别是逼迫义人的恶；神宣告这场浩劫，特别针对他们逼迫人的罪。毁灭如此恐怖，仿佛神终于要追讨他们在世上流义人血的罪。归到这世

¹革罗罢的儿子西门就是十二使徒中奋锐党的西门；传说他因传福音而殉道，被钉死在十字架上。

²比利家为巴拉加的谐音。

³巴拉加的意思是“耶和華所赐福的”；耶何耶大的意思是“耶和華知道”。

⁴约瑟夫（37-约 100）：第一世纪罗马帝国时期犹太历史学家，著有《犹太战争史》，《犹太古史》等书。

⁵约翰·提勒森（1630-1694）：英国圣公会主教。

代，表示此事必速速临到；在场的当中必有人活着见到。注意：刑罚越重越靠近，呼召罪人悔改的呼声就越大声。

IV. 他因耶路撒冷的恶感到哀恸，并仗义斥责他们，说他曾多次施恩给他们（第 37 节）。他说起这城是何等关切：耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！这里的重复是加强语气，表现出极大的怜悯。基督在一两天前曾为耶路撒冷哀哭，现在他又为它叹息，为它哀恸。耶路撒冷意思是平安的异象，如今竟成了战争和慌乱的所在。耶路撒冷曾为全地所喜悦（诗篇 48: 2），如今要令人惊骇、笑谈、讥消（申命记 28: 37）；耶路撒冷被建造，如同连络整齐的一座城（诗篇 122: 3），如今要因自己的毒疮而溃烂。耶路撒冷乃是神选择为他名的居所（历代志下 6: 6），如今要被盗贼洗劫一空；参考耶利米哀歌 1: 1；4: 1。为什么耶和華要叫这一切临到耶路撒冷呢？为什么？因为耶路撒冷大大犯罪（耶利米哀歌 1: 8）。

1. 她逼迫神的使者；你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。这项罪状特别算在耶路撒冷头上，因为那是公会的所在地，专门审议宗教事宜，所以先知在耶路撒冷之外丧命是不能的（路加福音 13: 33）。诚然，那时他们已无权判人死刑，但他们常趁暴乱杀害先知，就如杀害司提反（使徒行传第 7 章），又常借罗马当局的刀杀害他们。福音首先传到耶路撒冷，逼迫也从那里开始（使徒行传 8: 1），乃是逼迫的大本营，逼迫文书从那里发往各地，圣徒也被捆绑解往那里（使徒行传 9: 2）。你用石头打死他们：那是一种死刑，只有犹太人才用这样的酷刑。按照律法，假先知和诱惑人的要用石头打死（申命记 13: 10）；他们以律法为幌子，竟把真先知打死。注意：原本用来保护教会的武器，被当成攻击教会的武器，这是撒但惯用的伎俩。给真先知贴上诱惑者的标签，给真信徒贴上异端分裂的标签，逼迫起来就很容易了。耶路撒冷还有许多其它的恶，但这一项是控诉喊声最大的，神叫毁灭临到他们的时候，特别在意这一点；参考列王纪下 24: 4；历代志下 36: 16。请注意看：基督说这番话，用的是现在时：你杀害，你用石头打死；因为他们过去所做的和将来要做的，都在基督眼皮底下。

2. 她拒绝、抵挡基督和他的福音。前面那项罪是无药可救，这项罪则是抵挡良药。（1）这里可见耶稣基督的奇妙恩典和恩惠：我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下！福音的恩典如此仁慈，平易近人，即使像耶路撒冷那样邪恶的城邑，里面的居民也不例外。

[1.] 这里所说的恩惠是把他们聚集起来。基督的用意是聚集可怜的灵魂，使他们不致徘徊，把他们聚集在自己周围，好比合一的中心，因为细罗来到，万民都必归顺（创世记 49: 10）。他真希望将整个犹太国民都纳入神的选民中，将他们全都聚集在至高神的翅膀底下（正如犹太人以前说外邦皈依者那样）。这里用了个谦卑的比喻：好像母鸡把小鸡聚集起来。基督很希望把他们聚集起来：第一，像母鸡那样温柔，本能地善待自己的小鸡。基督聚集灵魂，皆因他的爱（耶利米书 31: 3）。第二，目的也相同。母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，是要保护他们的安全，给他们温暖和安慰；可怜的灵魂以基督为避难所，是基督叫他们重新得力。小鸡若受到捕食鸟的威胁，会本能地奔向母鸡避难；也许基督指的是经上的应许：他必用自己的翎毛遮蔽你（诗篇 91: 4）。基督的翅膀有医治之能（玛拉基书 4: 2）；那是母鸡所做不到的。

[2.] 基督主动施恩给他们。第一，他白白施恩；我愿意。凡到他跟前来的可怜灵魂，他都真心愿意接纳拯救。他不愿意他们沉沦，乃是喜悦他们悔改。第二，他频繁施恩：我多次愿意！基督常上耶路撒冷去，又讲道又行神迹；这一切都是为了聚集他们。他呼召了多少次，他都一一记录在册。我们听见福音的声音多少次，感觉到圣灵的催促多少次，就是基督聚集我们多少次。

[3.] 他们故意拒绝他的恩典和恩惠：只是你们不愿意。他们顽固抵挡基督怜悯的态度何等强硬！我愿意，只是你们不愿意。他愿意拯救他们，只是他们不愿意被拯救。注意：罪人不聚集在主耶稣的翅膀底下，完全是出于他们的恶念。他们不喜欢基督提出的条款；他们喜爱犯罪，靠自己称义；他们不愿顺从基督的恩典，也不愿顺从基督的管辖，蒙拯救的事只好告吹。

V. 他宣告耶路撒冷的下场（第 38-39 节）：看哪，你们的家成为荒场留给你们。圣城和圣殿，神的家和他们的家，都必成为荒场。但这里尤其指他们所吹嘘所仰赖的圣殿，凭着圣山他们目空一切。注意：人若不愿意被基督的爱和恩典所聚集，就必被他的忿怒所吞吃所驱散：我愿意，只是你们不愿意。以色列全不理我，我便任凭他们心里刚硬（诗篇 81: 11-12）。

1.他们的家必被抛弃：留给你们。此时基督正离开圣殿，不再进去，说完这句话，就任凭它被毁灭。他们以殿为傲，企图独占，容不下基督。基督就说：“好吧，留给你们了；拿去，好自为之吧；我再也不来了。”他们把神的殿当成集市，当成贼窝，那就留给你们。不久以后有声音从殿里传出：我们离开这里吧¹！基督一走，以迦博，荣耀离开以色列了（撒母耳记上 4: 21）。他们的城也留给你们，没有神的同在，没有神的恩典；神不再作耶路撒冷四围的火城，也不再作其中的荣耀（撒迦利亚书 2: 5）。

2.他们的家必荒凉：成为荒场留给你们，成为旷野。（1）基督一旦离开，明眼人都知道，它立即成了荒凉的所在。基督离开，再壮观再繁华的地方，即便是圣殿的所在地，人群汇集的地方，也不过是旷野，没有基督同在，能有什么安慰呢？虽也许有其它的乐趣，但若没有基督特别同在，那灵魂，那地方，就变成旷野，甚是幽暗，是死荫混沌之地（约伯记 10: 21）。人若拒绝基督，把他赶走，结果就必如此。（2）他们的家不久以后就遭毁灭，没有一块石头留在石头上（24: 2）。耶路撒冷仇敌的份成了耶路撒冷的份，使城变为乱堆，使坚固城变为荒场（以赛亚书 25: 2），使住高处的与高城一并败落，直到尘埃（以赛亚书 26: 5）。那圣洁宏伟的殿也成了荒场。神一旦离去，仇敌蜂拥而至。

最后，基督向他们和他们的殿永别：从今以后，你们不得再见我，直等到你们说：奉主名来的是应当称颂的。这表示：

1.他离他们而去。时候近了，他要离开世界，往父那里去（约翰福音 16: 28），他们再也见不到他。他复活以后，只有少数几个蒙拣选的见证人见过他，并且他们见他也不久，他很快就去往那不可见的世界，等到万物复兴的时候（使徒行传 3: 21），到那时，他第一次来时的欢迎声要大声重复：奉主名来的是应当称颂的！他们不再见他，直到他驾云降临，众目要看见他（启示录 1: 7）；到那时，连曾经拒绝他、刺他的也必欢然加入称颂他的行列；万膝都要跪拜，连曾经向巴力下跪的也都向他下跪；连作恶的也都呼喊：主啊，主啊，也都承认当他的怒气快要发作，凡投靠他的，都是有福的（诗篇 2: 12）。你希望那日与那些说“奉主名来的是应当称颂的”之人一同有份吗？那么现在就应当与他们一同有份，一同用心灵诚实敬拜拥戴耶稣基督。

2.他们仍然瞎眼顽固：你们不得再见我，意思是不再当我是弥赛亚（他们见到他在十字架上），不再看见真理的光，不再见到关系你平安的事（路加福音 19: 42），直等到你们说：奉主名来的是应当称颂的。他们拒不信服，直到基督再来叫他们信服，那时再想同他有份就太迟了，唯有战惧等候审判（希伯来书 10: 27）。注意：（1）故意瞎眼的常受瞎眼的审判。若不愿看见，就必看不见。这是他公开讲道的最后一句话。他的复活就是先知约拿的神迹，在那以后，再没有神迹给他们看（12: 39），直到看见人子的兆头（24: 30）。（2）主必降临，有一切圣者同来（撒迦利亚书 14: 5），那时万民都必归顺，再骄傲的仇敌也必承认他是弥赛亚；你的仇敌必投降你（申命记 33: 29）。今天他们不愿蒙召而来，到那时必不得不带着他的咒诅离去。祭司和文士不喜欢孩童向基督呼喊和散那，但日子将到，骄傲的逼迫者要庆幸自己能与曾被他们践踏的卑微可怜之人同列。如今为难羞辱圣徒和散那的，迟早要改变看法，不如现在就改变看法。有人将此理解为犹太人悔改信基督；那时他们必看见他，承认他，说：奉主名来的是应当称颂的；但这似乎有更深远的意义，因为基督全然显现，罪人信服，都为末日的荣耀存留。

第二十四章

基督所传的道大都很实际，然而在本章，我们却见到一段预言性的话，预言将要发生的事。但这番话仍相当实际，其用意不是为了满足门徒的好奇心，而是指导他们的良心和言行，所以这番话到最后仍以实际应用收尾。属神的百姓除了领受普遍的应许，也常领受具体的预言，应许和预言都是为了引导并鼓励信徒；但请注意，基督传这段具有预言性质的道，已是接近他在世传道的尾声，好比启示录是新约的最后一卷书，又好比先知书列在旧约的最后；这表示我们应当在简明的真理和本份上扎下根基，先消化这些东西，然后再去研究隐晦难明的事。许多人从另一头开始读圣经，结果把自己弄糊涂了。本章说的是：I.这段讲话的背景（第 1-3 节）。II.这段讲话本身：1.

¹ 约瑟夫在《犹太战争史》6.5.3 写道：在五旬节晚宴上，祭司夜间按律准备进入圣殿供奉，他们说先是感觉到震动，随后听见极大的声音，仿佛是众人的声音，说：我们离开这里吧！

预言许多事件，特别提到耶路撒冷被毁以及犹太会众和犹太国民尽遭灭没；当时的形势已是风声鹤唳，四十年后果然毁灭来临。这里的预言包括这场灾难的前兆，灾难中所发生的事，以及最终的结果，还包括更远的事，就是基督在末世再来以及万物的结局，而耶路撒冷被毁不过是预表与象征（第 4-31 节）。2. 这段预言的实际应用，为的是唤醒并坚固门徒，预备迎接这些大而可畏的事（第 32-51 节）。

可畏的预言

1 耶稣出了圣殿，正走的时候，门徒进前来，把殿宇指给他看。2 耶稣对他们说：「你们不是看见这殿宇吗？我实在告诉你们，将来在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。」3 耶稣在橄榄山上坐着，门徒暗暗地来说：「请告诉我们，甚么时候有这些事？你降临和世界的末了有甚么预兆呢？」

这里说的是：

I. 耶稣做完了当做的事，离开了圣殿。他在前章结尾处曾说：你们的家成为荒场留给你们（23: 38），于是就说到做到。耶稣出来，离开了圣殿¹。这里的语气值得注意，他不只是出圣殿，而是离开了圣殿，与它永别了；他离开，不再回去，随即预言圣殿将毁。注意：基督一离开，这家就成为荒场无疑。我离弃他们，他们就有祸了（何西阿书 9: 12）；参考耶利米书 6: 8。这时真该叹息道：以迦博，荣耀离开以色列了（撒母耳记上 4: 21）；荫庇他们的已经离开他们（民数记 14: 9）。三日后，殿里的幔子裂开；基督一离开，一切都成了俗物和不洁净的物（使徒行传 10: 14）；然而基督不会离开，直到他们赶他走，他也不会拒绝他们，直到他们先拒绝他。

II. 他暗中和门徒说话。他离开圣殿，却没有离开十二使徒；他们是福音教会的种子，犹太人被弃，成就了福音教会的丰盛。他离开圣殿，门徒也跟着离开。注意：基督去，我们也去，基督离开，我们也离开。门徒在他公开传道后跟随他，暗中受教，因为耶和华与敬畏他的人亲密（诗篇 25: 14）。他在众人面前谈到犹太会众被毁，用的是比喻，现在他像往常一样，将这些比喻解释给门徒听。请注意看：

1. 门徒进前来，把殿宇指给他看。这是个宏伟壮观的建筑，世界奇观之一，真是耗费巨资，鬼斧神工。虽比所罗门的殿逊色不少，但起初虽然微小，终久必甚发达（约伯记 8: 7）。圣殿落成以后送来的礼物和供奉络绎不绝，塞满了整个圣殿。门徒把这些东西指给他看：

（1）可能是因为他们自己很兴奋，以为他也会很兴奋。他们大都住在加利利，远离圣殿，很少见到它，既见到了，难免惊叹不已，还以为他也必像他们一样惊叹这一切的荣耀（创世纪 31: 1）。另外，他们见他辛苦传道，又见他十分忧愁，几乎要死，就希望他多看看周围，稍作缓解。注意：即便是义人，见了外表壮观宜人的东西，也会为之陶醉，即便在神的事上，见了美观的外表也是如此；但我们应当像基督那样，轻看外表。圣殿固然十分壮观，但是：[1.] 圣殿的荣耀早已被玷污，因为祭司和百姓犯罪；法利赛人邪恶的教训，看重金子胜过叫金子成圣的殿（23: 17），足以叫圣殿的一切妆饰黯然失色。[2.] 圣殿的荣耀被基督的荣耀所覆盖，基督才是那后来的荣耀（哈该书 2: 9）。所以相对于那超越万有的荣耀，建筑本身没有荣耀可言。

（2）也可理解为：门徒因神的殿即将荒凉而感到悲哀；他们把殿宇指给他看，仿佛希望他收回判决：“主啊，这殿又神圣又壮观，乃是列祖称颂你的所在，请不要叫它荒凉。”他们很欣赏外表的荣耀，却忘记了发生在所罗门圣殿的诸多事件，均表明神因百姓作恶，根本不在乎外表的荣耀（历代志下 7: 21）。这殿虽高大，罪孽必使它降为卑。前不久基督见到宝贵的灵魂，就为他们哀哭（路加福音 19: 41）。如今门徒见到雄伟的建筑，则为建筑哀哭。像往常一样，他的意念与我们的意念不同。门徒舍不得这漂亮的建筑，表现得软弱，有点孩子气。塞内卡²有言道：伟大的思想看透万事。

2. 基督预言这个地方将被彻底毁灭（第 2 节）。注意：信心的眼目看见世上一切荣华都将过去，帮助我们不仰慕、不看重世上的荣华。再美丽的身体也要沦为昆虫的美食，再美丽的建筑也要成

¹钦定本将第 1 节上半句分为两句：“耶稣出来，离开了圣殿。”

²塞内卡（约前 4-65 年）：古罗马政治家、斯多葛派哲学家、悲剧作家、雄辩家。

为废墟。我们岂可定睛于灰飞烟灭之物？不久的将来就要被弃的，今日岂可恋慕？你们不是看见这殿宇吗？他们把殿宇指给他看，指望他像他们一样喜爱，他也把殿宇指给他们看，但却希望他们像他那样漠视。看这些东西，若能看穿看透，看到它们的结局，那就好了。

基督不但没有收回成命，反倒证实了它：我实在告诉你们，将来在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。

(1) 他表示毁灭不可避免：我实在告诉你们，我知道我在说什么，知道如何兑现我所说的；你们听好了，此事必成就；我是阿门，是诚实作见证的。审判的事都交给了他（约翰福音 5：22），警示和应许一样，在他都是是的，都是阿门（哥林多后书 1：20）；参考希伯来书 6：17-18。

(2) 他表示毁灭是彻底的。圣殿不但要被抢夺、掳掠、玷污，还要被彻底拆除，全然荒凉，没有一块石头留在石头上。有人注意到第二圣殿在建造时是一块块石头垒上去的（哈该书 2：15）；这里则说毁灭临到时，没有一块石头留在石头上。历史告诉我们，此事后来应验了；提多攻陷圣城时，虽曾竭力保护圣殿，但无法拦阻暴乱的士兵将其彻底摧毁；特纳斯·卢弗斯¹甚至在圣殿的所在挖地三尺。经上的话应验了：因你们的缘故，锡安必被耕种像一块田（弥迦书 3：12）。后来，在叛教者尤利安²时代，犹太人受皇帝允准预备重建圣殿，抵挡基督信仰；他们将废墟几乎全然拆毁，铲平地面，重立根基；但有火奇迹般喷出地面，烧毁了他们所立的根基，吓得工人四散奔逃。这里预言圣殿的毁灭不可逆转，也是预言利未祭祀制度和洁净条例的终结。

3. 门徒对这判决的公义和公平没有异议，对此事必成也没有疑问；但他们仍想询问此事何时会发生，以及此事临近时有何征兆（第 3 节）。请注意看：

(1) 他们在何处询问：在暗处；耶稣在橄榄山上坐着，可能正在回伯大尼的路上。橄榄山面向圣殿，从那里远眺，殿的全貌尽览无遗；耶稣正襟危坐，俨然像个审判者，而圣殿和圣城在他面前则像是被告，他正对他们作出宣判。经上说耶和华的荣耀从城中移到山上去（以西结书 11：23）；基督乃是至大的荣耀，此时来到此山。

(2) 他们问：什么时候有这些事？你降临和世界的末了有什么预兆呢？这里共有三个问题。

[1.] 有人说这些问题都是一回事，就是圣殿被毁，犹太会众和犹太国民的终结；基督自己则将之说成是他的降临（16：28），时代的终结（可以这样理解）。也可能他们以为圣殿被毁就是世界的末了。倘若殿宇毁了，世界也不可能立得住；拉比们曾说圣所是世界被造的七大原因之一；若果真如此，圣殿不再，世界也就不可能存留。

[2.] 也有人说第一个问题：什么时候有这些事？指的是耶路撒冷被毁，后面两个问题则指世界末日；也可能基督降临指他建立福音国度，世界的末了则指审判的日子。我则倾向于认为这些问题都只是关乎基督当时预言的事件，而不是更远的将来；不过从其他经文可以看出，他们对将来事件十分模糊，所以也许不可能全然确定这些问题的真正含义。

基督虽没有明确纠正门徒的错误（要直到圣灵浇灌，他们的错误才能得到纠正），但他的回答完全超出了他们的问题范围，他不只是把当时的大事（就是耶路撒冷被毁）指示教会，也把他在世界末了要再来的大事指示他们；他这番话不可思议地从一个题目转到另一个题目，并且下一章很明显也在谈相同的题目；下一章是这番话的延续。

可畏的预言

4 耶稣回答说：「你们要谨慎，免得有人迷惑你们。5 因为将来有好些人冒我的名来，说：『我是基督』，并且要迷惑许多人。6 你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌；因为这些事是必须有的，只是末期还没有到。7 民要攻打民，国要攻打国；多处必有饥荒、地震。8 这都是灾难（灾难：原文是生产之难）的起头。9 那时，人要把你们陷在患难里，也要杀害你们；你们又要为我的名被万民恨恶。10 那时，必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶；11 且有好些假先知起来，迷惑多人。12 只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。13 惟有忍耐到底的，必然

¹特纳斯·卢弗斯（约 90-131）：罗马帝国参议员，地方省长。

²克劳狄乌斯·尤利安（331-363）：君士坦丁王朝的罗马皇帝，幼时信基督，后来叛教，膜拜希腊罗马的假神。

得救。14 这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。」15「你们看见先知但以理所说的『那行毁坏可憎的』站在圣地（读这经的人须要会意）。16 那时，在犹太的，应当逃到山上；17 在房上的，不要下来拿家里的东西；18 在田里的，也不要回去取衣裳。19 当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了。20 你们应当祈求，叫你们逃走的时候，不遇见冬天或是安息日。21 因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。22 若不减少那日子，凡有血气的总没有一个得救的；只是为选民，那日子必减少了。23 那时，若有人对你们说：『基督在这里』，或说：『基督在那里』，你们不要信！24 因为假基督、假先知将要起来，显大神迹、大奇事，倘若能行，连选民也就迷惑了。25 看哪，我预先告诉你们了。26 若有人对你们说：『看哪，基督在旷野里』，你们不要出去！或说：『看哪，基督在内屋中』，你们不要信！27 闪电从东边发出，直照到西边。人子降临也要这样。28 尸首在哪里，鹰也必聚在那里。」29「那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。30 那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。31 他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民，从四方（方：原文是风），从天这边到天那边，都招聚了来。」

门徒问时间：什么时候有这些事？基督没有直接回答，没有说预言应验还有多少天，多少年，因为日期不是我们可以知道的（使徒行传 1: 7）；他们还问兆头：有什么预兆？这个问题他十分详尽地回答，因为我们本当知道时代的征兆（16: 3）。这个预言主要针对即将临到的事件，就是耶路撒冷被毁，犹太会众和国民终结，外邦人蒙召，基督国度在世上坚立；然而，正如旧约预言虽都指向当时犹太人的事和国家大事，但都有更深远的意义，直指福音教会和弥赛亚国度，且在新约圣经中得到解释，乃至不可能有其它解释；同样地，这里的预言以耶路撒冷被毁为预表，也指向将来，直指末后的审判；也正像其它预言，有些段落适合预表本身，有些则更适合所预表的，到了最后，也像其它预言一样，越来越具体指向所预表的。值得注意的是，基督在这里所说的，更多是为了警示门徒，而不是满足他们的好奇心，更多是预备他们迎接这些事件到来，而不只是让他们知道这些事。这就叫通达时务，知道以色列人所当行的（历代志上 12: 32）；我们所当求的也应该是通达时务，所以这里的预言要世代代教会所用，直到世界的末了，因为已有的事后必再有（传道书 1: 5-7, 9），事件的因果，相互之间的联系和预兆，今天仍与当时十分相近；所以可通过本章的预言作出道德预测，通过时代的征兆，使聪明人的心明白如何提高自己。

1. 基督在此预言会有迷惑人的出现；他先是告诫门徒：你们要谨慎，免得有人迷惑你们。他们想知道什么时候会有这些事，希望知道奥秘；这句告诫的话令他们收起自己的好奇心：“这和你们有什么相干呢？要管好自己的本份，跟从我，免得受了迷惑不再跟从我。”人若对不属于他们的隐密事深感好奇，就很容易上当受骗；参考帖撒罗尼迦后书 2: 3。门徒听说他们的大敌犹太人行将毁灭，可能会开始掉以轻心；基督说：“不可；你们反倒更加危险。”迷惑人的乃是教会的仇敌，比逼迫人的更加危险。

他在这段话中三次提到会有假先知出现；1. 这是耶路撒冷毁灭的前兆。凡是杀害真先知的，公义的神就任凭他们落进假先知的网罗；凡是把真弥赛亚钉十字架的，公义的神就任凭他们被假基督和假弥赛亚所蒙骗。随着假先知的出现，各样的党派异端应运而生，加速了他们的灭亡；许多人被带入歧途犯罪，加速他们的恶贯满盈。2. 这是对基督门徒的试炼，与他们的试验阶段相称，好叫那些有经验的人显明出来（哥林多前书 11: 19）。

关于这些迷惑人的，请注意看：

（1）他们伪装成什么。撒但以光明天使的形象出现时破坏性最大；大恶常以大善为外衣。

[1.] 会有假先知出现（第 11-24 节）；那些迷惑人的装作有神的感动，奉了差遣，有先知的灵，实际上都是谎言。他们在古时就是如此（耶利米书 23: 16；以西结书 13: 6），正如经上预言的那样（申命记 13: 3）。有人说这里所指迷惑人的，乃是常驻教会的教师，已有了名气，只是后来背离了所教导的真理，叛逆犯错；这样的人危险性更大，更不容易提防。一个内贼作恶，胜过一千个境外的死敌。

[2.]会有假基督、冒他的名来（第5节），自称基督，说：我是基督，乃是假基督（第24节）。当时人们普遍期待弥赛亚的出现；一提起他，就说他是将要来的那一位；可他真的来了，全国上下却拒绝他，使得那些很想出名的趁虚而入，自称基督。约瑟夫说起过好几个假冒基督的，介于这个时候和耶路撒冷被毁之间。有一个叫杜达的，被卡斯比斯·费德斯¹所灭；另一个被腓力斯所灭，还有一个被非斯都所灭。根据俄利根²的《驳克里索》，多西提阿斯³声称他就是摩西所预言的基督；参考使徒行传 5: 36-37。术士西门自称神的大能者（使徒行传 8: 10）。后世也常有这样的假冒者出现，大约每一百年出一个，自称星辰之子，实际上是谎言之子。大约五十年前，萨巴提·利未⁴在土耳其帝国自称弥赛亚，还被犹太人大大追捧；但不多久他的愚昧就显露出来；参考保罗·莱考特爵士⁵的《土耳其历史》。天主教实际上也设立了一个假基督；教皇奉基督的名，以牧师的形象出现，但却僭越篡夺基督的职份，成了他的对手，也就是与他为敌，乃是个迷惑人的，是敌基督。

[3.]这些假基督和假先知会有许多随从爪牙，到处拉拢人（第23节）。那时，在灾难极大极为恐慌之际，人们四处寻求救命稻草，撒但就趁虚而入，迷惑他们；会有人说：基督在这里，或说：基督在那里；但不要理会他们：真基督不争竞，不喧嚷，也不会有人说：看哪，在这里！看哪，在那里（路加福音 17: 21），所以若有人这样说，就应当视为试探。把信仰当作修道院生活的隐士们说：他在旷野里；把分别为圣的饼当作基督的祭司们说：他在橱柜里，在内屋中；甚至说他在这神龛里，在那神像里。于是他们把基督的属灵同在仅限于一党一派，仿佛基督和基督信仰成了他们的专属，又仿佛基督的国度与他们同生死共存亡：看哪，他在这个教会，在那个公会。事实上基督无所不在，不是这里或那里；凡记下他名的地方（出埃及记 20: 24），他都与他百姓同在，并且祝福他们。

（2）他们的伪装以何为证：显大神迹、大奇事（第24节），不是真神迹；真神迹乃是神的印记，基督教训以此坚立。若有人用神迹奇事来拉拢我们，我们就当求助于古时的原则：若有人向你显个神迹奇事，不可随从他拜别神，不可随从他信别的基督，因为这是耶和華—你们的神试验你们（申命记 13: 1-3）。这些都是虚假的奇事（帖撒罗尼迦后书 2: 9），是撒但的勾当（有神的允许），他乃是空中掌权者的首领（以弗所书 2: 2）。这里没有说他们行神迹，而是说他们显大神迹，不过是装装样子，或用虚谎的话骗取人的信任，或用骗术或巫术蒙蔽人的眼目，就如埃及行法术的用邪术骗人一样。

（3）这些企图是否得逞。

[1.]他们要迷惑许多人（第5节），迷惑多人（第11节）。注意：魔鬼和他的工具很善于欺骗可怜的靈魂；找到窄门的少，被拉拢去走大路的却多（7: 13-14）；许多人被他们的神迹奇事所骗，许多人被拉拢，只因盼望从灾难中得拯救。注意：神迹也好，人多也好，都不是真教会的证明；全地的人都希奇跟从那兽（启示录 13: 3）。

[2.]他们要行骗，倘若能行，连选民也就迷惑了（第24节）。这说明：第一，假象的影响力；这么多人上当（水流如此湍急），连自以为立场坚定的也上了当。知识、恩赐、学问、地位以及信主年龄都不能叫人保证不上当；即便有了这些东西，还是有许多人受骗；唯有全能者神的恩典，按他永恒的意愿，才是我们的保护。第二，选民很安全，尽管多有危险。括号里的这句话：倘若能行，明显表示不可能被迷惑，因他们乃是蒙神能力的保守（彼得前书 1: 5），只因要显明神拣选人的旨意（罗马书 9: 11）。蒙了光照的有可能随流失去（希伯来书 6: 4-6），但神所拣选的不会失去。倘若神所拣选的受了迷惑，那么神的拣选就不能成就，就会不堪设想；预先所定下的人又召他们来；所召来的人又称他们为义；所称为义的人又叫他们得荣耀（罗马书 8: 30）。选民是赐给基督的，凡是赐给他的，他不会丢失一个（约翰福音 10: 28）。格劳修斯⁶觉得这里的

¹卡斯比斯·费德斯：曾在 44-46 年间出任犹太省的省长。

²俄利根（185-254）：希腊教父代表人物之一，亚历山大学派的重要代表人物之一，神学家，哲学家。

³多西提阿斯：第一世纪撒马利亚宗教首领，传说认识施洗约翰，又传说他是术士西门的老师。

⁴萨巴提·利未（1626-约 1676）：奥匈帝国的犹太拉比，自称是犹太人的弥赛亚。

⁵保罗·莱考特（1629-1700）：英国外交家，历史学家，曾出任奥匈帝国外交官，著有《土耳其历史》一书。

⁶雨果·格劳修斯（1583-1645）：荷兰法学家，护教学家。

意思是：想要让初期基督徒抛弃自己的信仰，那是非常困难的事；他还引用了盖伦¹的一句谚语，形容非常困难、几乎不可能的事，说：你还不如叫基督徒不跟从基督。

(4) 救主多次警示门徒要谨慎防备(第 25 节)：看哪，我预先告诉你们了。预先知道有这些事，及至事情发生，就可免受其害，就如以色列的王那样(列王纪下 6: 9-10)。注意：基督的警示意在叫我们警醒；虽然选民蒙保守不受迷惑，但唯有按神所命定的方法，密切关注真道的警示，才能蒙保守；我们因信蒙神保守，相信基督的话，因他预先告诉了我们。

[1.] 若有人说：基督在这里，或说，基督在那里(第 23 节)，不可相信。我们相信真基督坐在神的右边，而若有两三个人奉他的名聚会(18: 20)，他的灵就与他们同在；所以若有人告诉你基督在地上的某处，想拉你离开天上的基督，不要相信；若有人告诉你基督在这里或在那里，想拉你离开地上的普世教会，不要相信；注意：徒然轻信是真信心的大敌。愚昧人什么话都信，什么谣言都追。常言道：凡事不可轻信。

[2.] 若有人说：基督在旷野里，或说：基督在内屋中(第 26 节)，不要跟风。不要相信骗子和伪装者，人若指给我们看新基督，新福音，不要跟他去：“不要出去，不然就容易被他们所俘；要远离他们，免得被一切异教之风摇动，飘来飘去(以弗所书 4: 14)；许多人因为好奇就出去看，结果落入致命的叛教之中；遇到这样的事应当静坐，使神的恩典充满自己的心。”

II. 他预言国中会有战争和骚乱(第 6-7 节)。基督出生时，帝国普遍平安，雅努斯庙门关闭²；然而，别以为基督来是叫地上太平(路加福音 12: 51)；不，即使在艰难时期，他的城他的墙也可建造，即使有战争，他的工也可兴旺。自从犹太人拒绝了基督，他就任凭他们的家成为荒场，刀剑永不离开他们的家(撒母耳记下 12: 10)；耶和华的刀从不静默，因他要用他的刀刑罚假冒为善的民，刑罚惹怒他的民，终于毁灭临到他们。这里说的是：

1. 预言当时的事件：你们很快就会听见打仗和打仗的风声，因为战士在乱杀之间喧哗混乱³(以赛亚书 9: 5)。何等可怕的声音！我的肺腑啊，我心疼痛，因为我已经听见角声和打仗的喊声(耶利米书 4: 19)！即便平时很安静、对新鲜事不闻不问的，也难免会听见打仗的风声。看看拒绝福音是何等样的下场！不愿听报平安的使者，就不得不听报打仗消息的使者。神有刀预备，要刑罚那些背约的，就是违背他新约的。国要攻打国，意思是犹太各省各地区互相攻打，这城攻击那城(历代志下 15: 5-6)；并且在同一省同一城内各党派也互相攻打，互相吞吃，两败俱伤；参考以赛亚书 9: 19-21。

2. 教导应尽的责任：总不要惊慌。听见这样的坏消息，怎能不惊慌呢？然而人心若信靠神，坚定不移，就在平安中得蒙保守，就不惊慌，即便有打仗的坏消息，或打仗的风声，即便有急切的喊叫声：拿起武器，拿起武器！总不要惊慌；原意是不要慌乱，不要骚乱；不要阵痛，像妇人生孩子那样。注意：遇到战事若想心里不惊慌，就需要常常警醒；基督的百姓若在灾难时期心里惊慌，那就不符合基督的心意。

不要惊慌，有两个原因：

(1) 因为基督警示我们必有这样的事：犹太人必受刑罚，毁灭必临到他们，神的公义和救赎主的尊荣必因此得到彰显；所以这些事是必须有的；这话出自神的口，就必适时应验。注意：神的谋略永不改变，他掌管万事；想到这里，不论何事都叫人安心。神不过是正在成就为我们所命定的事，内心过份惊慌则是对神所命定的表示不满。我们要顺从，因为这些事是必须有的，不只是神谋略的产物，也是通往将来的必经之路。旧房子必须拆除(尽管拆除房屋难免有噪声，有飞尘，有危险)，新的才能立起来；那被震动的都要挪去，使那不被震动的常存(希伯来书 12: 27)。

(2) 因为还有更糟糕的事：只是末期还没有到；时间的末了还未临到，只要时间还在延续，就会有灾难，一灾刚过，一灾又来；也可理解为：“这些灾祸还未过去，还会有更多拆毁犹太权势的审判，更多忿怒的碗有待倒下来；如今只有一灾过去，还有更多的灾祸要来，更多的箭要从神的

¹盖伦(129-约 200)：古希腊医学家，哲学家。

²雅努斯神庙：古罗马矗立在罗马广场的庙宇，两头都有门；据说战时门就打开，和平时期门就关闭。

³钦定本将以赛亚书 9: 5 译为：因为战士在乱杀之间喧哗混乱，衣服都滚在血中，但这必作为可烧的，当作火柴。

箭袋里取出来；所以不要惊慌，不要害怕慌乱，不要被眼前的灾难压垮，要鼓足勇气，坦然面对眼前的事。你若听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌；不然的话，倘若饥荒瘟疫袭来，你怎么办呢？”倘若明白传言的就受惊恐（以赛亚书 28: 19），就心里烦躁，那要是伤他的骨头和他的肉（约伯记 2: 5），那又有何感受呢？你若与步行的人同跑，尚且觉累，怎能与马赛跑呢（耶利米书 12: 5）？倘若我们见到小溪就慌乱，那要是见到涨溢的约旦河，那该怎么办呢？

III. 他预言会有其它刑罚更直接地从神而来：饥荒、瘟疫、地震¹。饥荒常常是打仗的结果，瘟疫又常常是饥荒的结果。大卫曾不得不在这三种刑罚中选一种；当时他手足无措，不知道哪一种是最坏的；而若是三种刑罚一起倾倒在国之民身上，那是何等可怕的荒凉啊！除了打仗以外（那已是够糟糕的），还会有：

1. 饥荒，由第三印下的黑马表现出来（启示录 6: 5-6）。经上提到在基督之后不久，犹大地曾闹饥荒，十分严重（使徒行传 11: 28）；但最大的饥荒发生在耶路撒冷被围困的时候。参考耶利米哀歌 4: 9-10。

2. 瘟疫，由第四印下的灰马表现出来，名字叫作死，阴府也随着他（启示录 6: 7-8）。这是要把人全然杀死，尸横遍野。

3. 多处必有地震，也可能是一处接一处，把人赶来赶去，就如乌西雅年间的地震那样（撒迦利亚书 14: 5）。地震往往造成极大的荒凉，近来是如此，过去也是如此；许多人死亡，更多的人惊恐。在末世异象中，我们注意到地震不伤害教会（启示录 6: 12）。比较启示录 6: 15; 11: 12-13, 19; 16: 17-19。耶和華兴起，使地大震动的时候（以赛亚书 2: 21），要将恶人从其中驱逐出来（约伯记 38: 13），引进万国的羡慕（哈该书 2: 6-7）。但这里把地震说成是可怕的刑罚；这都是灾难的起头，原文作生产之难，又急速又剧烈，挥之不去。注意：神一旦审判，就必得胜；他既发怒，必始终成就（撒母耳记上 3: 12）。若展望摆在那些顽固拒绝基督和福音之人面前的永刑，再看看今世的大刑罚，便可说：“这都是灾难的起头，灾难固然极重，但更重的还在后头呢。”

IV. 他预言他的百姓和传道人会受到逼迫，并出现普遍叛教和信仰冷淡的现象（第 9, 10, 12 节）。请注意看：

1. 预言患难本身（第 9 节）。注意：在将来所有事件中，自身受苦是人们最关心的，也往往是最不想见到的。那时，就是饥荒和瘟疫猖獗之时，人们会把这些怪在基督徒头上，以此为由逼迫他们，喊叫道：把基督徒送去喂狮子！基督在初次差遣门徒时就已说他们会多受苦难，但迄今为止他们尚未受过什么苦，所以他再次提醒他们，眼下少受苦，将来就要补满患难的缺欠（歌罗西书 1: 24）。

（1）要陷在患难里，捆锁，监禁，戏弄、鞭打（希伯来书 11: 36），像蒙福的保罗那样（哥林多后书 2: 23-25）；不是直接被杀，而是终日被杀（罗马书 8: 36），冒死是屡次有的（哥林多后书 11: 23），会感觉到自己正在死去，给世人观看（哥林多前书 4: 9）。

（2）要被杀害；教会的仇敌十分凶残，一心要流圣徒的血，又吸又洒，像水一样，不流尽他们的血，誓不罢休。

（3）要为基督的名被万民恨恶，正如先前告诉他们的那样（10: 22）。对基督徒的敌意和恶意比比皆是；异教徒虽为犹太人所不齿，却从来不像基督徒那样受他们逼迫；基督徒被散居各国的犹太人所恨恶，被世人所怨恨。善人反受恶待，这个世界到底是怎么回事？于是就有殉道者出现；他们被恨恶，是为了基督的缘故；他们奉他的名，传他的名，被万民所恨恶；魔鬼意识到他的国即将被摧毁，知道自己的时候不多，就气忿忿地下到他们那里去了（启示录 12: 12）。

2. 人在患难中跌倒（第 10-12 节）。撒但为了自己的利益动用武力，但最终基督必在他百姓和传道人的患难中得荣耀。这里预言逼迫的三种恶果。

¹钦定本将第 7 节中的“饥荒、地震”译为“饥荒、瘟疫、地震”。

(1) 有人叛教。基督信仰开始叫人付出代价，那时必有许多人跌倒，先是赶不上，后来干脆不信；先是质疑，然后放松，继而厌倦，最终反叛。注意：[1.]深明称义之道却不去行，反而走歧途，这不是新事（却很奇怪）。保罗常责备离经叛道之人，这些人开头不错，后来被缠累住。他们原在我们中间，后来出去，因为从来不属于我们（约翰一书 2: 19）。主先前已经告诉我们了。[2.]患难的时候乃是动摇的时候；这些人在晴朗天气中站得稳，在风暴中倒下，好比种子撒在石头地上（13: 21）。许多人在阳光明媚的日子跟从基督，但性情多变，遇到阴郁的日子就不再跟从。若不必付代价，若能高枕无忧，就喜欢信仰；但若要付代价，就立即抛弃。

(2) 有人作恶。逼迫盛行之时，妒忌、敌意、恶念等都会奇怪地侵入世人的头脑，像传染病一样；而爱心、温顺和谦恭则被视为另类，好像有斑点的鸟。那时人们要彼此陷害，就是说：人若背信弃义抛弃信仰，必仇恨和出卖持守信仰的。叛教者往往是最苦毒、最残忍的逼迫者。注意：逼迫之时乃是披露真相之时。那时披着羊皮的狼会扔掉伪装，露出狼的原形；他们要彼此陷害，彼此恨恶。背信和仇恨这两样恶事乃是与诚信和爱这两样美善全然相反的，一旦占了上风，世道就十分危险。这似乎指的是犹太人当中各派争竞相互陷害的事；这些人吞吃神的百姓，好比家常便饭，公义的神就任凭他们相咬相吞，彼此消灭（加拉太书 5: 15）；这也可能指基督的门徒受到至亲的陷害，如 10: 21 所言：弟兄要把弟兄送到死地。

(3) 很多人的爱心渐渐冷淡（第 12 节）。假先知兴起迷惑人，圣徒被恨恶受逼迫，就会有两件事发生：

[1.]不法的事增多；世界虽常在罪恶之中，但有时不法的事特别增多，比平时更广泛，就如那远古世界，凡有血气的人在地上都败坏了行为（创世记 6: 12），又比平时更严重，强暴兴起，成了罚恶的杖（以西结书 7: 11）；那时连地狱都似乎开了口，亵渎神，仇视圣徒。

[2.]爱心渐渐冷淡；这是不法之事增多的结果：只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。这句话可从广义来理解，真敬虔涵盖在爱心里面；口称信神的往往在信仰的事上渐渐降温，而恶人则往往在作恶的事上渐渐升温；好比以弗所教会在患难时失去了起初的爱心（启示录 2: 2-4）。这句话也可从狭义上理解为弟兄之爱。不法的事增多，迷惑人，逼迫人，爱心就渐渐冷淡。基督徒开始相互猜疑，相互疏远，产生隔阂，形成党派，于是就容不下爱心。魔鬼是控告弟兄的，他不但兴起仇敌，叫逼迫的事增多，也造成弟兄之间的隔阂，叫许多人的爱心冷淡。

这世代真是可悲，爱心大大衰残；然而：第一，许多人的爱心冷淡，不是所有人的爱心冷淡。即使在最艰难的时候，神也有持守正直、保持热心的余民，好比在以利亚时代，他以为只剩自己一人（列王纪上 19: 14, 18）。第二，爱心冷淡，但没有死；渐渐冷淡，却尚未丢弃。树根仍有生命，冬天一旦过去，就会发芽再生。新的性情也许冷淡，但并未衰老，不然就会衰残殆尽。

3. 患难中的安慰，要帮助神的百姓度过难关（第 13 节）：唯有忍耐到底的，必然得救。（1）虽有许多人跌倒，但仍有人忍耐到底，使一切拥戴基督的大得安慰。我们看见许多人后退，不免担心基督的福音缺乏支持的人，担心他的名无人纪念；但即使在这样的时候，也会照着拣选的恩典，还有所留的余数（罗马书 11: 5）。这里所说的和预言所说的时代相同；所剩的余民不是退后入沉沦的那等人，乃是有信心以致灵魂得救的人（希伯来书 10: 39）。他们忍耐到底，直到生命结束，直到今生的试炼结束，直到试炼的时代结束，直到最后的较量，抵挡到流血的地步（希伯来书 12: 4）。（2）凡忍耐到底并且因恒久执着而受苦的，都大得安慰，因为他们必然得救。凡恒久忍耐的，都藉着白白得来的恩典赢得冠冕，且必戴上冠冕。必然得救：也许蒙拯救脱离患难，在今世安然免于死亡；但这里指的是永远的拯救。凡忍耐到生命最后一刻的，都必得着信心和盼望的果效，就是灵魂的救恩（彼得前书 1: 9）；参考罗马书 2: 7；启示录 3: 20。荣耀的冠冕足以补偿一切患难，人若持定信心，就会宁可与受逼迫的在火刑柱上一同死，也不愿与逼迫人的在王宫里一同活。

V. 他预言福音要传遍全世界（第 14 节）：这天国的福音要传遍天下，然后末期才来到。请注意看：1. 这里称为天国的福音，因为福音启示恩典的国度，并引出荣耀的国度，因为福音在今世建立基督的国，并确保我们在来世进入他的国。2. 福音迟早要传遍全世界，传给每一个人，万民都要因着它作主的门徒；因为基督在福音里施行救恩，直到地极（使徒行传 13: 47）；为此，说方

言的恩赐就成了圣灵初熟的果子。3.传福音是对万民作见证，就是忠实宣告神的意念和旨意，这意念关乎神所要求的世人本份，以及世人可望从神领受的奖赏。这乃是见证（约翰一书 5: 11），见证凡相信的都必得救，也见证凡顽固不信的都必被定罪。参考马可福音 16: 16。但这样的事如何发生呢？

（1）这表示在耶路撒冷被毁之前，在当时已知的世界范围内，人即使没有直接听过福音，至少也会听说过福音；旧约的教会不能全然瓦解，直到新约坚立，站稳脚跟，开始有些影响力。堕落败坏教会的表面存在，总比没有教会强。在基督死后不到四十年，福音的声音已传到地极（罗马书 10: 18）。圣保罗从耶路撒冷，直转到以利哩古，到处传了基督的福音（罗马书 15: 19），其他使徒也没有闲着。圣徒在耶路撒冷受了逼迫，便分散，往各处去传道（使徒行传 8: 1-4）。救赎主的好消息要先传遍全世界，犹太国的末日才会临到。由此，他们害死基督，本想避免的事，反倒被他们促成了；人人都要信他，罗马人也要来夺他们的地土和他们的百姓（约翰福音 11: 48）。保罗说福音传到了普天之下，也传与普天下凡受造的听（歌罗西书 1: 6, 23）。

（2）这也表示即使在试探、患难和逼迫时代，天国的福音仍必广传，必冲破最大的阻力。虽然教会的仇敌火热，许多教会的朋友冷淡，但福音还是传开了。即使在那时，许多人倒在刀剑和烈火中，许多人作恶，在恭维声中败坏，唯独认识神的子民必刚强行事，必训诲多人（但以理书 11: 32-33）；腓立比书 1: 12-14 就有一例。

（3）这里主要意思似乎是说福音要在世上做成它的工，世界的末期才会来到。福音必传开，福音之工必开展，乃至万国万民不是接受福音，就是拒绝福音；然后末期才来到，天国就交与父神（哥林多前书 15: 24），神的奥秘就成全，奥秘的身体成就，万民不是藉着福音悔改得救，就是被福音定罪无言；先前他说末期还没有到（第 6-7 节），直到这些事都成就，末期才来到。只要神的选民中还有尚未蒙召的，这个世界就坚立；一旦全都聚集，这个世界就要立即被焚烧。

VI. 他更详细地预言即将临到犹太民、城邑、圣殿和国家的毁灭（第 15-20 节）。这番话与他们所问圣殿成为荒场的问题相关；这番话对门徒很有帮助，在大难临到时可引导他们的行为，给他们安慰。他讲述灾难的几个步骤，好比战争中常有的步骤。

1. 罗马人在圣地立起那行毁坏可憎的（第 15 节）。（1）有人将之理解为一个神像或雕塑，由某个罗马省长立在殿里，惹恼了犹太人起来造反，导致荒凉临到他们。安条克在神祭坛上设立神像朱庇特·奥林匹克，被称为毁坏可憎的，与这里所用的字相同（马加比一书 1: 54）¹。自从被掳巴比伦以来，犹太人最为痛恨的莫过于在圣地立偶像；卡里古拉²想要在那里立自己的塑像，引起犹太人极大的反抗，若不是佩特洛尼乌斯³从中斡旋，避免了此事，必酿成大祸。不过希律确在圣殿门上设立鹰像，传说提多⁴的雕像也曾立在殿里。（2）也有人按路加福音 21: 20 来理解：你们看见耶路撒冷被兵围困，就可知道它成荒场的日子近了。耶路撒冷乃是圣城，迦南地乃是圣地，耶路撒冷周围的摩利亚山，因紧靠圣殿，被看作圣地；罗马军队在耶路撒冷周围地区驻扎，被视为毁坏可憎。经上称敌军之地为你所憎恶之地（以赛亚书 7: 16）；而敌军对弱小却顽强的民来说便可称为可憎。这里提到先知但以理所说的，他比其他旧约先知更明确地说到弥赛亚和他的国。他说起那行毁坏可憎的（但以理书 11: 31; 12: 11），应该是安条克所立的，但救主在此所指的，从天使带给但以理的信息中可见（但以理书 9: 27），乃是七十个七的末期才会来到，比安条克要晚得多：那行毁坏可憎的如飞而来（或如注解所言：那可憎的军队如飞而来；正好与这里的预言相吻合），要倾在那荒凉之地。拜偶像的人群也可称为可憎的军队；有人认为暴动、起义、可憎的派别派系，充斥了圣城圣殿，至少也当视为行毁坏可憎的一部份。基督要门徒思想但以理的预言，好叫他们明白旧约圣经如何说到圣城和圣殿被毁，一方面证明他所言不虚，另一方面也可除去忌讳。门徒也可从中悟出此事发生的时间—受膏君被剪除之后；赎尽罪孽—他们拒绝

¹马加比一书：是一部描述犹太人在主前二世纪复国故事的书，属于经外书。

²卡里古拉（12-41）：古罗马皇帝。

³佩特洛尼乌斯（27-66）：古罗马宫廷大臣。

⁴提多（39-81）：古罗马皇帝。

他，以及此事的确定性——所定的结局。基督藉着他的诫命证实了律法，也藉着他的预言证实了旧约的预言；将两者做比较必大有好处。

预言往往十分隐晦，基督在此提到预言，还加了一句：“读这经的人须要会意；凡是读但以理预言的，要知道他的预言很快就要应验在耶路撒冷的荒凉。”注意：凡读圣经的，都应当努力读懂，不然读起来就没有多大意义；不懂就不能应用。参考约翰福音 5: 39；使徒行传 8: 30。传信息给但以理的天使，也激励他当知道，当明白（但以理书 9: 25）。并且我们不必因为不明白隐晦的预言就灰心；那伟大的新约预言称为启示，不是秘密。启示的事是永远属我们¹（申命记 29: 29），所以要以谦卑的态度努力钻研。也可理解为：不只是要会意关于这些事的经文，也要藉着经文通达时务（历代志上 12: 32）。要观察，要留心（有人这样理解）；尽管受骗的人心存侥幸，但那可憎的军队必行毁坏。

2.有头脑的人应当采取措施自保（第 16-20 节）：那时，在犹太的，应当逃到山上。那时，除了逃跑，没有别的出路。

（1）我们可将之理解为对于毁坏本身的预言，那是不可阻挡的，人心再顽强，也无法抗衡，不可抗拒，只能躲避。耶路撒冷被迦勒底人围困的时候，耶利米也曾一再强调抵抗是没有意义的，只能妥协投降，但他的话无人理会；同样地，基督在此也表示抵抗是没有结果的，只能各自逃生。

（2）我们也可将之理解为指示基督的跟随者当如何行，不要说同谋背叛（以赛亚书 8: 12），不要与那些抵抗罗马的势力结盟，他们为了保护自己的城邑和国家与罗马人打仗，实际上只是为了侵吞城邑和国家的财富，以满足自己的私欲（在他们最后毁灭之前几年，使徒雅各曾提到犹太人反抗罗马势力这件事，雅各书 4: 1-3）；号令已出，就当顺从，速速逃离城邑村庄，好比逃离行将倒塌的房子或行将下沉得船，好比罗得逃离所多玛（创世记第 19 章），又好比以色列民逃离大坍、亚比兰的帐棚（民数记第 16 章）。他指出：

[1.]逃往何处：从犹大地逃到山上；不是耶路撒冷周围的山，而是偏远的山区，那里可稍微避难，不是因为那里地势险峻，而是因为那里偏僻。经上说以色列众民散在山上（历代志下 18: 16）；参考希伯来书 11: 38。宁可在狮子窝、豹子山上安身，也比在叛乱的犹太人或发疯的罗马人当中安全。注意：危难之际采取一切正当手段自保，这不但是合理的，也是我们的本份；神若开启逃生的门，我们就应当逃生，不然就是不相信神，就是试探神。即便是在犹太的，在神的名显为大的地方，有时也不得不逃到山上去；只要我们是逃离危险而不是逃离本份，就可信靠神为被赶散的人提供隐密处（以赛亚书 16: 4-5）。在遇到灾难时，倘若明显在家不起作用，到别处比较安全，那就是神的旨意呼召我们逃走。凡逃走的，还有机会再战。

[2.]要速速逃离（第 17-18 节）。生命危在旦夕，大难临头，在房上的，不要下来拿家里的东西，要赶紧下来逃生；在田里的，也要立即奔逃，不要回去取衣裳或值钱的东西；有两个原因：第一，因为收拾东西会耽误自己逃生。注意：死已经来到门口，耽搁是十分危险的；天使吩咐罗得说：不可回头看（创世记 19: 17）！人若明白陷在罪中之苦和即将临到的毁灭，又明白唯有逃向基督才能得救，就应当赶紧行动起来，免得因为耽搁而永远灭亡。第二，因为带上衣物和其他值钱的东西会成为累赘，跑不快。亚兰人逃跑时丢弃衣服器具（列王纪下 7: 15）。在这样的時候，即便一无所有，若能以自己的命为掠物（耶利米书 45: 4-5），也当心存感恩，因为生命胜于饮食（6: 25）。带得越少，逃起来越安全。常言道：客旅身无分文，无需担心强盗。基督教导自己的门徒不要顾念自己的家和衣裳，因为他们的居所在天上，那里有他们的财宝，有不朽坏的衣裳，仇敌不能掳掠。哲学家毕阿斯²逃跑时两手空空，说：我一切所有都在身上。人若心中有恩德，若失去了一切，就是一切所有都在身上。

基督说这番话时，当时在场的十二门徒中除了约翰，没有一个活着见到那灾难性的一天；他们不需要躲到山上去（基督把他们藏在天上），但他们把主的指示传给了后人，让他们受益；耶路撒冷和犹太地的基督徒见灾难临到，都纷纷逃往约旦河对岸的一个叫佩拉的城镇，那里很安全，以

¹钦定本将申命记 29: 29 中“明显的事”译为“启示的事”。

²毕阿斯：主前第六世纪的古希腊哲学家，古希腊七大圣贤之一。

致在耶路撒冷毁灭时丧生的人不下成千上万，基督徒却几乎没有一个；参考尤西比乌¹《教会史》第三卷第五章。正所谓：通达人见祸藏躲（箴言 22: 3）；参考希伯来书 11: 7。这警示并不是秘密。圣马太的福音书在毁灭临到前早已发表，凡闻言的都可受益；这些人沉沦，皆因不信的缘故，也预表基督警告说将来必有忿怒临到，人若不信便永远沉沦。

[3.]那时什么样的人最不幸（第 19 节）：怀孕的和奶孩子的有祸了。基督在临死前所说的那句话，指的是同一件事：人必说：不生育的，和未曾怀胎的，未曾乳养婴孩的，有福了（路加福音 23: 29）！没有孩子的有福了，因为不必让他们见到大屠杀；而最不幸的则是怀孕的和奶孩子的，这样的人处境最悲惨。第一，饥荒对他们来说是最难熬的，吃奶孩子的舌头因干渴贴住上膛（耶利米哀歌 4: 3-4），他们自己也因灾难的缘故变得比海怪还凶狠。第二，刀剑对他们来说是最可怕的，落到禽兽不如的人手里。孕妇被残忍的入侵者剖开（列王纪下 15: 16；何西阿书 13: 16；阿摩司书 1: 13），或将自己的儿女带出来，交与行杀戮的人（何西阿书 9: 13），这些都是孕妇的灾难。第三，逃亡对他们来说是最痛苦的；拖儿带女跑不快，也跑不远；吃奶的孩子不能不顾，妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不怜恤她所生的儿子（以赛亚书 49: 15）？若带上孩子，母亲就跑不动，危及她的性命，也可能落得米非波设的命运，他在乳母逃跑时不慎摔瘸了腿（撒母耳记下 4: 4）。

[4.]那时应该祷告不要发生什么事（第 20 节）：逃走的时候不遇见冬天或是安息日。从广义上看，基督的门徒在灾难临到时应当迫切祷告；祷告是创伤的良药，从来不会过时，在四面受敌时尤其管用。你没有别的出路，只能逃跑；号令已出，神决不会收回他的怒气，虽有挪亚、但以理、约伯（以西结书 14: 14）站在面前，也不能收回。罢了！你不要向我再提这事（申命记 3: 26），你还是见机行事吧；虽不能凭信心求免于逃亡，却可以求逃亡时诸事顺利，虽苦杯不可免，极刑却可免。注意：神掌管万事，有时可稍作改变，我们应当仰望他。基督既吩咐他们这样求，表示他愿意赐给他们这样的恩惠；即使在大规模灾难中，也不可忽略特定的怜悯，要明白并且承认，事情没有变得更糟。基督还吩咐门徒为自己为亲友祷告，乃至在他们被迫逃亡时能赶上最方便的时间。注意：灾难尚未临到、还在远处，我们就当多多祷告。第一，他们应当祈求，神若愿意，叫他们逃走的时候不要遇见冬天，那时日间短，天气冷，道路脏，旅途艰难，尤其是拖家带口的。保罗催提摩太赶紧在冬天以前到他那里去（提摩太后书 4: 21）。注意：尽管肉体舒适不是主要因素，但也不能不顾；尽管神给什么，何时给，我们都当接受，但我们也可祈求免受皮肉之苦，且不可灰心，因为主也是为身子（哥林多前书 6: 13）。第二，他们应当祈求，叫他们逃走的时候不要遇见安息日，不要遇见犹太人的安息日，因为安息日出门旅行会绊倒一些人，他们连门徒在安息日掐麦子一事都很恼火；也不要遇见基督徒的安息日，因为在那日被迫出门是一种忧愁。这表示福音传遍世界以后基督教会每周要守安息，这是他的心意。犹太教会的圣礼纯粹是形式上的，我们从未见过基督关注他们的圣礼，因为那些都是要消失的；但他却很关心安息日。这也表示要常守安息日，不出远门，不做世上的事；不过按他对第四诫的诠释，在安息日做必不可少的事是合理的，譬如这里所说的逃离敌人存活的事；倘若不合理，他必会说：“不论发生什么事，安息日不可逃跑，宁愿死也要守节。”即使是逃离灾难，也不可犯罪。不过这也表示即使是必不可少的事，若在安息日不守圣礼、不敬拜神，义人也会深感不安。我们要祷告，求神让我们在安息日不受干扰，只做安息日当做的事，不做其它事，一心事奉神，不致分心。倘若不得不逃亡，最好也能多一个安息日，得着益处和安慰，不致忧愁。冬天逃亡不利于身体，安息日逃亡则不利于灵魂，尤其是追想起以往的安息日，心里就更加不安；参考诗篇 42: 4。

3.即将到来的灾难极大（第 21 节）：那时必有大灾难；罪孽满了盈，神的仆人受了印得安全，灾难就来了；罗得还未进入琐珥，天使不能对所多玛做什么（创世记 19: 22），他一旦进去，硫磺和火就立刻降下来。必有大灾难：城里瘟疫和饥荒横行，更糟糕的是党派分裂，相互残杀，可怜的妇人击打自己的孩子；真是一场浩劫！城外又有罗马军队，虎视眈眈，向他们发烈怒，不仅当他们是犹太人，而是当他们是叛逆的犹太人。三样灾祸中，唯战争是大卫最不愿见到的（撒母耳

¹凯撒利亚的尤西比乌（约 260-约 339）：凯撒利亚教会主教，著有《教会史》一书。

记下第 24 章），但犹太人却偏偏毁于战争，外加特别严重的饥荒和瘟疫。约瑟夫在《犹太战争史》一书中有不少惨烈的记载，其他的历史学家望尘莫及。

(1) 这场荒凉绝无仅有，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。曾有许多城邑和王国成为荒凉，但从未有过这样的荒凉。但愿胆大妄为的罪人不要以为这是神最严厉的刑罚，神可以吩咐人把窑烧热，比寻常更加七倍（但以理书 3: 19），他若看见更为可憎之事，就必如此。罗马人过去对被征服国较为宽松，然而在摧毁耶路撒冷的时候竟败坏了祖宗的尊荣和美德。犹太人的固执顽梗也加速了这场灾难。耶路撒冷的毁灭绝无仅有，因为耶路撒冷的罪也绝无仅有——他们钉死了基督。离神越近、享受信仰和福份越多的，若滥用这些福份，又在这信仰上作假，就必受更大更重的刑罚；参考阿摩司书 3: 2。

(2) 这荒凉若延续得久一些，就必无法忍受，凡有血气的总没有一个得救的（第 22 节）。死神骑着马耀武扬威，以各种惨淡的形式出现，又有众多帮凶，令人无法躲藏，迟早被剪除。躲得过一次，躲不过下次；参考以赛亚书 24: 17-18。按约瑟夫的计算，各处被杀的人数超过两百万。凡有血气的总没有一个得救的；这里没有说：灵魂没有一个得救的；因为肉体败坏，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救（哥林多前书 5: 5）。但地上的生命大量沦丧，人们不禁要想，若再持续下去，真的要全然毁灭了。

但在这一切惊恐之中出现了一句安慰人心的话：只是为选民，那日子必减少了，不是说比神所定的日子短（因有忿怒倾在那荒凉之地，直到所定的结局；但以理书 9: 27），而是说神若按他们的罪来量刑，灾难的日子必不止这些；神兴起仇敌，本是利用他们成就自己的目的，他若不设界限，任凭他们怒气发作，势必杀尽所有的人，但这日子减少了；从人所能想象的来看，这日子也减少了。注意：[1.]神在普世灾难中，彰显他对选民的恩惠；他们是他所珍藏的珍珠，是他所保守的财富，木柴则可任凭掳掠者夺去。[2.]神为恩待选民的缘故，常常缩短灾难。我们若想到自己的过犯，就不会埋怨苦难过长，反倒心存感恩，因为苦难总会过去；我们身处逆境时理当说：“神是应当称颂的，因为事情没有更加糟糕；神是应当称颂的，因为这不是地狱，不是无止境、无出路的苦难。”哀恸的教会说：我们不致消灭，是出于耶和華诸般的慈爱（耶利米哀歌 3: 22）。神不永远相争（以赛亚书 57: 16），乃是为选民的缘故，免得他们在苦难面前灰心，免得他们受了试探，即便心不犯罪，手也会犯罪。

这里再次发出警示，和先前一样，要警惕假基督、假先知（第 23-26 节）；这些人承诺要救他们，好比耶利米时代的说谎言的先知（耶利米书 14: 13; 23: 16-17; 27: 16; 28: 2），其实都是欺骗。大灾难时期也就是大试探时期，需要加倍警惕。若有人说：看哪，基督在这里，或说，基督在那里，必救我们脱离罗马人的手，不要信他们，那不过是说说而已；不要指望有这样的拯救，也不要指望有这样的拯救者。

VII. 他预言福音要瞬间传遍世界，就在这些事发生的同时（第 27-28 节）：闪电从东边发出，直照到西边。人子降临也要这样。这句话出现在此，是要肃清迷惑人之人的流毒，他们说：看哪，基督在这里，基督在那里；比较路加福音 17: 23-24。不要信他们，因为人子降临好比闪电。

1. 这主要说他要来，在世上建立属灵国度；福音带着光和能力而来。人子来，和那些迷惑人的和假基督完全不同，他们来都是鬼鬼祟祟，或在旷野，或在内屋（提摩太后书 3: 6）；而基督来则不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心（提摩太后书 1: 7）。福音引人入胜，有两个特点：

(1) 第一个特点是迅速传开；福音像闪电那样迅速传开。福音是光（约翰福音 3: 19）；用闪电来形容，不是说福音一闪而过，像太阳光或白日的光，而是指以下几方面：

[1.]福音乃是来自天上的光，像闪电那样。是神发出闪电，叫它行去，使它对神说：我们在这里（约伯记 38: 35），人做不到。是神发电光闪到地极（约伯记 37: 3）；对人来说那是自然界的神迹，超出自己的能力，又是自然界的奥秘，超出自己的想象，只知道那是从上头来的；他的闪电光照世界（诗篇 97: 4）。

[2.]福音显而易见，像闪电那样。那些迷惑人的带着撒但的深奥到旷野，到内屋，躲避真光；异端学说被称为避光之人。但真理不必躲到角落，尽管有时被逼到角落，像是那妇人逃到旷野，尽管

身披日头（启示录 12: 1, 6）。基督传福音从来是明明地对世人说话（约翰福音 18: 20），众使徒在房上宣扬（10: 27），不是在背地里（使徒行传 26: 26）。参考诗篇 98: 2。

[3.]福音突然临到，出人意料，像闪电那样；犹太人固然曾有预言，但对外邦人却是始料不及的，尚未明白过来，福音就以无法想象的能量临到他们身上。这是光从黑暗里照出来（哥林多后书 4: 6）；参考 4: 16。经上说闪电使敌军扰乱（撒母耳记下 22: 15；诗篇 144: 6）。福音的闪电驱散并征服黑暗的权势。

[4.]福音传遍各处，迅猛不可阻挡，像闪电那样，从东边发出（经上说基督从东边上来；启示录 7: 2；以赛亚书 41: 2），直照到西边。基督信仰传到许多遥远的地方，用许多种语言，动用许多不可思议的器皿，不带任何世俗利益，还要面对许多阻拦，并且在这样短的时间内成就，这本身就是最大的神迹之一，足以证明福音。这是基督骑着白马，风驰电掣而来，胜了又要胜（启示录 6: 2）。福音的光如太阳升起，直到正午，其光束达到地极（罗马书 10: 18）；参考诗篇 19: 3-4。福音尽管有阻拦，但却不会禁锢在旷野或内屋，不像那些迷惑人的；反倒按迦玛列的规则，证明福音是出于神，不能被败坏（使徒行传 5: 38-39）。基督说直照到西边，因为福音在耶路撒冷以西的国家最有果效，正如赫伯特先生在他的《争战的教会》一书中所言。看看福音的电光临到大不列颠岛，是何等迅速！第二世纪的特士良¹也注意到了这点，他写道：不列颠虽然不为罗马人所得，却被耶稣基督所得。这是耶和华的作为。

（2）第二个特点是福音所到之处都产生奇妙的果效；许多人聚集起来，不是出于勉强，而是出于自然的本能和倾向，像是捕食鸟靠向猎物；尸首在哪里，鹰也必聚在那里（第 28 节），基督在哪里传道，灵魂就在那里聚集。基督在十字架上被举起来，人以为万民都要远离他，实际上他若从地上被举起来，就要吸引万人来归他（约翰福音 12: 32），正应了雅各的预言：万民都必归顺（创世记 49: 10）。参考以赛亚书 60: 8。鹰飞往有尸首的地方，因那是它们的食物，是它们的美餐；被杀的人在哪里，它也在那里（约伯记 39: 30）。据说鹰有一种特殊的嗅觉，可以很快找到猎物，并急落抓食（约伯记 9: 26）。神所感动的心灵也是如此，他们被有效地吸引到耶稣基督那里，吃他的肉；鹰除了抓食，还能去哪里呢？耶稣基督有永生之道，灵魂除了到他那里，还能去哪里呢？鹰能够分辨什么是合宜的，什么是不合宜；凡有属灵嗅觉的也是如此，他们能认出好牧人的声音，知道他不是贼，不是强盗（约翰福音 10: 1-3）。圣徒都聚集在真基督那里，不在假基督那里。这句话可应用在蒙恩的心灵对基督的渴慕，渴望与他相通。他和他的圣礼在哪里，他的仆人就在那里。恩典的法则是圣徒所共有的自然本能，把他们引向基督，靠他活着。

2.有人把这段经文理解为人子降临，摧毁耶路撒冷；参考玛拉基书 3: 1, 2, 5。在那次事件中，神的权能和公义得到不同寻常的彰显，足可称为人子降临。关于这点，有两点可以说明：

（1）这完全是始料不到的，像闪电一样；闪电固然预示有雷声随之而来，但闪电本身却是意料不到的。那些迷惑人的说：基督在这里，来救我们了；那不过是他们的幻想。就在他们意想不到的时候，真基督就降临，羔羊的忿怒必叫他们猝不及防，不能逃脱。

（2）这好比鹰飞向尸首，又并非完全始料不到；他们虽不愿想灾祸的日子，但荒凉仍必临到，好比捕食鸟扑向暴露的死尸。[1.]犹太人如此败坏堕落，卑鄙邪恶，活像死尸，理当受神的公义审判；他们又拉帮结派，处处惹恼罗马人，激怒他们，终于沦为他们的猎物。[2.]罗马人好比是鹰，他们的军旗上有鹰的印记。经上说迦勒底人的军队飞跑如鹰抓食（哈巴谷书 1: 8）。新约巴比伦的毁灭被形容成呼唤捕食鸟来吃被杀之人的肉（启示录 19: 17-18）。罪大恶极之犯人的眼睛为鹰雏所吃（箴言 30: 17）；犹太人锁链缠身，被挂起来；参考耶利米书 7: 33；16: 4。[3.]犹太人再也不能自保，不能幸免于罗马人，好比死尸不能幸免于飞鹰。[4.]犹太人无论躲在何处，都躲不过这场灾难，好比猎物躲不过飞鹰的嗅觉。注意：一国之人若因犯罪成了死尸，腐烂发臭，那就只好任由神派飞鹰来吞吃他们，摧毁他们。

3.这段经文也可应用在审判的日子，主耶稣基督要降临，我们到他那里聚集（帖撒罗尼迦后书 2: 1）。看这里：

¹特士良（150-230）：早期基督教会著名的神学家、哲学家、护教士。

(1) 他如何降临：像闪电一样。当时，他离世归父的时候到了（约翰福音 13：1）。所以凡求问他的都不要去旷野或内屋，不要听信任何谣言，说见到了基督；要仰望，天要留他，要等候救主（腓立比书 3：20）；他必驾云降临，如同闪电，众目要看见他（启示录 1：7）；常言道，凡活着的都会转脸看闪电。基督要向所有的人显现，它从天这边出来，绕到天那边，没有一物被隐藏不得它的热气（诗篇 19：6）。

(2) 圣徒如何到他那里聚集；就如鹰本能地聚集在死尸堆，圣徒也迅速聚集，令人难以想象。圣徒被提进入荣耀时，好比乘着鹰的翅膀（出埃及记 19：4），好比天使的翅膀。他们必重新得力，必如鹰展翅上腾（以赛亚书 40：31）。

VIII. 他预言他在末期必再来（第 29-31 节）。日头就变黑了，云云。

1. 有人只将此理解为耶路撒冷和犹太国的毁灭；日头、月亮和众星变黑，表示犹太国的荣耀黯淡，以及因荒凉而产生的普遍动乱和迷茫。旧约中常用这些来形容大屠杀，大灾难（以赛亚书 13：10；34：4；以西结书 32：7；约珥书 2：31）；或者日头、月亮和众星分别代表圣殿、耶路撒冷和犹太各城，全都被毁灭。人子的兆头（第 30 节）指其中所彰显的主耶稣的权能和公义，要替自己伸冤报仇，他的血归到他们和他们的子孙头上；选民被招聚（第 31 节）则象征所剩的余民蒙拯救，免于罪孽，免于灭亡。

2. 我觉得这指的是基督二次降临。教会的具体仇敌被毁，预表所有与教会为敌的都要被征服；审判之日所要真实成就的事，固然可按灵意理解为这些毁灭，但我们仍要重视这些毁灭的主旨；这段经文清楚地说到基督二次降临，与其他经文十分吻合，特别是当时基督正在回答有关世界末了和他降临的问题，他和门徒谈到这个话题时也从不掩饰；既然我们都同意基督要二次降临，那就何必像有的人那样要限制这段经文的含义呢？

唯一不赞同这种解释的理由是这里说：那些日子的灾难一过去；不过这点也可说得通：（1）预言性的话在提到又大又确定的事件时，往往说成是近在咫尺，意在表达事件之确，意义之大。以诺把基督再来说成是眼前的事：看哪，主带着他的千万圣者降临（犹大书第 14 节）。（2）主看一日如千年，千年如一日（彼得后书 3：8）。主说到此事语气迫切，所以说成是灾难一过去。那些日子的灾难不仅仅是耶路撒冷被毁，也包括教会必须经过的一切灾难，不只是万国共有的灾祸，也包括教会特有的灾难；万国仍被战争所蹂躏，教会仍在分裂、欺骗和逼迫中，我们实在不能说那些日子的灾难已经过去；世上的教会整体来说还在争战，这是毫无疑问的；但是教会的灾难一旦过去，她的战事就要完成，基督患难的缺欠一旦补满（歌罗西书 1：24），末期就要到了。

关于基督二次降临，这里预言道：

[1.] 被造之物要发生令人惊讶的大变化，尤其是天体（第 29 节）：日头变黑，月亮也不放光。月亮本是反射阳光，日头若变黑，月亮当然就不放光，成为黑暗。众星要坠落，不再发光，要消失，仿佛坠落一般；天势都要震动。这表示：

第一，这是极大的改变，为的是叫一切都变成新的。那时万物复兴（使徒行传 3：21），诸天即使不被扔掉，也要如里衣更换（诗篇 102：26），变得更体面。天必大有响声废去，取而代之的乃是新天新地（彼得后书 3：10，13）。

第二，这是肉眼可见的改变，人人都能看见；日头变黑、月亮不放光这样的现象不可能看不见；这又是令人惊讶的变化，因为天体不像地上的受造物那样容易改变。经上常用天上的日子和运转不息的日月比作永恒不变（诗篇 89：29；72：17）；但到那时天体都要震动。

第三，这是全球性的改变。倘若日头变黑，天势震动，大地必变成废墟，大地的根基必颤抖。松树啊，应当哀号；因为香柏树倾倒（撒迦利亚书 11：2）。连众星都坠落，难怪永久的山崩裂，长存的岭塌陷（哈巴谷书 3：6）。大自然震动，一片混乱，但无碍天之欢喜，地之快乐，因为他来了，他来要审判全地（诗篇 96：11，13）；天地在患难中也是欢欢喜喜的（罗马书 5：3）。

第四，日月星辰被造，本是为了管昼管夜（被造之物首次被管；创世记 1：16-18），如今变黑，象征一切执政的、掌权的、有能的都毁灭了（包括貌似最古老、最有用的），就把国交与父神，

他是万物之主（哥林多前书 15: 24, 28）。基督死的时候日头变黑，从某种意义上说，当时是这世界受审判（约翰福音 12: 31），也显明最后的审判会是什么样子。

第五，主耶稣是神荣耀的光辉，是神本体的真像（希伯来书 1: 3）；他的荣耀显现必使日月变黑，好比如日中天的光束使蜡烛黯淡无光；日月的荣光因这极大的荣光就算不得有荣光了（哥林多后书 3: 10）。神显现的时候，月亮要蒙羞，日头要惭愧（以赛亚书 24: 23）。

第六，日月变黑，因为不再需要它们放光。只在今生有指望的罪人必永远失去一切安慰，不但得不到一滴水（路加福音 16: 24），也要不到一束光。今天神命日头普照全地，到那时他说：我不许你再见到日月之光。幽暗将是他们的份。而积攒财宝在天上的圣徒，则会得着喜乐和安慰的光，胜过日月之光，也就不再需要日月。我们来到光之源，光之父，光的器皿还有什么用呢？参考以赛亚书 60: 19；启示录 22: 5。

[2.]那时，人子的兆头要显在天上（第 30 节），指的就是人子本身，正如后面所说的：他们要看见人子驾着天上的云降临。他第一次来，是被当作毁谤的话柄（路加福音 2: 34），而他第二次来，则要被当作人人仰慕的兆头。以西结是人子，被立作以色列家的预兆（以西结书 12: 6）。有人将此理解为预言他降临时先兆，宣告他降临，有光在他面前照耀，有烈火在他面前吞灭（诗篇 50: 3）；参考列王纪上 19: 11-12；从他手里射出光线，在其中藏着他的能力（哈巴谷书 3: 4）。有些古人说人子的兆头会是像旗帜一样的十字架，这是毫无根据的想法。人子的兆头必是又清晰又令人信服的兆头；不信的人说：主要降临的应许在哪里呢（彼得后书 3: 4）？到那时，这些人必无地自容，满面羞愧。

[3.]地上的万族都要哀哭（第 30 节）。启示录 1: 7 说：地上的万族都要因他哀哭；地上的万民万族都要哀哭，更多的人因他降临而颤抖；而蒙拣选的余民因知他们救赎的日子到了，救赎主来了，就满怀喜乐，抬头仰望。注意：所有的罪人迟早都要哀哭；悔改的罪人仰望基督，依着神的意思忧愁（哥林多后书 7: 10），他们流泪撒种，必欢呼收割（诗篇 126: 5）；不悔改的罪人也要看见他，连刺他的人也要看见他（启示录 1: 7）；如今他们嗤笑，到那时必像魔鬼那样哀哭切齿，陷入无穷的恐惧和绝望之中。

[4.]那时他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。注意：第一，那日的审判交托与人子，他必按他中保的职份施行审判和赏罚（约翰福音 5: 22, 27）。第二，人子在那日要驾着天上的云降临。天地之间能感觉到的交互常常通过云来完成；云层处在天地之间，乃是媒介，由天从地上吸收，又由天凝结落在地上。基督升天乃是驾云而去，他再来也是如此，他怎样往天上去，他还要怎样来（使徒行传 1: 11）。看哪！他驾云降临（启示录 1: 7）。审判者用云彩为车辇（诗篇 104: 3），身披云彩（启示录 10: 1），又以厚云为行宫（诗篇 18: 11），为宝座（启示录 14: 14）。洪水毁灭世界的时候，审判驾着天上的云而来，因为天上的窗户敞开了（创世记 7: 11），天火毁灭世界的时候也必如此。基督在云柱中，在以色列民前面行走，一面明亮，一面幽暗；基督降临的时候也是如此，既有安慰又有惊恐。第三，他有能力，有大荣耀；他第一次降临软弱卑微（哥林多后书 13: 4），第二次降临则有能力有大荣耀，符合他尊贵的身份，也符合他降临的目的。第四，人人都要亲眼看见他降临：人子乃是审判者，人人都要看见，叫罪人瞠目结舌，像巴兰那样：望他却不在近日（民数记 24: 17），看见他，却不属于他们。那被定罪的罪人举目远远地望见亚伯拉罕（路加福音 16: 23），反而加重了所受的折磨。“这就是我们所轻看、所拒绝、所叛逆的吗？就是我们刚刚钉在十字架上的吗？就是本当成为我们的救主、如今反成了我们的审判者、且要与我们永远为敌吗？”万国所羡慕的（哈该书 2: 7）反成了万国的惊恐。

[5.]他要差遣使者，用号筒的大声（第 31 节）。注意：第一，基督二次降临时有天使伺候，称为他的使者，证明他是神，是万军之耶和華；天使必服事他。第二，这些使者为他所用，乃是那日审判庭上的当差；今天他们是他所差遣的服役的灵（希伯来书 1: 14），到那日也是如此。第三，天使的服事伴随着号筒的大声，要惊醒沉睡的人。经上多次提到号筒（哥林多前书 15: 52；帖撒罗尼迦前书 4: 16）。西奈山上颁布律法时候的号角声令人惊恐（出埃及记 19: 13, 16），那日的号筒声更是如此。按照律法，号筒声用来集结聚会（民数记 10: 2），称颂神（诗篇 81:

3)，献祭（民数记 10: 10），并宣告禧年（利未记 25: 9）。所以末日吹号十分合宜，那时必呼召聚会，必大大称颂神，罪人必倒下，当作公义神的祭物，众圣徒必进入那永恒的禧年。

[6.]天使要将他的选民，从四风都招聚了来。注意：耶稣基督第二次降临时，所有的圣徒都要聚集一堂。第一，唯有选民才会聚集，就是蒙拣选的余民，与被召的相比，选上的很少（22: 14）。圣徒是神的选民，这是圣徒永远福乐的根基。永恒之爱的礼物源于永恒之爱的意念；主认识谁是他的人（提摩太后书 2: 19）。第二，天使乃是基督的仆役，也是圣徒的朋友，他们奉差遣招聚圣徒，有使命赋予他们：招聚我的圣民到我这里来（诗篇 50: 5）；不仅如此，还要对他们说：这些都是你们的弟兄，因为圣民乃是和天使一样（路加福音 20: 36）。第三，他们要从天这边到天那边，都招聚了来；神的选民散居各地（约翰福音 11: 52），到处都有，各国各民中都有（启示录 7: 9）；但是到了聚集的那日，他们当中一个也不会漏掉；只要心里没有距离，无论身在何处都不会进不了天堂。常言道：进天堂的路处处皆有。参考 8: 11；以赛亚书 43: 6；49: 12。

无花果树的比喻；可畏的预言；警醒的本份；善仆和恶仆

32「你们可以从无花果树学个比方：当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。33 这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了。34 我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。35 天地要废去，我的话却不能废去。」36「但那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟独父知道。37 挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。38 当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日；39 不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样。40 那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个。41 两个女人推磨，取去一个，撇下一个。42 所以，你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。43 家主若知道几更天有贼来，就必警醒，不容人挖透房屋；这是你们所知道的。44 所以，你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。」45「谁是忠心有见识的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？46 主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了。47 我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。48 倘若那恶仆心里说：『我的主人必来得迟』，49 就动手打他的同伴，又和酒醉的人一同吃喝。50 在想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来，51 重重地处治他（或译：把他腰斩了），定他和假冒为善的人同罪；在那里必要哀哭切齿了。」

这里说的是前面预言的实际应用；从广义来说，我们应当等候并预备迎接所预言的事件。

1.要等候：“你们可以从无花果树学个比方（第 32-33 节）。要学会如何将所听见的的应用出来；要观察并了解时代的征兆，并与经上的预言作对比，从中预见临到门口的事，便可从容应对。”无花果树的比喻就是这个意思，发芽开花预示夏天近了；空中的鹳鸟知道来去的定期（耶利米书 8: 7），田间的树也是如此。一看见大自然开动运行，就知它必继续不断，且必成全。神也是如此，预言既已开始应验，也必成全。神做事循序渐进，好比自然之工。时代的征兆比作天上的气色（16: 3），这里则比作地上的气色；当万物复苏，我们就知道夏天近了，没有立即临到，还有一定的距离；当树枝发嫩长叶的时候，我们就知道会有三月的风，四月的雨，然后夏天才会到，并且相信一定会到：“同样地，福音的黎明将到，你们等着瞧吧，在我所告诉你们的这一连串事件之后，完美的日子就必到来。这些都是必要快成的事（启示录 1: 1）；必按序发生，按着所命定的顺序。你们就知道近了。”他没有说什么事近了，但那正是门徒心里所想的，也是他们所问、所渴慕的；与这段经文相平衡的路加福音说这是神的国近了（路加福音 21: 31）。注意：公义的树开始发芽开花，神的百姓表明诚信，就预示着好时光。神要在他们里面开启他的工，必先预备他们的心，然后再动工。他的作为完全（申命记 32: 4），必在这些年间复兴他的作为（哈巴谷书 3: 2）。

论到等候所预言的事件：

1.基督在此叫我们确信不疑（第 35 节）：天地要废去，我的话却不能废去；天地固然按着神的旨意存留至今，但不会永远长存（诗篇 102: 25-26；彼得后书 3: 10）。注意：基督的话比天地更实在，比天地更长久。他说话岂不照着行呢（民数记 23: 19）？我们可以信靠基督的话，胜过信靠天的柱子或地的根基，因为天地都要颤抖摇晃，都要废去，基督的话仍存留，仍满有能力、权能和美德。参考彼得前书 1: 24-25。按路加福音 16: 17 的说法：天地废去较比基督的话落空还

容易。参考以赛亚书 54: 10。这些预言的应验似乎略有耽搁，并且其中所发生的事件也似乎略有不同，但千万别以为基督的话落了空，因为他的话永不废去。虽应验的时间和方式与我们所想象的不同，但必在神所定的时间、按着神所定的方式应验，那诚然是最好的时间，最好的方式。基督所说的每一句话都是纯洁的，因而也都是有确据的。

2.他在此教导我们这些事所发生的时间（第 34, 36 节）。在这点上，学识渊博的格劳修斯注意到第 34 节的这些事和第 36 节的那日子、那时辰之间有明显区别，这可帮助我们理清这段预言。

(1) 关于这些事，指所预言的战争、诱惑和逼迫，特别是犹太国毁灭：“这世代还没有过去，这些事都要成就（第 34 节）；当时会有人活着看见耶路撒冷被毁，看见犹太会众归于无有。”也许这听起来难以置信，他就加上一句严正声明：“我实在告诉你们。我向你们保证，这些事已经在门口了。”基督谈到荒凉已近，更多是唤醒众人，叫他们早做准备。注意：我们在今世也许会遇到更大的试炼和患难，超过我们预料。年迈的，不知何时会遇到亚衲族的后裔。

(2) 可关于那日子，那时辰，关于确切的时间，没有人知道（第 36 节）。所以要谨慎，不可将两者混为一谈；有人从基督的话和使徒书信中推断说主的日子就到了（帖撒罗尼迦后书 2: 2）。不，主的日子还没有到；这世代要先过去，许多世代都要过去，那日子、那时辰才会来到。注意：[1.]将来的审判在某日某时；这日子称为耶和華的日子（阿摩司书 5: 18），因为已经定好，不会改变。神的审判从来都不会无限延期。[2.]那日子、那时辰是极大的奥秘。贺拉斯¹有诗为证：

上天巧妙地避开人的视线，
隐藏了将来命运的法度，
将来命运的种子在深夜播撒。

没有人知道；再聪明的，凭其智慧不能知道，再良善的，凭其属灵的悟性也不能知道。我们都知道必有那么一天，但具体哪一天，没有人知道，连天上的使者也不知道；尽管他们知识丰富，机会也多（住在光的源头），又尽管他们要在那日大展身手，但仍不知道具体的日子：没有人知道，唯独父知道。这是属于耶和華神的隐秘事（申命记 29: 29）。不知道基督何时来，对于警醒的人来说，那是活的香气叫他活，叫他们更加警醒；而对于漠不关心的人来说，那就是死的香气叫他死，叫他们更加漠不关心（哥林多后书 2: 16）。

II.要警醒等候，方能预备迎接；这里告诫我们不可放松，不可贪图情欲，不然那日到来就会很可悲（第 37-41 节）。这段经文给我们展示审判之日的光景，好叫我们警醒，不像别人那样睡着。那将是个突如其来的日子，是个分别的日子。

1.那是个突如其来的日子，像洪水临到远古世界那样突然（第 37-39 节）。他所形容的是人子降临时世界的光景；他第一次来乃为拯救，再来则乃为审判。他说：我为审判到这世上来（约翰福音 9: 39）；他为审判而来，审判的事都交与他，道的审判交与他，刀剑的审判也交与他。

(1) 这适用于今世的审判，尤其适用于当时速速临到犹太国民的审判；尽管他们得了警示，且有过多许多预兆，但仍掉以轻心，大喊：平安稳妥（帖撒罗尼迦前书 5: 3）。提多·维斯帕先²包围耶路撒冷的时候，犹太人正在逾越节筵席上狂欢，像拉亿人，正安居无虑的时候，毁灭忽然临到（士师记 18: 7, 27）。旧约的巴比伦和新约的巴比伦都还在说：我必永为主母（以赛亚书 47: 7-9；启示录 18: 7），毁灭就临到了他们。所以灾难临到是一日之内的事，是一瞬间的事。注意：人的不信不能废去神的警示。

(2) 这也适用于永远的审判，最后的审判也称为永远审判（希伯来书 6: 2）。尽管以诺早有警告（犹大书第 14-15 节），但审判临到时，大多数人仍猝不及防；在末世，就是最接近那日子的时候，必有好讥诮的人说：主要降临的应许在哪里呢（彼得后书 3: 3-4）？参考路加福音 18:

¹昆图斯·贺拉斯（前 65-前 8）：奥古斯都时期的著名诗人、批评家、翻译家。

²提多·维斯帕先（39-81）：古罗马皇帝，曾在 70 年以将军的身份带兵攻陷并摧毁耶路撒冷。

8. 现今的世界要在烈火中焚烧消灭，就是这样的光景；当时的世界被水淹没消灭，也是这样的光景；参考彼得后书 3: 6-7。基督在此指出洪水到来时，当时的世界是什么样的性情和光景。

[1.]人们贪图情欲，贪图世上的事：吃喝嫁娶。这里没有说他们谋杀偷盗，淫乱褻渎（这些诚然是他们当中大坏人所犯的可怕罪行：地上满了强暴；创世记 6: 11），但除了挪亚之外，人人都一心一意贪爱世界，不顾神的话，导致毁灭。注意：国民普遍无视信仰，这是极其危险的迹象，比胆大妄为没有信仰的具体个例危险得多。吃喝本是存留性命所必需的，嫁娶本是存留人种所必需的；然而合理的事做得不合理，就害了我们。第一，他们极不合理，过份追求情欲，追求世上的财富；他们的心完全被这些东西所占据；他们吃喝，仿佛这是他们的全部，仿佛活着就是为了吃喝；参考以赛亚书 56: 12。第二，他们极不合理，毁灭已到了门口，事先也得了警告，他们仍一心为了世界和肉体。他们不但不悔改祷告，反倒吃喝；神藉着挪亚所传的道，呼召他们哭泣哀号，谁知人倒欢喜快乐；与后来的以色列民乃是一丘之貉，这是不可赦免的罪，尤其因为这是公然藐视本当唤醒他们的警告：“我们吃喝吧！因为明天要死了（以赛亚书 22: 12-13）！人生苦短，尽情快乐吧！”使徒雅各说这是富足犹太人在耶路撒冷被毁之前的普遍生活方式，他们本当哭泣、号啕，因为将有苦难临到他们身上，但却在世上享美福，好宴乐，当宰杀的日子竟娇养他们的心（雅各书 5: 1, 5）。

[2.]他们自以为稳妥，漠不关心：不知不觉洪水来了（第 39 节）。不知不觉！他们本来应该知道的。神岂不是通过挪亚给他们警示了吗？他岂不是容忍等待、呼召他们悔改吗（彼得前书 3: 19-20）？他们不知不觉，实际上乃是不信；本可知道却不愿知道。注意：关系到自己永远平安的事即便知道，若不以信心调和，为己所用，就好比什么都不知道。他们不知不觉，还要吃喝嫁娶；第一，他们之所以放纵情欲，是因为自以为稳妥。注意：世人之所以急急追求享受，并为其所缠累，是因为他们不知道、不相信也不思想瞬间就会到来的永恒。岂不知世上的一切很快就要化为无有、而我们都必存留吗？所以不该如此看重这些东西，心思也不该在这上面。第二，他们之所以自以为稳妥，是因为放纵情欲；他们不知道洪水将至，因为只顾吃喝，只顾念可见的，沉浸于当下，没有时间也没有心思顾念那不可见的，无暇理会警告。注意：自以为稳妥使人放纵情欲，情欲又叫人在自以为稳妥的心态中昏昏欲睡。不知不觉洪水来了。1.洪水果然来了，出乎意料。注意：若不凭信心预先知道神的忿怒，就只好感觉到神的忿怒，因为神的忿怒从天上显明在一切不虔不义的人身上（罗马书 1: 18）。祸患日子的到来，不以人的意志为转移。2.他们不知道，一旦洪水到来，就太迟了；倘若早点知道，本是可以避免的；于是更加懊悔不已。人若自以为稳妥，若把审判当作笑谈，那么审判就尤其可怕震惊。

把远古世界的教训应用到现在，就有了这句话：人子降临也要这样；就是说：（1）人子降临的时候，世人也是那样，吃喝嫁娶，没有在等候他。注意：稳妥和情欲很可能是末世时代的传染病。人人都打盹睡着，新郎来了（25: 5-6）。人人放松警惕，人人安逸。（2）人子降临也要带着这样的能力和目的。洪水除去远古世界的罪人，不可阻挡，不可逆转，照样，凡自以为稳妥的以及嘲笑基督再来的罪人也要被羔羊的忿怒所除去，因为他忿怒的大日到了（启示录 6: 17），好比洪水到来，毁灭全地，无处躲藏。

2.那是个分别的日子（第 40-41 节）：那时两个人在田里。这句话可从两方面来理解：

（1）可理解为福音的果效，特别是首次传福音的果效。福音将世人分成两半：所说的话，有信的，有不信的（使徒行传 28: 24），信的就归向基督，不信的就在不信中沉沦。年龄、地位、能力、职业或在世环境相同的，同推一个磨，同属一个家，甚至同在一个婚约下，一个蒙召，一个错过，落在无尽的痛苦之中。基督来要把火丢在地上，要叫人纷争（路加福音 12: 49, 51），说的就是这件事。这也使得白白得来的恩典更加宝贵，因为并非人人都得到；乃是向我们，不向世人（约翰福音 14: 22），是向我们，不向同在田里、同在推磨、同住一屋的。

耶路撒冷毁灭时，神按他的旨意区别对待，将已经蒙恩的分别出来，其中的基督徒都得救了，在神特殊保守之下不致在灾难中沉沦。倘若有二人在田里干活，其中一个基督徒，他就被取去，进到避难的所在，存得性命，而另一个则死于敌人的刀下。倘若有两个女人在推磨，其中一个属基督的，尽管只是个女人，只是个穷女人，是个奴仆，也被取去，到安全的所在，另一个则被

弃。正是：世上的谦卑人在耶和华发怒的日子可以隐藏起来（西番雅书 2: 3），或藏在天上，或藏在天下。注意：在普世灾难中，神分别保守部份人的性命，这彰显神的特殊恩惠，应当谨记，应当称颂。倘若左右两边有千人倒下，我们却存留，倘若周围其他人被吞灭，我们却没有被吞灭，好像从火中抽出来的一根柴（阿摩司书 4: 11），就当说：这是耶和华诸般的慈爱（耶利米哀歌 3: 22），是极大的怜悯。

(2) 也可理解为耶稣基督二次降临，在那日把世人分别出来。他曾说（第 31 节）选民要聚集在一起。这里他告诉我们，选民要先从世人中被分别出来，方可聚集；蒙拣选的进到荣耀中去，剩下的则永远沉沦。睡在尘埃中的，即便二人同在一个坟墓，骨灰混在一起，也必复活，一个得永生，另一个受羞辱永远被憎恶（但以理书 12: 2）。这里说的是那时还活着的人。基督降临突如其来，人们正忙着各自的事，有的在田里，有的在推磨；那时就要把他们分别出来，不是那蒙怜悯、早预备得荣耀的器皿，就是那可怒、预备遭毁灭的器皿（罗马书 9: 22-23）；一个要被提，在空中与主和众天使相遇。这样，我们就要和他与他们永远同在（帖撒罗尼迦前书 4: 17），另一个则留给魔鬼和他的使者，基督招聚了属他的百姓以后，这些残余要被清扫。罪人眼见别人被提到荣耀里，自己被撇下，所受的罪就更大。这对属主的百姓来说也是极大的安慰。[1.]他们在世上岂不是卑微、被藐视、好比田里的工人、磨坊里的婢女吗（出埃及记 11: 5）？然而到那日，他们绝不会被遗忘，不会被忽略。世上的穷人若在信心上富足，就是神国的后嗣。[2.]他们岂不是被赶散到无人问津的偏远地方、在田里、在磨坊吗？然而天使会找到他们（即使像扫罗那样藏在器具中，及至要登宝座时也要找出来；撒母耳记上 10: 22），将他们取去。那真是极大的改变，从种地推磨直接上了天堂。[3.]他们岂不是软弱、自己无力向天上挪动半步吗？他们要被取去，要被提上去，好比罗得被强行拉走，离开所多玛（创世记 19: 16）。凡被基督所征服、所抓住的，他绝不松手。[4.]他们岂不是与别人混在一起、同住、同处、同工吗？真基督徒不必担心；神知道如何将宝贵的和下贱的分别出来（耶利米书 15: 19），如何区分金子和渣滓，麦子和稗子。

III. 这里勉励我们要警醒，预备那日子到来，还列出许多事，要求我们郑重考虑（第 42-51 节）。请注意看：

1. 所要求的本份：要警醒，也要预备（第 42, 44 节）。

(1) 所以你们要警醒（第 42 节）。注意：凡是基督的门徒，都当警醒，保持警醒，谨慎做工，这是他们的本份，也是他们的利益。经上把罪恶之道比作睡觉（帖撒罗尼迦前书 5: 6），无感觉，无动于衷；恩典之道则比作警醒、苏醒。我们要警醒等候主降临，死的时候更当如此，死后且有审判（希伯来书 9: 27），指的是我们的日子，我们的末期；他在末期降临审判世界，乃是全人类的末期。警醒不仅意味着相信主必降临，也意味着盼望他降临，常常想到他要降临，相信他必降临，并且他降临的日子越来越近，尽管不知道具体日期。警醒盼望基督降临，就是持守蒙恩的性情和心思，到主来的时候，也是这样的性情和心思。警醒就是密切关注他降临的先兆，关注他的一举一动，欣然迎接他的降临。警醒常在夜里，睡觉的时候；我们在世，好比黑夜，应当努力保持警醒。

(2) 你们也要预备。若不预备，警醒也是枉然。光是盼望这些事还不够，还要殷勤（彼得后书 3: 14）。到那时，我们有主要服事，所以必须修剪好自己的烛灯，有案在身，所以必须准备好辩词，并由中保签名，有账要交，所以必须把账目预备好，收支平衡，有产业要承继，所以必须预备好自己，与圣徒同得基业（歌罗西书 1: 12）。

2. 我们警醒预备，等候那日子，有两个缘由：

(1) 因为主来的日子我们不知道。先前那两个勉励都有这样的缘由（第 42, 44 节）；并且还比喻说明（第 43 节）。我们要思想：

[1.] 不知道你们的主是哪一天来到（第 42 节）。我们不知道哪一天死（创世记 27: 2）。我们也许知道在世的日子不多了（我离世的时候到了；提摩太后书 4: 6），但却不知是否还能活很久，因为人生常有危险；也不知还剩多少日子，也许比自己想象的少；更不知那早已注定的审判日子。这些神都不让我们知道，好叫我们天天等候随时到来的日子，不致夸耀年复一年（雅各书 4: 13），不为明日自夸（箴言 27: 1）；参考路加福音 12: 20。

[2.]我们想不到的时候，人子就来了（第 44 节）。日子虽不确定，但事件本身却是确定的；虽不知道他什么时候来，但我们确信他一定会来。他临别时说：我必快来；既然是我必来，就当盼望他来；既然是我必快来，就当时时盼望他来，要活在时时的盼望中。想不到的时候，指不警醒、没有预备好的人想不到的时候（第 50 节），也指常在盼望中的人以为不太可能的时候。新郎来的时候，连聪明的童女都在瞌睡。这与我们当今的状态相吻合，叫我们活在恒久一贯的盼望中，而不是受试探，徒然寻求特殊的预示和征兆。

[3.]世界之子都很聪明，若知危险将至，都必警醒，严阵以待；他在第 43 节具体说明。倘若家主知道有贼某夜某更天会来偷窃（犹太人把夜间分为四个更，每三小时为一更），即便是半夜三更，困倦疲乏，也必警醒守候，任何蛛丝马迹都不放过，随时恭候。同样地，我们虽不知主何时来，但既知他必来，且必快来，除了他话语中的警示，别无警示，就当时刻警醒。注意：第一，人人都有自己的房子要守望，值钱之物都在这房子里；这房子就是我们的灵魂，应当谨慎保守。第二，主来的日子没有人知道，好比夜间的贼。基督选择在世人最不经意的时候降临，要把仇敌的夸耀转变为更大的羞辱，把朋友的惧怕转变为更大的喜乐。第三，基督来的时候，若发现我们都在睡觉，措手不及，我们的房子就失守，就失去所有值钱的，不是被盗贼偷去，乃是按公平合理的步骤；死和审判要夺去我们的一切，其损失不可弥补，其灾难不可逆转。所以要预备好：你们也要预备；如同好家主知道有贼来就警醒防范。我们应当穿上神的军装，好叫自己不仅在灾祸的日子坚立，也可像得胜有余的，可以均分掳物。

（2）因为人若警醒预备，主再来的结果就是喜乐和安慰；人若不警醒预备，主再来的结果就是可悲可怕（第 45-51 节）。这表现在主人回来算账时，好坏两种仆人的不同景况。到那日是否预备好，很可能直接关系到我们的永恒是福是祸，因为基督来，要照各人的行为报应各人（16: 27）。本章结尾处的这个比喻适用于所有的基督徒，他们从信仰和责任来说都是神的仆人；但这似乎更是对传道人的警示，因为这里把仆人说成是管理家里的人。请注意看基督所说的话：

[1.]关于良善的仆人：他乃是管理家里的人；既然如此，就应当忠心有见识；倘若如此，就必永远蒙福。这是对基督传道人的教训和鼓励。

第一，他的地位和职份。他乃是为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们。注意：1. 基督教会是基督的家，是家人，与他的关系好比父亲，又好比家主。这乃是神的家，从基督得名（以弗所书 3: 15）。2. 福音传道人奉命管理这个家，不是君王（基督对此早有警告），而是管家，是属下；不是独裁，而是向导；不是发号施令，而是指引别人走基督所命定的路；这就是我们所译为“那些引导你们的”（希伯来书 13: 17）原来的意思；他们是监督，不是分派新的工作，而是引导并勉励基督已经吩咐的工作；这也是主教这个词的原意。福音传道人管理这个家，是藉着基督；他们的权利从他而来，无人能夺去，也无人能删减；他们为主人所派，基督差派传道人。他们是基督手下的管家，所做的都从属于他；他们也是为基督做事的管家，为拓展他的国度不遗余力。3. 福音传道人所做的，就是要像管家那样，按时分粮给基督家里的人，所以有钥匙赐给他们。（1）他们所要做的是给，不是掠取（以西结书 34: 8），是把主人所买来的分给家人，把基督所买赎回来的分给众人。经上有话对传道人说：施比受更有福（使徒行传 20: 35）。（2）他们所要做的是分粮；不是立法（那是基督的事），是把基督的教训传给教会，倘若妥善消化，必能成为灵魂的养份。他们所要给的，不是假教训的流毒，不是像石头那样又硬又无益的教训，而是使人健康的粮食。（3）分粮要按时，原意是只要还有时间；一旦永恒到来，就太迟了；趁着白昼，要多多做工；也可理解为及时，就是一有机会就要分粮；也可理解为在固定时间，按照每日的要求到时就分粮。

第二，他尽忠职守。良善的仆人若如此行，就是良善的管家，因为：

1. 他忠心；管家必须忠心（哥林多前书 4: 2）。受托办事的必须可靠，托付越大，期望就越高。所托付给传道人的是一件美事（提摩太后书 1: 14），要忠心，像摩西那样（希伯来书 3: 2）。基督把这样的传道人算为忠心，也唯有这样的传道人才算忠心（提摩太前书 1: 12）。耶稣基督的忠心传道人为主的荣耀诚心诚意，不求自己的荣耀；只传神的纯全旨意（罗马书 12: 2），不是自己的想象或谎言；谨守基督的诫命，一步都不偏离；尊敬卑微的，责备高傲的，不徇情面。

2.他有见识，明白自己的责任，适时履行自己的责任。引导羊群不仅需要心里正直，还需要有技巧。诚信也许足以叫人当一名良善的仆人，但若要当一名良善的管家，就需要有见识；但得智慧指教，便有益处（箴言 10: 10）。

3.他做工；他的职责是做。传道之工是善工，做传道人的，总有事要做，不可贪图安逸，不可有始无终，不可随意推给别人；要做，带着目的去做；要分粮给家人，要关心家人的事，不要管陌生人的事；要按主人吩咐的去做，也要按家人所需要的去做；不要只是说，要做。帕金斯¹先生所用的名言是：你是道的使者，不只是叫人做，乃是自己做。

4.主人来的时候他正在做工；这表示：（1）他做工一如既往。主人无论何时来，他都在殷勤做工。传道人不可有空余时间，免得主就在他们空余时间来到。良善的神施恩，一个接一个，良善的人、良善的传道人尽责任也当如此，一个接一个。有人劝加尔文²减轻工作压力，他有些恼火地回答：“什么？你要我主看见我懒散吗？”（2）他做工恒久忍耐，直到主来。总要持守，直等到我来（启示录 2: 25）。要在这些事上恒心（替莫泰拳手：16）；参考提摩太前书 6: 14。要坚持到底。

第三，他因此所得的赏赐，有三方面：

1.主人必看在眼里，表现在这句话里：谁是忠心有见识的仆人？看来能做到的并不多；如此忠心，如此有见识的仆人，乃是千里挑一。人若如此谦卑、殷勤、凭诚实做工，到那日基督必赐尊荣给他们，叫他们受尊敬，与众不同。

2.他必蒙福。那仆人就有福了；基督宣告他有福，他就真有福了。凡在主里面而死的人都有福（启示录 14: 13）；但有一种特殊的福份为忠心的管家存留，他们以行动证明自己是忠心的管家，并在主降临时正在殷勤作工。人若在事奉的田间为基督开荒、撒种、收割，以至于死，所得的荣耀仅次于那些在战场上为基督受难的殉道者所得的荣耀。

3.他必升为高（第 47 节）：主人要派他管理一切所有的。这里指的是地位升高，管家若尽忠职守，主人往往把他们升为高，管理全部产业；约瑟在波提乏家里就是这样（创世记 29: 4, 6）。然而主人再好心，仆人所受的试炼再大，主人在今世所能给仆人的荣耀，若比较主耶稣在将来世界所赐给忠心警醒之仆人的荣耀，简直不值一提。这里用比喻所表达的，与约翰福音 12: 26 所说的相同：我父必尊重他。并且神的仆人升高的时候，必在智慧和圣洁的事上得以完全，以致能够承载那荣耀的份量，在作王时不致有危险。

[2.]关于那恶仆。我们在此看到：

第一，对他的形容（第 48-49 节）；这坏蛋弄虚作假。受造物中最恶的是恶人，恶人中最恶的是恶信徒，恶信徒中最恶的是恶传道人。常言道：最善的一旦败坏，就成了最恶的。耶路撒冷的先知作恶，那是最可怕的事（耶利米书 23: 14）。这里说的是：

1.他作恶的缘由：实际上就是不相信基督再来。他心里说：我的主人必来得迟；于是就开始以为他不会来，已经离弃了他的教会。请注意看：（1）这样的人嘴里喊着：主啊，主啊，但基督知道他们心里想些什么。（2）基督姗姗来迟，乃是他忍耐的恩典体现，却被恶人钻了空子，心里刚硬走恶道。人若对基督再来心生疑问，若以为基督再来是指着极远的时候（以西结书 12: 27），就会满心作恶（传道书 8: 11）。人若凭感觉行事，就会因为看不见耶稣而信口胡言，好比以色列民见摩西在山上耽延，就说：我们不知道他遭了什么事；起来，为我们做神像（出埃及记 32: 1）；世界是神，肚腹是神，除了神，什么都是神。

2.他所作的恶事：都是极大的恶行，乃是怒气和肚腹的奴隶。

（1）他逼迫人，开始动手打他的同伴。注意：[1.]管家应当待家中的仆人为同伴，不可辖管他们。连天使都对约翰说他们同是作仆人的（启示录 19: 10），难怪约翰也学会自称为亚细亚各教会基督徒的弟兄（启示录 1: 9）。[2.]恶仆动手打同伴，打普通基督徒，打忠心的传道人，这不

¹威廉·帕金斯（1558-1602）：颇具影响力的英国神学家。

²约翰·加尔文（1509-1564）：法国著名牧师，宗教改革神学家。

是新事。他打他们，也许因为他们责备他，也许因为他们不愿屈服，不愿向他下拜，不愿昧着良心说他说的话，做他做的事；他用舌头击打他们，好比用舌头击打先知（耶利米书 18: 18）。倘若他手握权柄，或者能操控手里有权柄的，就如那兽头上的十角，就更会变本加厉。祭司巴施户珥动手打耶利米，给他上枷锁（耶利米书 20: 2）。悖逆的人肆行杀戮（何西阿书 5: 2），往往比别人更甚。这管家动手打他的同伴，乃是假装以主人的权柄，奉了主人的名；说：愿耶和華得荣耀（以赛亚书 66: 5）；须知这是对主人的最大冒犯。

（2）他褻瀆不道德，和酒醉的人一同吃喝。[1.]他与最坏的罪人交朋友，与他们相通，效法他们；他从他们的计谋，站他们的道路，坐他们的座位（诗篇 1: 1），唱他们的歌。酒醉的人昼夜狂欢，他也狂欢，于是使他们在恶道上越发刚硬。[2.]他和他们一样，一同吃喝，路加福音还说他吃喝醉酒（路加福音 12: 45）。人喝醉了酒，就为各样的罪打开了缺口。酒醉是首要大恶；人若沦为醉酒的奴隶，在其他事上就无法自控。逼迫属神百姓的，往往是最邪恶、最无道德的人。逼迫人的心态，不论以何为理由，往往是最放荡不羁的心态。既喝醉圣徒的血，还有什么是不能喝醉的呢？这就是邪恶传道人的真实面目：这些人也许大有学问，口才过人，但正如有的人所言，讲台上头头是道，乃至离开讲台真是可惜；然而讲台以外却生活放荡，乃至走上讲台真是可惜。

第二，对他的宣判（第 50-51 节）。作恶传道人的外衣和特点不但不能使他们不被定罪，反倒要定更大的罪。他们在基督审判台前不得豁免，不论有何借口，哪怕在罗马教会得了豁免。在基督台前，神职人员没有豁免权。请注意看：

1.他的下场临到是突如其来的（第 50 节）：那仆人的主人要来。（1）人以为基督不会来，不代表他真的不会来。不论仆人如何自欺，主人还是要来。人的不信不能废去那至大的应许，不能废去那至大的警告（应许也好，警告也好，都是一回事）。（2）对于自以为稳妥、漠不关心的罪人来说，尤其是对作恶的传道人来说，基督再来是最可怕、最意想不到的大事。在想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来。注意：人若轻看真道的警告，压制良心关于审判将至的呼喊，就不能指望有别的警告；这些人已得了足够多的法院传票，不论是否在意，都要受审判，并且基督若突然降临，不再事先通知，不能怪他不公平。看哪，他已经告诉我们了（28: 7）。

2.他的下场十分可怕（第 51 节）：乃是彻底灭亡，可用两个可怕的字眼来概括：死和定罪。

（1）死。他的主人要把他腰斩了，把他从活人之地剪除，从义人的会中分别出来，归到恶人的行列。这也是咒诅的定义（申命记 29: 21）；要将他砍倒，像砍树一样；也许暗指律法书中常用的宣判：这人必从民中剪除（利未记 7: 20），代表彻底灭亡。死对于义人来说，好比剪下枝子，嫁接到更好的树身上去；但对于恶人来说，那就意味着剪除，好比枯枝被剪下来当柴烧，从他所心仪所向往的世界剪除。也可理解为像我们所翻译的那样：把他腰斩了，就是身体和灵魂分离，身体送往坟墓，成为昆虫的猎物，灵魂则送往地狱，成为群魔的猎物；罪人在那里要被腰斩。敬虔人在死的时候，灵魂和肉身坦然分离，灵魂满怀喜乐升到神那里，肉身则归于尘土；但恶人的灵魂和肉体在死时却被腰斩，被撕开，因为死对他们来说是惊吓的王（约伯记 18: 14）。那恶仆三心二意，又要神又要世界，又要基督又要巴力，又要信仰又要情欲，所以他就被分成两半，这是公平的。

（2）定罪：定他和假冒为善的人同份¹，那是极为可悲的份，是哀哭的份。注意：[1.]将来世界有一个去处，乃是受永刑的所在，在那里没有别的，只有哀哭切齿，形容灵魂在神的忿怒之下受尽灾祸和痛苦。[2.]我们的主要宣判，把那些适合去那里的罪人判罚到那里去。即便有人曾说：他是我的主，主也要定他的份。今天他是救主，到那时他就是审判者，世人永远的归宿由他决定。人若在今生以世界为份，到了来生就以地狱为份。这是恶人从神所得的份（约伯记 20: 29）。[3.]地狱乃是适合假冒为善之人去的地方。这恶仆和假冒为善的人同份。他们好比我们常说的，乃是常住的，其他罪人是同住的，却是与他们的痛苦有份。基督把将来世界最严厉的刑罚称为和假冒为善的人同份。倘若地狱里有一处比别处都更热（看来是有的），就必是分给那些空有敬虔形式却痛恨敬虔权能之人的所在。[4.]作恶的传道人在将来世界与最坏的罪人同份，就是和假冒为善的人同份；这是公平的，因为他们就是最坏的假冒为善之人。他们因为褻瀆，就践踏基督的血，因

¹钦定本将第 51 节中“和假冒为善的人同罪”译为“和假冒为善的人同份”。

为不信，圣徒的血就归到他们头上；在那受折磨的地方，基督的血和圣徒的血都要重重地压在他们身上。儿啊，你该回想（路加福音 16: 25）；传道人若沉沦，这句话就会像刀割一样，像其他罪人沉沦一样。所以，凡向别人传道的，要畏惧，免得自己反倒赶不上了。

第二十五章

救主关于他再来和世界末了的这番话，从前一章开始，一直延续到本章结束。这是他的临别赠言，不只是警示，也是给门徒的安慰，像约翰福音 14: 15-16 一样；在这充满试探和苦难的世界，他们实在又需要警示，又需要安慰。这番话的实际应用是：要警醒，也要预备好。为了叫人时刻警醒，本章用了三个比喻，内容相同，都是鼓励我们要格外谨慎殷勤，等候基督再来；他在给教会的所有临别赠言中都提到他要再来，譬如他临别时的讲话（约翰福音 14: 2），升天时的讲话（使徒行者 1: 11），以及封闭圣经正典时的讲话（启示录 22: 20）。所以我们理当预备他的降临：I.要准备迎接他，表现在十个童女的比喻（第 1-13 节）。II.要准备在他面前交账，表现在三个仆人的比喻（第 14-30 节）。III.要预备领受他的最终宣判：得永生，表现在一段对最后审判过程的更为明显的描述（第 31-46 节）。这些都是大而可畏的事，关乎每个人永远的归宿。

十个童女的比喻

1「那时，天国好比十个童女拿着灯出去迎接新郎。2 其中有五个是愚拙的，五个是聪明的。3 愚拙的拿着灯，却不预备油；4 聪明的拿着灯，又预备油在器皿里。5 新郎迟延的时候，她们都打盹，睡着了。6 半夜有人喊着说：『新郎来了，你们出来迎接他！』7 那些童女就都起来收拾灯。8 愚拙的对聪明的说：『请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。』9 聪明的回答说：『恐怕不够你我用的；不如你们自己到卖油的那里去买吧。』10 她们去买的时候，新郎到了。那预备好了的，同他进去坐席，门就关了。11 其余的童女随后也来了，说：『主啊，主啊，给我们开门！』12 他却回答说：『我实在告诉你们，我不认识你们。』13 所以，你们要警醒；因为那日子，那时辰，你们不知道。」

I.这个比喻所体现的，从广义上说就是天国，是福音之下万物的状态，基督的国度，以及国度的管理和成效。基督有些比喻表现人们在今世接受天国的情形，譬如第 13 章。这个比喻则告诉我们将来的情形，就是神的奥秘成就之时，天国交给父神的时候。这个比喻体现基督政权在最后的日子里如何对待预备好的和没有预备好的；天国也可理解为天国的臣民。那时凡口称信基督的都要像这十个童女，被区分开来。

II.这个比喻以婚礼的形式表现出来。犹太人当中有时有这样的风俗：新郎由朋友陪伴，在夜深的时候来到新娘的家；新娘则由伴娘陪同，等待新郎；一旦接到通知说新郎到了，就手里拿着灯出去，迎接他进屋举行婚礼，欢庆新婚之喜。有人说这种情形通常用十个童女，犹太人习惯至少要有十人在场，才能在会堂聚会、行割礼、守逾越节、或举行婚礼。波阿斯迎娶路得时有十个证人（路得记 4: 2）。在这个比喻里：

1.新郎就是我们的主耶稣基督；诗篇第 45 篇有类似的形容，新约圣经也常这样形容。这表示他对新妇教会的爱又专一又超然，表示他与教会之间的约又信实又不容违背。凡信基督的，现在都许配于他（何西阿书 2: 19），庄严的婚礼则要存留到审判的日子。那时，新妇（也就是羔羊的新妇）已经预备好了（启示录 19: 7, 9）。

2.童女就是口称信主的人，教会的成员；在这里说成是陪伴的童女（诗篇 45: 14），在别处说成是她的儿女（以赛亚书 54: 1）或她的妆饰（以赛亚书 49: 18）。跟随羔羊的被说成是童女（启示录 14: 4），表示美丽纯洁，作为贞洁的童女献给基督（哥林多后书 11: 2）。新郎是王，所以这些童女都是伴娘，是无数的童女（雅歌 6: 8），不过这里只说有十个。

3.这些童女的任务是迎接新郎，这不仅是责任，也是喜乐。新郎来的时候她们要服事，现在要做的就是等候。由此可见基督信仰的实质。我们作为基督徒：（1）要宣告事奉基督，荣耀他，以他为荣耀的新郎，使他得名声，得称赞，尤其是当他再来、在圣徒中得享荣耀的时候。我们要跟随他，好比体面的仆人跟随主人（约翰福音 12: 26）。高举他的名，称颂那升为高的耶稣；这是我们所当做的。（2）要等候基督，等候他再来。我们作为基督徒，不但要相信他，等候他再来，还

要仰慕他，渴望他再来，并且言语行为都要表现出来。我们信仰的方方面面都以基督再来为中心，我们整个属灵生命也始终以基督再来为导向。

4. 她们的首要任务就是在新郎到来的时候手里拿着灯，尊敬他，服事他。注意：基督徒是光之子。福音就是光，凡接受福音的，不但自己蒙光照，也要发出光来，好像明光照耀（腓立比书 2: 15-16）。这是从广义来说。

关于这十个童女，我们注意到：

(1) 她们各自的特点和表现。

[1.] 她们特点是五个聪明，五个愚拙（第 2 节）。智慧胜过愚昧，如同光明胜过黑暗（传道书 2: 13）；这是所罗门说的，他乃是个很有才干的审判者。注意：人即便信仰相同，派系相同，在神眼里也可能特点迥别。诚实的基督徒是聪明的童女，假冒为善的则是愚拙的童女；另一个比喻则把他们分别比作建造房屋的聪明人和无知的人（7: 24, 26）。注意：在灵魂的事上聪明，就是聪明的，在灵魂的事上愚拙，就是愚拙的。真信仰乃是真智慧；罪乃是愚拙，假冒为善的罪更是愚拙，因为自以为聪明的都是最无知的，自以为是义人的都是最大的罪人。有人注意到这里聪明的和愚拙的人数各占一半，表示（这是提勒森主教的说法）基督实在是仁慈，仿佛他希望真信徒的数目至少接近假信徒的数目，至少教导我们对口称信主的主要朝好处想，朝爱心的方面想。我们在自我省察时要记得那门是窄的，找着的人也少（7: 14），但在判断别人时，应当记得我们救恩的大元帅要领许多的儿子进荣耀里去（希伯来书 2: 10）。

[2.] 这些特点表现在她们所当做的事上，也按她们的表现受审判。

第一，愚拙的童女之所以愚拙，是因为她们拿着灯，却不预备油（第 3 节）。她们的灯油只够当下，做做样子，仿佛很想迎见新郎，却不带油壶或油瓶，以备新郎迟延；假冒为善的就是如此：

1. 他们内心没有原则可循。手里拿着信仰的灯，心里却不存知识，根基不稳，信心不牢，无法承担今世的事奉和试炼。他们所做的都是受外界的影响，缺乏属灵的生命，好比商人，没有货存，又好比撒在石头地上的种子，没有根。

2. 他们对将要来的事没有盼望，也不预备。他们手里拿着灯，只为好看，却不储备灯油。这种漠不关心的态度毁掉了许多口称信主的人；他们只顾得人的喜悦，不顾得基督的喜悦，孰不知人不过是当下交往，而基督却是要审判他们的；仿佛只要当下过得去，什么都好办。若把不可见的事告诉他们，就好比罗得对他女婿说话，只会受嘲笑。他们不像蚂蚁那样为将来打算，也不为自己积成美好的根基，预备将来（提摩太前书 6: 19）。

第二，聪明的童女之所以聪明，是因为他们拿着灯，又预备油在器皿里（第 4 节）。她们内心有原则，持守自己的信仰。1. 人心好比器皿，聪明人常在心里积存，因为善人从他心里所存的善就发出善来（12: 35）；但若根基腐烂，就沦为尘埃。2. 恩德好比我们装在器皿里的油；会幕里点灯的油供应不断（出埃及记 35: 14）。我们藉着善行在人前发光，但内心必须有坚固活泼的原则，不然就不能发光，即使发光也不能持久；这原则就是相信基督，爱神爱弟兄，在信仰的事上所做的都以此为原则，定睛于未来。人若在器皿里预备油，就是想到新郎也许会耽搁。注意：我们向前来，应当防范于未来，准备打持久战。但要记住，使我们的灯不断发光的油来自耶稣基督的灯盏，他是那至大至善的橄榄油，顺着圣礼的金管流出来，如撒迦利亚在异象中所见的那样（撒迦利亚书 4: 2, 3, 12）；又如约翰福音 1: 16 所言：从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。

(2) 新郎迟迟未到，她们都犯了错：都打盹睡着了（第 5 节）。请注意看这里：

[1.] 新郎迟延，就是说他不如她们预料的那样来得快。我们看为确定的，往往会以为很近；使徒时代就有许多人以为主来的日子近了，但事实并非如此。基督在我们看来似乎迟延，实际上不是（哈巴谷书 2: 3）。新郎迟延自有道理，许多计划好的事需要完成，所有的选民都要蒙召，神的忍耐必须得到彰显，圣徒的忍耐必须得到试炼，地上的庄稼必须熟透，天上的庄稼也必须熟透。然而基督虽迟延，超过我们的预料，却决不会超过所定的日子。

[2.]他正迟延的时候，等候他的却松懈下来，竟忘记了自己的本份，都打盹睡着了，仿佛放弃了，不再等候。真是：人子来的时候，遇得见世上有信德吗（路加福音 18：8）？人若以为他必来就意味着马上来，一见事情不如自己所想象的，很容易因为他迟延就怀疑他是否会来。有人将她们区分开来，说聪明的童女打盹，愚拙的童女睡着；但她们都有错。聪明的童女点着灯，自己却不警醒。注意：许多好基督徒信主很久，在预备基督再来的事上却放松了；他们忽上忽下，热度减退，恩德没有活力，所做的在神眼中不完美；虽尚未失去所有的爱心，起初的爱却离开了。门徒与基督共同守望不过一个时辰，尚觉得难，何况要与他一同守望一辈子？新妇说：我身睡卧，我心却醒（雅歌 5：2）。请注意看：第一，她们都打盹，然后睡着了。注意：先是稍有松懈，继而全然松懈。人若允许自己打盹，多半会身不由己睡着；所以一见属灵衰退的苗头，就当立即警觉。常言道：病症刚一出现，就当立即治疗。古人多半将童女打盹和睡着理解为死亡，说聪明的和愚拙的在审判到来以前都死了（诗篇 49：10）。菲勒斯¹持这样的观点，他说：新郎到来以前，人人都要睡去，就是都要死去。加尔文也是这样认为。不过我觉得应该按字面理解。

(3) 忽然有喊声传来，叫她们去服事新郎（第 6 节）：半夜有人喊着说：新郎来了。注意：[1.] 基督虽迟迟不来，最终还是要来的；他虽缓缓而来，却一定会来。他第一次来的时候，那些素常盼望以色列安慰者的（路加福音 2：25）也觉得等了很久，但他在日子满足的时候还是来了；他第二次来也是如此，虽耽延，却不会忘记；到那时，他的仇敌会发现忍耐不等于不认罪，因而代价惨重；他的朋友会发现这默示有一定的日期，快要应验，并不虚谎（哈巴谷书 2：3），因而大得安慰。救赎我民之年已定，且必来到（以赛亚书 63：4）。[2.] 基督再来会在我们的半夜，就是最始料不到、最容易松懈的时候。他来拯救安慰他的百姓，往往在百姓以为福份离他们最远的时候；他来追讨他仇敌的罪，往往在仇敌以为灾祸离他们最远的时候。埃及长子被杀，以色列民得拯救，就发生在半夜（出埃及记 12：29）。死亡临到，往往出乎意料；今夜必要你的灵魂（路加福音 12：20）。基督何时来随自己的意思，彰显他的主权；他不叫我们知道，乃是教导我们谨守本份。[3.] 基督来的时候，我们都要去迎接他。我们是基督徒，理当处处谨慎服事主耶稣，在他出来时迎接他。倘若他在我们死的时候来，我们就当出到身外，出到世外迎接他，用灵魂的爱和灵魂的运行，去发现他那时所启示给我们的。你们出来迎接他！这是呼唤那些平时就预备好的，准备齐全的。[4.] 宣告基督降临、呼唤我们去迎接他的喊声足以唤醒世人：有人喊着说。他第一次来的时候少有人知，也没有人说：基督在这里，基督在那里（24：23）；他在世界，世界却不认识他（约翰福音 1：10）；但他第二次来的时候，全世界的人都要看见：众目要看见他（启示录 1：7）。有喊声从天上来，因他从天降临，有呼叫的声音（帖撒罗尼迦前书 4：16）：死人哪，起来，来受审判！也有喊声从地上来，乃是向山和岩石喊叫（启示录 6：16）。

(4) 她们听到喊声纷纷行动起来（第 7 节）：那些童女就都起来收拾灯，把灯挑亮，添上油，急急预备迎接新郎。[1.] 聪明的童女坦然预备，迎接新郎。注意：即便是充分做好死亡准备的，到了那一刻仍有事要做，仍需准备，方能安然见主（彼得后书 3：14），主看见他这样行（24：46），不至于赤身（哥林多后书 5：3）。那将是查验的日子，人人都当思想自己那时会是怎样的光景。我们见到那日渐渐临近，就当认真省察自己余剩的事，重新认罪，重申圣约，向世界告别，灵魂向神呼吸。[2.] 愚拙的童女则徒然自信，装模作样，装作预备妥当。注意：虚假的恩德即便临死，仍可装装门面，就如活着的时候装门面那样；假冒为善之人的指望在临死前发出光来，好比临终闪电。

(5) 愚拙的童女遇到了麻烦，灯油不够用了（第 8-9 节）。这表示：[1.] 一些假冒为善的人在今生所遇到的窘境；那时神让他们睁开眼，看见自己的愚昧，看见自己手握虚谎（以赛亚书 44：20），渐渐沉沦。[2.] 也可理解为他们死后受审判时的惨状；到那日，他们华而无实的信仰宣告起不到丝毫作用。看看她们的下场：

第一，她们的灯要灭了。假冒为善之人的灯常在今生就熄灭，开始属灵，后来属肉体，虚伪终于演变成公然叛教；参考彼得后书 2：20。虚假的信仰枯萎，信誉全失，指望落空，安慰不再；恶人的灯何尝熄灭（约伯记 21：17）？不过也有许多假冒为善的仍有信誉，仍得安慰，直到最后一

¹约翰·怀尔德（又名菲勒斯）（1497-1554）：德国圣经注释家，传道人。

刻；即便如此，神夺取其命的时候还有什么指望呢（约伯记 27: 8）？即便他的灯死前不灭，死的时候还是要灭（约伯记 18: 5-6），必躺在悲惨之中（以赛亚书 50: 11）。因虚伪而得的，不能带到审判台前去；参考 7: 22-23。假冒为善之人的灯要熄灭，他们的指望好比蜘蛛网（约伯记 8: 11-22），他们的指望就是气绝（约伯记 11: 20），好比押沙龙的骡子，径直走去，任凭他悬挂在橡树上（撒母耳记下 18: 9）。

第二，灯快灭的时候没有灯油。注意：平时不积累恩德，迟早会发现不够用。外表的信仰可以伪装一时，却不耐用，也许今生还可照明，但死荫幽谷里的湿气必将其熄灭。

第三，他们希望求助于聪明的童女，从她们的器皿里分点油：请分点油给我们。注意：日子将到，属血气的假冒为善之人梦想和真基督徒享受同等待遇。他们生前痛恨信仰的严谨，到了死的时候，审判的时候，就梦想得着信仰的安慰。他们不愿像义人那样活，却想像义人那样死。他们今天轻看忧伤痛悔的圣徒，把他们安在看守羊群的狗中（约伯记 30: 1），但日子将到，他们想要沾义人的光，当他们是最好的朋友和施主。请分点油给我们，有人理解为：请替我们说几句好话；可到了审判的日子，不再有机会说好话；审判者知道每个人的真实面目。可他们还是能问：请分点油给我们，这不是很好吗？是不错，但是：1.这是出于无奈。注意：人若觉得自己今天不需要恩典的洁净和管辖，将来就知道自己需要恩典的拯救。2.问得太晚了。若早点问，神自会给她们灯油；但街市已经关门，无处可买，蜡烛已经燃尽，无处可寻。

第四，同伴拒绝分油给她们。被义人如此回绝，预示着被神回绝，真是可悲。聪明的回答说：不能分¹；这句回绝的话不在原文里，而是翻译者加上去的：聪明的童女很想说明缘由，不致断然回绝，不像许多人那样，断然回绝却不说明缘由。她们很想帮助为难的同伴，然而，她们不可，不能，也不敢这么做，恐怕不够你我用的。纵有爱心，也当先顾自己；不如你们自己到卖油的那里去买吧。注意：1.若想要得救，自己必须有恩德。我们虽得益于圣徒相通，又常受惠于别人的信心和祷告，但自己成圣乃是必不可少的。义人因信得生（哈巴谷书 2: 4）。人人都要交账，所以人人都要证明自己的工；到那日不能找人替代。2.恩德再多，也不会有余剩的；我们倾其所有，在神面前连自己都远远不够。再好的，也要找基督借，没有多余的借给别人。罗马教会梦想圣徒的义可替人赎罪，但他们忘记了聪明的童女之所以聪明，是因为她们明白自己的灯油只够自己用，不够别人用。不过请注意：聪明的童女并没有责备她们粗心大意，没有夸耀自己有远见，也没有说什么让她们悔之不及，而是尽量给她们好建议：不如你们自己到卖油的那里去买吧。注意：若有人在灵魂的事上行事愚昧，我们应当同情，而不是羞辱；使你与人不同的是谁呢（哥林多前书 4: 7）？若有人平时不在乎神，不在乎自己灵魂，却在临死时忏悔，既然凡真心悔改的都不算太迟，传道人就当引导他们悔改，归向神，靠近基督；然而因为最后时刻的悔改很少是真的，他们只好像这些聪明的童女对待愚拙的童女那样，尽量挽回，只好告诉他们应当做些什么，若还来得及的话，但门是否关上，则很难说得准。不如你们自己到卖油的那里去买吧；这句话若早点说，就不失为好主意。注意：若想蒙恩，就应当借助于恩典的渠道。参考以赛亚书 55: 1。

（6）新郎来了，聪明的童女和愚拙的童女各自有了结果。看看结果如何。

[1.]她们去买的时候，新郎到了。注意：人若把最重要的事拖到最后一刻，极有可能到时来不及做。积累恩德很花时间，不能囫囵吞枣。可怜的灵魂若躺在病榻才醒悟，想要悔改祷告，手忙脚乱，真不知从何说起，从何做起；死亡一到，审判一到，一切都结束，可怜的罪人就永远沉沦。需要灯油的时候才想起来去买，需要恩典的时候才想起来去得，就是这样的光景。

新郎到了。注意：到那日，主耶稣要以新郎的身份来见他的百姓；他来的时候场面隆重，有朋友伺候；如今新郎离开了，我们就禁食（9: 15），可到那时必有永远的筵席。到那时新郎要迎娶新妇去他那里（约翰福音 17: 24），他必喜悦新妇（以赛亚书 62: 5）。

[2.]那预备好了的，同他进去坐席。注意：第一，与基督一同坐席，与他同在，在永恒的安息、喜乐和丰盛中与他亲密相通，就是永远的荣耀。第二，唯有在今生预备好进天堂的，唯有神所预备

¹钦定本将第 9 节中“恐怕不够你我用的”译为“不能分，恐怕不够你我用的。”

的¹（哥林多后书 5: 5），将来才能进天堂。第三，倘若我们平时预备妥当，即使死亡突然来到，或基督突然临到，我们都是快乐的。

[3.]门就关了；该来的都来了，自然门就关了。第一，关上门是确保里面的人安全；如今在神殿中作柱子，他也必不再从那里出去（启示录 3: 12）。亚当被安置在伊甸园，但那门是开着的，所以他又出去了；然而圣徒在得荣耀的时候要安置在天上的乐园，那门是关上的。第二，关上门是不让外面的人进来。到那时，圣徒和罪人的所在要截然分开，不可改变，凡被关在门外的，要被永远关在门外。如今那门是窄的，却是开着的；到时候那门要关起来，要上锁，要有深渊限定（路加福音 16: 26）。这好比挪亚进了方舟，门就关了；要叫他存活，其余的都被弃。

[4.]愚拙的童女来得太迟（第 11 节）：其余的童女随后也来了。注意：第一，许多人想进天堂，只是太迟，好比以扫，后来想要承受父所祝的福，竟被弃绝（希伯来书 12: 17）。死到临头才赶紧想信，神和信仰因而得荣耀，但罪人却不得救；这些人平时轻看热切执着的祷告，不久以后自己也这样做，不再当作空洞的哀鸣，这是神的荣耀。第二，假冒为善的人徒然自信，以为必得永福；及至到了天堂门口，想要进去，却被关在门外；装作美善高举上天，却要被扔到地狱里去。

[5.]她们像以扫那样被弃绝（第 12 节）：我不认识你们。注意：我们都当趁耶和華可寻找的时候寻找他（以赛亚书 55: 6），因为将来必有不可寻找的时候。叩门，就给你们开门（7: 7），按这应许，我们能说“主啊，主啊，给我们开门”的时候如飞而去，现在太迟了。这句宣判语气庄严：我实在告诉你们；这无异于说：我在怒中起誓，说：他们断不可进入我的安息（诗篇 95: 11），表示他主意已定，他们哑口无言。

最后论到这个比喻的实际应用（第 13 节）：所以你们要警醒。这句话在前面出现过（24: 42），这里重申，要叫我们格外注意。注意：1.我们的责任是警醒，对灵魂的事要格外殷勤谨慎。要醒着，要清醒。2.我们警醒，因为主来的日子我们不知道：因为那日子，那时辰，你们不知道。所以每日每时都要做好准备，一年中不可有一日松懈，一日中不可有一时松懈。要每天都敬畏神，终日敬畏耶和華（箴言 23: 17）。

才干的比喻

14「天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们，15 按着各人的才干给他们银子：一个给了五千，一个给了二千，一个给了一千，就往外国去了。16 那领五千的随即拿去做买卖，另外赚了五千。17 那领二千的也照样另赚了二千。18 但那领一千的去掘开地，把主人的银子埋藏了。19 过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算帐。20 那领五千银子的又带着那另外的五千来，说：『主啊，你交给我五千银子。请看，我又赚了五千。』21 主人说：『好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理；可以进来享受你主人的快乐。』22 那领二千的也来，说：『主啊，你交给我二千银子。请看，我又赚了二千。』23 主人说：『好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理；可以进来享受你主人的快乐。』24 那领一千的也来，说：『主啊，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛，25 我就害怕，去把你的一千银子埋藏在地里。请看，你的原银子在这里。』26 主人回答说：『你这又恶又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛，27 就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候，可以连本带利收回。28 夺过他这一千来，给那有一万的。29 因为凡有的，还要加给他，叫他有馀；没有的，连他所有的也要夺过来。30 把这无用的仆人丢在外面黑暗里；在那里必要哀哭切齿了。』」

这里说的是才干²的比喻，主人把银子托付给仆人。前面那个比喻说的是我们处在等候阶段，这里则说的是我们处在做工阶段。前面说明平时预备的必要性，这里则说明我们要在眼下的工作和事奉中兢兢业业。前面激励我们要多为自己的灵魂着想，这里则激励我们为神益人多作贡献。

在这个比喻里：1.主人就是基督，他是万人的主，是万有的主，特别是教会的主；万有都交在他手里。2.仆人就是基督徒，称为他的仆人。他们生在他家，用他的钱买来，全心称颂他，做他的

¹钦定本将哥林多后书 5: 5 中的“培植”译为“预备”。

²这个比喻中银子的度量单位是他连得，五千银子就是五他连得。而“他连得”一词又有“才干”的意思。

工。这里可能特别指传道人，他们更直接事奉他，也受他差遣。圣保罗常自称是耶稣基督的仆人；参考提摩太后书 2: 24。

这个比喻总的来说论到三件事：

I. 所托付给这些仆人的事；主人把他的家业交给他们，吩咐他们去做工（基督不会让仆人闲着），并留下银子让他们去做工。注意：1. 基督仆人所有的和所领受的，都从他而来，因他们自己一文不值，本身除了罪以外，一无所有。2. 我们从基督所领受的，是为了替他做工。既领受特权，就当殷勤做工。圣灵显在各人身上，是叫人得益处（哥林多前书 12: 7）。3. 我们无论领受什么，为他所用，财产仍是属他的；我们不过是他土地上的佃户，是他百般恩赐的管家（彼得前书 4: 10）。请注意看：

（1）主人为何把家业交给他们：他要往外国去。以弗所书 4: 8 作出了解释：他升上高天的时候，将各样的恩赐赏给人。注意：[1.] 基督升天，好比一个人要往外国去；就是说他故意离开一段时间。[2.] 他去的时候把教会各事安排妥当。因为他要离开，也考虑到他要离开，所以才把教会的真理、律法、应许和权柄托付于人；这些都是所托付、所交托给我们的美事（提摩太前书 6: 20；提摩太后书 1: 14）；他差遣圣灵来帮助他仆人教导并传扬这些真理，倡导并谨守这些律法，仰望并活用这些应许，施行并使用这些权柄。因此，基督在升天时，把他的家业交给教会。

（2）家业如何分配。[1.] 他给他们他连得；按坎伯兰主教¹的算法，一他连得银子折合我们的货币约为三百五十三镑、十一先令又十个半便士。注意：基督所赐的又丰盛又有价值，他的宝血所买赎的不可估量，一点不便宜。[2.] 有的他多给，有的少给；一个给了五他连得，一个给了二他连得，一个给了一他连得，按各人的才干而定。神按他的旨意叫各人能力不同，思维、身体、财产、关系和利益都各不相同，属灵恩赐也各不相同，但各人的能力仍从他而来。请注意看：第一，每人至少得了一他连得，对一个卑微的仆人来说这是不菲的资本。我们的灵魂乃是所托付给我们的他连得，要善加使用。塞内卡在书信集中写道：人有责任造福于周围的人，若有可能，应当造福于许多人；但若不可能，那就少一点，只对和自己关系密切的人，至少要造福于自己。为别人造福的，可算为善。凡要得到自己认可的，都服事他人，因为他养成了有利于他人的习惯。第二，各人所得的不同，因为能力不同，机会也不同。神随己意行事，按着各人的才干给他们银子，有的从事这样的事奉，有的从事那样，互为肢体。家主做好了安排，就往外国去了。主耶稣把大使命交给了众使徒，就不再耽搁，升天了。

II. 各人拿着所托付的，做法却不同；在第 16-18 节有描述。

1. 其中两个仆人做得很好。

（1）他们勤奋忠心：随即拿去做买卖，把所托付给自己的银子拿去做该做的事，投资回报；主人一走，他们就立即开始工作。人若有许多事要做，就当立即开始做，不可浪费时间；每个基督徒都当如此。他们去做买卖。注意：真基督徒是属灵意义上的买卖人。做买卖叫做奥秘，乃是敬虔的奥秘，无人不以为然（提摩太前书 3: 16）；这是生产买卖，有益于自己的心，也有益于他人。这是交易买卖，舍去廉价的，赚得有价值的，乃是智慧的珍宝（箴言 3: 15；马太福音 13: 45）。买卖人既选择经商为业，就努力学习经商，全心全意，倾其所有，以经商为头等大事，靠经商的利润过活。真基督徒也当如此，在信仰的事上兢兢业业；我们经商没有自己的本钱，用的乃是主人的资本。心灵的天赋—理性、技巧和学问，都应当顺应信仰的需要；而世上的所有一财产、信誉、关系、权势和地位，则应当为荣耀基督而用。福音的圣礼以及参加圣礼的机会，连同圣经、传道人、安息日、圣物等，都要妥善使用，达到既定的目的，以此与神相通，并妥善使用圣灵的恩赐和恩典；这就是拿着银子去做买卖。

（2）他们很有果效，用不了多久，所得的资本翻了一倍；那有五他连得的，另外赚了五他连得。我们用银子做买卖，对别人未必都有果效，但对自己还是有果效的；参考以赛亚书 49: 4。注意：殷勤的手在恩典、安慰和善工上富足。在信仰的事上勤快，必大有收获。

¹理查德·坎伯兰（1631-1718）：英国哲学家，彼得伯勒主教。

请注意看：所得的回报与所领受的资本成正比。[1.]神给人五他连得，就指望五他连得的收获；多种的多收。恩赐越大，就越当努力，如同管理大资本的。[2.]神给人二他连得，就只指望二他连得的回报；这对不能发挥大作用的人来说不失为一种安慰；倘若他们倾其所有，最大化利用自己的能力和机会，虽没有其他人收获那样大，也必蒙悦纳。

2.第三个仆人做得很不好（第 18 节）：他去掘开地，把主人的银子埋藏了。这个比喻说不忠心的占三分之一，但从历史上看，我们发现不忠心的远不止这些，十个麻疯病人得了洁净，其中九个把银子埋藏起来，只有一个回来称谢（路加福音 17: 17-18），不忠心的仆人就是只得了一他连得的那个，当然也有许多其他人得了五他连得，却全都埋了起来；他们很有能力，得天独厚，却一点都不用出来。基督似乎在暗示我们：（1）倘若得了一他连得的，把银子埋了要被追讨，那么得了更多却也都埋藏起来的，就更要被追讨。倘若能力小的，因为不妥善使用自己的能力，就要被丢在外面黑暗里，何况人践踏自己得天独厚的条件，你们想，他要受的刑罚该怎样加重呢（希伯来书 10: 29）！（2）人若在神的事上无所事事，往往有才干不用出来。有的为懒散找借口，说自己没有机会事奉神，想做的没有能力做；其实是能做的不愿意做，于是就干坐，一事无成。人若只有一他连得，却仍不去用，那就是懒上加懒。

他掘开地，把银子埋藏了，因怕被偷。他没有挥霍也没有误用，没有贪污也没有浪费，只是埋藏了。金钱好比肥料（我的培根勋爵¹曾如此说），堆在一起无用，撒开了才有用；然而日光之下常有这祸患，就是钱财堆积如山（雅各书 5: 3；传道书 6: 1-2），无人得益；属灵恩赐也是如此，许多人大有恩赐，却不用出来，没能达到领受恩赐的目的。家产万贯的，不用在虔诚爱心的事上；有权有势的，不用权势来倡导信仰；传道人空有行善的能力和机会，却不善用所得的恩赐，这些都是懒惰的仆人，只求自己的事，不顾基督的事。

他把主人的银子埋藏了；若是他自己的银子，说不定就会随心所欲，但我们不论有什么能力和条件，都不属于我们，我们只是管家，是要向主人交账的，银子乃是主人的。此人的同伴殷勤工作，且有果效，他们的热忱本当感动他，可他却仍无动于衷，更该被问罪。别人都在忙碌，我们岂可偷闲呢？

III.开始算账了（第 19 节）。1.没有立即算账，而是过了许久；这不是说主人忘了自己的事，也不是说神的应许耽延（彼得后书 3: 9）；他随时会施行审判（彼得前书 4: 5），但万务都有定期，也都有各自的秩序。2.然而算账的日子还是到了；那些仆人的主人来了，和他们算账。注意：神百般恩赐的管家不久都要交账。我们都要交账——自己的灵魂有何进步，是否利用自己的条件为别人谋利益。参考罗马书 14: 10-11。这里说的是：

（1）忠心的仆人交好账；请注意看：

[1.]仆人前来交账说（第 20, 22 节）：主啊，你交给我五他连得。请看，我又赚了五他连得。主啊，你交给我二他连得。请看，我又赚了二他连得。

第一，基督的忠心仆人都满怀感恩归荣耀给他：主啊，你交给我的银子。注意：1.把从神所领受的，一一记下来，这是美事；记住自己领受了多少，好叫自己知道神对我们的期望，如数交账。2.我们想到自己的有利条件，就当想起神施恩给我们，赐尊荣给我们，把他的家产交给我们，想起神的恩典乃是我们里外所有好处的泉源。事实上，我们为神做得越多，就越要归荣耀给他，因为他使用了我们，是他给了我们能力，得以服事他。

第二，他们把所赚的拿出来，证明自己忠心。注意：凡是神的好管家，都能拿出什么来证明自己殷勤：藉着你的行为，将你的信心指给我看（雅各书 2: 18）。凡是好人，都能显出他的善行来（雅各书 3: 13）。倘若我们在属灵的事上勤奋做买卖，就必看得出来，做工的果效也随着我们（启示录 14: 13）。这不是说圣徒在审判的日子提起自己的好行为；不是的，基督自会提起（第 35 节）；但这表示凡忠心使用自己才干的，可以在审判的日子坦然无惧（约翰一书 4: 17）。值得注意的是那只赚了二他连得的，在交账的时候和那赚了五他连得的一样兴高采烈；这是因为在

¹弗朗西斯·培根（1561-1626）：英国哲学家，政治家。

交账的日子，我们所得的安慰是按照我们的忠心程度，不是按照我们的贡献大小，是按我们的诚意，不是按我们的果效；是按我们心中的正直，不是按我们的机会。

[2.]主人悦纳并称赞他们（第 21, 23 节）。

第一，他称赞他们：好，你这又良善又忠心的仆人。注意：人若勤奋正直，证明自己是耶稣基督良善忠心的仆人，就必在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵（彼得前书 1: 7）。人若在今世认神，荣耀神，神将来也必认他，荣耀他。1.他们的全人要蒙悦纳：你这又良善又忠心的仆人。今天他知道仆人的正直，在审判的时候也必见证他们的正直；而他认为忠心的，就必称他们为忠心的。也许世人责难他们，说他们行义过份（传道书 7: 16），但基督必还他们名誉，称他们又良善又忠心。2.他们的行为要蒙悦纳：干得好¹！基督称那些做得好的为良善的仆人，也唯有做得好的，才称为良善的仆人，因为寻求荣耀、尊贵是本着恒心行善（罗马书 2: 7）；若寻求，就必寻见；若行善并且行得好，就必得称赞。有的主人很阴郁，仆人虽做得好也不愿称赞他们，不责备就不错了，但基督称赞仆人做得好；不论世人是否称赞他们，有基督称赞他们；而我们若得了主人的称赞，是否得同伴的称赞就变得不重要了；倘若主人说：干得好！我们就喜乐，人的评论不过是小事；自我称赞不算什么，别人称赞也不算什么，重要的是主的称赞。

第二，他赏赐他们。基督忠心的仆人不只是得称赞，他们因信心所做的工夫，因爱心所受的劳苦（帖撒罗尼迦前书 1: 3）都必得回报。

这里通过两方面来表达他们得奖赏。

1.一方面的奖赏与这比喻相吻合：你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理。在王宫或在大家庭，忠心的仆人得高升，是很常见的。注意：仆人表现好，基督这位主就给他们高升。凡荣耀他的，基督就多多赐他尊荣：冠冕（提摩太后书 4: 8），宝座（启示录 3: 21），国度（25: 34）。今世是乞丐，在天堂却必作王。正直人要掌权，基督的仆人都王。

请注意看所做的工和所得的赏赐不成比例；圣徒荣耀神，所做的极为有限，但神赐尊荣给他们，却是方方面面。我们从神领受的使命，在今世为他所做的工，与摆在我们面前的喜乐相比，简直微不足道。把我们的事奉、苦难、贡献、善行、进步统统加在一起，也不过屈指可数，近乎无有，与那即将显现的荣耀日子相比，真是不值得一提。

2.另一方面的奖赏超出了这个比喻的范畴，直接关乎这比喻的意义所在：可以进来享受你主人的快乐。注意：（1）蒙福的世界乃是喜乐的世界，不只是擦干一切眼泪，而是一切安慰的水源都要开启，一切喜乐的泉源都要打开。得以瞻仰神的荣美，全然圣洁，又与蒙福的圣徒同聚，那必是全然喜乐。（2）这是主人的快乐，是他亲自买来、亲自为他们预备的；这是赎民的喜乐，是救赎主所买来的。这快乐救赎主已经得着，就是他轻看羞辱、忍受了十字架的苦难的时候所摆在前面的喜乐（希伯来书 12: 2）。他自己是这喜乐的泉源和中心。这是耶和华的喜乐，因这是以耶和華為乐（以赛亚书 58: 14），他是我们的喜乐。亚伯拉罕的管家极为忠心，但亚伯拉罕仍不愿以他为后嗣（创世记 15: 3）；基督却允许他忠心的管家进来享受快乐，与他同为后嗣。（3）得荣耀的圣徒必进来享受这快乐，全然享受，丰富享受，好比后嗣长大成人接收产业，又好比那些预备好的进去坐席。今天，主的快乐进入圣徒心里，有圣灵为凭据；在不远的将来，他们要进入主的快乐，直到永永远远。

（2）懒惰的仆人交坏账。请注意看：

[1.]他道歉（第 24-25 节）。虽只有一他连得，也要为之交账。交账时不可推说自己领受得少。所交的也不会超过我们所领受的，但我们所领受的，都必交账。请注意看：

第一，他的自信，交账时以为很有道理，说：“请看，你的原银子在这里；我虽不像他们赚了钱，但这钱也没有少。”他以为这样就可蒙混过关，虽得不到称赞，至少不会受责备。

注意：许多人在去审判席的路上自信满满，以为自己理由十足，孰不知那都是徒然轻浮的。懒散之人不愿替神做工，却指望与那些在信仰的事上兢兢业业的人同等待遇。正所谓：懒情人看自己

¹钦定本将第 21 节和第 23 节中的“好”译为“干得好！”

比七个善于应对的人更有智慧（箴言 26: 16）。这个仆人以为交账时可以过关，因为他可以说：你的原银子在这里：“主啊，我没有挥霍你的钱财，没有浪费时间，没有干犯安息日，也不反对传道人 and 他们的教导；主啊，我没有对不起圣经，没有蓄意嘲讽信仰，没有滥用职权逼迫义人；我没有自暴自弃，没有浪费在宴乐之中，自知也没有伤害过任何人。”许多人自称基督徒，却把进天堂的指望寄托在这样的账上；而这一切都只不过是：你的原银子在这里；好像主人并无要求，也并无指望。

第二，他的坦白，承认自己把银子埋了起来：我把你的银子埋藏在地里。他的语气仿佛这不是什么大错，甚至仿佛还值得表扬，因为他很聪明，把银子藏在可靠的地方，没有风险。注意：审判的日子被定罪，这样的大事往往被看作小事。也可理解为：当审判的时候，懒散的仆人被定罪是轻而易举的，因为连他自己都意识到有错；不必费工夫取证，他们必然绊跌，被自己的舌头所害（诗篇 64: 8）。

第三，他的借口：我知道你是忍心的人，我就害怕。对神心生善意，就生出爱来，叫人又良善又忠心；但若对神心生恶意，就生出怕来，叫人又恶又懒。

1. 他的借口表现出敌对情绪：我知道你是忍心的人。这好比以色列家所说的恶言：主的道不公平（以西结书 18: 25），于是就转守为攻。人的愚昧倾败他的道，随后像是要补过一样，他的心也抱怨耶和华（箴言 19: 3）。这是掩盖自己的过犯，像亚当一样，暗暗把自己的过犯怪在神的头上：你所赐给我的女人（创世记 3: 12）。注意：属世的心很容易对神心生恶念，并且因着这些恶念，就在恶道上越来越刚硬。请注意看他说话何等自信：我知道你是忍心的人。他怎么知道呢？我们的列祖见他有什么不义吗（耶利米书 2: 5）？他在什么事上使我们厌烦（弥迦书 6: 3）？他可曾向我们做了什么事？可曾拖欠了我们的工钱？他岂向我们作旷野呢？或作幽暗之地呢（耶利米书 2: 31）？神管理世界这么久，却能比撒母耳更加理直气壮：我欺负过谁，虐待过谁吗（撒母耳记上 12: 3）？世人岂不都知道吗？他绝不是忍心的主，反倒是遍地满了耶和华的慈爱（诗篇 33: 5）；他决不是没有种的地方要收割，反倒是多多撒种却不收割。他叫日头照照歹人，降雨给不义的人（5: 45），叫他们饮食饱足，满心喜乐（使徒行传 14: 17），他们还要对神说：离开我们吧（约伯记 22: 17）！仆人这句话表现出恶人对神常有的怨言，仿佛他们犯罪灭亡，都是因为神拒绝施恩给他们；而实际上，凡真心领受普通恩典的，从来没有人因为缺乏特殊恩典而沉沦；也从来没有人能指出神为这不结果子的葡萄园所做之外，还有什么可做的（以赛亚书 5: 4）。神不会只要砖，却不给做砖的草；决不会，圣约中所要求的，也就是圣约中所应许的；倘若我们灭亡，那都是咎由自取。

2. 他的借口表现出奴仆的心态：我就害怕。这种惧怕心理源自对神的误解，在神看来最不值得、也最能阻碍我们向他负责的，莫过于奴仆般的惧怕。这种心理是捆绑，是折磨，与最大的诫命所要求的全然的爱背道而驰。注意：若以为神是忍心的，就会不愿事奉他，即使事奉也浑身不自在。若以为神很难伺候，徒然服事他，就对信仰没有一点好处。

[2.] 主人回应他的道歉。他的辩词不能成立，不仅被推翻，还要反过来证明他的不是，叫他哑口无言；这里我们见到他的罪状，以及他被定罪。

第一，他的罪状（第 26-27 节），有两条。

1. 懒：你这又恶又懒的仆人。注意：懒仆就是恶仆，主人也要算他为恶仆；做工懈怠的，与浪费人为弟兄（箴言 18: 9），前者是神所吩咐的不去做，后者是神所禁止的反倒去做。人若在神的事上马马虎虎，与那些在魔鬼的事上很起劲的人相似。常言道：不做好事，当视为大错。忽略不做就是犯罪，并且要受审判；懒为恶开道；他们都偏离正路，一同变为污秽；并没有行善的，连一个也没有（诗篇 14: 3）。屋子清干净，污鬼就住进来。人若在灵魂的事上懒惰，就不仅仅是懒惰这么简单；参考提摩太前书 5: 13。人睡着的时候，仇敌就来撒稗子。

2. 自相矛盾（第 26-27 节）：你既知道我没有种的地方要收割，就当把我的银子放给兑换银钱的人。注意：罪人对神的偏见又错谬又不义，不但不能成为自己又恶又懒的借口，反而要加重自己的罪名。这句话可有三种理解：（1）“即便我是忍心的主人，你岂不更应当勤奋谨慎，讨我的喜悦吗？即便不为爱心，也当出于畏惧，岂不该管好自己的事吗？”神既是烈火，我们更当谨慎服

事他。(2)也可这样理解：“你既以为我是忍心的主人，不敢拿银子去做买卖，怕赔了本，你就该把银子交给兑换银钱的，或交给金匠，或存银行，到我来的时候，即便没有做买卖赚大钱（像其他仆人那样），至少也可赚小钱，赚点利息，可以连本带利收回。”这种做法似乎是当时常见的，救主并不禁止。注意：当做的事若不能做或不敢做，日后若证明我们能做的或敢做的却没有做，那时就没有借口了。即便不敢冒险做又难又危险的事，又岂能以此为由，不去做又安全又容易的事呢？做一点总比什么都不做要强些；即便没有勇气做大事，也应该在小事上证明自己的诚意；何况我们的主决不藐视这日的事为小（撒迦利亚书 4: 10）。(3)也可这样理解：“即便我没有种的地方要收割，这与你无关，因为我在你身上是撒了种的，这他连得银子是我托付给你的，你不能只是保存，应当利用起来。”注意：在交账的日子，又恶又懒的仆人必没有借口，轻浮的辩词必被驳回，哑口无言；凡自以为义的，到时必一句话也说不出。

第二，懒惰的仆人被定罪。

1. 银子要被夺去（第 28-29 节）：夺过他这他连得来。银子原是主人按己意分配，但这次他是以审判者的身份来分配；他从不忠的仆人那里夺过银子，为的是惩罚他，给了忠心的仆人，为的是赏赐他。这部份比喻的含义可在宣判的缘由中看出（第 29 节）：因为凡有的，还要加给他。

(1) 这可应用在今世的福份，就是世上的财富。这些东西托付给我们，用来荣神益人。人若拥有财富，又作荣神益人之用，就会得着更多；也许是财富本身更多，至少是安慰更多，更美的事更多；但若没有财富，就是有财富却好像没有，不能吃用，不能用来做好事（常言道：吝啬鬼拥有财富，却像没有拥有），就把他的财富夺去。所罗门解释说：有施散的，却更增添；有吝惜过度的，反致穷乏（箴言 11: 24）。施舍给穷人好比用我们的银子做买卖，回报极为丰盛；坛里的面，瓶里的油都必加增；但人若吝啬，没有爱心，到头来所得的财富就因遭遇祸患而消灭（传道书 5: 13-14）。有时神按他的旨意，把不行善的人手里的财富奇妙地转给行善的人。经上说：人以厚利加增财物，是给那怜悯穷人者积蓄的（箴言 28: 8）。参考箴言 13: 22；约伯记 27: 16-17；传道书 2: 26。(2) 这也可应用在蒙恩的途径。人若不懈努力，把握机会，神就叫他们富足，在他们面前给他们一个敞开的门（启示录 3: 8）；但人若不知道眷顾的日子，就看不见属于他们平安的事。你若不信，且往示罗去察看（耶利米书 7: 12）。(3) 这也可应用在一般的圣灵恩赐。人若得了属灵恩赐，又用来行善，就必得着更多；恩赐越用越丰富，越用越明亮；在信仰的事上做得越多，就越能做；但人若得了恩赐不以为然，不按自己的能力发挥作用，所得的恩赐就会生锈退化，像不加柴的火，渐渐熄灭。心灵深处若没有活泼的恩典原则，所得的一般恩赐就要被夺去，好比愚拙的童女用完了灯油（第 8 节）。正如撒迦利亚书 11: 17 所警告的那样：无用牧人的膀臂懒懒地交叉在胸前，到头来必全然枯干，他的右眼慵懶地闭上，或故意闭上，到头来也必昏暗失明。

2. 他要被丢在外面黑暗里（第 30 节）。

(1) 这里称他作无用的仆人。注意：懒惰的仆人将被当作无用的仆人；这样的人达不到世界的目的，达不到出生或受洗的目的，在荣神益人或自身灵魂得救的事上不起一点作用。懒惰的仆人好比枯萎的肢体，好比园子里不结果子的树，好比蜂房里懒散的雄蜂，毫无作用。从某种意义上说，我们都是无用的仆人（路加福音 17: 10），不能使神有益（约伯记 22: 2）。但对别人，乃至对自己，都应该起作用；如若不然，基督就不认我们是他的仆人；不做坏事还不够，还要做好事，要结果子，神虽不因此得益，却因此得荣耀；参考约翰福音 15: 8。

(2) 他的下场是：丢在外面黑暗里。这里正如先前论到忠心的仆人，救主不可思议地离开比喻本身，进入比喻的含义，这也是整个比喻的关键所在：丢在外面黑暗里，在那里必要哀哭切齿了，这样的话在基督的谈话里，常用来形容被定罪之人在地狱的惨状。[1.] 他们的处境十分可悲，乃是外面黑暗。黑暗极为不舒服，极为可怕，乃是埃及十灾之一。地狱里有黑暗坑（彼得后书 2: 4）。黑暗中无人能做工（约翰福音 9: 4），对懒惰仆人来说是最恰当不过的刑罚。这是外面的黑暗，在天堂的光之外，耶和华的喜乐之外，筵席之外；而忠心的仆人则要以耶和華為乐。参考 8: 12；22: 13。[2.] 他们的处境十分悲哀；有哀哭，表示极大的伤痛，又有切齿，表示极大的烦恼和愤怒。这就是懒惰仆人的份。

最后的审判

31「当人子在他荣耀里、同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。32 万民都要聚集在他面前。他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般，33 把绵羊安置在右边，山羊在左边。34 于是王要向那右边的说：『你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国；35 因为我饿了，你们给我吃，渴了，你们给我喝；我作客旅，你们留我住；36 我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。』37 义人就回答说：『主啊，我们甚么时候见你饿了，给你吃，渴了，给你喝？38 甚么时候见你作客旅，留你住，或是赤身露体，给你穿？39 又甚么时候见你病了，或是在监里，来看你呢？』40 王要回答说：『我实在告诉你们，这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。』41 王又要向那左边的说：『你们这被咒诅的人，离开我！进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！42 因为我饿了，你们不给我吃，渴了，你们不给我喝；43 我作客旅，你们不留我住；我赤身露体，你们不给我穿；我病了，我在监里，你们不来看顾我。』44 他们也要回答说：『主啊，我们甚么时候见你饿了，或渴了，或作客旅，或赤身露体，或病了，或在监里，不伺候你呢？』45 王要回答说：『我实在告诉你们，这些事你们既不做在我这弟兄中一个最小的身上，就是不做在我身上了。』46 这些人要往永刑里去；那些义人要往永生里去。」

这段经文形容末日的最后审判过程，其中有些段落是寓言性的，譬如分别绵羊山羊，以及审判者和被审判者之间的对话，然而这番话没有比喻的线条，所以应当视为最终审判的轮廓，而不是比喻，看来是解释先前的比喻。这里说的是：

I. 审判者坐在审判席上（第 31 节）：当人子降临的时候。请注意看：

1. 将来必有审判；人人都要按在这试炼的世界所做的，本着永远福音的条例受审判，或进入永乐，或进入永刑，或赏或罚。
2. 最后的审判已经交给人子，因神要藉着他审判世界（使徒行传 17: 31），并且审判的事都交给了他，那日的审判也交给了他。这里和其它经文一样，在说到最后审判时都称基督为人子，因为他要审判世人（他既有人性，审判世人就再合适不过）；又因为他奇妙地降卑为人，成了人子，就必在那日得奖赏，升为高，并使人性得着尊荣。
3. 基督降临审判世界，这一幕必将十分壮观荣耀。亚基帕和百妮基进入审判席的时候大张声势（使徒行传 25: 23），那不过虚张声势（正如原文所表达的那样）。基督进入审判席则是真正的荣耀：那时，公义的日头升到正午，世上的万王之王要展现他荣耀国度的丰盛以及他卓越的风采；今天圣徒所相信的，到那日万民都要看见：他诚然就是神荣耀所发的光辉（希伯来书 1: 3）。他不但要在父的荣耀中降临，也要以中保的身份，在他自己的荣耀中降临；他第一次来被密云所遮蔽，第二次来则是驾着荣耀的彩云。基督告诉门徒他将来必得荣耀，这也许能帮助他们不致在十字架前跌倒，而他降临则是要除去十字架的羞辱和苦难。
4. 当基督在荣耀中降临、审判世界的时候，他要带着众圣天使同来。荣耀的人子后面跟着一大批荣耀的随从，不只是服事他，也是他行公义的使者；他们必与他同来，不只是增加气氛，也是服事他。他们要宣告开庭（帖撒罗尼迦前书 4: 16），招聚选民（24: 31），捆绑稗子（13: 40），见证圣徒得荣耀（路加福音 12: 8），也见证罪人受惩罚（启示录 14: 10）。
5. 然后他要坐在荣耀的宝座上。如今他与父神同坐宝座，乃是恩典的宝座，我们都可坦然无惧前来；这是掌权的宝座，是他祖大卫的宝座，也是祭司的宝座；而到了审判的日子，他要坐在荣耀的宝座上，乃是审判的宝座。参考但以理书 7: 9-10。所罗门的宝座虽在列国中没有可比的，也必相形见拙。基督在肉身的日子里，被人当作犯人出现在被告席上；而当他再来时，他就要坐在审判者的座位上。

II. 人人都要出庭在他面前（第 32 节）：万民都要聚集在他面前。注意：审判日的审判是普世性的审判。人人都要被传唤到基督宝座前，包括各个年龄层，各个历史时期，世界各地，哪怕是最边远的角落，住在全地的、出自同一血脉的万国万民。

III.那时，宝贵的和下贱的要被区分出来的：他要把他们分别出来，好比收割时将稗子从麦子里分出来，在岸上把好鱼和坏鱼分别出来，又好比在打谷场将谷物和糠秕分别出来。如今恶人和虔诚人同国，同城，同教会，同家庭，不容易分辨；有的是圣徒软弱，有的是罪人伪装，看起来差不多；可到那日，他们要被分别出来，永远分开；那时你必归回，将善人和恶人分别出来（玛拉基书 3: 18）。在这个世界不能分别（哥林多前书 5: 10），也无人可以分别（13: 29），唯有主知道谁是属他的，他能分别。并且他分别起来准确无误，最平淡无奇的圣徒也不会遗失在罪人群里，最道貌岸然的罪人也不能藏在圣徒群里（诗篇 1: 5），人人都要去各自的地方。这里比作牧人区分绵羊和山羊，引自以西结书 34: 17: 看哪，我必在羊与羊中间、公绵羊与公山羊中间施行判断。注意：1.耶稣基督是大牧者；今天他像牧人喂养羊群，并要在不远的将来把属他的和不属他的区分出来，好比拉班把他的羊从雅各的羊群中分出来，相离三天的路程（创世记 30: 35-36）。2.虔诚人好比绵羊：单纯、温顺、忍耐、发挥作用；恶人好比山羊，乃是卑劣的种类，其臭无比，不受管教。白天绵羊和山羊在同一片草地上吃草，可到了夜间则被关进不同的羊圈。他要把绵羊安置在右边，山羊在左边（第 33 节）。基督赐尊荣给虔诚人，好比我们对右手边的表示尊敬；而恶人则要永远蒙羞；参考但以理书 12: 2。这里没有说他要把富贵的安置在右边，贫穷的在左边，也没有说把有学问的、上流的安置在右边，没有学问的、被轻看的在左边；而是虔诚的在右边，恶人在左边。其它的阶层界限都要除去，唯有圣徒和罪人、成圣的和不成圣的之间的区别要存到永远，世人的永远归宿也由此来决定。恶人在世追求左边的福份，追求荣华富贵，他们的归宿也要在左边。

IV.左右两边各自的审判过程。

1.关于右边的虔诚人。他们的案件率先进行，好叫他们在基督审判恶人时当顾问；而恶人看见亚伯拉罕、以撒和雅各得进天堂，就更痛苦无比；参考路加福音 13: 28。请注意看这里：

（1）虔诚的要得荣耀，不但被判无罪，还要升为高，得奖赏（第 34 节）：王要向那右边的说。那位大牧者（表示他和蔼可亲）在此说成是王，表示他宣判时的威严；君王的话一出，句句都带有权柄。这个判决有两点：

[1.]认定圣徒都蒙神赐福：来吧¹，你们这蒙我父赐福的。第一，他宣告他们是蒙福的；他说他们蒙福，他们就真蒙福了。他们在律法的咒诅下多有艰难，但基督既救赎了他们，得以脱离律法的咒诅，并为他们买来了福份，就在此吩咐赐福给他们。第二，他宣告他们是蒙他父赐福的；被世人所羞辱所咒诅，却蒙神赐福。就如圣灵荣耀圣子（约翰福音 16: 14），照样圣子也荣耀圣父，以他为圣徒得救的源头；我们属天的福份都从主耶稣基督的父神而来；参考以弗所书 1: 3。第三，他呼唤他们说：来吧！这实际上就是说：“欢迎你们，一万个欢迎，欢迎你们来领受我父所赐的福份；到我这里来，与我永远同在；你们这些跟从我背十字架的，现在可以与我一同戴上冠冕。我父所赐福的都是我心所爱的，与我分离太久了；来吧，到我怀里来，接受我最亲密的拥抱！”在那日，圣徒心里充满何等样的喜乐啊！今天我们坦然来到施恩座前，到那时我们就要坦然来到荣耀的宝座前。来吧！这句话好比伸出来的金杖，应允把国的一半赐给我们（以斯帖 5: 3）。今天圣灵藉着真道说：来！新妇藉着祷告说：来（启示录 22: 17）！结果就是甜蜜相通；然而当王说：来吧！永远的福乐就成全了。

[2.]圣徒蒙允准进入父的福份和国度：可来承受那创世以来为你们所预备的国。

第一，他们所享受的福乐丰丰富富；这是他说的，他既为他们买了来，自己又得着了，所以他全然知晓。

1.这是一个国；国被认为是世上最宝贵的财富，包括富贵和尊荣。凡承受国的，都头戴荣耀冠冕，享受宫廷乐趣，征收地方财富，但这不过是稍稍有点像天上圣徒的福乐。今天他们是乞丐，是囚犯，被当作万物的渣滓，到那时必承受一个国；参考诗篇 113: 7；启示录 2: 26-27。

2.这国要预备；其中的福份一定很大，因为这是神永恒谋略的产物。注意：圣徒在荣耀的国度享福，需要极大的预备。圣父因着爱为他们筹划，又凭他的智慧和能力提供给他们。圣子为他们买

¹钦定本将第 34 节中王说的话译为：来吧！你们这蒙我父赐福的……

了来，并且先行进去，为他们预备地方（约翰福音 14：2）。赐福的圣灵既预备他们承受神国，实际上也是为他们预备神国。

3. 这国是为他们所预备的。这表示：（1）这福乐恰到好处，为灵魂的本体量身定做，也为成圣灵魂的新本体量身定做。（2）他们在国中的属性和利益。这国专门为他们预备，不只是为他们那一类人，而是专门为你，点名为你，特别为你，因成圣蒙拣选得救的人。

4. 这国是创世以来就预备的。时间尚未开始，这福乐就已为圣徒预备，乃是来自永远；参考以弗所书 1：4。最后执行的，就是起初所计划的。无穷的智慧从创世以来就已命定圣徒永远得荣耀：凡事都是为你们（哥林多后书 4：15）。这也可理解为起初的创世之工（创世记 1：1）就是预备这福地，作为蒙福之人的座位和居所。大地的根基立定的时候，在天和天外的天，晨星一同歌唱（约伯记 38：4-7）。

第二，他们所担任的职位很好，要来承受。我们所承受的，不是自己买来的，纯粹是神的作为（如律师们所言¹）。是神让他们成为后嗣，成为天堂的后嗣。我们以儿子的身份来承受：既是儿子，就为后嗣（加拉太书 4：7）。承受权乃是最甜蜜、也是最有确据的权利，就如迦南地的承受权，代代相传，不会超过禧年的限定。天上的产业也是如此，不可撼动，不能夺去。圣徒在今世好比后嗣尚未成年，受管于世俗小学之下，直等他父亲预定的时候来到（加拉太书 4：1-3）；今天他们藉着恩典有继承权，到那时就要完全拥有。来吧！来承受产业！

（2）这一切的缘由（第 35-36 节）：因为我饿了，你们给我吃。我们不能由此推断天堂福乐是因为我们的好行为，仿佛有什么内在的价值或美德；我们的好处不在神以外（诗篇 16：2）。但很明显，耶稣基督审判世界所用的准则，就是他管理世界所用的准则，所以他赏赐凡遵行他律例的人；这里提到他们的顺服，不是说这是他们该得的，乃是证明他们在基督里有份，在他所买赎的范围内。天堂的福乐要判给顺服的信徒，不是按他们的义行，行为和奖赏不成比例，而是按神的应许，由耶稣基督所买来，并且其中的益处有一定的条件和限定。承受权乃是买来的，是所应许的，而顺服不过是承受者的个人资质。一份遗嘱按一定的条件设立，条件一旦按立遗嘱人的意愿得到满足，遗嘱就生效；尽管承受权纯粹是基于遗嘱本身，但也需要条件满足；这里也是如此。凡顺服基督并且恒久忍耐行善的，基督就为他们永远的救恩创始成终。

这里所提到的好行为就好比我们常说的，施舍帮助穷人的行为；其实许多在右边的，并无能力给饥饿的吃，给赤身的穿，连他们自己的吃穿都要仰赖别人的施舍；但这里以诚实顺服为例，代表一切好行为，并且从广义上教导我们基督信仰就是凭爱心的信心行为：藉着你的行为，将你的信心指给我看（雅各书 2：18）；将来交账的时候最为看重的，莫过于今天的好行为，结出公义的果子。这里所形容的好行为包括三点，凡得救的都应当具备这三点。

[1.] 刻苦己心，轻看世界：世上之物不过是帮助我们行善捐输；而没有能力行善捐输的，也应当表现出同样的性情，心满意足，甘愿贫穷。唯有向世界死，才配进天堂。

[2.] 爱弟兄；这乃是最大诫命的第二条，是成全律法，也是为永恒之爱的世界做准备。要随时甘心行善，以此证明这样的爱，且要行出来；好心愿若没有好行为，那就是嘲讽；参考雅各书 2：15-16；约翰一书 3：17。凡没有能力行善捐输的，应当在其他方面表现出相同的性情来。

[3.] 信靠耶稣基督。为基督的缘故帮助穷人，出于爱基督的缘故，并且定睛在基督身上，这样的人的赏赐。这使得好行为锦上添花，因我们藉着好行为服事主基督，为自己也为别人；参考以弗所书 6：5-7。凡奉主耶稣的名所做的好行为必蒙悦纳；参考歌罗西书 3：17。

我饿了，指的是我的门徒或跟随我的人饿了，可能是仇敌逼迫所致，也可能是出于天意，这时义人和恶人的遭遇相同；你们给我吃。注意：第一，神按自己的意思，给世上百姓的境遇各有不同，有的有能力接济穷人，也有的需要接济。以天上的粮为筵宴的，反倒又饥又渴，缺乏每日供应，这不是新事，因为他们以神为乐，在世是寄居的；穿戴基督的，反倒衣不蔽体，疾病缠身，这也不是新事，因为他们虽在牢笼，基督已经叫他们得自由。第二，按自己所能行善捐输，这是

¹英国律师口头禅：凡超出人所能控制的事件，都被说成是“神的作为”。

得救所必需的，在审判的日子尤其体现出来，超出人们想象；这些能证明我们的爱，证明我们顺服基督的福音；参考哥林多后书 9: 13。人若没有怜悯之心，审判的时候也得不到怜悯。

义人谦逊，不愿以此为由，但审判者自己却作出了解释。

1. 义人提问（第 37-39 节）。这不是说他们不愿承受天国，不是羞于自己的好行为，也不是良心不能证明，而是：（1）一种寓意的表达，意在强调这至大的真理，就是基督十分看重爱心行为，特别喜悦自己的百姓因他的缘故得到善待。也可理解为：（2）表示得荣耀的圣徒见自己微不足道的服事得到高度赞扬，且得到丰厚赏赐，难免受宠若惊：主啊，我们什么时候见你饿了，给你吃？注意：蒙恩的心灵不看重自己的好行为，与那即将显现的荣耀相比，简直不足挂齿。与那些说“我们禁食，你为何不看见呢（以赛亚书 58: 3）”之人的性情完全不同。天上的圣徒都希奇自己居然在天上，希奇神居然看得起他们，看得起他们的服事。拿但业听到基督称赞他，就红着脸说：你从哪里知道我呢（约翰福音 1: 47-48）？参考以弗所书 3: 20。“我们什么时候见你饿了？我们常见到穷人受苦，什么时候见到你了？”注意：基督在我们身边，远超过我们想象；主就在这里，藉着他的话语，他的圣礼，他的传道人，他的灵，甚至藉着穷人，而我们却不知道：你在无花果树底下，我就看见你了（约翰福音 1: 48）。

2. 审判者亲自解释（第 40 节）：这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。当审判的日子：（1）圣徒的好行为都要被纪念，没有一样被轻看，哪怕是一杯凉水（10: 42）。（2）圣徒的好行为对他们大大有利。基督包容他们的软弱，自然也称赞他们的服事。

凡是给饥饿的吃、给赤身的穿，基督就大大赏赐他们；但虔诚困乏、没有能力接济别人的怎么办呢？他们会被关在门外吗？不会。[1.] 基督必认他们为弟兄，哪怕最小的；他称他们为弟兄也不以为耻（希伯来书 2: 11），不觉得自降身价。他升到高天的荣耀中，却不会不认他的穷亲戚；拉撒路在他的怀里，是朋友，是弟兄。他也必这样认他们；参考 10: 32。[2.] 凡善待他们的，他就当作是善待他：就是做在我身上，表示他不但尊敬接济人的富人，也尊敬被接济的穷人。注意：基督体恤百姓的疾苦，以他们的利益为自己的利益；他们被接纳，被爱，被承认，就视作自己被接纳，被爱，被承认。基督若在我们中间穷乏，我们会如何接济他呢？基督若下了监，我们会去看他几回呢？那些用自己的财物供给基督的（路加福音 8: 3），真令人羡慕。凡有穷圣徒穷传道人的地方，就有基督在他们里面，接受我们的捐助；这些捐助都要算在他的账上。

2. 这里说的是左边恶人的审判过程。我们可从中看见：

（1）向他们宣告判决（第 41 节）。被放在左边，这本身就是一种耻辱，但这还不够，他还要说：你们这被咒诅的人，离开我！每个字都叫人震惊，好比西奈山上的号角声，震耳欲聋，越来越可怕，没有一丝安慰。

[1.] 只要靠近基督，即便是他不悦，心也稍安；但他却不允许恶人靠近他：离开我！今世常有人呼召他们到基督那里来得生命，得安息，但他们不听；现在不得不离开基督，不准到他跟前来，这是公平的。“离开我！离开美善的泉源，离开救主，再也没有得救的指望；我不会再向你们说什么，也不会做什么。”今天他们对全能者说：离开我们吧（约伯记 22: 17）！到那时，他也必拣选迷惑他们的事（以赛亚书 66: 4），对他们说：离开我！注意：离开基督真是地狱的地狱。

[2.] 倘若必须离开，离开基督，至少会有一句祝福的话、一句温和怜悯的话吧？没有：你们这被咒诅的人，离开我！人若不愿到基督面前来承受福份，就必在咒诅下离开他，人若犯了律法，律法的咒诅就落到他头上；参考加拉太书 3: 10。他们既喜爱咒诅，咒诅就临到他们。不过请注意：义人称为蒙父赐福的，因为他们的福份完全出于神的恩典和赐福，但恶人却称为你们这被咒诅的，因为他们被定罪是出于自己。难道神卖了他们吗？没有，是他们自己卖了自己，自己落在咒诅之下；参考以赛亚书 50: 1。

[3.] 倘若必须离开，且在咒诅下离开，能否去往比较安逸的安息所在呢？为自己沉沦而哀哭，不是已经够悲惨的吗？不能，不仅要沉沦，还要经受沉沦的刑罚；要离开，进入永火里去，受折磨，像烈火烧身那样痛苦，并且有过之无不及。这火是永在之神的烈怒，落在有罪的人头上，以罪人的良心为燃料。我们的神是烈火，罪人立刻落在他手里；参考希伯来书 10: 31；罗马书 2: 8-9。

[4.]倘若必须进到火里去，至少会有一些光，火势会温和一些吧？不能，这是预备好的火，是早已预备好的折磨（以赛亚书 30: 33）。罪人被定罪，经上常将之说成是神的能力：把他们丢在地狱（彼得后书 2: 4）。神在忿怒的器皿上彰显他的权能；他们要永远沉沦，离开主的面和他权能的荣光（帖撒罗尼迦后书 1: 9）。由此可见，被惹怒的神必叫惹怒神的人生不如死。

[5.]倘若必须进到火里去，且是预备好的火，至少是暂时的、只是经过吧？不，神的烈火乃是永火；要不断吞噬不灭的灵魂，永不熄灭；既因永在之神的忿怒所燃烧，所以永不熄灭；不再有怜悯，不再有恩典，所以永不熄灭。要一滴水凉凉舌头都不可能，何况是浇灭这火的水呢！

[6.]倘若必须落得如此下场，能否有好一点的人作伴呢？不，只有魔鬼和他的使者为伴；这些都是不共戴天的仇人，导致他们落得这样下场、且因此洋洋得意。他们生前服事魔鬼，如今被判与魔鬼同住，这是公平的；好比生前服事基督的，如今与基督同在。住在闹鬼的屋里已然极其可怕，何况要与魔鬼永远为伴呢？请注意看：第一，基督表示魔鬼当中有个王，乃是领头叛逆的，其余的都是他的使者，他的爪牙，助他维持魔鬼的国。到那日，基督和他的使者要胜过那龙和他的使者（启示录 12: 7-8）。第二，这里说那永火主要不是为恶人预备的（天国乃是为义人预备），原本是为魔鬼和他的使者预备的。倘若罪人与撒但为伍，放纵情欲，就有份于为魔鬼和他的使者所预备的永火，并且只能怪自己。加尔文对此的注释是：所以被定罪的人所受的折磨，乃是为魔鬼和他的使者所预备，所有逃脱的指望全然剪除；魔鬼和他的使者早已是无底坑里的囚犯，地上的虫岂能逃脱呢？

（2）判决的缘由。神的审判都是公义的，并且他的公义要在审判中彰显出来。他乃是审判者，诸天必表明他的公义（诗篇 50: 6）。

[1.]他们的罪名以及判决的依据，都是因为疏忽，正如在先前的比喻里，仆人被问罪，不是因为浪费银子，而是因为把银子埋起来；这里也一样，他没有说：“我饥渴，因为你们夺去我的食物和水；我无家可归，因为他们赶逐我；我赤身，因为他们夺去我的衣服；我下监，因为你们把我关起来；”而是说：“我在困境中，你们却自私，只顾自己安逸愉悦，只顾自己干活，不愿花钱，没有服事我，没有接济我帮助我。你们就像那些在锡安享受安逸的美食家，不为约瑟的苦难担忧（阿摩司书 6: 4-6）。”注意：千万人沉沦，皆因疏忽。

[2.]他们忽略接济穷人。他们被问罪，不是因为忽略祭物和燔祭（这些他们做得很多；诗篇 50: 8），而是因为忽略了律法上更重的，就是公义、怜悯、信实（23: 23）。亚扪人和摩押人不准入会幕，因为他们没有拿食物和水在路上迎接以色列民（申命记 23: 3-4）。注意：不接济穷人乃为大罪。即便赏赐的指望不足以使我们接济穷人，也当因惧怕审判而为之，因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判（雅各书 2: 13）。请注意看：他没有说：“我病了，你们没有医治我；我下监，你们没有来救我（也许这些他们做不到）；”而是说：“你们不来看顾我；你们本当看顾。”注意：到审判的日子，罪人要被定罪，因为没有做能力范围内的善事。只因没有爱心，所遭受的下场如此可怕，何况是逼迫人的，他们的下场岂不更加可怕吗？

第一，被定罪的对这样的判决不服（第 44 节）：主啊，我们什么时候见你饿了，或渴了？罪人被定罪，虽无法申辩脱身，却仍徒然找借口。1.他们申辩的口气显得急急忙忙，省略了许多话，像是急匆匆的人：我们什么时候见你饿了，或渴了，或赤身露体？他们不想重复自己的罪名，因知自己果然有罪，无法承受审判的惊恐；审判者也不给他们时间提出那不成立的申辩，那不过是（用我们的话说）藐视法庭。2.他们申辩的内容表示自己该知道的不知道，如今才知道，已经太迟了。凡轻看并且逼迫穷基督徒的，都不承认他们这是轻看基督，逼迫基督；他们从来没想冒犯他，也不觉得会是这样的大事。他们以为所轻看的不过是一群穷人，又软弱又愚拙又可鄙，无碍于信仰；然而凡轻看他们的，迟早要明白他们是在逼迫耶稣，或在悔改的日子明白过来，好比保罗，或在定罪的日子明白过来，就如这里的人。你若说：这事我未曾知道，那衡量人心的岂不明白吗（箴言 24: 11-12）？

第二，审判者维持原判，要证实不敬虔之罪人所说顶撞他的刚愎话（犹大书第 15 节）。他的审判原则是（第 45 节）：这些事你们既不做在我这弟兄中一个最小的身上，就是不做在我身上了。注意：对基督忠心的门徒和跟随者所做的，哪怕是其中最小的，基督都算为对他做的。藐视他们，

逼迫他们，就是藐视他，逼迫他，因为他们因他的缘故被藐视受逼迫；他们在一切苦难中，他也同受苦难（以赛亚书 63: 9）。凡摸他们的，就是摸他眼中的瞳人（撒迦利亚书 2: 8）。

最后是施行两种宣判（第 46 节）。施行审判乃是律法的生命，基督保证要按所宣判的施行出来。

1. 恶人要往永刑里去。所宣判的立即执行，没有缓期，不再耽延。先提恶人的宣判立即执行，因为要先将稗子分出来，当柴烧。注意：（1）恶人将来的刑罚是永刑，因为受刑的状态是永不改变的，不再是罪人要改变心思，也不再是神要施恩改变他们，因为他们在今世荒废恩典的日子，抵挡圣灵的恩典，藐视蒙恩的途径。（2）恶人将不得不进到那刑罚中去，不是自愿去的，而是被赶去的，从光明赶到黑暗；这也表示无可抗拒的罪恶感，表示最后的绝望，不再有怜悯。

2. 义人要往永生里去；就是说，他们要承受神的国（第 34 节）。注意：（1）天堂乃是生命，是全然的福乐。灵魂的生命藉着耶稣基督的代求与神相连，好比身体的生命藉着生命力与灵魂相连。属天的生命表现在得见神，全然顺服，与他相通，永不间断。（2）天堂乃是永生。不再有死亡终结生命，不再有衰老终结生命的安慰，也不再有忧愁。所以，如今生与死，善与恶，福与祸，都摆在我们面前；如何选择，最终结果也必如何。连异教徒都略知将来世界的好坏之分。西塞罗¹在《图斯库勒论辩》第一卷中引用苏格拉底²的话，说：死人面前有两条道。一条远离诸神相聚的所在，路上挤满沾染人间邪恶、放纵情欲的人；但正直贞洁的，不被肉体情欲所玷污的，并且在今生效法诸神的，必回归到原始的崇高存在。

第二十六章

在所有四本福音书中，基督的死和受难是记载得最详尽最全面的部份；人们最渴望知道的，不就是基督和他钉十字架吗（哥林多前书 2: 2）？这段令人难忘的故事从本章开始。救赎之年已经来到（以赛亚书 63: 4），所定的七十个七已经成就，藉着受膏者被剪除，要止住罪过，除净罪恶，赎尽罪孽，引进永义（但以理书 9: 24, 26）。这可畏的场景在此拉开序幕，我们应当怀着圣洁敬畏的心去读。本章说的是：I. 基督受难的前奏或序言。1. 他事先告诉门徒（第 1-2 节）。2. 官长密谋害他（第 3-5 节）。3. 在伯大尼晚餐上受膏（第 6-13 节）。4. 犹大和祭司长做交易出卖他（第 14-16 节）。5. 基督和门徒一同吃逾越节晚餐（第 17-25 节）。6. 设立主的晚餐，并和门徒谈话（第 26-35 节）。II. 受难开始，其中一些细节。1. 园中的痛苦（第 36-46 节）。2. 被捉拿（第 47-56 节）。3. 在大祭司面前受审，被定罪（第 57-68 节）。4. 彼得不认他（第 69-75 节）。

祭司长的密谋

1 耶稣说完了这一切的话，就对门徒说：2「你们知道，过两天是逾越节，人子将要被交给别人，钉在十字架上。」3 那时，祭司长和民间的长老聚集在大祭司称为该亚法的院里。4 大家商议要用诡计拿住耶稣，杀他，5 只是说：「当节的日子不可，恐怕民间生乱。」

这里说的是：1. 基督告诉门徒他即将受难（第 1-2 节）。仇敌正准备陷害他，他也在做准备，预备自己，也预备跟随他的人。他曾多次告诉他们他要受难，那时仍在远处，现在则是已到门口了：过两天。注意：灾难的警示即便听过多次，仍需再听。请注意看：

（1）警示的时间：他说完了这一切的话。[1.]直到说完了他想说的一切话。注意：基督的见证人直到作完了见证才会死（启示录 11: 7）。基督成就了先知的大事，就开始履行他的祭司职份。[2.]他说完了这番话，就是前面所说的；他嘱咐门徒要预备灾难到来，要受捆绑，要受苦；随后告诉他们：人子将要被交给别人，表示他们的苦难不会大过他所受的，而他所受的正是除去他们苦难的毒钩。注意：一想到受苦的基督，受苦的基督徒就大得扶持，与他一同受苦，为他受苦。

（2）警示本身：人子正被交给别人³。此事不但确定无疑，还迫在眉睫，就像已经发生了那样。注意：把尚未临到的苦难看作眼前的事，这很有好处。他正被交给别人，因为犹大正在盘算出卖他。

¹ 马库斯·图利乌斯·西塞罗（前 106-前 43）：罗马共和国晚期的哲学家，政治家，作家，雄辩家。

² 苏格拉底（前 430-399）：古希腊哲学家，被认为是西方哲学的奠基人。

³ 钦定本翻译第 2 节中“人子将要被交给别人”用的是现在时，不是将来时，可直译为：人子正被交给别人。

2. 祭司长、文士和民间的长老密谋要害主耶稣的性命（第 3-5 节）。以前曾多次有人商议要害他，但这次密谋得最深，一应要员都牵扯在其中。祭司长是宗教事务的首领，众长老是民间事务的审判官，而文士则好比律师，又是宗教事务的头，又是民间事务的头；这些人一同组成公会管理国家，并且联手对付基督。请注意看：（1）密谋地点：在大祭司的院里，这大祭司乃是他们联手作恶的中心。（2）阴谋本身：要用诡计拿住耶稣，杀他；不流他的血，不取他性命，誓不罢休。凡与基督和他的教会为敌的，其用意何其毒辣血腥！（3）阴谋的策略：当节的日子不可。为何不可？是忌讳那日是圣日吗？还是不愿妨碍他们那日的供奉？都不是，只是恐怕民间生乱。他们知道基督深得人心，节日会有许多人聚集；若他们行凶捉拿基督，恐怕百姓会拿起武器造反，因为他们都以他为先知。他们害怕，不是怕神，而是怕百姓；他们只顾自己的利益，不顾神的荣耀。他们很想在守节期间除掉他，因为按照犹太人的传统，死刑犯在三个节日期间处死，尤其造反生乱者和迷惑人者，叫以色列人看见就惧怕；但是当节的日子不可。

基督在伯大尼受膏

6 耶稣在伯大尼长大麻疯的西门家里，7 有一个女人拿着一玉瓶极贵的香膏来，趁耶稣坐席的时候，浇在他的头上。8 门徒看见就很不喜悦，说：「何用这样的枉费呢！9 这香膏可以卖许多钱，周济穷人。」10 耶稣看出他们的意思，就说：「为甚么难为这女人呢？她在我身上做的是一件美事。11 因为常有穷人和你们同在；只是你们不常有我。12 她将这香膏浇在我身上是为我安葬做的。13 我实在告诉你们，普天之下，无论在甚么地方传这福音，也要述说这女人所行的，作个纪念。」

我们在这段故事里见到：

I. 一个良善的女人对主耶稣做了一件奇特的美事，把香膏倒在他头上（第 6-7 节）。故事发生在伯大尼，是个紧挨着耶路撒冷的村子，在长大麻疯的西门家里。也许主耶稣行神迹洁净了他的麻疯病，他为表示感谢，就款待他；基督也并不忌讳与他来往，还到他家去，与他一同吃饭。他虽已洁净，却仍称为长大麻疯的西门。人若犯了大罪，虽罪已得赦免，羞耻感仍在，很难除去。倒香膏的女人应该是马利亚，是马大和撒拉路的姊妹。莱福特博士¹认为她和那称为抹大拉的马利亚的，是同一个人。她拿着一玉瓶极贵的香膏来，趁基督坐席的时候，浇在他的头上。这在我们看来，是一种奇怪的问候方式，但在当时，这算得上是最高的敬意；那香味十分动人，那香膏本身在头上也很清凉。大卫也受膏（诗篇 23: 5）；参考路加福音 7: 46。

1. 这可视为信心的举动，相信主耶稣是基督，是弥赛亚，是受膏者。为了表示她相信他是神的受膏者，是神所设立的王，她把膏油倒在他头上，以他为王。经上说：他们为自己立一个首领（何西阿书 1: 11）。正是：以嘴親子（诗篇 2: 12）。

2. 这也可视为爱和尊敬的举动。有人说她就是起初爱多的那一位，眼泪湿了耶稣的脚（路加福音 7: 38, 47）；如今她没有失去起初的爱，虽已是成熟的基督徒，仍像年轻时一样充满了爱。注意：心里若对耶稣基督充满真爱，为他献上的再美再多也不觉得过份。

II. 门徒看见就不高兴。他们看见就很不喜悦（第 8-9 节），见香膏被这样倒掉，就烦躁不安，他们觉得这香膏有更好的用途。

1. 如何表达不悦。他们说：何用这样的枉费呢？这表示：

（1）他们对这良善的女人缺乏温柔的心，把她的善意（即便是善意）看作是浪费。爱心教导我们凡事要往好处想，特别是对那些在善事上常用热心待人（加拉太书 4: 18）的人，即使觉得他们的言语和行为考虑不周，也当多多体谅。诚然，行善过份的事有可能发生，但我们应当提醒自己不要走极端，而不是指责别人；因我们以为不明智的，也许已经蒙了神的悦纳，乃是爱的体现。不可以为比自己做得多，就是行善过份，倒要向他们学习。

（2）他们对主缺乏尊敬。他们知道主全然不顾属肉体的乐趣，多为约瑟的苦难担忧，从来不用上等的油抹身（阿摩司书 6: 6）；于是他们就以为这样做不合适。但即便如此，他们既见他不阻

¹ 约翰·莱福特（1602-1675）：英国神职人员，犹太拉比学者。

拦，反倒还悦纳，视之为朋友的爱，就不该称为枉费。注意：我们要谨慎，凡是献给主耶稣的，不论是别人献还是我们自己献，都不可视为枉费。花时间事奉基督，不可视为浪费时间；花钱用在虔诚的事上，不可视为浪费钱；虽撒在水面，扔在河里，日久必能得着（传道书 11: 1）。

2.如何振振有词：这香膏可以卖许多钱，周济穷人。注意：用冠冕堂皇的外衣来遮掩恶念，这不是新事，以爱心为由远离虔诚的事，这也不是新事。

III.基督责备门徒，不该为难这良善的女子（第 10-11 节）：为什么为难这女人呢？注意：义人做好事，却受到毁谤和误解，这是难为他们，耶稣基督对此很不喜悦。他站在良善、诚实、热情、善意的女子一边，斥责门徒，尽管他们振振有词；他一心为这些被轻看的小子撑腰（18: 10）。

请注意看他的理由：因为常有穷人和你们同在。注意：

1.世上有一些普遍存在的行善机会，我们应当常常关心，好好把握。我们常有圣经，常有安息日，也常有穷人与我们同在。注意：人若有心行善，从不缺乏行善的机会。原来那地上的穷人永不断绝（申命记 15: 11），连以色列地也不例外。世上总有人需要我们的爱心帮助，总有属基督的穷人，善待他们就好比善待基督。

2.世上还有一些不常出现的行善机会，需要特别努力才能抓住；应当先顾及这些机会，然后才顾及一般的机会：“你们不常有我，所以要珍惜把握。”注意：（1）我们在这个世界上不能指望基督的身体常与我们同在；他必须暂时离开；说他在圣物中真实存在，那不过是既可笑又无根据的谎言，与他在这里说的相抵触：你们不常有我。（2）特别的虔诚之工有时要先做，然后才做一般的虔诚之工。穷人不能优于基督；有了机会就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样（加拉太书 6: 10）。

IV.基督称赞这位良善女人的善意。他的仆人和他们的服事受世人嘲讽越多，他就越悦纳他们。他称之为美事（第 10 节），大加赞赏，出人意料，尤其是：

1.他说此事意义非凡（第 12 节）：她这是为我安葬做的。（1）有人说这是她的本意，就是说这女人比使徒更明白基督多次预言自己的死和受难；所以她们有幸首先见证他的复活。（2）但我觉得这是基督故意这样说的；他总是善解人意，体恤他百姓诚心诚意的言语和行为。她这样做好比是用香薰他的尸体，因他死后要复活，不能熏尸，所以就提前做。门徒以为把香膏倒在他头上是枉费，他却说：“倘若按你们的风俗，把这么多香膏倒在死尸上，你们就不会吝啬，不觉得枉费。她实际上就好比是熏死尸；这身体与死尸无异；并且她的美意非常及时；所以不能说这是枉费，反倒应该算为美事。”

2.他说此事要常纪念（第 13 节）：要述说，作个纪念。她的信心和爱心如此引人入胜，人若传钉十字架的基督，或受感书写他受难的历史，都应当提起这件事，宣告这件事，作为永远的纪念。这件事一旦出现在福音书里，就是用铁笔镌刻，用铅灌在磐石上，直存到永远（约伯记 19: 24），不可能被遗忘。名人的号角再响亮，拖得再长，也比不过永远的福音。注意：（1）基督的死虽是个悲剧，却是福音，是好消息，因为他替我们死。（2）福音要传到全世界，不只是在犹太地，乃是要传到万国万民。众门徒要明白，要受鼓励，他们的声音要传到地极。（3）福音虽主要是宣扬基督的荣耀，但圣徒和他仆人的荣耀也不可小觑。这个女人被纪念，没有教堂以她命名，没有纪念日，也无人把她打破的瓶子碎片保存下来当作圣物，而是在传福音时述说她的信心和虔诚，叫别人效法；参考希伯来书 6: 12。荣耀大大归于基督，因他不论在这个世界上还是在将来世界，都在他圣徒的身上得荣耀、又在一切信的人身上显为希奇（帖撒罗尼迦后书 1: 10）。

基督在伯大尼受膏

14 当下，十二门徒里有一个称为加略人犹大的，去见祭司长，说：15「我把他交给你们，你们愿意给我多少钱？」他们就给了他三十块钱。16 从那时候，他就找机会要把耶稣交给他们。

在基督身上刚刚发生了一件极大的美事，一件极大的恶事就接踵而至；跟随基督的人当中真是良莠不齐；他的朋友当中又有诚信的，又有虚伪的。犹大居然与祭司长商议要出卖基督，世上还有什么比这更卑鄙的事吗？

I. 卖主的是加略人犹大；这里说他是十二门徒之一，令他恶上加恶。当门徒增多的时候（使徒行传 6: 1），自然会有人惹出麻烦来；当时只有十二人，仍有一人是魔鬼，所以我们不能指望世上任何团体是全然纯洁的。这十二人是基督所拣选的，得了他的特别恩惠，常在他左右，常听他训诲，也最有理由爱他，忠于他；然而其中一人却出卖了他。注意：人若被鬼附，什么责任感都无济于事；参考马可福音 5: 3-4。

II. 他向祭司长提议：他去见祭司长说：你们愿意给我多少钱（第 15 节）？他们没有打发人叫他，也没有向他提议；他们做梦都想不到基督自己的门徒会对他不忠。注意：有的人比任何人想象的还要坏，即使在跟随基督的人当中也有这样的人，一有机会，就会表现出来。请注意看：

1. 犹大的承诺：“我把他交给你们；我告诉你们他在哪里，把你们带去，便可在合适的时间和地点捉拿他，无声无息，不必担心暴动。”他们密谋捉拿基督时，最头疼的就是这件事（第 4-5 节）。他们不敢当众为难他，而在暗处又不知道他在哪里。此事只好作罢，直到犹大出现，要助他们一臂之力。注意：人若任凭魔鬼牵引，魔鬼就多多益善，随时都可将他们往死路上引，就如犹大出现在祭司长面前。当官的虽有权力和影响力，只要抓住他，就可置他于死地，但出卖他的却只能是他的门徒。注意：人宣称自己有信仰越多，在信仰的事上越起劲，若心术不正，就越有机会作恶。倘若犹大不是使徒，就不会卖主；倘若世人不知道义路，就不会中伤它。

我把他交给你们。他没有自告奋勇作见证控告基督，他们也没叫他出庭作证，尽管缺少证人（第 59 节）。他们若真有什么把柄，可以证明主耶稣是假冒的，犹大必是不二的证人；自己的门徒最熟悉他的教训和生活方式，如今对他不忠，竟然找不出一件控告他的事来；这恰恰证明主耶稣是无辜的。若能找出什么来，背信弃义的犹大不就能撇清自己了吗？

2. 他想得到好处：你们愿意给我多少钱？他卖主就是为了得到好处，希望借此发财：他的主并没有得罪他，尽管从一开始就知道他心怀鬼胎。主对他和其他门徒一视同仁，从未羞辱过他；给他的差事也是他喜欢的，让他管钱，并且他虽常取其中所存的，乃是个贼（约翰福音 12: 6），却似乎并没有人过问；他似乎对福音的真实性也并不怀疑。犹大卖主，不是因为仇恨他的主，不是因为与他有过节，纯粹是贪爱钱财，没有别的。

你们愿意给我多少钱？他想要什么？他不缺吃少穿，也不缺一应生活用品。难道他在主身边不受欢迎吗？不得志吗？他不是刚刚还在伯大尼长大麻疯的西门家里受款待吗？稍微早些时候他不是还出席了另一场筵席、由马大亲自张罗吗？但这贪得无厌的恶棍仍不满足，还要卑鄙地与祭司长讨价还价：你们愿意给我多少钱？注意：缺钱不是万恶之根，贪财才是（提摩太前书 6: 10）；而贪财不仅是万恶之根，更是背叛基督的根源；底马就是证明（提摩太后书 4: 10）。撒但也曾用这一招试探救主：我把一切都赐给你（4: 9）；但犹大是甘愿受试探。他问：你们愿意给我多少钱？仿佛他的主成了他握在手里的商品。

III. 祭司长和他做交易。他们给了他三十块钱；三十舍客勒，有人折算成我们的钱，为三英镑八先令；也有人算下来是三英镑十五先令。看起来犹大找上门来，什么价都愿意接受；首次开价立即成交，免得价钱越压越低。犹大不善于讲价，乃是见钱眼开。按照律法（出埃及记 21: 32），三十块银钱相当于一个奴隶的价格：真是价钱不菲啊！基督就值这点钱吗？参考撒迦利亚 11: 13。难怪锡安宝贵的众子虽好比精金，却被算为瓦瓶（耶利米哀歌 4: 2），因为锡安的王自己也被如此低估。他们就给了他三十块钱；有人说这里的原意是当场支付，立刻给他钱，让他安心。

IV. 犹大按照所约定的，伺机行事（第 16 节）：从那时候，他就找机会要把耶稣交给他们，头脑里一直在盘算如何行之有效。注意：1. 找机会犯罪、谋划如何作恶，这是大恶；因为这表示此人已铁定了心要作恶，乃是蓄意作恶。2. 人一旦陷进去，尽管明白这是坏事，也会以为没有回头路。其实在那邪恶的交易之后，他仍有时间悔改，可以取消交易；但既以成交，魔鬼就占得了先机，告诉他哪怕是背叛自己的主，也当信守诺言；这好比希律不得不斩约翰，因为他曾发过誓。

预言犹大卖主

17 除酵节的第一天，门徒来问耶稣说：「你吃逾越节的筵席，要我们在哪里给你预备？」18 耶稣说：「你们进城去，到某人那里，对他说：『夫子说：我的时候快到了，我与门徒要在你家里守

逾越节。』」19 门徒遵着耶稣所吩咐的就去预备了逾越节的筵席。20 到了晚上，耶稣和十二个门徒坐席。21 正吃的时候，耶稣说：「我实在告诉你们，你们中间有一个人要卖我了。」22 他们就甚忧愁，一个一个地问他：「主，是我吗？」23 耶稣回答说：「同我蘸手在盘子里的，就是他卖我。24 人子必要去世，正如经上指着他所写的；但卖人子的人有祸了！那人不生在世上倒好。」25 卖耶稣的犹大问他：「拉比，是我吗？」耶稣说：「你说的是。」

这里说的是基督守逾越节。他既生在律法之下，就谨守律法的一切条例，包括逾越节。守逾越节是为了纪念以色列民蒙拯救出埃及，乃是国民的誕生日；犹太人传说当弥赛亚的日子他们要在出埃及的那日被赎；这传说完全应验了，因为基督的死就在逾越节，也就在那日他们开始出埃及。

I. 基督吃逾越节的晚餐时间，乃是神所定的，也是犹太人所守的（第 17 节）：除酵节的第一天，那年刚好是那周的第五日，也就是我们的星期四。有人曾设想主耶稣那日庆祝逾越节比别人早，不过学识渊博的维特比博士不同意这种说法。

II. 地点是他亲自挑选的；门徒来问他（第 17 节）：你吃逾越节的筵席，要我们在哪里给你预备？可能犹大就在提问的人当中（他也在筵席上），伺机动手；不过其余门徒也会这样问，尽自己的本份。

1. 他们确信他们的主会吃逾越节的筵席，尽管他正受祭司长的逼迫，身处险境；他们深知外来的恐吓和内在的恐惧都不能阻止他履行自己的义务。人若因为身陷苦难或四面受敌就忧心忡忡，并且以此为由不守主的晚餐，不守福音的逾越节，就是没有效法基督的榜样；若果真陷入这样的困境，那就更应该谨守圣礼，有助于消除惧怕，在苦难中得安慰，也有助于饶恕自己的仇敌，将一切忧虑卸给神。

2. 他们很清楚此事必须及早预备，并且他们既是仆人，预备的事就是义不容辞：你要我们在哪里预备？注意：庄严的圣礼之前，必有庄严的预备。

3. 他们知道他没有自己的住处可摆筵席，因他为我们的缘故成了贫穷（哥林多后书 8: 9）。锡安宫殿林立，锡安的王却无处安身；不过他的国不属于这个世界。参考约翰福音 1: 11。

4. 他们不愿自行选择地方安营，于是就请示他；他打发他们到某人那里（第 18 节），可能是个朋友，是跟随他的，他会邀请他和门徒去他家。

（1）告诉他，我的时候快到了；指的是他死的时候，在别处称为他的时辰¹（约翰福音 8: 20; 13: 1）；那时候，那时辰，乃是神所定的，是他心里所想的，也是他常常提到的。他知道那时候何时临到，所以就抓紧时间；人不知道自己的定期（传道书 9: 12），所以不可松懈；我们的时候常是方便的（约翰福音 7: 6），所以要随时准备。请注意看：正因为他的时候快到了，所以要守逾越节。注意：若知自己死期将至，我们就更当努力抓住一切机会为灵魂得益处。我们的时候快到了吗？永恒就在眼前了吗？就当守这节，只用诚实真正的无酵饼（哥林多前书 5: 8）。请注意看：主耶稣要去这位义人的家，先打发人去说他的时候快到了。注意：基督的秘密向那些在心里接待他的人显现。参考约翰福音 14: 21; 启示录 3: 20。

（2）告诉他，我要在你家里守逾越节。这体现了他的权柄；他是主，此人想必承认；他要用此人的家，不是请求，而是吩咐。同样地，基督藉着他的灵进入人心，像是回他自己的地方，不可推辞，又像是有权柄的，不可拒绝。他若说：我要在某个灵魂里守逾越节，他就必做到；他做事，无人能拦阻；他的百姓也愿意，因他使他们愿意。我与门徒要守逾越节。注意：基督受欢迎的地方，他指望他的门徒也受欢迎。我们以神为我们的神，也要以神的百姓为我们的百姓。

III. 门徒作了预备（第 19 节）：遵着耶稣所吩咐的。注意：人若想在福音的逾越节和基督同在，就当谨守他的教训，按他指示的去做：他们就去预备了逾越节的筵席，在殿的外院宰了羊羔，烤熟，加上苦菜、饼和酒，铺上桌布，为那庄严的晚宴准备好一切。

IV. 他们按律吃逾越节的晚宴（第 20 节）：他坐席，坐在桌边；不是斜躺着，那样不便于吃喝，而是坐直，尽管可能坐得比较矮。这个词也在别处用来形容他的坐姿（9: 10; 路加福音 7: 37;

¹钦定本将约翰福音 8: 20 和 13: 1 中的“时候”译为“小时”或“时辰”，与这里的“时候”有别。

马太福音 26: 7)。多数人认为只有在埃及的第一次逾越节，百姓才腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖（出埃及记 12: 11），不过那也可能是坐着吃。他坐下，表示他心中坦然，迎接这庄严的时刻。他和十二个门徒坐席，犹大也在其中。他们按律每家取一只羊羔（出埃及记 12: 3-4），不可少于十人，不可多于二十人；基督的门徒就是他的家人。注意：神若把一家的人交给我们，我们就当带领他们一同服事神。

V.这里说的是基督在逾越节晚宴上对门徒说的话。通常逾越节晚宴上的话题是以色列蒙拯救出埃及（出埃及记 12: 26-27），但这至大的逾越节羔羊行将被献，关于逾越节羔羊的话题就取代了所有其他的话题；参考耶利米书 16: 14-15。

1.基督告诉他们，他们当中有人背信弃义（第 21 节）：你们中间有一个人要卖我了。请注意看：（1）基督事先知道。我们不知道祸患何时落下，何时兴起；但基督全都知道；这不但证明他无所不知，也彰显他的大爱，既知即将落到他身上的一切，仍不退缩。他预见到自己门徒中有一人背信弃义，但他仍坦然向前；他关怀所赐给他的，尽管知道犹大也在其中；他甘愿为我们付上赎价，尽管预知有人连买他们的主他们也不承认（彼得后书 2: 1）；他甘愿流血，尽管知道他的血要被践踏，被当作平常（希伯来书 10: 29）。（2）只要有机会，他就把这事告诉周围的人。他多次告诉他们人子要被卖；现在他说是他们当中有人要卖他，以致当他们亲眼看见的时候，不致惊讶，反倒信心得坚固；参考约翰福音 13: 19; 14: 29。

2.门徒闻言后的感受（第 22 节）。他们有何反应呢？

（1）他们就甚忧愁。[1.]听说他们的主被出卖，心中不安。彼得首次听说这事的时候说：万不可如此（16: 22）；如今听说这事已是迫在眉睫，他和其余的想必十分担忧。[2.]听说他们当中有人要卖主，心中更不安。使徒卖主，他们都要蒙羞。蒙恩的灵魂见别人犯罪就忧愁，见那些在信仰的事上不同凡响的人犯罪，就更忧愁；参考哥林多后书 11: 29。[3.]最令他们心中不安的，是不知道他们当中谁要卖主，人人自危，恐怕自己成了像哈薛说的那样：不过是一条狗，焉能行这大事呢（列王纪下 8: 13）？人若知道那引诱人的力大狡猾，又知道自己软弱愚拙，一听说许多人的爱心渐渐冷淡，难免岌岌可危。

（2）他们开始一个一个地问他说：主，是我吗？

[1.]他们没有怀疑犹大。他虽是个贼，却似乎混得还不错，与他相近的并不讨厌他；无人盯着他看，更无人说：主，是犹大吗？注意：假冒为善的人很有可能在世不被发现，也不被怀疑，好比足可乱真的假币，无人生疑。

[2.]他们反倒怀疑自己：主，是我吗？虽没有感觉到自己有这种倾向（从未有过这样的想法），但也很担心，于是就问他，他一定比他们清楚：主，是我吗？注意：基督的门徒理当时时省察自己，在试炼的时候尤其要这样。我们不知道试探会有多大，也不知道自己偏行己路会有多远，所以不可自高，反要惧怕（罗马书 11: 20）。值得注意的是，主耶稣在设立主的晚餐之前，先叫门徒经历这样的试炼，省察自己；这是教导我们应当自己省察，然后吃这饼、喝这杯（哥林多前书 11: 28）。

3.关于这件事他还说（第 23-24 节）：（1）卖主是一个熟人：同我蘸手在盘子里的，就是他卖我，意思就是与我一同坐席的当中有人要卖我。他说这话，叫那背信弃义的罪上加罪。注意：我们在圣礼上与基督相通，若有负于他，那是罪上加罪。同他蘸手在盘子里，却又出卖他，那是卑鄙的忘恩负义。（2）这是应验经上的话，所以不必被绊倒。基督被一个门徒出卖吗？正如经上所写的（诗篇 41: 9）：连吃过我饭的也用脚踢我。身陷苦难时越明白这是应验经上的话，就越容易承受。（3）卖主的在这笔交易中要吃大亏：卖人子的人有祸了！他说这话，不仅是要唤醒犹大的良知，叫他悔改，取消交易，也是要警示其余的人，不要像犹大那样犯罪。神虽能利用世人的罪成就自己的旨意，但这绝不意味着罪人的祸患稍有减缓；那人不生在世上倒好。注意：出卖基督的人要大大灭亡，真是宁可从未存在过，也不要落得如此悲惨。

4.犹大被定罪（第 25 节）。（1）他问：是我吗？避免闭口无言，使人生疑。他很清楚就是他卖主，表面却装出一副全然不知的样子。注意：许多人受了良心责备，在人前却仍振振有词，道

貌岸然：主，是我吗？他不可能不知道基督已知是他，而是料定他不会捅破此事，于是就厚颜无耻要他说出来；也可能他伏在不信的权势之下，以为基督不知道，好比有人说：耶和華必不看見（詩篇 94：7）；又說：他豈能看透幽暗施行審判呢（約伯記 22：13）？（2）基督很快回答：你說的是，正如你說的。這句話不像拿單說得那樣明確：你就是那人（撒母耳記下 12：7）！但却足以定他有罪，倘若猶大的心還未如此剛硬，見主已發現，見自己敗露，就必放棄作惡計劃。注意：陰謀出賣基督的，遲早必出賣自己，被自己的舌頭所害（詩篇 64：8）。

設立主的晚餐

26 他們吃的时候，耶穌拿起餅來，祝福，就擘開，遞給門徒，說：「你們拿着吃，這是我的身體」；27 又拿起杯來，祝謝了，遞給他們，說：「你们都喝這個；28 因為這是我立約的血，為多人流出來，使罪得赦。29 但我告訴你們，從今以後，我不再喝這葡萄汁，直到我在我父的國里同你們喝新的那日子。」30 他們唱了詩，就出來往橄欖山去。

這裡說的是設立偉大的福音聖禮，就是從主所領受的主的晚餐。請注意看：

I. 時間：他們吃的时候。在逾越節筵席的後半程，逾越節的祭肉上了桌。基督是我們逾越節的祭牲，替我們贖罪：我們逾越節的羔羊基督已經被殺獻祭了（哥林多前書 5：7）。這聖禮就是我們逾越節的筵席，應當永遠記念，比以色列民出埃及更加意義深遠。律法的挽回祭都被基督的死所概括，所以挽回祭要廢去；律法的喜慶筵席也都被主的晚餐所概括，所以律法筵席也要廢去。

II. 聖禮設立。必有聖物設立；這不是道德禮拜的一部份，也不按自然之光，聖禮的存在和意義都是神所制定的。立約既是神的特權，命定聖約的印記也當然是神的特權。所以使徒在關於聖禮的那番話里（哥林多前書 11：23-34），從頭到尾都稱耶穌基督為主，因為他是聖約的主，是教會的主，這個聖禮由他設立。

1. 聖禮上，餅象征並且代表基督的身體；他曾說：我是生命的糧（約翰福音 6：35），將餅當作聖物，就是基於這個比喻；正如維系肉體的生命需要食物（這裡的食物代表一切身體所需的養份；參考 4：4；6：11），維系靈魂的生命則需要基督的代求。

（1）拿起餅來，原意是一塊餅，就是隨手拿起來的一塊餅。可能是無酵餅，但這裡沒有明說，我們就不必堅持說這是無酵餅，像有些希臘教會那樣。這是個莊嚴的動作，可能當時與他同坐的看在眼里，心想必有大事發生。神就是這樣，早已將主耶穌分別出來，叫我們得贖。

（2）祝福，藉着禱告和感謝將這塊餅分別出來，專用於聖禮。這裡沒有說他用了什麼固定格式的話，所說的無疑都與眼下的大事有關，就是通過這聖禮給新約封上印，正式生效。這好比神賜福給第七日（創世記 2：3），為了神的榮耀，將那日分別出來，凡謹守的，這就是個蒙福的日子。基督可以吩咐賜福，我們則奉他的名，坦然求福。

（3）擘開，[1.]表示基督的身體為我們擘開，為我們所用：他為我們的罪孽壓傷（以賽亞書 53：5），好比做餅的糧食用磨磨碎（以賽亞書 28：28）；儘管他的骨頭一根也不折斷（詩篇 34：20）（他雖被擘開，却並不軟弱），但他却破裂又破裂，加增他的損傷（約伯記 9：17；16：14），其痛無比。經上說神因罪人起淫心而心中傷破（以西結書 6：9）；他的律法被干犯，我們與他之間的聖約被干犯，如今按照律法，不得不破裂又破裂（利未記 24：20）；而基督被擘開，就是滿足律法的義。[2.]表示基督的身體為我們擘開，好比家中的父親分糧給兒女。基督擘開給我們，表示藉着神的話語和恩典的运行，样样都為我們預备好。

（4）遞給門徒；他乃是一家之主，是這場筵宴的主。這裡沒有說：他遞給使徒，儘管他們都是使徒，也都曾被稱作使徒，而是遞給門徒，因為凡是基督的門徒，都有權領受這聖禮；也唯有他的門徒才能從中受益；他遞給他們，好比五餅二魚的神迹，由他們遞給所有跟從他的人。

（5）說：你們拿着吃，這是我的身體（第 26 節）。他在此告訴他們：

[1.]所當做的：“拿着吃；接過基督所給你的，領受他的代贖，認同他的代贖，接受所賜給你的福份，領受他的恩惠，順從他的管理。”相信基督也稱為接待他（約翰福音 1：12），也稱為吃他

的肉（约翰福音 6: 57-58）。若只是看着食物，哪怕食物再精致，也得不到养份；一定要吃进去。基督的教训也是如此。

[2.]所当得的：这是我的身体，指的不是这饼，而是吃喝。信心使基督的死在我们心灵产生果效。这是我的身体，乃是从属灵的角度和圣物的角度来说；这代表我的身体。这是象征性的话，好比出埃及记 12: 11 说：这是耶和华的逾越节。罗马教会大大曲解了这句话，编造出耸人听闻的体变理论，声称这饼变成了基督的身体，只留下饼的外形；这是公然冒犯基督，毁坏圣物的本质，欺骗人的感官。我们沐浴在阳光下，并非把日头的身体拽在手里，而是日光照在我们身上；照样我们在基督里有份，就是有份于他的恩典，有份于他身体擘开所结出的蒙福果子。

2.圣礼上，酒代表基督的血；我们不仅得饼可以强身，又得酒能悦人心（诗篇 104: 15）。他又拿起杯来（第 27-28 节），按照犹太人守逾越节的习俗，有杯预备，祝谢完就可以喝，称为福杯；基督拿起杯来，这杯就成了圣物之杯，杯的属性改变了。原本是福杯（如犹太人所言），所以圣保罗刻意区别，说这是我们所祝福的杯（哥林多前书 10: 16），而不是他们所祝福的杯。他祝谢了，这是教导我们要定睛仰望神，不只是每次圣礼应当如此，圣礼的每个环节也当如此。

这杯他递给门徒：

（1）吩咐说：你们都喝这个。由此他欢迎前来赴宴的宾客，请他们喝他的杯。他为何刻意要他们都喝这杯、确定无人遗漏、比圣礼的其他环节更加明确呢？必是因为他预见到日后有人肢解这圣礼，禁止平信徒喝这杯，无视他的吩咐。

（2）解释说：因为这是我立新约的血¹。这乃是甜酒，要畅怀痛饮。在此之前，基督的血由祭牲的血来代表，乃是真的血；然而在他真正流血以后，他的血就由葡萄汁来代表，乃是象征性的血；旧约预言基督时把葡萄酒称为葡萄汁（创世记 49: 10-11）。

请注意看基督说他的血代表什么。

[1.]这是我立新约的血。旧约用牛犊山羊的血所立（希伯来书 9: 19-20；出埃及记 24: 8）；而新约则用基督的血，在此作出区别：这是我立新约的血。神愿意与我们所立的约，以及约中的一切福份和特权，都是因为基督的死所成就的义。

[2.]流出来；他的血要到第二天才流出来，但此时已快要流出来，就好比已经流出来。“你们下次守这圣礼的时候，我的血就已流出来了。”他现在被浇奠（提摩太后书 4: 6），他的血流出来，好比赎罪祭牲的血。

[3.]为多人流出来。基督来，是与许多人坚定盟约（但以理书 9: 27），他的死也是坚定盟约。旧约的血为少数人流，摩西说，那是耶和華与你们立约的凭据（出埃及记 24: 8）。赎罪祭只为赎以色列人的一切罪（利未记 16: 34）；但耶稣基督作挽回祭，是为普天下人的罪（约翰一书 2: 2）。

[4.]使罪得赦，就是为我们罪得赦免付上代价。我们藉他的血得蒙救赎，乃是过犯得以赦免（以弗所书 1: 7）。藉着基督的血所买赎、所立的新约，是赦免的宪章，是大赦的法令，成就神与人之间的和好，因为罪是神与人之间的唯一阻拦；若不流血，罪就不得赦免了（希伯来书 9: 22）。罪得赦免是极大的福份，在主的晚餐上临到一切真信徒，是所有其他福份的基础，也是永远安慰的泉源；参考 9: 2-3。现在到了告别这葡萄汁的时候（第 29 节）。基督和他的门徒此时已在一起守节，大得安慰，包括旧约的节，也包括新约的节，乃是两约之间的纽带。这些帐棚真叫人羡慕！在这里真好（17: 4）！地上从未有过这样的天堂；但这并非不散的筵席。现在他要告诉他们，等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我（约翰福音 16: 16），并在此作出解释。

第一，他要离开他们：从今以后，我不再喝这葡萄汁，意思是说，从今以后我不在世上（约翰福音 17: 11）；我已经受够这个世界，很想离开，很想将此当成最后的晚餐。我不再喝这葡萄汁，

¹钦定本将第 28 节中“立约的血”译为“立新约的血”。

不再喝这逾越节的杯，这圣物之杯。临死的圣徒都不再喝这杯，都安然放下在世所享用的其他圣礼，因为他们所进入的喜乐和荣耀远远超过这些；日头升起，就辞别蜡烛。

第二，他保证他们终将重逢。离别虽久，却不是永别：直到我在我父的国里同你们喝新的那日子。1.有人理解为他复活之后和他们相见，那是他被高举进入他父的国里的第一步；尽管在那四十昼夜，他不像往常那样常和他们交谈，但他确实和他们同吃同喝（使徒行传 10: 41）；他们还喜得不敢信（路加福音 24: 41）；这无疑坚固了他们的信心，也给他们内心带来极大安慰。2.也有人理解为将来世界的喜乐和荣耀，就是圣徒与主耶稣永远相通，在此用葡萄汁来代表。那将是他父的国，因到那时，国要交给他；安慰人的酒（耶利米书 16: 7）都是新酒，不是乏味发酸的陈酒，也不是令人作呕、令人生厌的酗酒之徒的酒，而是新酒。基督亲自在这些喜乐中有份，这乃是摆在他面前的喜乐，是他眼中的喜乐；凡忠心的、跟从他的，都与他一同有份。

最后，他们唱诗结束严肃会（第 30 节）：他们唱了诗，可能是犹太人在逾越节晚宴结束时常唱的赞美诗，就是诗篇第 113 篇和接下来的五篇，也可能是一些更适合当时场景的新歌。我偏向于认为是赞美诗；若是新歌，马太一定不会忘了说明。注意：1.唱圣诗是一种福音的圣礼。基督在主的晚餐结束时唱逾越节结束时的圣诗，清楚表明他希望唱诗作为圣礼，要在他的教会持守下去；赞美诗既没有和律法条例同生，也不应该和律法条例同死。2.守完主的晚餐，要表达我们藉着耶稣基督以神为乐，表达我们感谢神在基督里给我们的大爱。这是理所当然的。3.唱赞美诗从来不会不合时宜，即使在忧愁或患难的时候也是如此；门徒忧愁，基督即将受难，但他们仍在一起唱诗。我们属灵的喜乐不能被外界的苦难所打断。

他们唱了诗，就出来往橄榄山去。他不愿留在屋里坐以待毙，免得连累主人；也不愿留在城里，免得引起暴动，而是来到附近的橄榄山，就是大卫在落难时一面上一面哭的那座山（撒母耳记下 15: 30）。他们趁着月光，逾越节都在月圆的日子。注意：我们领受完了主的晚餐，若能退去祷告默想，与神独处，那就是美事。

预言使徒胆怯

31 那时，耶稣对他们说：「今夜，你们为我的缘故都要跌倒。因为经上記着说：我要击打牧人，羊就分散了。32 但我复活以后，要在你们以先往加利利去。」33 彼得说：「众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。」34 耶稣说：「我实在告诉你，今夜鸡叫以先，你要三次不认我。」35 彼得说：「我就是必须和你同死，也总不能不认你。」众门徒都是这样说。

这里说的是基督和门徒在去橄榄山路上的对话。请注意看：

I. 预言他和门徒即将受试炼。

1. 他预言惨烈的风暴将起，门徒要四散（第 31 节）。

（1）就在那一夜，他们为基督的缘故都要跌倒，就是说他们见状都惊慌，没有勇气紧跟他，都卑鄙地抛弃他。今夜为我的缘故，原意可理解为：为了今夜的缘故，就是为了今夜所要发生在我身上之事的缘故。注意：[1.]基督的门徒在试炼和试探的时候要跌倒；他们不得不跌倒，因为他们是软弱的。撒但猖獗，神又允许，即使正直的心有时也被过犯所胜。[2.]有些试探，基督的门徒普遍都要受，也普遍都要跌倒：你们都要跌倒。基督刚刚向他们披露犹大要卖主，但其余的也不可掉以轻心；卖主的虽只有一人，但逃兵却人人有份。他说这话，是要警示众人，叫他们警醒。[3.]我们实在需要警醒，防备突如其来的试炼。基督和他门徒刚刚在一起平静地吃晚餐；而恰恰那一夜就是跌倒的夜晚。真是风暴骤起！我们不知哪一日、哪一夜会来，也不知有什么大事正在酝酿；参考箴言 27: 1。[4.]基督的十字架成了他许多门徒的绊脚石，包括他为我们所背的十字架（哥林多前书 1: 23），也包括我们蒙召为他所背的十字架（16: 24）。

（2）这是要应验经上的话：我要击打牧人，引自撒迦利亚书 13: 7。[1.]基督受难好比击打牧人。神叫醒忿怒的刀剑，击打他的爱子，他受了击打。[2.]门徒逃跑好比羊群分散。当基督落在敌人手里，他的门徒四散逃命；人人自保，逃得无影无踪。

2.他鼓励他们，要盼望风暴过后那安慰人心的重逢（第32节）：“但我复活以后，要在你们以先往加利利去。你们虽离弃我，我却不会离弃你们；你们虽跌倒，我却不让你们永远跌倒。我们要在加利利再见；我要在你们以先，好比牧人在羊群前面。”有人将撒迦利亚书13:7中的后半句预言理解为和这里一样的应许：我必反手加在微小者的身上。他的手必加在他们身上，才能把他们带回来。注意：我们救恩的元帅知道如何重组他的军队，即便他们胆怯，已然溃不成军。

II.彼得声称不论发生何事，他都能持守正直（第33节）：众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。他自信满满，在各样场合都抢着说话，尤其是表白自己的时候；他有时说得好，有时却言不由衷，这里就是一例。请注意看：

1.他承诺自己在基督里永不跌倒，不只是那一夜，而是永不跌倒。倘若这承诺出自他谦卑仰望基督的恩典，那就是美事。主的晚餐以前，基督的话引导门徒省察自己：主，是我吗？那是我们守圣礼前的本份；而晚餐之后，他的话引导他们投入自己，付诸于行动，那是守圣礼后的本份。

2.他以为自己比别人更有能力胜过试探，这是他的软弱和愚昧：众人虽然跌倒，我却永不跌倒。这比哈薛说的话还要糟糕：你仆人算什么，不过是一条狗（列王纪下8:13）？至少他觉得此事太恶，无人做得出来。但彼得却认为纵然有人跌倒，哪怕是人人跌倒，他却能幸存。注意：这表现出极大的自负和自信，以为别人遇到的试探，自己不是胜过就是不会遇见。我们本当说：倘若别人跌倒，我也必有危险。但凡自我感觉太好的，往往轻易怀疑别人；参考加拉太书6:1。

III.基督特别警示彼得会做些什么（第34节）。他以为自己在试探中一定比别人强，基督却说他会比别人更糟。警示前先庄严宣告：“我实在告诉你；我向你保证，我了解你，胜过你了解自己。”

1.他说彼得必不认他。彼得承诺决不会为他的缘故跌倒，也不会离弃他；基督却说他不但会离弃，还要不认他。彼得说：“众人虽然跌倒，我却永不跌倒。”但他跌得比别人都快。

2.他说彼得很快就要不认他：今夜鸡叫以先，天亮以前。撒但的试探好比火箭（以弗所书6:16），我们还来不及反应，已经受了伤；他忽然射过来（诗篇64:4）。我们不知道离灾祸有多远，也不知道离罪恶有多远；神若不管我们，我们处处都有危险。

3.他说彼得要三次不认他。彼得认为这样的事他一次都不会做，但基督说他会接二连三；脚底开始打滑，就很难收得住。人一旦开始犯罪，就好比洪水决堤。

IV.彼得重申他的忠心（第35节）：我就是必须和你同死，也总不能不认你。他说：众人虽然跌倒，我却永不跌倒；言下之意就是试探很大；这里他提到了生命危险：我就是必须和你同死；言下之意就是试探更大。他知道他应当做的：就是宁可与他同死也不能不认他，这也是当门徒的条件（路加福音14:26）；他也知道他想做的：就是不惜代价，决不辜负他的主；然而事实证明，他辜负了。死还在远处，轻描淡写提到死很容易：宁死也不做这样的事；但说起来容易，做起来难；死来到了面前，死的真面目就露了出来。

彼得所言，众人都附和：众门徒都是这样说。注意：1.义人往往对自己的能力和坚韧过份自信。我们总以为自己有能力应付大试探，再难再危险的事奉也不在话下，并且为基督的缘故，再大的苦难也能受；但我们根本不了解自己。2.越有自信的往往跌倒越快。越觉得稳妥的往往越不安全。撒但最想要引诱的，正是这样的人；他们最放松警惕，并且神任凭他们，好叫他们谦卑下来。参考哥林多前书10:12。

园中的痛苦

36 耶稣同门徒来到一个地方，名叫客西马尼，就对他们说：「你们坐在这里，等我到那边去祷告。」37 于是带着彼得和西庇太的两个儿子同去，就忧愁起来，极其难过，38 便对他们说：「我心里甚是忧伤，几乎要死；你们在这里等候，和我一同警醒。」39 他就稍往前走，俯伏在地，祷告说：「我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而，不要照我的意思，只要照你的意思。」40 来到门徒那里，见他们睡着了，就对彼得说：「怎么样？你们不能同我警醒片时吗？41 总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。」42 第二次又去祷告说：「我父

啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的意旨成全。」43 又来，见他们睡着了，因为他们的眼睛困倦。44 耶稣又离开他们去了。第三次祷告，说的话还是与先前一样。45 于是来到门徒那里，对他们说：「现在你们仍然睡觉安歇吧（吧：或译吗？）！时候到了，人子被卖在罪人手里了。46 起来！我们走吧。看哪，卖我的人近了。」

前面是基督受难的前奏，这里正式进入那血腥的一幕。这段经文说的是园中的痛苦，乃是主耶稣受难的开头。耶和华的刀剑开始兴起，攻击他的同伴（撒迦利亚书 13: 7）；耶和華既吩咐，焉能止息呢（耶利米书 47: 7）？乌云集结已久，一片昏暗。几天前他曾说：我现在心里忧愁（约翰福音 12: 27）。现在风暴终于临到。仇敌尚未找他麻烦，他自己先进入这痛苦之中，表示他甘愿献上自己；他的命不是被夺去，乃是他自己舍的（约翰福音 10: 18）。请注意看：

I. 经受这场极大痛苦的地点：一个地方名叫客西马尼。这个名字的意思是橄榄磨坊，就是榨橄榄的作坊，有点像榨酒，乃是踹橄榄的地方（弥迦书 6: 15）。真是再合适不过的地方，就在橄榄山脚下。主耶稣受难在这里开始；神喜悦将他压伤（以赛亚书 53: 10），将他碾碎，好叫新鲜的油从他流出来，直流到所有的信徒，叫我们有份于好橄榄的根和肥甘。他在那里踹他父忿怒的酒榨，乃是独自踹酒榨（以赛亚书 63: 3）。

II. 经受这场痛苦时的同行之人。

1. 他把十二门徒都带了来，犹大除外，他另有所用。那时虽是深夜，是睡觉的时候，但他们都跟着他，一同踏着月光行走，好比以利沙听说主人快要被提，就一路跟随，起誓说必不离开他（列王纪下 2: 2）。这些门徒也是如此，羔羊无论往哪里去，他们都跟随他（启示录 14: 4）。

2. 他只带了彼得、雅各和约翰来到园子的那个角落，就是他忍受极大痛苦的地方。其余的离得远一些，可能在园门口。他吩咐他们：你们坐在这里，等我到那边去祷告；就像亚伯拉罕对他的仆人说：你们在此等候，我往那里去拜一拜（创世记 22: 5）。（1）基督刚刚才和门徒一同祷告，此时又独自祷告；参考约翰福音 17: 1。注意：与家人的共祷不可替代个人灵修。（2）他吩咐他们坐在那里。注意：我们要谨慎，见到有人正独自与神相通，不可打扰或打断。他带上三人，因为他们曾见证他变像时的荣耀（17: 1-2），那次经历乃是预备他们的心，好见证他的痛苦。注意：凭信心见过他的荣耀、又在圣山上与得荣耀的圣徒有过相通经历的，最能预备心志与基督一同受苦。我们若能忍耐，也必和他一同作王（提摩太后书 2: 12）；既盼望与他一同作王，为何不能和他一同忍耐呢？

III. 所经受的痛苦：他忧愁起来，极其难过。路加福音 22: 44 称作极其伤痛，乃是一种挣扎。这不是肉体的疼痛或折磨，不是肉体的伤害，而是从里面来的，是心里悲叹（约翰福音 11: 33）。这里的用词份量很重：忧愁起来，十分惊恐。后面那个词所表达的忧愁，叫人不能倾诉，也不愿倾诉，好比很重的铅压在心上。医生常用类似的词来形容病人得了疟疾或开始发烧的情形。由此经上的话应验了：我如水被倒出来，我心在我里面如蜡融化（诗篇 22: 14）；大卫在诗篇里感叹自己灵魂忧伤的经文（诗篇 18: 4-5; 42: 7; 55: 4-5; 69: 1-3; 88: 3; 116: 3），以及约拿的感叹（约拿书 2: 4-5），也都应验了。

可是为什么呢？是什么原因让他陷入这样的痛苦之中？亲爱的耶稣啊，你为何忧闷？为何烦躁（诗篇 42: 5）？这当然不是对他的父失望或不信，更不是与他相争。正如父爱他，因他为羊舍命，他也完全听从父的意思。然而：

1. 他正在与黑暗权势殊死搏斗，正如他所言：现在却是你们的时候，黑暗掌权了（路加福音 22: 53）；先前还说：“这世界的王将到。我见他正集结军队，预备总攻；但他在我里面是毫无所有，没有属他的堡垒，没有内应，所以他的进攻虽来势汹汹，却不会得逞，并且父怎样吩咐我，我就怎样行；无论如何，我仍须与他较量一番；起来，我们走吧（约翰福音 14: 30-31）；火速上战场迎敌。”现在是米迦勒和那龙之间短兵相接的时候（启示录 12: 7），现在这世界受审判，胜负在此一举，乃是殊死决战，这世界的王要被赶出去（约翰福音 12: 31）。经上把基督施行救恩喻为勇士上战场（以赛亚书 59: 16-18）。现在正是那蛇像女人的后裔发起最猛烈进攻的时候，他的毒钩，就是那死亡的毒钩，直奔他的心脏，乃是致命的。

2.他正在承担父放在他身上的罪孽，他调整自己背负罪孽，所以忧愁惊恐。他受难，是为了我们的罪孽；我们的罪孽都堆到他身上，他知道这点。我们有了过犯就该懊悔，而他忧伤，却是因我们所有的过犯；引自皮尔森主教¹第 191 页。如今基督在约沙法的谷中，神要聚集万民，在那里听候他儿子的审判（约珥书 3: 2, 12）。他深知所背负的罪孽有多重，大大惹怒神，叫人灭亡；这一切都摆在他面前，落在他身上，所以就忧愁起来，极其难过。正如经上预言的那样：因有无数的祸患围困他，使他不能昂首（诗篇 40: 12）。

3.他十分清楚摆在面前的苦难。他预见到犹大背叛，预见到彼得不义，预见到犹太人恶毒和卑鄙。他知道几个小时后他要受鞭打，要被人吐唾沫，要戴上荆棘冠冕，要被钉在十字架上；那面目狰狞的死，耀武扬威、有恃无恐地盯着他看；这一切使他十分忧愁，尤其是这一切都是为了替我们付上罪的代价。为基督受苦的殉道者即便忍受极大的折磨，面临极其恐怖的死刑，也无人有过这样的忧愁和惊恐；他们视牢狱为妩媚动人的花园，视火刑为玫瑰坛；但是：（1）殉道者得了扶持和安慰，基督没有，就是说他故意不给自己扶持和安慰，他的心不肯受安慰（诗篇 77: 2）；这不是感情用事，乃是出于公义。殉道者因着神的恩惠，满怀喜乐背起十字架；可那时，神的恩惠却暂时离开了主耶稣。（2）殉道者所受的苦性质不同。圣保罗说：我以你们的信心为供献的祭物，我若被浇灌在其上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐（腓立比书 2: 17）；但把自己当作供物献上，作为赎罪祭，那却是另一回事。圣徒在十字架上，主宣告他们有福了，于是他们欢喜快乐（5: 10, 12），但基督在十字架上，却只有咒诅，于是他就忧愁起来，极其难过。他在十字架下的忧愁乃是圣徒在十字架下喜乐的基础。

IV.他感叹所受的痛苦。他心里极其难过，就到门徒跟前来（第 38 节）：

1.将他的心情告诉他们：我心里甚是忧伤，几乎要死。有朋友解忧，分担痛苦，忧伤的灵可稍得安慰。基督在此告诉他们：（1）哪里受苦：乃是心里痛苦。这证明基督具备人的灵魂，因他不只是皮肉受苦，心灵也受苦。我们肉体犯罪，灵魂也犯罪，两者都被罪孽所用，也都被罪孽所误；所以基督肉体受苦，心灵也受苦。（2）受苦的程度：甚是忧伤，原意是被忧伤四面围住。这是最大程度的忧伤，几乎要死；这是致命的忧伤，无人能活着忍受。他随时会忧伤至死，乃是死的忧伤。（3）受苦要到几时：直到他死。“我心里甚是忧伤，与我肉体忧伤一样，不能摆脱，直到我死。”现在他的忧伤才刚开始，不能止息，直到他说：成了（约翰福音 19: 30）！那成了的忧伤，就是从这园子开始的。经上预言基督多受痛苦，常经忧患（以赛亚书 53: 3）；他一向是这样的人，我们从未见过他笑，但他先前的忧伤加在一起也比不上这一次。

2.要求他们陪伴：你们在这里守候，和我一同警醒。他当然急需帮助，但他知道他们都无法给他安慰；他只是借此教导我们圣徒相通的好处。弟兄伸出援手是件美事，我们若陷入痛苦，就应当寻求帮助；两个人总比一个人好（传道书 4: 9）。他们对所说的话，也是对众人说：要警醒（马可福音 13: 37）。不只是为他警醒，盼望他再来，也是与他一同警醒，注目于眼下的工作。

V.他在痛苦中和父之间发生了什么：他极其伤痛，祷告更加恳切（路加福音 22: 44）。祷告从来不会不合时宜，在痛苦中尤其是这样。请注意看：

1.祷告的地方：他稍往前走，离开他们几步，要应验经上的话：我独自踞酒榨（以赛亚书 63: 3）。他退去祷告，忧伤的灵与神独处最得安慰，我们语无伦次的叹息和呻吟，神都能听懂。加尔文对此的敬虔注释值得引用：独自祷告很有用；这时信心之灵伸张自如，将自己的请求、呻吟、担忧、惧怕、盼望和喜乐，都毫无保留地倾倒在神的怀里。基督借此教导我们，暗中的祷告要独自祷告。不过也有人说留在门外的门徒也听见了，因为经上说那是大声哀哭（希伯来书 5: 7）。

2.祷告的姿势：俯伏在地：（1）表示他身处极大的痛苦，极其忧伤。约伯受了大苦，也是伏在地上（约伯记 1: 20）；经上用“滚于灰尘之中”来表达忧伤（弥迦书 1: 10）。（2）表示他谦卑祷告。伏在地上表示他极其敬畏（在希伯来书 5: 7 提到），怀着敬畏的心祷告；并且这是他在肉体的时候，在卑微的状态下，因而就表现得极其谦卑。

3.他的祷告词，请注意以下三点：

¹约翰·皮尔森（1613-1686）：英国神学家、学者；曾任切斯特主教。

(1) 他的称呼：我父啊。乌云压顶，他仍能透过云层看见他的父。注意：我们向神祷告，都当以他为父，为我们的父；身陷痛苦的时候，这是尤其安慰人心的。在这样的时刻，以神为父好比拨动美妙的琴弦：我父啊！当儿女的若有烦恼，不去他的父面前，能去哪里呢？

(2) 他所求的：倘若可行，求你叫这杯离开我。他把苦难称为杯，不是江河，不是汪洋，而是杯，很快见底。我们遇到苦难应当轻看，而不是加重。他所受的苦称为杯，因为那是他的份，好比筵席上人人都有一个杯摆在面前。他恳求这杯离开他，意思是他希望避免眼前的苦难，至少能缩短。这不过表示他是完全的人，既然是人，就不愿受苦受难。这是世人意愿的最初、最简单的表现形式：一感觉到痛楚就缩回来，并且希望能避免，能除去。自我保护的规律深印在无辜的人性中，人性的原则仍受其他规律的支配；基督承认并表示他不愿受苦，表示他乃是从人间挑选的（希伯来书 5: 1），也表示他能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪（希伯来书 4: 15）。注意：凭信心祷告，祈求避免苦难，往往也就是祈求忍受苦难。大卫说：因我所遭遇的是出于你，我就默然不语；紧接着下一句就是：求你把你的责罚从我身上免去（诗篇 39: 9-10）。但请注意这里的修饰语：倘若可行。倘若他不喝这杯，神也能得荣耀，世人也能得拯救，救赎的目的也能达到，他就希望不喝，不然的话他就喝。伟大的目的若不能达到，就当算为不能行；基督就是如此。常言道：唯有合理的才能做。违背真理的事不但不可做，也不能做。

(3) 他全然顺从神的意思；然而，不要照我的意思，只要照你的意思。这不是说基督的人意和神的意思有何冲突，只是一开始略有不同，转念一想，他就甘愿顺服。注意：[1.]主耶稣虽亲身经历极度的苦难，仍为我们救赎和拯救的缘故甘愿顺服，为我们舍了自己（以弗所书 5: 2；提多书 2: 14）。[2.]基督甘愿忍受苦难，因为这是他父的意思：只要照你的意思（第 39 节）。他把自己的意愿建立在父的意愿基础上，并决意完全照他的意愿行；所以凡父所做的，他就做，并且欢喜快乐，因为这是神的意思；参考诗篇 40: 8。他常说：这是父的意思，且以此为自已成就大事的力量和倚靠；参考约翰福音 6: 39-40。父的意思就是他所追求的（约翰福音 5: 30），也是他的食粮（约翰福音 4: 34）。[3.]我们要效法基督，神若把苦杯放在我们手里，即便再苦也要喝；本性虽挣扎，心灵应当顺从。唯有这样才能像基督那样，凡事将自己的意思融入到神的意思中去，尽管血肉之躯不舒服。愿主的旨意成就（使徒行传 21: 14）。

4. 他多次祷告；第二次又去祷告（第 42 节），还有第三次（第 44 节），说的话都一样，只是这里似乎表示他第二次和第三次祷告时没有直接祈求那杯离开他，不像第一次。注意：我们虽可求神避免或挪去苦难，但我们的主旨应当是求他施恩，帮助我们忍受苦难；这才是最应该迫切祈求的。我们应当更关心自己在苦难中成圣，在苦难下得安慰，而不是除去苦难。他又去祷告说：愿你的意旨成全。注意：祷告不仅是祈求，也是交托。当我们落在苦难中，若能把自己交给神，把自己所走的路、所做的事都交托给他，那就是蒙悦纳的祷告：愿你的意旨成全。第三次祷告，说的话还是与先前一样，内容和观点都一样。我们有理由相信他说的不止这些，因为从第 40 节可以看出他持续痛苦祷告有一个时辰¹；但不论说了什么，意思都一样，都是不愿受苦但却甘愿顺服神的旨意，表达方式想必不尽相同。

神有没有应允他的祷告呢？他的祷告决不徒然；神总是应允他的祷告，此时也不会拒绝。诚然，那杯没有离开他，因为他收回了自己的请求，不再坚持（我觉得他若坚持，那杯早就离开他了）；但他的祷告得了应允：（1）因为他呼求的日子，神使他心里有能力（诗篇 138: 3）。此事果然发生了（路加福音 22: 43）。（2）因为他得了拯救，所担心的事没有发生，没有因为忍不住或不信而得罪神，也没有妨碍他成就大事；参考希伯来书 5: 7。神应允他的祷告，使他不灰心丧胆。

VI. 这时他与三个门徒之间发生了什么；我们在此见到：

1. 他们的过犯。他正在受苦，大大忧愁，极其难过，满头大汗，挣扎祷告，他们却漠不关心，沉睡不醒；他见他们睡着了（第 40 节）。当时的情形十分反常，本当激发他们的心，要过去看这大异象——荆棘被火烧着，却没有烧毁（出埃及记 3: 2-3）；何况他们既爱主，关心主，本当勤奋服

¹钦定本将第 40 节中的“警醒片时”译为“警醒一个时辰”。

事他；然而他们如此愚钝，竟然睁不开眼睛。倘若基督也像他门徒那样打瞌睡，真不知有什么事会临到我们？我们的拯救在那也不打盹也不睡觉（诗篇 121：4）的神手里，真是万幸！基督吩咐他们和他一同警醒，仿佛他们能帮上什么，他们却睡着了，实在是太不应该。大卫哭着上橄榄山，凡跟随他的都一起哀哭（撒母耳记下 15：30）；可是大卫的子孙在此流泪，跟随他的却睡着了。虎视眈眈的仇敌都醒着（马可福音 14：43），本当和他一同警醒的门徒却睡着了。主啊，世人算什么？神若任凭他们，世人会是什么样？注意：漠不关心，自以为稳妥，尤其在基督经受大难的时候，这对任何人来说都是极大的过犯，对那些声称与他相近的人来说尤其是这样。基督的教会（就是基督的身体）常经忧患，外有争战，内有惧怕；我们岂可打盹睡觉、像迦流那样对这些事一概不管（使徒行传 18：17）？岂可贪图安逸，不为约瑟的苦难担忧（阿摩司书 6：6）？

2.但基督仍恩待他们。忧愁中人容易向身边的人发怒，若不理睬他们，容易淤积在心；但基督在痛苦中仍像以往那样谦恭，对跟随他的百般包容，正如他对父百般忍耐，丝毫没有恶意。

基督的门徒不理睬他：

（1）他却来到门徒那里，像是指望从他们得些安慰；倘若他们能使他想起他曾说过的关于复活和得荣耀的事，也许对他还有点帮助；可他们不但帮不上忙，还加增他的忧愁。他来到他们那里，关心他们胜过他们关心自己；他在最紧要的关头仍关心他们，因他们是神所赐的，无论生死，他都想着他们。

（2）他轻轻责备他们；凡他所爱的，他都责备。他对彼得说；彼得既常代表众人说话，此时就让他代表众人听。这句责备话真是让人心酸：怎么样？你们不能同我警醒片时吗？仿佛见他们如此愚钝，十分诧异；仔细思量，这句话真是字字千斤。[1.]他们是谁：“你们不是我的门徒吗？不是跟从我的吗？为何不能警醒吗？别人不理睬我不在乎，哪怕全地都安息平静（撒迦利亚书 1：11），我也不在乎；但你们不该如此。”[2.]他是谁：“和我一同警醒。倘若你们当中有人得了病或身陷痛苦，你们若不和他一同警醒，那是不义；但若不和你们的主一同警醒，那就是不负责任；主为你们的利益时刻警醒，他引导你们，喂养你们，教导你们，扶持你们，还要忍耐你们，你们就这样回报他吗？”他曾被叫醒，帮助他们脱离险境（8：26）；难道他们就不能警醒，至少表现出一点善意来吗？何况他正在为他们受苦，为他们的缘故大大痛苦呢？这可是你们的事啊！我受难是为了你们哪！[3.]他们对他们只有一点点指望，只是要他们和他一同警醒。倘若他吩咐他们做大事，叫他们和他一同受大苦，一同死，他们自以为做得到，但他只是希望他们和他一同警醒，他们却做不到；参考列王纪下 5：13。[4.]他只希望他们警醒片时，只要一个时辰，并不要求他们像先知那样整夜守望（以赛亚书 21：8），只要一个时辰。他常常整夜祷告神（路加福音 6：12），那时从不指望门徒和他一同警醒；现在才要求，因他只剩一个时辰的祷告时间。

（3）他开导他们：总要警醒祷告，免得入了迷惑（第 41 节）。[1.]试探的时辰正在逼近；基督受苦，对跟随他的人来说是试探；他们会不信他，不信靠他，不认他，离弃他，宣告和他断绝关系。[2.]他们有落入试探的危险，好比落入网罗和陷阱；他们会妥协，会改变，会受影响，会倾向于就范，这些都是胜不过试探的第一步。[3.]所以他勉励他们要警醒祷告：和我一同警醒，和我一同祷告。睡着了，就不能与基督一同祷告。“你们要警醒，你们要祷告。要警醒祷告，免得入了瞌睡稳妥的迷惑；要祷告，使自己警醒；求神施恩叫你们警醒。”我们在敬拜神的时候若打瞌睡，就当祷告，如一位良善的基督徒所言：“求主救我脱离这瞌睡的魔鬼！”求你叫我在你的道中生活（诗篇 119：37）。也可理解为：“要警醒祷告，免得入了更多的迷惑；要警醒祷告，免得这次的过犯成了更多过犯的缺口。”注意：若发现自己正落入试探，就当赶紧警醒祷告。

（4）他好心替他们开脱：你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。他们似乎没有半句分辩的话（都意识到自己的软弱，都闭口不言），但这时他却替他们说了好话；他的职责本是替他们代求。由此他为我们立下爱的榜样；爱能遮掩许多的罪（彼得前书 4：8）。他体恤他们的软弱，不训斥他们，他想到他们不过是血气（诗篇 78：39）；心灵固然愿意，肉体却软弱了。注意：[1.]基督的门徒只要还在世上，就有灵魂也有肉体，就有恩典掌权的原则，也有败坏的残余；好比雅各和以扫同在一个母腹，迦南人和以色列人同在一处；参考加拉太书 5：17，24。[2.]在虔诚和灵修的事上，肉体往往跟不上心灵的节奏，拖累了心灵，这是基督门徒的苦恼和重担；心灵常常向往善

的，肉体却向往恶的。圣保罗曾为此感叹道：我以内心顺服神的律，我肉体却顺服罪的律了（罗马书 7: 25）。在事奉神的事上行不出来，这是本性中的极大过犯和不信，来自败坏的残余，常常困扰神的百姓。[3.]但满有恩典的主体谅我们的软弱，真是安慰人心；他悦纳心灵愿意，怜悯并赦免肉体软弱；因我们不在律法之下，乃在恩典之下（罗马书 6: 14）。

(5) 他们仍瞌睡重重，他却并没有继续责备他们；我们天天得罪他，他却总是不总是责备。[1.]他第二次来到他们面前时，似乎什么都没有说（第 43 节）：又来，见他们睡着了。也许你以为他说了这话，足以叫他们警醒，但沉睡的灵要醒过来，并非易事。属肉体的安逸一旦占了上风，不会轻易退去。他们的眼睛困倦，表示他们想强睁开眼睛，却睁不开，好比那佳偶说：我身睡卧，我心却醒（雅歌 5: 2）；于是他们的主怜爱地看着他们。[2.]他第三次来的时候，就唤醒他们，警示危险已经临近（第 45-46 节）：现在你们仍然睡觉安歇吧！这是一句反话：“若能睡就尽管睡，若敢睡就尽管睡；即使犹大和他的人来了，我也不来烦你们。”看看基督如何对待那些只顾安逸、不愿警醒的人。第一，有时他任凭他们伏在这种权势之下：仍然睡觉安歇。凡睡觉的，叫他仍旧睡觉。在属灵的事上沉睡麻痹，这本身就是公义的刑罚，是咒诅；参考罗马书 11: 8；何西阿书 4: 17。第二，但他更多是施行某种刑罚，要唤醒那些言语唤不醒的人；人若不能用理性和道理唤醒，宁可用刀剑唤醒也强如灭亡。人若不信，愿他们能感觉到。

至于这里的门徒：1.主告诉他们敌人将至；看来那时已能听见看见，因他们点着灯，拿着火把，气势汹汹而来；人子被卖在罪人手里了。又说：看哪，卖我的人近了。注意：基督受难对他并不意外；他知道要受什么苦，也知道何时受难。此时他极大的痛苦已经过去，至少不那么厉害；他以顽强的勇气迎接下一个挑战，好比战场上的勇士。2.他叫他们起来走，不是说：“起来，让我们逃离危险；”而是说：“起来，我们走吧，迎上去。”先前他祷告，担心受难，如今他胜过了惧怕。3.但他仍指出门徒愚拙，本该作准备，反倒睡着了；现在措手不及，徒受惊恐。

犹大出卖基督；彼得击打大祭司的仆人；门徒离弃基督

47 说话之间，那十二个门徒里的犹大来了，并有许多人带着刀棒，从祭司长和民间的长老那里与他同来。48 那卖耶稣的给了他们一个暗号，说：「我与谁亲嘴，谁就是他。你们可以拿住他。」49 犹大随即到耶稣跟前，说：「请拉比安」，就与他亲嘴。50 耶稣对他说：「朋友，你来要做的事，就做吧。」于是那些人上前，下手拿住耶稣。51 有跟随耶稣的一个人伸手拔出刀来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他一个耳朵。52 耶稣对他说：「收刀入鞘吧！凡动刀的，必死在刀下。53 你想，我不能求我父现在为我差遣十二营多天使来吗？54 若是这样，经上所说，事情必须如此的话怎么应验呢？」55 当时，耶稣对众人说：「你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗吗？我天天坐在殿里教训人，你们并没有拿我。56 但这一切的事成就了，为要应验先知书上的话。」当下，门徒都离开他逃走了。

这里告诉我们那可称颂的耶稣如何被拿住，被关押，并且是紧接着他受大痛苦：说话之间。他整个受难过程，从头到尾没有半点喘息的机会，真是：深渊就与深渊响应（诗篇 42: 7）。先前的苦难都来自内心，现在场景变了；参孙哪，非利士人拿你来了（士师记 16: 9）！耶和華的受膏者好比我们鼻中的气，在他们的坑中被捉住（耶利米哀歌 4: 20）。

关于主耶稣被拿住，请注意看：

I. 谁来拿他。1. 那十二个门徒里的犹大，是这群匪徒的首领；他是领人捉拿耶稣的犹大（使徒行传 1: 16）；若不是他，他们找不到他。看哪！惊奇吧！与仇敌一同出现的，首先是他的门徒之一；此人一两个时辰以前还在与他一同用餐！2. 与他同来的有许多人；这是应验经上的话：耶和華啊，我的敌人何其加增；有许多人起来攻击我（诗篇 3: 1）！这群人中有一部份是罗马巡抚驻扎在安东尼营楼的卫兵，都是外邦人，基督称他们为罪人（第 45 节）。其余的是大祭司的仆人和当差，都是犹太人；这些人本是相互敌对的，如今却联手攻击基督。

II. 有何武器装备。

1. 有何武器：带着刀棒同来。罗马兵丁想必拿着刀枪；祭司长的仆人没有刀枪，就拿着棍棒。常言道：怒火就是武器。这些不是正规军，而是乌合之众。但何必如此兴师动众呢？他若反抗，哪

怕再来十倍的兵力，也拿不住他；但他舍己的时候已到，实在没有必要动武。屠夫到地里捉一只羊到屠宰场，需要全副武装吗？不需要，但捉拿神的羔羊却动用这大队人马。

2.有何文书：从祭司长和民间的长老那里来；这群人全副武装，乃是奉命而来。大公会发文捉拿他，当他是罪犯。罗马巡抚彼拉多没有下令搜捕；他不嫉妒他，反倒是假装信神、统管信仰事务的，才最跃跃欲试，乃是基督最大的敌人。这表示有神的能力扶持他，因地上一切权势都抛弃他，攻击他；彼拉多为此申斥说：你本国的人和祭司长把你交给我（约翰福音 18: 35）。

III. 他被捉拿的过程。

1. 犹大出卖他；犹大做起事来真是雷厉风行，他定意作恶，叫我们这些不能定意行善的羞愧。请注意看：

(1) 他指示兵丁（第 48 节）：给了他们一个暗号；像个首领，发号施令。他给了他们一个暗号，免得抓了他门徒而没有抓到他，因众门徒不久前曾说愿意为他死，犹大也听见了。为了拿住他，犹大真是费尽心机。我与谁亲嘴，谁就是他；一旦拿住，就不要松手，要拿住他，因有人曾以为拿住了他，他却逃走了（约翰福音 10: 39）。犹太人虽常常光顾圣殿，无人不认识他，但罗马兵丁也许从未见过他，所以要给他们暗号；犹大与他亲嘴，不只是暗号，也是困住他，好让他们从后面偷袭得手。

(2) 他假意问候他的主。他随即到耶稣跟前；倘若他还有一点羞耻感，这时就当羞耻；他迎面走去的时候，怎能不被他的威严所震慑、不被他的荣美所着迷？他怎敢迎面走去，当面出卖他呢？彼得虽不认主，可当主转过身来看他时（路加福音 22: 61），他立刻感到无地自容；犹大却是公然当着他的面出卖他。背信弃义的人哪，你竟然出卖我！他说：请拉比安，就与他亲嘴。看来主耶稣已习惯和门徒亲近，久别重逢时可在脸颊上亲一下；犹大却用这个动作来背叛他。亲嘴代表效忠和友情（诗篇 2: 12）。但犹大既违背了爱心和责任的法则，竟然亵渎这神圣的象征，以达到自己的目的。注意：有许多人用亲嘴问候的方式来背叛基督；他们假意荣耀他，实际上却出卖或损坏神国的利益。常言道：口里是蜜，心里是苦胆。斐洛·犹大¹言道：拥抱是一回事，爱是另一回事。犹大亲嘴，无异于约押亲嘴（撒母耳记下 20: 9）。

(3) 主的回应（第 50 节）。

[1.] 称他朋友。他若叫他坏蛋、叛徒、拉加、蠢货或魔鬼之子，也不为过，但他教导我们要忍受苦毒谗言，要谦恭。朋友，他曾经是朋友，本当是朋友，似乎是朋友。他这是斥责他，好比亚伯拉罕称那地狱里的财主为儿子（路加福音 16: 25）。他称他朋友，因他加速了他受难，是帮了他的忙；而他又称彼得为撒但，因为他试图阻拦他受难。

[2.] 问道：“你来做什么²？是为平安吗，犹大？解释一下吧。你若是敌人，这亲嘴又是何意呢？你若是朋友，这些刀棒又是何意呢？你来做什么？我伤害你了吗？使你厌倦了吗？你为何来此？你为何不知廉耻，偷偷去官府告发我呢？”犹大在整件事上如此露骨，真是厚颜无耻；然而叛教者对信仰往往都是穷凶极恶的；尤利安就是一例。犹大只是做回自我而已。

2. 官兵拿住他：于是那些人上前，下手拿住耶稣，把他当成阶下囚。他们伸手杀害耶和华的受膏者，怎么不畏惧呢（撒母耳记下 1: 14）？可想而知，这群禽兽不如的拿住基督，他们的手何其粗鲁，何其残忍！也许因为屡次没有抓到他，这次更加变本加厉。倘若他不主动交出自己，不按着神的定旨先见被交与人（使徒行传 2: 23），他们不可能拿住他。神说：不可难为我受膏的人，也不可恶待我的先知（诗篇 105: 14-15），但却不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了（罗马书 8: 32）；又将他的能力交与人掳去，将他的荣耀交在敌人手中（诗篇 78: 61）。看看约伯的感叹：神把我交给不敬虔的人（约伯记 16: 11）；这句话以及约伯记里其他经文都预表基督。

¹斐洛·犹大（约前 20-约 50）：犹太哲学家和政治家，常住埃及的亚历山大港。

²钦定本将第 50 节中“你来做的事，就做吧”译成一个问句：“你来做什么？”

主耶稣成了囚犯，因为他要被当成罪犯，为我们的罪受刑，为我们的罪债作保。神把我们罪过的轭缚在主耶稣的颈项上（耶利米哀歌 1: 14）。他成了囚犯，好叫我们得自由；因为他说：你们若找我，就让这些人去吧（约翰福音 18: 8）。他若叫他们自由，他们就真自由了。

3.彼得为基督而战，却被阻止。这里只说有跟随耶稣的一个人，但约翰福音 18: 10 告诉我们挺身而出的是彼得。请注意看：

（1）彼得很冲动（第 51 节）：他伸手拔出刀来。他们只带了两把刀（路加福音 22: 38），看来其中一把在彼得身上；此时他觉得应该拔出来，并且煞有介事地舞动起来，然而他能做的只是削去大祭司一个仆人的耳朵；可能他本想砍下他的脑袋，因见他冲在最前面，最先伸手拿住基督，但没有砍中。但他若真砍，我想他应该对准犹大才是，犹大才是坏蛋。彼得常说要为主赴汤蹈火，不惜牺牲自己性命；此时他果然说到做到，冒着生命危险营救他的主：他向基督有热心，为他的尊荣和安全一腔热忱，值得称赞，但不是按着真知识（罗马书 10: 2），也不明智：[1.]因为他没有奉命行事；有几个门徒问道：主啊！我们拿刀砍可以不可以（路加福音 22: 49）？但主还未回答，彼得就先动了手。我们在拔刀之前，不但要明白自己是正义的，还要有明确的呼召；要显明我们是奉什么权柄行事，是谁给我们权柄。[2.]因为他很不理智，使自己和同伴陷入众怒之下；两把刀能敌得过这一大群人吗？

（2）主耶稣责备他说（第 52 节）：收刀入鞘吧。他没有吩咐前来捉拿他的官兵收刀入鞘，他任凭他们受神的审判，神审判门外的人；但他却吩咐彼得收刀入鞘。他没有斥责他莽撞，因他是出于好意，而是制止他动武，不可造次。基督降世，为的是叫人和好。注意：我们争战的兵器本不是属血气的，而是属灵的；基督的传道人虽都是战士，却不凭着血气争战（哥林多后书 10: 3-4）。这不是说基督律法要推翻自然律或国家法律，只要这些法律旨在保护公民权利和自由，保护他们的信仰；基督律法维护社会平安和秩序，禁止个人抵抗掌权者，甚至还包括一条诫命：不要与恶人作对（5: 39）；基督也从不希望他的传道人用武力来推广信仰。拉克坦提乌斯¹在《神的制度》一文中写道：信仰不可强迫，只能捍卫，并且不是用杀戮来捍卫，乃是用死来捍卫。基督曾禁止门徒使用司法刀剑（20: 25-26），这里又禁止他们使用争战的刀剑。他要彼得收刀入鞘，没有吩咐他拔出来；但彼得受责备的真正原因是他这样做很不合时宜：基督受难受死的时候已到，彼得应当明白这点，耶和华的刀剑已经兴起攻击他（撒迦利亚书 13: 7），彼得若拔刀相迎，那就好比说：主啊，万不可如此。

基督责备彼得，并给出三个原因：

[1.]他拔刀相迎，只会危及自己和同伴的性命：凡动刀的，必死在刀下；凡动武的，必死于武力；用咄咄逼人的血腥方式捍卫自己，只会加速并加增自己的祸患。若刀剑尚未临到，先行拿起刀剑，若擅自使用刀剑，只会招致战争的刀剑或公义的审判。若不是主耶稣特别眷顾，彼得和其余的想必早已被剁成肉泥了。格劳修斯另有高论，说动刀的不是指彼得，而是指拿着刀棒来拿基督的官兵：他们必死在刀下。“彼得，你不必拔刀惩罚他们。神必很快重重追讨他们。”这些人手握罗马人的刀来拿基督，不久以后，他们和他们的地位乃至国家就毁于罗马人的刀下。所以，不要自己伸冤，听凭主怒（罗马书 12: 19）。要凭信心在苦难中忍耐，因为逼迫人的必自取灭亡。参考启示录 13: 10。

[2.]他拔刀保护他的主，实在没有必要；主若愿意，大可调来众天使听候差遣（第 53 节）：“你想，我不能求我父现在为我差遣十二营多天使来吗？彼得，我若想逃避这些苦难，足可轻易做到，不必你动手动刀。”注意：神不需要我们，不需要我们服事，更不需要我们犯罪，也能成就他的意图；这说明倘若我们为他利益的缘故偏离自己的本份之道，那就是不相信基督的权能。没有我们，神照样成就他的工；我们若向天观看，看看众天使如何服事他，便知我们若是公义，还能加增他什么呢（约伯记 35: 5, 7）？基督虽因软弱被钉在十字架上，但那是甘心软弱；他受死，不是因为不得不死，而是因为他并不相争。这就除去了十字架的羞辱，并且证明被钉十字架

¹拉克坦提乌斯（240-320）：古罗马基督教作家，曾任第一位信基督的罗马皇帝康斯坦丁一世的谋士。

的基督具有神的能力；即使在他受难的紧要关头，仍有能力招呼十二营天使前来救援。“尽管事已至此，我仍只需一句话，就能扭转乾坤。”基督在此要让我们明白：

第一，他和他的父关系密切：我可以祷告我的父，他必从圣所打发使者来帮我。这里的原意是：我可以要求我父打发使者来。基督祷告，像是有权柄的。注意：神的百姓即便有仇敌四面围困，也必有一条通路，这是极大的安慰；即便束手无策，也能求告那凡事都能的神。人若平时多多祷告，危难时的祷告就最得安慰。请注意看：基督说神不只是能打发天使来，只要他坚持，神真的会这样做。他虽肩负拯救之工，但倘若他想要放弃，父似乎不会硬要他完成。他本可卸下这份职任，但他没有，因为他爱我们；所以他被捆在祭坛上，用的完全是他自己的慈绳爱索。

第二，他和天使关系密切：他必为我差遣十二营天使来，加起来约为七万二千。请注意看：1. 天上有千万的天使（希伯来书 12: 22）。神可以派十二营天使来为我们效力，宝座周围仍不缺人手。参考但以理书 7: 10。天使行军秩序井然，像是训练有素的军队，不是乌合之众，乃是正规军；个个都知道自己的职责，个个都听从指挥。2. 无数天使随时待命，听候我们天父的差遣；参考诗篇 103: 20-21。3. 主耶稣在受难时，只要他需要或者愿意，这些天使可以随时前来救援。参考希伯来书 1: 6, 14。他们若前来救援，必像救援以利沙那样用火车火马围住（列王纪下 6: 17），不只是救他，还可吞灭前来拿他的。4. 天使的服役都当归功于天父。父为我差遣：所以不能向天使祷告，而是向天使的主祷告；参考诗篇 91: 11。5. 无数天使服事主耶稣，可行大奇事，这大大安慰一切拥戴基督国度的人。连天使天军都听他调遣，他自然也能随意待住在地上的人。父现在为我差遣：可见他的父随时垂听他的祷告，众天使也随时听候他的命令；他们都是甘愿顺服的天使，都是有翅膀的使者，迅速飞来（但以理书 9: 21）。这极大鼓舞那些真心荣耀基督、为他教会谋利益的人。他们以为很在乎基督、在乎他的教会，但他们能胜得过神和圣天使吗？

[3.]这不是自卫的时候，也不是还手的时候：若是这样，经上所说，事情必须如此的话怎么应验呢（第 54 节）？经上说基督要像羊羔被牵到宰杀之地（以赛亚书 53: 7）。他若吩咐天使驰援，他就不能被牵到宰杀之地；他若允许门徒反抗，他就不能像羊羔那样被乖乖牵走；所以他和他们门徒必须放弃抵抗，才能成就预言。注意：在一切难事上，神的话大于我们的谋算，我们不可做任何违背经上预言的事。倘若经上的预言不允许我们减轻痛苦，挣脱枷锁，存留性命，我们就当说：“愿神的旨意成全，无论如何都要叫他的律法显为大，得尊荣。”就这样，当彼得跃跃欲试，想要当护卫长的时候，基督制止了他。

4. 接下来是基督与前来拿他的人争辩（第 55 节）；他虽不抵抗，却据理力争。注意：心平气和与为敌的和逼迫人的讲理，好比大卫与扫罗讲理，这符合基督徒忍受苦难的精神；参考撒母耳记上 24: 14; 26: 18。（1）你们出来拿我，气势汹汹，如同拿强盗吗？我危害了社会治安、需要受这些吗？强盗乃是社会的公敌，人人喊打：他们就是这样，把基督当成万物的渣滓。即便是全地的恶棍，也不会受到如此凶狠的逼迫。（2）你们出来拿我，全副武装，像是捉拿无视法律、对抗法院、叛乱作恶的大盗吗？你们带着刀棒出来拿我，像是会遇到抵抗一样，其实你们定了义人的罪，把他杀害，他也不抵挡你们（雅各书 5: 6）。若不是他甘愿受难，即使拿着刀棒也不能胜他；他若抵抗，他们的装备不过像稻草，他们的刀棒不过是火中的疾藜；但他既甘愿受难，这样全副武装而来就是愚蠢的，因他不会抵抗。

他还提醒他们，他以前如何，他们以前又如何。[1.]他常现身：我天天坐在殿里教训人。[2.]他们常默许：你们并没有拿我。为何现在变了呢？这样做很没有道理。第一，没有理由当他是贼，因他常在殿里教训人。他所教导的内容和方式，都叫听见的人印象深刻，决不是坏人。他口中所出的恩言决不是强盗的话，也不是心里有鬼。第二，没有理由当他是逃犯，需要半夜来拿他；若有话和他说，天天都能在殿里见到他，随时回答各样的挑战和指控，他们可在殿里拿他，祭司长统管这殿，可调用卫兵；但你们这样在暗中行事，在他休息的地方，那是卑鄙怯懦的行径。就这样，在战场上—见大英雄就浑身发抖的恶棍，却在角落里卑鄙将他暗杀。

但这一切的事成就了，为要应验先知书上的话，正如第 56 节所言。很难看出这句话是神圣的笔者马太对整件事的评语，旨在引导基督徒读者把这件事和相关的旧约经文作比较，抑或是基督自己

说的话，解释他之所以忍受这卑鄙的行径，并不发怒，是因为要应验经上的预言，正如他自己在第 54 节所言。注意：经上的话天天都在应验；所有关于弥赛亚的经文都完全应验在主耶稣身上。

5. 众门徒在此危难关头都离他而去，真是可耻：当下，门徒都离开他逃走了（第 56 节）。

(1) 这是他们犯罪；人若撇下所有的跟从他，又莫名其妙离开他，那是大罪。这是不仁，因为他是他们的主，常施恩惠给他们，眼下正身临险境。这是不诚，因为他们曾庄严承诺要紧紧跟随他，决不离弃。他们为他们的安全着想（约翰福音 18: 8），他们却自寻生路，仓皇而逃。他们深知并且承认他有永生之道（约翰福音 6: 67-68），如今竟怕死，从他身边逃走，那岂不是愚蠢？主啊，人算什么（诗篇 8: 4）！

(2) 这是基督受难的一部份；如此被抛弃，加重了他的锁链，像约伯所受的：他把我的弟兄隔在远处（约伯记 19: 13）；又像大卫所受的：我的良朋密友因我的灾病都躲在旁边站着（诗篇 38: 11）。他们本当留下来，服事他，支持他，若有必要，还可在审讯时为他作证；但他们却背信弃义抛弃了他，使他落得像圣保罗那样，初次申诉，没有人前来帮助（提摩太后书 4: 16）。但这其中有奥秘。[1.] 基督作为赎罪祭的祭牲，就这样被抛弃。鹿被弓箭射中，就立即被鹿群抛弃。他为我们成了咒诅，就独自一人留给了魔鬼。[2.] 基督作为灵魂的救主，就这样独自担当，因他施行拯救，不需要别人帮助，也无人帮他；他独自忍受，独自踹酒榨，见无人帮助，他自己的膀臂就施行拯救（以赛亚书 63: 3, 5）。这样，耶和華独自引导他的以色列（申命记 32: 12）；你们只管站住！看耶和華今天向你们所要施行的救恩（出埃及记 14: 13）。

基督在大祭司的院里

57 拿耶稣的人把他带到大祭司该亚法那里去；文士和长老已经在那里聚会。58 彼得远远地跟着耶稣，直到大祭司的院子，进到里面，就和差役同坐，要看这事到底怎样。59 祭司长和全公会寻找假见证控告耶稣，要治死他。60 虽有好些人来作假见证，总得不着实据。末后有两个人前来，说：61「这个人曾说：『我能拆毁神的殿，三日内又建造起来。』」62 大祭司就站起来，对耶稣说：「你甚么都不回答吗？这些人作见证告你的是甚么呢？」63 耶稣却不言语。大祭司对他说：「我指着永生神叫你起誓告诉我们，你是神的儿子基督不是？」64 耶稣对他说：「你说的是。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。」65 大祭司就撕开衣服，说：「他说了僭妄的话，我们何必再用见证人呢？这僭妄的话，现在你们都听见了。66 你们的意见如何？」他们回答说：「他是该死的。」67 他们就吐唾沫在他脸上，用拳头打他；也有用手掌打他的，说：68「基督啊！你是先知，告诉我们打你的是谁？」

这里说的是主耶稣在宗教法庭，在全公会面前受审。请注意看：

I. 审判席上：文士和长老已经在那里聚会，尽管夜已深，其他人早已熟睡；他们却出于恶意，宁可不休，彻夜不眠，也要扑向猎物，唯愿犹大和他的人能拿住他。

1. 在那里聚会的都是些什么人：文士是犹太会众的师傅，长老则是犹太会众的官长，都是基督的大敌，而基督却是我们的师傅和官长；他们仇视他，因为他们的风头被盖过；也许并非所有的文士和长老都心怀恶意，但都串通一气，所以也都有罪。于是经上的话应验了：恶党环绕我（诗篇 22: 16）。耶利米说他们是行诡诈的一党（耶利米书 9: 2），大卫感叹他的仇敌聚集攻击他（诗篇 35: 15）。

2. 他们在何处聚会：在大祭司该亚法的院里。两天前他们曾在此聚会设谋（第 3 节），现在又聚到一起，所谋之事要实施出来。大祭司本是审判席上的父，此时却是作恶之人的首领；他的家本当是受欺压之无辜人的避难所，此时却成了行奸恶的位（诗篇 94: 20）；这也难怪，连祷告的殿都成了贼窝（21: 13）。

II. 被告席上：拿耶稣的人把他带到那里去，想必是又拖又拽，像是战利品，又像是送去祭坛的祭牲。他被带进耶路撒冷时穿过的那道门叫做羊门，因那是从橄榄山进城的必经之路；称为羊门，是因为被选作祭牲的羊经此路带到殿里去；基督作为神的羔羊，除去世人罪孽（约翰福音 1: 29），从这条路被带来，真是再合适不过。他先被带到大祭司那里，因为按照律法，凡所献的祭都要先交给祭司（利未记 17: 5）。

III.彼得心里怯懦（第 58 节）：远远地跟着耶稣。这句话出现在这里，是为了后面他不认主的故事做铺垫。他像别的门徒那样，在主被捉拿的时候也离他而去；这里说他远远跟着他，前面又说他离开他逃走，两者并不矛盾；这样跟着并不比逃走强多少，因为：

1.他虽跟着，却是远远跟着。心里稍有爱主的火花，所以跟着；但为自己着想的念头占了上风，所以远远跟着。注意：人若愿意当基督的门徒，却不愿被人知道，那是很糟糕的。彼得此时已经开始不认主了，远远跟着就是一步步离开他。走回头路有危险，回头看也有危险。

2.他跟着，但只是进到里面，和差役同坐。他本当挺身上前，服事他的主，为他出头；但他进去，坐在温暖的火篝旁，与差役同坐，不为驳斥他们，只为掩饰自己。彼得把自己推向试探，这是妄自尊大；人若如此行，就是自行脱离神的保守。基督曾告诉彼得不可跟他，还特别警告他今夜有危险；但他仍以身犯险，混在恶人之中。大卫说：我恨恶恶人的会，必不与恶人同坐（诗篇 26: 5）；这样才能帮助他走正路。

3.他跟着，但只是想看这事到底怎样，好奇心大过良心。他像个看热闹的，不像个门徒。他本当进去服事基督，或通过观察基督如何受难，自己得着智慧和恩德；但他进去，只想看看。有可能彼得进来，指望基督行神迹逃出逼迫者的手；他既能把前来拿他的人击倒，现在也能把审他的人杀死；这才是他想见到的。若是这样，那真是愚昧，因为基督早已预言他要被害死。注意：我们应当作好准备应付将来的事，而不是好奇窥探将来的事。成事在神，责任却在在我们。

IV.主耶稣在大祭司院里受审。

1.他们决意不论对错都要定他有罪，但仍盘问控方证人，冠冕堂皇找证据。这个法庭专治异教和亵渎；于是他们就拼命搜集证据，要定他这些罪。请注意看：

（1）寻找证据：他们寻找假见证控告耶稣。他们拿住他，捆绑他，苦待他，最终还是要有证据才能控告他，却找不到真凭实据。他们询问自己人，看是否有人想起什么能告他的，是否有这样那样的诽谤，足能致命。正是：匪徒图谋奸恶（箴言 16: 27）。他们步祖先后尘，设计谋害耶利米（耶利米书 18: 18）；参考耶利米书 20: 10。他们宣布若有人能提供线索，随时欢迎，这时就有许多人出来作伪证（第 60 节）；正是：君王若听谎言，他一切臣仆都是奸恶（箴言 29: 12），都编造谎言控告他。日光之下常有这样的祸患（传道书 10: 5）。若要除掉拿伯，自有巴力的子孙起誓作证（列王纪上第 21 章）。

（2）寻找证据的结果：他们尝试几次都没有结果，在他们当中寻找假见证，又有别人前来相助，结果都没有找到什么；什么都找不到，没有证据，不能自圆其说，即便是自己当审判官也无济于事。所控告的罪名都是赤裸裸的谎言，不攻自破。越是想把羞辱堆在基督头上，他就越得荣耀。

最后他们见了两个证人；这两个人的证词似乎相同，所以他们认真对待，希望这次能有所获。他们宣誓作证，说他曾说：我能拆毁神的殿，三日内又建造起来（第 61 节）。他们凭这句话：[1.]告他与神的殿为敌，图谋拆毁神的殿；这是他们连听都不想听的，因他们把耶和华的殿看作自己的命根子（耶利米书 7: 4），其它偶像被除去，神的殿却成了他们的偶像。司提反的罪名是糟践圣所（使徒行传 6: 13-14）。[2.]告他行邪术或用什么不法的手段，可在三日内拆毁这样的建筑：反正他们常说他与别西卜联手。关于这个罪名：第一，他们篡改了他的原话；他说：你们拆毁这殿（约翰福音 2: 19），清楚表明他说的是他的仇敌企图拆毁这殿；他们却起誓说他说：我能拆毁神的殿，好像阴谋拆毁神殿的是他。他说：我三日内要再建立起来，指的是活的殿：我第三日要复活。他们却起誓说他说：我能建造起来，指这个建筑。第二，他们误解了他的原话；耶稣这话是以他的身体为殿（约翰福音 2: 21），可能他说“这殿”的时候，手指着自己的身体，或把手放在身上；他们却起誓说他说的是神殿，就是这个圣所。注意：有人强解基督的话，就自取沉沦（彼得后书 3: 16），以前有，现在也有。第三，即便如他们所言，即便按他们的律法，这也不是死罪；倘若是死罪，他几年前公开说这番话的时候就早被治死了；何况这番话本当鼓舞人心才是，对神殿大有益处，倘若真的被拆毁，他必身先士卒，重新建造。然而任何稍有犯罪嫌疑的言行都可用来掩盖他们逼迫人的恶意。这就应验了经上的话：妄作见证的和口吐凶言的，起来攻击我（诗篇 27: 12）；参考诗篇 35: 11。我虽要救赎他们，他们却向我说谎（何西阿书 7: 13）。我们都当受控告，律法控告我们（申命记 27: 26；约翰福音 5: 45）；撒但和我们自己的

良心也都控告我们（约翰一书 3: 20），一切受造之物也呼喊着我们。而现在，主耶稣为了除去我们所受的一切控告，甘愿忍受不义虚谎的控告，叫我们因着他受难，得以胜过一切非难：谁能控告神所拣选的人呢（罗马书 8: 33-34）？他被控告，又被定罪；倘若任何时候我们也受这样的苦，被诬告各样的罪名，甚至被起誓诬告，就应该记住我们的主也是这样的。

（3）基督在这一切诬告面前闭口不言，审判席上颇为诧异（第 62 节）。大祭司是本院的审判官，他有点按捺不住，起身说：“你什么都不回答吗？你这被告，你的罪名都听到了吧，你有什么可说的？你如何为自己辩护？如何回应这些指控呢？”耶稣却不言语（第 63 节），不是哑口无言，不是自知有罪，不是目瞪口呆，不是无话可说，也不是不知怎么说，而是要应验经上的话：像羊在剪毛的人手下无声，在屠夫面前，他也是这样不开口（以赛亚书 53: 7）。他不愧是大卫的子孙，在仇敌恶言攻击面前，如聋子不听（诗篇 38: 12-14）。他沉默，因为他的时候到了；他不否认指控，因为他甘心受刑；如若不然，他早已轻而易举叫他们闭口蒙羞，正如先前多次发生的那样。神若审判我们，我们都无言可答（22: 12），千中之一也不能回答（约伯记 9: 3）。于是，基督替我们成为罪（哥林多后书 5: 21），也是这样不开口，而是让他的血来说话（希伯来书 12: 24）。他站在被告席上无话可说，好叫我们在神的审判席前有话可说。

这样可不行；常言道：一计不成，又生一计。

2. 他们叫主耶稣自己起誓，开始盘问他；既不能控告他，他们就试图叫他控告自己，真是有违公平法则。

（1）这里说的是大祭司对他的盘问。请注意看：

[1.] 问题本身：你是神的儿子基督不是？意思是：你是否冒充是神的儿子？他们根本不会考虑他是否真是神的儿子；虽然弥赛亚本是以色列的安慰者，旧约中多处说起他的荣耀，但他们沉迷于自己高高在上的权势，一点都不想过问耶稣是不是弥赛亚，想都没有想过；他们只希望他承认他是，便可定他说谎罪。骄傲和苦毒叫人疯狂到何等地步！

[2.] 煞有介事的提问：我指着永生神叫你起誓告诉我们。这不是说他尊敬永生的神，不过是妄称神的名，希望达到陷害主耶稣的目的。“你若还看得起那可称颂之神之名，若还敬畏他的威严，就告诉我们吧。”倘若他拒绝回答，他们就会控告他藐视神的名。逼迫义人的往往如此，利用义人的良心攻击他们；但以理的仇敌也在神的事上向他发难（但以理书第 6 章）。

（2）基督回答大祭司的盘问（第 64 节）：

[1.] 他承认他是神的儿子基督。你说的是，意思是：如你所言。他在马可福音里说：我是（马可福音 14: 62）。在此之前，他很少公开声称他是神的儿子基督；他的教训表明他是，他所行的神迹证明他是；但这次他却公开承认是，第一，若不承认，就好比不承认他到世上来所见证的真理。第二，若不承认，就好比不愿受难，因他知道一旦承认，仇敌就有了治死他的把柄。他这样承认，是要给跟随他的立下榜样，鼓励他们，若蒙召遇到这样的事，也能在人面前认他（路加福音 12: 8），不论有什么危险。殉道者按着他的样式坚称自己是基督徒，尽管这意味着死，好比底比斯的殉道者（见尤西比乌¹的《教会历史》50.8, 100.9）。我想基督回答，决不是因为该亚法妄称永生神的名，指着永生神起誓；这好比他回答那污鬼，也不是因为从污鬼的口里说出类似的起誓话（马可福音 5: 7）。

[2.] 他说到他要再来，自然也说到他要得荣耀，以证明他是基督。当他说“我是”的时候，想必他们都看着他，发出嘲讽鄙视的冷笑，心想：“弥赛亚若到来，必是大有权势，你像吗？”他仿佛回答说：“别看我低微卑贱，以为自称弥赛亚很可笑；然而日子将到，我还要再来。”后来，意思是用不了多久，因他几天以后就被高举，他的国很快就建立；后来你们要看见人子坐在那权能者的右边，审判这个世界；而作为最后审判的预表和凭据，他不久就要审判并且摧毁犹太国。注意：再顽固不信的，也要在审判的日子感到惊恐，不是悔改的惊恐（那时已晚），而是永远灭亡。请注意看：第一，他们要看见谁：人子。他在卑微状态下承认自己是神子，而在荣耀状态却自称人子，因他集两种本性于一身。道成肉身的基督又是神子，又是人子；他是以马内利，是神

¹凯撒利亚的尤西比乌（约 260-约 339）：基督教历史学家，释经学者，雄辩家；曾著有《教会历史》一书。

与我们同在。第二，他们要看见他在何处：**1.**坐在那权能者的右边，正如弥赛亚的预言：你坐在我的右边（诗篇 110: 1），表示他被高举，得了尊贵和主权。如今他虽站在被告席上，用不了多久他们就会看见他坐在宝座上。**2.**驾着天上的云降临；这又一次应验了人子的预言（但以理书 7: 13-14），应在基督身上（路加福音 1: 33），那时他要来毁灭耶路撒冷；这场审判如此惨烈，羔羊的忿怒如此明显，堪称基督显现；但这无疑也指最后的审判，那时他要把他们都召来，追讨他们一切所行的。他前不久曾向他们门徒说起过这日子，是要叫他们得安慰，并且嘱咐他们要挺身昂首，满怀喜乐盼望那一天（路加福音 21: 27-28）。现在他又向他仇敌说起这日子，是要叫他们惊恐；因为最使义人得安慰、最使恶人惊恐的，莫过于基督在末后的日子审判世界。

V.他审讯后被定罪：大祭司撕开衣服；这是犹太人的习惯，每当听见或看见任何言语或行为，被认为是亵渎神，他们都撕开衣服；好比以赛亚书 36: 22; 37: 1; 使徒行传 14: 14。该亚法在人前特别热衷于神的荣耀（来吧，看他为万军之耶和華大发热心）；可他表面上憎恨神的名被亵渎，自己却是最大的亵渎者；律法禁止大祭司在任何场合下撕开衣服，但他早已忘到九霄云外，除非我们当它是个特例。请注意看：

1.罪名是亵渎：他说了僭妄的话，意思是：他说的话亵渎了永生的神。这就是我们所理解的亵渎：只因我们犯了罪，亵渎了神，所以基督替我们成为罪，被判亵渎，因他说了真话。

2.证据是：这僭妄的话，现在你们都听见了，何必再用见证人呢？他承认事实，确实承认自己是神的儿子；他们却当成是僭妄的话，并定他有罪。大祭司以为他中了计，就洋洋得意：我终于将他拿下了。阿哈，遂我们的心愿了（诗篇 35: 25）！就这样，他在被告席上凭自己的口定了罪（路加福音 19: 22），因为我们也要在神的审判席前受审判。并且神不需要证人，我们自己的良心就能证明我们有罪，胜过一千个证人。

VI.他被定罪后的宣判（第 66 节）。

1.该亚法询问公会：你们的意见如何？真是卑鄙虚伪，屈枉正直；他已经擅自裁决，宣告他为僭妄，却假惺惺征求意见；狡猾的恶念隐藏在公义的外衣之下，迟早要暴露出来。他若秉公办事，就当在全公会投票，按序投票，从职位低的开始，最后才说出自己的意见；但他知道他大权在握，足可左右别人，于是就先行宣告他的判决，料定众人必与他同心。他把此案当成是犯人供认不讳；又把判决当成是法庭一致通过。

2.众人附和他，说：他是该死的；也许并非所有人都同意：亚利马太的约瑟若在场，就必反对（路加福音 23: 51）；尼哥底母也会反对（约翰福音 3: 1），也许还有别人和他们同心，但多数人附和大祭司。但这既是特别会议，更确切地说是一场阴谋，可能没有通知人人都出席，只是找了些他们知道会附和的人来参加，以便全票通过。他们的宣判是：“他是该死的，按律当死。”他们虽无权将人处死，但这样的判决会叫人在百姓心目中沦为死囚（古时律例管这样的人叫手提狼头），或群起而攻之，像司提反所受的那样，或在巡抚面前叫嚷，像基督所受的那样。于是生命的主被定了死罪，因着他，我们就不定罪了（罗马书 8: 1）。

VII.他宣判后所受的苦待和羞辱（第 67-68 节）；既定他有罪，他们就吐唾沫在他脸上。他们无权处死他，也不确定能否说服巡抚处死他，于是就趁他还在手里，极尽所能恶待他。被定罪的犯人本应当受法律特别保护，所有文明国家都善待他们，因定罪本身就已是刑罚。但他们一旦定了主耶稣有罪，就好比地狱开了口，仿佛他不但该死，而且死好像还便宜了他，竟当他是十恶不赦的罪犯，不配得一点怜悯。就这样，他为我们成了咒诅（加拉太书 3: 13）。这都是些什么人，竟如此禽兽不如？应该就是定他有罪的那伙人。他们说：他是该死的，他们就吐唾沫在他脸上。祭司带了头，难怪仆役也都跟着，他们总是看主人的脸色行事。看看他们如何苦待他：

1.他们吐唾沫在他脸上。经上的话就应验了：人辱我，吐我，我并不掩面（以赛亚书 50: 6）。约伯也感叹自己受了羞辱，所以他预表基督：他们不住地吐唾沫在我脸上（约伯记 30: 10）。吐唾沫表示最大程度的轻蔑和不敬，把他当作所站之地那样可鄙。米利暗得了麻疯病，那是奇耻大辱，好比父亲吐唾沫在她脸上（民数记 12: 14）。人若拒绝为兄弟生子立后，就受这样的羞辱（申命记 25: 9）。然而基督正在修复人类大家庭的衰败，却甘愿受此羞辱。这张脸比世人更美（诗篇 45: 2），白而且红（雅歌 5: 10），连天使都景仰，竟这样忍受这群最卑鄙、最恶劣之

人的羞辱。他的脸承受这样的羞辱，好叫我们的脸不致堆满永远的羞愧和蔑视。今天若有人亵渎他那可称颂的名，藐视他的话语，恨恶他在圣徒中的形象，那不就是吐唾沫在他脸上吗？若够得着，他们一定会吐上去。

2.他们用拳头打他，也有用手掌打他的。这是蒙羞加痛苦，因两者都由罪而来。这也应验了经上的话：人拔我腮颊的胡须，我由他拔（以赛亚书 50：6）；又说：他当由人打他的腮颊，要满受凌辱，他却独坐无言（耶利米哀歌 3：28, 30）；又说：他们要用杖击打以色列审判者的脸（弥迦书 5：1）。这里有注释说：他们用棍棒打他；这里的“打”有这样的含义；这些他都忍了。

3.他们还蒙上他的眼睛，叫他说出是谁在打他；基督啊，你是先知，告诉我们打你的是谁？（1）他们取笑他，好比非利士人取笑参孙。苦难中人被嗤笑，那是够悲惨的，而人和所受的苦难都被嗤笑，那就更惨。这体现了人性中最大的败坏和堕落，说明世人急需信仰才能回归人性。（2）他们取笑他的先知职任。他们听人称他为先知，能行许多异能，便对他恨之入骨，于是假装要试验一番；无所不知的神竟然要屈身于儿戏。他们冒犯基督，拿经上的话开玩笑，将圣物当作儿戏，好比伯撒沙，拿着殿里的器皿饮酒作乐（但以理书第 5 章）。

彼得不认基督

69 彼得在外面院子里坐着，有一个使女前来，说：「你素来也是同那加利利人耶稣一伙的。」70 彼得在众人面前却不承认，说：「我不知道你说的是甚么！」71 既出去，到了门口，又有一个使女看见他，就对那里的人说：「这个人也是同拿撒勒人耶稣一伙的。」72 彼得又不承认，并且起誓说：「我不认得那个人。」73 过了不多的时候，旁边站着的人前来，对彼得说：「你真是他们一党的，你的口音把你露出来了。」74 彼得就发咒起誓地说：「我不认得那个人。」立时，鸡就叫了。75 彼得想起耶稣所说的话：「鸡叫以先，你要三次不认我。」他就出去痛哭。

这里说的是彼得不认主的故事，这也是基督受难的一部份。此时主耶稣在大祭司的厅里，尚未受审，只是被言语中伤；这时若有人在身边安慰，必能得些安慰。但院中却没有一个朋友，只有彼得在场，其实他若不在场，反倒更好。请注意看他是如何跌倒的，又是如何因悔改重新站立。

1.他所犯的罪能如实记录下来，真是难为了这段经文的笔者。请注意看：

1.彼得犯罪的情形。他坐在院外，和大祭司的仆役坐在一起。注意：与恶人作伴，容易犯罪；人若故意自投罗网，走进魔鬼的地盘，闯进属于魔鬼的人群，到头来不是像彼得那样被试探、被缠住，就是像他的主那样被嘲笑、被苦待，很少有人从恶人堆里出来，既无罪恶感又不忧伤。人若谨守神的诫命和圣约，就当说：作恶的人哪，你们离开我吧（诗篇 119：115）！彼得警示刚信主的人说：你们当救自己脱离这弯曲的世代（使徒行传 2：40）；真乃是肺腑之言，因他曾到恶人群里，差点毁了自己。

2.所受的试探。有人说他是加利利人耶稣的同伙。先是有个使女，后来又有一个使女，最后是众人都这样说：你素来也是同那加利利人耶稣一伙的（第 69 节）；这个人也是同拿撒勒人耶稣一伙的（第 71 节），你真是他们一党的，你的口音把你露出来了（第 73 节），证明你是加利利人；加利利人的方言和口音和其他地方的犹太人不同。说话若露出他是基督的门徒，话语中流露出圣洁和敬虔，表明他与耶稣是一起的，这样的人有福了！请注意看他们说到基督，语气何等蔑视：加利利人耶稣，拿撒勒人耶稣，嘲笑他是乡下人；再看看他们说到彼得，语气何等傲慢：这个人；仿佛这样的人在他们中间简直是耻辱，能让他待在这里都已经是瞧得起他。他们不能控告他什么，但他既与耶稣是一伙的，那就必是可耻可疑之人。

3.所犯的罪。别人说他是基督的门徒，他居然不认，羞于承认，害怕承认，希望周围的人相信他不认识他，也不在乎他。

（1）第一次有人提到，他说：我不知道你说的是什么。这是个模棱两可的回答，他装作没听懂对方的指控，不知道她说加利利人耶稣指的是谁，或不知道她说一伙的是什么意思；满心想着的事，却装作若无其事。[1.]刻意伪装自己的情绪、思想和感情，这是错的；明明知道却装作不知道，明明想到或记得，却装作没有想到或不记得，这是最常犯的谎言，因为不容易被揭穿；除了在人里头的灵，谁知道人的事（哥林多前书 2：11）？然而神知道，我们应当敬畏他，不可这样

作恶；参考箴言 24: 12。[2.]然而不敢认基督，假装不认识他，该认他的时候不认他，这更是大错；这实际上就是否认他。

(2) 第二次试探来袭，他干脆说：我不认得那个人，还起誓为证（第 72 节）。这实际上就是说：我不认他，我不是基督徒；因为信仰就是认识基督。彼得啊，为何如此呢？你敢看着被告席上的犯人，然后说你不认识他吗？你不是撇弃所有的跟从了他吗？你不是常在他左右吗？你不是认识他比别人都多吗？你不是说他是基督，是那可称颂的神之子吗？难道你忘了他给你的一切慈爱，忘了他温柔的眼神，忘了他曾与你亲密相通吗？你敢看着他的脸，然后说你不认识他吗？

(3) 第三次试探来袭，他开始发咒起誓说：我不认得那个人（第 74 节）。这是最糟糕的一次；犯罪之路真是下坡路。他发咒起誓，[1.]要证明他所说的，要叫人相信，叫别人不再怀疑；他不只是说，还要发誓；可他所说的却是谎言。注意：真理若靠诅咒发誓，反倒令人生疑。唯有魔鬼的话才需要魔鬼的证明。人若不守第三诫，胆敢妄称神的名，就必不守第九诫，欺骗他的弟兄。[2.]他本意想证明他不是基督的门徒，因这不是基督门徒所该说的话。诅咒发誓本身足以证明他不是基督的门徒，因为这是基督仇敌的语言，是妄称他的名。

这件事记下来，是要作为我们的鉴戒，不要犯彼得这样的过犯，不论直接还是间接，都决不可不认买赎我们的主，不可拒绝他的恩典，不可拒绝他的灵，不可假意不认识他，不可以他为耻，以他的话为耻，不可害怕为他受苦，不可害怕和他的受苦百姓在一起。

4. 值得注意的是，他这是罪上加罪；也许我们身上也有类似的过犯。(1) 他是谁：乃是使徒，位列前三，在各样场合下都最踊跃，要归荣耀给基督。我们宣称信主越大声，若在任何事上反其道而行之，罪就越大。(2) 他的主曾多次警示他有危险；他若按主说的去做，就不会落入试探之中。(3) 就在他受试炼的当晚，他还曾庄严承诺要紧跟基督；他一次次说：哪怕是与你同死，我也不会不认你。然而他却与主一刀两断，食言了。(4) 他刚刚才守了主的晚餐，就立即落入罪恶之中。刚刚在主的晚餐上领受了救赎之爱的难忘凭据，而就在当晚，天还未亮，他就不认救赎主，真是速速地偏离（士师记 2: 17）。(5) 这试探相对来说何等微不足道！指控他是基督门徒的，不是审判官，也不是法庭上的差役，不过是一两个愚蒙的使女，也许根本没想害他，即使他认了也不会对他怎么样。这不过是与步行的同跑（耶利米书 12: 5）。(6) 他还重复多次，鸡还未叫，他已经几次三番落入罪中。这是彼得吗？你何竟坠落（以赛亚书 14: 12）！

所以他是罪上加罪；不过话又说回来，此事也是情有可原，因为他所说的，乃是急促地说（诗篇 116: 11）。他是偶然被过犯所胜（加拉太书 6: 1），不像犹大，乃是蓄意犯罪。他心里并不愿意；他说错了话，非常不明智，乃是不知不觉说出来的。

II. 彼得悔改（第 75 节）。前面所写的是为了告诫，叫我们不要犯罪；但若真被过犯所胜，这里所写的就是叫我们效法，速速悔改。请注意看：

1. 何事促使彼得悔改。

(1) 鸡叫了（第 74 节）；这不过是个普通现象，但基督在警示他的时候提到过鸡叫，于是他幡然醒悟。基督的话可以叫再平常不过的现象变得十分有意义，并因此给他百姓的灵魂带来益处。鸡叫对彼得来说，好比施洗约翰那呼召悔改的声音。良心对我们来说，好比是鸡叫，叫我们想起遗忘了的事。大卫心中自责（撒母耳记上 24: 5），就好比是鸡叫。心里若有活泼的恩典准则，哪怕是暂时被试探所胜，神只要给一点暗示，一点提醒，就能起作用，叫人迷途知返。这里说的是鸡叫成了灵魂悔改的契机。基督的恩典有时在鸡叫时临到。

(2) 他想起耶稣所说的话；这才是让他醒悟的原因，不禁泪流满面，乃是依着神的意思忧愁（哥林多后书 7: 9）；他感觉到自己对基督不义，轻看基督给他满有恩典的警示。注意：认真回想主耶稣的话，能给人极大的悔改动力，叫人不再心里刚硬犯罪。悔改的人最为忧伤的，莫过于想起自己辜负了主耶稣的恩典，辜负了他的爱。

2. 如何形容他悔改：他就出去痛哭。

(1) 他在暗中忧伤；他出去，离开了大祭司的庭院，懊恼不该进去；既意识到他身陷网罗，就急急出来。他先前出来过，到了门口（第 71 节）；倘若他在那时就离去，就不会有第二次、第三次；但那时他又进去了，这次他终于出来，不再进去。他来到一个偏僻的地方，发出悲声，好像谷中的鸽子哀鸣（以西结书 7: 16）；参考耶利米书 9: 1-2。他出来，在这哀恸的时刻不愿再被打扰，希望专心默祷灵修。我们越是远离世俗的应酬事务，就越能自由与神相通。经上说到为罪悲哀时说：一家一家地都必悲哀，男的独在一处，女的独在一处（撒迦利亚书 12: 11-12）。

(2) 他的忧伤是真实的：他痛哭。为罪忧伤不可轻描淡写，要深刻，如丧独生子痛痛哭号（耶利米书 6: 26）。人若以罪为甜，就当痛哭，因为罪迟早要变苦。深刻忧伤是必不可少的，不是为了满足神的公义（哪怕泪流成海也不管用），而是见证真心改变，这才是悔改的实质，叫人更珍惜赦罪之恩，也更厌恶将来犯罪。彼得因为不认基督而痛哭，从此以后不再不认他，而是公开传扬他的名，临危不惧。他再也不说：我不认识那个人；反倒叫以色列全家都确实地知道，这位耶稣，神已经立他为基督了（使徒行传 2: 36）。悔改的最佳证明，就是满有恩典，多尽本份；不但是痛哭的表现，也是诚心的表现。有古人说自那以后，彼得每逢听见鸡叫，就热泪盈眶。人若真心为罪忧伤，每次想起来也会忧伤；但这不妨碍他们以神为乐，以他的怜悯和恩典为乐，反而是乐上加乐。

第二十七章

记录在本章的主耶稣受难受死的故事十分感人。从事件本身来看，没有比这更具悲剧色彩的故事；眼见一个无辜优秀的人被虐待，一般人都会心碎。然而从基督受难的用意和果效来看，这是福音，是好消息；耶稣基督这样被交给别人，是为了我们的过犯；我们最有理由引以为豪的，莫过于基督的十字架。本章说的是：I. 如何受逼迫。1. 被送到彼拉多那里（第 1-2 节）。2. 犹大绝望（第 3-10 节）。3. 基督在彼拉多面前受审（第 11-14 节）。4. 众人吵嚷攻击他（第 15-25 节）。5. 宣判下来，处以死刑（第 26 节）。II. 如何被处死。1. 受尽苦待（第 27-30 节）。2. 被带到行刑的所在（第 31-33 节）。3. 受尽羞辱（第 34-44 节）。4. 上天掩面（第 45-49 节）。5. 许多神奇的事发生（第 50-56 节）。他被埋葬，有人看守坟墓（第 57-66 节）。

犹大后悔；犹大认罪；犹大之死；那三十块钱的下落

1 到了早晨，众祭司长和民间的长老家商议要治死耶稣，2 就把他捆绑，解去，交给巡抚彼拉多。3 这时候，卖耶稣的犹大看见耶稣已经定了罪，就后悔，把那三十块钱拿回来给祭司长和长老，说：4「我卖了无辜之人的血是有罪了。」他们说：「那与我们有甚么相干？你自己承当吧！」5 犹大就把那银钱丢在殿里，出去吊死了。6 祭司长拾起银钱来，说：「这是血价，不可放在库里。」7 他们商议，就用那银钱买了窑户的一块田，为要埋葬外乡人。8 所以那块田直到今日还叫做「血田」。9 这就应了先知耶利米的话，说：「他们用那三十块钱，就是被估定之人的价钱，是以色列人中所估定的，10 买了窑户的一块田；这是照着主所吩咐我的。」

前面说到基督落在祭司长和长老手里，被定了死罪，但他们只能虚张声势，不能具体做什么；大约两年前，罗马人夺去了犹太人处死刑的权力；他们不能将人处死，所以第二天一大早又开会商议。这里告诉我们，这些人在枕头上辗转两三个小时，想出什么计策来。

I. 他们把基督送到彼拉多那里，想通过他执行死刑。犹大地在大约一百年前被庞培所征服，自那以后一直是罗马帝国的属地，不久前又成了叙利亚省的一部份，受叙利亚总督的管辖，下设几个巡抚，主管财政税收，有时也行使总督的职权，像彼拉多那样。这明显表示杖离了犹大，按雅各的预言，细罗必来到（创世纪 49: 10）。在当时罗马作家的笔下，彼拉多的形象粗暴骄横，冷酷无情，贪得无厌，盛气凌人；犹太人对他恨之入骨，此次却想利用他来害基督的性命。

1. 他们把耶稣捆绑。他被拿住的时候就已被捆绑，可能在公会面前松了绑，也可能现在捆得更紧。他们定他有罪，反剪双手捆在身后，当成被定罪的罪犯。他被爱索捆绑，被自己的使命捆绑，不然他必挣脱这些绳索，像参孙一样。我们被罪孽所捆绑（使徒行传 8: 23），被自己的罪恶如绳索缠绕（箴言 5: 22）；但神把我们罪过的轭缚在主耶稣颈项上（耶利米哀歌 1: 14），我们不必被捆绑，因他受的鞭伤，我们得医治（以赛亚书 53: 5）。

2.他们把他解去，得意洋洋，好比牵着羊到宰杀之地，因受欺压和审判，他被夺去（以赛亚书 53：7-8）。从该亚法的府邸到彼拉多的府邸约有一公里多。上午时分，人们陆续上街，他们解送他穿行在耶路撒冷街道上，使他成了一台戏，给世人观看（哥林多前书 4：9）。

3.他们把他交给巡抚彼拉多；正如基督常说的，他要被交给外邦人（20：19）。犹太人和外邦人都要受神的审判，都圈在罪里（加拉太书 3：22），并且基督是犹太人的救主，也是外邦人的救主；于是他就被带去，受犹太人的审判，也受外邦人的审判；他的死，犹太人和外邦人都有份。这些败坏的宗教首领竟然利用政府势力，来执行他们不义的律例，奸诈的判语（以赛亚书 10：1）。世上的君王也是这样，被教皇权柄所利用，或使用战争的刀剑或使用司法的刀剑，把教皇所定性为异端的，不论对错一律铲除，大大维护教皇的利益。

II.他们用钱买通犹大出卖基督，犹大却把钱还了回来，绝望之际，出去吊死了。祭司长和长老起诉基督的时候自圆其说，说是他自己的门徒出卖了他；如今正在起诉期间，这样的说法不攻自破，反倒证明基督无罪，证明神的公义。1.这是叫基督在苦难中得荣耀，说明他胜过了进入犹大的撒但。2.这是警告逼迫他的，叫他们更不得借口。若不是这些人存心作恶，一心要害他，犹大所说的和所做的，本可叫他们悬崖勒马。

（1）犹大如何后悔：他和彼得不同；彼得懊悔，相信，且得了赦免；犹大却懊悔，绝望，且走向灭亡。请注意看：

[1.]何事导致他后悔：看见耶稣已经定了罪。可能犹大以为基督必能逃出他们手心，或必能胜诉，无罪释放；那时基督就得了荣耀，犹太人蒙羞，他则得了钱财，皆大欢喜。他本不该这样指望，因为他常听他的主说他要被钉十字架；不过也许他确有这样的指望，一见事态发展不如所想，对基督十分不利，自己又身不由己，就惊恐起来。注意：人若按行为结果来判断行为好坏，而不是按神的律法来判断，到头来必是如意算盘落空。犯罪的路是下坡路；连自己都停不下来，更不可能把别人送上犯罪的路以后还指望他们能停得下来。犹大后悔，意思是他想起自己所做的，就满心懊恼、痛苦、恨自己，他在受试探出卖主的时候，那三十块银钱看上去白花花，好像酒发红，在杯中闪烁；可一旦真做了出来，又拿到了钱，那银子就像长了锈，终久是咬你如蛇，刺你如毒蛇（箴言 23：31-32）。他忽然良心发现：“我都干了些什么？真是愚蠢，真是坏蛋，竟然出卖了主，抛弃了一切从他而来的安慰和喜乐，只为那么一点小钱！他所受的一切苦待和羞辱都该落到我头上才是；都是因为我，他才被捆绑，被定罪，被吐唾沫，被人打。我做成那邪恶交易时，万没有料到结果会是这样。我真是愚蠢，无知，禽兽不如。”他咒诅手里的钱袋，咒诅他所贪爱的钱，咒诅与他做交易的祭司，咒诅他出生的日子。想起主对他何等良善，他竟恩将仇报，想起主的怜悯心肠，他竟忘恩负义，想起主多次警示，他竟不闻不问，这些都使他后悔莫及，钻心地痛。他这才发现主说的话千真万确：那人不生在世上倒好（26：24）。注意：罪孽瞬间就会变味。他口内虽以恶为甘甜，藏在舌头底下，在他里面成为虺蛇的恶毒（约伯记 20：12-14）；像约翰的书卷那样（启示录 10：9）。

[2.]何以见得他后悔。

第一，归还赃物：他把那三十块钱拿回来给祭司长和长老；那时他们还都在一处。这钱在他心里火辣辣的，先前觉得欢喜，现在则觉得恶心。注意：不义之财从来都是祸，不是福；参考耶利米书 13：10；约伯记 20：15。倘若他后悔，并在出卖基督之前就把钱归还，也许还能得些安慰，正所谓：同告你的对头还在路上，就赶紧与他和息（5：25）；但现在太迟了，他不能不感到惊恐，真是千不该，万不该。参考雅各书 5：3。注意：不义之财不可留，因那是仍在罪中，不符合悔改的心。他把钱拿来，物归原主，叫他们知道他后悔了。注意：人若犯了罪，导致别人心里刚硬，一旦神使他们悔改，就当让那些也在罪中有份的知道，好帮助他们悔改。

第二，认错（第4节）：我卖了无辜之人的血是有罪了。1.他宣称这是无辜之人的血，这乃是归荣耀给基督。倘若他有任何过犯，犹大作为他的门徒，必然会知道，又作为出卖他的，必然会发现；但他宣告他是无辜的，并且丝毫不带勉强，在那些宣告他有罪的人面前宣告他无罪。2.他承认自己犯了罪，卖了无辜之人的血，这乃是他自己蒙羞。他不怪别人，没有说：“你们雇用了我，你们是有罪了；”而是把罪责都揽在自己身上：“我有罪了，不该这样做。”犹大果真后悔

了，但却没有得救。他认罪，却不是向神认罪，没有到神面前说：父亲！我得罪了天（路加福音 15：18）。他承认他卖了无辜之人的血，却不承认贪爱钱财，那才是作恶的根源。人若出卖了基督，却还自以为有理，那就是连犹太都不如。

（2）祭司长和长老如何回应犹太的忏悔；他们说：那与我们有什么相干？你自己担当吧！犹太向他们忏悔，这就是他们的赦罪言辞，一点都不像圣洁永生神的祭司，倒像是魔鬼的祭司。

[1.]他们说起基督被卖，语气何等轻率。犹太告诉他们基督的血是无辜之人的血，他们却说：那算什么¹？他们一心要喝他的血，还雇用了犹太出卖他的血，还定他有罪，这都不算什么吗？他们疯狂起诉，难道没有一点收敛吗？他们苦待这位义人，难道没有一点忌憚吗？愚昧人犯罪，还当作笑谈，犯了大罪，还好像无伤大体，不足挂齿。许多人把基督钉在十字架上，还一副无所谓的样子：他受这样的苦，可在他们心目中，这算什么？

[2.]他们说起犹太犯罪，语气何等轻率。犹太说：我有罪了，他们却说：“那与我们有什么相干？你说你有罪，与我们有关系吗？”注意：人若以为别人犯罪与自己没有关系，那是愚昧；人若导致别人犯罪，或在罪中有份，仍以为与自己没有关系，那更是愚昧。神的荣耀受到了亏缺，人的灵魂受了伤，撒但满意获利，我们却在旁边挑唆助兴，这都没有关系吗？耶斯列的众长老为了讨好耶洗别，害死了拿伯，这与亚伯没有关系吗？有关系，因他杀了人，又得他的产业（列王纪上 21：19）。罪恶感不如想象的那样容易感染人。这其中有罪恶，他们就告诉犹太应当自行解决，自己担当。第一，因为是犹太卖了他。犹太确实犯了大罪（约翰福音 19：11），但这并不意味着他们就无罪。世人往往夸大别人的罪，以此减少自己的罪，这种自欺欺人的做法十分常见。但神的审判是秉公行义，不是相对而言。第二，因为犹太知道并且相信他是无辜的。“你说他是无辜的，那是你的事，我们不知道；我们判了他有罪，所以定他罪是应该的。”邪恶准则助长邪恶行径，尤其是这样的准则：人唯有认为是罪，那对他来说才是罪；若把义人当成恶人，那么逼迫他就没有关系。这样的人是藐视神，到头来必然自欺自毁。

[3.]他们说起犹太的悔改、恐惧和懊悔，语气何等轻率。他们很高兴能利用他作恶，很喜欢他。犹太来说：我把他交给你们，你们愿意给我多少钱（26：15）？他们听了，真是心花怒放，那时没有说：那与我们有什么相干。可如今他因犯罪满心恐惧，他们却轻看他，不愿多说一句，只想让他自己担当；你心里难受，为何来找我们呢？他们为何要撇清呢？第一，也许他们有些担心，不愿让他忏悔的火花靠得太近，免得点燃自己的良心，免得听了他的呻吟叹息，自己的良心响起了警钟。注意：顽梗的罪人十分警醒，不愿忏悔；死不悔改的，往往憎恨悔改之人。第二，他们丝毫不愿帮犹太；他们将他拖下了水，不但弃他于不顾，还要嘲笑他。注意：罪人一旦忏悔，就会发现以往联手犯罪的人当中，无一人能安慰他。人们往往喜欢出卖的事，但不喜欢出卖者。

（3）于是犹太陷入了完全的绝望。倘若祭司长承诺暂停起诉，他也许还有一丝安慰；但他知道这是不可能的，于是就绝望了（第5节）。

[1.]犹太把那银钱丢在殿里。祭司长不愿意拿钱，担心罪责落在自己身上，一心要犹太去担当；犹太不愿意拿钱，这钱太过烫手，拿不住，于是丢在殿里，不管他们愿不愿意，总要落到祭司长手里。钱染上了罪恶，或被认为染上了罪恶，就成了毒品。

[2.]犹太出去吊死了。第一，他出去，去到没有人的地方，好比那被鬼附的，被鬼赶到旷野去（路加福音 8：29）。独自一人的绝望之人有祸了。倘若犹太到基督跟前去，或到门徒跟前去，尽管事情很糟糕，也许能略有解脱；但他在祭司长面前什么都得不到，就自暴自弃；魔鬼通过祭司长引诱他犯了罪，此时又通过祭司长引诱他走上绝路。第二，他自行了断：吊死了；哈蒙德博士说他忧虑窒息而死，但维特比博士则明确说我们的翻译正确。犹太见到了罪孽，也感觉到了罪孽，却不明白神在基督里的怜悯，以致因自己的罪孽消灭（以西结书 4：17）。想必他所犯的罪本身并非不可赦免：出卖或谋害基督的人当中也有得救的；但犹太却像该隐，断定自己罪不可赦，宁可去求魔鬼开恩也不愿求神开恩。有人说犹太出卖主的血固然是犯罪，但他对神的怜悯感到绝望，那更是犯罪。全能者的惊恐充满他的心。写在神书上的一切咒诅如水进他里面，像油入他的

¹英语中“那与我们有什么相干”也可理解为“那算什么”。

骨头（诗篇 109: 18），正如经上预言的那样，使他全然崩溃；想要逃离内心的地狱，反倒跳进了眼前的地狱，惊恐和绝望就成全，成为永远。他为躲避火苗，反倒跳进了火堆；想在地狱里寻求安逸，那是何等可悲啊！

1. 这个故事体现撒但进入人心之后的可怕结局，尤其是那些贪爱钱财之人的可怕结局。许多人毁在这件事上；参考提摩太前书 6: 9-10。要记住魔鬼进入猪群的结局（8: 31-32），记住魔鬼进入卖主之人的结局，不可给魔鬼留地步（以弗所书 4: 27）。2. 这个故事体现神的忿怒从天上显明在一切不虔不义的人身上（罗马书 1: 18）。我们在彼得的故事里看见神的良善，看见基督的恩典藉着罪人悔改而夸胜，又在犹大的故事里看见神的威严，看见基督的权势和公义藉着罪人蒙羞而夸胜。撒但入了犹大的心，犹大却出去吊死了，这就是基督将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看（歌罗西书 2: 15）。3. 这个故事体现绝望的可怕结局；绝望常常导致自杀。忧愁若不依着神的意思，哪怕是因罪忧愁，也能叫人死（哥林多后书 7: 10），且是最可悲的死；经上说：心灵忧伤，谁能担当呢（箴言 18: 14）？愿我们把罪孽看为极恶的事，但并非不可赦免；愿我们对自己失望，但不可对神失望。人若以为取了自己性命良心就会平安，实际上是挑战全能的神。虽有外邦人道德家鼓吹自杀，但这种药终究比疾病还要恶，不论什么病。愿我们警醒，杜绝自杀的念头，祷告说：主啊，不叫我们遇见试探（6: 13）。

（4）犹大带回来的钱如何处置（第 6-10 节）。他们用这钱买了一块田，称为窑户的田，可能因为原主人是窑户，或因为窑户曾住在里面或附近，或因为窑户的瓦片扔在里面。这田成了埋葬外邦人的地方，就是皈依犹太教的外邦人；这些人来自别国，到耶路撒冷朝拜，不巧死在那里。[1.] 这似乎体现他们讲究人道，关心掩埋外乡人，连他们自己都盼望死人，无论善恶，都要复活（使徒行传 24: 15），如圣保罗所言。我们掩埋死尸，不只是因为那曾是理性灵魂的居所，更因为尸体必复活。[2.] 但这并不体现他们谦卑：把外乡人分开来掩埋，仿佛配不上犹太人的墓地；仿佛外乡人不论生死，都要与他们保持距离，古人的遗训似乎在他们身上根深蒂固：你站开吧！不要接近我，因为我比你圣洁（以赛亚书 65: 5）。赫人的子孙对亚伯拉罕要友好得多；他虽在他们当中是外乡人，他们却容他在他们最好的坟地里埋葬死人（创世记 23: 6）。然而那些与耶和華联合的外邦人，虽分开掩埋，却必和在基督里死了的一同复活。

买窑户的田这件事没有发生在基督死的当天（那时他们只顾捉拿他，顾不上别的），而是发生在不久以后，因为彼得在基督升天后不久说起过（使徒行传 1: 18）。

第一，这件事记在这里，是要揭露祭司长和长老的伪善。他们正穷凶极恶逼迫那可称颂的耶稣：

1. 却不敢把贿赂卖主之人的钱放进殿的库房，不敢用作各耳板（马可福音 7: 11）。尽管这钱也许本来就出自库房，谎称作公益用，尽管他们很看重各耳板，拼命榨取民间财富，却不愿把血的代价放进去。他们觉得付钱给卖主的，好比付钱给娼妓，罪犯的价银（他们以基督为罪犯）好比一条狗的价银，都不可带入耶和華的殿（申命记 23: 18）。这样便可在百姓面前显得很体面，显得他们尊重神的殿。他们就是这样，蠅虫他们就滤出来，骆驼他们倒吞下去（23: 24）。

2. 却想做点善事，提供一个埋葬外乡人的所在，以为这样就能赎自己的恶，尽管不是自掏腰包。在黑暗时代就是如此，人们误以为修建教会或捐赠修道院可保永生。

第二，这件事记在这里，是要说明外乡人（就是外邦的罪人）藉着基督的血蒙恩。因着他宝血的代价，在他们死后有安息之地为他们存留。不少古人是这样理解的。坟墓好比窑户的田，死人进坟墓好比被扔在田里的碎瓦片；但基督用他的宝血，为那些承认在世上是客旅并寻求更美家乡的人买来。他改变了这块地的属性（买家通常如此），乃至死亡和坟墓成了我们安歇的床。德国人称墓地为神的田，神把他的百姓安葬在那里，好比一粒麦子落在地里（约翰福音 12: 24）。参考耶西阿书 2: 23；以赛亚书 26: 19。

第三，这件事记在这里，是要叫那些买卖基督宝血的人永远蒙羞。这田也称为血田；不是祭司长叫它血田（他们指望这块田能埋去他们犯罪的记忆），而是百姓管它叫血田；他们得知犹大承认卖了无辜之人的血，尽管祭司长不当一回事。众人管它叫血田，当作永远的纪念。注意：神按他的旨意，有许多方法叫恶人的行为蒙羞，哪怕是富贵的人；他们竭力掩盖自己的耻辱，终究是永蒙羞辱（诗篇 78: 76）。

第四，这件事记在这里，是要我们看见经上的话应验了（第 9-10 节）：这就应了先知耶利米的话。这里所引用的话出自撒迦利亚书 11: 12。为何在此说是耶利米的话，这是个难题；但这不影响基督教训的可信度，因为基督的教训完全是属神的，尽管作者在个别地方难免出现属人的东西。古老的亚兰本圣经只说：这就应了先知的预言，没有具体提到先知名字；有人说耶利米这个名字是抄写经文的人加上去的，也有人说整卷先知书作为一体，耶利米的预言在先，所以抄写圣经的引用先知书上任何一段，都用耶利米的名，这似乎无可厚非。犹太人曾说：耶利米的灵在撒迦利亚身上，所以他们像是同一人。有人猜这是耶利米的话，由撒迦利亚写下来；也有人说耶利米写了撒迦利亚书第九、十和十一章。先知这番话说的是犹太人大大蔑视神，他们从神领受丰富的恩典，回报却是少得可怜。原话是寓意性的，在这里却是真有其事。价银的数目相同，乃是三十块钱，是被估定的价钱，如此低估他的价值；却是美好的价值，在耶和华的殿中丢给窑户；这些都如实应验了。注意：我们若能更了解经上的语言和表达方式，就能更好地明白按神旨意所发生的事；因为这些事有时明明地写在版上，使读的人容易读（哈巴谷书 2: 2）。大卫说：你的波浪洪涛漫过我身（诗篇 42: 7），那是寓意；但此事却真实发生在约拿身上；参考约拿书 2: 3。

被估定之人的价钱，不是他的价钱，乃是窑户之田的价钱；这表示：1. 基督是无价的。这价钱不是估定他的，他们为他开了价，钱却退了回来，差之千里；俄斐金和贵重的红玛瑙，不足与较量（约伯记 28: 16）；他的恩惠不是钱所能买的。2. 基督被人严重低估。这乃是以色列人中所估定的，他们如此低估他的价值，只能买一块窑户的田，买那可怜的一小片不值得一看的地。他被买卖已是羞辱，价格还这么低，更是羞辱。撒迦利亚书上说是丢给窑户（撒迦利亚书 11: 12），像是可鄙的小商贩，不是做大买卖的商人。请注意看：以色列人中所估定的，他们本是他的百姓，本当知道他的价值；他奉差遣，乃是先到他们当中去；他本是他们的荣耀；他看他们为宝贵，并且用重价将他们买来。他们为他们付上了君王的赎价，以最富有的列国为代价，使埃及作你的赎价，使古实和西巴代替你，因我看你为宝为尊（以赛亚书 43: 3-4）；他们却给他估的价，相当于一个奴隶（见出埃及记 32），说他只值窑户的田；他为我们买天国所流的宝血，被人践踏在脚下。但这一切都是神所命定的；预表这件事的先知异象是神所命定的，这件事本身也是神所命定的，基督受难的其他事件也都如此，都是按着神的定旨先见（使徒行传 2: 23），

基督在彼拉多面前受审

11 耶稣站在巡抚面前；巡抚问他说：「你是犹太人的王吗？」耶稣说：「你说的是。」12 他被祭司长和长老控告的时候，甚么都不回答。13 彼拉多就对他说：「他们作见证告你这么多的事，你没有听见吗？」14 耶稣仍不回答，连一句话也不说，以致巡抚甚觉希奇。15 巡抚有一个常例，每逢这节期，随众人所要的释放一个囚犯给他们。16 当时有一个出名的囚犯叫巴拉巴。17 众人聚集的时候，彼拉多就对他们说：「你们要我释放哪一个给你们？是巴拉巴呢？是称为基督的耶稣呢？」18 巡抚原知道他们是因为嫉妒才把他解了来。19 正坐堂的时候，他的夫人打发人来说：「这义人的事，你一点不可管，因为我今天在梦中为他受了许多苦。」20 祭司长和长老挑唆众人，求释放巴拉巴，除灭耶稣。21 巡抚对众人说：「这两个人，你们要我释放哪一个给你们呢？」他们说：「巴拉巴。」22 彼拉多说：「这样，那称为基督的耶稣我怎么办他呢？」他们都说：「把他钉十字架！」23 巡抚说：「为甚么呢？他做了甚么恶事呢？」他们便极力地喊着说：「把他钉十字架！」24 彼拉多见说也无济于事，反要生乱，就拿水在众人面前洗手，说：「流这义人的血，罪不在我，你们承当吧。」25 众人都回答说：「他的血归到我们和我们的子孙身上。」

这里说的是在彼拉多的审判庭前发生的事，那可称颂的耶稣一大早就被带到那里去。那天虽不开庭，彼拉多仍立刻审理此案。

I. 我们在此见到基督在彼拉多面前受审。

1. 听讼：耶稣站在巡抚面前，像个犯人站在审判官面前。基督若没有替我们成为罪，我们就不能站在神面前，因为我们犯了罪，也不能在他面前仰脸。他受审，好叫我们得释放。有人说这显示他的勇气和胆量；他站在那里，毫无惧色，面对怒气冲冲的仇敌沉着冷静。他在审判席前站立，

好叫我们在神的审判席前站立得住。他站在那里给世人观看，好比拿伯在审讯时坐在民间的高位上（列王纪上 21: 9）。

2.控告：你是犹太人的王吗？当时的犹太人不但服在罗马人的权下，还受到严密监视；犹太人为此很不满意，此时为了达到自己的目的，却装作拥护罗马政权，控告耶稣与凯撒为敌（路加福音 23: 2），而唯一的证据就是他刚刚承认他是基督。罗马人以为既是基督，就必是犹太人的王，必是想拯救他们脱离罗马政权，重建地上王权，将列国踩在脚下。他们凭借这疯狂的想法控告主耶稣，说他自称为犹太人的王，反抗罗马人的轭，其实他虽说他是基督，却不是他们想象的那种。注意：有许多人反对基督的神圣信仰，只为误解了基督信仰的本质，横加歪曲，大加攻击。他们向巡抚保证他若做了基督，就是做了犹太人的王，巡抚就以为他必分裂国家，推翻政权。你是王吗？很明显他不是：“你可曾宣告要当权，可曾假装有权管理犹太人？”注意：基督神圣的信仰常被人怀疑是威胁到政治权势，以为那必是有害于君王和地方，事实上基督信仰对君王大有益处，对地方也大有益处。

3.申辩：耶稣说：“你说的是。正如你所说，尽管不如你所想；我是王，但不是你所怀疑的那种王。”他在彼拉多面前作了见证，承认自己是王，并不羞耻，尽管这看起来有些滑稽，也不害怕，尽管这样做十分危险。

4.证据（第 12 节）：他被祭司长和长老控告。彼拉多找不出他有什么罪，不论说什么，都不能证明；既然证据不足，他们就用喧嚣声和暴力来弥补，不断指控，正如先前那样，以为重复多了，巡抚就会相信。他们不但学会诽谤，还学会蓄意诽谤。最善的往往受到最恶的控告。

5.犯人不理会控方的控告：耶稣仍不回答。（1）因为没有必要；所控告的本身都不成立。（2）眼下他正想着他和他的父之间的大事；他正把自己献上，要成全父的公义，并且他全神贯注，无暇顾及别人的控告。（3）他的时候已到，于是就顺从他父的意思：不要照我的意思，只要照你的意思（26: 39）。他知道他父的意思，于是就默不作声，只将自己交托那按公义审判人的主（彼得前书 2: 23）。我们不能这样默不作声放弃自己的性命，因为我们不像他，可以左右自己的性命，也不像他，知道自己的时候已到。但可从中学会：不要以辱骂还辱骂（彼得前书 3: 9）。

这时，[1.]彼拉多逼着他回答（第 13 节）：他们作见证告你这么多的事，你没有听见吗？他们告的都是些什么，可从路加福音 23: 3-5 和约翰福音 19: 7 得知。彼拉多对他并无恶意，很希望他能撇清一切，并且相信他能做到：你没有听见吗？他诚然是听见了，如今他仍听见对他的真理和道路的一切诬告；但他仍默不作声，因为今日是他忍耐的日子，但很快他就不再闭口；参考诗篇 50: 3。[2.]彼拉多见他不说话，很是希奇；他不觉得他藐视法庭，也不觉得他藐视自己，所以并不发怒，只是甚觉希奇，觉得不同寻常。他相信他是无辜的，可能也曾听说从来没有像他这样说话的（约翰福音 7: 46）；如今竟然不为自己说一句话，真是奇怪。

II.我们在此见到众人怒气冲冲，催促巡抚把基督钉十字架。祭司长在民间很有威望；人们称他们为拉比，拉比，把他们当成偶像，把他们的话当成神谕；他们利用这点，煽动众人攻击他，自己无法做到的，要借用乌合之众的势力来做到。这里从两方面说明众人的怒气。

1.他们宁可要巴拉巴，也不要耶稣；宁可释放他也不要释放耶稣。

（1）当时罗马巡抚似乎有一个常例，为了安抚犹太人，在逾越节期间释放一个犯人（第 15 节）。他们以为这是给逾越节增色，符合逾越节的纪念意义，但这不过是他们自己的发明，并不是神所定的；尽管有人说这常例历来就有，在他们沦为帝国一个省之前，历代犹太君王已有此例。但这是个坏习俗，是违背公义，鼓励作恶。今天我们庆祝福音时代的逾越节，则是被掳的得释放（路加福音 4: 18），因他在地上有赦罪的权柄（9: 6）。

（2）与主耶稣争夺释放名额的犯人名巴拉巴；这里称他为出名的囚犯（第 16 节）；可能他的出身较有名望，也可能他犯了什么惊天的大罪；我们不清楚他因为出名，深得人心，很多人为他求情，还是他因为出名，在民间有恶名。有人说是后者，所以彼拉多才提他，以为众人必不求释放他。作乱、杀人、强盗，这三样罪名最应该受到法律的制裁；而这三样罪，巴拉巴样样都有（路加福音 23: 19；约翰福音 18: 40）。犯这么多的罪，真是出个出名的囚犯！

(3) 巡抚彼拉多提议 (第 17 节)：你们要我释放哪一个给你们？由审判官提名二人，由众人决定释放哪一个。彼拉多提议释放耶稣；他相信他是无辜的，相信他们起诉他完全是别有用心；他本当行使自己的权柄，判他无罪，但他不敢，而是希望借助众人的选择释放他，这样他就又满足自己的良心，又满足众人的良心；其实他既然找不出他犯了什么罪，就不该任凭众人来挑选，不该危及他的性命。然而人若寻求讨人的喜悦而不是讨神的喜悦，往往会耍些这样的小手段，让自己良心过得去，又在众人面前有交代。彼拉多说：那称为基督的耶稣我怎么办他呢？他提醒众人这位耶稣，就是他建议释放的那一位，曾被他们当中有些人视为弥赛亚，且有足够的证据证明他确是弥赛亚：“你们的人素常盼望的那一位，不可拒绝。”

彼拉多很想释放耶稣，因为他知道祭司长是因为嫉妒才把他解了来 (第 18 节)；他知道他们恨他，不是因为他有罪，而是因为他良善；所以他希望顺着众人的意思释放他，也指望众人会要求释放他。扫罗嫉妒大卫，因为他是众人的宠儿；几天前基督进入耶路撒冷时，和散那的喊声响彻全城，凡听见的都觉得他是弥赛亚；彼拉多觉得把这件事交给众人来裁决很妥当，何况他找了个臭名昭著的恶棍，来和他一起叫众人挑选。然而事实并不如他所料。

(4) 彼拉多正为此事大伤脑筋，他的夫人打发人送信来警告他，令他更不愿意定耶稣有罪 (第 19 节)：这义人的事，你一点不可管，因为我今天在梦中为他受了许多苦。这信息可能是当着众人的面传给彼拉多的，当时在场的都听见了，因为这不但是警示他，也是警示起诉人。

[1.] 请注意看神的特殊旨意，给彼拉多的夫人做这样的梦；很可能她事先从未听说过基督，至少不会梦见他，说明这个梦从神而来：也许她是虔敬、尊贵的妇女 (使徒行传 13: 50)，有一定的信仰理念；但神也曾托梦向尼布甲尼撒这样不虔不敬的人显现。她在梦中受了许多苦，不知是梦见无辜人受恶待，还是梦见可怕的审判落在害死无辜人的人身上，还是两样都梦见，总之这梦十分可怕，令她心里烦乱 (但以理书 2: 1; 4: 5)。注意：万灵的父有很多办法影响人心，可用梦和夜间的异象，将当受的教训印在他们心上 (约伯记 33: 15-16)。如今真道已经写成文字，神更多是通过良心，在人们醒着的时候向他们说话，而不是在梦中，人躺在床上沉睡的时候。

[2.] 请注意看彼拉多夫人的和善与担忧，立即打发人警示她丈夫：这义人的事，你一点不可管。第一，这是见证主耶稣的荣耀，证明他是个义人；此时他正受逼迫，被视作大恶人，朋友当中无一人出来为他辩护，神却兴起外邦人，兴起他的敌人，来为他说话；彼得不认他，犹大却承认他无罪；祭司长宣告他犯了死罪，彼拉多却宣布没有找到他有什么罪；爱他的妇女远远站立，彼拉多的夫人素不相识，却出来关心他。注意：神为自己未尝不显出证据来 (使徒行传 14: 17)，要证明他所做的诚信公平，哪怕被仇敌疯狂欺辱，被朋友可耻抛弃。第二，这是对彼拉多的严正警告：你一点不可管。注意：神有许多办法阻止罪人犯罪，有些来自天意，有些来自忠心朋友，有些来自我们自己的良心，这是极大的怜悯，我们理当聆听。当我们行将走进试探的时候，就当听见有声音说：神所憎恶的，千万不要去做。彼拉多的夫人送来警示，出于对他的爱；她顾不上他可能会责备她，瞎掺和与她无关的事，无论如何都要警告他。注意：尽自己努力阻止亲戚朋友犯罪，这是真爱的体现；越是亲密、越是爱，就越不能容忍罪孽落到他们头上；参考利未记 19: 17。最好的友情是心灵的友情。这里没有说彼拉多有何反应，也许只是付之一笑；但从后来的判处结果来看，他好像并没有理会他夫人的警告。好心的劝告若只是不可犯罪的警示，往往被轻看，但若想到得了劝告仍犯罪乃是罪上加罪，那就不会被轻看。

(5) 这时，祭司长和长老正忙着怂恿众人求释放巴拉巴 (第 20 节)。他们挑唆众人，自己挑唆，也打发爪牙四处挑唆，求释放巴拉巴，除灭耶稣；他们说这个耶稣是骗人的，与撒但结盟，与犹太会众为敌，与神的殿为敌；若不除掉他，罗马人就回来，夺去他们的地位和国家；而巴拉巴虽是坏人，却不像耶稣那样深得人心，不会造成大害。众人本来十分爱戴耶稣，但祭司长竭力挑唆，若不是他们百般利诱，众人不可能做出如此荒唐的事，要求释放巴拉巴而不是耶稣。因此：[1.] 我们不能不对这些邪恶的祭司表示愤慨；按照律法，城中若起了争讼的事，或因流血，或因争竞，百姓当受祭司引导，按祭司所说的去做 (申命记 17: 8-9)。这样的权柄交在他们手里，他们竟然滥用，众人的领路人领他们走进歧途。[2.] 我们不能不对这些被蒙骗的众人表示惋惜：我怜悯这众人 (15: 32)，眼见他们急急作此大恶，眼见他们被祭司所惑，与瞎眼领路的一同掉进坑里。

(6) 众人受祭司所制，终于作出了选择(第 21 节)。彼拉多说：这两个人，你们要我释放哪一个给你们呢？他希望释放耶稣。但出乎他意料，他们说：巴拉巴；仿佛他的罪行比较轻，不该死；又仿佛他的义行比较大，应该活。众人异口同声喊巴拉巴，投票表决已是没有必要。诸天哪，要因此惊奇，极其恐慌，甚为凄凉(耶利米书 2: 12)！可曾有过貌似有理性、貌似有信仰的人，变得如此疯狂，如此邪恶！彼得的斥责一语中的：你们弃绝了那圣洁公义者，反求着释放一个凶手给你们(使徒行传 3: 14)。然而众人选择要世界，不要神，为了他们的官长，为了他们的份，拣选了迷惑他们的事(以赛亚书 66: 4)。

2. 他们施加压力，要把耶稣钉十字架(第 22-23 节)。彼拉多见他们选择了巴拉巴，甚是惊讶，以为他们只是因为喜欢巴拉巴，不一定是敌视耶稣，于是又问：“那称为基督的耶稣我怎么办呢？把他也放了吗？这样可给你们的节日增光添彩；还是说由我来处置？”他们都说：把他钉十字架。他们想要他那样死，因为这是最羞辱、最不光彩的刑罚；他们希望以此叫跟随他的不敢认他，不敢承认与他有关系。他们向法官发号施令，真是荒唐，但他们满心恶念和怒气，秩序和礼节早已抛到脑后，竟把堂堂法庭变成暴动、骚乱和煽动的所在。正是：诚实在街上仆倒，正直也不得进入(以赛亚书 59: 14)；他指望的是公平，谁知倒有暴虐，且是最坏的暴虐，指望的是公义，谁知倒有喊声¹，且是最坏的喊声(以赛亚书 5: 7)：把他钉十字架！把荣耀的主钉在十字架上(哥林多前书 2: 8)。尽管这样高喊的，未必就是那天高喊和散那的人，但仍可见大众的心思瞬间改变：当他骑驴凯旋进入耶路撒冷，赞美声响彻云霄，仿佛没有仇敌一般；可如今当他被凯旋带到彼拉多的庭前，仇恨声响彻云霄，仿佛没有朋友一般。多变的世界就是如此，我们穿过这个世界走向天堂，正如我们的主，荣耀、羞辱，恶名、美名(哥林多后书 6: 8)，变来变去，好叫我们不致被荣耀冲昏了头脑，免得我们得了称赞就在星宿之间搭窝(俄巴底亚书第 4 节)，且死在窝里；也不致因羞辱就灰心丧气，仿佛被人踩在地狱的最底层，不得救赎。塞内卡在《幸福生活》一文中写道：你看那些称赞你的人，若不是你的仇敌，就是将来会成为你的仇敌。

关于众人的要求，这里还告诉我们：

(1) 彼拉多不同意：为什么呢？他做了什么恶事呢？我们在平时谈话中，若要批评人，就当先问这个问题；而法官行将判处某人死刑，就更应当这样问。注意：主耶稣虽被视为作恶的，但审判官和原告都找不出他作了什么恶事，这是他的荣耀。他做了什么恶事得罪神吗？没有，凡他所做的都蒙神的喜悦。他做了什么恶事反政府吗？没有，他所做的，所教导的，都是凯撒的物归给凯撒(22: 21)。他做了什么恶事危害社会治安吗？没有，他不争竞不喧嚷(12: 19)，他的国也不引人注目。他做了什么恶事得罪个人吗？他夺过谁的牛，欺负过谁(撒母耳记上 12: 3)？都没有，不但没有，他反倒广行善事。这里重复强调他毫无瑕疵，明显说明他的死是为了赎别人的罪。倘若他受鞭伤不是因为我们的刑罚，他被交给别人，不是为我们的过犯(罗马书 4: 25)，不是他甘心代赎，那么像这样一位从未想过、从未说过、从未做过一点错事的人，居然受如此异乎寻常的苦难，我就实在不明白那管理世界的神，他的公义和公平何在，至少不明白他为何允许这样的事发生。

(2) 众人坚持要处死他：他们便极力地喊着说：把他钉十字架！他们找不出他做了什么恶事，但无论如何，仍要钉他十字架。他们不再假惺惺取证，而是一意孤行，证据不足，用喧嚷声代替；这不义的审判官被众人拗不过，只好作出不义的判决；而那比喻里的审判官则是被拗不过，作出正义的判决(路加福音 18: 4-5)；案情的走向完全被嘈杂声所左右。

III. 这里说的是流基督之血的罪要归到众人和祭司头上。

1. 彼拉多试图撇清自己(第 24 节)。

(1) 他见说也无济于事。就是说：[1.]他多说无济于事；他相信此人无罪，众人也不能证明他有罪，所以要判这样的人有罪是极不合理的，但他无法说服众人。情欲和怒气的洪流有时何等迅猛，连权柄和理智都控制不住。不但如此，[2.]他多说反而有害，反要生乱。这群粗暴残酷之徒怒气冲冲，开始威胁彼拉多，若不满足他们的要求，誓不罢休；又有像燃烧弹一样的祭司在旁吹嘘

¹钦定本将以赛亚书 5: 7 中“谁知倒有冤声”译为“谁知倒有喊声”。

炭火（以赛亚书 54: 16），真是一触即发！彼拉多领教过犹太人的火爆脾气，他昧着良心定基督有罪就是因为忌憚犹太人；不久以后犹太国灭亡，在很大程度上与他们的脾气有关，因他们多次叛乱，惹怒罗马人兴师毁灭，尽管那时犹太已今非昔比，内部又常有纷争内乱，早已成了共同敌人的猎物。他们是因为犯罪，才导致灭亡。

普通百姓的倾向往往很难把握。祭司担心捉拿基督会导致民间生乱，特别是当节的日子；但事实证明彼拉多试探挽救他，反倒导致民间生乱，而且就在当节的日子；众人的情绪真是难以捉摸。

（2）他左右为难，顾得了内心平安，就顾不了城内平安；他实在不愿定无辜人有罪，但又实在不愿得罪众人，捅了马蜂窝。当法官的，本当坚定持守神圣的公平律例，若能做到，就不会如此为难；此事简单得很，毫无争议，无罪之人不可钉十字架，再怎么找理由也没有用；也不可因为要讨好某人或世上某些人，就去做不义的事。愿公义伸张¹！倘若恶人作恶，即便是祭司作恶，也不可参与其中。

（3）彼拉多希望大事化小，既能平息众人怒气，又能安抚自己的良心，他可以做，却不愿承认，只管去行，却让自己脱罪。稍有良心但胜不过败坏的人往往如此荒唐，自相矛盾。使徒说：人在自己以为可行的事上能不自责，就有福了（罗马书 14: 22）；换言之，人在自己以为不可行的事上能自责，就有福了；说的是同一个意思。

这时彼拉多想要撇清自己。

[1.]用一个动作：他拿水在众人面前洗手；不是说他以为这样就可神面前洗净任何罪，而是他要在人前撇清自己，表示与此事无关，仿佛他说：“倘若你们真要如此行，请为我作证，这不是我做的。”他借用了律法书所定的规矩，若杀人犯未曾被发现，当地的人要洗手表示与此无关（申命记 21: 6-7）；他这样做，更多是为了叫众人知道他仍相信犯人无罪；可能众人吵嚷不断，若不当着众人的面采用这种叫人惊讶的举动，恐怕他说的话没有人听得见。

[2.]用一句话：第一，他先撇清自己：流这义人的血，罪不在我。既定他有罪，又声称流他的血与自己无关，真是不可理喻！人若声称不赞同某事，却又行了出来，这只能是宣告自己违背良心。彼拉多虽声称自己无罪，神却定他有罪（使徒行传 4: 27）。有的人自以为义，声称自己没有亲手犯罪；但大卫借用亚扪人的刀杀人（撒母耳记下第 11 章），亚哈也利用耶斯列的长老杀人。彼拉多以为只要自己无心犯罪，就可撇清自己；但这样的论调说不通。常言道：人若犯了罪，口里说得再好听也是徒然。第二，他把罪责推到祭司和众人头上：“你们承当吧；你们若真要这么做，我无能为力，你们自己向神交代，向世人交代。”注意：罪孽好比坏孩子，无人愿意认领；许多人以为只要有人承担罪责，自己就不必承担，这是自欺；罪责并不那么容易转嫁于人。人若染上了瘟疫，不论是别人传染给他，还是他传染给别人，他本身都有生命危险。我们只能被试探犯罪，不能被强迫犯罪。祭司把罪责推给犹太，说：你自己承当吧；现在彼拉多又把罪责推给祭司：你们自己承当吧。正是：你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们（7: 2）。

2.祭司和众人同意承担罪责，他们都说：“他的血归到我们和我们的子孙身上；我们保证将他处死不是罪，也没有危险，我们愿意承担风险；”仿佛这罪责无伤大雅。他们知道彼拉多犹豫，是因为害怕罪责，也知道他做出抉择，是因为他以为把罪责推给了别人；为了不让他反悔，又为了让他幻想中安心，他们在怒气中竟然同意，喊道：他的血归到我们身上！宁可如此，也不愿失去手中的猎物。

（1）他们这样做，是想补偿彼拉多，想让他觉得自己得了补偿，既以神的公义担保，可保他无事。然而自己都穷得像乞丐，不能保别人平安，也不能替别人作保。无人能担当别人的罪，除非自己无罪。在全能者神面前担保罪人，那是胆大妄为，超出一切被造之物的能耐。

（2）他们果真把忿怒和报应都归给了自己和后代。这样的话真是孤注一掷，不知后果严重，不知他们和他们的后代要落入何等悲惨的无底坑中！基督不久前刚刚告诉他们：世上所流义人的血都归到你们身上，从义人亚伯的血起（23: 35）；然而仿佛这还不够，他们还要把基督的血也归到

¹愿公义伸张！这是古时英国皇室签署公文时的御用批语。

自己身上；他的血比任何人的血都宝贵，流他血的罪比任何其他罪都重。胆大妄为的罪人哪！你伸手攻击神，挺着颈项（约伯记 15: 25-26），竟无视他的公义！请注意看：

[1.]他们的诅咒何其残忍；不但诅咒叫罪的刑罚落在自己身上，还要落在子孙身上，包括尚未出生的子孙，并不限制诅咒的传承；连神自己都要加以限制，说罪人的罪责，自父及子直到三四代（出埃及记 20: 5）。把罪责加在自己身上，那是疯狂，让子孙承担罪责，那是禽兽不如。他们真像鸵鸟，忍心待雏，似乎不是自己的（约伯记 39: 16）。这罪责，这忿怒，要永远落在他们和他们的后裔身上，何等可怕的传承！并且这是异口同声的话，乃是他们自己所为，全然抛弃了古时的圣约：我要作你和你后裔的神（创世记 17: 7）。弥赛亚之血的咒诅由犹太人传承，弥赛亚之血的福份就被剪断，不再由他们传承，而是按照给亚伯拉罕的另一个应许，地上的万族都要因他得福（创世记 12: 3）。恶人真是与自己的子孙家人为敌；人若诅咒自己的灵魂，就不会在乎带着多少人一同下地狱。

[2.]神按这个诅咒惩罚他们，这是何等公义；他们说：他的血归到我们和我们的子孙身上；神就说：阿们！你们的下场就必如此；他们喜欢咒诅，咒诅就临到他们。那被抛弃的民所余剩的恶人，到今日还能感觉到；自从他们声称他的血归到他们身上，他们经历了一次又一次的刑罚，直到大地荒凉，令人惊骇、嗤笑，成为笑谈；不过他们当中也有的，包括他们的子孙，这血临到，没有定他们有罪，而是拯救了他们。满有怜悯的神见他们悔改相信，就剪断了咒诅的传承，于是应许重新临到他们和他们的子孙。神善待我们和我们的子孙，胜过我们善待自己。

基督被鞭打被嘲笑；被兵丁戏弄

26 于是彼拉多释放巴拉巴给他们，把耶稣鞭打了，交给人钉十字架。27 巡抚的兵就把耶稣带进衙门，叫全营的兵都聚集在他那里。28 他们给他脱了衣服，穿上一件朱红色袍子，29 用荆棘编做冠冕，戴在他头上，拿一根苇子放在他右手里，跪在他面前，戏弄他，说：「恭喜，犹太人的王啊！」30 又吐唾沫在他脸上，拿苇子打他的头。31 戏弄完了，就给他脱了袍子，仍穿上他自己的衣服，带他出去，要钉十字架。32 他们出来的时候，遇见一个古利奈人，名叫西门，就勉强他同去，好背着耶稣的十字架。

我们在这段经文见到主耶稣被钉十字架前的预备和序言。

1.宣判一出，文书一签，就在同一个时辰立即执行。

1.巴拉巴被释放，那臭名昭著的罪犯：倘若不用他来供众人选择，也许他早已因罪孽而死，但他却因而存活；这表示基督被定罪，叫罪人得释放，哪怕是罪人中的罪魁。他被交给人，叫我们得释放。一般来说，应该是恶人作了义人的赎价；奸诈人代替正直人（箴言 21: 18）；参考箴言 11: 18。但神的恩典绝无仅有，这次是义人作了恶人的赎价，正直人代替奸诈人。

2.耶稣被鞭打；这是十分残忍的刑罚，尤其是受罗马人的鞭打；犹太律法禁止鞭打超过四十下，罗马人不在犹太律法之下。这样的刑罚落在死囚身上极为不合理：杖本应当替代刀斧，而不是引出刀斧。这就应验了经上的预言：如同扶犁的在我背上扶犁而耕（诗篇 129: 3）；人打我的背，我任他打（以赛亚书 50: 6）；因他受的鞭伤，我们得医治（以赛亚书 53: 5）。他受鞭子责打，好叫我们永远不受蝎子鞭责打（列王纪上 12: 14）。

3.他被交给人钉十字架；因他受的刑罚，我们得平安（以赛亚书 53: 5），但唯有在十字架上所流的血才能成就和平（歌罗西书 1: 20）；所以鞭打还不够，还要钉十字架。这样的死刑只在罗马人当中使用，仿佛是鬼才和残暴的结合，并且两方面都发挥到了极点，叫死亡达到最大程度的恐怖和悲惨。十字架矗立在地上，用钉子把手脚钉在上面，人体的重量悬挂在钉子上，直到活活痛死。基督被判的就是这样的死刑，要成就铜蛇在杆子上被举起的预表（民数记 21: 9）。这是血腥的死刑，是痛苦、羞辱、可诅的死刑；这种刑罚过于残忍，以致一些好心的君王吩咐将被判钉十字架的囚犯先行勒死，然后再钉十字架；凯撒尤里安¹曾用这样的刑罚对付海盗（见苏埃托尼

¹凯撒尤里安（前 100-前 44）：罗马共和国末期的军事统帅、政治家、独裁者，史称凯撒大帝。

乌斯¹第一卷)。第一任基督徒皇帝康斯坦丁曾下御旨，在罗马人中废除这酷刑（见索佐门尼斯²的《教会历史》第一卷第8章），说：这救恩的记号不可用来处死犯人。

II. 准备行刑时，兵丁禽兽般地苦待他。既被定罪，本当给他时间预备。在提庇留³时代，罗马参议院曾有法令，也许因为有人提出异议，规定死刑犯在判决后应当有十天的缓期（见苏埃托尼乌斯的《提庇留传》第25章）。而留给主耶稣的，恐怕连十分钟都不到，并且这也不是喘息的时间。这真是残酷，深渊就与深渊响应（诗篇42：7），暴雨来袭，接连不断。

他被交给钉十字架，事情本当完结；那杀身体的，本来也不能做别的（10：28），但基督的仇敌却还不甘心，恨不得叫他死上一千遍。彼拉多宣告他无罪，但他的兵丁护卫却定意苦待他，他们无视主人的见证，反倒受众人怒气的影 响；犹太暴徒的脾性传染给了罗马兵丁，也可能兵丁并非真正嫌弃他，只是自己寻欢作乐。他们知道他自称是王，于是就嘲笑他，并以此为乐。注意：人若侮辱苦难中人，把别人的苦难当作寻欢作乐的题材，那么卑鄙、奴仆般、肮脏无耻的心就表露无遗。请注意看：

1. 事情发生在何处：衙门。巡抚的官邸本应当成为被冤枉、被苦待之人的避难所，但却成了禽兽行径的舞台。我不明白巡抚这么急着声明自己与这义人的血无关，为何在自己的官邸容忍这样的恶事。也许他没有下令，只是默许；但掌权者不仅要为他们作恶负责，为吩咐别人所作的恶负责，还要因为不制止手下的人作恶而负责。一家之主不能容忍自己的家成为虐待别人的场所，也不能容忍自己的仆人嘲讽别人的罪孽、苦难或信仰。

2. 谁参与在其中：全营的兵都聚集在他那里，都参加行刑（至少有五百人，有人说一千二百或一千三百）。连基督都成了一台戏，被世人观看（哥林多前书4：9），倘若跟随他的也是如此，不要觉得奇怪；参考希伯来书10：33。

3. 如何戏弄他：

（1）他们给他脱了衣服（第28节）。赤裸的羞辱因罪而来（创世记3：7）；基督降世，替我们付上罪的代价，除去我们的罪，于是就被脱了衣服，忍受羞辱，好预备我们用白袍遮盖（启示录3：18）。

（2）他们给他穿上朱红色袍子，一件旧的红衣服，罗马兵丁穿的那种，仿效君王和皇帝的朱红色袍，以此讽刺他自称为王。他的表情卑微痛苦，穿上假王服，更显得滑稽，被世人观看；然而其中自有奥秘：他就是穿红衣服（以赛亚书63：1-2）、在葡萄酒中洗了衣服（创世记49：11）的那一位，所以才穿朱红色袍。我们的罪孽红如丹颜（以赛亚书1：18）。基督身穿朱红色袍，象征他担当我们的罪，被挂在木头上，叫我们用羔羊的血，把我们的衣服洗得洁白。

（3）他们用荆棘编做冠冕，戴在他头上（第29节）。这是进一步嘲弄他作王；但倘若他们只是为了戏弄，大可用稻草编成冠冕，他们却要故意刺痛他，用真的荆棘制成；想必出这点子的人还得意洋洋，自以为聪明，孰不知这里也有奥秘。[1.]荆棘因罪而来，乃是罪的产物，是咒诅的一部份（创世记3：18）。基督既我们成了咒诅，他的死除去了我们的咒诅，就忍受这些荆棘刺痛，甚至绑在头上为冠冕（约伯记31：36）；他为我们受苦，乃是他的荣耀。[2.]这应验了旧约的预表；亚伯拉罕的公羊扣在稠密的小树中，这公羊被当作祭物，代替了以撒（创世记22：13）。[3.]荆棘象征苦难；参考历代志下33：11。基督戴上荆棘冠冕，为属他的人改变了荆棘的属性，成了他们在患难中欢欢喜喜的缘由（罗马书5：3），增添了他们的荣耀。[4.]基督戴上荆棘冠冕，表示他的国不属于这个世界，他国度的荣耀也不是属世的荣耀；国度的荣耀尚未显现，他就锁链缠身，受尽痛苦。[5.]有些外邦国家习惯给牵到祭坛的祭物戴上花冠；这些荆棘成了至大祭物的花冠。[6.]这些荆棘很可能伤了他那可称颂的头，鲜血沿着脸颊流下来，好比那贵重的油（预表基督的宝血，分别为圣）浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟（诗篇133：2）。由此表

¹苏埃托尼乌斯（约69-122）：罗马历史学家，曾写过从尤里安凯撒到图米仙罗马十二位皇帝的传记。

²萨米尼乌斯·索佐门尼斯（约400-450）：也称索佐门；早期基督教会历史学家。

³凯撒提庇留（前42-后37）：第二任罗马皇帝，接替奥古斯都，在路加福音3：1出现过。

示他来迎娶他心之所爱，他的鸽子，无瑕疵的教会，他的头满了露水，他的头发被夜露滴湿（雅歌 5: 2）。

(4) 他们拿一根苇子放在他右手里；假意当作权杖，乃是他们嘲弄他当王的另一个把戏，仿佛苇子足以当他的权杖，这样的王像风吹动的芦苇（11: 7），权杖也像，王国也像，都是弱不禁风，枯萎无价值；可他们都错了，他的宝座是永永远远的，他的国权是正直的（诗篇 45: 6）。

(5) 他们跪在他面前，戏弄他，说：恭喜，犹太人的王啊！他们假意捧他为王，假意膜拜他，嘲笑他的王权，像约瑟的兄弟那样：难道你真要作我们的王吗（创世记 37: 8）？然而正如约瑟的兄弟后来不得不拜他，使他的梦境成真，这些人如今跪下来戏弄他，不久之后，他要被高举，坐在神的右边，叫万民因他的名无不屈膝（腓立比书 2: 10），不然就要在他面前被剪除。这样的玩笑实在开不得，因为此事迟早要成就。

(6) 他们吐唾沫在他脸上；他在大祭司院里也是这样被虐待（26: 67）。膜拜君王时，臣民与王亲嘴，表示效忠；撒母耳曾与扫罗亲嘴（撒母耳记上 10: 1），经上也吩咐我们当以嘴亲子（诗篇 2: 12）；但这些人假意膜拜，不但不亲嘴，还要吐唾沫在他脸上；他那可称颂的脸比日头更明亮，天使见了都要掩面，竟遭如此戏弄。世人竟然做出如此卑劣的事来，神的儿子竟然忍受这样的羞辱，真是奇怪。

(7) 他们拿苇子打他的头。这苇子本是他们嘲讽他皇权的印记，现在成了他们施暴的工具。可能他挨打的时候还戴着荆棘冠冕，打在头上，伤口刺得更深；他们更加起劲，他越痛，他们越兴奋。就这样，他被藐视，被人厌弃；多受痛苦，常经忧患（以赛亚书 53: 3）。他经受这一切痛苦和羞辱，为的是给我们买来永生、喜乐和荣耀。

III. 他被带到行刑的地方。他们百般戏弄虐待，随后给他脱了袍子，表示夺去他的一切君王权柄；仍穿上他自己的衣服，因为他的衣服要落入行刑的兵丁之手。他们脱了他的衣服，这里却没有说他们是否也脱去他的荆棘冠冕；于是不少人觉得（尽管无法肯定）他被钉十字架的时候头上还戴着它；他既是宝座上的祭司，也是十字架上的君王。他穿着自己的衣服被带去钉十字架，被挂在木头上，亲身担当了我们的罪（彼得前书 2: 24）。

1. 他们带他出去，要钉十字架；他像羊被牵到宰杀之地，又像祭物被牵到祭坛。可以想象他们一路上驱赶拖拽，速速前行，免得节外生枝，耽误了流他的宝血。也许此时他们极尽辱骂和羞辱，当他是万物的渣滓。他们带他出城，因耶稣要用自己的血叫百姓成圣，也就在城门外受苦（希伯来书 13: 12）；他本是一切盼望耶路撒冷得救赎之人（路加福音 2: 38）的荣耀，此时却仿佛不配住在他们中间。他在比喻中说他要被推出葡萄园外（21: 39），想必眼下这一幕他早已知晓。

2. 他们勉强古利奈人西门背他的十字架（第 32 节）。看来出发的时候是他自己背十字架，好比以撒背着献燔祭用的木柴，乃是用来烧他的（创世记 22: 6）。这也是为了折磨他，羞辱他。可是过了一会儿，他们把十字架取下来，（1）可能是怜悯他，见十字架实在太沉。我们当然不觉得他们会这样好心，但这是要教导我们，神体恤他百姓的软弱，必不叫他们受试探过于所能受的（哥林多前书 10: 13）；他给他们喘息的时间，但他们应当明白十字架要回来，暂时的间隙只是给他们一点空间，预备下一轮挑战。（2）可能因为他背着十字架，举步维艰，走不快。（3）可能他们担心他背着十字架昏过去，死了，就不能进一步加害于他；正是：恶人的怜悯也是残忍（箴言 12: 10）。他们让他放下十字架，勉强古利奈人西门来背，用巡抚的权柄或祭司的权柄强迫他。这是一种羞辱，无人愿意做，除非被逼无奈。有人说这西门是基督的门徒，至少是个同情者，他们知道了，就把这差事强迫给他。注意：凡自认为是基督门徒的，都应当背起他的十字架来跟从基督（16: 24），忍受他所受的凌辱（希伯来书 13: 13）。我们深知要与基督一同受苦（彼得前书 4: 13），因他的缘故忍耐一切所当受的，因为唯有与他一同受苦的，才能与他一同作王，与他一同坐在他的国里，喝他的杯，受他的洗礼。

钉十字架

33 到了一个地方名叫各各他，意思就是「髑髅地」。34 兵丁拿苦胆调和的酒给耶稣喝。他尝了，就不肯喝。35 他们既将他钉在十字架上，就拈阄分他的衣服，36 又坐在那里看守他。37 在他头

以上安一个牌子，写着他的罪状，说：「这是犹太人的王耶稣。」38 当时，有两个强盗和他同钉十字架，一个在右边，一个在左边。39 从那里经过的人讥诮他，摇着头，说：40「你这拆毁圣殿、三日又建造起来的，可以救自己吧！你如果是神的儿子，就从十字架上下来吧！」41 祭司长和文士并长老也是这样戏弄他，说：42「他救了别人，不能救自己。他是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信他。43 他倚靠神，神若喜悦他，现在可以救他；因为他曾说：『我是神的儿子。』」44 那和他同钉的强盗也是这样地讥诮他。45 从午正到申初，遍地都黑暗了。46 约在申初，耶稣大声喊着说：「以利！以利！拉马撒巴各大尼？」就是说：「我的神！我的神！为甚么离弃我？」47 站在那里的人，有的听见就说：「这个人呼叫以利亚呢！」48 内中有一个人赶紧跑去，拿海绵蘸满了醋，绑在苇子上，送给他喝。49 其余的人说：「且等着，看以利亚来救他不来。」

这里说的是主耶稣被钉十字架。

I. 行刑的地点。

1. 他们到了一个地方名叫各各他，离耶路撒冷不远，也许是平时行刑的所在。他若在耶路撒冷有家，也许他们会更大程度羞辱他，把他钉死在家门口。死囚在此向政府司法服刑，我们的主耶稣也在此向神的司法服刑。有人说这里称为骷髅地，因为这是一般的停尸房，死人的骨头和头盖骨堆在一起，免得有人碰到，染了污秽。这里存放着死亡向无数世人夸胜的奖杯；而基督既藉着死败坏那掌死权的，就在死亡的巢穴胜过死亡，使他的胜仗更得荣耀。

2. 他们在那里将他钉在十字架上（第 35 节），将他的手和脚钉在木桩上，然而竖起来，将他挂在这上面；罗马人就是用这种方式钉十字架。我们可称颂的救主当时所忍受的剧痛，愿我们的心都能感受到，愿我们眼看着他就这样被刺穿，并且哀恸。可曾有过像他那样的忧愁吗？我们看见他如何死去，愿我们也看见他如何爱我们。

II. 他们禽兽般地虐待他，作恶行径达到了极点。仿佛如此惨烈的死还不够，还要处心积虑加添痛苦和惊恐。

1. 他被钉十字架以前，他们给他喝酒（第 34 节）。行刑前给死囚喝浓酒，这是常见的，照所罗门所言：可以把浓酒给将亡的人喝（箴言 31: 6）；但基督所喝的，乃是他们用醋和苦胆调和的酒，又酸又苦。（1）这象征世人的罪孽，乃是恶根生出苦菜和茵陈来（申命记 29: 18）。罪人也许喝了酒觉得甜，但对神来说，这葡萄全挂都是苦的（申命记 32: 32）。对担当我们罪孽的主耶稣也是苦的，并且罪人迟早自己也觉得苦，终久必有苦楚（撒母耳记下 2: 26），比死还苦（传道书 7: 26）。（2）这象征神的忿怒；这是父放在他手里的杯，诚然是苦杯，好比那致咒诅的苦水（民数记 5: 18）。他们给他喝的，在诗篇 69: 21 有过确切的预言。[1.]他尝了，尝了苦味，苦涩进入他的口；我们偷尝禁果所犯的一切罪，他都替我们代赎，凡递给他的苦杯，他都尝遍了，如今还要亲尝死的苦味。[2.]他就不肯喝，不愿用麻醉剂减轻自己的痛苦，因为他要感受到自己死去，因为他身为我们的大祭司，有太多的事要做。

2. 他们分他的衣服（第 35 节）。他们钉他十字架时脱了他的衣服，至少是脱了上衣；我们因犯罪而赤身露体，感到羞耻，他为我们买白衣遮盖。倘若我们在任何时候因他的缘故被夺去安慰，就当耐心忍耐，因他为我们缘故被脱了衣服。仇敌可以夺去我们的衣服，但不能夺去我们最美的安慰，不能夺去我们的赞美衣（以赛亚书 61: 3）。死刑犯的衣服为刽子手所得：钉基督十字架的，共有四名兵丁，人人都想得他的衣服；他的上衣若撕开均分，对他们都没有用，于是他们同意拈阄决定。（1）有人说他的衣服质地很好，值得争抢；但这样的说法不符合基督平时的贫困生活。（2）可能他们听说有人摸了他的衣服病得痊愈，就以为其中必有某种神奇的功效。（3）可能他们想拿这圣物卖钱。（4）可能他们戏称这是皇家衣着，假意出高价。（5）可能这是打发时间，等着他死，玩骰子赌他的衣服；但无论意图如何，神的话却在此应验了。那篇有名的诗篇开头那句话就是基督在十字架上说的话；诗中他说：他们分我的外衣，为我的里衣拈阄（诗篇 22: 18）。大卫从未经历过这样的事，乃是他受圣灵感动，说出了基督的话。十字架的羞辱就此止住，因为那都是按着神的定旨先见（使徒行传 2: 23）。基督脱去他的荣耀，分给了我们。

他们坐在那里看守他（第 36 节）。祭司长无疑也小心看守，免得众人兴起来救他；他们对众人仍心存忌讳。但天意使然，叫那些奉命看守他的，都因此成了他的见证人，有机会看见并且听见这一幕，叫他们不得不承认说：这真是神的儿子了（第 54 节）！

3. 他们在他头上安一个牌子（第 37 节）。他们为秉持公义，更大程度羞辱死刑犯，通常在罪犯面前大声宣读他们的罪状，还把这些罪状写下来安在他们头以上；这次他们也把基督的罪状写下来安在他的头上面，叫大家都知道他的罪名：这是犹太人的王耶稣。他们这样做，目的是羞辱他，但神自有别的目的，连这样的控告都加添他的荣耀：（1）因为这本不是罪名。这牌子没有说他谎称救主，篡位之王，尽管他们想这样写（约翰福音 19: 21）；而是写道：这是耶稣，是救主，不是罪名；又写道：这是犹太人的王，也不是罪名；人人都知道弥赛亚是犹太人的王，连他的仇敌当审判官，也说他没作恶。（2）这牌子还道出了荣耀的真理：他确实是犹太人的王，是犹太人所盼望、也应当顺服的王；所以他的罪名归结到一点，就是他是真正的弥赛亚，世人的救主；巴兰奉命咒诅以色列，反倒三次祝福他们（民数记 24: 10）；彼拉多也是如此，不但没有咒诅基督为罪犯，反倒宣告他是王，并且也是三次，用三种文字写成（约翰福音 19: 20）。由此，神利用世人的行为成就他的旨意，超过他们所想。

4. 他们叫恶人与他同钉十字架（第 38 节）。有两个强盗和他同钉十字架，同时，同处，兵丁也相同；原文的意思是路贼，就是拦路抢劫的强盗。也许那天是定好的行刑日，所以他们早上急急起诉基督，好叫他与其他罪犯一同受刑。有人说这是彼拉多故意安排的，指望做点公义的事，杀两个强盗，指望能赎他判基督死刑的不义之罪；也有人说这是犹太人策划的，要加重主耶稣受难的羞辱；无论如何，经上的话因此应验了：他也被列在罪犯之中（以赛亚书 53: 12）。

（1）他与强盗同钉十字架，这是一种羞辱。他活着的时候远离罪人（希伯来书 7: 26），死时却不分离，竟与最恶的罪犯一同受难，仿佛在他们的罪中有份；因他替我们成为罪，成为罪身的形状（罗马书 8: 3）。他在死时被列在罪犯之中，与恶人同份，好叫我们死时被列在圣徒之中，与选民同份。

（2）他被钉在两个强盗中间，仿佛是三人中最坏的，是首犯，这是额外的羞辱；三人中，中间的位置通常是首位。他们想方设法叫他蒙羞，伟大的救主居然成了大罪人。他们这样做，也是想在他最后关头用这些罪犯的喊叫声、呻吟声和亵渎声来搅扰他；这些人被钉的时候想必发出歇斯底里的叫声；然而基督既为拯救罪人而受难，就体恤罪人的苦楚。基督的使徒中有些后来被钉了十字架，譬如彼得，还有安得烈；但他们当中无人和他同钉，免得日后有人以为他们与他一同担当世人的罪，一同买赎永生和荣耀；他被钉在两个罪犯中间，就不会有人说罪犯能起什么作用；他乃是亲身担当我们的罪（彼得前书 2: 24）。

5. 他被挂在十字架上，他们对他高喊各种亵渎恶劣的话，对同钉的强盗却没有一句责备的话。别以为他们把他钉在十字架上就会收手，就作完了恶；罪犯若被上了木枷游街，众人常会向他们口吐凶言，因为那不是死刑；但对于将死之人，哪怕是臭名昭著的，也当以怜悯待之。他们这样做，完全是出于无法满足的复仇心理，即便是死刑，即便是如此残忍的死刑，也不解恨。然而，这是要成全主耶稣自降为卑，显明他在死的时候，仍在担当罪孽，背负羞辱，并且他的朋友中，就是那天向他高喊和散那的人中，似乎并无一人敢向他表示一点敬意。

（1）从那里经过的人讥诮他。他们见他极度痛苦和忍耐，居然不为所动，也不心软；反倒是那些高声要钉他十字架的人，此时见别人羞辱他，更觉得自己干得漂亮，应该定他有罪。他们讥诮他，原意是亵渎；严格来说，他们向他口吐凶言，那就是亵渎，因他不以与神同等为强夺（腓立比书 2: 6）。请注意看：

[1.] 讥诮他的人：从那里经过的人，就是路上的行人；那是一条大路，从耶路撒冷直通基遍；这些人听信了大祭司一伙的流言蜚语，人人恨他。一个人或一件事若被人到处诽谤非议，就很难叫人保持好感，需要极大的信念和决心才行。人人以讹传讹，落井下石。尤维纳利斯¹说：罗马人判断人，以财产多寡而论，凡下沉的，总有人压迫。

¹尤维纳利斯：活跃在第一世纪末、第二世纪初的罗马诗人。

[2.]他们的蔑视举动：摇着头，表示夸胜，羞辱；参考以赛亚书 37: 22；耶利米书 18: 16；耶利米哀歌 2: 15；所表达的意思是：阿哈，遂我们的心愿了（诗篇 35: 25）！他们羞辱他，好比非利士人羞辱参孙，但参孙乃是非利士人的毁灭者，而基督却是他们的救主！摇头这个动作，在经上也有预言：凡看见我的都嗤笑我；他们撇嘴摇头（诗篇 22: 7）。参考诗篇 109: 25。

[3.]他们说各样嘲讽的话。

第一，他们嘲笑他拆毁圣殿。连审判官自己都意识到他的话被歪曲（从马可福音 14: 59 可以看出），但他们仍竭力散布谣言，给他抹黑，说他阴谋拆毁圣殿；这是最能挑起民愤的事。基督的敌人不止一次拼命叫人相信这是真的，其实他们自己知道这是假的，对他的指控是不义的：“你这拆毁圣殿的，这圣殿何等宽阔坚固；你先试试能否拔出那十字架来，能否拔出那些钉子，能否先救自己；你若有能力，像你所夸口的那样，现在就该使出来，证明你有能力；人人都会尽力救自己的，不是吗？”所以基督的十字架成了犹太人的绊脚石，因为他们觉得它与弥赛亚的能力不相符。在他们眼里，他因软弱被钉在十字架上（哥林多后书 13: 4），但实际上，基督被钉十字架，乃是神的大能（哥林多前书 1: 18）。

第二，他们嘲笑他自称是神的儿子。他们说：你如果是神的儿子，就从十字架上下来吧！这就是他们说了魔鬼在旷野试探他时说过的话（4: 3, 6），乃是同样的攻击：你如果是神的儿子。他们以为他现在若不能证明他是神的儿子，就永远不能证明了；但他们已然忘记他早已用神迹证明，尤其是叫人从死里复活的神迹；他们也不愿等他用自己的复活来全然证明（他曾多次谈到他将要复活）；众人若能看见这些，就不会被十字架所绊倒。这一切都是源于按表面判断事物，没有联想到过去，也不耐心盼望将来。

（2）祭司长和文士并长老也是这样戏弄他（第 41 节）；祭司长和文士乃是宗教事务的官长，长老则是民间事务的官长。他们叫众人戏弄他还嫌不够，还要亲自羞辱他。他们本应当在殿里供奉，因那是无酵节的第一日，当有圣会（利未记 23: 7），可他们却来到行刑的地方，向主耶稣口吐恶言。这是何等有失体面！还有何事能使他们被众人藐视，看为下贱（玛拉基书 2: 9）？人们也许以为他们尽管不敬畏神，也不在乎人，但总有些常识，既密谋置基督于死地，就当尽量躲在幕后，不要丢人现眼；但没有比他们更卑鄙的。这些人羞辱基督尚不觉可耻，我们加入众人一同归荣耀给他，岂能觉得可耻呢？应当说：你卑微，我也必更加卑微（撒母耳记下 6: 22）。

祭司长和长老嘲笑他两点：

[1.]他不能救自己（第 42 节）。先前有人嘲讽他的先知和君王职任，现在则有人嘲讽他的祭司职任，嘲讽他是救主。第一，他们觉得他既不能救自己，所说的权能就是假装的，孰不知他不愿救自己，乃是要藉着死来救我们。他们本当这样想：“他救了别人，也必能救自己，若不救，就必事出有因。”第二，他们由此猜想，既然他现在不救自己，所以救别人的事也全是假的，全是谎言，根本没有发生过，尽管他所行的神迹证据确凿，无可挑剔。第三，他们嘲笑他是以色列的王。他们做梦都想着弥赛亚的威势和权能，于是觉得十字架和以色列的王完全是两码事，简直差之千里。许多人确实希望看到以色列的王，只要他能从十字架上下来，只要他们能不经患难就得他的国。但事情早有定论；没有十字架，就没有基督，没有冠冕。人若想和他一同作王，就必须甘愿与他一同受苦，因为基督和他的十字架在今世已经钉在一起。第四，他们挑衅地叫他从十字架上下来。他若真的下来，那我们怎么办？我们的救赎之工怎么办？倘若他被这些嘲讽之言激怒，真的从十字架上下来，那伟大的使命就不能完成，我们就要永远灭亡。他永不改变的爱和信念使他坚固，胜过了这一试探，以致他不灰心，不丧胆。第五，他们承诺说只要他从十字架上下来，他们就信他。让他先证明他是弥赛亚，他们才愿意信。先前他们想要他行神迹，他说要给他们所行的神迹，不是从十字架上下来，而是从坟墓里出来，这更能彰显他的大能，他们却不愿为此多等两三天。倘若他真从十字架上下来，他们也会推说兵丁没有把他钉稳；正如他从死里复活，他们也推说夜间睡觉的时候，他的门徒来，把他偷去了（28: 13）。人若按自己的要求提出这样那样的条件，并承诺如果这些条件都满足就信，而神所定规的，却都不予理会，那就不仅体现心里诡诈，也是可悲的托词，甚至是别有用心，叫人刚硬不信。

[2.]他的父神也不救他（第 43 节）：他倚靠神，意思是说他装作倚靠神；因为他曾说：我是神的儿子。凡称神为父的，就是神的儿女，就当倚靠他；参考诗篇 9：10。他们认为他自以为是天之骄子，那不过是骗自己，也骗别人，因为他若是神的儿子（好比约伯的朋友在这件事上争论的一样），必不致见弃，不致受这样的苦，更不会在受苦的时候神不管他。大卫说这样的辱骂好比打碎他的骨头（诗篇 42：10）。这乃是两刃的利剑：第一，贬低他，叫经过的人都觉得他是个骗子，是迷惑人的，仿佛他自称神的儿子，如今原形毕露了。第二，恐吓他，逼着他不信靠父神的权能和慈爱；有人说这正是他所担心的，是他在祷告中迫切恳求的；参考希伯来书 5：7。大卫曾感叹那些逼迫他的人试图动摇他的信心，对神不再有指望，过于试图动摇他的宝座，将他赶出国去；他们说：他得不着神的帮助（诗篇 3：2），神已经离弃他（诗篇 71：11）。在这一点上，大卫预表基督。不仅如此，大卫在那段著名的基督预言中，还提到他仇敌所说的话：他把自己交托耶和华，耶和华可以救他吧（诗篇 22：8）。想必这些祭司和长老忘了他们的诗篇集，不然不会说这样的话，正好应验预表和预言：然而经上的话必须应验。

(3) 连同钉十字架的强盗也嘲讽他；他们不但讥诮他，好像相比之下他们倒成了圣人，并且加入到逼迫者的行列，也向他张牙舞爪，尽管他们与他一同受难；其实他们当中只有一人是这样，他说：你不是基督吗？可以救自己和我们吧（路加福音 23：39）。人们或许以为这个强盗是众人中最没有理由、也最不可能嘲笑基督的。一同受苦的，即便受苦缘由各有不同，也往往相互安慰；不论先前做过什么，极少有人临死还要讥诮人。看起来，尽管身体被治死，尽管天意无情，但若不是神的恩典，灵魂的败坏仍不能治死，恶人的恶仍不能被控制。

就这样，我们的主耶稣因世人的罪孽受冤屈，成全神的公义，且藉着受难得荣耀；他不但放弃他作为神的儿子所应得的，反而忍受极大的羞辱；因为他替我们成为罪，为我们成了咒诅，便叫我们在为公义的缘故受辱、各样恶毒的诽谤当头袭来的时候，担子可以轻省些。

III. 这里说的是主耶稣在遭受世人各样伤害和羞辱的同时，连天都皱起了眉头。请注意看：

1. 有何征兆：出现了极不寻常、神迹般的日食现象，并持续了三个时辰（第 45 节）。遍地都黑暗了；原意是整个大地都黑暗了，大多数解经家也是这样理解，尽管我们的译本只说犹太全地。有古人根据犹太史记，证明基督死时所发生的不寻常的日食现象很有名，乃是向那一带的人宣告有大事发生，好比希西家时代日头后退一样（列王纪下 20：9-10）。传说丢尼修¹当时在埃及的赫利奥波利斯注意到了这次黑暗现象，说：不是大自然的神在受苦，就是世界机器正在崩溃。基督诞生的消息由不同寻常的光传来（2：2），他的死自然就由不同寻常的黑暗来宣告，因为他是世界的光。主耶稣所受的羞辱，令诸天惊奇，极其恐慌（耶利米书 2：12），连诸天都变得无序慌乱；这样的邪恶，日头从未见过，于是就回避，不愿再看。这出人意料、令人震惊的黑暗意在堵住亵读者的口，基督被挂在十字架上时，他们正起劲地讥诮他；看来他们确实十分惊恐，虽没有改变他们的心，至少是哑口无言，不知所措，直到三个时辰后黑暗散去；然后（从第 47 节可知）他们又像法老那样，见灾祸已过，就再次心里刚硬。这场黑暗的主要用意是：（1）基督正与黑暗的权势搏斗。这世界的王和他的军队，就是管辖这幽暗世界的（以弗所书 6：12），要被赶出去，被掳掠，被打败；并且为了更加彰显他得胜，他在他们的地盘上争战，允许他们利用这场黑暗占尽优势，任凭他们兴风作浪，最终还是胜过他们，并且胜了还要胜。（2）他缺乏天上的安慰。这场黑暗象征主耶稣的人性灵魂当时正在乌云之下。神造日头，叫日头照好人，也照歹人（5：45）；然而当救主为我们成为罪的时候，连日光都从他身上收回。眼见日光本是可悦的（传道书 11：7），然而只因他心里极其痛苦，填满神的苦杯，不能调和，连日光都静止了。大地不给他一滴凉水，苍天也不给他一束光线；他救我们脱离幽暗，自己却在深深的痛苦中，行在暗中，没有亮光（以赛亚书 50：10）。他在这三个时辰的黑暗中一言不发，静静退到自己的心灵深处；他心里极度痛苦，与黑暗的权势较力，承受天父的忿怒，不是针对他，而是针对世人的罪孽；为了除去世人的罪，他献上自己的灵魂。自从神在地上造人的那天起，从未有过这样的三个时辰，从未有过这样幽暗可畏的景象，这乃是人类蒙救赎之大事的紧要关头。

¹指在使徒行传 17：34 出现过的亚略·巴古的官丢尼修。

2.他的叹息（第46节）：约在申初，经过漫长而静寂的搏斗，黑暗开始过去；耶稣大声喊着说：以利！以利！拉马撒巴各大尼？这句话是亚兰方言，因为非常重要，也是为了叫他的仇敌听错，把以利听成以利亚。请注意看：

（1）叹息的出处：引自诗篇22：1。有人说他背诵了全篇，这不太可能，不过他在此表示整篇诗都可应用在他身上，大卫被圣灵充满，用这首诗描述他降为卑，升为高。这句话，还有另外一句：我将我的灵魂交在你手里（诗篇31：5；路加福音23：46），都引自大卫的诗（尽管他本可用自己的话）；这是要教导我们神的话对我们的作用，引导我们祷告，并鼓励我们用圣经的话来祷告；我们的软弱有神话语的帮助；参考罗马书8：26。

（2）叹息的语气：大声喊着，表示他极其痛苦忧伤，用尽仅剩的一点力气，心里异常迫切。经上的话应验了：日月昏暗，星宿无光。耶和華必从锡安吼叫，从耶路撒冷发声（约珥书3：15-16）。大卫也常说起他在祷告中大声喊叫；参考诗篇55：17。

（3）叹息本身：我的神！我的神！为什么离弃我？这句话出自主耶稣的口，真是奇怪。我们确信他是神所拣选、心里所喜悦的（以赛亚书42：1），永远是他所喜悦的。父爱他，他也知道父爱他，因他为羊舍命；神为何离弃他、且在他受难之时呢？像他这样全然无罪的，从来不必惊恐，但却发出如此悲声，真是从未有过的忧伤；但心里的苦楚唯有自己知道。难怪这样的悲声令大地震，磐石崩裂，叫听见的人都必耳鸣（撒母耳记上3：11），说起来真叫人心生畏惧。注意：

[1.]主耶稣在苦难中被他的父暂时离弃。这是他自己说的，我们相信一定不会弄错。这不是说神人二性的结合被削弱或受到动摇；不，此时他正藉着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神（希伯来书9：14）；也不是说父对他的爱或他对父的爱稍有减少；我们确信他心灵深处对神从无恐惧，对他的恩惠从不失望，也从未有过地狱般的折磨；但他的父却离弃了他，就是说：第一，父将他交到仇敌手里，似乎没有来救他。他任凭黑暗的权势攻击他，允许他们竭尽所能，比约伯所受的还要厉害。这就应验了经上的话：神把我扔到恶人的手中（约伯记16：11）。神没有在天上打发天使来救他，也没有在地上兴起朋友为他出头。第二，父暂时收回他的安慰和满足。原先他心里忧愁的时候，有声音从天上安慰他（约翰福音12：27-28）；他在园中极其痛苦的时候，有天使从天上显现，加添他的力量（路加福音22：43）；现在他是又没有天上的声音，又没有天使来伺候。神掩面不看，在死荫的幽谷暂时收回了他的杖他的竿（诗篇23：4）。神离弃他，不像离弃扫罗，任凭他落入无尽的绝望，而是像他有时离弃大卫，让他暂时消沉。第三，他心里深切感受到父对世人犯罪的忿怒。基督为我们成为罪，为我们成了咒诅；神爱他，因他是神的儿子，又向他掩面，因他是中保。这些感受他都愿意顺服，不愿抗拒，因他在这件事上正如在其他事上一样，本有能力避免，却甘愿顺服。

[2.]基督被他的父所离弃，这是他所受苦难中最令他痛心的，也是他最为感叹的。这时他的语气极其悲凉；他没有说：“我为何受鞭打？为何被吐唾沫？为何被钉十字架？”门徒离他而去时，他也没有对他们说：你们为什么离弃我？可是当他的父远远站立，他就喊叫起来，因为这是把苦菜茵陈加到痛苦和苦难之中，是大水要淹没我的心灵¹（诗篇69：1-3）。

[3.]主耶稣即使被他的父所离弃，仍紧紧抓住他：我的神，我的神！你虽离弃我，仍是我的神。基督是神的仆人，要施行救赎之工，成全他的公义，并且藉着他成就这一切；神堪称是他的神，因他正在按神的意思行。参考以赛亚书49：5-9。这大大扶持了他，使他能承受得住；哪怕在苦难的深渊，神仍是他的神，并且他决意牢牢抓住这点。

（4）仇敌别有用心的嘲笑他的叹息（第47节）：他们说，这个人呼叫以利亚呢。有人觉得这是罗马兵丁的无心之错，他们听说过以利亚，也知道犹太人正在盼望以利亚到来，但不知道“以利，以利”是什么意思，于是就对基督的话妄加评论，可能因为众人吵嚷，没有听见下半句。注意：许多人非难神的话，非难神的百姓，皆因无知犯错而起。属神的真理常被歪曲，皆因人们不了解圣经的语言和风格。人们往往只听一半，就肆意歪曲。也有人觉得这是犹太人故意听错，他们知道他在说什么，却存心羞辱他，幸灾乐祸，污蔑他被神所离弃，被逼无奈，只好投靠被造的人；

¹钦定本将诗篇69：1中“大水要淹没我”译为“大水要淹没我的心灵”。

也许还嘲笑他自称弥赛亚，如今却求助于以利亚，因为众所周知，以利亚乃是弥赛亚的先锋。注意：再虔诚的义人也要受亵渎讥诮之人的羞辱，这不是新事；我们在祷告或讲道时说的话如果被歪曲，受人责难，不要觉得奇怪；基督的话虽无人可比，也被歪曲。

IV. 仇敌在他极度痛苦中，给了他一点于事无补的安慰。

1. 有人给他喝醋（第 48 节）；他们所给的，不是使他在沉重压力下重新得力的甜酒，而是加倍的羞辱，正像是父放在他手里的那令人战兢的苦杯。有一个人赶紧跑去拿醋来，似乎想帮他，其实不过是抓住机会羞辱他，不愿让别人捷足先登。

2. 其余的人也一样，都想搅扰他，羞辱他（第 49 节）：“且等着，看以利亚来救他不来。等着瞧吧，他如此绝望，天地都帮不了他；我们不必加速他的死亡，也不必拖延；他既有求于以利亚，就让他去见以利亚吧。”

钉十字架；基督之死

50 耶稣又大声喊叫，气就断了。51 忽然，殿里的幔子从上到下裂为两半，地也震动，磐石也崩裂，52 坟墓也开了，已睡圣徒的身体多有起来的。53 到耶稣复活以后，他们从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现。54 百夫长和一同看守耶稣的人看见地震并所经历的事，就极其害怕，说：「这真是神的儿子了！」55 有好些妇女在那里，远远地观看；她们是从加利利跟随耶稣来服事他的。56 内中有抹大拉的马利亚，又有雅各和约西的母亲马利亚，并有西庇太两个儿子的母亲。

这里终于说到了基督的死，还有几段和他的死相关的精彩片段。

I. 他咽气时的情形（第 50 节）；他在第三时辰和第六时辰之间被钉十字架，就是介于九点和十二点之间；第九时辰之后不久死去，就是介于下午三点到四点之间。那时正是献晚祭的时候，是逾越节的羔羊被宰杀的时候；基督是我们逾越节的羔羊，他在献晚祭的时候献给了神，乃是馨香之气。天使迦百列给但以理传递那荣耀的弥赛亚预言，也在这个时辰（但以理书 9：21，24）。有人说从天使说话的那时算起，到基督死的那一刻，刚好是七十个七，刚好四百九十年，一天不多，一刻不少；这好比以色列人出埃及，也是正满了四百三十年的那一天（出埃及记 12：41）。

关于基督的死，这里提到两件事。

1. 他又大声喊叫，像先前一样（第 46 节）。

（1）这是个征兆，他虽浑身疼痛疲乏，内在的生命仍健全，本性仍健壮。人若将死，声音通常是最先衰败的；呼吸急促，舌头打结，语无伦次，说不清楚，听起来更不清楚。但基督在断气之前，仍像正常人那样精力充沛，表明他的生命不是被夺去，而是他主动交在他的父手里，是出于他自己的行为。他临死还能这样大声疾呼，说明他有能力挣脱死的纠缠，抗拒死的权势；但他大声喊叫，是为了显明他藉着永远的灵，将自己献给神（希伯来书 9：14），又是祭司又是祭物。

（2）他的喊叫意义深远。这声喊叫表示他满有勇气攻击我们属灵的敌人，说明他忠于自己的事业，并在争战中刚强壮胆。他正在掳掠执政的、掌权的；大声喊叫，好比凭公义说话，以大能施行拯救（以赛亚书 63：1）。他正在尽力屈身，像参孙那样，说：我情愿与非利士人同死（士师记 16：30）！他献出了自己的生命。他死的时候大声喊叫，表示他的死要向全世界传扬宣告；全人类都休戚相关，都应当知道。他大声喊叫，好比号筒在祭物上面吹响。

2. 然后气就断了。这是一句常用语，形容死去，表示神的儿子在十字架上真真实实地死去。他的灵魂和肉体分离，乃至他的身体确实实地死了。他真是死了，因为他必须死；经上是这样写的，记载神永恒谋略的经书最后一卷是这样写的，记载神预言的书信也是这样写的，所以他理当受难。前约被干犯，其代价就是死（你吃的日子必定死；创世记 2：17）；新约的中保必须藉着死方能赎罪，不然罪就不能赦免；参考希伯来书 9：15。他的使命就是把自己当作赎罪祭；当他甘愿顺服、断气的时候，他的使命就成全了。

II. 他死的时候有神迹发生。他生前多行神迹，死时也有神迹发生，因他的名称为奇妙（以赛亚书 9：6）。倘若他像以利亚那样，被火车火马接去，那自然是堪称神迹；但他既死于令人蒙羞的十字架，就有必要从他的卑微中显出神的荣耀来。

1.看哪¹，殿里的幔子从上到下裂为两半。这里加了个惊叹句：看哪！“快看，看这壮观的一幕，惊奇吧！”就在主耶稣断气的时候，献晚祭的时分，又是在严肃日，在殿里供奉的祭司都目睹了这一幕：出于一种无形的力量，殿里的幔子裂为两半，就是将圣所和至圣所隔开的那道幔子。他们曾污蔑他声称：我要拆毁这殿，并按字面解释定他有罪；此时他略微施展能力，要让他们知道，只要他愿意，他真能做到。这与基督所行的其它神迹一样，其中都有奥秘。

(1) 这关乎基督以身体为殿（约翰福音 2: 21）；此时他的身体正在销化。这才是真的殿，神本性一切的丰盛都居住在里面（歌罗西书 2: 9）；基督大声喊叫，气就断了，他身体的殿随之销化，地上的殿也就回应他的喊声，照样受击打，于是幔子裂开。注意：死就是肉体的幔子裂开，不再阻拦我们进入至圣所；基督的死是这样，真基督徒的死也是这样。

(2) 这象征旧约的奥秘显露出来，向我们开启。殿里的幔子起遮掩作用，好比摩西脸上的帕子，所以称为遮掩的幔子（出埃及记 35: 12），因为任何人看见至圣所里的摆设，都是重罪，大祭司除外；连大祭司也只能每年进去一次，还要十分慎重，云烟上腾；这一切都象征那幽暗的时代；参考哥林多后书 3: 13。但如今，在基督死的时候，这一切全都敞开了，奥秘的帕子揭开，连三岁孩童都能明白。我们看见施恩座，象征基督是至大的挽回祭，看见盛着吗哪的罐，象征基督是生命的粮。于是，我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照（哥林多后书 3: 18），看得更真切，不再有幔子遮掩，都看见我们神的救恩了（以赛亚书 52: 10）。

(3) 这象征犹太人和外邦人合而为一，拆除中间隔断的墙；这墙就是律法条例，犹太人以此与别国的民有别（像是封锁的园），又以此与神亲近，其余的则被挡在远处。基督藉着死，废去了律法条例，涂抹了在律例上所写、有碍于我们的字据，把它撤去，钉在十字架上（歌罗西书 2: 14），拆毁了中间隔断的墙，并且因为废掉了这些条例，废掉了冤仇，为要将两下藉着自己造成一个新人，如此便成就了和睦（以弗所书 2: 14-16）。基督的死，是为了叫所有隔断的幔子都裂开，使他们都合而为一（约翰福音 17: 21）。

(4) 这象征分别为圣，为我们开了一条又新又活的路（希伯来书 10: 20），直到神的面前。幔子阻拦百姓，不能进入至圣所，那是神的荣耀所在。如今幔子裂开，象征基督藉着死：[1.]为自己开了一条通向神的路。这是救赎的大日，幔子裂开，象征主耶稣作为大祭司，不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所（希伯来书 9: 7-12）。他在院外献了祭，祭物的血要洒在幔内的施恩座上。众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要被举起！那荣耀的王将要进来（诗篇 24: 7），荣耀的大祭司将要进来！神要使他就近神，他也要亲近神（耶利米书 30: 21）。尽管他要在四十多天以后才能真正进入非人手所造的圣所，但他立即得了进入那圣所的权利，如同已经进去一样。[2.]在他里面为我们开了一条通向神的路，如使徒所言：我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是藉着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过（希伯来书 10: 19-20）。他死，为的是把我们带到神面前，而为了把我们带到神面前，挡在神和我们之间的罪和忿怒的幔子就要裂开，基路伯和四面转动发火焰的剑（创世记 3: 24）就要除去，通向生命树的路就打开。我们藉着基督，今天得以坦然来到施恩座前，将来还要坦然来到荣耀的宝座前；参考希伯来书 4: 16；6: 20。正如古时诗歌精彩的歌词所言，幔子裂开象征基督胜过死的毒钩，为一切信徒打开了天国的门。无人能阻拦我们进入天堂，无人能叫我们灰心，因为幔子已经裂开。天上有门开了（启示录 4: 1）。

2.地也震动；不只是基督钉十字架的加略山震动，全地都震动，包括临近的国家。这场地震代表两件事：

(1) 把基督钉在十字架上之人的大恶。大地在重压下颤抖，见证受逼迫的人无罪，也见证逼迫他的人不虔不敬。受造之物一同叹息劳苦（罗马书 8: 22），从未有过像神的儿子被钉十字架那样的劳苦，从未见过钉他十字架那样的大恶。大地震动，仿佛不敢开口接受基督的宝血；它在开口接受亚伯之血的时候受了咒诅（创世记 4: 11-12），如今基督的血远比亚伯的血更加宝贵。大地震动，仿佛要张口吞灭害死他的暴徒，就像吞灭大坍、亚比兰一样（民数记第 16 章）；相比之

¹钦定本将第 51 节中的“忽然”译为“看哪！”

下，大坍和亚比兰的罪要轻得多。先知见神对恶人作恶表示极大的愤慨，就问：地岂不因这事震动（阿摩司书 8：8）？

（2）基督十字架的荣耀果效。这场地震象征魔鬼的国大受震动，简直是致命的打击。基督向地狱的势力发起猛烈攻击，大地都震动；这好比古时，他从西珥出来，由以东地行走，那时地震天漏（士师记 5：4）；参考诗篇 68：7-8。神必震动万国；万国所羡慕的必来到；过不多时，他必再一次震动天地（哈该书 2：6-7），也许指的就是这场地震。

3. 磐石崩裂；地上最坚硬的也感觉到这场大地震。基督曾说，小孩子若停止呼喊和散那，这些石头必要呼叫起来（路加福音 19：40）；如今这些石头果然如此，纷纷宣告受难耶稣的荣耀，感受他所受的苦，胜过心里刚硬的犹太人；这些人不久以后恨不得进入磐石洞中和岩石穴里（以赛亚书 2：21），躲避坐宝座者的面目（启示录 6：16）。然而神的忿怒如火倾倒；磐石因他崩裂（那鸿书 1：6）。耶稣基督是磐石，磐石崩裂象征基督这块磐石崩裂：（1）将我们放在他岩石穴里，就如摩西在何烈山上岩石穴，瞻仰耶和华的荣耀（出埃及记 33：22）。经上说基督的鸽子在磐石穴中（雅歌 2：14），有人说这是比喻我们藏在主耶稣的伤口里，就是那崩裂的磐石。

（2）从磐石的崩裂处流出活水的江河，伴随我们走经旷野，好比摩西击打磐石（出埃及记 17：6），又好比神分裂磐石（诗篇 78：15）；那磐石就是基督（哥林多前书 10：4）。我们纪念基督的死，刚硬的石心就当崩裂；应该撕裂石心，而不是撕裂衣服。耶稣基督钉十字架，已经活画在你们眼前（加拉太书 3：1）；人心若再不回头，再不融化，那就是比石头还要刚硬。

4. 坟墓开了。这件事恐怕不能完全满足我们的好奇，圣经的用意也不是为了满足我们的好奇。看来这场地震使磐石崩裂，也开了坟墓，已睡圣徒的身体多有起来的。圣徒之死不过是身体睡去，坟墓是身体睡去的床；他们藉着主耶稣的能力苏醒，到他复活以后从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现（第 53 节）。

（1）我们可以就此问很多无法回答的问题，譬如：[1.]这些起来的圣徒是谁？有人说那是古时的族长，他们被安葬在迦南地，也许凭信心的眼目预见到早日复活的优势。基督前不久还以族长为例证明复活的道理（22：32），所以他们在此复活，很快证明他说得有理。也有人说这些起来的都是当时的圣徒，乃是与道成肉身的基督同时期的人，只是在他之前先行死去，譬如他父亲约瑟、撒迦利亚、西面、施洗约翰等，这些人活着的时候，门徒都认识，死后以幽灵的形象向他们作证也很合适。我们为何不能想象这些都是殉道者呢？他们在旧约时代用自己的血为神的真理作证，本当受尊敬，与众不同。基督特别指出他们是自己的先锋（23：35）。经上说那些因为给耶稣作见证被斩者的灵魂，比其余的人先行复活（启示录 20：4-5）。凡为基督受苦的，要先行与他一同作王。[2.]有人说他们在基督死的时候复活，随后去了别处，直到他复活之后才进了圣城；这点我们不能确定。也有人说他们华丽的坟墓（乃是法利赛人所修建所粉饰的；23：29）虽在这场地震中毁坏（神看不上假心假意），但已睡的圣徒直到基督复活以后才起来；这点我们也不能确定。这里为简略起见，在提到坟墓开了时只是一笔带过；而坟墓开了却是很有可能的。[3.]有人说他们起来，只是为了向见到他们的人证明基督复活，等作完了见证，又回到各自的坟墓里去。但另一种假设似乎更符合基督的荣耀和这些圣徒的荣耀，尽管无法证明，那就是他们在基督复活的时候也复活了，不再死去，并且与他一同升天，进到荣耀里去了。在头一次复活有份的，第二次的死在他们身上没有权柄（启示录 20：6）。[4.]他们向谁显现（肯定不是向所有人显现，而是向许多人显现），是敌是友，如何显现，显现几次，说了什么，做了什么，如何消失的，这些奥秘都不属于我们，不可贪图知识过于圣经所记（哥林多前书 4：6）。记载这件事的文字相当简略，这本身就清楚表明我们不可以此作为信心的依据；我们有先知更确的预言（彼得后书 1：19）；参考路加福音 16：31。

（2）但我们可从中学到许多好的功课。[1.]连那些在基督的死和复活以前活着又死了的人，也能因他的死和复活得益处，与后来的人一样，因为耶稣基督昨日、今日、一直到永远，是一样的（希伯来书 13：8）。[2.]耶稣基督藉着死，征服了死亡，解除了它的武装，除去了它的权势。这些起来的圣徒，乃是基督十字架胜过死亡权势的得胜奖杯，明显给众人看（歌罗西书 2：15）。他藉着死摧毁了那掌死权的，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人（以弗所书 4：8），并且成就了经上的话：我必救赎他们脱离阴间（何西阿书 13：14）。[3.]因着基督的复活，所有圣徒的身体

在日子满足的时候都要复活。他的复活乃是末日复活的凭据，时候要到，凡在坟墓里的，都要听见神儿子的声音（约翰福音 5: 28）。也许耶路撒冷在此称为圣城，因为圣徒在最后复活的时候都要进入新耶路撒冷，而原来的圣城不过是同名，不过是预表；参考启示录 21: 2。[4.]所有的圣徒都藉着基督的死一同复活，身体就因罪而死，心灵却因义而活（罗马书 8: 10）。他们同他一起复活，得着属神和属灵的生命；他们进了圣城，成了圣城的国民，在圣城里生活，向许多人显现，像是不属于这个世界的人。

III.奉命行刑的敌人信服（第 54 节）；有人说这也是个神迹，一点不比前面的逊色；从各方面看，确实如此。请注意看：

1.信服的人：百夫长和一同看守耶稣的人；奉命看守的军官加上他的士兵。（1）他们都是军人，因职业的缘故往往铁面无私，不像别人那样容易心动。但在基督的权势面前，没有不能折服的心，没有不能谦卑的灵。（2）他们都是罗马人，是外邦人，不知道经文正在应验，但他们反倒信服。这真是可悲，预示着以色列人要瞎眼，福音要传给外邦人，他们的眼睛要开启。外邦人信服，犹太人反倒刚硬。（3）他们都是逼迫基督的，刚刚还在讥诮他，如路加福音 23: 36 所言。大能的神掌管世人良心，叫那些口吐威吓凶煞的话（使徒行传 9: 1）、口吐亵渎话的，瞬间改变言语，承认他的真理，归荣耀给他。

2.如何信服：看见地震并所经历的事，极其害怕。这些都是为了强调基督在苦难中得荣耀，不论对别人是否有功效，至少对这些兵丁有功效。注意：神在自然界中的可怕作为，有时产生奇妙功效，叫罪人幡然醒悟。

3.如何表达他们信服：有两方面。

（1）惊恐临到他们：极其害怕，害怕被埋在黑暗里，害怕被地震吞灭。注意：再胆大妄为的敌人，神也可叫他们惊恐，叫他们知道自己不过是人。罪恶感叫人心生惧怕。过犯显多的时候人若不惧怕，只是小心翼翼，那么审判来到的时候必定大大惧怕，大大诧异。但也有人无所惧怕，地虽改变，山虽摇动到海心，也不害怕（诗篇 46: 1-2）。

（2）他们不得不作证，说：这真是神的儿子了！真是崇高的宣告！彼得也有这样的福份（16: 16-17）。这正是当时争论的焦点所在，是他和他的仇敌所争论的（26: 63-64）。众门徒都信，当时却不敢承认；救主自己也受试探，说：为什么离弃我？犹太人眼见他在十字架上死去，明显决意与他对抗到底，说他不是神的儿子，因为他没有从十字架上下来。但这位百夫长和他的兵丁却主动宣告相信基督：这真是神的儿子！他的门徒中，无一人说过这样的话；他们没有信心，也没有勇气说这样的话。注意：在真理似乎要被践踏碾碎之际，神有能力维护并伸张真理的荣耀。真理为大，真理得胜！

IV.朋友的事；他们目睹他死去（第 55-56 节）。请注意看：

1.他们是谁：有好些妇女在那里，是从加利利跟随耶稣来的。门徒都不在场（约翰除外，我们在别处发现他在十字架旁；约翰福音 19: 26），他们都灰心丧胆，不敢露面，害怕同被定罪。但这里却有几个妇女，也许被人称为愚蠢的妇女；门徒卑鄙逃跑，她们却勇敢地跟随基督。注意：软弱的女性常常藉着神的恩典信心坚固，叫基督的能力在人的软弱上显得完全（哥林多后书 12: 9）。史上出现过女殉道者，为基督的缘故刚强壮胆。（1）这里说这些妇女是从加利利跟随耶稣来的，出于对他的大爱，也渴望听他讲道；不然的话，只有男性才有义务上耶路撒冷守节。这些妇女长途跋涉，一路跟随他，从加利利直到耶路撒冷，一百多公里的路程，现在仍决意不离弃他。注意：我们以往服事基督、为基督受苦的经历，应当勉励我们凭信心恒久忍耐，服事他到底。我们已经跟随他这么久，做了这么多，为他献出这么多，现在岂能离弃他呢？参考加拉太书 3: 3-4。（2）这里说这些妇女是服事他的，就是提供他的一应生活所需。倘若现在蒙允许可以服事他，那该多好啊！但虽不允许，她们仍跟随他。注意：我们若受到限制，想做的不能做，仍应当尽力而为服事基督。如今他在天上，我们不再能服事他，但仍可凭信心的眼目看见他。（3）这里特别提到她们当中几个人的名字；凡荣耀基督的，神也必荣耀他。这几位的名字在先前出现过好几次；最后时刻仍能见到她们的身影，值得称赞。

2.她们做了什么：远远地观看。

(1) 她们远远站着。我们不知这是由于害怕，还是因为仇敌的暴怒使她们不得靠近；但这加深了基督的苦难，他的良朋密友因他的灾病都躲在旁边站着（诗篇 38：11）；参考约伯记 19：13。她们若想靠近，也许还是可以靠近的；但义人在苦难中，若好朋友敬而远之，不要觉得奇怪。保罗身在险境时，没有人前来帮助，竟都离弃他（提摩太后书 4：16）。倘若别人向我们投来陌生的眼神，要记住，我们的主以前也是如此。

(2) 她们远远观看，表示关心基督；不能表现出爱的行为，只能投来爱的眼光。[1.]这是悲哀的眼神；眼看着他被刺穿，难免为他哀恸悲切。想必她们见他受此折磨，心如刀绞，泪如泉涌。愿我们都凭着信心的眼目观看基督并他钉十字架，因他的大爱深受感动。[2.]但这不过是眼神；她们观看，却爱莫能助。注意：基督受难之时，连他最好的朋友也不过是观众，是旁观者；诺里斯先生说：连护卫的天使都站在一旁颤抖，因他独自踹酒榨，众民中无一人与他同在（以赛亚书 63：3），于是就用自己的膀臂施行拯救（以赛亚书 59：16）。

基督被埋葬

57 到了晚上，有一个财主，名叫约瑟，是亚利马太来的，他也是耶稣的门徒。58 这人去见彼拉多，求耶稣的身体；彼拉多就吩咐给他。59 约瑟取了身体，用干净细麻布裹好，60 安放在自己的新坟墓里，就是他凿在磐石里的。他又把大石头滚到墓门口，就去了。61 有抹大拉的马利亚和那个马利亚在那里，对着坟墓坐着。62 次日，就是预备日的第二天，祭司长和法利赛人聚集来见彼拉多，说：63「大人，我们记得那诱惑人的还活着的时候曾说：『三日后我要复活。』64 因此，请吩咐人将坟墓把守妥当，直到第三日，恐怕他的门徒来，把他偷了去，就告诉百姓说：『他从死里复活了。』这样，那后来的迷惑比先前的更利害了！」65 彼拉多说：「你们有看守的兵，去吧！尽你们所能的把守妥当。」66 他们就带着看守的兵同去，封了石头，将坟墓把守妥当。

这里说的是基督被埋葬以及当时的情景，从中可见：1.他朋友的仁慈和良善，将他安置在坟墓里；2.他仇敌的苦毒和恶意，执意要叫他留在坟墓里。

1.朋友将他体面下葬。请注意看：

1.基督被埋葬；他宝贵的灵魂去了乐园，他可称颂的身体则安置在坟墓里，为的是成就约拿的预表，应验以赛亚的预言：他要与恶人同埋（以赛亚书 53：9）。他凡事该与他的弟兄相同（希伯来书 2：17），犯罪除外；他像我们一样也归于尘土。他被埋葬，好叫他的死更加确定，他的复活更加辉煌。彼拉多直到确信他真的死了，才肯把他的身体交出来掩埋；只要见证人尚未埋葬，就还有希望；参考启示录 11：8。但基督这位伟大的见证人，却被丢在死人中，好像被杀的人躺在坟墓里（诗篇 88：5）。他被埋葬，好除去阴间的恐惧，叫我们得安逸，替我们温暖那冰凉恐怖的床，也叫我们与他同埋葬。

2.这里描述他被埋葬的细节。

(1) 时间：到了晚上；就是他死的那天晚上，太阳刚落，正是埋葬死刑犯的时候。此事没有拖到第二天，因为第二天是安息日；安息日乃是安息的日子，也是喜乐的日子，不适合埋葬死人。

(2) 为他举行葬礼的是亚利马太的约瑟。众使徒逃走了，无人留下来悼念；约翰被斩，他的门徒把尸首领去埋葬了（14：12）。跟随他的妇女不敢动，于是神兴起这位义人来做了这件事；神要做工，总能找到器皿。约瑟做这件事相当合适：[1.]因为他有财力，乃是个财主。基督的门徒多半是穷人，四处传福音倒很合适，但这里有一位财主，愿意做一件唯有财主才能做的事。注意：世上的财富虽许多人信仰道上的障碍，却在某些事奉上却是有利条件，是机会；富足的若有心把钱财用于神的荣耀，那是美事。[2.]因为他有爱主耶稣的心，他也是耶稣的门徒，也信他，尽管没有公开宣告。注意：基督有许多暗中的门徒，超过我们所想；在以色列中有七千人；参考罗马书 11：4。

(3) 彼拉多允许给他死尸（第 58 节）。约瑟去见彼拉多，这样的事找他最合适，尸体如何安置归他负责；在涉及官长权柄的事上，应当尊重他们的权柄，不可越权。我们行善，应当本着和平

的精神，不可作乱。彼拉多想把尸体交给愿意妥善安葬的人，因他定了无辜人有罪，良心不安，很想做点什么来赎罪。约瑟求耶稣的身体，彼拉多允许他领去，两者都是归荣耀给基督，见证他的正直。

(4) 用安葬的衣服裹好尸体 (第 59 节)；约瑟虽是体面的公会成员，但看来他是亲手从那可诅的木头上取下尸体 (使徒行传 13: 29)；只要真爱基督，什么样的事奉都不算卑微。他取了尸体，用干净细麻布裹好；当时习惯用细麻布裹尸，约瑟也是如此行。注意：义人的尸体要妥善处理，因为复活的时候有荣耀为他们预备；这样就可见证我们所信的，预备死尸去更美的地方。这种普通的人道行为，若按神的意思行，就是基督信仰的一部份，就蒙悦纳。

(5) 安放在坟墓里 (第 60 节)。没有虚荣夸张的仪式，不像世上的贵族，要被抬到莹地 (约伯记 21: 32)。连他的国降临都鲜为人知，低调的葬礼对他最合适。

[1.] 他被安放在别人的坟墓，是约瑟的墓地；他活着的时候没有自己的家，没有枕头的地方，死后也没有自己的坟墓，没有安身的所在，体现他十分贫穷；但这其中似乎也有奥秘。坟墓乃是罪人的产业 (约伯记 24: 19)。除了罪孽和坟墓，没有哪一样称得上是我们所有的；经上说：他的气一断，就归回尘土 (诗篇 146: 4)。我们去坟墓，就是去自己的地方；但主耶稣不同，他没有犯罪，也没有自己的坟墓；他为别人的罪而死，自然死后也用别人的坟墓；犹太人试图使他与恶人同理，与那些同钉十字架的强盗同埋，但神却使他与财主同葬 (以赛亚书 53: 9)。

[2.] 他被安放在新坟墓里，可能约瑟原是自己预备的。他躺在那里不但没有坏处，因他很快就要复活，反倒大有好处，因他改变了坟墓的属性，使它焕然一新，成了圣徒的安息之床，成了他们的香花畦 (雅歌 5: 13)。

[3.] 这是一个凿在磐石里的坟墓；耶路撒冷周围的地势多半是岩石。舍伯那在那里替自己凿坟墓 (以赛亚书 22: 16)。基督的坟墓凑巧安在坚硬的磐石上，没有理由怀疑他的门徒通过某个地下通道或打破石墙进来偷尸，只能从门口进来，而门口有人把守。

[4.] 他把大石头滚到墓门口；这也是按照犹太人埋葬死人的习惯，拉撒路的坟墓似乎也是如此 (约翰福音 11: 38)，象征死人与活人完全分离；倘若坟墓是他的监狱，那么监狱的门就上了锁。把大石头滚到墓门口，好比我们填土到坟墓里，乃是葬礼的最后一个环节。人们怀着宁静忧伤的心，把主耶稣宝贵的身体安放到坟墓里，就是为众生所定的阴宅 (约伯记 30: 23)，然后没有任何仪式就离开了。我们把基督徒朋友的尸体安放到幽暗宁静的坟墓里，把他们留在那里，我们回家，这可说是葬礼中最悲哀的环节；然而，不是！不是我们回家，把他们留在那里，而是他们回到更美的家，把我们留在这里。

(6) 参加葬礼的人，又少又卑微。没有亲人哀哭护送，没有正规仪式，只有几个良善的妇女：抹大拉的马利亚和那个马利亚 (第 61 节)。她们跟着他到十字架，又跟着他到坟墓；她们像是要节哀，就对着坟墓坐着，不是想看个究竟，而是想流干眼中江河般的泪水。注意：人若真心爱基督，就会义无反顾，跟从他到底。神圣的火，连死都不能浇灭；参考雅歌 8: 6-7。

II. 仇敌谨防他复活，这件事发生在次日，就是预备日的第二天 (第 62 节)。那是一周的第七日，犹太人的安息日，但这里没有明说，只说是预备日的第二天，因为它很快就要被基督徒的安息日所替代，而基督徒的安息日是在下一天。1. 基督的尸体在坟墓里整整一天；他六日操劳，做完了一切的工，第七日安息了，重新得力。2. 就在那天，祭司长和法利赛人不但默想灵修，求神赦免过去一周所犯的罪，反倒来找彼拉多，要求对坟墓严加看守，真是在罪上又加悖逆 (约伯记 34: 37)。这些人常指控基督不该在安息日做怜悯人的事，如今自己却在安息日忙着做极为恶毒的事。请注意看：

(1) 他们来见彼拉多；他们见耶稣的尸体被人领去，体面下葬，很是恼火；但事已至此，就希望派人把守坟墓。

[1.] 他们说：那诱惑人的 (他本是真理，他们却称他诱惑人的) 曾说：三日后我要复活。他确实说过这样的话，他的门徒想起这话，就信心得坚固，但逼迫他的想起这话，就暴跳如雷。所以说，同样是基督的话，在这等人就作了死的香气叫他死，在那等人就作了活的香气叫他活 (哥林多后

书 2: 16)。他们恭维彼拉多，口称“大人”，但却羞辱基督，称他为诱惑人的。毁谤义人最凶的，往往也是奉承大人物最卑鄙的。

[2.]他们还说：恐怕他的门徒来，把他偷了去，就告诉百姓说：他从死里复活了。

第一，他们真正担心的是他的复活；基督最大的荣耀，他百姓最大的喜乐，就是他仇敌最大的惊恐。约瑟的兄弟最气恼的，就是他梦见他将来要兴起，管辖他们（创世记 37: 8）；他们害他的目的就是不让他兴起。他们说：来吧！我们将他杀了，且看他的梦将来怎么样（创世记 37: 20）。祭司长和法利赛人也是如此，他们一心要破坏基督复活的预言，就像大卫的仇敌说：他已躺卧，必不能再起来（诗篇 41: 8）；倘若他复活，那他们就会前功尽弃。注意：基督的仇敌即便赢了，也会害怕再输。约瑟和尼哥底母这两位尊贵的公会成员对基督的尸体表示尊敬，也许祭司长见状十分惊讶，视作不祥之兆；他们也决不会忘记他曾叫拉撒路从死里复活，对于那件事，他们也是耿耿于怀。

第二，他们假意担心他的门徒夜间来，把他偷了去；这是极为不可能的事：1.因为他在世时，门徒尚且不敢认他，不敢服事他，他的死也不太可能让这些懦夫变得勇敢起来。2.因为门徒偷尸、叫百姓相信他复活，这能证明什么呢？而如果他不复活，证明他是诱惑人的，他的门徒既为他撇下今世所有的，仰望将来世界的赏赐，反倒可以成为众人中最深受其害的，便可向他的名投出第一块石头。他们若继续欺骗自己，偷去他的尸体，说：他复活了，这对他们有什么好处呢？如果他不复活，他们的信便是徒然，就算比众人更可怜（哥林多前书 15: 17, 19）。祭司长担心基督复活的教训一旦传开，有人信了，那后来的错误比先前的更糟糕了¹。这是一句谚语，意思是全盘皆输，彻底完蛋。他们认为这是他们的错误，过于纵容他传道行神迹，以为将他处死就是纠正了错误；但倘若百姓听信他复活，那就糟了，一旦他重得民心，将他残酷杀害的就要失去民心。注意：人若抵挡基督和他的国，不但阴谋不能得逞，自己还要抱愧蒙羞，他们的错误一个比一个糟糕，最后的错则是最糟糕的；参考诗篇 2: 4-5。

[3.]鉴于这些考虑，他们恳请在坟墓前安设卫兵，直到第三日：请吩咐人将坟墓把守妥当。彼拉多仍是他们的工具，他的政治大权和军事大权都能被他们用来作恶；人们以为已死的犯人不需看守的，坟墓本身就是守卫；然而人若自知有罪，自知无能，还要抵挡耶和华和他的受膏者，那岂不是遇到任何事都会谈虎色变吗？

(2) 彼拉多回答（第 65 节）：你们有看守的兵，去吧！尽你们所能的把守妥当。他又想满足基督朋友的要求，允许他们取去尸体，又想满足基督仇敌的要求，安设卫兵，两边不得罪，也许心里正暗笑他们白费工夫，那不过是一具死尸，一边充满盼望，一边充满担心，两边都荒诞可笑。你们有看守的兵：他指的是常驻在安东尼营楼上的兵丁；他允许他们从中随意抽调兵力，仿佛这样的事他不屑一顾，很乐意让他们全权处理。我觉得他说的这句话：尽你们所能的把守妥当，似乎有几分嘲笑的含义：[1.]嘲笑他们担心：“尽你们所能，派重兵看守一具死尸。”[2.]嘲笑他们徒然指望：“你们只管去做，尽你们所能；不过他若真是神的儿子，他必复活，把所有的兵都派去也无济于事。”我倾向于认为，彼拉多此时已和百夫长谈过话；百夫长乃是他手下的军官，他既勉强定罪，一定会询问那义人死时的情景，百夫长也必如实禀告，说他真是神的儿子；想必彼拉多比较相信他的话，胜过一千个可鄙的祭司称他是迷惑人的；所以他才暗笑他们，徒然把守这使地震动、使磐石崩裂之人的坟墓。特土良在说到彼拉多的时候说：他内心是个基督徒；可能他当时听了百夫长的报告，有些心动，只是没有完全信服，成为基督徒，就像那亚基帕和腓力斯一样（使徒行传第 23, 25 章）。

(3) 他们谨守坟墓（第 66 节）：封了石头，可能用的是公会的大印；有谁胆敢私开他们的印呢？他们还不放心，还要安设卫兵，不让他们门徒前来偷尸，若有可能，也不让他从坟墓里出来。他们如此算计，神却从中生出好事来，叫那些存心抵挡他复活的，有机会见到他复活；他们果真见到了，还告诉了祭司长，叫他们更加无地自容。我们在此看到地上地下一切权势联合起来把守基督，但他的时候一到，这一切都是枉然；死亡，死亡之子，加上一切死亡的后裔，都不能阻止

¹钦定本将第 64 节中“那后来的迷惑比先前的更厉害了”译为“那后来的错误比先前的更糟糕了”。

他，不能胜过他。把守坟墓防止那些可怜软弱的门徒偷尸，那是愚蠢，因为没有必要；但若以为把守坟墓能抵挡神的大能，那才真是愚蠢，因为是徒劳无益的，还自以为做事精明。

第二十八章

前面几章说的是我们救恩的元帅与黑暗势力搏斗，受他们攻击，也大大攻击他们；胜利的天平似乎左右摇晃，最后似乎倾向了敌方，我们的元帅在他们面前倒下；看哪，神将他的能力交与人掳去，将他的荣耀交在敌人手中（诗篇 78: 61）。基督在坟墓里好比约柜在大衮的庙里，黑暗的权势似乎不可一世；但那时，主像世人睡醒，像勇士饮酒呼喊（诗篇 78: 65）。在本章，我们的平安王再次出击，从坟墓里出来，乃是得胜者，胜了又要胜，掳掠仇敌；约柜虽被掳去，大衮却在它面前倒下，证明无人能在圣洁的耶和華神面前站立得住。基督复活是我们信仰的主要基础之一，要求我们有十足的证据；我们在本章看到四个证据，那只是其中几样，路加和约翰描写基督复活的证据，比马太和马可更为详尽。这里说的是：I.天使见证基督复活（第 1-8 节）。II.基督亲自向妇女们显现（第 9-10 节）。III.看守的敌人自己承认（第 11-15 节）。IV.基督在加利利向门徒显现，并赋予他们使命（第 16-20 节）。

复活

1 安息日将尽，七日的头一日，天快亮的时候，抹大拉的马利亚和那个马利亚来看坟墓。2 忽然，地大震动；因为有主的使者从天上下来，把石头滚开，坐在上面。3 他的相貌如同闪电，衣服洁白如雪。4 看守的人就因他吓得浑身乱战，甚至和死人一样。5 天使对妇女说：「不要害怕！我知道你们是寻找那钉十字架的耶稣。6 他不在这里，照他所说的，已经复活了。你们来看安放主的地方。7 快去告诉他的门徒，说他从死里复活了，并且在你们以往加利利去，在那里你们要见他。看哪，我已经告诉你们了。」8 妇女们就急忙离开坟墓，又害怕，又大大地欢喜，跑去要报给他的门徒。9 忽然，耶稣遇见她们，说：「愿你们平安！」她们就上前抱住他的脚拜他。10 耶稣对她们说：「不要害怕！你们去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，在那里必见我。」

说到基督复活的证据，这里有天使的见证和基督自己的见证。我们也许会想，倘若当时有足够多的证人在场，亲眼看见石头被天使滚开，死尸活过来，好比众人看着拉撒路从坟墓里出来，那么复活的事就不会有任何争议；但愿我们不要挑战神的无穷智慧，他的安排是叫见证人看见他已经复活，而不是正在复活。他道成肉身是奥秘，第二次成肉身（也许可以这样说）也是奥秘，基督新造的身体，为将来世界所造，是在暗中被造（诗篇 139: 15）。那没有看见就信的有福了（约翰福音 20: 29）。基督藉着圣经，也藉着他所说的话（路加福音 24: 6, 7-44；马可福音 16: 7），多次证明他复活；我们就当凭着信心，不是凭着眼见（哥林多后书 5: 7）。这里说的是：

I.好心的妇女来到坟墓前。请注意看：

1.何时前来：安息日将尽，七日的头一日，天快亮的时候（第 1 节）；这就是基督复活的时间。

（1）他在死后第三天复活；他曾多次预言这个时间，果然说到做到。他在七日的第六日傍晚下葬，在下一个七日的头一日清晨复活，在坟墓里躺了大约三十六到三十八小时。他躺在里面这么久，是表明他确实是死了；他不再躺在里面，是要不见朽坏（诗篇 16: 10）。他第三天复活，是要应验先知约拿的预表（12: 40），成就先知预言：第三天他必使我们兴起，我们就在他面前得以存活（何西阿书 6: 2）。

（2）他在犹太人安息日之后复活，而且是个逾越节的安息日；那一整天他都躺在坟墓里，象征他废去犹太人的节期和其他律法条例，也象征他的百姓要向这些条例死，不再死守，就像他躺在坟墓里一样。基督在第六日做完了他的工，说：成了（约翰福音 19: 30）！第七日就安息，然后在下一个七日的头一日，开启新世界，开启新的工。但愿不要有人论断我们不守新月，不守犹太人的安息日，这些都是将来美事的影子，实质乃是基督。我们还注意到，圣徒躺在坟墓的那段时间对他们而言好比安息日（犹太人的安息日本意也是如此，主要讲究身体的安息），乃是困乏人得享安息（约伯记 3: 17）；这都是因为基督的缘故。

（3）他在七日的头一日复活；就是神吩咐光从黑暗里照出来（哥林多后书 4: 6）的头一个七日的头一日；他乃是世界的光，就在那日从坟墓的黑暗里照出来；第七日的安息日既与基督同埋

葬，第一日的安息日就与他同复活，称为主日（启示录 1: 10）；从那以后，整本新约圣经不再提七日的任何其它日子，七日的头一日倒是经常提到，乃是基督徒聚会、荣耀基督的日子；参考约翰福音 20: 19; 26; 使徒行传 20: 7; 哥林多前书 16: 2。倘若以色列蒙拯救从北方之地上来，要代替从埃及地上来的纪念（耶利米书 23: 7-8），那么我们蒙基督的救赎，就比神以往的作为更值得纪念。设立安息日是为了纪念天地万物都造齐了（创世纪：1）。世人因为悖逆，完美的创造之工受到破坏，不能修复，直到基督从死里复活，天地重新造齐，混沌的万物焕然一新；而成就这一切的那日，就理所当然要赐福，要洁净，而不再是第七日。他在那日从死里复活，万物都是藉着他造的，都为他造的，如今也都藉着他再造。

（4）他在那日天快亮的时候复活；他复活的时候定在第三日，第三日一到，他就复活了；他和他的百姓暂时分手，回来时则是全速归来，叫他的话都成全，速速地完结（罗马书 9: 28）。他曾对门徒说：等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我（约翰福音 16: 16），于是他就快快回来；参考以赛亚书 54: 7-8。基督在天快亮的时候复活，因为在那时，清晨的日光从高天临到我们（路加福音 1: 78）。他受难始于夜晚，他被挂在十字架上的时候日头变黑，他进坟墓是在傍晚，但他从坟墓里出来，则是日头即将升起的时候，因他是明亮的晨星（启示录 22: 16），是真光。人若在清晨就投身于基督安息日的事奉，以便过好那一日，就是效法基督的榜样，也是效法大卫的榜样：我要早早地寻求你¹（诗篇 63: 1）。

2.到坟墓来的是谁：抹大拉的马利亚和那个马利亚，她们参加了葬礼，对着坟墓坐着（27: 61），之前还对着十字架坐着；她们仍在表达对基督的爱，仍在求问他。如此执着的，就必得着。这里没有提圣母马利亚与她们同来，也许耶稣所爱的那门徒带她回家，不让她到坟前啼哭。她们忠心服事基督，不但送他到坟墓，进了坟墓还要服事，表示他也这样眷顾属他的人，在暗中给他们铺床（诗篇 41: 3）。基督在坟墓，为圣徒所爱，照样圣徒在坟墓，也为基督所爱，因为死和阴间不能松开他们之间爱的纽带。

3.她们来做什么：其他福音书的作者说她们来膏抹尸体；马太说她们来看坟墓，看看她们离开之后发生了什么，也许听说祭司长安设了卫兵，但不确定。她们前去，向心爱的主遗体再次表示敬意，也许对他的复活不无念想，因她们不会忘记他所说关于复活的一切话。注意：参观坟墓对基督徒很有好处，有助于他们熟悉坟墓，除去恐惧感；参观主耶稣的坟墓更有好处，可以看见罪孽被埋葬，看见我们成圣的样式，看见救赎的爱在黑暗之地光照出来。

II.主的使者向她们显现（第 2-4 节）。这里叙述基督如何复活，该知道的都告诉我们了。

1.地大震动。他死的时候有地震，那是大地接受他的时候惧怕颤抖，现在他复活的时候也有地震，那是大地释放他的时候欢呼雀跃。这地震仿佛松开了死的捆索，震开了坟墓的枷锁，宣告万国所羡慕的来到（哈该书 2: 6-7）。这是基督得胜的兆头，是宣告基督得胜，叫天欢喜，地快乐（诗篇 96: 11）；这也是末世复活时大地震动的兆头，那时众山和海岛都必挪移，大地不再掩盖被杀的人（以赛亚书 26: 21）。经上说：不料，有响声，有地震；骨与骨互相联络（以西结书 37: 7）。基督的国要建立，使地震动，大大震动。凡成圣的，凡复活得着属灵生命的，在成圣过程中都会觉得心里震动，像保罗那样，又战兢又惊讶。

2.主的使者从天上下来。天使常服事主耶稣，在他出生时，在他受试探时，在他受难时，都是如此；但他在十字架上却没有天使服事：那时他的父离弃他，天使也退下；如今他重获世界根基建立之前的荣耀，看哪！神的使者都要拜他（希伯来书 1: 6）。

3.主的使者来，把坟墓门口的石头滚开，坐在上面。主耶稣大可用自己的能力滚开石头，但他选择由天使来做，表示他既为我们成为罪，我们的罪都归在他身上，他被关进牢里，就没有越狱而逃，而是从天上得了无罪释放令；他没有越狱，而是有专员奉命前来，滚开石头，打开监狱的门；若他没有成就公义，此事断不会发生。他既因我们的过犯被交给给人，就复活叫我们称义，成全救恩。他死，是为了替我们付罪债，他复活，是为了宣告我们不被定罪。我们罪孽的石头被滚到主耶稣坟墓的门口（经上说滚大石头象征有罪；撒母耳记上 14: 33），但为了彰显神的公义成

¹钦定本将诗篇 63: 1 中“我要切切地寻求你”译为“我要早早地寻求你”。

全，就有天使奉命前来滚开石头。他从死里复活，不是藉着天使，好比拉撒路复活，也不是藉着把石头从他坟墓前滚开的人；这样做只是表示上天允许他得释放，天也因此快乐。基督的仇敌封住了石头，好比巴比伦，不释放被掳的人归家（以赛亚书 14: 17）；勇士抢去的岂能夺回（以赛亚书 49: 24）？这是他们的时候，但死亡和黑暗的一切权势都在光 and 生命的神掌控之下。天上的使者有能力打开这印，哪怕是以色列家的大印，有能力滚开石头，哪怕是巨石。这样一来，勇士抢去的就夺回。值得注意的是，天使滚开石头后坐在上面，表示全然胜过一切阻拦基督复活的障碍。他坐在石头上，抵挡一切试图再次封住坟墓的地狱权势。基督在仇敌的抵挡面前设立安息的宝座和审判的宝座；耶和華坐在洪水之上¹（诗篇 29: 10）。天使坐在那里，俨然像个看守坟墓的，吓得仇敌的兵丁四散逃逸；他坐在那里，等候妇女们来到，要告诉她们他复活了。

4.他的相貌如同闪电，衣服洁白如雪（第 3 节）。这是无形世界之荣耀的有形表现，我们称为五彩缤纷，其实那个世界并无颜色之分。他看着卫兵的眼神如同闪电；发出闪电，使他们四散（诗篇 144: 6）。衣服洁白不仅象征纯洁，也象征喜乐和得胜。基督死的时候，天庭哀恸，表现在日头变黑；他复活的时候，天使重新穿上赞美衣。这位天使的荣光代表基督的荣光，因这里的形容和他变像时的形容相同（17: 2）；他复活以后和门徒说话时，乃是用帕子遮盖。天使的荣光也代表圣徒在复活时所得的荣耀，那时他们乃像天上的使者一样（22: 30）。

5.看守的人就因他吓得浑身乱战，甚至和死人一样（第 4 节）。他们都是当兵的，本是无所惧怕，可是见了天使却惊恐万状。同样地，神的儿子起来施行审判，心中勇敢的人都被抢夺（诗篇 76: 5, 9）。注意：基督复活是朋友的喜乐，也是仇敌的惊恐和慌张。他们吓得浑身乱战，这个词也用来形容地震（第 2 节）。大地震动，这些只在今生有指望的，也跟着震动；而以天上的事为乐的，地虽改变，他们也不害怕（诗篇 46: 2-3）。看守的人甚至和死人一样，因为他们看见自己所看守的居然活了，又看见他们不准挨近的人居然和他一同复兴了。他们惊恐万状，因见自己的任务失败。他们奉命看守坟墓里的死人，那是从未有过的轻松任务，如今却变成从未有过的艰难。上司吩咐他们要谨防软弱灰心的门徒来袭（这些人见了兵丁反倒会浑身乱战，甚至和死人一样），此时却惊讶地发现，攻击他们的是一位叫人不敢正视的大能天使。神就是这样，使他的仇敌恐惧，叫他们惊惶失措。参考诗篇 9: 20。

III.天使给妇女们传信息（第 5-7 节）。

1.他鼓励她们不要害怕（第 5 节）。走近坟墓和墓地，尤其是静悄悄、孤零零地走近，总有几分害怕，何况这些妇女见到天使坐在墓前；但天使很快让她们放心，说：不要害怕！看守的人乱战，和死人一样，但你们不要害怕。锡安的罪人战抖，自有原因，但亚伯拉罕不要害怕，亚伯拉罕的后裔也不要害怕；撒拉的女儿若行善，有什么可怕的呢（彼得前书 3: 6）？“不要害怕。我要告诉你们一个消息，这消息你们早已听过，不要以为惊奇，就是你们的主复活了。不要惊惶，他的复活要成为你们的安慰；不要怕我伤害你们，也不要怕我告诉你们坏消息。不要害怕，我知道你们是寻找耶稣。我知道你们与他站在一起。我来不是要吓唬你们，而是要鼓励你们。”注意：人若寻找耶稣，就没有害怕的缘由；只要努力寻找，就必寻见，他必大大赏赐他们。我们凭信心寻找主耶稣，他在天上都知道，都看在眼里：我知道你们是寻找耶稣，你们也必像这些妇女那样得着恩言，听见安慰的话。我知道你们是寻找那钉十字架的耶稣。他提起耶稣钉十字架，乃是称赞她们爱他：“即使他被钉了十字架，你们还在寻找他，仍保持你们的爱心。”注意：真信徒爱基督，寻找基督，不是虽然他被钉十字架，而是正因为他被钉十字架。

2.他告诉她们基督已经复活了；这消息足以除去她们的恐惧（第 6 节）：他不在这里，已经复活了。若只听说“他不在这里”，没有“已经复活了”这一句，想必对寻找他的人来说不是好消息。注意：他复活了，这对寻找他却没有找到的人，真是安慰人心的消息；即便尚未见到他，但他复活了。若有人说：基督在这里，基督在那里（24: 23），我们不要信，因为他不在这里，也不在那里，他复活了！我们无论何时寻找基督，都要记住他复活了。我们所寻找的乃是复活的主。（1）对他不可有任何属世的念头。有人凭着肉体认识基督，但如今我们不再凭着肉体认人（哥林多后书 5: 16）。诚然，他曾有一个形体，但如今那是荣耀的形体。凡制作基督画像或

¹钦定本和多种译本将诗篇 29: 10 上半句译为：耶和華坐在洪水之上。

雕像的，都忘记了他不在这里，已经复活了。我们与他相通，必须在属灵的层面，凭信心，藉着他的道；参考罗马书 10：6-9。（2）要带着极大的敬畏和谦卑寻找他，要惊叹他的荣耀，因为他复活了。神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名（腓立比书 2：9），所以万膝都要在他面前下跪。（3）要带着天上的心思寻找他；人若以今世为家，说：我们在这里真好（17：4），但愿不要忘记主耶稣不在这里，已经复活了；所以我们的心思不可留在这里，要往高处去，要思念上面的事（歌罗西书 3：1-3）；参考腓立比书 3：20。

为了坚固她们的信心，天使提到了两点，都与基督复活有关。

[1.]基督所说的话应验了，她们都应该还记得他说过的话：照他所说的，已经复活了。他把基督的话当成信心的对象：“他说他要复活；你们既知道他就是真理，所以本当知道他会复活；他既然说了，你们为何迟迟不信呢？”倘若基督的话叫我们更有盼望，不论是今生受苦还是将来要显明的荣耀，都不要觉得奇怪。如果我们记得基督说过的话，看见他的作为，就不会太惊讶。这位天使说：他不在这里，已经复活了；他的语气不像是传别的福音，而是她们已经领受过的，因为他只需引用基督的话，就足以证明：照他所说的，已经复活了。

[2.]坟墓是空的，她们可以自己去看：“你们来看安放主的地方。把你们所听见的和所看见的放到一起，做一下对比，你们就会相信。你们看见他不在这里，又记得他说过的话，就该知道他复活了。你们来看这地方，看见他不在这里，看见他不可能被偷去，就该断定他复活了。”注意：若能凭信心的眼目来看安放主的地方，必大有益处，能产生正面影响。看看他所留下的爱的痕迹，为我们的缘故居然降卑为人；看看他亲自躺在那里，为我们的缘故，将那床变得如此舒适轻盈；倘若我们要去看将来自己要躺卧的坟墓，若想除去心中的恐惧，就当去看主所躺卧的坟墓。亚兰文译本是：你们来看安放我们主的地方。连天使都认他为主，我们也当如此；因为天上地上的全家，都是从他得名（以弗所书 3：15）。

3.他指示她们去把他复活的消息告诉门徒（第7节）：快去告诉他的门徒。也许她们只顾着看坟墓、与天使说话；在这里真好，但有其它事托付给她们；今日是有好信息的日子，她们近水楼台，率先尝到了滋味，但不可独享，不可默不作声，要像那些麻疯病人那样（列王纪下 7：9）。要去告诉门徒。注意：暗中与神相通的甜美固然重要，但为别人谋利益更重要，因为施比受更有福（使徒行传 20：35）。请注意看：

（1）要先把这消息告诉基督的门徒；不是：快去告诉祭司长和法利赛人，叫他们哑口无言；而是：快去告诉门徒，叫他们得安慰。神看重义人的喜乐，胜过仇敌的羞耻，尽管这两样都要在未来成全。告诉他的门徒，也许他们不信，还是要告诉他们：[1.]好叫他们勉励自己，尽管散居各处，仍在忧愁中。这是个艰难的时刻，又忧愁又害怕；听见他们的主复活，那会是何等甘甜！[2.]也许他们会自己去弄个明白。这消息要唤醒他们，叫他们有盼望，从那奇怪的愚蒙中走出来。要叫他们定意寻找他，预备迎接主向他们显现。得了迹象就当深入探寻。如今他们只是听说他复活了，但很快就会见到他。基督渐渐显明自己。

（2）这些妇女奉差遣把这消息告诉他们，从某种意义上说，她们成了使徒的使徒。这是她们的荣耀，是她们恒久跟随基督所得的奖赏，不论是十字架旁还是坟墓前，都能见到她们的身影；这也是责备那些离弃主的门徒。神拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧（哥林多前书 1：27）；他不但把宝贝放在瓦器里（哥林多后书 4：7），还放在软弱的瓦器里。女人被恶天使所引诱，率先陷在罪里（提摩太前书 2：14），而这些女人因得了圣天使的指示，率先相信藉着基督的复活，罪孽得赎，便除去女人首先犯罪的羞辱，得着永远的称赞。

（3）天使吩咐她们快去报信。为何如此匆忙呢？这消息他们不是迟早会知道的吗？是的，但此时他们极度忧愁，基督希望尽快给他们送去良药。但以理在神面前谦卑认罪的时候，天使迦百列奉命迅速飞来，带给他安慰的信息（但以理书 9：21）。我们应当随时准备：[1.]遵守神的命令（诗篇 119：60）。[2.]为弟兄谋利益，带给他们安慰，与他们同甘苦。不可对邻舍说：去吧，明天再来，我必给你（箴言 3：28）。要在当下，要快。

（4）天使指示她们叫门徒去加利利见他。基督在加利利向他们显现之前，还在别处出人意料地向他们显现；但他希望正式显现，所以事先通知他们。这次重逢定在距离耶路撒冷一百多公里的加

利利：[1.]是为了方便那些留在加利利、没有上耶路撒冷（也许去不了）的门徒；他要去那里，向朋友显现。我知道你的行为，也知道你的居所¹（启示录 2: 13）。基督知道他的门徒住哪里，并且会来眷顾他们。注意：基督被高举，但他没有忘记卑微贫穷的门徒，即便那些严重缺乏蒙恩渠道的，他也满有恩典地向他们显现。[2.]是体恤已在耶路撒冷的门徒，他们仍怕犹太人，不敢公开露面；所以这次见面安排在加利利。基督知道我们的惧怕，体恤我们的软弱，于是就定在最不容易受搅扰的地方。

最后，天使庄重声明自己所说的千真万确：“看哪，我已经告诉你们了，你们大可放心，决不会有假。我已经告诉你们了，不敢有半句虚言。”藉着天使所传的话是确定的（希伯来书 2: 2）。神在古时愿意藉着天使的服事，把自己的意思传达给他的百姓，像颁布律法的时候那样；但在福音时代，他不再使用这样的交通工具（因为将来的世界，神原没有交给天使管辖；希伯来书 2: 5，也没有命定他们传福音），而这位天使乃是奉差遣向门徒证明基督复活，然后将此事交给他们，由他们向世人宣告；参考哥林多后书 4: 7。他说：看哪，我已经告诉你们了，仿佛在说他已经完成了任务，倘若她们不信，就不能怪他，应由她们负责：“我已完成我的差事，我已如实传递信息，现在要看你们的了；不论你们听还是不听，我已经告诉你们了。”注意：从神而来的使者若能诚实完成神给自己的托付，不论结果如何，都可得安慰；参考使徒行传 20: 26-27。

IV. 妇女们离开坟墓，把消息带给门徒（第 8 节）。请注意看：

1. 当时的心情：她们离开坟墓，又害怕又大大地欢喜；真是奇怪的结合，害怕和欢喜同时发生，又在同一个心灵。听见基督复活，当然是欢喜；可是被带进他的坟墓，又看见天使，还和他说话，难免害怕。这是个好消息，令人难以置信。但请注意，这里说她们的喜乐是大大喜乐，害怕却不是大大害怕。注意：（1）圣洁的惧怕有喜乐的成份。人若以敬畏的心事奉主，就必欢喜事奉他。（2）属灵的喜乐有战兢的成份；参考诗篇 2: 11。唯有全然的爱和喜乐才能完全除去惧怕。

2. 她们急忙前往：跑去。又害怕又喜乐，只会加快她们的脚步，恨不得插上翅膀；天使吩咐她们快去，她们就跑去。奉神的差遣，不可拖延，不可浪费时间；心中因福音的好消息而开广，脚步就往神命令的道上直奔（诗篇 119: 32）。

3. 她们的使命：跑去要报给他的门徒。这对他们无疑是大好的消息；她们跑去，要用神安慰她们的安慰来安慰他们。注意：基督的门徒应当彼此主动分享与神相通的甜蜜经历，彼此分享神在他们心灵所作的工。在基督耶稣里喜乐，好比右手的膏油，满屋都是馨香之气。参孙找到蜂蜜，就带来给他父母（士师记 14: 9）。

V. 基督向这些妇女显现，证实天使的见证（第 9-10 节）。这些热情良善的妇女不但率先听见他复活的好消息，还率先在他复活以后见到他。天使指示凡愿意见他的，都到加利利去，但未到加利利，她们就开始寻找他；他活了，并且遇见了她们。注意：耶稣基督所行的，往往超过所承诺的，但决不会少于所承诺的；他常常超出他百姓因信而有的期望，从不落空。这里说的是：

1. 基督向妇女们显现，出乎意料：她们正跑去报给他的门徒，忽然，耶稣遇见她们。注意：满有恩典的神眷顾我们，往往是我们走在尽本份的路上；凡尽己所有帮助别人的，还要加给他更多。这次遇见基督真是始料不到，完全是不知不觉（雅歌 6: 12）。注意：基督离他的百姓很近，超过他们想象。他们不必下到阴间去，要领基督从死里上来（他不在那里，已经复活了；第 6 节），也不必升到天上去，领下基督来（罗马书 10: 6-7），因他尚未升上去；基督离他们甚近，这话却离他们甚近（申命记 30: 14）。

2. 他向她们问好：愿你们平安！我们的译本用了古英语的问候语，意思是愿大家身体健康，与原来的希腊文问候语意思相同，相当于希伯来文的：愿你们平安。（1）这表达基督对我们的善意，对我们幸福的善意，即便他已进入荣耀的国。他虽升为高，仍一如既往愿我们平安，关心我们。

（2）这表示他和门徒亲密无间，称他们为朋友。希腊文原文意思是：愿你们喜乐。她们心里又害怕又喜乐，他的话鼓励她们喜乐（第 9 节）：愿你们喜乐，帮助她们克服惧怕（第 10 节）：不要害怕！注意：基督的百姓应当欢喜快乐，这是他的心意；他的复活是他们喜乐的缘由。

¹钦定本将启示录 2: 13 上半句译为：我知道你的行为，也知道你的居所。

3.她们向他表示极大的敬意：她们就上前抱住他的脚拜他。（1）这是表达敬畏和尊崇；她们仆倒在他脚前，俯伏敬拜，满有谦卑和敬畏，因他是神的儿子，已经升为至高。（2）这是爱的表达；她们拉住他，不容他走（雅歌 3: 4）。主耶稣的脚对她们来说何等佳美（以赛亚书 52: 7）。

（3）这是表达忘乎所以的喜乐，因她们再次得着了祂复活的凭据，便张开双臂欢迎祂。我们也当如此，拥戴福音里的耶稣基督，以敬畏的心仆倒在他脚前，凭信心抱住祂，怀着爱和喜乐的心抱在胸前。

4.基督向她们说鼓励的话（第 10 节）。这里没有提她们说了些什么，她们的拥抱和赞美已将内心的话表露无遗，而他说的也与天使说的相同（第 5, 7 节），因他要使他仆人的话语立定（以赛亚书 44: 26）。他安慰百姓的方法，就是藉着他的灵，在他们心里重复先前从天使（就是传道人）听过的话。请注意看：

（1）他叫她们不要怕：不要害怕。几次三番听到祂复活的消息，不要怕上当，也不要怕有人从死里活过来伤害你们；这消息虽然奇怪，却是真实的，也是好消息。注意：基督从死里复活，就是要除去祂百姓心中的惧怕；祂的复活本身就足以除去他们的惧怕。

（2）他重申要她们传的信息：“你们去告诉我的弟兄，叫他们准备出发，到加利利去；他们会在那里见到我。”倘若我们的心灵与基督相通，那必是他约定时间地点，他必如约而来。耶路撒冷离弃了基督同在的光荣，成了动乱之城，于是他就将约会挪到加利利。我的良人，来吧！你我可以往田间去（雅歌 7: 11）。这里特别值得注意的是，他称门徒为他的弟兄。你们去告诉我的弟兄，不只是他的亲戚，而是所有的门徒，他们都是他的弟兄（12: 50），但他直到复活之后才以弟兄相称；约翰福音 20: 17 也是如此。他既因从死里复活，以大能显明是神的儿子（罗马书 1: 4），所以凡是神的儿女，他都称为弟兄。他既从死里首先复活（启示录 1: 5），就在许多弟兄中作长子（罗马书 8: 29），叫他们都在祂复活的形状上与祂联合（罗马书 6: 5）。如今基督不像生前那样常与门徒同在，但为了防止他们以为祂疏远他们，就给了他们这个亲密的称呼：我的弟兄，也应验了经上的话；经上在说到祂进入荣耀国度时说：我要将你的名传与我的弟兄（诗篇 22: 22）。门徒在祂受难时抛弃了祂，但为了表示祂可以饶恕，不再记念，也为了教导我们要饶恕，不再记念，祂不但仍想见他们，还称他们为弟兄。既然都是祂的弟兄，祂的门徒就应当互为弟兄，相爱如弟兄。祂认他们为弟兄，那是祂的光荣，同时也给他们作了谦卑的榜样。

复活

11 她们去的时候，看守的兵有几个进城去，将所经历的事都报给祭司长。12 祭司长和长老聚集商议，就拿许多银钱给兵丁，说：13「你们要这样说：『夜间我们睡觉的时候，他的门徒来，把他偷去了。』」14 倘若这话被巡抚听见，有我们劝他，保你们无事。」15 兵丁受了银钱，就照所嘱咐他们的去行。这话就传说在犹太人中间，直到今日。

我们在此见到基督复活的又一个证据：连看守坟墓的仇敌也承认了。有两点使这见证更为有力：

1.他们是亲眼所见，也唯有他们才看见复活的荣耀；2.他们乃是敌人，是一心要抵挡阻拦祂复活的人。请注意看：

I.他们将此事报给祭司长（第 11 节）。妇女们正要把这消息报给门徒，叫他们满心欢喜，兵丁也正把同样的消息报给祭司长，叫他们满面羞愧。看守的兵有几个进城去，可能是几个领头的，把失望的消息报给差派他们的人。他们将所经历的事都报给祭司长，把地震、天使降临、大石头滚开、耶稣尸体活着出坟墓等，一五一十都说了。于是约拿的神迹以最为清晰、最无可争议的证据展现在祭司长面前，强有力的证据叫人不得不服。不难想象，这对他们的打击是何等的大，必叫他们像古时犹太人的敌人，愁眉不展（尼希米记 6: 16）。他们本当就此相信基督，承认害死祂，并且悔改，但他们心里刚硬，仍是不信，死不悔改。

II.他们听到消息惊得目瞪口呆，立即聚集，商议该怎么办。他们自己当然不信耶稣复活，但头疼的是如何叫别人也不信，如何自己不会因为不信而羞愧。是他们害死了祂，唯一能自圆其说的做法，就是挑战祂复活的证据。于是这些出卖自己灵魂、只顾作恶的人，不得不一次又一次犯罪，落进罪上加罪的怪圈。这正是逼迫基督之人所受的咒诅；诗篇 79: 27。

他们商议的结果是设法贿赂这些兵丁，不让他们说出真相。

1. 他们拿许多银钱给兵丁。世人见钱眼开，什么恶事做不出来？他们拿许多银钱给兵丁，也许比犹太拿的钱还要多。祭司长跟众人一样，也是爱财如命，但为了陷害基督的福音，他们在钱这方面倒是大方。也许他们把银钱塞给兵丁，要多少给多少，兵丁自然也是来者不拒。他们明知是谎言，还要花许多钱去散布，可惜许多人明知福音是真理，明知在义人复活的时候要得奖赏，却不愿花钱去传扬。恶事有人大力扶持，但愿我们不要叫善事乏力。

2. 他们叫兵丁说谎话（第 13 节）：你们要这样说：夜间我们睡觉的时候，他的门徒来，把他偷去了。托词虽可笑，总强如没有托词，不过这份托词真是很可笑。（1）这样的谎言十分荒唐，本身就漏洞百出。倘若他们睡着了，怎么会知道发生了什么、有人来过呢？倘若他们当中有人醒着，必会叫醒其他人一同抵抗；那可是他们唯一的任务。况且，这些门徒都穷困、软弱、怯懦、灰心，不可能冒死营救死尸。还有，为何不去仔细搜查他们住的地方呢？为何不想别的办法找到死尸呢？这样的谎言，一眼就能看穿。（2）就算这托词站得住，祭司长和长老贿赂兵丁昧着良心公然撒谎（装作无事一般），已是大恶。人若拉拢别人故意犯罪，那就是鬼迷心窍，因为这是污秽良心，会引发许多其它的罪。（3）既然这是故意否定基督复活的教导，抗拒最后的良药，所以这实际上就是亵渎圣灵，把圣灵的大能所成就的事，说成是门徒的无赖行径。

按照罗马法律，兵丁在轮值时睡觉乃是大罪，量刑很重（使徒行传 12: 19）；为了安抚兵丁，他们承诺去向巡抚求情：“有我们劝他，保你们无事。我们去讲人情，请他不要追究；”近来他们发现要操纵巡抚并非难事。倘若兵丁真的睡着了，让门徒偷了尸体（如他们希望世人所相信的那样），祭司长和长老一定会坚决要求巡抚惩处他们玩忽职守；如今他们如此在乎兵丁的安全，恰恰证明这都是谎言。他们想方设法保全兵丁免于彼拉多的公义之刀，但却无法保全他们免于神的公义之刀；神的刀就悬在那些喜欢说谎的人头上。人若担保一个故意犯罪的人无事，就必是言过其实。

谋划已毕，结果如何呢？

[1.] 愿意骗人的，就受了银钱，按他们所说的去做。他们和祭司长和长老一样，都不在乎基督和他的教训；凡没有信仰的，都希望基督信仰被压制，若有需要，都会为自己的利益出一点力。兵丁受了银钱，这就是他们的意图，没有别的。注意：银钱是诱饵，叫人陷入最黑暗的试探；雇佣来的舌头可以为了银钱出卖真理。

证明基督就是神，最大的证据就是他的复活，而这些兵丁则最能证明他复活的真实性：他们看见天使从天而降，看见石头滚开，看见基督的身体从坟墓里出来，除非真是吓得什么都看不见；然而他们不但自己不信，还受贿撒谎，叫别人也不信。注意：若不是圣灵动工，证据再充分，也不能叫人信。

[2.] 愿意被骗的，不但相信谎言，还要四处散播：这话就传说在犹太人中间，直到今日。谎言被认可，目的达到。犹太人坚持不信，若有人追问基督复活的事，至少能这样回答：他的门徒来，把他偷去了。犹太人公会为此（殉道者游斯丁¹在他的犹太人特拉弗对话录中提到）还发公文到散居各地的犹太人，挑唆他们强烈抵抗基督信仰；公文中写道：他们已将他钉在十字架上，且已将他埋葬，但门徒半夜来将他盗出坟墓；其用意不仅是否定基督复活这一事实，还要丑化门徒，落得个盗贼的恶名。谎言一旦兴起，无人知道会传多远，会传多久，也无人知道会有多大危害。有人对这句话有不同理解，他们说：这话就传说在犹太人中间，意思是：“尽管祭司长使诡计，如此欺骗百姓，但他们和兵丁狼狈为奸以及贿赂他们说谎这些事，都传说在犹太人中间，直到今日；”无论如何，纸都是包不住火的。

使徒的大使命

16 十一个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上。17 他们见了耶稣就拜他，然而还有人疑惑。18 耶稣进前来，对他们说：「天上地下所有的权柄都赐给我了。19 所以，你们要去，使万民作我的

¹殉道者游斯丁：第二世纪护教学者。

门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗（或译：给他们施洗，归于父、子、圣灵的名）。20 凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。」

路加和约翰还写了基督另外几次显现的故事，但我们这位福音书的作者却掠过不提，急急来到这个最为庄严的时刻，这也是主在复活前后一次又一次应许并且命定的。请注意看：

I. 门徒如约来见他（第 16 节）：他们往加利利去，长途跋涉，只为见基督一面，但却非常值得。他们在耶路撒冷见过他多次，如今却要去加利利见他：

1. 因为这是他指定的。尽管去加利利似乎没有必要，大可在耶路撒冷见他，尤其是不久之后在他升天以前还要再回到耶路撒冷；但他们学会了听从基督的吩咐，并无异议。注意：人若愿意与基督相通，必须按照他的指示行。在一个圣礼上见过他，也应当在另一个圣礼上服事他；在耶路撒冷见过他，也应当去加利利。

2. 因为这是一次公开聚会。他们常在暗中见他，与他交往，但这不能成为不参加严肃会的理由，那时会有许多人聚集见他。注意：我们在暗中与神相通，若有机会，也应当参加公众敬拜聚会；神爱锡安的门（诗篇 87：2），我们也当如此。约定的地点在加利利的山上，可能就是他变像的那座山。他们在山上暗中见过他，也许正是象征他进入荣耀国度，升到天上的世界。

II. 基督向他们显现，他们激动万分（第 17 节）；他一时显给五百多弟兄看（哥林多前书 15：6）。有人说他们先是在远处看见他在空中；有人理解为：他在空中显给五百多弟兄看；所以有人疑惑，直到他进前来（第 18 节），那时才确信不疑。这里告诉我们：

1. 拜他：许多人拜他，似乎人人都拜他，尊他为神，表现在用肢体语言赞美他。注意：人若凭着信心的眼目看见主耶稣，都会拜他。

2. 然而还有人疑惑，指当时在场的有人疑惑。注意：即使在拜他的人当中，也有疑惑的。他们的信心是真的，只是很弱，有些摇摆。这里的疑惑，原意是悬而未决，像天平一样，很难说往哪边倒。这些疑惑后来都消除了，他们的信心都得了坚固；门徒在信以前先疑惑，这是基督的荣耀，这样就不会有人说他们盲信受骗；他们先是有疑问，要证明一切，及至认定是真的，就持守真理到底。

III. 耶稣基督向他们说话（第 18-20 节）：耶稣进前来，对他们说。尽管有人疑惑，但他并不离弃他们，因为压伤的芦苇他不折断（以赛亚书 42：3）。他并非远远站着，而是进前来，证明他的复活千真万确，要稳住摇摆不定的天平，叫他们的信心向疑惑夸胜。他进前来，向他们亲切说话，像是朋友，叫他们全然明白将要赋予他们的使命。他走近神，把我们的话告诉神，又走近我们，将神的话告诉我们。这时基督将世上神国的大宪章传给了使徒，在行将差遣他们之际赋予他们权柄。

我们打开这大宪章的时候，应注意以下两点：

1. 这使命是主耶稣亲自从父神领受的。他行将授权给他的使徒，若有人问他有什么权柄这样做，谁给了他权柄，他就在此告诉我们：天上地下所有的权柄都赐给我了；这句话极为广大，除了他无人能说。由此他强调他就是掌管万有的中保，是基督信仰的大根基。他具有所有的权柄。请注意看：（1）他的权柄从何而来。不是假设，没有擅取，乃是赐给他的，是合法拥有，是神赐给他的；神乃是万有的泉源，因而也是所有权柄的泉源。神立他为王（诗篇 2：6），加冕他为王，坐在宝座上；参考路加福音 1：32。他是神，与神同等，所有的权柄本都是他的；他又是中保，作为神人，所有的权柄就赐给他；一来赏赐他所成就的工（因他自降为卑，神就将他升为高），二来也是按他的意图；所赐给他的权柄要管理凡有血气的，叫他将永生赐给神所赐给他的人（约翰福音 17：2），更有效地施行拯救，并得以成全。这权柄因他的复活更加耀眼；参考使徒行传 13：3。他先前也有权柄，乃是赦罪的权柄（9：6），但如今所有的权柄都赐给他了。如今他要得国（路加福音 19：12），要坐在父的右边（诗篇 110：1）。他既买了来，就全然拥有；这是属他的，直到永远。（2）他在何处拥有这权柄：天上地下，涵盖整个宇宙。基督是宇宙的主宰，是万有的主（使徒行传 10：36）。他拥有天上所有的权柄：管辖天使，天使都是他的卑微仆役；参考以弗所书 1：20-21。他有权在父面前代求，成就神的公义，赎世人的罪；他不是被动哀求，

而是主动要求：父啊，我愿意。他也拥有地上所有的权柄；献了赎罪祭，蒙了神的应允；又因与人和好，像是有权柄的，人也接待他。无论何事，无论何人，他都是至大的中保，至大的王。君王因他而立。万民都归顺，万膝都跪拜，万口都承认他是主（罗马书 14: 11）。主耶稣说这番话，不只是赋予他们使命，推动他们履行使命，也是除去十字架的羞辱；看见他得了荣耀，就不必因他钉十字架而羞耻。

2.他向他所差遣的颁布使命：所以你们要去。（1）这使命主要颁布给众使徒，他们乃是基督国度的主要使者，教会根基的建筑师。凡重生跟随基督的，都坐在宝座上（路加福音 22: 30）。你们要去；这不只是吩咐，不只是：儿啊，你去做工（21: 28），也是鼓励：你们要去，不要害怕，我岂没有差遣你们吗？你们去，把这件事当作首要大事。不要摆架子，向列国发号施令，要去，把福音带到他们的门口。门徒见到基督都兴奋不已，不愿离去，喜乐和盼望都以他的身体为中心；但基督不要他们服事他的身体，他要派他们出去做其他事。鹰搅动巢窝，在雏鹰以上两翅煽展（申命记 32: 11），基督也照样激发门徒，将他们分散到世界各地。（2）这使命也颁布给他们的后继，福音的传道人，他们的任务是将福音代代相传，直到时间的末了，好比使徒将福音传给万民，直到世界的末了，并且和使徒的使命一样，也是不可或缺的。旧约中关于福音事工的应许是传承式的（以赛亚书 59: 21），并且也应当这样理解，不然基督怎么可能常与他们同在，直到世界的末了呢？基督在升天时所赐的，不但有使徒和先知，也有牧师和教师（以弗所书 4: 11）。请注意看：

[1.]使命的涵盖范围：万民。你们要去，使万民作我的门徒。不是都去一个地方，而是互相约定，分散到各地，好比福音的光照到各处。很显然：第一，基督意在废去和犹太人所立的选民之约。这番话拆毁了中间隔断的墙，不再把外邦人排除在有形教会之外；众使徒最先奉差遣出去的时候，主吩咐他们外邦人的路不可走（10: 5），如今他们被派往万民去。第二，基督意在使万民得救，不排除任何人，除非他们自己不信，自己顽固，排除自己。他们所要传的救恩乃是普世的救恩；凡愿意的，都可以来领受赦罪条例的福份，在基督耶稣里并不分犹太人和外邦人。第三，基督意在使基督信仰成为国家制度，世上的国成为基督的国，世上的王成为信仰的首领。

[2.]使命的主要用意：使万民作他的门徒。原意是：“接受他们当门徒；尽你们所能，使万民成为基督的民；”不是：“你们去万民宣告神要审判他们，不像约拿去尼尼微那样，也不像其他旧约中的先知；”（尽管万民作恶，他们完全有理由宣告审判），而是：“你们要去，叫万民作我的门徒。”中保基督在世上建立国度，叫万民都当他的臣民；他又建立学府，叫万民都当他的学生；他又兴起军队，向黑暗势力宣战，叫万民都列队在他旗帜之下。众使徒所要做的，是在各地建立基督信仰；这乃是光荣的使命，世上大英雄的丰功伟绩不可相提并论。大英雄为自己征服万民，叫他们受苦；众使徒却是为基督征服万民，叫他们快乐。

[3.]履行使命的指示。

第一，要藉着神圣的洗礼，接受他们当门徒：“你们要去万民，把福音传给他们，在他们当中行神迹，劝他们都来基督教会，把子孙也都带来，然后藉着洗礼接受他们加入教会；”或浸在水里，或把水浇灌在他们身上或洒在他们身上；这似乎更妥当，因为经上常有这样的表达：我要将我的灵浇灌你的后裔（以赛亚书 44: 3）；圣灵厚厚浇灌在我们身上的（提多书 3: 6）；我必用清水洒在你们身上（以西结书 36: 25）；他必洒水在许多国民身上¹（以赛亚书 52: 15）。这些都似乎在预言这个使命，叫万民接受洗礼。

第二，这洗礼要奉圣父、圣子和圣灵的名，意思是：1.奉天上的权柄，不是人间的权柄；传道人施洗，乃是凭着三位一体之神的权柄；圣父、圣子、圣灵同心造我们，也同心救赎我们；传道人的使命有天上的大印，令洗礼大有尊荣，尽管在属世之人眼中，洗礼并无佳形美容（以赛亚书 53: 2），好比制定洗礼的那位。2.求告圣父、圣子、圣灵的名。凡事藉着祷告就得洁净，水洗尤其是这样。只要凭信心祷告，神就与圣礼同在，就是光彩华美，就是生命，就是果效。3.归于圣父、圣子、圣灵的名；这是基督信仰主要原则的总纲，是新约的总纲，古时的信经都以此为标准。我们藉着洗礼庄严宣告：（1）接受圣经中一切关乎神的启示，关乎圣父、圣子、圣灵的启

¹钦定本将以赛亚书 52: 15 上半句译为：这样，他必洒水在许多国民身上。

示。我们相信有神，相信只有一位神，相信圣父、圣子、圣灵。我们受洗，不是归于多个名，乃是归于一个名¹，清楚表示这三位乃是一体的，他们的名也是一体的。基督徒洗礼的时候分别提到三位一体之神的三个位格，在哥林多后书 13: 14 基督徒领受祝福的时候也分别提到三位一体之神的三个位格；这全然证明了三位一体的理论，并且大大有助于历代教会保持这理论的纯洁和完整，因为基督徒聚会中最大而可畏的，就是洗礼和祝福。（2）认同与神的圣约关系，与圣父、圣子、圣灵的圣约关系。洗礼乃是圣物，是一种宣誓，是誓言。洗礼是发誓断绝，摒弃属世和属血气的，不让它们在心里与神争王位；洗礼也是发誓效忠，将自己完全献给神，归给他，使我们的全人，我们的灵魂体，都按他的意愿来掌管，蒙他的喜悦，好比我们宪法中的效忠誓言：我们成为属他的人。洗礼就个人而言，好比产业的地契凭据，因为献给神的乃是人。[1.]洗礼是归于圣父的名，相信他就是我主耶稣基督的父（这里的主要用意就在于此），在永恒中生了他；也相信他是我们的父，造我们，扶持我们，赐福给我们，所以我们完全顺服他，以他为我们绝对的主，是绝对拥有我们的，我们创始成终都在于他；又以他为我们至高的官长，按他的律法，随己意管理我们；又以他为福份的来源，至高的目标。[2.]洗礼是归于圣子的名，就是主耶稣基督，神的儿子，与父亲密无间。洗礼特别要奉主耶稣的名；参考使徒行传 8: 16; 19: 5。我们藉着洗礼，像彼得那样，认同他是基督，永生神的儿子（16: 16），又像多马那样，认同他是我的主，我的神（约翰福音 20: 28）。我们以基督为先知，为祭司，为君王，一心受教，蒙拯救，受他管理。[3.]洗礼是归于圣灵的名。既相信圣灵是神，相信圣灵在我们蒙拯救过程中的作用，我们就顺从圣灵的作为和运行，以圣灵为我们的洁净者，引导者，安慰者。

第三，凡受洗成为基督门徒的，都应当受教（第 20 节）：凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。

1. 这表达门徒的责任，是受洗基督徒的责任：凡基督所吩咐的，都要遵守，因而也当顺从他所差遣之人的教训。我们蒙允准进入有形的教会，有更进一步的目的；基督叫我们作他的门徒，并不就此完结；他招募军兵，为的是训练他们服事他。

因此，（1）凡受洗的，都有责任以基督的吩咐为自己的准则。经上说我们都在基督的律法之下，乃是信心的律法；我们藉着洗礼受约束，都当遵行。（2）凡受洗的，都有责任遵守基督所吩咐的。顺从基督的吩咐，就是要谨守他的吩咐，若不谨守就会守不住；既是顺服，就当定睛在他的吩咐，所做的都像是给主做的（歌罗西书 3: 23）。（3）凡受洗的，都有责任遵守他所吩咐的一切，没有例外，包括一切道德义务，也包括一切所定的圣礼。若不全然顺服，我们的顺服就没有诚意；要在他一切的旨意上得以完全（歌罗西书 4: 12）。（4）凡受洗的，都有责任把自己规范在基督所吩咐的，不能减少，不能加添。（5）凡受洗的，都有责任按基督的律法，在他的学府，向他所指定的教师学习自己的本份；这就是我们被录取到他学府的原因。

2. 这也基督使徒的责任，是传道人的责任：把基督的吩咐教导人，向门徒解释他的吩咐，督促他们谨守遵行，帮助他们把基督的普遍吩咐应用到具体生活中去。要教训他们，不是教训自己的发明，而是教训基督的吩咐；基督徒要全心谨守，并且在知识上有长进。教会的长期事工在此确立，要建立基督的身体，直等到众人得以长大成人（以弗所书 4: 11-13）。天国的后嗣在长大以前，都要在师傅和管家的手下（加拉太书 4: 2）。

3. 他向他们保证，在他们履行使命的同时，他的灵必与他们同在：看哪²！我就常与你们同在，直到世界的末了。这至大至宝贵的应许冠以一个惊叹词：看哪！为的是坚固他们的信心，鼓励他们谨守。“看哪，这是你们可以仰赖的。”请注意看：

（1）所应许的恩惠：我与你们同在。不是：我将与你们同在，而是：我正与你们同在。这好比神差遣摩西，基督差遣门徒时也说：我是自有永有的；因他是神，对他来说，昨日，今日，将来，都是一样的。参考启示录 1: 8。现在他即将离别，身体要离去，所以门徒忧愁；但他保证他的灵必与他们同在，这比身体的同在更管用。我与你们同在，意思是：“我的灵与你们同在，保惠师要与你们同住（约翰福音 16: 7）。我与你们同在，不是抵挡你们；我与你们在一起，站在你们一边，扶持你们，好比大君米迦勒（但以理书 10: 21）。我与你们同在，不离开你们，不在远

¹第 19 节中“归于父、子、圣灵的名”，“名”用单数。

²钦定本在第 20 节后半句之前有一个惊叹词：看哪！

处，我是你们随时的帮助（诗篇 46: 1）。”现在基督要差派他们去世上建立他的国，这是个艰巨的任务。于是他适时应许要与他们同在：[1.]为的是叫在他们经历困难时得到扶持。“我与你们同在，扶持你们，为你们代求；与你们一同事奉，一同受苦，并在一切的事上给你们安慰和尊荣。你们经过水火，我与你们同在；你们在讲台上，在狱中，我也都与你们同在。”[2.]为的是叫他们成就这个使命：“看哪，我与你们同在，叫你们的事工大有果效，使万民作我的门徒，摧毁撒但的坚固堡垒，为主耶稣建立更牢固的堡垒。”要拔除本土信仰根基，将由来已久的潮流逆转过来，与古人的遗训背道而驰，劝说众人去当那被钉十字架的耶稣的门徒，这些似乎都很难做到；然而，看哪！我与你们同在；所以你们一定能做到。

(2) 恩惠的延续：直到世界的末了。

[1.]他要常与他们同在，原意是：一贯如此，每日如此，天天如此。“无论是安息日还是工作日，无论天晴天阴，无论春夏秋冬，我都与你们同在。”主耶稣无时无刻不与他的教会和传道人同在；如若不然，他们在那时那刻就必完蛋。他复活以后向他们显现数次，也许每周一次，也许还不足一次。但他向他们保证，他的灵必常与他们同在，永不间断。我们无论在何处，基督的道都离我们不远，就在我们口里；我们无论在何处，基督的灵都离我们不远，就在我们心里。以色列的神，以色列的拯救者，有时是自隐的神（以赛亚书 45: 15），但他并没有离开；有时他在暗处，却不是远方。

[2.]他要永远与他们同在，直到世界的末了。将来的世界摆在我们面前，乃是没有尽头的世界；但这个世界却正在速速走向尽头；但在那以前，基督信仰必在世界各处存在下去，基督常与他的传道人同在。我常与你们同在，直到世界的末了，不是与他们的身体同在，因他们也都要相继离世，而是说：第一，与你们和你们所写的文字同在。新约圣经满有神的大能，不仅经文的保存满有神的大能，所产生的奇妙果效也满有神的大能，并且要直到世界的末了。第二，与你们和你们的后裔同在，与你们和教会历代福音传道人同在，与所有履行这大使命的、与所有蒙召奉差遣、按主的吩咐施洗、按主的吩咐教导人的同在。世界的末了一到，神国交在神手里，交在天父手里，那时就不再需要传道人，也不再需要他们的事工，但在那以前，他们仍要继续，成就神的意图和吩咐。这番话将大大鼓励所有基督的忠心传道人；对众使徒说的这番话，也是对他们所有人说的：我必不撇下你，也不丢弃你（申命记 31: 6）。

主耶稣向教会告别，经上出现过两次，这两次的临别赠言都很鼓舞人心；一次出现在这里，他说完了该说的话，临别时说：“看哪，我常与你们同在；我离开你们，但我仍与你们同在。”另一次出现在启示录 22: 20，他藉着他所爱之门徒的笔，写完了圣经正典，临别时说：“我必快来！我暂时离开，但我很快就回来，与你们同在。”由此看来，他并非拂袖而去，乃是满怀慈爱；我们应当不断与他相通，时时盼望他再来，这是他的心愿。

他还说了一个字，不容忽略，那就是：阿们¹！这不是签名画押，不只是结尾的话，而是有它自身的意义。1.它表示基督证明了他的应许：我就常与你们同在。这是他的阿们，他一切的应许都是是的，都是阿们。“我实实在在告诉你们，我要常与你们同在；那为阿们的，为诚信真实见证的（启示录 3: 14），亲自担保这件事。”2.它表示教会的心愿、祈祷和盼望都认同他。这是福音书作者的阿们：配得称颂的主啊，一言为定！我们在基督的应许面前说阿们，就是将他的应许转化为我们的祷告。基督岂不是应许要与他传道人同在、藉着他的话语同在、在百姓聚会中同在，哪怕只有两三个人奉他的名聚会吗？岂不是应许要常与他们同在、直到世界的末了吗？愿我们发自内心地回应说：阿们！相信必定如此，也祈求但愿如此：主啊，求你記念向你仆人所应许的话，叫我有盼望（诗篇 119: 49）。

¹钦定本将第 20 节后半句译为：我就常与你们同在，直到世界的末了。阿们！