

马太亨利圣经注释

约翰福音注释

目录

介绍	7
约翰福音第 1 章.....	10
约 1:1-5	10
约 1:6-14	16
约 1:15-18	30
约 1:19-28	38
约 1:29-36	47
约 1:37-42	56
约 1:43-51	63
约翰福音第 2 章.....	73
约 2:1-11	73
约 2:12-22	87
约 2:23-25	99
约翰福音第 3 章.....	102
约 3:1-21	102
约 3:22-36	130
约翰福音第 4 章.....	148
约 4:1-3	148
约 4:4-26	152
约 4:27-42	177
约 4:43-54	195

约翰福音第 5 章.....	206
约 5:1-16	206
约 5:17-30	222
约 5:31-47	240
约翰福音第 6 章.....	258
约 6:1-14	258
约 6:15-21	268
约 6:22-27	273
约 6:28-59	280
约 6:60-71	309
约翰福音第 7 章.....	323
约 7:1-13	323
约 7:14-36	334
约 7:37-44	356
约 7:45-54	365
约翰福音第 8 章.....	374
约 8:1-11	375
约 8:12-20	388
约 8:21-30	398
约 8:31-37	411
约 8:38-47	422
约 8:48-50	438

约 8:51-59	443
约翰福音第 9 章.....	458
约 9:1-7	459
约 9:8-12	471
约 9:13-34	475
约 9:35-38	501
约 9:39-41	505
约翰福音第 10 章.....	509
约 10:1-18	510
约 10:19-21	529
约 10:22-38	531
约 10:39-42	549
约翰福音 11 章.....	553
约 11:1-16	554
约 11:17-32	569
约 11:33-44	585
约 11:45-57	602
约翰福音 12 章.....	619
约 12:1-11	620
约 12:12-19	632
约 12:20-26	641
约 12:27-36	649

约 12:37-41	665
约 12:42-43	670
约 12:44-50	672
约翰福音 13 章.....	679
约 13:1-17	679
约 13:18-30	704
约 13:31-35	718
约 13:36-38	726
约翰福音 14 章.....	731
约 14:1-3	731
约 14:4-11	738
约 14:12-14	747
约 14:15-17	752
约 14:18-24	757
约 14:25-27	765
约 14:28-31	769
约翰福音 15 章.....	775
约 15:1-8	776
约 15:9-17	784
约 15:18-25	794
约 15:26-27	804
约翰福音第 16 章.....	808

约 16:1-6	809
约 16:7-15	815
约 16:16-22	826
约 16:23-27	835
约 16:28-33	842
约翰福音第 17 章.....	851
约 17:1-5	852
约 17:6-10	866
约 17:11-16	875
约 17:17-19	889
约 17:20-23	894
约 17:24-26	902
约 18:1-12	910
约 18:13-27	928
约 18:28-40	947
约翰福音第 19 章.....	964
约 19:1-15	964
约 19:16-18	986
约 19:19-30	991
约 19:31-37	1004
约 19:38-42	1012
约翰福音第 20 章.....	1019

约 20:1-10	1020
约 20:11-18	1032
约 20:19-25	1045
约 20:26-31	1058
约翰福音第 21 章.....	1068
约 21:1-14	1069
约 21:15-19	1084
约 21:20-25	1096

介绍

探求这卷福音书写于何时何地，这并不重要；我们确知它是神借着默示赐给约翰的。这约翰是雅各的兄弟，十二使徒之一，他是“耶稣所爱的”门徒，因这满有荣耀的特点而与众不同；他是跟从大卫那位子孙的三位杰出人物中的一员，大卫的这子孙挑选他们见证他退下独处的情形，特别是他的变像以及他受的苦难。古人告诉我们，在十二使徒当中，约翰活得最久，是他们当中唯一自然而死的人，其余人都殉道受难；其中一些古人说，他是在以弗所，应亚细亚几家教会牧师的请求写下这卷福音书的，为的是反对科林斯（Corinthus）和伊便尼派的异端，这些人主张我们的主“仅仅是一个人”。他是最有可能在被流放到拔摩岛之前写下这卷福音书，因为他在那里写下《启示录》，

启示录结束的部分似乎是为了要关闭上圣经正典写的；如果是这样，这卷福音书就不是写于《启示录》之后。所以，我不能同意那些时间更晚的教父们的说法，他们说他是在被流放时写下这福音书，或者是在他从拔摩岛回来，在耶路撒冷被毁很多年后写的；其中一位古人说：那时他有 90 岁高龄。另外一人则说，当时他有一百岁。然而很清楚的是，他是四位福音书作者中写作最晚的一位，把他写的福音书和他们写的福音书作比较，我们可以看到，1.他记载的是他们省略的；他殿后，他的福音是后队，是把事情收聚起来的大军；它把他们省略的拾起来。同样，所罗门智慧言语的一部分是后来被人誊录的（箴 25:1），然而却远远不及他曾说过的规模（王上 4:32）。2.在其他福音书作者只向我们讲述历史的地方，他向我们讲的更多是奥秘。首先确定事实，这是必要的，他们是借着把耶稣开始去做，去教导的事情宣告出来确定事实的（路 1:1；徒 1:1）。但是，出于两三个人的口见证确定了事实之后，约翰是“进到完全的地步”（来 6:1），不再立根基，而是在根基上建造，带领我们更深进到幔子里去。一些古人观察说，其他福音书作者更多写的是关于“taswmatika”，基督肉身的事，但约翰写的是“tapneumatika”，福音属灵的事，即福音的生命与灵魂；所以，有些人把这卷福音书称为福音书作者的钥匙。在其中，天上的门开了，我们听到的第一个声音就是，“你上到这里来”，上到更高之处。一些古人认为，在约翰异象中的四个活物代表福音书的四个作者，说约翰本人就是那飞鹰，因为他翱翔得如此之高，他对神和属天的事情看得如此透彻。

约翰福音第 1 章

本章的内容与目的，就是坚固我们对基督是神的永恒儿子，真正的弥赛亚，世人救主的信心，好使我们被带来接受他，倚靠他作我们的先知、祭司和君王，把自己交出来，受祂管理，指教和拯救。为此，在这里我们看到，I.受神默示的写书人他自己对祂的叙述，在开始，就优美地写下他定意他这整卷书所要证明的是什么（1-5 节）；再次（10-14 节）；还有（16-18 节）。II.施洗约翰对祂的见证（6-9 节；再次，15 节）；但至为完全和具体的是在 19-37 节。III.祂亲自向安德烈和彼得显明自己（38-42 节），向腓力和拿但业显现（43-51 节）。

约 1:1-5

1 太初有道，道与神同在，道就是神。2 这道太初与神同在。3 万物是藉着祂造的。凡被造的，没有一样不是藉着祂造的。4 生命在祂里头。这生命就是人的光。光照在黑暗里，黑暗却不接受光。

奥古斯丁说（《上帝之城》，卷 10，29），他的朋友辛普里丘告诉他，他曾听过一位柏拉图门派的哲学家说，约翰福音开头这些经文“*配得用黄金来写*”。学识渊博的弗朗西斯·犹尼乌斯，在对他一生的自述中讲到，他是如何在青年时对信仰态度随便，藉着神的恩典，因着偶然读到他父亲故意放在他必经之处的一本圣经上的这些经文，而奇妙地被挽回。他说，在这处当中，他发现论证有如此从神而来的力量，风格如此带着权柄和威严，以致他的血肉颤抖，他被如此惊奇震

撼，结果有一整天，他几乎都不知自己身处何方，正在做些什么；他记录此刻，为他成为有信仰的开始。让我们来看，在这些有力的字里行间到底有什么。在这里福音书作者阐明他将要证明的伟大真理，就是耶稣基督是神，与父为一。请留意，

I.他讲的是谁——“道”——“*hologos*”。这是约翰作品中独有的习惯用法。见约壹 1:1；约壹 5:7；启 19:13。然而，有人认为使徒行传 20:32，希伯来书 4:12 和路加福音 1:2 里的“道”讲的就是基督。迦勒底文的意译本经常把弥赛亚称为“*Memra*”——即“*耶和華的道*”，也把旧约圣经中许多说来是耶和華成就的事，说成是由那耶和華的道成就的。甚至世俗的犹太人也被教导说，神的道是与神一样的。这位福音书作者在他讲论的结尾处(约 1:18)，明明白白地告诉我们，他为什么把基督称作“道”——因为祂是独生子，是在父怀里的，将他表明出来。“道”有两重含义：“*logosendiathetos*”——“所想之道”；以及“*logosprophorikos*”——“出口之道”。“*logoshoesō*”和“*hoexo*”——“理智”与“言说”。1.有所想之道，就是思想，这是灵魂首先和唯一直接的产物和发源(灵魂所有的动作都是由思想行出来的)，是与灵魂为一的。这样，三位一体中的第二位被称为“道”，这就很恰当了；因为他是父的头生子，那亘古的本源智慧，像灵魂有它的思想一样，耶和華“在太初创造万物之先”就有了祂(箴 8:22)。我们能肯定的，莫过于我们正在思想，然而我们最不理解，莫过于我们怎样思想；谁能阐述思想在人里面是如何生出的呢？这样，那永恒思想的发出与出自可以被算为是敬虔的极大奥秘，它的深度是我们

不能测透的，同时我们却敬慕这深邃。2.有出口之道，这就是发言，思想首要和最自然的表明。就这样，基督是这道，因为藉着祂，神在这末世晓谕我们（来 1:2），也已经命令我们要听祂（太 17:5）。他已经向我们显明神的思想，正如一个人的话语或发言按他乐意的，总按他乐意的，显明他所想的那样。基督被称为奇妙的说话者（见但 8:13 注释），说出隐藏和奇异之事。他是从神那里向我们说话的这道，也是代表我们向神说话的这道。施洗约翰是那声音，但基督是道：由于祂是那道，祂就是真理，那“是的”，为神的心意“诚实作见证的”。

II. 约翰说关于祂的事，足以证明“祂就是神”，让人无可反驳。他宣告，

1. 祂在太初就存在：“太初有道”。这证明祂的存在，不仅是在祂道成肉身之前，还是在一切时间之前。时间开始，那时所有被造物受造，从无到有被赐予存在，就发现这永恒的道已经存在。世界是从太初开始有的，但是在太初的时候，道就已经有了。人通常把亘古说的是在创立世界以前。圣经就是这样描述神的永恒性的（诗 90:2），“诸山未曾生出。”箴言 8:23 也是如此说的。在世界开始之前，道已经存在。太初就有的这位，从来就没有开始，所以是永远存在的，“*achronos*”——无时间之初。诺努斯也如此说。

2. 祂与父同在：“道与神同在，道就是神。”让无人说，当我们邀请他们来就基督的时候，我们是吸引他们离开神，因为基督“与神同在”，并“就是神”；这在约翰福音 1:2 又重复了一次：“这道”，

即我们相信并传扬的同一位道，“太初与神同在”，就是说，从亘古以来祂就是与神同在。太初之时世界是从神来的，因为世界是祂创造的；但是道“与神同在”，即是一直与祂同在的。道与神同在，(1)就本质与本体而言：因为“道就是神”。祂有可区分的位格，因为祂“与神同在”；然而在本体上是相同的，因为“祂就是神”(来 1:3)。(2)就满足与福乐而言：在未有世界以先，基督“与神”一同拥有荣耀和福乐(约 17:5)，子享受在父怀中的无限欢喜，同样为父喜悦，是祂的爱子(箴 8:30)。(3.)就旨意与计划而言：人借这位成了肉身的道得救赎的奥秘，是诸世界存在之前就“隐藏在神里”的(弗 3:9)。承担“要引我们到神面前”责任(彼前 3:18)的这位，祂自己从亘古以来就“与神同在”；这样，人与神和好这宏伟之事，是从亘古以来在父与子之间协商好的，并且在此事上祂们完全明白彼此的心意(亚 6:13 ;太 11:27)。为此事，“那时祂在祂那里为工师”(箴 8:30)。祂与神同在，所以被说成是“从父出来”。

3.祂在创世这件事中的作为(约 1:3)。这点在这里，(1.)被明明白白断言：“万物是藉着祂造的。”祂“与神同在”，不仅是从亘古就了解神的定旨，也是太初在神的作为上积极主动。“那时，我在祂那里为工师”(箴 8:30)。神籍祂的命，即一句话造世界(诗 33:6)，而基督就是那道，那话语。藉着祂，不是把祂作为下属的工具，而是当作同等的作成者，神创造世界(来 1:2)，不是指像工匠用斧头砍伐，而是指好像身体用眼睛看见一样。(2.)对反面的否认：“凡被造的，没有一样不是藉着祂造的”，从最高的天使到最卑微的虫子。父神在

这工作中，所做的一切没有一样是脱离祂之外的。请留意，[1.]这证明祂是神；因为“建造万物的就是神”（来 3:4）。以色列的神经常用祂创造万物这一点来证明自己是神（赛 40:12，28；赛 41:4；见耶 10:11-12）。[2.]这证明基督教信仰的卓越，即它的作者与创立者，和造成这世界的是同一位。基督教信仰之所以何等卓越，是因为其创立是出于一切卓越源头的那位！我们敬拜神的时候，我们敬拜的是先祖尊为世界创造主、一切被造物依赖的那一位。[3.]这表明，祂多么有资格成就救赎、拯救我们的工作。帮助是委托给确实是大能的那一位——这是交给那创造万物的那一位的；那被指派作我们至福的始创者正是创造我们的那一位。

4.在祂里面的生命与光的源头：“生命在祂里头”（约 1:4）。这进一步证明祂是神，在各方面有资格做祂所做的；因为，(1.)祂“在自己有生命”，不仅是真神，还是永活的神。神是生命；祂说“我指着我的永生起誓”。(2.)所有活物都在祂里面有生命；不仅受造之物当中一切的物质都是由祂所造，而且受造之物当中所有生命也都是从祂而出，由祂扶持。造出“有生命的物”的，是神的道（创 1:20；徒 17:25）。祂是那道，那话语，人靠祂活着，不是单靠食物（太 4:4）。(3.)人这有理性的造物所拥有的光是从祂而来；那是“人的光”的生命是由祂而来的。人里面的生命要比在其它受造之物里的生命更伟大，更高贵；它是有理性的，不仅仅是动物性的。当人成了一个“有灵的活人”时，他的生命就是光，他这样的能力使他与必死亡的畜类有别，比它们尊贵，在它们之上。“人的灵是耶和华的灯”，点亮这灯的，是那永恒

的道。理智之光，和感知的生命一样，都是从祂而出，依靠着祂。这证明祂合适作成我们的拯救；因为生命和光，属灵和永远的生命和光，是如此落在死亡与黑暗的权势之下的堕落之人所需要的两件大事。除了赐给我们人理智之光的那一位之外，我们还能期望谁能给我们神启示的光呢？而且，如果当神赐我们肉体生命时，那生命是在祂儿子里面，那么我们应当如何快快接受福音的见证，就是祂赐给我们永生，并且“那生命也是在他儿子里面”呢！

5. 祂向人显现。有人可能反对说，如果这永恒的道在创造世界这件事情上是在万物之上，为万物之主，那么为什么人会如此少注意到祂，如此轻看祂？对此他回答说（约 1:5），*光照在黑暗里，黑暗却不接受光*。请留意，

(1.) 这亘古的道向这堕落的世界显明祂自己，甚至在祂在肉身中显现之前就显明了：*光照在黑暗里*。光是自我显明的，要把自己显明出来；人的光从中而出的这光，已经照耀，现在正在照耀。[1.] 这永恒的道，*作为神*，照在人原本良心的黑暗处。尽管人因着堕落已经变为黑暗，然而神的事情，人所能知道的，原显明在人心里（见罗 1:19-20）。这照在黑暗中的光是本性之光。关于这为神的道的能力，无论是在*创造*方面还是在*发令*方面，全人类生来对此都固有一些认识；若非如此，地上就会变成一个地狱，一个*彻底黑暗*的地方了；感谢神，这地现在还不是这样。[2.] 这永恒的道，*作为中保*，照在旧约圣经预表和人物，以及从一开始关于弥赛亚的预言和应许的暗处。命令这世界

的光从黑暗中照耀出来的这一位，祂本身长久以来就是*照在黑暗里的光*；有一*帕子*蒙住这光（林后 3:13）。

(2.) 堕落的世界不能领受这发现：*黑暗却不接受光*；大多数人徒然领受在这些发现中的神的恩典。[1.] 人类的世界*不接受*那在他们悟性当中的本性之光，对于永恒的神和永恒的道，*他们的思念变为虚妄*（罗 1:21，28）。谬误与罪的黑暗胜过，在很大程度上遮蔽了这光。神说*一次，两次，世人却不理会*（伯 33:14）。[2.] 犹太人得着旧约的光，然而却不接受那启示在它里面的基督。就像摩西的脸上有一张帕子，同样人心里也有一张帕子。这光照在预表和影儿的*黑暗*中；但他们悟性的*黑暗*如此之大，以致他们不能*见*它。所以，基督是必须要来的，既是为了纠正外邦人世界的谬误，也是为了更多更清楚显明犹太教会所得的真理。

约 1:6-14

6 有一个人，是从神那里差来的，名叫约翰。7 这人来，为要作见证，就是为光作见证，叫众人因他可以信。8 他不是那光，乃是要为光作见证。9 那光是真光，照亮一切生在世上的人。10 他在世界，世界也是藉着他造的，世界却不认识他。11 他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。12 凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女。13 这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。14 道成了肉身住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。

福音书作者要引入给耶稣基督作荣耀见证的施洗约翰，在他这样做之前，在这些经文里，

I.他给我们关于他即将要介绍的这见证人的一些描述。他的名字叫约翰，就是蒙恩的意思；他苟不言笑，但他蒙的恩却不因此减少。在这里，

1.我们被告知关于他一般的事情，他是“从神那里差来的”。福音书作者已经讲了关于耶稣基督的事，就是他“与神同在”，他“就是神”；但在这里，就约翰而言，他是一个人，仅仅是一个人。神乐意使用一个像我们自己一样的人对我们说话。约翰是一个伟人，但他是一个人，一个人子；他是“从神那里差来的”，他是神的“使者”，圣经就是这样称呼他的，玛 3:1。神把使命和信息，资历和教训都赐给了他。约翰没有行神迹，我们也没有发现他有异象和启示；但是他生活和教训严格，纯洁，两者直接的倾向就是使这个世界归正，在人当中重新兴起对神国度的关注，这清楚表明他是“从神那里差来的”。

2.在这里，我们被告知他有什么职分和工作(约 1:7)：“这人来，为要作见证”，亲眼的见证，主要的见证。他来，eismartyrian，“为要作见证”。在犹太教会中，设立的律法长久以来就是为神作的见证，藉着它们维护神启示的信仰；所以我们看到有“法柜的帐幕”，“法柜”，“训悔(英文钦定本作见证，译者注)和法度”；但现在神的启示转向另外一个渠道；现在对基督的见证是对神的见证，林前 1:6；林前 2:1。在外邦人中，神确实为自己未尝不显出证据来(徒 14:17)，但是在他们当中没有对救赎主作的见证。直到施洗约翰来为他作见证

之前，关于他，只有深深的沉默。现在看，(1.)他见证的内容：他来“为光作见证”。光是为自己作见证的，本身带着它自己的见证；但是对于那些闭上眼睛不看光的人来说，要有人为光作见证，这是必需的。基督的光不需要人的见证，但是世界的黑暗却需要。约翰就像在城里巡逻的守望的人，向那些闭上他们眼睛，自己不愿意去看的人大声宣告晨光的来临；或者就像那守望的人，为要告诉那些问他夜里如何的人，“早晨将到”，“你们若要问，就可以问”，赛 21:11-12。他被神差派，告诉世人，那长久盼望的弥赛亚现在将要来了，他要作*照亮外邦人的光，又是他民以色列的荣耀*；要宣告时候将到，要显明生命和永生。(2.)他见证的目的：*叫众人因他可以信*；不是信他，而是相信基督，他被差遣为他预备道路的那一位。他教导人通过他来看基督，通过他去到基督那里；通过为罪悔改的教训，去到相信基督的教训那里。他唤醒人看到，认识到罪，以此预备人接受，接待基督和他的福音；这样，他们的眼睛被打开，他们就可以预备好接受神的光的这些光线，这神的光在弥赛亚他自己和他的教训里面，现在预备好要照在他们脸上。如果他们只要愿意领受人的见证，他们会很快发现，神的见证更大，约壹 5:9。见约 10:41。请看，神定意所有人藉着他可以相信，人不排斥自己，神就不把他排除在他事奉美好和有益的影响之外，而很多人是自己排斥自己，拒绝了神的旨意，与自己为敌，就徒然领受了神的恩典。

3.圣经在这里警告我们，不要错以为他就是那光，他只是来为它作见证(约 1:8)：*他不是那光*，不是那人所期待，神所应许的光，只

是受差遣为那伟大，作王的光作见证。他是一颗星，就像那颗引导博士去到基督那里的星一样，是一颗晨星；但他不是那日头；不是新郎，而是新郎的朋友；不是那王，而是他的先锋。有一些人满足于约翰的洗，不再多求，就像那些以弗所人一样，徒 19:3。福音书作者为纠正这个错误，在这里，当他非常尊荣地说到他时，却表明他一定要让位给基督。他和至高者的先知一样伟大，但不是至高者他自己。注意，我们一定要小心，既要小心轻看牧师，也要不过高看待他们；他们不是我们的主，也不辖制我们的信心，只是牧师，藉着他们我们可以信，是我们主家中的管家。我们不可任由自己盲目相信他们的作为，因为他们不是那光；但我们一定要留心听，领受他们的见证；因为他们是受神差派为那光作见证的；所以让我们敬重他们，不可不敬。如果约翰冒称他是那光，他就不像他所作的，是那光极为忠心的见证。那些篡夺基督的荣耀的人，就失去了作为基督仆人而有的荣耀；然而约翰是非常对人有帮助的见证，见证那光，尽管他并不是那光。那些只不过是借光闪耀的人，可以对我们大有裨益。

II.在他继续讲约翰的见证之前，他回过来进一步向我们说明约翰为他作见证的这位耶稣。他在这一章开头的地方已经表明他神性的荣耀，在这里他显明他道成肉身的恩典，作为中保他对人的眷顾。

1.基督是真光（约 1:9）；这并不是说施洗约翰是假光，而是与基督相比，他是非常微弱的光。基督是那大光，值得这样的称号。其他的光不过是比喻和语意双关的说法：基督是那真光。所有知识和所有安慰的泉源，必然要是那真光。他是那真光，圣经证明这一点的时候，

并没有让我们去看他的荣耀在看不见的世界里的照射(他用来照亮这一切的光线),而是要我们看他光的那些光线,这些光线向下照射,我们这黑暗世界被它们照亮。但是基督是如何照亮一切生在世上的人的?(1.)他用他创造的能力,用理智之光光照每一个人;那是人的光的生命是从他而来的;理智所有的发现和指引,它给我们的一切安慰,它加在我们身上一切的动人之处,都是从基督来的。(2.)通过把他的福音向万民公布,他实际上照亮了每一个人。施洗约翰是一束光,但是他只照亮了耶路撒冷和犹太,以及约但周围的地区,就像照亮一个房间的烛光;但基督是那真光,因为他是要照亮外邦人的光。他永远的福音要向各国,各方传讲,启 14:6。就像那照亮每一个人,开他的眼睛去接受它的光的日头一样(诗 19:6),福音的传讲是与这光照相比拟的。见罗 10:18。神的启示现在不是像过去一样被局限起来,只向一个民族显明,而要向万民散发出去,太 5:15。(3.)通过他的灵和恩典的作为,他照亮了所有蒙光照得拯救的人,那些没有被他光照的就在黑暗中灭亡了。圣经说,那叫人“*得知神荣耀的光*”,是“*显在耶稣基督的面上*”的,是被比作那神起初吩咐从黑暗里照出来的光,以及照亮一切生在世上的人的光。不管人有什么样的光,是自然之光抑或是超自然之光,他都是为此受了基督的恩惠。

2.基督“*在世界*”,约 1:10。他在世界,就像那在成为肉身前之原本的道一样,托住万有;但这里讲的是他在世界,取了我们的人性加在自己身上,住在我们当中;见约 16:28。“*我到这世上来。*”至高神的儿子来到这下面的世界;光来到这黑暗的世界,为圣的来到这充

满罪的污秽世界。他离开一个充满福乐和荣耀的世界，来到这愁苦可悲的世界。他要让这世界与神和好，所以他在世界，医治它，解决这件事情；满足神对这世界公义的要求，显明神对这个世界的眷顾。他在世界，但却不属于这世界，当他说，“从今以后，我不在世上”（约 17：11），他是带着得胜的语气说话。加在这如此卑微，与宇宙相比如此微不足道的世界上最大的尊贵，就是神的儿子曾经在世界；正如这件事要让我们思想有基督在那里的天上的事，同样它要让我们坦然面对我们现今在这世界上的所在，基督也曾在这里。他曾在这世界一阵时间，但圣经说这是已经过去的事；同样我们很快也要如此，我们曾经这世界。哦，当我们不再在这世界的时候，愿我们能在基督所在的地方！在这里看，(1.)基督期望在这世界上受到最感情深厚和尊重的欢迎，理由是*世界也是藉着他造的*。所以他来拯救一个失丧的世界，因为这是他亲自造的世界。他为何不应该亲自来振兴他自己点亮的光，复原他亲自给人注入的生命，更新原本他亲自加给人的那形像样式呢？世界是*藉着他造的*，所以应该向他效忠。(2.)尽管如此，他得到的待遇：*世界却不认识他*。这位伟大的创造，统管，救赎世界的主来到这世界当中，世界的居民极少，或者没有一人知道这件事。不认识主人，但这更加如畜生一般的世界却不认识他。他们不承认他，不欢迎他，因为他们不认识他；他们不认识他，因为他没有按他们期望的方式，用外在的荣耀和威严显明他自己。他的国来到，不是眼所能见的，因为这将是一个如线索一般和考验的国。当他来审判的时候，世界将要认识他。

3.他*到自己的地方来*(约 1:11);不仅是到这是*他自己的*世界上来,还是来到以色列人当中,他们超越万民,特别是*他自己的*;他来到他们当中,在他们中间生活,对他们来说,他是*首先派到他们中间来的*。此时犹太人是一群卑微恶劣的民;*冠冕已经从他们头上落下*;然而,基督纪念古时的约,尽管他们恶劣,尽管糟糕,他却不耻于看他们是*他自己的人*。Taidia—*他自己的东西*;不是*他自己的人*,如圣经称呼*真信徒*一般,约 13:1。犹太人是*他的*,就像一个人的房子,土地和财物是*他的一样*,是他使用,拥有的;但是信徒是*他的*,正如一个人的妻子和儿女是*他自己的*,是*他所爱,享受的一样*。他到*他自己的地方来*,寻找,拯救他们,因为他们是*他自己的*。他奉差遣,是到以色列家迷失的羊那里去,因为那是*他自己的羊*所在的地方。在这里请留意,

(1.)人普遍*拒绝他*:*自己的人倒不接待他*。他有理由期待那些是*他自己的*,鉴于他们对他*当有的何等恩典*亏欠,他们可以来认识他的何等美好的*机会*,他们本应欢迎他。他们有神的圣言,这圣言预先告诉他们,*在何时,在何地要遇见他*,他会出自哪一支派,哪一家。他亲自到他们中间来,有神迹和奇事开路,他自己是最大的神迹奇事;所以这里不是像说世界一样(约 1:10),说他们*不认识他*;而是说,*自己的人*,尽管他们不能不认识他,却*不接待他*;不接待他的教训,不把他作为弥赛亚欢迎,而是坚固他们自己,与他为敌。大祭司,按特别的意义是属于*他自己的*(因为利未人是属于神的支派),却带领这样藐视他的人。在这里,这是非常不义的,因为他们是*他自己的*,所以他可以*命令他们尊敬他*;这是非常冷酷,忘恩负义的,因为他到

他们这里来，是来寻找和拯救他们，要如此吸引他们来尊敬他。请注意，许多自称是属于基督他自己的人，却不接待他，因为他们不愿意离开他们的罪，也不要他来作他们的王。

(2.)然而还有一群余民，是承认他，忠心于他的。尽管他自己的人不接待他，然而却有接待他的人(约 1:12)：凡接待他的。尽管以色列不被收聚，然而基督却是充满荣耀。尽管那国大部分的民在罪中坚持，灭亡，然而他们当中却有很多人被改变，顺服基督，还有更多的人不是那个圈里的。在这里留意，

[1.]真基督徒的样式与特征；这就是，他接待基督，信他名；后者解释了前者。请注意，第一，作一个真正的基督徒，就是相信基督的名；这就是在关于他的事情上认同福音所表明的，认同福音提出的要求。他的名是神的道；万王之王，耶和華我們的義；耶穌，救主。相信他的名，就是承认他是这些伟大的名所说的那一位，认同这些，对于我们来说他是如此。第二，相信基督的名就是接待他，以他为从神而来的恩赐。我们一定要接受他的教训为真实的，为美好的；接受他的律法为公义和圣洁的；接受他所传的为善意，对我们是有好处的；我们一定要接受他恩典的印记，他爱的印记，作为管理我们感情和行为的原则。

[2.]真基督徒的尊贵和特权有两方面：一

第一，被收纳为儿女的特权，这使他们与神的儿女同列：他就赐他们权柄，作神的儿女。在这之前，收纳为儿女，这仅限于犹太人(以色列是我的儿子，我的头生子)；但现在，因着相信基督，外邦人是

神的儿子，加 3:26。他们有 *exousian* — 权柄；因为这权柄没有人自取，而是得到福音宪章的授权。他给他们一项权利；他给他们这份尊贵。众圣徒都有这权柄。留意，1.所有真基督徒成为神的儿女，这是他们无法言说的特权。他们本为可怒之子，今世之子。如果他们是神的儿女，他们是变成的，是被造成的，*Fiunt,nonnascunturChristiani* — 人不是天生就是基督徒，而是被造成基督徒的。— 特土良。你看父赐给我们是何等的慈爱，约壹 3:1。神称他们作他的儿女，他们叫他父，有权利得到作为儿女各样的特权，他们所行道路，他们归宿的特权。2.被收纳为儿女的特权，这完全是因为耶稣基督的缘故，他赐这权柄给那些相信他名的人。神是他的父，也是我们的父；这是因为我们被许配给他，与他联合的缘故，以致我们与神的关系就是与一位父亲的关系一样。是在基督里，我们被预定得儿子的名分；从他我们领受了被收纳为儿子的特征和灵，他是在许多弟兄中作长子。神的儿子成为人子，好使人的儿女可以成为大能的神的儿女。

第二，重生的特权(约 1:13)：生。留意，所有神的儿女都是重生的；所有被收纳为儿女的都是重生的。这真正的改变总是伴随着那关系上的改变。神在哪里赐下儿女的尊贵，他就在哪里创造出儿女的本性和性情。人收养的时候不能做到这点。在这里我们看到这新生的源头。1.消极方面：(1.)它不是出于我们父母自然生出的生，它不是出于血气，也不是出于人意，不是由于能坏的种子，彼前 1:23。人被称为血肉，因为从这他得他的来源；但是我们成为神的儿女，这和我们成为我们肉身父母的儿女并不一样。注意，恩典不像败坏一样通过血脉

继承。被玷污的人生了一个儿子，形像样式和自己相似（创 5:3）；但是成圣，得以更新的人不是像那一样生子。犹太人以其祖先，他们血管中流淌的高贵血统大大夸口：*我们是亚伯拉罕的后裔；所以对他们来说，那儿子的名份是他们的*，因为他们生于那血统；但是新约的收纳为儿女不是建立在任何这些肉体的关系上的。(2.)这不是由我们自己意志的原本能力所造成的。这既不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是出于人意，这人意苦苦做工，在道德上却无能自我决定何为良善；所以神生命的原则不是我们自己植下的，是神的恩典，使我们愿意成为属于他的人。人的律法和规定也不能使人成圣，重生；如果可以，这新生就是出于人意了。但是，2.积极方面，这是出于神的。这新生是归功于神的道，神的道是手段（彼前 1:23），是归功于神的灵，神的灵是那位伟大唯一的创始者。真信徒是由神生的，约壹 3:9；约壹 5:1。对于他们被收纳为儿女，这是必需的；因为如果我们没有他的样式，我们就不能期待神的爱，如果我们不在重生的能力之下，就不能要求得到被收纳为儿女的特权。

4.道成了肉身，约 1:14。这比前面讲的更清楚表明了基督的道成肉身。藉着他那作为神的同在，他总是在世上，藉着他的先知，他到自己的地方来。但是现在时间满足，他用另外一种方式被差遣出来，为女人所生（加 4:4）；按着那圣洁的约伯的信心和盼望，神在肉身中显现；我必在肉体之中得见神（英文钦定版，译者注），伯 19:26。在这里请留意，

(1.)基督所披戴的人性；这是用两种方式表达出来的。

[1.]道成了肉身。那即将要作神众子的儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，来 2:14。索西奴派认同基督是神也是人，但他们说他是人，像摩西那样被变成神（出 7:1），这是与约翰在这里说的直接相反的，约翰说，Theosen—他是神，但他成了肉身。把这与约 1:1 作比较。这不仅表明他是一个实在，真正的人，还表明他使自己服在人性的悲惨和灾难之下。他成了肉身，人最卑微的部分。肉身表明的是人的软弱，他因软弱被钉在十字架上，林后 13:4。肉身表明人的必死和死亡（诗 78:39），而基督是照着肉体说，他被治死，彼前 3:18。而且肉身表明人被罪玷污（创 6:3），基督尽管是完全圣洁与无害，却成为罪身的形状（罗 8:3），替我们成为罪，林后 5:21。亚当犯罪的时候，神对他说，“你本是尘土”，不仅仅因为他是由泥土所造，还是因着犯罪，他已经沉沦到尘土间。他堕落，使他变成如土一般，somatountenpsychen，仿佛全身都变成土一般；所以，为我们成了咒诅的那一位，成了肉身，在肉体中定了罪案，罗 8:3。当肉身落得如此恶名的时候，亘古之道竟成了肉身；那造万有的，自己被造成为肉身，那其中一样最卑贱的东西，服在这他从前与之相离最远的东西之下，这真令人惊奇。那引入福音的声音呼叫说，“凡有血气的，尽都如草”（赛 40:6），为了使救赎主的爱显为更加奇妙，他为了救赎和拯救我们，成了有血气的人，如草枯萎；但是惟有主的道，这成了肉身的道，是永存的；他成了肉身，并不因此就不再是神的道。

[2.]他住在我们中间，住在这下面的世界上。他自己取了人性之后，把自己放置在与其他人一样的地方和光景中。这道本可以成了肉

身，住在天使中间；但是他取了和我们一模一样的身体。在这肉身中来，和我们住在同一个世界上。他住在我们中间，住在我们这些地上的虫中间，我们这些他不需要的人，我们这些他不能从中得到什么，我们这些败坏和堕落，背叛离开神的人中间。耶和華神来住在人间，就是在悖逆的人间，诗 68:18。那位曾经住在天使中间，那些崇高优秀的造物中间的神，来住在我们中间，我们这毒蛇的种类，我们这些罪人中间，对他来说，这比大卫住在米设和基达中间，以西结住在蝎子中间，别迦摩教会住在有撒但座位之处更加糟糕。当我们看上面的世界，灵的世界时，我们拖带着的这肉身，这身体，以及我们按命运住在其中的这世界，是显得何等卑贱，令人厌恶，思想此事的人，是何等难以接受这一切！但那亘古的道成了肉身，披戴和我们一样的身体，和我们一样住在这个世界上中间，这就把尊荣加给了这两样，在神还有任何工作让我们去完成的时候，这就使得我们愿意住在肉身之内；因为尽管这下面的世界如此糟糕，基督却住在它中间，直到他成全了他要在这世上做的事，约 17:4。他住在犹太人中间，好使圣经得以应验，他住在闪的帐棚里，创 9:27，见亚 2:10。尽管犹太人对他充满敌意，然而他仍继续住在他们中间；尽管（像一些古代作者告诉我们的那样）受到邀请，会得到埃底撒王阿加鲁更好的接待，他却不迁往任何其他国家。他住在我们中间。他在这个世界上，不像行路的人，只停留一宿，而是住在我们中间。长住下来，原文值得我们留意，eskenosenhemim — 他住在我们中间，就像住在会幕里，这意味着，第一，他住在这世界上，环境非常卑微，就像牧羊人住在帐篷中一样。

他住在我们中间，不是住在宫殿里，而是仿佛住在帐篷里；因为没有枕首的地方，总是走来走去。第二，他在这地上的光景是一种作战的光景。士兵住在帐篷中间；他向蛇的后裔宣战已经很久，现在他亲自上战场，设立他的旌旗，安营扎寨，投入这场战斗。第三，他住在我们中间，这不是长久的。他住在这地上，是住在帐篷里，不像住在家里一样。先祖通过住在帐幕里，承认自己在世上是客旅，是寄居的，寻求一个更美的国，基督也是如此，给我们留下一个榜样，来 13:13-14。第四，正如古时神住在摩西的帐幕中，在二基路伯中间的荣光中显现，同样现在他住在基督的人性中；现在这是真正的神荣耀的显现，神特别同在的记号。我们通过基督把一切的话向神诉说，从他那里领受神的圣言。

(2.)他属神的荣光通过这肉身的幔子照射出来：我们见过他的荣光，正是父独生子的荣光，充充满满的有恩典有真理。日头尽管被日食或云朵遮蔽，却仍是光的源头；同样基督仍是他父的荣光，就算他在这下面的世界，住在我们中间时也是如此。不管犹太人多么轻看他，仍有人通过幔子得以看见。请留意，

[1.]那些见证这荣光的人：我们，他的门徒和跟从他的人，与他最自由亲密交往的人；他住在他们中间。其他人向那些与他们最亲密的人显露出他们的弱点，但基督却不是这样；那些与他至为亲密的人，是看到他最大的荣光。关于他的教训，也是如此，门徒知道它的奥秘，其他人只能通过比喻的幔子了解；关于他的位格也是如此，他们看见他神性的荣光，其他人只看到他人性的幔子。他向他们显现，不向世

人显现。这些见证人是胜任的一群，有十二位，是见证的一整个陪审团；他们是坦诚诚实的人，远离诡计阴谋之事。

[2.]他们有什么证据：*我们见过*。他们的证据不是听来，来自二手，而是他们自己是目睹的见证人，看见这些证据，在其上建立他们的见证，就是他是永生神的儿子：*我们见过*。这用词表明一种长久定睛的看，这样的看见给他们机会，去作观察。这位使徒亲自解释了这点：*论到这生命之道，就是我们亲眼看过的，亲手摸过的*，约壹 1:1。

[3.]这荣耀是什么：*正是父独生子的荣光*。道成肉身的荣光如此荣耀，只有神独生子的荣光才能与之相称，不可能是任何别的荣光。留意，*第一*，耶稣基督是父的独生子。信徒是藉着收纳为嗣子的特别眷顾，以及重生的特别恩典，作神的儿女。他们在某种意义上是 homoiousioi—*在本质上相似*（彼后 1:4），有他的完全的形像；但基督是 homousios—*同样的本质*，是他位格明明白白的真像，是在永恒中受生的神的儿子。天使是神的儿子，但是他从未对他们中任何一个说过，*我今日生你*，来 1:5。*第二*，他被明显宣告是父的独生子，当他住在我们中间的时候，藉此显出他的荣光。尽管在外在光景方面，他取了奴仆的样式，然而就恩典而言，他的样式却是那在火炉中的第四个，*相貌好像神子*。他属神的荣光表现在他教训的圣洁和属天方面；在他的神迹中，这些神迹迫使很多人这样承认，就是他是神的儿子；它显明在他整个行事为人的纯洁，良善和善行上。神的良善就是他的荣光，他周流四方行善事；在每一样事情上，他说话，做事，都显为是成了肉身的神。也许这位福音书作者对他变像的荣光特别看重，他曾亲眼

目睹此事；见彼后 1:16-18。神称他是他的爱子，是*他所喜悦的*，这表明他是父的独生子；但是关于这点，完全的证明是他的复活。

[4.]他住在他们中间的那些人，从中得到什么益处。他住在他们中间，*充充满满的有恩典有真理*。在古时，神住在其中的帐幕就是律法，在*现在*，这是恩典；那时是*预表*，现在是*真理*。成了肉身的道在各方面都有资格作中保，因为他*充充满满的有恩典有真理*，这是堕落的人需要的两件大事；这就像在他身上显明的神的能力和威严一样，证明他是神的儿子。第一，为*他自己*，他是充充满满的有恩典有真理；神赐圣灵给他，是无限量的。他*充充满满的有恩典*，完全被他的父接纳，所以有资格为我们代求；他充充满满的有*真理*，充满了解他要启示的事，所以合适教导我们。他充满知识，充满怜悯。第二，为*我们*，他充充满满的有恩典有真理。他*领受*，为的是能*赐与*，神大大喜悦他，为的是他能在他里面大大喜悦我们；这就是律法*预表*代表的*真理*。

约 1:15-18

15 约翰为他作见证，喊着说，这就是我曾说，那在我以后来的，反成了在我以前的。因他本来在我以前。16 从他丰满的恩典里我们都领受了，而且恩上加恩。17 律法本是藉着摩西传的，恩典和真理，都是由耶稣基督来的。18 从来没有人看见神。只有在父怀里的独生子将他表明出来。

在这几节经文中，

I.福音书作者一开始就再次告诉我们施洗约翰给基督的见证，约

1:15。他曾说过(约 1:8)他来为要作见证;现在,在这里他告诉我们,他确实是按此作见证。在这里请观察,

1.他如何表明他的见证:他喊着说,这是按着那说他在旷野有人声喊着说的那一位的预言说的。旧约的先知大喊说话,为要向百姓显明他们的罪;这位新约的先知大喊说话,向百姓显明他们的救主。这表明,(1.)这是一个公开,在众人面前的见证,宣告,要让各式人等都可以留意到,因为所有人都与它有关。假师傅秘密引诱,但是智慧在众人汇集的显要地方发表他的宣告。(2.)他作这见证,是自发,发自内心的。他喊着说,就像一个对他要见证的真理既非常确信,又为之深深打动的人。他刚刚受孕成形的时候,就因基督临近而在他母亲的腹里欢喜跳动,现在用同样兴奋的灵,欢迎他公开的显现。

2.他做了什么见证。他重申他开始事奉时说过的话,那时他引导他们等候那要在他以后的那一位,他是他的先锋,除了带领他们去到他那里,预备他的道路,从来没有打算做任何别的事情。这是从一开始他就告知他们的。留意,一位牧师有自己的良心作见证,他是用诚实的原则和真诚的动机开始事奉,唯独专注基督的荣耀与尊贵,那么他就是非常坦然的。在这里,他把之前说的话用在后来他要给他施洗,天上要如此特别承认他的这位耶稣身上:这就是我曾说的。约翰没有对他们说,他们中间很快就要出现这么一个人,然后任由他们去把他找出来;而是在这件事上,他超越所有旧约的先知,特别指出这个人:

“这就是他”,正是我告诉你们的那一位,我说的一切都要在他身上应验。”那么他说了什么?

(1.)他让这位耶稣在前：*那在我以后来的*，按他出生和在众人面前出现的时间来说在后的，成了在我以前的；那*接续我传道*，训练门徒的，是一位在各方面都更卓越的人；正如那*后来的王或贵族*是在为他开路的先行官或门役之前一样。请注意，耶稣基督，他要被称作*至高者的儿子*(路 1:32)，是在施洗约翰以前，他只被称为是*至高者的先知*，路 1:76。约翰是一位新约的牧师，但基督是新约的中保。请留意，尽管约翰是一位伟人，有极大的名和影响，他却极愿意让他在前，这在前本是属于基督的。注意，所有基督的牧师都一定要让他和他的利益在他们自己和他们自己的利益之前，那些*求自己的事，并不求耶稣基督的事*(腓 2:21)的人，他们交帐时就有祸了。他是在我以后来的，然而却*在我以前*。请注意，神按他的美意把他的恩赐赐给人，很多时候像雅各一样把手剪搭过来，让*小的在大的之前*。保罗远超那些在他之前在基督里的人。

(2.)他在这里为此说了一个很好的理由：*因他本来在我以前*，protosmouen—*他是我的首先*，或者，*他对我来说是首先的*；他是我的第一因，我的原本。*首先是其中一个神的名字*，赛 44:6。他*在我以前*，是*我的首先*，[1.]在*资历方面*：他*在我以前*，因为他在亚伯拉罕以前，约 8:58。不，他是在*万有之先*，西 1:17。我不过出自昨日，他是出于亘古。只是在那时，施洗约翰才来(太 3:1)，但是我们主耶稣，他的*根源从亘古，从太初就有*，弥 5:2。这证明基督的两性。作为人，基督就他在众人面前的显现，是在约翰*以后来的*；作为神，基督是在他*以前*；除了因着永恒存在，否则他怎么可能在他之前呢？[2.]在权威方

面；因为他是我的王；所以一些王被称作首先；proton，“是他，为他的缘故，为服事他，我被差遣：他是我的主，我是他的工人和信使。”

II.他现在再次转回来讲论耶稣基督，不能继续讲施洗约翰的见证，直到约 1:19 为止。约 1:16 和约 1:14 有明显的关系，那里说成了肉身的道充充满满的有恩典有真理。在这里，他让我们不仅为此赞美，还为此感恩，因为他丰满的恩典里我们都领受了。他为人受了供献（诗 68:18），好使他能将各样的恩赐赏给人，弗 4:8。他充满，好使他能充满万有（弗 1:23），能充满我们的府库，箴 8:21。他是满溢的丰满源泉：我们都领受了。我们都，一些人认为这是指使徒说的。我们都蒙恩领受了这使徒的职分，这是恩典；为此作的装备，这是真理。或者倒可以说，我们都，这是指信徒；凡接待他的人（约 1:16），都从他领受了。留意，所有真信徒都领受了基督的丰富；最好，最伟大的圣徒不能离开他而活，最卑微，最软弱的信徒可以靠他而活。这排除了骄傲的夸口，除了领受的，我们一无所有；叫使人为难的惧怕止息，除了我们可以领受的以外，我们一无所缺。让我们看看我们领受了的是什么。

1.我们领受的是恩上加恩。我们从基督领受的，都可以用这一个字来总结，恩；我们领受的，aicharin—就是恩，如此大的恩赐，如此丰富，如此无价；我们领受的，不小于恩典；这是当强调的恩赐。这里重复，恩上加恩；因为对这殿的每一块石头，以及殿顶的那石头，我们都要高喊，恩典，恩典。留意，

(1.)所领受的福。就是恩；神对我们的善意，神在我们里面的善工。

神的善意生出善工，然后善工让我们可以得到更多他善意的表白。正
如水池从源头的丰满领受水，树枝从根的丰满领受汁液，空气从日头
的丰满领受光一样，我们是从基督的丰满领受恩典。

(2.)怎样领受的：*恩上加恩*：—charin anticharitos。这句话很特别，
许多解释的人赋予它不同的含义，每一种解释都可以用来说明基督恩
典那测不透的丰富。*恩上加恩*，这说明了，[1.]这恩是白白的。是为恩
的缘故施恩；格劳秀斯（Grotius）就是这样认为的。我们领受恩典，
不是因为我们的缘故（我们当明白这点），而是，“父啊，是的，因为
你的美意本是如此。”这是按着恩典所得的恩赐，罗 12:6。这是因着
所给耶稣基督恩典的缘故而给我们的恩典。神大大喜悦他，所以在
他里面大大喜悦我们，弗 1:6。[2.]这恩典的完全。*恩上加恩*，是恩典
的丰富，恩典加在恩典之上（卡麦罗 Camero 如此认为），一样恩典叠在
另外一样恩典之上；正如以皮代皮，就是用皮肤代替皮肤，就是一个人
一切所有的一样，伯 2:4。这是福分倾倒而出，以致没有地方可以
装载，是丰盛的救恩：一样恩典是更多恩典的保证。*约瑟—他要加增*。
它如此丰满，以致被称为是神一切所充满的，是充满我们的。只要我
们不愿让自己心里缺乏，我们在基督的恩典中就没有缺乏。[3.]这恩典
是发挥作用的。*恩上加恩*，是为促进，加深恩典而赐恩。我们自己当
运用恩典；为行事有恩慈而要有蒙恩的习惯。恩典是应当用来服事他
人的；施恩的保证是要我们恩慈行事：恩典是应当用来做买卖的银子。
使徒蒙恩（罗 1:5；弗 3:8），为让他们传递这恩，彼前 4:10。[4.]新约
的恩典代替，取代旧约的恩典：伯撒（Beza）这样认为。后面的（约

1:17) 证实了这意思；因为旧约有恩典的预表，新约有恩典的实在。旧约时存在着恩典，那时有福音被传讲（加 3:8）；但那恩典被接替，我们有福音的恩典接替它，是*那极大的荣光*，林后 3:10。现在恩典的显现是更加清晰，恩典的施与是更大大丰富；这是恩典代替恩典。[5.] 这是恩典*加增和继续*。*恩上加恩*，就是一样恩典去提高，确立，完全另外一样恩典。我们被改变成神的形状，是*荣上加荣*，是从荣耀恩典的一种程度上升到另外一种程度，林后 3:18。那些得着真恩典的人，得到这恩，是为要得到*更多的恩典*，雅 4:6。当神赐下恩典的时候，他说，接受它，这是*部分*；因为他应许了，必要成就。[6.] 这表明了圣徒身上的恩典是和那在耶稣基督里的恩典*相符一致*的；克拉克先生如此认为。*恩上加恩*，就是我们里面的恩典回应那在他里面的恩典，就像盖在蜡上的印记每一线条都回应那印章一样。我们从基督那里领受的恩典，把我们变成*主的形状*（林后 3:18），*他儿子的模样*（罗 8:29），*那属天的形状*，林前 15:49。

2. 我们已经领受了*恩典和真理*，约 1:17。他已经说了（约 1:14），基督是*充充满满的有恩典有真理*；现在，在这里他说，*恩典和真理*是由他临到我们的。从基督，我们*领受恩典*；这是他乐意拨动的琴弦，他不能不不说。关于这恩典，在这节经文中他继续观察到两件事：— (1.) 它*胜过摩西律法*：*律法本是藉着摩西传的*，它荣耀地显明了*神对人的旨意*，以及他对人的美意；但是基督的福音是对责任与幸福清楚得多的彰显。那藉着摩西传下来的，完全是令人惧怕，威胁人的，连带着刑罚，是不能*赐生命*的律法，让人大大惧怕（来 12:18）；但是那由

耶稣基督赐下的，是另外一种性质；它有律法一切对人有益的功用，但没有惧怕，因为这是恩典：恩典教导人(多 2:11)，恩典作王，罗 5:21。它是一条律法，但是是医治的律法。福音的特征是爱引发的亲爱，而不是律法和咒诅的威慑。(2.)它和真理的联系：恩典和真理。在福音里，我们看到最大真理的显明，这些真理是我们当用悟性加以接受的，我们也看到最丰富的恩典的显明，这是我们当用意志和感情加以接受的。这是可信的，是十分可佩服的；这就是说，这是恩典和真理。恩典的传与是真诚的，我们可以全心依靠；这传与是认真的，因为这是恩典和真理。这是恩典和真理，这是指着藉着摩西传的律法说的。因为这是，[1.]所有旧约应许的实现。在旧约我们经常发现恩典和真理是连在一起的，就是按着应许的恩典；所以在这里，恩典和真理表示按着应许的恩典。见路 1:72；王上 8:56 [2.]这是所有旧约预表和影子的实体。在神为以色列设立的命令，以及发生了的，和以色列相关的神的护理中，都有关于恩典的事；但它们只是那将要来的美事的影子，这美事就是耶稣基督显现的时候所带来给我们的恩。他是那真正的逾越节羔羊，那真正的代罪羔羊，那真正的吗哪。他们有预表的恩典，我们有在那一位身上表现出来的恩典，就是恩典和真理。恩典和真理来，egeneto—被成就，这和约 1:3 用的，关于基督造万有词是同一个词。只有摩西使律法为人所知，但是成就这恩典和真理，以及对它们的表明，是因为耶稣基督的缘故；这是由他成就的，正如起初世界由他成就一样；由他，这恩典和真理就有了。

3.我们从基督那里领受的另外一件事情，就是给我们的对神清晰

的启示(约 1:18):他已经向我们表明神,神是从来没有人看见过的。这是由基督来的恩典和真理,对神的认识,与他相识。请留意,

(1.)所有其他表明都是不足够的:从来没有人看见神。这表明,[1.]神的本性是属乎灵的,肉眼是不得见他的,他是人未曾看见,也是不能看见的神,提前 6:16。所以我们需要因信而活,藉着信,我们看见那不能看见的主,来 11:27。[2.]神在旧约关于他自己的启示,和他通过基督所作的启示相比,是非常简单,不完全的:从来没有人看见神;就是说,在基督道成肉身之前,人看见神,知道神,和现在看见,知道的相比,根本算不得什么;生命和不死比从前得到清晰得多的显明。[3.]旧约没有一位先知,能像我们的主耶稣一样,是如此有资格向人子显明神的心意和旨意,因为他们从来看见过神的,是一个也没有。摩西见过耶和华的形像(民 12:8)但被告知他不能看见他的面,出 33:20。但这向我们举荐基督神圣的信仰,这信仰是由曾经看见过神,比任何其他人都更明白他的心意的那一位创立的。

(2.)从福音的创始者,可以证明福音显明是完全充分的:在父怀里的独生子将他表明出来。在此留意,

[1.]他是多么适合作此表明,在每个方面都有资格这样做。他,唯有他,是配拿书卷,配揭开七印,启 5:9。因为首先,他是那独生子;有谁像子如此知道父?或者在谁里面能比在子里,父更为人所知?太 11:27。他与父同质,所以人看见了他,就是看见了父,约 14:9。仆人不应该像子那样,如此明白主人所作的事的,约 15:15。摩西是忠心的仆人,但基督是子。第二,他是在父怀里。从亘古他就在父的怀

里。当他在这地上的时候，作为神，他仍是在父的怀里，他升天的时候，他是回到父怀里。*在父怀里*：就是，1.在他*特别的爱的*怀里，是他所*亲爱*，是他所*喜悦的*，总是为他所爱。神所有的圣徒都在他手中，但他的儿子是*他在怀里*，有同一个本性和本质，所以是在最高的程度上*在爱中为一*。2.在他*隐秘旨意的*怀里。正如在父和子之间有互相*满足*，同样他们之间有互相*了解*（太 11:27）；没有人比他更合适把神显明出来，因为没有人像他一样明白他的心意。我们说我们最隐秘的心意是藏在*我们怀里*(inpectore)；基督明白父怀里的旨意。众先知像学生一样坐在他脚前；基督像朋友一样，躺在他怀里。见弗 3:11。

[2.]他是多么自如地把这显明出来：*他表明*。将他的“他”是原文没有的。他已经表明了人从来没有见过或知道的关于神的事情；这件事情不仅是神隐藏的，还是隐藏在神里的（弗 3:9），exegesato—这表明的是一种明白，清楚和完全的发现，不是通过一般和让人犹豫不定的暗示，而是通过具体的说明。活人现在能知道神的旨意和拯救之道。这就是那由耶稣基督来的*恩典和真理*。

约 1:19-28

19 约翰所作的见证，记在下面：犹太人从耶路撒冷差祭司和利未人到约翰那里，问他说：“你是谁？” 20 他就明说，并不隐瞒。明说：

“我不是基督。” 21 他们又问他说：“这样你是谁呢？是以利亚吗？”他说：“我不是。” “是那先知吗？” 他回答说：“不是。” 22 于是他们说：“你到底是谁？叫我们好回复差我们来的人。你自己说，你

是谁？” 23 他说：“我就是那在旷野有人声喊着说：‘修直主的道路；’正如以赛亚所说的。” 24 那些人是法利赛人差来的。25 他们就问他说：“你既不是基督，不是以利亚，也不是那先知，为什么施洗呢？” 26 约翰回答说：“我是用水施洗，但有一位站在你们中间，是你们不认识的，27 就是那在我以后来的，我给他解鞋带，也不配。” 28 这是在约旦河外，伯大巴喇约翰施洗的地方作的见证。

在这里我们有约翰的见证，是他给那些从耶路撒冷被差来审问他的使节的。在这里请留意，

I.那些差人到他这里来的人是谁，那些被差来的人是谁。1.差人到他这里来的是耶路撒冷的犹太人，在耶路撒冷召集的大公会，或高等法院的人，是犹太教会的代表，他们管辖所有和信仰相关的事情。有人可能会想，那些是学问的源头，教会的领路人的人，藉着书本，应该对那世代认识如此之深，以致知道弥赛亚近了，所以此时应当认识那是他先锋的这一位，快快接受他；但他们不是这样做，反而派人去盘问他。世俗的学问，荣耀和权能，很少能让人的思想去领受神的光的。2.被差的人是，(1.)祭司和利未人，很有可能是公会的成员，有学问，稳重和有权柄的人。施洗约翰本人是属亚伦后裔的一位祭司，所以除了祭司以外，任何其他的人等来审问他都是不合适的。关于约翰的事奉，圣经预言它必要洁净利未人（玛 3:3），所以他们忌恨他和他的改革。(2.)他们像法利赛人一样，骄傲，自以为义，以为他们不需要悔改，所以无法忍受一个以传悔改的道为己任的人。

II.他们来有什么任务；是问关于约翰和他的施洗的事。他们不是

叫约翰到他们那里起，很可能因为他们*惧怕百姓*，免得与约翰一处的百姓被激怒起来反抗，或者免得与他们在一处的百姓认识他；他们想，最好还是让他挡在远处。他们问关于他的事，1.为要满足他们的好奇心；正如雅典的人询问有关保罗教训的事情，是因为它很新奇的缘故，徒 17:19-20。他们对自己如此骄傲自欺，结果悔改的教训对他们来说成了古怪的教训。2.为表现他们的权柄。他们以为，当他们叫那众人以为是先知的那一位来交代，在他们的会前审问他的时候，他们*看起来很伟大*。3.如果他们找到任何借口，他们就要*压制*他，不让他说话；因为他们嫉妒人对他日益增长的兴趣，而他的事奉既不与他们长久生活在其中的摩西律法时代相符，也不与他们对弥赛亚国度的观念一致。

III.他给他们怎样的回答，以及他关于他自己和他的施洗的陈述，在两方面他都见证基督。

1.关于他自己，以及他自称自己是谁。他们问他，*你，你是谁？*约翰在这世界上的出现是令人惊奇的。他住在旷野，直到他向以色列显现的日子。他的灵，他的行事为人，他的教训，其中都有一些东西，是让人不得不尊敬，赢得人的尊敬的；但是他不像那些引诱人的一样，*妄自尊大*。他更努力行善，而不是*显大*；所以不说任何关于他自己的事，直到他按着律法被盘问为止。那些为基督说得最多的人，是说自己说得最少，他们*自己的行为*，而不是*他们自己的嘴唇*，在表彰他们。他回答他们的盘问，

(1.)*消极方面*。他不是某些人以为他是的那位伟大者。神忠心的见证人更警惕*不恰当的尊敬*，胜过对付不公义的蔑视。保罗写信强烈反

对那些过分看重他，并且说，“我是属保罗的”那些人，就像他强烈反对那些轻视他的人一样，他说他在那些人面前是软弱的，当他被人称作是神的时候，他就撕裂他的衣服。[1.]约翰否认他自己是基督(约 1:20)：他明说：“我不是基督。”，基督是此时人盼望，等候的。留意，基督的工人必须记住，*他们不是基督*，所以不可篡夺他的权柄和特权，或者取过只是归于他的赞美，归自己所有。他们不是基督，所以不可对神的产业作威作福，或者假装可以辖治基督徒的信心。他们不能生出恩典与平安；他们不能光照人，使人归正，复活，给人安慰，因为他们不是基督。留意这里是怎样强调论到约翰的事情的：他明说，并不隐瞒，明说；这表明他提出这反对声时的强烈反应与坚持。注意，对于那让人骄傲，取过那不属于我们的荣耀归给我们自己的试探，我们应当大大努力和热切加以抵挡。当约翰被人认为是弥赛亚时，他不是用“如果百姓愿意受骗就由得他们吧”的态度加以默许，而是公开，庄重，没有一丝含糊地明说，“我不是基督”；hotioukeimiegohoChristos—我不是基督，我不是；另外一位近了，他是基督，但我不是。他否认自己是基督，这被称作他的明说，承认基督，而不是否认基督。留意，那些谦卑，让自己降卑的人，就是这样承认基督，把荣耀归给他；但是那些不愿意否认自己是基督的人，实际上就是否认基督，[2.]他不承认自己是以利亚，约 1:21。犹太人期望以利亚这个人从天上回来，住在他们当中，以此应许他们极大的事情。他们听到约翰的品格，教训和施洗，留意到他的出现就像从天而降一样，就在以利亚被接上天的同一个地方出现，他们很容易就把他当作是这

位以利亚，这就毫不奇怪了；但他连这尊荣也不予承认。他确实是以利亚的名发预言（玛 4:5），他是带着“以利亚的心志能力”来（路 1:17），就是那将要来的以利亚（太 11:14）；但他不是以利亚本人，不是坐着火的战车上天的那位以利亚，因为以利亚是在基督变相时与基督相见的。他是神应许的以利亚，不是他们愚昧做梦以为的以利亚。以利亚确实已经来了，人却不认识他（太 17:12）；他也不向他们显明自己是以利亚，因为他们答应自己这么一位以利亚，是神从来没有应许给他们的。[3.]他不承认自己是那位先知，也不承认自己是先知。第一，他不是摩西说的，*耶和華要从他们弟兄中间兴起像他的那位先知*。如果他们是这个意思，他们不需要问这个问题，因为那位先知不是别人，正是弥赛亚，而他已经说了，*我不是基督*。第二，他不是他们期待，希望的这么一位先知，像撒母耳和以利亚，以及先知中的其他人一样，会干预公众事物，拯救他们脱离罗马人的轭。第三，他不是那从死里复活的古时先知中的一位，他们期待有一个这样的先知在以利亚之前来，正如以利亚在弥赛亚之前来一样。第四，尽管约翰是一位先知，是的，他比先知更大，然而他得到的启示，不像旧约先知得到启示那样，是通过异梦和异象；他的使命和工作是另外一种性质，属于另外一个时代。如果约翰说他是以利亚，是一位先知，他说的可能没错；但是神的工人无论在何种光景，都要最小心表明他们自己，好使他们不确认百姓任何的错误，特别的是，他们不可给任何人机会，看他们*超过当看的*。

(2.)*积极方面* 被派来审查他的人坚持要一个正面的答复(约 1:22)，

用差他们来的人的权柄敦促他，他们想他是应当尊重这些人的：“告诉我们，你到底是谁？不是我们可以相信你，受你的洗，而是我们可以回复差我们来的人，免得别人说我们被差来作傻事。”约翰被人看作是一个真诚的人，所以他们相信，他不会逃避问题含糊作答，而是公平，光明磊落，清楚回答一个清楚的问题：“你自己说，你是谁？”他确实回答了，“我就是那在旷野有人声喊着说的。”留意，

[1.]他用圣经的话作答，为了表明圣经在他身上应验了，他的职事有神的权柄支持。圣经对事奉这职分所说的话，那些受这崇高呼召的人应当经常思想，他们一定要看自己如神的话语对他们所言的，只能这样看自己。

[2.]他用非常谦卑，谨慎，舍己的话作答。他选择把那节不是表明他的尊贵，而是他的责任与依靠，把他说得很微小的经文用在自己身上：*我是那声音*，仿佛他 *vox et prætereā nihil*——*仅仅是声音而已*。

[3.]他对自己作了如此的介绍，好使这对他们有益，可以激发，唤醒他们来听他的话；因为他是那人声（见赛 40:3），警告的声音，指教人的清楚的声音。牧师只不过是声音，工具，藉着他们，神乐意传达他的心意。保罗和亚波罗，除了是信使还是什么呢？留意，*第一*，他是一把人声。从前百姓因着那让他们颤抖的雷鸣声音，极其响亮的号角声而预备领受律法；但他们是因着一个像他们自己一样的人的声音，“*微小的声音*”就像在其中神临到以利亚的声音一样，王上 19 :12，被预备，领受福音。*第二*，他是那喊着说的人的声音，这表明，1.他呼吁人悔改时的热切和坚持不懈；他大声喊叫，并不止息。牧师一定

要像大发热心的人那样传道，他们自己一定要受他们希望感动别人的事情所感动。在传道人嘴唇之间就*结冰*的话，是不大可能*融化*听众的心的。2.他公布他传的教训，他是那*喊叫*的声音，好使各等人可以听到，留心。*智慧岂不呼叫？箴 8:1*。第三，这声音是在*旷野*喊叫；在一个安静和孤独的地方，离开世界的喧嚣和它工作的繁忙；我们越离开世俗之事的动荡，我们就越预备好听神的话。第四，他喊叫的是，“*修直主的道路*”；就是说，1.他来*纠正*人对神的道路的错误观念；肯定的是，神的道路是正道，但是文士和法利赛人，用他们对律法败坏的曲解，已经把这些道路变成弯曲了。现在施洗约翰呼吁百姓回归原本的规矩。2.他来预备百姓，让他们愿意接受、接待基督和他的福音。这就像一位君王或伟人的先行官，大喊*让路*。注意，当神来到我们这里时，我们一定要预备好迎接他，让主的话语*自由运行*。见诗 24:7。

2.这里是他对*他的洗*作的见证。

(1.)被差来的人对此所作的询问：“*你既不是基督，不是以利亚，也不是那先知，为什么施洗呢？*”约 1:25。[1.]他们很容易就明白，施洗被用作一种圣礼或礼仪，是合适、恰当的，因为犹太教会已经把它和割礼一道用作接纳改信之人加入教会的礼仪，代表洁净他们脱离他们从前光景的污染。这记号也被用在基督教会中，这是更合理的。基督没有树立新奇的东西，他的工人也不应如此。[2.]他们期望在弥赛亚的日子要用到它，因为应许它的是，那时将开一个泉源(亚 13:1)，*用清水洒身*，结 36:25。人认为当基督，以利亚和那先知来洁净一个被

污染的世界时，他们会施洗，这是当然的。神的公义淹没旧世界，让它落在它的污秽中，但是神的恩典作了供应，洁净这个新世界脱离它的污秽。[3.]所以他们想知道，约翰是凭什么权柄施洗。他否认自己是以利亚，或那先知，就让自己落在这进一步的盘问中，你为什么施洗呢？注意，人用一个人的谨慎来对付他，加深他们的偏见，这并非新事；但人利用我们对自己卑微的看法，践踏我们，这要比魔鬼利用我们对自己自大的看法，试探我们，让我们去骄傲，把我们拉进他的定罪中好。

(2.)对此他的说法，约 1:26-27。

[1.]他承认自己只是那外在记号的服事工人：“我是用水施洗，仅此而已；我不过是你所见到的，我所做的不过是你所见到的，除了施洗约翰，我别无其他称号，我不能把它代表的恩典加给人。”保罗小心，恐怕有人把他看高了，过于他们在他身上所看见的（林后 12:6）；施洗约翰也是如此。牧师不可抬举自己高过主人。

[2.]他把他们指到比他自己大的那一位那里去，如果他们乐意，他是愿意为他们这样做，但他不能：“我是用水施洗，这是我使命的终极之处；除了带领你们去到我以后来的那一位那里，把你么交给他以外，我没有别的可做。”留意，基督工人重大的工作就是指引所有人到他那里，我们不是传自己，而是主基督耶稣。约翰对这些派来的人所说的，和他对百姓所说的是一样的（约 1:15）：“这就是我曾说的”。约翰的见证是不变的，是一致的，不像被风摇动的芦苇。犹太公会嫉妒他在百姓当中的影响，但是他毫不害怕地告诉他们，有一位在

门口，要超越他。第一，他告诉他们，现在此时基督在*他们中间*：现在，“有一位站在你们中间，是你们不认识的”。基督站在普通人中间，是他们的一员。留意，1.极多真正有价值的东西在这世界上是隐藏起来的；默默无闻常常是真正优秀的份。圣徒是神所隐藏的人，所以世人不认识他们。2.神自己有时比我们以为的与我们更接近。“耶和華真在这里，我竟不知道。”他们定睛注视，盼望弥赛亚：看，他在这里，或在那里，而神的国度已经临到，已经在他们中间，路 17:21。

第二，他告诉他们，基督在他自己之上：他“在我以后来”，却是“在我以前”。这话他以前曾经说过；他在这里补充说：“我给他解鞋带，也不配。我不配与他相提并论；自认去尽关于他的最卑微职份，这荣誉太大，是我不能担当的。”撒 25:41。那些基督对他们显为宝贵的人，看对他的服事，即使是当中最被人看不起的，也是他们的荣耀。见诗 84:10。如果像约翰这样伟大的人也看自己不配与基督相近的荣耀，那么我们该看自己是何等不配呢！在这里，人可能会想，这些大祭司和法利赛人，有了关于弥赛亚来临到的提示，应当现在就问这位优秀之人是谁，在哪里；除了这位已经告知他们这总体指示的人，有谁更可能会告诉他们这些事情呢？不，他们并不认为这和他们的要做的事，要关心的有任何关系；他们是来骚扰约翰，而不是从他那里领受任何的教训：所以他们的无知是故意的；他们本可以认识基督，但他们不愿意。

最后，所看的是这一切事情发生的地方：在约旦河外，伯大巴喇的地方，约 1:28。伯大巴喇意思是通行之处；有人认为它正是以色列

人在约书亚指挥下过约旦河，进入应许之地的那地方；在那里耶稣基督开了进入福音光景的道路。它离耶路撒冷极远，在约旦河外；这可能是因为他在*那里*所行的，最不会冒犯政府。亚摩斯一定要去到乡间发预言，而不是靠进王宫；但耶路撒冷竟然把那属乎*她*平安的事情远推在外，这真令人伤心。他在他*施洗*的同一个地方作这宣告，好使所有参加他的施洗的人可以作此事的见证，没有人可以说，他们不知道*他是谁*。

约 1:29-36

29 次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：“看哪，神的羔羊，除去（或作背负）世人罪孽的。30 这就是我曾说：‘有一位在我以后来，反成了在我以前的。因他本来在我以前。’ 31 我先前不认识他，如今我用水施洗，为要叫他显明给以色列人。” 32 约翰又作见证说：“我曾看见圣灵，彷彿鸽子从天降下，住在他的身上。33 我先前不认识他。只是那差我来用水施洗的，对我说：‘你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。’ 34 我看见了，就证明这是神的儿子。” 35 再次日，约翰同两个门徒站在那里。36 他见耶稣行走，就说：“看哪！这是神的羔羊。”

在这些经文中，我们看到约翰对耶稣基督所作见证的记载，这是他对跟从他的他自己的门徒所作的见证。基督一受洗，他就立刻被快快带进旷野，要受到*试探*；他在那里停留了四十天。他不在的时候，约翰继续给他作见证，告诉百姓有关他的事情；但现在，他终于*看见*

耶稣来到他那里，耶稣是从旷野受试探后回来的。那场争战一结束，基督就立刻回到约翰这里，当时约翰正在传道和施洗。基督受试探，是为我们作榜样，给我们鼓励；这教导我们，1.受试探光景的苦难，应当让我们紧守神的律例；进到神的圣所，诗 73:17。我们与撒但相争，这要使我们一定要与圣徒紧密相通：两人总比一人要好。2.得胜光景的尊荣，不可使我们脱离神的律例。基督已经胜过撒但，已经有天使来服侍他，然而，在这一切之后，他又回到约翰传道和施洗的地方。只要我们还在天堂的这一边，不管在这地上，在任何时候，我们得到神恩典何等的眷顾，我们仍要紧守蒙恩典与安慰的一般手段，在它们当中与神同行。在这里约翰给基督作了两个见证，但这两个见证是彼此吻合为一的。

I.这里有他第一天看见基督从旷野来时给他作的见证；在此处他见证了基督四样事情，是他亲眼看见的：—

1.他是神的羔羊，除去世人罪孽的，约 1:29。在这里让我们认识到，

(1.)耶稣基督是神的羔羊，这表明他是那极大的祭物，藉此作为赎罪祭献上，是为罪的缘故，以及使人与神和好的缘故。在所有律法之下的祭物中，他选择了献上的羔羊为代表，不仅因为羔羊是温顺的象征，基督一定要像羊羔被牵到宰杀之地(赛 53:7)，这还有特别所指，[1.]这是指每天的献祭，是每天早晨和黄昏献上，天天献上的，这总是一只羔羊(出 29:38)，这是基督的预表，预表基督是永远的赎罪祭，他的血仍在说话。[2.]这是指逾越节的羔羊，这羊的血，洒在门框上，保证

以色列人不受那灭命天使的打击。基督是*我们逾越节的羔羊*，林前 5:7。他是*神的羔羊*；他是由*他*设立的(罗 3:25)，他是奉献给他的(约 17:19)，他被神接纳，是他所喜悦的。那落在作为赎罪祭献上的羊身上的阉，被称为*归与耶和华的拈阉*(利 16:8-9)；同样，作为赎罪祭为罪献上的基督，被称为是*神的羔羊*。

(2.)耶稣基督，作为*神的羔羊*，是*除去世人罪孽的*。这是他的使命；他显现，是*把自己献为祭，好除掉罪*，来 9:26。施洗约翰呼吁百姓为他们的罪可以得赦免而悔改。在这里，他表明这罪是如何得赦免，人应当期望靠这罪得赦免，我们盼望我们悔改，我们的罪就得赦免的根据是什么，尽管我们的悔改并不能赎罪。我们有的这盼望的根据就是——耶稣基督是*神的羔羊*。[1.]他*除去罪孽*。他，作为神人之间的中保，除去那冒犯神的*圣洁*，毁灭人的*幸福*的东西，这是最要紧的。他来，*首先*，为要通过他死的功德，除去罪的定罪，撤销判决，掉转对罪人的公权褫夺，这些是人类落在其中的，通过赦免之举，所有悔罪顺服的信徒都能得到这益处。*第二*，为要藉着他恩典的灵，除去罪的权势，让它不能辖制人，罗 6:14。基督作为神的羔羊，用他自己的血洗净我们，让我们脱离我们的罪；这就是说，他既称我们为义，又使我们成圣；他*除去罪孽*。他 hoiron—*正*除去世人的罪孽，这表明这不是一次，而是持续的作为；*除去罪孽*，这是他不断的工作和职分，这是如此一件*时间里的工作*，它绝不会完成，直到时间不再有了为止。通过他的血在天上持续的代求，他的恩典在地上持续的作用，他总是在*除去罪孽*。[2.]他*除去世人的罪孽*；为所有悔改，相信福音的人买赎到赦免，

不管他们是属于哪一个国家，民族或语系。律法下的献祭只是指着以色列的罪说的，为他们赎罪；但是神的羔羊献上，是作普天下人的罪的挽回祭；见约壹 2:2。这是鼓励我们的信心的；如果基督除去世人的罪，那么为什么不是除去我的罪的呢？基督用他的大力打击罪的大军的主力部分，击打全世界都卧在其下的那邪恶的根，为要把它推翻。神在他里面，使世人与他自己和好。[3.]他通过把罪取过来，放在自己身上，把罪除去。他是神的羔羊，背负世人罪孽。他为我们背负罪，所以背负它，使罪与我们远离；他背负多人的罪，就像那代罪的羊，以色列的罪加在它的头上，利 16:21。神原本可以除去罪人，以此除去罪，就像他除去古时世界的罪一样；但他让他的儿子为我们成为罪，以此找到一种废除罪，却存留罪人性命的方法。

(3.)我们的责任就是用信心的眼睛，看这除去世人罪孽的神的羔羊。看他除去罪，让这加增我们对罪的仇恨，与之反对的决心。让我们不要紧紧抓住那神的羔羊来除去的东西不放：因为基督不是要除去我们的罪，就是要把我们除去。让这加增我们对基督的爱，他爱我们，用自己的血洗去我们的罪恶，启 1:5。神喜悦从我们这里除去的，不管是什么，如果他是藉此除去我们的罪，我们就有理由感恩，而没有理由抱怨。

2.这就是他曾说过的那一位(约 1:30-31)：这就是他，我现在指出这个人，你们看见他站在那里，这就是我曾说，有一位在我以后来的。请留意，(1.)约翰得到的这尊荣胜过所有的先知，就是他们论到他，是将要来的那位，他看见他，是已经来了。这就是他。他现在看见他，

他看见他，就在近日，民 24:17。现在的信心和将来的看见之间有这
样的分别。现在我们爱那我们看不见的他；那时我们就要看见我们心
所爱的，我们要看见他，说，这就是我曾说的，*我的基督，我的一切，
我所爱的，我的朋友*。(2.)约翰称基督是一位，一个人，有一位在我以
后来—*aner*，一位强人：就像那人，枝子，或神右手的人。(3.)他指的是
他从前自己说到关于他的事：“这就是我曾说”的。留意，那些曾
经说过基督最荣耀之事的人，绝没有任何理由收回这些话，而是他们
越认识他，他们就越确信他们对他的评价。约翰仍和从前一样轻看自
己，看重基督。尽管基督没有带着任何外在的浮华和盛大显现，然而
约翰却不耻承认，“这就是我曾说”的，他是“在我以前”。约翰必
须要把他指给众人看，否则他们不可能相信，这如此卑微的人，竟是
约翰如此大为传扬的那一位。(4.)他申辩，反对任何他与这位耶稣联盟
或合谋的说法：“我先前不认识他。”尽管他们之间有某种亲属关系
(伊利莎白是童贞女马利亚的亲戚)，然而他们互相根本不相识；在
约翰看见耶稣来接受他的洗之前，他自己并不认识他。他们的生活方
式不同：约翰在旷野里度日，孤独一人；耶稣在拿撒勒，与人交往。
他们之间没有联系，没有见面，好让事情可以显为完全是在上天的指
引和安排之下，而非他们任何人为的计划或协商。因此他否认有任何
的合谋，以及其中任何的偏袒和险恶动机；人不可以为，他是作为朋
友照顾他，因为他们之间没有友情，并不相熟。不，因为他不认识他，
所以他不可能心存偏见，说他的好话，除了他从天上领受的之外，他
不能说任何关于他的事情，他也是这样申诉的，约 3:27。注意，那些

受教，相信、承认他们未曾见过的那一位的人，那没有看见就信的，有福了。(5.)约翰事奉和施洗的重大目的是向人介绍耶稣基督。为要叫他显明给以色列人，所以“我用水施洗”。留意，[1.]尽管约翰凭相貌不认识耶稣，但他却知道他要被显明出来。注意，对于我们不完全认识其本质和目的的事，我们却可以加以肯定。我们知道天上的福气是显明给以色列人，但却不能对此加以描述。[2.]约翰在大体上确信基督要显明，这就帮助他努力，坚定完成他的任务，尽管对于细节他并不清楚：“如今我”。事情虽不能见，只要我们肯定它们的实在，这就足以让我们快快去尽责。[3.]神一步步向他的百姓启示他自己。一开始，约翰对于基督的事情，只是知道他要被显明而已；他相信这点，就来施洗，现在他蒙了眷顾，得以见他。那些凭着神的话语，相信那他们眼不能见之事的，很快就要看见他们现在所信的。[4.]神话语和圣礼的工作目的不是为了别的，只是为了带领人到基督这里来，让他越来越显明。[5.]用水施洗为基督的显明开了路，因为它表明我们的败坏和污秽，代表我们被他洗净，他是那开了的泉源。

3.他就是圣灵彷彿鸽子从天降下，住在他的身上的那一位。为了证实他对基督的见证，他在这里断言他施洗时异乎寻常的显现，神亲自藉此见证他。这是关于基督使命相当有力的证明。在这里，为了使我们的确信此事的真实，我们被告知（约 1:32-34），

(1.)施洗约翰看见此事：他作见证；不是把它当作故事来讲，而是严肃证实此事，有作见证的一切严肃和庄重。他起誓说：“我曾看见圣灵，从天降下。”他对此起誓：“我曾看见圣灵，从天降下。”约

翰不能看见圣灵，但他看见那是圣灵标记和代表的鸽子。圣灵现在临到基督身上，是为他的工作装备他，也是把他向世人显明。基督被人留意，不是因着有一顶冠冕降在他身上，或者通过变像，而是通过圣灵像一只鸽子降在他身上，预备他去做他的工作。就这样，给使徒作的第一个见证就是圣灵降在他们身上。神的儿女因他们所蒙的恩典得到显明；他们的荣耀是为他们将来的光景存留的。留意，[1.]圣灵从天降下，因为各样美善的恩赐，和各样全备的赏赐，都是从上头来的。[2.]他像鸽子降下——鸽子代表虚心，温和和驯良，这使他适合教导。鸽子带来和平的橄榄枝，创 8:11。[3.]降在基督身上的圣灵住在他身上，如预言的那样，赛 11:2。圣灵不是像感动参孙那样，在某些时候才感动他（士 13:25），而是全时间的。圣灵加给他，是没有限量的；圣灵总是在他身上，这是他的特权，好使他没有任何时候会不够资格做他自己的工作，或者没有装备去供应那些寻求他施恩的人。

(2.)他被告知等着看此事，这是大大增强了证据，约翰肯定他看见圣灵降在他身上的那一位就是神的儿子，这不是仅仅出于约翰的臆测；这而是神预先赐给他，神设立的记号，藉此他能确知此事（约 1:33）：

“我不认识他”。他大大坚持这点，除了通过启示，他并不比其他人更认识他。但“那差我来用水施洗的”，给了我这个记号，“你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是。” [1.]在这里，请看约翰进行他的事奉和施洗，是有何等确凿的根基，使他能带着各样想象得到的安心继续他的工作。第一，他不是没有奉差遣就奔跑：神差他施洗。他所做的，是有从天上而来的授权。当一位牧师的呼召很清楚的时候，

他的安慰是确定的，尽管他的成功并不总是如此。第二，他不是徒然奔跑；因为当他奉差遣来用水施洗时，他被神指引去到用圣灵施洗的那一位那里。在这样的认识下，施洗约翰得到教导，要等候那位将赐他呼吁百姓要行的悔改和相信，继续并完成他现在立下根基的那有福建筑的基督。请注意，基督的牧师在施行外在圣礼时，他们所属的那一位能施与这些圣礼代表的恩典，就把生命，灵魂和能力注入他们的事奉当中，能把他们向人的耳朵说的话向人心诉说，能向他们对着发预言的枯骨吹气，这就使他们大得安慰。[2.]请看他有怎样的确定根基，能指出哪一位是弥赛亚。神之前已经给他一个记号，就像给撒母耳关于扫罗的记号一样：“你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是。”这不仅防止有任何错误，还让他勇敢作见证。当他得着这赐给他的确据时，他可以带着确据说话。当约翰在这之前被告知这点时，他的期望不可能是别的，只能是被大大提升；当发生的事完全应验预言时，他的信心只能得到大大确立：记这些事，是要叫我们信。

4.他是神的儿子。这是约翰见证的结论，是所有细节的中心，是 *quoderatdemonstrandum*，*显明的事实*（约 1:34）：“我看见了，就证明这是神的儿子。”(1.)所确立的事实就是，“这是神的儿子。从天上而来的声音宣告，约翰听从，不仅他要带着一种属神的权柄用圣灵施洗，他还有一种属神的本性。耶稣是神的儿子，这是基督教独特的信条（太 16:16），这里是首次它被阐明出来。(2.)约翰对此的见证：“我看见了，就证明。”不仅我现在可以证明，而且我一看见，就证明。请留意，[1.]他看见的，他快快证明，就像他们一样，徒 4:20：“我们

所看见的，不能不说。” [2.]他证明的，是他看见的。基督的见证人是亲眼目睹的见证人，所以更值得相信：他们不是道听途说就发言说话，彼后 1:16。

II.这里是再次日约翰对基督的见证，约 1:35-36。在当中我们留意，1.他抓住各样出现的机会，引导人到基督那里：*约翰站在那里，他见耶稣行走*。看来约翰现在是退下，离开众人，在和他的两个门徒密切交谈。注意，牧师不仅应该在他们公开的传道中，还应该在他们私下的交谈中见证基督，服事他的利益。他见耶稣在远处行走，却没有亲自去到他那里，因为他要回避任何可能让人会有丝毫怀疑共谋的事情。他见耶稣—*emblemsas*；他定睛看，注目在他身上。那些要带领其他人到基督这里来的人，他们自己必须勤奋、常常注视他。约翰之前曾经见过基督，但现在是看着他，约 1:1。2.他重复了前天他对基督所作的相同见证，尽管他本来是可以再讲关于他的其他一些重大真理；但这样，他就表明他的见证是一致和连贯的，他自己是前后一致。他的教训在私下和在众人面前是一样的，就如保罗的情形一样，徒 20:20-21。我们听到的再重复一次，这是好事，腓 3:1。基督为除去世人的罪所作的牺牲，这应当被所有忠心的牧师特别加以强调：基督，神的羔羊，*基督并他钉十字架*。3.他是特别为和他站在一起的两位门徒作这见证；他愿意把他们交给基督，为此目的他让他们听到他给基督作的见证，好使他们撇下一切去跟从他，即使他们要把他撇下。这些门徒离他去到基督那里，他并不认为这是失去了他们，就像老师并不认为他送去上大学的学生是失去的那样。约翰召集门徒，并不是为他自己，而是

为了基督，为主预备他们，路 1:17。他根本不是嫉妒基督日益增长的影响力，再也没有什么比这是他更渴望的了。谦卑大度的人，要给别人当得的称赞，无需惧怕这样就贬损了他们自己。我们的名声，以及其他东西，不会因为我们把每一个人当得的归给他而变得更少。

约 1:37-42

37 两个门徒听见他的话，就跟从了耶稣。38 耶稣转过身来，看见他们跟着，就问他们说：“你们要什么？”他们说：“拉比，在哪里住？”（拉比翻出来，就是夫子。）39 耶稣说：“你们来看。”他们就去看他在哪里住。这一天便与他同住，那时约有申正了。40 听见约翰的话，跟从耶稣的那两个人，一个是西门彼得的兄弟安得烈。41 他先找着自己的哥哥西门，对他说：“我们遇见弥赛亚了。”（弥赛亚翻出来，就是基督。）42 于是领他去见耶稣。耶稣看见他说：“你是约拿的儿子西门，你要称为矶法。”（矶法翻出来，就是彼得。）

在这里，我们看到两位门徒离开约翰去到耶稣那里，他们当中一个人带来了第三个人，这些是基督门徒中初熟的果子；请看，教会开始的时候是多么微小，它的事为大之日有何等的拂晓。

I. 安得烈和与他在一起的另外一位，就是施洗约翰指引他们到基督那里的那两个人，第 37 节。另外一位是谁，圣经没有告诉我们；有人认为是多马，请比较约 21:2；其他人认为他是约翰本人，他的作法就是努力隐藏他的名字，约 13:23，以及 20:3。

1. 这里讲的是他们愿意去到基督那里：他们听约翰说基督是神的

羔羊，他们就跟从了耶稣。很可能在前一天他们已经听约翰说了同样的事情，那时还不像现在，对他们产生这样的效果；请看重复，以及私下个人沟通的好处。他们听他说基督是神的羔羊，是除去世人罪孽的，这就让他们来跟从了他。要一个被唤醒，有知觉的人来跟从基督，最有力，最占上风的论据就是，是他，唯有是他，除去罪孽。

2. 基督善意地留意他们，第 38 节。他们来到他背后，尽管他是背对他们，他却很快觉察到他们，并转过身来，看见他们跟着。注意，基督早早留意到一个人对他一开始的举动，以及迈向天堂的第一步；见赛 64:5；路 15:20。他不是一动不动，直等到他们求他允许他们和他说话，而是首先发言。在人和基督之间存在的交通中，开始交谈的是他。他对他们说：“你们要什么？”这不是在指责他们大胆闯到他这里：他来寻找我们，从来不拦阻任何人来寻求他；而是相反，这是对他们善意的邀请，他看见他们害羞谨慎，就邀请他们与他相识：“来，你们有什么要对我说？你们恳求的是什么？你们有什么要求？”留意，那些工作是教导人关于他们灵魂的事的人，应当是谦卑，温和，人容易到他们面前的人，他们应当鼓励那些来找他们的人。基督向他们发出的问题，是我们开始来跟从基督，我们自认相信他神圣信仰时，我们应该自问的问题：“你们要什么？，我们的目的和心愿是什么？”那些跟从基督，然而却寻求世界，或者他们自己，或者人的称赞的人，是在自欺。“我们在寻求基督的时候，我们要什么？，我们是要一位夫子，王，使我们与神和好的那一位吗？我们跟从基督的时候，我们是要神的眷顾和永生吗？”如果我们在这点上眼睛若了亮，全身就光

明。

3.他们谦虚问他的住处：“*拉比，在哪里住？*” (1.)他们称呼他是*拉比*，表明他们到他这里来的目的是受教于他；*拉比*的意思是夫子，一位教导人的夫子；犹太人称呼他们的博士，或者有学问的人作*拉比*。这个词源自 *rab, multus*，或 *magnus*，*拉比*，*伟人*，正如我们说的，一个*里面有很多东西*的人。从来没有一个拉比，是像我们主耶稣一样的，他是如此一位*大能者*，*所积蓄的一切智慧知识，都在他里面藏着*。那些到基督这里来作他学生的人，一定要把他们交给他。约翰已经告诉他们，他是*神的羔羊*；这羔羊作为拉比，是*配拿书卷，配揭开七印*，启 5:9。除非我们献上自己，由他掌管指教，他就不会*除去我们的罪*。

(2.)他们问他在*哪里住*，表明了要更好了解他的愿望。基督在这个地方是客旅，所以他们的意思是他*住在哪一家客栈*；因为他们希望在他所定的合适时间去听他说话，从他那里领受教训；他们不愿在时间不当的时候粗鲁强迫他。那些跟从基督的人要有礼貌和好的风度，这是合宜的。除此以外，他们希望比现在的顺便简短会面，可以从他那里得到更多东西。他们决心把和基督交往作为一项工作，而不是顺便的事情。那些和基督有一些相交的人，只会渴望，[1.]与他*进一步相交*；他们跟从他，为要更认识他。[2.]与他有*固定的相交*，可以坐在他的脚前，在他的教训里。时不时到基督这里来，这是不够的，我们一定要与他*同住*。

4.基督有礼邀请他们到他的住处：*耶稣说：“你们来看。”*。对基督，对与他相交的良好愿望，应当这样得到对待。(1.)他要请他们去

他住的地方：我们越靠近基督，我们越看到他的美好与卓越。骗子与跟从他们的人保持距离，以此维持在他们中间的影响，但是基督希望让跟从他的人来看，他们就尊重他，爱他：“来看我的住处多么简陋，我受的接待多么糟糕，你们跟从我，不要期望像那些奉承文士和法利赛人，称他们为拉比的人一样，可以得着任何世上的好处。来看，如果你们要跟从我，你们就一定要计算代价的事情。”见太 8:20。(2.)他邀请他们立刻来，不要拖延。他们问他在哪里住，好在更方便的时候来聆听他的教训；但基督邀请他们立刻来看；再也没有比现在更好的时候了。在这里我们学习，[1.]对别人来说，他们有好的心志时接待他们，这是最好；我们要趁热打铁。[2.]至于我们自己，抓住现在的机遇，这是智慧：*现在正是悦纳的时候*，林后 6:2。

5.他们欢喜并感恩（这是毫无疑问的）接受他的邀请：*他们就去看他在哪里住，这一天便与他同住*。如果他们拒绝这邀请，他们会更谦卑，更礼貌，却得不到对他们的造就。(2.)他们快快与他同去：*他们就去看他在哪里住*。蒙恩的人欢喜接受基督满有恩典的邀请，就像大卫一样，诗 27:8。他们没有问他们怎么可能和他一起住得下，而是放胆交托这个问题，将就他们能得到的。基督在哪就在哪，不管这是在哪，都是好的。(2.)他们对他们看到的如此满意，结果这一天便与他同住（“拉比，我们在这里真好”）；他欢迎他们。这时约有申正了。有人认为约翰按照罗马的计算方式记载时间，这是大约早上十点的时候，他们与他在一起，直到晚上；其他人认为他和其他福音书作者一样，是按照犹太人的计算方法来算，那是下午四点钟，那天晚上和接下来

那一天，他们与他同住。莱福博士（Dr.Lightfoot）认为，他们和基督在一起的接下来那日是一个安息日，因为晚了，他们不能在安息日之前回到家里。因为无论我们在哪，我们的责任都是想方设法尽可能多使我们得灵里的造就益处，以此来过安息日，所以那些藉着活泼操练信心，爱和敬拜，在安息日与基督相交的人是有福的。*人子的日子*，确实就是主日了。

II.安得烈带他的哥哥彼得到基督这里来。如果彼得真是基督门徒中的头一位，教皇党人就是大肆宣扬了：他确实是后面才来，在恩赐上更大，但是安得烈得着首先与基督相识的荣耀，是把彼得带到基督这里来的工具。请注意，

1.安得烈给彼得的信息，提示他要到基督这里来。

(1.)他找着他：他先找着自己的哥哥西门；他找着，这意味着他寻找他。西门和安得烈一起来受约翰的事奉和洗，安得烈知道在哪里可以找着他。也许和他在一起的另外那位门徒与此同时去找他的某一位朋友，但安得烈行动最快：他先找着西门，西门只是来听约翰讲，但所得的超过他的期望；他见到了耶稣。

(2.)他告诉他，他们找到了谁：“我们遇见弥赛亚了。”。留意，[1.]他谦卑说话，不是说，“我遇见”，把找到的荣耀归给他自己，而是“我们遇见”，欢喜和别人分享此事。[2.]他大大欢喜地说，得胜地说：我们遇见那重价的珠子，那真正的宝贝了；找到了，他就像那些得了大麻疯的人一样宣告这发现，王下 7:9，因为他知道，和别人分享，他在基督里得到的不会因此变得更少。[3.]他聪明地说话：“我们

遇见弥赛亚了。”，这比曾经说过的意味更多。约翰曾说，他是神的羔羊，神的儿子，安得烈把这和旧约的经文作比较，把它们放在一起比较，得出结论，他就是神应许给先祖的弥赛亚，因为现在是时候满足的时候。就这样，他思想神的法度，就比他的师傅更清楚讲到基督的事情，诗 119:99。

(3.)他领他去见耶稣；他不要自己去教导他，而是领他去到源头那里，劝他到基督那里去，引见他。这是，[1.]对兄弟，他自己的兄弟真爱的表明，这里是这样称呼他的，因为他对他来说，是非常亲爱。注意，我们应当特别关心和努力，去求我们亲属的属灵福祉；因为他们是我们的亲属，这就加多了向他们的灵魂行善的义务和机会。[2.]他整天与基督来往的结果。留意，我们藉着蒙恩之道得益的最好证明，就是在这之后我们与人交往的敬虔和为神所用。从这看，安得烈跟从耶稣，是如此充满了他，他曾在山上，因为他脸发光。他知道，在基督里有足够的丰富给所有人，已经尝到他恩典的滋味，他就不能歇息，直到他所爱的人也尝到这滋味为止。注意，真美德恨恶独占，爱不会独食。

2.耶稣基督对彼得的接待，他并没有因为他是受他弟兄影响而来，就不大欢迎他，约 1:42。留意，

(1.)基督用他的名字称呼他：耶稣看见他说：“你是约拿的儿子西门，你要称为矶法。”彼得对基督来说，应该完全是一位陌生人，如果这样，[1.]这证明基督第一眼看上去，没有任何询问，就能说出他和他父亲的名字，这是基督的全知。主认识谁是他的人，以及他们全部

的情况。然而，[2.]这证明他屈尊俯就的恩典与眷顾，尽管彼得出身卑微，是 *virtulliusnominis* — 无名之人，他却实实在在乐意并友好地直呼其名。神按摩西的名认识他，这表明他对摩西的眷顾，出 33:17。一些人看到这些名字的意义：*西门—顺服，约拿—鸽子*。顺服，如鸽子一般的灵，预备我们来作基督的门徒。

(2.)他给他一个新的名字：*矶法*。[1.]他给他一个新的名字，这表明基督对他的眷顾。新的名字意味着某些极大的尊贵，启 2:17；赛 62:2。这样，基督不仅抹去彼得因卑微，默默无闻的身世而遭受的侮辱，还收纳他入他的家，成为属于他自己的人。[2.]他给他的名字表明他对基督的忠心：“你要称为*矶法*。”（希伯来文石头的意思），*矶法*翻出来，就是彼得；这是翻译出来的，正如徒 9:36，*大比大*，翻希腊话，就是多加；前者是希伯来文，后者是希腊文，*小鹿*的意思。彼得天生的脾气是倔强刚硬的，我想这就是基督称他作*矶法—石头*的主要原因。当后来基督为他祷告，叫他不至于失了信心，好使他向着基督自己可以坚定，与此同时命令他*坚固他的弟兄*，摆上自己去支持别人的时候，那时他就使他成为他在这里称呼他的——*一块石头*。那些到基督这里来的人，一定要带着牢固的决心，*像一块石头*，对他坚定不变，坚强牢固；靠着他的恩典，他们成了这样的人。他说的，*你要坚固*，这使他们成为这样的人。在这里，这并不证明彼得就是教会建立在其上的那特别，唯一的石头，正如叫雅各和约翰*半尼其*，并不证明他们是唯一的*雷子*，或者就像把约瑟叫作*巴拿巴*，这并不证明他是唯一的*劝慰子*一样。

约 1:43-51

43 又次日，耶稣想要往加利利去，遇见腓力，就对他说：“来跟从我吧。” 44 这腓力是伯赛大人，和安得烈同城。45 腓力找着拿但业，对他说：“摩西在律法上所写的，和众先知所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。” 46 拿但业对他说：“拿撒勒还能出什么好的吗？” 腓力说：“你来看。” 47 耶稣看见拿但业来，就指着他说：“看哪，这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的。” 48 拿但业对耶稣说：“你从哪里知道我呢？” 耶稣回答说：“腓力还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你了。” 49 拿但业说：“拉比，你是神的儿子，你是以色列的王。” 50 耶稣对他说：“因为我说在无花果树底下看见你，你就信吗？你将要看见比这更大的事。” 51 又说：“我实实在在的告诉你们，你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。”

我们在此看到主对腓力和拿但业的呼召。

I. 腓力是被基督亲自直接呼召，不像安得烈是被约翰指示去到基督那里，也不像彼得，是受到他兄弟的邀请。神有不同的方法，把他的选民带回家，去到他自己那里。但不管他使用何种手段，他却不被任何一种拘束。1. 腓力是按一种先在的方式被呼召：*耶稣遇见腓力*。在我们对基督有任何寻求之前，他已经寻找我们，遇见我们。*腓力*这个名字源自希腊文，外邦人中多有使用，有人把这看作是此时犹太教会堕落，效法各国的一个标志；然而基督却没有改变他的名字。2. 他

是在又次日被呼召。看基督是多么投入他的工作。当我们有为神要做的工时，我们一天也不可浪费。然而请留意，基督现在是一天呼召一两个人；但是在圣灵被浇灌下来之后，一天就有数千人被有效呼召，这是应验了约 14:12。3.耶稣往加利利去呼召他。基督要寻见所有父赐给他的人，不管他们身在何处，没有一个人会失落。4.腓力被伴随着“来跟从我吧”这句话的基督的大能呼召。请看真正基督教的本质；这就是跟从基督，把我们自己委身到他的言行举止当中，留心他的举动，跟从他的脚步。看他恩典的功效，这是他能力的杖。5.我们告知，腓力是伯赛大人，安得烈和彼得也是，约 1:44。这些伟大的使徒不是因他们的出生地得尊荣，而是把尊荣加给他们的出生地。伯赛大意思就是渔网之家，因为居住在那里的主要是渔民；在那里基督挑选门徒，他们要得到异乎寻常的恩赐的装备，所以不需要学识这一般的优势。伯赛大是一个邪恶的地方（太 11:21），然而就在那里，按着恩典的拣选，还存在着余民。

II.拿但业被腓力邀请到基督这里来，关于他，圣经讲了很多。在其中我们可以观察到，

1.腓力和拿但业之间发生的事，看上去明显是敬虔的热心与软弱的混杂，刚刚相信的人身上通常有这样的事情，然而这却是访问锡安。在这里，

(1.)腓力带给拿但业的大喜消息，约 1:45。就像之前安得烈所作的，在这里腓力也是如此，自己对基督有了一些认识，不显扬那认识的香气，就不歇息。腓力尽管自己是刚刚认识基督，却走到一边去寻

找拿但业。留意，当我们有造就我们自己灵魂最好的机会时，即使就在此时，我们也一定要记住基督的话，*施比受更有福*，徒 20：35，寻找机会去造就其他人的灵魂。腓力说，“*摩西在律法上所写的，和众先知所记的那一位，我们遇见了。*”在这里留意，[1.]因着刚认识基督，腓力是何等激动欢喜：“我们已经遇见我们如此经常谈论，盼望，等候如此之久的*那一位*；最终，*他来了，我们遇见他了！*” [2.]他如此熟悉旧约圣经经文，这对他是何等的优势，这预备他的思想去接受福音的光，让这光的进入变得容易得多：“*摩西和众先知所记的那一位。*”。自亘古以来，全然写在*神旨意册*上的，多次多方，部分被抄写在*神启示*的书上。在其中记录了关于女人后裔，亚伯拉罕的后裔，示罗，像摩西的那位先知，大卫的那子孙，以马内利，那人，那苗，弥赛亚君王的荣耀的事情。腓力研究了这些事，心里装满了这些事，这使他快地欢迎基督。[3.]他在怎样的错误和软弱下努力：他称基督是*拿撒勒人耶稣*，而实际上他是出自*伯利恒*，他称他是*约瑟的儿子*，实际上他只不过是他*名义上的儿子*。在信仰上初信的人会犯错误，时间和神的恩典要纠正这些。他说，“*我们遇见了*”，这是他的软弱，因为在他们遇见基督之前，基督已经遇见了他们。像保罗一样，他还没有得着*基督耶稣所要他得的*，腓 3:12。

(2.)拿但业对此提出的反对，“*拿撒勒还能出什么好的吗？*”约 1:46。在这里，[1.]他的*谨慎*是值得夸奖的，他不是轻易认同所说的各样事情，而是加以检查；我们的规矩是，*凡事察验*。但是，[2.]他的反对是出于无知。如果他说，没有好的能出自拿撒勒，那么这是因为

他不明白神的恩典，以为神的恩典在一处地方比在另外一处功效要小，或者本身受限于对人愚昧和坏本质的看见。如果他说的是弥赛亚，那至善者，不可能出自拿撒勒，就此而言他是对的(摩西在律法中说过，他要出于犹大，众先知已经认定伯利恒是他的出生地)；但是他不知道事实，就是这位耶稣是生于伯利恒的；所以腓力犯错，称他是拿撒勒人耶稣，这引发他的反对。请注意，传道人所犯的误差常常会引发听众的偏见。

(3.)腓力对此反对的简短回答：“你来看。” [1.]因他的软弱，他不能对此作一个满意的回答；然而在信仰上年轻，刚开始相信的人经常如此。我们知道的可能足以让我们自己满意，但却不能说充分的话，制止狡猾敌人的吹毛求疵。[2.]他自己不能回答这反对时，他要他去到能回答的那一位那里，这就是他的智慧和热心了：“你来看。”让我们不要在这里站着争论，给我们自己生出我们不能回答的难题；让我们去和基督他自己交谈，这些难题全部就要马上消失了。注意，把可以用得更好，可以用在好得多的目的上，用在操练敬虔和敬拜上的时间，用在让人起疑惑的辩论上，这是愚昧。“你来看”；不是，“你去看”，而是，“来，我要与你同去；”正如赛 2:3；耶 1:5。从腓力和拿但业这段交谈中，我们可以观察到，第一，许多人因着某些和情况的是非曲直毫不相干的外来因素，就怀有反对信仰的偏见，离开了信仰的道路。第二，除去他们反对信仰的偏见最好的办法就是让他们自己证明，去尝试信仰。让我们在听之前，不要回答这个问题。

2.拿但业和我们主耶稣之间发生的事。他来，看了，没有徒然。

(1.)我们的主耶稣对拿但业的诚实作了非常夸奖的见证：*耶稣看见拿但业来，带着眷顾他的鼓励与他相见；他对那些人说关于他的事，拿但业本人可以听见这话，“看哪，这是个真以色列人。”*留意，

[1.]他夸奖他；不是为了奉承他，或吹嘘他，让他自视甚高，而是可能他知道，他如果不是一个*优郁*，对自己要求严厉，看得很低，容易怀疑他自己的真诚的人，也是一个*谦虚*的人；基督用这见证，让这事不再含糊不清。拿但业比任何一位要跟从基督的人更反对基督；但是基督在这里表明他原谅此事，不刻意指出他说话错失的地方，因为他知道他的心是正直。他没有反诘，“*迦拿，这加利利无名的小镇，还能出什么好的吗？*”（约 21:2），而是善意地指出他的品格，鼓励我们，尽管我们有软弱，却可以盼望被基督接纳，教导我们对那些无缘无故轻言我们的人说尊荣的话，把他们当得的称赞归给他们。

[2.]他为他的*诚实*赞扬他。第一，“*看哪，这是个真以色列人*”。知道人*真的*光景，这是基督的特权；我们只能对人*抱乐观的希望*。通国在名义上都是以色列人，但从以色列生的，*不都是以色列人*（罗 9:6）；然而在这里有一个*真以色列人*。1.一个真诚跟从以色列的美好榜样的人，以色列的品格是为人*安静*，与以扫善于心计的品格相对。他是*诚实的雅各*的真子孙，不仅是出于他的*后代*，还有他一样的*灵*。2.一个真诚承认以色列的信仰的人；他忠于他承认的信仰，行事与之相符：他实际上和他看上去一样好，他所行的和他认信的一致。在*里面作的*犹太人是真犹太人（罗 2:29），作*基督徒*，也是如此。第二，他是一个里面没有*诡诈*的人—这是一个真以色列人的品格：对人没有*诡诈*；一

个没有诡计,没有图谋的人;一个可以信赖的人;对神没有诡诈,就是说,他为罪悔改是真诚的;与神立约是真诚的;心里没有诡诈,诗 32:2。他不是没有罪,而是没有诡诈。尽管在很多事情上,他是愚昧善忘,但他没有任何虚假,也没有作恶离开神:在他里面没有放任的罪;没有掩饰,尽管他有自己的污点:“看哪,这是个真以色列人。” 1. “留心看他,好使你学习他的道路,像他一样。” 2. “羡慕他;看,并要惊奇。” 文士和法利赛人的假冒为善如此像酵一般遍满了犹太人的教会和国家,他们的信仰如此堕落,成了形式主义或国家政策,以致一个真以色列人成了一个值得惊叹的人,成了像约伯一样,是神恩典的奇迹,伯 1:8。

(2.)基督进一步向拿但业表明他的全知,善意纪念他从前对神的敬拜,拿但业对此感到大大惊奇。

[1.]这里我们看到拿但业的谦卑,他很快不再去看基督乐意对他的善意的观察:“你从哪里知道我呢?,知道我这不配受你注意的人呢?主耶和华啊,我是谁?” 撒下 7:18。这表明他的真诚,他不是抓住他遇上的称赞,而是不愿接受。基督知道我们,超过我们知道我们自己;我们看一个人的脸面,不知道他心里有什么,但在基督面前,万物都是赤露敞开的,来 4:12-13。基督知道我们吗?让我们渴望去知道他。

[2.]在这里,基督进一步向他启示他自己:“腓力还没有招呼你,我就看见你了。” 第一,他让他明白,他知道他,就这样显明他的神性。无谬误地知道所有的人,所有的事,这是神的特权;很多次基督

籍此证明自己是神。关于弥赛亚，有预言说，他要以敬畏耶和華為乐，对此大有认识，就是能判断别人对神的真诚，对神敬畏的程度，他行审判不凭眼见，赛 11:2-3。在此处他应验了这预言。见提后 2:19。第二，在腓力还没有招呼他，基督就看见他在无花果树下了；这表明了对他特别的爱。1.腓力还没有招呼他，基督已经看见他，这是拿但业第一次与基督相识。我们对基督有任何认识之前，他已经认识我们；见赛 45:4；加 4:9。2.当他在无花果树下的时候，他就看见他；这是除了拿但业以外，没有人知道的一件私人的记号：“在你退下，在你园中的无花果树下，以为没有人看见你的时候，我已经看见你，看见那非常蒙悦纳的事情。”非常有可能的是，就像以撒一样，拿但业在无花果树下默想，祷告，与神相交。也许在那里，在那时候，他庄重使自己与神立下不可废除的约。基督看到隐秘的事，在众人面前提及此事，就是在明显处部分赏赐于他。坐在无花果树下，这表明灵里平静安稳，这是大大有利于与神相交的。见弥 4:4；亚 3:10。在这里，拿但业是一个真以色列人，就像以色列一样，他一个人与神摔跤(创 32:24)，他祷告，不像那假冒为善的人，在十字路口，而是在无花果树下。

(3.)在此拿但业得着一个完全的信心确据，这是在那崇高的承认上表现出来的(约 1:49)：“拉比，你是神的儿子，你是以色列的王。”就是，简而言之，你是那真正的弥赛亚。在此留意，[1.]他是多么坚心相信。尽管最近他对基督怀有一些偏见，但现在这些偏见都消失了。注意，神的恩典生出信心，把各样的计谋攻破了。现在他不再问，“拿撒勒还能出什么好的吗？”因为他相信拿撒勒人耶稣是那至善者，就

接受了他。[2.]他是多么*自愿*口里承认。他的承认是用敬拜的方式表现出来的，是对我们的主耶稣他自己的敬拜，这是承认我们信仰的一种正当方式。第一，他称基督作*拉比*，承认基督先知的职分，这称呼通常是犹太人加给他们的夫子的。基督是那伟大的拉比，我们所有人都一定要在他脚前受教。第二，他称他作神的儿子（诗 2：7 所讲的神的儿子），承认他的神性和使命；尽管他有的不过是人的*形象样式*，然而他却有神的认识，对人心的认识，对遥远隐秘之事的认识，所以拿但业得出结论，他是*神的儿子*。第三，他承认，“你是以色列的王；我们长久以来盼望的以色列的那位君王。”如果他是神的儿子，他就是以色列的王。拿但业在此证明他是一个真以色列人，他如此愿意承认，顺服以色列的王。

(4.)基督于是提升拿但业的盼望和期待，到比这一切更深远更伟大的事情上，约 1:50-51。基督对初信的人非常体贴，好的起头尽管弱小，他却加以鼓励，太 12:20。

[1.]在此他表明他的接受，以及他对拿但业快快相信的赞许（看来确实如此）：“*因为我说在无花果树底下看见你，你就信吗？*”他惊奇对基督属神认识如此小的表现，竟然有如此的效果；这表明拿但业的心事先已经被预备好了，否则这工作不可能如此快就完成。注意，一开始呼召，人心就向基督降服，这是大大尊荣基督和他的恩典的。

[2.]他应许，他要得到帮助，确立和增进他的信心，这要比信心刚生出时他得到的帮助更大得多。

第一，一般来讲：“*你将要看见比这更大的事，比我是弥赛亚这*

件事更大的证据；”就是基督的神迹，并他的复活。注意，1.凡有的，并好好使用他所有的，还要加给他更多。2.那些真正相信福音的人，要发现福音的证据在他们身上显得更多，要看到越来越多相信的理由。3.基督的百姓在这世上的时候，不管基督乐意向他们启示他自己有多少，他都仍然有比这些更大的事，要向他们显明；要向他们显明更大的荣耀。

第二，具体来讲：“不仅你自己，还有你们，所有你们这些我的门徒，你们将要看见天开了，这是为了坚立你们的信心；”这是比告诉拿但业他在无花果树下更大的事。这句话是以严肃的前言开始的，

“我实实在在的告诉你们”，这命令人既要专心留意所说的话，看它非常重要，也要完全认同所说的，看它为真实，毫无怀疑：“我说这话，你们可以信赖这话，阿们，阿们。”除了基督以外，没有人在开始说话时用这样的言语，尽管犹太人经常在祷告结束时这样说，有时重复一次。这是严肃的宣告。基督被称作阿们(启 3:14)，有人是这样理解这里的话，“我，阿们，阿们，对你们说。我是忠心的见证。”

留意，我们对那将要显现的荣耀的确信，是建立在基督的话语上的。现在看基督向他们保证什么：将要，或一阵，或不久，或从今以后，你们要看见天开了。

a.基督在这里用在自己身上的，是一个卑微的称号：人子；这是在福音里常常用在他身上的一个称号，但总是他对自己说的。拿但业称他作神的儿子和以色列的王；他称自己作人子，(a.)这是表明在归给他的一切尊荣当中，他的谦卑。(b.)教导他的人性，我们既当相信他的

神性，也当相信他的人性。(c.)表明他现今降卑的光景，让拿但业不要期望这位以色列的王要带着外在的浮华显现。

b.然而他在这里预言的是大事：“你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。”(a.)一些人按字面意思理解这话，是指着某些特别的事件说的，是指[a.]对基督荣耀的某样看见，这句话完全应验在当中，是拿但业亲眼看见的，就像彼得，雅各和约翰见证他的变相一样。基督行了很多事情，是在他门徒的面前做，并没有记载在圣经上的(约 20:30)，为什么就不会是这一件呢？或者[b.]这应验在天使多次服事我们的主耶稣上，特别是他升天的时候，那时天开了迎接他，天使上去下来，服事他，把荣耀归给他，这是发生在门徒眼前的。基督的升天是他使命最大的证明，是多多坚固了他的门徒的信心，约 6:62。或者，[c.]这可能是指基督第二次再来，审判世界，天要开了，每一个人都要看见他，神的使者要上去下来在他身上，服事他，每一位都被他使用；那将是忙碌的一天。见帖后 1:10。(b.)其他人看这是比喻的说法，说的是将来要开始的光景，或一系列的事情；我们可以这样理解，这是指[a.]基督的**神迹**。拿但业因基督正如古时先知所言，能讲出他隐秘的事情，就相信了；但这算得上什么呢？基督现在开始一个神迹的时代，比这事情更大，更不可思议，仿佛天开了一样；人子要发挥如此的能力，仿佛在力量上极强的天使，都在不断听他的命令。在这之后，基督立刻开始行神迹，约 2:11。或者，[b.]指他的**中保工作**，他在天地之间设立的配得称颂的相通，他的门徒要一步一步被带领，明白其中的奥秘。第一，靠着作为中保的基督，他们要看见天开了，

因他的血，我们可以*进入至圣所*（来 10:19-20）；天开了，凭着信心我们可以*看进去*，最终能*走进去*；现在能看见主的荣耀，将来能进入我们主的喜乐。第二，他们要看见*神的使者上去下来在人子身上*。通过基督我们可以与圣天使相交，受益于他们，天上和地上的事情*和好，集合起来*。基督对于我们，就像雅各的梯子一样（创 28:12），通过他，天使不断上下，为要叫圣徒得益处。

约翰福音第 2 章

在上一章结束的地方，我们看到对耶稣呼召的第一批门徒，安得烈和彼得，腓力和拿但业的记载。这些人是作初熟的果子归与神和羔羊的，启 14:4。现在，在这一章，我们看到，I.对耶稣所行的第一个神迹—在加利利的迦拿把水变为酒的记载（1—11 节），以及他在迦百农的出现，第 12 节。II.对他开始公开事工后在耶路撒冷守的第一个逾越节的记载，他从圣殿里赶走作买卖的人（13—17 节）；他向那些为此事与他争辩的人显的神迹（18—22 节），以及对一些几乎相信了他的人的记载，他们有一段时间跟从他（23—25），但他太了解他们，不对他们抱有任何信心。

约 2:1-11

- 1 第三日，在加利利的迦拿有娶亲的筵席。耶稣的母亲在那里。
- 2 耶稣和他的门徒也被请去赴席。3 酒用尽了，耶稣的母亲对他说：

“他们没有酒了。” 4 耶稣说：“母亲，(原文作妇人)我与你有什么相干？我的时候还没有到。” 5 他母亲对用人说：“他告诉你们什么，你们就作什么。” 6 照犹太人洁净的规矩，有六口缸摆在那里，每口可以盛两三桶水。7 耶稣对用人说：“把缸倒满了水。” 他们就倒满了，直到缸口。8 耶稣又说：“现在可以舀出来，送给管筵席的。” 他们就送了去。9 管筵席尝了那水变的酒，并不知道是哪里来的，只有舀水的用人知道。管筵席的便叫新郎来。10 对他说：“人都是先摆上好酒。等客喝足了，才摆上次的。你倒把好酒留到如今。” 11 这是耶稣所行的头一件神迹，是在加利利的迦拿行的，显出他的荣耀来。他的门徒就信他了。

我们在此看到基督在加利利的迦拿的一次婚礼上，行神迹把水变成酒的故事。基督不行神迹的时候，有很少一些人，是如此作好预备来相信他，并跟从他的；但除非他做一些事情，来回答那些问，“你还显什么神迹给我们看呢”的人，很多人就不大可能被打动。他本是可以在这之前就行神迹，本可以使神迹成为他生活中常作的事，常常用神迹待他的朋友；但是神迹的目的是神圣庄严验证他的教训，所以他就不行任何的神迹，直到他开始传讲他的教训为止。现在来看，

I.这神迹的起因。迈蒙尼德认为，神尊荣摩西，摩西在旷野所行的一切神迹，都是出于需要而行的；我们需要食物，他就给我们吗哪，基督也是如此。留意，

1.时间：他进入加利利后第三日。福音书作者记录发生的事情，因为没有一天，是不会没有一些异乎寻常的事情或说话发生的。我们

的主比他的仆人更好使用时间，从来不像那位罗马皇帝一样，在晚上躺下睡觉，抱怨说他浪费了一天。

2.地点：是在加利利的迦拿，在亚设支派所在的地方(书 19:28)，对于此地，圣经之前记载说，*亚设之地且出君王的美味*，创 49:20。基督在乡下一个偏僻的角落开始行神迹，这地方远离行事众人可以看见的耶路撒冷，为要表明他*不受从人来的荣耀*(约 5:41)，而是尊荣*低微的人*。他的教训和神迹不会像遭到在耶路撒冷那些骄傲，抱着偏见的拉比，政治家和大人物大大反对一样，被纯朴诚实的加利利人反对。

3.它本身的起因是一场婚礼；很可能双方中的一位，或者两人都与我们主耶稣有亲。圣经说*耶稣的母亲在那里*，不像耶稣和他的门徒，是*被请去*，这暗示她在那里，就像在家里一样。留心基督在此把尊荣赋予神设立的婚姻，他不仅用参加，还用他的第一个神迹，来尊荣婚姻的庄严；因为婚姻是在人无罪时被设立，蒙祝福的，藉此他愿人得*虔诚的后裔*，因为它代表了在他和他的教会之间那奥秘的联合，因为他预见在教皇当权的国家里，尽管婚姻仪式受不当的尊荣，被提升成为一种圣礼，*婚姻的光景*却被不当地*贬低*，与任何神圣的功用不符。有婚礼—*gamos*—*娶亲的筵席*，去庆贺这庄重的事。人通常用节日欢庆婚姻(创 29:22；士 14:10)，表明欢喜和友好的敬意，以及为了坚立爱情。

4.在这场招待上，基督和他的母亲，并他的门徒是主宾。*耶稣的母亲*(这是她最荣耀的称号)*在那里*；没有提到约瑟，我们得出结论，

在这之前他已经死了。耶稣是*被请*去的，他来，接受邀请，与他们坐席，为要教导我们*尊重*我们的亲人，与他们*交往*，即使他们是低微之人。基督要用与施洗约翰来的方式不同的方式来，施洗约翰来，也不吃，也不喝，太 11:18-19。有见识的人努力*抓住机会*与人交往，而不是*推辞*，这就是他的智慧。

(1.)有娶亲的筵席，耶稣和他的门徒也被请去赴席。留意，[1.]娶亲的时候，有耶稣基督*同*在其中，这是极好的；有他灵里满有恩典的*同在*，婚姻得到他的承认与祝福：这时*婚姻*就确实得到尊重了；那些*在主里面结婚*的人（林前 7:39），结婚不愿没有他的*同在*。[2.]那些结婚时要基督与他们*同在*的人，一定要用祷告邀请他来；这是那一定要向天上发出邀请他来的信使；他就要来：*你呼叫，我便回答*。他就要把水变为酒。

(2.)他呼召的那五位门徒（约第 1 章）也受到邀请，因为他还没有更多的门徒；他们是他的家人，与他一道受到邀请。他们把自己交给他看顾，他们很快就要发现，尽管他没有钱财，他却有很好的朋友。请注意，[1.]那些*跟从基督*的人，要与他一同*坐席*，他如何*饮食*，他们也要怎样*饮食*，他已经这样替他们说了（约 12:26）：“*我在哪里，服事我的人，也要在哪里*。” [2.]对基督的爱，要为着他的缘故，在对那些属于他的人的爱上显明出来；*我们行善，不是向他行的，而是向圣徒行的*。加尔文观察说，摆设筵席的人是何等*慷慨*，尽管看来他只有很少的财力，但他却邀请了未曾想过要邀请的四五位陌生人，因他们是跟从基督的人，加尔文说，这表明一些更卑微的人，要比很多更高

位的人，在行事为人上更自由，慷慨，有更真切的友情。

II.神迹本身。在其中请留意，

1.他们酒用尽了，约 2:3。(1.)在一场筵席当中有缺乏，尽管预备了很多，然而全部都用尽了。我们在这世上的时候，有时发现自己落到狭窄的地步，甚至在我们以为自己靠自己的能力完全充足时也是如此。如果总是消耗，也许我们还不知道，一切就被耗尽了。(2.)娶亲的筵席遇上缺乏。留意，那些结婚的人，要变得为世上的事挂虑，一定要预料到会肉身受苦难，肯定会遇上失望。(3.)看来耶稣和他的门徒应该是造成这缺乏的原因，因为人数比摆上供应时预料的的多；但为基督使自己遇到窘迫的人，不会因他受到损失。

2.耶稣的母亲请求他在这场缺乏中帮助她的朋友。我们被告知，在这情形中，在基督与他母亲之间发生的事（约 2:3-5）。

(1.)她让他知道他们落入的难处(约 2:3)：她对他说：“他们没有酒了。”有人认为她没有预料从他那里得到任何神迹的供应(他还没有行任何神迹)，而是她要他向大家作某些恰当的解释，尽力挽救新郎的名声，不让他为难；或者（正如加尔文提示的那样），要他用某些神圣有益的讲论，补上酒的缺乏。但更可能的是，她在盼望一个神迹；因为她知道，他现在正作为那像摩西一样的大先知显明出来，摩西是如此经常供应以色列人的缺乏的；尽管这是他第一个公开行的神迹，也许她和她丈夫遇到困难时，他有时曾经帮助过他们。新郎可能会派人找更多的酒，但是她是去到源头那里。注意，[1.]我们应当关心我们朋友的缺乏与窘况，不单顾自己的事。[2.]在我们自己，我们朋友遇到

的窘况中，我们用祷告把自己交给基督，这是智慧与责任。[3.]在我们向基督说话时，我们不可向他发号司令，而当谦卑地把我们的情形摆在他面前，然后把我们自己交给他，让他按他喜悦的行事。

(2.)他为此责备她，因为他比我们更看到其中的不当，否则他就不会如此对待此事了。—在此，

[1.]这责备本身：“妇人，我与你有什么相干？”凡基督所疼爱的，他就责备管教。他叫她作妇人，而不是母亲。当我们开始变得自以为是，我们就应当受到提醒我们是谁，我们是男人与女人，软弱，愚昧和败坏。这问题，*tiemoikaisoi*，可以被解读为，那与你我有什么相干？如果他们真的有缺乏，这和我们有什么关系？但它的意思总是和我们翻译的一样，我与你有什么相干？如士 11:12；撒下 16:10；拉 4:3；太 8:29。所以这说的是一种责备，然而却根本不是与他按照第五条诫命，向他母亲献上的敬畏与顺从（路 2:51）不符；因为曾有一次，利未论自己的父亲说，我不认识他，申 33:9。这是为了，第一，斥责他母亲干预那是属于他神性作为的事情，他的神性不依赖于她，她不是神的母亲。尽管作为人，他是大卫的子孙，是她的儿子；然而作为神，他是大卫的主，是她的主，他要她明白这点。最大的高升也绝不可让我们忘记自己是谁，忘记我们的地位，与接纳我们的恩典之约亲近，也不可让我们生出轻看，不敬，或任何种类，任何程度的自以为是。第二，这是教导他其他的亲属（其中很多人是在场的），他们决不可以为，他在行神迹的时候，会对他肉身的亲族有任何照顾；或者他会在这件事上满足他们，此事上他们对他来说不过就像其他人一样。

在神的事上我们决不可看人情面。第三，这是一个长久的抗议，反对他预见，他的教会在后来的世代要沦落入其中的偶像崇拜，把不当的尊荣归给童贞女马利亚，这是那些自称是罗马天主教徒的人所犯臭名昭著的罪，他们把她称作天后，世人的拯救，他们的中保，他们的生命与盼望；不仅依靠她的功德与代求，还恳求她命令她的儿子为他们行好事：*Monstrate esse matrem*— 显明你是他的母亲。*Jussumatris imperas salvatori*— 把你身为母亲的命令加在救主身上。在这里，当他将要行一件神迹的时候，甚至在他降卑的日子，他的母亲只不过是暗示代求的时候，他岂不是明明白白地说，“母亲，我与你有什么相干？”这清楚是为了要预防这拜偶像的罪，或加重对此，这可怕褻渎的定罪。神的儿子被天父指定作我们的中保；但是神绝没有定意我们主的母亲作我们在子面前的中保。

[2.]这责备的理由：“我的时候还没有到。”因为基督行的每一件事，向他行的每一件事，他都有他的时候，固定的时候，最合适的时候，是被准时遵守的。第一，“我行神迹的时候还没有到。”然而后来他行了这神迹，在这时候之前，因为他预见了，这要坚固他幼小门徒的信心（约 2:11），这是他所有神迹的目的：所以这是当他的时候到了，他要行的许多神迹的凭据。第二，“我公开行神迹的时候还没有到；所以不要如此公然谈论这事。”第三，“我既然已经开始像先知一样行事，我脱离你权柄的时候还没有到吗？”奈森地的格里哥利（Gregory Nyssen）如此认为。第四，“我行这件神迹的时候还没有到。”酒开始不够用的时候（可以这样解读约 2:3），他的母亲要打动他去

帮助他们，但除非它用得差不多了，有*完全的缺乏*，否则他的时候还没有到；不仅是为了防止有人怀疑他把剩下的一些酒和水混在一起，还教导我们，人的尽头是神显现帮助，解救他百姓的机会。当我们被削弱到极端的窘迫，不晓得该如何做时，*他的时候就到了*。这鼓励那些等候他的人，要相信尽管他的时候还没有到，然而它必要到。留意，神延迟施恩，这不可被当作是神不听祷告。*它快要应验*。

(3.)尽管如此，她仍期望他会帮助她落在这窘况中的朋友，以此鼓励自己，因为她吩咐用人*听他的命令*，约 2:5。[1.]她非常顺服地接受这责备，没有辩驳。不受基督的责备，这是最好，但在基督的责备下顺服安静，把这责备看作为仁慈，这是次好，诗 141:5。[2.]她存留着她对基督怜悯的盼望，认为他还会满足她的心愿。当我们在基督里来到神面前寻求任何怜悯时，有两样事情会让我们灰心：一*第一*，认识到*我们自己愚昧与软弱*，“像我们的祷告这样不完全的祷告，肯定不能成就。”*第二*，认识到*我们主的反对与责备*。苦难仍在持续，解救拖延，神似乎对我们的祷告生气。这是我们主的母亲在这里遇见的情形，然而她盼望他最终会赐下平安的答应，以此鼓励自己，这是为了教导我们要凭信心与神摔跤，要热心祷告，就算他看来在他的护理中，行事与我们相对，我们也要如此。我们一定要在*无可指望的时候因信仍有指望*，罗 4:18。[3.]她指导用人立刻留心看他，不要向她求，因为很可能*他们已经这样做了*。她放弃一切看上去会影响他，或者向他作代求的作法；让他们的心专等候他，诗 62:5。[4.]她及时引导他们去听从他的命令，不争辩，不提问。她自己明白，向他发号司令是错了，

就警告用人小心不要犯同样的错误，既留心他供应的时间，也留心他供应的方式：“他告诉你们什么，你们就作什么，尽管你们可能以为这非常不合适。如果他说，客人要酒的时候，把水给他们，你们就这样做。如果他说，从那用尽的器皿的底下倾倒，要这样行。他能把几滴酒加增成为如此多畅饮的分量。”留意，那些期待基督眷顾的人，一定要出于内心服从他的命令。尽责的道路就是蒙恩的道路；基督的方法决不可被反对。

(4.)基督最终行神迹，给他们供应；因为他常常比他说的更好，但绝不会比他说的更糟。

[1.]这神迹本身是*把水变为酒*；水的实质得到一种新的形式，有酒各样的附质与品质。如此这样的改变是一件神迹；但是从教皇来的*化质说*，即实质改变，附质仍是一样，这是一种怪胎。藉此基督显明自己是大自然的神，造地，生出酒来，诗 104：14-15。每年从土地的水汽抽出葡萄汁，这不亚于是一件大能的工作，尽管按照自然普遍的定律，它不及这件事，不是如此奇妙的作为。摩西所行各样神迹的起头，就是把水变为血（出 4:9；出 7:20），基督各样神迹的起头是把水变为酒；这表明摩西律法与基督福音之间的分别。律法的咒诅把水变为血，平常的安慰变为苦涩与惧怕；福音的祝福把水变为酒。基督在此表明他来到这个世界的使命是增进，改善造物的安慰，给一切相信的人，让它们成为真正的安慰。圣经说细罗要在葡萄酒中洗了衣服（创 49:11），用来洗的水被变成酒。福音的呼召是，*你们都当近水来，买酒*，赛 55:1。

[2.]这神迹的原委将它彰显，除去人对它一切有关欺骗或者合谋的怀疑；因为，

第一，它是行在水缸里的（约 2:6）：有六口缸摆在那里。留意，

1.这些水缸的用途：在律法上洁净按神律法命令定规，更多是按照长者的传统，那些是礼仪上的污秽。犹太人若不仔细洗手，就不吃饭（可 7:3），他们洗的时候用极多的水，为此这里提供了六个大水缸。他们当中有一个说法，*Quimultãutituraquãinlavando,multasconsequeturinhocmundodivitias*— 洗的时候用水用得更多的人，要在这世界上得到多的财富。

2.基督怎样使用它们，这和它们原本的用途很不同；是作为装由神迹变成的酒的容器。就这样，基督来，带入福音的恩典，这就像酒一样，是使神和人喜乐的（士 9:13），而不是律法的影儿，那像水一样，是软弱可怜的东西。这些是水缸，从来没有被用来在其中装酒；是用石头造的，就算它们装了酒，也是不适合保留酒的香气。它们每口可以盛两三桶水；两三个单位的分量，缸，或伊法；数量是不确定的，但相当可观。我们可以肯定，这酒不是打算在这筵席上被全部喝光，而是作为对这对新婚夫妇更大的帮助，就像那新增的油对那穷寡妇一样，从中她可以卖油还债，所剩的可以靠着度日，王下 4:7。基督所赐的就像他自己，他丰丰富富赐下，按照他荣耀的丰富。写书的人所用的言语是，每口可以盛两三桶水，因为圣灵本来是可以确知到底有多少的；这样（就像约 6:19）就教导我们，对那些我们不是非常确定的事情，我们要谨慎说话，而不是自信地说。

第二，用人按照基督的话，把水缸倒满，直到缸口，约 2:7。就像耶和华的仆人摩西，当神命令他，就去到那磐石那里取水一样；这些用人也是如此，当基督命令他们的时候，他们去到水那里取酒。留意，因为没有任何困难能拦阻神大能的臂膀，所以对他命令的话语，我们不可用任何不可能的说法加以反对。

第三，这神迹是突然行出来的，如此行出来，是大大尊崇了它。

a.他们一把水缸倒满，他就马上说，“现在可以舀出来”（约 2:8），这就成就了，(a.)在旁观者的眼中没有任何仪式。人可能会像乃幔一样，以为他会出来，站着，求告神的名，王下 5:11。不，他安静坐在他的位子上，不说一句话，只是用意愿要事情成就，就这样行了这神迹。留意，基督行大事，奇妙的事，不大声喧哗，用隐藏的方式行出明显的改变。有时候，基督在行神迹的时候是用言语和记号，但那是为周围站着的人的缘故 约 11:42 (b.)在他自己心中没有任何犹豫和不定。他不是说：“现在可以舀出来，让我尝一尝”，质疑成就的事和他意愿的是否一样；而是带着人能想象最大的确信，尽管这是他行的第一件神迹，他却首先把它举荐给那管筵席的。因为他知道他要做什么，所以他知道他能做什么，他做事不是尝试；而是一切都为好，甚好，就算在开始的时候也是如此。

b.我们的主耶稣指示用人，(a.)把它舀出来；不是让它留在缸里不管，让人去称羨，而是舀出来，用来喝。留意，[a.]基督的作为都是给人使用的；他给人的银子不是用来埋藏起来，而是要用来作买卖。他把你的水变成酒了吗？把知识和恩典赐给你了吗？这是为了叫你得

益处，所以*现在可以舀出来*。[b.]那些想要认识基督的人，一定要验证他，一定要使用一般的手段来听从他，然而就能盼望非同一般的影响。为所有敬畏神的人所积存的，就是为投靠他的人所施行的(诗 31:19)，所积存的，靠着行使信心舀出来。(b.)把它交给管筵席的。一些人认为，这管筵席的只不过是那主宾，坐在桌子上手边的那一位；但如果是这样，肯定我们的主耶稣就应该坐在那位置上，因为从一切方面来看，他都是那位主宾；但看来另外一个人占了那首座，那可能是一个喜爱这位置(太 23:6)，*拣择*这位置的人，路 14:7。基督按照他自己的规矩，*坐在末位上*；但尽管他不被人当作筵席的主对待，他却仁慈地显明自己是这场筵席的朋友，如果不是建立它的，也是它最好的恩主。其他人认为这位管筵席的是视察监督筵席的人：这跟蒲鲁塔克著作里所写的会长一样，职分就是确保每一个人都吃饱了，没有人行事粗鄙，不守秩序。留意，筵席需要管理，因为太多的人赴筵席的时候，不能管理自己。有人认为这位管筵席的，是那位教士，某位祭司或利未人，求神祝福并祝谢，基督要人把杯带给他，使他能谢杯，为此感谢神；因为基督同在与能力的异乎寻常的标记，并不是要废除或排斥敬虔与敬拜一般的规矩与方法。

第四，这如此行神迹供应的酒是最好、最醇厚的一种，那管筵席的人承认这点；它确实如此，这不是他的想像，而是确实的，因为他不知道它是从哪里来的，约 2:9-10。1.肯定的是，这是酒。管筵席的人喝的时候，知道这是酒，尽管他不知道它是哪里来的；用人知道它是从哪里来的，但还没有尝过这酒。如果品尝的人看见它是怎样舀出来

的，或者舀出来的人已经尝过它，可能还可以把某些事情归与想像；但现在是没有怀疑的余地了。2.这是最好的酒。留意，基督的作为甚至向那些不晓得这些作为的始创者的人，也是显为美。神迹的产物总是它们一类中最好的。这酒比一般的更浓，味道更好。管筵席的人带着喜悦之情向新郎提到这点，说它是*非比寻常*。(1.)平常的方法是另外一样。好酒在筵席开始的时候摆上，发挥最大的功用，这时客人头脑清醒，食欲旺盛，能品尝好酒，会夸奖它；但是当他们喝足了，头脑混乱，胃口不能品味的时候，好酒对他们只是浪费，次的酒就足以应付他们了。请看一切感官之乐的空虚；它们很快就过度，但绝不能使人满足；人享受它们越久，它们带来的欢乐就变得越少。(2.)这位新郎留下最好的酒，作最后一次祝酒，让他的朋友心生感激：*你把好酒留到如今*；他不晓得应当为着这好酒向谁表示感激，就把坐席之人的感谢归给新郎。*她不知道是我给她五谷，新酒*，何 2:8。在这里，[1.]基督通过如此丰富供应宾客，尽管以此容许一种有节制的欢喜用酒，特别是在欢庆的时候（尼 8:10），然而他并没有因此推翻了他自己提出的警告，或者对它有任何一丁点的破坏，这警告就是，*在任何时候*，在娶亲的筵席上，我们不可*因贪食醉酒累住我们的心*，路 21:34。当基督为那些已经喝足的人供应这如此的好酒时，他是要试验他们的节制，教导他们除了*怎样必缺乏*以外，还当*怎样必丰富*。被迫的节制是一种不生出感激的德行；但如果神的护理给我们丰富的感官之乐，神的恩典使我们有能力节制使用这些，这就是当受到称赞的舍己了。他也是要留下一些酒，证实这神迹的真实，建立其他人的信心。我们有

理由认为，这桌的客人是受到如此大的*教训*，或者至少现在如此惊叹于基督的同在，以致他们当中没有一个人会滥用这酒到极处。。从这个故事得出的这两个看见，在任何时候都足以坚固我们去对抗放纵的试探：*第一*，我们的饮食是神给我们丰盛的恩赐，我们要把我们使用这些的自由，在使用时所得的安慰，归功于基督中保的工作；所以滥用这些就是心不感恩，不敬虔了。*第二*，无论我们在何处，基督都注视着我们；我们应当在神面前吃饭（出 18:12），此时我们不当肆无忌惮自己吃喝。[2.]他给了我们一个例子，表明他是如何与那些与他打交道的人打交道的，就是把最好的留到最后，所以他们一定要带着信靠待他。他们服事与受苦所得的奖赏是为另外一个世界存留的；这是将来要显明的荣耀。罪中之乐在杯中显得多姿多彩，但最终要反咬一口；但是信仰的喜乐是永远的福乐。

III.在这故事结束的时候（约 2:11）我们被告知，1.这是耶稣所行的头一件神迹。在他降生，受洗的时候，已经有很多和他有关的神迹被行了出来，他自己就是所有神迹当中最大的神迹；但这个神迹是由他行出来的第一个神迹。他和教师讨论问题的时候哦，他本可以行神迹，但他的时候还没有到。他有能力，但有隐藏他能力的时候。2.在此显出他的荣耀来；藉此他证明自己是神的儿子，他的荣耀是父独生子的荣耀。他也显明他职事的本质与目的；显明在他所有的神迹中，特别是在这件神迹中的一位神的权能，一位救主的恩典，显明了这位人长久期待的弥赛亚的荣耀。3.他的门徒就信他了。那些他所呼召的（约第 1 章），那些未曾见过神迹，然而却跟从他的，现在看到这神迹，

在当中有分，他们的信心被它坚固。留意，(1.)即使是真信心，开始的时候也不过是软弱的。最强壮的人曾经也是婴孩，最坚强的基督徒也是如此。(2.)基督荣耀的彰显是对基督徒信心极大的坚固。

约 2:12-22

12 这事以后，耶稣与他的母亲弟兄和门徒，都下迦百农去。在那里住了不多几日。13 犹太人的逾越节近了，耶稣就上耶路撒冷去。14 看见殿里有卖牛羊鸽子的，并有兑换银钱的人，坐在那里。15 耶稣就拿绳子作成鞭子，把牛羊都赶出殿去。倒出兑换银钱之人的银钱，推翻他们的桌子。16 又对卖鸽子的说：“把这些东西拿去。不要将我父的殿当作买卖的地方。”17 他的门徒就想起经上記着说，我为你的殿，心里焦急，如同火烧。18 因此，犹太人问他说：“你既作这些事，还显什么神迹给我们看呢？”19 耶稣回答说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”20 犹太人便说，这殿是四十六年才造成的，你三日内就再建立起来吗？21 但耶稣这话，是以他的身体为殿。22 所以到他从死里复活以后，门徒就想起他说过这话，便信了圣经和耶稣所说的。

在此我们看见，

I. 基督短暂到访迦百农，约 2:12。这是一座人口众多的大城，大约离迦拿有一天的路程，这被称作*他自己的城*（太 9:1），因为他把这城作为他在加利利的总部，他有的那一点点休息，是在那里度过的。这是一个人流汇集的地方，所以基督选择它，好让他教训和所行神迹

的名声可以从这里开始传播得更远。留意，

1.伴随他去到那里的一群人：*他的母亲弟兄和门徒*。无论基督去哪里，(1.)他不愿独自前往，而愿把那些已经把自己置于他的引导之下的人带上，好使他能指教他们，他们能印证他的神迹。(2.)他不能独自前往，而是他们要跟从他，因为他们喜欢他教训或他的酒的甜美，约 6:26。尽管最近他已经让他的母亲明白，在他的事奉工作上，他不会偏待她，胜过对待其他人，她仍跟从着他；不是代替别人向他说情，而是受教于他。他的弟兄和亲属也去，他们参加了那婚宴，在那里那神迹行在他们身上，还有他的门徒，无论他去哪里，他们都伴随着他。似乎看来人开始比后来更受基督神迹的打动，后来的时候习惯让这些神迹看起来不再如此特别了。

2.他留在那里，这一次是不多几^日，现在的目的只是开始认识人，后来他要加深在那里的关系。基督仍到处走动，不愿把他的服事局限在一个地方，因为许多人需要他。他并且要教导跟从他的人，看自己不过是在这世界上寄居的，他的工人要跟随他们得到的机会，去到他们的工作带领他们去的地方。我们现在并没有看到基督在会堂里，而是在私下教导他的朋友，就这样，是接着程度进入他的工作。年轻的牧师在私下让自己熟习敬虔与造就人的讲论，好使他们有更好的预备，有更大的敬畏，去面对他们公开的工作，这是好的。他在迦百农没有停留很久，因为逾越节快到了，他一定要在耶路撒冷过节；因为每一件事接着它所当的时令都是美好的。好的事情，小的要让位给大的，雅各一切的住处都必须要让位给锡安的门。

II.他在耶路撒冷守的逾越节；这是他受洗后的第一次，福音书作者记载了自此以后他守的所有逾越节，总共有四次，第四次时他受难（在这三年之后），从他受洗以来，现在一年半的时间已经过去了。基督生在律法以下，在耶路撒冷过逾越节；见出 23:17。这样，他以身作则教导我们，要严守神所设立的制度，殷勤参加信仰的聚会。逾越节近了，他就上耶路撒冷去，好使他与首先在那里的人在一起。这被称为犹太人的逾越节，因为这是他们特有的(基督是我们的逾越节羔羊)；从现在开始，神很快就要不把这算作是他的。基督自从他十二岁的时候开始，每年都在耶路撒冷守逾越节，这是为了顺服律法；但现在他已经开始他公开的事奉，我们可以比从前从他身上期待更多；在此我们被告知他在那里做的两件事：—

1.他洁净圣殿，约 2:14-17。在这里留意，

(1.)我们看到他在耶路撒冷首先是在圣殿，似乎直到他到了圣殿后，他才作任何公开的露面；因为他在圣殿出现和传道，这就是大过先前的荣耀的这殿后来的荣耀，哈 2:9。这被预言（玛 3:1）：*我要差遣我的使者，就是施洗约翰；他从来没有在圣殿里传道，但是你们所寻求的主，必忽然进入他的殿，在施洗约翰出现后突然进入；所以这是这时候，圣殿是这地方，是人当期待弥赛亚的时间和地点。*

(2.)我们看到他在圣殿的第一件工作就是把它洁净；因为在那经上这是得到预言的（玛 3:2-3）：*他必坐下如炼净银子的，必洁净利未人。现在振兴的时候到了。基督来作伟大的振兴改革者；他按照归正犹太诸王的方法，首先除去那错误的(就像在希西家的时候，代下 30：*

14—15；约西亚的时候，王下 23：4，等等一样，那曾经也是逾越节时的作为)，然后教导他们要行事为正。首先把旧酵除净，然后守节。基督来到这世界的目的是改革这世界；他要所有那些到他这里来的人都要改革他们的内心与生命，创 35:2。他通过洁净圣殿，已经教导了我们这一点，在这看，

[1.]要除去的败坏是什么。他在圣殿其中一个院里发现一个市场，那院被称作外邦人院，是在那殿的山之内。在当中，第一，他们卖牛羊鸽子，作祭物用；我们会想，这不是为了一般的使用，而是为了那些从乡下来，不能随身带着他们这样的祭物的人的便利；见申 14:24-26。这市场可能曾经是设立在毕士大池边（约 5:2），但得到祭司长同意进到圣殿里，为要得不义之财的缘故；因为毫无疑问的是，在那里设立市场的租金，检查在那里出卖的动物，证明它们没有瑕疵的费用，对他们是可观的收入。教会中极大的败坏，出现是因为贪财的缘故，提前 6:5,10。第二，他们兑换银钱，这是为按着计算，每年要付半舍客勒银子，作为会幕的使用的人的便利（出 30:12），无疑因此他们得到银子。

[2.]我们的主采取什么行动除去这些败坏。他从前曾经见过这些殿中的败坏，那时他是以个人的身份；但从来没有去把他们赶走，直到现今，现在他已经接过一位先知的公开角色。他没有向祭司长投诉，因为他知道他们纵容这些败坏。但他自己，

首先，把牛羊，还有那些卖牛羊的人，从圣殿里赶出去。他从来不使用强力把任何人赶进圣殿，只是把那些亵渎圣殿的人赶出去。他

没有没收牛羊归给自己，没有把它们扣押和圈起来，尽管他看它们是 *damagefaissant*— 实在干犯他父的地方；他只是把它们，连同它们的主人赶出去。他用绳子做成一条鞭子，这些绳子可能是他们用来拉牛羊的，把它们扔在地上，基督从地上把它们拣起来。罪人为自己预备了把他们从主的圣殿赶出去的鞭子。他造鞭子不是刑罚犯罪的人（他的惩罚是另外一种性质），只是把牲畜赶出去；他的目标只是改革。见罗 13:3-4；林后 10:8。

第二，他倒出兑换银钱之人的银钱，*tokerma*—小钱，钱币中的仆人。他把钱倒出，表明他对此的蔑视；他把它扔在地上，扔到它本属乎的土里。他推翻桌子，表明他对那些把信仰变成得世上财利事情之人的不悦。圣殿中兑换银钱的人是圣殿的羞辱。留意，改革的时候，行事彻底是好的；他把他们都赶出去；不仅仅把钱扔出去，还籍着把桌子推翻，把这个行当也扔了出去。

第三，他对卖鸽子的说（鸽子是穷人的祭物），“把这些东西拿去。”。尽管鸽子占用的地方较少，没有牛羊那么滋扰，然而却不可被容在殿里。那些被交在神的护理之下的麻雀和燕子是受欢迎的（诗 84:3），但被利用让人得利的鸽子却不是。神的殿决不可被变成卖鸽子的地方。但请看基督发热心时的谨慎。当他把牛羊赶出去的时候，它们的主人可以跟着它们去；当他把银钱倒掉的时候，他们可以再把它收拾起来；但如果他把鸽子放飞，也许它们就不能被收回了；所以他对那些卖鸽子的人说：“把这些东西拿去。”留意，谨慎一定总要指引和掌管我们的热心，好使我们不做任何与我们自己不相称，或对别

人有害的事。

第四,他告诉他们他这样做的一个正当理由：“不要将我父的殿，当作买卖的地方。”让人知罪的理由应当伴随着纠正的力量。

a.这是他们不可亵渎圣殿的一个理由，因为它是神的殿，不可被当作买卖的地方。商品在交易所中是好东西，但在圣殿中则不是。在圣殿中作买卖是，(a.)把那专门归给神荣耀的移作他用；这是亵渎；这是抢夺神的物。(b.)这是贬低了那庄严可畏的事，让它变得下贱。(c.)这是干扰事奉，使人分散事奉的注意力，人在其中当是至为庄严，认真和专心。它尤其冒犯了外邦人，他们敬拜的时候被迫要和牛羊混在一起，敬拜的时候集市的吵闹让他们分心，因为这集市是设在外邦人院的。(d.)这使信仰的事服在世俗的利益之下；因为这地方的神圣一定是对这市场有利，促进了他们商品的买卖。那些把神的殿当作买卖的地方的人，[a.]参与信仰操练时，心思充满了对世上生意的思虑，就像摩 8:5；结 33:31 讲的那些人一样。[b.]他们为污秽的利益行圣职，出卖圣灵的恩赐，徒 8:18。

b.这是他关心，要洁净圣殿的一个理由，因为它是他父的殿。(a.)所以他有权柄洁净它，因为他是忠信的，是为儿子，治理神的家。来 3:5-6。他把神称作父，表明他就是那位弥赛亚，经上这样论到他说，他必为我的名建造殿宇，我要作他的父，撒下 7:13-14。(b.)所以他为洁净圣殿发热心：“这是我父的殿，所以我不能忍受看着它被亵渎，他不受人尊荣。”留意，如果神是我们天上的父，我们的盼望就要是他的名为圣，看见他的名被玷污，我们不会是别样，只必然是伤心。

这样，基督洁净圣殿，就完全可以被算为是他行的奇事。*Inter omnia signa quæ fecit Dominus, hoc mihi videtur esse mirabilius*—在基督一切的奇事中，这在我看来是最奇妙的。—希伦（Hieron）如此说。请思想，[a.]他这样做，没有得到任何他朋友的协助；也许兴起对圣殿有极大敬畏的众人，来反对这些亵渎它的人，这并非难事；但是基督从来没有想过任何动乱或不守秩序的事情。有一件事要他维持，但是由他亲手做成的。[b.]他这样做，没有受到任何他的敌人，开集市的人他们自己，或给他们许可，有 *posset temple*—圣殿卫队可供他们调遣的大祭司的抵抗。但这败坏太明显，无法站得住脚；罪人自己的良心是改教家最好的朋友；然而这不是全部，这里有神的能力发出，胜过人的灵的能力；在他们的灵不抵抗这件事上，圣经得到应验（玛 3:2-3），他显现的时候，谁能立得住呢？

第五，这句是他的门徒对此补充说的话（约 2:17）：他的门徒就想起经上記着说，我为你的殿，心里焦急，如同火烧。他们看到他们被引导去到他那里的这位神的羔羊如此发火，他们相信是以色列的王的这一位会如此不摆架子，亲自做这件事，一开始多少会感到吃惊；但是一节经文浮现在他们脑海里，这经文教导他们把这举动和神的羔羊的温顺，以及以色列的王调和在一起；因为大卫在论到弥赛亚的时候，注意到他为神的殿心里焦急，这如此强烈，这甚至如同火烧，让他忘我，诗 69:9。留意，1.门徒记起这节经文，现在他们就想起经上記着说，就开始明白基督作为的含义。注意，神的话语和神的作为确实是互相解释和印证的。难懂的经文因它们在护理中成就得到解释，

难以明白的护理，因把它们与圣经作参照而变得明白。请看基督的门徒对圣经清楚熟练，让记忆装满圣经的真理，这对他们有何等大的帮助，藉此他们要预备行各样的善事，2.他们想起的圣经是非常适当的：*我为你的殿，心里焦急，如同火烧*。大卫为神的殿心里焦急，诗 132:2-3，在这方面他是基督的预表。他为圣殿作的，是尽力了；见代上 29:2。那节经文(诗 69:9)的后半部分是用在基督身上的(罗 15:3)，正如它的前半部分是用在这里一样。旧约圣徒身上一切的美德，都大大彰显在基督身上，为神的殿心里焦急的这美德尤为明显，这些美德是我们的榜样，也是对他的预表。请观察，(1.)耶稣基督为神的殿，就是他的教会感动焦急：他爱它，总是为它的荣耀和福益焦急。(2.)这种焦急是如同火烧；这让他自我降卑，献上自己，让自己落在危险之中。*我心焦急，如同火烧*，诗 119:139。当我们自己的名望，安逸和安全与我们的责任和事奉基督冲突，为神的殿心里焦急，这要禁止我们看重这些事情；为神的殿心里焦急，这有时让我们的心在尽责时情不自禁，如此进深，以致我们的身体赶不上内心的步伐，让我们就像我们的主对那些对他说，“救自己吧”的人一样，对此充耳不闻。这里纠正的问题可能看上去不过是小事，这样的事情似乎可以任由不管；但基督心里如此焦急，他甚至连那些将的殿当作买卖的地方的人都无法容忍。*Si in ebriosis inveniret quid faceret Dominus!*(圣奥斯丁说)“要是他在殿里看到有醉酒之人，他的不悦会何等的大得多呢！”

2.基督在如此洁净圣殿之后，显了一个神迹给那些要求看神迹，以证明他有如此行的权柄的人看。在这里请留意，

(1.)他们要求看一个神迹：*因此，犹太人问他说，犹太人，就是众人*和他们的领袖。身为犹太人，他们本应当支持他，帮助他维护他们的圣殿的荣耀；但他们不是这样做，反而是反对。留意，那些真诚把自己投身到改革工作的人，一定要准备好要遇见拦阻。当他们不能对这件事情本身提任何反对意见的时候，他们就质疑他这样做的权柄：

“你还显什么神迹给我们看，证明你得到授权和委派，来行这些事情呢？” 洁净圣殿，这确实是一件善工；但他在圣殿中不担任任何职分，他和洁净圣殿有什么关系呢？他们把这看作是管辖的行为，他一定要证明自己是先知，*是的，一定要是比先知更大的一位*。但这件事情本身岂不就足以是一个神迹了吗？他有能力把如此多的人从他们的位置上赶走，不遇反对，这就证明了他的权柄；有这如此从神而来力量为装备的他，肯定是有从神而来使命作装备。*这些作买卖的人，他们为何奔逃？他们为何会被击退？*这肯定是*因见主的面*（诗 114:5,7）的缘故，非主的面就不能成就此事。

(2.)基督对此要求的回答，约 2:19。他没有立刻行一个神迹来说服他们，而是给他们讲了一个显在将要发生之事中的神迹，按照申 18：21—22，按着发生的事，必然显明的真理。

在此，[1.]他给他们的神迹就是他自己的*死和复活*。他让他们看那将要发生的事情，*第一，他最后一个神迹*。如果他们不因他们所见所听的而信服，就让他们等好了。*第二，证明他是弥赛亚的大神迹*；关于他，圣经预言他要被压伤（赛 53:5），*被剪除*（但 9:26），然而他却不见朽坏，诗 16:10。这些事情在配得称颂的耶稣身上应验了，所以

他真是神的儿子，在圣殿，他父的家中有权柄。

[2.]他预言他的死和复活，不像他经常对门徒说话一样，用明白的话，而是用比喻的用语；就像后来他把这作为神迹给他们看的时候，他称它是先知约拿的神迹，同样在这里，“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”就这样，他向那些故意要无知的人用比喻说话，让他们不晓得，太 13:13-14。那些不愿意看的人将看不见。不，这比喻的说法用在这里，证明这对他们来说是如此一块绊倒人的石头，以致在他受审，被控告他是亵渎的时候，这被用作证据与他反对，太 26:60-61。如果他们谦卑问他说的是什么意思，他本来会告诉他们的，这就成了活的香气让他们活，但他们定意要吹毛求疵，这就成了死的香气叫他们死。不愿意相信的人就变得刚硬，对这预言的表达方式引发对这预言本身的成就。第一，他用这句话预言他因犹太人的恶意而死，“你们拆毁这殿”就是说，“你们要拆毁它，我知道你们要这样行。我要允许你们拆毁它。”注意，基督甚至在他开始服事的时候，就清楚预见在这事奉结束时他一切的受苦，然而他却欢喜继续在事奉中前行。在开始的时候预料最坏的事情，这是好的。第二，他预言凭他自己的能力复活：“我三日内要再建立起来。”有其他人，是得到复活的，但基督是自己让自己复活，重新得回他自己的生命。

[3.]他选择用拆毁和再建立来说这事，第一，因为他现在是在为他洁净他们亵渎的圣殿作辩护；他仿佛是说：“你们这些污秽一座圣殿的人，要拆毁另外一座；我要通过建立你们要拆毁的，证明我有权柄洁净那你们已经污秽的。”亵渎圣殿就是把它拆毁，它的改革就是它

的复活。第二，因为基督的死确实就是拆毁犹太人的圣殿，是引发此事的因；他的复活就是再建立另外一座圣殿，就是福音教会，亚 6:12。他们地土的毁坏(约 11:48)成了世人的丰富。见摩 9:11；徒 15:16。

(3.)他们对此回答吹毛求疵：“*这殿是四十六年才造成的*，约 2:20。建殿的工作总是缓慢的工作，你能如此快快做成吗？”在这里，[1.]他们显出有一些知识；他们能说出建这殿用了多长时间。莱福博士计算，从居鲁士第二年所罗巴伯建殿奠基，到亚达薛西 32 年圣殿敬拜完全确定，正好是四十六年；同样，从希律作王第 18 年开始建这殿，到犹太人说这话，这正好是四十六年：—okodomethe *这殿建成*。[2.]他们显出更多的无知，首先，对基督的话的意思的无知。注意，人经常按字面理解圣经用比喻说的话，就落入极大的错误。用关乎身体和属肉体的方式解释“*这是我的身体*”，这就造成了何等多的伤害！第二，对基督大能的无知，仿佛他能做的并不胜过别人一样。要是他们知道那在六天建造万有的是他，他们就不会看他能在三天之内建立一座圣殿为如此荒谬的事了。

(4.)对基督回答的证明，反驳他们的吹毛求疵。通过解释所用的词语，困难很快就被解决了：*但耶稣这话，是以他的身体为殿*，约 2:21。尽管基督在洁净圣殿上已经显明对它极大的尊重，然而他要我们知道，他为此如此心里焦急的这殿的圣洁，只不过是预表性的，这要带领我们来思想另外一座圣殿，这里的殿只是影儿，那形体却是基督，来 9:9；西 2:17。有人认为，当他说拆毁这殿的时候，他是在指着他自己的身体，或者把手放在他的身体上说话；然而肯定的是，他这话，是以他

的身体为殿。请注意，基督的身体是真正的圣殿，在耶稣撒冷的圣殿是对它的预表。[1.]像圣殿一样，它的建造是直接受命于神的：“*你曾给我预备了身体，*”代上 28:19。[2.]像圣殿一样，它是神的殿，它被称为圣者。[3.]它像圣殿一样，是神荣耀的居所；在其中居住着亘古的道，那真正的荣光同在。他是以马内利—神与我们同在。[4.]圣殿是神与以色列人相交的地方和媒介：在那里神向他们启示他自己；在那里他们把自己和他们的奉献献给他。就这样，藉着基督神向我们说话，我们向他说话。敬拜的人向那殿观望，王上 8:30,35。同样我们敬拜神，也一定要定睛在基督身上。

(5.)在这里插进来的一句话，门徒在很久以后对这件事的回想，为的是说明这件事(约 2:22)：*到他从死里复活以后几年之后，门徒就想起他说过这话。*我们看到他们在约 2:17，想起经上之前所写关于他的事，在这里，我们看到他们想起*曾经听他说过的话*。注意，基督门徒的回忆应当就像那好家主的库藏，装满了新/旧的东西，太 13:52。在这里请留意，

[1.]*他们想起那句话：到他从死里复活以后。*看来此时他们并不完全明白基督的意思，因为他们在知识上还是作婴孩的；但是他们把这句话藏在他们心里，后来它就变得既明白也有用的了。注意，*听，以防将来*，这是好的，赛 42:23。在年龄和宣信上幼小的人，应当把无论是在含义还是在用处方面，目前他们不能好好明白的事情藏起来，因为将来，当他们更通达的时候，这些事情会对他们有所帮助。据说对毕达哥拉斯的学生来说，他的教训似乎是把他们冻住，一直到他们四

十岁的时候，然后他们开始融化；同样，*到他从死里复活以后*，基督的话在他门徒的记忆里又再生了；为什么会这样？*第一*，因为*那时*圣灵浇灌，让他们想起基督对他们说过的话，让这些对他们来说变得*易懂，容易想起*，约 14:26。就在基督从死里复活的那一天，他*开他们的心窍*，路 24:45。*第二*，因为那时基督的这句话应验了。当他身体的殿被*拆毁和再建立*，那是到了第三天的时候，那时他们记起这句话，还有基督讲过的关于此事的其他话语。注意，看到圣经应验，这大大有助于对圣经的理解。事件将要解释预言。

[2.]他们怎样应用此事：*他们便信了圣经和耶稣所说的*；他们对这些事的相信得到坚立，得到新的支持和力量。他们信得太迟钝(路 24:25)，但他们信得*肯定*。在这里*圣经和耶稣所说的是放在一起的*，不是因为它们一致，完全彼此认同，而是因为它们互相举证，彼此加力。当门徒看到他们在旧约圣经读到的，他们听基督亲口说的，是应验在他的死和复活上，他们就更坚定他们对这两件事的相信。

约 2:23-25

23 当耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候，有许多人看见他所行的神迹，就信了他的名。24 耶稣却不将自己交托他们，因为他知道万人。25 也用不着谁见证人怎样。因他知道人心里所存的。

我们在这里看到关于基督在耶路撒冷过逾越节的时候传道和行神迹取得的成功，那很小的成功的记载。请留意，

I.我们的主耶稣在逾越节的时候在耶路撒冷，确实在传道和行神

迹。人相信他，这意味着他传道；圣经明白地讲，许多人看见他所行的神迹。他现在在耶路撒冷，那圣城，主的话语要发出的地方。他居住，大部分时间是在加利利，所以当他在耶路撒冷的时候，他非常忙碌。那时候是圣日，守节的日子，被指定来事奉神的时候；在逾越节利未人教导主美好的知识（代下 30：22，英王钦定版——译者注），群众大大汇集的时候，基督抓住这机会传道，他这样来承认、尊荣神所设立的逾越节。

II.因此许多人信了他的名，像尼哥底母一样，承认他是由神那里来作师傅的(约 3:2)，是一位伟大的先知；很有可能的是，那些盼望耶路撒冷得救赎的人中，一些人相信他是神所应许的弥赛亚，所以他们快快欢迎那明亮的晨星的第一次出现。

III.耶稣却不将自己交托他们(约 2:24) : oukepisteuenheautonautois—他不把自己交托给他们。这是和用来表明相信他的词语一样的话。所以相信基督就是把我们自己交托给他，交托给他的引导。耶稣看不到有任何理由，要把任何的相信放在这些在耶路撒冷刚刚改信的人身上，在那里，他有许多仇敌要寻机会杀他，这是，1.因为他们是假冒的，至少其中一些人是，如果有机会，他们要出卖他，或者受到极大的试探要这样做。在加利利人当中，他有更多可信赖的门徒，多于耶路撒冷居民中的人。在危险的时候和危险的地点，小心你信靠谁，这是智慧；memnesoapistein—当学会不信。或者，2.因为他们软弱，我希望事情不过如此，而不是他们奸诈，定意要害他。但是，(1.)他们胆小，没有热心和勇气，也许害怕做错事。在艰难和危险的时候，懦夫是不值

得相信的。或者，(2.)他们躁动，没有见识分辨和自我管理。那些在耶路撒冷的人可能更期望弥赛亚在现世作王，胜过期待其他的事情，在那样的期待中，如果基督把自己交托他们，他们就会愿意大胆攻击政府，把他自己作他们的头；但他不要这样，因为他的国不属于这个世界。我们应当回避骚乱不得安静的人，正如我们的主在这里做的一样，尽管这些人承认相信基督，像这里的人一样。

IV.他不把自己交托他们的理由，是因为他知道他们(约 2:25)，知道一些人的邪恶，其他人的软弱。福音书作者用这个机会宣告基督的全知。1.他知道万人，不仅知道他们的名字和样貌（我们也可能这样知道许多的人），还知道他们的本性，性情，感情，动机，在这方面我们是任何人也不知道，更不用说知道我们自己了。他知道万人，因为他大能的手造作他们所有的人，他穿透的目光看见他们所有的人，看到他们里面。他知道他狡猾的敌人，以及他们秘密的打算；他知道他假装的朋友，他们真正的人品，不管他们假装是什么样的人，他们实际的本来面目。他知道那些真正属于他的人，知道他们的诚实，也知道他们的软弱。他知道他们的本体。2.他用不着谁见证人怎样。他的知道不是从别人的信息得回来的，而是出于他自己无误的直觉。地上的君王一定要借用他人的眼来看，他人的耳朵来听，按照呈现给他的事情来接受，这是他们的不幸；但基督完全是按照他自己的认识行事。天使是他的使者，但不是他的探子，因为他自己的眼目遍察全地，代下 16:9。在撒但控告的事情上，这可以给我们安慰，就是基督不会听他说的来判断人的品格。3.他知道人心里所存的；具体的人，人的本

性和作为。我们知道人做的事；基督知道人心里的事，察验人的心肠肺腑。这是那根本的永恒的神的话语的特权，来 4:12-13。如果我们自以为是去审判人心，我们就是干犯他的特权了。基督是多么合适作人的救主，他非常合适作那位医生，这医生对病人的光景和病情，脾性和疾病有完全的认识；知道他心里所存的！他也多么合适作审判万人的主！因为这位知道万人，人心里一切所存的，他的审判必然是按照真理。

这就是基督在这次行程中，在耶路撒冷传道和行神迹所取得的一切成功。主进入他的殿，除了一群软弱、头脑简单，他既不能用他们的见证，也不能依靠他们的人以外，没有人到他这里来；然而他必最终看见自己劳苦的功效。

约翰福音第 3 章

在这一章我们可以看到，I.基督与尼哥底母，一位法利赛人，关于福音极大奥秘的谈话，在其中他私下教导他，1-21 节。II.施洗约翰对他的门徒关于基督的讲论，这是在他来到约翰所在地方附近的时候讲的(22-36 节)，在其中，他美好和忠心地把他一切的尊荣和利益交给他。

约 3:1-21

1 有一个法利赛人，名叫尼哥底母，是犹太人的官。2 这人夜里

来见耶稣，说：“拉比，我们知道你是由神那里来作师傅的。因为你所行的神迹，若没有神同在，无人能行。” 3 耶稣回答说：“我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见神的国。” 4 尼哥底母说：“人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来吗？” 5 耶稣说：“我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。6 从肉身生的，就是肉身。从灵生的，就是灵。7 我说，你们必须重生，你不要以为希奇。8 风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往那里去。凡从圣灵生的，也是如此。”

在前一章结束的时候，我们发现在耶路撒冷几乎没有什么人被带到基督面前；然而在这里有一个人，一个重要的人。为了拯救人，尽管只不过是一个人而花大力气，这是值得的。请留意，

I. 这位尼哥底母是谁。蒙召的，有能力有尊贵的人不多；然而还是有一些这样的人蒙召，这里就是其中一位。作官的，属于法利赛人的，蒙召的不多；然而，1. 这是一个法利赛人，受培养很有学问，是一个学者。不要说所有跟从基督的人都是没有学问的小民。法利赛人的原则，他们这一派的特点，是与基督教精神直接对立的；然而他们当中仍有一些人，他们自高自大的心意是被攻破夺回，是顺服了基督。基督的恩典能够制服最大的拦阻。2. 他是犹太人的官，大公会的成员，一位议事者，一个参与谋事的人，在耶路撒冷有权柄的人。尽管情况变得很糟糕，仍有一些作官的是倾向于好的，然而他们能行的善很少，因为主流如此猛烈与他们作对；他们被大多数胜过，与那些败坏之人同负一轭，所以他们想行善却无法行出来；然而尼哥底母继续留在他

的位置上，当他不能做他愿意做的时候，他是在做他能做的。

II.他认真对我们主耶稣基督说话，约 3:2。在这里请看，

1.他来的时候：*他夜里来见耶稣*。留意，(1.)他私下，专门向基督说话，并不以为听他公开讲论，这就够了。他决心要亲自与他交谈，好使他能自由与他相处。亲自与熟练的忠心牧师交谈，讨论关于我们灵魂的事，这对我们会大有裨益，玛 2:7。(2.)他夜里来进行这谈话，这可以被看作是，[1.]*谨慎与通达的举动*。基督整个白天都忙于公开的工作，他不愿在那个时候打扰他，或以为基督在那个时候会注意他，而是观察基督的时候，等他有空闲的时候来拜访他。注意，我们自己，我们自己家人个人的好处，一定要让位给众人的益处。大善必须要优先于小善。基督树敌甚多，所以尼哥底母暗中到他这里来，免得让祭司长知道，他们就更加恼怒反对基督。[2.]*热心与急切的举动*。尼哥底母是一个忙人，整天都挤不出时间来看基督，所以他宁愿花夜里消遣，或夜里休息的时间，而不愿不与基督交谈。当其他人在睡觉的时候，他正在获取知识，正如大卫默想得到知识一样，诗 63:6，119:148。也许这是他看见基督所行神迹的第二天晚上，他不愿错过这追求他信念的第一个机会。他不知道基督什么时候就要离开这城，也不知道在这次逾越节和下一次节日之间会发生什么事情，所以不愿错失时间。在夜里他与基督交谈会更自由，更不容易受到干扰。*基督徒之夜*要比《*雅典之夜*》让人受教更多得多。或者，[3.]*惧怕和胆怯之举*。他害怕，或羞于被人见到和基督在一起，所以在夜里来。信仰不再流行的时候，就会有許多像尼哥底母这样的人，特别是在官长当中，他们对基督和

他的信仰有好感，却不愿意被人知道。但请看，*第一*，尽管他在夜里来，基督却欢迎他，接纳他的诚实，原谅他的软弱；他考虑他的*性情*，这也许是*胆怯的*，以及他所处地位和职任带来的*试探*；在此他教导他的工人，对什么人就要作什么样的人，要鼓励好的开始，尽管它是软弱。*保罗背地里对那有名望之人传福音*，加 2:2。*第二*，尽管他现在是在夜里来，然而后来有机会的时候，他却是公开认基督，约 7:50；19:39。一开始不过是像一粒芥菜种大小的美德，可能会长成一棵大树。

2.他说了什么。他不是来和基督谈论政治和国事（尽管他是作官的），而是谈论与他自己的灵魂，它的得救有关的事情，不迂回转折，立刻就谈正事；他称呼基督作*拉比*，意思是*护卫者*；见赛 19:20。*他就差遣一位救主，作护卫者*；说的就是一位救主，一位拉比。那些尊敬基督，想他，谈论他，是把尊荣归给他的人是有指望的。他告诉基督*他已经得到了多少：我们知道你是作师傅的*。留意，(1.)他对基督的*断言*：*你是由神那里来作师傅的*；不像其他作师傅的，是受人的教育或指派，而是有神启示和神权柄的支持。将要作主权统治者的这一位，首先是来作*师傅*；因为他要用讲道理，而不是凭强力，用真理，而不是刀剑的大能作王。世人躺卧在无知和谬误之下，犹太人的夫子败坏了，引发他们生出错误：*这是耶和華做工的时候*。他来，是*由神那里来作师傅的*，由神，*发慈悲的父那里来的*，怜悯这个黑暗受欺骗的世界；从神，*众光之父，真理的源头那里来的*，有一切的光明和真理，我们可以把我们的灵魂交托于这一切。(2.)他对此的*肯定*：*我们知道*，不仅仅是我，还有其他人；所以他认为这是理所当然的，这事情如此

清楚，自我显明。也许他认识还有许多他相熟的法利赛人和长官，是同样相信的，但没有承认这事的美德。或者，我们可以猜想，他用众数说话（*我们知道*），这是因为他带了一个或多个他的朋友和学生与他一起来，从基督这里领受教训，知道他们关心同样的事情。他说：“主，我们来，愿意受教，作你的学生，因为我们完全肯定你是从神来的夫子。”(3.)这种肯定的根据：*因为你所行的神迹，若没有神同在，无人能行*。在这里，[1.]我们确知基督所行神迹的真实，它们不是假冒的。这里有一位尼哥底母，一位审慎，明智，好问的人，一个拥有一切能想象得出的*理智和机遇*去检查这些事情的人，他如此满意肯定，它们是真正的神迹，以致被打动，行事不顾自己的利益，不顾那些与他有同一地位，对基督怀有偏见加以反对之人的主流方向。[2.]我们得到指引，要从基督的神迹得出什么推论：所以我们应当接受他是*由神那里来作师傅的*。他的神迹就是他的凭证。除了创造大自然的神的大能，大自然的发展不能被更改，我们肯定他是真理和良善的神，绝不会印证谎言或欺骗。

III.于是基督和尼哥底母之间的交谈，倒不如说是基督向他传的一篇布道；它的内容，也许是基督公开传道的归纳；见约 3:11-12。在这里我们的救主讲论了四件事：——

1.关于*重生，或新生的必要性和实质*，约 3:3-8。我们一定要思想这是，

(1.)作为对尼哥底母的话贴切的回应，约 3:3。这回答是，[1.]对他在尼哥底母的话中看到的*缺陷*提出的*责备*。他赞扬基督的神迹，承认

他的使命，这还不够，他还一定要重生。很明显他在期待天国，现在很快就要显现的弥赛亚的国度。他很清楚那日正破晓来到；他按照犹太人普遍的观念，期待这国带着外面的壮观和能力出现。他不怀疑这位行这些神迹的耶稣，不是那弥赛亚，就是他的先知，所以来奉承他，恭维他，就这样希望可以为自己取得那国度好处中的一份。但是基督告诉他，靠改变国家，他不能得益，除非有灵的改变，原则和性情的改变，这等同于一次新生。尼哥底母在夜里来：“但这是不行的，”基督说道。他的信仰一定要在人面前得到承认；哈门博士是这样认为的。或，[2.]这是对他看到他话中目的回应。当尼哥底母承认基督是从神那里来作师傅，受托带着从天而来异乎寻常的启示的时候，他很显然表达了一种愿望，要知道这启示是什么，愿意接受；基督把它宣告出来。

(2.)我们主耶稣正面和强烈的宣告：*我实实在在地告诉你。我，这为阿们，阿们的，是这样说；所以这可以被读作：“我这作诚信和忠实见证的。”*事情定了，无可逆转，就是人若不重生，就不能见神的国。“我向你说话，尽管你是一个法利赛人，在以色列中作夫子的。”
请留意，

[1.]要求的是什么：要重生；这就是：第一，我们一定要活出一种新生命。生是生命的开始，重生就是重新开始，正如人生活已经大有错失，或没有什么目的。我们决不可想对那旧的建筑物作修补，而是要从地基开始。第二，我们一定要有一个新的本性，新的原则，新的情感，新的目标。我们一定要 anothen 这般的生，这意思就是 *denuo*——

再一次，以及 *desuper*——从上头。1.我们一定要重新，被生出一次，加 4:9 的“再”就是这个意思；以及 *abinitio*——从起头，路 1:3。通过我们第一次的生，我们是败坏的，在罪和罪孽里生的；所以我们一定要经历第二次的生；我们的灵魂一定要被造作，重新得活。2.我们一定要从上头生，福音书作者是这样用这个词的，约 3:31；19:11，我认为这里特指的就是这个意思，也不排除另外一个意思；因为从上头生，就意味着重生。但这新生是出于天上的(约 1:13)，它的方向是朝着天上，是生出一个属神和属天的生命，一个与神和上面的世界相交的生命，为此，它就是与神的性情有分，有属天的形状。

[2.]这不可缺少的必要性：“人(任何取了人性，相应取了其败坏的人)若不重生，就不能见神的国，弥赛亚的国度始于恩典，成全于荣耀中。”除非我们从上头生，我们就不能见神的国。就是说，第一，我们不能认识它的本质。与神的国相关之事的本质(尼哥底母希望在这方面受教)如此特别，人一定要被重新造作和塑造，属血气的人一定要成为一个属灵的人，然后才能够领会和明白这些事，林前 2:14。第二，我们不能得到它的安慰，不能期望从基督和他的福音那里有任何得益，或在这件事当中有分。注意，对于我们在这地上、在将来的幸福来说，重生是绝对必需的。思想我们原本是怎样的人，是多么败坏，充满罪恶，思想神是怎样的神，唯有在他里面我们才能幸福，思想何为天堂，它是为我们幸福的成全而保留的，这就要显明，按事情的实质，我们一定要重生，因为如果我们不圣洁，我们就不可能幸福；见林前 6:11-12。

必须重生这个伟大的真理就如此严肃地被阐明，

a.它受到尼哥底母的反(约 3:4)：“人已经老了，如何能重生呢？”
像我一样老：geronon--是一个老人，岂能再进母腹生出来吗？这表明，
(a.)他在知识上的不足；基督按属灵意义讲的事情，他似乎是按照从身体方面，用属肉体的方法来理解；仿佛除了重新造作身体，使之重新回到它被凿而出的磐石，就没有别的重生和重新塑造一个不灭灵魂的方法；仿佛灵魂和身体是这样的关系，除了通过造作骨肉，使之更新，就不可能塑造人心使之焕然一新。尼哥底母和其他的犹太人一样，无疑是非常看重他第一次的生，以及它的尊贵与特权，——他们的出生地，就是那圣地，也许是那座圣城，——他的家谱，就像保罗本可以夸口的那样，腓 3:5。所以听到要重生，这让他大吃一惊。一个人能比一个地道的以色列人更地道，因着另外任何一个生，就可以更能在弥赛亚的国度里取得一席之地吗？确实，他们看一位改教归信犹太教的外邦人是一个重生或新生的人，但无法想象一个犹太人，一个法利赛人，怎么可以通过重生来使自己更好；所以他想，如果他一定要重生，那么这一定是从第一次生他的母亲生。以他们的第一次出生为骄傲的人，是很难被带领进到新生的。(b.)他愿意受教。他没有因为基督的话难懂，就离基督而去，而是坦白承认他的无知，这意味着他愿意明白更多；我认为他是这样，而不是对基督说的新生有如此错误的观念：
“主，让我明白这点，因为这对我如迷一般；我如此愚昧，除了人被
他母亲所生，我不晓得还有其它方法。” 当我们在神的事情里遇上那
晦涩和难解的，我们一定要带着谦卑和勤奋，继续专注在获得知识的

方法上，直到神连那也向我们启示出来。

b.这由我们的主耶稣打开，进一步解释清楚，约 3:5-8。他抓住他的反对意见，

(a.)重复，确立他说过的(约 3:5)：“我实实在在地告诉你，我刚才讲同一件事情。”注意，神的话语不是是与非，而是是的，阿们的；他说过的，他要坚持，不管有谁提出反对；他也不会因着人的无知和错误收回他任何的话。尽管尼哥底母不明白重生的奥秘，但基督仍像从前那样肯定地宣告重生的必要性。注意，以福音命令难懂为借口，以为这样能回避履行义务，这就是愚昧。罗 3:3-4。

(b.)解释，讲明他说过的关于重生的事情；为解释这点，他继续说明，

[a.]这蒙福改变的始作者，成就这事的是谁。重生就是从圣灵生，约 3:5-8。这变化不是由任何我们自己的智慧或能力作成的，而是由配得称颂的恩典的圣灵的能力和影响作成的。它是藉着圣灵得成圣洁(彼前 1:2)，和圣灵的更新，多 3:5。他用来作成此事的道是他的默示，他能进到他要改变的人心里。

[b.]这种改变的实质，被改变的是什么；这是灵，约 3:6。那些重生的人，是被改变成了属灵的人，被炼净脱离属肉体的杂质和渣滓。有理性，不朽的灵魂的意旨和福祉，是已经得回了那原本属于它们的对肉体的控制。法利赛人把他们的信仰放在外在的洁净和外在的表现上，要成为属灵的，这对他们来说确实是一个巨大的改变，不亚于一次新生。

[c.]这改变的必要性。第一，基督在此表明，按照事情的原本实情，

这是必须的，因为除非我们重生，否则我们就不配进入神的国：*从肉身生的，就是肉身*，约 3:6。我们的弊端，以及它的成因，如此严重，很清楚，除了我们必须*重生*，就没有解决办法。1.我们在此被告知*我们是怎样的人*：我们是*肉身*，不仅是*属肉体*，而且还是*败坏的*，创 6:3。灵魂还是属灵的质，但和肉体如此纠缠在一起，被肉体的意愿如此迷惑，如此爱上肉体所喜悦的，被如此用来为肉体安排，以致它基本上被称作*肉体*；它是属肉体的。在是一个灵的神，和一个在如此情况下的灵魂之间，还能有什么相交呢？2.我们是怎样*变成这个样子的*；是因为从*肉身生*。它是和我们一起与生俱来，在*骨子里*的一种败坏，所以我们不能得到一种新的本质，而是一定要*重生*。是肉体的败坏本质，是出于我们的*第一次生*；所以是灵的新的本质，一定要出于第二次生。尼哥底母说到重新进入他的母腹，重生，但如果他能做到这点，这有何用呢？如果他从他母亲生一百次，这仍不能解决问题，因为情况仍然是，*从肉身生的，就是肉身*；洁净之物不能出自不洁之物。他一定要找另外一种原本，一定要从圣灵生，否则他就不能成为属灵的。简单来说情形就是这样：尽管人被造，是由身体和灵魂组成，但他属灵的部分是如此控制他身体的部分，以致他被界定为是一个*有灵的活人*(创 2:7)，但因放纵肉体的欲望，吃了禁果，他把灵魂当得的掌权出卖给了肉体私欲的暴君管治，就不再是一个*有灵的活人*了，而是成了肉身：*你本是尘土*。有灵的活人变成是死的，不活动的；就这样，在他犯罪的日子，他是*必定死了*，所以他成了*属地的*。他在这堕落的状态生了一个儿子，*形像样式和自己相似*；他传递了人性，这人性已经

被完全交在他的手中，这样就堕落败坏了；它仍在这同样的困境中继续繁衍。败坏和罪是交织进了我们的本性之中，我们是在罪孽里生的，这样本性改变就是必须的了。穿上一件新衣，换上一个新面孔，这是不够的，我们而是一定要穿上新人，我们一定要作新造的人。第二，基督用自己的话，让这件事变得更是必须：“我说，你们必须重生，你不要以为希奇”，约 3:7。1.基督已经这样说了，他自己从来没有，也决不会收回这话，所以全世界都不能对我们必须重生这个说法加以反驳。他是那伟大的设立律法者，他的旨意就是一条律法，——他是新约伟大的中保，有完全的能力设定我们与神相合，以他为乐的条件，——他是灵魂的大医生，知道它们的病情，它们得医治所需要的，——他已经说了，“你们必须重生。”“我是对你们这些都与之相关的人说的，你们必须，你们所有人，互相彼此，你们必须重生：不仅仅是平民，还有官长，给以色列人作夫子的。”2.我们不要以此为希奇，因为当我们思想那我们与他有关系的神的圣洁，我们救赎的伟大目的，我们本性的败坏，以及那摆在我们面前福气的组成时，基督大大强调我们必须重生，这是必须的一件事，我们就不会以为奇怪了。

[d.]这个改变通过两个比喻得到说明。第一，圣灵重生的工作被比作是水，约 3:5。重生就是从水和圣灵生，就是说，这是出于圣灵像水一样的作为，正如用圣灵与火(太 3:11)意思是说用圣灵就像用火一样。1.这里主要的目的是说明圣灵在使一个灵魂成圣的时候，(1.)像水一样洗净和洁净它，除去它的污秽，因这污秽这灵魂不能进神的国。

这是重生的洗，多 3:5。*你们已经洗净*，林前 6:11。见结 36:25。(2.)使它冷静下来，精神振奋，就像水作用在那被人猎杀的鹿，那疲倦的行人一样。圣灵被比作是水，约 7:38-39；赛 44:3。在第一次创造中，天上的果子是从水生的(创 1:20)，这可能是暗指那些从上面生的人，圣经说是从水生的。2.很可能基督心中有对洗礼这律例的考虑，洗礼是约翰在使用，他自己开始去使用的，“你一定要从圣灵重生”，被圣灵重生应当以用水洗为标记，作为那属灵恩典的可见标记：不是所有受洗的人，或者只有受洗的人，才得救；但是没有由圣灵作成，由洗礼表明出来的那新生，没有一个人可以被看作是*天国里受保护，得享特权的国民*。除非犹太人放弃一切靠守律法的行为称义的盼望，顺服*悔改的洗礼*这伟大的福音的责任，*使罪得赦*，得到这伟大的福音特权，否则就不能在弥赛亚国度的益处中有分。第二，这被比作是风：“*风随着意思吹，凡从圣灵生的，也是如此*”，约 3:8。那同一个词(pneuma)既代表风，也代表圣灵。圣灵临到使徒，*好像一阵大风吹过*(徒 2:2)，他对罪人的心*强烈的影响*，是被比作是*风吹*(结 37:9)，他对圣徒的心*甜美的影响*被比作那北风和南风，歌 4:16。这里用这比较，为要表明，1.圣灵在重生这件事上*任己意动工*，是自由做工。为了我们，*风随着意思吹*，不需听我们的指挥，也不服在我们的命令之下。神*指挥*它，它*成就他命*，诗 148:8。圣灵在何处，何时，何人身上，按何种分量和程度施加他的影响，这是按照他喜悦的，*随己意分给各人*，林前 12:11。2.他*大能地动工*，有明显的效果：*你听见风的响声*；尽管它的因是隐藏起来的，它的结果却是明显的。当人心被改变为罪忧伤，

在败坏的重担下呻吟，呼求基督，呼叫阿爸——父，这时我们就听到了圣灵的声音，我们就发现他在作工，就像徒 9:11 那里，他在祷告。

3.他充满奥秘地动工，用秘密隐藏的方式：你却不晓得从哪里来，往哪里去。它如何聚集，如何发力，这对我们来说是一个谜；同样圣灵动工的方式和方法也是一个奥秘。灵从哪里来？王上 22:24 见传 11:5，并与诗 139:14 作比较。

2.这里是关于福音真理的确实与崇高的讲论，是基督因尼哥底母的软弱而发的讲论。在这里，

(1.)尼哥底母依然提出反对(约 3:9)：“怎能会有这事呢？”看来基督对重生必要性这个教训的说明，并没有使他对此更清楚。本性的败坏使之成为必需，圣灵之道使之成为可行，这些对他来说就如事情本身一样，是极大的奥秘；尽管他在大体上承认基督是从神那里来作师傅的，然而当他的教训和他接受的观念不一致时，他是不愿意接受他的教导。同样，许多宣称在总体上接受基督教训的人，却不超越他们喜欢的，来相信基督教的真理，或顺服在它的律法之下。基督要作他们的师傅，条件是他們可以选择他们要学什么。在这里，[1.]尼哥底母承认他对基督的意思根本是一无所知：“怎能会有这事呢？这些事是不明白的，按我的能力不能领会。”就这样，属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙。他不仅与它们远离，因此它们对他来说显为黑暗，还对它们抱有偏见，所以它们对他来说是愚拙的事。[2.]因为这教训对他来说难以明白(他乐意承认这点)，他质疑它的真实性，仿佛因为它对他来说是一件看似矛盾的事情，它本身就是一个齐思妄想。

很多人对他们自己的能力如此自恃为高，以致认为那不能 *证明的*，他们就不能 *相信*；凭 *智慧*他们不 *认识*基督。

(2.)基督因他的迟钝和无知对他发出的责备：“你是以色列人的先生，Didaskalos — 教师，教导人的，坐在摩西的位子上，然而却不熟悉重生的教训，还不能明白这事吗？”这句话是一个责备，[1.]是对那些要教导别人，自己却在仁义的道理上无知，不熟练的人的责备。[2.]是对那些花时间学习和教导信仰的概念和礼仪，圣经里的精妙之处和批判评论，却忽视了那些实际的，要归正人心和生命的事情的人的责备。在这责备中有两个词是非常强调的：— *第一*，他被安排所处的地方：是在 *以色列*，在其中有如此充足的得知识的方法，有神的启示。他本可以从旧约圣经当中学习到这件事情。*第二*，他对此这样无知的事：*这些事*，*这些必要的事*，*这些重大的事*，*这些属于神的事*；他从来没有读过吗？诗 50:5,10；结 18:31；结 36:25-26。

(3.)基督这关于福音真理的确实与崇高的讲论(约 3:11-13)，表明那些以这些事情为奇怪的人的愚昧，并劝我们要查考这些真理。在这里请留意，

[1.]基督教导的真理是非常 *确定的*，是我们可以大胆相信的(约 3:11)：“*我们所说的，是我们知道的。*” *我们*，除他自己以外，他还指谁？一些人把这理解为那些在地上给他作见证，与他同作见证的人，众先知和施洗约翰；他们 *所说的*，是他们 *知道的*，他们已经见过，自己大大以此为满足：神的启示本身带着它自己的证据。其他从天上作见证的，父和圣灵；父与他同在，主的灵在他身上，所以他用复数说

话，如约 14:23：*我们要到他那里去*。留意，*第一*，基督的真理是毫无疑问确定的。我们有世上一切的理由肯定基督的话是*可信的*，我们可以大胆把我们的灵魂交托给说这些话的；因为他不仅是一位*可靠的*见证，不会设计欺骗我们，还是一位*有能力的*见证，他自己不可能受欺骗：*我们所见证的，是我们见过的*。他不是道听途说，而是有最清楚的证据，所以是带着最大的确据。他所说关于神，关于那眼不能见的世界，关于天堂地狱，关于神对我们的旨意，以及成就和平的旨意，是他*知道的*，他*见过的*，因为他*在他那里为工师*，箴 8:30。无论基督说什么，他所说的是都是*他自己知道的*。*第二*，罪人的不信，因着基督真理无谬的确定，罪就越发大大加增了。事情如此确定，如此清晰；然而*你们却不领受我们的见证*。众人要*不信*那些他们不能不信的事情（而这些事情可靠的动因是如此有说服力）！

[2.]基督教导的真理，尽管是通过从普通和地上事物借用回来的语言和表达加以传递，然而这些真理原本的实质是最崇高，最属天的；这是约 3：12 所表明的：“*我对你们说地上的事，就是用以地上的事作类比告诉他们的事，要使这些事情更容易，更能理解，比如新生和风的事情——如果我自己是如此迁就你们的能力，用你们自己的言语对你们简单说话，而不能让你们明白我的教训——如果自己我是按照事情的原本，用天使的语言，人不能说的言语说话，你们该怎么办呢？如果这些熟悉的表达成了绊脚石，那么抽象的观念，按其原本描绘出来的属灵的事，那又会怎样呢？*”在这里我们可以认识到，*第一*，要羡慕基督教训的高深，它是敬虔极大的奥秘。福音的事情是*天上的事*

情，是高于人理性寻求的道路的，更是高于它的发现所能触及的。第二，带着感恩承认基督的屈尊俯就，他乐意按我们的能力调整福音启示的方式，*像对孩子一样对我们说话*。他顾念我们的本体，知道我们是出于尘土，知道我们的位置，我们是在地上，所以对我们说地上的事，用人能明白的事装载属灵的事，使它们对我们来说变得更容易，更熟悉。这就是他在比喻和圣礼中已经做的事。第三，为我们本性的败坏，为我们大大不能领受和相信基督的真理极其忧伤。地上的事情遭人轻看，以为是庸俗，天上的事则被看作是深奥难解；所以无论采用什么方法，人还是能挑出这样或那样的毛病(太 11:17)，但尽管如此，智慧之子，都以，总以智慧为是。

[3.]我们的主耶稣，唯有他，是适合向我们启示这如此确定，如此崇高的教训：*除了他，没有人升过天*，约 3:13。

第一，除基督外，无人能向我们启示神关于拯救我们的旨意。尼哥底母与基督说话，以他为一位先知；但是他必然知道，他是比所有旧约先知都大，因为他们没有一个人升过天。他们写，是靠着神的默示，而不是他们自己的知识；见约 1:18。摩西登上山，但没有升上天。没有人像基督那样，是已经得到关于神和天上事情确定的认识；见太 11:27。我们要升到天上得教训，这是不对的；我们一定要等候领受上天要给我们的教训；见箴 30:4；申 30:12。

第二，耶稣基督能够，并合适，在各方面有资格向我们启示神的旨意；因为是他从天降下，*仍旧在天*。他说过(约 3:12)，*“我若说天上的事，你们如何能信呢？”* 在这里，1.他给了他们一个关于那些他

能告诉他们的天上的事的例子，就是他对他们说，有一位从天降下的，却是人子；有一位人子，却是仍旧在天的。如果人灵魂的重生是如此一个奥秘，那么神的儿子道成肉身又如何呢？这些确实就是属神和天上的事了。我们在此看到关于基督两个彼此不同的本性在一个位格之内的说明：他的神性，藉此他从天降下；他的人性，藉此他是人子；这两样的联合，表现在他是人子的时候，他却在天。

2.他给了他们一个他有能力向他们说天上的事，带领他们进入天国奥秘的证据，就是通过告诉他们，(1.)他从天降下。神人之间恢复相交，这是始于天上；为此作的第一个的举动不是出自这个地上，而是从天降下的。我们爱他，到他那里去，是因为他首先爱了我们，到我们这里来。这表明，[1.]基督的神性。从天上降下的肯定不是仅仅一个人而已；他是出于天的主，林前 15:47。[2.]他熟悉神的旨意；因为他从天庭降下，是从亘古以来就熟悉这一切。[3.]神的显现。在旧约之下，神对他百姓的眷顾是体现在他从天上垂听代下 7:14)，从天上垂看(诗 80:14)，从天上说活(尼 9:13)，从天上施恩，诗 57:3。但是新约让我们看到，神从天降下，为要教导我们，拯救我们。他如此降下，这是一个令人赞叹的奥秘，因为神不能改变位置(这是因为神无所不在的缘故——译者注)，他也不是从天上带下他的身体；但他这样降下，为要救赎我们，这是一样更值得赞叹的怜悯；藉此他就显明了他的爱。(2.)他是人子，但以理说的那位人子(但 7:13)，犹太人总是把这理解为是指弥赛亚说的。基督称自己为人子，就表明他是那位末后的亚当，因为首先的亚当是人的父。在所有旧约关于弥赛亚的称谓中，他选择了使用这个，因为

它是最形象表达了他的谦卑，与他降卑的当前光景最为吻合。(3.)他仍
在天。就在此时，当他在地上正与尼哥底母说话的时候，然而作为神，
他仍在天。作为人子，直到他升天之前，他都不在天上；但作为人子
的他，藉着他的神性，是随处都在，特别是在天上。就这样，作为荣
耀的主，他不能被钉十字架，作为神，不能流出他的血；然而荣耀
的主的那人，是被钉十字架(林前 2:8)，神用他自己的血买赎教会，徒
20:28。一人当中的两性如此密切，以致有非本质特性的交通。他不是
说 hosesti。神是 hoontoourano——神是神所是，天是他的圣洁的居所。

3.基督在这里讲论了他亲自来到世界的伟大目的，以及那些相信
他的人的福祉，约 3:14-18。在此我们看到整个福音的精髓与实质这本
身，那可信的话(提前 1:15)，就是耶稣基督来寻找和拯救人脱离死亡，
把他们挽回得生命。罪人是死人，表现在双重的方面：一(1.)正如一个
受了致命伤，或者染上一种无法医治的疾病的人，是被称为死人，因
为他正在死去；所以基督来救我们，就像那医治以色列人的铜蛇一样，
约 3:14-15。(2.)正如一个按公义，因犯一件不可饶恕的罪行而被定了
死罪的人，是一个死人，他是在律法中死了；在我们所处危险的这方
面基督是作为一位君王或审判官来拯救我们，宣布一项按着某种条件
赦罪，或大赦的举措；在这里救是与定罪相对的，约 3:16-18。

[1.]耶稣基督来，是通过医治我们，把我们拯救，就像被火蛇咬了
的以色列人仰望那铜蛇，就得医治，就活了；我们在民 21：6—9 看
到这故事。这是摩西临死前经过他手的最后一件神迹。在基督的这个
预表中我们可以留意到，

第一,这里暗指罪致命和毁灭的本质。罪的罪责就像火蛇咬人的痛苦;败坏的权势就像由此散发的毒液。魔鬼是那古蛇,起初狡猾(创3:1),但自此以后如火一般凶暴,他的试探像火箭,他的攻击可怕,他的得胜是毁灭人的。问灵魂苏醒的人,问被定罪的罪人,他们会告诉你,不管罪的引诱是多么迷人,终久是咬你如蛇,箴 23:30-32。神因罪对我们的忿怒就像那些神为着惩罚百姓发怨言,使其进入他们当中的火蛇一样。律法的咒诅就像火蛇,所有神怒气的记号也是如此。

第二,对付这致命疾病的有力解药。可怜的罪人,其光景是可悲的,但它是绝望的吗?感谢神,不是的,在基列有乳香。人子被举起来,就像铜蛇被摩西举起来,治好了被咬的以色列人。1.医治他们的是一条铜蛇。铜是发光的,我们看到基督的脚像铜一样发光,启 1:15。它是持久的;基督是不变的。它被造成火蛇的形状,却没有毒,不咬人,这是恰当地代表了基督,他为我们成了罪,然而他却不知道罪;成为罪身的形状,却没有罪;像铜蛇一样与人无伤。蛇是受咒诅的动物,基督成了咒诅。那医治他们的,让他们想起他们的灾祸,同样在基督里罪被摆在我们面前,显为最如火一般,最为可怕。2.它被挂在一根柱子上,同样人子也必被举起来;他这样是应当的,路 24:26,46。基督被举起,这是(1.)在他被钉十字架的时候。他被举起挂在十字架上。他的死被称作是他被举起来,约 12:32-33。他被举起来,成了一台戏,成了一个标记,被举起在天地之间,仿佛他是两样都不配,都被这两样抛弃。(2.)在他得高升的时候。他被举起来到父的右边,赐人悔改与赦罪;他被举起来到十字架上,然后进一步被举起来到冠冕那

里。(3.)在宣告和传讲他永远的福音的时候，后 14:6。铜蛇举起，好使数以万计的以色列人能看见它。基督在福音中向我们显明，明显彰显出来；基督像一面大旗被举起，赛 11:10。3.铜蛇是由摩西举起来的。基督生在摩西律法之下，摩西是给他作见证的。4.这样被举起，它被神指定作为对那些被火蛇咬伤的人的医治。降灾的那一位提供了解救。除了他的公义已经定了我们为有罪的那一位，无人能救赎我们，拯救我们。是神亲自找到赎价，它的效力取决于他的指定。因着他们试探基督，神就派火蛇惩罚他们(使徒是这样说的，林前 10:9)，然而他们却因着从他而来的功德得到医治。我们得罪的，是我们的平安。

第三，使用这解救的方法，这就是通过相信，这清楚是指着以色列人为了让自己被铜蛇医治，就抬头望铜蛇说的。如果任何被蛇咬的以色列人对他的痛苦和危险如此没有感觉，或者对摩西的话如此没有信心，而不去抬头看这铜蛇，他死于他的伤，这就是很应得的；但每一个望它的人都好了，民 21:9。如果任何人如此轻看他们因罪所染的病，或者基督的医治方法，而不按照基督他自己的条件来接受他，他们的血就是归在他们自己头上。他曾说过，“当仰望我，就必得救”(赛 45:22)，望，就活了。我们一定要以那无限智慧者所用的方法为满足，认同这些方法是靠着耶稣基督中保的工作，以他作为伟大的献祭和代求者，来拯救一个有罪世界的。

第四，我们得着极大的鼓励，要有信心去仰望他。1.他被举起来，为的是跟从他的人可以得救，他必要实现他的目的。2.靠着 he 得救的应许是普遍性的，就是一切信他的，毫无例外都因他得益。3.所赐的

拯救是完全的。(1.)他们不至死亡，不致于因他们的伤而死；尽管他们可能痛苦，受极大的惊吓，但罪不能毁灭他们。但这并不是全部。(2.)他们要得永生。他们不仅不会在旷野死于他们的伤，他们还要抵达迦南(他们正准备进去)；他们要享受所应许的安息。

[2.]耶稣基督来赦免我们，以此拯救我们，使我们不致于因律法的判决而死，约 3:16-17。这就确实是福音，好消息，所有曾经从天上到地上的当中最好的。这里含义甚多，这里是一点之内包含全部，是和好这个词的缩影。

第一，这里是神赐他的儿子给世人的这份爱(约 3:16)，在其中我们看到三件事：—1.启示出来的那极大的福音奥秘：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。父神的爱是我们藉着圣灵重生，通过子被举起来我们与神和本源。留意，(1.)耶稣基督是神的独生子。这大大彰显了他为我们，给我们赐下他儿子的爱；他已经把他的独生子给了我们，这不仅表明他自己的尊贵，还表明他对他的父来说为宝贵，我们就知道他是爱我们；他总是为他所喜爱。(2.)为救赎，拯救人，神喜悦赐下他的独生子。他不仅差遣他进入这世界，带着完全和充足的能力，在天地之间成就和平，而且他把他赐下，就是说，他把他交出来，为我们受苦和死，作极大的挽回祭，赎罪祭。这就是他为什么一定要被举起来的原因，因为父决定，定意要这样，父为此目的把他赐下，为此给他预备了身体。若不是他的父把他交给他的仇敌，他们就不能抓住他。尽管他还没有被钉十字架，然而按照神的定旨，他是已经被交出来了，徒 2:23。另外，神把他赐下，就是他已经把他传给所有人，

把他赐给所有真正相信的人，为达至新约所有的意图和目的。他已经立他作我们的先知，作万民的见证，我们所认的大祭司，作我们的平安，作教会的头，为教会作万有的元首，作我们需要的一切。(3.)藉此神就表明他爱世人：神如此爱世人，如此确实，如此丰富地爱。现在，他所造的要看见他爱他们，愿他们平安。他如此爱这世界，就是堕落的人的这个世界，他并不爱堕落天使的那个世界；见罗 5:8；约壹 4:10。看！何等奇妙，伟大的神竟然爱一个没有价值的世界！圣洁的神看这世界，是不能带着任何满足，却竟然用善意的爱爱这邪恶的世界。这是正动爱情的时候，结 16:6,8。犹太人虚妄地认为，神只是用爱把弥赛亚派到他们的国家中，在他们邻舍的废墟上使他们高升；但是基督对他们说，他是在爱中临到普天下，既来到犹太人这里，也到外邦人这里来，约壹 2:2。尽管普天下许多人灭亡，然而神赐下他的独生子，这就表明他对普天下人的爱，因为藉着他生命和救恩就普传给所有的人。对所有来，跪下恳求赦免、求不被定罪，重新效忠的人发出赦免、不予定罪的宣告，这就是对造反叛逆之人的爱了。就这样，神如此爱这背道堕落的世界，以致他差遣他的儿子带来这美好的提议，就是凡相信他的，这人或那人，都不至灭亡。救恩是从犹太人出来的，但现在基督为人所知是救人直到地极，是普遍的救恩。2.这里是那极大的福音本分，这本分就是相信耶稣基督(就是神已经赐下，为我们赐下，赐给我们那一位)，接受这恩赐，回应赐恩的神的意图。对于神在他话语中赐下，关于他儿子的记载，我们一定要献上一种无伪的赞同与认同。神赐下他作我们的先知、祭司与君王，我们一定要献上自己，由他管

治、受教于他、让他拯救。3.这是那极大的福音益处：*一切相信基督的都不致灭亡*。这是他从前说过的，在这里他再说一次。这是所有真信徒说不出来的福分，为此他们是永远受基督的恩惠，就是(1.)他们得救脱离地狱的痛苦，得救赎免得下坑，他们不致灭亡。神已经除去他们的罪，他们必不致死；有一赦免为他们买赎，所以对生命的剥夺得以逆转。(2.)他们有权得到天上的喜乐：他们要得永生。那被定为有罪的叛徒不仅得到赦免，还得到宠爱，成为一位蒙爱之人，被当作万王之王喜悦尊荣的人加以对待。这人是*从监牢中出来作王*，传 4:14。既是相信的人，便是儿女；*既是儿女，便是后嗣*。

第二，神派他的儿子进入世界，目的在于此：就是要叫世人因他得救。他来到世界，救恩在他眼中，救恩在他手中。所以上面提到的存活得救的提议是真诚的，要对所有凭信心接受这提议的人生效(约 3:17)：神差他的儿子降世，来到这有罪、叛逆、背道的世界；差他作他的代理，他的使者，不像他有时候差天使来到世上作访客，而是差他驻在这世上。自从人犯罪以来，人是一直害怕从天而来任何特别信使的临到与显现，这是因为他明白罪责，等候审判：“我们必要死，因为看见了神。”所以如果神的儿子亲自来，我们会关心去问他来有何使命：“平安不平安？”或者仿佛他们战战兢兢地问撒母耳那样，“你是为平安来的吗？”对此圣经这样回答，“为平安来的。”1.他来不是要定世人的罪。我们有足够的理由预料他要来定罪，因为这是一个有罪的世界；它被定为有罪，我们可以举出什么理由表明他不应该按照律法进行审判，实行判决呢？那万族的人被造、出自的那血脉

(徒 17:26)，不仅被遗传的灾病，就像基哈西的大麻风所玷污，它还被一种遗传的罪责，就像亚玛力人的罪责一样所玷污，神必世世代代与这些人争战；对像这样的世界，神可以公义定罪；如果神要定罪，他有天使候命奉差遣，倾倒他大怒的碗，有佩带发火的剑的基路伯预备行刑。耶和華若要杀我们，他就不会差派他的儿子来到我们中间。他来，确实带着全备的能力行审判(约 5:22,27)，但他不是以定罪的审判作为开始，没有开始来宣告我们为犯法，因着我们违背人无罪时神与人所立之约而对付我们，而是把我们带到施恩的宝座前，对我们进行新的审判。2.他来，乃是要叫世人因他得救，要叫救恩的门可以向世人打开，凡愿意的都可以通过这门进来。在基督里神使世人与他和好，这样就拯救了世人。一条赦免的法令通过，被颁布出来，藉着基督，一条挽回的律法得以制定，不是按着前约的严厉，而是按照第二个约的丰富对待世人；叫世人因着他得救，因为除非因着他，世人就绝不能得救；除他以外别无拯救。对一个知罪的良心来说，这是好消息，基督，这审判我们的，医治折断的骨头、流血的伤口，来不是为了定罪，而是为了拯救。

[3.]从这一切可以推出真正相信之人的幸福：信他的人不被定罪，约 3:18。尽管他曾经是一个罪人，一个大罪人，被定为有罪(habesconfitentemreum——凭他自己的供认),然而因着他相信，传票被扣押下来，审判被终止了，他不被定罪。这表明的不仅仅是一种缓刑；他不被定罪，就是说，他被宣判为无罪；正如我们所说，他立时得到释放，如果他不被定罪，他就被释放了；oukrinetai——他不被审判，

不是按照他罪所当得的，用严厉的法理加以对待。他受到控告，对于指控他不能以无罪作抗辩，但是他能面对原告申诉，面对指控可以请求撤销指控，就像那蒙福的保罗所言，*谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了。他受苦，被神惩罚，遭世人逼迫；但他没有被定罪。也许十字架是沉重压在他身上，但他是被拯救脱离了咒诅；可能是遭世人定罪，但不是和世人一同定罪*，罗 8:1；林前 11:32。

4.基督在结束的时候谈论到*那些顽固不信和故意无知之人的可悲光景*，约 3:18-21。

(1.)在这里请看那些不信基督的人的灭亡：他们罪已经定了。请留意，[1.]不信之人的罪是何等之大；因着他们轻看的那一位的尊严的缘故，这是罪上加罪；他们不信神独生子的名，这独生子无限真实，配得相信，无限良善，配得接受。神差派一位对他自己来说是最亲爱的来拯救我们；他岂不应该成为我们最亲爱的吗？我岂不应该相信那有超乎万名之上的名的那一位的名吗？[2.]不信的人悲惨何等的大：他们罪已经定了；这表明，*第一*，一种肯定的定罪。在那审判的大日，他们肯定要被定罪，这就仿佛他们已经被定罪了。*第二*，一种目前的定罪。咒诅已经抓住了他们；神的忿怒现在紧紧抓住他们。他们已经被定罪，因为他们自己的心定他们的罪。*第三*，一种根据他们从前罪责发出的定罪。他已经被定罪，因为因着他所有的罪的缘故，他是暴露在律法面前；律法的义务完全发动，律法的能力和功效与他为敌，因为他没有凭信心在福音对律法的勾销中有分；*他罪已经定了，因为他不信*。不信确实可以被称作是*那极大的死罪*，因为它使我们落在我

们所有其它罪的罪责之下；它是反对救治的罪，反对我们申诉的罪。

(2.)也请看那些甚至不愿认识他的人的灭亡，约 3:19。许多好问的人对基督、他的教训和神迹有认识，但他们对他怀着偏见，不愿相信他，而大多数人是糊涂地漫不经心，愚蠢，不愿认识他。那毁灭他们的罪就是，*光来到世间，他们不爱光倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。*在此请留意，[1.]福音就是光，福音来的时候，*光来到世间，光是自我显明*，福音也是如此；它证明自己是从神来的。*光把事物显明，光本是佳美的*，让人心欢喜。它是照在黑暗处的光，这世间确实是一个黑暗的地方，它不愿要有光。它*传到普天之下*（西 1:6），并非像旧约的光，局限在这世界的一个角落。[2.]大多数的人爱黑暗，不爱光，不爱这光，这就是他们无法言说的愚昧了。犹太人爱他们律法黑暗的影儿，爱给他们引路的瞎子的教训，而不爱基督的教训。外邦人爱他们迷信的事奉，是事奉一位未知之神，他们是*无知地敬拜*，而不是福音要求的*理所当然的事奉*。罪人死守他们的私欲，爱他们的无知与错误，这些支持他们留在罪中，而不是进入基督的真理，这真理本是让他们脱离他们的罪的。人的背道始于他们爱慕那被禁止的知识，他们却爱慕那被禁止的无知，就被辖制在他们的背道之中。恶人爱他的病，爱他的奴役，不愿被改变得*自由*，不愿被改变得*痊愈*。[3.]人爱黑暗，不爱光的真正原因，是*因自己的行为是恶的*。他们爱黑暗，因为他们以为这是为他们邪恶行为作的借口，他们恨恶光，因为它让他们看到他们的罪性和可怜，夺去了他们对自己好的评价。他们的情形是可怜的，因为他们决心不要改正这可怜情形，他们就定意不要见它。[4.]故意的

无知远非能够免除罪，在那大日人要发现，它要加重定罪：*定他们的罪就是在此*，他们闭眼不看光，甚至不愿搭理基督和他的福音，这就是毁灭灵魂的；他们如此挑衅神，以致他们不愿晓得他的道，伯 21:14。在审判时，我们不仅要为我们*得到而不用的*知识陈明理由，还要为我们*本可以得到，而不愿得到的*知识陈明，不仅要为我们*得罪冒犯的*知识，还要为我们*得罪远离的*知识陈明理由。为进一步说明这点，他让我们看到(约 3:20-21)，按照人的心和行为是好是坏，他们对基督带到这世上的光也是如何反应。

第一，那些作恶，定意持守在恶中的人，他们恨基督福音的光，这就不奇怪了；普遍的观察就是，*凡作恶的便恨光*，约 3:20。行恶的人试图隐藏，这是出于一种羞耻感，以及对刑罚的的惧怕；见伯 24:13，等等。有罪的行为是*暗昧的行为*；第一次故作遮掩而来的罪，伯 31:33。光驱逐恶人，伯 38:12-13。就这样，福音对这邪恶的世界来说就是一种恐惧：*他们不来就光*，而是尽量远离光，*恐怕他们的行为受责备*。留意，1.神派福音的光进入世界，是为*责备罪人的恶行*；使它们显明(弗 5:13)，让人*看到他们的过犯*表明他们认为不是罪的确实是罪，让他们看到他们过犯的邪恶，*叫罪因着新的诫命更显出是恶极了*。福音让人知罪，为安慰人开路。2.因着这个原因，行恶的人*恨福音的光*。有一些人是*行恶的*，为此懊悔，他们欢迎这光，*就像那些税吏和娼妓*。但那*行恶的*，行恶，定意继续在恶中的，是*恨光*，不能容忍他的错处被宣告出来。基督的福音在世上遇见的一切反对，都是来自受那恶者影响的*恶心*。基督遭人恨，因为罪遭人爱。3.那些*不来就光*的人，因

此就显出一种秘密的对光的仇恨。如果他们不有一种对使人得救的知识厌恶，他们就不会如此满足坐在致死的无知当中。

第二，在另一方面，正直的心，那在诚实中向神显明他们自己的人，是欢迎这光(约 3:21)：行真理的必来就光。那么看来，尽管福音有如此多的仇敌，它仍有一些朋友。普遍的看见就是，诚实不会企图去隐藏自己。那些心愿、行为诚实的人，不惧怕细查，反而渴望如此。这是适用在福音之光的：正如它让行恶的人知罪和惧怕，同样它坚固和安慰那些行为正直的人。在此留意，1.一位好人的品格。(1.)他是行真理的人；就是说，在他一切所行的事上，他行事诚实、真诚。尽管有时候他在行善，他愿意行的善上有亏欠，然而他行真理，他诚实追求；他有自己的软弱，但坚持他的正直；就像那所行都是忠心的该犹(约叁 5)，就像保罗(林后 1:12)，就像拿但业(约 1:47)，就像亚萨，王上 15:14。(2.)他是那来就光的人。他预备好按着向他显明的程度，领受和相信神的启示，不管这可能会给他带来怎样的不安。这行真理的人是愿意亲自认识真理，让他所行的显明出来。一个好人是他大大试验自己，渴慕神试验他，诗 26:2。他渴望明白神的旨意如何，决心行神的旨意，尽管这是如此与他自己的意志和利益相违背。2.这是一件好行为的特征：它是靠神而行的，凭着一种圣约的信心与他联合，用敬虔的情感与他相交。当神的旨意是我们行为的守则，神的荣耀是我们行为的目的时，那时我们的行为就是好的，要经受得住试验；当我们的行为是依靠他的力量行出，为的是他的缘故，向他作，不是向人作；如果按照福音的光召，这向我们显明，我们的行为是这样行的，

那时我们就有所夸的了，加 6:4；林后 1:12。

约 3:22-36

这事以后，耶稣和门徒到了犹太地，在那里居住施洗。约翰在靠近撒冷的哀嫩也施洗，因为那里水多。众人都去受洗。那时约翰还没有下在监里。约翰的门徒，和一个犹太人辩论洁净的礼。就来见约翰说：“拉比，从前同你在约旦河外，你所见证的那位，现在施洗，众人都往祂那里去。”约翰说：“若不是从天上赐的，人就不能得什么。我曾说，我不是基督，是奉差遣在祂前面的，你们可以给我作见证。娶新妇的，就是新郎。新郎的朋友站着听见新郎的声音就甚喜乐。故此我这喜乐满足了。祂必兴旺，我必衰微。从天上来的，是在万有之上。从地上来的，是属乎地，祂所说的，也是属乎地从天上来的，是在万有之上。祂将所见所闻的见证出来，只是没有人领受祂的见证。那领受祂见证的，就印上印，证明神是真的。神所差来的，就说神的话。因为神赐圣灵给祂，是没有限量的。父爱子，已将万有交在祂手里。信子的人有永生。不信子的人得不着永生，神的震怒常在他身上。”

在这些经文中我们看到，

一.基督退到犹大地(约 3:22)，在那里祂与门徒同住。请注意，1. 我们的主耶稣在开始祂的公开工作后，广行各处，经常移动，就像先祖寄居一样。祂没有固定的住处，这是祂降卑极大的一部分。祂而是像保罗一样，*屡次行远路*，所以这是祂勤奋不倦，做祂来这世界上要做的工的一个例子，祂四处走动做这工，祂常踏着疲倦的步伐向人行

善。公义的日头绕大圈运行，散发祂的光和热，诗 19:6。2.祂不习惯在耶路撒冷长留。尽管祂常上耶路撒冷，祂却很快回到乡下，就像这里一样。这事以后，在祂与尼哥底母进行这交谈之后，祂进入犹太地；这并非主要是为了能有更大的隐私(尽管低微和不为人知之处最合适落在谦卑光景中谦卑的耶稣)，而是为了更大大为神使用。也许祂的传道和神迹在耶路撒冷，那是消息源头的地方发出最多的声响，但在那里带来的好处是最小的，那里犹太教会最受人敬重的人是占了如此上风。

3.祂进入犹太地的时候，祂的门徒与祂一起；因为这些人在祂所受的试探中与祂同在。很多在耶路撒冷蜂拥到祂身边的人，不能跟着祂到乡间，他们在乡间无事情可做；但祂的门徒跟随着祂。如果约柜离开，最好是离开跟着它去(就像书 3:3 记载的那些人一样)，而不是尽管它自己在耶路撒冷，却坐着不动不跟从它。

4.在那里祂与他们居住，与他们谈话，与他们讲论。祂不是为了自己的安逸和喜好退到乡间，而是为了能更自由地和祂的门徒和跟从者交谈。见歌 7:11-12。留意，那些愿意与基督同去的人，要发现祂愿意与他们一同居住。人们认为祂现在在这乡间住了五六个月的世间。

5.在那里祂施洗；祂收门徒，那些相信祂，比那些在耶路撒冷的人更诚实、更有勇气的人，约 2:24。约翰开始在犹太地施洗(太 3:1)，所以基督在那里开始，因为约翰曾经说过，“那在我后面来的”。祂自己并没有亲手施洗，而是祂的门徒按照祂的命令和指示施洗，情况看来如此，约 4:2。但祂门徒的施洗是祂的施洗。神圣的圣礼是基督的圣礼，尽管是由软弱的人施行出来。

二.只要约翰的机会仍然存在，他就继续他的工作，约 3:23-24。
在这里我们被告知，

1.约翰施洗。基督的施洗在实质上是和约翰的施洗一样的，因为约翰是给基督作见证的，所以他们根本不冲突，不互相干预。但是，(1.)在约翰放下他的工作之前，基督开始了传道和施洗的工作，好使约翰被抓走的时候，祂可以接收约翰的门徒，这样车轮就可以继续运转。那些有用的人，当它们要离开舞台时，看到那些有可能要接替它们位置的人兴起，这对它们是安慰。(2.)约翰继续传道和施洗的工作，尽管基督已经开始这工作；因为他要按照用量器量给他的，继续推动神国度的事业。仍有约翰可以做的工作，因为基督还没有广为人所知，人们的思想还没有通过悔改彻底预备好接受祂。约翰从天上领受他的命令，他要继续做工，直到他从天上领受对他的撤回命令，他要从那赐给他使命的同一只手里接受他的免职通知。他没有来见基督，免得先前发生的事情，好像是他们之间的合谋；而是他继续他的工作，直到神的护理把他搁置在一旁。某些人更大的恩赐并不使得其他不及他们的人的劳动变得没有必要，没有用处；有足够的工作给所有的人做。那些看到自己被别人的光芒掩盖下去，就坐下什么也不做的人，他们是消沉的。尽管我们只有一千银子，我们却一定要为此交账；当我们看到自己离开的时候，我们却一定要坚持到最后。

2.祂在靠近撒冷的哀嫩施洗，我们看不到有别处提到这些地方，所以有学问之人完全不晓得在哪里找这些地方。不管这地方在哪里，似乎约翰走动，是从一处到另外一处；他并不认为约旦河因着耶稣在

那里受洗，就有任何功德，就要让他留在那里；而是他看到有理由，就转移到其它有水的地方。牧师一定要跟从他们的机会。他选了一个有极多水的地方，hydatapolla—水多，就是，有许多河流；所以不管他在何处遇上任何愿意接受他的洗礼的人，身旁就有水给他们施洗，这些也许是浅水，就如通常在很多溪流的地方水是浅的那样，但这样的地方合适他使用。在那乡间，多水是很有价值的。

3.众人都去受洗。尽管他们不像他第一出现的时候，如此成群结队到他这里来，然而现在他并不是没有鼓励，而是仍有人来跟从他，承认他。一些人认为，这是指约翰和耶稣这两个人说的：*他们来受洗*，就是说，一些到约翰这里来受他的洗，一些到耶稣这里来受他的洗，因为他们的洗礼是一样，他们的心也是一样。

4.圣经说到(约 3:24)约翰还没有下在监里，这是为了说明事情发生的顺序，表明这些经文是在太 4:12 之前的。约翰只要还有自由，就从来没有停止他的工作；不，他似乎是更勤奋，因为他预见到他的日子短暂；他还没有下在监里，但是他预料到这不会有很久，约 9:4。

三.约翰的门徒和犹太人辩论洁净的礼，约 3:25。请看基督的福音是如何不叫地上太平，而是叫人分争的。请留意，1.辩论的人是谁：约翰的一些门徒，以及不服他悔改的洗礼的犹太人。在这罪恶的世界上，悔改的人和不悔改的人相争。在这辩论中，我们应当看到，约翰的门徒是攻方，提出挑战；这表明他们是新手，更多的是有热心，而不是慎重。因着那些还未能捍卫神的真理，就匆匆去这样行的人，神的真理常常就受到拦阻。2.这场辩论的内容是什么：关于洁净的礼，

关于宗教的洗。(1.)我们可以猜想，约翰的门徒大声提倡他的洗礼，他的洁净，说它们是 *instar omnium*—超越其它一切，偏爱这一切，看它们是完全，取代了犹太人一切的洁净之礼，他们是对的；但是年轻归信的人是太快夸口他们得着的，而那找到宝贝的人，要藏起来，直到他肯定他已经得到，而不是一开始就谈论过多。(2.)无疑犹太人对在他们中间使用的洁净之礼，无论是对摩西律法设立的，或者由长老的传统加上的，都大大肯定加以称赞；因为对于前者，他们有来自神的命令，对于后者，有教会的作法作保证。很有可能，在这场辩论中，犹太人不能否认约翰洗礼卓越的实质和目的，却使用基督的洗礼，反对约翰的洗礼，基督的洗礼引发了这里接着所说的投诉(约 3:26):他们说：

“约翰在一个地方施洗，耶稣同时在另外一个地方施洗；所以约翰的门徒如此大大称赞的他的洗，是[1.]“危险，对教会和国家的平安有恶劣的后果，因为你看到了，这为无尽的结党开了一道门。约翰已经开始了，我们现在要看到有各个小小的师傅出来，给人施洗。或者是，” [2.]“充其量是有缺陷，不完全的。如果你这样大声称赞的约翰的洗，它是有任何好处，那边耶稣的洗是超越它的，所以对你们这部分来说，你们已经被一种更大的光掩盖了，你们的洗很快就不会有人需要了。”就这样，人用福音之光的前进和增长来反对福音，仿佛童年是与成年彼此对立，上层建筑与地基彼此对立一般。没有理由用基督的洗来反对约翰的洗，因为它们是共存得非常之好。

四.就着基督和祂的施洗，约翰的门徒向他们的主抱怨，约 3:26。他们被前面提到的反对弄糊涂了，可能因此被惹怒，发起火来，就来

到他们的主面前，“*拉比，从前同你在，接受你的洗的那一位，现在祂自己起来；祂施洗，众人都往祂那里去，你还要容忍此事吗？*”他们爱好争辩，就引发了这个问题。很常见的是，当人在激烈的辩论中触礁，他们就攻击与他们无伤的人。如果这些约翰的门徒首先明白了*洗礼的教义*，才去争论关于*洁净的礼*，他们本可能回应人提出的反对，而不被激怒。在抱怨中，他们对他们自己的主说话是非常客气，说*拉比*；但对我们的救主说话则非常轻慢，尽管他们并没有提他的名字。

1.他们暗示，基督设立祂自己的洗礼，这是一件自以为是的事情，非常不负责任；仿佛约翰首先设立了施洗这个礼仪，就必然要独占它，仿佛拥有一项发明专利：“*拉比，从前同你在约旦河外，那作你门徒的，看，真奇怪，那位，就是那位，施洗，从你手上抢走你的工作。*”

就这样，主耶稣自愿的屈尊俯就，如祂受约翰的洗，常常被人非常不公平、充满恶意地调转过来，与祂作对。

2.他们暗示这是对约翰的忘恩负义。*你所见证的那位，施洗*；仿佛耶稣所有的名望都是归功于约翰加给祂的尊荣人品，然而祂却非常卑劣地使用它来伤害约翰。但是基督并不需要约翰的见证，约 5:36。祂把更多的尊荣反映在约翰身上，超过祂从他得到的尊荣，然而就是这样，我们很容易以为其他人比实际更亏欠我们。另外，基督施洗根本不是对约翰洗礼的*责难*，而确实是对它最大的*促进*，约翰的洗礼只不过是基督的洗礼开路罢了。约翰为基督作见证，这是*应当的*；基督回应他的见证，倒是使约翰的事奉更丰富，而不是使之贫乏。

3.他们得出结论，这会完全掩盖约翰的洗的光芒：“*众人都往祂那里去；那从前跟从我们的，现在簇拥跟随*

着祂，所以是时候，我们应该谨慎管好我们的事了。”众人都往祂那里去，这确实不奇怪。只要基督彰显，祂就要得尊崇；但是约翰的门徒为何对此感到难过呢？注意，追求独占荣耀与尊敬，这是历时历代为祸教会的，是它的会员和牧师的羞辱、抢夺利益、嫉妒对抗和竞争，也是如此。如果我们以为一个人有卓越的恩赐和美德，努力工作和被神使用，就是对另外一个蒙怜悯有忠心的人的减损和指责，我们就错了；因为圣灵是自由运行的，随己意分给各人的。保罗甚至对那些反对他的人可以被神使用，也是大大欢喜，腓 1:18。我们一定要让神按祂所喜悦的去选择、使用、尊崇祂自己的工具，而不是贪婪追求独霸一方。

五.这里是约翰对他门徒所作抱怨的回答，约 3:27，等等。他的门徒以为他会像他们一样讨厌这事；但是基督向以色列显现，这对约翰来说并非奇怪之事，并不困扰他，而是他所希望的。所以他制止这抱怨，像摩西一样说，*你为我的缘故嫉妒人吗？*并抓住这个时机，证实他从前给基督作的，证明基督超越他的见证，欢喜地把他在以色列一切的影响交托和转交给祂。在这里的谈论中，福音的第一位执事（约翰就是这样的人）是所有使自己降卑，高举主耶稣的执事的极好榜样。

1.约翰在这里把他自己与基督作比较，降卑自己，约 3:27-30。别人越是高抬我们，我们就一定要越降卑自己，坚固自己，记住我们的位置，以及我们的本相，林前 3:5，以此提防奉承和夸奖的试探，以及我们的朋友为我们的名誉所发的热心。

(1.)约翰服从神的安排，以此为满足(约 3:27): “若不是从上天赐

的，人就不能得什么。”（各样美善的恩赐是从天上来的，雅 1:17），这是一条普遍的真理，非常适用在这个情形里。人有不同的工作，这是按照神护理的方向，有不同的天赋，这是按照神恩典的分配。没有人能自取任何真正的尊荣，来 5:4。在属灵生活一切的动作和作为上，我们必须不断依靠神的恩典，正如在肉体生命一切的动作和行为上，我们必须不断依靠神的护理一样：这里的理由是这样，[1.]我们为什么不应该嫉妒那些比我们有更多恩赐，或者更被神使用的人。约翰提醒他的门徒，除非耶稣是从天上领受这一切，否则祂不会如此超越他，因为作为人和中保，祂领受恩赐；如果神赐圣灵给他，是有限量的（约 3:34），他们应该对此感到嫉妒吗？同样的理由要适用在其它事情上。如果神乐意赐别人能力和成功，比我们更多，我们应该对此不悦，责备祂不公、不智和偏袒吗？见 20:15。[2.]尽管我们在恩赐，在被神使用方面不及别人，被别人的卓越光芒掩盖，我们为何不应该心怀不满呢？约翰愿意承认，使他成为一位传道人、一位先知、一位给人施洗的人的，是上头来的恩赐，那白白的恩赐：是神让他在百姓的爱和敬重中有份；如果现在他的分减少，愿神的旨意成就！那赏赐的可以收取。我们从天上领受的，我们一定要当作是所赐的加以领受。约翰从来没有领受一个长久永远的职分，所领受的只不过是一个暂时的职分，一个很快就必然要过去的职分；所以当他完成他的事奉，他能心满意足看着它成为过时。一些人对这些话的理解是相当不同：约翰已经花大力气在他的门徒身上，教导他们他的施洗与基督的关系，基督在他后面来，却要在之前，要为他们成就他不能成就的事；然而，

在教导这一切之后，他们偏爱约翰，不愿看重基督胜过看重他；约翰说得好：我看若不是从上帝赐的，人就不能得什么（就是领悟什么）。除非上帝的恩典使神工人的工作成为有效，否则这些工作都要失去。若不是从上帝赐的，使他们明白相信，人就不能明白那至清楚的，相信那至明显的。

(2.)约翰诉诸于他从前所作关于基督的见证(约 3:28):你们能给我作见证，我曾说过，一次又一次说过，“我不是基督，是奉差遣在他前面的。”请看约翰为基督作的见证是何等不变、前后一致，而不像风吹动的芦苇；无论是祭司长的反对，还是他自己门徒的奉承，都不能使他改变他的见证。在此，这是[1.]使他的门徒知罪，让他们看到他们的埋怨是不合情理。他们讲起他们的夫子给耶稣作的见证(约 3:26):约翰说：“你们难道不记得我作的见证是什么吗？回想起这见证，你们就要看到对你们自己发出的挑剔所作的回答。我岂没有说过，我不是基督吗？那么你们为什么高举我，叫我与基督的那一位开展争竞呢？我岂没有说过，我是奉差遣在他前面的？那么我站在一旁，让路给他，你们为何觉得这是奇怪呢？”[2.]这对他自己来说是一个安慰，就是他从来没有给他的门徒有任何机会，高举他与基督竞争；相反，他特别警告他们小心这个错误，尽管他本来是可以在这件事情当中参与进来。对于忠心的执事来说，尽了自己的本分，拦阻他们的会众可能会沾染的放纵言行，他们就心满意足了。约翰不仅没有鼓励他们生出盼望，把他当作弥赛亚，还清清楚楚告诉他们，情况正相反，这就令他心满意足。那些让人把他们不当得的尊荣归给自己的人常用的一

个借口就是 *Sipopulus vult decipi, decipiatur*—如果人愿意受骗，这就由得他们好了；但对于那些以让百姓不受欺骗为己任的人来说，这句格言就很是糟糕了。*口吐真言，永远坚立。*

(3.)约翰承认，对于基督和祂的影响的升级，他是大大心满意足。他根本不像他的门徒那样，为此事感到懊悔，而是因此就甚喜乐。他用一个优美的比喻(约 3:29)表明了这一点。[1.]他把我们的救主比作是新郎：“娶新妇的，就是新郎。众人都往祂那里去吗？这很好，他们还应该往其他地方去吗？祂占据人的爱戴这宝座吗？还有谁能得到这宝座呢？这是祂的权利；除了带到新郎那里，新妇还要被带到哪里去呢？”旧约圣经预言基督就像新郎一样，诗 45。*道成了肉身，好使本性的差异悬殊不能成为对这配合的拦阻。*神为洁净教会作预备，让罪的玷污不能成为拦阻。基督把祂的教会许配给祂自己；祂得着新妇，因为祂得着她的爱；祂得着她的承诺；*教会是服从基督的。*具体的人怎样在信与爱中对祂委身，新郎就真样得着新妇。[2.]他把自己比作是新郎的朋友，是服事祂的，尊荣祂，事奉祂，协助祂作成这配合，为祂美言，代表祂按祂的利益行事，当这婚配正进行的时候就欢喜，当目的达到，祂得着新妇的时候，是最大大欢喜。约翰在传道和施洗中所做的一切，就是介绍祂；现在祂已经来了，他就得到他所盼望的：*新郎的朋友站着听见新郎的声音，站着等候祂，服侍祂；听见新郎的声音就甚喜乐，因为在盼望已久之后，祂要来娶亲了。*请注意，第一，忠心的牧师是新郎的朋友，向人举荐祂，让人去爱祂，选择祂；从祂那里带来信件和信息，因为祂通过代理之人求婚，所以他们一定要对

祂忠心。第二，新郎的朋友一定要站着听见新郎的声音；一定要从祂那里领受教训，听从祂的命令；一定要渴慕基督在他们里面说话，与他们一道的凭据(林后 13:3)，就是新郎的声音。第三，人在信与爱中许配给耶稣基督，每一位好牧师就喜乐满足了。如果基督婚筵的日子是祂心中喜乐的时候(歌 3:11)，他们这些爱祂，盼望祂得荣耀、得国的人，也必然只会心中喜乐。肯定他们的喜乐就没有比这个大的。

(4.)他承认，基督的声望和利益兴旺，他自己的衰微，这是极其恰当、极其必需的(约 3:30)：祂必兴旺，我必衰微。如果他们因着主耶稣变得越来越伟大而忧愁，他们就有越来越多的理由忧愁，正如那些让自己沉迷在嫉妒和争竞中的人一样。约翰讲到基督的兴旺和他自己衰微，这不仅仅是必需，不可避免的，是禁不住的，所以人一定要接受的，还是极其理所当然、合宜的，给他完全的满足。[1.]他非常高兴看到基督的国站稳了根基：“祂必兴旺。你们以为祂占了极大的便宜，但是这和祂将要得到的相比，根本算不得什么。”请留意，基督的国现在是，将来也是一个不断增长的国度，就像晨光一样，就像芥菜种一样。[2.]对于这结果就是他自己利益的衰微，他没有丝毫的不悦：

“我必衰微。”。受造的荣耀服在在这定律之下，就是它们必衰微。

“我看万事尽都有限”。注意，第一，基督荣耀闪耀出的光辉，遮蔽所有其它荣耀的光芒。那与基督相争的荣耀，那世界和肉体的荣耀，随着对基督的认识和爱兴旺和站稳根基，就必在人心里衰微，丧失阵地；但是这里讲的是那充当祂工具的。正如晨光加增，晨星的光就衰减。第二，如果我们的衰减或降卑，可以在最小程度上促进基督的名

的扩张，我们就一定要欢然接受，满足于成为*任何事*，或*一无所是*，好让基督可以在*在凡事上居首位*。

2.施洗约翰在此高举基督，教导他的门徒关于祂的事，就是不要为如此多人到祂那里而难过，反而他们自己要到祂那里去。

(1.)他教导他们*基督位格的尊贵*(约 3:31):*从天上来的，是在万有之上*。在此，[1.]他认为祂有属神的起源，就是祂*从天上来的，从天堂来的*，这不仅表明祂出身于神，还表明祂有神的本性。祂在受孕之前已有一种生命，一种天上的生命。除祂从天上来以外，没有别的能向我们表明天上的旨意，通往天上的道路。神要救人的时候，祂*从天上差遣*。[2.]因此他推论出祂主权的权柄：祂是*在万有之上*，在万事和万人之上，*万有之上的神，永远可称颂*。与祂争上座，这是胆大的任意妄为。当我们来讲论主耶稣的尊荣时，我们发现祂的尊荣超越一切的设想和表达，我们只能这样说，*祂是在万有之上*。圣经这样说施洗约翰，*凡妇人所生的，没有一个大过他的*。但是基督是从天上下来的，这使祂有如此的尊荣，以致祂成为肉身，这并没有剥夺祂的尊贵；祂仍是在*万有之上*。他用那些与他争竞之人的卑微，进一步表明这点：*从地上上来的，是属乎地*，hoonektesges,ektesgesesti—*属乎地的，是属乎地*；源自于地的，他的食物出于地，与地上的事往来，关心的是地上的事。留意，*第一*，人出于地，不仅一开始的亚当是如此，而且我们也仍是*用土造成*，伯 33:6。我们要追想被凿而出的磐石。*第二*，人的构成因此是*属乎地*，不仅他的身体脆弱必死，而且他的灵魂败坏、属乎肉体，灵魂的倾向和嗜好是强烈偏向地上的事。先知和使徒与其他人一样，

是出于同样的铸模；他们不过是瓦器，尽管他们有宝贝放在这瓦器中；这些人应当被树立起来与基督竞争吗？让瓦片和地上的瓦片相争；但是让他们不要与那从天上来的祂相争。

(2.)关于祂教训的卓越和确定。祂的门徒对人羡慕，前往聆听基督的传道，胜过羡慕、聆听祂的讲道感到不悦；但祂对他们说，这是有充分理由的。因为，

[1.]他就自己而言，是说属乎地的事，所有属乎地的人也是如此。先知是人，说话像人；他们凭自己，只能讲属乎地的事，林后 3:5。先知和约翰的讲道和基督的讲道相比，只不过是低微平塌；就像天高过地，同样祂的意念高过他们的意念。神藉着他们在地上说话，但在基督里，祂从天上说话。

[2.]但从天上来的祂，不仅祂的位格，而且祂的教训，是高过所有曾经在地上生活的先知；没有人像祂那样教导的。在这里，圣经向我们举荐基督的教训，

首先，基督的教训是确凿和确定的，人当按此加以领受(约 3:32): 祂将所见所闻的见证出来。在这里看，1.基督属神的知识；祂不是见证别的，而是祂所见所闻的，祂完全听到的，彻底熟悉的。祂所表明的神的本质，所表明的那眼不能见的世界，是祂所见的；祂所启示的神的心意，是祂直接从祂那里听到的，而不是从二手听回来的。先知见证的，是天使通过异梦和异象向他们显明的，但不是他们所见所闻的。约翰就是那呼喊之人的声音，这声音说：“为那作见证的开路，在祂颁布命令时静默，”然后让那作见证的亲自作祂的见证，那审判

的亲自下令。基督的福音不是模棱两可的意见，好像哲学的假设或新观念，每一个人都有自由信或不信；它而是对神心意的启示，本身是*存到永远的真理*，对我们有*无限的利害关系*。2. 祂属神的恩典和良善：祂*所见所闻的*，祂是乐意向我们显明，因为祂知道这和我们密切的关系。保罗在三重天上的所见所闻，是他不可说的(林后 12:4)，但是基督知道如何把祂*所见所闻的*说出来。基督的传道在这里被称为是祂的*见证*，为要表明，(1.)它有*令人信服的证据*；它不是作为道听途说的*新闻报告*出来，而是*见证*，如法庭上呈交的证据，具有极大的谨慎和确定。(2.)它是充满感情迫切传的：它是用关心和不舍不弃作见证，如徒 18:5 讲的一样。

从基督教导的*确定性*，约翰以此，[1.]哀叹大多数人的不忠：尽管祂见证那无谬真实的，然而*没有人*领受祂的见证，就是说，极少，接近一个人也没有，和那些拒绝这见证的人相比，是没有。他们不接受，他们不愿听，他们不留意，也不相信它。他讲到这点，说人竟不领受如此的见证，这不仅令人感到*惊奇*（我们所传的有谁信呢？绝不部分人是何等愚昧、愚蠢，他们是何等与自己为敌！），还令人感到*伤心*；约翰的门徒因为*众人都往基督那里去*而感到伤心(约 3:26)；他们认为跟从祂的人太多了。但是约翰为着*没有人到祂那里去*而伤心；他认为人太少。请注意，罪人的不信让圣徒伤心。是因为这缘故，圣徒保罗大有忧愁，罗 9:2。[2.]他因此表彰蒙拣选的余民的信心(约 3:33):*那领受祂见证的*(这样的人是有的，尽管非常少)*就印上印，证明神是真的*。尽管我们不*印上印，证明神是真的*，神却是真的；神是真实的，人都

是虚谎的；祂的真实不需要我们的相信作为支持，但凭信心，我们认同祂是真实的，我们就是尊重自己，这是理所当然的，因此神看祂自己得了荣耀。神的应许都是*是的，阿们的*；凭信心我们对它们说*阿们*，就像启 22:20 说的那样。请注意，领受基督见证的人，不仅承认基督是实在的，还承认*神的实在*，因为祂的名是*神的道*；神的诫命和基督的见证是联系在一起的，启 12:17。藉着相信基督，我们印证，*第一*，神信守祂藉着*圣先知*的口所说，关于基督的所有应许；祂*向我们列祖起誓*的，所有都成就，没有一点一划落地的，路 1:70，等，徒 13:32-33。*第二*，祂信守祂在基督里所作的一切应许；我们把我们的灵魂交托在神的信实上，因为祂是*信实的*，我们就心满意足；我们愿意以*信靠*与祂相处，为着将来要归给我们，现在眼不能见的幸福，舍弃这世上的一切。藉此我们大大尊荣神的信实。我们*相信*的，我们就*尊荣*。

第二，这属*神的教训*，向我们举荐；这教训不是祂自己的，而是*差祂来的祂的教训*(约 3:34)：*神所差来的，就说神的话*，这话就是祂奉差遣说，被加能力说的；*神所差来的，就说神的话*。先知是传递天上来信的信使；但基督来，是作为*使者*，以这样的身份待我们；因为，1.祂讲*神的话语*，祂所说的，没有一点人软弱的味道；内容和言语都是从神来的。祂证明自己是*由神那里来的*(约 3:2)，所以祂说的话，要按作是神的话接受。凭这原则，我们可以试验诸灵：那些*按着神的圣言讲，照着信心的程度说预言的*，我们要当作是*神所差来的*加以接待。祂说话，没有先知像祂那样说话；因为*神赐圣灵给祂，是有限量的*。没有*神的灵*，没有人可以说*神的话*。林前 2:10-11。旧约先知得着圣灵，

是按不同的程度，王下 2:9-10。但是神赐圣灵给他们是*有限量的*(林前 12:4)，祂给基督，是*没有限量的*；一切的丰盛，就是神的丰盛，无限量的丰盛，都在祂里面居住。圣灵在基督里，不像在器皿里，而是像在源泉里，好像在无底的海洋里一样。“只是关乎某些具体启示，得着圣灵有限量的先知，有时讲*他们自己的事*；但是有圣灵常住在祂里面，没有限量的那一位，总是在讲*神的话语*。”惠比（Whitby）博士如是说。

(3.)关于*加给祂的那权柄和权威*，使祂超越所有其他的人，使祂的名超乎他们的名的：

[1.]祂是父的爱子(约 3:35):父爱子。众先知像仆人一般忠心，但基督是子；他们作为仆人被雇用，但基督是作为子蒙爱，总是*祂所喜爱的*，箴 8:30。父爱祂；不仅过去爱祂，还是*现在确实爱祂*；就算在祂降卑的光景里，祂仍继续爱祂，绝不因为祂贫穷、受苦，爱祂就少了。

[2.]祂是万有的主。父为证明对祂的爱，把万有交在祂手里。爱是慷慨大方。父如此以祂为满足，如此相信祂，以致祂让祂为人类作*伟大的产业承受者*。在没有限量赐圣灵给祂之后，祂把万有赐给祂；因此祂有资格作万有的主，管理万有。请注意，父把万有交在中保手里，这是基督的荣耀，所有基督徒说不出的安慰。第一，所有权柄，正如太 28:18 解释的那样。被造物一切的作为都放在祂脚下，关于救赎一切的事都交在祂手中；祂是万有的主。天使是祂的仆役；鬼魔是祂掳掠的。祂有权柄，管理凡有血气的，列国赐给祂为基业。护理的国度交给祂管理。祂是全权使者，有权柄立定和平之约的条件，是伟大的

律法设立者，治理祂的教会，伟大的施恩者，分发神的眷顾，伟大的审判的主，叫所有的人交账。金杖和铁杖都被交在祂手中。第二，所有的恩典都被交在祂手中，祂是传递的管道；万有，神要赐给人的那一切美事，永生，以及关乎它一切的前奏。我们不配让神把这些事交在我们手里，因为我们使自己成为祂的可怒之子；所以祂指派祂的爱子作我们的受托人，把要交给我们的事情交在祂手里，祂配是这样，为祂自己得到荣耀，为我们得到神的眷顾。这些交在祂手里，通过祂交在我们手里。新约的丰富交在如此稳妥，如此慈爱，如此良善的手里，为我们买赎这一切，为祂自己买赎我们的祂的手里，祂能保守神和信徒都同意交付祂的一切，这就大大鼓舞我们的信心。

[3.]祂是信心的对象，这信心是要得到永远幸福的那重大条件，所以祂超越任何其他的人：*信子的人有永生*，约 3:36。我们在此看到，他所说关于基督和祂的教训的话的应用，这是那总意。如果神把这尊荣加在子身上，我们就一定要凭信心把荣耀归给祂。因为神藉着耶稣基督的见证，把美事传给我们，交给我们（耶稣基督的话语是承载神眷顾的），所以我们藉着相信这见证，接受这话语是真实良善，领受这些眷顾，在当中有份；这种接受的方法是很合适地回应了那赐下的方法。在此我们看到那要向万民传讲的福音的概括，可 16:16。在此，

第一，所有真基督徒蒙福的光景：*信子的人有永生*。注意，1.每一个真基督徒的特征，就是祂相信神的儿子；不仅仅是信祂，信祂说的是真的，还是依靠祂，认同祂，信任祂。真基督教信仰的益处，不是别的，正是永生；这就是基督来为我们买赎，交给我们的；它不是

别的，正是不灭灵魂在一位永生神里面的福乐。2.真相信的人，就在现在，是得着永生；不仅仅他们将来要得着永生，还是他们现在就得着永生。因为，(1.)他们有得永生极确定的保证。永生的契约被印证，交给他们，所以他们得着永生；它被交在他们监护人的手里，为他们保存，所以他们得着它，尽管使用权还没有交给他们。他们得着神的儿子，在祂里面他们有生命；还有神的灵，就是得这生命的凭据。(2.)在现在与神的相交中，在祂爱的凭据中，他们得到从预先尝到这永生滋味而来的安慰。恩典是荣耀的开始。

第二，不信之人不幸悲惨的光景：不信的人有祸了，hoapeithon，这个词包括有不相信和不顺服的意思。一个不信的人是不相信基督的教训，也不服基督的管治的人。这些人既不受教于基督，也不服基督的掌管。

1.他们不可能在这个世界上快乐，也不能在那将来的世界上快乐：他看不见生命，基督来赐予人的那生命。他享受不到这生命，他不能安心看到这生命，认识不到它，只能给失去它罪上加罪。

2.他们只能是悲惨的：神的忿怒常在一个不信的人身上。他不仅是在神的忿怒之下（这忿怒就是灵魂的死亡，正如祂的眷顾就是灵魂得生），而且这忿怒是常在他身上。因着违反律法，他让自己落入的忿怒，如果不被福音的恩典除去，就要约束着他。因着他每天实际的过犯，神的忿怒就照着他，落在他身上。旧账不销，新账加增：每天做一些事加入量器，却什么也不做，把量器倒空。就这样，神的忿怒常住在人身上，积累，直到那忿怒的日子。

约翰福音第 4 章

以色列这片土地的荣耀，最主要的，就是它是以马内利之地(赛 8:8)，这胜过其余一切；它不仅是祂出生的地方，还是祂传道和行神迹的地点。这片土地在我们救主的时候，是分成三个部分：南边的犹太，北面的加利利，还有位于它们之间的撒玛利亚。在这一章，我们看到基督身处这地三部分的每一处。I.离开犹太，1-3 节。II.穿过撒玛利亚，尽管是过路到访，在这里却占据了最大的篇幅。1.祂到了撒玛利亚，4-6 节。2.祂在井边与撒玛利亚妇人交谈，7-26 节。3.这妇人让全城的人注意到祂，27-30 节。4.与此同时，基督与祂门徒的谈话，31-38 节。5.这在撒玛利亚人当中带来的美好功效，39-42 节。III.我们看到祂在加利利居住了一段日子(43-46 节)，在那里祂医治一位大臣处在死亡门口的儿子，46-54 节。

约 4:1-3

主知道法利赛人听见祂收门徒施洗比约翰还多，（其实不是耶稣亲自施洗，乃是祂的门徒施洗，）祂就离了犹太，又往加利利去。

基督往加利利去

我们看过基督在耶路撒冷过节之后，来到犹太地的记载(约 3:22)；现在，正如这里说的（35 节），在收割前四个月，祂离开犹太地；所以根据计算，祂在犹太地停留了大约六个月，为要在约翰在当地已经立下的根基上建造。我们看不到关于祂在那里传道和行神迹的具体记

载，只有概括地看到，在第 1 节，

I. 祂收门徒；祂说服许多人接受祂的教训，跟从祂，看祂是从神那里来作师傅的。祂的事奉尽管遇到拦阻，却取得成功(诗 110:2-3)；*mathetaspoiei*-这说法和 *matheteuo* 是一样的 - 收门徒。比较创 12:5。他们所得的人口，他们造的(这个词就是这个意思)，他们使之入教的。留意，收门徒，这是基督的特权，首先把他们带到祂的脚前，然后塑造他们，符合祂的旨意。装备，*nonnascitur, Christianus* - 基督徒是培养出来，而非天生如此。特土良如是说。

II. 祂给那些祂收为门徒的人施洗，通过用水洗他们，把他们接纳进来；不是祂亲自施洗，而是通过祂门徒的工作，第 2 节。

1. 因为祂要使祂的施洗和约翰的施洗有分别，约翰是亲自给所有人施洗；因为约翰是作为仆人施洗，基督是作为主人施洗。

2. 祂要让自己更多投身传道的工作，而这是更好的，林前 1:17。

3. 祂要加能力给祂的门徒，使用他们去做这工作，以此尊荣他们；这样就训练他们去进一步侍奉。

4. 如果祂亲自给一些人施洗，这些人可能就会因此看重自己，藐视其他人，这是祂要避免的，就像保罗那样，林前 1:13-14。

5. 祂要把用圣灵施洗的荣耀留给自己，徒 1:5。

6. 祂要教导我们，圣礼的功效并不取决于施行这些圣礼之人的手任何的功德，由祂的工人所行，符合祂命令的圣礼，祂就承认和祂亲自所行的一样。

III. 祂收门徒施洗，比约翰还多；不仅比约翰此时收门徒施洗多，

还比他任何时候收门徒施洗多。基督所行的，比约翰更赢取人。祂的神迹具有说服力，祂白白所行的医治非常吸引人。

IV.法利赛人被告知这事；他们听说祂给何等的人施洗，因为从祂第一次出现的时候，他们就用妒忌的眼光看祂，派去向他们汇报关于祂的事的探子决不会少。请注意，

1.当法利赛人以为他们摆脱了约翰（因为此时他被囚禁了起来），为此感到高兴的时候，耶稣出现，祂比约翰更令他们感到烦恼。见证人要再次兴起。

2.让他们感到烦恼的，是基督收了如此多门徒。福音成功，就激怒了福音的敌人，当黑暗势力发怒攻击福音时，这就大大证明福音正占领阵地。

V.主耶稣非常清楚，人把什么样的消息传给法利赛人，以此与祂作对。很有可能告密的人要隐姓埋名，法利赛人要掩盖他们的动机；但没有一个人能深挖，*向(主)耶和華深藏謀略(赛 29:15)*，而在这里，基督被称为主。祂知道人对法利赛人说了什么，说了多少，有可能这些是超越了真相；因为不大可能耶稣施洗，*比约翰还多*；但人这样讲此事，让祂显得更难对付；见王下 6:12。

VI.因此我们的主耶稣离了犹太，又往加利利去。

1.祂离了犹太，因为在那里，祂可能会受到逼迫，甚至以至于死；法利赛人对祂如此狂怒，他们的计划是如此邪恶，要把人子吞噬在萌芽阶段。基督逃避他们的诡计，就离开这地，去到不像就在他们眼皮底下，如此激动他们怒气的地方。因为，

(1.)祂的时候还没有到(约 7:30)，弥赛亚被剪除，这时候在神的旨意，旧约的预言里是定了的。祂还没有完成祂的见证，所以不会交出自己，把自己暴露出来。

(2.)祂在犹太收的门徒不能承受苦难，所以祂不会把他们暴露在危险之下。

(3.)在此祂为祂自己提出的规矩作出一个榜样：*有人在这城逼迫你们，就逃到那城去。*我们能不犯罪而避免受苦的时候，神并不呼召我们来受苦；所以尽管我们不可为保守自己而改变我们的信仰，我们却可以改变我们身处的地方。基督保护自己，不是用神迹，而是用常人能行的一种方法，为的是引导、鼓励祂受苦的百姓。

2.祂往加利利去，因为祂在那里有要做的工作，有许多朋友，敌人较少。祂现在去加利利，

(1.)因为在那里，约翰的事奉已经为祂*开路*；因为在希律管辖之下的加利利，是约翰最后施洗的地方。

(2.)因为约翰被下在监里，现在那里就为祂*腾出一个地方*。那灯现在被放在斗下，人的思想不会在他和基督之间产生分歧。就这样，好的牧师得自由，或受限制，都是为促进福音的缘故，腓 1:12。但祂前往加利利求安全，这是为什么？逼迫约翰的希律，绝不会保护耶稣。对于此，成尼慈（Chemnitius）说道，*Piinhâc vitâ quos fugiant habent; ad quos vero fugiant ut intutos sint non habent, nisi ad te, Deus, qui solus regum nostrum es*—敬虔人今生，可以投奔多人；但能为他们提供庇护的这些人，除神祇以外，啊，他们无处可以投靠。

约 4:4-26

必须经过撒玛利亚。于是到了撒玛利亚的一座城，名叫叙加，靠近雅各给他儿子约瑟的那块地。在那里有雅各井。耶稣因走路困乏，就坐在井旁。那时约有午正。有一个撒玛利亚的妇人来打水。耶稣对她说：“请你给我水喝。”那时门徒进城买食物去了。撒玛利亚的妇人对祂说：“你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？”原来犹太人和撒玛利亚人没有来往。耶稣回答说：“你若知道神的恩赐，和对你说给我水喝的是谁，你必早求祂，祂也必早给了你活水。”妇人说：“先生没有打水的器具，井又深，你从哪里得活水呢？我们的祖宗雅各，将这井留给我们。他自己和儿子并牲畜，也都喝这井里的水，难道你比他还大吗？”耶稣回答说：“凡喝这水的，还要再渴。人若喝我所赐的水就永远不渴。我所赐的水，要在他里头成为泉源，直涌到永生。”妇人说：“先生，请把这水赐给我，叫我不渴，也不用来这么远打水。”耶稣说：“你去叫你丈夫也到这里来。”妇人说：“我没有丈夫。”耶稣说：“你说没有丈夫，是不错的。你已经有五个丈夫。你现在有的，并不是你的丈夫。你这话是真的。”妇人说：“先生，我看出你是先知。我们的祖宗在这山上礼拜。你们倒说，应当礼拜的地方是在耶路撒冷。”耶稣说：“妇人，你当信我，时候将到，你们拜父，也不在这山上，也不在耶路撒冷。你们所拜的，你们不知道。我们所拜的，我们知道。因为救恩是从犹太人出来的。时候将到，如今就是了，那真正拜父的，神是灵。所以拜祂的，必须用心

灵和诚实拜祂。” 妇人说：“我知道弥赛亚，（就是那称为基督的）要来。祂来了，必将一切的事都告诉我们。” 耶稣说：“这和你说话的就是祂。”

在此我们看到关于基督在撒玛利亚行善的记载，当时祂正前往加利利，经过那个地方。撒玛利亚人在*血统和信仰*方面，都是*杂种的犹太人*，是亚述王掳走十个支派，所建立的殖民地的居民的后代，留在本地的穷人，还有后来许多其他犹太人，与他们结合。他们只敬拜以色列的神，在基利心山上给神立了一座殿，与耶路撒冷的殿竞争。他们与犹太人之间有极深的敌意；撒玛利亚人看到基督面向耶路撒冷去，就不愿承认祂(路 9:53)；犹太人，给祂任何的恶名，都不及说*祂是个撒玛利亚人*。犹太人兴盛的时候，撒玛利亚人宣称自己与他们是同一个宗族(拉 4:2)，但是当犹太人落难时，他们就成了米甸人和波斯人，见约瑟夫所著《历史》11.340-341；12.257。在这里请留意，

I.基督来到撒玛利亚。祂命令门徒*不要进撒玛利亚人的城*太 10:5)，就是说，不要在那里传福音，行神迹；祂也没有在这里公开传道，行任何神迹，祂是定睛在*以色列家迷失的羊*身上。祂在这里向他们行的善是*偶然的*；只是不经意从主人桌子上掉下来，给儿女的饼的*碎渣儿*。

1.祂从犹太往加利利去，所走的*路*要经过撒玛利亚这个*地方*(约 4:4)：祂*必须经过撒玛利亚*。除非祂在约旦河另一边走迂回的路，走远得多的路，否则祂别无他路。邪恶和褻渎之人现在与神的以色列如此混杂在一处，除非我们*离开世界*，否则我们就无法避免*经过*这样的人群，林前 5:10。所以我们需要左右两边披戴义的军装，好使我们既

不惹怒他们，也不因他们沾染污秽。我们不应进入试探之地，但当我们需要的时候，那时我们不可住在当中，而应快速通过。一些人认为，基督一定要经过撒玛利亚，因为祂要在那里行善；有一个可怜的女人要被归正，一只迷失的羊要被寻找回来，得到拯救。这是祂倾心的工作，所以祂一定要走这条路。撒玛利亚落在基督要经过的路上，它有福了，这给祂呼召他们的机会。我从你旁边经过，就对你说，你仍可存活，结 16:6。

2. 祂得人如得鱼的地方，正好是在撒玛利亚的一座城。这里请留意，

(1.) 对此地的描写。它名叫叙加；很有可能和我们在旧约圣经经常看到的示剑是同一个地方。地名就是这样，常常因时间流逝而出错改变。示剑是第一个加入以色列的教会的人教之人的所在之地(创 34:24)，现在则是在以色列国以外，第一个有福音传讲的地方；莱福博士就是这样认为的，亚割谷的意思就是指望的门，给可怜外邦人开的指望的门，就是在这城的旁边，何 2:15。亚比米勒在这里被立为王；它是耶罗波安的王座所在地；但是福音书作者，虽然可以向我们叙述此地悠久的历史，却说明雅各与此地的关系，这要比在它这里被立为王的人更是它的荣耀。[1.] 这里有雅各的地，雅各给他儿子约瑟的那块地，约瑟的骸骨被埋在这里，出 48:22；书 24:32。提到这一点，很有可能是为了表明，基督在这里大大休息，默想雅各给约瑟这块地这件事，思想各位先祖因信得到的美名。耶柔米选择住在迦南地，好让他目睹各个地方，这就可以更加被圣经的故事感动。[2.] 这里有雅各挖的雅各

井，或者至少是他自己和家人用过的那口井。我们没有看到旧约圣经提到此事，但传统的说法就是，这是雅各井。

(2.)我们的主耶稣在这里的姿势：*耶稣因走路困乏，就坐在井旁。*

在此我们看到我们的主耶稣，

[1.]努力工作，有行路人常有的疲倦。祂*走路困乏*。尽管现在只是正午，祂只走了一天当中一半的路程，然而祂却是困乏；或者，*因为*现在是午正，一天最热的时候，所以祂困乏。在这里我们看到，*第一*，祂是一个*真正的人*，服在人性常有的软弱之下。劳苦是因罪而来的(创3:19)，所以基督为我们自己成了咒诅，是服在劳苦之下。*第二*，祂是一个*穷人*，否则祂就会骑马，或乘车旅行了。祂为了我们，自己降卑，甘愿卑微，苦行，全路程都走路。*仆人骑马，王子像仆人在地上步行*，传10:7。当我们轻松行进时，让我们思想我们主的困乏。*第三*，这里应当看出，祂只不过是一个*软弱的人*，而不是一个体质强健的人；看来祂的门徒并不感到困乏，因为他们进城，并不为难，而他们的主坐下，不能往前再走一步。气质最好的人对疲劳最敏感，最不能承受疲劳。

[2.]我们看到祂在这里采用行路人常用解乏的方法；祂*走路困乏，就坐在井旁*。*第一*，祂坐在井旁，一个*不舒服的地方*，地方冷硬；祂没有躺椅，没有安乐椅，可供自己休整，而是取了那*就在手头的*，为要教导我们，对今生的安适不要挑剔，提出高要求，而要满足于*卑贱的事*。*第二*，祂*这样坐着，姿势不舒服，随意坐着*，—*incurioseetneglectim*；或者祂像行路疲乏的人习惯的*那样坐着*。

II.祂与一位撒玛利亚妇人谈话，这里详细记载了此事，而基督与教师的答问，祂在山上与摩西和以利亚的谈话，却被埋在无声之中。这谈话可以被归纳成四部分：—

1.他们谈论*和水有关的事情*，约 4:7-15。

(1.)这里记载了这谈话的*起因*。

[1.]来了一个撒玛利亚的*妇人*，她来*打水*。这表明她是一个穷人，没有*挑水的人*帮助她；表明她是一个勤奋的人，要亲自打水。在这里看，*第一*，神怎样认可我们诚实谦卑的勤奋。牧人看守羊群的时候，他们看到了基督。*第二*，神的护理是怎样藉着在我们看来是偶然意外的事，成就满有荣耀的旨意。这妇人在井边与基督相遇，这让我们想起利百加，拉结和叶忒罗的女儿的故事，当她们来到井边打水时，都遇见了丈夫，好丈夫，不逊色于以撒，雅各和摩西的丈夫。*第三*，神先在的恩典是怎样在一些时候，出人意料地把人置于归正和得救的方法之下。没有寻找祂的，祂叫他们遇见。

[2.]祂的门徒*进城买食物去了*。这里要学习一个功课，*第一*，公义和诚实的功课。基督吃的食物，祂是买，付钱的，就像保罗一样，帖后 3:8。*第二*，每日依靠神的护理作为：*不要为明天忧虑*。基督不是进城吃饭，而是派门徒去那里买食物；不是因为祂对在撒玛利亚城里吃饭感到良心受责备，而是，1.因为祂在那井边有善工要行，他们吃饭的时候，可能就会错过。用那为善的充满我们空余的短短时间，让时间的*碎渣儿*可以不至失去。彼得准备吃饭的时候，魂游象外，徒 10:10。2.因为把食物带到祂这里来，要比进城买更隐私和幽静，更价

廉和朴实。也许祂的钱少，祂要教导我们好好节俭的功课，按照我们所有的来花费，不超过这限度。至少，祂要教导我们不要爱大事。基督吃饭，在打水的井边吃和在城里最好的客店吃是一样的。让我们按照环境必身持己。在这里，这给了基督一个机会，与这位妇人讨论属灵的事，祂利用了这个机会；祂常常向拥挤着来追求祂，听祂教训的众人传道，然而在这里，祂屈尊来教导单单一个人，一位妇人，一位贫穷的妇人，一位陌生人，一位撒玛利亚人，为要教导祂的工人也要如此行，明白帮助去救一个人，尽管只不过是一个人免于死亡，这却是何等充满荣耀的成就。

(2.)让我们来观察这交谈的*详细情形*。

[1.]耶稣以要水喝这普通的请求作为开始：“*请你给我水喝。*”祂*为我们成了贫穷*，在这里成了一个乞丐，让那些缺乏，不能锄地的人，可以不耻于乞求。基督求水，不仅仅是因为祂需要水，需要她的帮助来得到水，还是因为祂要与她进一步交谈，教导我们有机会时，要愿意看顾最卑微的人。基督仍在属于祂的贫穷肢体中乞求一杯凉水，像这里一样，奉祂的名给他们喝，必不会得不到它的赏赐。

[2.]这位妇人尽管没有拒绝祂的请求，却与祂争论，因为祂的性情和祂自己的国人并不一样(约 4:9)：*怎么会这样呢？*请留意，*第一*，犹太人和撒玛利亚人之间存在何等的*不共戴天之仇*：*犹太人和撒玛利亚人没有来往*。撒玛利亚人是*犹太的敌人*(拉 4:1)，抓住一切机会恶待他们。犹太人对撒玛利亚人怀有极大的恶意，“看他们是在复活中无份，奉神的圣名把他们逐出会中，咒诅他们，按法典荣耀的规定，按审判

初级高级法庭的咒诅，制定这条法律，以色列人不可吃任何属于撒玛利亚人的食物，因为这样，他就仿佛是吃猪肉一般。”莱福博士引用拉比塔朱姆的话如此说。留意，关于信仰的争论通常是所有争论中最不可调和的。神造人，是要人彼此相待；但如果人，因为一人在一所殿中敬拜，另外一人在另外一所殿中敬拜，就拒绝人类当行的职分、爱心和常礼，就会变得乖僻和不合人情，充满藐视和责备，在为信仰发热心的幌子之下，他们清楚表明，不管他们所信的信仰是如何真实，他们却不是真敬虔；而是假装坚持信仰，颠覆信仰的目的。第二，这妇人是多么快快因着犹太人的傲慢和恶劣本性而责备基督：“祢既是犹太人，怎么向我要水喝呢？”她因着祂的衣着或口音，或者同时因着这两样，就认出祂是一个犹太人，觉得奇怪，祂不像其他犹太人那样，奔向同样的极端，强烈反对撒玛利亚人。请留意，各方有节制的人，都像约书亚和跟从他的人那样（亚 3:8），让人觉得惊奇。这妇人对两件事感到惊奇，1. 祂竟然向她要这善待；因为犹太人的骄傲使得他们宁愿忍受任何苦难，也不愿去求一个撒玛利亚人。基督生于犹太人的国家，这国现在不仅受制于罗马人，落在糟糕的光景中，而且还在列国中得到一个坏名声，这就是祂受辱的一部分。彼拉多是带着何等的蔑视说，“我岂是犹太人呢？”就这样，祂不单虚己，舍弃祂自己的名声，还取了恶名；在此，祂给我们树立了一个与众人的败坏逆流抗争的榜样。我们一定要像我们的主一样，披戴良善和慈爱，尽管我们国民的时代精神，我们这一方的气质，可能是大大的乖僻和充满敌意。这位妇人以为基督会和其他犹太人一样；但是把群体普遍的过

错加在每一个人身上，加以谴责，这就是不公正的：没有哪一条常例，是不带有例外的。2.她惊奇，祂竟指望从她这个撒玛利亚人得到这善待：“你们犹太人不会善待我们民中的一人，我们为什么要善待你们民中的一位？”这样，争吵就通过报复还击流传下去了。

[3.]基督利用这个机会指教她神的事情：“你若知道神的恩赐，你必早求”，约 4:10。请注意，

第一，祂把她对犹太人和撒玛利亚人之间仇恨的反对意见搁置一旁，不加理会。一些分歧最好是通过忽视，避免因它们产生争执的任何机会而得到治愈。基督要使这位妇人归正，但不是通过让她看到，撒玛利亚人的敬拜是分裂性的（尽管它实际确实如此），而是通过让她看到她自己的无知和道德败坏，看到她需要一位救主而达到这个目的。

第二，祂让她充分认识到，她现在有一个机会（一个比她意识到的更好机会），得着那对她来说是大得无比的好处。她不像犹太人那样，可以得到帮助去分辨这时候的神迹，所以基督明明白白告诉她，她现在要经历蒙恩的时候；这是神眷顾她的时候。

a.祂向她暗示她当知道，但却对此一无所知的事：你若知道神的恩赐，这就正如下一句话解释的那样，你若知道对你说给我水喝的是谁。你如果知道我是谁。她看祂是一个犹太人，一个可怜疲乏的路上行人；但祂要让她知道一些还没有显明出来的关乎祂的事。留意，(a.) 耶稣基督是神的恩赐，是神爱我们最丰富的记号，神为我们所行一切善最丰富的宝藏；是恩赐，不是我们可以向神索取，神欠我们的一笔

债务；不是一笔贷款，神要再次向我们索回，而是恩赐，白白的恩赐，约 3:16 (b.)有神的这恩赐推荐给我们，传给我们，这是说不出的特权；有机会接受这恩赐，这是说不出的特权：“祂是神的恩赐，祂现在表明在你面前，亲自对你说话；是祂如此说，‘请你给我水喝’；这恩赐到你这里来，向你恳求。” (c.)尽管基督表明在我们面前，在祂的福音里，使用祂的福音向我们发出恳求，然而许多人却不认识祂。他们不认识在福音中对他们说话，说“请你给我水喝”的是谁；他们认识不到是主在呼召他们。

b.祂对她的希望，她若知道祂是谁，她就会怎么办；肯定的是，她就不会如此粗鲁，没有礼貌地回答祂了；是的，她就根本不会冒犯祂，而会向祂请求：“你必早求祂。” 请注意，(a.)那些要因基督得益的人，必须求这益处，必须恳切向神祷告求这益处。(b.)那些对基督有正确认识的人，要向祂寻求，若我们不寻求祂，这就表明我们不认识祂，诗 9:10。(c.)基督知道那些缺乏认识方法的人，如果他们有这些方法，他们本会如何行，太 11:21。

c.祂向她保证，如果她向祂求，祂就会如何行：“祂也必早给了你活水（不像你对待我那样责备你）。” 这活水是指圣灵，圣灵不像祂请求得着一些的这一井底的水，而像活水，流动的水，是更加宝贵。请注意，(a.)赐恩典的灵就像活水，见约 7:38。旧约圣经以这比喻向人应许弥赛亚的祝福，赛 12:3；赛 35:7；赛 44:3；赛 55:1；亚 14:8。圣灵的恩典，以及祂的安慰，满足认识自己本质和需要的干渴的灵魂。(b.)耶稣基督能够，并要把圣灵赐给向祂求的人；因为祂领受了，好使

祂可以赐予。

[4.]这妇人反对，挑剔基督对她所作的满有恩典的宣告(约 4:11-12)：“祢没有打水的器具”；除此之外，“难道祢比我们的祖先雅各还大吗？”祂用比喻说的，她按字面理解；尼哥底母也是如此。请看完全专注于感官之事的人，对属灵之事的观念是何等混乱。她对此人有一些尊敬，称呼祂先生，或主；但对祂说的没有任何敬意，对此她不过是取笑而已。

第一，她认为祂不能给她带来任何水，不，不是就在眼前的这井里的水：没有打水的器具，而且井又深。她说这话，不晓得基督的大能，因为祂使云雾从地极上腾，并不需要打水的器具。但有一些人，他们只能凭眼见信靠基督，不愿相信祂的应许，除非行出应许的手段是肉眼可见；仿佛祂受限于我们的方法，没有我们的水桶就不能打水。她藐视地问：“祢从哪里得活水呢？我看不出祢可以怎样得着这水。”请注意，基督为那些到祂这里来的人预备的活水，其源头是隐秘，是人不能发现的。生命之源是隐藏在基督里的。基督有足够的活水赐予我们，尽管我们不知道祂从哪里得着这水。

第二，她认为祂不可能把比她来打的这水更好的水给她，祂是不能：“我们的祖宗雅各，将这井留给我们。难道祢比他还大吗？”

a.我们姑且认同这传统说法是真实的，就是雅各他自己和儿子并牲畜，也都喝这井里的水，从中我们可以观察到，(a.)神的大能和护理，使河水像身体里的血液，不断循环(传 1:7)，导致海洋像心脏跳动，潮涨潮落，这大能和护理使水源得以维持，世代相传。(b.)先祖雅各的朴

素；他喝的是水，他和他的儿子和牲畜一道，喝的是同一口井的水。

b.然而，即使这是实情，她在几方面仍有错的；就是，(a.)称雅各为祖宗。撒玛利亚人有何权柄，可以承认自己是雅各的后裔？他们出于亚述王安置在撒玛利亚各城中那混血的众人；那么他们和雅各有什么相干？因为他们侵占以色列的权利，用不正当的方式占有以色列的土地，所以就继承了以色列的血统和荣耀吗？这些主张是何等荒谬！(b.)她宣称这口井是雅各所赐的，她是错了，雅各没有赐下这井，正如摩西没有赐下吗哪一样，约 6:32。这样我们就容易把带来神恩赐的信使称作这些恩赐的赠与者，大大看这些恩赐通过的手，而忘记了这些恩赐来自的手。雅各把这井给了他的子孙，不是给了他们。然而就是这样，教会的敌人不仅篡夺，还霸占教会的特权。(c.)她说基督不配和我们的祖宗雅各相比，这是错了。对古人过分的尊崇，使得我们自己今天的好人轻慢神的恩典。

[5.]基督回应这吹毛求疵的批评，表明祂要赐下的活水远比雅各井的水更好 约 4:13-14。尽管她说话不当，基督却没有把她弃之不顾，而是指教她，鼓励她。祂让她看到，

第一，雅各井的水只给人带来暂时的满足和供应：“凡喝这水的，还要再渴。它不比其它的水好；它要解当前的渴，但口渴要再次转回，几个小时之后，人就要像从前一样对水有极大的需要和极大的渴望。”这表明，1.在目前状态下，我们身体的软弱；它们仍是贫乏的，总是渴求。生命就像一堆火，一盏灯，没有燃料和油不断的供应，很快就要熄灭。自然的热力吞噬自己。2.在这世上我们一切安慰的不完全；

它们并不持久，我们在它们里面得到的满足并不长存。不管我们饮哪些安慰的水，我们还要再渴。昨天的饮食并不能做成今天的工作。

第二，祂要赐的活水要带来一种持久的满足和祝福，约 4:14。基督的恩赐和这世界上事物对比，就显得更有价值；因为两者是无法比拟的。不管谁在赐恩典的圣灵，永远福音中的安慰中有份，

a.他都不再渴，他不再缺乏那丰丰富富满足他灵魂渴望的；这些是盼望，但不是焦虑。他有一种渴慕的渴，完全是对神的渴望，越来越渴慕神，但不是一种绝望的渴。

b.所以他不再渴，因为基督赐的这水，要在他里头成为泉源，直涌到永生在他自己里面有供应和满足泉源的人，绝不能衰落陷入窘困。

(a.)总是流出，因为这要在他里头。在他里头种下的恩典原则，是他安慰的泉源；见约 7:38。好人从自己得到满足，因为基督住在他心里。恩膏常住在他里面；他不需要偷偷溜进世界寻求安慰；圣灵在心中的工作和见证给予他一个牢固的盼望根基，一个满溢的喜乐源泉。(b.)绝不断流，因为这要在他里面成为源泉。手上只有一桶水的，只要这桶水还在，他就不会渴，但这水很快就会耗尽；但是相信的人在他们的里面有泉源，满溢，长流。基督的神圣信仰，在那些被它的能力带来的人里面作成的动力和感动，就是这源泉。[a.]它涌起来，总在涌动，这说明恩典作为的刚强有力。如果美善的真理在我们心里停滞不流，就像死水，它们就没有达到我们领受它们的目的。如果我们心里有美好的宝藏，我们就一定要从中带出各样美物。[b.]它涌到永生；这表明，第一，恩典作为的目的。一个成圣的人是定睛在天上，目的是为如此，

计划是为如此，所做的一切是为如此，除了如此，任何都不能使之满足。属灵生命涌起，直到它自己在永生得到完全。第二，这些作为持续不断；它要继续涌出，直到成为完全。第三，这些作为的冠冕，就是到最后的永生。活水出自天上，所以涌起升到天上；见传 1:7。这水岂不是比雅各井的水更好吗？

[6.]这妇人(很难说是取笑还是诚恳)求祂把一些这样的水赐给她(约 4:15)：“请把这水赐给我，叫我不渴。”第一，一些人认为她是嘲弄地说这番话，取笑基督所说的不过是废话而已；取笑这话，不是希望，而是挑战祂赐给她一些这样的水：“真是罕有的发明，如果我不用这么远来打水，这就要免得我有这么多的辛苦。”但是第二，其他人认为这是一种好意，但却是软弱和无知的愿望。她认识到祂是指某样非常好和有用的东西，所以冒险说阿们。不管这是什么，让我得到；谁能指示我什么好处？对于贫穷劳苦的人来说，轻松，或节省劳力，是一种很有价值的好处。请注意，1.即使是那些软弱无知的人，可能也会对基督和祂的恩赐怀有一些微弱和起伏不定的渴望，对恩典和荣耀怀有一些良好愿望。2.属肉体的心，按着自己最美好的愿望，所求的不过是属肉体的目的而已。她说：“把这赐给我，不是好使我可以得到永生”(这是基督所要赐给她的)，“而是我不用这么远来打水。”

2.与这位妇人谈话的下一个题目，是关于她的丈夫，约 4:16-18。基督不是离开祂提出的关于生命水的谈话，不像很多人在谈话中会离题，丢掉了严肃的话题；基督提到此事，是有满有恩惠的目的。祂已

经说过，关于祂的恩赐和永生的话，祂发现几乎没有打动她，因为她还没有知罪：所以，祂把关于活水的谈话暂时搁置在一边，亲自来唤醒她的良心，打开罪责的伤口，然后她就要更容易理解靠着恩典的解决之道。这是待人之道，他们一定要在罪担之下变得劳苦和担重担，然后才被带到基督这里来得安息；首先内心被刺痛，然后才得医治。这是属灵医治的过程，我们若不是按着这个顺序进行，我们就是从错误的一头开始。

请注意，(1.)基督是怎样谨慎和得体地引入这谈话(约 4:16)：“你去叫你丈夫也到这里来。”在这里，[1.]基督给她的命令有非常美好的外在：“叫你丈夫也来，好使他可以教导你，帮助你明白你对此如此无知的这些事。”愿意学习的妻子一定要问自己的丈夫(林前 14:35)，丈夫一定要作有知识的人，与她们同住，彼前 3:7。“叫你丈夫也来，好使他可以和你一道学习，然后你们就可以一同承受生命之恩。叫你丈夫也来，好叫他可以见证我们之间的谈话。”基督就这样教导我们在人面前留心行光明的事，尽力行有美名的事。[2.]这命令既有美好的外表，也有一个美好的目的；因为藉此祂要让她记起她的罪来。责备人时需要艺术与谨慎，迂回兜圈，就像那提哥亚的妇人一样，撒下 14:20。

(2.)这位妇人是多么努力企图回避知罪，然而却是不知不觉地定了自己的罪，还不知道，就承认了自己的过错；她说，“我没有丈夫。她这个说法不过是表明，她不愿人提到她的丈夫，不愿再提到这件事。她不愿她的丈夫到这里来，免得进一步谈话时，事情的真相会暴露，

使她蒙羞；所以，“请继续讲别的事，我没有丈夫”；她要人看她是**处女或寡妇**，尽管她没有丈夫，她却两样都不是。属肉体的思想在**转移知罪**方面非常足智多谋，很有机巧拦阻知罪紧紧落在自己身上，努力**把罪掩盖**。

(3.)我们的主耶稣是何等把知罪紧紧带入到她良心之中。很有可能祂在此说的，比记载下来的要多，因为她认为，祂将她素来所行的一切事，都给她说出来了(约 4:29)，但在这里记载下来的，是关于她丈夫的事。在此是，[1.]对她**过往行事为人的令人感到惊奇的描述**：*你已经有五个丈夫*。无疑，基督打算要责备她的，不是她的**受苦**(埋葬了如此多位丈夫)，而是她的**罪**；她不是**私奔**(按律法来说)，逃离她的丈夫，与其他人结婚，就是因着她不尽本分，不洁，不忠的行为，惹动他们**与她离婚**，或者通过间接的手段，违背律法，**与他们离婚**。那些轻慢如此可耻行为的人，以为这些只不过是昙花一现的事物，仿佛人的谈论一结束，这罪责就不复存在，他们应当记住，基督把这些都记录在册。[2.]对她目前生活光景的严厉指责：“*你现在有的，并不是你的丈夫*。”要不是她根本未曾与他结婚，就是他另有妻子，或者最有可能的，是她的前夫，仍活着的丈夫：这样，简而言之，就是她**活在奸淫之中**。然而请留意，基督是何等温和对她说此事；祂没有称她作**妓女**，而是告诉她，“*你现在有的，并不是你的丈夫*”；然后交由她的良心说出余下的一切。留意，当责备**对人刺激最小时**，通常就是**最有造就的**。[3.]然而在这当中，祂是采用了比她通过转移回避的方法所说的更好说法：“*你说没有丈夫，是不错的*”；再一次，“*你这话是*

真的”。她计划要否认事实(就是她和作为丈夫与她生活在一起的那人没有关系),祂是往好的方面加以解释,或者至少转过来,使之成为她对过犯的供认。留意,那些要赢取人灵魂的人,应该对他们因势利导,藉此他们可以有希望在他们本性好的一面动工;因为他们若对他们鞭挞得体无完肤,他们必然会激怒这些人恶劣的本性。

3.与这位妇人讨论的下一个话题,是关于敬拜的地方,约 4:19-24。请留意,

(1.)这妇人向基督提出,关于敬拜地点的一个良心问题,约 4:19-20。

[1.]她提出此问题的原因:“先生,我看出祢是先知”。她不否认祂控告的属实,而是藉着她的沉默,承认这责备为有理;她也没有因此勃然大怒,就像很多人被触到痛处那样,她没有把祂的责备归于犹太人对撒玛利亚人普遍的厌恶,而是(这实为罕有)能承受被指出的她的错。但这并不是全部,她更进一步:第一,她尊敬地对祂说话,称祂先生。我们应当如此尊崇那些忠心待我们的人。这是基督责备她时温和带来的果效;祂没有对她恶言相向,所以她对祂也无任何恶言。第二,她承认祂是一位先知,一位与上天相通的人。请留意,基督话语察验人心,让良心对隐秘之罪知罪的能力,是证明它是来自神的权柄的极大证据,林前 14:24-25。第三,她希望从祂那里得到一些进一步的教训。许多并不迁怒于责备他们的人,不直接反对他们的人,却是害怕他们,对他们避之大吉;但这位妇人愿意与把她的过犯说出来的这人进一步交谈。

[2.]她提出的关于公开信仰敬拜地点的这问题本身。一些人认为她提出这个问题，为要转移对她的罪的进一步讨论。信仰的争论常常证明是对认真敬虔的极大成见；但是看来她应该是带着良好的动机提出这个问题；她知道她一定要敬拜神，渴望正确敬拜；所以遇见一位先知，就恳求祂的指引。留意，善用认识神的事情的一切机会，这就是我们的智慧了。当我们和那些善于教导的人在一起时，让我们乐意学习，准备好向那些能作出好回答的人提出好问题。犹太人和撒玛利亚人彼此认同，神是当受敬拜的(就连那些如此愚昧，敬拜假神的人，也不至于如牲畜一般，连一位神也不敬拜)，信仰的敬拜是极重要的事：人若不对此关心，就不会为此相争。但争论的问题是他们应该在哪儿敬拜神。请注意她是怎样说明这个问题的：—

第一，对撒玛利亚人来说：“我们的祖宗在这山上礼拜”，在靠近这座城，这口井的地方敬拜；在那里，叁巴拉建立了撒玛利亚人的圣殿，她认同这点，这表明，1.不管那殿如何，那地方是圣的；那是基利心山，宣告祝福的那山；一些人认为，在同一座山上，亚伯拉罕建造他的祭坛(创 12:6-7)，雅各建立他的祭坛，创 33:18-20。2.这是有传统根据的：“我们的祖宗”在这里敬拜。她认为有远古、传统和传承支持他们。虚妄的行事为人常以此来自我支持，就是这是根据我们祖宗的传统领受下来的。但是她没有什么理由，可以为着他们的祖宗夸口；因为当安提约古（Antiochus）逼迫犹太人的时候，撒玛利亚人因为害怕与他们一道受苦，不仅否认与犹太人有一切关系，还把他们的殿交给了安提约古，请求把它献给犹皮特奥林匹阿斯，以牠的名

字命名。约瑟夫，《历史》，12.257-264。

第二，对于犹太人来说：“你们倒说，应当礼拜的地方是在耶路撒冷”。撒玛利亚人用摩西五经管理自己，（一些人认为）只接受它们作为正典。尽管他们发现其中经常提到神要拣选的地方，他们却没有发现在当中提到这地方的名字；他们看到耶路撒冷的圣殿被剥夺了许多它古时的荣耀，所以认为自己有自由设立另外一处地方，建立祭坛对抗祭坛。

(2.)基督对这个良心问题的回答，约 4:21，等。那些亲自到基督这里来听教训的人，要发觉祂是温柔，把祂的道教导给温柔的人。在这里，

[1.]祂轻看她提出的，关于敬拜地点的这个问题(约 4:21)：“妇人，你当信我是先知，留心听我说的话。你期望时候将到，通过某种神的启示，或者某些明显的护理，这件事情就可以得到解决，支持耶路撒冷或基利心山；但我告诉你，时候近了，这将不再成为问题；你受到教导，如此看重的事情，很快就要变得无关紧要。”留意，想到那些现在充满我们，我们如此大声喧嚷争论的事情，很快就要消失，变得不再有，这就要使我们的争论冷静下来：我们争论的事情本身正在过去：“时候将到，你们拜父，也不在这山上，也不在耶路撒冷。”第一，敬拜的对象还是一样一神，是一位父；在这个观念下，连异教徒也敬拜神，犹太人这样行，撒玛利亚人很有可能也是如此。第二，但是时候将到，要终结关于敬拜地点的一切细微之处和一切分别。犹太国家即将消亡，福音光景将要建立，这要把这个问题变得普遍化，所

以人是在这些地方，还是在任何别的地方敬拜神，这件事要变得完全无关紧要，因为他们将不被限制在任何地方；不是在这里或那里，而是两处都是，任何地方，每一个地方。留意，现在在福音之下，对神的敬拜不是像在律法之下那样，局限在任何地方，神的旨意而是各处的人都要祷告，提前 2:8；玛 1:11。我们的理智教导我们，在我们敬拜地点的问题上要考虑庄重和方便的因素：但是我们的信仰，在圣洁和蒙神悦纳方面，没有看重一处地方，胜过另外一处。那些仅仅为了在当中进行敬拜的房子或建筑的缘故（尽管它可能像所罗门的圣殿一样辉煌，庄严分别为圣归给神），就看重任何敬拜的人，是忘记了时候将到，在对神敬拜的方面不再有分别：是的，一直因着神圣如此闻名的耶路撒冷和一直因着不敬虔如此臭名昭著的撒玛利亚之间将不再有分别。

[2.]祂在信仰敬拜的问题上强调了其它事情。当祂如此轻看敬拜地点时，祂并没有打算要削弱我们这对这件事情本身的关注，所以祂抓住机会更完全阐述这个问题。

第一，对目前争论的光景，祂坚定反对撒玛利亚人的敬拜，认可犹太人的敬拜，约 4:22。祂在这里说，1.撒玛利亚人肯定错了；不仅仅是因为他们在这座山上敬拜，尽管耶路撒冷这个选择仍然有效的时候，在这座山上敬拜是有罪的，而是因为他们敬拜的对象这方面错了。如果他们的敬拜这本身没有问题，这敬拜与耶路撒冷分离就是可以容许的，因为高处是最占优：“你们所拜的，你们不知道。”他们敬拜以色列的神，那位真神(拉 4:2；王下 17:32)；但是他们陷落到极

大的无知当中；他们把祂当作*那地之神*加以敬拜(王下 17:27,33)，把祂当作一位本地的神，就像列国的众神一样，而人一定要*按着神的真相*，以祂作为普世的因和主来服事祂。请留意，无知远非敬拜之母，而是*谋杀敬拜的*。那些*无知地*敬拜神的人，是*将瞎眼的献为祭物*，这是献*愚昧人的祭*。2.犹太人肯定是对的。因为，(1.)“*我们所拜的，我们知道*。我们的敬拜是根基稳固，因为我们的百姓在对神的认识上是受教理问答的操练，是受到训练的，是按照祂在圣经里对自己的启示。”注意，那些靠着圣经得到对神的一些认识(*确定*，却不是*完全的认识*)的人，可以来敬拜祂，对他们自己来说，可以*安心敬拜*，对于神来说，这敬拜是*蒙悦纳的*，因为*他们所拜的，他们知道*。基督在别处定犹太人敬拜的败坏为有罪(太 15:9)，然而在这里祂捍卫敬拜本身；敬拜不*纯*，不*完全*的地方，可能还是*真敬拜*。请留意，我们的主耶稣乐意把自己列在*敬拜神的人*当中：*我们所拜的*。祂虽然为儿子(既然如此，儿子就可以免了)，然而在祂降卑的日子，还是*因所受的苦难学了顺从*。让最伟大的人不要以为敬拜神是在他之下，因为神的儿子祂自己并不如此认为。(2.)*救恩是从犹太人出来的*；所以他们所拜的，他们进行敬拜的根据，他们知道。不是所有的犹太人都得救，也不是很多的外邦人和撒玛利亚人不可能得救，因为*各国中*，那敬畏主行义的人，都为主所悦纳；但是，[1.]直到永远的救恩的创始者是从犹太人出来的，在他们中间显现(罗 9:5)，是奉差遣首先来祝福他们的。[2.]直到永远的救恩的途径是交给他们的。*救世的道*(徒 13:26)是从犹太人出来的。这是神交给他们的，其他的民通过他们得到。在他们的敬拜中，这是对

他们确定的引导，他们跟从它，所以他们知道他们所拜的。*神的圣言*是交托给他们的(罗 3:2)，并敬拜神的*礼仪*(罗 9:4)。因此犹太人蒙这样的特权并得以进深，撒玛利亚人与他们相争，这是自以为是。

第二，祂描写了神唯独接受并大大欢喜的福音敬拜。祂已经表明，敬拜的地点是*无关紧要*，现在就来说明什么是*必需*和*根本*的——就是我们要用*心灵和诚实*来敬拜神，约 4:23-24。强调的不是我们敬拜神的*地点*，而是在于我们敬拜祂的时候*思想*的光景。留意，处理信仰小事方面差异的最有效方法，就是在更大的事情上更大发热心。人会认为，那些每日把*用心灵*敬拜作为他们关注之事的人，是不应该把是在这里还是在那里敬拜祂作为他们相争的事。基督已经正当地喜悦犹太人的敬拜，胜过撒玛利亚人的敬拜，然而在这里，祂暗示这敬拜是不完全的。这敬拜是*礼仪性的*，来 9:1,10。敬拜的人通常是*属肉体的*，不懂得对神敬拜的*内在部分*。请留意，我们可能比我们的邻舍更好，却不是像我们应当的那样好，这是有可能的。我们应当关心，不仅在我们敬拜的*对象*，还要在这敬拜的*方式*方面为正；基督在此指教我们的就是这一点。请观察，

a.引入这改变的重大和荣耀的变革：*时候将到，如今就是*——一固定陈明的时间，就那从前的时候而言，决定何时将到，并这时候要持续多久。它*出现*的时候是*定*在一个时候，神的旨意是如此准时精确；它*持续*的时间是*局限*在一个时候，蒙神施恩的机会是如此有限和紧迫，林后 6:2。这时候*到了*，正带着完全的力量、光辉和完美来到，*现在就是在萌芽和幼年阶段，正午正来到，现在这日子破晓了*。

b.这有福改变本身。在福音的日子，*那真正拜父的，是用心灵和诚实拜祂*。作为被造之人，我们敬拜万人的父；作为基督徒，我们敬拜我们主耶稣基督的父。现在这改变将体现在，(a.)敬拜的实质。基督徒要敬拜神，不是按照摩西时代设立的礼仪，而是按照属灵的命令，更少在身体的作为方面，更多是在由神的能力和力量赋予生命，激发生命的作为方面。基督设立的敬拜之道是理性和理智的，是精炼，脱离了那些遮蔽和限制了旧约敬拜的外在礼仪和仪式。这被称为真正的敬拜，是与那预表性的相对。律法下的敬拜是*真圣所的影像*，来 9:3,24。那些背离基督教信仰，回到犹太教的人，圣经说他们是*靠圣灵入门，靠肉身成全*，加 3:3。这些就是旧约敬拜设立和新约敬拜设立之间的分别。(b.)敬拜的人的气质和性情；所有真正敬拜的人是良善的基督徒，与假冒为善的人分别开来；所有的都应该，他们也必要*用心灵诚实敬拜*。圣经讲这是他们的品格，约 4:23，是他们的责任，约 4:24。请留意，基督要求所有敬拜神的人，要*用心灵和诚实来敬拜祂*。我们敬拜神，一定要[a.]*以神的灵敬拜*，腓 3:3。我们一定要依靠神的灵得力量和帮助，把我们的灵交在祂的影响和作为之下；我们一定要把*我们自己的心灵完全献上*，使用来事奉神(罗 1:9)，一定要专心致志，情感点燃来敬拜祂，用*凡在我们里面的*来敬拜祂。心灵有时代表新的本性，与肉体相对，肉体是败坏的本性；所以用*我们的心灵敬拜神*，就是用*我们的感恩*来敬拜祂，来 12:28。[b.]用*诚实*，就是*真诚敬拜*。神不仅要求我们心里敬拜，还要求我们*内里诚实敬拜*，诗 51:6。我们一定更注重能力，胜过注重形式，一定要以神的荣耀为追求，而不是

追求被人看见；我们要存着诚心敬拜，来 10:22。

第三，祂表明为何一定要如此敬拜神的理由。

a.因为在福音时代，他们，只有他们，才被算为真敬拜的人。福音建立了一条属灵的敬拜之道，所以承认相信福音的人，如果他们不是用心灵和诚实敬拜神，他们的认信就不是真的，就是没有活出福音之光和福音之律的要求。

b.因为父要这样的人拜祂，这表明，(a.)这样敬拜祂的人是极少有的，是极少遇到的，耶 30:21。属灵敬拜的门窄的。(b.)这样的敬拜是必须的，是天上的神坚持的。当神来找敬拜的人时，祂的问题不是“谁在耶路撒冷敬拜”，而是“谁用心灵敬拜”。这就是试金石。(c.)神极其喜悦这样的敬拜，这样敬拜的人，对此施恩接纳。这是我所愿意的，诗 132:13-14；歌 2:14。(d.)曾经有，直到末了都将要有这样敬拜人的余数；祂要这样敬拜的人，意味着祂要使他们成为这样的人。神在历代仍收聚一代属灵敬拜的人归回给祂自己。

c.因为神是个灵。基督来向我们把神表明出来(约 1:18)，在关于祂自己方面，祂已经表明这一点；祂已经向这位贫穷的撒玛利亚妇人表明了这一点，因为最卑贱的都要来认识神；带着这样的目的，为了纠正她在信仰敬拜方面的错误，而没有什么比对神的正确认识，是更能有助于纠正错误的了。请注意，(a.)神是个灵，因为祂是无限和永在的神，是一个理智的生命存在，没有身体，非物质，不可见，不可败坏。说神不是什么，要比说神是什么容易；灵是无肉无骨的，但是有谁知道灵从何道来呢？如果神不是个灵，祂就不可能是完全的，也不可能

是有限的，永恒的，独立的，也不可能是众灵的父。(b.)神本性的属灵性质，是要求对神的敬拜要具有属灵性质的一个极好理由。如果我们不用心灵敬拜那是个灵的神，我们就是不把祂的名当得的荣耀归给祂，所以就是没有履行敬拜的作为，我们也不可期望得到祂的眷顾和接纳，所以我们就是达不到敬拜的目的，太 15:8-9。

4.与这位妇人交谈的最后一个话题是关乎弥赛亚的，约 4:25-26。
在此留意，

(1.)这妇人等候弥赛亚的信心：“我知道弥赛亚要来—祂来了，必将一切的事都告诉我们。”对基督已经说的话，她没有丝毫反对；她根本不知道祂所谈的，是关于她所期待的弥赛亚；但是从祂那里，她愿意接受教训，同时她认为，最好是收起她的信心继续等待。就这样，许多人无心关注他们手中的价银(箴 17:16)，因为他们以为他们眼中有看为更好的，就用这想法，就是他们后来可以认识他们现在疏忽的，以此自欺。在此请观察，

[1.]她期待的是谁：“我知道弥赛亚要来。”犹太人和撒玛利亚人尽管多有分歧，却在盼望弥赛亚和祂的国度上是一致的。撒玛利亚人接受摩西的书卷，对先知书并不陌生，对犹太人的国的盼望也不陌生；那些知道得最少的也知道这一点，就是弥赛亚要来；对祂的盼望是如此普遍，如此不存在争议，此时人们的期望比任何时候都更急迫(因为权杖已经离开的犹太，但以理的七十个七接近结束)，所以她不仅得出结论祂要来，还是“祂来，祂就在眼前了”：弥赛亚，就是那称为基督的。这位福音书作者，尽管保留了希伯来文弥赛亚这个词，为了尊

重这神圣的语言，尊重犹太人的教会，就常常使用这个说法，然而，为给外邦人使用而写作，他就专门用了一个具有同样意义的希腊文单词来翻译这个说法，就是那称为基督—受膏者的，这就为使徒的规矩列出了一个实例，就是用人不晓得，或者不太通俗的语言讲的，无论什么都应该被翻译出来，林前 14:27-28。

[2.]她对祂的期望：“祂必将一切的事，关于我们要知道的服事神的事都告诉我们，祂要告诉我们那些弥补我们的缺陷，纠正我们的错误，终结我们一切纷争的事。祂要完全、清楚告诉我们神的心意，什么也不留下不说。”在这里，这意味着承认，第一，他们现在对神旨意，对敬拜神的规矩认识不足和不完全；这规矩不能叫那近前来的人得以完全，所以他们期望在信仰的事情上有某种极大的进步和改进，有改革的时候。第二，弥赛亚完全有能力作成这种改变：“祂必将一切的事，我们要知道的事，我们在黑暗中挣扎要认识的事告诉我们。祂要通过带领我们进入一切的真理，引入和平，驱散错谬的迷雾。”光要兴起，看来这就是在那些黑暗时候给好人的安慰；如果他们发觉自己不明白有所失，搁浅，他们说，弥赛亚要来，祂来了，必将一切的事都告诉我们，他们就满足了；在祂再来的事情上，这对我们也是如此：我们现在是对着镜子观看，但那时就要面对面。

(2.)我们的主耶稣施恩向她表明自己：“这和你说话的就是祂”，约 4:26。基督从未像祂在这里向这位贫穷的撒玛利亚人，向那瞎眼的人(约 9:37)显明自己那样，向任何人如此清清楚楚地显明自己；是的，施洗约翰打发人去见祂的时候(太 11:4-5)，祂也没有如此清楚显明自

己；是的，当犹太人挑战祂，要祂告诉他们祂是不是基督的时候，约 10:24，祂也没有如此清楚显明自己。但是，[1.]基督就是这样尊荣那些贫穷和遭人藐视的人，雅 2:6。[2.]按我们所知道的，这位妇人从未有任何机会见过基督行的神迹，那是当时相信的一般方法。请注意，对那些没有外在认识途径和蒙恩之道的人，神有*秘密的方法*补足他们的缺乏；所以我们一定要带着爱心看待这样的人。即使在神不让福音之光光照在脸上的地方，祂也能让恩典之光照进人心。[3.]这位妇人比其他更预备好领受这样的显明；她对弥赛亚的盼望是迫切的，乐意从祂那里领受教训。基督要向那些带着诚实谦卑的心，渴慕认识祂的人显明祂自己：*这和你说话的就是祂*。这里请看，*第一*，她不认识祂的时候，耶稣基督与她是多么亲近，创 28:16。基督正向很多人说话的时候，他们却因基督不在悲伤，渴望祂的同在。*第二*，基督是怎样通过对我们*说话*而向我们显明祂自己：*这和你说话的*，如此与你靠近，带着如此确定，带着如此权柄的，*就是祂*。

约 4:27-42

当下门徒回来，就希奇耶稣和一个妇人说话。只是没有人说，祂是要什么。或说，祂为什么和她说话。那妇人就留下水罐子，往城里去，对众人说，你们来看，有一个人将我素来所行的一切事，都给我说出来了，莫非这就是基督吗？众人就出城往耶稣那里去。这期间，门徒对耶稣说，拉比请吃。耶稣说，我有食物吃，是你们不知道的。门徒就彼此对问说，莫非有人拿什么给祂吃吗？耶稣说，我的食物，

就是遵行差我来者的旨意，作成祂的工。你们岂不说，到收割的时候，还有四个月吗？我告诉你们，举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割了。收割的人得工价，积蓄五谷到永生。叫撒种的和收割的一同快乐。俗语说，那人撒种，这人收割，这话可见是真的。我差你们去收你们所没有劳苦的。别人劳苦，你们享受他们所劳苦的。那城里有好些撒玛利亚人信了耶稣，因为那妇人作见证说，祂将我素来所行的一切事，都给我说出来了。于是撒玛利亚人来见耶稣，求祂在他们那里住下。祂便在那里住了两天。因耶稣的话，信的人就更多了。便对妇人说，现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自见了，知道这真是救世主。

我们在此得到提醒，是关乎基督在撒玛利亚时，在祂与那位妇人长谈之后发生的故事。

I. 门徒来，因此打断了这谈话。很有可能所说的话远远超过所记录的；但是正当谈话达到高潮，基督向她表明祂是真正的弥赛亚时，当下门徒回来。耶路撒冷的众女子，不要惊动，不要叫醒我所亲爱的，等祂自己情愿。1. 他们稀奇耶稣与这位妇人交谈，惊奇祂如此热心与一位妇人谈话(也许他们从远处看到)，单独与一位陌生妇人说话(祂通常是更矜傲的)，特别是与一位撒玛利亚妇人，不是以色列家迷失的羊的人谈话；他们以为他们的主应该像其他犹太人一样，回避撒玛利亚人，至少祂不应该向他们传讲福音。他们惊奇祂竟屈尊俯就与这么一位贫穷、受人蔑视的妇人谈话，忘记了当基督首先呼召他们来与祂自己相交时，他们自己是何等遭人蔑视的人。2. 然而他们对此默认；他

们知道这是有某种好的理由的，是为某种好的目的，对此祂没有必要向他们交代，所以他们没有一个人问，*祂是要什么？或者祂为什么和祂说话？*就这样，当神的话语和护理中出现特别难明之的时候，让我们满足于这条普遍原则，这是好的，这原则就是，耶稣基督所言所行的一切都是正确的。也许在他们的稀奇中有一些责备的地方，就是*基督和一位妇人说话*：这有一点像法利赛人因着祂与税吏和罪人吃饭而跌倒。但是不管他们怎样想，他们却*什么也没有说*。在任何时候，*你或是怀了恶念，你就当用手捂口*，不让那恶念变成恶言，箴 30:32；诗 39:1-3。

II.这妇人告诉她的邻舍，她很高兴见到的这位非同寻常的人，约 4:28-29。在此留意，

1.她是怎样忘记她到井那里去做的差事，约 4:28。所以，因为门徒回来，打断了谈话，也许她观察到他们对此并不高兴，她就去了。她退下，出于对基督的礼貌，使祂可以有空吃祂的午饭。她对祂的谈话感到欢喜，但不愿成为粗鲁；每一件合宜之事都是美好的。她以为耶稣吃完饭后会继续前行的旅程，所以她快快去告诉她的邻舍，好让他们可以快快来。*光在你们中间，还有不多的时候*。请看她是如何善用时间；当做完一件善事，她就让自己去做另外一件。当得到好处的机会不再存在，或者被打断的时候，我们应该寻求行善的机会；当我们听道结束，那就是把这道说出来的时候。这里注意到她留下水罐子，或者水桶。(1.)她留下，是出于对基督的善意，使祂可以有水喝；祂为别人把水变为酒，却没有为祂自己。把这和利百加善待亚伯拉罕的仆

人作比较(创 24:18)，请看那应许，太 10:42。(2.)她留下，好让她可以更快回城，带去这些好消息。那些以宣告基督的名为工作的人，决不可让自己被任何延缓或拦阻他们做此工作的事妨碍纠缠。当门徒要被改变成为得人如得鱼的人时，他们一定要撇下所有。(3.)她留下她的水罐，就像忘记了它一样，完全被更好的事吸引。请留意，那些被带领来认识基督的人，一定要用对这个世界和这世上一切事物的圣洁蔑视，来表明对基督的认识。那些新近认识神的事情的人，如果一开始因着他们被带进的这个世界而被如此吸引，以致这个世界上的事似乎在一段时间内被完全忽略，我们就一定要原谅他们。希德善(Hildersham)先生在关于这节经文的其中一篇布道中，使用这个例子，为那些在一周平常的日子撇下他们在世上工作去听道的人大大辩护。

2.她是如何专注她进城要做的事，因为她的心在这件事上。她往城里去，对众人说，可能是对长老，有权柄的人说，她发现为着某些公事聚集在一起的人；或者是对人，就是她在大街上遇到的每一个人说；她在主要聚集的地方宣告此事：“你们来看，有一个人将我素来所行的一切事，都给我说出来了，莫非这就是基督吗？”请留意，

(1.)她是多么热心，要让她的朋友和邻舍认识基督。当她找到那珍宝时，她就请她的朋友邻舍来(正如路 15:9 讲的那样)，不仅让他们与她一同欢喜，还与她一同分享，知道有足够的使她自己富足，使所有与她一道有份的人富足。请注意，那些自己与耶稣在一起，在祂里面找到安慰的人，应当尽其所能把其他人带到祂那里去。祂尊荣我们，向我们显明祂自己了吗？那么让我们尊荣祂，向别人显明祂；我们是

不能比这更大大尊荣自己的了。这位妇人成了一名使徒。*Quæscortum fuerat egressa, regreditur magistra evangelica*—她出去的时候是不洁的代表，回来的时候是福音真理的教师，亚理提乌斯（Aretius）如此说。基督对她说叫她的丈夫来，对此她认为，这是叫每一个人来的充分根据。她进城，她和她的亲族和相识之人同住的城。尽管每一个人都是我有机会向其行善的邻舍，然而对那些与我住得相近的人，我是得着最大的机会，所以也就是有最大的义务，要向他们行善。树倒在何处，就让它在哪里派上用场。

(2.)她在告知他们关于她遇见的这位陌生人的事上，是何其美好和直率。[1.]她清楚对他们说是什么让她对祂心生羡慕：“祂将我素来所行的一切事，都给我说出来了。”除了祂对她说的关于她的各位丈夫的事，圣经就别无记载，但是祂对她说了她更多的过错，这也不是没有可能的。或者，祂把她知道靠着任何一般方法，祂是无法知道的事情告诉了她，这让她相信，祂是可以把她曾经做过的一切都说出来的。如果祂有一种从神而来的知识，这就一定是全知。祂把除神和她自己的良心以外无人知道的事对她讲了出来。有两件事打动了她：——第一，祂认识的广泛。我们自己不能把我们所行的一切事说出来(很多事情没有被留意就过去了，更多事情过去，被遗忘了)；但是耶稣基督知道所有人的一切思想、言语和行为；见来 4:13。祂曾说，“我知道你的行为。”第二，祂话语的能力。祂用如此不能说明的能力和力量，把她隐秘的罪说出来，以致一件被说出来，她就在凡事上知罪，在凡事上受到审判，这深深把她打动。她不是说，“你们来看，一个

告诉我关于信仰敬拜，它的定律的奇怪事情，解决了在这座山和耶路撒冷之间分争，一个自称是弥赛亚的人；”她而是说：“你们来看一个人，祂把我的罪都说出来了。”她紧紧抓住基督论述的那一部分，人以为她会最差耻于重复的那部分；但是对基督话语和圣灵能力的经历上的证据，是所有别的事情当中最有说服力，最令人信服的；因着知罪和降卑，我们被带领进入的那对基督的认识，最有可能是纯正和使人得救的。[2.]她邀请他们来看她如此敬重的这人。不仅仅是“来看祂”（她不是邀请他们到祂这里来，把这当作一场表演），而是“来与祂交谈；来听祂的智慧，就像我曾经做的那样，你们就会和我意见一致了。”她不是去使用那已经说服她的论证，以此说服其他人；不是所有亲自看到真理证据的人，都能使别人也看到；但是，“来，与祂谈话，你们就会发现祂话语里面如此有能力，是远超所有其它证据的。”请注意，那些在别的事情不能做什么，使其他人知罪和归正的人，他们可以、应该把人带到他们亲自发现有功效的蒙恩之道面前。耶稣现在在城外。“现在来看祂。”当认识神的机会被带到我们门前，如果我们对此忽略，我们就是无法自辩了；我们岂不应该跨过门槛，去见从前有许多先知和君王要看的那一位吗？[3.]她决心向他们本人呼吁，向他们自己的感情呼吁，要他们思量。莫非这就是基督吗？她不是断然地说，“祂就是弥赛亚。”不管她自己想法是如何清楚，然而她却是非常谨慎地提起本来他们不会想到的弥赛亚，然后让他们自己考虑此事；她不愿把她的信心强加在他们身上，只是向他们提出她的相信。使用这种合理、但有力的呼吁，有时在这些人意识到之前，他们的判

断和良心就已经被吸引。

(3.)她的邀请取得何等成功：众人就出城往耶稣那里去，约 4:30。尽管看来很不可能，像这位体格如此弱小，品格如此糟糕的妇人，竟然会是得着尊荣，在撒玛利亚人当中第一个发现弥赛亚，然而神喜悦感动他们的心，留心她所传的，不把这作为胡言轻看。过去曾经有患大麻风的，首先把极大拯救的消息带给撒玛利亚，王下 7:3，等等。他们往耶稣那里去；不是派人传召祂入城到他们那里，而是表明他们的敬意，他们渴望见祂的热诚，他们出城往祂那里去。那些要认识基督的人，已经要在祂记录下祂的名的地方与祂相见。

III. 妇人不在的时候，基督与祂门徒的谈话，约 4:31-38。请看我们的主耶稣是何等勤奋爱惜光阴，利用每一分钟，充满时间的空处。当门徒到城里去的时候，祂与那妇人的交谈是造就人的，适合她的光景；当她进城，祂与他们的交谈同样是造就人的，是适合他们的光景，如果我们能如此收聚时间的零碎，让没有一点流失，这就好了。在这谈话中有两件事值得留意：—

1. 基督如何表达喜悦，祂做工所得亲身的喜悦。祂的工作就是寻找和拯救那些失丧的人，四处行善。我们在此看到，祂是全然投入这工作。因为，

(1.) 祂为工作不顾吃喝。当祂在井旁坐下，祂是困乏，需要恢复精神；但这拯救灵魂的机会使祂忘记了祂的困乏和饥饿。祂如此不看重祂的食物，以致，[1.] 祂的门徒不得不请祂吃饭：他们恳请祂，他们强迫祂，说：“拉比请吃。”他们请祂吃，这表明他们对祂的爱，免得

祂晕厥，因着缺乏一些支持而不适；但是祂需要人请求吃饭，这更是表明祂对人灵魂的爱。因此让我们学习到，和属灵的事情相比，即使对维持生命必需的事，我们也要有一种圣洁的不顾。[2.]祂对此如此不关心，以致他们怀疑他们不在时，有人给食物给祂(约 4:33)：“莫非有人拿什么给祂吃吗？”祂对祂的午饭如此没有胃口，以致他们几乎以为祂已经吃过了。那些以信仰为他们的事的人，当处理任何信仰之事时，是看重这些事情，超过他们的食物；就像亚伯拉罕的仆人，若不说明他的事情就不吃饭(创 24:33)，还有撒母耳，他若不膏大卫，就不坐席，撒上 16:11。

(2.)祂以祂的工作为祂的吃喝。祂在撒玛利亚人当中要做的工，祂能向众人行善的前景，这对祂来说就是祂的吃喝；这是能想象的最大的喜悦和满足。从来没有一个饥饿的人，或者一位讲求饮食的人，是像我们的主耶稣盼望、善用向人灵魂行善的机会那样，如此大大盼望一场盛宴，或带着如此喜乐饱尝这盛宴的美食。关于这一点，祂说，[1.]这是如此的食物，是门徒不知道的。他们不能想象祂有任何计划或可能，在撒玛利亚人中间播种祂的福音；这是他们从未想过的一件发挥作用的事。请留意，基督藉着祂的福音和圣灵，向人灵魂所行的善，是超过祂自己的门徒知道或盼望的，这句话也可以用在好基督徒身上，他们是凭信心生活，他们有食物吃，是其他人不知道的，他们有喜乐，是陌生人不能在其中有份的。这句话让他们问，“莫非有人拿什么给祂吃吗？”当祂使用比喻时，就连祂自己的门徒也如此容易用实际和属肉体的方式来理解祂的话。[2.]祂的工作是祂的吃喝，因为这是祂父

的工作，祂父的旨意：“*我的食物，就是遵行差我来者的旨意*”，约 4:34。请注意，*第一*，拯救罪人，这是*神的旨意*，为使他们得救而教导他们，这是*祂的工作*。见提前 2:4。神有拣选的余数，他们的得救，在一种特别方式上是祂的旨意。*第二*，基督被差到世间来成就这事，把百姓带到神那里，认识祂，以祂为乐。*第三*，祂以这工作为祂的任务和喜乐。当祂的身体需要食物，祂的思想是如此沉浸在这事当中，以致饥渴，饮食祂都忘记。没有什么能比行善更令祂感恩；当祂受到邀请要去吃饭，祂前往，为要可以行善，因为这总是祂的食物。*第四*，祂不仅随时作好准备去做祂的工，祂还热心，尽力善始善终，在这工作的方方面面完成祂的工作。祂决意永不放弃，也不把它放下，直到祂能说，成了。许多人一开始有热心开始做工，但却没有热心继续到底；但我们的主耶稣是定意作成祂的工。我们的主在这方面给我们留下榜样，使我们可以学习像祂那样遵行神的旨意；就是 1. 勤奋并努力实践，以此作为一门工作。2. 以此为我们的喜乐，就像我们生命的要素。3. 带着始终如一和坚忍；不仅思想要行，还定下目标追求完成我们的工作。

2. 请看这里，基督表明祂以祂的工作为乐之后，是如何激励祂的门徒勤奋做他们的工作；他们是与祂同工的，所以应当作像祂一样的工人，像祂一样，以他们的工作为他们的食物。他们要做的工就是传讲福音，建立起弥赛亚的国度。在这里，祂把这工作比作是收割的工作，收聚地上的果子；祂在整个讲论中都使用这个比喻，约 4:35-38。请注意，福音的时候是收割的时候，福音的工作是收割的工作。收割

是预先安排好，是所盼望的，福音也是如此。收割的时候是繁忙的时候；那时所有的人手都必须工作：每一个人都必须要为他自己作工，好使他可以收割福音诸般的恩典和安慰；牧师一定要为为神作工，收取灵魂归给神。收割的时候是机会，是短暂有限的时候，它并不长存；收割的工作是那时一定要做的工作，否则就根本不必去做；所以享受福音的时候，这是特别的时候，一定要按着它原本的目的加以善用；因为它一旦过去，就不能召回。门徒要为基督收割灵魂。现在祂在此向他们提出三件事，为要激发他们努力作工：—

(1.)这是必要的工，做这工的时候非常紧急急迫(约 4:35)：到收割的时候，还有四个月；但我说：庄稼已经熟了。这是，

[1.]基督门徒关于收割麦子的说法；到收割的时候，还有四个月，这可以按照一般的意义来理解—“为了鼓励播种时候的播种人，你们说“到收割的时候只有四个月。”对我们来说，从大麦播种到大麦收割，时间只不过是大约四个月，对于他们来说，其它作物的时间可能也是如此；或者，“具体来说，按照一般的护理过程，从这时候起你们计算，到下一次收割有四个月时间。”犹太人的收割是从五旬节，大约复活节的时候开始，在一年中的时候比我们的早得多，按此看来，基督这次从犹太到加利利的旅行是在冬天的时候，大约是在十一月底，因为在一切气候之下祂都行路行善。神不仅应许我们每年有一次收成，还制定了收割的那几周时间；所以我们知道何时期望收割，相应采取我们的措施。

[2.]基督关于福音收割的说法，祂的心大大关注在祂福音的果子

上，就像其他人的心关注地上的果子一样；祂要带领门徒朝这方面思想：举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割了。第一，在这个地方，在他们现在所处的这个地方，有收割的工作要祂去做。他们要祂吃饭，约 4:31。祂说：“吃饭！我有其它的工要做，那更需要；看何等多一群的撒玛利亚人出城，穿过田地，他们愿意接受福音；”也许现在有很多人进入视线。人心急要听道，这要大大激发牧师努力生动传讲这道。第二，在其它地方，在全国上下，有足够多的收割工作供他们所有人去做。“思想各个地区，思想国家的光景，你们要发现有大群的人愿意接受福音，就像一片麦地完全熟了，预备好可以收割。”田里现在庄稼已经熟了，可以收割了。1. 按着在旧约圣经预言启示的神的命定，现在是收聚百姓归向基督的时候(创 49:10)，是极多人加入教会，教会的范围扩张的时候，所以是他们忙碌的时候。如果我们凭着时候的记号，认识到这是做这工的恰当时候，这就要大大激励我们参与为神而做的任何工作，因为这工作将要兴旺。2. 按着人的安排。施洗约翰已经为主预备合用的百姓，路 1:17。自从祂开始传讲神的国，人人努力要进去，路 16:16。所以这是传讲福音的人带着最大努力，投身他们工作的时候，在收成熟了的时候，他们要伸出镰刀来收割，启 14:15。必须现在工作，让这样的机会溜走，这太可惜了。如果麦子熟了不收割，它就会掉落失去，飞鸟就会把它拾起。如果落在知罪之下，有某些良好意愿的人，现在得不到帮助，他们有指望的开始就不会有任何结果，他们就要被骗子掳走。现在做工也是容易的，人心预备好了，事就办得甚速，代下 29:36。当牧师发现人欢喜听道，这只能催促

他们下大力气传道。

(2.)这是有利和有优势的工作，他们自己要因着这工作得益(约 4:36)：“收割的人得工价，你们也要如此。”基督已经承诺，要支付祂雇用做祂工的人优厚的工价，因为祂绝不会像约雅敬那样，白白使用人的手工不给工价(耶 22:13)，也不像特别是亏欠那些给他们收割庄稼之人工价的人那样，雅 5:4。为基督收割的人，尽管他们日夜向祂呼求，却绝不会有任何原因要呼求控告祂，或者说他们服事的是一位苛刻的主。收割的人，不仅应该要，还确实得到工价。对基督的服事有现在的奖赏，祂的工作就是它自己的工价。[1.]为基督收割的人要得到果子：积蓄五谷到永生；就是说，他要救他自己，还有那些听他的人。提前 4:16。如果忠心收割的人救他自己的灵魂，这就是大大归到他账上的果子，这是积蓄果子到永生；如果是超过这些，多于这些，他也成为救其他人灵魂的工具，那是积蓄五谷。收聚归向基督的灵魂是果子，是好果子，是基督寻找的果子(罗 1:13)；这是为基督收聚的(歌 8:11-12)；这是收聚到永生。忠心的牧师，他们的工作有拯救宝贵灵魂直到永远的可能，这是对他们的安慰。[2.]他们有喜乐：撒种的和收割的一同快乐。作开始一项善工的喜乐工具的牧师，是播种的人，就像施洗约翰；被使用继续做这工，使之完全的，是收割的人；两者都要一同快乐。留意，第一，尽管神要得着福音成功的一切荣耀，然而忠心的牧师可以自己从中得到安慰。收割的人分享收割的快乐，尽管利益是属于主人，帖前 2:19。第二，那些有不同恩赐，被主不同使用的牧师，应当远非彼此妒忌，而是应当在彼此的成功和为主所用上

互相喜乐。尽管不是所有基督的工人都一样为主所用，都一样成功，然而，如果他们得了主的怜悯，成为忠心，他们都要在最后一同进入他们主的喜乐。

(3.)这是容易的工作，那些在他们之前的人，使这工作到了他们手上时已经完成了一半：*那人撒种，这人收割*，约 4:37-38。这有时候表明对那播种之人的严厉审判，弥 6:15；申 28:30，*你必撒种，却不得收割*；像申 6:11，*有房屋，装满各样美物，非你所装满的*。这里就是如此。摩西，众先知，还有施洗约翰，已经铺设了通往福音的道路，已经撒下了好种子，新约时代的牧师，实际上只是收聚这种子的成果而已。相对赛 40:3-5，*我差你们去收你们所没有劳苦的*。[1.]这表明关于旧约事奉的两件事：— 第一，它离新约事奉差距很远。摩西和众先知撒种，但不能说他们是收割，对他们劳苦的结果，他们能看见的是如此至少。他们离开我们之后，他们所写的书，比他们的讲道成就多得多的善。第二，它对新约事奉帮助甚大，为此预备了道路。众先知的书是每一个安息日在会堂里被人诵读的，让人更盼望弥赛亚，所以就预备他们欢迎祂的到来。要不是众先知撒的种子，这位撒玛利亚妇人就不可能说，“*我知道弥赛亚要来*。”在某些方面，旧约的书卷对我们的帮助，比对它们首先为其而写的人的帮助更大，因为藉着它们得成就，我们对此认识更深。见彼前 1:12；来 4:2；罗 16:25-26。[2.]这也表明关于基督的使徒的事奉的两件事。第一，这是多结果子的事奉：他们是收割的人，大大收聚灵魂归给耶稣基督，在七年内，在人当中建立神的国度这件事上所成就的，超过旧约众先知在加倍多得多的时

间内所成就的。第二，因着众先知的书，这事奉得到大大促进，在他们首先奉差遣去到的犹太人当中尤为如此。众先知流泪撒种，大呼，*我们劳碌是徒然*；使徒欢呼收割，说，*感谢神，常率领我们在基督里夸胜*。请注意，从已经死去，已经离开的牧师的劳苦中，在他们身后仍活着的人，接替他们的牧师，可以收割极多美好的果子。施洗约翰，还有那些帮助他的人劳苦，基督的门徒享受他们的劳苦，在他们的根基上建造，收割他们撒种的果实。请看我们有何等的理由，应当为着那些*在我们之前去的人*，为着他们在他们的日子所做的，所受的苦感谢神，因为*我们享受他们所劳苦的*；他们的学习和事奉，使得我们的工作更容易了。当古代和现代的工人，那些在巴初和酉初进到葡萄园里的工人，在交账的日子相聚时，他们远非是彼此嫉妒各自的服事，而是撒种的和收割的人都要一同快乐；你收成的伟大的主，要得到一切的荣耀。

IV.基督这次到访(路过)撒玛利亚人带来的美好果效，以及现在在他们中间收聚的果子 约 4:39-42。请看这给他们带来什么样的影响，

1.藉着这位妇人对基督的见证，尽管这只是单一个见证，是一个没有美名的人所作的见证，这见证不过是“*祂将我素来所行的一切事，都给我说出来了*”，然而却对很多人带来好的影响。人本来可能会以为，祂把这妇人隐秘的罪说出来，可能会让他们害怕，不敢到祂这里来，免得祂也把他们的过失说出来；但他们要冒险，也不愿不去认识他们有理由认为是先知的那一位。在*两件事上*，他们被带来：—

(1.)相信基督的话语(约 4:39)：*那城里有好些撒玛利亚人信了耶稣，*

因为那妇人作见证说。他们如此相信祂，以致认为祂是一位先知，渴望从祂那里认识神的心意；这从好的一面被理解为是相信祂。在这里请留意，[1.]相信的人是谁：*好些撒玛利亚人*，他们不是以色列家里的人。他们的相信不仅加大了犹太人不信的罪（人本期望犹太人会更好一些），还是外邦人相信的凭据，犹太人拒绝的，他们欢迎。[2.]归于他们相信的原因：*因为那妇人作见证说*。在这里看，*第一*，神有时候是怎样乐意使用非常软弱，不大可能的工具，以此开始并作成善工。一位小小的婢女指引一位伟大的王子去到以利沙那里，王下 5:2。*第二*，小小的火点燃多大的事情。我们的救主，通过教导一位贫穷的妇人，就把教训传遍了全城。让牧师不要因为他们的听众少而卑微，就漫不经心，或者灰心；因为通过向他们行善，善就可以传递给更多的人，那些更引人注目的人。如果他们各人教导自己的乡邻，和自己的弟兄，极多人就可以从二手学到。腓力向一位坐在车上行路的先生传讲福音，他不仅亲自领受，还把这福音带到他的国家，在那里传播。*第三*，请看按照经历讲述基督并神的事情，这是何其美好。这位妇人对基督可说的非常少，但她确实说出来的，她是根据她的感受说出来：“祂将我素来所行的一切事，都给我说出来了。”那些能述说神为他们所行之事的人，是最有可能行善的人，诗 66:16。

(2.)他们被带来求祂在他们中间留下(约 4:40)：他们到祂这里来的时候，*他们求祂在他们那里住下*。根据一位妇女所传的，他们相信祂是一位先知，就来见祂；当他们看见祂，祂普通的样貌和祂外在境况显明的贫穷，并没有减少他们对祂的尊重和期望。他们仍以祂作为先

知，尊重祂。请留意，那些跨越人对*低微光景中的真价值*所怀庸俗偏见的人是有指望的。那些不因*第一印象*而因基督跌倒的人有福了。他们远非因基督跌倒，反而恳求祂在他们那里住下；[1.]好使他们可以*证明他们对祂的尊重*，用祂为人配得的尊荣和善待接待祂。神的先知和工人，是受所有真诚接受福音之人欢迎的客人；就像受到吕底亚欢迎那样，徒 16:15。[2.]好使他们可以从祂领受教训。那些受教于神的人，是真正渴望学到更多，更深认识基督。很多人愿意蜂拥到给他们*算命*的人那里，但这些人蜂拥到一位告诉*他们的过犯*，他们的罪，他们当尽的责任的人那里。历史学家似乎强调他们是撒玛利亚人；如路 10:33；路 17:16。撒玛利亚人不像犹太人，以信仰著称；然而那些看见基督所行神迹的犹太人，把祂从他们中间赶出去；而这些撒玛利亚人，他们没有看见祂的神迹，没有在祂的眷顾中有份，却邀请祂到他们那里去。福音成功的*证据*，并不总是按照*可能性*，或者依据*期望*所经历的。撒玛利亚人按照他们国家的风俗，得到教导要回避与犹太人交往。有一些撒玛利亚人拒绝让基督路过他们的村庄(路 9:53)，但这些人恳求祂在他们那里住下。留意，如果我们对基督、对祂话语的爱胜过教育和传统的偏见，它就更要大大受到表彰，因着人的责备而发光。这里我们被告知，基督许了他们的请求。

首先，祂*在那里住下*。尽管这是一座撒玛利亚人的城，靠近他们的圣殿，然而当祂受到*邀请*，祂就在那里*停留*；尽管祂在赶路，有更远的地方要去，然而当祂有机会行善时，祂就*在那里住下*。那*加增*我们利益的，并不是真正的*拦阻*。然而祂只在那里住了*两天*，因为祂有

别的地方要到访，别的工要做，这两天是我们的救主在地上客旅生涯短暂日子中，这座城能得到的最长时间。

第二，我们被告知，基督自己的话，祂亲自与他们的交往给他们留下的印象(约 4:41-42)；圣经没有讲述祂在那里所说的，所做的，祂有没有医治他们的病人；但实际上圣经表明，祂所说的，所做的，使他们信服祂就是基督；一位牧师的劳苦，最好是由这劳苦的果子表明出来的。他们听关于祂的事，这有好的果效，但他们现在亲自看见了；这果效是，1.他们的人数加增(约 4:41)：信的人就更多了：很多不能被说服，去到城外到祂那里去的人，然而当祂到他们中间来的时候，被改变来信了祂。注意，看到信的人人数加增，这令人安慰；有时候一些人的热心和急切，可能是惹动许多人，激发他们生出神圣竞争的方法，罗 11:14。2.他们的信心加增。那些被这位妇人所传的事改变的人，现在知道有理由可以说，“现在我们信，不是因为你的话”，约 4:42。在三件事上，他们的信心增长：—(1.)在信心的实质上，或者他们确实相信的事上。因着那妇人的见证，他们相信祂是一位先知，或者从天而降的某位特别的信使；但是现在，他们与祂来往，他们相信祂是基督，那受膏者，正是神向列祖应许，他们盼望的那一位，他们相信，祂是基督，是救世主；因为祂被膏抹来行的工作，就是把祂的百姓从罪中救出来。他们相信祂不仅是犹太人的救主，还是世人的救主，他们盼望这要把他们包括在内，尽管他们身为撒玛利亚人，因为圣经应许，祂要施行救恩，直到地极，赛 49:6。(2.)在信心的确定上；现在他们的信心成长到完全的确信：我们知道这真是基督；*alethos*—真是；

不是一位假冒的基督，而是一位真基督；不是好像旧约之下许多人那样，是**预表的**救主，而是**真的**救主。像这样对属神真理的确据，是我们应该努力追求的；我们不仅应该认为这很有可能，并且愿意认为**耶稣可能是基督**，而是，我们知道祂**真是基督**。(3.)在信心的**根据**上，那是一种灵里的感受和经历：“*现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自听见了*”。他们之前**相信她的话**，那很好，那是很好的一步；但现在他们发现他们相信的根基是**更进一步，更稳固得多**：“*现在我们信，因为我们亲自听见了*。听见了如此美好和属神的真理，伴随着如此令人不得不服的能力和证据，以致我们大大满足，确信**这就是基督**。”这就好像士巴女王对所罗门说的话(王上 10:6-7)：“*人所告诉我的还不到一半*。”那些相信这位妇人所说的话的撒玛利亚人，现在得到进一步的光照；因为**凡有的，还要加给他**；在小事上忠心的人，要得到更多。在这个例子里，我们可以看到**信道是怎样从听道来到**。[1.]通过听**人所传的**，信心就生出。这些撒玛利亚人因着这妇人所说的话的缘故，就相信到**来看的程度**，来，并作验证。就这样，父母和传道人的教训，教会和我们有经验的邻舍的见证，**举荐基督的教训让我们知道**，使我们倾向接受这是极有可能的。但是，[2.]信心通过基督祂自己的见证，**达致它自己的生长**，力量和成熟；这更进一步，**举荐祂的教训让我们接受**，使得我们不得不相信这是无可质疑般确凿。我们曾受那些告诉我们他们找到了永生的人劝告，**相信他们的话**，来察考圣经；但是当我们自己也在圣经里找到永生，经历了神的话语那光照人、使人知罪、使人重生、使人成圣、安慰人的能力，现在我们相信，**不是因为他们**

的话，而是因为我们自己察考了圣经：我们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能，林前 2:5；约壹 5:9-10。

福音的种子就是这样撒在了撒玛利亚。后来这有什么果效，这没有显明，但是我们发现，四五年后，当腓力在撒玛利亚传福音时，他发现现在作成的这善工，如此配得称颂还有存留，以致众人就同心合意的听从他的话，徒 8:5-6,8。但正如一些人容易趋向善，同样其他人容易趋向恶，就是那些行邪术的西门，用他的邪术迷惑的人，徒 8:9-10。

约 4:43-54

过了那两天，耶稣离了那地方，往加利利去。因为耶稣自己作见证说，先知在本地是没有人尊敬的。到了加利利，加利利人既然看见祂在耶路撒冷过节所行的一切事，就接待祂。因为他们也是上去过节。耶稣又到了加利利的迦拿，就是祂从前变水为酒的地方。有一个大臣，他的儿子在迦百农患病。他听见耶稣从犹太到了加利利，就来见祂，求祂下去医治他的儿子。因为他儿子快要死了。耶稣就对他说，若不看见神迹奇事，你们总是不信。那大臣说，先生，求祢趁着我的孩子还没有死，就下去。耶稣对他说，回去吧。你的儿子活了。那人信耶稣所说的话，就回去了。正下去的时候，他的仆人迎见他，说，他的儿子活了。他就问什么时候见好的。他们说，昨日未时热就退了。他便知道这正是耶稣对他说，你的儿子活了的时候，他自己全家就都信了。这是耶稣在加利利行的第二件神迹，是祂从犹太回去以后行的。

在这些经文中我们看到，

I.基督来到加利利，约 4:43。尽管祂在撒玛利亚人当中所受的欢迎，丝毫不亚于任何地方，并取得更大成功，然而过了那两天，祂离开他们，并不是因为他们是撒玛利亚人，祂不愿认可那持偏见反对祂，说祂是撒玛利亚人的人(约 8:48)的话，而是因为祂必须在别城传福音，路 4:43。祂往加利利去，因为在那里祂花费了祂大部分的时间。在此请看，

1.基督去哪里；去加利利，去到加利利这个地方，但不是去拿撒勒，那严格来说是祂自己的地方。祂去到村庄中，但不愿去拿撒勒，那首要的城，原因是这里列出，耶稣自己作见证的，祂知道祂同胞的脾性，知道万人的心，所有先知的经历，就是，先知在本地是没有人尊敬的。留意，(1.)先知当受到尊敬，因为神已经尊荣他们，我们确实，或者可能因着他们受益。(2.)主的先知当得的尊敬，他们常常得不到，人是藐视他们。(3.)这当得的尊敬，他们更经常在他们自己的地方得不到，见路 4:24；太 13:57。这并非普遍的事实(不是原则，而是有一些例外情况)，但大部分情形里确实如此。约瑟开始作先知时，最受到他弟兄的仇恨；大卫被他的弟兄看不起(撒上 17:28)；耶利米被亚拿突人中伤(耶 11:21)；保罗被他的犹太人同胞中伤；基督的近亲对祂说轻蔑的话，约 7:5。人的骄傲和嫉妒，使得他们不屑于受那些曾经与他们一道学习，一道玩耍的人的教训。他们渴望新奇的事，从远方得回来，重价买回来，似乎是从天而降在他们身上的事，这使得他们藐视那些他们已经长久习惯，知道其来历的人和事情。(4.)这对去到那些不看重

他或他工作的人那里的牧师来说，是极大的拦阻。基督不愿去拿撒勒，因为祂知道在那里祂不会得到什么尊重。(5.)神不让那些藐视祂的福音工人的人得到祂的福音，这是公义的。讥笑信使的，得不到那信息的益处。太 21:35,41。

2.祂在乡间，在加利利人当中受到怎样的接待(约 4:45)：他们接待祂，欢迎祂，欢喜领受祂的教训。基督和祂的福音不是徒然被差来的；如果一些人不尊重这些，其他人要尊重。这里说明这些加利利人如此快快接受基督的原因，是因为他们看见了祂在耶路撒冷所行的神迹，约 4:45。留意，(1.)他们上耶路撒冷过节，过逾越节。加利利人离耶路撒冷很远，他们去那里的路要经过撒玛利亚人的地方，这对一个犹太人来说是麻烦的，比古时候的流泪谷更糟糕；然而他们顺服神的命令，上去过节，在那里他们认识了基督。留意，那些这时或那时，努力不断遵守神为众人设立的典章的人，要比他们预料的得到更多属灵的益处。(2.)在耶路撒冷他们看见基督的神迹，这大大向他们的信心和感情举荐祂和祂的教训。这些神迹是为了那在耶路撒冷的人所行的；然而偶然在那里的加利利人得到它们更大的造就，胜过它们对主要是为他们行的人的益处。就是这样，向混杂的人群传讲的话，可能更造就偶然的听众，胜过对固定听众的造就。

3.祂去了哪座城。当祂要去一座城的时候，祂选择了去加利利的迦拿，就是祂从前变水为酒的地方(约 4:46)；祂到那里去，看看那神迹有没有留下任何好果子，如果有，就坚立他们的信心，浇灌祂所栽种的。福音书作者在这里提到这个神迹，为要教导我们不断记住我们

曾经见过的基督的作为。

II. 祂医治患热病的大臣的儿子。其他所有福音书作者都没有记载这个故事；它出现在太 4:23。

留意，1. 这恳求的人是谁，病人是谁：恳求的是一位大臣，病人是他的儿子：有一个大臣。拉丁文作 *Regulus*，小小的君王；这样称呼，是因为他的产业很多，或者他的权势很大，或他领地高贵。一些人认为这是表明他的 *高位*-他是担任王的某种职位的朝臣；其他人认为这表明他的 *派别*-他是一位希律党人，一位保皇派，一位有特权的人，一个拥护父子都作希律的那两个人利益的人；也许他是希律的家宰苦撒(路 8:3)，或者与希律同养的马念，徒 13:1。在该撒的家中也有圣徒。父亲是一位大臣，儿子却病了；因为尊贵和荣誉的衔头，并不保障个人和家庭脱离疾病和死亡的攻击。这位大臣住在离基督现在所在的迦拿十五英里以外的迦百农；然而他家里的这苦难驱使他走如此远的路来找基督。

2. 这位恳求的人如何 *请求* 这位医生。听说耶稣从犹太到了加利利，发现祂不是到迦百农来，而是转去这地方的另外一边，他就亲自来，求祂下去医治他的儿子，约 4:47。在这里请看，(1.) 他对他儿子的深厚感情，他病了，他就不惜劳苦为他寻求帮助。(2.) 他对我们的主耶稣极大的尊重，他要亲自来等待祂，而他本可以派一位仆人来；他求祂，他是一个有权柄的人，一些人可能会以为，他会命令祂到他这里来。最伟大的人，当他们到神这里来的时候，一定要变成乞丐，请求 *sub forma pauperis*-如穷人一般。至于他来要做的事，我们可以观察到，

在他的信心中还混合有其它。[1.]当中有*真诚*；他的确相信基督可以医治他的儿子，尽管他的病很危险。很有可能医生已经看过他，已经把他放弃；但他相信病情看来可悲，基督仍能医治他。[2.]然而他的信心当中有*软弱*；他相信基督可以医治他的儿子，但似乎他认为祂不可以在很远之外医治他，所以他恳求祂下去医治他，像乃缦一样，期望祂来，在病人身上*摇手*，仿佛除了靠*身体接触*，祂就不能医治他一样。我们就是这样，很容易就*限制以色列的圣者*，按照我们的样子局限祂。那位百夫长，是一位外邦人，一位军人，他的信心如此之大，以致他说，“*主啊，祢到我舍下，我不敢当*”，太 8:8。这位大臣，是一位犹太人，一定要基督下去，尽管这行程要花上一整天，祂若不下去，就对医治感到绝望，仿佛他一定要教导基督怎样做事。神鼓励我们*祷告*，但神不允许我们发号司令：主，求祢医治我，但不管是用一句话，还是用一个接触，*愿祢的旨意成就*。

3.这话带给他的温柔责备(约 4:48)：*耶稣对他说*，“我知道这是怎样一回事了；若不看见神迹奇事，你们总是不信；你们不像那些撒玛利亚人，尽管他们没有看见神迹奇事，所以我一定要在你们中间行神迹。”尽管他是一位大臣，现在为他的儿子*担忧*，走如此远路来见基督，表明对基督的极大尊重，然而基督对他发出责备。人在世上的尊贵，不应免除他们受到神话语或护理的责备；因为基督不凭耳闻，而是以*正直判断*，赛 11:3-4。请留意，基督首先让他看到他的罪和软弱，预备他领受怜悯，然后许了他的请求。那些基督打算用祂的*眷顾尊荣*的人，祂首先用祂的*皱眉使之降卑*。保惠师要首先让人知罪。希律渴

望看见一些神迹(路 23:8)，这位大臣有同样的想法，人们普遍来说也是如此。在这方面应当责备的是，(1.)他们听到祂在别处行神迹的可靠和无可辩驳的报告，他们却除非亲眼看见，否则不信，路 4:23。他们一定要有幸看见，一定要被迁就得以看见，否则他们就不会相信。他们的国家一定要因着神迹奇事蒙眷顾，他们的好奇心一定要因着神迹奇事满足，否则尽管基督的教训被在别处行的神迹充分证明，他们就总是不信。像多马，除非按他们指定的，他们就总是不肯接受相信的方法。(2.)他们已经看过若干神迹，其证据是他们不能否认的，而是充分证明基督是从神那里来作教导的，现在应该让自己到祂这里来，求在祂的教训中得教导，祂的教导按它本身的卓越，本应慢慢引导他们，引导他们到一种灵里的完全，不是这样，他们却除了被神迹奇事驱动，就不愿进一步相信。神话语的属灵能力没有感动他们，没有吸引他们，只有神迹可以感觉到的能力感动吸引他们，而神迹是为那些不信的人的，作先知讲道却是为信的人，林前 14:22。那些只尊崇神迹，轻看作先知讲道的人，就是使自己与不信的人为伍。

4.他继续在他的说话中反复恳求(约 4:49)：“先生，求祂趁着我的孩子还没有死，就下去”。*Kyrie-主*，应当这样翻译。在他这样的回答中，我们看到，(1.)一些值得称赞的地方：他耐心接受责备；他带着尊重向基督说话。尽管他是其中一位穿细软衣服的人，然而他却能接受责备。不受基督话语的责备，这根本不是贵族的特权，但是当人，特别是伟人，可以被别人告知他们的错处而不生气，这就是好脾性和好性情的迹象了。就像他不把这责备看作是一种冒犯，同样他不把这看作

是一种拒绝，仍然坚持他的请求，继续摔跤，直到得胜。不，他本可以这样想：“如果基督医治我的灵魂，那么肯定祂可以医治我的儿子；如果祂医治我的不信，祂就要医治他的热病。”这是基督采用的方法，首先在我们身上动工，然后为着我们动工；如果我们发现祂在使用这种方法，那么还有盼望。(2.)一些应当责备的地方，就是他的软弱；因为，[1.]他似乎没有留意基督对他的责备，对此没有说什么，既不承认，也不辩护，因为他如此全然沉浸在对孩子的担心中，以致他不能想任何别的事情。留意，属世的忧愁是大大的偏见，拦阻我们因着基督的话语得益处。过度的担忧和愁苦是挤住好种子的荆棘；见出 6:9。[2.]他仍表现出对基督能力信心的不足。第一，他一定要基督下去，否则就认为祂不能给这孩子任何帮助。要劝说我们自己，时间和地点的距离不是我们主耶稣的认识和能力的障碍，这是难的；然而情况确实如此：祂从远处看见，因为祂的话，祂能力的话，*颁行最快*。第二，他相信基督可以医治一位生病的孩子，但不相信祂能使一位死去的孩子复活，所以他说：“啊，趁着我的孩子还没有死，就下去”，仿佛若非如此就太迟了；而基督对死亡，就像对身体的疾病一样，是拥有权柄。他忘记了以利亚和以利沙曾经使死去的孩子复活；基督的能力不及他们的能力吗？留意他急着要什么：“趁着我的孩子还没有死，就下去”；仿佛基督有浪费时间的危险。信靠的人必不着急，而是把自己交给基督，“主啊，按祢喜悦的做什么，何时做，如何做。”

5.基督最终向他的请求作出的平安回答(约 4:50)：“回去吧，你的儿子活了。”基督在此给了我们一个例子，(1.)表明祂的能力，祂不仅

能医治，还能如此轻易医治，不用麻烦到访。在这里，什么也没有说，什么也没有做，什么也没有下令去做，然而医治就作成了：*你的儿子活了*。公义日头医治的光线，在天上从一头向另外一头发出发出医治的作用，*没有一物被隐藏不得它的热气*。尽管基督现在是在天上，祂的教会是在地上，但祂能从上头发发出。这位大臣要基督下去医治他的儿子；基督要医治他的儿子，但不下去。就这样，医治更早得到成就，这位大臣的错误得到纠正，他的信心得到坚固；所以按照基督的方法，事情成就得更好。当祂不给我们所求之事时，祂赐下更有利于我们得多的事；我们求轻松，祂赐忍耐。请留意，祂的能力通过祂的话语实施，通过说“*你的儿子活了*”，祂表明生命在祂，祂有要谁复活就使谁复活的能力。基督说，*你的灵魂活了*，这就使之活了。(2.)表明祂的怜悯；祂注意到这位大臣为他儿子*感到痛苦*，他自然的情感，在“*趁着我的孩子，我亲爱的孩子，还没有死*”这句话上显明出来；所以基督放下责备，向他保证他的孩子要得复原；因为祂知道为父的如何*怜悯他的儿女*。

6.这位大臣相信基督的话：他信，就回去了。尽管基督没有满足他，到与他同去的地步，他却满足于基督采用的方法，认为他所要的已经得到。我们信心中所缺乏的，藉着基督的话语和能力，是何等迅速、何等轻易就得以完全。此时他*没有看见神迹奇事*，然而却相信神迹已经成就。(1.)基督说，“*你的儿子活了*”，这人就信祂；不仅相信基督的全知，相信祂*知道*这孩子已经复原，还相信基督的全能，相信祂的话语成就了医治。他离开他的时候，他是*将死的*；然而当基督说，

他活了，他就像那信心之父，在无可指望的时候，因信仍有指望，总没有因不信，心里起疑惑。(2.)基督说，“回去吧”；证明他信心的真诚，他就回去了，不再打扰基督或他自己。他没有强迫基督下去，没有说，“如果他真的复原，然而去还是可以接受的”；不，看来他不再切切求，而是好像哈拿一样，他就去了，面上再不带愁容。像一个完全满足的人，他没有急匆匆回家；没有当夜就匆忙回家，而是悠闲地回家，就像一个思想完全放松的人。

7.通过回家时与他的仆人交换信息，他的信心得到进一步坚固。(1.)祂的仆人带给他孩子复原的好消息，约 4:51。很有可能他们在离他自己家不远的地方遇上他，知道他们主人挂念的，愿意尽快使他放心。当大卫的孩子死去时，他的仆人迟迟不告诉他。基督说，“你的儿子活了”，现在仆人们说同样的话。好消息要与那些以神的话语为盼望的人相遇。(2.)他询问孩子是在什么时刻开始复原的(约 4:52)；不是他怀疑基督话语对这孩子复原所起的作用，而是很希望他的信心得到证实，好使他可以满足任何他向他们提到这神迹的人的询问，因为这是一个很重要的情况。请注意，[1.]给我们自己装备尽可能一切坚定信心的证明和证据，加强我们对基督话语的信心，使之可以长进成为完全的确信，这是好的。求祢向我显出恩待我的凭据。[2.]努力把基督的作为和祂的话语作比较，这将大大有利于我们坚固我们的信心。这就是这位大臣采用的方法：他问仆人他开始见好是什么时候；他们告诉他，昨日未时下午一点钟，或者像一些人认为这位福音书作者计算的那样，是在晚上七点钟)热就退了；不仅他开始复原，还是突然就完全好

了；这样父亲便知道这正是耶稣对他说，*你的儿子活了的时候*。就像神的话语，经过仔细研究，要帮助我们认识祂的护理；同样神的护理，经过仔细观察，要帮助我们认识祂的话语；因为神每天都在应验圣经。两件事有助坚固他的信心：*第一，孩子的复原是突然，而不是渐渐的。他们把精确的时间指到一个小时：昨日，不是大概在，而是就在未时，热就退了；不是减轻，或者开始减轻，而是在一刻之间离开他了。基督的话语起作用，不像药物，药物一定需要时间作工，起效，也许只是因着盼望医治；不是的，对基督这是说了就成-祂说话，这就成就了；不，祂说话，事情就得命令去成就。第二，那就是在基督对他说的同时：正是那时候。事件的同时和一致大大加增了神护理的美好与和谐。留意时间，事情本身就更突出，因为每一件事按着它的时候都是美好的；就在得到应许的时候，就像以色列得拯救一样(出 12:41)；正在为此祷告的时候，彼得得救，徒 12:12。在人的工作里，地点的距离是对时间的拖延，对工作的拦阻；但在基督的工作里情况并非如此。祂在天上说的赦免、平安、安慰和灵里的医治，如果祂乐意，就同时在相信之人的灵魂里成就作成；当在那大日，这两样来作比较的时候，基督要在祂圣徒的身上得荣耀，又在一切信的人身上显为希奇。*

8. *这件事的有福果效和结果*。给这一家带来的医治，给它带来了拯救。(1.)这位大臣祂自己就信了。他之前信了基督指着这件具体的事说的话；但是现在他相信基督是所应许的弥赛亚，成了祂的一位门徒。就这样，对基督一句话能力和功效的具体经历，可以成为有福的方法，引入和确定基督在人心里统治的全部权柄。基督有很多得着人心的方

法，藉着赐下这世上的怜悯，可以为更美之事开路。(2.)他的全家也信了。[1.]这是因为他们都在这神迹中得益，这神迹保守了这一家的花朵和指望；这感动了他们所有人，使基督对他们来说显为宝贵，举荐祂，使他们对祂有最好的想法。[2.]这是因为家主对他们所有人的影响。一家之主不能赐信心给在他照顾之下的人，也不能强迫他们相信，但是他可以在消除那阻挠证据作工的外在偏见方面起作用，那么这工作的成就就超过一半了。亚伯拉罕以此闻名(创 18:19)，约书亚也是如此，书 24:15。他是一位大臣，很有可能他有一个庞大的家族；但是当他进入基督的学校，他带着他们全部人都来跟从他。因着孩子的病，这一家有何等蒙福的改变！这应当使我们消除对苦难的敌意，我们不知道从它们里面会出来什么好处。很有可能迦百农的这位大臣和他家人的归正，使基督后来在迦百农安顿下来，作为祂在加利利的总部。当大人物接受福音的时候，他们可能在把福音带到他们所住地方这件事上起作用。

9.这里是福音书作者对这医治的评说(约 4:54)；这是第二件神迹，这是指着约 2:11 说的，在那里水变为酒被说成是第一件神迹，那是在祂第一次从犹太回去之后不久的事，这是在祂第二次从犹太回去之后不久。祂在犹太行了许多神迹，约 3:2；约 4:45。他们首先有所传的；但是祂从那里被赶走，祂就在加利利行神迹。在这里或那里某处，基督要受到人的欢迎。人若乐意，可以把阳光挡在她们自己的家之外，但他们不能把它挡在这世界之外。这被指出是第二件神迹，1.为要提醒我们，几个月前在同一地方行的第一件神迹。新的怜悯应当让人重

新想起之前的怜悯，就像从前的怜悯应当鼓励我们盼望更多的怜悯。不管我们计算与否，基督都计算着祂的眷顾。2.为要让我们知道，这医治是在其他福音书作者提到，在加利利行的那许多医治，太 4:23；可 1:34；路 4:40 之前。很有可能，这病人是有身份的人，这医治更受人谈论，把大群的病人送到祂那里；当这位大臣亲自来求基督的时候，众人就跟从。大人物，如果他们成为好人，他们就要行出何等大的善！

约翰福音第 5 章

约 5:1-16

这事以后，到了犹太人的一个节期，耶稣就上耶路撒冷去。在耶路撒冷，靠近羊门，有一个池子，希伯来话叫作毕士大，旁边有五个廊子。里面躺着瞎眼的，瘸腿的，血气枯干的，许多病人。因为有天使按时下池搅动那水，水动之后，谁先下去，无论什么病，就痊愈了。在那里有一个人，病了三十八年。耶稣看见他躺着，知道他病了许久，就问他说：“你要痊愈吗？”病人回答说：“先生，水动的时候，没有人把我放在池子里。我正去的时候，就有别人比我先下去。”耶稣对他说：“起来，拿你的褥子走吧。”那人立刻痊愈，就拿起褥子走了。那天是安息日，所以犹太人对那医好的人说：“今天是安息日，你拿褥子是不可以的。”他却回答说：“那使我痊愈的，对我说，拿你的褥子走吧。”他们问他说：“对你说拿褥子走的，是什么人？”那医好的人不知道是谁。因为那里的人多，耶稣已经躲开了。后来耶

稣在殿里遇见他，对他说：“你已经痊愈了。不要再犯罪。恐怕你遭遇的更加厉害。”那人就去告诉犹太人，使他痊愈的是耶稣。所以犹太人逼迫耶稣，因为祂在安息日作了这事。

任何其他福音书作者都没有记录这神迹医治，他们是最专注于在加利利行的神迹，但是约翰讲述了那些在耶路撒冷行的神迹。关于这点，请注意，

I.这医治作成的*时间*：这是在犹太人的一个节期，就是逾越节，因为那是最出名的节期。基督尽管住在加利利，却在这节期上耶路撒冷，约 5:1。1.因为这是神所设立的，作为一个生在律法之下的子民，祂要遵守；尽管作为子，祂可以提出豁免。就这样，祂要教导我们参加信仰的聚会，来 10:25。2.因为这是行善的机会；因为，(1.)那时候有大量的人在那里聚集，至少除了从其它各国来的归信犹太教的外邦人，从本国各地来，所有思想严肃的人都普遍聚集在一起；智慧一定在热闹街头喊叫，箴 1:21。(2.)希望他们有一个好的心态，因为他们是来一起敬拜神，花时间在信仰操练上。一个愿意敬拜，把自己分别出来操练敬虔的心思，是向神的光照和爱的进一步启示非常敞开，对基督是持接受态度的。

II.这医治作成的*地点*：在毕士大池边，这池有一种神迹的医治能力，在这里有具体描写，约 5:2-4。

1.它的位置：在耶路撒冷，靠近羊门；*epiteprobatike*。这也可以被翻译作羊圈，把羊关起来的地方，或者羊门，我们在尼 3:1 看到这个地方，通过这门，羊被带进来，是卖羊的羊市。一些人认为它是靠近

圣殿,如果是这样,这就为上圣殿祷告的人提供了一个让人感到伤感,但对人有益的场景。

2.它的叫法:它是一个池子(一个池塘或澡堂),希伯来话叫作毕士大-怜悯之家;因为在那里,神的怜悯向患有疾病的人大大显明。在一个像这如此多有悲惨的世界里,有一些毕士大-怜悯之家(对这些弊病的医治),这是好的,场面就并非是完全令人伤心。这是一座济贫院,哈蒙德博士如此认为。莱福博士推测这是那上池(赛 7:3),那旧池,赛 22:11;供在那建起来的廊子里的人换衣穿衣时洗除礼仪上的污秽,但后来变得有医治作用。

3.它的布置:它有五个廊子,回廊,连拱廊,或有遮盖的走廊,病人躺在里面。就这样,人的爱心与神的怜悯配合,帮助受苦之人。自然提供了药品,但人必须提供医院。

4.病人和残疾人是如何常来此地(约 5:3):里面躺着许多病人。这世上受苦之人的苦难是何其多!各处是何等充满苦情,有何等多的病人!我们有时候到访医院,使我们因其他人的病灾,而我们得的安慰向神发出感谢,这对于我们是好的。福音书作者指出躺在这里的三种病人,瞎眼的,瘸腿的,血气枯干,或精力萎缩的,不是在一个具体部分,如那手枯干的人,就是全身都瘫痪的人。提到这些人,是因为他们最不能帮助自己进入池水,他们躺在廊子里等得最久。那些患上这些身体疾病的人,花大力气从远方来,为得医治而忍耐、长久等待;我们任何人都会如此行,我们应该如此行;但是,哦,要是人为着他们的灵魂有聪明,切切关注他们灵里疾病得医治就好了!在属灵的事

情上，我们按本相都是病人，瞎眼的，瘸腿的，血气枯干的；但如果我们只要留意命令，神就为我们提供有效的医治。

5.它对医治这些病人有何功效(约 5:4)。有天使下池搅动那水，水动之后，谁先下去，就痊愈了。认为这池子的这奇怪功效是自然的，或倒不如说是人为的，是在当中洗祭物的果效，使这水充满我所不知的，甚至连瞎眼的都能得医治的效力，认为这天使是一位信使，一个普通人，被派下去搅动这水，这些看法是全无根据的。圣殿中有一间屋子，是专为洗祭物而设的。解经家通常认为，这个池子的效力是超自然的。确实，那些不遗余力详细描述对耶路撒冷赞美的犹太作者，连稍微提一提这医治人的池子的都没有，在这件事上沉默的原因可能就是，这被当作弥赛亚很快就要临到的一个前兆，所以那些否认祂要来的人，是极力掩盖这表明祂要来的迹象；所以我们能得到的对此一切的记载只有这些，请留意，

(1.)一位天使下池搅动那水，为医治作预备。天使是神的差役，人类的朋友；也许比我们所知道的更积极除去疾病（邪恶的天使带来疾病）。拉斐尔是次经里一位天使的名字，意思就是 *medicina Dei*—神的药品，其实是神的医生。请看为着人的益处，圣天使屈尊担任的低下职分。如果我们要像天使那样去行神的旨意，那么除了罪以外，我们不可认为有任何事情，是太低下，是我们不能去行的。搅动水是天使降下发出的记号，就像对大卫来说，桑树梢上有脚步的声音就是信号，那时他们就一定要急速前进。当圣所的水被搅动，那时就能医治人。牧师一定要挑动他们身上的恩赐。当他们服事冰冷沉闷时，水是平静

下来，不会医治。天使降下，*搅动那水*，不是每天，可能不是经常，而是*按时*；一些人认为，这是在三个重要的节期，尊荣它们的重要性；或者，*时不时*，正如无限智慧的神看为合适的那样。神自由赐下祂的眷顾。

(2.)这医治的*运作*：*谁先下去，就痊愈了*。在这里看，[1.]对于医治的*疾病*，这效力充满神迹的程度；无论什么疾病，这水都医治。大自然和人工的洗浴池，在一些情形里是*有害的*，就像在别的情形里是有用的那样，但这医治各样疾病，连那些出于反常原因的疾病也能医治。在自然的能力*失败*的地方，神迹的能力*成功*。[2.]对于医治的人，这效力神迹的限制：首先下去的就得着益处；就是说，马上下去的人（或多人）就得医治，而不是那些拖延，后来下去的人。这教导我们要留心 and 善用我们的机会，*观察我们四周的形势*，免得我们错过一个可能不再复返的时机。天使*搅动水*，但让病人自己下去。神已经把功效放进圣经和蒙恩之道当中，因为祂要医治我们；如果我们不正确善用它们，我们*不得医治*，这就是我们自己的错了。

这就是关于这*不再有的*神迹，我们所得的一切记载；我们不确定它始于何时，止于何时。一些人猜测，它始于大祭司以利亚实开始建造耶路撒冷的城墙，以祷告使之成圣的时候；神把这功效加给这旁边的池子，证明祂的悦纳。一些人认为它始于最近，在基督出生的时候；一些人认为这始于祂受洗的时候。莱福博士在约瑟夫所著的《历史》15.121-122 中找到提及在希律第七年，有一场大地震的地方，认为天使下降时常有地震，那就是天使第一次下降搅动这水的时候。一些人

认为这医治的效力止于耶稣行医治的这神迹，其他人认为这效力止于基督死的时候；然而可以肯定的是，它有一种满有恩典的意义。第一，这是神对那民善意的一个记号，表明尽管他们已经长时间没有先知和神迹，然而神没有弃绝他们，尽管他们现在是一群遭压迫藐视的民，很多人要说，“我们列祖告诉我们的，祂那样奇妙的作为在哪里呢？”神却确实藉此让他们知道，祂仍善待他们守圣节的城。我们可以在这里藉此感恩承认，在给人类健康贡献良多的含矿物的水中，神显明祂的能力和良善；因为神创造众水泉源，启 14:7。第二，这是对弥赛亚的一个预表，祂是那开的泉源；这是为引起百姓对那位是公义的日头，升起，翅膀有医治之能的弥赛亚的盼望。这些水从前用作洁净，现在用作医治，象征基督的血有洁净和医治的能力，那医治我们一切的疾病，无与伦比的泉源。充满这池子的西罗亚的水，象征大卫，以及大卫子孙基督的国(赛 8:6)；所以现在这主权的功效被赋予它们，这是合宜的。重生的洗对我们来说，就如毕士大的池子，医治我们灵里的疾病；不是按时，而是在所有时候。凡愿意的，都让他来。

III.这医治在其身上作成的病人(约 5:5)：是一个病了三十八年的人。1.他的病是严重的：他患有一病，一种软弱；他不能使用他的肢体，至少一边身体如此，就像瘫痪常见的那样。身体如此失去能力，不能作灵魂使用的工具，反而连在今生的事情上，也成了灵魂的负担，这真可悲。我们有何等的理由，为着身体有力，能为神使用身体而感谢祂，同情那些是自己作自己囚徒的人！2.这病的时间是漫长令人生厌的：三十八年。他瘸腿的时间比大多数人活的时间更长。很多人残

疾，不能尽生活职分如此之久，就像诗人抱怨的那样，他们看上去是枉然被造；被造是为了受苦，不是为了服事；生来却总是在死。我们这些可能多年以来，几乎都不晓得何为生病一天滋味的人，许多其他的人，他们比我们更好，却几乎不晓得何为一天的健康，我们应该抱怨一夜的疲倦，或一阵的生病吗？巴克斯特先生在这点上的说明是非常感人的，他说：“在对身心有益的神的管教下生活三十八年，这是何等大的怜悯。哦我的神，我为着五十八年类似的管教感谢祢；和完全的兴旺和欢愉相比，这等的生活是何等安全！”

IV.对这医治和这医治情形的简单叙述，约 5:6-9。

1. *耶稣看见他躺着*。请观察，当基督上到耶路撒冷，祂不是访问宫殿，而是医院，这是祂谦卑、屈尊俯就、以及温柔怜悯的一个例子，表明祂来到这个世界的伟大目的，就是寻找拯救有病受伤的人。在毕士大这里有极多可怜的跛子，但是基督定睛在这个人身上，单单把他从其他人当中挑出来，因为他是全部人中 *年长的*，比任何其他人光景更糟；基督欢喜帮助无助的人，*祂我要怜悯谁，就怜悯谁*。也许因着他一直得不到医治，他的病友就侮辱他；所以基督以他作为祂的病人：人站在最软弱的人一边，扶持起那些他看到是 *精力耗尽* 的人，这样做是人的荣耀。

2. 祂知道，且考虑到他在这光景中 *躺了多久*。这些长时间落在苦难中的人，可以以此安慰自己，就是神记录多久，且知道我们的光景。

3. 祂问他：“*你要痊愈吗？*” 对一个病了如此之久的人来说，这是一个奇怪的问题。一些人确实不愿痊愈，因为他们的疼痛帮助他们

乞讨，给他们闲懒的借口；但这可怜的人既不能做工，也不能去乞讨，然而基督向他提出这个问题，(1.)为要表达祂自己对他的同情与关心。基督温柔地询问那些落在受苦之中的人的愿望，愿意了解*他们所求的*是什么：“我可以为你做什么？”(2.)为要试验他，看他是否愿意向祂，这位许多人如此对祂抱有偏见，企图也让其他人对祂生出偏见的人求医治。(3.)为要教导他怜悯的价值，在他里面激发出对怜悯的渴望。在属灵的事情上，人不愿他们的罪得医治，不愿与这些罪分手。如果达到了这一点，如果人愿意得痊愈，这工作就完成了了一半，因为我们只要愿意得医治，基督就愿意医治，太 8:3。

4.这可怜的病人抓住这个机会，再次发出他的抱怨，表明他病情的悲惨，这使得他的医治显得更加突出；“先生，没有人把我放在池子里”，约 5:7。他似乎把基督的问题看作是对无意和疏忽的责备：“如果你有心要得医治，你就会更留心你的机会，在这很早以前就进到这医治的水里面了。”这可怜的人说：“主，不是这样的，我得不到医治，这不是因为没有好的意愿，而是因为我没有好的朋友。我已经尽我的能力帮助自己，但是没有用，因为没有别的人帮助我。”(1.)除了被这些水医治，他没有想到其它得医治的方法，除了帮助他进入这水的友情，他没有盼望别的友情；所以当基督医治他时，他的想象或期望，对他得医治没有助一臂之力，因为他没有想到这样的事。(2.)他抱怨没有朋友帮助他进到水里：“没有人，没有朋友那样帮我。”人可能以为，一些自己得了医治的人，可以对他施以援手；但是穷人没有朋友，这是常见的事；无人关心他们的灵魂。对于有病不能动弹的

人来说，为他们做事，这就像治好他们的病一样，是一件真善行；在这方面，穷人是能够互相施行仁爱的，他们也应该如此，尽管我们很少看到他们这样；我这样说，是让他们觉得羞愧。(3.)他哀叹他的不幸，经常当*他去*的时候，*就有别人比他先下去*。他和得医治只不过是一步之遥，然而他仍是无力。没有人有爱心说：“你的病情比我的严重，你现在下去，我等下一次；”因为人不能突破“人人为己”这句老话。他如此多次失望，就开始绝望，现在是基督来救他的时候；祂欢喜帮助绝望的病例。请留意，这人是如何轻描淡写讲到其他人对他的不善，没有任何恼怒的责备。正如我们应该为最小的善行感恩，同样我们应该忍耐最大的藐视；让我们的抱怨尽管总是如此公义，然而我们的反应总应当是*平静*。进一步留意他那当受表扬的表现，就是尽管他徒然等待如此之久，然而他继续躺在池边，盼望某个时候，或者其它的帮助会临到，哈 2:3。

5.我们的主耶稣在此说了一句话，就医治了他，尽管他没有求，也没有想过得医治。在这里，

(1.)祂说的话：“*起来，拿你的褥子走吧*”，约 5:8。[1.]他得到命令，*起来并走*；这是对一个无力之人，一个残废如此之久的人发出的奇怪命令；但是这句神的话要成为承载神能力的工具；这是对那病的命令，*要它离开*；对人体质的命令，令它*强壮*，但这是以命令他*自己动起来*的方式表达出来的。他一定要*起来走*，就是尝试这样做，*尝试*的时候，他要得着能力如此行。一个罪人得归正，这就是长期的病得到医治；这通常是由一句话，一句带着命令的话成就的，这话就是：

起来，走；*回头而存活*；*自作一个新心*；这并不意味着不靠神的恩典、神*分别待*人的恩典，我们里面有如此行的能力，正如这话不是认为这病人身上有能力一样。但如果他没有尝试帮助自己，他就不可能得医治，他就一定要*承受责备*；然而这并不能得出结论说，当他确实起来走的时候，这是靠他自己的力量；不，这是靠基督的能力，祂一定要得着所有的荣耀。请留意，基督没有命令他起来进到水里，而是*起来走*。律法不能为我们成就的，基督为我们成就了，并把那搁在了一旁。

[2.]他得到命令，要*拿起他的褥子*。第一，为要使之显明是*完全的医治*，完全是神迹；因为他不是渐渐得回力量，而是从极端的虚弱和无能，突然进入最大程度的身体有力；所以他能像任何挑夫那样，拿起他*无用*用了如此之久的这极大重担。在此刻之前他还不能在褥子上转身，下一刻就能拿起他的褥子。那瘫子(太 9:6)得到命令，要他*回家*，但可能这个人无家可归，医院就是他的家；所以他得到命令，*起来走动*。

第二，这是要*宣告*这医治，使之公开；因为这是安息日，任何一个在大街上背着担子的人都会很显眼，每一个人都会问，这是什么意思；这样，人就会留意这个神迹，就会传开去，荣耀神。第三，基督要这样作见证，反对那些超过安息日的目的，滥用安息日律法的那些长老的传统；为要同样表明，祂是*安息日的主*，有权柄按祂所乐意的对安息日作出修改，胜过这条律法。神命令约书亚和以色列的众军，他们就在安息日围绕耶利哥行走，这人拿着他的褥子，也是顺服一条命令。情形如此，在安息日拿着褥子走，这可能成为一件*必要*，或*怜悯*的工作；但这里不止是这样，这是一件*敬虔*的工作，完全为的是神的荣耀。

第四，祂要藉此试验祂的病人的信心和顺服。因着在众人面前拿着褥子走，他就使自己暴露在宗教法庭的责备之下，至少有可能要在会堂里受罚。在这里，他要冒着这样的风险顺服基督吗？是的，他要顺服。那些被基督话语医治的人，要被祂的话语掌管，不管这要使他们付出何等的代价。

(2.)这话语的效力(约 5:9)：神的能力伴随着它，他立刻痊愈，就拿起褥子走了。[1.]他感受到基督话语医治他的能力：他立刻痊愈。这个可怜的瘫子，发现自己突然如此轻松，如此强壮，如此能帮助自己，这对他来说是何等惊喜！他一瞬间就进入何等一个新世界！没有什么太难的事，是基督不能做的。[2.]他顺服基督话语命令他的权柄。他拿起褥子走了，不管有谁会因此责怪他或威胁他。我们灵里得医治的证据，是我们起来去。基督岂不是医治了我们灵里的疾病吗？无论祂差遣我们去哪里，让我们都去，拿起任何祂乐意加在我们身上的，在祂面前行事为人。

V.这个穷人得医治后的遭遇。我们在此被告知，

1.他和那些看见他在安息日拿着褥子走的犹太人之间发生的事；因为在这医治作成的那一日，是逾越节那一周里的安息日，所以是一个大日，约 19:31。基督如此作为，祂不需要分别安息日和其他的日子，因为祂总是以祂父的事为念；但祂在那日行了许多神迹的医治，也许是为了鼓励祂的教会遵守基督徒的安息日时，盼望从祂得到由祂行神迹医治所预表的那些灵里的恩待。在这里，

(1.)犹太人为着这人在安息日拿着他的褥子走与他争论，告诉他

这是不可以的，约 5:10。看来他们不是有权力刑罚他的长官；或者只能告发他的普通人；但到目前为止，这是值得称赞的，他们不知道他仗着什么权柄做这件事，但他们就像尼希米那样，尼 13:17，为安息日的尊荣发热心，不能看到它被亵犯而无动于衷。

(2.)这人使用一个能让他解脱的正当权力，为他所做的辩护，约 5:11。“我这样做不是藐视律法和安息日，而是顺服一位，祂通过使我痊愈，给了我一个无可否认的证据，证明祂比这两样更大。祂能行这神迹，使我痊愈，无疑可以给我颁布这命令，让我拿我的褥子走；祂能胜过自然的能力，无疑可以胜过一条命令律（注 1），在一个无关律法实质的情形里特别如此。祂如此良善，让我痊愈，不会如此不善，命令我做有罪的事。”基督藉着医治另外一个瘫痪的人，证明祂有赦罪的权柄，在这里证明祂有颁布律法的权柄；如果祂的赦罪是确凿的，祂的命令也是如此，祂行的神迹证明了这两样。

(3.)犹太人进一步发问，是谁给了他这权力(约 5:12)：祂是什么人？请留意，他们是多么努力，要对那本可以成为他们相信基督的根据视而不见。他们不是问，甚至不是出于好奇去问，“使你痊愈的是什么人？”他们是努力要抓住可以成为责备基督的根据(“对你说拿褥子走的，是什么人？”)他们要传唤这位病人，作见证反对他的医生，作背叛祂的人。请留意，在他们的问题中，[1.]他们决心看基督仅仅是人：那是什么人？因为尽管他已经给了对此如此有说服力的证据，他们却决意决不承认祂是神的儿子。[2.]他们决心看祂是一个坏人，理所当然认为，命令这人拿起他的褥子走的，不管祂可能完成何种来自神的使

命，祂肯定是一个有罪的人，他们就是如此下决心要逼迫祂。敢下如此命令的是什么人？

(4.)这穷人不能告诉他们任何关于祂的说明：*他不知道是谁*，约 5:13。

[1.]基督医治他的时候，他*不知道基督是谁*。很可能他曾听说耶稣的名字，但从未见过祂，所以不能指出这就是祂。留意，基督为那些不认识祂的人做了许多好事，赛 45:4-5。祂光照我们、加力量给我们，使我们复活，安慰我们，我们*不知道祂是谁*；也不知道每天从祂的中保之工得到多大益处。这个人认识基督，不可能确实为了得医治而相信祂；但是基督知道他灵魂的光景，配合这些光景发出祂的眷顾，就像祂在一个类似的情形里对待那瞎眼的人一样，约 9:36。我们与神立约相交，与其说是出于我们对祂的认识，倒不如说是出于祂对我们的认识。我们认识神，更可说是*被神所认识的*，加 4:9。

[2.]目前祂*把自己隐藏起来*；因为祂一作成这医治，祂就躲开了，那里的人多，祂*把自己隐藏起来*(一些人是这样解读的)。提到这一点，是要表明，*第一*，基督是怎样躲开的一是通过退到人群当中，与一个普通人没有分别。是万人之首的那一位，使自己成为众人中的一员。因着他们的服事而闻名的人，与众人同列，遭到忽视，这有时是他们的分。或者*第二*，祂为什么躲开，因为那里有一群人，祂极力回避那些羡慕神迹，对此大肆宣扬之人的喝彩，以及那些责备祂违反安息日，要把祂打倒之人的责难。那些在他们的世代里为神做工的人，一定要料到要得恶名与美名，尽可能不听到这两样，这就是智慧；免得因着

一样我们兴奋，因着另一样我们沮丧，过了合宜的程度。基督由得这神迹举荐它自己，由得这神迹行在他身上的那人为这神迹作辩护。

2.他与我们的主接下来见面时，他们之间发生的事，约 5:14。在此留意，

(1.)基督在哪里找到他：*在殿里*，集体敬拜的地方。我们参加集体敬拜的时候，可以盼望与基督相遇，对祂的认识更深。留意，[1.]基督去*到殿里*。尽管祂有很多敌人，然而祂在众人面前出现，因为在那里，祂见证神所设立的，有机会行善。[2.]那得医治的人去*到殿里*。看来应该是在他得医治的同一天，基督在那里找到他；他立刻去到那里，*第一*，因为*因着他的病*，他已经被*耽搁*了如此之久，也许他已经没有到圣殿三十八年了，所以一旦这拦阻被挪去，他首先去的地方就应该是圣殿，正如希西家表明他要做的样子(赛 38:22)：“我能上耶和华的殿，有什么兆头呢？”*第二*，因为他得复原，他去那里要做一件美事；他上圣殿，为着他得复原向神感谢。当神在任何时候使我们重得健康，我们就应该用隆重的赞美来服事祂(诗 116:18-19)，趁着对蒙了怜悯的认识还记忆犹新，越早越好。*第三*，因为他*拿着他的褥子*，似乎是藐视安息日，他就要以此来表明他是尊荣安息日，出于良心把安息日分别为圣，做它主要强调的事，就是*集体敬拜上帝*。必须和怜悯的工作是可以做的，但是当它们完成了，我们就一定要*到圣殿里去*。

(2.)祂对他说了什么。当基督治好了我们，祂对我们做的工并没有结束；祂现在亲自来做医治他灵魂的工作，这也是*藉着祂的话语*成就的。[1.]祂让他*想起*他得医治的事：“*你已经痊愈了*。”他发觉自己痊

愈了，然而基督要他注意此事。认真察看，思想这事，这医治多么突然，多么非同寻常，多么无需花费，多么轻易：称赞它；察看，惊奇：记住它；让这印象长存，绝不要失去，赛 38:9。[2.]祂向他发出对罪的警告，思想此事，“你已经痊愈了，不要再犯罪。”这意味着他的病是对罪的惩罚；是一些特别公然的罪，还只是一般的罪，我们不得而知，但我们知道罪是招致疾病的原因，诗 107:17-18。一些人留意到，除了对这个不能动弹的人，以及另外一个类似患病的人（可 2:5）以外，基督没有对祂任何一个病人提到罪。这些长期的疾病持续时，它们拦阻了许多罪行出来，所以当这无能被除去后，人就更需要警醒。基督表明，那些得以痊愈的人，摆脱了当前对罪之惩罚的感受的人，当可怕的事情和约束没有了之后，有回到罪中的危险，除非神的恩典把罪的源头抽干。当只是把流水拦截起来的麻烦事过去，流水就要回到它们从前的河道；所以更需要警醒，免得蒙了医治的怜悯后，我们又回到愚昧当中。我们得痊愈脱离的苦难警告我们，在感受了罪的痛苦后，不要再犯罪；藉此我们得痊愈的怜悯，是临到我们的约定，要求我们不要得罪医治了我们的那一位。这是神每一件护理作为发出的声音，走吧，不要再犯罪了。这人满有盼望地在殿里开始他的新生命，然而基督认为有必要对他发出这个警告；因为人经常就是，病时多多承诺，刚刚得复原时做一些事，但过后不久就忘记一起。[3.]祂警告若他重回从前犯罪的道路，他要落入的危险：“恐怕你遭遇的更加厉害。”基督知道万人的心，知道他是属于那些一定要受惊吓离开罪的人。有人以为，三十八年瘸腿，这已经是够糟糕的了；然而在神像这样如

此救他之后，如果他再犯罪，更厉害的事情就要落在他身上，拉 9:13-14。他躺在其中的医院是一个愁苦的地方，但是地狱更甚：离道反教的灭亡比三十八年的瘸腿更厉害。

VI.在基督与祂的病人这次会面后，在接下来的两节经文中留意，1.这个头脑简单的穷人把基督的事情通知了犹太人，约 5:15。他告诉他们，*使他痊愈的是耶稣*。我们有理由认为，他这样做是为了荣耀基督，使犹太人得好处，根本没有想到如此大能、如此良善的祂会有任何仇敌；但是那些希望基督国度成功的人，一定要*灵巧像蛇*，免得他们的热心造成的伤害甚于好处，他们绝不可把珍珠丢在猪前。2.犹太人对祂的狂怒和敌意：*所以犹太人的长官逼迫耶稣*。请看，(1.)他们对基督的敌意是何等荒谬、不讲道理。*所以*，因为祂使一个贫穷的病人痊愈，这样就减轻了他可能给众人带来的负担；*所以他们逼迫祂*，因为祂在以色列中行善。(2.)这是何等血腥残暴：*他们想要杀祂*；除了祂的血，祂的生命，没有什么能使他们满足。(3.)这是如何以为安息日的尊荣大发热心为掩饰；因为这是人给祂捏造的罪行。*因为祂在安息日作了这事*，仿佛这情形足以使最好、最属神的作为失效，祂原本作为是最可赞的，这就足以使祂变得当受谴责。就这样，假冒为善的人常常假装为敬虔的*外貌*发热心，以此掩饰他们对敬虔实意的真敌意。

注 1：命令律--自然律或道德律与命令律的区别是，命令律给人提供神命令绝对权威的实例。它不一定与那些在本质上有对错的事情相关，它是独立的。命令律的首次出现是神禁止亚当吃“园当中那棵树上的果子”（创世记 3: 3）。这被叫做「象征意义的律例，因为对

之顺从是我们敬畏和服侍神的一个标志或外在的证据（symbolum）」。
就人而论，“被禁止的事物本身是可行的，但仅仅因其被禁止，便成为邪恶，禁止的目的是要证明和试验他的顺服”。从神与人的关系来看，清教徒主张：

“神补充一些命令律也是完全合理的，这样神就可更明确地向人宣告，作为造物主，祂有权治理和掌管他，人也就可以更充分地领会作为受造物的本份，顺服神的旨意，这不仅从人的本质看来合理，也是人所当行的，而且人当尽本份这本身就是神的旨意。”（原文译注：虽然我们看不出命令律明显的合理性，但它既是神的旨意，人就当顺服。）

以上资料蒙改革宗经典出版社（<http://china-truth.com/>）提供，谨此致谢。

约 5:17-30

耶稣就对他们说：“我父作事到如今，我也作事。”所以犹太人越发想要杀祂。因祂不但犯了安息日，并且称神为祂的父，将自己和神当作平等。耶稣对他们说：“我实实在在的告诉你们，子凭着自己不能作什么，惟有看见父所作的，子才能作。父所作的事，子也照样作。父爱子，将自己所作的一切事指给祂看。还要将比这更大的事指给祂看，叫你们希奇。父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着。父不审判什么人，乃将审判的事全交与子。叫人都尊敬子，如同尊敬父一样。不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父。

我实实在在的告诉你们，那听我话，又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。我实实在在的告诉你们，时候将到，现在就是了，死人要听见神儿子的声音。听见的人就要活了。因为父怎样在自己有生命，就赐给祂儿子也照样在自己有生命。并且因为祂是人子，就赐给祂行审判的权柄。你们不要把这事看作希奇。时候要到，凡在坟墓里的，都要听见祂的声音，就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪。我凭着自己不能作什么。我怎么听见，就怎么审判。我的审判也是公平的。因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思。”

在此，我们看到这是基督因被指责破坏安息日而作的讲论，看来这是祂受传讯来到犹太公会面前时为自己作的辩护：这是在同一日，还是两三天后，我们看不出来；很有可能是同一天。请留意，

I. 阐述的教训，祂以此为祂在安息日所做的辩护(约 5:17)：*耶稣就对他们说*。这表明人对祂作出某种控告；或者他们要杀祂(约 5:16)，就彼此发出对祂的控告，祂*知道*这一些，作出这样的回答，“*我父作事到如今，我也作事*。”在其它时候，回应类似的控告时，祂以大卫吃陈设饼，祭司宰杀祭物，人在安息日给牲畜喝水为例作辩护；但在这里，祂去到更高之处，以祂的父和祂神的权柄为例；不用其它辩护，坚持那是 *instar omnium* 一等同全部的，坚持那祂已经提过的，太 12:8，*人子是安息日的主*；但在这里他对此扩充阐述。1. 祂辩护说，祂是神的儿子，*这在祂称神作祂的父这件事上清楚表明出来*；如果是这样，祂的圣洁就是*无可置疑的*，祂的主权就是*无法否认的*；祂可以按祂所

乐意的，改变神的法令。*他们必尊敬子，那承受万有的*。2.祂是与神同工的。(1.)*我父作事到如今*。神在第七日歇了祂一切的工，这在第四条诫命里成了我们守这为安息日，安息的一日的根据。神只歇了祂在六日前所做的那些工作；在其它方面，祂*作事到如今*，祂每天都做工，无论是安息日还是一周其余的日子，维持和管理所有的受造物，用祂普遍的护理作用在自然一切的动作和运作之上，*为使祂自己得荣耀*；所以，当我们得到命令在安息日安息时，我们却不受限制去做那直接倾向去*荣耀神*的事，就像这人拿着他的褥子走一样。(2.)“*我也作事*”；不仅是所以我*可以作事，像祂一样*，像在其它日子，在安息日行善，我也*与祂一同作事*。正如神藉着基督创造万有，同样祂藉着祂支持和管理万有，来 1:3。这使祂所作的不受任何指责；祂是如此行大事的那一位，必然是不受人控制的管治者；作万事的祂是万有的主，所以就是*安息日的主*，祂现在宣示祂这部分特别的权柄，因为很快祂把这日从第七日改到第一日，以此进一步表明这权柄。

II.人被祂的教训激怒(约 5:18)：*犹太人越发想要杀祂*。祂的辩护成了祂得罪人的地方，仿佛因为为自己辩护，祂使事情变得更糟。留意，那些不愿被基督的话语光照的人，要因着祂的话语被触怒，恼恨生气，再也没有什么比基督宣告祂具有权柄，是更令祂的仇敌恼恨的了；见诗 2:3-5。他们要杀祂，

1.因为祂犯了安息日；因为不管祂说什么为自己辩护，他们都决心不管对错，*定祂有罪*，不守安息日的罪。当恶意和嫉妒升堂，论理和公义都要受审不得出声，因为不管说什么，它们都要被驳回。

2.不仅如此，祂还说了 *神是祂的父*。在此他们假装为 *神的荣耀* 发热心，像之前他们为安息日发热心一样，控告基督犯了使自己与神平等的滔天大罪；如果祂确实不是如此，那么这就是一件滔天大罪了。这是撒但的罪，“*我要与至上者同等*”。在此，(1.)这是从祂说的话合理推论出来的，就是祂是 *神的儿子*，神是 *祂的父*，*pateraidion*—*祂自己的父*；是祂的，不是任何别的人的。祂已经说了，使用同样的权柄和能力，祂与祂的父一同作事，这样祂就使自己与神平等。*Ecce intelligunt Judæi, quod non intelligunt Ariani*—*看，亚流派异端不明白的，犹太人是知道*。(2.)然而把祂使自己与神平等算作祂的罪，这是不义的，因为祂从古到今就是神，与父同等(腓 2:6)；所以基督回应这个控告时，不是反对说这是牵强附会的含沙射影，而是发出宣告，证明祂在能力和荣耀上与神同等。

III.基督在这一次所作的讲论，持续不断，直到本章结尾。祂在这些经文中解释，在后来证实，作为神与人之间约的中保和全权大使，祂所担负的使命。正如祂藉此 *当得的* 荣耀是任何受造之物不配领受的，同样祂藉此受托所作的工，是任何受造之物无法成就的，所以祂是神，与父平等。

1. *普遍来说*。在祂作为中保所作的一切事上，祂与父为一，在整件事上，他们之间有完全的默契。这是用一句严肃的前言引入的(约 5:19)：“*我实实在在地告诉你们*”；我这阿们的，这阿们的，这样说。这表明所宣告的事情是，(1.)非常可畏和重大的，应该得到最认真的关注。(2.)非常确定的，应当得到全心的认同。(3.)完全是神的启示，是

基督告诉我们的事，是我们用其它方法不可能得知的。祂在普遍方面说了两件事，是关于在作事方面子与父为一：—

[1.]子遵照父(约 5:19)：“子凭着自己不能作什么，惟有看见父所作的，子才能作。”主耶稣作为中保，是首先，*顺服祂父的旨意*；祂如此全然顺服，以致祂*凭自己不能作什么*，这和说神不能说谎，不能*亏乎自己是一个意思*，这表示祂忠心的完全，而不是祂的力量有任何缺陷；所以在此，基督如此完全委身于祂父的旨意，以致祂不可能在任何事上单独行事。其次，祂*留心观察祂父的旨意*；*惟有看见父所作的*，祂才能作，祂只会作。除了独生子，无人能看出神所作的，祂在祂怀里，看见祂所作的，熟悉祂的旨意，总在面前看到这旨意的计划。作为中保，在祂担任这工作的整个期间，祂所作的，是完全照抄、对应父所作的；就是祂在祂永恒旨意中作成救赎我们的计划时，祂所设计的，在各样决不能被破坏，或决不需要被修改的事情上作成这些措施。这是那伟大原件的抄本；是基督的信实，就像摩西的信实一样，使祂照着在地上指示他的样式作一切。这句话是用现在时态表达的，祂*现在看见父此时所作的*，这和祂当时在这地上时，圣经说祂*此时仍旧在天*(约 3:13)，祂*此时在父怀里*(约 1:18)的原因是一样的；就是在那时，祂仍藉着祂的神性在天上，所以在天上作的事，就祂的认识来说是*现在的*。父在祂旨意中作的，子是看在眼里，仍看在眼里，就像大卫被圣灵感动，论到祂时说，*我将耶和華常摆在我面前*，诗 16:8。第三，然而在所作的事上，祂与父平等；因为*无论何事*，父所作的，子也照样作；祂作*同样的事*，不是*这些事*，而是*同样的事*；祂用*同样的*

方式，*homoios*，*同样作这些事*，带着同样的权柄、自由、智慧、同样的能力和效力。父设立、撤消、改变命令律吗？祂推翻自然的进程，知道人心吗？子也是如此。中保的能力是神的能力。

[2.]父向子作传达，约 5:20。请注意，

第一，这样做的原因：父爱子；祂宣告，“*这是我的爱子*”。祂不仅对子作的事满意，还对作事的子有无限的满意。基督现在被人仇恨，是被本国憎恨(赛 49:7)；但是祂以祂的父爱祂来安慰自己。

第二，这样做的例子。祂在以下方面表明这点，1.祂*现在传达给祂的：将自己所作的一切事指给祂看*。父把创造和治理世界的措施指给子看，使祂在建造和治理教会时可以采取同样措施，这工作是创造和护理之工的重复，所以它被称为*来世*。祂把 *autospoiēi*—*祂所作的*，可以这样解释，就是子所作的指给祂看；子所作的一切是凭父的指示，祂指给祂看。2.祂*将要传达的；祂要指给祂看*，要指派祂、指示祂作*比这些更大的事*。(1.)和*医治这病人相比能力更大的事*；因为祂要使死人复活，祂自己要从死里复活。靠着自然的能力，使用方法，经过一段时间疾病可能得以痊愈；但自然绝不能靠任何方法，在任何时候使死人复活。(2.)和命令这人在*安息日拿起他的褥子走相比权柄更大的事*。他们认为这是大胆的企图，但和废除整个礼仪律，树立新的典章相比，这又算得什么？这些是祂很快就要作的，“*叫你们希奇!*”他们现在带着藐视和愤怒看待祂所作的，但是祂很快要作他们要惊奇看待的事，路 7:16。很多人因着基督的作为惊奇，因此敬重祂，却不相信，不能因这些作为得益。

2. *具体来说*。祂具体指出其中一些祂所作的，那唯独是神所作的工，以此证明祂与父平等。约 5:21-30 详述了这一点。祂做，祂要做那是神主权统治和审判的特别工作，就是*判断和执行审判*，约 5:22-24,27。这两样是交织在一起，紧密相关的；曾经所说的重复了一次，得到反复说明；合在一起，它们证明基督使自己与神平等时，祂所说的并无差错。

(1.) 留意这里说的，关于中保有使人复活和赐生命能力的事。请看 [1.] 祂这样做的*权柄* (约 5:21)：“父怎样叫死人起来，子也照样随自己的意思使人活着。” 首先，叫死人起来，赐生命，这是神的特权，这就是首先往人里面吹生气，使人成为有灵的活人的那一位的特权；见申 32:39；撒上 2:6；诗 68:20；罗 4:17。神曾经藉着先知以利亚和以利沙作成此事，这是对他们使命的确认。从死里复活，这从来不是自然的常态，那些只研究自然能力范畴的人，从未想过这个问题，人所领受的其中一个公理，是与之完全相对的：*Aprivatione ad habitum non datur regressus*—生命一旦熄灭，就不能重新点燃。所以雅典的人取笑这一点，把它看作荒唐的事情，徒 17:32。这完全是神能力的作为，人认识到这一点，完全是靠神的启示。对于这一点，犹太人是承认的。其次，中保被赋予这特权：祂随自己的意思使人活着；祂喜欢让谁，喜欢在什么时候，就让谁在何时复活。祂不是使用自然力，如其光线必然使事物复苏的日头那样，使事物复生；祂而是作为一位自由的代理行事，亲手实施祂的能力，在使用这能力时，从来既不被约束，也不主动克制。正如祂有一位神的能力，祂也

有一位神的智慧和主权；拿着死亡和阴间的钥匙(启 1:18)，不是像仆人，受命开关，因为祂拿着的，是大卫的钥匙，祂是这钥匙的主人，启 3:7。圣经用这句话来描写一位绝对的君王(但 5:19)：祂可以随意生杀；基督确实如此，这不是夸张的说法。

[2.]祂如此行的能力。因此祂像父一样，有能力随自己的意思叫人活着，因为祂在自己有生命，就像父在自己有生命一样，约 5:26。第一，肯定父在自己有生命。祂不仅是一位自存的神，不出自，不依靠任何别物(出 3:14)，祂而是一位掌管主权赐生命的神；祂在自己里面支配着生命；支配着全然良善(生命有时有这意义)；这完全是出自于祂，依靠着祂。对于祂的受造物来说，祂是生命的源头，所有良善的源头；是为他们的生命和福祉创始的；是有生命的神，一切生命的神。第二，同样肯定祂赐给祂儿子照样在自己有生命。正如父是所有自然生命和良善的原本，是伟大的创造主，同样子作为救赎主，是所有属灵生命和良善的原本；祂对于教会，正如父对于世界一样；见林前 8:6；西 1:19。恩典的国度，那国度中一切的生命，是完全和绝对在这位救赎主的手中，正如护理的国度是在创造主的手中一样；作为赐生命给万有的神，在自己有生命，同样赐生命的基督，靠祂自己的能力使自己从死里复活，约 10:18。

[3.]祂按着这权柄和能力行事。祂在自己有生命，得到授权随自己的意思叫人活着，因此祂大能的话语相应成就两种复活，这两种复活，这里都讲到—

第一，一种现在就是的复活(约 5:29)，一种靠着基督恩典的能力，

从罪的死进入义的生机的复活。*时候将到，现在就是了*。这是已经开始的一种复活，要进一步继续下去，那时*死人要听见神儿子的声音*。这清楚有别于那在约 5:28 所讲的，那讲的是在末世的复活。这里不是像约 5:28，没有说死人在他们的坟墓中，没有说全部的死人，以及他们要出来。在此，1.有人把这在祂行神迹使他们复活的人，睚鲁的女儿，那位寡妇的儿子，还有拉撒路身上应验了；值得注意的是，基督使之复活的所有这些人，有这话*对他们说*，就是，“*闺女，起来*”；“*少年人，起来*”，“*拉撒路出来*”；而在旧约之下复活的人，不是凭一句话，而是凭其它的方法得以复活，王上 17:21；王下 4:34；王下 13:21。一些人把这理解为，这些圣徒与基督一道复活，但我们没有读到*神儿子的声音*呼叫他们。而是，2.我要把这理解为基督教训的大能，使那些*死在过犯罪恶当中*（弗 2:1）的人复原和苏醒。*时候将到*，死人要因福音传讲复活，有从神而来的生命的灵伴随着它：是的，*现在就是了*，基督还在地上的时候就是了。这可能是特别指着*对外邦人的呼召*说的，这被说成是从死里复活，一些人认为，是由以西结的异象预表（结 37:1），由赛 26:19 预告。*你的死人要复活*。但这是适用在福音一切奇妙的成功，在犹太人和外邦人中的成功的；一个*现在就是*的时候，*正来的时候*，直到所有的选民都蒙有效呼召。留意，(1.)罪人在灵里是*死的*，没有属灵的生命、感知、力量和动作，向神死，可悲，但不感觉到他们的悲惨，也不能自助从中脱离。(2.)一个灵魂向神归正，就是它从死里复活得生；这时它开始*向神活*，跟随祂呼吸，向祂移动。(3.)人复活得属灵的生命，这是靠着*神儿子的声音*；这是由祂的能力作

成的，这能力是由祂的话语传递传达：死人要听见，要被改变来听见、理解、领受、相信神儿子的声音，听见这话语，这话语就是祂的声音，这时圣灵藉着它赐下生命，否则字句是叫人死。(4.)我们一定要听到基督的声音，好使我们可以藉着它而活。那些听见，留心他们所听见的，就要活了。你们侧耳而听，就必得活，赛 55:3。

第二，一种仍是将要临到的复活；这是约 5:28-29 所讲的，以“你们不要把这事看作希奇”引出，“不要把我说的第一个复活看作希奇，不要把它当作不可信和荒谬而加以拒绝，因为在末世的时候，你们都要看到儿子能力和权柄更明显和奇妙的证据。”正如祂自己的复活是被保留作为祂本人使命的最终和结论性证据，同样所有人的复活，是被保留作为由祂的灵所作成祂的使命的一样的证据。这里请观察，

a.这复活是在什么时候：时候要到，这是固定在一个时候，这重大的命定是如此非常准时。审判不是延期，*sinedie*一到还没有安排好的某个时候；不是这样的，祂已经定了日子。时候要到。(a.)这时候还没有到，这不是约 5:25 讲的那时候，那将到，现在就是的那时候。那些说复活的事已过(提后 2:18)的人是犯了危险的错误。但是，(b.)这必然要到，这正来到，每一日都比前一日更近了；它在门口了。还有多久，我们并不知道；但我们知道这是无误地计划，不可改变地决定了的。

b.被兴起复活的人：凡在坟墓里的，所有从时间开始以来死去的人，所有到时间尽头将要死去的人。圣经说(但 12:2)，多人要起来；基督在此告诉我们，这些多人应该是凡所有的人；凡所有的人都一定

要来到审判的主面前，所以*凡所有的人*都一定要被兴起；每一个人，每一个人的全人；每一个灵魂都要返回它的身体，每一根骨都要*骨与骨互相联络*。坟墓是死人身体的囚牢，它们被*拘禁*在当中；是它们的火炉，它们在当中*消灭*(伯 24:19)；然而，鉴于它们的复活，我们可以把坟墓称为它们的床，它们在当中沉睡，直到它们再次被*唤醒*；是它们的库房，它们被放在其中，等到再次被使用。连那些不被*安放进坟墓*的人也要起来；但因为大多数人是被放入坟墓，基督使用这个说法，就是*凡在坟墓里的*。犹太人用 *sheol* 这个词指坟墓，这意思是指死人的光景；所有在那光景中的人都要听见。

c.他们如何被兴起复活。这里告诉我们两件事：—(a.)这复活的效力：*他们都要听见祂的声音*；就是说，祂要使得他们听见这声音，就像拉撒路被改变，听见“*出来*”这话一样；一种神的能力要伴随着这声音出去，把生命放在他们里面，使他们能顺服这声音。基督复活时，听不到一个声音，也没有说一句话，因为祂是凭祂自己的能力复活；但在人的儿女复活时，我们发现圣经讲到三个声音，帖前 4:16。主要降临，有*呼叫*的声音，是君王的呼叫，有*天使长的声音*，是众天使之王基督祂自己的声音，或者在祂之下众天军的统领的声音；有*神的号吹响*的声音：士兵的号吹响，发出争战的警告，审判官的号宣告召人出庭的传召。(b.)这复活的结果：他们要从他们的坟墓里*出来*，就像囚犯从他们的囚室里出来一样，他们要从尘土中*起来*，从身上抖下尘土，见赛 52:1-2,11。但这并非全部；他们要*出现在基督的审判台前*，要像那些将要受审的人一样*出来*，*出来到审判台前*，公开接受对他们的判

决。

d.他们被兴起进入怎样的光景；按照他们不同的品性，进入一个得福或受苦的不一样的光景；按照他们在试验期所行的，进入报应的光景。

(a.)*行善的复活得生*；他们要复活，永远活着。留意，[a.]不管人被冠以何种名称，或者他们作出何种表面的认信，在那大日，只有那些*行善的人*，行了得神喜悦，对他人有益之事的人才会有好的结果。[b.]对所有那些，唯独那些真诚一贯*行善的人*，身体的复活是复活得生。他们不仅公开被*宣告无罪*，如我们说的，像一个得赦免的罪犯，得回*他的生命*，而且他们要被*允许*来到神面前，这就是生命，这比生命更好；他们要得着完全*安慰的服事*。活着就是*有福*，他们要被*提升*越过对死亡的惧怕；这确实就是*生命*了，在当中*死*被永远吞灭。

(b.)*作恶的复活定罪*；他们要活过来，为要永远死。法利赛人认为复活只与义人有关，但基督在此纠正了这个错误。请注意，[a.]*作恶的*，不管他们装扮成什么，在审判那日都要被当作恶人对待。[b.]对不为他们的错失悔改的作恶之人来说，复活是*复活定罪*。他们要出来，被公开定背叛神的罪，被公开*定罪*接受永远的刑罚；被*宣判*受永远的刑罚，立刻被*送进*当中，没有缓期执行。他们的复活要是这样。

(2.)请留意这里所说关于这位中保*行审判的权柄*，约 5:22-24,27。正如祂拥有大能，同样祂拥有主权的裁判权；还有谁能像祂，是父和生命的源头的那一位，是如此适合决定来生的大事呢？在此，

[1.]基督受差遣，或被委派担任审判官的职分，是在这里两次讲到

的(约 5:22)：祂将审判的事全交与子；再一次(约 5:27)：赐给祂权柄。

首先，父不审判人；不是说父已经放弃治理，而是祂乐意藉着耶稣基督进行治理；所以人不在直接与神相处的恐惧之下，而是得着藉着一位中保到祂这里来的安慰。祂造了我们，祂可以按祂乐意的待我们，就像窑匠对待一团泥那样；然而祂不是利用这点苦待我们，而是用慈绳吸引我们。2.祂不是根据工作之约来决定我们直到永远的光景，也没有抓住祂因我们违反这约而对我们发出的控告不放。中保已经作了代替的满足，这件事已经转给祂，神愿意立一个新的约；不在创造主的律法之下，而在救赎主的恩典之下。

其次，父已经把一切审判的事交给子，已经立祂作万人的主(徒 10:36；罗 14:9)，就像在埃及的约瑟一样，创 41:40。这是圣经预言的，诗 72:1；赛 12:3-4；耶 23:5；弥 5:1-4；诗 67:4；诗 96:13；诗 98:9。所有的审判都交给了我们的主耶稣；因为 1.祂得委托治理护理的国，作万事的元首(弗 1:11)，每一人的头，林前 12:3。万有靠祂而立，西 1:17。2.祂得到授权，直接立法约束人的良心。“我告诉你们”，现在成了天国律例在当中运行的形式。由主耶稣立法，藉着祂的权柄。现在所有生效的律例，祂都用祂的权杖触及。3.祂被授权立定新约的条款，制订成就神人之间和平的条款；是在基督里，神与世人和好，祂赋予基督能力赐下永生。生命册是羔羊的生命册；我们一定要靠着祂的判断，或站立，或跌倒。4.祂奉差派执行并完成与黑暗势力的争战；驱赶，审判这世界的王t，约 12:31。祂奉差遣，不仅审判，还进行争战，启 19:11。所有为神对抗撒但争战的人，必须入伍聚集在祂的旌旗之

下。5.祂被任命单独管理那大日的审判。古人通常把这些话理解为是讲他审判权的登峰造极。最后和普世的审判是交给人子的；法官席是祂的，这是基督的审判座位；审判的随员是祂的，是祂的大能天使；祂要审问案件，作出判决。徒 17:31。

第三，父赐给祂行审判的权柄，约 5:27。请注意，1.我们的救赎主被赋予何种权柄：行审判的权柄；祂不仅拥有立法和审判权，还拥有执行权。这里的句子是特别用在对被定罪之人的审判上的，犹 15。*poiesaikrisin*—对所有人执行审判；这与祂报应人是同一个说法，帖后 1:8。对不悔改罪人的毁坏，这是出自基督的手；对他们执行审判的，与本来可以为他们成就拯救的是同一位，这就使得判决无可指摘了；救赎主的判决没有减刑的余地；拯救本身并不能拯救那些救主定为有罪的人，这就使得他们的败坏无可挽回了。2.祂从哪里得到这权柄：父赐给祂。基督作中保的权柄是被委派和派生而来的；祂作为父的副摄政，作为主的受膏者，主的基督行事。所有这一切都大大把荣耀归给基督，使祂摆脱褻渎的罪责，使祂与神平等；大大安慰所有的信徒，他们可以带着最大的确信，把他们的一切交托在祂的手中。

[2.]这里讲了这使命被赐给祂的原因(资格的原因)。所有的审判都被交给祂了，这有两个原因—

第一，因为祂是人子；这意味着这三样事：1.祂的降卑和满有恩典的屈尊俯就。人是虫，世人是虫；然而这是救赎主为了施行爱的计划取了的本性和特征；祂屈尊取了这低位，服在伴随着由此而来的一切屈辱之下，因为这是祂父的旨意；因此作为对这奇妙顺服的回报，

父如此尊荣祂。因为祂屈尊俯就成为人子，祂的父使祂作万有的主，腓 2:8-9。2.祂与我们的亲近和联合。父已经把对人的治理交托给祂，因为作为人子，祂与那些祂在其上治理他们的人有相同的人性，所以祂作审判的主，这是更无可指摘、更可接受。掌权的必从他们中间而出，耶 30:21。关于这点，那条律例是预表性的：必从你弟兄中立一人为王，申 17:15。3.祂是所应许的弥赛亚。在那关于祂的国度和荣耀的著名异象中，但 7:13-14，祂被称作人子；在诗 8:4-6，祂派人子管理祂手所造的。祂是弥赛亚，所以被赋予所有这一切能力。犹太人常称基督为大卫的子孙；但是基督常自称人子，这是一个更谦卑的称号，表明祂是一位君王和救主，不仅是犹太国的，还是全人类的君王与救主。

第二，叫人都尊敬子，约 5:23。耶稣基督得尊荣，在这被说成是神伟大的计划(子要荣耀父，所以父要荣耀子，约 12:32)；以及为顺服这计划，人重大的责任。如果父要人尊敬子，那么每一个父把子向他们显明的人的责任就是尊敬子。在此留意，1.对我们主耶稣的尊敬：我们一定要尊敬子。一定要把祂看作是凭着祂超越的卓越和祂本身的完全，以及祂与我们的关系，而当受尊敬的那一位，一定要努力相应把尊敬归给祂；一定要承认祂是主，敬拜祂；一定要尊敬那为我们受辱的祂。2.这尊敬的程度：如同尊敬父一样。这意味着，尊敬父是我们的责任；因为启示的信仰是建立在自然宗教之上的，并指引我们去尊敬子，用尊敬神的尊敬去尊敬祂；我们一定要用尊敬创造主的同一尊敬来尊敬救赎主。祂使自己与神平等，这绝非亵渎，如果我们却使

祂并非如此，这就是我们所能作成对祂最大的伤害。基督教信仰的真理和律法，就其是启示的而言，就像自然宗教的真理和律法，是同样神圣和尊荣，要受到同样的看重；因为我们对基督，作成我们生命的这一位，负有同样的义务；就像依靠创造主的护理一样，必然要依靠救赎主的恩典，这就是*尊敬子，如同我们尊敬父一样*这条律法的充分根据。为实行这条律法，这里补充说，*不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父*。一些人假意敬畏创造主，带着尊敬说到祂，却轻慢救赎主，带着蔑视说到祂；但让这样的人明白，父与子的尊荣和利益是如此不可分地交织在一起的，以致父绝不认为，任何不尊敬子的人是在尊敬祂。注意，(1.)对主耶稣的轻蔑就是对神祂自己的诽谤，在天庭要被认作是如此，要被算作是如此。子是如此拥护父的尊荣，以致把*加在祂身上的辱骂当作是对自己的辱骂*(罗 15:3)，父拥护子的尊荣也丝毫不亚于此，人攻击子，就看自己是受到攻击。(2.)这样的原因，是因为子是由父差派差遣的，是父差子来。冒犯使节，差他的君王恨恶这冒犯，这是公义的。藉此原则，那些真正*尊敬子的，也是尊敬父*；见腓 2:11。

[3.]这里是子执行这使命所使用的原则，这句话看来讲的就是这个意思(约 5:24)：*那听我话，又信差我来者的，就有永生*。我们在这里看到整个福音的实质；前言命令人留心一样最重要的事，认同一件最确定的事：“*我实实在在地告诉你们，我，你们听到的所有的审判都交给祂的那一位，我，口里所出的是神的宣判；要从我这里领受基督徒的品格和宪章。*”

第一，一个基督徒的品格：*那听我话，又信差我来者的*。要成为

一个基督徒，确实就是，1.听基督的话。只听是不够的，我们还一定要服从这话，就像学生听他们老师的教训；并服从它，就像仆人服从他们主人的命令；我们一定要听，并服从，一定要服从基督的福音，作为我们信心和实践的固定原则。2.信差祂来者；因为基督的目的就是把祂带到神面前；而且，因为神是所有恩典第一的原本，同样祂是所有信心最后对象。基督是我们的道路，神是我们的安息。我们一定要相信神差了耶稣基督来，通过在耶稣基督的面上显明祂的荣耀(林后 4:6)，举荐祂自己作我们所信所爱的，是祂的父并我们的父。

第二，一个基督徒的宪章，所有的基督徒在当中确实有着利害关系。请看藉着基督我们得着什么。1.这是赦罪的宪章：不至于定罪。福音的恩典就是完全脱离律法的咒诅。相信的人不仅不至于永远落在定罪之下，还是现在就不至于定罪，不进入定罪的危险(罗 8:1)，不像被控告那样受审判。2.这是特权的宪章：他是出死入生，被赋予属灵生命中现今的福气，有权得到在永生中将来的福气。第一个约的要旨就是，行这就要活；行出行为的人，要活在这些行为中。基督有权把赋予遵守那旧律法之人的同样好处，就是生命，赋予听祂的话的人，这证明祂与父平等：当我们失去能力，不能行就要活的时候，听见就要活，相信就要活，这是我们可以放胆把我们的灵魂交托其上的；见约 17:2。

[4.]这里是祂执行这使命时所使用程序的公平所在，约 5:30。所有的审判都被交托给祂了，我们只能问祂如何行出这审判。在此祂回答，“我的审判是公平的。”基督所有的管治作为，不管是立法还是司法

方面，都是完全符合公平的原则；见箴 8:8。对救赎主任何的决定，人无法提出任何异议；所以，正如祂任何的律例是没有可废除的，同样祂任何的判决是没有可上诉的。祂的审判确实是公平的，因着祂的审判受到引导，

第一，受父智慧的引导：*我凭着自己不能作什么，离开父，不能作什么，而是“我怎么听见，就怎么审判”*，正如祂之前说过的那样(约 5:19)，*唯有看见父所作的，子才能作*；所以在这里，祂听的唯独是父所说的：“我怎么听见”，1.按照父隐秘的永恒旨意，“就怎么审判”。我们要知道与神相处时，有什么是我们可以依靠的吗？那么我们就当听基督的话。我们不需要扎进神的定旨，那些不属于我们的隐秘的事，而是要留心听基督管治和审判的已启示的命令，这些要给我们提供无误的指引；因为基督已经判定的，是那父已经定旨的精确抄本或对应。2.按照已经公布的旧约记录。基督在执行祂使命时所作的一切，是察看圣经，以与圣经相符，应验圣经为己任：*正如在经卷上记载的一样*。这样，祂就教导我们不要凭我们自己作什么，而要我们怎么听见神的话语，就怎么判断事情，并相应行事。

第二，按照父的意思：“*我的审判是公平的*”，不可能是别样，“*因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思*。”并非基督的意思好像与父的意思相违背，如肉体与我们里面的灵相违背那样；而是，1.作为人，基督有人性自然和无罪的感情，*痛苦和欢乐的感觉*，愿意得生的愿望，对死亡的厌恶；然而祂*不求自己的喜悦*，要完成祂的工作时，不与这些协商，不征求这些的意思，而是完全认同祂父的意思。

2.作为中保，祂所作的，并不是祂自己任何*特别*或*特定*目的计划的结果；祂要去作的，不是为祂自己想法的缘故，而是要在这些事上由祂父的意思引导，按照祂给自己定意如此遵从的去行。我们的救主确实在一件事情上让自己去听从，以此约束自己。

就这样，我们的主耶稣已经阐述了祂的使命(不管祂的敌人相信与否)，这是为叫人尊敬祂自己，给祂所有的朋友直到永远的安慰，祂的朋友在此看到，祂能拯救到底。

约 5:31-47

我若为自己作见证，我的见证就不真；另有一位给我作见证，我也知道祂给我作的见证是真的。你们曾差人到约翰那里，他为真理作过见证。其实我所受的见证，不是从人来的。然而我说这些话，为要叫你们得救。约翰是点着的明灯，你们情愿暂时喜欢他的光。但我有比约翰更大的见证。因为父交给我要我成就的事，就是我所作的事，这便见证我是父所差来的。差我来的父，也为我作过见证。你们从来没有听见祂的声音，也没有看见祂的形像。你们并没有祂的道存在心里。因为祂所差来的，你们不信。你们查考圣经(或作应当查考圣经)，因你们以为内中有永生。给我作见证的就是这经。然而你们不肯到我这里来得生命。

我不受从人来的荣耀。但我知道你们心里，没有神的爱。我奉我父的名来，你们并不接待我。若有别人奉自己的名来，你们倒要接待他。你们要互相受荣耀，却不求从独一之神来的荣耀，怎能信我呢？

不要想我在父面前要告你们，有一位告你们的，就是你们所仰赖的摩西。你们如果信摩西，也必信我。因为他书上有指着我的话。你们若不信他的书，怎能信我的话呢。

在这些经文里，我们的主耶稣证明并确认了祂已经作成的使命，表明祂是奉神差遣作弥赛亚。

I. 祂把祂自己的见证 *搁置在一旁* (约 5:31)：“我若为自己作见证，尽管它是无谬真实(约 8:14)，然而，按照在人当中通常的判断原则，你们不会承认它是合法的证据，不容它被举出作为证据。”在此，1. 这表明对众人，以及他们诚实正直方面的责备。确实，我们可以经过深思熟虑后，说出大卫急促说的那句话，*人都是说谎的*，否则，这就不会成为如此被人接受的格言，就是人为自己作的见证值得怀疑，靠不住了；这是人爱自己胜过爱真理的一个记号。然而，2. 这表明神儿子的荣耀，证明祂奇妙的屈尊俯就，就是，尽管祂是那 *诚实作见证的*，是真理本身，可以提出挑战，要求人 *按照祂的尊荣*，以及祂自己一个人的见证来相信祂，然而祂乐意 *放弃祂的特权*，为了坚固我们的信心，把自己交给祂的 *见证人*，使我们可以感到完全满意。

II. 祂列出其它见证，见证祂是神所差来的。

1. 父自己为祂作见证(约 5:32)：“另有一位给我作见证。”我认为这是指父神，因为基督连同自己的见证，提到祂的见证(约 8:18)：“我是为自己作见证，还有父，也是为我作见证。”。请留意，

(1.) 父对祂的使命的印证：祂“给我作见证”，不仅用从天上发出一个声音，还用祂与我同在的记号为我作见证。请看神为他们作见证

的人。[1.]就是那些祂差遣和使用的人；祂在哪里赐下使命，祂就在那里赐下证明。[2.]那些为祂作见证的人；基督就是为祂作见证。神要承认并尊荣那些承认尊荣祂的人。[3.]那些不愿为自己作见证的人；基督就是这样。神要看顾那些谦卑，使自己降为卑，不求自己荣耀的人，他们不会因此有所损失。

(2.)基督因这见证得到的满足：“我知道祂给我作的见证是真的。我非常确定，我有从神来的使命，对于此，没有一丝怀疑。”这样祂就有这见证在祂心里。魔鬼试探祂，质疑祂是不是神的儿子，但祂决不让步。

2.施洗约翰为基督作见证，约 5:33，等。约翰来，为光作见证(约 1:7)；他的工作就是为祂预备道路，把人引到祂那里：看哪，神的羔羊。

(1.)在这里，约翰的见证是，[1.]庄严和公开的见证：“你们派祭司和利未人作使节，到约翰那里，这给他机会，宣告他要说的话；那不是个普通的见证，而是一个宣判的见证。” [2.]真实的见证：他为真理作过见证，像一位见证人当作的那样，见证全备的真理，不是别的，只是真理。基督不是说，祂为我作过见证(尽管这是人所周知的事情)，而是像诚实人那样，他为真理作过见证。在此，约翰得到承认，是如此一位圣洁，良善的人，向世界如此治死自己，如此熟悉神的事情，以致人无法想象，他会犯伪造、欺骗的罪，对关于基督的事，如果他不肯定，却说并非实情的话。

(2.)关于约翰的见证，有两件事情补充说道：一

[1.]这是一个 *exabundanti*—过于祂所需担保的见证(约 5:34)：“其实我所受的见证，不是从人来的”。尽管基督认为引用约翰的见证，这是恰当的，但这引用是带着一个声明，就是它不应当被看作是，被理解为是损害了祂自足的特权。基督不需要推荐信，不需要举荐，不需要证明书，不需要应证书，只需要祂自己的价值和卓越给祂作的见证；那么基督在这里为什么要强调约翰的见证？为什么？“然而我说这些话，为要叫你们得救。”这是祂在这整篇讲论中所针对的，不是救祂自己的生命，而是救其他人的灵魂；祂带出约翰的见证，因为约翰是一位他们自己当中的人，希望他们可以听这见证。留意，第一，基督愿意并计划作成对那些甚至是祂的仇敌、逼迫祂的人的拯救。第二，基督的话语是通常的得救之道。第三，基督在祂的话语中顾念我们的软弱，屈尊俯就适应我们的能力，不是更多考虑什么是适合如此一位伟大君王所说的，而是考虑我们能承受的是什么，什么是最有可能造就我们的。

[2.]这是一个 *adhominem*—对人所作的见证，因为施洗约翰是^{他们}敬重的一个人(约 5:35)：他是你们当中点着的明灯。留意，

第一，施洗约翰的品格：他是点着的明灯。基督常常尊敬地讲到约翰；他现在在监牢里，身陷困境，然而基督给他当得的称赞，对于所有忠心服事神的人，我们也要乐意如此行。1.他是一盏明灯，不是 *phos-lux*，光，(而基督是那光)，而是 *lyknos-lucerna*，光体，一种引申而出附属的光。他的职分就是通知人弥赛亚近了，以此照亮一个黑暗的世界，对于弥赛亚而言，他就像那晨星一样。2.他是明灯，这表明

真诚；画出来的火焰可以被画成发光的样子，但那燃烧的是真正的火焰。这也表明他的作为，热心和热切，为爱神、爱人的灵魂燃烧发光；火总是在自己或别的一些东西上作工，一位好的牧师也是如此。3.他是明灯，这表明他典范的行事为人，我们在行事为人中也当发光(太5:16)，或者一种突出的扩展性的影响。他在别人面前发光；尽管他喜欢隐姓埋名和隐退，身处旷野，然而他的教训、他的施洗、他的生活如此突出，以致他成为非常引人注目，吸引了国民的目光。

第二，人们对他的喜爱：你们情愿暂时喜欢他的光。1.约翰出现的时候，他们落入的是一阵狂喜：“你们情愿—*ethelesate*，你们欢喜以他的光为乐；你们对于在你们当中有这样一个人感到非常骄傲，他是你们国家的光荣；你们情愿 *agalliasthenai*—愿意起舞，对这光大肆宣扬，就像小孩子对篝火大肆宣扬一样。” 2.这只不过是短暂的，很快就结束了：“你们喜欢他，*proshoran*—一时之久，是一段时间，就像小孩子喜欢一件新东西，你们暂时喜欢约翰，但很快对他和他的事奉感到厌倦，说他是被鬼附着的，现在你们把他关在监牢里。”留意，很多人似乎一开始被福音感动，喜欢福音，后来却藐视、拒绝福音；鲁莽、喧嚷认信的人变得冷淡后退，这是常有的。这里的这些人喜欢约翰的光，但从来不在他的光中行走，所以不持守这光；他们就像石头地。希律作施洗约翰朋友的时候，众人奉承他；但是当他被希律厌恶时，他就失去了他们的宠爱：“你们情愿支持约翰，*proshoran*，就是为了暂时的目的”（一些人如这样理解）：“你们曾经喜欢他，希望以他作为工具，靠着与他的关系，在他名的掩护下摆脱罗马的轭，恢

复你们国家的民事自由和尊荣。”在此，(1.)在这里，基督提到他们尊重约翰，为着他们目前反对约翰见证的祂自己而谴责他们。如果他们真的继续尊敬约翰（他们应当如此），他们就会接受基督了。(2.)祂提到他们的尊敬成了过去的事，说明神像现在这样，把约翰的事奉从他们这里夺去，把光放在斗底下，这是合理的。

3.基督自己的工作给祂作见证(约 5:36)：“*但我有比约翰更大的见证*”；*因为我们既领受人的见证，像约翰那样神所差遣的人的见证，那么神的见证，更直接，不是凭人的事奉的见证，就更大了*，约壹 5:9。留意，尽管约翰的见证在*说服力和重视程度*方面是较小的见证，然而我们的主仍乐意使用这见证。我们一定要欢喜领受所有提出来坚定我们信心的支持，尽管它们可能不等同于证明，我们却不可以还有其它更*确定的事情*为借口，把这些支持*当作无效*；我们用得着所有这一切。在这里，这更大的见证就是*祂的父交给祂要祂成就的事*所作的见证。就是，(1.)在总体上，祂的一生和事奉—祂向我们启示神和神的旨意，在人当中设立神的国，使世界归正，摧毁撒但的国，把堕落的人恢复回他起初的纯洁和有福，把神的爱，人的彼此相爱浇灌在人心里—所有这些事，当祂死的时候，祂说“成了”，所有这一切，从起初到最后，都是 *opus Deo dignum*—*配得神的工作*；祂所说、所做的一切都是*神圣属天的*，闪耀着神的纯洁、能力和恩典，大大证明祂是*神所差来的*。(2.)在具体方面，祂为证明祂是神所差来而行的神迹为祂作见证。圣经在这里说，[1.]这些事是父交给祂的，就是，父差派并加力量给祂去作这些事；因为作为中保，祂的使命和力量都出于祂的父。[2.]这些

事是父交给祂成全的；祂必须作神的旨意和预知之前决定要成就的所有这些事情；祂成就这些事，证明了一种神的能力；因为对神来说，祂的作为完全。[3.]这些工作确实为祂作见证，确实证明祂是神差来的，祂所说的关于祂自己的事是真实的，见来 2:4；徒 2:22。父差祂，是作为一位父亲差遣，不是像主人差派祂的仆人做事一样，而是作为父亲，差派他的儿子为自己取得对事物的拥有；因为如果神没有差遣祂，祂就不会支持祂，就不会印证祂，就像祂通过祂交给祂作的事支持和印证祂一样；因为创造世界的主绝不会欺骗这个世界。

4. 祂比从前更完全展现祂的父为祂所作的见证(约 5:37)：“差我来的父，也为我作过见证。”君王并不习惯于亲自跟着他的使者，*vivavoce*—通过说话证实他的使命；但是神乐意在祂儿子受洗时，用来自天上的声音亲自为祂儿子作见证(太 3:17)：这是我的使者，“这是我的爱子。”犹太人认为，*Bath-kol*；一声音，从天上来的声音，是神显明心意的其中一种方法；用这方法祂公开庄严地承认基督，加以重复，太 17:5。注意，(1.)神差遣的人，祂要为他们作见证；祂颁布使命，不会不印证这使命；祂从未不显出证据来(徒 14:17)，绝不会让奉祂差遣的任何一位仆人没有证据。(2.)在神要求人相信的地方，祂不会不赐下充分的证据，就像祂已经为基督赐下证据那样。要为基督作的见证主要是这一点，就是我们得罪的神愿意接纳祂作为中保。在此，关于这点，祂已经亲自给了我们完全的赎罪(祂最适合如此行)，宣告自己在祂里面蒙极大的悦纳；如果我们是这样，事就成了。在这里人可能会说，如果神亲自这样为基督作见证，那么祂怎么可能不被犹太

国民和他们的长官普遍接受？对于此，基督在这里回答，不应以为这是奇怪，他们的不信也不能削弱祂的可信，原因有两个：—[1.]因为他们不认识这样异乎寻常的神的启示和旨意：“你们从来没有听见祂的声音，也没有看见祂的形像。”他们表明自己对神无知，尽管他们宣称与祂亲近，就像我们不认识我们从未听过或见过的人一样。“但我为什么要给你们讲神给我作见证的事？祂是你们一无所知的，你们不认识祂，也没有与祂相交。”请注意，对神的无知是人拒绝祂为祂的儿子所作见证的真正原因。对自然宗教的正确认识要让我们看到，基督教信仰有如此令人佩服的和谐一致，要大大促使我们的思想去接受它。一些人这样理解这句话：“父用一个声音和鸽子降下为我作见证，这是如此异乎寻常，你们此前从未听过或见过类似的事情；然而为我的缘故，有了这样的声音和形象；是的，如果你们认真留意约翰的服事，你们可能就像其他人一样听过那个声音，见过那个形象，但是你们轻慢这服事，你们就没有看到这见证。”[2.]因为他们不为所动，是的，不为神用来向他们启示祂自己的一般方式所触动：“你们并没有祂的道存在心里”，约 5:38。他们有旧约圣经，他们岂不会因此就容易接受基督吗？会的，只要旧约圣经对他们产生恰当的影响。但是，第一，神的道并没有在他们心里；这道在*他们之间*，在他们的国中，在他们手中，但不在*他们里面*，不在他们心里；不在他们心里作王，只是在他们眼中闪光，在他们耳边响起。有这些圣言*交托*给他们（罗 3：2），却没有这些圣言在*统管*着他们，这对他们又有何益处呢？如果他们有这圣言统管他们，他们就会快快接受基督了。第二，这道没

有存在他们心里。很多人有神的话语进到他们里面，一时之间给他们留下一些印象，但这没有存在他们里面；它不是常在他们里面，像人在家中一样，只是时不时在他们里面，就像一个在走动的人。如果这道存在我们心里，如果我们藉着经常默想与之交往，在每一个情形里寻求它的旨意，在我们的行事为人中与它相合，这样我们就会快快领受父关于基督的见证；见约 7:17。但怎么见得他们并没有祂的道存在心里？藉此看得出来，“祂所差来的，你们不信。”旧约圣经讲到关于基督的事情如此之多，引导人何时何地寻求祂，便于他们发现祂，就是如果他们恰当思想这些事情，他们就不可避免会相信基督是神所差来的；所以他们不信基督，这肯定是神的道不存在他们心里的一个记号。请留意，神的道、圣灵、还有神的恩典是否住在我们里面，最好的是通过其果效来加以验证，特别是通过我们接受祂所差来的命令、信使，祂所差来的护理的作为，特别是祂差来的基督来加以验证。

5. 祂请来的最后一个见证就是旧约，这是给祂作见证，祂诉诸于它的(约 5:39，等等)：“你们查考圣经”，ereunate。

(1.) 这可以读作，[1.] “你们查考圣经，你们这样做就好了；你们每日在会堂里读圣经，你们有拉比、教师和文士，他们以研究圣经、鉴定圣经为己任。”犹太人以那位在基督降生十二年后去世的希列(Hillel)所在年间圣经查考的兴旺为夸口，认为当时一些是犹太公会成员的人是*他们智慧的精华，他们律法的荣耀*；基督承认他们确实查考了圣经，但这是为了查究他们自己的荣耀：“你们查考圣经，所以，你们如果不是故意瞎眼，你们就当相信我。”请注意，人对圣经的字

句非常好学，却对圣经的大能和影响一无所知，这是有可能的。或作，应当查考圣经；这样的话，第一，这句话是作为呼吁对他们说的：“你们宣称领受和相信圣经；在此我与你们一同请求圣经作出裁决，让圣经作你们的判断，只要你们不停留在字句上为满足” (*hæreincortice*)，
“而是查考进入其中。”留意，当诉诸于圣经时，一定要对圣经作查考。贯穿整本圣经进行查考，用一段与另外一段作比较，用另外一段解释一段。我们一定也要同样查考具体的经文到底，不是圣经看起来所说的，*prima facie*——一眼看起来所说的，而是圣经确实所说的。第二，这句话是对我们说的，是作为一条忠告，或是对所有基督徒的一条命令，要我们查考圣经。请留意，所有那些要找到基督的人，一定要查考圣经；不仅仅是读圣经，听圣经，还是查考圣经，这意味着，1. 勤奋寻求，劳力，钻研，思想紧密应用。2. 渴望和定意找到。我们一定要在读圣经，研究圣经的时候追求某种灵里的好处和裨益，常常问，“我现在正在查找什么？”我们一定要查找隐藏的珍宝(箴 2:4)，像那些深入寻找金银，下潜寻找珍珠的人一样，伯 28:1-11。这是庇哩亚人的伟大之处，徒 17:11。

(2.)我们在此得到指示，有两件事是我们应当注意的：我们查考圣经时，天堂是我们的终点，基督是我们的道路。[1.]我们查考圣经，一定要以天堂作为我们伟大的终点：“因你们以为内中有永生。”圣经向我们保证，把一种永恒的状态摆在我们面前，向我们传在那状态中的一种永生：圣经包含了描写这永生的路线图，传达这永生的宪章，引到它那里去的指引，它的盼望建立其上的根基；这是值得查考的，

在其中我们必能找到永生。但是基督对犹太人只是说，*你们以为你们在圣经中有永生*，因为尽管他们确实存有永生的信念和盼望，把他们对此的盼望建立在圣经之上，然而在此他们错过了永生，他们仅仅是读圣经、研究圣经，以此来寻找永生。他们当中常见，但是错误的一种说法就是，*有律法之道的人有永生*；他们以为只要能用心，其实只要能死记他们祖先的传统指引他们去看的这样那样的经文，他们就肯定能上天堂；就像他们认为所有一般大众因为不这样明白律法，就是被咒诅一样(约 7:49)，所以他们得出结论，所有有学问的人无疑都是有福的。[2.]我们一定要为寻找基督而查考圣经，以祂为引致这终点的那条新的、活的道路。圣经是这样的重大和主要的见证，是“给我作见证的”。留意，第一，圣经，即使那些旧约圣经，见证基督，神藉着它们为祂作见证。先知心里基督的灵预先为祂作见证(彼前 1:11)，见证神关于基督的旨意和应许，以及之前关于祂的提示。犹太人非常清楚，旧约见证弥赛亚，对于像这样的经文，他们解释的时候非常有鉴别力；然而在应用这些经文的时候，是漫不经心，可悲地忽略了。第二，所以我们一定要查考圣经，可以盼望在这查考中找到永生，因为圣经是见证基督的；因为认识祂就是永生，见约壹 5:11。基督是藏在圣经这片田地里的宝藏，那井中的水，胸怀中的乳汁。

(3.)祂把对他们不信和邪恶的责备的四个例证和这见证联系在一起；具体是，

[1.]他们忽视祂，以及祂的教训：“然而你们不肯到我这里来得生命，约 5:40。你们查考圣经，你们相信先知，你们只能看到他们是给

我作见证的；然而你们不肯到我这里来，不肯到他们指引你们来的我这里。”他们远离基督，与其说是他们认识的错，倒不如说是他们意志的错。这是以指控的方式表达出来的；基督传生命，人对所传的不接受。留意，*第一*，可怜的人到耶稣基督这里来可以得生命；我们可以得生命，*赦罪和恩典*的生命，*安慰和荣耀*的生命：生命是我们存有的完全，包括了一切的福；基督是我们的生命。*第二*，那些要得这生命的人一定要到耶稣基督这里来得这生命；我们来，就可以得这生命。这意味着有一个必需条件，就是认识基督的教训，以及关于祂所作的记载；这在于意志上认同祂的治理和恩典，这生出感情和行为方面一种相应的服从。*第三*，罪人死的唯一原因是因为不愿到基督这里来得生命，得幸福；这不是因为他们不能来，而是因为他们不愿来。他们不愿接受所传的生命，因为这生命是属灵的，是从神而来的，他们也不愿认同得着这所传生命的条件，不让自己使用指定的方法：他们不愿得医治，因为他们不愿遵从得医治的方法。*第四*，罪人故意、顽梗拒绝所传的恩典，这使主耶稣大大伤心，是祂所指控责备的。这句话(约 5:41)“我不受从人来的荣耀”，是插进来说的，是为了排除针对祂的一种反对意见，就是仿佛祂强迫所有人到祂这里来，称颂祂，是在求祂自己的荣耀，立自己为一党的头。留意，1.祂不贪恋，殷勤求人的称赞，一点也不喜爱那属肉体的犹太人期望他们的弥赛亚出现时所拥有的这世界的排场和显赫。祂吩咐祂医治的那些人不要传扬祂，离开那些要立祂作王的人。2.祂得不着人的称赞。祂不是从人那里得着尊荣，而是从人那里得着极多的侮辱和羞辱，因为祂是虚己。3.祂

不需要人的称赞；神所有的天使都拜祂，人的称赞不加添祂的荣耀，祂喜悦人称赞祂，只不过是这是按照祂父的旨意，是为了那些称赞祂的人的福祉，他们尊荣祂，就从祂得到更大得多的尊荣。

[2.]他们没有神的爱(约 5:42)：“我知道，非常清楚，你们心里没有神的爱。你们甚至没有自然信仰的第一原则，就是对神的爱，那么对于你们不到我这里来，我还有什么好惊奇的呢？”请注意，人轻视基督的原因，是因为他们不爱神，因为如果我们真的是爱神，我们就会爱祂，祂是神明明白白的像；我们就会快快到祂这里来，只有藉着祂，我们才能被挽回重新得着神的眷顾。祂曾责备他们对神无知(约 5:37)，在这里责备他们没有对神的爱；所以，人没有神的爱，这是因为他们不希望去认识祂。请留意，第一，指责他们所犯的罪：你们心里没有神的爱。他们假装大大爱神，以为用他们为律法、圣殿和安息日所发的热心可以证明这一点；然而其实他们没有神的爱。留意，很多人郑重宣告有信仰，然而因着他们忽视基督、藐视祂的律法，表明他们没有神的爱；他们憎恨祂的圣洁，低估祂的良善。请观察，神接纳的，是在我们里面对神的爱，位于心里的那爱，在当中一种活的积极的动因；是浇灌在那里的爱，罗 5:5。第二，这种控告的证据，是基督祂自己知道，基督是察看人肺腑心肠的(启 2:23)，知道人心里有什么：“我知道你们。”基督穿透我们一切的伪装察看我们，能对我们每一个人说，我知道你。1.基督知道人，超过人的邻舍对他们的认识。人以为文士和法利赛人是非常敬虔非常善良的人，但是基督知道他们心里没有神的爱。2.基督知道人，超过人对自己的认识知道。这些犹

太人自我评价甚高，但是基督知道他们里面多么败坏，尽管他们外表很好；我们可能会自己欺骗自己，但是我们不能欺骗祂。3.基督知道那些不认识祂，不愿认识祂的人；祂察看那些努力转眼不看祂的人，按他们自己的名，按他们实名称呼他们，说他们是不认识祂的人。

[3.]指责他们的另外一件罪，就是他们愿意接待假基督假先知，同时顽固敌挡是真正弥赛亚的那一位(约 5:43)：“我奉我父的名来，你们并不接待我。若有别人奉自己的名来，你们倒要接待他。”诸天哪，要因此惊奇(耶 2:12-13)；因为我的百姓作了两件恶事，确实是大恶事。第一，他们离弃了活水的泉源，因为他们不愿接待奉祂的父的名，带着从祂的父领受的使命来，所作一切是为了父荣耀的基督。第二，他们凿出不能存水的池子，他们听从每一个人树立自己名号的人的话。他们离弃了怜爱他们的主，这已经是够糟糕的了；这是为了信奉虚无之神，这是更糟。在此留心，1 那些奉他们自己的名来，奔跑却没有奉差遣，只是为了树立他们自己的，他们是假先知。2.神容那些受假先知欺骗的人不领受真理，这是公义，帖后 2:10-11。敌基督的谬误是对那些不服从基督教训之人的惩罚。闭眼不看真光的人，受到神的审判，任由他们无休止地游荡，追求假的光，被每一样鬼火带领走上偏路。3.很多人厌恶古老的真理，却喜爱新近冒出来的谬误，这就是他们极大的愚昧了；他们厌恶吗哪，与此同时却以灰为食。在犹太人拒绝基督和祂的福音之后，他们就不断受到幽灵，假基督和假先知缠绕(太 24:24)，他们轻易跟从这些，就引发了那些错乱和骚动，加速他们的灭亡。

[4.]在此他们被指责有骄傲和虚荣，以及不信，这些事情的结果，约 5:44。祂已经像一位满有智慧的医生，严厉责备了他们的不信，在此祂查究原因，把斧头放在根上。他们因此轻慢基督，低估基督，这是因为他们自我欣赏，高估他们自己。在此，

第一，他们渴望得到世界的荣耀。基督藐视世界的荣耀，约 5:41。他们的心追求这事：“你们要互相受荣耀”；就是说，“你们等候一位有外在荣华的弥赛亚，许诺自己因祂得着世界的荣耀。”你们受荣耀：—1. “你们渴望得着这荣耀，在你们一切所行的事上以此为目标。” 2. “你们荣耀其他人，夸奖他们，只是为了他们可以把荣耀还给你们，可以夸奖你们。” *Petimus dabimusque vicissim*—我们求，我们授。骄傲人的巧计就是把荣耀加在别人身上，只是为了这荣耀可以回到他自己身上。3. “你们非常刻意把所有的荣耀留给自己，把荣耀局限在你们自己一党之内，仿佛有荣耀的事情，你们垄断拥有。” 4. “对你们的尊敬，你们自己受，像希律那样，不把这归给神。”把人和人的意见当作偶像，渴望他们和他们的夸奖把自己当作偶像，是像其它事情一样，是偶像崇拜的一部分，是与基督教信仰直接对立的。

第二，他们忽视属灵的荣耀，这属灵的荣耀在这里被称为从独一无二之神来的荣耀；这是他们不寻求，不看重的。请注意，1.真正的荣耀是那从独一无二之神来的荣耀，那是真正和长久的荣耀；那些祂接受进入约中，与自己相交的人，是真有荣耀的人。2.这荣耀是所有圣徒都有的。所有相信基督的人，藉着祂领受从神而来的荣耀。祂不偏待人，哪里祂赐下恩典，祂就在那里赐下荣耀。3.这从神而来的荣耀是我们

一定要寻求的，一定要以此为目标，为此行事，得不到它就不心甘罢休(罗 2:29)；我们一定要把这看作是对我们的赏赐，就像法利赛人把人的称赞看作是对他们的赏赐一样。4.那些不愿到基督这里来的人，那些追求世界的荣耀的人，显明他们不求从神来的荣耀，这是他们的愚昧和败亡。

第三，这对他们的不信带来的影响。受到如此影响的人怎能信呢？在此留意，1.难以相信，这是出于我们本身，还有我们自己的败坏；我们自己把事情变得艰难，然后抱怨这是不可行的。2.对世界荣耀的追求和喜爱大大拦阻人相信基督。以人的赞美和夸奖为自己偶像的人怎能相信呢？当承认相信、行出认真的敬虔不流行，是到处被毁谤的时候——当基督和跟从祂的人被人觉得怪异，作一个基督徒，就像作斑点的鹭鸟（这是常见的情形）——野心的顶峰就是外貌体面的人怎能信呢？

6.这里传召的最后一个见证人是摩西，约 5:45，等。犹太人非常尊崇摩西，看重自己是摩西的门徒，假装跟从摩西，以此反对基督；但是基督在此向他们表明，

(1.)摩西是反对不信犹太人的见证，在父面前告他们：有一位告你们的，就是摩西。这可以理解为，[1.]表明律法和福音之间的分别。摩西就是律法，告你们，因为律法本是叫人知罪，它定你们的罪，对那些信靠它的人，律法是死和定罪的职业。但是基督的福音的目的不是告我们：“不要想我要告你们。”基督降世，不是作一个爱挑错的人，找每一个人的错，与每一个人挑起争吵，或者作一个探子，窥探人的

行为，或者作一个宗教裁判所的起诉人，罗列罪名；不是的，祂来是作中保，不是作控告人的；来使神人和好，不是让神人之间有更多嫌隙。那么那些紧跟摩西，为要反对基督，愿意在律法以下的人，是多么愚昧！加 4:21。或，[2.]表明他们不信明显是不合理：“不要以为我会在你们的审判台前向神的审判台申诉，在那里挑战你们，要你们回应反对我所做的事情，就像受到伤害的无辜之人常做的那样；不，我不需要；你们已经被控告了，被带到天上的法院；摩西他自己所说的，足以因你们的不信定你们为有罪，给你们定罪。”让他们不要错误看待基督；尽管祂是一位先知，祂却不是通过反对那些逼迫祂的人来增强祂在天上的地位，祂不像以利亚那样，控告以色列人（罗 6:2），也不像耶利米，希望见到神在他们身上报仇。不要让他们错误看待摩西，以为他会支持他们去拒绝基督；不是的，“有一位告你们的，就是你们所仰赖的摩西。”留意，第一，外在的特权和长处常常是那些拒绝基督和祂恩典的人虚妄信靠的对象。犹太人仰赖摩西，以为他们有他的律法和诫命，这就可以救他们。第二，那些仰赖他们的特权，不加以善用的人，要发现不仅他们信靠的要令他们羞愧，还要发现正是这些特权要作见证控告他们。

(2.)摩西是为基督作见证的，见证祂的教训（约 5:46-47）：“祂书上有指着我的话。”摩西确实特别预言讲到基督，说祂是女人的后裔，亚伯拉罕的后裔，细罗，那位大先知；摩西律法的礼仪是预表将要来的那一位。犹太人以摩西作他们反对基督的庇护人；但是基督在这里向他表明他们的错误，让他们看到摩西根本不是在他的书上写反

对基督的话，而是写支持祂的话，*指着祂写的话*。但是，[1.]基督在此控告犹太人，说他们不信摩西。祂说过（约 5:45）他们仰赖摩西，然而在这里祂要指出他们并不相信摩西；他们仰赖祂的名，但是他们不按照祂教训的真正意义和意思来加以领受；他们不正确理解，也不相信在摩西写的书中关于弥赛亚的事情。[2.]祂从他们不信祂来证明这个控告：“你们如果信摩西，也必信我。”留意，*第一*，对信心最确凿的实验，是看它生出的果效。很多人说他们相信，但是他们的行为显明他们的话是谎言；因为如果他们相信圣经，他们所行的就会和现在的*不一样*。*第二*，那些正确相信一部分圣经的人，会相信每一部分的圣经。旧约圣经的预言在基督里得到如此完全的成就，以致那些拒绝基督的人，实际上是否认那些预言，把它们搁置在一边。[3.]从他们不信摩西，祂推论出他们拒绝祂，这并不奇怪：“你们若不信祂的书，怎能信我的话呢？”怎会认为你们会信呢？*第一*，“如果你们不信圣书，那些白纸黑字，用最确凿的方式传递下来的圣言，那么你们怎能信我的话呢，通常更不被你们重视的话呢？”*第二*，“如果你们不信你们如此尊崇的摩西，你们怎么可能会相信你们如此蔑视的我呢？”见出 6:12。*第三*，“如果你们不信摩西所说、所写关于我的事情，那是为我作的有力和无法反驳的见证，你们怎能信我和我的使命呢？”如果我们不承认前提，我们怎能承认结论呢？基督教信仰的真实，它完全是神启示的产物，这都是取决于圣经属神的权柄；所以我们如果不信这些书卷是神所默示的，我们怎能领受基督的教训呢？

这就结束了基督为自己所作，回应向祂显明出来反对祂的控告的

辩护。它有什么效果，我们并不知道；看来有这样的效果，他们的口目前被封住了，出于羞耻他们只能放弃控告，然而他们的心变得刚硬。

约翰福音第 6 章

在这一章我们看到，I.五饼二鱼的神迹，1-14 节。II.基督在水面行走，15-21 节。III.群众蜂拥跟从祂到迦百农，22-25 节。IV.因着五饼二鱼神迹引发的祂与他们的谈话，在当中祂责备他们寻求属肉体的食物，并指引他们寻求属灵的食物(26-27 节)，向他们表明，他们如何一定要为属灵的食物作工(28-29 节)，这属灵的食物是什么，30-59 节。V.他们对祂所说的不满，为此祂对他们的责备，60-65 节。VI.很多人背道离开祂，祂针对这种情形，与跟从祂的门徒所作的交谈，66-71 节。

约 6:1-14

这事以后，耶稣渡过加利利海，就是提比哩亚海。有许多人，因为看见祂在病人身上所行的神迹，就跟随祂。耶稣上了山，和门徒一同坐在那里。那时犹太人的逾越节近了。耶稣举目看见许多人来，就对腓力说：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”祂说这话，是要试验腓力。祂自己原知道要怎样行。腓力回答说：“就是二十两银子的饼，叫他们各人吃一点，也是不够的。”有一个门徒，就是西门彼得的兄弟安得烈，对耶稣说：“在这里有一个孩童，带着五个大麦饼，两条鱼。只是分给这许多人，还算什么呢？”耶稣说：“你们叫众人坐下。”

原来那地方的草多，众人就坐下，数目约有五千。耶稣拿起饼来，祝谢了，就分给那坐着的人。分鱼也是这样，都随着他们所要的。他们吃饱了，耶稣对门徒说：“把剩下的零碎，收拾起来，免得有糟蹋的。”他们便将那五个大麦饼的零碎，就是众人剩下的，收拾起来，装满了十二个篮子。众人看见耶稣所行的神迹，就说：“这真是那要到世间来的先知。”

我们在此看到关于耶稣用五饼二鱼喂饱五千人的记载，这个神迹在这方面是特别的，就是这是唯一一段所有四福音书作者都记载的基督生平的作为。约翰通常不会叙述那些在他之前写作的人已经记录的事，然而却叙述了此事，是因为下列的讲论针对此事所论述到的事情的缘故。请留意，

1.地点与时间，这个神迹发生的地方和时候，指出这点，是因为这更有力证明这个故事的真实性；这里没有说这是从前所行的，没有人知道这在哪里发生，而是情形是具体的，事实是可查究的。

1.基督所在的乡间(约 6:1)：耶稣渡过加利利海，在其它地方这被称为革尼撒勒湖，这里被称作提比哩亚海，这是从旁边一座城所取的名，这城是希律最近扩建和美化的，取这个名是为了向皇帝提比里乌斯致意，很有可能把这座城作为他的大城。基督不是直接渡过这个内陆湖，而是沿着岸边航行，去到同一边的另外一个地方。我们本可以沿陆路去到的地方，如果方便，我们选择走水路，这并不是试探神；因为基督从来不试探主祂的神，太 4:7。

2.跟从祂的那群人：有许多人，因为看见祂在病人身上所行的神

迹，就跟随祂，约 6:2。留意，(1.)我们的主耶稣四处去行善时，是一直生活在人群当中，这给祂带来的更多是麻烦，而不是尊荣。良善、被神使用的人，在服事神和他们世代的人时，绝不可抱怨事务急促；当我们去到在当中我们要享受祂的那个世界时，我们有足够的时间享受自己。(2.)基督的神迹吸引很多人跟随祂，他们并不是有效地被吸引到祂这里来。他们的好奇心因着这些神迹的奇异得到满足，他们的良心并没有因着这些神迹的能力而被说服。

3.基督自己取了一个有利地形来接待他们(约 6:3)：祂上了山，和门徒一同坐在那里，使祂可以更方便地被拥挤着跟随祂的众人看见和听到；这是一个天然的讲坛，不像以斯拉的那个讲坛，是特备的。基督现在不得不作一个旷野传道人；但祂的话语对于那些懂得如何看到其价值的人来说，并不因此变糟，或变得不能接受，这些人仍跟从祂，不仅在祂出去去到旷野的时候，还在祂上山的时候，尽管这是费力，不是随心所欲。祂坐在那里，像夫子在座位上一在教训的位置上一样。祂不是随意轻松坐下，也不是威严地坐着，然而祂坐下，是一个有权柄的人，坐下准备听向祂说的话；愿意的人都可以来，在那里找到祂。祂和门徒一同坐下，祂屈尊俯就，让他们与祂同坐，在众人面前抬举他们，给他们一个凭据，很快他们就要与祂同坐的那荣耀的凭据。圣经说我们要与祂同坐，弗 2:6。

4.这件事的时间。第一句话，就是这事以后，并不表明这是马上跟着前一章讲述的事，因为这是后来相当一段时间，它表明的不过就是在一段时间后；但我们被告知(约 6:4)，这时逾越节近了，这里指出

这点，(1.)因为很有可能这把门徒从他们各自外出的工作中带回来，他们是奉差遣作为巡回传道人出去；让他们可以伴随他们的主去耶路撒冷守节。(2.)因为这是一个犹太人虔诚遵守的风俗，在逾越节到来三十天前，带着某种庄严遵守的；之前很久他们就想到这节期，如有需要，就修桥补路，并谈论逾越节和它的设立。(3.)因为，也许随着逾越节的临近，每个人都知道基督要上耶路撒冷，要离开一段时间，这使得众人更加蜂拥跟随着祂，更殷勤随从祂。留意，料想到我们要失去机会，这要使我们快快加倍殷勤善用机会；还有，当严肃的圣礼临近时，熟悉基督的话语，以此为这些作预备，这是好的。

II.这神迹本身。在此请留意，

1.基督留意跟从祂的众人(约 6:5)：祂举目看见许多人来，无疑是贫穷、卑微、普通的人，因为群众是由这样的人组成，特别是在乡间这样偏僻的角落；然而基督表明祂欢喜他们来跟从祂，关心他们的福祉，为要教导我们*俯就那些卑微的人*，不要把基督列在祂羊群中羔羊的人，*列在我们羊群中的狗当中*。穷人的灵魂对基督来说同样宝贵，对我们来说也当如此，就像那些富有之人的灵魂一样。

2.祂问怎样供应他们的方法。祂亲自问腓力，腓力是一开始就作祂门徒的，见过祂所行的一切神迹，特别是祂把水变为酒的神迹，所以我们可以期望他会回答说，“主，如果祢愿意，要给他们所有人吃饱，这很容易。”那些像以色列一样见证过基督的作为，在这些作为中分享益处的人，要是说，*神在旷野岂能摆设筵席吗？*他们就是不可原谅了。腓力是伯赛大人，伯赛大是在基督现在所在城镇附件的地方，

所以他最有可能帮助他们找到能最好供应他们食物的地方；很有可能这群人中有很多人是他认识的，他关心他们。此时基督问：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”(1.)祂理所当然认为，他们所有人都一定要与祂一同吃饭。人可能以为，当祂教导了他们，医治了他们，祂就已经尽了祂的本分；他们现在反而要想怎样招待祂和祂的门徒，因为其中一些人很有可能是富有的，我们肯定基督和祂的门徒是贫穷的；然而祂却关心要招待他们。那些要接受基督的属灵恩赐的人，不是为这些恩赐付出，而要因着他们的接受而得到收获。基督已经用生命的粮喂养他们的灵魂，也用需用的饮食喂养他们的身体，这是要表明，主是为身子，为要鼓励我们为我们日用的饮食祷告，为我们树立一个榜样，怜悯穷人，雅 2:15-16。(2.)祂的问题是，“我们从哪里买饼呢？”人可能会想，鉴于祂是贫穷的，祂倒应当问，“我们到哪里找钱为她们买食物呢？”但祂宁愿交出祂的一切所有，而不愿他们有缺乏。祂要买，然后分给人，我们一定要劳力，使我们可以分给人，弗 4:28。

3.这个提问的目的；这只是为了试验腓力的信心，祂自己原知道要怎样行，约 6:6。请留意，(1.)我们的主耶稣从来不会不知如何打算；而是不管情况多么困难，祂都知道祂要做什么，要采取什么方法，徒 15:18。祂知道祂向祂的百姓所怀的意念（耶 29:11），绝非不确定；我们不知道的时候，祂知道要怎样行。(2.)当基督愿意让祂的百姓迷惑不解时，这只是为了试验他们。这问题使腓力为难，然而基督提出这个问题，要试验看看他是否会说：“主，如果祢为他们使用祢的能力，我们就不需要买饼。”

4.腓力对这个问题的回答：“就是二十两银子的饼也是不够的，约 6:7。主，说要为他们买饼，这是没有用的，因为乡下没有这么多的饼，我们也不能拿出如此多的钱；问拿着钱袋的犹大就知道了。”按他们的二十两银子，约等于我们的六英镑，如果我们一次把这数目全部拿出，这要穷尽他们的资金，使他们身无分文，他们自己就必然挨饿了。格鲁修(Grotius)计算出，二十两银子的饼仅仅够两千人吃，但腓力要尽可能，叫各人吃一点；我们有话说，自然满足于少少。请看腓力的信心，在这窘况中，仿佛家主是一个普通人，他只是用普通的方法寻找供应。基督现在本可以对他说，就像祂后来说的那样，“腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？”或者，像神在一个类似的情形里对摩西说的那样，“耶和华的臂膀岂是缩短了吗？”当眼见和一般的方法失败时，我们很容易就这样不依靠神的能力，就是我们依靠祂的，并不超过我们能眼见祂的程度。

5.耶稣从另外一个门徒那里得到的，关于他们拥有的食物的情况。这门徒的安得烈，圣经在这里说是西门彼得的兄弟；尽管他早于彼得作门徒，在把彼得带到基督这里这件事上发挥作用，但然后彼得后来光芒远远超过了他，圣经就用他与彼得的*关系*来描述他：他告诉基督他们手头有什么；在这事上我们可以看到，

(1.)他对于那些他看到他的主关心的人的强烈的爱，在这件事上他愿意把他们所有的都拿出来，尽管他知道他们自己都不够，任何人都*会说，做人首先得照顾自己*。他没有打算隐藏这件事，假装他比主是更好管理看顾他们有的供应，而是诚实把他们所有的一切进行交账。

这里有一个孩童，*paidarion*—一个小子，可能是一个常常跟着这群人的人，就像当地的人跟着扎营的人一样，售卖食物，门徒已经知道他可以卖给他们的，就是五个大麦饼，还有两条小鱼。在这里，

[1.]这食物是粗粮，是普通；这些是大麦饼。迦南那地有小麦（申 8:8）；它的居民常常有上好的麦子作食物（诗 81:16，申 32:14）；然而基督和祂的门徒有大麦饼就很高兴了。这不是得出结论说，我们应该让自己守着这些粗粮，把这当作有信仰的意义（当神把那更好的交在我们手中时，让我们领受，并且感恩）；但确实我们可以得出结论，因此我们不可贪恋美食（箴 23:3）；如果我们不得已要吃粗粮，我们不可抱怨，而要知足感恩，好好接受；大麦饼是基督吃的，比我们配得的更好。让我们不要轻看穷人卑贱的食物，不要蔑视，要记住基督是怎样得着食物供应的。[2.]这食物不过是简单稀少，不过有五个饼，这些饼如此之小，一个小孩子就能拿着全部这些；我们看到有（王下 4:42-43）二十个大麦饼，还有一些其它的食物帮助解决问题，没有一个神迹，就不能给一百人吃饱。这里只不过有两条鱼，是小鱼（*dyoopsaria*），如此之小，一条只不过是一口而已，*pisciculiassati*，我认为这鱼是腌制、腌渍的，因为他们没有火烹调食物。饼这食物很少，但按比例，鱼更少，所以要吃这食物，他们一定要先一点一点干啃许多口饼才行；但他们对此满足了。饼是解决我们饥饿的食物，但是对于那些口出怨言要吃肉的人，圣经有说，他们随自己所欲的求食物，诗 78:18。安得烈还是愿意，只要这食物够分，大家就吃这些。请注意，不能信靠，惧怕我们自己会有缺乏，这不应当拦阻我们向别人行

必需的善。

(2.)请看在这句话中，他信心的软弱，“只是分给这许多人，还算什么呢？把这些给如此多的众人，这只不过是戏弄他们而已。”腓力和他没有真的思想基督的大能（对此他们是有如此多的经历），他们本应如此思想。是谁在旷野给以色列营吃饱呢？使一人追赶千人的那一位，可以用一块饼喂饱千人。

6.基督指挥门徒让客人就坐（约 6:10）：“叫众人坐下，尽管你们没有什么可以摆在他们面前，但要为此信靠我。”这就好像派遣节俭去市场，要不花钱买食物：基督要这样试验他们的顺服。请留意，(1.)这饭厅的家具：尽管那是荒野，但那地方的草多；请看大自然是多么丰富，它使草生长在山上，诗 147:8。这草是未被牛羊吃过的；神不仅赐下够用的，还超过够用。这里，在基督讲道的地方有很多草；福音把其它的祝福与它自己一同带来：地已经出了土产，诗 67:6。这许多的草使这个地方更方便那些一定要坐在地上的人，给他们作垫子，或床榻（这是他们对坐在上面吃饭的地方的叫法，帖 1:6），思想基督对野地里的草的说法（太 6:29-30），这些床榻胜过亚哈随鲁王的床榻：大自然的华丽是至为荣耀的。(2.)客人的人数：数目约有五千：接待众多，象征着福音的款待，那是为万民设摆筵席（赛 25:6），给所有来的人摆设的筵席。

7.食物的分发，约 6:11。请留意，

(1.)是带着感恩分发：祂祝谢了。留意，[1.]我们应当为着我们的食物向神感谢，因为得着食物，这是蒙了怜悯，我们从神手里得着食

物，一定要*感谢着*领受，提前 4:4-5。这是我们得着造物安慰的甘甜所在，这些安慰为我们提供了尽感谢这卓越责任的*实质内容*，尽这责任的机会。[2.]尽管我们的食物粗糙稀少，尽管我们所有的不丰富，也非美食，然而我们一定要为着我们所有的向神感恩。

(2.)这是藉着基督门徒的手，从祂手里分发的，约 6:11。留意，[1.]我们所有的安慰都是*原本*从基督的手里临到我们的；不管是谁把它们带来，*差遣*他们的是祂，祂向那些给我们分发的人分发。[2.]在向那些跟从祂的人分发生命的粮时，祂乐意使用祂门徒的侍奉工作；他们是基督桌前的侍从，其实是祂家中的管家，*按时分粮*给各人。

(3.)这分发使所有人得到饱足。他们不是每个人吃一点点，而是所有人*随着他们所要的*；不是有限的酌量，而是全餐；请想一想他们没有吃饭有多久了，他们坐下有什么样的胃口，这行神迹而来的食物是何等可口，超过一般的食物，他们尽量、白白不花钱吃，给他们吃的绝不是一点点。对基督给他们生命粮吃的人，祂决不吝啬，诗 81:10。只不过有*两条小鱼*，然而他们*随着他们所要的*吃了。祂没有把这留给更尊贵的客人，用干干的饼打发穷人，而是同等待他们，因为他们都是同样受欢迎。那些把吃这鱼称为*禁食*的人，是在责备基督在此对人的款待，这招待是一场*丰盛的筵席*。

8.对碎饼的处理。(1.)基督对此下的命令(约 6:12):*他们吃饱了*，每一个人在他里面都感触见证这个神迹的真实，基督对门徒说，对祂使用的仆人说，“*把零碎收拾起来*。”请注意，我们必须总要小心，不要浪费任何神美好的造物；因为我们得着这些，尽管丰富充足，却

受这条件的限制，只是故意浪费除外。在我们浪费的事情上神使我们缺乏，祂这样做是公义的。犹太人非常小心不丢失任何饼，不让它落在地上，被人践踏。*Qui panem contemnitingraveminciditpaupertatem*——轻看饼的落入穷困的深渊，这是他们中的一种说法。尽管基督什么时候愿意，都可以命令有供应，然而祂却要人把零碎收拾起来。我们吃饱时，一定要记住其他人缺乏，我们可能也会缺乏。人要以什么施舍，就要在什么事情上节俭。如果这掰碎的饼留在草地上，牲畜和飞鸟会把它收拾起来；但适合给人作食物的，如果扔给受造的畜生，就是浪费失去了。直到所有人吃饱了，基督才命令把掰碎的食物收集起来；直到所有应该摆出来的都摆出之后，我们才可以收聚储藏，否则就是扣住不给超过应当的程度了。巴克斯特先生在此观察说，“这样我们丢失的神的话语、帮助，或者我们的时间，或如此更大的怜悯，就会何等少得多呢！”(2.)对这些命令的遵守(约 6:13): *他们收拾起来，装满了十二个篮子*，这不仅证明这个神迹的真实，证明他们得饱足，吃的不是幻想，而是真正的食物(有那些剩下的为证)，还证明这个神迹的伟大；他们不仅得饱足，还远超这一切。请看神的丰富是何等浩大；它不仅使杯充满，还使之满溢；我们的父家口粮有余。零碎装满了十二个篮子，每一个门徒都有一篮；为着他们愿意交出他们所有的服务大众，他们就这样得着利息偿还；见代下 31:10。犹太人给自己定下一个条例，他们吃饭的时候，一定要在桌上留下一块饼，以此承载饭后的祝福；因为其余的没有一样他不吞灭，这是对恶人的咒诅(伯 20:21)。

III.这是这个神迹对那些尝了它益处的人所施的影响(约 6:14):
“*这真是那先知。*”留意, 1.就连一般的犹太人也非常肯定盼望弥赛亚要降世, 作一位大先知。他们在这里讲的, 是肯定祂要来。法利赛人蔑视那些不明白律法的人; 但看来他们比法利赛人更明白祂是律法的总结。2.基督所行的神迹确实清楚证明祂是所应许的那位弥赛亚, 从神来作师傅的, 那位大先知, 这些神迹只能让惊奇的观众相信, 祂就是要来的那一位。有很多人相信祂就是那要到世间来的先知, 却不热诚领受祂的教训, 因为他们不持守在这教训中。败坏、不圣洁之人的思想存在着如此卑劣的支离破碎和前后不一, 以致人有可能承认基督就是那先知, 却对祂充耳不闻。

约 6:15-21

耶稣既知道众人要来强逼祂作王, 就独自又退到山上去了。到了晚上, 祂的门徒下海边去, 上了船, 要过海往迦百农去。天已经黑了, 耶稣还没有来到他们那里。忽然狂风大作, 海就翻腾起来。门徒摇橹约行了十里多路, 看见耶稣在海面上走, 渐渐近了船, 他们就害怕。耶稣对他们说, “是我, 不要怕。”门徒就喜欢接祂上船, 船立时到了他们所要去的地方。

在此, I.基督从人群中退去。

1.请留意, 是什么使得祂退下; 因为祂看到那些承认祂就是那要到世间来的先知的人要来, *强迫祂作王*, 约 6:15。在此我们看到,

(1.)一些跟从基督的人不正当的热心; 除了让祂作王以外, 没有什

么能满足他们。在此，[1.]这是为基督的荣耀发热心的举动，与犹太教会治理的那部分人对祂的蔑视形成对比。看到如此造福这世界的恩主，竟在这世上如此不被人看重，他们就担忧；因为王的称号被认为是最卓越的，所以他们要祂作王，知道弥赛亚是要作王的；如果是一位先知，像摩西一样，那么就要像他，作一位有主权的王，颁布律法；如果他们不能在锡安的圣山上立祂为王，在加利利的一座山上也能在当前凑合。基督用天上王的美食摆设筵席招待的人，要回应祂的恩待，以祂作他们的王，使祂坐在他们心里的宝座上；让喂饱我们的那一位作我们的王。但是，[2.]这是一种不正当的热心；因为第一，这是建立在一种对基督国度性质错误的看法之上的，仿佛它是属这世界，祂一定要带着外表的荣华显现，头戴冠冕，脚前有一支大军；他们要使祂作这样的一位君王，这是对祂荣耀的极大污蔑，就像要给金子涂漆，或者给红宝石涂油一样。对基督国度的正确认识，要使我们用正确的方法推进这国度。第二，这是被对肉体的爱激发起来的；他们要使祂作他们的王，因为祂能使他们如此充足地吃饱，无需他们劳动，救他们脱离汗流满面才得糊口的咒诅。第三，这是为了实现一个属世的目的；他们希望这会是一个摆脱他们厌倦的罗马的轭的好机会。如果他们有一位能供养一支军队，所需花费比人养家的花费更少，让这一位作王，他们就肯定能有军费，不会不得胜，重得他们古时的自由。这样信仰就常常被出卖给属世的利害关系，只是为了满足己需而服事基督，罗 16:18。 *Vix quæritur Jesus propter Jesum, sed propter aliud*—人通常寻求耶稣，并非为祂自己的缘故，而是有所他求。—奥古斯丁。还有，第

四，这是一次喧嚷煽动性的企图，是对公共安宁的骚扰；这要使国家成为战争的所在地，把它暴露在罗马权势的怒气之下。第五，这是违背我们主耶稣祂自己的心意的；因为他们要强迫祂，不管祂是否愿意。请注意，那些把基督不要求从他们手中得到的尊荣强加在祂身上的人，是令祂不悦，是对祂最大地不尊。那些说“我是属基督的”，反对那些属亚波罗和矶法的人（这样就把基督变成一党的头目），是强迫祂，让祂作王，违背祂自己的意思。

(2.)这里是主耶稣谦卑和舍己的一个例子，就是当他们要让祂作王时，祂退下；祂根本不是纵容这种打算，而是实际上将它击破。在此祂留下一个见证，[1.]反对野心和对属世荣耀的喜爱，对于这些祂是完全向自己治死了的，教导我们也要如此。当他们要让祂作王时，祂是极力隐匿，就像他们来强迫抓住祂，将祂囚禁一样。那么让我们不要贪心，去作众人的偶像，也不要贪图虚浮的荣耀。[2.]反对结党和暴动，谋反和叛逆，以及任何扰乱君王和各行省和平的企图。藉此看出祂不是该撒的敌人，也不要跟从祂的人作该撒的敌人，而是要作地上的安静人；祂要祂的工人回避各样看起来像是暴动，或者有这样倾向的事情，只要为他们工作的缘故更加尽心。

2.请看祂退下去了哪里：又退到山上去了，*eistooros*—进到山上，祂在上面讲道的那座山（约 6:3），祂从上面下来，给众人吃饱，然而独自回去，一个人独处。基督尽管在人群汇集的地方如此大大做工，然而有时却选择独处，为要教导我们时不时让自己从世上退下，为要更自由与神，与我们自己的灵魂相交；认真的基督徒说，独处的时候

最不孤单。公开的事奉绝不可排挤个人的灵修。

II.这里看到门徒在海上的困境。*在海上坐船，他们看见耶和华的作为，因祂一吩咐，狂风就起来*，诗 107:23-24。把这用在门徒身上。

1.在这里，他们坐船下海边去(约 6:16-17)：*到了晚上*，他们做完了一天的工作，是时候要回家，所以他们上船，起航前往迦百农。他们是按照他们的主的特别吩咐如此行的，(看来)为的是让他们脱离试探，不遇见那些要让祂作王的人。

2.有狂风兴起，*成就神的命令*。他们是基督的门徒，现在正在履行他们的职责，基督现在在山上为他们祷告；然而他们落在这困境中。此刻的危险和困苦可能与我们在基督里有份，基督为我们祷告非常切合。他们刚刚在基督的桌前饱尝筵席，但是在安慰的阳光之后，要预料会有狂风。(1.)*天已经黑了*；这让狂风更危险、更令人不安。有时候神的百姓落在困苦之中，看不到摆脱的出路；在黑暗中为他们受苦的原因担忧，为这受苦的目的和发展，到底是有什么问题担忧。(2.)*耶稣还没有来到他们那里*。他们落在那狂风中的时候(太 8:23，等等)，*耶稣和他们一道*；但现在他们亲爱的主抽身退下，不在。基督不在，让基督徒的受苦大大加深。(3.)*忽然狂风大作，海就翻腾起来*。他们出海的时候，风平浪静，天色晴好(他们还没有到在狂风中开船那如此自以为是的地步)，但是当他们在海上时，这风就起来了。在平静的时候，我们一定要为苦难作预备，因为我们对此不加思想的时候，苦难可能出现。当好人在海上遇上狂风的时候，让他们以基督的门徒也是如此作为安慰；让一位满有恩典的神的应许抵消怒海的威胁。尽管在

狂风中，在黑暗中，他们的处境却不比基督门徒的处境更糟。乌云和黑暗有时候包围光明之子，白昼之子。

3.这里讲到他们落在这危险中时，基督及时就近他们，约 6:19。他们摇橹（逆风逼着他们摇起橹来），行了十里多路。表明此事的圣灵本可以精确说明里数，但这只是次要的，就按着笔者的推测表明出来。当他们在海上航行了相当远之后，他们看见耶稣在海面上行走。这里请看，(1.)基督在大自然定律和常例之上，按祂的意思控制、打消这些的能力。沉重的身躯沉到水里，这是很自然的，但是基督在水面上行走，就像在旱地上行一样，这比摩西把水分开，穿越水中行走更厉害。(2.)基督关心祂受苦的门徒：渐渐近了船；因为祂这样在水面行走，就像祂为帮助祂的百姓，乘在天空一样，申 33:26。他们看似被风飘荡不得安慰时，祂不会让他们不得安慰。当他们像约翰一样被放逐到荒凉地方，或者像保罗和西拉一样被关在密室之中时，祂要寻得通路到他们那里，与他们接近。(3.)基督给恐惧的门徒带来的解救。他们害怕，害怕是鬼怪（因为他们以为祂是），胜过怕风浪。与管辖这幽暗世界的摔跤，比与狂风汹涌的大海对抗更为可怕。他们以为一个鬼怪在缠绕着他们，也许是这鬼怪在兴起狂风的时候，他们就在狂风中什么也看不见，一切只是出于自然更加害怕。请留意，[1.]我们真正的苦常常因着我们想象出来的东西，我们自己幻想造出来的东西大大加增。[2.]就连安慰解救临近，也常常因为被如此误会而变成惧怕和困惑的原因。我们要得到帮助的时候，常常不仅更害怕，超过所受的伤害，还是就在此时最担惊受怕。但是，当他们惧怕，基督是何等慈爱

用那温柔话语消除他们的恐惧(约 6:20)，“是我，不要怕！”没有什么比“我就是你所逼迫的耶稣”这句话更能使罪人知罪；没有什么比“我就是你所爱的耶稣，爱你，为你求益处的是我；不要怕我，也不要怕这狂风”这句话更有力安慰圣徒。苦难临近之时，基督临近。

4.这里讲到他们快快抵达他们要去的港口，约 6:21。(1.)他们欢迎基督上船；他们喜欢接祂。请注意，基督让自己离开片刻，只不过是祂回来的时候，使看重祂的同在胜过一切的门徒更爱祂自己；见歌 3:4。(2.)基督带他们安全抵达岸上：船立时到了他们所要去的地方。留意，[1.]基督的门徒自己登上，把他们的所有也安置其上的教会这艘船，可能备受冲击，大大受苦，然而它最终要安全到港；在海上被吹来吹去，但没有丧失，被压倒，但没有被摧毁；荆棘燃烧，但没有被烧毁。[2.]教会的王的能力与同在，要加速达成它的解救，胜过挫败它其他一切朋友技巧和努力的难处。门徒用力摇橹，但基督没有上船，他们就不能前进，然后这工作突然作成了。如果我们接受主耶稣基督，欢喜迎接祂，那么尽管夜色黑暗，风高浪急，然而我们却可以以此安慰自己，就是我们很快就要到岸，比我们以为的更靠近了。很多疑惑的人被惊喜接进天堂，自己还不晓得。

约 6:22-27

第二日，站在海那边的众人，知道那里没有别的船，只有一只小船，又知道耶稣没有同祂的门徒上船，乃是门徒自己去的。然而有几只小船从提比哩亚来，靠近主祝谢后分饼给人吃的地方。众人见耶稣

和门徒都不在那里，就上了船，往迦百农去找耶稣。既在海那边找着了，就对他祂：“拉比，是几时到这里来的？”耶稣回答说：“我实实在在的告诉你们，你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱。不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的。因为人子是父神所印证的。”

在这些经文中我们看到，

I.众人关心询问基督，约 6:23-24。他们看到门徒出海；他们看到基督退到山上，可能表明祂希望独处一段时间；但是他们的心思放在使祂作王这件事上，就等候祂回来，第二日，他们热情的火热喷发仍在继续，

1.他们苦苦寻找祂。祂不在，他们不知道祂出了什么事。他们见到那里除了门徒离开乘坐的那条船以外，并没有别的船，神的护理如此安排此事，为要证实祂在海面行走这神迹，因为没有别的船供祂出去。他们也留意到耶稣没有同祂的门徒上船，而是他们自己去的，留下祂在*他们*所在的湖的这一边，在*他们*中间。留意，那些要找到基督的人，一定要努力观察祂一切的行踪，学会辨认祂同在和离开的记号，好使他们可以相应改变方向。

2.他们非常努力找祂。他们搜寻周围各个地方，当他们见耶稣和门徒都不在那里（找不到祂或任何能报告关于祂消息的人），他们决心在别处寻找。请留意，那些要找到基督的人，一定要勤奋寻找，一定要寻找直到找到为止，一定要从这海到那海，寻求神的话语，也不愿没有神的话语而活着；基督已经用生命的粮设筵席招待的人，应当

全心投入热切渴求祂。与基督相交，多多还要更多。在此，(1.)他们决心去迦百农找祂。那里是祂的总部，祂通常住在那里。祂的门徒往那里去了，他们知道祂不会长久离开他们。那些要找到基督的人，一定要跟着羊群的脚步走。(2.)神的护理眷顾他们，给他们机会过海去到那里，这是最快速的办法；因为有几只小船从提比哩亚来，提比哩亚是位于同一岸边更远的地方，靠近，尽管不是如此接近他们确实吃饼的地方，他们乘坐这些船，可以很快到达迦百农，这些船可能就是要前往那个港口的。留意，那些真诚寻找基督，寻找机会与祂相交的人，神的护理通常承认这些寻求，并加以协助。福音书的作者趁此提到他们吃了加增的饼，补充了一句，主祝谢后，约 6:11。门徒被他们的主祝谢这件事如此深深感动，以致他们绝不能忘记这件事给他们带来的印象，而是欢喜记起当时从祂口而出的感恩言语。这就是那顿饭满有恩典和美好的地方，使之成为特别；他们的心在他们里面燃烧。

3.他们抓住不请自来的机会，就上了船，往迦百农去找耶稣。他们没有拖延，希望在海的这一边再次见到祂；而是他们决意坚定，愿望强烈，现在就跟从祂。好的动机因着没有及时跟进，常常就被压制，一事无成。他们去迦百农，从情况来看，这些不正、虚伪跟从基督的人航行平稳愉悦，而祂真诚的门徒航程则是艰难、经历风暴。在这个邪恶的世界上，最好的人有最糟的遭遇，这并不奇怪。他们去找耶稣。留意，那些要寻找基督，寻找在祂里面安慰的人，一定要愿意花大力气，像在这里一样，穿越大海和陆地，寻找和服事从天上到地上来寻找和拯救我们的那一位。

II.这寻求的成功：他们*在海那边找着了*，约 6:25。请注意，基督迟早要被那些寻找祂的人寻见；只要我们能最终找到基督，那么过海，不，就是从*这海直到那海，从大河直到地极*去寻找祂，这也值得。这些人后来显为不正，不为任何好的动因驱动，然而却是如此热心。请注意，假冒为善的人在遵循神的蒙恩之道方面可能非常热心。如果有人除了热心听讲道和祷告，情意切切喜爱好的讲道以外，就*别无其它*来显明他们对基督的爱，那么他们就有理由怀疑他们自己并不强于这群*心急的群众*。但尽管这群人没有更好的动因，并且基督知道这点，然而祂却愿意被他们找着，接纳他们与祂相交。如果我们明白假冒为善之人的内心，然而，只要他们的认信还是表面讲得通，我们就决不可把他们排斥在我们的团契之外，更何况我们并不知道他们的内心。

III.他们找着祂的时候向祂提出的问题：“*拉比，是几时到这里来的？*”从约 6:59 可以看出，他们是在会堂里找到祂的。他们知道这是最有可能在当中找到基督的地方，因为参加公众聚会作信仰敬拜，这是祂平常的规矩，路 4：16。留意，一定要在基督百姓的聚会中，在祂蒙恩之道的施行中寻找基督，祂也必在这些当中被寻见；公众的敬拜是基督要承认，施恩在当中同在的。他们在那里找到祂，他们对祂所说的一切就是，“*拉比，是几时到这里来的？*”他们看见祂不愿被人拥戴为王，所以不再提此事，而是称呼祂为拉比，他们的夫子。他们的询问不仅是指着祂让自己到这里来的*时间*，还是指着祂来的*方法*问的；不仅是*几时*，还是“*祂是怎样到这里来的？*”因为没有船让祂可以到这里来。他们好奇询问基督的作为，但并不关心留意他们自己

的作为。

IV.基督对他们的回答，不是对他们问题的直接回答（他们所问的祂是几时和怎样到这里来的），而是他们的情况所需要的回答。

1.祂揭露了他们跟从祂的败坏行事动机（约 6：26）：“我实实在在的告诉你们，我是察验人心的，知道人心里存着什么，我是那为阿们的，为诚实真实见证的，启 3：14-15。你们找我，这是好的，但不是出于一个好的动因。”基督不仅知道我们做什么，还知道我们为什么这样做。这些跟从基督的人，(1.)不是为了要听祂教训的缘故：并不是因见了神迹。神迹是大大证实祂的教训的；尼哥底母是为了神迹的缘故来找祂（约 3：2），以祂作为的能力作论据，证明祂话语的真实；但这些人如此愚蠢无心，以致他们从未考虑过这一点。但是，(2.)这是为了他们自己肚腹的缘故：“乃是因吃饼得饱”；不是因为祂教导他们，而是因为祂给他们吃饱。祂给他们，[1.]饱足的食物：他们吃饼得饱足；他们中间的一些人可能如此贫穷，以致他们已经很久没有吃饱，有吃的，还有剩下。[2.]美好的食物；很有可能就像神迹变成的酒是最好的酒一样，同样这神迹变成的食物比一般的更美好。[3.]廉价的食物，不花费他们分毫；不向他们算账。请留意，很多人跟从基督是为了饼，而不是为了爱。那些承认有信仰，以此追求世俗的好处，因着藉此手段得到提升的人就是如此行。
*QuantiprofuitnobishaecfabuladeChristo—我们利用这个关于基督的传说，把它变成何等获利的事情！*其中一位教皇如此说。这些人用拉比的称呼恭维基督，向祂表示极大的尊敬，然而祂如此忠心向他们指出他们

假冒为善；祂的工人因此必须学会不恭维那些恭维他们的人，不被美言贿赂，向所有向他们呼叫拉比的人呼叫平安，而是有必要就发出忠心的责备。

2.祂把他们引向更好的动因（约 6：27）：*要为那存到永生的食物劳力*。对那位撒玛利亚妇人，祂用水作类比谈论属灵的事；在此祂以他们已经吃过的饼为机会，以食物作类比讲论这些事情。祂的目的是，

(1.)控制我们在世界上的追求：*不要为那必坏的食物劳力*。这并不禁止为合宜的食物诚实劳力，帖后 3：12。但我们绝不可把这世界的事作为我们首要的顾虑和关心。请注意，[1.]世上的事是*必坏的食物*。世上的财富、尊荣和快乐是食物；它们满足嗜好（很多时候这就是一切），*填饱肚腹*。这些事情是人当成食物来渴求，以此使自己饱足，只要这些事情还在，属肉体的心就想法设法为此而活的；但它们是*必坏的*，实质是必坏的，本身要衰残，暴露在千万变故之中；那些拥有最多这些事情的人，活着的时候不肯定能否保留它们，但死的时候肯定要离开它们，失去它们。[2.]所以我们过度为它们劳力，这就是愚昧了。第一，我们决不可为这*必坏的食物*在信仰上劳力，做信仰的工，以此为目标；我们决不可使我们的信仰屈从在世界的利益之下，也不可用*神圣的操练*追求*世界的好处*。第二，我们决不可在根本上为这食物劳力，就是说，我们决不可把这些必坏的东西当作我们的至善，把我们对这些事情的挂虑和苦恼变成我们*主要的工作*；把它们作为我们*第一和最大的追求*，箴 23:4-5。

(2.)唤醒激发我们对恩典的追求：“把你们的劳力用在更好的目

的上，为那属于灵魂的食物而劳力’，对于此，祂向我们表明，

[1.]这是好得无法言说的：这是存到永生的食物，这是和我们必然要存到永远一样永久的福，它本身不仅存到永远，还要滋养我们直到永生。新约的祝福是为我们得永生作预备的，保守我们得永生，是永生的质和抵押。

[2.]这是毫无疑问可以得到的。搜遍世界全部的珍宝，收集地上所有的果子，这能给我们持久直到永远的食物吗？不能，对于藏在沙中一切的珍宝，沧海说，不在我中。这非用黄金可得；但这是人子要赐给的；*hendosei*，人子要赐给的，是粮，是生命。在此留意，第一，是谁赐给这粮：人子，那位伟大的家主和库房的主，神委托祂在人当中治理神的国度，分发这国的恩赐、美德和安慰，有能力赐永生，以及赐下得永生的一切方法，为得永生所作的一切预备。我们被告知要为这劳力，仿佛是靠我们自己努力得着的，是根据那有价值的想法得着的，正如那位异教徒所说的，*Diilaboribusomniavendunt*—天道酬勤。但是我们为此大大劳力的时候，我们得着，也不是作为我们的工价，而是人子赐给的。还有什么比恩赐更白白赐予的呢？赐给这的是人子，这是对我们的鼓励，因为这样我们就可以盼望，寻求，为此劳力的众人子，就不会得不着。第二，祂有什么权柄可以赐给这食物；因为祂是父神所印证的，*toutongarhoPateresphragisen,hoTheos*—因为父印证（证实、证明）祂是神；一些人如此解读；祂已经宣告祂是大能的神的儿子。祂已经印证祂，就是已经赐给祂完全的权柄在神与人之间行事，作神向人指派的使者，为人向神代求，用神迹证明祂的使命。父神已

经赐祂**权柄**，也把此事的**确据**赐给我们；已经把**无限的能力**交托给祂，祂已经用关于这些能力**无可置疑的证据**使我们感到满意；所以祂可以继续充满信心为我们成就大事，使我们可以有信心把自己交托给祂。父**神**已经用安歇在祂身上的圣灵，用来自天上的声音，用在神迹奇事中为祂所作的见证印证祂。神的启示在祂身上得以完全，在祂里面**异象**和**预言**被封住(但 9 :24)，所有相信的人都**印证**证明祂是真实的(约 3 :33)，在祂里面他们都得到**印证**，林后 1 :22。

约 6:28-59

众人问祂说：“我们当行什么，才算作神的工呢？”耶稣回答说：“信神所差来的，这就是作神的工。”他们又说：“祢行什么神迹，叫我们看见就信祢。祢到底作什么事呢？我们的祖宗在旷野吃过吗哪，如经上写着说，祂从天上赐下粮来给他们吃。”耶稣说：“我实实在在的告诉你们，那从天上来的粮，不是摩西赐给你们的，乃是我父将天上的真粮赐给你们。因为神的粮，就是那从天上降下来赐生命给世界的。”

他们说：“主啊，常将这粮赐给我们。”耶稣说：“我就是生命的粮。到我这里来的，必定不饿。信我的，永远不渴。只是我对你们说过，你们已经看见我，还是不信。凡父所赐给我的人，必到我这里来。到我这里来的，我总不丢弃他。因为我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行。差我来者的意思，就是祂所赐给我的，叫一个也不失落，在末日却叫他复活。因为我父的

意思，是叫一切见子而信的人得永生。并且在末日我要叫他复活。”

犹太人因为耶稣说，“我是从天上降下来的粮”，就私下议论祂。说：“这不是约瑟的儿子耶稣吗？祂的父母我们岂不认得吗？祂如今怎么说，我是从天上降下来的呢？”耶稣回答说：“你们不要大家议论。若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。到我这里来的，在末日我要叫他复活。在先知书上写着说，他们都要蒙神的教训。凡听见父之教训又学习的，就到我这里来。这不是说，有人看过父，惟独从神来的，祂看见过父。我实实在在的告诉你们，信的人有永生。我就是生命的粮。你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了。这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。我是从天上降下来生命的粮。人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。”

因此，犹太人彼此争论说：“这个人怎能把祂的肉，给我们吃呢？”耶稣说：“我实实在在的告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉，喝我血的人就有永生。在末日我要叫他复活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉喝我血的人，常在我里面，我也常在祂里面。永活的父怎样差我来，我又因父活着，照样，吃我肉的人，也要因我活着。这就是从天上降下来的粮。吃这个粮的人，就永远活着，不像你们的祖宗吃过吗哪，还是死了。”这些话是耶稣在迦百农会堂里教训人说的。

这是与基督现在身处会堂所在之处迦百农的人，还是与那些从海那边来的人进行的交谈，这不确定，也不重要；然而基督容许他们向

祂发问，不嫌弃打扰，把这看作是冒犯（不嫌弃祂普通听众的打扰，尽管他们不是亲密跟从祂的人），这是基督屈尊俯就的一个例子。那些希望要成为善于教导的人，一定要快快地听，努力回答提问。当教师被提问，甚至是无关无益的问题时，抓住机会作有益的回答，让问题被拒绝，发问却不遭拒绝，这就是教师的智慧了。在此，

I. 基督告诉他们，*他们一定要为祂讲过的食物作工*，一定要为此劳力之后，他们问，他们一定要作什么工，祂回答他们，约 6:28-29。

1. 他们的*问题是够相关的*（约 6:28）：“*我们当行什么，才算作神的工呢？*” 一些人把这理解为是一个冒失的问题：“除了我们为服从摩西律法所作的工，我们还要作更多更好的工吗？” 但我宁愿把这看作是一个谦卑认真的问题，表明他们至少目前有良好的心态，愿意明白并履行他们的责任；我认为那些问这个问题，问如何、问什么（约 6:30），提出请求（约 6:34）的人，与发怨言（约 6:41-42），争论（约 6:52）的那些人并不是同一批人，因为那些人被清清楚楚称为是犹太人，那些人从犹太（因为那里的人严格来说被称为犹太人）来吹毛求疵，而这些人加利利的人，来是为了受教。这里的这个问题表明，他们相信那些要得到这存到永远食物的人，(1.) 一定要有做一些大事的志向。那些在期望方面远大，盼望得享*神的荣耀*的人，一定要在这些努力的事情上*胸怀大志*，努力*作神的工*，作神要求的工，领受*神的工*，与世人在世追求的工有别。口说神的话语，这还不够，我们还一定要作神的工。(2.) 一定要愿意作任何事：*我们当行什么？* 主，我愿意作祢安排的任何事，尽管这是如此不讨属肉体血气之人的欢喜，徒 9：6。2. 基

督的回答是够清楚的(约 6:29)：“信，这就是作神的工。” 请注意，(1.)相信的工是神的工。他们问关于神各样的工的事（是用复数），关注许多事情；但是基督引导他们到一件工作上，这是包括全部的，是不可少的那一件事：就是信，这废弃了所有礼仪律的工；所有其它的工要得接纳，这件工作就是必需的，这工生出其它的工，因为你没有信，就不能讨神喜悦。这是神的工，因为这是祂在我们里面作成的，它使人心服在祂在我们身上的作为之下，使人心苏醒，去为祂做工，(2.)信是神的工，这工抓住基督，依靠祂。它是信祂是神所差来的，信祂是在神和人中间成就和睦这件大事上神的特派专员，以祂为这样的人，以祂为安息，把我们自己交托给祂。见约 14:1。

II.基督告诉他们人子要把这粮赐给他们后，他们问关于祂的事，祂回答他们的询问。

1.他们所问的是求一个神迹(约 6:30)：“祢行什么神迹，叫我们看见？” 到目前为止，他们是对的，因为祂要求他们信祂，祂就应该举出祂的凭证，通过神迹表明祂是神所差来的。摩西用神迹证实他的使命，来废除礼仪律的基督，应该同样证实祂的使命，这是必需的：“祢到底作什么事呢？祢的目的是什么呢？祢打算给祢的教训加上什么持久的特征，表明一种来自神的能力呢？” 但在这里他们看不到，

(1.)他们忽视了他们已经看过的，由祂所行的许多神迹，这些神迹等同充分的证据，证明祂从神而来的使命。这是问“祢行什么神迹”的时候吗？特别是在迦百农，这个神迹的中心，在此祂已经行了如此多的异能，如此表明祂的职分和工作的神迹的这个地方，他们应该问

这个问题吗？岂不正是这些人，在那一天由祂行神迹、给他们吃饱吗？没有比不愿意看见的人更瞎眼的了；因为他们可能如此瞎眼，阳光照在他们脸上的时候，他们都要问现在是否是白日。

(2.)他们看重在旷野中给以色列吃饱这个神迹，胜过基督行的所有神迹(约 6:31)：“*我们的祖宗在旷野吃过吗哪*”；为了加强他们的反对意见，他们引用了一节经文来支持这一点：祂从*天上赐下粮来给他们吃*（取自诗 78：24），*将天上的粮食赐给他们*。他们本应可以从他们在这里提到的这个故事得出何等好的应用！那是表明神大能和良善的一个难忘例子，经常被提起，把荣耀归给神（尼 9:20-21），然而请看这些人是如何曲解这事，错误应用此事。[1.]基督责备他们喜爱神迹的食物，命令他们不要把心思放在那必坏的食物上；他们说：“*嗨，肚腹的食物是神在旷野赐我们祖先极好的东西；那么我们为什么不应该为这食物劳力？如果神重视这些食物，我们为什么不应该追求那对我们如此重要的食物？*” [2.]基督用五饼给五千人吃饱，以此给他们一个神迹，证明祂是*神所差来的*；但是，他们在*尊崇摩西的神迹的幌子下*，心照不宣地*轻视基督所行的这个神迹*，对这个神迹的证据*避而不见*。“基督给祂的几千人吃饱，但是摩西给他数十万计的人吃饱；基督只不过是给他们吃饱一次，然后责备那些跟从祂希望再得吃饱的人，用一篇关于属灵的粮的讲论把他们拒之门外，但是摩西四十年给跟从他的人吃饱，神迹不是他们极少见到的，而是他们每天的粮：基督用出于*地*的饼，大麦饼，还有出于*海*的鱼给他们吃饱；但是摩西用从*天上来*的粮，天使的食物给他们吃饱。”就这样这些犹太人大肆谈

论他们的祖先确实吃过的吗哪；但是他们的祖先就像他们现在轻看这些大麦饼一样，轻看这吗哪，把它称为**淡薄**的食物，民 21：5。我们就是这样容易轻看忽视在我们自己的时代神大能和恩典的显现，与此同时却假装羡慕**我们祖先告诉我们的神迹**。假使基督的这个神迹被摩西行的那些神迹超过，然而还有其它的例子，在当中基督的神迹是超越摩西的神迹的；另外，所有的真神迹都证明一个神的教训，尽管在情形方面都不是同样明显，这些是按照时机要求的，各有**变化**。像吗哪超越大麦饼一样，基督的教训超越摩西律法，超越得极多极多，祂设立的属天制度远超那时代属肉体的条例。

2.这里是基督对此问题的回答，在当中，

(1.)祂**纠正**他们关于那**起预表作用的吗哪的错误观念**。确实他们的祖先在旷野吃了**吗哪**，但是，[1.]这不是摩西赐给他们的，他们无须为此感激他；他只不过是工具，所以他们一定要超越他以外，去仰望神。我们看不到摩西为着**吗哪**向神祈求，当摩西说，“**我为你们使水从这磐石中流出来吗**”，他是在鲁莽说话。摩西既没有给他们**那粮**，也没有给他们**那水**。[2.]那不是像他们想象的那样，是从天上，从至高的天上赐给他们的，那只不过是**从云中**而来的，所以不像他们以为的那样，是如此大大超越出于地上的食物。因为圣经说，**祂从上天赐下粮来给他们吃**，这并不必然意味着这就是**天粮**，或者是要作对灵魂的滋养。对圣经用词的误解带来对神事情的许多错误观念。

(2.)祂**告知**他们关于**真吗哪**的事，吗哪是它的预表：这“**乃是我父将天上的真粮赐给你们**”；这是真正完全的**天上的粮**，吗哪只不过是

影儿和预表，如今赐下，不是给你们的祖先，他们死了，不在了；而是给你们，现今这个世代的人，为了你们神保留了更美的事：祂现在赐给你们那天上的粮，如此称它，这是名副其实的。正如神荣耀的宝座超越空中的云朵之上，同样持续到永远的福音这灵粮超越吗哪。祂称神为祂的父，就是宣告自己比摩西更大；因为摩西尽忠，但是是作为仆人尽忠，基督是作为儿子尽忠，来 3:5-6。

III. 基督回答了他们的问题，根据他们关于吗哪的反对主张，进一步抓住机会，谈论以粮为比喻的祂自己，以吃喝为比喻的信；本次谈话余下的内容，可以归类为这些讲论，以及祂把吃祂的肉、喝祂的血放在一起说的事，以及听众对此作的评论。

1. 基督说了祂自己是从神而来极大的恩赐，是真粮之后(约 6:32)，详细解释和证明了这一点，使我们可以正确认识祂。

(1.) 祂在这里表明，祂是真粮，这是祂重复了一次又一次的，约 6:33,35,48-51。请注意，[1.] 基督是灵魂的粮，正如饼是身体的粮一般，滋养和支持属灵的生命（是它的必需品），就像粮对肉身生命的作用一样；这是生命的必需品。关于基督的福音教义—祂是神和人中间的中保，祂是我们的和睦，我们的义，我们的救赎主；人靠这些事情活着。我们的灵魂没有基督就不能活，正如我们的身体没有食物就不能活一样。作饼的粮食是用磨磨碎（赛 28:28），基督也是如此；祂生在伯利恒，伯利恒就是粮仓的意思，有陈设饼作祂的预表。[2.] 祂是神的粮（约 6:33），属神的粮；祂是从神来的（约 6:46），“我父赐的粮”（约 6:32），神使祂作我们灵魂的粮；神的家的粮，祂儿女的粮。利未

人的献祭被称为 *神的食物* (利 21:21-22), 基督是那伟大的献祭; 基督在祂的话语和圣礼中, 是作为 *筵席* 供我们享用的献祭。[3.] 祂是 *生命的粮* (约 6:35, 再一次, 约 6:48), *那生命的粮*, 暗指那在伊甸园当中的生命树, 这生命树对亚当来说, 是圣约的那部分, 就是 *照这而行就得存活* 的印证, 他可以 *吃这生命树的果子而活*。基督是生命的粮, 因为祂是 *生命树的果子*。第一, 祂是 *生命的粮*, 有生命的粮, (祂是这样说明自己, 约 6:51): “*我是生命的粮*”。粮本身是死物, 靠着有生命身体的机能的帮助才能滋养人; 但基督祂自己是 *生命的粮*, 有生命的粮, 靠祂自己的能力滋养人。吗哪是死物; 只要留一夜, 就变坏生虫; 但基督是永远活着, 是直到永远的粮, 绝不会发霉, 绝不会变旧。基督钉十字架这教义现在和从前一样, 仍给相信的人加力和安慰, 祂的中保之工和从前一样大有价值和功效。第二, 祂 *赐生命给世界* (约 6:33), 赐属灵和永远的生命; 是灵魂在这世上与神联合相交的生命, 在将来的世界得见祂和结出祂的果子的生命; 这生命本身包括所有的福。吗哪只不过是存留和维持生命, 并不保守和延续生命, 更不用说恢复生命了; 但基督 *赐生命给那些死在罪中的人*。吗哪只是为以色列人的生命、由神命定, 但基督是为 *世人的生命* 被神赐下的; 除了把自己排除出去的人以外, 没有一人被排除在这粮的益处之外。基督来, *把生命放在人的思想中*, 把生出蒙神接纳行为的原则放在人的思想中。[4.] 祂是 *从天上降下来的粮*; 在这里, 这话常常重复, 约 6:33, 50-51, 58。这表明, 第一, 基督位格的神性。作为神, 祂有天上的生命, 祂从天上下来, 取了我们的人性在祂身上: *我从天上降下来*, 从中我们可以推

出祂的远古,祂是起初与神同在;祂的能力,因为天是充满能力的天;还有祂的权柄,祂来是奉神的差遣。第二,所有藉着祂流向我们的美善都是源于神的。祂来,不仅是 *katabas*—降了下来(约 6:51),还是 *katabainoi*—正降来;祂正降下,表明一种不断的光、生命和爱的传递,藉着基督从神传递到相信的人那里,就像吗哪每天降下一样;见弗 1:3。
Omnia desuper—从上而来的各样事情。[5.]祂是那粮,吗哪是这粮的预表和影儿(约 6:58),那粮,真粮,约 6:32。正如他们饮于的那磐石是基督一样,他们吃的吗哪是灵食,林前 10:3-4。吗哪是赐给以色列的;同样基督是赐给属灵的以色列的。有足够的吗哪给他们全部人;同样在基督里有充满的恩典,给所有相信的人;多收这吗哪的人,用的时候没有余,少收的人,当他所蒙的恩在荣耀中得完全的时候,要发现他没有缺。吗哪是要在早上收的,那些要找着基督的人,一定要早早将祂寻找。吗哪是甘甜的,正如《智慧论》的作者告诉我们的(《智慧论》16:20),是适合每种人口味的;对那些相信基督的人来说是宝贵的。以色列以吗哪为生,直到他们进入迦南为止;基督是我们的生命。吗哪存在约柜里留作纪念,同样基督在主餐里作为灵魂的粮得到纪念。

(2.)祂在这里表明祂的工作是什么,祂来这世界的使命是什么。祂把隐喻放在一边,明说,不用比喻,向我们讲述祂在人当中的工作,约 6:38-40。

[1.]祂在总体上向我们说明,祂从天上来做祂父的工(约 6:38),不是要按祂自己的意思行,乃是要按那差祂来者的意思行。祂从天上降下来,这说明祂有理智活跃的生命,是自愿降下来到这个下面的世

界，鉴于祂来自的那世界的荣耀，以及祂来到的这世界的多灾多难，这是遥远的旅程，向下迈出的一大步；我们完全可以惊奇地问，“是什么感动祂作如此的远征？”在此祂说祂来，不是按祂自己的意思，而是按祂父的意思行；不是说祂的意思有任何和祂父的意思冲突的地方，而是祂对他们说话的那些人怀疑祂会按自己的意思行。祂说：“不，我自己的意思不是我行事的源头，也不是我行事的准则，我而是来按那差我来者的意思行。”就是，第一，基督来到这世界，不是作为一个个人，只是代表自己行事，而是作为一个公众人物，作为一位使者为其他人行事，或者作为一位全权大使，得到一个事关公众的使命的授权；祂来到这世界，作神伟大的代理，这世界的大医生。把祂带到这里来的并不是任何私事，祂而是来解决大事，那不亚于是伟大的创造主和整个受造界之间双方的事。第二，基督在这世上的时候，不是带着任何个人的目的，根本不追求任何另外的利益，与祂代表为之行事的人利害关系有别的利益。祂整个一生的活动就是要荣耀神，向人行善。所以祂从来不考虑自己的安逸、安全、安宁；而是当祂要舍弃祂的生命时，尽管祂有人性，因这事不安，祂却把这考虑放在一边，把作为人祂的意思变成神的意思：“不要照我的意思，只要照祢的意思。”

[2.]祂具体让我们认识到祂来行的父的旨意；祂在这里传圣旨，传祂要奉行的指示。

第一，向基督所作，给祂个人的指示，就是祂要确实拯救所有拣选的余民；这是父与子之间的救赎之约（约 6:38）：“差我来者的意

思，我受托的使命，就是祂所赐给我的，叫我一个也不失落。” 请注意，1.父赐给耶稣基督，让祂看顾，因此使祂得名声，得颂赞的人，是有确定的人数；这些人是给祂作产业，给祂为业的。让祂按照他们情形所要求的，向他们行一切当行的事；教导他们，医治他们，偿还他们的债，为他们的案子恳求，预备他们、保守他们得永生，然后祂按自己看为最好的来使用他们。父本来可以随自己的意思处置他们：作为人，他们的生活和生命是出自于祂；作为罪人，他们的生活和生命对祂而言是丧失了的。祂本可以把他们卖掉，以此满足祂的公义，把他们交在行刑的手里；但是祂拣选他们，作祂怜悯的丰碑，把他们交给救主。那些神拣选作祂特别之爱对象的人，祂要交托在基督手里。

2.耶稣基督承诺，父这样赐给祂的，祂一个也不失落。祂要领进荣耀里去的许多的儿子都要来，他们当中没有一个会失落，太 18:14。他们当中没有一人会因着缺乏使他们成圣的恩典而失落。我若不带他回来交在你面前，我情愿永远担罪，创 43:9。

3.基督为赐给祂的那些人承担要作的，包括他们身体得复活。“在末日却叫他复活”，这以前面所讲的一切为先决条件，但这要给基督的工作加冕，使之完全。身体是人的一部分，所以是基督买赎和承担的责任的一部分；身体与诸般应许有关，所以不会失落。这保证不仅是祂叫一个也不失落，不仅叫人不失落，而且祂要叫什么也不失落，人的任何一部分都不失落，所以身体也不失落。基督的保证要直到复活才成就，那时圣徒的灵魂和身体要重新联合在一起，被收聚归向基督，使祂可以把他们献给父：“看哪，我与神所给我的儿女”，来 2：13，提后 1：12。

4.这一切的

源泉和原本是神主权的旨意，祂旨意的计划，祂按此作成这一切。这是祂差祂儿子来到世上时，祂给祂的命令，子总是以此为目的。

第二，向人作的给众人的指示，他们要用什么方法，按照什么条件得到基督的拯救；这就是神和人之间的恩典之约。赐给基督的有哪些具体的人，这是一个秘密：主认识谁是祂的人，我们不认识，这也不是我们应当认识的；但尽管他们的名字是隐藏起来的，他们的特征却是公诸于众的。神按照福音的条件向人传生命和幸福，好让那些被赐给基督的人可以藉此被带祂这里来，其他人被撇下，没有借口（约 6：40）：“这是我父的意思，是那差我来者显明出来的意思，是认定好的方法，以此方法待人，让一切人，不管是犹太人还是外邦人，那见子而信的人可以得永生，并且我要叫他复活。”这确实是福音，好消息。听到这事岂不令人振奋吗？1.那要不是因为我们自己的罪过，我们本来可以得着的永生，反而因着首先的亚当的罪，通往生命树的道路被关闭，靠着末后的亚当的恩典，现在人可以再次得着。荣耀的冠冕摆在我们面前，作神从上面召我们来得的奖赏，我们可以追求得着它。2.每一个人都可以得着它。这福音要向万民传讲，这所传的要向万民传，无人可以说，“这不属于我”，启 22：17。3.这永生确实是给所有相信基督的人的，是只给他们的。见子而信的人要得救。一些人把这见理解为是对这得救条件的限制，只是给那些得到基督的启示，祂向他们施恩的人的。每一个有机会认识基督，使用这机会以致相信祂的人，可以得到永生，所以除了那些有福音传给他们，像这里的犹太人一样（约 6：36），已经看见，然而却不信，已经认识基督，

却不信靠祂的人以外，没有一人因着不信被定罪（然而他们可能因为其它罪被定罪）。但我宁可把这里的*见*理解为是与*信*意思相同，因为它是 *theonon*，与其是眼睛的看见（像约 6：36，*heorakateme*—你们已经看见我），倒不如更多是意味心思的思量。每一个*见*子，就是*信*祂的人，是用信心的眼睛看见，藉此我们来正确认识关乎祂的福音教义，受其感动。这是仰望祂，就像被蛇咬的以色列人抬头看那铜蛇一样。基督要求的不是一种盲目的信心，不是我们应该愿意把我们的眼睛挖掉，然后跟从祂；而是我们应该*见*祂，看见我们相信的根基。这不是因为道听途说而相信（教会信什么就信什么），而是因着充分的思考并察验相信的动机而信，那么这就是正确的信：*现在我的眼见祂。是我们亲自见了*。4.那些相信耶稣基督的人，为了让他们得到永生，要在末日靠着祂的能力得复活。这是祂父的意思，祂负责此事（约 6：39），在此祂庄严地以此作为祂自己的工作：*我要叫他复活*，这不仅表明身体重得生命，还表明让全人完全得着所应许的永生。

2.现在基督这样谈论祂自己，说祂是从天上降下来的*生命的粮*，那么就让我们来看祂的听众对此有何评论。

(1.)当他们听说有*赐生命的神的粮*这样的事，他们真心祈求要得着它（约 6：34）：“主啊，常将这粮赐给我们。”我不认为他们是像大多数解经家理解的那样，用嘲笑的口吻，用取笑的方式说这句话：“如果祢能够，就赐我们像这样的粮；让我们吃这粮，不是吃一顿，像吃那五饼，而是常吃”；仿佛这祈求不过就像那位不悔改的强盗的祈求：“祢不是基督吗？可以救自己和我们吧。”但我认为这请求尽

管是出于无知，却是真诚，是好意的；因为他们称祂主，希望在祂所赐的当中有份，不管祂指的是什么。对神的事情泛泛和糊涂的观念，在属肉体的人心中产生出某种对这些事的渴望，要得到它们的希望；就像巴兰愿如义人之死而死。那些对神的事认识不清，看人如树木行走的人，为要得到属灵的祝福，发出那我可以称之为矛盾的祈求。他们认为神的眷顾是一件好事，天堂是一个好地方，禁不住希望得到属于他们自己的这一切，却对对这一样和另外一样来说都是必不可少的圣洁根本不加看重，不想得到。让这成为我们内心所渴望的：我们尝到了主是满有恩惠，已经享受到神的话语，在神话语中的基督了吗？让我们说：“主啊，常将这粮赐给我们；让这生命的粮作我们每天的粮，这天上的吗哪作我们不断的盛宴，让我们永远不会有对此的缺乏。”

(2.)但是当他们明白耶稣祂自己对这生命的粮是怎么说的的时候，他们就藐视它。他们是祈求这粮的同一批人（约 6：34），还是人群中的其他人，这里没有明说；看来是一些其他的人，因为他们被称为犹太人。这里说（约 6：41），他们私下议论祂。这是在基督庄严宣告在人得救的事情上神的旨意，以及祂自己的工作（约 6：39-40）之后马上发生的，这宣告肯定是曾经出自我们主耶稣的口的一些最有分量、最恩惠的话，是最可佩服的。人可能会以为，像在埃及的以色列人一样，当他们听到神这样眷顾了他们，他们就本应低头下拜；但相反，他们不是抓住这传给他们的，而是私下议论，挑基督说的话的毛病，尽管他们没有公然反对反驳这话，他们却私下彼此低声议论，藐视它，在彼此的思想中灌输反对它的偏见。很多不愿公开声明反驳基督教训

的人（他们的无端指摘如此根据不充分和无理，他们不是羞于承认这指摘是出于自己，就是害怕他们的指摘被驳斥得无话可说），却在心里说他们不喜欢这教训。在这里，[1.]让他们跌倒的是基督的宣告，就是祂原本是从天上来的，约 6:41-42。祂怎么可以说，“我是从天上降下来的”的呢？他们听说过天使从天上降下来，但从未听说有一个人是从天降下，忽略祂表明的祂不仅仅是一个人的证据。[2.]他们以为证明自己在这方面有理的，就是他们知道祂在地上的出身：“这不是约瑟的儿子耶稣吗？祂的父母我们岂不认得吗？”他们认为祂是他们中的一个人，竟说祂是从天上来的，这就错了。他们轻蔑提起祂配得称颂的名，*耶稣*，这不是耶稣吗。他们理所当然认为约瑟其实是祂的父亲，尽管他只是名义上如此。留意，关于基督位格的错误，以为祂只是一个人，由一般的生育成孕生出，就使得人因祂的教训和职分跌倒。那些把祂和其他人，他们的父母是我们认识的人放在同一个层次的人，贬低祂满足神公义的尊荣，祂承担工作的奥秘，像这里的犹太人一样，私下议论祂要在末日叫我们复活的应许，这就不足为怪了。

3.基督在说了信是作神的大工（约 6:29）之后，主要论述了关于这工的事，在当中给我们教训和鼓励。

(1.)祂表明什么是信基督。[1.]信基督就是到基督这里来。到我这里来的人是和信我的是同一个人（约 6:35），再说（约 6:37）：“到我这里来”，约 6:44-45 也是如此。向神悔改是到祂这里（耶 3:22），以祂作我们的至善和最大的目的；所以相信我们的主耶稣基督，就是到祂这里来，以祂作我们的王和救主，我们到父那里去的道路。这意味

着我们对祂的爱流露，因为这些是心灵的作动，合宜的行动；这是离开所有反对祂、或者与祂竞争的事，来到藉着祂向我们传的生命和救恩的条件那里。祂在这地上的时候，这不仅仅是到祂所在之处；同样，现在这不仅仅是到祂的道和典章这里来。[2.]信基督就是吃基督（约 6:51）：人若吃这粮。前者意味着把我们自己交给到基督；这意味着带着喜好和喜悦，把基督应用到我们身上，使我们可以从祂那里领受生命、力量和安慰。以祂为粮吃下，就像以色列人吃吗哪，放弃了埃及的肉锅，不依靠他们手的努力（去吃那食物），而是完全以吃从天上赐给他们的粮而活。

(2.)祂表明相信基督可以得着什么。如果我们到祂这里来，祂要给我们什么？我们吃祂，我们要得到什么好处？缺乏和死亡是我们主要害怕的事；只要我们能得到保证，我们可以活着得安慰，在这些安慰中继续活下来，我们就满足了；在这里，这两样事情是保证给真正相信的人的。

[1.]他们不再缺乏，必定不饿，永远不渴，约 6:35。他们的愿望，恳切的愿望，如此合适、如此合时、如此充足地得到满足，以致不能被称作饿和渴，饿和渴就是不安和痛苦。那些确实吃了吗哪，饮于那磐石的，后来饿了，渴了。吗哪令他们感到厌烦，出于那磐石的水停了，不能令他们满足。但在基督里有如此丰满盈溢，是绝不会穷尽的，从祂那里有如此长流的传递，是绝不会中断的。

[2.]他们必不死，不永死；因为第一，相信基督的人有永生（约 6:47）；他有永生的确据，永生的授予，永生的凭据；他在应许和初熟

果子里得到永生。与基督联合，在基督里与神相交，这是永生的起头。

第二，那些吃了吗哪的人死了，但基督是如此这般的粮，人吃了就不再死，约 6:49-50。在此留意，1.起预表作用的吗哪的不足：“你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了。”我们祖宗的死可以给我们带来很多很好的教训；他们的坟墓对我们说话，他们的纪念碑使我们回忆起往事，特别是这事，即最美味的食物纵有最多，也不能延长生命，避免死亡的打击。那些确实吃了吗哪，那天使的食物的人，还是像其他人一样死了。他们的饮食不可能有缺乏，以致缩短他们的年日，他们的死也不可能是由生活的劳苦促成（因为他们不种也不收），然而他们还是死了。(1.)他们很多人因着不信和抱怨，被神报应直接击打而死；因为虽然他们确实吃了那灵食，然而他们中间多半是神不喜欢的人，所以在旷野倒毙，林前 10：3-5。他们吃了吗哪，这并不保护他们脱离神的忿怒，不像对我们而言，相信基督保证我们脱离一样。(2.)他们其余的人在自然的过程中死去，他们的尸首倒下，倒在神的宣判之下，倒在那在其中他们确实吃了吗哪的旷野。就是在那神迹如日用饮食一般的世代，人的寿命被减少到现在有的限制，正如诗 90:10 所说。那么让他们不要为吗哪如此大大夸口。2.那真正吗哪全然充足的能力，另外那样是真吗哪的预表：这是从天上降下来的粮，那真正从神而来的天粮，叫人吃了就不死；就是说，不在神的忿怒下倒毙，神的忿怒是杀人灵魂的；不死那第二次的死；不死，不最终和无可挽回地死那第一次的死。不死，就是不灭亡，不会不能进入那天上的迦南，不像以色列人因缺乏信心不能进入地上的迦南那样，尽管他们吃了吗哪。

这由接下来的话中的那应许作了进一步的解释：“人若吃这粮，就必永远活着”，约 6:51。这就是不再死的含义：尽管他下去到死里去，他却要经过它去到那世界，在那里不再有死亡。永远活着不是永远存在（地狱中被定罪之人要永远存在，人的灵魂是为无休止的光景而造的），而是永远幸福。因为身体必然要死，就像水洒在地上，基督在此承诺要把身体也收聚来使之复活（如前面，约 6:44，在末日我要叫他复活）；就是要永远活着。

(3.) 祂表明，我们可以得着什么鼓励来相信基督。基督在此讲到一些人，他们已经看见祂，还是不信，约 6:36。他们看见祂这个人，还有神迹，然而却没有被带来相信祂。信并非总是看见的结果；兵丁是祂复活的目击证人，然而他们不是信祂，反而扭曲祂的真相；所以让人来相信基督，这是一件难事：靠着施恩的圣灵动工，有人没有看见就信了。在此，在两件事上我们得到保证，鼓励我们的信心：—

[1.] 子要欢迎所有到祂这里来的人（约 6:37）：“到我这里来的，我总不丢弃他。” 这句欢迎我们到基督这里来的话，是何等令我们的心欢喜！来的人，这里是单数，表明不仅眷顾普遍一群信徒，还是眷顾把自己交给基督的每一个具体的人。在这里，第一，所要求的责任是一种纯全的福音责任：到基督这里来，叫我们藉着祂到神这里来。祂的美好和爱，这些极大的吸引，必然吸引我们到祂这里来；感受到有需要，惧怕危险，这必然驱使我们到祂这里来；每一件事情都把我们带到基督这里来。第二，所应许的是一个纯全的福音应许：“我总不丢弃他—*oumeekbagoexo*。原文这里有两个否定词：我绝不，不，我

绝不。1.这里表达了极大的恩待。我们有理由惧怕祂会 *丢弃我们*。看我们的卑贱，我们的恶劣，我们不配来，我们来的时候软弱，我们可以很有道理地认为，祂要对我们皱眉，把祂的门向我们关上；但是祂用这保证打消这些惧怕，祂 *绝不* 这样做；尽管我们卑贱，却不鄙视我们，尽管我们有罪，却不拒绝我们。糟糕的学生到祂这里来要受教于祂吗？尽管他们愚钝迟缓，祂却不 *丢弃他们*。可怜的病人到祂这里来为求得 *治愈*，可怜的 *委托人* 到祂这里来为求得 *建议* 吗？尽管他们的情形是糟糕的，尽管他们两手空空而来，祂却 *总不* 丢弃他们。但是，2. 当中包含的眷顾比表达出来的更多；当这里说祂不丢弃他们时，这意思就是，祂要接纳他们，招待他们，赐他们到祂这里来所求的一切。就像他们第一次来的时候祂不会拒绝他们，同样后来祂不会因着各样不喜悦的事把他们弃绝。 *祂的恩赐和选召是没有后悔的*。

[2.]父要全无失败，在适当时候把所有赐给祂的人带到祂这里来。在父与子之间关乎救赎人的约的协定中，正如子承担要使所有到祂这里来的人称义、成圣和得救（“请祢把他们放在我手中，把管理他们的事交给我”），同样那是存有、生命和恩典的源头和原本的父，承担把所有赐给祂的人交在祂手中，把他们带到祂这里来。在此，

第一，祂在这里向我们 *保证*：“凡父所赐给我的人，必到我这里来”，约 6:37。基督已经控诉那些人(约 6:36)，他们尽管已经 *看见* 祂，然而却不信祂；然后祂补充这话，

a.为使 *他们* 知罪和苏醒，清楚表明他们不到祂这里来信祂，如果他们坚持这样，这就是一个明确的标记，说明他们并不属于恩典的拣

选；因为如果我们把自己交给世界和肉体，那么我们怎能认为神是已经把我们赐给了基督？彼后 1:10。

b.为使祂自己得安慰和鼓励：*即使以色列不被收聚，我仍要得荣耀*（亨利先生引用的是英文钦定版赛 49：5，译者注）。蒙拣选的人得着了，尽管众多的人要**顽梗不化**，罗 11:7。尽管祂失去很多祂所造的人，*交给祂负责的人*祂却没有失去一个：尽管如此，*凡父所赐给祂的人，必到祂这里来*。在此我们看到，(a.)对蒙拣选的人的描写：凡父所赐给我的人，*panhodidosi*—*父赐给我的每一样东西*；拣选的人，以及属于他们的一切；他们所有的服事，他们所有的利益。祂所有的一切都是**他们的**，同样他们所有的一切都是**祂的**，祂说到他们，把他们当作祂所有的一切：他们被赐给祂，作为对祂工作完全的报酬。不仅所有人，而且还是所有的事，都被收聚在基督里（弗 1:10），与神和好，西 1:20。把蒙拣选的余民赐给基督，在约 6:39 被说成是一件**已经成就的事**；祂**已经赐下**他们。在这里这被说成是一件**正在作成的事**；祂**赐下**他们；*因为当这位首生的被带到世上来的时候*，看来这是更新了这赐与；见来 10：5，等等。神现在要**将列国赐祂为基业**（诗 2:8），让祂**承受荒凉之地为业**（赛 49:8），*使祂与位大的同分*，赛 53:12。尽管犹太人看见祂却不信祂，然而（祂说）这些人要“*到我这里来*”；其它不是这个圈里的羊要被**领来**，约 10:15-16。见徒 13:45-48。(b.)这获得的果效：他们“*必到我这里来*。”这实质上并不是一个**应许**，而是一个**预言**，就是凡在神意旨中命定得生命的人，都要藉着被带到基督这里来而被带领得生命。他们被**分散**，散布在列国当中，然而他们

没有一人会被忘记；正如应许的那样，基督的谷一粒也不失去，摩 9:9。按本性他们是与神隔绝的，仇恨祂，然而他们要来。正如神使用祂的全知来把他们都寻找出来，同样祂使用祂的全能把他们都带来。不是他们都要被驱赶到我这里来，而是他们要自由地来，要被改变成为愿意。

第二，祂在这里让我们了解这事要如何成就。那些被赐给基督的人，要怎样被带到祂这里来？为此要做两件事：一

a. 他们的悟性要被照亮；这是在约 6:45-46 中应许的。这是在先知书中记载的，先知之前说到这些事情，*他们都要受耶和华的教训*，我们在赛 54:13 看到这一点，还有耶 31:34，*他们都必认识我*。请注意，

(a.) 要相信耶稣基督，我们就一定要受教于神；就是，[a.] 要有神的启示向我们显明，让我们看到，关于基督我们当相信什么，以及我们为什么要如此信。有一些事情，是连大自然也教导的，但要把我们带到基督这里来，这就需要一种更高的光照。[b.] 要有神的工作成就在我们里面，使我们能够明白和接受这些启示出来的真理，以及关于它们的证据。神通过赐我们理智，就教训我们胜于地上的走兽；但通过赐我们信心，祂就教训我们胜过属血气的人。就这样，所有教会的儿女，所有是真儿女的，都受教于神；祂已经作工教育他们。

(b.) 通过由此作出的引申，那么必然的就是，凡听见父之教训又学习的，就到基督这里来，约 6:45。[a.] 这里意味着除了那些听见父之教训又学习的人以外，没有一个会到基督这里来。除了在一种神的引导下，我们就绝不会被带到基督这里来；除非神施恩光照我们的心思，

教导我们的判断力，纠正我们的错误，不仅仅告诉我们应当听，还教导我们应当学习那在耶稣里的真理，我们就绝不会被带来相信基督。

[b.]这种神的教训确实必然生出神选民的信心，这使我们可以得出结论，那些不到基督这里来的人，是从未听见父，或学习受教于父；因为如果他们真的是这样，那么无疑他们就要到基督这里来。人如果不相信基督，他们谎称是受教于神，这就是枉然，因为祂不教导别的教训，加 1:8-9。请看神是如何对待人，把他们看作有理智的受造之人，用慈绳牵引他们，首先开他们的悟性，然后藉此固定地影响在悟性之下的其它官能；就是这样，祂是从门进来，但撒但是盗贼，是从别的路爬进来。但免得有人幻想神有形向人显现（教导他们这些事情），心存任何关于听见和学习父教训的错误观念，祂补充说（约 6:46）：这不是说，有人看过父；这意味着，人不能用肉眼的眼睛看见祂，也不可期望像摩西那样学习祂的教训，神是面对面向摩西说话；但神光照人的眼睛教训他们，是用一种属灵的方法动工。万灵的父进到人的灵面前，并影响人的灵，这是在人不知觉中进行的。那些没有见过祂的面的人，是已经感受过祂的能力。然而有一位是亲密熟悉神的，基督祂自己是从神来的，祂看见过父，约 1:18。请注意，第一，耶稣基督是按独特的方式从神来的，出于神而为神，出于光而为光；不仅由神差遣，还是在万世之前为神所生。第二，见过父，完全认识祂和祂的定旨，这是基督的特权。第三，就连为信心作预备的光照也是神藉着基督供应给我们的。那些蒙父的教训的人，由于他们不能自己看见神，就一定要蒙基督的教训，唯有祂曾看见过祂。正如所有对神的

认识都是藉着基督而有的，同样所有神的能力都是藉着祂成就的。

b.他们的意志要被降服。如果人的灵魂现在具有它起初的正直，那么就像无需光照悟性一样，同样无需影响意志；但是在堕落之人败坏的灵魂中，意志是对抗悟性正确的指示；人体贴肉体，这本身是神的光照和律法为仇的。所以必需要有恩典对意志动工，这在这里被称作吸引(约 6:44)：若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。犹太人议论基督的教训，不仅自己不接受，还对接受的人发怒。基督在一旁听到他们秘密低声说的话，就说(约 6:43)，“你们不要大家议论；不要彼此背负厌恶我的教训这个罪过，仿佛你们认为这是普遍令人厌恶的；不是的，问题在于你们自己，在于你们自己败坏的性情，你们的性情如此败坏，这等于是一种道德的无能；你们对神真理的反感，对神真理的偏见如此强烈，除了一种从神而来的能力以外，就没有任何东西能把它们征服。”这是全人类的光景：“若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的，就没有能说服自己接受福音的条件的”，约 6:44。请留意，(a.)这作为的实质：这是吸引，这表明不是作用在意志上的一种强力，藉此我们由不愿意被改变为愿意，有一种新的倾向被赋予人心，藉此人心归向神。这看来不止是一种道德规劝，因为这有能力吸引；然而这不可称为是一种身体的冲动，因为这是在本性的范畴之外的；而是用祂创造的能力造人里面之灵，用祂护理的作用塑造人心的那一位，知道怎样重新塑造人心，改变它的倾向和脾性，使之与祂自己，与祂自己的意志相符，却不破坏它本性的自由。这是如此的吸引，不仅生出服从，还生出一种欢喜的顺服，一

种满足：*愿祢吸引我们，我们就快跑跟随祢*。(b.)这作为的必要性：*就没有人，在这软弱无助光景中的人，没有一个能不需这作为就到基督这里来。正如没有普遍护理的同时发生，我们就不能行任何出于本性自然的作为一样，同样没有特殊恩典的影响，我们就不能行任何道德方面的善；新人是在这特殊恩典中生活、行事、存在，就像仅仅为人的的人在神的护理之中生活、行事、存在一样*(c.)这作为的创始者：*差我来的父*。父差遣了基督，就要使祂获得成功，因为祂不会差遣祂行事，却无果效。基督已经承诺要把人带进荣耀，为此神应许把他们带到祂这里来，使祂得着祂赐祂有权得着的这些人。神藉着应许把以色列国赐给大卫，确实最终吸引百姓的心归向他；同样，神差遣了基督救人，祂就差遣人到祂那里，被祂拯救。(d.)这作为的巅峰和完全：“*在末日我要叫他复活。*”这篇讲论第四次提到这一点，无疑这包括神恩典所有在中间和预备性的作为。当祂在末日叫他们复活，祂要给祂的工作加上*最后一手的推动*，祂要搬出一块石头安在殿顶上。如果祂做此事，肯定祂能做任何为作成此事所需做的事，并要做为作成此事所需的每一件事。让我们盼望那为末日存留的福，那时所有的年岁要完全完成并结束。

4.基督在这样讲了祂自己是*生命的粮*，相信就是*作神的工*之后，现在更具体说明*祂自己的*什么是这粮，就是祂的肉，相信就是吃这肉，约 6:51-58，在这当中祂仍继续使用食物这个隐喻。在这里请留意，这食物的预备：“*我所要赐的粮，就是我的肉*”（约 6:51），“*人子的肉，人子的血*”，约 6:55。也请留意这食物的分享：我们一定要吃人

子的肉，喝人子的血（约 6:53）；再一次（约 6:54），“吃我肉喝我血的人”；还有同样的话（约 6:56-57），“吃我肉的人”。这肯定是比喻，或比喻性的讲论，在当中用身体对能感触之事的作为来说明灵魂对属灵和属神之事的作为，这使得基督的真理对一些人来说更容易明白，对其他人则是更难理解，可 4:11-12。在这里，

(1.)请让我们来看，基督的这篇讲论是多么容易被误解和歪曲，以致人看是看见，却不晓得。[1.]属血气的犹太人将它曲解，而这是首先传给他们的（约 6:52）：他们彼此争论，他们在彼此的耳边喃喃细语，表达他们的不满：“这个人怎能把祂的肉给我们吃呢？”基督讲到（约 6:51）把祂的肉为我们赐下，受苦并死；但是他们没有正确思想，而是把这理解为祂把祂的肉给我们，拿来吃，这就使得基督对他们说，尽管祂所说的要表明别的意思，然而就连吃祂的肉，如果按他们理解的被当作主要的事加以正确理解，这也不会如此荒谬。[2.]这被罗马教会恶毒扭曲，来支持他们那可怕的化质说教义，这是违背我们的认识，与圣礼的实质背道而驰，推翻所有令人信服的证据。他们就像这里的犹太人一样，把这理解为在身体和肉体方面吃基督的身体，就像尼哥底母的认识一样，约 3:4。主餐还没有设立，所以这是不可能指着它说的；这里讲的是在灵里的吃喝，而不是圣礼的吃喝。[3.]这遭到许多无知的属肉体之人的误解，他们按此得出推论，如果他们死的时候领圣餐，他们就必然要上天堂，这就使很多软弱的人如果不得领圣礼，就毫无道理地不安；同样这使很多邪恶之人如果领了圣餐，就毫无道理地心安理得。所以，

(2.)让我们来看应当如何正确理解基督的这讲论。

[1.]*基督的肉和血*是什么意思。这被称作*人子的肉*，*人子的血*(约 6:53)，这人子是弥赛亚和中保 祂道成肉身时取的*血肉之体*(来 2:14)，是祂在死和受苦时交出来的：“*我的肉*”是为钉十字架和被杀所赐的。圣经说这是为*世人之生命*所赐的，这就是，*第一*，不是因着罪被没收的*世人的生命*，基督赐祂自己的肉作为赎价代价。基督是我们的保释，正如我们所说，*以身体代替身体*，所以祂的生命一定要为*我们的生命*舍弃，使我们的生命可以得到幸免。“*我就是，就让这些人去吧。*”*第二*，为叫*世人得生命*，为所有的世人买得一种永生的*普遍*传讲，给所有相信的人买得永生的*特别*确据。所以人子的*肉和血*意味着*道成肉身*和要死的救赎主；基督并祂钉十字架，由祂成就的救赎，以及救赎一切的宝贵益处：罪得赦免，被神接纳，得儿子的名分，可以来到施恩座前，约的诸般应许，以及永生；这些被称作是基督的*肉和血*，1. 因为这些是由祂的肉和血，由祂的身体被掰开，以及流出祂的血置买回来的。愿这些置买回来的特权用为它们付出的代价来衡量，因为这代价赋予它们价值；在它们之上写下 *pretium sanguinis*—*血的代价*。2. 因为它们是我们灵魂的饮食。*肉带着血*是禁止吃的(创 9:4)，但是福音的特权对我们就像肉和血，是为我们灵魂的滋养预备的。祂之前曾把自己比作**粮**，这是必需的食物；在这里比作**肉**，这是美味的。这是**用肥甘摆设的筵席**，赛 25:6。灵魂因基督得满足，就像满足于**骨髓肥油**一般，诗 63:5。这是**真是可吃的肉**，**真是可喝的血**；真是如此，就是从属灵方面来讲；惠比博士如此认为；基督被称作**真葡萄树**，被称

作真是可吃的肉，与世人谎称那些以此为食物的人吃是假装和幻影相反对。在基督和祂的福音里有真正的供应，实在的满足；那使人饱足和振作的，是*真可吃的，真可喝的*，耶 31:25-26。

[2.]这如此有必要，如此有益的*吃这肉、喝这血*是什么意思；肯定的是，它的意思正正就是相信基督。正如我们通过吃喝与吃的、喝的有份，同样我们通过相信与基督和祂的益处有份：*相信基督*包括了这四件事，是*吃喝*所包括的：一*第一*，这意味着对基督有胃口，这属灵的吃喝始于*饥渴*（太 5:6），诚恳和迫切地追求基督，不愿意以任何不及在祂里面有份的事情为满足：“赐我基督，否则我就要死了。”*第二*，把基督应用到我们自己身上。*眼看的*食物不会滋养我们，但*吃*，因此成为*我们的*，就像*与我们为一*食物却会。我们一定要接受基督，以致是把祂用在我们自己身上：*我的主，我的神*，约 20:28。*第三*，以基督和祂的救恩为乐。基督钉十字架的教训一定要成为我们的*食物*，最愉快、最令我们欢喜的。我们一定要饱尝在*基督血中的新约*这美好的食物，以无限智慧的神所采取的赎我们、救我们的方法为极大的满足，就像我们以大自然最需要的供应或最令人感恩的乐事为满足一样。*第四*，从祂获得滋养。为支持和安慰我们属灵的生命，使这新人得力、成长和充满活力而依靠祂。*把基督作食物吃了*，就是做所有的事情都是*奉祂的名*，靠着从祂而来的功德；就是靠着祂而活，就像我们靠着我们的食物而活一样。我们的身体怎样因我们的食物得到滋养，对此我们无法描述，但我们知道、我们发现情况确实是如此；这属灵的滋养也是如此。我们的救主对这隐喻如此满意（因它很有意义，非常生

动)，以致后来祂要设立某些外在可感触的标记，藉此代表我们从祂的死领益处时，祂选择吃和喝的这记号，使之成为圣礼的举动。

(3.)就这样解释了基督讲论这部分的大致含义，具体则可以被归纳为两点：—

[1.]我们以基督作为食物吃下的必要性(约 6:53)：“你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。”就是，第一，“如果你没有对基督的渴望，不以祂为乐，这就是你没有属灵生命的确实记号。”如果灵魂不饥渴，肯定它就不是活的：如果我们对这样的食物是死的，这就表明我们真是死的。人说，用奇妙的弹簧造的人造蜜蜂可以前后移动，要把它们和自然的蜜蜂分别开来，就可以把蜜放在它们中间，只有自然的蜜蜂才会涌向这蜜，但人造的则不加理会，因为它们里面没有生命。第二，“除非你凭信心从基督得属灵生命，否则肯定你不可能有属灵的生命；与祂分离，你就不能做什么。”对基督的信心，这是恩典的 *primumvivens*—第一动因；没有它我们就没有属灵生命的实在，也没有任何资格得永生：如果我们的灵魂无需基督而活，我们的身体就可以无需食物而活了。

[2.]它的益处和长处，在两方面：—

第一，我们要与基督为一，就像我们吃的食物被消化的时候，我们的身体与这食物为一样(约 6:56)：“吃我肉喝我血的人”，那因信被钉十字架而活的人(这里讲的是一种持续的行动)，要“常在我里面，我也常在他里面。”因信我们有与基督亲近密切的联合；祂在我们里面，我们在祂里面，约 17:21-23；约壹 3:24。相信的人住在

基督里，以祂作他们的山寨和逃城；基督住在他们里面，作家主，治理它，为它作供应。基督和信徒之间有如此的联合，以致祂分享他们的愁苦，他们分享祂的恩典和喜乐；祂与他们同吃苦菜，*他们与祂同吃祂的丰富美食*。这是一种不可分的联合，就像身体和消化的食物之间的联合一样，罗 8:35；约壹 4:13。

第二，我们要*因祂活着*，永远活着，就像我们的身体因食物而活一样。

a.我们要*因祂活着*（约 6:57）：“永活的父怎样差我来，我又因父活着，照样，吃我肉的人，也要因我活着。”在此我们看到属神生命的次序和顺序。(a.)神是永活的父，在祂自己有生命，自己就是生命。*我是自有永有的*，这是祂永远的名。(b.)耶稣基督作为中保，*因父活着*；祂在*自己有生命*（约 5:26），但祂有的是父的生命。父差遣祂，不仅使祂得着为承担这如此重大工作所需的那生命，还使祂为我们成为神生命的宝藏；祂将属灵生命的气息吹进这末后亚当里，就像把天然生命的气息吹进那首先的亚当里一样。(c.)真正相信的人因着他们与基督联合而领受这种属神的生命，这联合是从父与子的联合推出，正如它与父与子的联合作比较一样，约 17:21。所以*吃我肉的人*，以我为粮吃下的人，*也要因我活着*：那些以基督为粮活着的人，要*因祂活着*。相信的人的生命是从基督领受的（约 1:16）；是藏在基督里的（西 3:3），我们因祂活着，就像肢体因头活着，枝子因根活着一样；因为祂活着，我们也要活着。

b.我们要因祂永远活着（约 6:54）：*吃我肉，喝我血的人*（这些是

在福音中预备作灵魂的食物), *就有永生*, 他现在就有, 如约 6:40 所言。他里面有的是永生的起头; 他有永生的凭据和预尝, 永生的盼望; 他要永远活着, 约 6:58。他的福要与永恒本身最长的线路并行。

最后, 这位历史学家以叙述基督在哪里与犹太人作这番讲论作为结束(约 6:59): 祂是在会堂里教训人说的, 暗示着除此之外, 祂还教导其它许多别的事情, 但这是在祂的这讲论中新的东西。他加上这句, 说祂是在会堂里说这些事情的, 为要表明, 1. 基督教训的好名声。祂的真理无需躲闪隐藏, 而是在人混杂的聚会中公开传讲, 能经受最严厉和公平的考验。基督在受审时声明这一点(约 18:20): “我常在会堂里教训人。” 2. 对此的这叙述的可信性。要向你们保证这讲论是诚实地记叙出来, 他就指出在迦百农的会堂, 使之可以在那里得到验证。

约 6:60-71

祂的门徒中有好些人听见了, 就说: “这话甚难, 谁能听呢?” 耶稣心里知道门徒为这话议论, 就对他们说: “这话是叫你们跌倒吗? 倘或你们看见人子升到祂原来所在之处, 怎么样呢? 叫人活着的乃是灵, 肉体是无益的。我对你们所说的话, 就是灵, 就是生命。只是你们中间有不信的人。” 耶稣从起头就知道, 谁不信祂, 谁要卖祂。耶稣又说: “所以我对你们说过, 若不是蒙我父的恩赐, 没有人能到我这里来。”

从此祂门徒中多有退去的, 不再和祂同行。耶稣就对那十二个门徒说: “你们也要去吗?” 西门彼得回答说: “主啊, 祢有永生之道,

我们还归从谁呢？我们已经信了，又知道祢是神的圣者。”耶稣说：

“我不是拣选了你们十二个门徒吗？但你们中间有一个是魔鬼。”耶稣这话是指着加略人西门的儿子犹大说的。他本是十二个门徒里的一个，后来要卖耶稣的。

我们在此看到对基督讲论效果的叙述。一些人因它跌倒，其他人得造就；一些人被驱使离开祢，其他人被带来更向祢靠近。

I.对一些人来说，这作了死的香气叫他死；不仅对犹太人来说是如此，他们公然与祢和祢的教训为敌，而且对许多祢的门徒也是如此，像那些一般的门徒，他们经常听祢讲论，公开跟从祢；一群混杂的人，像以色列中的人一样，所有的不满从他们开始。在此我们看到，

1.他们议论所听到的教训(约 6:60)：“这话甚难，谁能听呢？”(1)他们自己不喜欢这讲论：“这是什么东西？吃人子的肉，喝人子的血！如果要按比喻来理解，这是不可理会的；如果按字面理解，则是不可行的。什么！我们一定要变成食人族吗？我们不能作虔诚人，而是一定要作野蛮人吗？”*Si Christiani adorant quod comedunt, sit animae cum philosophis* (阿维罗伊语)——如果基督徒敬拜他们所吃的，我的思想就继续跟从哲学家们好了。在此，当他们发现这话难懂时，如果他们谦卑恳求基督将这比喻讲给他们听，祢是会将它打开阐明的，祢也会开启他们的心智；因为祢必按公平引领谦卑人，将祢的道教训他们。但是他们不愿意基督的话向他们作解释，因为他们不愿失去拒绝这话的这借口——就是这话甚难。(2.)他们以为任何其他人也不可能喜欢这话：“谁能听呢？肯

定没有人能听。” 讥笑信仰的人就是这样很容易地断言，所有有理智的人都会认同他们的意见。他们很有把握地得出结论，就是*有理性的人*，没有一个会承认基督的教训，也没有任何*属灵的人*会服从祂的律法。因为他们自己受不了如此*教导*，如此*被约束*，他们就以为没有其他别的人能：“*谁能听呢？*” 感谢神，成千上万的人已经听了基督的这些话，已经发现这些话不仅是容易的，还是令人喜悦的，是他们*必需的食物*。

2. 基督对他们议论的批评。

(1.) 祂非常清楚他们在议论，约 6:61。他们的无端指责是秘密在他们自己心里的，或者在一个角落，在他们当中细语。但是，[1.] 基督*知道*这些；祂看见这些，祂听到这些。请注意，基督不仅注意到*大胆罪人*对祂的名和荣耀的大胆和公然对抗，还注意到属肉体的认信之人对祂教训的秘密轻慢；祂知道那些*愚昧人心里说*，羞于说出来的东西；祂观察到，祂的教训是如何受到这些教训传给他们的*那些人的恨恶*，有哪些人是以之*大大欢喜*，哪些人对此*议论*；哪些人接受这教训，在它面前屈身下拜；哪些人与之*争吵*，悖逆它，尽管是如此秘密进行。[2.] 祂是*靠自己*就知道，不靠任何给祂的信息，也不靠任何事情外在的表征，而是靠祂自己属神的全知。祂不像先知那样知道，靠着向祂所作的一种*神的启示*（先知想知道的，有时是向他们隐藏的，如王下 4：27），而是靠祂里面一种*神的知识*。祂是那根本的道，*表明心中的思念*，来 4:12-13。对基督来说，思想就像话语，所以我们应该不仅注意我们说什么、做什么，还要注意我们想什么。

(2.)祂很清楚应该怎样回答他们：“这话叫你们跌倒吗？这对你们是绊脚石吗？”请看人是怎样用他们自己故意的错误，造出令他们自己跌倒的东西：在没有可让他们跌倒的地方，他们跌倒，甚至在没有什么可以成为让他们跌倒的事的地方，他们制造出跌倒之物。请注意，我们可以很有理由地惊奇，为着如此小小的缘故，人竟如此大大跌倒。基督在此是带着惊奇说话：“这话叫你们跌倒吗？”在这里，作为对那些谴责祂的教训是复杂隐晦的人（*Sinonvisintelligi,debesnegligi*—如果祂不愿让人明白，祂就应当被人忽视）的回应，

[1.]祂向他们稍微暗示，祂要升到天上，这要成为不可抗拒的证据，表明祂教训的真实（约 6:62）：“倘或你们看见人子升到祂原来所在之处，怎么样呢？”那么怎么样呢？第一，“如果我对你们说那件事，肯定你们会更大大跌倒，你们会以为我的托辞确实太大了。如果这话如此之难，你们不能听，我对你们说我要回到天上，那我来自的地方，你们又怎能消化这话呢？”见约 3:12。那些在更小的难题上跌倒的人，应该思想他们怎能跨越更大的难题。第二，“你们看到人子升天的时候，这要更令你们大大跌倒，因为那时我的身体更不能按照你们现在理解的那种世俗意义，被你们吃下；”惠比博士如此认为。或者第三，“当你们看见此事，或者从那些要看见此事的人那里听到此事的时候，肯定那时你们就要明白。你们以为当我说，我是从天上降下来的，我是太放肆，因为你们议论的就是这话（约 6:42）；但是当你们看到我回到天上，你们还会如此认为吗？”如果祂*升起*，那么肯

定祂降下，弗 4:9-10。基督确实经常用这样的后来的证据指着自已说话，如约 1:50-51；约 2:14；太 12:40；太 26:64。让我们稍候片刻，直到神的奥秘事完成，那时我们就要发现，没有理由为着基督说的任何话跌倒。

[2.]祂给他们一条通用的钥匙，打开这个以及所有这样比喻性的讲论，教导他们要按灵意解释这些讲论，而不是用实体的、属肉体的方式理解：“叫人活着的乃是灵，肉体是无益的”，约 6:63。正如天然的身体，感性的灵使之苏醒活过来，没有这灵，最滋养的食物也是无益的一样（身体若不被灵苏醒，赋予生机，给它食物又有何用呢），灵魂也是如此。第一，仅仅参加圣礼，除非有神的灵与它们一道动工，使用它们使灵魂苏醒，否则这就是无益的；神的话语和圣礼，如果有神的灵与它们一道动工，就像对于活人的食物一样，如果不是，它们就像给死人的食物。除非配得称颂的圣灵藉着基督的肉，这为罪所献的祭，以此苏醒我们的灵魂，把祂的死的强有力影响作用在我们身上，直到我们靠着祂的恩典，在祂死的形状上与祂联合，否则就连基督的肉，这为罪所献的祭，对我们也是无用。第二，吃基督的肉，喝基督的血的这个教义，如果按字义理解，就是无益的，反而要带领我们进入错误和偏见；但是它属灵的意思、含义，要苏醒灵魂，使它活过来，充满活力；因为接着的这话就是这样意思：“我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”吃基督的肉！这话甚难，但在我到神面前来，在我抵挡罪，为将来作预备的这些事情上，相信基督为我死了，从这个教义中得出力量和安慰，这就是这话的灵和生命，这样加以解释，这

就是一句甚好的话。人不喜欢基督的话的原因，是因为他们误解了祂的话。一个比喻字义的含义对我们不会有造就，我们不会因此就更有智慧，但是属灵的含义是指教人的。第三，肉体是无益的——那些在肉体中的人（一些人是这样理解这句话的），那些在属肉体的思想的权势之下的人，不会从基督的讲论中得益；但是叫人活着的乃是灵——那些有圣灵的人，那些属灵的人，是因着这些讲论苏醒过来，活过来；因为这讲论是 *admodum recipientis*——对应着领受者思想的状态，被人领受。他们挑基督的话的毛病，而毛病是在他们自己身上；只是对于属肉体感觉的人的思想，属灵的事情才是无意义，无生机，属灵人的思想是享受这些事；见林前 2:14-15。

[3.]祂向他们通告，祂认识他们，尽管他们自称是祂的门徒，祂却对他们不怀期望，约 6:64-65。讲到基督和祂的教训的那先知的話（赛 53：1）在此应验了，我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？基督在这里注意到了这两件事。

第一，他们不信祂所传的：“你们中间有人说要舍下一切跟从我，却是不信；”这就是所听见的道与他们无益的原因，因为他们没有信心与所听见的道调和，来 4:2。他们不相信祂是弥赛亚，否则他们就会认同祂传的教义，而不是与之争辩了，尽管当中有一些事是晦涩，难明白的。*Oportet discentum credere*——刚刚开始学习的人一定要按他们老师的话看待事情。请注意，1.在那些挂名基督徒中，有很多人是实在的不信之人。2.假冒为善之人的不信，在向世人显露出来之前，在基督的眼前是赤露敞开的。祂从起头就知道跟从祂的众人当中谁是信

的，那十二人当中谁是出卖祂的；祂从起头就知道，从他们认识，来跟从祂的起头就知道，他们热心最炽热的时候，谁像拿但业那样是真诚的（约 1:47），但谁不是。在他们藉着明显的作为彼此分别出来之前，祂能真切地分别出谁信谁不信，谁的爱是伪装的，谁的爱是诚挚的。我们可以因此推断出，(1.)那些长久以来作出看似真实的信仰认信的人，他们离道反教，这是他们一直在假冒为善的确凿证据，证明从起头他们就不信，但这不证明任何真正相信的人，有可能完全和最终离道反教：这样的叛逆不应被称作真圣徒的堕落，而是对假冒者的发现；见约壹 2:19。 *Stellacadensnonstellafuit*—*坠落的星从来就不是一颗星*。(2.)知道人心，这是基督的特权。祂知道谁是不信，不过是假装认信，却继续留在祂的教会里，使用祂的蒙恩之道，承认祂的名，除非藉着他们自己的恶显明自己，否在在这世上就不显露出来；因为这就是祂有形教会组成的样子，显明的日子还没有到。但如果我们妄想要判断人的心，我们就是踏足基督的宝座，先于祂审判了。我们常常被人欺骗，发现有改变对他们感受的理由；但关于这一点，我们是肯定的，就是基督知道所有的人，祂是照真理审判。

第二，他们不信祂所传的，原因就是因为他们和祂的膀臂没有向他们显露（约 6:65）：“所以我对你们说过，若不是蒙我父的恩赐，没有人能到我这里来；”这是指约 6:44 说的。因此基督不能不知道谁信谁不信，因为信心是神的恩赐和作为，祂父一切的恩赐和作为不能不为祂所知，因为它们都经过祂的手。在那里祂曾说过，若不是父吸引人，就没有能到祂这里来的；在这里祂说，“若不是蒙我父的恩赐”这表

明神通过赐给人恩典和力量，以及一颗到祂这里来的心，以此来吸引人，没有这些，人在堕落光景中道德是如此无能，以致他是不能来。

3.我们在此看到他们于是最终背道离开基督：*从此他们门徒中多有退去的，不再和祂同行*，约 6:66。当我们容许对基督话语和作为责难的念头进入我们的思想，生出一种隐秘的不悦，愿意听要责备这些的暗示时，我们此时就是*进入试探*了；这就像开闸放水一样；这是*回头看*，若不是无限的怜悯拦阻，结果就会是*退去*；所以要 *Obstapincipiis*—*小心起头*，小心背道的起头。(1.)在此看这些门徒的*后退*。他们中多有*退去的*，回到他们家里，家人中，工作中，这些是他们为了跟从祂曾经一度撇下的；*退去*，一人回到他的农场，另一人回到他的店铺；*退去*，就像俄珥巴，回到他们的本国，回到他们所拜的神那里，得 1:15。他们自己已经进入了基督的学校，但他们*后退*，不仅仅是逃学片刻，而是永远告假离开祂和祂的教训。请留意，基督的门徒背道离开祂，尽管这真是一件奇怪的事，然而这已经如此常见，以致我们无需对此感到惊奇。在这里*多有退去的*。情况常常是这样，一些人退后时，很多人跟他们一道退后；疾病是会传染的。(2.)这退去的情形：*从此*，从基督传这安慰人的教义，就是祂是*生命的粮*，那些凭信心以祂为粮吃下，就要*靠祂*活着的这教义时开始（人会以为这教训本应使他们更紧紧与祂贴近）—从*那时候*起他们退下。请注意，人败坏和邪恶的心，常常把那确实是最大安慰的事变成跌倒的缘由。基督预见他们会这样因祂说的跌倒，然而祂还是说了。那是基督不可置疑的话语和真理的，一定要被忠心传讲，不管谁会因此跌倒。人的性情一定要被降服在神

的话语之下，而不是神的话语迁就人的性情。(3.)他们背道的程度。他们不再和祂同行，不再回到祂那里，不再参与祂的服事。那些已经蒙了光照，尝过神善道的滋味的人，若是离弃道理，就很难叫他们从新懊悔了，来 6:4-6。

II.这讲论对其他人来说是活的香气叫他们活。多有退去的，但感谢神，就在那时候，那十二个人紧跟着祂。尽管好些人的信心败坏了，然而神坚固的根基立住了。在此留意，

1.基督向这十二个人提出的这情真意切的问题(约 6:67):“你们也要去吗?”祂对那些退去的人什么也没有说。倘若那不信的人要离去，就由他们离去吧;那些祂从未拥有的人，他们离去，这对祂并不是重大的损失;来得容易，去得也容易;但祂抓住这个机会对那十二个人说话，为要坚固他们，通过试验他们的稳固，更坚定他们:“你们也要去吗?”(1.)“你们愿意还是不愿意，这由你们选择;如果你们离弃我，现在就是时候，现在如此多的人离开我:这是试探的时刻;如果你们要回去，现在就回去吧。”请注意，基督不会把任何人强留在祂身边，违背他们的意愿;祂的士兵是自愿的，不是受强迫的人。这十二个人现在有足够的时间来试验他们是多么喜爱基督和祂的教训，以致没有一人会后来说他们是被引诱来作门徒，如果要再来一次，他们也不会离去，祂在这里许他们有撤消的权利，任由他们自由决定;如书 24:15;得 1:15。(2.)“如果你们真的离去，你们就是风险自负。”如果他们任何一个人心里有任何秘密念头要离祂而去，祂是用这使人苏醒的问题，“你们也要去吗”来打消这念头。“不要以为你们像他

们一样若即若离，可以像他们一样轻易离去。他们不像你们一样与我如此亲密，也没有从我这里领受如此多的眷顾；他们走了，但你们也要去吗？记住你们的为人，要说，不管其他人做什么，我们绝不离开。像我这样的人岂要逃跑呢？”尼 6:11。请注意，我们越与基督相近，我们与祂在一起越久，我们就已经越多承诺让自己服在祂之下，如果我们离弃祂，我们的罪就更大了。(3.) “我有理由认为你们不会走。你们要走吗？不会，我已经比那些人更紧紧抓住你们；我深信你们的行为强过这些(来 6:9)，因为常与我同在的就是你们，”路 22:28。当一些人离道反教，这令主耶稣忧伤，其他人坚忍，这是更荣耀祂，祂相应喜悦这事。基督和相信祂的人太互相了解对方，不会因着随便哪一件不快之事分开。

2.彼得以其他人的名义，对这个问题所作的表明相信的回答，约 6:68-69。基督向他们提出这个问题，就像约书亚让以色列选择他们要事奉谁一样，为要从他们引出一个跟从祂的承诺，这有类似的效果。不然，我们定要事奉耶和華，彼得在一切场合总是其他人的出口，不是因为他比他们更得他主的耳听，而是因为他自己口舌更快；他说的，有时得到赞同，有时得到责备(太 16:17, 23)——这是那些快快说话的人常有的事。在这里他说的话，好得令人羡慕；很有可能他说这话，是得到与他同作门徒之人的指示和明明白白的认同；至少他明白他们的心意，把他们所有人的意思都说出来了，没有不包括犹大，因为我们一定要往最好的方面想。

(1.)这是一个要跟从基督的美好决心，如此表达出来，说明他们一

点也没有想过要离祂而去：“我们还归从谁呢？离开祂，这是愚昧的，除非我们知道哪里可以使我们更得益；不，主啊，我们太喜欢我们的选择，不愿改变。”留意，那些离开基督的人，要是思想他们要去到谁那里，除在祂里面，他们是否能期望在任何别的地方得到安息和平安，这就好了。见诗 73:27-28；何 2:9。“我们要去哪里呢？我们要讨好世界吗？它肯定要欺骗我们。我们要回到罪中吗？它肯定要毁灭我们。我们要离开活水的源头，去得不能存水的池子吗？”门徒决心继续他们对生命和幸福的追求，要得着一位带领他们追求的向导，要紧紧跟从基督作他们的向导，因为他们绝不能有一位更好的向导。“我们要去到异教的哲学家那里，成为他们的门徒吗？他们的心思变为虚妄，自称他们在其它事情上有智慧，在信仰上成了愚昧人。我们要去到文士和法利赛人那里，坐在他们的脚前吗？他们用遗传废了神的诫命，能给我们什么好处呢？我们要去摩西那里吗？他要把我们送回再到祂这里来。所以如果我们真的找到幸福之路，这道路必然就是跟从祂。”留意，基督神圣的信仰和其它制度比较时，显为有极大的优势，因为那时人要看到它是何等超越它们一切。让那些挑剔这信仰的人，找到一个更好的才离开。我们一定要得着一位是神的教师，我们可以找到有比基督更好的吗？我们不能没有从神而来的启示，如果圣经不是这样的启示，我们还要去哪里找呢？

(2.)这里是这个决心一个很好的理由。这不是一种盲目之爱的轻率决心，而是周密考虑的结果。门徒决心绝不离开基督，

[1.]因为他们靠着祂，认定他们要得到的好处：“祂有永生之道。”

他们自己并不完全理解基督的讲论，因为十字架的教训对他们来说仍是一个谜；但大体上他们满足于祂有永生之道，这就是，*第一*，祂教训的话指出通向永生的道路，把这摆在我们面前，引导我们该做什么，使我们能承受永生。*第二*，祂的决定的话语必然要赐人永生。祂有永生之道，这和祂有能力将永生赐给父所赐给祂的人是一样的，约 17:2。祂在前面的讲论中保证要赐跟从祂的人永生；这些门徒紧紧抓住这清楚的话，所以决心要跟从祂，而其他人忽视这一点，紧紧抓住那甚难的话，所以将祂离弃。尽管我们不能解释基督教训中的每一个奥秘，每一个难明的地方，然而我们知道，在总体上，这是永生之道，所以生死也一定要为了它；因为我们若弃绝基督，*我们就是弃绝我们自己的怜悯了*。

[2.]因为他们有对祂的确信（约 6:69）：“*我们已经信了，又知道祢是神的圣者。*”如果祂是那所应许的弥赛亚，祂就必然引进永义（但 9:24），因此有永生之道，因为义作王叫人得永生，罗 5:21。请留意，*第一*，他们相信的教义：这位耶稣是神向列祖应许，他们盼望的弥赛亚，祂不是仅仅一个人，而是永生神的儿子，是神曾经说，*祢是我的儿子*，诗 2:7，的同一位。在受试探的时候，可以依靠我们首要的原则，坚持不放，这是好的；如果我们忠心坚持那不容争议的，我们就能更好在让人起疑心的争论问题上找到并持守真理。*第二*，他们信心的程度：这信心上升到完全的确信：“*我们知道。*”我们已经藉着经历知道；这是最好的认识。我们应该在其他人的摇摆不定的时候，以此为契机更得建立，在这眼前的真理方面更应如此。当我们对基督的

福音有如此坚定的信心，以致可以放胆把我们的灵魂交托其上，知道我们所信的是谁，这时，只有到这时，我们才愿意为此放胆交出其余的一切。

3.我们的主耶稣对彼得这回答说的令人深思的话（约 6:70-71）：“我不是拣选了你们十二个门徒吗？但你们中间有一个是魔鬼。”福音书作者告诉我们祂是指什么：耶稣这话是指着加略人犹大说的。彼得已经代表他们所有人，说他们要对他们的主忠心。在这里基督不是责备他对人所怀的善意（往最好的想，这总是好的），而是暗中纠正他的信心。对任何事情，我们都不能太过确信。神认识那些属于祂的人，但我们不认识。在此留意，(1.)假冒为善的人，出卖基督的人不比魔鬼好得到哪里。犹大不仅身上有一个魔鬼，他还是一个魔鬼。你们当中有一个是好说谗言的人，diabolos 这个词有时是这个意思（提后 3:3）；很有可能犹大向祭司长出卖他的主时，向他们说祂是一个恶人，证明他出卖祂是正确的。但我宁可按着我们看到的理解：他是一个魔鬼，一个取了人的肉身的魔鬼，一个堕落的使徒，就像一位堕落的天使一样是魔鬼。他是撒但，拦阻的，是基督的敌人。他是亚巴顿，是亚玻伦，是沉沦之子。他属他的父魔鬼，像该隐一样，行他的私欲，遵循他的利益，约壹 3:12。那些身体被魔鬼占有的人，圣经从来不称他们是魔鬼（他们被称为是被鬼附，但不是魔鬼）；但撒但进了他的心的犹大，圣经称他是魔鬼。(2.)很多看似圣徒的人，其实是魔鬼。犹大和其他使徒一样外面看起来很好，他的恶毒，就像蛇的恶毒一样，是被一层漂亮的皮肤覆盖。他赶鬼，好像是与魔鬼国度为敌，然而至

始至终自己却是一个魔鬼。他不仅很快就要成为一个魔鬼，而且他现在就是。这真稀奇，让人感到十分奇怪；基督是带着惊奇说这番话的：“我不是……吗？”基督教信仰竟被当作魔鬼崇拜的幌子，这真令人难过，让人哀叹。(3.)假冒为善之人的伪装，不管是如何蒙蔽人，欺骗他们，却骗不过基督，因为祂穿透一切的眼目看穿这些伪装。祂能称那些自称是基督徒的人为魔鬼，就像那位先知向化装来找他的耶罗波安的妻子开口说话一样（王上 14:6）：“耶罗波安的妻，进来吧。”基督身为神的看见远比任何双准星更好，能看到灵。(4.)有一些人被基督拣选进行特别的服事，却向祂显为是虚谎之人：“我已经拣选你作使徒，”因为圣经明明白白地说，犹大不是蒙拣选得永生（约 13:18），然而你们当中有一个是魔鬼。留意，在教会中晋升到尊贵和可信的位置，这不是有得救恩典的必然证据。我们不是奉祂的名传道吗？(5.)在天堂的这一边，在最精华的人群中，遇上败坏之人，这并非什么新奇的事。这十二个人蒙拣选与一位道成肉身的神亲密来往，这是人曾蒙拣选能得到的极大的尊荣与特权，但其中一位是成了肉身的魔鬼。这位记载历史的作者强调这一点，就是犹大是如此得到尊贵、卓著的十二门徒中的一位。让我们不要因为他们其中一位是魔鬼，就不承认他们，把他们赶出教会，也不要因为他们其中一位是骗子，是假冒为善的人，就说他们所有人都是如此；让那些是这样的人，而不是那些在这般人未被发现时与他们在一起的人受责备。在不洁之物不能进入的那幔子内有一群人，是长子的教会，在当中是没有假弟兄的。

约翰福音第 7 章

在本章，我们看到，I.基督有一段时间不愿公开在犹太出现，第 1 节。II.祂在住棚节的时候上耶路撒冷的目的，祂与在加利利的家人谈论祂上去过这节的问题，2-13 节。III.祂在节期公开在圣殿里传道。1.到了节期，14-15 节。我们看到祂与犹太人的谈话，

(1.)关于祂的教训，16-18 节。(2.)关于指责祂不守安息日的罪，19-24 节。(3.)关于祂自己，祂从哪里来，祂要到哪里去，25-36 节。2.在节期的末日。(1.)祂向可怜的人发出，要他们到祂这里来的满有恩典的邀请，37-39 节。(2.)人对这邀请的反应 [1.]很多人为此争辩，40-44 节。[2.]祭司长要让祂为此惹上麻烦，但在一开始他们的差役令他们失望 (45-49 节)，然后他们自己这群人中的一位让他们沉默下来，50-53 节。.

约 7:1-13

这事以后，耶稣在加利利游行，不愿在犹太游行，因为犹太人想要杀祂。当时犹太人的住棚节近了。耶稣的弟兄就对祂说：“祢离开这里上犹太去吧，叫祢的门徒也看见祢所行的事。人要显扬名声，没有在暗处行事的；祢如果行这些事，就当将自己显明给世人看。”因为连祂的弟兄（说这话），是因为不信祂。耶稣就对他们说：“我的时候还没有到；你们的时候常是方便的。世人不能恨你们，却是恨我；因为我指证他们所作的事是恶的。你们上去过节吧！我现在不上去过

这节，因为我的时候还没有满。”耶稣说了这话，仍旧住在加利利。

但祂弟兄上去以后，他也上去过节，不是明去，似乎是暗去的。正在节期，犹太人寻找耶稣，说：“祂在哪里？”众人为祂纷纷议论，有的说：“祂是好人。”有的说：“不然，祂是迷惑众人的。”只是没有人明明地讲论祂，因为怕犹太人。

在此我们看到，I.基督花更多时间在加利利，而不在犹太的原因（约 7:1）：*因为犹太人，在犹太和耶路撒冷的人要因为祂在安息日治好了那不能动弹的人（约 5：16）就要杀祂。他们想通过一场群众动乱，或者法律起诉至祂于死地，有鉴于此，祂留在国中另外一个地方，离得远远的，在耶路撒冷打听不到祂的地方。圣经不是说祂不敢，而是说祂不愿在犹太游行；祂不这样行，不是因为惧怕胆怯，而是出于谨慎，因为祂的时候还没有到。请注意，1.福音之光从那些努力要将它熄灭的人那里拿开，这是应当的。基督要离开那些把祂从他们那里赶走的人，要使祂的面向那些朝祂的面吐唾沫的人隐藏起来，理所当然地向那些蔑视祂怜悯心肠的人不施怜悯。2.在迫切的危险关头，为我们自己安全和得保守的缘故退下，回避，选择在那些危险最小的地方服事，太 10：23，这不仅是正当的，而且还是可取的。当我们不能保守我们的性命却不犯罪的时候，那时，只有到了那时，神才呼召我们挺身而出舍命。3.如果神的护理之工把具有长必的人放在低微，几乎无人知道的地方，我们决不要以为这是奇怪；这是我们的主祂自己的遭遇。祂配得坐在摩西的最高位上，却自愿在加利利，在普通人当中往来游行。请注意，祂不是在加利利坐着不动，也不是把自己活生*

生理没在那里，而是在游行；祂四处往来行善。当我们不能做我们愿意做的事，身处我们愿意在的地方，我们就一定要做我们能够做的事，身处我们能够去的地方。

II.住棚节近了（约 7:2），这是要求所有男性亲自到耶路撒冷参加的三个严肃会的其中一个；请看它的设立，利 23:34，等等；以及在长时间得不到遵守后的复原，尼 8:14。它的目的既是纪念以色列在旷野住帐篷的景象，也是一个象征，象征神属灵的以色列在这个世界上住帐篷的光景。这节期是如此数以百计年前设立，仍被人虔诚遵守。请留意，神所设立的，绝不因年代久远而变得陈旧过时；人也绝不可忘记旷野中领受的怜悯。但这被称作犹太人的节期，因为到此时，它即将要被废除，作为仅仅是犹太人的事，留下给那些在帐幕中供职的人。

III.基督与祂的弟兄，祂的一些亲属交谈，他们是出于祂母亲一方，还是出于祂名义的父亲，这不清楚；但他们如此装作关心祂，所以插手建议祂该如何行事。请观察，

1.他们催促祂比现在更公开露面，这当中的野心和虚荣：他们说：“祢离开这里上犹太去吧，（约 7:3），在那里祢可以比在这成为更大的人物。”

(1.)他们为这建议提出两个理由：[1.]这要鼓励那些在耶路撒冷城中，在耶路撒冷附近敬重祂的人；因为期望祂今世的国度降临，他们得出结论王座必然在耶路撒冷；他们希望祂特别看顾在那里的门徒，认为祂用在祂加利利门徒身上的时间是浪费、废弃的，祂的神迹，除非那些在耶路撒冷的人看见，否则就要变为没有价值。或者，“祢的

门徒，普遍来说他们所有人，那些要聚集在耶路撒冷守节的门徒，可以看见祂所行的事，不像在这里，只是一次几个人，其他时候几个人看见。” [2.]这要提升祂的名声和尊荣：“人要显扬名声，没有在暗处行事的。”他们理所当然认为，基督要显扬名声，所以认为祂把祂的神迹隐藏起来，这是荒谬：“祂如果行这些事，如果祂如此有能力，用祂的神迹赢得群众的掌声、官长的认可，就要大胆出去，就当将自己显明给世人看。有这些证据的支持，祂是不可能得不到接纳的，所以是迫切的时候为利益打算，思想成为大的事。”

(2.)人可能以为这建议没有任何害处，但福音书作者指出，这是他们不信的证据：因为连祂的弟兄（说这话），是因为不信祂（约 7:5），如果他们相信，他们就不会说这话了。请留意，[1.]作基督的亲属，这是一种荣耀，但不是使人以致得救的荣耀；那些听祂的话遵守的人就是祂看重的祂的家人。肯定的是，恩典不是在基督家人的血统中运行，它在世上就更不是凭血统运行了。[2.]这表明基督不追求任何世上的利益，因为要是如此，祂的亲属就要干涉祂，祂就会首先保证他们得利了。[3.]有一些人，按着肉体是基督的亲属，却不相信祂（十二门徒中有三个是祂的弟兄），还有其他人，像他们一样与祂亲近，却不信祂。很多有同样外在特权和优势的人，对这些的运用却不一样。但是，

(3.)他们给祂的建议有何错处？我要回答说，[1.]他们向基督提出建议，教祂该采取何等方法，这是一件自以为是的事情；他们认为祂不足以引导自己时，这就表明他们不相信祂能够引导他们。[2.]他们要祂去犹太，他们知道在那里犹太人试图杀害祂，这表现出对祂的安全

极其漠不关心。那些信祂的人，爱祂的人，劝祂不要去犹太，约 11:8。

[3.]一些人认为，他们希望如果祂的神迹行在耶路撒冷，法利赛人和众官长就要察验这些神迹，发现当中一些欺骗的地方，这就要为他们的不信找到根据。惠比博士就是这样认为的。[4.]也许他们厌倦了祂在加利利的同伴（因为*这说话的不都是加利利人吗？*）这实际上是希望祂*离开他们的境界*。[5.]他们毫无根据地暗示，祂是忽略了祂的门徒，使他们不能得到为支持他们的信心所必需的*对祂作为的看见*。[6.]他们心照不宣地责备祂是*卑劣的人*，祂不敢与伟大的人同列，没有自信登上公开行动的舞台，对于这些事，如果祂有任何勇气和*广阔的胸怀*，祂就会如此行，而不是像这样在一个角落潜伏躲避；就这样，基督的谦卑和祂的降卑，以及祂的信仰通常在世上采取的低调，常常被人转过来，用来责备祂和祂的信仰。[7.]他们似乎质疑祂所行神迹的真实性，他们说：“*祢如果行这些事，如果它们可以经受在上面公开地方公众细察的考验，就在那里行这些事吧。*” [8.]他们以为基督完全是一个像他们自己一样的人，像他们一样跟从世界的做法，像他们一样希图*外貌体面*；而祂是不受从人来的荣耀。[9.]这一切的根源都在于自我；他们盼望，如果祂可以使自己显为大，他们作为祂的亲属，就要分享祂的荣耀，因祂的缘故领受别人对他们的尊敬。请留意，*第一*，很多属肉体的人遵守公众的典章，在节期敬拜，只是为了*表现自己*，他们看重的一切，就是作出*美好的样子*，把自己漂亮地显在世人面前。*第二*，很多人看起来是追求荣耀基督，他们如此行实际上是为了求他们自己的荣耀，以此为自己服务。

2.我们的主耶稣的谨慎与谦卑，这表现在祂对祂的弟兄向祂提出建议的回答上，约 7:6-8。尽管这建议当中有如此多卑贱的暗示，祂却温温和和地回答他们。请留意，即使说得没有理由的话，也要不加忿怒予以回答；我们应该学习我们的主，即使对最无礼和最自大的话，也要带着柔和予以回答，在容易找到许多错处的地方，视而不见，仿佛看不到冒犯。他们期望基督陪同他们上去过节，也许希望祂能听从他们的指示：但在此，

(1.)祂表明在两件事上祂自己和他们之间的分别：—[1.]祂的*时候是有安排的*，*他们的时间*却并非如此：“*我的时候还没有到，你们的时候常是方便的。*”我们可以把这时候理解为祂上去过节的时候。他们什么时候去，这对他们来说是无关重要的事，因为他们在他们现在所在的地方没有任何重要事情要做，以致要耽擱他们留在本地，在他们要去的地方也没有要事当行，以致使他们*快快前往那里*；但基督的时间每一分钟都是宝贵的，有分配给它的特别任务。祂在加利利还有一些工作要做，然后才离开乡间：在福音合参中，在他的亲属提出这动议和祂上去过节之间，是祂差派七十门徒的事（路 10:1，等等），这是一件影响深远的事；祂的*时候还没有到*，因为首先一定要做成那事。那些虚度人生的人，*他们的時候常是方便的*；他们能什么时候喜欢就来去自如。但那些他们的*时候充满责任*的人，常常发现自己是*时间紧张*，他们*没有时间*去做其他人能*随时*去做的事。那些神使其作祂仆人的（所有人都是这样的人），那些使自己作所有人的仆人的（所有有用的人都是这样的人），决不可指望或贪求作*他们自己时间*

的主人。工作的拘束比闲懒的自由要强千倍。或者，这可能是指祂公开在耶路撒冷出现的时候；基督知道万人，知道万事，祂知道最好、最恰当的时候是大概在节期中间的时候。我们这些无知短视的人，很容易向祂发号司令，认为祂要拯救祂的百姓，所以现在就要显明自己。现在的时候是我们的时候，但祂最有资格作判断，因此可能是祂的时候还没有到；祂的百姓还没有预备好得拯救，祂的仇敌还没有时机成熟预备毁灭；所以让我们耐心等候祂的时候，因为祂所做的一切，在它的时候将是最满有荣耀的。[2.]人想要夺祂的性命，而不是他们的性命，约 7:7。他们向世人显明自己，不会把自己暴露在危险当中：“世人不能恨你们，因为你们是属世界的，是它的众子，它的仆人，与它利益一致；无疑世界要爱属自己的；” 见约 15:19。不圣洁的人，圣洁的神不能爱，躺卧在邪恶当中的世界不能恨；但基督向世界显明自己，是使自己暴露在最大的危险之中；因为“世人却是恨我。”基督不仅受轻慢，在世上不被看重（世人不认识祂），还是遭恨，仿佛祂是有害于世界一般；就这样祂对世人的爱如此遭恨恶报答：罪作王，是根深蒂固地厌恶基督，与基督为敌。但世人为什么恨基督？祂对他们行了什么恶事？祂像亚历山大那样，以征服世界为借口，把世界荒废了吗？“不是，而是因为（祂说）‘我指证他们所作的事是恶的。’”

请注意，第一，一个邪恶世界所作的是恶的作为；树是什么，结的果就是什么：这是一个黑暗的世界，一个背道的世界，它的作为是黑暗和悖逆的作为。第二，我们的主耶稣，既是凭着祂自己，也是凭着祂的工人，过去曾，将来还要揭露和见证这邪恶世界的邪恶作为。第三，

对世人来说，他们作为的恶被定为有罪，这让他们极大不安，大大触怒了他们。那些不信神，邪恶的人不在乎听到这事，这反衬出美德与敬虔的荣耀，因为他们自己的良心使得他们对罪中的奸恶感到羞耻，对跟在犯罪之后的惩罚感到惧怕。第四，不管有何借口，世人与福音为敌的真正原因在于福音所作的反对罪和罪人的见证。基督的见证人通过他们的教训和行事为人，使住在地上的人受痛苦，所以遭到如此野蛮的对待，启 11:10。但见证世人的邪恶，招惹他们的仇恨，这要强如与他们同流合污，赢得他们的善意。

(2.)祂打发他们，目的是为了留下在加利利多呆一段时间(约 7:8)：

“你们上去过节吧！我现在不上去过这节。”

[1.]祂允许他们去过节，尽管在此事当中他们是属肉体，假冒为善。请注意，就算那些不是带着正确的情感和真诚的目的去领受神圣蒙恩之道的人，我们也绝不可拦阻、劝阻他们不去领受；谁知道他们会不会在当中被改变呢？[2.]他们去过节的时候，祂拒绝与他们一同前往，因为他们是属肉体，假冒为善。那些为了炫耀，或者为了满足属世的目的去领受蒙恩之道的人，是没有基督与他们一道前往，其果效也相应如此。那人的光景多么令人难过，尽管他承认自己与基督同族，基督却对他说，“上去领受这么一个蒙恩之道，去祷告，去听道，去领受圣餐，但我不与你同去。你去现身在神面前，但我不为你们显现，”就像出 33:1-3 一样。但如果基督的同在不与我们一同前往，我们为什么要上去呢？“你们上去吧！我不上去。”当我们去参与，或者参与完毕庄严的蒙恩之道，我们小心我们有的、选择的同去之人，

回避那虚妄属肉体的，这是应当的，免得美好情感的火被滥交浇灭。

“我现在不上去过这节；”祂不是说，我根本不上去，而是说暂时不上。我们可能有理由推迟尽一项特别的责任，但却绝不可完全忽略或放在一旁；见民 9:6-11。祂举的原因是，“*我的时候还没有满。*”请注意，我们的主耶稣非常精确按时知道和遵守祂的时候，因为这是*定好的时候*，所以是*最好的时候*。

3.基督继续留在加利利，直到祂*满的时候*到了，约 7:9。祂对他们说了这话，(*tautadeeipon*)，*仍旧住在加利利*；因着这交谈祂留在那里；因为(1.)祂不要受那些建议祂求人的荣耀的人的影响，也不与那些敦促祂成名的人同行；祂不愿看上去是在纵容试探。(2.)祂不愿偏离自己的目的。祂以清楚的预见和成熟的考虑曾经说过，祂现在不上去过这节，所以祂仍住在加利利。跟从基督的人如此*坚定*，不*轻忽*，这是应当的。

4.祂的时候到了，祂就上去过节。请注意，(1.)祂上去的*时候*：祂弟兄上去以后。祂不愿与他们一起上去，免得他们以把祂显明给世人看为幌子，大肆声张，引起骚动；祂不喧嚷，不扬声，也不使街上听见祂的声音，这是与预言和祂的灵一致的，赛 42:2。但祂在他们之后上去。我们可以合法与那些我们却不愿与之深交和来往的人参加同一个信仰敬拜；因为蒙恩之道的祝福取决于神的恩典，而不是与我们一同敬拜之人的美德。祂属肉体的弟兄首先上去，然后祂去。留意，在信仰外在的遵守方面，讲求形式的假冒为善之人可能先于那些真诚之人。很多人先到圣殿，是被自负带到那里，所以离开时不得称义，就

像那人一样，路 18:11。问题不在于，谁先来，而在于，谁来的时候最有准备？如果我们把自己的心与我们一道带来，谁在我们之前，这并不重要。(2.)祂怎样上去，*osenkrypto*—似乎是暗去的：不是公开，而是好像秘密地去，不是惧怕受到伤害，而是不愿使人跌倒。祂上去过节，因为这是一个荣耀神和行善的机会；但祂似乎是暗中去的，因为祂不愿激怒政府。请注意，只要神的工可以有效做成，最好就是做得最不喧哗。神的国度不需要眼所能见地到来，路 17:20。我们可以私下做神的工，却不是狡诈地做。

5.在耶路撒冷的犹太人对祂极大的期望，约 7:11-14。祂之前曾上去过节，以所行的神迹显明自己，就使得自己成为极大谈论和留心观察的对象。

(1.)他们不能不想起祂(约 7:11):正在节期,犹太人寻找祂,说:“祂在哪里?” [1.]普通人盼望在那里见到祂,好使他们因看见祂的人和祂的神迹,他们的好奇心就得到满足。他们认为去加利利,到祂那里,这并不值得,尽管他们真的去,他们是不枉所付出的努力,他们而是盼望节期要把祂带到耶路撒冷,那时他们就可以看见祂。如果认识基督的机会送上门,他们还是相当喜欢有这机会的。正在节期,他们寻找祂。我们在神圣的蒙恩之道中服事祂时,我们应该在这些蒙恩之道中寻找基督,在福音的节期中寻找祂。那些要在一个节期中看见基督的人,一定要在那里寻找祂。或者,[2.]也许是祂的敌人在等机会抓住祂,如果可能,就成功制止祂的发展。他们说,“祂在哪里?” *pouesinekeinos*—那个家伙在哪里?他们就是这样嘲笑蔑视地讲到祂。

他们本应欢喜迎接这节期，把它作为服事神的一个机会，他们却欢喜它的到来，以此作为逼迫基督的机会。扫罗就是这样，想要在初一日杀死大卫，撒上 20:27。那些在信仰敬拜的严肃会中找机会犯罪的人，是彻底亵渎神的蒙恩之道，在祂自己的地方抗拒祂；这就好像是在殿中闹事一样。

(2.)众人因着对祂的看法发生极大分歧(约 7:12):众人为祂纷纷议论，其实是低声议论。官长对基督的敌意，以及他们对祂的追问，使得祂在众人当中更备受议论和留意。因着对它的反对，基督的福音获得了进展，更多人打听它，因着它到处被毁谤，它就变得到处被议论，藉着这途径传得更远，祂工作的功过就更加被人探究。这纷纷议论不是在反对基督，而是为祂议论；一些人议论官长，因为他们不支持鼓励祂；其他人议论他们，因为他们不让祂住口限制祂。一些人议论祂如此关心加利利，其他人议论祂如此轻看耶路撒冷。请注意，基督并祂的信仰曾经是，并且将来还要是极大争议和辩论的主题，路 12:51-52。如果所有的人都按理当的接待基督，那就会有完全的和睦；但是当一些人接受光，其他人定意反对这光时，那就会有议论纷纷。平原上的骸骨还是死和枯干的时候，是安静躺卧；但有话对他们说，要他们活过来的时候，那就有响声和地震，结 37:7。但是自由和工作的响声和冲突，肯定要比一所监狱的寂静和一致要好。在这里众人对祂有什么看法？[1.]一些人说，“祂是好人。”这是实情，但远远达不到完整的实情。祂不仅是一个好人，还不止是一个人，祂是神的儿子。很多对基督怀有恶意的人，对祂的看法是低下的，简直不尊荣祂，就

算他们说祂好的时候也是如此，因为他们说得不够；然而就连那些不相信祂是弥赛亚的人，也不得不承认祂是一个好人，这就确实是对祂的尊荣，对那些逼迫祂的人的责备。[2.]其他人说，“不然，祂是迷惑众人的；”如果这是真的，那么祂就是一个极坏的人。祂传的教义是纯正的，不容抗辩；祂的神迹是真实的，不容否认；祂的行事为人是明显圣洁良善；尽管如此，人还是理所当然认为，在这底下有欺骗人的地方，因为祭司长所要的，就是反对祂，贬低祂。关于基督，犹太人是如此议论纷纷，现在在我们当中仍是如此：索西奴派的人说，祂是一个好人，再往下说，他们就不愿意了；自然神论者不容这话，而是说，祂是迷惑众人的。就这样一些人贬低祂，其他人污蔑祂，但真理是伟大的。[3.]他们被他们的官长威胁，不敢多多说祂（约 7:13）：只是没有人明明地讲论祂，因为怕犹太人。要么首先，他们不敢明明说祂的好话。任何人都随意批评祂，责备祂，却没有人敢为祂辩护。要么第二，他们根本不敢公开说到祂。因为不能有道理地说任何反对祂的话，他们就不容许人说任何关于祂的话。提到祂的名字都是罪行一桩。就这样许多人为要压制真理，就以平息未真理所作的争辩为幌子，要压制所有对信仰的谈论，盼望藉此埋没信仰本身。

约 7:14-36

到了节期，耶稣上殿里去教训人。犹太人就希奇，说：“这个人没有学过，怎么明白书呢？”耶稣说：“我的教训不是我自己的，乃是那差我来者的。人若立志遵着祂的旨意行，就必晓得这教训或是出

于神，或是我凭着自己说的。人凭着自己说，是求自己的荣耀；惟有求那差祂来者的荣耀，这人是真的，在祂心里没有不义。摩西岂不是传律法给你们吗？你们却没有一个人守律法。为什么想要杀我呢？”

众人回答说：“祂是被鬼附着了！谁想要杀祂？”耶稣说：“我作了一件事，你们都以为希奇。摩西传割礼给你们（其实不是从摩西起的，乃是从祖先起的），因此你们也在安息日给人行割礼。人若在安息日受割礼，免得违背摩西的律法，我在安息日叫一个人全然好了，你们就向我生气吗？不可按外貌断定是非，总要按公平断定是非。”

耶路撒冷人中有的说：“这不是他们想要杀的人吗？你看祂还明明地讲道，他们也不向祂说什么，难道官长真知道这是基督吗？然而，我们知道这个人从哪里来；只是基督来的时候，没有人知道祂从哪里来。”那时，耶稣在殿里教训人，大声说：“你们也知道我，也知道我从哪里来；我来并不是由于自己，但那差我来的是真的，你们不认识祂。我却认识祂，因为我是从祂来的，祂也是差了我来。”他们就想要捉拿耶稣；只是没有人下手，因为祂的时候还没有到。但众人中间有好些信祂的，说：“基督来的时候，祂所行的神迹岂能比这人所行的更多吗？”

法利赛人听见众人为耶稣这样纷纷议论，祭司长和法利赛人就打发差役去捉拿祂。于是耶稣说：“我还有不多的时候和你们同在，以后就回到差我来的那里去。你们要找我，却找不着；我所在的地方你们不能到。”犹太人就彼此对问说：“这人要往哪里去，叫我们找不着呢？难道祂要往散住希利尼中的犹太人那里，去教训希利尼人吗？”

祂说：‘你们要找我，却找不着；我所在的地方，你们不能到，’ 这话是什么意思呢？”

这里是，I.基督在殿里公开的讲道（约 7:14）：祂按照祂在耶路撒冷时的习惯，*上殿里去教训人*。祂的工作就是传天国的福音，祂在每一个人群汇集的地方做这工作。祂的讲道没有被记录下来，因为很有可能这是和祂在加利利所传的要旨相同，那些讲道由其他福音书作者记载下来。因为福音对*普通人*对*斯文人*都是一样的。但这里值得注意的是，这是*到了节期*，节期中段的时候，八天的第四或第五天。祂是在节期中段才上耶路撒冷，还是祂在开始的时候上来，但隐藏起来，直到现在，这不能确定。但是，*人问*，为什么祂不*更早*到殿里传讲？*回答*，1.因为众人就像过住棚节那样，在他们的帐篷里度过一些日子后，可能有更多空闲时间听祂讲，希望这样他们就是更好预备来听祂讲。2.因为祂选择在祂的朋友和敌人都寻找祂之后出现，就这样表明祂在显现这事上采用的方法，就是在半夜的时候来，太 25:6。但为什么祂现在如此公开出现？肯定这是为使逼迫祂的人，祭司长和文士蒙羞。(1.)表明尽管他们非常仇恨祂，祂却不怕他们，不怕他们的权势。见赛 50:7-8。(2.)把他们的工作从他们手中夺过来。他们的职分是在殿里教导群众，特别是在*住棚节*的时候，尼 8:17-18。但他们不是根本不教导他们，就是把人的吩咐当作道理教导人，所以祂上到殿里教导众人。当以色列的牧人把羊群当作掠物的时候，正如圣经应许的，牧长显现的时候就到了，结 34:22-23；玛 3:1。

II.于是祂与犹太人的谈话；这谈论可以归纳为四点：

1.关于祂的教训，这里请看，

(1.)犹太人对此是如何惊奇(约 7:15)：他们希奇，说，“这个人没有学过，怎么明白书呢？”在此留意，[1.]我们的主耶稣没有在先知的学校里，或在拉比的脚前受过教育；不仅不像那些哲学家一样曾经游学，还没有上过祂自己国家之内的任何学校和学院。摩西接受教育学习埃及人的学问，但基督甚至没有受教于犹太人的学问；祂领受圣灵是无限量的，不需要从人那里，或靠着人领受任何知识。基督显现的时候，罗马帝国和犹太人教会的学问兴盛，超过之前任何时代，后来的时代也不能及，基督就选择在这如此探求的时代建立祂的信仰，而不是在一个文盲的时代，免得看起来是为了欺骗世人；然而祂自己没有学习当时流行的学问。[2.]基督有学问，尽管祂从未学习这学问；祂最能讲解圣经，尽管祂从未有过任何律法师作祂的师傅。基督的工人应当像祂那样有学问，这是必需的；因为他们不能期望像祂通过默示得到这学问一样得到学问，他们就一定要花大力气用一般的方式得到学问。[3.]尽管基督没有受到教育得学问，祂却有学问，这使得祂真是伟大，令人惊叹；犹太人在这里是带着惊奇说到这事。第一，有可能一些人留意到这一点，以此尊荣祂：祂没有从人学过，却如此远超所有学过的人，祂肯定是被赋予一种从神而来的知识。第二，其他人可能提到这点，是要指责蔑视祂：不管祂看上去有什么学问，祂是不可能有任何真学问，因为祂从未上过大学，也没有学位。第三，一些人可能暗示，祂是通过巫术，或者一些不合法的手段或其它方法得到祂的学问。因为他们想不出祂怎么可能是一个有学问的人，他们就认为

祂是一个有邪术的人。

(2.) 祂对此的宣告；有三件事：—

[1.] 祂的教训是神的(约 7:16)：“我的教训不是我自己的，乃是那差我来者的。” 因为祂尽管没有学过，却从事教导，他们就受到冒犯，作为对此的回应，祂告诉他们，祂的教训不是学来的因为它不是人的思想和靠阅读和探讨而扩充抬升的自然能力的产物，它而是一种神的启示。作为与父同等的神，祂本可以实在地说：“我的教训是我自己的，是那差我来者的；” 但现在祂在降卑的状态，作为中保，神的仆人，更合适的是说：“我的教训不是我自己的，不只是我自己的，不是源自我自己的，而是那差我来者的；它不是集中在我自己身上，不是最终引向我自己，而是引向那差我来者的。” 关于那位大先知，神已经应许祂要将当说的话传给祂(申 18:18)，看来基督在这里是指着这说的。请注意，这是神的教训，是神的而不是人的，这要安慰那些接受基督教训的人，定那些拒绝这教训的人为有罪。

[2.] 最有能力去判断基督教训的真实和属神权柄的人，是那些有真诚正直的内心愿望和努力要行神旨意的人(约 7:17)：“人若立志遵着祂的旨意行”，让他自己的意志融入神的旨意，“就必晓得这教训或是出于神，或是我凭着自己说的。” 在此留意，第一，关于基督教训的问题是什么，这教义或是出于神，还是不是；福音是神的启示，还是假冒的骗局。基督祂自己愿意祂的教训接受人的查究，看它是出于神抑或不是，祂的工人更应当何等愿意他们的教训接受人的查究；我们关注检查我们的根据，因为我们若受骗，我们就是可悲地受骗。

第二，哪些人有可能在这查究中成功：那些遵着神的旨意行的人，至少是渴慕如此行的人。在这里看，1.谁是遵着神的旨意行的人。就是那些在查究神的旨意方面不偏不倚，不因任何私欲或私利心生偏见，在弄清楚什么是神的旨意时，靠着神的恩典遵行神旨意的人。他们是那些对神有诚实原则，真正渴慕荣耀祂，讨祂喜悦的人。2.为什么这样的人要知道基督的教训是否真实。(1.)基督已经应许把知识赐给这样的人；祂说了，这样的人“*就必晓得*”，祂能使人明白。那些善用他们有的光照，认真按此而活的人，要得到神恩典的保守，脱离毁灭性的错谬。(2.)他们有意和预备接受这知识。愿意顺服神律法管治的人，是有意承认神光照的光线。凡有的还要赐给他；那些遵行祂命令的要大得聪明，诗 111:10。那些效法神的人最有可能认识祂。

[3.]在此看出基督作为教导人的，说话不是凭着自己说，因为祂不求自己的荣耀，约 7:18。第一，在这里看一个骗子的特征：他求自己的荣耀，这表明他说话是凭着自己说，就像那些假基督和假师傅一样。这里是对骗子的描述：他们凭着自己说，没有奉神的差遣，没有得到神的教训；没有得到授权，不过是他们自己的意思，没有得到默示，不过是他们自己的想象，他们自己的谋略和诡计。使者不是凭着自己说；那些以凭着自己说为夸口的牧师，是表明他们与牧师的身份没有关系。但请看骗子是怎样被揭发出来的，藉此他们的假冒遭到反驳，就是他们完全求他们自己的荣耀；求自己荣耀的人，是凭着自己说话的人。那些说从神那里来的话的人要为神说话，为祂的荣耀说话；那些追求自己高升和利益的人，因此就显明他们没有奉神的差遣。第二，

请看基督说到祂自己和祂的教训的相反特征：像我这样求那差祂来者的荣耀的人，就表明祂是真的。1.祂是神差来的。我们要接受和接待那些，只接受和接待那些神差来的教导人的人。那些带来神的信息的人，必须证明有神的差遣，不是通过特别启示，就是通过正规的制度。2.祂求神的荣耀。祂教训的目的，祂全人行事为人的目标，就是为了荣耀神。3.这就证明祂是真的，在祂没有不义。假师傅是最不义的；他们对他们滥用祂的名的神不义，对把自己强加在他们之上的人不义。没有不义是比这更大的了。但基督显明祂是真的，祂真是祂说祂是的那一位，在祂没有不义，在祂的教训里没有虚谎，在祂待我们的事情上没有谬误和欺骗。

2.他们谈论因着祂医治那瘫痪的人，命令他在安息日拿着他的褥子行走而加在祂身上的罪，他们从前曾为此逼迫过祂，这仍是他们敌视祂的借口。

(1.)祂反过来责备他们，论证他们的不是，给他们恶劣得多的做法定罪，约 7:19。他们自己如此臭名昭著地干犯摩西律法，怎么可以如此不知羞耻责备祂违法？“摩西岂不是传律法给你们吗？”他们有律法，这是他们的特权；但他们却没有一个人守律法，他们悖逆律法，生活与律法背道而驰，这就是他们的邪恶。很多人有律法赐给他们，他们有律法的时候却不守律法。他们对律法的忽视是遍及所有人的：“你们却没有一个人守律法”；那些在尊位上，应当最明白的人，以及那些在服从的位置上，应当最顺服的，都不守律法。他们以律法夸口，假意为律法大发热心，因着基督看似干犯律法就对祂大怒，然而

他们没有一个人守律法；就像那些说爱教会，却从来不上教会的人一样。他们逼迫基督，指责祂不守律法，他们自己却不守律法，他们的邪恶就更大了：“你们却没有一个人守律法，你们为什么却要因我不守律法而想要杀我呢？”请留意，通常最责难他人的人，就是自己最有问题的人。就这样，争先恐后要把一根刺从他们弟兄眼里拔出来的假冒为善之人，是不晓得他们自己眼中有一根梁木。“你们为什么想杀我？”一些人认为这证明他们不守律法：“你们不受律法；如果你们守律法，你们就会更认识自己，而不是因我行了一件善事而想要杀我。”那些用逼迫和暴力支持自己和自己利益的人，不管他们如何辩称（尽管他们会自称是 *custodes utriusque tabulae*—两块法板的守护者），却不守神的律法。开姆尼茨（Chemnitius）认为这是福音取代摩西律法的时候到了的原因，因为律法显出不足以约束罪：“摩西赐你们律法，但你们不守这律法，也不受它约束远离最大的恶事；所以需要带进更清楚的亮光，更美的律法；那么你们为什么要因着我引入这而想杀我呢？”

此时众人粗鲁地打断祂的讲论，反驳祂的话（约 7:20）：“祢是被鬼附着了，谁想要杀祢？”这表明，[1.]他们对他们的官长评价甚高，他们认为官长绝不会企图做想要杀祂这样如此残暴的事；不，他们如此敬重他们的长老和祭司长，以致他们可以为他们起誓，担保他们不会伤害一个无辜的人。很有可能官长在众人当中安插他们小小的间谍，向他们作这番提示；很多人否认行恶，与此同时正在谋划恶事。[2.]他们对我们的主耶稣所怀的蔑视：“祢是被鬼附着了，祢被说谎的

灵附着了，这样说话，因此是一个坏人；”一些人如此认为；或者，“祢怀疑心太重，是一个软弱的人；祢用毫无根据的惧怕自己吓自己，就像患了癡想症的人常做的一样。”那时的人通常不仅把公开的疯狂，还把沉静的抑郁归于撒但的权势。“祢疯了，大脑不正常。”如果最好的人被说成是最糟的人，我们不要以为奇怪。对于这卑劣的诽谤，我们的救主并没有直接回应，而是看起来对此不加留意。请注意，那些要效法基督的人，一定要忍受冒犯，不介意人对他们所作的侮辱和伤害；决不可理会，更不可恨恶，最不可报复。但我如聋子不听。基督被骂不还口。

(2.) 祢用诉诸和辩白的方法论证。

[1.] 祢诉诸于对这个神迹他们自己的看法：“我作了一件事，你们都以为希奇，约 7:21。你们别无选择，只能惊奇，看它是真正伟大，完全是超自然的；你们都承认它是奇妙的。”或者，“尽管我只作了一件事，一件你们有任何借口找岔子的事，然而你们却惊奇，你们被得罪不悦，仿佛我犯了某件罪大恶极的罪行。”

[2.] 祢诉诸于在其它情形里他们自己的做法：“我在安息日作了一件事，这件事是轻而易举作成，只凭说了一句话，你们大家都惊奇，你们以为一个有信仰的人敢做这样的事，这真是极其奇怪，而你们自己很多次在安息日做劳力得多的事，就是行割礼；如果正好是第八日，你们要在安息日给一个孩子行割礼，这对你们是合法的，而且是你们的责任，无疑确实如此，那么我在那一日医治了一个患病的人，那更是合法和美善的事。” 请留意，

第一，割礼的兴起和起源：“摩西传割礼给你们，传给你们关于它的律法。”在此，1.基督说割礼是给的，这里（约 7：27）说他们是受割礼；这不是作为勉强加在他们身上的，而是作为眷顾赋予他们的。留意，神的律例，特别是那些印证圣约的律例，是给人的恩赐，人应当作为恩赐加以领受。2.基督说摩西把割礼传给人，因为这是由摩西所传的那律法的一部分；然而正如基督论及吗哪那样（约 6:32），给他们的不是摩西，而是神；其实不是从摩西起的，乃是从祖先起的，约 7:22。尽管它被汇入摩西律法的制度，然而它是在此很久之前就被命定的，因为它是信心的义的印证，所以是始于四百三十年之前的应许，加 3:17。信徒和他们的后裔具有教会成员的身份，这不是从摩西或他的律法先起的，所以并没有因这而废去；这而是从祖先起的，属于先祖教会，是那将要临到外邦人的对亚伯拉罕祝福的一部分，加 3:14。

第二，犹太人教会中一致的作法，是更看重割礼的律法，超过安息日的律法。犹太人的辩论家经常注意到这一点，*Circumcisio ete jussanatiopellitsabbatum*—割礼并它的愈合赶走安息日；所以一个孩子在安息日出生，那么毫无例外就在下一个安息日接受割礼。那么，当更严格坚持安息日的安息时，那些属于 *inordine ad spiritualia*—维持信仰的工却是可行的，在福音之下，这更强调安息日的工的时候，这些工现在就是更可行了。

第三，基督从中推论为自己，为祂所做的辩护（约 7:23）：“人若在安息日受割礼，免得违背割礼的律法；”或正如栏外注解所示，却

不违背律法，即安息日的律法。人解释神的命令，一定要使之彼此相合。“如果你们自己容许此事，我在安息日叫一个人全然好了，你们就向我生气，你们是多么不讲道理！” *emoicholate*，这个词只在这里出现，出自 *choge-fel*，苦胆的意思。他们对祂生气，带着最大的愤怒；这是一种特别的怒气，当中带着苦胆的怒气。请留意，为着证明自己有理的事谴责别人，这是非常荒谬和不讲道理的。留意基督在此对他们在安息日给小孩行割礼和祂医治一个人所作的对比。1.割礼只不过是一种礼仪方面的制度；它确实是从祖先起的，但不是从一开始就有的；但基督所做的，按自然律是一件善工，这自然律比那使割礼成为善工的律更卓越。2.割礼是流血的律例，使人疼痛，但基督所做的是医治，使人痊愈。律法生出痛苦，如果在安息日可以做那工，那生出平安的福音之工就更加可以行了。3.特别思想，当他们给一个小孩行割礼时，他们关心的只是包扎受割礼的那部分，这是可以做的，然而那孩子可能还其它病症，而基督使这个人全然好了，*holonanthroponhygie*—我使全人健康和好了。全身得到医治，因为那病影响全身；这是完全的医治，没有留下这病任何的后遗症；是的，基督不仅医治他的身体，还通过告诫，“走吧，不要再犯罪”医治他的灵魂，就这样确实使全人好了，因为灵魂就是人。割礼确实是为了灵魂的益处，使全人成为当成为的人；但他们扭曲了割礼，把它变成一种仅仅是肉体的律例；但基督用内在的恩典伴随他外在的医治，就这样使这些医治成为神圣的，医治了全人。

祂用那原则结束这论证（约 7:24）：“不可按外貌断定是非，总

要按公平断定是非。” 这可以应用在，*第一*，具体方面他们抱怨是违反律法的这工上。你们的判断不可偏袒；判断不可 *kat'opsin*—*偏待人*；正如那希伯来短语所言，看人面孔，申 1:17。谴责那些与我们意见不合的人，说他们犯罪，放肆行事，然而在我们自己的一党人中，按我们的做法和意见，这事却是允许的；以及表扬一些人的做法是必要的严格和严厉，而在其他人身上我们却谴责这些是强迫和逼迫；这样行既是与公义的律法，也是与爱相违背。或者，*第二*，在普遍方面基督的为人和传道，他们因这些跌倒，带着偏见加以反对。那些虚假的，为的是辖制人的事，当它们按外貌受判断时，通常都是显得至好，*prima facie*—*第一眼看上去*，这些事显得至有道理。法利赛人外面显出公义来（太 23：27-28），他们就得到如此的关注和声望，人是凭那外貌断定他们，就如此可悲地看错了他们。基督说：“但是不要太自信，以为所有看似圣徒的都是真圣徒。” 至于祂自己，祂的外貌远不及祂真正的尊贵和卓越，因为祂取了奴仆的形像（腓 2:7），成了罪身的形状（罗 8:3），*无佳形美容*，赛 53:2。就这样那些凭祂的外貌断定祂是不是神儿子的人，是不大可能按公平断定是非。犹太人期待弥赛亚的外貌是威严壮丽，带着一切世俗宏伟的礼仪；按此原则判断基督，他们的判断从一开始到最后都是一个持续的错误，因为基督的国不属这个世界，这国来到，不是眼所能见的。如果神的能力伴随着祂，神为祂作见证，圣经在祂身上得到应验，尽管祂的外貌是如此卑微，他们都应当接受祂，凭信心，而不是凭眼见作判断。见赛 11:3 和撒上 16:7。基督并祂的教训和作为不求什么，只要求按公平断定是非；如果只要

真理和公义作判断，基督和祂的工作就要全然得胜。我们绝不可凭任何事情的外貌作判断，不是凭它们的衔头，它们在世上的形象，以及它们躁动的炫耀，而是凭它们内在的价值，在它们当中神的灵的恩赐和美德。

3.基督在此与他们讲论关于祂自己的事，祂从哪里来，祂要往哪里去，约 7:25-36。

(1.)祂从哪里来，约 7:25-31。在这叙述中请留意，

[1.]一些耶路撒冷居民所说反对这一切的话，他们看来比其他人对祂偏见更大，约 7:25。人会以为那些居住在知识和信仰源头之地的人会更容易接受弥赛亚，但情况证明相当相反。那些有很多得到知识和恩惠的方法的人，如果不因着这些成为更好之人，通常就是变得更糟；我们的主耶稣常常从那些人对祂抱有最大期望的人那里得到最少的欢迎。但这不是无缘无故的，以致有了一句成语，*靠教堂越近，离上帝越远*。这些耶路撒冷的人显明他们对基督的恶意，

首先，这恶意表现在他们对官长的责备上，因为官长仍让祂自由自在：“这不是他们想要杀的人吗？”从乡下上来过节的极多的人没有料到有任何敌对祂的企图在进行中，所以他们说：“谁想要杀你？”约 7:20。但那些耶路撒冷人知道这个阴谋，激动他们的官长将这计划付诸实施：“这不是他们想要杀的人吗？那么他们为什么不动手呢？谁在拦阻他们？他们说他们打算把祂除掉，但是，你看祂还明明地讲道，他们也不向祂说什么。难道官长真知道这是基督吗？”约 7:26。在这里他们狡猾恶毒地暗示两件事，为要在官长确实需要刺激的时候

激怒他们来反对基督。1.他们默许祂讲道，就*让他们的权柄遭蔑视*。

“一个公会定为有罪，说祂是一个骗子的人，可以被容许*明明地讲道*，不受任何阻止反对吗？这就让他们的判决成为不过是 *brutemfulmen*—*空洞的恐吓*而已；如果我们的官长容许自己如此遭践踏，那么如果没有人敬畏他们和他们的法令，他们就只能咎由自取了。”请注意，人常常是以有必要支持当局和政府为幌子进行最恶劣的逼迫。2.这样他们就*让他们的判断遭人怀疑了*。“*难道他们真知道这是基督吗？*”这是讽刺的说法，“他们怎么会改变他们的想法？他们得到什么光照有了新的发现？他们让群众以为他们相信祂是基督，他们行事严厉反对祂，使自己摆脱这怀疑，这对他们来说是应当的。”这些让民众与基督为敌的官长，就这样*使民众作地狱之子，比他们还加七倍*，太 23:15。当信仰和承认基督的名变得*不合潮流*，结果变得*名声扫地*时，许多人就受到强烈试探，要逼迫和反对这些事情，只是为了不要让人以为自己是支持和同情这些事。由于这个原因，背道之人和敬虔父母的堕落子女有时就是比别人更糟，好像要抹去他们认信的痕迹。很奇怪，官长受到如此刺激，却没有抓住基督；但祂的时候还没有到；神能够束缚人的手，令人惊叹，尽管祂不愿使他们的心回转。

其次，这恶意表现在他们不服祂是基督，在这当中恶意是多于真凭实据，约 7:27。“如果官长以为祂是基督，我们不能，也不愿相信祂是，因为我们有这反对的理据，就是*我们知道这个人从哪里来，只是基督来的时候，没有人知道祂是从哪里来的*。”这是一个谬误的论证，因为这些命题不是与主题一致来看待主体。1.如果他们说的是祂

的神性，那么确实基督来的时候没有人知道祂是从哪里来，因为祂是照着麦基洗德的等次作祭司，而麦基洗德是无家谱，祂的根源从亘古，从太初就有，祢 5:2。但是至于这人，他们说他们知道祂从哪里来，这是不真，因为他们不认识祂的神性，也不知道道如何成了肉身。2. 如果他们说的是祂的人性，确实他们知道祂从哪里来，祂的母亲是谁，祂在哪里长大；但说没有人知道弥赛亚要从哪里来，这是不真，因为人之前就知道祂当生在何处，太 2:4-5。请留意，(1.)他们是何等藐视祂，因为他们知道祂从哪里来。亲不敬，熟生蔑。我们很容易不屑求助于那些我们知道出处的人。基督自己的人不接待祂，因为祂是*他们自己的人*，正因如此，他们本应爱祂，感恩，因为他们的国家和他们所处的世代因着祂的显现得了恩待。(2.)他们是何等不正当地以圣经为根据建立他们的偏见，仿佛他们认同圣经，而实际上并非如此。所以人在关于基督的问题上错了，是因为他们不明白圣经。

[2.]基督对此反对的回答，约 7:28-29。

第一，祂自由大胆地说话，祂在殿里教训人，大声说，祂说这话，比祂讲论其余部分更大声，这是要，1.表明祂的热切，*忧愁他们的心刚硬*。强烈捍卫真理，仍有可能不放纵发怒或激愤。我们可能带着热心指教反对的人，却仍带着*温柔*。2.祭司和那些对祂怀有偏见的人，没有到祂这里来，近得足以听到祂的讲道，所以祂必须说得比平常要让他们听到的更大声。凡有耳的，都当听这话。

第二，祂对他们无端指摘的回答是，1.*迁就*，姑且算他们真的，或可能知道祂肉身的出处：“*你们也知道我，也知道我从哪里来。你*

们知道我是你们自己一族的，是你们自己当中的一员。”在基督的教训中，有等同最初步、浅显真理的程度，甚至按着本性之光也能发现的，对此我们可以说，我们知道这些教训是从哪里来的，这并不因此贬损祂的教训。“你们知道我，你们以为你们知道我；但你们错了；你们以为我是那木匠的儿子，生在拿撒勒，但情况并不是这样。”2. 否认，否认他们确实在祂身上看见的，知道的关于祂的事，是要知道的事的全部；所以如果他们不看得更远，他们就是只凭外貌判断。他们也许知道祂从哪里来，祂生于何处，但祂要告诉他们不知道的事，告诉他们祂从哪里来。(1.)祂来并不是由于自己，祂奔跑，不是没有奉差遣，不是作为个人而来，而是带着公开的性质。(2.)祂是由祂的父差来的，这被两次提到：“那差我来的。”再一次，“祂差了我来，说我要说的话，做我要做的事。”对此祂自己很肯定，所以知道祂的父要为祂作见证；我们对此也很肯定，使我们可以带着圣洁的信心，藉着祂到神那里去，我们这样就好了。(3.)祂是从祂的父那里来，par'autoueimi—我从祂那里来；不仅像仆人出于主人那样奉差遣，还是像子出于父那样，藉着永恒的受生，藉着本质的发光，像阳光出于日头一样从祂那里来。(4.)那差祂来的父是真的；祂曾应许要赐下弥赛亚，尽管犹太人已经放弃了这应许，然而应许的那一位是真的，已经实现了这应许。祂曾应许弥赛亚必看见后裔，祂的使命取得成功；尽管犹太人普遍上拒绝祂和祂的福音，然而祂是真的，要在呼召外邦人这件事上成就这应许。(5.)这些不信的犹太人不认识父：“那差我来的，你们不认识祂。”就连很多有一种知识的模范的人，对神也是大

大无知；人拒绝基督的真正原因，是因为他们不*认识神*；因为在救赎之工中有如此神属性的和谐，在自然宗教和启示宗教之间有如此令人惊叹的一致，以致对前者正确的认识不仅要承认，还要引入后者。(6.) 我们的主耶稣亲密熟悉*差祂来的父*：“*我却认识祂。*”祂如此深入认识祂，以致祂根本不*怀疑*祂从祂领受的使命，而是对此完全*确定*；对于祂当做的工根本不是*落在黑暗当中*毫不知晓，而是完全得到告知，太 11:27。

[3.]这触怒了祂的敌人，他们恨祂，因为祂*告诉他们真相*，约 7:30。*他们就想要捉拿祂*，行暴力抓住祂，不仅要伤害祂，还要用这种或那种的方法置祂于死地；但因着一种看不见的力量的约束，这受到拦阻；没有人能碰祂，*因为祂的时候还没有到*；这不是因为他们的原因他们不这样做，而是因为神的原因，祂拦阻他们这样做。请注意，*第一*忠心传讲神真理的传道人，尽管他们如此谨慎温和行事，却一定要料到会被那些认为自己受到他们见证折磨的人恨恶和逼迫，启 11:10。*第二*，神将恶人锁起来，不管他们*要行*什么伤害，他们*能做的*不过是神容许他们做的。逼迫者的伤害即使是在最*猛烈*的时候也是*无能为力*，当撒但*充满他们的心*时，神却*捆绑他们的手*。*第三*，神的仆人有时候奇妙得到觉察不出、说不出的手段的保护。他们的敌人不行他们要行的伤害，然而连他们自己，或者任何人也不知道他们为何不这样行。*第四*，基督定了*祂的时候*，为祂在地上的日子和工作定下一段时间；祂所有的百姓和祂所有的工人也是如此，直到那时候临到，他们的仇敌反对他们的企图都要无效，只要他们的主有任何工作要他们去做，

他们的日子就得以延长；阴间和地上所有的权势都不能胜过他们，直到他们完成他们的见证。

[4.]尽管如此，基督的讲论对祂的一些听众产生的好果效(约 7:31)：众人中间有些信祂的。正如祂是要使一些人跌倒，同样祂是要使一些人再起来。就算在福音遇见拦阻的地方，也可能成就极大的善，帖前 2:2。在此留意，*第一*，信祂的人是*谁*；不是几个人，而是很多，超过在逆流如此强力涌动的地方人预料会有的人数。但这*有些人*是众人中间的人，*ektouchlou*—在众人中，一些人会称他们是一群人，低下的那种，乌合之众，暴民。我们绝不可以福音在大人物中间取得的成功为标准。以此来衡量它的兴旺；牧师也不可因为只是那些穷人，没有名望的人接受福音，就说什么他们是徒然作工，林前 1:26。*第二*，是什么使得他们信：祂所行的神迹，这些不仅是旧约预言的应验(赛 35:5-6)，还是对一种神的大能的证明。祂有能力行那除了神以外无人能行的事，控制和推翻大自然的力量，无疑有权柄制定除神以外无人能判定的，那约束良心的律法，以及赐生命的约。*第三*，他们的信心多么软弱：他们不是好像那些撒玛利亚人一样，正面宣告这真是那基督，他们只是辩论说：“基督来的时候，祂所行的神迹，岂能比这人所行的更多吗？”他们理所当然认为基督要来，当祂来的时候，祂要行许多神迹。“那么这岂不就是祂吗？在祂里面我们看到，尽管没有我们想象的一切世界的排场，却有我们相信弥赛亚显现时要具有的所有神的大能；所以为什么这不可能就是祂呢？”他们相信这一点，但没有勇气承认。请注意，即使软弱的信心也可能是真信心，得到主耶稣如

此看作，如此接受，主耶稣不藐视这日的事为小。

(2.)祂要往哪里去，约 7:32-36。在此留意，

[1.]法利赛人和祭司长反对祂的企图，约 7:32。首先，激怒他们的是，他们的探子带给他们的信息，这些人潜入倾听众人的谈话，收集故事带给他们嫉妒的主人，说众人为祂这样纷纷议论，有很多人敬重、看重祂，尽管他们行了一切的事，要使人讨厌祂。尽管众人只不过是低声议论这些事情，没有勇气说出来，然而法利赛人因此被激怒。那如此怀疑自己，以致要记录普通人秘密、各有不同、不确定的纷纷议论，或者受这些事影响的治理，其公正性受到别人质疑，这是完全有道理的。法利赛人非常看重人的尊重，很敏感如果基督这样兴旺，他们就必然衰微。第二，他们因此立下的计划就是捉拿耶稣，将祂囚禁起来：他们就打发差役去捉拿祂，不是要捉拿那些纷纷议论祂的人，威吓他们；不，分散羊群的最有效方法就是击打牧人。法利赛人似乎是这次逼迫的主谋，但是他们按自己是没有权力，所以他们拉上祭司长，宗教法庭的审判官加入他们，他们是太乐意不过了。法利赛人是大大冒充有学问的人，祭司长则冒充是使人、物圣洁。正如世人凭自己的智慧不认识神，反而最伟大的哲学家在自然宗教方面犯下最大错误，同样犹太教会凭自己的智慧不认识基督，在关于祂的事情上，他们最伟大的拉比是最大的愚昧人，不，他们是祂最顽梗的仇敌。这些邪恶的官长有他们的差役，他们法庭的差役，在教会里的差役，官长们使用他们捉拿基督，他们准备好执行他们的任务，尽管这是一项很糟糕的任务。如果扫罗的侍卫不愿去杀耶和华的祭司，他却有一位牧

人愿意这么做，撒上 22:17-18。

[2.]我们的主耶稣就此作的讲论(约 7:33-34):“我还有不多的时候和你们同在,以后就回到差我来的那里去。你们要找我,却找不着。我所在的地方你们不能到。”这些话就像云柱火柱,有明亮和黑暗的一面。

第一,对于我们的主耶稣祂自己,它们有明亮的一面,向祂和为祂的缘故落在困难和危险当中,忠心跟从祂的人讲大大安慰的话。基督在这里用三件事安慰自己:—1.祂继续留在这艰难的世界里,只不过是还有不多的时候。祂明白在他们中间祂绝不可能有一天安静的时间;但最好的是祂的争战很快就要完成,然后祂就不在世上,约 17:11。不管我们与谁在这个世界上,是朋友或是仇敌,我们和他们在一起只不过是还有不多的时候;对于那些在这个世界却不属这个世界,因此遭世界恨恶,对世界生厌的人来说,这是一件安慰的事,就是他们不常在这世上,他们不会长久在其中。我们一定要和那些是刺人的蒺藜,使人痛苦的荆棘的人同处片刻;但是感谢神,这只不过是不多的时候,我们就要脱离他们的触手。我们的这个世代邪恶,幸好这日子短少。2.当祂离开这艰难的世界时,祂要到差祂来的那里去;“我去。”不是“我被暴力赶走,”而是“我自愿去;完成了我的使命,我回到那差我来的那里去。当我做完我对你们当做的工,到那时,只有到那时,我要到那差我来的那里去,祂要接待我,要提升我,就像使节归回时得到提升一样。”他们针对祂的怒气不仅不能拦阻祂去,还要使祂更快去到那摆在祂面前的荣耀和喜乐中去。让那些为了基督受苦的人以

此安慰自己，就是他们有一位神，他们可以到祂那里去，快快地去，永远与祂同在。3. 尽管无论祂到哪里，他们在这地上都逼迫祂，然而他们的逼迫没有一样能跟着祂到天上：“你们要找我，却找不着。”从祂离去之后他们对跟从祂的人所发的敌意来看，如果他们能到祂那里去，他们是会去逼迫祂的：“但是你们不能像进入这殿一样进入那殿。”“我现在所在的地方，”就是，“我那时将要所在的地方；”但祂这样说，是因为即使祂在地上的时候，藉着祂的神性和神的性情，祂是在天上，约 3:13。或这表明祂如此之快就要到那里，祂仿佛已经到了那里。请注意，得荣耀的众圣徒要脱离魔鬼和牠一切邪恶工具的触手，这就使他们的快乐加增。

第二，对于那些恨恶和逼迫基督的邪恶犹太人来说，这些话有黑暗隐晦的一面。他们现在盼望要除掉祂，从地上除掉祂；但让他们知道，1. 他们的灭亡要如他们所愿。他们努力要赶祂离开他们，他们的罪要成为对他们的惩罚；祂不会令他们烦恼太久，还有不多的时候祂就要离开他们。神弃绝那些认为祂的同在是一种重担的人，祂这样做是公义的。厌倦基督的人，不需要除他们如愿以偿以外的更多事情来使他们自己受苦。2. 他们必然要为他们的选择后悔，那时就太晚了。(1.) 他们要徒劳寻求弥赛亚的面：“你们要找我，却找不着。你们要盼望基督来，但你们的眼睛不能寻见祂，你们永远找不着祂。”那些在真正的弥赛亚真的降临时拒绝祂的人，要罪有应得地被抛弃，落入对一位永远也不会来的弥赛亚的悲惨和无休止的等待中。或者这是指着在最后那大日，罪人被弃绝离开基督的眷顾和施恩说的：那些现在寻

找基督的人要找到祂，但日子将到，那时那些现在拒绝祂的人要寻找祂，却找不着。见箴 1:28。他们要徒劳呼喊，“主啊，主啊，给我们开门。”或者也许这句话要在一些犹太人的绝望中应验，他们可能明白了却没有归正，他们徒然希望要见基督，再听祂讲道；但眷顾的日子已过（路 17:22）；然而这还不是事情的全部。（2.）他们期望在天上有一席之地，却是徒然：“我所在的地方，所有相信的人要与我同在的地方，你们不能到。”这不仅是因为他们被审判的主公义和不可逆转的判决排除在外，在新耶路撒冷各个城门口，天使的剑要守护通向生命树的路，不让那些无权进入的人接近，还是因为他们被他们自己的罪孽和不信弄成残废：“你们不能来，因为你们不肯来。”那些恨恶到耶稣所在地方，恨恶到祂在这地上的话语和典章中来的人，是非常不适合到祂在天上、祂在荣耀中所在的地方；因为对他们来说，天堂确实不是天堂，那些不得成圣之人对那光景的福分是如此厌恶。

[3.]他们对这讲论的议论（约 7:35-36）：*他们就彼此对问说，这人要往哪里去？*”在此请看，第一，他们故意的无知和瞎眼。祂已经明明白白讲了祂要到哪里去——就是到差祂来的那里去，到祂在天上的父那里去，然而他们却问，*这人要往哪里去？*还有，*这话是什么意思呢？*再也没有谁比那些不愿意看，不愿意留意的人更瞎眼的了。基督的话，有聪明的以为明显，只对那些喜欢责难的人显得难明。第二，他们胆敢蔑视基督的警告。他们不是对那表明最大程度悲惨的“你们要找我，却找不着”这句话感到战兢，反而取笑这话，以此作乐，就像那些嗤笑可怕的事并不惊惶的罪人一样，赛 5:19；摩 5:18。*任祂急速行。但*

你们不可褻慢，恐怕捆你们的绑索更结实了。第三，他们对基督顽梗的恶意和狂怒。对于祂的离开，他们所害怕的只是祂要脱离他们权势所触及的范围：“这人要往哪里去，叫我们找不着呢？如果祂在地上，我们要抓住祂；我们不会不搜查任何一处地方。”就像亚哈寻找以利亚那样，王上 18:10。第四，他们傲慢蔑视外邦人，在此他们称之为散住的外邦人；是指分散在外，在希腊人当中的犹太人（雅 1:1；彼前 1:1）；祂要去那些愚蠢的人当中吸引他们吗？或指分散在全世界的外邦人，有别于组成一个教会和民族的犹太人；祂要去讨好他们吗？第五，他们对向外邦人显出的最小一点点眷顾感到嫉妒：“祂要去教训外邦人吗？祂要把祂的教训带给他们吗？”也许他们曾经听过祂对外邦人显出的一些尊重，如祂在拿撒勒的讲道，以及那百夫长和迦南妇人的情形，他们最害怕的莫过于对外邦人的包容了。那些丧失了信仰大能的人非常嫉妒要独占信仰之名，这是如此常见的事。他们现在取笑祂去教训外邦人；但不久之后祂确实藉着祂的使徒和工人真诚热心如此行，收聚那些散住的人，令犹太人极其恼怒，罗 10:19。所罗门所说的那句话何等真切，恶人所怕的必临到他。

约 7:37-44

节期的末日，就是最大之日，耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说：‘从他腹中要流出活水的江河来。’”耶稣这话是指着信祂之人要受圣灵说的；那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。

众人听见这话，有的说：“这真是那先知。”有的说：“这是基督。”但也有的说：“基督岂是从加利利出来的吗？经上岂不是说，基督是大卫的后裔，从大卫本乡伯利恒出来的吗？”于是众人因着耶稣起了纷争。其中有人要捉拿祂，只是无人下手。

在这些经文中我们看到，

I.基督的讲论，以及对此的说明，约 7:37-39。很有可能这些只是祂详细阐述的简短线索，但它们本身含有整个福音的实在内容；这里是邀请人到基督这里来的福音邀请，以及在祂里面得安慰和幸福的福音应许。现在请留意，

1.祂在什么时候发出这邀请：住棚节的末日，那大日。第八日，以严肃会作为结束，这严肃会是圣会，利 23:36。在这一日基督宣告了这福音呼召，因为(1.)大部分的人聚集在一处，如果是向许多人发出邀请，则希望一些人可以接受，箴 1:20。人数极多的聚集带来行更大善事的机会。(2.)这些人现在要回家，祂要对他们说这话，让他们带回家去，作为祂的临别赠言。一个大聚会要结束，准备分散时，就像这里的情形，想到很有可能他们不会在这世上再聚首，这就让人心生感慨，如果我们能说任何话，做任何事，帮助他们走通往天堂的路，这就一定是时候这样做了。在一次蒙恩之道结束时行动起来，这是好的。基督在节期的末日发出这邀约。[1.]是向那些在这神圣一周之前的日子对祂的讲道充耳不闻的人发出的；祂要再次试验他们，如果他们要听祂的声音，他们就要活了。[2.]是向那些可能不会再有另外一个邀约向他们发出，所以基督关心他们，要他们接受这邀约的人发出的；要

过一年半才会有另外一个节期，到了那时候，他们当中很多人可能会在坟墓里了。*现在这是悦纳的时候。*

2.祂怎样发出这邀请：*耶稣站着高声说*，这表明，(1.)祂极诚挚和坚持不懈。祂的心在这件事情上，要把可怜的人带到祂自己这里来。祂身体站起来，声音抬高，表明祂思想活动的强烈。对人灵魂的爱要使传道人行动起来。(2.)祂愿所有的人都会留意，抓住这个邀请。祂*站着高声说*，使祂可以更好被人听见；因为凡有耳的，都要留心去听。福音真理不会找角落半遮半掩，因为它无惧试验。异教徒传他们的神谕时，是私下*小声嘀咕*传；但福音的圣言是由*站着高声说*的一位宣告的。人的光景何等可悲，一定要基督向其*强烈恳求*接受祝福；基督的恩典何等奇妙，祂竟然愿意向人发出*强烈恳求！**每一个人*都要来，赛 55:1。

3.这邀请本身是非常普遍的：人若渴了，不管他是谁，地位是高是低，年长还是年幼，奴隶还是自由人，犹太人或外邦人，都得到邀请到基督这里来。这邀请也是非常*充满恩典*：“人若渴了，可以到我这里来喝。如果有任何人是希望得着真正和直到永远的祝福，让他把自己交给我，接受我的治理，我就要承担使他得福。”

(1.)得到邀请的人是渴的人，这可以理解为 [1.]他们*穷困*的光景，指他们*外在*的光景（人若得不到今生的安慰，因着今生的挫折疲惫，让他的贫穷和苦难牵引他到基督这里来，以得到世界不能赐下，也不能夺去的那平安），或者是指他们*内在*的境况：“人若缺乏属灵的祝福，他就可以得到我的供应。”或者，[2.]他们灵魂的*倾向*，他们对属

灵福气的盼望。人若为义饥渴，就是说，真正渴望神对他的善意，渴望神在他身上动善工。

(2.)这邀请本身：*可以到我这里来*。他不要到礼仪律那里，礼仪律既不能*抚慰*，也不能*洁净良心*，所以不能*叫那近前来的人得以完全*，来 10:1。他也不要到异教的哲学那里去，异教的哲学只能欺骗人，使人如坠雾中，把人留在那里；但让他*到基督这里来*，承认祂的教义，顺服祂的管教，相信祂；到祂这里来，以祂作活水的源泉，赐一切安慰的那一位。

(3.)应许的满足：“让他来喝，他要得到他来要得到的，丰丰富富得着更多，要得着那不仅使渴望幸福的心*振作*，还使之*充满的*。”

4.与这恩召并在一起的一个满有恩惠的应许(约 7:38)：“*信我的人，要流出*” —(1.)在这里看什么是到基督这里来：就是*信祂*，就如经上所说；就是按照福音把祂传给我们的那样，接受和接待祂。我们绝不可按照我们的想象编造出一位基督，而是要按照圣经相信一位基督。(2.)请看到基督这里来喝的人，基督要怎样让他们喝。相信摩西的以色列人，所喝的是那随着他们的磐石，那随着他们的流水；但相信的人所喝的是在他们当中的一块磐石，基督在他们当中；祂在他们当中是活水的泉源，约 4:14。基督不仅为他们供应，使他们现在得满足，还使他们的安慰持续不断。在此，[1.]活水，流动的水，希伯来文称之为活，因为它仍在作动。圣灵的恩赐和安慰被比作活水(意思就是流动的水)，因为它们是活跃的，使人苏醒的属灵生命的动因，是永生的质和开始。见耶 2:13。[2.]活水的江河，表明浩大和恒久。安慰如一条

江河，浩大和恒久地流动；如江河有力，冲垮怀疑和惧怕的拦阻。在基督里有一种恩上加恩的丰富。[3.]这些是从他腹中流出，就是出于他的心，或他的灵魂，这是圣灵动工的对象，祂治理所坐的座位；在那里恩惠的动因被种下，从圣灵居住其中的心流出一生的果效，箴 4:23。从神而来的安慰存在当中，有外人与之无干的喜乐。信的人有见证在他心里，约壹 5:10。Satlucisintus—光大大存在里面。另外还请注意，在哪里有灵魂当中恩典和安慰的泉源，是使江河流出的：从他腹中要流出江河。第一，恩典与安慰要生出善行，圣洁的心要显明在圣洁的生活中；从果子可以认识树，从流水可以认识泉源。第二，他们要为着别人的益处把自己供给给人；一个好人使众人得益处。他的口是生命的泉源，箴 10:11。我们喝自己井里的水，就是我们自己得赐给我们恩典的安慰，这还不够，我们还一定要让我们的泉源涨溢在外，箴 5:15-16（该处英文钦定版按字面可译为“让你的泉源涨溢在外，你的河水流在街上”，译者注。）

这些话，就如经上所说，看来是指旧约圣经中对此要旨的应许，这样的经文有很多；神要把祂的灵浇灌下来，这是从水借用来的隐喻（箴 1:23；珥 2:28；赛 44:3；亚 12:10）；干地要成为涌泉（赛 41:18）；沙漠要有江河（赛 43:19）；蒙恩的人要像泉源（赛 58:11）；教会要成为活水的井，歌 4:15。这里可能是暗指以西结书中的殿流出的水，结 47:1。比较启 22:1，见亚 14:8。莱福博士和其他人告诉我们，犹太人有一个风俗，是他们从传统领受的，住棚节节期的末日要有严肃会，他们称之为 *Libatioaquæ*—倒水。他们从西罗亚的池子里用一个金制的

器皿取水，把它带到圣殿，伴随有吹号的声音和其它礼仪，在登上祭坛时，面对耶和华将这水倾倒出来，很有可能是表明喜乐。他们的一些作者使这水代表律法，并指向赛 12:3；赛 55:1。其他人则认为这指圣灵。有人认为我们的救主可能在此是指这个风俗。相信的人要得安慰，不是从一个池子里打来的一个器皿的水，而是从他们自己流出的江河。律法的喜乐，以及代表这事的倒水，不足以与在救恩的泉源中的福音喜乐相比。

5.在此是福音书作者对这个应许的解释(约 7:39):*耶稣这话是指着圣灵说的*:不是任何加给相信之人外在的好处(一些人也许这样误解他的意思),而是圣灵的恩赐、恩典和安慰。看圣经如何是对圣经最好的解释。请留意,

(1.)这是向一切信基督的人所作的应许,就是他们要受圣灵。一些人领受祂神迹的恩赐(可 16:17-18);所有人都领受了祂使人成圣的恩典。圣灵的恩赐是在新约中应许的极大祝福的其中一样(徒 2:39),如果是应许了,无疑就要向所有在这约中有份的人成就。

(2.)住在信徒当中,在信徒当中作工的圣灵就像活水,*流动的水的泉源*,从中浩大的江河流出,如水冰凉洁净,如水软化滋润,使他们多结果子,使其他人欢喜;见约 3:5。当圣灵赐众使徒出口的话,他们如此流利讲到神的事情时(徒 2:4),以及后来用如此如洪流一般来自神的口才传讲和写下基督的福音时,*从他腹中要流出活水的江河*来这话就应验了。

(3.)这圣灵丰富的溢流还是一件应许之事,因为*那时还没有赐下*

圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。在这里请看，[1.]耶稣尚未得着荣耀。肯定祂将要得着荣耀，祂配得一切的荣耀；但祂还是身处一种降卑和受人藐视的光景。祂从未失去祂在创世之前的荣耀，而且祂因功德得到了一种进一步的荣耀，除了祂遗传的荣耀之外，还可以宣告得着一项中保的冠冕；然而这一切都是在后来要复归给祂的。耶稣现在得扶持（赛 42:1），现在心满意足（赛 53:11），现在得称义（提前 3:16），但他现在尚未得着荣耀。如果基督一定要等候祂的荣耀，让我们不要以为等候我们的荣耀对我们是一件过分的事。[2.]那时还没有赐下圣灵来，*ou pogarhen pneuma*—因为圣灵还不存在。神的灵出自亘古，因为起初祂运行在水面上。祂在旧约先知和圣徒身上，撒迦利亚和伊利莎白都被圣灵充满。所以我们一定要把这理解为是圣灵显著、丰富和普遍的溢流，这是所应许，珥 2:28，并得成就的，徒 2:1，等。还没有赐下圣灵来，还没有按计划以可见的方式赐下。如果我们把在五旬节之后基督的门徒他们自己清楚的认识和坚固的美德与他们之前的糊涂和软弱作比较，我们就可以明白还没有赐下圣灵来是什么意思。当时圣灵的凭据和初熟的果子已经赐下，但完全的收成还没有到，那可以至为正确称之为圣灵时代的时候还没有开始。还没有赐下圣灵，像如此活水的江河，流出浇灌全地，就是外邦人的世界，还没有显明在方言的恩赐中，这应许可能主要是指这样。[3.]还没有赐下圣灵的原因是耶稣尚未得着荣耀。第一，基督的死有时被称为祂得荣耀（约 13:31）；因为祂以祂的十字架征服得胜。圣灵的赐下是由基督的血置买的：这是重价的报酬，所应许的是根据于此，因此在付出这代价之前（尽管

因着这代价已经*确保*要付出，许多别的恩赐已经被赐下)，圣灵还没有赐下。*第二*，基督祂自己在这地上的时候，与祂离开后，需要圣灵因祂不在而作供应相比，此时还不是如此需要圣灵。*第三*，赐下圣灵，这是对基督代求的应允（约 14:16），也是祂*掌权*的一个作为；所以直到祂得荣耀，进入这两样之中以前，圣灵还没有赐下。*第四*，外邦人的归正是耶稣的得荣耀。当一些希腊人要求见基督时，祂说：“人子得荣耀的时候到了”，约 12:23。此时福音在万民中广传的时候还没有到，所以需要*方言恩赐*，那活水的江河的时机还没有到。但请留意，尽管圣灵还没有赐下，然而应许了祂要赐下，这是那极大的父所应许的，徒 1:4。尽管基督恩典的恩赐*长时间拖延*，然而它们却是*大得保障*的：在等候那极美的应许时，我们有依靠着活下去的应许，那应许快要应验，并不虚谎。

II. 这讲论的后果，它所得到的待遇；普遍来讲，它引发分歧：于是众人因着耶稣起了纷争，约 7:43。有了分裂，原文如此；有不同的意见，人以愤怒和争执表达出来；有不同的看法，使他们发生冲突。我们以为基督来是赐下太平，所有人都一致接受祂的福音吗？不是的，传讲祂的福音的效果就是分裂，因为尽管有一些人要被收聚归向这福音，其他人却要被收聚反对这福音；这要使事情骚动起来，就像这里一样；但这不是福音的过错，正如有益的药物激发起体内有毒的体液，为要把它们排出，这并非药物的过错一样。请留意这争论是什么：—

1. 一些人认同祂，被祂大大吸引：众人听见这话，听见祂以如此的怜悯和慈爱邀请可怜的罪人到祂这里来，带着如此的权柄承诺要使

他们得福，以致不能不尊重祂。(1.)他们一些人说，“*这真是那先知*，”摩西对列祖所说，要像他的那位先知；或者，这是那先知，按照犹太教会领受的观念，是弥赛亚的先行官和先锋；或者，*这真是一位先知*，一位受神的默示，奉神差遣的先知。(2.)其他人更进一步，说道，“*这是基督*”（约 7:41），不是弥赛亚的那先知，而是弥赛亚祂自己。犹太人此时对弥赛亚的盼望非比寻常，这使得他们在每一种情形都很容易说：“*看哪，基督在这里*”。或说：“*基督在那里*。”看来这些是如此混乱不定的观念一开始产生的结果，因为我们没有看到这些人成为祂的门徒，跟从祂；对基督良好的看法，是算不上是对基督活的信心；很多人对基督说一句好话，仅此而已。这些人在这里说，“*这真是那先知，这是基督*，”但不能说服自己撇下一切来跟从祂；就这样，他们对基督的这见证不过是*控告他们自己的*见证。

2.其他人对祂怀有偏见。这伟大的真理已经说出，即*耶稣是基督*，它就立刻招致抗辩反对；这一件事，即祂的兴起和原本是出于加利利（他们理所当然认为是这样），被认为足以回应认为祂是基督的论证。因为“*基督岂是从加利利出来的吗？经上岂不是说，基督是大卫的后裔吗？*”在这里请看，(1.)值得夸奖的对圣经的认识。到目前为止他们是对的，即弥赛亚是从*耶西的本发出的一枝*（赛 11:1），从伯利恒要*兴起那掌权的*，弥 5:2。连普通人因着他们的文士给他们作的传统注释也是知道这一点。也许用这些经文如此快快反对基督的这些人，对圣经的其它部分不是同样了解，这些经文只是由他们的领袖放在他们口中，用来坚固他们对基督的偏见。很多怀有某种败坏的念头，把他

们的热心用在捍卫这些观念之上的人，看起来非常熟悉圣经，而实际上除了他们被人教导来加以曲解的经文外，他们知道的是甚少。(2.)当被定罪的对我们主耶稣的无知。他们讲*耶稣是从加利利出来的*，仿佛这是确定、无可辩驳，其实通过问祂本人，或祂的母亲，或者参考大卫家的家谱，或伯利恒的注册簿，他们就会知道祂是大卫的子孙，是伯利恒本地的人；但是*他们故意对此无知*。就这样，在关乎人和事的事实方面极大的谎言，偏见偏袒的人常常加以采纳，以此为根据作重大决定，就算在可以轻易发现真相的那些人生活、那些事成就的同一个地方，同一个世代，他们也是如此行。

3.其他人对祂雷霆大怒，他们要捉拿祂，约 7:44。尽管祂所说的是至为甘甜和充满恩惠，然而他们却因此对祂生发怒气。就这样我们的主因着说得好、行得好而受苦待。*他们要捉拿祂*，他们希望有这人或那人出来捉拿祂，如果他们想没有其他人会这样做，他们就会自己动手。他们*要捉拿祂*，但是无人下手，人被一种无形的力量约束，因为祂的时候还没有到。正如基督仇敌的恶意总是*无缘无故*，同样有时候对这恶意的拦阻也是*无法解释*。

约 7:45-54

差役回到祭司长和法利赛人那里。他们对差役说：“你们为什么没有带祂来呢？”差役回答说：“从来没有象祂这样说话的！”利赛人说：“你们也受了迷惑吗？官长或是法利赛人岂有信祂的呢？但這些不明白律法的百姓是被咒诅的！”内中有尼哥底母，就是从前去见

耶稣的，对他们说：“不先听本人的口供，不知道他所作的事，难道我们的律法还定他的罪吗？”他们回答说：“你也是出于加利利吗？你且去查考，就可知道加利利没有出过先知。”

于是各人都回家去了（中文和合本归于第八章第1节，亨利先生使用的英文钦定版归于第七章54节，译者注）

祭司长和法利赛人在此结党，密谋怎样压制基督；尽管这一日是节期最大之日，他们却不参与当日的宗教活动，而是交给俗人，这些高位的教会人士经常把敬拜的事委托交给那些人，而他们认为自己是最好花心思在教会治理的事上。他们坐在议事厅里，期望基督被当作一名囚犯带到他们这里，因为他们已经颁令要逮捕祂，约7:32。在此我们被告知，

I.在他们和他们自己的差役之间发生的事，这些差役回来，却没有带上祂，*reinfecta*——一事无成。请留意，

1.他们对差役没有执行交给他们的命令而作的责备：“你们为什么没有带祂来呢？”祂公开出现，众人当中许多人感到厌恶，会帮助他们把祂拿下；这是节期的末日，他们不会有另外一个机会了；“你们为什么疏忽了你们的责任呢？”那些是他们自己人，那些人依赖他们，他们依赖那些人，他们在其思想中灌输了对基督的偏见的人，竟如此令他们失望，这让他们懊恼不已。请注意，恶人因着不能行出他们要行的恶而懊恼，诗112:10；尼6:16。

2.差役为没有执行他们的命令交待的原因：“从来没有象祂这样说话的，”约7:46。在此，(1.)这是一个非常重大的事实，就是从来没

有人像基督说话那样，是带着智慧、权柄和恩典，那说服人的清晰，那迷人的甘甜 *说话*；众先知没有一个人，不，连摩西他自己也没有像祂那样说话的。(2.)被派去捉祂的这些差役，他们自己被祂抓住了，并承认这点。尽管他们可能不是思维敏捷或能言善辩的人，肯定没有看耶稣为好人的倾向，然而在基督所说的话当中有如此多 *不言而喻的证据*，以致他们不得不看祂是超越所有那些坐在摩西座位上的人。就这样基督被神加在甚至那些恶人良心之上的能力保守。(3.)他们对他们的主和主人说这番话，这些人不能忍受听到任何要荣耀基督的话，然而却避免不了要听这话。神的护理命定了这话要对他们说，好使这话使他们的罪生出懊恼，令他们罪上加罪。他们自己的差役，是不能受怀疑有支持基督的偏见的，是控告他们的见证。他们的这见证本应使他们作自我反省，这样想，“我们仇恨逼迫一位说话如此之好，令人称奇的人，我们知道我们是在做什么吗？”

3.法利赛人努力让他们的差役留在他们的势力之下，在他们里面制造反对基督的偏见，他们看到这些差役开始对祂有所好感。他们提示两件事：—

(1.)如果他们接受基督的福音，他们就要 *自己欺骗自己* (约 7:47)：“*你们也受了迷惑吗？*”基督教信仰从出现一开始，就被某些人当作对世人的大迷惑，向世人宣扬这一点，接受它是受迷惑的人，这样他们就开始 *摆脱迷惑*。那些寻找一位有外在荣华的弥赛亚的人，认为那些相信一位在贫穷和蒙羞中显现的弥赛亚的人是受了迷惑；但是发生的事宣告，再也没有谁是比较那些向自己应许，随着弥赛亚的临到

要得到世界的财富和世俗权力的人，是更蒙羞地受迷惑，是更大地自欺的了。请注意法利赛人是何等恭维这些差役：“你们也受了迷惑吗？什么！你们这些有聪明，有思想，有地位的人；你们知道得更清楚，是不会被每一个骗子和突然冒出来的教师欺骗的。”他们努力劝服他们要自我感觉良好，以此使他们对基督生出偏见。

(2.)他们会自己作贱自己。大多数人，即使是有信仰的人，是愿意受那作领导的人的榜样规管；所以，这些差役有他们现有的高位，让他们有一种荣誉感，是应该思想，

[1.]如果他们成了基督的门徒，他们就是与那些有素质有名望的人相违背：“官长或是法利赛人岂有信祂的呢？你们知道他们不信祂，你们应当服从他们的判断，按照你们上级的意思，信仰方面相信和行事；你们比他们还聪明吗？”一些官长确实接受了基督（太 9:18；约 4:53），更多的人相信了祂，但缺乏承认祂的勇气（约 12:42）；但是当基督的影响在世上很低的时候，通常其对头是把它说成是比实际更低。但官长中很少人，非常少人相信，这是再真实不过了。请留意，第一，很少有官长和法利赛人是站在基督的工作这一边的。基督的工作不需要世俗的支持者，也不向人许诺世俗的好处，所以是既不拉拢这世界上的伟人，也不受他们拉拢。舍己和背十字架对于官长和法利赛人来说说是困难的功课。第二，官长和法利赛人不是基督和祂的福音的朋友，这由他们对基督和祂的福音的偏见得到证实。世俗的人应该妄称比属灵人他们自己更关心属灵的事，或者比那些以研究信仰为他们工作的人看信仰看得更透彻吗？如果官长和法利赛人不信基督，那些确实相

信祂的人就是世上最奇怪、不符合潮流、没有教养的人，是在高升的门路之外了；就这样人愚昧地在永恒重要的事情上被外在的动机摆布，愿意为了潮流的缘故被定罪，为了迎合官长和法利赛人而下地狱。

[2.]他们就会把自己和那种可鄙庸俗的人联系在一起（约 7:43）：“这些不明白律法的百姓是被咒诅的”，这是特别指着那些对基督的教训有好感的人说的。请留意，第一，他们是多么嘲笑藐视地说到这些人：这些百姓。不是 *kaos*，这些平信徒，这些与他们这些神职人员分别开来的人，而是 *ochlosoutos*，这些乌合之众，这些可怜、丢脸、无聊的百姓，他们藐视他们，把他们安在守羊群的狗中，尽管神把他们安在属祂的羔羊之中。如果他们指的是犹太国的老百姓，这些人是亚伯拉罕的后裔，是与神立约的，不可带着如此的藐视议论他们。当教会任何一部分人刻意令其他人变得卑劣可鄙，教会共同的利益就被出卖了。如果他们指的是那些跟从基督的人，尽管普遍来说他们是地位和财富都卑微的人，然而因着承认基督，他们就表明，在来自天上的眷顾中他们有如此的明智、正直和利害关系，这使他们成为真正伟大和重要的人。请留意，正如神的智慧经常拣选了卑贱的事，被藐视的事，同样人的愚昧通常贬损和藐视神拣选的那些人。第二，他们责备这些人是不明白神话语的人，这是何等没有道理：他们不明白律法；仿佛除了从他们这里明白的人以外，就没有人明白律法，除了出自他们的造币厂以外，就没有一样圣经知识是算得上流通的货币；仿佛除了遵守他们的典章和传统的人以外，就没有人明白律法。也许他们如此藐视的人当中，很多人是明白律法，也是先知，比他们更明白。很

多普通、诚实、没有学问的基督的门徒，通过默想、经历、祷告、特别是通过顺服，得到的对神话语的认识，要比一些拥有智慧和学问的伟大学者得到的更清楚、纯正和有用。就这样，大卫变得比年老的和他所有的师傅更通达，诗 119:99-100。如果普通人不明白律法，然而在所有人当中，最不应当如此责备他们的，就是祭司长和法利赛人；因为这是谁的错，难道不就是他们的错吗？他们本应更好教导他们，但不是这样，反而把知识的钥匙夺了去，路 11:52。第三，他们是如何傲慢地向他们发出判决：这些人是被咒诅的，为神和所有有智慧的人所恨恶的；*epikartoi*—受咒诅的人。还好他们说他们是受咒诅的，这并不就使他们变成是受咒诅的，因为无故的咒诅必不临到。说任何具体的人，更何况说任何一群人，说他们是被遗弃的，这是篡夺神的特权，也是大大没有爱心。我们不能审判，因此没有资格定罪，我们的法则就是，只要祝福，不可咒诅。一些人认为它是不过是指这些百姓容易受骗，被人愚弄，但他们使用这个讨厌的词，“他们是被咒诅的”，以此表达他们自己的愤怒，威胁他们的差役不要和他们有任何干系；就这样，地狱的言语，在我们这些褻渎的世代，把任何不讨人欢喜的事情都说成是被咒诅的，下地狱的，以及讨厌的。在这里看得出来，这些差役认定的想法，被这些提示的话弄得糊涂，被压制下去，他们不再进一步寻求基督；从官长或法利赛人口出的一句话，要比事情的真实缘由更影响许多人，以及这许多人灵魂的重大利益。

II.他们和尼哥底母之间的对话，他们是他们自己这群人中的一分子，约 7:50，等。请留意，

1.尼哥底母对他们的做法提出的公正合理的反对。即使在他们败坏邪恶的公会里，神也没有不给祂自己留下见证人，反对他们的敌意；对基督的投票反对也不是 *neminecontradicente*——一致同意的。留意，

(1.)出来反对他们的是谁：是尼哥底母，*内中有尼哥底母，就是从前去见耶稣的*，约 7:50。注意，关于他，[1.]尽管他曾与耶稣在一起，以祂作为他的夫子，然而他却保留了在公会中的位置，他们在他们当中的投票权。一些人把这归于他的软弱和胆怯，认为他不离开他的位置，这是他的错，但基督从未对他说，*来跟从我*，否则他就会和其他人一样撇下一切跟从祂了；因此他没有离开扔掉他的位置，这反而看起来是他的智慧，因为在这位置上他可以有机会服事基督和祂的利益，制止犹太人的怒潮，对于这方面，他所做的事可能多于我们所知道的。他在当中可能就像户筛在押沙龙的谋士当中一样，*在把他们的计谋变成愚拙*方面起了作用。尽管我们绝不可不认我们的主，然而我们可以等待一个能达到最大好处的承认祂的机会。神在各样人中都有祂的余民，很多时候在最恶劣的地方和人群中找到、放入或作成一些好人。在尼布甲尼撒的宫中有但以理，在亚达薛西的宫中有尼希米。[2.]尽管在一开始的时候他是在夜里到耶稣这里来，害怕被人知道，仍然留在他的职位上；然而当有机会的时候，他大胆出来为基督辩护，反对那一起反对祂的整个公会。就这样，很多信徒一开始是胆怯的，*连听到树叶摇动的响声都要逃跑的*，但最终靠着神的恩典，却变得充满勇气，能够嗤笑短枪的响声。人除非能像尼哥底母一样，机会第一次来的时候就能公开出来为基督的工作辩护，尽管这样做他们是孤立无援，

否则让人不要以尼哥底母的例子为借口，掩盖他们的认信；因为尼哥底母在这里，还有在约 19:39 就是这样做的。

(2.)他在什么事上断言反对他们的举措(约 7:51):“不先听本人的口供,不知道他所作的事(*akousepar'autou*—听他本人的话),难道我们的律法还定他的罪吗?”绝不能,任何文明社会的法律也不允许这样的事。留意,[1.]他根据他们自己律法的原则,一条公义、无法辩驳的法则作稳重的论证,就是没有人可以得不到听诉而被定罪。要是他论证基督教义的卓越,或者祂神迹的证据,或者向他们复述祂那从神来的与他的谈话(约 3),这就只不过是*把珍珠丢在猪前*,他们要*践踏珍珠*,并*转过来咬他*;所以他保留珍珠。[2.]因为他们责怪百姓,特别是那些跟从基督的人,是*不明白律法*,他在这里默默地把这指控加在他们自己身上,表明他们对律法的一些首要原则是何等无知,所以他们是如此不配向其他人颁布法令。[3.]在这里律法被说成是*定,听和知道*,长官应当根据律法*定,听和知道*,以此执法,以及受律法规管;因为他们是为律法作出口的,按照律法不管谁被捆绑或被释放,都可以公正地说是被律法捆绑或释放。[4.]在人受律法察验之前,无人应当落在律法的*判决*之下,这是极其恰当的。当法官接受原告的控诉时,一定要在他们思想里余留捍卫被告的余地,因为法官有两个耳朵,这提醒他们要双方都听;据说这是罗马人的做法,徒 25:18。我们法律的方法是*听诉并裁判*,首先*听*,然后*决定*。[5.]人应当按他们*所行的*,而不是*别人怎么说他们的受审判*。我们的律法不问人对他们的意见,或反对他们的怒号,而是问,他们做了什么?有什么*明显的作为*,是

可以定他们为有罪的？判决时一定要 *secundum allegata et probata*—按照所控告并证实的。在判决时看的必须是事实，而不是情面；使用公义的剑之前，必须使用公义的天平。

在此我们可以认为，尼哥底母在公会里为此事提出的动议就是，他们应该要耶稣来，向他们陈述关于祂自己和祂的教训的事，他们应该给祂一个不偏袒无偏见的听诉；但尽管他们没有一人能驳斥他的说法，但他们没有一人愿意支持他的动议。

2.人对此的反对是什么。这里没有对它直接的回答，而是当他们不能抵挡他有力的论证时，他们粗鲁地责难他，当按理寻求的，他们以咒骂和责备取代。留意，人不能听道理，因着被提醒讲理的准则而认为是受到冒犯，这就是他们所做之事为坏事的标记。无论是谁，反对讲理，就让人有理由怀疑理是在反对他们。请看他们是如何奚落他：“你也是出于加利利吗？”约 7:52。一些人认为，他这样是自作自受，因为他继续与那些他知道是与基督为敌的人在一起，因为他为基督说的话，不过就是他为最大的罪犯也当说的话—就是祂不应当不听口供就被定罪。要是他按本来应该的那样说：“至于这位耶稣，我自己听过祂说，知道祂是从神那里来作师傅的，你们反对祂，就是与神相争了，”他所受的谩骂也不会过于因着这出于对基督的爱而作的无力尝试所受的谩骂。至于他们对尼哥底母说的话，我们可以留意，

(1.)他们在此论证的根据是何等不正确，因为，[1.]他们认为基督是出于加利利，而这是错的，如果他们下功夫作公平的探究，他们就会发现这是错的。[2.]他们认为因为祂大多数的门徒是加利利人，所以

他们全部都是加利利人，而祂在犹大却有很多门徒。[3.]他们认为加利利没有出过先知，以此要尼哥底母去考证；然而这也是错的：约拿是迦特希弗人，那鸿是伊勒歌斯人，两位都是出于加利利。就这样他们是以谎言作他们的避难所。

(2.)他们以这些根据所作的论证是何等荒谬，这些论据是官长和法利赛人的羞辱。[1.]任何有价值有美德的人，因着他家乡的贫穷和不为人知就变得糟糕了吗？加利利人是亚伯拉罕的后裔；化外人和西古提人是亚当的后裔；*我们岂不都是一位父吗？* [2.]假设加利利没有出过先知，然而在那里要出先知，这并非是不可能的事。如果以利亚是基列的第一位先知（他有可能是），如果基列人被称作是逃亡的人，那么就应当质疑他是否是一位先知吗？

3.在此会议匆忙休会。他们在混乱中终止大会，突然各人都回家去了。他们聚集，是为了要敌挡耶和華，并祂的受膏者，但他们是谋算虚妄的事；祂不仅坐在天上对他们发笑，我们也可以坐在地上对他们发笑，看到这一切密谋的诡计被一句浅白真实的话打得粉碎。他们不愿听尼哥底母，因为他们无法回答他的问题。他们一察觉在他们当中有这样一个人，就知道继续谋划是无用的，所以推迟辩论，等到一个更方便的时候，他缺席的时候。就这样，尽管人心里多有计谋，但耶和華的筹算却是立定。

约翰福音第 8 章

在本章我们看到，I.基督避开犹太人把一位行淫时被捉拿的妇人

帶到祂那里，以此为祂布下的网罗，1-11 节。II.与那些无端指责祂，寻找机会反对祂，为着祂说的每一件事挑起纷争的犹太人所作的若干讲论或对话。1.关于祂是世上的光，12-20 节。2.关于不信的犹太人的灭亡，21-30 节。3.关于自由与奴役，31-37 节。4.关于祂的父和他们的父，38-47 节。5.还有回应他们褻渎的责备而作的讲论，48-50 节。6.关于相信祂的人不死的事，51-59 节。在这一切当中祂忍受罪人反对祂的顶撞。

约 8:1-11

于是各人都回家去了；耶稣却往橄榄山去，清早又回到殿里。众百姓都到祂那里去，祂就坐下，教训他们。文士和法利赛人，带着一个行淫时被拿的妇人来，叫她站在当中，就对耶稣说：“夫子，这妇人是正行淫之时被拿的。摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死。祢说该把她怎么样呢？”他们说这话，乃试探耶稣，要得着告祂的把柄。耶稣却弯着腰，用指头在地上画字。他们还是不住地问祂，耶稣就直起腰来，对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。”于是又弯着腰，用指头在地上画字。他们听见这话，就从老到少，一个一个地都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。耶稣就直起腰来，对她说：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”她说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪。去吧！从此不要再犯罪了。”

尽管基督在前一章受到官长和众人的恶劣对待，然而在此我们看

到祂仍在耶路撒冷，仍在圣殿里。祂是何等多次愿意聚集他们！请留意，

I. 祂在晚上退下出城(约 8:1)：祂往橄榄山去，是去某位朋友家，还是去现在在住棚节时在那里搭建的某座棚子，这不能确定；祂在那里休息，还是像某些人认为的那样，继续整晚向神祷告，圣经没有告诉我们。但祂出耶路撒冷，可能是因为祂在那里没有一位足够有爱心和勇气，敢给祂一夜留宿的朋友；尽管逼迫祂的人有他们自己的家可回，祂却不能借一个枕首的地方，而是一定要出城走一两里路找一个枕首之处。祂退下（正如一些人认为的那样），是因为祂不愿使自己落在夜间群众暴乱的危险之中。在任何时候，只要我们能不疏忽职守，躲避危险就是明智之举。在白日，当祂在圣殿里有工作要做时，祂甘心暴露自己，是在特别的保护之下，赛 49:2。但在夜间，当祂没有工作可做时，祂退下去到乡间，在那里为自己找到庇护之所。

II. 祂清早回到殿里，在那里做工，约 8:2。留意，

1. 基督是一位何等勤奋的传道人：清早又回到殿里，教训。尽管祂在昨天教训，祂在今天再次教训。基督得时不得时都不断传道。在此关于基督的传道，圣经记载了三件事。(1.) 时间：清早。尽管祂在城外住宿，也许夜间很多时候用在秘密祷告上，然而祂早来到。当为神和人做一天的工作时，早早开始，善用在我们面前的日子，这是好的。(2.) 地点：殿里；与其因为这是一个归神为圣的地方（若是因为如此，祂就会在其它时候选择这个地方了），倒不如说是因为它现在是一个聚集的地方；祂藉此支持为信仰敬拜举行的严肃会，鼓励众人上到

殿里，，因为祂还没有使之荒废。(3.)祂的姿势：祂坐下，教训，就像一个有权柄的人，就像一个打算要在那里停留一段时间的人。

2.人是多么勤奋来听祂讲道：众百姓都到祂那里去；也许他们当中很多人是乡下人，今天要过完节回家，渴慕在他们回来之前从基督口中再听一篇讲道。他们到祂这里来，尽管祂早早就来了。早早寻找祂的必要寻见。尽管官长不喜悦那些来听祂的人，然而他们还是来；祂教训他们，尽管官长们也对他发怒。尽管他们中间很少或者没有人是有任何地位的人，然而基督欢迎他们，教训他们。

III.祂面对那些把一个行淫时被拿的妇人带到祂这里来试探祂的人。文士和法利赛人不仅自己不愿耐心听基督说话，还在众人来跟从祂时干扰祂。在此留意，

1.文士和法利赛人向祂提出的案子，他们在此密谋要挑起与祂的争辩，把祂带入罗网，约 8:3-6。

(1.)他们把囚犯推出来审判(约 8:3):他们把一个行淫时被拿的妇人带到祂这里来，也许是最近，在住棚节期间捉拿的，这时他们住在棚子里，他们过节欢喜，可能因着连最好的事也败坏的恶心，把这变成犯罪的机会。那些行淫时被拿的人，按照犹太人的律法是要被处死的，罗马当局容许犹太人处决这些人，所以她被带到宗教法庭面前。请留意，她行淫时被拿。尽管行淫是一件暗昧的工作，罪犯通常都尽其所能小心隐藏，然而有时候它很奇怪被曝光。那些对自己说可以秘密犯罪的人是在自欺。文士和法利赛人把她带到基督这里来，把她置于会众中间，仿佛他们要把她完全交给基督作判断，基督已经坐下，

好像一位法官坐在法官席上一样。

(2.)他们希望控告她：“夫子，这妇人是正行淫之时被拿的，”约 8:4。在这里他们称一天前他们称祂是**骗子的**这一位为夫子，希望用他们的恭维陷祂于网罗之中，就像那些人一样，路 20:20。但尽管人可能会被恭维，但察验人心的祂却不会。

[1.]这位囚犯被控告的罪不是别的，正是奸淫，就算在摩西律法之前的族长时代，也是被看作是大罪，是**审判官当罚的罪孽**，伯 31:9-11；创 38:24。法利赛人通过他们严厉控告这个犯罪的人，看起来是有极大的热心反对罪，而后来情况表明他们自己并没有摆脱罪，是的，他们里面**装满了一切的污秽**，太 23:27-28。注意，那些纵容自己的罪的人，对别人的罪严厉，这是常见的事。

[2.]罪证是事实臭名昭著的证据，是无可辩驳的证据；她是**正行淫之时被拿的**，所以没有作无罪申辩的余地。要是她不是正做此事时被拿，她可能会继续犯另一件罪，直到她的心完全刚硬；但有时罪人的罪被曝光，这证明是对他们的怜悯，使他们**不再自以为是犯罪**。我们的罪羞辱我们，强如**使我们下地狱**，被摆在我们面前定我们的罪，强如使我们沦丧。

(3.)他们提出立此案，据此她被控告的律例，约 8:5。摩西在律法上吩咐**把这样的人用石头打死**。摩西命令他们要被**处死**（利 20:10；申 22:22），但不是用石头打死，除非行淫的人被许配给了人，但还没有结婚，或者是祭司的女儿，申 22:21。留意，行淫是罪大恶极的罪，因为它是一种邪恶私欲的叛逆，不仅叛逆我们神的命令，还违背我们

神的圣约。这是通过纵容堕落之人其中一样最卑贱的私欲，干犯神在人无辜状态时设立的一种制度。

(4.)他们请求祂对这个案子作判断：“祢自称是从神而来的夫子，要废除旧律法，树立新律法，*祢说该把她怎么样呢？对这个案子祢怎么说呢？*”如果他们是真诚问此问题，带着谦卑的愿望要明白祂的心意，这本是非常值得嘉许的。那些被赋予司法责任的人应当仰望基督求指引；但*他们说这话，乃试探耶稣，要得着告祂的把柄，约 8:6。*

[1.]祂若认可律法的判决，让判决生效，他们就会责备祂自相矛盾（祂接待税吏和娼妓），并与弥赛亚的品格不符，弥赛亚应该柔和，有救恩，宣告释放的禧年；也许他们要向罗马总督控告祂，支持犹太人行使司法权力。但是，[2.]如果祂宣判她无罪，说明祂认为不应处死她的意见（正如他们期望祂会这样做的那样），他们就会把祂描述为，第一，与摩西律法为敌，篡夺权力更改和控制摩西律法，这样就强化祂的仇敌如此努力散布的对祂的偏见，即祂来是要*废掉律法和先知*。第二，与罪人为友，结果就是支持罪；如果祂看来是纵容这样的罪，任由它不受惩罚，他们就会把祂描述为是支持这罪，作过犯的庇护人，如果祂是保护罪犯，那么就没有什么谴责是比这更让人对这位宣称有一位先知的严格、纯洁和工作的人生出反感的了。

2.祂解决这个案子的方法，因此就打破了这个网罗。

(1.)祂似乎轻看这案子，对它充耳不闻：祂*弯着腰，用指头在地上画字*。不可能知道祂写什么，所以无需问他写了什么；但这是四福音书中唯一一处提到基督写字的地方。优西比乌确实讲到祂写信给埃底

撒王阿加鲁。一些人认为他们可以推测祂在这里写了什么。格鲁修说，这是某句严厉的很有份量的话，智慧人非常专注于思想任何事情时，书写对他们很有帮助。耶柔米和安波罗修猜测祂所写的是，*让这些恶人的名字被写在尘土上*。其他人则认为是，*地控告地，但审判属我*。基督藉此教导我们，当人向我们提出难断的案子，我们应该慢慢地说，而不是快快射出我们的箭；当我们受到挑衅，或者被取笑时，在回答之前应当暂停下来思考；三思而后言：*智慧人的心谨慎回答*。我们根据某些希腊文抄本（这些抄本加上 *meprospoioumenos*，尽管大多数的抄本并无此句）所作的翻译，表明祂在地上写字的原因，*仿佛祂听不见他们说话*。祂这样做，仿佛朝另一边看，表明祂不愿听他们说话，实际上是在说，“*谁立我作你们断事的官，给你们分家业呢？*”在很多情况下，对那些回答了就不安全的事充耳不闻，这就是安全，诗 38:13。基督不愿祂的工人纠缠在世俗的事务中。让他们宁可使自己投入任何合法的学习，以在地上写字打发他们的时间（这是没有人会注意的），也不要使自己忙于那并不属于他们的事。但是，尽管基督看似祂不听他们，祂却表明祂不仅听到他们说的话，还晓得他们的心思。

(2.)当他们坚持，倒不如说是无礼地强迫祂回答时，祂把对这囚犯的定罪转到告发的人身上，约 8:7。

[1.]他们不住地问祂，祂看似不留意他们，这就使得他们更加强烈；因为现在他们更确信他们已经把祂推上绝路，祂不能回避，如果祂释放这个囚犯，祂就违背了摩西律法；或者如果祂定她为有罪，祂就要违背祂自己关于怜悯和赦免的教训；所以他们起劲向祂发问不放；

其实他们本应把祂对他们的不顾看作是对他们企图的制止，向他们暗示，既然他们看重自己的声誉，他们就应当停止。

[2.]最后祂用一句话使他们都蒙羞和不能说话：*祂直起腰来，像一个人睡醒（诗 78:65），“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。”*

第一，基督在此回避了他们为祂布下的网罗，有效地挽救了祂自己的声誉。祂既没有谴责律法，没有为这囚犯的罪责开脱，另一方面祂没有鼓励这控告，或纵容他们的愤怒；请看思考带来的良好的效果。我们不能直航向前表明我们的观点时，去取一个罗盘，这是好的。

第二，他们自己的脚陷在他们布下的网罗里。他们来，为要控告祂，但他们被迫自己控告自己。基督承认，控告这囚犯是应当的，但诉诸于他们的良心，问他们是否合适作控告的人。

a.祂在此指向摩西律法在处决罪犯方面定下的准则，就是*见证人要先下手（申 17:7）*，人用石头打死司提反时就是这样，徒 7:58。文士和法利赛人是控告这妇人的见证人，现在基督向他们指出，按照他们自己的律法，他们是否敢作行刑的人。他们敢用手夺去他们现在正在用他们的舌头夺走的这生命吗？如果他们这样做，他们自己的良心岂不是在公然控告他们吗？

b.他根据道德方面一条无可辩驳的准则进行论述，就是人热心惩罚他人的罪，而自己却是同样有罪，那些审判其他人的人，他们不过是自定己罪，而他们自己是行同样的事，这样是非常荒谬的：“如果你们有任何人是*没有罪的*，没有这种性质的罪，没有在某段时间或其

它时候犯了奸淫或淫乱的罪，就让他先拿石头打她。”不是说自己清楚自己的罪的法官，因此就应当纵容其他人的罪。但是因此，(a.)每次我们发现别人的错，我们就应当自我反省，在我们自己身上更严厉对付罪，超过对付别人的罪。(b.)我们应当怀着善意，尽管不是对罪，却是对人，对那些犯罪的人，用*温柔的心*把他们挽回过来，想到我们自己和我们自己败坏的本性。*Autsumus, autfuimus, velpossumusessequodhicest*—我们是，或曾经是，或可能会成为他的为人。让这约束我们，使我们不向我们的弟兄扔石头，大肆宣扬他们的过错。*谁是没有罪的*，可以开始作这样的讲论，然后那些为着自己的罪真正降卑的人，就要为此惭愧，高兴把石头放下。(c.)那些无论如何都有责任去责备其他人的人，要专注认真反省自己，保守自己的纯洁（太 7:5），*Quialterumincusatprobri, ipsumseintueri oportet*. 会幕里修剪蜡烛的蜡剪是用*精金*作的。

c.也许祂是指着生了遗恨的心的丈夫用遗恨的水试验受怀疑的妻子说的。这男人要把她带到祭司那里（民 5:15），就像文士和法利赛人把这位妇人带到基督这里一样。犹太人认同的看法，得到经历的证实，就是如果使他的妻子受这试验的丈夫本身在任何时候在奸淫上有罪，*Aquænonexplorantejus uxorem*—*苦水就在妻子身上无效*。基督说：“那么来吧，我要按照你们自己的传统审判你们；如果你们没有罪，就坚持这控告，让这犯奸淫的妇人被处死；但如果不是，尽管她有罪，你们这些把她带来的人也同样有罪，按照你们自己的规矩，她就要得到释放。”

d.在这件事上祂是在做祂降世要做的工作，就是带领罪人悔改；不是毁灭，而是拯救。祂不仅要藉着向这被抓的人显明祂的怜悯，带领她悔改，也要藉着向控告的人显明他们的罪，也要带领他们悔改。他们尝试使祂陷入网罗；祂尝试使他们认罪，使他们归正。就这样好*流人血的，恨恶完全人。正直人求他的性命。*（箴言 29：10，亨利先生使用的英文钦定版。译者注）

[3.]在向他们说了这番令人震惊的话后，祂让他们思想这话，于是又*弯着腰用指头在地上画字*，约 8:8。正如他们发话时祂看来是轻视他们的问题，同样现在祂已经给了他们一个回答，祂是轻看他们对此的仇恨，不在乎他们对此怎么说；不，他们不需要作如何回答；事情是放在他们自己心里，让他们在当中尽力解决。或者，祂不愿让人以为祂在等一个回答，免得他们突然为自己辩解，然后以为他们自己一定要捍卫荣誉，在此事当中坚持；祂而是给他们时间暂停，与他们自己内心交通。神说，“*我留心听，听见，*” 耶 8:6。一些希腊文抄本在此记载，祂*在地上画字，enoshekastou autontashamartias*—写他们每一个人的罪；这是祂能做到的，因为祂*将我们的罪孽摆在祂面前*；这是祂要做的，因为祂也要*将这些事摆在我们面前*；祂*将我们的过犯封起*，伯 14:17。但祂不是在沙上写人的罪；不，他们的罪是用铁笔和金刚钻记录下的（耶 17:1），在它们得到赦免之前绝不忘记。

[4.]文士和法利赛人被基督的话如此不可思议地震慑住，以致他们停止对基督的逼迫，他们不敢进一步试探祂；他们停止对这妇人的控告，不敢再指责她（约 8:9）：*他们一个一个的都出去了。*

首先，也许祂在地上画字，这把他们吓着了，就像写在墙上的字吓坏了伯沙撒一样。他们得出结论，祂是在写攻击他们的严厉的话，写下他们的灭亡。没有理由惧怕基督写字的人是有福的！

其次，祂说的话让他们面对自己的良心，就把他们吓住；祂已经让他们看到自己的本相，他们害怕如果他们留下，直到祂再起身为止，祂接着要说的话就要让世人看到他们的本相，在人面前令他们蒙羞，所以他们想最好还是退下。他们一个一个地出去，好使他们可以轻轻走出去，不是发出噪音奔逃，打扰基督；他们偷偷离开，就如败阵逃跑，惭愧的民一般，撒下 19:3。这里指出了他们离开的顺序，从老开始，这是因为他们最有罪，或是因为他们首先意识到他们要蒙羞的危险；如果最老的逃离战场，羞耻地撤退，较为年轻的跟从他们，这就不令人惊奇了。现在在此看，1.基督说的话使罪人知罪的力量：他们听到这话，他们自己的良心就定他们为有罪。良心是人心中神的代表，从祂而来的一句话要使之发动起来，来 4:12。那些在奸淫方面老道，长久以来对自己一直自视甚高的人，在这里就是他们当中最老的人，被基督的话语吓坏了；就连最自欺的文士和法利赛人，也因着基督话语的能力蒙羞退下。2.落在这些知罪之下罪人的愚昧，是表现在这些文士和法利赛人身上的。(1.)那些落在知罪之下的人，以逃避羞辱为主要的顾念，就像犹大那样（创 38:23），“免得我们被羞辱”，这样做是愚昧。我们当关心的，应该是挽救我们的灵魂，多过关心挽救我们的声誉。扫罗说，“我有罪了，虽然如此，求你在我百姓的长者和以色列人面前抬举我，”这就显明了他的假冒为善。除了接受悔罪

之人的羞辱，就别无它法得到悔罪之人的高升和安慰。(2.)那些落在知罪之下的人想法设法如何转移他们的知罪，把它们摆脱掉，这是愚昧。文士和法利赛人的伤口被打开，现在他们本应渴望这伤口被察验，使之可以得医治，但这是他们惧怕和拒绝的事。(3.)那些落在知罪之下的人要离开耶稣基督，就像这些人在此所做的，这是愚昧，因为祂是唯一能医治良心的伤口，对我们说平安的那一位。那些被他们的良心定罪的人，如果不是因着他们的救赎主得称为义，就要被他们的审判主定罪；那么他们要离祂而去吗？他们可以到谁哪里去呢？

[5.]当这些自欺的控告人从战场上撤退，逃回同样的自欺时，这位自己定自己为有罪的囚徒留在原地，决心服从我们主耶稣的判决：只剩下耶稣一人，没有了文士和法利赛人这一群人，脱离了他们的骚扰，那妇人站在当中，站在他们把她带到的听基督讲道的会众当中，约 8:3。她没有企图逃跑，尽管她有逃跑的机会；但因为控告她的人已经向耶稣申诉，她就要到祂那里去，她要等候从祂而来对她的宣判。注意，他们的案子被带到我们主耶稣面前的人，绝没有理由要把它转到任何别的法庭上，因为他是悔罪之人的避难所。控告我们的律法，要求审判我们定我们有罪的律法，因着基督的福音不得不退下；它的要求得到了满足，因着耶稣的血，它的喧嚣被制止，变得无声。我们的案子是置于福音法庭上；我们被留下，只与耶稣在一起，我们现在只需要面对祂，因为所有审判的事都被交在祂手里了；所以让我们使我们在祂里面的份稳固，我们就永远安全了。让祂的福音管治我们，它就要绝无失败地拯救我们。

[6.]这里是审判的结束，以及它带来的判决：*耶稣就直起腰来，看到只有那妇人仍然站在当中*，约 8:10-11。尽管基督似乎没有留意所说所行的，只是任由*争辩的人自己处理这事*，然而当祂审判的时候临到，祂将不再沉默。当大卫向神求情时，他乞求，*求祂挺身而出*，诗 7:6，以及诗 94:2。这位妇人有可能在审判台前发抖，就像一个不知道结果的人。基督没有罪，可以掷第一块石头；尽管无人比祂更严厉对待罪，因为祂是无限公义和圣洁，却无人比祂更怜悯对待罪人，因为祂是无限恩慈怜悯；这位可怜的罪犯发觉祂是这样的人，现在她是*有赖于此作为她的拯救*。这里指出的审判庭的运作方法是：

第一，传召控告的人：“*那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？*”不止是基督知道他们在哪里；祂发问，好使祂可以羞辱这些拒绝祂判断的人；祂问，是要给她鼓舞，她是定意服从这判决。圣徒保罗的挑战就好像是这样，*谁能控告神所拣选的人呢？*控告他们的人在哪里？那*控告弟兄的*要被完全摔下去，所有的指控要被合法和一贯地被取消成为无效。

第二，当基督问这个问题：“*没有人定你的罪吗？*”时，他们没有现身。她说：“*主啊，没有。*”她尊敬地对基督说话，称祂作主，但关于控告她的人则沉默不语，对那关于他们的问题，*那些人在哪里呢？*则什么也没有说。她没有以他们退下为夸口，也没有攻击他们，说他们不作见证控告她，而是控告自己。如果我们希望得到审判我们的主的赦免，我们就一定要赦免控告我们的人；如果他们的控告，不管是多么令人厌恶，却是唤醒我们良心的令人欢喜的原因，我们就可以很

容易赦免他们这恶事。但她回答了那关于她自己的问题，就是没有人定你的罪吗这个问题。真正悔改的人觉得把自己的事向神陈明就足够了，不愿去说别人的事。

第三，这囚犯因此被免除指控：“我也不定你的罪。去吧！从此不要再犯罪了。”请思考，

a.她被免除今世的惩罚：“如果他们不定你的罪，不用石头打死你，我也不定你的罪。”不是指基督来解除佩戴祂公义的剑的长官的武装，也不是指祂的旨意就是不应当对罪犯施行死刑；远非如此，施行集体正义，这是由福音建立，为基督的国度服务的：帝王藉我坐国位。但是基督不定这妇人的罪，(a.)因为这不关祂的事；祂不是作断事的官，给人分家业，所以不愿插手世俗的事务。祂的国不属这个世界。Tractentfabri liafabri—让各人在各自领域里行事。(b.)因为她是受到那些比她更有罪的人的控告，因着羞耻不能继续要求对她提出伸张正义的主张。律法要求见证人首先出手攻击犯罪的人，然后是所有的人出手，所以如果他们跑走了，不定她的罪，指控就不存在了。神的公义在实施今世的审判时，有时候考虑一种相对的义，存留那些本是可憎之人的性命，因为惩罚他们会令那些比他们更糟的人高兴，申 32:26-27。但是当基督让她走时，这是附带这警告，“去吧！从此不要再犯罪了。”不实行惩罚，就令罪犯胆大妄为，所以那些有罪，却找到方法逃脱律法的刀锋的人，需要双重警醒，免得撒但趁着机会胜过他们；因为越避免惩罚，去吧，不要再犯罪的警告就越大。那些帮助救一个罪犯性命的人，应当像基督在这里一样，用这警告帮助拯救人的灵魂。

(b.)她被免除直到永远的惩罚。因为基督说“*我也不定你的罪*”，实际上就是说，“*我真的赦了你的罪*”；人子在地上有赦罪的权柄，完全有根据赐下这免罪；因为正如祂晓得那些控告之人内心的刚硬和顽固，所以说要令他们羞愧的话，同样祂晓得这位囚犯敏感和真诚的悔改，所以说那要安慰她的话，正如祂对待那是一位罪人的妇人，那像这位妇人一样的罪人，那同样被一位法利赛人藐视的妇人那样（路 7:48,50）：“你的罪赦免了，平平安安的回去吧。”同样在这里，“*我也不定你的罪*”。请注意，(a.)基督不定罪的人是真正有福的，因为祂的赦罪是对所有其它挑战充分的回应；它们都是 *coram non iudice*—来到一位未经授权的审判官面前。(b.)基督不定那些尽管犯了罪，却要去，从此不再犯罪的人的罪，诗 85:8；赛 55:7。只要我们缴械，重新效忠，祂就不因着我们从前的悖逆定我们的罪。(c.)基督过去对我们的赦罪之恩，应当成为我们去吧，从此不再犯罪的一个有力根据，罗 6:1-2。基督不定你的罪吗？那么去吧，不要再犯罪了。

约 8:12-20

耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”法利赛人对祂说：“祢是为自己作见证，祢的见证不真。”耶稣说：“我虽然为自己作见证，我的见证还是真的，因我知道我从哪里来，往哪里去；你们却不知道我从哪里来，往哪里去。你们是以外貌（原文作“凭肉身”）判断人，我却不判断人。就是判断人，我的判断也是真的，因为不是我独自在这里，还有差我来

的父与我同在。你们的律法上也记着说：‘两个人的见证是真的。’我是为自己作见证，还有差我来的父也是为我作见证。”他们就问祂说：“祢的父在哪里？”耶稣回答说：“你们不认识我，也不认识我的父；若是认识我，也就认识我的父。”这些话是耶稣在殿里的库房，教训人时所说的，也没有人拿祂，因为祂的时候还没有到。

本章余下部分全部是关于在基督和反对祂的罪人之间的辩论，这些罪人无端指责那由祂口中而出最大的恩言。我们不肯定这些争论是否发生在那行淫妇人被释放的同一日；很有可能是这样，因为福音书作者没有提到别的日子，并留意（约 8:2）基督是多么早就开始了那日的工作。尽管那些控告那妇人的法利赛人已经逃匿，然而还有其他法利赛人（约 8:13）面对基督，他们额头如铜坚硬，足以让他们如此镇定，尽管他们一伙人中有一些蒙了如此羞辱退后；不，可能这使他们更努力与祂挑起争执，尽可能挽回他们这被挫败的一伙人的声望。在这些经文中我们看到，

I.阐明的一条极大的教义，以及它的应用。

1.这教义是，*基督是世界的光*（约 8:12）：耶稣又对众人说；尽管祂对他们说了极多的话，几乎没有任何果效，祂所说的遭到反对，然而祂又说，因为祂说一次、两次。他们对祂所说的充耳不闻，然而祂又对他们说，说道，“*我是世界的光*。”请留意，耶稣基督是世界的光。拉比当中有一位说过，光是弥赛亚的名字，正如经上记着说，但 2:22，*光明与祂同居*。神是光，基督是那不能看见之神的象；是万主之上主，众光明之真光。人等候祂作*照亮外邦人的光*（路 2:32），所以祂是世

界的光，不仅是犹太教会的光。世界的可见光是日头，基督是公义的日头。一个日头照亮全世界，一位基督也是如此，无需更多。基督称自己是光，这表明，(1.)祂自己如何一至卓越和荣耀。(2.)祂对世界如何一是光的源泉，照亮每一个人。世界没有日头会变成何等的地牢！没有藉着祂光来到世间（约 3：19）的基督，世界也是如此。

2.从这教义得出的推论就是，“跟从我的”，就像在漆黑夜间跟从光的行路人，“就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”如果基督是光，那么，(1.)我们的责任就是跟从祂，使我们自己顺服在祂的引导之下，在通往幸福的道路上，在每件事上从祂得到指引。很多人跟从假光—*ignes fatui*，这假光把他们引向毁灭；但基督是真光。看这光，定睛注视这光还不够，我们而是一定要跟从它，相信它，在它当中行走，因为它是我们脚前，而不仅仅是我们眼前的光。(2.)那些跟从基督的人，他们的福就是他们就不在黑暗里走。他们不会被撇下，缺乏那对于保守他们脱离毁灭人的错误来说必不可少真理之道的教训，那些对于保守他们脱离使人下地狱的罪来说必不可少的尽责之道的教训。他们要得着生命的光，那对神的认识，以神为乐享受，这对他们来说是在今世属灵生命的光，在另外那世界永生的光，在那世界将不再有死亡和黑暗。跟从基督，我们无疑就要在两个世界里都为有福。跟从基督，我们就要跟从祂去到天堂。

II.法利赛人对这教义的反驳，这反驳是非常琐碎无意义的：“祂是为自己作见证，你的见证不真，”约 8:13。在这反驳中，他们依据的是那种怀疑，我们常以这种怀疑来想人是否是在定自己为有罪，人

自爱的天然流露证实人是在定自己为有罪；我们很容易谴责别人身上的这种问题，但很少人愿意承认自己也有这个问题。但在这情形里，这反对是非常不公平的，因为，1.他们把为自己作见证作为祂的罪行，以此贬损祂教义的可靠性，而这在带来神启示的这二位的情形里，这是必需、无可避免的。当摩西和所有的先知断言他们自己是神的使者时，他们岂不是在为自己作见证吗？法利赛人岂不是问施洗约翰，“你自己说你是谁”吗？2.他们忽视所有其他见证人的见证，这见证证实了祂为自己所作的见证。要是祂只为祂自己作见证，祂的见证确实就是可疑的，人就当暂停相信这见证；但是祂的见证得到不止两三个可靠的见证人的证实，足以证实这见证的每一个字。

III.基督对此反对的回答，约 8:14。祂没有像本来可以的那样照样反驳他们（“你们自称是敬虔良善的人，但你们的见证不真”），而是清楚证明自己有理；尽管祂曾放弃祂自己的见证（约 5:31），然而在这里祂坚持祂自己的见证，这见证不贬损祂其它见证的可靠性，而在表明这些见证的可靠有力方面是必需的。祂是世界的光，光的特性就是自我显明。第一因是自证的。祂强调三件事，以此证明祂的见证尽管是出于祂自己，但却是真实和有说服力的。

1.祂自己清楚自己拥有的权柄，对此以自己为极其满足。祂说话，不像一个不确定的人，也不是提出一个连祂自己也犹豫不决的可质疑的观念，祂而是颁布一条诫命，如此表明祂自己要坚持的对自己的陈述：“我知道我从哪里来，往哪里去。”祂从开始到最后，是完全明白祂自己的使命；知道祂在奉谁的差遣做工，祂会取得怎样的成功。

祂知道在祂向世人显现之前自己是怎样，在之后祂将要如何；祂从父那里来，要到祂那里去(约 16:28)，从荣耀中来，要到荣耀中去(约 17:5)。这是所有敬虔基督徒的满足，就是尽管世界不认识他们，就像它不认识祂一样，然而他们知道他们的属灵生命是从哪里来，要到哪里去，并在稳固的根基上行。

2.他们非常不胜任判断祂和祂的教义，对他们不应加以理会。(1.)因为他们无知，故意和坚持无知：“你们不知道我从哪里来，往哪里去。”和那些对事情一无所知，不愿意有所认识的人谈话，这有什么用处呢？祂已经告诉他们，祂从天上来，要回到天上，但这对他们来说是愚拙，他们对此不接受；这是畜类人不晓得的事，诗 92:6。他们自行判断那他们不明白的事，这与他们所认识的相差甚远。那些藐视基督主权和尊贵的人，是毁谤那他们所不知道的，犹 8,10。(2.)因为他们偏袒(约 8:15)：“你们是凭肉身判断人。”当属肉体的智慧定判断的准则，只把外貌作为证据呈上，以此定案时，人就是凭肉身判断人；当对世俗利益的考量摆动判断属灵之事的天平时，当我们偏袒那讨属肉体思想欢喜的事，以此作判断，向属肉体的世界举荐自己时，我们就是凭肉身判断；准则错误时，判断就不可能正确。犹太人以外貌判断基督和祂的福音，因为祂看起来如此卑微，就以为祂不可能是世界的光；仿佛在云层中的日头就不是日头一样。(3.)因为他们对祂不公正，不公平，在这句话里表明出来：“我却不判断人；我既不生发、也不参与你们的政治事务，我的教训或行为也根本不侵占或干预你们的民事权利或世俗权力。”祂就是这样不判断人。在这里，如果

祂不凭着血气争战，那么他们凭肉身判断祂，把祂当作一个冒犯民事政府的人看待，这就是非常不合理的。或者，“*我却不判断人*”，就是，“不是现在我第一次来的时候，那要推迟直到我再来的时候，”约 3:17。PrimadispensatioChristimedicalisest,nonjudicialis—基督第一次来目的不是为了施行审判，而是为了施行医治。

3.祂为自己作的见证，得到祂的父与祂同作、为祂而作见证的充分支持和证实（约 8:16）：“*就是判断人，我的判断也是真的。*”祂确实使用祂的教义进行判断（约 9:39），尽管不是在政治上进行判断，那么请看祂，

(1.)是一名审判官，祂自己的判断是有效的：“*就是判断人，我有权柄施行判断，万事都交给我了，我是神的儿子，有神的灵，如果我判断，我的判断也是真的，有无可抗辩的公正和人无法控制的权柄，*罗 2:2。*如果我要判断，我的判断必然是真的，那么你们就要被定为有罪了；但审判日还没有到，你们还没有被定罪，而是得以存留，所以现在我却不判断人；*”屈梭多模如此认为。在这里，使祂的判断非比寻常的是，[1.]祂的父与祂一致：“*不是我独自在这里，还有父与我同在。*”祂有父与祂一致的筹划作祂的指引；正如在创世之前祂与父同在制订筹划一样，同样在这世上父与祂同在，推行实施这些筹划，绝不使祂 *inopsconsilii*—没有意见，赛 11:2。所有和平的筹划（也包括战争的筹划）是在祂们二者之间的，亚 6:13（亨利先生使用的英文钦定本圣经有这意思，译者注）。祂也有父与祂一致的能力，授权和确立祂所行的；见诗 89:21，等；赛 42:1。祂不是单独行事，而是奉祂自

己的名和祂父的名，凭着上述的权柄，约 5:17 及约 14:9-10。[2.]祂的父给祂的使命：“差我来的是父。”请注意，神要与祂差遣的那些人同去；见出 3:10,12；“故此，我要打发你去，我必与你同在。”如果基督有从父而来的使命，在祂一切作为上有父的**同在**，那么无疑祂的**判断就是真的**，有效的；没有对抗这判断的指摘，没有在这判断之外的申诉。

(2.)看祂是一位**见证人**，现在祂没有显出别的身份(祂还没有登上审判的宝座)，作为见证人，祂的见证是真的，无可指摘；祂表明这一点，约 8:17-18，在此。

[1.]祂引用犹太律法的一条格言，约 8:17。*两个人的见证是真的*。不是仿佛按其本身总是真的，因为有很多次人曾联手作假见证，王上 21:10。而是接纳它作为充分的证据，根据它作判决 (*verumdictum*)，如果没有任何事情与之对立，就理所当然认为它是真的。这里所指的是那条律法(申 17:6)，*要凭两三个人的口作见证将那当死的人治死*。见申 9:15；民 35:30。为了**保守性命**，重大的案情要求两个见证人，我们在叛国的案子方面也有这样的要求，见来 6:18。

[2.]祂把这应用到手头的情况(约 8:18)：“我是为自己作见证，还有差我来的父也是为我作见证。”看，两位见证人！尽管在要求有两个见证人的人的法庭上，罪犯或候选人不容许作自己的见证人，然而在只有神的见证才能证明的完全属于神事情上，神自己一定要作为见证，如果坚持两三个见证的手续，那么除了永恒的父、父永恒的子，以及永恒的圣灵之外，就没有别的见证人。如果两个不同的人(是人，

因此可能欺骗，或受欺骗）的见证是决定性的，子神关于祂自己的见证，得到祂的父对祂见证的支持，就何等更应该要求得到认同呢，见约壹 5:7,9-11。这不仅证明父与子是两个不同的位格（因为在这里祂们各自的见证被说成是两个各不相同的位格的见证），还证明这两位为一，不仅在祂们的见证上为一，还在能力和荣耀上同等，因此在本质上相同。圣奥古斯丁在此抓住机会警告他的听众，要他们一方面防备那混淆神的位格的撒伯流主义，另一方面防备那否认子和圣灵神性的亚流主义。

Aliusest filius, et alius pater, nontamed aliud, sed hoc ipsum est pater, et filius, scilicet unus Deus est—子是一个位格，父是另一个位格，然而祂们并不构成两个本体，而是父与子是同一个本体，就是那唯一的真神。《约翰福音注释》短论 36。基督在此讲到祂自己和父是对世人的见证，向众人子的理智和良心表明证据（祂把他们当作人来对待）。这些对世人作见证的，要在那大日作反对那些坚持不信的人的见证，祂们的话要审判众人。

这就是基督和这些属肉体的犹太人之间第一次谈话的总括，在结束的地方，我们被告知祂们的口舌如何放荡不羁，他们的手如何被捆绑。

第一，他们的口舌如何放荡不羁（这些是地狱的恶毒），指责祂的讲论，约 8:19。尽管在祂说的话中看不出任何人的筹划或诡计，只有属神的确定，然而他们容自己向祂质问。没有比那些决意不要看见的人是更无可救药地眼瞎的了。请留意，

a.他们怎样用一种*无端指责*来逃避这*知罪*：*他们就问祂说：“祢的父在哪里？”*他们通过这讲论，以及祂的其它讲论的要旨，可以轻易理解祂说祂的父时，祂指的不是别人，正是神祂自己；然而他们假装把祂看作是一个普通人，因此既然祂诉诸于祂的见证，他们就要求祂*传唤祂的见证人*，向祂发出挑战，如果祂能够，就把祂引见给他们看：“*祢的父在哪里？*”就这样，正如基督论到他们的那样(约 8:15)，他们是*凭肉身判断人*。也许他们藉此要羞辱祂出身的卑微和无名：“*祢的父在哪里？*”像这样的情形，祂还合适作见证吗？就这样，当祂以*智慧和圣灵说话*，众人敌挡不住时，他们就用奚落加以推搪。

b.祂如何用一个进一步的让人*知罪*来推挡这*无端指责*；祂没有告诉他们祂的父在哪里，而是指责他们故意无知：“*你们不认识我，也不认识我的父。你们谈论属神的事，就像瞎子谈论色彩，和你们讨论，这是无用。可怜的人！你们对事情一无所知。*”(a.)祂指责他们对神无知：“*你们不认识我的父。*”在犹太神为人所认识(诗 76:1)；他们对祂有一定的认识，知道祂是创造世界的神，但他们的眼睛昏暗了，看不见神荣耀的光显在*耶稣基督的面上*。基督教会的小子们认识父，认识祂是父(约壹 2:13)；但这些犹太人的官长不认识，因为他们不愿意如此来认识祂。(b.)祂向他们表明他们对神无知的真正原因：“*你们若是认识我，也就认识我的父。*”人对神无知的的原因，是因为他们不认识耶稣基督。我们要是认识基督，[a.]认识祂我们就要认识父，基督是神本体的真像，约 14:9。屈梭多模因此证明基督的神性，祂与父同等。我们不能说：“认识人的就认识天使，”或者，“认识受造的人

的就认识创造主”，但认识基督的就认识父。[b.]藉着祂，我们就要在对神的认识上受教，被引进到对祂的认识中。如果我们更好地认识基督，我们就会更好地认识父；但是基督教信仰在哪里被人轻看与反对，在那里自然信仰很快就失去，被撇在一旁。有神论让位给无神论，不愿认识基督的人，在对神的事情上他们的思念变为虚妄。

第二，请看尽管他们口舌如何放荡不羁，他们的手却如何被捆绑；天上如此的大能约束地狱的恶毒。这些话是耶稣说的，这些大胆的话，让人知罪和责备人的话，是在殿里的库房说的，那是殿里一个房间，那以敬虔为得利的门路的祭司长，肯定是常驻当中，办理收益的事务。基督在殿里教训人，按祂看到有机会的，有时在一处，有时在另外一处教训。那些如此关心圣殿，把它看作是他们领地的祭司，可以靠着听命于他们的守卫的协助，轻易抓住祂，使祂暴露在暴徒的狂怒，以及他们称之为击打叛党的惩罚之下；或者至少可以使祂不出声，在那里使祂住口，就像阿摩斯，尽管在犹大地被人容忍，却被禁止在王的圣所说预言，摩 7:12-13。然而就是在殿里，在他们能触及祂的地方，没有人拿祂，因为祂的时候还没有到。在这里请看，1.一种看不见的能力约束逼迫祂的人；他们没有一个人敢对祂胡来。神能限定人的怒气，就像祂限定海的波浪一样。因此让我们不要惧怕在尽责时遇到的危险；因为神捆绑了撒但和牠所有的手段。2.这约束的原因：祂的时候还没有到。圣经经常提到这一点，表明我们离开世界的时候是多么取决于神立定的旨意和命定。这时候要到，它正来到；然而还没有到，只是近了。我们的敌人不能使之有任何的加快，我们的朋友也不能使

之有任何的耽延，使之不在父指定的时候，这对每一个好人都是极大的安慰，他们可以仰望，欢喜地说，*我的时候在祢手中*，这比在我们自己手中要好。祢的时候还没有到，因为祢的工作还没有作成，祢的见证也还没有完成。神一切的旨意*都有定时*。

约 8:21-30

耶稣又对他们说：“我要去了，你们要找我，并且你们要死在罪中；我所去的地方，你们不能到。”犹太人说：“祢说：‘我所去的地方，你们不能到；’难道祢要自尽吗？”耶稣对他们说：“你们是从下头来的，我是从上头来的；你们是属这世界的，我不是属这世界的。所以我对你们说，你们要死在罪中，你们若不信我是（基督），必要死在罪中。”他们就问祢说：“祢是谁？”耶稣对他们说：“就是我从起初所告诉你们的。我有许多事讲论你们，判断你们；但那差我来的是真的，我在祢那里所听见的，我就传给世人。”他们不明白耶稣是指着父说的。所以耶稣说：“你们举起人子以后，必知道我是（基督），并且知道我没有一件事是凭着自己作的。我说这些话乃是照着父所教训我的。那差我来的是与我同在；祢没有撇下我独自在这里，因为我常作祢所喜悦的事。”耶稣说这话的时候，就有许多人信祢。

基督在此对那些漫不经心不信的犹太人提出充分的警告，要他们思想他们不信的后果，使他们可以防止，免得太迟；因为祢既说恩言，也讲威慑的话。在此留意，

I.警告的忿怒（约 8:21）：*耶稣又对他们说那可能造就他们的话。*

祂继续用爱心教导那些寥寥无几接受祂教训的人，尽管反对这教训的人很多，这是给牧师作的一个榜样，尽管有拦阻，却要继续他们的工作，因为有余民要得救。在此基督改变了祂的语气；祂曾向他们传祂的恩典，*向他们吹笛，他们不跳舞*；现在祂以祂的忿怒发出警告，向他们举哀，为要试验他们是否捶胸。祂说，“*我要去了，你们要找我，并且你们要死在罪中；我所去的地方，你们不能到。*”每一个字都是可怕的，表明灵里的审判，是一切审判当中最严厉的，比旧约先知警告的战争、瘟疫和被掳更糟。这里祂警告犹太人四件事。

1.基督离开他们：“*我要去了*”，就是，“不久我就要去了；你们不必费煞苦心把我从你们这里赶走，我要自己离去。”他们对祂说：“*离开我们吧，我们不愿晓得祢的道；*”祂照他们说的话行；但基督离开他们的人有祸了。基督走的时候，以迦博，荣耀离开了，保卫我们的离开了。在基督离开他们之前，祂经常警告他们此事：祂*常道别*，就像一个不愿离开的人，愿意接受邀请，这是要让他们兴起自己把祂抓住。

2.他们对那真弥赛亚的敌意，祂离开时，他们找另外一位弥赛亚，这要没有结果，陷入昏迷，这既是他们的罪，也是对他们的惩罚：“*你们要找我*”，这表明，(1.)他们对真基督的敌意：“你们逼迫我的教训和跟从我的人，为要把他们连根拔除，却是毫无果效，以此努力要破坏我的利益。”这对他们自己来说是一种不断的烦恼和折磨，使他们品性恶劣，不得医治，把忿怒带到他们身上（神的忿怒和他们自己的愤怒），*去到极处*。或者，(2.)他们寻找假基督：“你们要继续盼望弥

赛亚，寻找一位要来的基督，自己让自己糊涂，而祂已经来了；”就像那些所多玛人一样，被盲目击打，要找门，令自己筋疲力尽。见罗 9:31-32。

3.他们最终的不悔改：“*你们要死在罪中。*”（英文钦定版作“众罪”，译者注）在这里，我们所有的英文版圣经都有一个错误，就连那古老的主教的译本，以及日内瓦圣经也是如此（只有兰姆斯译本是例外），因为所有的希腊文抄本中的罪都是单数，*entehamartiahymon*—*在你们的罪中*（“罪”为单数，译者注），所有拉丁文版本也是如此；加尔文有一段注释，说明这里和约 8:24 之间的分别，在约 8:24 那里罪是复数，*taishamartiais*，指出在这里它是特指不信的罪，*inhocpeccatovestro*—*在你们的这罪中*。请注意，那些活在不信当中的人，如果他们死在罪中，他们就是永远有祸了。或者，这可以普遍理解为，*你们要死在罪孽中*，像结 3:19 和结 33:9。很多长久活在罪中的人，靠着恩典，因着及时的悔改得救脱离死在罪中；但对于那些在未赦免之罪、未被击破之罪的罪责之下离开这考验的世界，进入那报应的世界的人，那就没有挽救了：救恩本身不能拯救他们，伯 20:11；结 32:27。

4.他们与基督和在祂里面所有的福永远隔离：“*我所去的地方，你们不能到。*”当基督离开世界，祂是去到一种完全有福的光景；祂去到乐园。祂带那悔改的，不死在他的罪中的强盗去到那里；但不悔改的人不仅不愿到祂这里来，他们还是不能；这在道德上是不可能的，因为对于那些死的时候未曾成圣，不与天堂适应的人来说，天堂并不是天堂。你们不能来，因为你们没有权柄进入那耶路撒冷城，启 22:14。

“我所去的地方，你们不能到，”不能到那里去抓我，惠比博士这样认为；这同样的事是一切良善基督徒的安慰，就是他们到了天堂的时候，他们仇敌的恶意将触及不到他们。

II.他们对此警告发出的讥笑。他们不是因这话颤抖，反而取笑它，把它变成笑柄（约 8:22）：“难道祂要自尽吗？”在这里请看，1.他们对基督的警告是何等轻看；他们让自己和彼此取笑这警告，就像那些讥笑主的使者的人，把耶和华的默示变成笑谈，把令上加令，律上加律变成一首取笑的歌曲，赛 28:13。但是，你们不可褻慢，恐怕捆你们的绑索更结实了。2.他们对基督说话的意思抱有何等的恶念，仿佛祂对自己的性命有一个非人的计划，逃避作在祂身上的侮辱，像扫罗一样。（他们说）这确实是到我们不能跟着祂去的地方，因为我们绝不会自尽。就这样他们不仅把祂变成一个和他们自己一样的人，还把祂变得更糟；然而在罗马人给犹太人带来的灾难中，他们当中许多人因着不满和绝望，确实自尽。他们对祂的这句话曾经有善意得多的理解（约 7:34-35）：“难道祂要往散住希腊中的犹太人那里去吗？”但请看放纵自己的恶意是如何变得越发恶毒。

III.对祂所说的话的证实。

1.祂曾说过，“我所在的地方你们不能到，”在这里祂表明了这件事的原因（约 8:23）：“你们是从下头来的，我是从上头来的；你们是属这世界的，我不是属这世界的。”你们是 *ektonkato*—属于那些下头的事；请注意，这里与其是说他们从下头起来，倒不如是说他们对这些低下的事的爱：“你们是在这些事当中，就像那些属于这些事的

人；你们的灵和性情如此与我的灵和性情相对立，怎么能到我要去的地方呢？”在这里请看，(1.)主耶稣的灵是什么一不属这世界，而是从上头来的。祂对世界的财富，身体的安逸和人的称赞是完全死了，而是完全专注在属神和天上的事上；除了那些从上头生的，是天上的国民的人以外，没有人与祂同在。(2.)他们的灵与这是何等对立：“你们是从下头来的，是属于这个世界。”法利赛人有一种属肉体属世界的灵，基督能与他们有什么相交呢？

2.祂曾说过：“你们要死在罪中，”在此祂坚持这说法：“所以我说过，你们要死在罪中，因为你们是从下头来的；”祂进一步讲明了它的原因，“你们若不信我是基督，必要死在罪中，”约 8:24。在这里留意，(1.)基督要求我们信什么：“我是基督，hotiegoeimi—我是”，这是神其中一个名字，出 3:14。是神的儿子在那里说过，[iEhejehasherEhejeh—我是我将要是的；因为拯救以色列，这不过是对将要临到之美事的预表，但现在祂说，“我是祂，那要来的，那你们期望是弥赛亚的那一位，你们要我对于你们作的那一位弥赛亚。我不止是仅仅弥赛亚这个名字；我不仅仅这样自称，但我是祂。”真信心并不以字句空洞的声音娱乐灵魂，而是用基督作中保的教义将灵魂感动，作为有真实影响的真事。(2.)我们要相信这一点，这是何等必不可少。如果我们没有这信心，我们要死在罪中；因为事情如此确定，没有这信心，[1.]我们活着的时候就不能得救脱离罪的权势，所以必然要继续落在罪中，直到最后。除了基督恩典的教义，就没有任何足够有力的论据，除了基督恩典的灵，就没有任何足够有力的成事者，可以使我

们转离罪归向神；那灵赐下，那教义赐下，只对那些相信基督的人有效：所以如果不是凭信心赶走撒但，牠就仍占有灵魂，终其一生；如果基督不医治我们，我们的情况就是绝望，我们就要死在我们的罪中。[2.]没有信心，我们死的时候就不能得救脱离罪的惩罚，因为神的忿怒要留在那些不信的人身上，可 16:16。不信是让人下地狱的罪，它是反对得医治的罪。在这里这意味着那伟大的福音应许：如果我们相信祂是基督，相应接受祂，我们就必不死在罪中。律法对所有人绝对地说，就像基督曾经说过的那样（约 8:21），“你们要死在罪中”，因为他们在神面前都是有罪的；但福音是以相信为条件，废除了这必然的事。对于所有顺服福音恩典的人，律法的咒诅被解除作废。死在基督里，死在祂的爱中，死在祂的怀里的信徒，就是得救不再是死在他们的罪中。

IV.这里是关于祂自己的进一步讲论，缘起于祂要求信祂作为得救的条件，约 8:25-29。请注意，

1.犹太人向祂提出的问题（约 8:25）：“祂是谁？”这个问题他们是讥笑地问的，没有任何受教的心愿。祂曾说过，“你们一定要相信我是祂。”祂没有明明白白地说祂是谁，这就清楚表明在祂的位格里，祂是如此那一位，任何人都不能描述，在祂的职分里，祂是如此那一位，是所有等候在以色列中的救赎的人所盼望的；然而这令人肃然起敬的说法方式，当中有如此意味深长，他们却转过来用来责备祂，仿佛祂不知道对祂自己要说什么：“祂是谁，要我们一定要用一种绝对的信心来相信祂，相信祂是某位大能的祂？我们不认识你是谁，或

是什么，也不值得去认识。”

2.祂对这个问题的回答，以此祂引导他们用三种方法寻求认识：

—

(1.)祂让他们回想祂一直说过的：“你们问我是谁吗？*就是我从起初所告诉你们的。*”这里的原文有一点复杂，*tenarchenhotikailalohyminight*，一些人读作：*我是那首先的，我也告诉你们这首先。*奥古斯丁就是这样认为的。基督被称作一首先(西 1:18；后 1:8；后 21:6；后 3:14)，这样这就是与约 8:24 吻合，“*我是祂*”。比较赛 41:4：“*我是首先的，我是祂。*”（亨利先生使用的英文钦定版有“我是祂”这一句，译者注）。那些反对，说这是直接受格，因此不是正确对应 *tisei* 的人，一定要按语法规则解释那对应的表达，后 1:8，*hoen*。但大多数解经家认同我们的版本，你们问我是谁吗？[1.]我是从起初所告诉你们的，从旧约圣经经文起初的时候，就是那要伤蛇的头的女人的后裔，就是那在教会各个世代中作约的中保的，先祖所信的那一位。[2.]从起初，我公开事奉的起初。祂定意坚持祂曾对自己所作的叙述；祂曾宣告自己是神的儿子(约 5:17)，是基督(约 4:26)，是生命的粮，说自己是人要得救就必须要有信心的对象，祂让他们回想这些，作为对他们提问的回答。基督与自己一致，祂从起初所说的，祂现在仍在说。祂是永远的福音。

(2.)祂让他们来看祂父的判断，以及祂从父得到的教导(约 8:26)：

“*我有许多事，比你们以为的要多，要讲论，在这些事情当中要判断你们。*但我为什么还要面对你们自寻烦恼呢？我很清楚那差我来的是

真的，要支持我，证明我的话，因为我传给世人的那些事（我奉差遣向世人作使者），所有那些事，只是那些事，是我在祂那里所听见的。”

在这里，

[1.]祂压制祂对他们的控告。祂有许多事要控告他们，要举出许多证据反对他们；但目前祂所说的已经足够。注意，不管有什么关于罪的发现向我们显明，察验人心的那一位还有更多的要判断我们，约壹 3:20。不管神在这世上对罪人的判断有多少，在以后还有进一步的判断，申 32:34。让我们从这里学到不要说出我们能说的一切，就算是反对最恶劣的人的话；我们可能有很多事要说，要责备，然而留着不说更好，因为这和我们有什么关系呢？

[2.]祂向父陈明祂反对他们的申诉，父是“那差我来的。”在此有两件事给祂安慰：一 第一，祂忠心于祂的父，以及交托给祂的信任：“在祂那里所听见的，我传给世人（因为祂的福音要传给凡受造的）。祂被立作万民的见证（赛 55:4），祂是那为阿们的，为诚信见证的，启 3:14。祂不掩饰祂的教训，而是向世人宣讲（因为这事关众人，因此它当得众人的注意）；祂也不改变它，修改它，改变祂从差祂的那一位领受的教训。第二，祂的父要对祂信实，信守那应许，就是祂要使祂的口如快刀；信守祂为祂立定的旨意，那是一条圣旨（诗 2:7）；信守祂要对那些拒绝祂的人发怒的警告。尽管祂不会向祂的父控告他们，然而差祂来的父，无疑要判断他们，信守祂曾说的话（申 18:19），就是谁不听神要兴起的那一位先知 祂就要讨谁的罪。基督不控告他们，祂说：“那差我来的的是真的，祂要判断他们，尽管我不要求祂判断他

们。”就这样当祂容许目前的逼迫发生，祂是把这些留待那审判日，那时要对他们现在不愿被劝服去相信的事提出抗辩就太迟了。“但我如聋子不听；主我的神啊，祢必应允我”，诗 38:13,15。对于我们救主这一部分的讲论，福音书作者作了一个令人伤感的评论(约 8:27)：他们不明白耶稣是指着父说的。在此请看，1.撒但弄瞎那些不信之人的心眼的的能力。尽管基督如此明显讲到神是祂的天父，然而他们却不明白祂指的是什么，而是以为祂是在讲祂在加利利的一位父亲。就这样，对于那些定意坚持他们偏见的人来说，最明显的事成了谜和比喻；对瞎眼的人来说，日夜都是一样。2.警告的话对罪人的心思的影响如此之小的原因，这是因为他们不明白在这些话中显明的是谁的忿怒。当基督告诉他们关于差祂来的那一位的实情，警告他们为祂的审判作预备（祂的审判是照真理审判），他们轻忽警告，因为他们不明白面对谁的审判，他们使自己变得可憎。

(3.)祂让他们思想以后他们自己所知道的，约 8:28-29。祂看到他们不愿认识祂，所以推迟审判，直到有进一步的证据出现；不看的人却要看，赛 26:11。现在在此留意，

[1.]他们不久就要知道什么：“你们必知道我是祂，”即耶稣是真正的弥赛亚。不管你们在人面前承认与否，你们要在你们自己的良心里变得知道这一点，这知道，尽管你们要压制，却无法拦阻：“我是祂，不是你们说的我是谁，而是我自己传讲的我是谁，要来的那一位！”为此他们要知道两件事：—第一，祂没有一件事是凭着自己作的，不是凭着作为人的祂，不是只凭着祂自己，在祂与之为一的父以外凭着

祂作的。祂不因此就废除祂自己内在的能力，而只不过是承认他们说祂是假先知的控告；因为圣经说假先知是出于他们自己的心发预言，随从他们自己的灵。第二，父所教训祂的，祂就说这些话，祂不是 *autodidaktos*—自己教训自己，而是 *Theodidaktos*—受教于神。祂传讲的教义对应的是祂非常清楚的神的旨意；*kathosedidaxe*—我说这话，这不仅仅是祂教训我的话，还是按照祂教训我的那样，有同样的神的能力和权柄。

[2.]什么时候他们要知道这一点：“你们举起人子以后，”把祂举起挂在十字架，像把那铜蛇挂在杆子上（约 3:14），像律法之下的献祭（因为基督是那大献祭），这祭物被献上时，圣经说它是被升高，或举起；所以所有献祭中最古老和尊贵的燔祭，曾被称作是升高（*Gnoloth*，出于 *Gnolah*，*asendit*—他上升），在很多其它的献祭上，人曾使用把祭物堆积起来的重要礼仪，把它移到耶和华面前；基督就是这样被举起。或者这说法表明祂的死是祂的升高。那些将祂处死的人以为这样就要永远把祂和祂的工作压制下去，但这证明是对这两样的推动，约 12:24。当人子被钉十字架时，人子得了荣耀。基督曾把祂的死称为祂离去；在此祂把它称之为祂被举起；就这样，圣徒的死，是他们离开这个世界，也是他们上升到一个更美的世界。请注意，祂把祂现在与之说话的人说成是造成祂死的工具：“你们举起人子以后”；不是说他们要作把祂献上的祭司（不，这是祂自己的作为，祂献上自己），而是他们要作出卖祂、杀害祂的人；见徒 2:23。他们举起祂到十字架上，但那时祂举起自己到祂的父那里。请留意基督在这里是带着

何等的温柔和柔和，对那些祂肯定知道要把祂处死的人说话，为要教导我们不要仇恨或企图伤害任何人，尽管我们有理由相信他们仇恨我们，企图伤害我们。在这里基督讲到祂的死，是那要强有力地让犹太人知道他们不信的事。“你们举起人子以后，必知道这件事。”为什么是在那之后？*第一*，因为漫不经心，不加思考的人常常因着失去怜悯而得到教训，知道怜悯的价值，路 17:22。*第二*，他们处死基督的罪的罪责要如此唤醒他们的良心，以致他们要被触动去认真寻求一位救主，那时就要知道耶稣是唯独能拯救他们的那一位。事情就这样证明了，当他们被告知他们用邪恶的手把神的儿子钉十字架杀害时，他们高喊，“我们当怎样行？”并被改变确实知道这位耶稣为主为基督，徒 2:36。*第三*，伴随着祂的死要出现如此的神迹奇事，以及在祂复活这件事上祂要被举起脱离死亡，这就带来比任何之前举出证明祂是弥赛亚的更强有力的证据：之前曾反驳反对耶稣的众人，因此被带来相信祂就是弥赛亚。*第四*，藉着基督的死，这就获得了圣灵的浇灌，圣灵要让世人知道耶稣是基督，约 16:7-8。*第五*，犹太人因着处死基督，使得他们恶贯满盈，这给他们自己带来审判，这审判使得他们当中最心硬的人也有所感触，知道耶稣是基督。基督经常预言他们要变为荒场，作为对他们顽固不化之不信的公义审判，看哪，所说的快要应验，应验了，他们不能不知道在他们中间有了先知，那位大先知，结 33:33。

[3.]与此同时支持我们的主耶稣的是什么（约 8:29）：“那差我来的是与我同在”，在我做工的全过程与我同在；因为“祂（祂是这件事的源头和第一源出，这是出于祂，祂是它伟大的因和创始者）没有

撇下我独自在这里，让我自己管理，在做这工时没有抛弃这工作或我，因为我常作祂所喜悦的事。在这里，

第一，基督确信祂的父与祂同在，这既包括有一种来自神的能力伴随着祂，加能力给祂做工，有神的爱顾向祂显现，鼓励祂持守当中。

“那差我来的是与我同在”，赛 42:1；诗 89:21。这大大坚定我们对基督的信心，我们对祂这句话的信靠，即祂有，祂知道有祂的父与祂同在，使祂仆人的话语立定，赛 44:26。万王之王伴随着祂自己的使者，见证祂的使命，协助祂的管理，从未撇下祂独自在这里，让祂孤单或软弱；这也使得那些反对祂的人的恶更大，向他们宣告，他们抵挡祂，使自己快快落入的刑罚，因为他们这样，就显为是与神争战。不管他们怎样以为可以如何轻易击败祂，压倒祂，但让他们知道，祂有一位支持祂，与这位抗争，这是人能作出的最大疯狂。

第二，这确信的根据：“因为我常作祂所喜悦的事。”就是，1. 我们的主耶稣不断作的那大事，是差祂来的父极其喜悦的事。祂的整件工作，因着亘古的神对此事的旨意，以及亘古的神对此的满足，被称为是耶和華所喜悦的事（赛 53:10）。2. 祂对这事的管理，没有一点是令祂的父不喜悦；祂执行祂的使命，是准确遵守祂一切的教训，没有任何偏离。自从堕落以来，仅仅为人的，没有一位能说像这句一样的话（原来我们在许多事上都有过失），但我们的主耶稣在任何事上从未得罪祂的父，祂尽了诸般的义。这对祂即将献上的祭的效力和价值来说是必不可少的；因为如果祂在任何事上令父祂自己不悦，因此有任何祂自己的罪，要为此交账，父就不可能喜悦祂为我们的罪作挽

回祭；但像这样纯洁和无瑕疵的祭司和祭物原是与我们的合宜的。我们可以同样从中学习到，当神的仆人拣选并行祂喜悦的事，他们那时就可以期望神与他们同在，赛 66:4-5。

V.这里是基督的这讲论对祂的一些听众产生的好果效(约 8:30)：耶稣说这话的时候，就有许多人信祂。留意，1.尽管众人在他们的不信中灭亡，但照着拣选的恩典还有所留的余数，是有信心以致灵魂得救的人。如果以色列，众人的全体不被聚集，然而他们当中要有人，基督在他们身上要显为尊贵，赛 49:5(亨利先生使用的英文钦定版作“从我出胎造就我作祂的仆人，要使雅各归向祂的耶和華说，尽管以色列不被聚集，我却要在耶和華眼中显为尊贵，我的神也成为我的力量。”译者注)这是使徒坚持的，为要把犹太人拒绝和所应许列祖的话协调起来。有所留的余数，罗 11:5。2.基督的话语，特别是祂警告的话语，藉着神的恩典发挥效用，带领可怜的人来相信祂。当基督告诉他们，如果他们不信，他们就要死在罪中，绝不能上天堂，他们就想是时候留心祂的话语，罗 1:16,18。3.有时候有广阔的门打开，是有功效的门，尽管反对的人也多。基督要继续做祂的工作，尽管外邦人争闹。福音有时候在遇到极大拦阻的地方取得极大胜利。让这鼓舞神的工人去传福音，尽管有大争战，因为他们必不徒然劳碌。很多人要被那些受到思想败坏之人公然反对和指责的工作带来回归到神那里。奥古斯丁在他的演讲里有一段充满感情的感叹，它是这样说的：“*Utinam et, meloquenti, multicredant; non in me, sed mecum in eo*—我希望我说话时，很多人要相信，不是相信我，而是与我一道相信祂。”

约 8:31-37

耶稣对信祂的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒；你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”他们回答说：“我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有作过谁的奴仆。祢怎么说，‘你们必得以自由’呢？”耶稣回答说：“我实实在在地告诉你们，所有犯罪的就是罪的奴仆。奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里。所以〔天父的〕儿子若叫你们自由，你们就真自由了。我知道你们是亚伯拉罕的子孙；你们却想要杀我，因为你们心里容不下我的道。”

我们在这些经文中看到，

1. 一个关于基督门徒灵里自由的令人安慰的教义得到阐明，为要鼓励那些相信的犹太人。基督知道祂的教义开始在祂的一些听众身上动工，认识到能力从祂身上出去，就把祂的讲论从骄傲的法利赛人处转移开，自己向那些软弱的相信祂的人说话。祂向那些在不信中刚硬的人斥责发出祂的怒气，祂向那些人数很少，软弱的信祂的犹太人说安慰的话。在这里请看，

1. 主耶稣何等恩待那些因祂的言语战兢，愿意接受祂话语的人；他对那些有愿意听的耳朵有话要说，不会绕过那些进到祂的道路当中的人，不对他们说话。

2. 祂是多么细心珍惜蒙恩的开始，与那些到祂这里来的人相见。这些相信的犹太人有的只是软弱，但基督不因此就抛弃他们，因为祂用膀臂聚集羊羔抱在怀中。当信心出于幼年期，祂有膝接收它，有奶

哺养它，使它不至于出母胎而死。在祂对他们说的话中，我们看到有两件事，是祂对所有在无论何时相信的人说的：—

(1.)一位基督的真门徒的品格：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。”他们相信祂是那位大先知的时候，他们就是把自己交出来作祂的门徒。他们进入祂的学校时，祂阐明这一点，作为一条立定的原则，就是除了那些常常遵守祂的道的人以外，祂不承认任何人是祂的门徒。[1.]这暗示了有很多自称是基督门徒的人，他们并不真是祂的门徒，只不过是徒有其表，浪得虚名。[2.]对于那些不是信心坚强的人，极其要紧的就是他们要信心纯正，尽管不是最高层次的门徒，他们仍真是门徒。[3.]那些愿意作基督门徒的人应该被告知，除非他们来，下定决心靠着祂的恩典遵从祂，否则他们最好还是根本就不要来。让那些想与基督立约的人不要心存保留废约权力的念头。孩子被送上学，受约束作学徒，只不过是几年时间；但只有那些愿意以终身为期受祂约束的人才是基督的门徒。[4.]只有那些常常遵守基督的道的人，在各样的情形里不挑部分，而是持守祂的道，持守它直到尽头，不背道的人，才被接纳为属于祂的，真是祂的门徒。这是 *menein*—住在基督的话语里，就像一个人住在家里，这家是他的中心，安息和避难所。我们与这道来往，与它相符，这一定要是不断的。如果我们坚持作门徒到底，不作它样，那么我们就证明自己真是门徒。

(2.)一位基督的真门徒的特权。在此有两个宝贵的应许，是向那些这样证明自己真是门徒的人发出的，约 8:32。

[1.] “你们必晓得真理，必晓得你们需要知道，对你们有益的一切

的真理，要更坚定相信这真理，要晓得它的确凿。” 请注意，*第一*，即使是那些真正相信，真是门徒的人，可能也会，确实也是在很多他们应当晓得的事情上非常糊涂。神的儿女不过是小孩子，明白、说话就像小孩子。如果我们无需受教，我们就无需作门徒了。*第二*，*晓得真理*，晓得我们应当相信的各样具体的真理，它们的相互依靠和联系，我们相信的根据和理由—晓得什么是真理，是什么证明它是真理，这是一个极大的特权。*第三*，对于常在基督话语中的人来说，他们要晓得他们所需，对他们有益的真理，这是基督满有恩惠的应许。基督的学生必然要受到很好的教育。

[2.] “*真理必叫你们得以自由；*” 这就是，*第一*，基督教导的真理要使人得自由，赛 61:1。称义使我们得自由脱离罪责，因着这罪责我们被交给神审判，落在极大的惧怕之下；成圣使我们得自由脱离败坏的捆绑，因着这败坏的捆绑，我们被约束不能作那完全自由的服事，并被约束落入那完全的奴役。福音这里使我们得自由脱离礼仪律的轭，以及古人遗传那更痛苦的重担。它使我们得自由脱离我们灵里的仇敌，自由进入对神的服事，自由得到众子的特权，自由属于那自由的，来自天上的耶路撒冷。*第二*，晓得，接受和相信这真理，这的确真的叫*我们得以自由*，得自由脱离偏见、错误和虚假的观念，没有什么比这些更奴役和纠缠人的灵魂的了；得自由脱离私欲和情欲的辖制；通过征服人心，使之顺服它的创造主，使之得复原受支配。人的思想因承认在光与大能中基督的真理，就大得宽广，得到神所赐它的范围领域，得以大大提升，超越感官认识之事，再也没有比它在神的命令下

行事时，是带着如此的真自由行事，林后 3:17。基督教信仰的敌人谎称是*自由思想*，而实际上那些最自由思想的人，是由信心引导，那些思想被基督吸引，被带来顺服基督的人，他们是*自由思想的人*。

II.属肉体的犹太人对此教训的反感，以及他们对此的反对。尽管这是带来使被掳的得释放的好消息的教义，他们却对此发出无端指责，约 8:33。法利赛人对那些相信的人，对那些站在一旁，在这件事上无分的人发出对这安慰话语的嫉妒；他们认为自己是受到这满有恩典、赐相信之人自由的豁免责备冒犯，因此他们带着极大的骄傲和嫉妒回答他说：“*我们犹太人是亚伯拉罕的后裔，所以生来是自由的，并没有失去自由这我们生来的权利；我们从来没有作过谁的奴仆，祢怎么对我们，对我们这些犹太人，说，‘你们必得以自由’呢？*”在这里请看，

1.他们恼恨的是什么；是在“*你们必得以自由*”这句话里所暗示的，仿佛犹太人的教会和民族落在某种捆绑当中，这在普遍上是对犹太人的责备；这好像就是在说，所有不信基督的人是继续落在那捆绑之中，这是特别对法利赛人的责备。请注意，忠信之人的特权是让不信的人恼恨烦恼的，诗 112:10。

2.他们提出的反对这话的理由是什么；基督暗示他们需要被改变得自由，他们极力主张，(1.)“我们是亚伯拉罕的后裔，亚伯拉罕是一位*王子和伟人*；尽管我们生活在迦南地，我们不是迦南的后裔，不落在他要作奴仆的奴仆的咒诅之下；我们拥有的是 *frank-almoign*—*神职人员的租佃*，不是 *villeinage*—*农奴的租佃*。”一个衰败之家夸口它祖

先的荣耀与尊贵，从那名借光，却以羞辱回报那名，这是常有的事；犹太人在这方面就是这样。但这还不是问题的全部。亚伯拉罕与神立约，他的后裔因着他的权利与神立约，罗 11:28。那约无疑是一个自由的约书，赋予他们与为奴状态不一样的特权，罗 9:4。所以他们以为，他们这样生来自由，无需付出他们认为相信基督所代表的如此大的代价，以此来得到这自由。请注意，那些有敬虔的出身和教育的人，他们常见的过错和愚昧就是信靠他们的特权，以此夸口，仿佛这能弥补真圣洁的缺乏。他们是亚伯拉罕的后裔，但是当我们发现在地狱里有一位，是称亚伯拉罕为祖先的，这对他们有什么用呢？得救的益处不像一般的特权，通过继承传递给我们和我们的后代；上天堂的权利也不是通过世袭获得，我们也不能根据我们的族谱，宣称自己是凭律法作后裔；我们的权利完全是靠买赎，不是我们自己的买赎，而是我们的救赎主为我们作的买赎，在某些条件和限制之下，如果我们不加以遵守，我们是亚伯拉罕的后裔，这也对我们无益。就这样，许多人面对重生的必要性时，用“我们是教会的后裔”这句话把这挡在一边；但从以色列生的，不都是以色列人。(2) “我们从来没有作过谁的奴仆。”在此留心，[1.]这种说法何等不真。我奇怪他们面对一群人，怎能有如此的确定，说一件如此众所周知不真的事。亚伯拉罕的后裔岂不曾经受埃及人的奴役吗？在士师的时候他们岂不经常受临近国民的奴役吗？他们岂不是被掳到巴比伦七十年吗？并且他们此刻岂不是附庸于罗马人，尽管不是个人，却是全国受他们奴役，叹息要得自由吗？然而为了顶撞基督，他们厚颜无耻地说，“我们从来没有作过

谁的奴仆。”就这样他们要使基督暴露在犹太人和罗马人的恶意之下，犹太人极其重视他们自由的声誉，罗马人不愿让人以为他们是奴役他们征服的国家。[2.]这应用是多么愚昧。基督讲的是一种真理要使他们得自由的自由，这必然是指一种属灵的自由，因为正如真理使人思想得丰富，同样它也使人思想得释放，使思想开阔，脱离错误和偏见的束缚；然而他们争辩，说他们从未在肉身方面为奴，以此反对那传给他们的灵里的自由，仿佛因为他们从未作过任何人的奴仆，他们就从未作过任何私欲的奴仆。请注意，除了那些搅扰身体，有损人属世事务的痛苦之外，属肉体的人心感受不到其它痛苦。对他们说侵犯他们民事自由和财产的事，向他们说侵害他们土地、使之荒废，或者破坏他们房屋的事，他们很明白你在讲什么，能给你明智的回答；这种事情触动他们，感动他们。但是对他们讲罪的奴役，被撒但俘虏，以及因着基督所得的一种自由，向他们说对他们宝贵灵魂造成的伤害，他们永恒福祉落入的危险，你就是把有些奇怪的事传到他们耳中；对此他们说（就像从前的那些人一样，结 20:49），他岂不是说比喻的吗？这就极像尼哥底母在重生问题上犯的错误。

III.我们的救主证明祂的教训，驳斥这些反对意见，并对此作进一步说明，约 8:34-37，在这方面祂做了这四件事：—

1.祂表明，尽管他们享有民事自由，拥有可见的教会成员身份，然而他们有可能是在一种奴役的光景里（约 8:34）：*所有犯罪的*，尽管他是亚伯拉罕的后裔，从未作过谁的奴仆，却是罪的奴仆。请注意，基督不是责备他们辩护的不真，或者说明他们目前所受的捆绑，而是

进一步解释祂对他们说过的话，为要造就他们。就这样，神的工人应该用温柔劝戒那抵挡的人，叫他们可以醒悟，而不是发怒惹他们的气，让他们陷得更深。在这里，

(1.)开头的话非常严肃：“我实实在在地告诉你们；”这是一个严肃的断言，我们的救主经常使用，以此命令人带着敬畏加以关注，快快认同。众先知的风格就是，“耶和華如此说”，因为他们是作为仆人尽忠；但基督作为神的儿子，是奉祂自己的名说话：“我告诉你们，我是那阿们，那忠心的见证”；祂把祂的真实建立在这一点上。“我告诉你们，你们这些以与亚伯拉罕的关系夸口，仿佛这能拯救你们的人。”

(2.)这真理具有普世的利害关系，尽管在这里它是在一个特定场合陈明的：“所有犯罪的就是罪的奴仆”，很是可悲，需要被释放得自由。犯罪的光景是作奴仆的光景。[1.]请看这条绳索是绑在哪一个人身上——是在犯罪的那人身上，*pashopoionhamartian*——造出罪的每一个人。地上没有一个义人，是活着不犯罪的；然而不是每一个犯罪的人都是罪的奴仆，因为要是这样神就没有仆人了；而是造出罪的人，选择犯罪的，喜欢恶道胜于圣洁之道的人（耶 44:16-17），——与罪立约，与它结盟，与它联婚的人，——设计犯罪，为肉体安排，谋划恶事，——习惯于犯罪，行事为人随从肉体，以犯罪为行当的人。[2.]请看基督把什么样的绳索绑在那些如此犯罪的人身上。祂给他们打上烙印，给他们加上为奴的记号。他们是罪的奴仆，被囚禁在罪的罪责之下，被捕，因此被监禁，被断定在罪之下，他们是服在罪的权势之下。他是罪的奴

仆，就是说，他使自己成为这样的人，被算作是这样的人；他已经自卖行恶；他的私欲向他发号司令，他听从它们的呼召，不是他自己的主人。他做罪的工，支持它的利益，接受它的工价，罗 6:16。

2. 祂向他们表明，他们在奴役的光景中，他们在神的家中有一席之地，这并不赋予他们权利得儿子的产业；因为（约 8:35）*奴仆*尽管有一段时间是在家里，然而只不过是一位*奴仆*，不能永远住在家里。（我们说）服事不是产业，它们不过是*暂时的*，不是*永远的*；家里的儿子是永远住在家里。在这里，(1.)这主要是指对犹太教会和民族的弃绝。以色列曾经是*神的儿子*，祂的长子；但他们邪恶地堕落进入一种为奴的品性，作世界和肉体的奴仆，所以尽管因着他们出身的长处，他们以为自己肯定拥有教会成员的身份，但基督告诉他们，他们这样使自己成为仆人，他们不能永远住在家里。耶路撒冷因着反对那向人宣告自由的基督的福音，坚持那使人为奴的西奈之约，在这约的条款届满之后，就变得和它的儿女都是为奴（加 4:24-25），所以被逐出教会，剥夺权利，它的特权被没收夺去，它作为使女的儿子被赶出去，创 21:14。屈梭多模说这个地方的意思是：“不要以为靠摩西律法的仪式和礼仪得自由脱离罪，因为摩西只不过是一位奴仆，在教会中不像子那样拥有永远的权柄；但如果子使你得自由，这就好了，”约 8:36。但是，(2.)它看得更远，看到对所有是罪的奴仆，得不到神儿子名分的人的弃绝；尽管这些无用的仆人可能在神的家中留下一会儿，作祂家的随从，然而有一天要临到，使女的儿子和自主妇人的儿子要被分别开来。只有那些是凭应许和凭圣约作儿子的真信徒才被算作是自主的，

要永远住在家里，就像以撒一样：他们在地上安稳如钉子钉在祂的圣所（拉 9:8），在天上的圣所中有住处，约 14:2。

3.祂向他们表明得救脱离受奴役的光景，进入*神儿女自由的荣耀*（罗 8：21）的途径。作罪的奴仆的人的光景是悲惨的，但感谢神，这不是无助的，这不是无望的。正如家中所有儿子的特权，他们超越仆人的尊贵，就是他们要永远住在家里一样，同样那身为*神儿子*的祂，那在许多弟兄中作长子，继承万有的那一位，祂是具有一种释放奴仆和收纳人为儿子的能力（约 8:36）：“*所以儿子若叫你们自由，你们就真自由了。*” 请注意，

(1.)耶稣基督在福音中把*我们的自由*传给我们；祂有权柄和能力叫人自由。[1.]*释放被囚的*；这是祂在称义中成就的，通过为*我们的罪*满足了神的公义（福音邀约是以此为根基，这对所有人来说是一种有条件的赦免之举，对所有真正相信的人来说，在他们相信的时候，是一种绝对的赦罪豁免），并满足了*我们的债务*，因这债务我们按照律法被捕，要受强制执行。基督作为我们的中保，或者我们的保释人（因为原本祂并不是与*我们一道*受约束，而是在我们无力偿付债务时为我们作保受约束），了解了债主的债务，满足了受到侵害的公义的要求，超过当付出的，把*捆绑*和*审判*掌握在祂自己的手中，并把它们交出来，向所有凭信心和悔改把一份*对应的抵押*交给祂（如果我能如此说的话），使祂声誉无伤的人，就将这些勾销，就这样他们得以自由；摆脱了所欠的债，以及这债务的每一部分，他们是永远得赦免、开释、释放，对于所有的诉讼和权利要求，一种普遍的释放被戳上印

记得到确认；而对于那些拒绝接受这些条件的人，抵押仍在救赎主手中，有完全的效力。[2.]祂有能力拯救奴仆，这是祂在使人成圣中作成的；凭着祂福音大能的劝说，祂的灵大能的作为，祂击破人里面败坏的权势，把人散乱的理智和美德的力量召集起来，坚固神的工作，对抗罪与撒但，这样人就得自由了。[3.]祂有能力使外人和客旅归化进入祂的国，这一点是祂在赐人儿子名分中作成的。这是恩典进一步的作为，我们不仅得赦免和医治，还得恩宠；既有赦罪的证书，也有特权的证书；就这样子使我们成为祭司国度、圣洁国度、新耶路撒冷的公民。

(2.)基督叫他们自由的人是真自由了。这不是 *alethos*，那用在真是门徒(约 8:31)里那个词，*而是一的确*。它表明，[1.]这应许的真实和确凿，犹太人夸口的自由是一种假想的自由；他们空夸赠送礼物；但基督所赐的自由是一样确凿的事，它是真的，有真实的果效。罪的奴仆挣脱信仰的绳索，向自己应许自由，幻想他们自己是自由的；但他们是自欺。除了那些基督叫他们自由的人之外，没有人是真自由。[2.]它表明所应许的自由特别的卓越；与所有其它不过是奴役的自由相比，它是名副其实的自由，以致赋予那些它叫他们自由的人尊贵和益处。它是一种充满荣耀的自由，它是那是的 (*ontos* 意味着这个意思)；它是货财(箴 8:21)；而世上的事是影子，那些不是的东西。

4.他回应这些夸口与亚伯拉罕的关系，不信和无端指责的犹太人，把这应用在他们身上(约 8:37)：“我知道得很清楚你们是亚伯拉罕的子孙，但你们现在却想杀我，所以是失去了你们与亚伯拉罕关系的

尊荣，*因为你们心里容不下我的道。*”在此请留意，

(1.)基督承认他们血统的尊贵：“*我知道你们是亚伯拉罕的子孙，*每一个人都知道，*这是你们的荣耀。*”对于那是真的，祂向他们承认，对于他们所说的话当中虚假的（即他们从未作过谁的奴仆），祂没有反驳他们，因为祂刻意要使他们得益处，而不是要惹怒他们，所以祂说那会令他们高兴的话：“*我知道你们是亚伯拉罕的子孙。*”他们夸耀自己是出于亚伯拉罕，以这作为提升他们的名，使他们极其尊贵的事；而其实这实际上是加深了他们的罪，使他们罪大恶极。祂要出于他们自己的口定他们虚荣的假冒为善为有罪，他们夸口他们的出身和教育：“你们是亚伯拉罕的子孙吗？那么你们为什么不按照祂信心和顺服的脚步行呢？”

(2.)他们所行的与这尊贵不一致：“*你们却想要杀我。*”他们已经尝试了好几次，现在正谋划此事，这很快就要显明（约 8:59），到了那时他们拿石头要打祂。基督不仅知道人行的一切恶，还知道他们想要、谋划和努力要行的恶。想要杀任何无辜之人，这已经是一件够邪恶的罪了，但设计企图要杀那是万王之王的祂，这是如此恶极的一件罪，是我们找不到词语来表达的。

(3.)这不一致的原因。他们是亚伯拉罕的子孙，为什么如此根深蒂固反对应许给亚伯拉罕的那一位后裔，那位在祂身上他们和地上万族都要得福的后裔？我们的救主在此告诉他们，这是因为“*你们心里容不下我的道，ouchoreienhymin，Noncapitinvobis*，拉丁文武加大版本是这样说的。“*我的话语不吸引你们，你们对它不爱好，不感兴趣，其*

它事情更吸引，更令你们欢喜。”或者，“它不抓住你们，它对你们没有能力，没有打动你们。”一些批判家把这读作，“*我的道没有穿透你们*”；它如雨落下，但它临到他们，就像雨水落在岩石上，就流走，没有渗透进入他们的心，如雨水落在耕地上一样。叙利亚版本读作，“*因为你们不认同我的道；你们不被它的真实折服，也不喜悦它的美善。*”我们的英文译本非常意味深长：“*它在你们身上没有一席之地。*”他们想要杀祂，就这样有效地使祂不得出声，不是因为祂给他们带来任何伤害，而是因为他们不能承受祂话语使人知罪、命令人的能力。请注意，[1.]基督的话语应该在我们里面，在我们最深处和最高处有地位，—有一个居住之地；就像一个人在家里，而不像一位客旅和寄居的，—有一个作工的地方；它一定要有地方动工，动工把罪从我们里面排除出去，在我们里面动工施恩典；它一定要有一个发号司令的地方，它的位置一定要是在宝座上，它一定要丰丰富富存在我们心里。[2.]有很多人作信仰的认信，在他们里面基督的道没有位置；他们不容它有位置，因为他们不喜欢这道；撒但尽其所能要把它替换掉；其它事情占据了它本应在我们里面占据的位置。[3.]容不得神的道的地方，我们不能期望从中有什么好的东西出来，因为位置全部留给恶了。如果污秽的灵发现人心没有基督的道，牠就要进去住在那里。

约 8:38-47

“我所说的是在我父那里看见的；你们所行的是在你们的父那里听见的。”他们说：“我们的父就是亚伯拉罕。”耶稣说：“你们若

是亚伯拉罕的儿子，就必行亚伯拉罕所行的事。我将在神那里所听见的真理告诉了你们，现在你们却想要杀我；这不是亚伯拉罕所行的事。你们是行你们父所行的事。”他们说：“我们不是从淫乱生的，我们只有一位父，就是神。”耶稣说：“倘若神是你们的父，你们就必爱我；因为我本是出于神，也是从神而来，并不是由着自己来，乃是祂差我来。你们为什么不明白我的话呢？无非是因你们不能听我的道。你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。祂从起初是杀人的，不守真理，因祂心里没有真理。祂说谎是出于自己，因祂本来是说谎的，也是说谎之人的父。我将真理告诉你们，你们就因此不信我。你们中间谁能指证我有罪呢？我既然将真理告诉你们，为什么不信我呢？出于神的，必听神的话；你们不听，因为你们不是出于神。”

在这里基督和犹太人仍在争论；祂让自己要说服他们，使他们归正，而他们仍让自己驳斥祂，反对祂。

I. 祂在此把祂的观点和他们的观点之间的分歧追溯到一个不同的起源（约 8:38）：“*我所说的是在我父那里看见的；你们所行的是在你们的父那里听见的。*”这里讲到两位父—神和魔鬼，彼此敌对，人按此分成两家。

1. 基督的教训是从天上来的，抄写自无限智慧，以及永恒之爱良善目的的旨意。(1.) “*我所说的是我看见的。*”基督向我们显明的关于神和另外那世界的事，不是建立在猜测和听说，而是建立在目击察验之上；所以祂是彻底了解祂所说一切话的实质，肯定祂所说的一切为真。被赐给百姓作见证的祂是一位目击见证，所以是无可指摘的。(2.)

这“是我在我父那里看见的。”基督的教训不是一种看似有理的假说，由有道理的论证支持，而是神永恒心意中无可辩驳真理的精确对应。这不是祂仅仅从祂的父那里听来的，而是在祂们之间筹定和平时，祂在父那里看见的。摩西把祂从神那里听见的讲出来，但他不能见神的面；保罗曾到过第三重天上，但他在那里看见的，他不能，他不可说出来；因为看见祂所说的，说祂所看见的，这是基督的特权。

2.他们所行的是从地狱来的：“你们所行的是在你们的父那里听见的。按你们自己的作为，你们自己确实继承了你们的父，因为你们像谁，这是很明显的，所以很容易找出你们的来源。”就像受父亲训练的孩子学习父亲的言语和风格，长大了既是因着刻意模仿，也是因着自然相似而像他；同样这些犹太人，因着他们恶意抵挡基督和福音，使自己像魔鬼，仿佛他们曾经努力把祂摆在他们面前作他们的榜样。

II.祂来回答他们关于与亚伯拉罕关系，有神作他们的父的自负夸口，表明他们自夸的虚妄和虚假。

1.他们以与亚伯拉罕的关系为辩护，祂回应这辩护。他们说，“亚伯拉罕是我们的父。”约 8:39。在这方面他们企图，(1.)尊荣自己，使自己看为伟大。他们忘记了那神要他们承认，好治死他们骄傲的话(申 26:5)，“我祖原是一个将亡的亚兰人；”以及对他们堕落祖先的控告（他们按这些人的脚踪行，不按全家第一位创立者的脚踪行），“你父亲是亚摩利人，你母亲是赫人，”结 16:3。那些沉没，将要衰败的家族，至为夸耀他们的血统，这是常见的事，同样那些败坏堕落的教会看重它们的古老，一开始建立它们的人的卓著，这也是常见之事。

Fuimus Troes, fuit Ilium—我们曾是特洛伊人，曾经有一座特洛伊城。(2.)

他们定意要使基督招致公愤，仿佛祂说他们的父是他们向他学恶的那一位，就是在侮辱先祖亚伯拉罕。请看他们是如何寻找机会与祂争执。在这里基督推翻这个辩解，用明了和有说服力的论证揭露了它的虚妄：

“亚伯拉罕的儿子要行亚伯拉罕所行的事，但你们不行亚伯拉罕所行的事，所以你们不是亚伯拉罕的儿子。”

[1.]大前提是很清楚的：“你们若是亚伯拉罕的儿子，那能宣称在与祂和他的后裔所立的约中有份的儿子（这约就要使你们得尊荣），那么你们就会行亚伯拉罕所行的事，神只向那些像亚伯拉罕一样遵守主的道的亚伯拉罕家人成就祂所应许的话，”创 18:19。只有那些按亚伯拉罕的信心和顺服的踪迹去行的人，才被算作是他的后裔，应许属于他们的人，罗 4:12。尽管犹太人拥有他们的家谱，准确保存，然而除非他们按着同样的精神行事为人，否则他们就不能靠着家谱表明他们与亚伯拉罕的关系，*performamdoni*—按照赠与的形式，获得从前继承权的益处；良善妇人与撒拉的关系，只能通过这一点加以证明—你们若行善，便是撒拉的女儿了，仅此而已，彼前 3:6。请注意，那些要证明自己是亚伯拉罕后裔的人，绝不可只有亚伯拉罕的信心，还要行亚伯拉罕所行的事（雅 2:21-22），——一定要像他一样听了神的呼召就前来，——一定要把他们最宝贵的安慰交托给祂，——一定要在这世上作客旅和寄居的，——一定要在他们家中保持对神的敬拜，总是正直行在神的面前；因为这些是亚伯拉罕所行的事。

[2.]小前提也是同样明显的：“但你们不行亚伯拉罕所行的事，因

为想要杀我，我这把从神听见的真理告诉你们的人；这不是亚伯拉罕所行的事，” 约 8:40。

第一，祂向他们表明他们所行的是什么，他们现在正在行的事，他们现在准备要行的事；他们想要杀祂，有三件事表明他们企图的罪大恶极：—1.他们如此不合人道，想要杀一个人，一个像他们自己一样，是他们骨中的骨，肉中的肉，没有给他们带来任何伤害，对他们也没有任何挑衅的人。你们攻击一人，诗 62:3。2.他们如此忘恩负义，要杀将真理告诉了他们，不仅没有伤害他们，还向他们行了有可能的最大的善的人；祂不仅没有把谎言加在他们身上，还指教他们最必要和重要的真理；这样祂就成了他们的仇敌吗？3.他们如此不义，要杀一个将在神那里所听见的真理告诉他们，是神向他们差遣的使者的人，所以他们反对祂的企图是 *quasideicidium*—恶意反对神的作为。这是他们所行的事，他们坚持如此行。

第二，祂向他们表明这是与亚伯拉罕的子孙不相称的，因为这不是亚伯拉罕所行的事。1. “他不行这样的事。” 他以他的仁爱闻名，有他拯救被掳去的人为证；以他的敬虔闻名，有他在很多情形里（其中一些是艰难的情形）顺服来自天上的异象为证。亚伯拉罕信神，他们是顽固不信；亚伯拉罕跟从神，他们与祂相争；所以他要不认识他们，不承认他们，他们和他太不一样了，赛 63:16。见耶 22:15-17。2. “如果他现在活着，或者我活在那时候，他是不会这样行。” *Hoc Abraham non fecisset*—亚伯拉罕不会这样行；一些人这样读作。亚伯拉罕、以撒和雅各会这样行吗？我们应该这样想，让我们脱离任

何恶道。如果我们从来不像他们一样，我们就不能期望永远与他们在一起。

[3.]自然得出的结论（约 8:41）：“不管你们怎样夸口自负，你们不是亚伯拉罕的儿子，而是出自另外一家（约 8:41）；有一位父，你们行牠所行的，你们属于牠的灵，你们像牠。”祂还没有明明白白地说祂指的是魔鬼，这要一直到他们继续无端指责，迫使祂解释祂自己的意思，这教导我们甚至对待恶人也要带着文明和尊重，不要快快说他们，或对他们说那尽管是真，但听起来刺耳的话。祂试一试他们是否容得他们的良心从他所说得推论，看到他们是魔鬼的儿子；现在从他们听到说，神呼吁我们悔改，就是通过改变我们的灵和我们的道路，以此改变我们的父，改变我们的家，这要强似在那大日从基督那里听到这话。

2.他们根本不是承认他们不配与亚伯拉罕的关系，反而申辩与神祂自己的关系，说神是他们的父：“我们不是从淫乱生的，我们不是私子，而是嫡出的儿子；我们只有一位父，就是神。”

(1.)一些人按字义理解这话。他们不像以实玛利人那样是使女的儿子；不像摩押人和亚扪人那样是在淫乱中生的（申 23:3）；他们不是亚伯拉罕家中私生的一群，而是希伯来人生的希伯来人，从合法婚姻中生，他们可以称那为清白之人设立尊荣产业的神为父；因为一位嫡出的后裔，不受离婚或多妻的玷污，是被称作神的后裔，玛 2:15。

(2.)其他人按比喻理解这话。他们现在开始觉察到基督讲的是灵里，而不是肉身的父，讲的是他们信仰的父；所以，

[1.]他们否认自己是一代拜偶像之人：“我们不是从淫乱生的，不是拜偶像的父母的儿子，也不是在偶像敬拜中被抚育成长。”圣经常把拜偶像称为灵里的淫乱，把拜偶像的人称为从淫乱而生的，何 2:4；赛 57:3。在这里，如果他们是指他们不是拜偶像之人的后裔，这辩解是虚假的，因为没有哪些民是比被掳前的犹太人更拜偶像成瘾；如果他们指的仅仅是他们自己不是拜偶像之人，那又怎样呢？一个人可能没有拜偶像，却在另外的罪中灭亡，被排除在亚伯拉罕之约以外。如果你们不犯奸淫（把这应用到灵里的淫乱），然而如果你们杀人，你们是犯了圣约。一位悖逆的浪子，尽管不是从淫乱而生的，却要被剥夺产业的继承权。

[2.]他们夸耀自己是真正敬拜真神的人。“我们没有许多的父，不像异教徒有许多的神，许多的主，却没有神，是 *filiuspopuli*—众人之子，有许多父，却没有一位确定的；不，耶和華我們神是独一无二的主和唯一的父，所以我们没有问题。”请注意，那些人自我恭维，欺骗自己灵魂以致被定罪，幻想他们承认相信真信仰，敬拜真神，尽管他们不是用心灵和诚实敬拜神，不是忠实于他们的认信，这却要救他们。在此我们的救主对这种谬误的辩解作出完全的回应（约 8:42-43），用两个论证证明他们无权称神为父。

第一，他们不爱基督：“倘若神是你们的父，你们就必爱我。”祂已经用他们想要杀祂这件事证明他们与亚伯拉罕无关（约 8:40），但在这里祂用他们不爱祂、不认祂证明他们与神无关。一个人若不以大罪显明是与基督为敌，人可能把他看作是亚伯拉罕的儿子；但除非

他作基督忠心的朋友和跟随者，他就不能证明自己是神的儿子。请注意，所有以神为他们的父的人，都有对耶稣基督真正的爱，敬重祂的为人，明白祂的爱并感恩，真正爱慕祂的事业和国度，以祂成就的救恩，这拯救的方法和条件为满足，留心遵守祂的诫命，这是我们爱祂的最确凿的证据。我们在这地上是在受试验的光景之中，在受试验时我们如何对待造我们的主，相应地在审判的光景中我们就要如何。神已经用不同的方法试验我们，这是一种：祂差祂的儿子来到世上，带着证明祂儿子身份和使命的充分证据，规定所有称祂为父的人都要以嘴亲祂的儿子，命令他要欢迎那在许多弟兄中作长子的；见约壹 5:1。我们儿子的名分藉此得到证明或反证—我们爱基督吗？还是不爱？若有人不爱，他就根本不是神的儿子，反而可咒可诅，林前 16:22。在这里我们的救主试验，如果他们是神的儿子，他们就会爱祂；因为祂说，“我本是出于神，也是从神而来。”他们要爱祂，因为，1.祂是神的儿子：“我本是出于神。” Exelthon，这是指通过神本质的传递，也是通过神的道与祂人性的联合，祂属神的 *exeleusis* 或从父的起源；惠比博士如此认为。这只能举荐祂，让所有从神生的人来爱祂。基督被称为所爱的，因为作为父所爱的，祂肯定是所有圣徒所爱的，弗 1:6。2.祂是神差来，从祂而来作向人间派遣的使者。祂不是由着自己来，像那些假先知一样，他们既没有从神而来的使命，也没有从神而来的信息，耶 23:21。留心祂对此的强调：“我是从神而来，并不是由着自己来，乃是祂差我来。”祂的国书和祂的教训都是从神而来；祂来要将神四散的子民都聚集归一（约 11:52），领许多的儿子进荣耀里去，

来 2:10。所有神的儿子岂不要伸展双臂拥抱带着如此使命，从他们的父差来的这使者吗？但这些犹太人因着他们没有对耶稣基督的爱，显出他们与神没有任何关系。

第二，他们不认识祂。他们不懂得神家的语言和说话，这是他们不属于神家的记号：“你们不明白我的话，*tenlialientenemen*”（约 8:43）。基督的话是属神和属天的，但对于那些熟悉在旧约里基督声音的人来说，是足以能让人明白的。那些使自己熟悉造物主的话的人，不需要别的音调来明白救赎主的说话；然而这些犹太人以基督的教训为奇怪，在当中找刺，以及我不知道的什么样的绊脚石。可以凭一个人的口音认出他是加利利人吗？凭一个人说“*西播列*”，就认出他是以法莲人吗？即使当神的儿子用神的灵的话语说出了神的旨意，他们却说祂是一位野蛮人的人，这样的人能有把握地称神为他们的父吗？请注意，那些不熟悉神的话的人有理由担心他们不认识神的本性。基督用神国度的语言说神的话（约 3:34）；然而那些自称属于这国度的人，不明白这国度的习惯用语和特性，而是像外国人，也像粗鲁之人，对此发出讥笑。他们不明白基督的话的原因，使得这事情变得更糟：“*无非是因你们不能听我的道*”，那就是，“你们不能让自己像应当听的那样专心、不偏不倚、不带偏见地听。”这不能的意思，就是一种顽固的不愿，就像犹太人不能听司提反的话（徒 7:57）或保罗的话（徒 23:22）。请注意，人败坏的心对基督教训根深蒂固的敌意，是他们对此无知，对此生发他们的错谬的真正原因。他们不喜欢它，也不爱它，所以他们不愿意认识它；像彼得假装不知道那使女说什么一样（太 26:70），

实际上他是不知道对这件事如何应对。“你们不能听我的道，因为你们塞住了你们的耳(诗 58:4-5) 神行公义的审判，使你们的耳朵发沉，赛 6:10。”

III. 祂这样证明他们与亚伯拉罕和神都没有关系之后，接着清楚告诉他们他们是谁的儿子：“你们是出于你们的父魔鬼，”约 8:44。如果他们不是神的儿子，他们就是魔鬼的儿子，因为神和撒但把世人分别开来，所以圣经说魔鬼是在悖逆之子心中运行，弗 2:2。所有的恶人都是魔鬼的儿子，彼列的儿子(林后 6:15) 那蛇的后裔(创 3:15)，那恶者之子，太 13:38。他们具有牠的本性，背负牠的形象，遵守牠的命令，跟从牠的榜样。拜偶像的人向木头说，你是我们的父，耶 2:27。

任何人，特别是教会的人，竟被称为魔鬼的儿子，这是一项严重的指控，听起来非常严厉可怕，所以我们的救主对此加以充分证明。

1. 祂使用一种一般的论证：“你们父的私欲，你们偏要行，*theleto poiein*” (1.) “你们行魔鬼的私欲，牠要你们放纵的私欲；你们满足牠，讨牠喜悦，迎合牠的试探，被牠任意掳去；是的，你们行魔鬼本人放纵的那些私欲。”属肉体的私欲和属世的私欲，魔鬼试探人去行；但作为一个灵，牠自己不能放纵这些私欲。魔鬼特有的私欲是灵里的邪恶；智力的私欲，及它们败坏的推论；骄傲和嫉妒，忿怒和恶意；与美善之事为敌，引诱别人行那是恶的；这些是魔鬼放纵的私欲，那些在这些私欲辖制之下的人，是与魔鬼相似，就像儿子与父相似一样。越思想、谋划罪，秘密与罪为满足，就越与魔鬼的私欲相像。(2.) 你们要行魔鬼的私欲。在这些私欲中要更多，它们当中属魔鬼的就

更多。当人出于选择而非因着措手不及，带着欢喜而不是带着勉强去犯罪，当人用一种大胆的自以为是和一种不顾一切的决心坚持犯罪，就像那些说“我们喜爱别神，我们必随从他们”的人一样时，罪人就是要行魔鬼的私欲。“你们父的私欲，你们欢喜去行；”哈蒙德博士如此解读；他们把这些私欲当作甘甜的佳肴含在口中细加品味。

2.他们通过两个具体的例子，明显效法魔鬼—杀人和说谎。魔鬼是生命的仇敌，因为神是生命的神，生命是人的幸福；祂也是真理的仇敌，因为神是真理的神，真理是联系人类社会的纽带。

(1.)牠从起初是杀人的，不是从牠自己的起初，因为牠是受造作光明的天使，一开始的地位是纯洁美好；而是从牠背道的起初，那是在创造人不久之后。牠是 *anthropoktonos*—杀人犯。[1.]牠是恨恶人的，如此喜爱设计谋害人。牠的名字叫撒但，出于 *sitnah*—仇恨。牠中伤人身上神的形象，嫉妒他的幸福，热切盼望他的毁灭，是全人类公然的仇敌。[2.]牠是试探人的，试探人犯把死带进世界的那罪，所以牠是有效地成为谋杀全人类的，当时人类在亚当里不过是才刚刚开始。牠是谋杀众人的，引诱他们犯罪，藉此杀了他们(罗 7:11)，用禁果毒害人，使事情变得更严重，使他成为杀害他自己的人。就这样牠不仅是在起初，还是从起初杀人，这表明自从那时以来，牠一直在杀人；牠开了头，同样牠继续，用牠的试探杀人。这大大试探人的，是大大毁灭人的。犹太人称魔鬼作死亡天使。[3.]牠首先推动由该隐所犯的那第一件谋杀，该隐是属那恶者，杀了他的弟兄，约壹 3:12。要不是魔鬼在该隐里面如此强大，他就不可能做杀害自己弟兄这样如此逆性的事。

该隐因着魔鬼的煽动杀了他的弟兄，魔鬼被称作那杀人的，这不是减轻该隐他自己的罪责，而是加重魔鬼的罪责，我们有理由相信，当时候到了，因着牠吸引人进入邪恶，牠受的折磨要更大。请看我们有何等的理由警惕抵挡魔鬼的诡计，绝不听从于牠（因为牠是杀人的，肯定企图伤害我们，就算牠甜言蜜语也是如此），我们有何等的理由惊奇，那杀人的，竟靠着他们自己的同意，如此大大作他们的主人。在这里，这些犹太人是跟从牠，像牠一样是杀人的；杀人的灵魂，把他们蒙上眼睛带进沟里，使他们作地狱之子；他们是基督的死敌，现在准备要出卖祂，杀害祂，原因就和该隐杀害亚伯一样。这些犹太人是蛇的后裔，要伤女人后裔的脚跟；“现在你们却想要杀我。”

(2.) 牠是说谎的。谎言与真理敌对（约壹 2:21），相应地这里描写魔鬼是，[1.] 真理的仇敌，所以是基督的仇敌。第一，牠弃守真理；牠不常住在真理中，不继续持守在牠受造时本性的纯洁和正直当中，而是离开牠的本位；当牠从良善中堕落，牠就是离开了真理，因为牠的背道是建立在一个谎言之上。天使是耶和华的众军；那些堕落的天使不忠心于牠们的司令和君王，不被依靠，被指控为愚昧和变节，伯 4:18。我们可以把这里的真理理解为所启示的关于藉着耶稣基督拯救人的神的旨意，基督此时正在传讲、犹太人反对的真理；在这方面他们确实是出于他们的父魔鬼，魔鬼看见神在首先的亚当身上赋予人性的尊贵，预见神要赋予末后的亚当更大的尊贵，牠不愿服从神的这旨意，也不能守关于这一点的真理，而是出于骄傲嫉妒的灵，让自己抵挡这旨意，要挫败这旨意的计划；这里的这些犹太人，作为牠的儿子和工

具也是如此。第二，牠没有真理：牠心里没有真理。牠在世上的利益是由谎言和虚假支持，没有真理，对于牠，或牠任何的言行，没有任何东西你是可以相信。牠宣传的关于善恶的观念是虚假错谬的，牠提出的证据是欺骗人的神迹奇事，牠的试探全都是欺骗；牠对真理有极大的认识，但对它没有爱，而是相反，是真理的死敌，牠被说成是心里没有真理。

[2.]牠是谎言的朋友和庇护人：牠说谎是出于自己。这里讲了魔鬼与说谎的罪有关的三件事：一第一，牠是说谎的；牠的预言是说谎的预言，牠的先知是说谎的先知，人以此来拜牠的偶像是谎言的师傅。牠用一个纯粹的谎言试探我们的第一对先祖。所有牠的试探都由谎言执行出来，称恶为善，善为恶，答应人犯罪不会受到惩罚；牠知道这些是谎言，将这些提示出来，目的是为要欺骗人，就以此毁灭人。当牠此时使用文士和法利赛人反驳福音时，这是通过谎言；当牠后来使用那大罪人来败坏福音时，这是通过极大的欺骗，以及一个极大的错综复杂的谎言。第二，牠说谎，这是出于牠自己，*ektonidion*。这是牠说话实在的习语；出于牠自己，不是出于神；牠的创造主从未把这放在牠里面。人说谎时，他们是从魔鬼那里借来谎言，撒但充满了他们的心，叫他们欺哄（徒 5:3）；但魔鬼说谎时，这谎言的模式是牠自己编造出来的，其动机是出于牠自己，这就证明那些背道的灵陷入了何等深的邪恶之中；因为在牠们首先背叛时，没有谁试探牠们，所以牠们的罪仍是出于牠们自己。第三，牠是谎言之父，*auto*。1. 牠是每一个谎言的父；不仅是牠自己说的谎言的父，还是其他人说的谎言的父；

牠是所有谎言的始作者和开创者。人说谎时，他们是出于牠说的，是作为牠的口舌；这些谎言原本出自于牠，带着牠的形象。2. 牠是每一个说谎之人的父，这里可以这样理解。神造人，给人喜爱真理的品性，我们讲真话，这是与理性和自然之光相符，为要使我们的各样官能和社会的法律井井有条；但魔鬼，罪的始作者，在悖逆之子心中运行的邪灵，已经如此败坏了人性，以致圣经说恶人是一出母胎就与神疏远，说谎话(诗 58:3)；牠已经教导他们用舌头弄诡诈，罗 3:13。牠是说谎之人的父，牠生他们，训练他们行在奸诈的道中，他们效法和遵从牠，所有说谎之人都要和牠永远同份。

IV. 基督就这样证明，所有杀人的和所有说谎的都是魔鬼的儿子，祂让祂的听众的良心去说，“你就是那人。”但祂在接下来的经文里协助他们把这应用在他们自己身上；祂不是称他们为说谎的，而是让他们看到他们不是真理的朋友，在这方面像不守真理，因牠心里没有真理的那一位。祂控告他们两件事：—

1. 他们不愿相信真理的道(约 8:45)，*hotitena theian lego, ou pisteuetemoi*。

(1.) 可以从两方面来了解—[1.] “尽管我将真理告诉你们，然而你们不愿相信我 (*hoti*)，不相信我将真理告诉你们。” 尽管祂举出充足的证据，表明祂从神而来的使命，祂对人的爱，然而他们不愿相信祂告诉他们真理。现在诚实在街上扑倒，赛 59:14-15。一些人对最重大的真理抱有最小的采信；因为他们背弃光明，伯 24:13。或者，[2.] “我既然将真理告诉你们(我们就是这样解读的)，所以你们不信我。”

他们不愿接受祂，不愿把祂作为先知加以接待，因为祂把一些令人不快，他们不在乎要听的真理告诉了他们，告诉他们事关他们自己，以及他们自己光景的真相，用一面不会恭维他们的镜子照他们的脸，让他们看；所以他们不愿相信祂说的一个字。神的真理的光对其来说变成一种折磨的人，他们的情形是可悲的。

(2.)在这里，为了让他们看到他们不信是不合情理，祂屈尊俯就，按公平的问题说明此事，约 8:46。祂与他们对立，不是祂错就是他们错。按每一种情形来看。

[1.]如果祂出错，他们为何不让指证祂为有罪？假先知的虚谎是因着他们教训不良的倾向（申 13:2），或者因为他们行事为人恶劣的趋向而被揭露：凭着他们的果子，就可以认出他们来；但（基督说）“你们中间谁，你们这些公会的人，使自己作判断先知的人，你们中间谁能指证我有罪呢？”他们控告祂犯了一些最恶劣的罪—贪食、酗酒、亵渎、不守安息日、与撒但结盟，还有什么是他们不控告祂的呢？但他们的控告是恶意无根据的诬蔑，对于这样的控告，每一个认识祂的人都知道是完全虚假。当他们竭尽所能使用诡计和手段，唆使人作伪证和发假誓，以此证明祂犯了某些罪之后，就连定祂为有罪的法官也承认他查不出祂有什么罪。祂在此挑战他们指证祂为有罪的罪是，第一，前后不一的教训。他们已经听了祂的见证，他们能指出当中有任何东西是荒谬或不值得相信，任何对祂自己或对圣经的矛盾，或者任何祂的教义暗中对真理或生活的败坏吗？约 18:20。或者第二，一种表里不一的行事为人：“你们谁能公义地控告我任何事，在在言谈

或举止方面的任何事情，是与一位先知不相称的呢？”请看我们主耶稣的奇妙屈尊俯就，祂要求人对祂的相信，不过就是认可的祂可信的动机是支持祂所要求的，见耶 2:5,31；祢 6:3。神的工人可以学习到，

- 1.行事为人当如此谨慎，以致最严厉观察他们的人都无能力指证他们为有罪，免得这职分被人毁谤。不被指证为有罪的唯一方法就是不犯罪。
- 2.当愿意接受仔细查验；尽管我们有信心自己是正确，然而我们当愿意受试验，看看我们是否有错，见伯 6:24。

[2.]若他们出错，他们为什么不接受祂的指正呢？“我既然将真理告诉你们，为什么不信我呢？如果你们不能指证我为有错，你们就必须承认我说的是真理，那么你们为什么不相信我呢？你们为什么不愿以信靠待我呢？”请留意，若人只要查究他们不信的原因，检查他们为何不信他们不能反驳的事情，他们就会发现自己落入如此的荒谬之中，对此只能羞愧；因为我们不信耶稣基督的原因要显明，是因为我们不愿与我们的罪分道扬镳、舍己、忠心服事基督；我们不相信基督教信仰，因为我们其实不愿有任何信仰；对我们救赎主的不信要变为对我们创造主的彻底背叛。

2.控告他们的另一件事，就是他们不听神的话（约 8:47），这进一步表明他们宣称与神的关系是何等毫无根据。这里有，

(1.)一个指出的教义：*出于神的，必听神的话*；就是，[1.]他愿意和准备听神的话，真诚渴慕要认识何为神的心意，欢喜接受任何他明白是神心意的事。神的话语对所有从神而生的人有如此的权柄，与他们如此切合，以致他们遇见神的话语，就像童子撒母耳一样说，“那

和华啊，请说，仆人敬听。”让主的话语临到。[2.]他领悟并分辨神的话，他是这样听神的话，以致认出当中神的声音，是属血气的人不能领会的，林前 2:14。属神的人很快认识到他亲身发现神的名相近（诗 75:1），正如那家的人知道主人的脚步声，主人的叩门，就立刻给他开门（路 12:36），就像羊知道它们牧者的声音，懂得与陌生人的声音分别，约 10:4-5；歌 2:8。

(2.)这教义的应用，为的是让这些不信的犹太人知罪：“你们不听；”即“你们不留意，你们不明白，你们不相信神的话，也不在乎要听神的话，因为你们不是出于神。你们这样对神的话耳聋，是死的，这清楚证明你们不是出于神。”神是在祂的话语里彰显祂自己，在我们当中与我们同在；所以我们被断定，是喜爱还是厌恶祂的话语；见林后 4:4；约壹 4:6。或者，他们不是出于神，这是他们不能听神的话（基督说神的话），从中得益的原因；他们不明白、不相信祂，不是因为事情本身隐晦，或缺乏证据，而是因为听的人不是出于神，没有重生。如果天国的道不结出果子，当怪罪的是土，而不是种子，这是由那撒种人的比喻表明的，太 13:3。

约 8:48-50

犹太人回答说：“我们说祢是撒玛利亚人，并且是鬼附着的，这话岂不正对吗？”耶稣说：“我不是鬼附着的；我尊敬我的父，你们倒轻慢我。我不求自己的荣耀，有一位〔为我〕求〔荣耀〕定是非的。”

在这里，1.不信的犹太人用卑劣的话回答我们主耶稣，当中爆发

出地狱的恶意。在这之前，他们已经无端指责祂的教义，对此说令人厌恶的话；但当祂抱怨他们不愿听祂的话（约 8：43，47），他们就显出不快之后，现在他们终于沦落到公然的咒骂，约 8:48。他们不是普通人，而应当是文士和法利赛人，重要的人，当他们发现自己被指证为顽固不信有罪时，用这句话傲慢抵挡这指证：“*我们说祢是撒玛利亚人，并且是鬼附着的，这话岂不正好吗？*”看这里，看这句话，要惊奇；看这句话，要颤抖；

1. 邪恶的犹太人通常把什么样的亵渎人品强加在我们主耶稣身上（他们现在指着这说）。(1.) 祂是一个撒玛利亚人，就是，祂是他们教会和民族的仇敌，他们憎恨、无法忍受的人。就这样他们让祂暴露在众人的恶意之下，对于民众来说，没有什么比得上称一个人是撒玛利亚人是更能使之背负恶名的了。如果祂真是一个撒玛利亚人，祂就因到圣殿里来，该受他们称之为痛打造反之人之惩罚。他们曾常常称祂为是加利利人——一个卑贱的人；但好像这还不够，他们要称祂是撒玛利亚人——一个坏人，尽管这与另外那称呼是矛盾的。犹太人直到今天还辱骂基督徒，称他们为 *Cuthæi*——撒玛利亚人。请注意，历世历代的人不惜余力将恶劣的人品强加在好人身上，使他们令人厌恶，一旦赋予一件事恶名，很容易就可以在人群中大声疾呼将它打倒。也许基督公义地抨击祭司和长老的骄傲与暴政，他们因此暗示祂改革教会的目标是要毁坏他们的教会，向撒玛利亚人倒戈。(2.) 祂被鬼附。这是指，[1.] 祂与魔鬼结盟。在指责祂的教训是倾向如撒玛利亚人一般的企图之后，现在他们毁谤祂的神迹是与别西卜联合起来而行的。或其实

是，[2.]祂被鬼附上，祂是一个抑郁的人，头脑**糊涂**，或是一个疯子，头脑**发热**，祂所说的话，和一个心烦意乱、或精神错乱之人的夸夸其谈一样都不值得相信。就这样神对那些超乎理智所能认识之事的启示，就常被人冠以疯狂之名加以指责，先知就被称为**狂妄之人**，王下 9:11；何 9:7。异教徒神谕和先知的默示确实是一种疯狂，那些相信的人是失去了理智；但那真正从**神而来的**并不是这样。但**智慧之子**，总以**智慧为是**，以这为真智慧。

2.他们如何力图证明这人品，并把它用在目前的情景：“*我们说，这话岂不正对吗？*”人会以为祂极好的讲论本应改变他们对祂的看法，使他们改变主张；但不是这样，他们的心越发刚硬，他们的偏见得到坚固。他们看重自己对基督的敌意，仿佛他们能讲出口关于耶稣基督最恶劣的话，是讲得**再好不过了**。那些声言他们的不敬虔，重复他们应当收回的话，在应当自定为有罪的事情上为自己辩护的人，是到达了邪恶的最高程度。说坏话、行恶事，这已是坏了；但**对此坚持**则是更糟；*我发怒岂不合乎理吗？*当基督如此勇敢说话反对大人物的罪，因此激怒他们与祂作对，那些不认识到其利害关系，只是看到世俗和凭感官之事的人，就得出结论说祂是**疯了**，因为他们认为，除了一个疯子，没有人会为着他的信仰和良心，宁愿失去高升，使自己的性命落在危险当中。

II.基督对这恶毒毁谤的回答闪耀着来自天上的温柔和怜悯，约 8:49-50。

1.祂否认他们对祂的指控：“*我不是鬼附着的；*” 保罗也一样（徒

26:25)，“*我不是癫狂。*”这控告是不公正的；“我既不是被鬼附着，也没有与鬼接触；”祂以祂所行对抗魔鬼国度的事证明这一点。他们称祂是撒玛利亚人，祂并不在意，因为这是自己反驳自己的无端指责，这是一种人身攻击，不值得关注；但是说祂是被鬼附的，这是指责祂的使命，所以祂回应此事。对于祂对他们称祂是撒玛利亚人不作任何回应，圣奥古斯丁提出这样的解释——就是祂确实是那比喻中所说的好撒玛利亚人，路 10:33。

2.祂宣告祂自己真诚的目的是：但“*我尊敬我的父。*”他们暗示祂是把不当得的荣耀归在自己身上，贬损那只当归给神的荣耀，这两样暗示祂都在此加以否认，说祂以尊荣祂的父、只是尊荣祂为祂要做的事。这也证明祂不是鬼附着的；因为如果真的是，祂就不会尊敬父。请注意，那些能真的说他们时刻以荣耀神为念的人，是足以对抗人的责难和侮辱。

3.祂抱怨他们用无端指责对祂造成的伤害：“*你们倒轻慢我。*”藉此看出，祂作为人，是敏感感受到对祂造成的羞辱和轻慢；责难是祂骨中的一把剑，然而为了拯救我们，祂承担这一切。神的旨意是人都尊敬子，然而有很多人是不尊敬祂；属肉体的人如此对抗神的旨意。基督尊敬祂的父，胜过任何人对神的尊敬，然而祂自己不被尊敬，是胜过任何人不被尊敬的程度；因为尽管神曾应许凡尊敬祂的人，祂也要尊重他们，但祂从未应许所有人都会尊敬祂们。

4.祂说了这关于祂自己的话，约 8:50，以此澄清对祂贪图虚荣的指责。在这里请看 (1.)祂对属世荣耀的蔑视：“*我不求自己的荣耀。*”

在祂为自己辩解，或者反驳逼迫祂的人的事上，祂不追求祂自己的荣耀；祂不求人的称赞，不贪求在世上得高升，而是努力拒绝这两样。祂不求自己的荣耀，有别于祂父荣耀的荣耀，也没有任何祂自己的、与父利益有别的利益。人考究自己的荣耀，这并不是荣耀，而是可厌的（箴 25:27），如此错误追求，是他们的羞辱。这在此出现，显明基督为何如此轻看他们责备的原因：“你们倒轻慢我，但这不能打搅我，不会令我烦恼，因为我不求自己的荣耀。” 请注意，那些向人的赞美死了的人，是能够安全承受人的藐视。(2.) 祂在世界对祂羞辱之下的安慰：“有一位求定是非的。” 基督在两件事上显明祂不求自己的荣耀；在这里祂告诉我们，在这两件事上是什么使祂得满足。[1.] 祂不求人的尊重，而是对此毫不在乎，对于这一点祂说：“我不关注，而有一位求的，这要为我取得、提升人对我的尊重和爱。” 请注意，那些不求自己荣耀的人，神要求他们的荣耀；因为尊荣以前，必有谦卑。[2.] 祂不报复人的冒犯，而是对此不加关注，对于这一点，祂说：“有一位定是非的，这要为我的荣耀辩白，严厉审判那些践踏这荣耀的人。” 很有可能祂在这里指的是那将要因着犹太民族侮辱主耶稣而临到他们的审判。见诗 38:13-15。我不听，因祢必应允我。如果我们接过手来为自己审判，不管我们受到何等伤害，我们所得的赔偿都是在我们自己手中；但如果我们像应当的那样，谦卑上诉耐心等候，我们就要发现，有一位定是非的，这要使我们得安慰。

约 8:51-59

“我实实在在地告诉你们，人若遵守我的道，就永远不见死。”

犹太人对祂说：“现在我们知道祢是鬼附着的。亚伯拉罕死了，众先知也死了，祢还说：‘人若遵守我的道，就永远不尝死味。’难道祢比我们的祖宗亚伯拉罕还大吗？他死了，众先知也死了，祢将自己当作什么人呢？”耶稣回答说：“我若荣耀自己，我的荣耀就算不得什么；荣耀我的乃是我的父，就是你们所说是你们的神。你们未曾认识祂；我却认识祂。我若说不认识祂，我就是说谎的，象你们一样；但我认识祂，也遵守祂的道。你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子；既看见了，就快乐。”犹太人说：“祢还没有五十岁，岂见过亚伯拉罕呢？”耶稣说：“我实实在在地告诉你们，还没有亚伯拉罕，就有了我。”于是他们拿石头要打祂；耶稣却躲藏，从殿里出去了。

在这些经文中我们看到，

I.信徒不死的教义得到阐明，约 8:51。它由惯常的严肃前言“我实实在在地告诉你们”引入，这命令人要注意和认同，这就是祂所说的：“人若遵守我的道，就永远不见死。”在此我们看到，1.相信之人的特点：他是遵守主耶稣的道，*tonlogontonemon*—我的话的人；我已经传给你们的那我的话；对于此，我们不仅要接受，还要遵守；不仅要得着，还要持守。我们一定要把它持守在思想和记忆中，在爱和欢喜中持守，如此持守，以致不让任何事情违背它，与它背道而驰，

持守它，毫不玷污（提前 6:14），把它作为交托给我们的义务加以持守，作为我们的道路持守在其中，持守它，作为我们的守则。2.相信之人的特权：“他永远不见死；”原文就是如此。不是仿佛信徒的身体要得保守免于死亡的击打。不是的，就连至高者的儿子也一定要像人一样死，跟从基督的人已经过是比其他人更常常受死，终日被杀；那么他们不见死的这个应许怎样实现呢？回答，(1.)对他们来说，死的性质被如此改变，以致他们不看它是死，他们不见死的可怕，这是被完全除去的了；他们对死的看法不像那些凭感觉活着的人一样止于死；不，他们看得如此清楚，如此坦然，穿过死，超越死，被他们在死的另一边的光景如此吸引，以致他们忽略了死，不见死。(2.)死的权势被如此击破，以致虽然没有补救之法，他们仍一定要见死，然而他们必不至永远见死，必不永远被关在它的拘留之下，日子将到，死就被得胜吞灭。(3.)他们要完全得救脱离永死，必不受第二次死的害。这是这里特别所指的死，那永远的死，是与永生对立的；这死是他们永远不得见的，因为他们绝不至于定罪；他们要得到他们永远的份，在那里死不再有了，在那里他们不能再死，路 20:36。尽管现在他们不能避免见死，也要尝到死的滋味，然而他们很快就要到达必永远不再看死的地方，出 14：13。

II.犹太人无端指责这教训。他们不是抓住这个人性渴望得到的不死的宝贵应许（有谁不热爱生命，不怕见死的呢？），而是抓住这个机会责备向他们传如此美好之事的这一位。“现在我们知道祢是鬼附着的。亚伯拉罕死了。”在此留意，

1.他们的咒骂：“*现在我们知道祢是鬼附着的*，知道祢是一个疯子；祢是狂人说胡话，说祢不知道的。”请看这些猪是如何把福音应许的宝贵珍珠践踏在脚下。如果现在最后他们有证据证明祢是疯了，为什么他们在有这证据之前就说（约 8:48），“*祢是鬼附着的*”？但这是恶意的方法，首先把令人厌恶的指控强加给人，然后采集支持它的证据：“*现在我们知道祢是鬼附着的。*”如果祢没有充分证明自己是从神那里来作夫子的，祢向祢那些轻信的跟从者所作的永生应许受到取笑，这就大可以是合理的，即使是宽容本身也会认为这些应许是疯狂的幻想；但祢的教训显然是出于神的，祢的神迹证实了这一点，犹太人的信仰教导他们要等待这样一位先知，并要相信祢；因此对他们来说，拒绝祢就是抛弃他们十二个支派指望得着的那应许，徒 26:7。

2.他们的推理，以及他们如此贬低祢的口实。简而言之，他们看祢是犯了难以忍受的骄傲的罪，使自己变得比亚伯拉罕和众先知更大：*亚伯拉罕死了，众先知也死了*；正是按照这些犹太人是那些杀害众先知的人的真正后裔这一点来看，他们的确死了。在这里，(1.)确实亚伯拉罕与众先知是伟大的人物，他们所蒙神的眷顾的大的，在所有好人的心目中是伟大的。(2.)确实他们遵守了神的道，顺服神的道；然而，(3.)他们死了，这是真的；他们从未假称拥有，更不用说要赐人永生了，而是每一位都按自己的顺序归到他本民那里。他们是存着信心死的，这是他们的荣耀，但他们是必须死的。亚伯拉罕死了，众先知死了，那么一个好人为什么要怕死呢？他们已经行过幽谷中的道路，这应该让我们坦然面对死，帮助我们除去对死的惧怕。在这里他们以为基督

说，“人若遵守我的道，就永远不尝死味，”祂是在讲狂妄的话。尝死味和**见死**是同一个意思；死可以很贴切被说成是让**各样**感官感到痛苦的事，死是摧毁它们**全部**。在这里他们的论证是建立在两个错误之上：—[1.]他们把基督的话理解为是在这个世界上不死，这是错的。按基督所讲的意思，说**亚伯拉罕和众先知死了**是不对的，因为神仍然是**亚伯拉罕的神和众先知的神**（启 22:6）；因为神不是死人的神，而是活人的神；所以亚伯拉罕和众先知仍然活着，按照基督的意思，他们不曾**见死**，或**尝死味**。[2.]他们想没有人能比亚伯拉罕和众先知更大，而他们不可能不知道弥赛亚要比亚伯拉罕或任何先知都大；他们的德行是大的，但祂超越他们所有的人；不，他们的伟大是从祂那里借回来的。亚伯拉罕是弥赛亚的父，这是他的荣耀，众先知预先见证关于弥赛亚的事，这是他们的荣耀；所以祂必然**得着一个比他们美得多的名**。所以他们不应该从基督使自己比亚伯拉罕更大推断出祂是**被鬼附着**，反而应该从祂这样对自己的证明（藉着行亚伯拉罕或众先知都未曾行过的事）中推断出祂是基督；但他们的眼睛瞎了。他们轻蔑地问，“**祢将自己当作什么人呢？**”仿佛祂是犯了骄傲和虚荣的罪；实际上祂远非使自己比实际的更伟大，反而祂现在是用一幅幔子遮盖祂自己的荣耀，虚己，使自己成为次于祂实际所是的，是曾经有过的最大的谦卑的典范。

III.基督对这无端责备的回答；祂仍然允诺与他们论理，好塞住各人的口。无疑祂是可以当场击打他们令他们变哑或死去，但这是**祂忍耐的日子**。

1.在祂的回答中，祂并不是坚持祂对自己的见证，而是将这见证放弃，仿佛它是不充分，或不具有决定性（约 8:54）：“我若荣耀自己，*eanegodoxazo*，我的荣耀就算不得什么。”注意，自我荣耀并不是荣耀；装作有荣耀，这是放弃和废止荣耀：这是可厌的（箴 25:27），是如此大的耻辱，以致没有除这以外别的罪，人是如此努力要加以隐藏的；即使那最喜欢别人称赞的人，也不愿意别人认为他是这样。我们自己生出来的荣耀只不过是妄想，当中空无一物，所以被称作虚荣。自我称赞的人是自欺的人。我们的主耶稣不是他们说祂的那样，是一位荣耀自己的人；祂被是荣耀源头的那一位加冕，祂不是自取荣耀作大祭司，来 5:4-5。

2.祂把自己与祂的父，就是神，以及他们的父，就是亚伯拉罕联系起来来说。

(1.)与祂的父，就是神的联系：“荣耀我的乃是我的父。”藉此祂是指，[1.]祂从祂的父那里得到祂现在宣称祂有的荣耀；祂已经命令他们要相信祂，跟从祂，遵守祂的话语，所有这一切都是把一种荣耀归给祂；但是父把救助之力加在祂身上，把一切的丰富都放在祂里面，使祂分别为圣，印证祂，差祂进入世界，领受弥赛亚当得的一切荣耀，在所有这些要人尊荣祂的方面证明祂为有理。[2.]祂依靠祂的父得着祂进一步寻求的荣耀。祂不求当代人的夸奖，而是轻看；因为他的眼睛和祂的心是关注父已经应许给祂，未有世界以先，祂与父所有的荣耀。祂要得到一种高升，在当中父要将祂升为至高，父要赐给祂一个名，腓 2:8-9。请注意，基督并祂的一切都是依靠神得荣耀；祂确信在

祂为父知道的地方要得荣耀，对于祂在隐藏自己的地方尽管遭人藐视是毫不介怀。就这样祂常常诉诸于祂的父，祂的父对祂的见证，然而犹太人不承认这些，也不把荣耀归给祂，

首先，祂在这里抓住机会表明尽管有这见证，*他们仍不信的原因*——这就是他们不*认识*神；仿佛祂说：“我的父是你们根本不认识的，我为什么要对你们说我父荣耀我的事？你们说祂是你们的 神，你们未曾认识祂。” 在此留意，

a.他们宣称与神的关系：“你们说祂是你们的神，你们选择，与之立约的神；你们说你们是以色列人；但不是所有的以色列人都是真以色列人，” 罗 9:6。请注意，很多人以为在神中有份，说祂是*他们的神*，然而却没有正当的理由说这样的话。那些自称是*主的殿*，*褻渎了雅各的荣华*的人，只不过是信靠谎言。我们说，祂是*我们的神*，如果我们不是诚心作祂的*百姓*，不是祂愿意承认的人，这对我们又有何益呢？基督在此提到他们宣称与神的关系，说这是加重了他们不信的罪。所有人都要尊荣他们的神敬重的那些人；但这些犹太人，他们说耶和華是他们的神，却想办法把最大的羞辱加在他们的神尊荣的那一位身上。请注意，我们承认与神有圣约的关系，在祂里面有份，如果这一点不被我们善用，就要被用来控告我们。

b.尽管他们作出这宣称，却对祂无知，与祂远离：“你们未曾认识祂。” (a.) “你们根本就不认识祂。” 这些法利赛人如此沉迷在研究他们关于奇怪和无聊之事的传统之中，结果就是他们从不关心最需要的有用的知识；就像古时的假先知*想要用梦使百姓忘记神的名*，耶

23:27。或者，(b.) “你们不正确认识祂，而是对祂认识错误。”这和根本不认识祂一样糟糕，甚至更糟。人可能巧妙辩论关于神的事，然而却可能以为祂和他们自己一样，并不认识祂。你们说祂是*你们的神*，我们很自然就是想要认识*我们自己的神*，然而你们却不认识祂。请注意，有很多宣称与神是一家人的人却不认识祂。他们学会谈论，以此虚张声势的只是神的名，但对祂的本质、祂的属性和完全、祂与祂受造之人的关系，他们对这些的实质是一无所知；我们说这话是要叫他们羞愧，林前 15:34。众人以名义上与一位未知之神有关系为满足，但却是自己欺骗自己。基督在此责备犹太人这一点，[a.]为要表明他们宣称与神的关系是何等虚妄和没有根据。“你们说祂是你们的神，但你们是自欺，因为很明显你们并不认识祂；”我们知道，若是一个骗子不认识他宣称与之结盟的人，这就是有效地证明了他为有罪。[b.]这是为要表明他们不受基督教训和所行神迹打动的真正原因。他们不认识神，所以在基督身上看不到神的形象，听不到神的声音。注意，人不接受基督的福音的原因，是因为他们没有对神的认识。人不服基督的义，因为他们不知道基督的义，罗 10:3。帖后 1:8 是把那些不认识神，和不听从基督的福音的人放在一起的。

其次，祂告诉他们祂确信祂的父要荣耀祂、承认祂的原因：“我却认识祂；”再一次，“但我认识祂；”这表明，不仅父与祂熟悉，接纳祂在祂怀里，祂还相信祂，在祂一切的工作中站在祂一边、支持祂；正如预言讲到祂那样（赛 50:7-8），“我知道我不抱愧，因为称我为义的与我相近；”就像保罗所说：“我知道我所信的是谁（提后

1:12), 我知道祂是信实的、大有能力、全心投入在我知道那是祂自己的事业中。” 请观察, 1. 祂是怎样带着最大的肯定宣告认识祂的父, 就像一个不怕、不耻于承认此事的人一样: “我若说不认识祂, 我就是说谎的, 象你们一样。” 祂不会为了迁就犹太人, 回避他们的责难, 避免进一步的麻烦而否认祂与神的关系; 祂也不会收回祂曾经说过的话, 承认自己受骗、或自己骗人; 如果祂这样做, 祂就要显明是一个反对神和反对祂自己的假见证人了。注意, 那些不承认他们的信仰和与神关系的人, 就像彼得那样, 是说谎的人; 正如那些假称认识神, 其实并不认识的人是假冒为善之人一样。见提前 6:13-14。克拉克先生在这一点上观察得很好, 就是否认神在我们身上所施的恩典, 这是一件大罪。2. 祂如何证明祂认识神: “但我认识祂, 也遵守祂的道, 或祂的话。” 基督作为人, 遵守道德律, 作为救赎主, 遵守中保之律; 在这两方面祂都遵守了祂父的道, 以及对父说的祂自己的道。基督要求我们 (约 8:51) 要遵守祂的道; 祂在我们面前树立了一个遵守的榜样, 一个无瑕疵的榜样: 祂遵守祂父的道; 祂学了顺从, 完全能教导这事; 见来 5:8-9。基督以此证明祂认识父。请注意, 我们认识神的最有力证据, 就是我们顺服祂。只有遵守神的道的人才是正确认识祂; 这是一个定例, 约壹 2:3, 我们若遵守祂的诫命, 就晓得是认识祂 (而不是仅仅幻想是认识祂)。

(2.) 基督把他们和他们的父, 他们如此大大炫耀与之有关系的那一位, 就是亚伯拉罕联系起来, 以此结束讲论。

[1.] 基督宣告亚伯拉罕对祂的看见, 对祂的敬重: “你们的祖宗亚

伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子；既看见了，就快乐，” 约 8:56。祂以此证明，祂使自己比亚伯拉罕更大，这根本就不过分。祂在这里讲了两件事，作为那位先祖敬重所应许的弥赛亚的例子：—

第一，他极盼望要仰望祂的日子：“他欢欢喜喜，*egalliasto*—对这日子雀跃不已。这个词尽管通常代表欢喜，这里却必然是代表一种极度的愿望，而不是喜乐，否则这节经文的后半部就是重复了；他看见了，就快乐。他伸手要拿，或者使自己伸张向前，为要仰望我的日子；正如撒该，跑在前面，爬上树，要看耶稣。他领受的关于那将要临到的弥赛亚的指示，使他生出一种盼望，盼望某样大事，是他恳切盼望要更多了解的。关于那大事的难解暗示使人探求，使他们恳切地问，谁、什么事、哪里、什么时候、怎样等的问题，就这样，旧约先知对那要得的恩典有一个大概的理解，就详细地寻求考察(彼前 1:10)，在这方面亚伯拉罕和他们当中任何一个人一样努力。神告诉他要赐给他的后裔一片土地，以及祂定意要赐给他们富足和尊荣(创 15:14)；但祂从未像要仰望人子的日子一样如此雀跃。祂看那所应许的后裔，不能像看待所应许的那片土地那样如此极其坦然处之；对于那地祂是坦然相对，但对于另外一样，祂是不能仅仅满足于若即若离。请注意，那些对基督的事有任何正确认识的人，不能不热切盼望要更多认识祂。那些分辨出公义日头发出的晨光的人，不能不盼望看到祂升起。天使愿意详细察看的救赎奥秘，在当中有更直接切身关系的我们，就更应当何等详细察看呢。亚伯拉罕渴望仰望基督的日子，尽管它是极为遥远；但他堕落的后裔不分辨祂的日子，当它临到也不欢迎。蒙恩的心

爱慕盼望的基督显现，属肉体的心是惧怕憎恶。

第二，在他对此的看见中他所得的满足：*他既看见了，就快乐。*在此观察：

a.神是如何满足亚伯拉罕敬虔的心愿；他盼望要仰望基督的日子，他看见了。尽管他不像我们在福音之下看见的那样看得如此清楚、完全和分明，然而对于它的一些事情他是看见了，后来比一开始的时候看得更多。请注意，有的，求要得着的，还要给他；对于使用、善用他所有的，渴望祈求对基督有更多认识的人，神要赐给他更多。但亚伯拉罕是如何看见基督的日子的？(a.)一些人把这理解为是他在另外那个世界对此的看见。当肉体的幔子撕裂，亚伯拉罕那与身体分离的灵魂在天上看见神国度的奥秘。加尔文提到这种意思，并没有大大予以否认。留意，蒙恩之人对耶稣基督的盼望，在他们上到天上时要得到完全满足，直到那时才完全满足。但是，(b.)人更普遍认为这是他在这个世界对基督的日子有某种看见。那些没有得着所应许的，却是从远处望见，来 11:13。巴兰看见基督，但不是*在现在*，不是*靠近*看见。我们可以推测亚伯拉罕对基督并祂的日子得着一些看见，使他自己得到满足，这像但以理的经历那样，不是，也绝不可被记载在他的经历里，是一定要*被封闭，直到末时的*，但 12:4。基督知道亚伯拉罕看见的，有什么是比摩西看见的更美。但亚伯拉罕比神首先向他作出应许时仰望所看见的更多，对此圣经记载了若干件事。他在麦基洗德身上看到与神的儿子相似，永远作祭司的一位；他在幔利平原那里看见耶和华的显现，有两位天使伴随。在他为所多玛恒切的代求中，他看

见基督代求的一个实例；在把以实玛利赶出去，建立与以撒的约这件事上，他看见福音日子，就是基督的日子一个预表；因为这些事情是一种象征。在献以撒，以公羊代替以撒的事情上，他看见那伟大献祭的双重预表；他把那地方称为 *耶和華以勒*——*必得看见预备*，表明他在当中比其他人看见过后要发生的更多事情；他要他的仆人 *把手放在他的大腿以下起誓*，这是与弥赛亚有关。

b. *亚伯拉罕*如何对待这些对基督日子的看见，并欢迎这些：他“*既看见了，就快乐。*”他对他 *看见*的神对他自己的眷顾感到快乐，对他 *预见*的神为世人预备的怜悯感到快乐。也许这是指神向亚伯拉罕保证他要从撒拉得到一个儿子时他笑的事（创 17:16-17），因为这笑不像撒拉不信的笑，而是喜笑；在那应许中他看见基督的日子，这使他 *充满说不出的大喜乐*。他就是这样接受应许。注意，对基督和祂的日子相信的看见要使人欢喜。没有一种喜乐是比得上信心的喜乐的；除非我们认识基督，否则我们就绝不会认识真正的喜乐。

[2.] 犹太人对此的非难，为此对祂的责备（约 8:57）：“*祢还没有五十岁，岂见过亚伯拉罕呢？*”在这里，*第一*，他们认为如果亚伯拉罕看见祂和祂的日子，那么他是也看见了亚伯拉罕，然而这并不是一个必然的 *暗示*，但祂说话的这口吻是最有助陈明关于祂的事；然而的确基督见过亚伯拉罕，像人与朋友交谈一样与他谈话。*第二*，他们认为祂自称见过在祂出生如此多年之前已经死了的亚伯拉罕，这是一件非常荒唐的事。死人所处的光景是一种 *看不见*的光景；但在这里他们犯了那从前的错误，*按肉体来看基督按属灵讲的事*。此时这给他们机

会看不起祂的年轻,为此责备祂,仿佛祂不过从昨日才有,一无所知:

“祂还没有五十岁。”他们本也可以说,“祂还没有四十岁;”因为此时祂不过是三十二或三十三岁。关于这一点,其中一位最早的教父爱任纽使用这一节经文来支持他说的,他从一些认识圣徒约翰的人那里听回来的传统,就是我们的救主活到五十岁,他力图证明此事, *Advers.Hæres*, 卷 2, 题 39-40。请看传统是何等不可信;至于这里的话,犹太人是随意说的;他们提到某岁数,就这样抓住一个他们认为祂远远没有达到的岁数;祂看起来不像有四十岁,但他们肯定祂不可能有五十岁,更不用说与亚伯拉罕同一个年代。老年被认为是始于五十岁(民 4:47),所以他们的意思不过就是这样:“祂不能被当作是一位老人;我们很多人比祂更年长,然而却没有宣称见过亚伯拉罕。”一些人认为祂的面容因着忧伤和警醒有了如此的变化,连同祂面容严肃,这使得祂看起来像是一个五十岁的人:祂的面貌憔悴,赛 52:14。

[3.]我们的救主对这个无端指责作出一个有力回答,严肃宣告祂自己甚至比亚伯拉罕本人还年长(约 8:58):“我实实在在地告诉你们;我不仅是在私下对我自己的门徒说这话(他们肯定要和我说的),还是对你们,我的仇敌和逼迫我的人说这话;我当着你们的面说这话,看你们如何反应:还没有亚伯拉罕,就有了我;” *prinAbraamgenesthai,egoemi*,亚伯拉罕还没有被造或出生,就有了我。字词的变化值得留意,表明亚伯拉罕是一个受造之人,而祂自己是造物主;所以祂完全可以使自己比亚伯拉罕更大。还没有亚伯拉罕,首先,作为神,就有了我,我就是,这是神的名字(出 3:14);这

表明祂的自存；祂不是说，*我曾是*，而是*我是*，因为祂是首先和末后的，不变，都是一样的(启 1:8)；就这样祂不仅在亚伯拉罕之前就有，而是在*诸世界*之前就有，约 1:1；箴 8:23。第二，作为中保，还没有亚伯拉罕，祂就是神所指定的中保；从*创世以来被杀的羔羊*(启 13:8，英文钦定版作如此，译者注)，是从神向人传递光、生命和爱的管道。这是以祂的神性为前提的，即自亘古以来，祂在祂自己里面是一样的(来 13:8)，自从人堕落以来，祂对人来说是一样的；神使祂成为亚当、亚伯、以诺、诺亚、闪，以及在亚伯拉罕出生之前所有凭信心活着和死的先祖的智慧，公义，圣洁，救赎。亚伯拉罕是犹太民族的根，是他们被凿而出的磐石。如果基督在亚伯拉罕还没有之前就有，祂的教义和信仰就不是新奇之事，而是按实质先于犹太教，应该将它取而代之。

[4.]这重要的话突然终止了这争论，给它画上句号：他们不能忍受听祂再说下去，在见证了这美好的宣告，足以支持祂所说的一切之后，祂不需要再对他们说更多。人可能会认为，基督的讲论闪耀出如此多的恩典和荣耀，本应会使他们所有人折服；但他们的偏见根深蒂固，反对那如此与他们的骄傲和属世背道而驰的神圣属灵教义和基督的律法，一切的方法都不能使他们知罪。这里应验了那预言(玛 3:1-2)，当立约的使者要进入祂的殿，他们担当不起祂来的日子，因为祂要像*炼金之人的火*一般。在此留意，

第一，对基督说的话，他们是如何对祂大发怒气：*他们拿石头要打祂*，约 8:59。也许他们把祂看作是一个亵渎神的人，这样的人的确

要用石头打死（利 24:16）；但一定要首先合法地审判他们，定他们为有罪。如果每一个人都按自己欢喜自称是执法，我们就要和公义与秩序说再见了。另外，他们刚才还说祂是一个精神失常的癫狂之人，如果是这样，那么为着祂所说的，把祂当做罪犯惩罚，这就是违背一切理智与公平。*他们拿石头*。莱福博士要告诉你们，他们是怎样如此容易就在圣殿中找到石头；他们此时有工人在修理圣殿，或者做一些加建的工作，他们有一些从作为此用的石头上凿下来的石块。在这里请看在悖逆之子心里、在他们之上罪和撒但大到极处的权势。谁会想到在人里面竟有如此的邪恶，是公然放胆背叛一位无可辩驳地证明自己是神儿子的人？就这样，人人都有一块石头掷向祂神圣的信仰，徒 28:22。

第二，祂怎样*逃脱*他们的手。1. 祂*躲藏*；耶稣*把自己藏起来*，*ekrybe*—*祂被藏起来*，被那些对祂怀有善意的人藏起来，庇护祂（祂本应在宝座上，在高处，被高举，却满足于*消失在人群中*）；或者也许祂自己把自己藏在圣殿的一些墙或柱子背后（*祂把我藏在祂帐幕的隐密处*，诗 27:5）；或者被神的能力隐藏，神的能力在他们眼前布下一层迷雾，祂使自己向他们隐身起来。*恶人兴起人就躲藏*，智慧和良善的人就躲藏，箴 28:12,28。基督不是惧怕或耻于坚持祂说过的话，而是祂的*时候还没有到*，祂容许祂的工人和百姓在逼迫的时候，当他们受到祂呼召要逃走的时候逃走。主把耶利米和巴录藏起来，耶 36:26。

2. 祂*离开*，祂从殿里出去，*在他们中间穿过*，不被发觉，*就这样经过离开*。这不是胆怯的不光彩地逃跑，这也不证明祂有罪或害怕。关于

祂，经预言祂既不失败也不灰心，赛 42:4。而是，(1.)这是祂对祂的仇敌拥有权柄的一个例子，他们不能超过祂容许他们做的来反对祂；藉此显明后来祂被抓住落在他们的陷阱中时，祂是*自己舍的*，约 10:18。他们此时以为他们已经肯定可以把祂拿住，然而祂*却从他们中间穿过*，不是他们的眼睛被蒙蔽，就是他们的手被捆绑，就这样祂撇下他们让他们大怒不已，像一头狮子*抓不住食物而失望*。(2.)这是祂在祂的工作还没有成就，祂的见证还没有完成时为自己安全谨慎预备的例子；就这样祂为祂自己定的原则作了一个示范，“*有人在这城逼迫你们，就逃到那城去；*”是的，如果有必要，就逃到*旷野*，因为以利亚（王上 19:3-4），那位妇人，教会（启 12:6）就是这样做的。当他们拿起散布的石头要掷基督时，祂是可以命令固定的石头（*墙里的石头必呼叫反对他们*）为祂的事复仇，或者命令地张开把他们吞没；但祂选择让自己迁就祂所处的光景，使跟从祂的人通过谨慎，不用神迹而效法祂的榜样。(3.)祂弃绝那些在人群当中拿石头掷祂的人，这是公义（这些人比那些*求祂离开*的格拉森人更糟）。基督不会长久和那些要求祂离开的人在一起。在这之后基督的确再次临到圣殿；祂像一个*不愿离去*的人一样，是*多次说再见*；但最后祂是永远将它抛弃，任由它荒凉。基督现在在犹太人当中*穿过*，他们没有一人求祂留下，或者激发自己抓住祂不放，而是满足于让祂离去。请注意，除非人首先触动神的怒气要祂离开，根本不要与祂有任何关系，否则神绝不会弃绝任何人。加尔文观察说，当那些祭司长把基督从神殿里赶出去，他们是因着占据圣殿而看重自己：他说，“但那些以基督已经弃绝的教会或圣殿为骄

傲 的 人 是 自 己 欺 骗 自 己。” *Longefalluntur,cumtemplumsehabeputantDeovacuum.*当基督离开他们，据说祂是静悄悄不引人注意地走过；*parenghoutos*，以致他们没有注意到祂。请注意，基督离开一家教会，或者具体一个人，这通常是秘密的，不会很快被人注意得到。正如神的国来到，不是眼所能见的，它的离开也是如此。请看士 16:20。参孙不知道耶和华已经离开他了。那些遭弃绝的犹太人也是如此，神离开他们，他们对此浑然不知。

约翰福音第 9 章

基督离开圣殿后，在上一章结束的地方，在本章记录所发生的事之前，祂已经出去在乡间呆了一段时间，人认为这大概有两三个月；莱福博士和其他把各福音书合参起来的人，把发生在路 10：17 和路 13：17 之间的所有经文放在这一段时间内。记载在约翰福音 7-8 章的事是发生在住棚节的时候，在九月份；在这里和接下来一章中记载的是发生在十一月修殿节的时候，约 10:22。克拉克先生和其他人把这直接放在前一章之后。在这一章中我们看到，I.对一个生来瞎眼的人的神迹医治，1-7 节。II.因此引发的讲论。1.邻舍他们自己，以及与这个人的对话，8-12 节。2.法利赛人与这个人的对话，13-34 节。3.基督和这个穷人之间的谈话，35-38 节。4.基督和法利赛人之间的对话，39 节直到最后。

约 9:1-7

耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼的。门徒问耶稣说：“拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？”耶稣回答说：“也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为来。趁着白日，我们必须作那差我来者的工；黑夜将到，就没有人能作工了。我在世上的时候，是世上的光。”耶稣说了这话，就吐唾沫在地上，用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上，对他说：“你往西罗亚池子里去洗（西罗亚翻出来，就是奉差遣）。”他去一洗，回头就看见了。

我们在此看见一个出生以来就瞎眼的贫穷乞丐得回视力。请观察，
I. 我们的主耶稣留心这可怜瞎子的苦情（约 9:1）：*耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼的*。第一句话似乎是指上一章最后的事，支持那些把福音书合参在一起的人把这件事直接放在那之后的意见。在那里圣经有说，*paregen*—*祂走过*（亨利先生使用的英文钦定版有此句，译者注），在这里，没有重复祂的名字（尽管我们译本的译者把这加上），*kaiparago*—*祂过去的时候*。1. 尽管犹太人曾如此卑劣地污蔑祂，用言行给祂带来能想象得出最大的挑衅，然而祂却不错失在他们当中任何行善的机会，也不定意不再藉着任何行善的工作眷顾他们（祂本可以合理地这样做）。对这瞎子的医治是向众人所行的善，使这之前是邻舍责任和重担的人可以自食其力。就算我们被大众轻看、得不到他们感谢，或者我们认为自己受到了如此对待，也是愿意服务

他们，这是崇高、慷慨、与基督一样。尽管祂正逃离一个威胁祂的危险，为救自己性命逃走，然而祂却愿意止步停下来一阵，向这个可怜的人显出怜悯。当我们跑得比行善的机会更快，我们就更是急促，而不是快速了。3.当法利赛人把基督从他们那里赶出去时，祂去到这位可怜的瞎眼乞丐那里。一些古人把这看作是把福音带给外邦人的预表，外邦人是坐在黑暗中，而犹太人拒绝了福音，把它从他们那里赶走。4.基督在祂走路的时候留意这位可怜的瞎子，*intransitu*—过去的时候医治了他。就这样，无论我们身在何处，就算我们是过去路过，也要抓住行善的机会。

在此，(1.)这位穷人的光景非常糟糕。他瞎眼，生来就是这样。如果光明是甜美的，那么一个人在黑暗中吃喝，这必然是多么可怜！瞎眼的人不能享受光明，但生来瞎眼的人对这享受是一无所知。在我看来，这样的人宁愿付出极大代价满足他的好奇心，只要有一天的时间可以看见光线和色彩，形状和姿态，尽管以后不再看见。受患难的人（这患难就是看不见日光），他的道路既然如此遮隐，神又把他四面围困，为何有光赐给他呢？伯 3:20-23。我们的光景并非如此，让我们因此感谢神。眼睛是身体其中一样最奇妙的肢体，它的结构极其细致精妙。据说在动物成型时，它是第一个明显看得出来的部分。在我们的眼睛受造时没有失败，这是何等一样怜悯！基督医治了很多因疾病或事故瞎眼的人，但在这里祂治好一个生来瞎眼的人。[1.]这让祂表明一个祂有能力帮助最绝望情形，无其他人可以帮助时也能解救的实例。[2.]这让祂表明祂的恩典在罪人灵魂之上动工，让按本性是瞎眼的可

以看见的一个样本。

(2.)我们的主耶稣对他的同情是非常情真意切。祂看见他；就是祂意识到他的情况，带着关注看待他。当祂准备要行出拯救时，圣经说祂是看见人的困苦；基督也是这样看见这个可怜的人。其他人看见他，但不像祂看见那样。这个可怜的人不能看见基督，但基督看见他，在他祈求和盼望之前就医治他，令人惊奇。基督常常叫那些没有寻找祂、没有看见祂的人遇见祂，赛 65:1。如果我们对基督的事情有任何认识或了解，这是因为我们首先已经被祂所认识（加 4:9），被祂所得着，腓 3:12。

II.关于此人，基督和祂的门徒之间的对话。当祂从殿里出去，他们和祂一起走了：因为他们是在祂受试探时继续与祂在一起，祂去哪里，他们都跟从祂；他们紧跟着祂，没有因此失去任何东西，而是大得经验。请留意，

1.就这个瞎子的情形，门徒向他们的主人发问的问题，约 9:2。当基督看见他的时候，他们也注意到他；基督的怜悯应当点燃我们的怜悯。很有可能基督告诉他们这个穷人是生来瞎眼的，或者他们根据众人所传的知道这一点；但他们不是要打动基督把他医治，而是开始问一个关于他非常奇怪的问题：“拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？”他们的这个问题是，

(1.)没有爱心充满责备。他们想当然认为这个非同寻常的灾难是对某种不常见的邪恶的惩罚，这人比住在耶路撒冷的所有人都罪大，路 13:4。土人推论说，“这人必是个凶手，”这并不太奇怪；但对那

些明白圣经，已经读过“*凡临到众人的事，都是一样*”，知道约伯的情形断定受苦最大的人并不因此就要被看作是最大罪人的人来说，这是不可原谅的。悔改的美德把我们自己的受苦称作*刑罚*，但爱心的美德把其他人的受苦称为*试炼*，除非非常明显情况正是相反。

(2.)这问题是*无谓的好奇*。他们得出结论，认为这灾难是因着一些非常恶极的罪施加给人，就问：“*是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？*”这与他们有何关系呢？或者他们知道这一点，这对他们有何好处呢？我们容易更探究其他人的罪，超过关心我们自己的罪；其实我们更要关心神为何与我们相争，胜过关注祂为何与其他人相争；因为我们自己来作审判，这是我们的罪。他们问，[1.]这人是否因着他自己的某件罪，在他出生之前已经犯下，或被预见要犯下的某件罪受惩罚。一些人认为门徒沾染了毕达哥拉斯哲学灵魂先存，以及灵魂从一人身体向另外一人身体*迁移*的观念。这个人的灵魂是否因着之前它在另外一人身体中活跃时犯的某件大罪，而被定罪关在这瞎眼身体的地牢里受惩罚？法利赛人似乎对他的情况有同样的看法，他们说，“*你全然生在罪孽中*”（约 9:34），仿佛所有那些人，只有那些人，那些原本的身体被*打上烙印*的人才是生在罪中。或者，[2.]他是不是因着他父母的邪恶受罚，神有时候*讨这样的罪，自父及子*。父母应当警惕罪，免得他们离世后他们的孩子为此受罚，这是很有道理的。因此让我们不要像那*旷野中的鸵鸟*，对属于我们的亲生儿女残忍。也许门徒问这个问题，不是相信这是对他自己或他父母的某件实际的罪的惩罚，而是基督曾经向另外一位病人表明，他的罪是这种无能的原因（约 5:14），

他们说：“主啊，这无能的原因是谁的罪？”他们不知道如何解释这护理，他们希望了解。神作为的公平总是确凿的，因为祂的公义好像高山，但这并不总是可以解释的，因为祂的判断如同深渊。

2.基督对这个问题的回答。祂总是善于教导，纠正祂门徒的错误。

(1.)他讲出这可怜的人瞎眼的原因：“*也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，而是他生来瞎眼，继续如此直到今日，最后现在要在他身上显出神的作为来，*” 约 9:3。在这里，完全了解神旨意隐秘源头的基督，告诉他们关于这样的非同寻常苦难的两件事：—[1.]它们并不总是作为惩罚加在人身上。整个人类有罪，这确实证明在人类生活所有的苦难中，神是无可指摘的；所以那些在这些苦难中有最小的份的人，一定要说神是慈爱，那些有最大的份的人绝不可说祂是不公；但很多人被造，在今生比其他人受苦大得多，却根本不是有罪得多。虽然这人是一个罪人，他的父母是罪人，但神把这件事加在他身上，并不是因着任何非同寻常的罪责。请注意，我们一定要谨慎，不要仅仅因为任何人受苦很大，就判断他们是大罪人，免得我们被揭露，不仅是在逼迫神所击打的人（诗 69:26），还是在控告那些祂已经称为义的人，定那些基督为他们死了的人的罪，这是胆大妄为和危险的事，罗 8:33-34 [2.]它们有时候完全是为了神的荣耀，要显出祂的作为来。神拥有对祂所有造物的主权，对他们有排他性的权利，可以用祂认为适当的方式，在行事或受苦中服事祂的荣耀；如果神因着我们，或在我们身上得了荣耀，我们受造就不是枉然。这人是生来瞎眼的，他这样，如此长时间继续落在黑暗中，这是值得的，是要在他身上显出神

的作为来。就是，*第一*，*神的属性*可以在他身上显明：祂使罪人要受如此痛苦的灾难，祂是公义；在如此痛苦和冗长的苦难中支持一个可怜的人，这是祂寻常的能力和良善，在医治他的这件事上特别显明祂非同寻常的能力和良善。请注意，除此之外不能解释的神护理的难明之处，可以得到解决成为这样一神要在它们当中*显明祂自己*，宣告祂的荣耀，让人留心祂自己。那些不在事情寻常的发展中留心看神的人，有时候会因着异乎寻常的事被惊醒过来。那么当一个好人失去他的*安慰*，只要他肯定神不管怎样都要*得到祂的荣耀*，那么他会何等坦然！*第二*，神关于救赎主的旨意可以在他身上显明。他是*生来瞎眼的*，好使我们的主耶稣得着*医治他的荣耀*，可以因此证明自己是受神差遣作世界的真光。就这样神容许人堕落，以及紧接着它而来的*瞎眼*，好使在*开瞎子眼睛*的事上显出神的作为。这人生来瞎眼，到现在这事情已经过了很久，但直到现在他为何是这样的*原因*才得以显明。请注意，神护理的目的通常要在事情发生很久之后才显明，也许是*多年*之后。神护理册子上的句子有时*很长*，你一定要长久读下去才能明白当中的意思。

(2.) 祂说明祂自己急切和快快要帮助和医治他的原因，约 9:4-5。这不是为了炫耀，而是在做祂的工：“*趁着白日*和做工的时间，*我必须作那差我来者的工*（这是其中一件）；*黑夜将到*，那日的那一段时间，*就没有人能做工了*。”这不仅是基督不断向人的灵魂和身体行善的一个原因，这还是尽管这是安息日，祂还要特别要做这件事的原因，在安息日必要的工是可以行的，祂证明这是一件必要的工。

[1.]这是祂父的旨意：“我们必须作那差我来者的工。”留意，第一，父差祂到世上来的时候给了祂要作的工；祂到世上来不是过优越的生活，而是为了作工；神差遣的，祂要使用作工，因为祂没有差遣任何人去闲懒。第二，基督要作的工是那差祂来者的工，不仅由祂指定，还是为祂作的；祂是与神同工。第三，祂乐意让自己背负最大的责任，来作祂受差遣来做的工：“我必须作那工。”祂在救赎之约中有胆量，作为中保就近、亲近神，耶 30:21。基督愿意受约束，难道我们还愿意傲慢吗？第四，基督在使自己承担责任作祂的工后，带着最大的精力和勤奋全人投入祂的工作。祂作祂要作的工；*ergazesthaitaerga*—以祂的工为工。看我们的工作，谈论它，这是不够的，我们还一定要作我们的工。

[2.]现在是祂的机会：“趁着白日，指定作工的时候还在，神赐下藉此作工的光还在的时候，我必须作工。”基督祂自己有祂的白日。第一，中保国度一切的工作要在时间限度之内，在这个世界上完成；因为到了世界末了，不再有时间的时候，国就要交与父神，神的奥秘就成全了。第二，祂在这地上亲自要作的一切工作，都要在祂死前作成；祂在这个世界上生活的时间，是这里祂所讲的白日。请注意，我们生命的日子是我们的白日，在当中我们要关注作白日的工。白日工作的恰当时候（诗 104:22-23）；在生命的日子我们必须忙碌，不浪费白日，不借用日光戏耍；我们的日子完成之后，我们有足够的时间休息，因为这不过是一日。

[3.]祂机会的时候就在眼前，所以祂要忙于作工；“黑夜将到，就

没有人能作工了。”留意，思想我们死的临近，这要使我们快快善用生命的一切机会，既为行善，也为成为善。黑夜将到，它肯定要到，可能突然就到，正越来越近来到。我们不能计算我们的日头有多接近，它可能会在正午落下；我们也不能向自己保证，在生命的白日和死亡的黑夜之间会有朦胧微光。黑夜到的时候，我们不能作工，因为让我们可以照着作工的光熄灭了；坟墓是一片黑暗之地，我们的工作不能行在暗中。另外，神分派给我们作工的时间那时就过期；当我们的主把我们和责任绑在一起时，祂也把我们和时间绑在一起；到了晚上，叫工人都来；那时我们就一定要陈明我们的工作，按所行的领受。在审判的世界里我们不再是试用者；最后一寸蜡烛倒下的时候再作工就太迟了。基督以此向自己理论要勤奋作工，尽管祂没有来自祂里面的拦阻要与之争战；我们更多多需要用这些和类似的思想，在我们心里动工唤醒我们。

[4.]祂在这世上的工作就是照亮这个世界(约 9:5)：“我在世上的时候(那不会太久)，是世上的光。”祂之前已经说过这样的话，约 8:12。祂是公义的日头，不仅其翅膀对那些能看见的人有光明，而且对那些瞎眼、不能看的人，其翅膀，或光线有医治之能，祂的功德远超白日作主的那大光。基督要医治代表着一个瞎眼世界的这瞎子，因为祂来是要作世界的光，不仅赐下光，还赐下看见。这让我们看到，第一，这是到祂这里来，以祂作引导、使人活过来、振奋的光的一个极大鼓励。除了祂，我们还能仰望哪一位呢？除了光，我们的眼睛还能转向哪里呢？我们无需付钱，无需代价就得着阳光，我们也可以这

样得着基督的恩典。第二，这是在这世上被神使用的一个好榜样。基督指着自已说的，也是指着祂的门徒说的：“你们是世上的光”，如果是这样，“你们的光当照在人前。”蜡烛被造岂不就是为了燃烧吗？

III. 医治这位瞎眼的人的方法，约 9:6-7。这件神迹发生的情形是特别的，无疑是有重大意义的。祂说了这话，说了教训祂的门徒，开他们心智的话之后，祂就让自己来处理开这位瞎子眼睛的事。祂不是将此事拖延，直到祂能更在私下，可以更安全，或者更公开，可以得更大尊荣的时候才行；或者等到直到安息日过去，使之没有如此得罪人的时候。我们有好机会行善时，我们就当快快行；直等到没有任何事情反对行善时才可行的人，要留下很多善行永远行不出来，传 11:4。留意这医治，

1. 预备眼药。基督吐唾沫在地上，用唾沫和泥。祂本可以像医治其他人一样，说一句话就把他医治，但祂选择用这种方法医治，为要表明祂不是受任何方法束缚。祂用自己的唾液和泥，因为附近没有水，祂要教导我们不要好讲究或精致，而是我们有任何时机时，要愿意接受那次一手的，如果这能派上用场。我们为什么去找那大可以用更近身的方法得到或做成的事呢？基督用祂自己的唾液，这表明任何属于基督的事都有医治之能；用基督唾液和成的泥比基列的乳香宝贵得多。

2. 把这用到点上：祂用泥抹在瞎子的眼睛上。或者正如栏外注解讲的那样，祂抹开 (*epechrise*)，祂把泥涂在瞎子的眼睛上，就像一位做事柔和的医生；祂自己亲手做此事，尽管这病人是一位乞丐。在这里基督这样做，(1.)要通过人以为更有可能让一个能看见的人瞎眼的

方法使一个瞎子看见，以此彰显祂的大能。把泥涂在眼睛上，这会*把它们封闭*，但却不能*把它们打开*。请注意，神的能力通常用相反的事动工；在祂赐人看见之前，祂让他们感受到他们自己的瞎眼。(2.)暗示这是祂大能的手，那一开始用泥土造人的同一只手；因为藉着祂神造诸世界，即是那大世界，也是人这小小的世界。人是*用土造成*，像泥一样被模造，在这里使用同样的材料，把视力赋予那祂一开始用同一材料赋予它存在的身体。(3.)代表和预表耶稣基督的恩典医治和开启人的心眼。福音的目的是*叫人的眼睛得开*，徒 26:18。在此作成这工的眼药是基督预备的；不是像这，由祂的唾液作成，而是用祂的血，那从被刺的肋旁流出的血和水作成；我们一定到基督这里来求得*这眼药*，启 3:18。只有祂能，只有祂受神的指派作成此事，路 4:18。在这工作中使用的方法是非常软弱，不大可能成事的，只是靠着基督的大能才成为有效；当一个黑暗的世界将要被照亮，灵魂瞎眼的万民要眼睛得开时，神选择了*软弱、愚拙、被人厌恶的事*来成就此事。基督使用的方法，是为了在一开始让人感到自己瞎眼，就像这个可怜的人眼睛被涂上泥的时候感到的那样，然后赐给他们看见。保罗归正的时候被击打瞎了三天，然后好像有鳞从他的眼睛掉下来。神所命令得属灵智慧的方法，就是*让人变作愚拙，好成为有智慧的*，林前 3:18。我们一定要像这里的这人一样被改变，为我们的瞎眼感到不安，然后得到医治。

3.给这病人的指示，约 9:7。他的医生对他说：“你往西罗亚池子里去洗。”不是说要作成医治，这洗是需要的；而是，(1.)基督可以藉

此试验他的顺服，他是否会带着绝对的信心服从一位他根本不认识的人的命令。(2.)祂也要试验他受长老传统的影响有多大，这传统教导，可能已经教导他说（因为许多瞎眼的人是非常聪明的人），在安息日为医治用唾液洗眼睛是不合律法的，更不用说去到一个水池那里洗了。(3.)祂要藉此表明属灵医治的方法，在当中尽管效果是完全归于祂的能力和恩典，但却有我们当尽的责任。去，查考圣经，领受事奉的服事，与智慧人交往；这就像在西罗亚池子里洗一样。一定要按照设立的蒙恩之道来盼望得到所应许的恩典。对那些在黑暗中长大的人来说，洗礼的水就像西罗亚的池子，在当中他们不仅可以洗并成为洁净，还可以洗，他们的眼睛得开。因此有说受洗的人的是 *photisthentes*—蒙了光照；古人把洗礼称为 *photismos*—光照。关于西罗亚池，请注意，[1.]它的水来自锡安山的供应，所以这些水是圣所的水（诗 46:4），是活水，是医治人的，结 47:9。[2.]古时西罗亚的水象征大卫家的宝座与国度，指向弥赛亚（赛 8:6），犹太人厌弃西罗亚的水，基督的教训和律法，喜爱长老的传统。基督要试验这个人，看他是紧贴西罗亚的水抑或不是。[3.]福音书作者指出这名字的意义，它被翻译为奉差遣。基督常被称作是奉神差遣，那立约的使者（玛 3:1）；所以当基督差遣他去西罗亚池的时候，祂实际上是差遣他到祂自己这里来；因为在灵魂医治的事情上，基督是在万物之上，为万物之主。作为先知，基督指引我们到作为祭司的祂自己这里来。去，在开的泉源里洗，在生命泉里洗，不在一个池子里洗。

4.这病人对这些指示的顺服：他去，可能是由某位朋友或其他人

带去的；或者也许他是如此熟悉耶路撒冷，他自己可以找到路去。造化常常用一种非同寻常的敏锐供应视力的缺乏；他洗他的眼睛；很有可能门徒，或某些旁观者，告诉他命令他如此行的人，就是他如此经常听说过的那位耶稣，否则他就不可能按祂的命令去行那看起来如此像傻瓜差事的事；相信基督的能力，也顺服祂的命令，他就去了，并洗。

5.成就的医治：他回头就看见了。这简明扼要的叙述，他去一洗，回头就看见了，有比凯撒的 *Veni, vidi, vici*—我来，我看见，我征服更大的荣耀。当泥从他的眼睛上被洗去，所有其它的障碍也随之被除去了；同样当新生的剧痛和挣扎成为过去，知罪的痛苦和惧怕过去，罪的绳索与它们一道飞脱，荣耀的光与自由就取而代之。在此看，(1.)基督大能的实例。祂不仅能做这件事，还可以这样做，那么还有什么祂不能做的呢？把一团泥放在眼睛上，然后再洗掉，祂就立刻除去了最熟练的眼科医生用最精密的工具和最灵巧的手也不能除去的白内障。无疑这就是那将要来的，因为藉着祂瞎眼的人得看见。(2.)这是信心与顺服的美德的一个实例。这人让基督行祂乐意行的，行祂指定他去做的事，所以得到医治。那些希望被基督医治的人，一定要受祂管治。他从那池子回来，到他的邻舍和熟人那里，感到惊奇，别人对他也感到惊奇；他回头就看见了。这代表着蒙恩的人在按照基督的命定参与所设立的蒙恩之道时领受的福益；他们去西罗亚的池子那里，是软弱的，回头时是得到力量；去的时候是怀疑的，回头是得到确信；去的时候是哀痛的，回头是大大欢喜；去的时候颤抖，回头是得胜；去的

时候瞎眼，回头就看见了，回头就歌唱，赛 52:8。

约 9:8-12

他的邻舍和那素常见他是讨饭的，就说：“这不是那从前坐着讨饭的人吗？”有人说：“是他；”又有人说：“不是，却是象他。”他自己说：“是我。”他们对他说：“你的眼睛是怎么开的呢？”他回答说：“有一个人，名叫耶稣，祂和泥抹我的眼睛，对我说：‘你往西罗亚〔池子〕去洗。’我去一洗，就看见了。”他们说：“那个人在哪里？”他说：“我不知道。”

让一个生来瞎眼的人看见，这样奇妙的事件不成为街谈巷议的事是不可能的，很多人留意此事，不过就像对待其它街谈巷议之事，那不过是昙花一现的事一样；但在这里我们被告知邻舍是怎样议论此事的，为的是证明这个事实。一开始不彻底查验就不能相信的事，后来可以毫不犹豫加以承认。在对此事的谈论中人争论两件事：一

I.这到底是不是那从前瞎眼的同一个人，约 9:8。

1.那些生活在他出生长大地方附近，知道他一直是瞎眼的邻舍，当他们看见他得到他的视力，突然得到，完全得到时，不得不大为惊奇；他们说：“这不是那从前坐着讨饭的人吗？”看来这个瞎眼的人不能以工作谋生，是一位普通的乞丐；因此是摆脱了律法规定的义务，即若有人不肯作工，就不可吃饭。他不能四处走动的时候，他就坐着；如果我们不能为神作工，我们就一定要为祂安静地安坐等候。他不能作工时，因为他的父母不能供养他，他就讨饭。留意，那些不能以其

它方式维持生活的人，绝不可像那位不义的管家 *怕羞* 不去讨饭；让人除了罪以外，不以任何事为羞耻。有一些普通的乞丐，是应当领受爱心的对象，应该与其他人分别出来，我们绝不可因着蜜蜂当中有雄蜂或黄蜂，就让蜜蜂挨饿。至于这个人，(1.)神的护理安排得很好，神迹行在他身上的这个人应当是一位普通乞丐，如此广为人知和引人注目，藉此方式这神迹的真实性得到更好印证，与若这人是在他父亲家中受供养相比，这有更大的见证，驳斥那些不相信他 *从前是瞎眼* 的不信犹太人。(2.)基督看起来(请容我这样说)更费苦心要医治一位普通乞丐，胜过要医治其他人，这是祂屈尊俯就的一个更明显例子。当为祂神迹的好处，这些神迹要行在那些引人注目的人身上时，祂选择那些因着他们的贫穷和悲苦，而不是他们的尊贵而引人注目的人。

2.回应这询问，(1.)一些人说，“*是他*，”正是同一个人；这些是见证这神迹真实性的人，因为他们认识他很久，知道他是完全瞎眼的。(2.)其他认为一个生来瞎眼的人不可能这样突然得到他的视力，出于这个原因，只是出于这个原因，说，“*不是，却是象他*，”就这样，藉着他们的承认，若这是他，这就是行在他身上的一个大神迹。所以我们可以就此思想，[1.]神的护理的智慧与能力，安排男女面孔普遍各异，没有两个人是如此一样，他们都有分别，这对社会、商业和司法治理来说是必要的。以及，[2.]神使人归正的恩典在一些人身上作成的奇妙改变，他们之前非常邪恶恶毒，但被这恩典如此全面和可见地改变，以致人不把他们当作是同一个人。

3.这争论很快由这人他自己判决平息：*他自己说*：“*是我*，”正

是刚刚还坐着乞讨的同一个人；“我就是那瞎眼，是人爱心对象的人，但现在看见了，是神怜悯与恩典的标记。”我们没有看到在这件事上邻舍来找他澄清，而是他听到争论，插话，结束了这争论。纠正我们邻舍的错误，尽我们所能把事情摆在他们面前，置于真实的光照下，这是我们当向他们行的一件公道之事。在属灵方面加以应用，这教导我们，那些被神的恩典光照以致得救的人，应当快快承认在这有福改变作成之前他们是怎样的人，提前 1:13-14。

II.他是怎样眼睛得开的，约 9:10-12。他们现在要过去看这大异象，更进一步问关于此事的问题。祂施舍的时候没有吹号，不是在舞台上行出祂的医治；而是像山上的城，这些是不能隐藏的。这些邻舍询问两件事：—

1.医治的方法：“*你的眼睛是怎么开的呢？*”耶和华的作为本为大，人应当对此加以考察，诗 111:2。观察神作为的方式方法，这是好的，它们要显得更加奇妙。我们可以在属灵方面加以应用，瞎眼竟被打开，这是不可思议，但是当我们思想它们是怎样被打开，这就更加不可思议；使用的方法是何等软弱，征服的拦阻是何等强大。为回答这问题，这穷人给他们作了对这件事清楚和完全的叙述：“*有一个人，名叫耶稣，祂和泥—我就看见了。*”约 9:11。留意，那些在今世或属灵的事情上经历神大能与良善特别实际作为的人，应当为着神的荣耀，以及教训和鼓励其他人，在一切场合快快分享他们的经历。请看大卫对他的经历，他自己和其他人经历的回忆，诗 34:4-6。这是我们欠我们的恩主，欠我们的弟兄的债。神的眷顾与我们一道失去，不再前进

一步时，它们就是*在我们身上*失去了。

2.作成此事的那一位(约 9:12):“*那个人在哪里?*”一些人也许是出于好奇问这个问题。“*祂在哪里?好叫我们可以见一见祂。*”行像这样的医治的人很有可能是一个了不起的人物,一个人会不辞劳苦前往得以一见。其他人问,也许是出于恶意。“*那个人在哪里?好叫我们可以抓住祂。*”人传出话来,要把祂找出来并逮捕(约 11:57);不思想的群众,尽管面对一切的合理与公平之事,会对那些被冠以恶名的人心怀恶意。我们希望一些人问这个问题是出于善意,“*那个人在哪里?好叫我们可以认识祂。祂在哪里?好叫我们可以到祂这里来,同得祂如此白白赐下的眷顾。*”对这问题他无话可说:“*我不知道。*”看来基督一差他到西罗亚池去,祂就立刻退下了(就像祂在约 5:13 所做的那样),不是等到那人回来,仿佛祂担心效果,或者等这个人来感谢祂。谦卑的人更乐意行善,而不是再听人提这事;在义人复活的时候有足够的时间可以听。这人从未见过耶稣,到他得回他视力的时候,他已经看不见他的医生;很有可能他问,“*那个人在哪里?*”所有表现出自己的新的和令人惊奇的事,对他都不及看基督一眼令人欢喜,然而除了祂被称为,名副其实被称为*耶稣—救主*之外,他就不知道更多关于祂的事。就这样,在行在人身上的恩典作为中我们看到改变,但看不见作成这改变的那只手;圣灵的作为就像风,你可以听到风的响声,但*却不晓得从哪里来,往哪里去。*

约 9:13-34

他们把从前瞎眼的人带到法利赛人那里。耶稣和泥开他眼睛的日子是安息日。法利赛人也问他是怎样得看见的；瞎子对他们说：“祂把泥抹在我的眼睛上，我去一洗，就看见了。”法利赛人中有的说：“这个人不是从神来的，因为祂不守安息日。”又有人说：“一个罪人怎能行这样的神迹呢？”他们就起了纷争。他们又对瞎子说：“祂既然开了你的眼睛，你说祂是怎样的人呢？”他说：“是个先知。”犹太人不信他从前是瞎眼，后来能看见的，等到叫了他的父母来；问他们说：“这是你们的儿子吗？你们说他生来是瞎眼的，如今怎么能看见了呢？”他父母回答说：“他是我们的儿子，生来就瞎眼，这是我们知道的。至于他如今怎么能看见，我们却不知道；是谁开了他的眼睛，我们也不知道。他已经成了人，你们问他吧，他自己必能说。”他父母说这话，是怕犹太人，因为犹太人已经商议定了，若有认耶稣是基督的，要把他赶出会堂。因此他父母说：“他已经成了人，你们问他吧。”所以法利赛人第二次叫了那从前瞎眼的人来，对他说：“你该将荣耀归给神；我们知道这人是个罪人。”他说：“祂是个罪人不是，我不知道；有一件事我知道，从前我是眼瞎的，如今能看见了。”他们就问他说：“祂向你作什么？是怎么开了你的眼睛呢？”他回答说：“我方才告诉你们，你们不听；为什么又要听呢？莫非你们也要作祂的门徒吗？”他们就骂他说：“你是祂的门徒；我们是摩西的门徒。神对摩西说话是我们知道的；只是这个人，我们不知道祂从哪里

来。”那人回答说：“祂开了我的眼睛，你们竟不知道祂从哪里来，这真是奇怪！我们知道神不听罪人，惟有敬奉神，遵行祂旨意的，神才听他。从创世以来，未曾听见有人把生来是瞎子的眼睛开了。这人若不是从神来的，什么也不能作。”他们回答说：“你全然生在罪孽中，还要教训我们吗？”于是把他赶出去了。

人可能以为，像基督行在这瞎眼之人身上如此的神迹会平息关于祂名声的纷争，让所有的反对势力住口蒙羞，但它生出反效果，祂不是因此被人作为先知加以接待，反而被当作罪犯受到逼迫。

I.这里是告知法利赛人的关于此事的信息：*他们把从前瞎眼的人带到法利赛人那里*，约 9:13。他们把他带到那大公会面前，这主要是由法利赛人组成，至少犹太公会的法利赛人是最积极反对基督的。1. 一些人认为那些把这人带到法利赛人那里的人，他们这样做是出于好意，要让他们知道他们逼迫的这位耶稣，并不是他们说祂的那样，而是确实是一位伟大的人，给出实在证明祂从神而来使命证据的人。让我们确信信仰的真实与卓越，除去我们对它偏见的事，我们应当一有机会就热心传给其他人，让他们确信。2.然而看来他们是带着恶意做这件事，激怒法利赛人更加去反对基督，这并没有必要，因为他们自己已经够苦毒的了。他们把他带来，带着好像在约 11:47-48 那里的提示，“*若这样由着祂，人人都要信祂。*”注意，那些充满逼迫精神的官长总不会缺乏恶毒的爪牙，煽风点火，让他们变得更加恶劣。

II.谎称的告知这信息的根据，给它加上的渲染。美善的事，人必首先将它说成是邪恶之事，然后再加以中伤。这里人反对的罪行（约

9:14) 就是耶稣和泥开他眼睛的日子是安息日。褻渎安息日，这肯定是邪恶的，这赋予人一个非常恶劣的名声；但是犹太人的传统让控告是违反安息日的事变得与实情极其不符。有很多次基督和犹太人为此事争辩，这是为了解决这个问题，使历世历代的教会得益处。但就此人可能会问：“基督为什么不仅在安息日行神迹，还用祂知道会得罪犹太人的方式行神迹？祂医治了那位瘫子，为什么祂命令他背起他的褥子走？祂难道不能不用和泥就医治这位瞎眼的人吗？”我要回答，1.祂不愿被人看作向文士和法利赛人篡夺的权势屈服。他们的统治是非法的，他们强加给人的是武断的，他们为礼仪所发的热心吃掉了信仰的实质；所以基督不愿容许他们，一刻的工夫也不顺服。基督服在神的律法之下，但不是服在他们的法律之下。2.祂如此行，是藉着话语和行动解释律法的第四条诫命，为它正名，除去他们败坏的虚饰，就这样教导我们，每周一次的安息日当不断在教会中被遵守，七天中有一天（如果律法必然是现在被废除了，那么还有什么必要去解释这律法呢？），我们不可像那些犹太人一样，在礼仪上遵守。必要的和怜悯的工作是容许的，安息日的安息当遵守，与其是为它本身的缘故，倒不如是为了安息日之工的缘故。3.基督选择在安息日进行医治，为的是赋予这日尊贵，使之分别为圣，表明在基督徒的安息日最应当行属灵的医治。在主日，有多少瞎眼因着传讲福音，那配得称颂的眼药而得以打开！在那日有多少瘫痪的灵魂得到医治！

III.法利赛人对此的审判和审查，约 9:15。这里显出如此多的忿怒、偏见和恶意，如此少的理智，以致这谈话不过只是审问而已。人会以

为，当一个落在这般光景中的人被带到他们面前时，他们本应会被如此吸引，称羨这神迹，恭喜这穷人所得的福，他们是不可能对他发怒的。但他们对基督的敌意剥夺了他们一切人性的风度，属神的风度也被夺去了。让我们来看他们是怎样戏弄这个人的。

1.就着医治这件事本身，他们审问他。

(1.)他们怀疑他是否真的是*生来瞎眼的*，要求举出连控告的人都已经承认的证据(约 9:18):他们不信，就是，他们不愿相信他是*生来瞎眼的*。想找机会与最清楚的事实争辩的人，如果愿意是可以找到这样的机会；定意要*守定诡诈*的人，绝不会没有把柄将它持守。这不是一种慎重的小心，而是一种带偏见的**不信**。然而他们澄清此事的方法是好的：*他们叫了这后来能看见的人的父母来*。他们这样做，是希望证明这神迹不成立。这两位父母贫穷胆小，如果说他们不能肯定这是他们的儿子，或者他生来只是视力有一些弱处或昏暗，如果他们能为他找到帮助，老早之前就可以得医治了，或者因着惧怕法庭说其它类似搪塞的话，法利赛人就得逞了，就要夺去基督行这神迹的荣耀，这就要削弱所有其它神迹的声望。但神如此安排和反胜他们这个谋划，让他们落在一定要么相信，一定要么混乱的情景中。在这部分的审问中我们看到，

[1.]向父母提出的问题(约 9:19):他们用傲慢威胁的方式*问他们*:

“这是你们的儿子吗？你们敢起誓保证吗？你们说他生来是瞎眼的？你们肯定吗？还是他假装如此，好得着借口乞讨？如今怎么能看见了呢？那是不可能的，所以你们最好收回这话。” 那些不能承受真理之

光的人，尽他们所能遮蔽这光，拦阻它的发现。就这样管理证据的人，倒不如说是证据管理不当的人，引导证人偏离正路，教导他们如何遮掩或伪装真相，就这样让自己落在双重的罪责当中，就像耶罗波安，他犯罪，并让以色列犯罪。

[2.]他们对这些拷问的回答，在当中，

第一，他们充分证实了在此事上他们能安全说的话；安全，这是指按他们自己的认识；安全，这是指不会让自己被控告（约 9:20）：

“他是我们的儿子，这是我们知道的”（因为他们每天与他交往，像那位真正的母亲一样对他有如此天生的爱，王上 3:26，这让他们知道他是他们自己的儿子）；“他生来瞎眼，这是我们知道的。”他们有理由知道这一点，因为这让他们想起都如此难过，让他们为他度过如此多担忧愁烦的时刻。他们多么经常伤心地看着他，为他们孩子的瞎眼悲伤，超过他们贫穷一切的重担和不便，希望他不出生就好了，强如生在如此不得安慰的生命中！那些为着他们的儿女，或他们任何的亲人，因他们身体软弱的缘故感到羞耻的人，可以从这两位父母亲这里领受责备，他们毫不犹豫地承认，这是我们的儿子，尽管他是生来瞎眼的，靠施舍生活。

第二，他们谨慎地拒绝为他的医治作任何见证；部分是因为他们自己不是这件事的目击证人，不能按照他们自己知道的说什么；部分是因为他们发现这是一个敏感的问题，不愿被卷入当中。所以在承认了他是他们的儿子，他是生来瞎眼的之后，就不再说进一步作证的话。

a. 请留意他们是多么谨慎地表明自己的意思（约 9:21）：“至于他

如今怎么能看见，我们却不知道；是谁开了他的眼睛，我们也不知道，除了那听说的，我们不能说这是用什么办法，或通过谁的手作成的。”

请看这个世界的智慧是如何教导人在重要关头修整问题的。基督被人控告，说祂违反安息日，是假冒之人。此时这瞎子的父母，虽然他们不是这医治的目击证人，却是对此完全肯定的，理当为主耶稣的荣耀感恩作见证，祂向他们的儿子行了如此大的善事；但他们没有勇气这样做，然后想，他们不说任何不利于祂的话，以此赎他们不站出来支持祂的罪过；但在审判的日子，那不出面支持基督的人，就要理当被看作是其实反对祂的人，路 11:23；可 8:38。为了在这件事上不再受催逼，他们让自己和法庭转过来去找他：“他已经成了人，你们问他吧，他自己必能说。”这意味着孩子尚未成年时（他们还是婴孩，不能说话时），他们的父母当义不容辞为他们说话，在祷告中为他们向神说话，在洗礼中为他们向教会说话；但是当他们成年，这就应当问他们，他们是否愿意认同他们父母为他们做的事，让他们为自己说话，这样做是恰当的。这人尽管是生来瞎眼的，看来是一个悟性很高，超过许多人的，这让他为自己说话，比他的朋友能够为他说的更好。就这样神经常使用慈爱的护理，用心思补足身体的欠缺，林前 12:23-24。他的父母让他们来找他，只是为了不让自己惹麻烦，把他暴露出来；但那些在祂的怜悯中如此大大有份的人，有理由要与祂站在一起共度危难，荣耀为他们行了如此大事的那位耶稣。

b. 请看他们如此谨慎的原因（约 9:22-23）：他们是怕犹太人。这不是因为他们让自己的儿子为自己说话，以此让他有荣光，也不是因为

他们愿意让这件事由最佳人选来澄清，而是因为他们要让自己从麻烦里脱身，就像大多数人刻意要做的那样，不管他们把问题推到谁身上。我的朋友重要，我的孩子重要，也许我的信仰也是重要，但我自己更重要—*Proximusegometmihi*。但基督教信仰教导的另外的功课，林前 10:24；斯 8:6。在这里，

(a.)犹太人公会制订的*最新律例*。他们用权柄制订并实施这律例，如果任何在他们管辖之下的人真的承认耶稣是基督，若有认耶稣是基督的，要把他赶出会堂。请留意，

[a.]这条律例订立为要惩罚，所以要防止的罪，就是接受拿撒勒人耶稣作所应许的弥赛亚，用任何明显的举动表明出这一点，等同于承认祂确实如此。他们自己确实在盼望一位弥赛亚到来。但他们绝不能容忍想起这位耶稣就是祂，也不容许问祂是还是不是，原因有两个：—*第一*，因为祂的教导与他们传统的*律例*是如此背道而驰。祂吩咐的属灵敬拜推翻了他们的形式主义；再也没有什么是比祂教导的那博爱能更有效摧毁他们的独占性和狭隘精神；谦卑和治死罪，悔改与舍己，这些对他们来说是新的教训，在他们耳中听起来严厉和怪异。*第二*，因为祂的应许和外貌与他们传统的盼望如此相反。他们盼望一位外在壮观显赫的弥赛亚，不仅救民族脱离罗马人的轭，还推进犹太公会的盛大地位，使它

所有的成员作王和贵胄：现在听到一位弥赛亚，祂的外在光景全是卑微贫穷，祂的第一次显现和主要的驻地是在加利利，一个受人藐视的地方，祂从不巴结他们，也不求他们照顾，跟从祂的人不是武士

也不是教士，不是任何有尊荣的人，而是受人藐视的渔夫，祂所传、应许的救赎只是脱离罪的权势救赎，对以色列的安慰只是属灵和属神的安慰，与此同时命令跟从祂的人要预料到十字架，期望要受逼迫；这是如此责备他们形成、充满他们百姓头脑的一切主张，如此打击他们的权势和利益，如此叫他们一切的盼望失望，以致他们绝不能顺从这一切，也不能公平或耐心地倾听，而是不管对错，一定要加以镇压。

[b.]加在这罪行上的惩罚。若有任何人自认是耶稣的门徒，他就要被看作、当作是背道脱离犹太教会的信仰，是反对犹太教会统治的叛党和叛徒，因此要被赶出会堂，这样的人就要让自己得不到他们教会的尊重，不能享有他们教会的特权；他就要被除教，从以色列国民中驱逐出去。这不仅仅是一种教会的谴责（对此一个不理睬他们权柄的人可能会不予重视），而实际上是一种放逐，这要把一个人排除在民事商业来往之外，剥夺他的自由和财产。留意，第一，基督神圣的信仰自一开始出现，就受到为反对承认这信仰的人而制订的刑事律例的拦阻；这种不自然的力量强加在人身上，仿佛不是这样，人的良心就会自然接受它一样。第二，当教会的指挥落在恶人手中，它的大炮就常常被转过来自己对准自己，教会的谴责常常是被人利用服事属肉体的世俗利益。那些被赶出会堂的人，是它最大的装饰与祝福，听到那些驱逐这些人的人说，愿耶和華得榮耀，赛 66：5，这并不是什么新事。关于这条命令，这里说，1.犹太人已经商议定了，或密谋好了。在这件事上他们的商议和沟通是反对救赎主王权和尊贵，反对主和祂的受膏者的一个彻头彻尾的阴谋。2.他们已经商定好了。尽管祂在他

们当中作为公众人物出现，这只不过是几个月时间，人会以为，在如此短的时间内是不可能让他们对祂心生嫉妒，然而他们就是这样早就认识到祂不断增加的利害关系，以经商定尽他们最大所能将它压制。祂刚刚才从圣殿里逃出去，当他们看到要捉拿祂的企图受挫，他们马上就采取这个行动，要任何承认祂的人受到惩罚。教会的仇敌，以及他们的计谋就是如此一致如此迅速；但*那坐在天上的必发笑，必嗤笑他们*，我们也要如此。

(b.)这条律例对这瞎子父母的影响。他们不愿说任何关于基督的事，把这推给他们的儿子，因为他们*是怕犹太人*。基督向他们的儿子行善，这已经招致政府的反对，但他们不愿把任何荣耀归给祂，免得招致任何反对。请注意，*惧怕人的陷入网罗*（箴 29:25），常常使人否认、不愿承认基督，并祂的真理和道路，违背自己的良心行事。这两位父母就是这样让自己摆脱干系，不再有任何进一步的出场；让我们现在继续看对这人他自己的审问；法利赛人关于这人是否*生来瞎眼的*怀疑，被*他们*打消，所以，

(2.)他们询问*他*关于*这医治的方法*，对此发表评论，约 9:15-16。

[1.]他的邻舍向他提出的同样问题，*法利赛人也问他是怎么得看见的*；他们问这个问题，不是把所传的追溯回源头，真心想要发现真相，而是想要找机会反对基督；因为如果这人完全讲述这事，他们就要证明基督违反了安息日；如果他和他从前讲的不同，他们就有一些口实，怀疑这件事是一场共谋。

[2.]实际上他在这里把他从前对他的邻舍作的同一个回答向法利

赛人复述了一次：“祂把泥抹在我的眼睛上，我去一洗，就看见了。”他在这里没有讲是怎样造这泥的，因为确实他没有看见这是怎样造的。那情形不是至关重要的事，可能让法利赛人有最大的理由反对祂，所以祂把它搁置在一边。在前一次的叙述中祂说，“我去一洗就看见了；”但免得他们以为这只是当时一瞥的看见，是强烈想象以为自己得到的，他现在说：“我真的看见了(亨利先生使用的钦定版如此作，译者注)，这是完全和持久的医治。”

[3.]对此事的评论非常不一样，引[发了法庭上的一场争论 约9:16。

第一，一些人利用这个机会谴责基督所做的，定祂的罪。一些法利赛人说，“这个人不是从神来的，不像祂自称的那样，因为祂不守安息日。”1.这责难根据的教义是非常正确的，那些不守安息日的人，他们不是从神来的，那些假装发预言的人不是奉神差遣，那些假装是圣徒的人不是从神生的。从神来的人要守神的诫命；我们尊安息日为圣，这就是祂的诫命。从神来的人保持与神相交，欢喜听祂的话、向祂说话，所以守安息日，这是指定与天上交往的日子。安息日被称为是一个标记，因为尊它为圣，这是一颗被分别为圣的心的标记。但是，2.把这责难应用在我们救主身上，这就是非常不公正的，因为祂确实在信仰方面遵守了安息日，绝没有在任何情形下干犯安息日，在安息日除了行善就别无所行。祂不是按照长老的传统和法利赛人迷信的遵守来守安息日，而是按照神的命令加以遵守，所以无疑祂是从神而来的，祂的神迹证明祂也是安息日的主。请注意，人比神更严格制定信仰的法则，在神所指定的事情上加上他们自己的嗜好，就像这里的犹

太人对待尊安息日为圣这件事一样，这就造成极多不义和没有爱心的论断。我们自己可以在安息日禁戒这样那样的事，因为我们发现这样的事让我们分心，我们这样做是好的，但我们绝不可因此就把别人绑在同样的严厉上。我们绝不可把我们作为行事准则的每一件事都必然当作判断的准则。

第二。其他人为祂说好话，非常恰当地强调，“一个罪人怎能行这样的神迹呢？”看来就算在这不义之人的会中也有一些人是能自由思想，即使在基督的仇敌当中也有为祂作见证的。事实是很清楚的，就是这是一个真正的神迹，越查究它，它就越清楚；这让人想起祂从前类似的作为，让人有机会说称赞它们的话，*toiautasemeia*—这样的大神迹，如此多，如此明显。从这得出的推论是非常自然的：像这样的事是绝不可能由一个罪人做得出来的，就是说，不是由仅仅是人的人，奉自己的名，靠自己的能力做出来的；或者更贴切地说，不是由一个骗子或冒充之人，在这种意义上的罪人做得出来的；这样的人确实可以显出一些神迹和虚假的奇事，但不是基督所行的这样的神迹和真正的奇事。一个人如果没有从神来的使命，怎么可能举出这些从神而来的凭据呢？就这样他们就起了纷争，分裂，这个词是这个意思；他们的意见互相冲突，起了剧烈的争执，在这件事上一家自相纷争。就这样，神通过分裂祂的仇敌，挫败了他们的计谋；通过所作的这样反对逼迫之人恶毒的见证，他们遇到的反对，他们反对教会的计谋有时就变得无效，并总是无法找借口脱离干系。

2.在他们询问这医治的事之后，我们一定要来看他们对作成这医

治的人的查问。这里请留意，

(1.)这人回应他们的询问 所说的关于祂的话 他们问他(约9:17)，
“祂既然开了你的眼睛，你说祂是怎样的人呢？你对祂做的这件事怎样看？对行这事的这个人你怎样看？” 如果他在回答这个问题时，就像他现在落在他们手中，受到试探要说话讨他们欢喜，就像他的父母已经那样做的一样，对基督说轻慢的话——如果他说：“我不知道该怎样说祂，祂可能是一个变戏法的人，但我不大知道，或者是走江湖卖假药的人”——他们就要在这件事上得胜了。那些被人以为是基督的朋友的人对祂轻慢，再也没有什么是比这更坚固祂的仇敌对祂的敌意的了。但如果他说尊荣基督的话，他们就要根据他们制订的新法规逼迫他，这法规连祂自己的病人也不放过；他们就要以他为儆戒，就这样拦阻其他人来找基督求医治，因着这样，尽管他们从基督白白得到，法利赛人却要他们付出沉重的代价。或者也许是基督的朋友提出要知道他自己对他的医生的看法，因为他看来是一个明白事理的人，就要知道他对祂怎样看。注意，基督开了他们眼睛的那些人，最知道该怎样评价祂，在一切の場合有充分的理由说祂的好话。我们怎样看基督？对于这个问题，这位穷人作了一个简短、明确和直接的回答：“是个先知，祂是受神感动和差遣传道，行神迹，向世人传神的信息的。” 犹太人没有先知已经有三百年了，但他们并不得出结论，认为他们不再有了，因为他们知道封住异象和预言的那一位仍要来，但9:24。看来这个人还未曾想到基督是弥赛亚，那位大先知，认为祂只不过是和其他先知是同一等次。那位撒玛利亚妇人在她想到祂是弥赛亚之前，

断定祂是一位先知(约 4:19);同样这个瞎眼的人按照他所得的光照,对基督有很高的评价,尽管他对祂的评价还不够高;但他对已经得到的忠心,神就把这一点向他显明。这位贫穷的瞎眼乞丐对神国事情的判断,要比以为有权柄判断先知的以色列的夫子判断得更清楚,对证明神使命的证据看得更深入。

(2.)回应这个人的见证,他们对他说的话。他们企图推翻事实的证据,却是徒劳,发现确实行了一个大神迹,他们不能否认,就重新企图取笑它,诋毁它,尽他们所能动摇这人对开他眼睛的那一位的极高评价,说服他相信基督是一个坏人(约 9:24):“你该将荣耀归给神;我们知道这人是个罪人。”可以从两方面理解这话:[1.]这是劝告,小心不要把对他医治的称颂归给一个罪人,而要把称颂完全归给神,归给当归得这称颂的神。就这样,他们以为神的荣耀大发热心为口实,抢夺基督的荣耀,就像那些假装为这条伟大的真理,即只有一位当受人敬拜的神发热心的人,不愿把基督作为神来敬拜祂;而这是祂宣告的旨意,就是所有人都要尊敬子如同尊敬父一样;我们承认基督是主,就是把荣耀归给父神。当神使用罪人作为向我们行善的工具时,我们一定要把荣耀归给神,因为每一位受造之人对我们来说,就是祂造他们要成为的样子,然而有感谢当归给那些工具。该将荣耀归给神,这是一句说得很好的话,但在这里是被恶意使用了;看来当中有这更进一步的含义,“这个人是一个罪人,一个坏人,所以更应该把荣耀归给神,祂神使用这样的工具做工。”[2.]这是严厉的命令,一些人这样认为。“我们知道(尽管你是不知道,你只不过是刚刚来,就像进

入一个新世界一样) 这个人是一个罪人，一个极大的假冒之人，欺骗全国；这是我们肯定的，所以 *该将荣耀归给神*”（就像约书亚对亚干说的那样），“要把这件事当中我们肯定存在的欺骗和串通坦白承认出来，人啊，你要奉神的名讲真话。”神的名就是这样在教皇党的宗教裁判所里被人滥用，起誓的时候 *根据职权*，强行让 *无辜之人控诉自己*，让 *无知之人控诉他人*。请看他们是多么恶毒讲到主耶稣：“*我们知道这人是个罪人，一个有罪的人。*”对于此我们可以观察到，*第一*，他们的蛮横和骄傲。他们问这个人怎样看基督时，他们不愿让人认为他们是需要了解信息；不，他们已经非常清楚祂是一个罪人，无人能说服他们接受相反的看法。祂已经当着他们的面挑战他们(约 8:46)，要他们 *指正祂有罪*，他们无话可说；但现在在祂背后，他们说祂是一个罪人，以臭名昭著的证据指证祂。就这样诬告之人以自信补足证据的缺乏。*第二*，这里对主耶稣造成的伤害和侮辱。祂成为人的时候，不仅取了 *奴仆* 的形象，还成了 *罪人* 的形状(罗 8:3)，被看作罪人，与其余的人类一样。不，祂被人当作最大的罪人，超过所有人的罪人；祂 *替我们成为罪*，被藐视，正是受到这样的羞辱。

3.法利赛人和这位穷人之间就基督发生的争论。他们说：“*这人是个罪人；*”他说：“*是个先知。*”那些关注基督事业的人，发现一个从路边拉起来的贫穷瞎眼的乞丐，面对祂那些最无耻的仇敌，被改变成为基督的见证，这就给他们鼓舞，基督的事业绝不会因为没有见证人而失败；这也是对那些蒙召挺身而出为基督作见证的人的鼓励，他们看到这个人是用何等的慎重和勇气为祂辩护，是按照那应许，*到*

那时候，必赐给你们当说的话。尽管他从未见过耶稣，他却感受到了祂的恩典。在法利赛人和这穷人之间的对话中，我们可以观察到三个步骤：—

(1.)他抓住他们试图动摇的某些事实不放。那受人怀疑的，最好是得到解释成为清楚的事情，因此，[1.]他坚持了至少对他自己来说，让他自己满足的那无可置疑的事（约 9:25）：“祂是个罪人不是，我不知道；”我现在不要出来争论，我也不需要争论，虽然我要完全不作声，但这事情是很清楚的，它要为它自己说话；”或者这能更好翻译为：“如果祂真是一个罪人，我却不知道这事，我看不到有理由要这样说，而是相反；因为有一件事我知道，可以比你们如此肯定那件事更肯定，就是从前我是眼瞎的，如今能看见了，所以不仅绝不可不说祂恩待了我，祂还是一位先知；我能，也一定要为祂说好话。”在这里，第一，他虽没有说出口，却责备了他们如此肯定要把恶劣人品加在这位可称颂的耶稣身上的做法：“你们说你们知道祂是一个罪人；我也像你们一样认识祂，却不能把任何这样的身份加给祂。”第二，他勇敢依靠他自己对神圣耶稣能力和良善的体会，决定坚持为这经历作见证。没有争论是可以反对经历的，没有论证是可以让人脱离他的感受的；这是一个完全胜任作耶稣能力和恩典见证的人，尽管他从未见过祂。请注意，正如那些曾经感受得不到基督怜悯，曾经瞎眼，现在看见的人是最珍重祂的怜悯，同样那些在经历上认识基督的人，是对祂怀有最强有力和持久的爱，约壹 1:1；徒 4:20。这个穷人在这里没有详细说明医治的方法，也不自称能从哲理方面对此加以描述，而

是很简单地说，“*从前我是眼瞎的，如今能看见了。*”就这样，在恩典在人心里动工中，尽管我们不能肯定这是什么时候，如何动工，靠什么工具，靠什么步骤和推进那配得称颂的改变作成，然而我们以此为安慰，就是如果我们可以靠着恩典说：“*从前我是眼瞎的，如今能看见了。*我过去确实过着一种属肉体、爱世界、放纵情欲的生活，但是感谢神，现在我不一样了，”弗 5:8。[2.]他们用无谓重复查问此事来试图混乱和压制证据（约 9:26）：“*祂向你作什么？是怎么开了你的眼睛呢？*”他们问这些问题，首先是因为他们要找一些话说，宁可说话不当，也不愿意看似被封住了口或触礁搁浅。就这样心急要争执的人，定意要最终说了算，就使用这样虚妄的重复话，逃避被封口的羞辱，让自己要为许多的闲话交账。第二，因为他们希望如通过让这个人重复他的证据，可以抓住他在当中犯过失或动摇的把柄，这样他们就以为他们是达到目的了。

(2.)祂责备他们顽梗的不信和不可胜过的偏见，他们谩骂他是耶稣的门徒，约 9:27-29，在当中比从前这人面对他们更勇敢，他们对他更严厉。

[1.]这人勇敢责备他们故意和蛮不讲理地反对这件神迹的证据，约 9:27。他不愿重复故事来满足他们，而是勇敢地回答：“*我方才告诉你们，你们不听；为什么又要听呢？莫非你们也要作祂的门徒吗？*”一些人认为他这样讲是当真的，真的期望他们可以被说服。“祂有很多门徒，我要成为一个，你们也要列在他们当中吗？”一些热心的年轻基督徒看到有如此多的理由接受信仰，以致他们很容易就以为每一

个人都会快快与他们有同样的看法。但这其实看上去是*讽刺地*说的：“你们也要作祂的门徒吗？不，我知道你们想起这点就厌恶；那么你们为什么想要听那要不就要使你们作祂门徒，要么如果你们不作祂的门徒，就要使你们不可饶恕的话呢？”那些故意闭上眼睛不看光，就像这里的法利赛人所作所为一样的人，*首先*，是自取羞辱，就像这里的人一样，他们因着没有什么可以反对大小前提的时候却否认结论，而被这位穷人正当地揭露。*第二*，他们放弃了进一步得到教训，获得知识和确信的一切好处：那些曾经被告知一次，*不愿意听*的人，为什么要再对他们说一次呢？耶 51:9。见太 10:14。*第三*，他们这样就是徒受神的恩典。这是隐含在这句话中，“你们也要作祂的门徒吗？不，你们决心不要作祂的门徒；那么你们为什么要再听一次，只是为了要作控告和逼迫祂的人呢？”那些看不到有接受基督，加入跟从祂的人的行列的理由的人，人会以为他们应该看到有足够的理由，不去仇恨逼迫祂和跟从祂的人。

[2.]为此他们侮辱和谩骂他，约 9:28。他们不能对抗他说话的智慧 and 精义时，就勃然大怒，斥责他，开始恶骂，对他说坏话。请看为基督忠心作见证的人，一定要料到从祂真理和事业的仇敌那里会得到什么样的对待；让他们预料到人会对他们说*各样坏话*，太 5:11。不讲道理的人通常采用的方法，就是以谩骂补足真理和道理的缺乏。

第一，他们为这人爱基督而辱骂他；他们说：“你是祂的门徒；”仿佛这是够严重的责骂，对他不能说再糟糕的话。“我们不屑作祂的门徒，要把这好位置留给你，和像你这样的那些恶棍。”他们竭尽所

能把恶名加在基督的信仰之上，把承认这信仰说成是可耻的丑事。他们骂他。武加大版本读作，*maledixerunteum*—他们咒诅他；他们的咒诅是什么？就是这一点，你作祂的门徒吧。圣奥古斯丁在这里说：“愿这样的咒诅永远落在我们和我们的儿女身上！”如果我们根据一个盲目受欺骗的世界的情绪、倒不如说是喧嚣来衡量我们的荣辱程度，我们就要以我们的羞辱为荣，以我们的荣耀为耻。他们没有理由称这个人作基督的门徒，他既没有见过祂，也没有听过祂讲道，他只不过是
对基督向他所行的善说好话而已，而这一点是他们不能忍受的。

第二，他们以他们与摩西的关系，以摩西为他们的主夸口：“我们是摩西的门徒，不需要，也不想要有任何别的师傅。”留意，1.属肉体的口头认信之人非常容易信靠他们认信的尊贵和特权，并以此为荣，而对他们信仰的原则和大能一无所知。这些法利赛人之前曾以他们有好的血统夸口：“我们是亚伯拉罕的子孙；”在这里他们以他们受过的美好教育夸口，“我们是摩西的门徒；”仿佛这些能救他们。2.看到人如何以为信仰的另外一部分发热心为借口，去反对信仰的一部分，这真令人难过。基督和摩西之间有完全的和谐；摩西为基督作预备，基督使摩西得以成全，所以人是摩西的门徒，也可以变成基督的门徒；然而在此他们把基督和摩西对立起来，他们除了以被滥用的摩西的名为挡箭牌，不这样做就不能逼迫基督。就这样，那些反对恩典教义的人以自己是推动人的责任为荣，“我们是摩西的门徒；”而另一方面，那些取消律法义务的人以自己为维护白白恩典之人为荣，仿佛除了他们以外就没有任何人是耶稣的门徒；有鉴于此，如果我们

正确认识此事，就要看到神的恩典和人的责任相遇在一起亲嘴，彼此为友。

第三，他们举出紧跟摩西反对基督的某种理由（约 9:29）：“*神对摩西说话是我们知道的；只是这个人，我们不知道祂从哪里来。*”但他们岂不知道，在神对摩西说的话中，有其中一句，就是他们一定要期待另外一位先知，期待对神心意的进一步启示吗？然而，当我们的主耶稣按照神对摩西说的话真的出现，举出充分的证据表明祂就是那位先知时，他们以坚持旧有的信仰，以及已经建立的教会为借口，不仅失去，还且还是弃绝了他们自己的怜悯。在他们的这个论据中，请留意，1.他们在为他们对基督的敌意辩护时作出如何不恰当的宣称，而这是跟从基督的人没有一个会否认的：“*神对摩西说话是我们知道的，*”感谢神，我们也知道，更清楚知道神对摩西说的话，胜于知道神对任何其他先知说的话；但这又怎样呢？神对摩西说话，因此这就得出推论耶稣是一位冒名顶替的骗子吗？摩西岂不也是一位先知吗？摩西也尊崇地讲到耶稣（约 5:46），耶稣尊崇地讲到摩西（路 16:29）；他们都是在同一个神的家中尽忠，摩西是仆人，基督是儿子；所以他们以摩西从神而来的使命为辩解，来反对基督从神而来的使命，这是一种诡计，让不假思索的百姓相信，耶稣肯定是一位假先知，就像摩西肯定是一位真正的先知一样；而他们其实都是真正的先知。2.他们是多么荒谬，以他们对基督的无知为他们对祂的蔑视作辩护：“*只是这个人。*”他们讲到配得称颂的耶稣时是如此蔑视，仿佛他们认为不值得让他们的记忆装载一个如此无足轻重的名字；他们表明自己对这

位以色列的牧者极大的蔑视，仿佛祂不配被安在看守他们羊群的狗中：

“只是这个人，这个糟糕的人，我们不知道祂从哪里来。”他们看自己是掌管知识的钥匙，任何人不首先从他们那里获得一张许可证，得到他们法庭的印证，就绝不可传道。他们要求所有立为教师的人都要向他们申请，让他们批准，而这是这位耶稣从不做的，祂从不征求他们的许可，就这样从不承认他们的权力，所以他们得出结论，祂是一个入侵者，一个不从门进来的人：*他们不知道祂从哪里来，也不知道祂是谁*，所以得出结论祂是一个罪人；其实对于那些我们知之甚少的人，我们是应当带着爱心作判断；但骄傲心胸狭窄之人认为，除了他们自己，那些符合他们利益的人之外，没有人是好的。不久前犹太人还以与这相反的话作为反对基督的理由（约 7:27）：“*然而我们知道这个人从哪里来。只是基督来的时候，没有人知道祂是从哪里来的。*”就这样他们可以按照他们看哪一样适合他们需要，带着最大的肯定确认或否认同一件事。他们不知道祂从哪里来；这是谁的错？(1.)肯定他们本应该打听。弥赛亚要在这个时候出现，他们应当关注，检查每一种迹象；但这些祭司，就像耶 2:6 那里的祭司一样，*不说耶和華在哪里呢？*(2.)肯定他们本应知道祂从哪里来，不仅可以通过察看登记册子知道祂是生在伯利恒；还本可以通过查究祂的教训、神迹和行事为人，知道祂是奉神差遣，远比他们愿意评价祂的，有更美的命令，更美的使命，美得多的教训。请看不信的荒谬。人不愿知道基督的教训，因为他们定意他们要不相信这教训，然后谎称他们不信，是因为他们不知道这教训。这样的无知和不信彼此支持，彼此令对方恶化。

(3.)在这件事上他与他们理论，他们把他驱逐出教会。

[1.]这穷人发觉道理在他这一边，他们无法抗辩，就变得更加勇敢，为继续论证，抓住他们不放。

第一，他们对他们顽梗的不信感到吃惊（约 9:30）；他丝毫不被他们的不悦吓到，不被他们的自信动摇，他勇敢回答说：“*这真是奇怪。真是曾经听过的在那些自称明白事理的人当中最奇怪的故意无知的例子，祂开了我的眼睛，你们竟不知道祂从哪里来。*”有两件事，是他感到奇怪的：—1.他们竟不认识一个如此著名的人。祂能开瞎子的眼睛，必然是一个应当重视的人，值得留意。法利赛人是好打听别人事情的人，拥有广泛的交往和熟人，自认是教会的眼睛和守望者，然而他们谈论，仿佛留意一个像祂这样的人，与祂交往，这是他们所不屑的，这确实是一件奇怪的事。有很多人算是有学问明白事理的人，明白他们所作的事，可以在其它事情上说话有聪明，然而却对基督的教训一无所知，对天使也愿意详细察看的事不关心，不，甚至不感到好奇，不让自己去了解，这真令人感到惊奇。2.他们应当询问无疑行了一件神迹的这人从神而来的使命。他们说“*我们不知道祂从哪里来的时候，他们的意思是，“我们不知道任何证明祂的教训和工作是从天上来的证据。”*”这穷人说：“*这真是奇怪，行在我身上的神迹并没有说服你们，让事情变得无可置疑，你们的教育和研究给你们优势，在分辨神的事情上超过其他人，竟然如此闭上眼睛反对光。*”这是奇妙又奇妙的事，他们智慧人的智慧，必然消灭（赛 29:14），他们否认他们不能反驳其证据的真理。注意，(1.)那些享有知识和确信的方法的

人不信，这确实是一件诧异的事，可 6:6.(2.)那些亲身经历主耶稣权能和恩典的人，是特别对拒绝祂的人的故意感到惊奇，他们自己对祂抱有如此的好感，对别人不是这样感到惊奇。要是基督开了法利赛人的眼睛，他们就不会怀疑祂是一位先知了。

第二，他强烈反驳他们，约 9:31-33。对于耶稣，他们已经决定祂不是从神来的（约 9:16），而是一位罪人（约 9:24），回应这一点，这人在此证明祂不是罪人（约 9:31），而是从神来的，约 9:33。

a.他在此的证明，(a.)是有极大的认识。尽管他不识字，他却是熟悉圣经和神的事情；他曾没有视觉，然而却善用那信道从中而来的听觉；然而要不是他在这一次得着神与他特别的同在，祂的圣灵的特别帮助，这对他也无帮助。(b.)是有为基督的荣耀大发的热心，他不能忍受祂被人践踏，说祂的坏话。(c.)是带着极大的勇气和无畏，不被他最骄傲的敌人吓到。那些立下大志要为神辩护的人，绝不可惧怕人的厌恶。惠比博士说：“请看这里，一个瞎眼、没有学问的人，比整个公会有学问的法利赛人更正确判断神的事情，从中我们认识到，我们并不总要接受公会、教皇或主教权柄的引导；平信徒有时与他们有异议，这并非荒谬，这些负责作监督的人，有时犯下极大忽略的罪。”

b.他的论证可以被归纳为多少类似大卫论证的那种形式，诗 66:18-20。大卫论证的大前提是，*我若心里注重罪孽，主必不听*；这里的大意是一样的，*神不听罪人*；那里的小前提是：*但神实在听见了*；这里的小前提是，神确实是实实在在听了耶稣的话，尊荣祂，让祂行了那从前从未有人做过的事情；那里的结论是赞美，*神是应当称颂的*；

这里是尊荣主耶稣，祂是从神来的。

(a.)他表明一个无可辩驳的真理，就是除了好人，无人是上天的宠儿(约 9:31)：“*我们知道，我知道你们也知道，神不听罪人；但惟有敬奉神，遵行祂旨意的，神才听他。*” 在这里，

[a.]加以正确理解，这断言是正确的。第一，对恶人讲，让他们惧怕，*神不听罪人*，就是，像法利赛人说基督祂是个罪人时所指的那些罪人，就是在神的名的掩护下，推动魔鬼利益的人。这不是对悔改回转的罪人的拦阻，而是对那些像假冒为善的人一样，仍继续在他们的过犯之中，不仅让他们的祷告与他们的罪相适应，还充当帮助他们罪的工具；神不会听他们，祂不会认他们，也不会以平安回答他们的祷告。第二，对义人讲，让他们得安慰，*有敬奉神，遵行祂旨意的，神听他*。在这里，1.一个好人的完全品格：他是一个敬奉神，遵行祂旨意的人；他总是在固定的时候敬拜，在所有的时候行事为人首尾一致。他是一个庄严赞美他的创造主的名，真诚顺服祂的旨意和律法，以此荣耀祂，以这作为他的大事的人；这两样必须并肩同行。2.这样的人说不出的安慰：*神听他*；听他的申诉，将他解救；听他的诉求，为他伸冤；听他的赞美，加以接纳；听他的祷告，予以答应，诗 34:15。

[b.]这些真理的应用，是非常贴切用来证明，祂说的话发出神的能力，医治一个生来瞎眼的人，祂并不是一个坏人，而是明显在神圣的神里有份，因为神总是听祂(约 9:31-32)，祂肯定是一位圣者。

(b.)他赞美基督所行的神迹，更加强他的论证(约 9:32)：“*从创世以来，未曾听见有人把生来是瞎子的眼睛开了。*” 这要表明，[a.]这

是一个真神迹，超过自然的力量；从未听过有任何人，使用自然的方法，医治好一个生来瞎眼的人；无疑这个人和他的父母仔细考察了这种性质的情况，有没有任何这样的人曾经得到帮助，听不到有任何这样的事，这使他能更肯定地说这番话。或者，[b.]这是一个异乎寻常的神迹，超过此前神迹的先例；摩西或任何先知，尽管他们行过大事，却从未做过这样的事，在这件神迹中，神的能力和良善看来是最大显出那应该是最卓越的。摩西行神迹降灾，但基督行神迹医治。注意，*第一*，主耶稣奇妙的作为是从前从未有人行过的。*第二*，那些从神领受怜悯的人，称赞他们领受到的怜悯，尊敬地讲论这些怜悯，这样做是应当的；不是要让荣耀归于他们自己，使他们看起来像是上天特别恩宠的人，而是为要让神更大得荣耀。

(c.)他因此得出结论：“*这人若不是从神来的，什么也不能作，*”就是说，什么异乎寻常的事，什么像*这件事*的事情都不能作；所以无疑祂是从神来的，尽管祂并不遵从你们在安息日方面的传统。请注意，基督在地上所做的，是充分证明祂在天上的所是；因为祂若不是奉神差遣，祂就不可能行这样的神迹。确实那大罪人要带着*虚假的奇事*而来，但那些不是真正的神迹；类似可以认为，一位假先知得到神的允许，可以行*神迹奇事*（申 13:1-2），然而这情况是如此，本身是对它自己的驳斥，因为它是要加强试探，让人事奉别神，这是让神*自己反对自己*。同样很多恶人确实奉基督的名行了许多奇事，但这并不证明行这些奇事的人是从神来，而是证明他们奉祂的名行事的神。我们每一个人可以凭这一点认识我们是出于神抑或不是：*我们行什么事？我*

们为神行了什么？在作成我们得救的功夫时为我们的灵魂行了什么？我们比别人行了什么更多的事？

[2.]法利赛人发觉自己不能回答他的推理，也不能接受这推理，就恶待他，带着极大的骄傲和狂怒打断了谈话，约 9:34。在此我们被告知，

第一，他们说了什么。对他的论证无话可说，他们就对他展开人身攻击：“你全然生在罪孽中，还要教训我们吗？”他们责怪那他们本应怜悯的，那本应刺痛他们的心、让他们悔改的，却扎他们的心，使他们勃然大怒。请观察，1.他们是多么藐视他，他们对他是何等严厉指责：“你不仅是生在罪中，像每一个人一样，还是全然生在罪中，全然败坏，你自己既在灵魂里，也在身体上带着那败坏的标记；你曾是一个被造化打上污点烙印的人。”要是他继续瞎眼，这样责备他，因此推测他比任何其他人更被罪玷污，就样做就是野蛮无礼；但鉴于这医治不仅除去他瞎眼的羞辱，还显明他是上天的宠儿，这样做就是至为不公平了。一些人这样理解这句话：“你曾是一个普通的乞丐，和太普通不过的罪人是一样的人；毫无疑问和他们当中任何一个人一样糟糕；”其实他说的话证明情况正好相反，表明了一种深深的敬虔。但是当骄傲专横的法利赛人定意要糟蹋一个人时，任何事情都可用作借口。2.他们是多么不屑向他学习，从他领受教训。“你还要教训我们吗？”在此他们肯定是大大强调你和我们。“什么！你，一个愚蠢可怜的家伙，无知、文盲，连一整天的阳光都未曾见过，一个路边的乞丐，完全是镇上的渣滓和废物，你要妄想教训我们，我们这些精通

律法的哲人，教会的显贵，坐在摩西的位子上，以色列的师傅？”请注意，骄傲的人不屑受教，特别是接受在他们之下的人的教训，因此我们绝不应当认为自己是太年长、太有智慧、太好而无需学习。那些有极大财富的人想要得到更多，那些有极多知识的人为什么不是这样呢？我们可以从他们身上增进知识的人，当受我们的重视。法利赛人认为受像这样一位愚蠢家伙的教训、告知和说服，这是对他们的贬损，这是为他们的不信所作的何等站不住脚的借口！

第二，他们做了什么：他们把他赶出去了。一些人理解这只是粗鲁和嘲笑地把他从他们的会众赶出去；他们蛮横地把他从屋子里赶出去。也许命令他们的差役把他踢出去；他们认为是时候把这如此接近他们良心的人送到真足够远的地方去。但这看来其实是一个司法举动；他们把他从会中革除出去，很有可能是下了最高程度的革除令；他们把他除去，不让他作以色列教会的一员。莱福博士说：“这个穷人是基督教教会的第一位宣告信仰的人，就像施洗约翰是基督教教会第一位殉道士一样。”人定下一条律例，若有任何人承认耶稣是基督，他就要被赶出会堂，约 9:22。但这人只是说耶稣是一位先知，是从神来的；然而他们滥用律例，把他置于这律例的打击之下，仿佛他已经承认他是基督一样。当 *clavenonerrante*—掌管天国钥匙的没有犯错时，人被合法除教，赶出一家纯正的教会，这是一件非常可怕的事；因为这样在地上被捆绑的，在天上也被捆绑；但被逐出一家败坏的教会（我们的责任是离开这样的教会），被非法逐出，尽管是被咒诅，带着一切吓人的摇铃、在册上除名和使用蜡烛等的仪式，我们却根本没有理

由惧怕忧伤。*无赦的咒诅必不临到*。如果他们如基督预言的那样逐出跟从祂的人(约 16:2)，他们变成撒但一会，人被逐出，这样是没有伤害。

约 9:35-38

耶稣听说他们把他赶出去，后来遇见他，就说：“你信神的儿子吗？”他回答说：“主啊，谁是神的儿子，叫我信祂呢？”耶稣说：“你已经看见祂，现在和你说话的就是祂。”他说：“主啊，我信！”就拜耶稣。

我们在这些经文中可以观察，

I.我们主耶稣对这位穷人温柔的看顾(约 9:35)：*耶稣听说他们把他赶出去*(因为有可能全城都在盛传此事，每一个人都为此大声疾呼，为他们感到羞耻)，祂就*遇见*他，这暗示祂在寻找他，使祂可以鼓励和安慰他，1.因为他已经按照他所能知道的，在最大程度上捍卫主耶稣，他说得如此之好、如此勇敢、如此大胆。请注意，耶稣基督肯定要支持祂的见证人，承认那些承认祂和祂的真理与道路的人。地上的君王不、也不能承认所有为他们和他们的执政与治理辩护的人；但我们的主耶稣知道并留意我们在任何时候为祂作的一切忠心见证，写下一本纪念册，不仅将来要加增对我们的称赞，还要现在加增我们的安慰。2.因为法利赛人已经把他赶出去，虐待他。审判世界的主除了普遍看顾那些受冤屈的人(诗 103:6)，祂还特别注意到那些为基督的事业、为无愧良心的见证受苦的人。这是一位为基督受苦的穷人，祂确

保他的受苦显多，他得的安慰要更显多。留意，(1.)尽管逼迫人的人会把好人从与他们的相交中排斥出去，然而他们却不能把他们从他们与基督的相交中排斥出去，也不能把他们从祂眷顾的道中赶走。有一位人不能禁止的朋友的人是有福的。(2.)耶稣基督要施恩寻找和接待那些为祂的缘故被人拒绝和驱逐的人。祂要作为祂的缘故被逐之人的藏身之处，向那些遭他们弟兄仇恨和驱逐的人显现，让他们大得喜乐。

II.基督与他的谈话，让他大得安慰，在当中祂让他认识以色列的安慰者。他已经非常善用他所得的认识，现在基督给他进一步的教导；因为在小事上忠心的人要被托付更多，太 13:12。

1.我们的主耶稣察验他的信心：“你信神的儿子吗？你相信弥赛亚的应许吗？你盼望祂来，祂向你显现的时候，你准备好了接待和接受祂吗？”这是在神儿子显现之前，圣徒因此得生的那对神儿子的信心。请观察，(1.)弥赛亚在此被称为*神的儿子*，犹太人从预言得知要这样称呼祂，诗 2:7；诗 89:27。见约 1:49，“*祢是神的儿子*，”就是说，真正的弥赛亚。那些盼望弥赛亚在这个世界上的国度的人，宁愿喜欢称祂作*大卫的子孙*，这是更支持那种盼望，太 22:42。但基督为了让我们认识祂的国度是完全属灵和属神的国度，称自己是*神的儿子*，宁可被人泛指为*人子*，而不愿被特指为*大卫的子孙*。(2.)由应许指引、建立在应许之上的旧约圣徒对弥赛亚的渴慕和盼望，蒙神恩待，被解释和接纳当作他们相信神的儿子。基督在这里查问的是这样的信心：*你信吗？* 请注意，现在神要求我们（约壹 3:23），很快要查问我们的*大事*，就是我们要*相信神的儿子*，在这一点上我们不是永远站立得住，

就是永远跌倒。

2.这穷人关心询问他当相信的弥赛亚的事，承认他愿意接受祂，抓住祂（约 9:36）：“主啊，谁是神的儿子，叫我信祂呢？”(1.)一些人认为他的确知道医治他的耶稣是神的儿子，但不知道谁是耶稣，所以以为这个与他谈话的人是一个跟从耶稣的人，就希望他帮忙引导他去到他的主那里；不是为了可以看见祂而满足自己的好奇心，而是让他可以更坚信祂，宣告他的信，*知道他信的是谁*。见歌 5:6-7；歌 3:2-3。只有基督能引导我们到祂自己这里来。(2.)其他人认为他的确知道这个与他谈话的人就是耶稣，是医治他的同一个人，他相信祂是一个伟人、好人和先知，但还不知道祂是神的儿子和那位真正的弥赛亚。

“主，我相信有一位基督要来；你已经赐给我身体方面的视力，请告诉我，哦请告诉我，这位神的儿子是谁，祂在哪里？”基督的问题表明弥赛亚要来，现在在他们当中，他马上留意到这一点，并且问道：“主啊，祂在哪里？”这问题是正当合理的：“主啊，谁是神的儿子，叫我信祂呢？”因为他怎能相信他未曾听过的一位呢？牧师的工作就是告诉我们*谁是神的儿子*，使我们可以相信祂，约 20:31。

3.我们的主耶稣开恩向他启示自己就是那位他一定要相信的神的儿子：“你已经看见祂，现在和你说话的就是祂，”约 9:37。你不需要去到远方寻找神的儿子，*看啊，这道离你不远*。我们看不到基督除了向这里的这人说话，以及向那位撒玛利亚妇人说：“*这和你说话的就是祂*”之外，还像这样明明白白、说很多的话来向任何其他人启示祂自己。祂任由其他人用论证来发现祂是谁，而是选择向那些世上

软弱愚拙的人，不是向 *智慧和聪明人* 显明祂自己。基督在此通过两件事向这个人描述自己，这些事表明了祂对他的极大眷顾：—(1.) “*你已经看见祂；*” 他是大大承受主耶稣的恩惠开他的眼睛，使他能看见祂。现在他被改变，比以往能感知更多，他的瞎眼得到医治，使他能看见神的儿子，这看见比看见 *这世界的光* 更令他的心欢喜，这是何等无法言说的怜悯。请注意，身体方面视力给人的最大安慰，就是它可以服务我们的信心和我们灵魂的利益。这个人就像那年老的西面，眼睛已经 *看见神的救恩*，他转回到从前的瞎眼当中，也会何等心满意足！如果我们把这应用到开人的心眼，这就表明神赐下属灵的看见，主要是为了这个目的，即让我们可以看见基督，林后 4:6。我们可以凭信心说我们看见了基督，看见了祂的美好与荣耀，祂有能力、欣然乐意拯救，是如此看见了祂，以致我们在关于祂的事情上得了满足，在祂里面得了满足吗？让我们把称谢归给开了我们眼睛的祂。(2.) “*现在和你说话的就是祂；*” 他受恩于基督屈尊俯就和他说话。他不仅蒙恩得以看见基督，还被接纳进入与祂的相交和相通。伟大的君王愿意被那些不愿承诺一定要和祂 *说话的人看见*。但是基督通过祂的道和圣灵与那些心向着祂的人说话，和祂们说话的时候就向祂们显明祂自己，就像祂对待那两位门徒一样，祂和祂们说话，使祂们的心火热，路 24:32。请注意，这个穷人正在热切寻求救主，与此同时他看见了祂，与祂说话。请注意，耶稣基督常常比那些寻求祂的人自己能知道的更与祂们相近。疑惑的基督徒有时说，*主在哪里？* 担心他们从祂眼前被赶开，而与此同时，是祂在 *与祂们说话，给祂们加力*。

4.这穷人快快接受这令人惊奇的启示，在极度喜乐和惊叹之间说道：“主啊，我信！”就拜耶稣。(1.)他承认对基督的信心：“主啊，我信祢是神的儿子。”对已经向他显明如此怜悯，为他行出如此大的神迹的祢所说的一切，他都不愿提出质疑，也不怀疑由如此奇事证实的教训的真实性。他心里相信，就这样口里承认；现在压伤的芦苇要变成一棵香柏树。(2.)他臣服于祢：*他就拜耶稣*，不仅把一位伟人当得的民事尊敬归给祢，把一位慈爱恩主当得的感谢归给祢，还在这里把神当得的荣耀归给祢，把祢当作在肉身中显现的*神的儿子*来敬拜祢。除了神以外，无人能接受敬拜，所以他拜耶稣，就是承认祢是神。请注意，真信心要在谦卑敬拜主耶稣上显明自己。相信祢的人要看到有一切的理由要敬拜祢。我们在圣经中再也没有读到关于这人的事，但很有可能从今以后他成为一位坚定跟从耶稣的人。

约 9:39-41

耶稣说：“我为审判到这世上来，叫不能看见的可以看见；能看见的反瞎了眼。”同祢在那里的法利赛人听见这话，就说：“难道我们也瞎了眼吗？”耶稣对他们说：“你们若瞎了眼，就没有罪了；但如今你们说：‘我们能看见，’（所以）你们的罪还在。”

基督在向那受逼迫的穷人说安慰的话之后，在这里向逼迫他的人说话，要令他们知罪，这是在那大日要分发患难和平安的例子，帖后 1:6-7。很有可能这并不是直接跟在祢与那人谈话之后，而是祢抓住出现的下一个机会对法利赛人说话。在这里，

I. 基督讲述祂到世上来的目的 (约 9:39): “我为审判来, 安排和处理在人间神国度的大事, 为此被神赋予审判的权力, 按照神智慧的旨意, 成就神智慧的旨意, 以此来执行这审判权。” 基督所讲的, 祂不是以讲坛上传道人的身份, 而是以宝座上君王、审判席上审判官的身份讲的。

1. 祂到世上来做的事是大的; 祂来遵守法令, 达致普遍的目的。祂为审判来, 就是, (1.) 传一个教训、一条律法, 是试验人, 有效显出人的本来面目、使他们分别开来, 在各方面都完全适合作当今治理的原则、不久之后审判的准则的。(2.) 通过显明许多人的心意, 显露人真正的品格, 使人彼此分别, 通过这一个试验, 显出他们是爱祂还是恨祂。(3.) 改变祂教会中治理的面目, 废除犹太人的治理, 拆除那结构, 这结构尽管是当时由神亲手搭建, 然而却因时间消逝变得陈旧过时, 因着管理它的人那不能矫正的败坏, 它变得朽坏危险, 要树立按另外一个模式建造的新建筑, 设立新的典章和职分, 废除犹太教、建立基督教; 为这审判, 祂到这世上来, 这是一场重大的变革。

2. 祂用从祂最近行的这神迹借用回来的比喻解释这重大的真理。就是不能看见的可以看见; 能看见的反瞎了眼。人经常讲到基督来作成的这样分别; 对一些人来说, 祂的福音是活的香气叫人活, 对其他人来说, 则是死的香气叫人死。(1.) 这适用在各族各民身上, 让长久以来没有神启示光照的外邦人可以看见; 对长久以来享有这光照的犹太人, 让关乎他们平安的事情从他们眼前被隐藏起来, 何 1:10; 何 2:23。外邦人看见了大光, 而瞎眼临到以色列, 他们的眼睛昏暗了。(2.) 适用

在具体的人身上。基督到世上来，[1.]故意和有目的地让那些在灵里瞎眼的人看见；藉着祂的话语启示信心的对象，藉着祂的灵医治人的感官，使许多宝贵的灵魂可以得回转出黑暗入光明。祂来是为审判，就是使那些愿意得释放的人得自由脱离他们黑暗的囚牢，赛 61:1。[2.]最终、结果，叫能看见的反瞎了眼；那些以自己的智慧大大自欺，树立那智慧对抗神的启示的人，要被封闭在无知和不信当中。传十字架对那些靠他们的智慧不认识神的人来说是愚拙，想起就糊涂。基督为这审判到这世上来，治理一个属灵国度的事，在人的心意中坐在宝座上。在犹太人的教会中，神治理的祝福和审判大部分是暂时的，现在治理的方法要改变；正如祂国度中忠心的臣民要蒙福，因着心思得到恰当的光照，得到关于天上事情的属灵福气，同样叛党要受到灵里降灾的惩罚，不像从前那样是战争、饥荒和瘟疫，而是出自一种神行审判使之心思昏暗、内心刚硬、良心惊恐、受极大蒙骗、邪情偏好的惩罚。就这样基督要羊与羊中间施行判断，结 34:17,22。

II.法利赛人对此的无端指责。他们同祂在那里，不是希望从祂那里学到任何好的东西，而是要针对祂行恶；他们说：“难道我们也瞎了眼吗？”当基督说那些看见的人要因着祂来变得瞎眼，他们认识到这是指他们说的，他们作百姓的先见，以他们的眼光和预见自我夸耀。他们说：“现在我们知道普通百姓是瞎眼的，但是难道我们也瞎了眼吗？我们是什么人？拉比，博士，律法方面有学问的人，从学校里毕业的，难道我们也瞎了眼吗？”这是 *scandalum magnatum*—对伟人的毁谤。请注意，经常那些最需要责备，最配得责备的人，尽管有足够

的聪明，看得出对他们的一种*默默责备*，然而却没有足够的美德承认一种*公正的责备*。法利赛人把这责备当作一种糟蹋，像那些律法师一样（路 11:45）：“*难道我们也瞎了眼吗？你敢说我们这些人如此尊崇、看重和顺服我们判断的人是瞎了眼吗？*” 请注意，再也没有什么比对抗令人知罪的神的话语，是更使人败坏的内心坚定；也没有什么比尊崇的判断，特别是从别人而来对自己推崇备至的判断，是能更有效地排斥使人知罪的神的话语；仿佛所有得到人称赞的，就必然要得到神的接纳，再也没有什么是比这更错谬和欺骗人的了，因为神看人并不像人看人一样。

III. 基督对这无端指责的回答，这回答若不是说服他们，也是令他们沉默不能言：“*你们若瞎了眼，就没有罪了；但如今你们说：‘我们能看见，’所以你们的罪还在。*” 他们夸口，自己不像普通人那样瞎眼，不像他们那样如此轻信和容易受人控制，而是*亲眼看事物*，自以为有能力足以作自己的向导，所以无需任何人带领他们。基督告诉他们，他们夸口的这件事，正是他们的羞耻和败坏。因为，

1. “*你们若瞎了眼，就没有罪了。*” (1.) “如果你们真是无知，你们的罪本就不会如此深深加重，也就不会像现在这样要为如此多的罪交账。如果你们是瞎眼的，像可怜的外邦人，你们很多自己可怜的臣民一样（你们把知识的钥匙从他们那里夺走），你们本就是相对而言*没有罪了。*” 人愚昧无知的时候神并不*监察*；无法想象的无知，尽管不能作为犯罪的借口，却可得宽恕，减轻罪责。那些缺乏看见而灭亡的人，要比那些*背弃光明*的人更好受。(2.) “如果你们真的感受到自己

的瞎眼，如果你们其它什么的也看不见，还可以看见需要有一位来引导你们，你们就会快快接受基督作你们的向导，然后你们就要没有罪了，你们就会顺服一种福音的义，被带入一种称义的光景。”留意，那些被说服知道自己有病的人，是在通往得医治的美好道路上，因为没有什么是比以自己为满足更拦阻灵魂得救的了。

2. “但如今你们说：‘我们能看见，’现在你们有知识，从律法得到教训，你们的罪就大大加重了；现在你们以那知识为自满，以为你们看自己的道路，要比任何能向你们指出这道路的人看得更真，所以你们的罪还在；你们的情形是绝望的，你们的病是无可救药的。”正如那些不愿看见的人是最瞎眼的，同样那些以为自己真的能看见的人是最危险的。没有比发狂说自己健康，他们什么病也没有的病人是更难对付的。那些自欺和自信的人的罪还在，因为他们拒绝恩典的福音，所以他们罪的罪责还在，不得赦免；他们放弃了恩典的圣灵，所以他们罪的权势仍不得被击破。你见自以为有智慧的人吗？听到你们这些法利赛人说“我们能看见”了吗？愚昧人，税吏和娼妓，要比这些人更有指望。

约翰福音第 10 章

在这一章我们看到，I.基督关于祂自己是羊圈的门，以及羊的牧者的比喻式讲论，1-18 节。II.人对此不同的意见，19-21 节。III.在修殿节的时候，基督与犹太人在圣殿里的争论，22-39 节。IV.祂于是离开去到乡间，40-42 节。

约 10:1-18

“我实实在在地告诉你们，人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。从门进去的，才是羊的牧人。看门的就给他开门；羊也听他的声音。他按着名叫自己的羊，把羊领出来。既放出自己的羊来，就在前头走，羊也跟着他，因为认得他的声音。羊不跟着生人，因为不认得他的声音，必要逃跑。”耶稣将这比喻告诉他们，但他们不明白所说的是什么意思。所以耶稣又对他们说：“我实实在在地告诉你们，我就是羊的门；凡在我以先来的，都是贼，是强盗；羊却不听他们。我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏；我来了，是要叫羊（或作“人”）得生命，并且得的更丰盛。我是好牧人，好牧人为羊舍命。若是雇工，不是牧人，羊也不是他自己的，他看见狼来，就撇下羊逃走；狼抓住羊，赶散了羊群。雇工〔逃走〕，因他是雇工，并不顾念羊。我是好牧人；我认识我的羊，我的羊也认识我，正如父认识我，我也认识父一样；并且我为羊舍命。我另外有羊，不是这圈里的；我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了。我父爱我，因我将命舍去，好再取回来。没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来；这是我从我父所受的命令。”

不确定这讲论是在*修殿节*，在冬天的时候（约 10:22 所说的），这可能不仅是接着的發生的事，也是之前發生的事的时间（支持这一点

的是，基督在那里的讲论中继续讲到羊的比喻，约 10:26-27，从中看出那讲论和这讲论是同时的)；还是这讲论是延续祂在上一章结束时与法利赛人的对话。法利赛人用这条原则来支持他们与基督的对抗，就是他们是教会的牧者，耶稣没有从他们领受的使命，是入侵者，是冒名顶替的骗子，所以人们的责任就是坚持跟从他们，反对祂。基督反对这一点，在此描述了谁是假牧人，谁是真牧人，让他们自己推断他们是谁。

I.这里是提出的一个比喻(约 10:1-5)；它是取自那一国关于他们羊群的风俗。比喻被用来说明神的真理时，应该取自最熟悉最常见的事，以致神的事情不会被那应该清楚说明真理的事情遮蔽。这讲论的前言是严肃的：“我实实在在地告诉你们—阿们，阿们。”这强烈的宣告表明祂所说的话的确凿和分量；我们在教会的赞美和祷告中看到阿们的重复，诗 41:13；72:19；89:52。如果我们要我们的阿们在天上蒙悦纳，就要让基督的阿们，祂重复的阿们在地上通行无阻。

1.在比喻中我们看到，(1.)一位来伤害羊群，伤害主人的贼和强盗的表现，约 10:1。他不从门进去，因为他没有合法的理由进入，而是从别处爬进去，从一扇窗户，或者墙的某个破口爬进去。恶人是多么努力要行破坏的事！他们定下何等的计谋，他们费尽何等的苦心，他们冒着何等的危险努力做他们邪恶的工作！这应当使我们为着我们对神服事的懒惰和胆怯感到羞耻。(2.)对羊拥有所有权，看顾羊的合法主人的特征：从门进去，作为一个有权柄的人进去(约 10:2)，祂来向他们行这样或那样美好的本职工作，受伤的，祂必缠裹；有病的，祂必

医治，结 34:16。羊需要人的照顾，作为对此的回报，服务于人（林前 9:7）；它们向那些用围栏保护它们，喂养它们的人提供衣服和食物。

(3.)牧羊人快快找到门路进去：*看门的就给他开门*，约 10:3。古人在他们家中外面大门之内搭建羊圈，使他们的羊群更安全，好使除了看门的给他开门，或者主人给他钥匙的人以外，没有人可以按照正确的门路去到羊群那里。

(4.)他对他的羊的看顾和所作的供应。羊进入羊圈，他很熟悉地对它们说话，就像今天的人对待他们的狗或马匹时，*羊听他的声音*；还有，*他按着名叫自己的羊*，他对它们的关注，对它们记账是如此仔细，他带它们出羊圈去到青草地的牧场上，并且（约 10:4-5）当他*把羊领出来吃草*的时候，他不是驱赶它们，而是（按照当时的风俗）走在它们前面，预防任何可能临到它们的伤害或危险，它们习惯了这样，*就跟着他*，就是安全的。

(5.)羊对牧羊人那不可思议的回应：*它们认得他的声音*，可以藉此明白他的心意，与陌生人的意思区分开来（因为牛认识主人，赛 1:3），*羊不跟着生人*，而是怀疑生人有某些险恶动机，从他那里逃走，*不认得他的声音*，而知道这不是它们自己牧人的声音。这就是这比喻，我们有打开它的钥匙，结 34:31：*你们作我的羊，乃是以色列人，我也是你们的神*。

2.让我们从这个比喻留意，(1.)好人很贴切地被比作是羊。人作为依靠他们的创造主的受造物，被称作是*祂草场的羊*。作为新造的人，好人具有羊的美好品质，像羊一样*无害无争*；*柔和安静*，不发出吵闹声；像羊一样在剪羊毛的人和屠夫的手下都*忍耐*；*有用有益*，对牧人温顺驯良，彼此*和气*，多多被用在献祭上。(2.)神在这个世界上的教会

是一座羊圈，四散的神的子民被聚集进入这羊圈（约 11:52），在当中他们联合成为一群；这是一个佳美之圈，结 34:14，见弥 2:12。这羊圈是大得坚固，因为神亲自作它周围的火墙，亚 2:5。(3.)这羊圈大大暴露于贼和强盗，要诱惑欺骗的狡猾骗子，要摧毁吞噬的残忍逼迫之人面前；有凶暴的豺狼（徒 20:29）；要从基督那里偷走祂的羊的贼，把他们作为祭物献给魔鬼，或者偷走他们的食物，使之因缺乏食物而灭亡；披着羊皮的狼，太 7:15。(4.)群羊的大牧者奇妙看顾羊群和所有属于它的人。神是那位大牧者，诗 23:1。祂认识所有属于祂的人，按着名叫他们，给他们标上属于祂自己的记号；带领他们出去到肥美的牧场，使他们在当中吃草和安歇，向他们说安慰的话，用祂的护理保护他们，用祂的圣灵和话语引导他们，走在他们前面，叫祂的脚踪成为可走的路。(5.)在祂之下的牧者，他们受到委托喂养神的群羊，应当在履行这委托时谨慎忠心；民事长官一定要保卫他们，保护和促进他们所有在这世上的利益；牧师一定要服务他们属灵的利益，一定要忠心使用所阐述和应用的神的道，喂养他们的灵魂，正当实施福音圣礼，照管他们。他们一定要从门进去，从按规矩按立的门进去，对于这样的人，看门的就给他开门；基督的灵要在他们前面给他们一个敞开的门，在教会中给他们权柄，在他们自己的心中给他们确信。他们一定要按名字认识他们羊群的成员，为他们守望；一定要带领他们进到公开圣礼的牧场上，在他们当中主持，作他们向神说话的口，神向他们说话的口；在他们的行事为人当中一定要作信徒的榜样。(6.)那些真是基督的羊的人，一定要非常留心观察他们的大牧者，对生人一定要非

常警惕，躲开他们。[1.]他们跟着他们的牧人，因为认得祂的声音，有分辨的耳朵和顺服的心。[2.]他们从生人那里逃跑，害怕跟从祂，因为他们不认得祂的声音。跟从那些我们在他们身上分辨不出基督的声音的人，那些要吸引我们，离开对祂的信心，进到关于祂的幻想的人，这是很危险的。那些经历神的真理在他们心里大能和功效的人，已经尝过神真理滋味的人，拥有一种奇妙的敏锐，能发现撒但的诡计，分辨善恶。

II. 犹太人对这讲论要旨和含义一无所知(约 10:6): 耶稣将这比喻告诉他们，对他们作这比喻性，但却是满有智慧、文雅和富有教育性的讲论，但他们不明白所说的是什么意思，不知道祂藉着贼和强盗指的是谁，藉着好牧人指的是谁。许多听到基督的话的人，他们不明白，这是他们的罪和羞耻，他们不明白是因为他们不愿明白，是因为他们要误解基督的话。他们不认识这些事情本身，对这些事情没有经历，所以不明白用来例证说明这些事的比喻和比较。法利赛人大大自满于他们自己的知识，不能忍受别人对此提出质疑，然而他们却没有足够的意识明白耶稣所说的是什么意思，这些超越了他们的能力之外。通常来说最假装有知识的人，对神的事情最是无知。

III. 基督对此比喻的说明，完全阐明它的细节。不管主耶稣的话里有何难明之处，我们都看到，只要我们愿意明白祂的话，祂都乐意亲自加以解释。我们要发现一段经文解释另外一段，*配得称颂的圣灵*是解释*配得称颂的耶稣*的那一位。基督在比喻中已经藉此把牧人和强盗区分开来，即*他从门进去*。现在，祂在解释这个比喻的时候，把自己

说成是牧人藉此进去的*那门*，以及那从门进去的牧人。尽管在修辞学中，把同一位比作是那*门*和那*牧人*，这可能是一种背理的作法，但是在神学中，认识到基督从祂自己得着祂的权柄，就像祂在自己里面有生命一样，这却不是背理；*祂自己用自己的血*，以此作门，*进入圣所*。

1.基督是*门*。这话是祂对那些假意寻求义，但却像那些所多玛人一样，*摸来摸去，总寻不着房门*的人说的，他们在那寻找不到的地方寻求。祂是对犹太人说的，他们要人认为他们是神唯一的羊，是对法利赛人说的，他们要人认为他们是犹太人唯一的牧人：“*我就是门*，”是羊圈的门，是教会的门。

(1.)普遍来说，[1.]祂是一道*关上的门*，把贼和强盗，以及那些不适合被接纳进来的人挡在外面。把门关上是让屋子安全；除了主耶稣，以及祂的智慧、权能和良善在神的教会和它一切仇敌之间作的干预，教会还可以得着比这更大的安全吗？[2.]祂是为进入和交通而*打开的门*。*第一*，藉着作为门的基督，我们得以第一次被接纳进入神的羊群，约 14:6。*第二*，我们在一种信仰方面的行事为人当中出入，得到祂的帮助，在祂里面得接纳；一举一动奉祂的名，亚 10:12。*第三*，藉着祂神来到祂的教会，眷顾它，亲自与它交通。*第四*，藉着作为门的祂，羊最终被接纳进入天国，太 25:34。

(2.)更具体来说，

[1.]基督是*牧人的门*，所以凡不是藉着祂进来的人，都不可被当作*牧者*，而是（按照立下的原则，约 10:1）*贼和强盗*（尽管他们假装是牧人；但羊却不听他们。这指的是所有那些具有以色列的牧人的身份，

不管是民事长官或牧者，不理睬弥赛亚，或者除了他们自己属肉体的利益之外，就不理会任何其它对祂的盼望，这样而行使他们职分的人说的。请观察，*第一*，对他们身份的判定：他们是**贼和强盗**（约 10:8）；所有在祂以先来的，不是指时间，这样的人当中有很多是忠心的牧人，而是指所有那些在祂的差遣以先，在祂差遣他们之前就去（耶 23:21），僭越，在祂之先，在祂之上，就像圣经说敌基督是**高抬自己**，帖后 2:4。

“文士，法利赛人和祭司长，*所有，凡在我以先来的*，预先让人对我产生偏见反对我，尽力要抢先手阻止我的利益，拦阻我在人心中得到任何地方的，他们是**贼和强盗**，偷取他们不拥有对其所有权的那些人的心，骗取其合法主人的产业。”他们定我们救主的罪，说祂是贼和强盗，因为祂不是以他们为门进去，从他们那里得许可；但祂表明他们本应从祂这里得到差遣，本应得到祂的接纳，在祂后面来，因为他们不是这样，而是踏步在祂以先，他们就是**贼和强盗**。他们不愿作为祂的门徒来，所以被当作是篡位者遭到定罪，他们假装拥有的使命被解除更替。请注意，与基督竞争的人是抢夺祂教会的强盗，不管他们是怎样假称是牧人，甚至是牧人的牧人。*第二*，保守羊脱离他们所作的努力：*羊却不听他们*。那些有敬虔真正的香气，属灵和属天的人，真诚委身于神和敬虔的人，绝不认可长老的传统，也不对他们的形式主义感兴趣。基督的门徒没有得到他们的主具体的教训，却不在吃饭不洗手，或者在安息日摘麦穗的事情上良心纠缠；因为再也没有什么比法利赛人的精神更与真正的基督教信仰相反的了，再也没有什么比法利赛人假冒为善的敬拜是更让人心厌恶的了。

[2.]基督是羊的门(约 10:9):“从我(*diemou*—*通过我*),以我为门进入羊圈,作为羊群中一员的,这人必然得救;”不仅安全脱离贼和强盗,还要成为有福,他要出入。在这里,第一,是关于怎样进入羊圈的清楚指引:我们一定要从耶稣基督,以祂为门进来。通过相信祂,以祂为那位神人之间伟大的中保,我们进入约和与神的相交之中。人若不进入基督的教会,就不能进入神的教会;在人当中,除了那些愿意顺服救赎主恩典和治理的人之外,就没有人可以被看作是神国度的一员。我们现在一定要从信道的门进来(徒 14:27),因为无罪的门已经对我们关上,那通道已经变得过不去了,创 3:24。第二,是对那些遵守这指引之人的宝贵应许。1.他们此后要得救;这是他们家的特权。这些羊要得救,不因所行的过犯,为作赔偿而被神的公义扣押拘禁,他们的大牧人为损害作了偿还;他们要得救,不作咆哮狮子的猎物;他们要永远有福。2.与此同时他们要出入得草吃;这是他们道路的特权。他们要靠着基督的恩典在这个世界上行事为人,要作为祂自己家中的人身处祂的羊圈之中,在当中祂自由进、出、返回。真信徒是在基督里回到了家;他们出的时候,不会被当作生人关在外面,而是有自由再进来;他们进来的时候,不是被当作非法侵入者被关在里面,而是有自由出去。他们早上出去到田地里,晚上进来到羊圈中;在两种情形里这位牧人都要带领保守他们,他们在两样情形里都要得草吃:田地里的青草,羊圈中的饲料。在公众之处,在私下,他们要得着神的话语,与之相交,藉此他们的灵命得支持和滋养,从中他们满有美德的盼望得满足;他们满得神家中的美善。

2.基督是牧人,约 10:11 等等。在旧约之下祂被预言是一位牧人,赛 40:11;结 34:23;结 37:24;亚 13:7。在新约祂被说成是那位大牧人(来 13:20),那位牧长(彼前 5:4),*我们灵魂的牧人监督*,彼前 2:25。神是我们伟大的主人,我们被造是祂草场上的羊,祂已经设立祂的儿子耶稣作我们的牧人;在这里祂一次又一次承认这种关系,祂就像好牧人看顾群羊一样,全然看顾祂的教会和每一位信徒;要求教会和每一位信徒跟从和顺服祂,在那些国家中的牧人是这样对待他们的羊群的。

(1.)基督是一位牧人,不像那贼,不像那些不从门进去的人。请留意,

[1.]贼的险恶动机(约 10:10):*贼来不是带着任何好的动机,而是为了偷窃、杀害、毁坏。第一,他们对其行偷窃的人,他们把他们的心和爱从基督和祂的草场那里偷走,他们在灵性方面杀害毁灭;因为他们私自引进的异端是害人的。欺骗灵魂的人是谋杀灵魂的人。那些用一种人所不明白的语言把持圣经,以此把圣经偷走,残害圣礼、改变其性质,以此把圣礼偷走,用自己的发明取代基督的典章,以此把基督的典章偷走的人,他们是杀害、毁坏;无知和拜偶像是毁坏人的事情。第二,那些他们不能对其实施偷窃,他们不能带领、驱赶、带走离开基督羊群的人,他们企图通过逼迫和屠杀,在集体方面予以杀害、毁坏。不容自己被抢劫的人,是落在被杀害的危险当中。*

[2.]牧人满有恩典的计划;祂来,

首先,是要叫羊得生命。与贼的目的相反(那是杀害、毁坏,是

文士和法利赛人的目的), 基督说, “我到人当中来”, 1. 要叫他们可以得生命。祂来把生命放进群羊, 普遍的教会中, 那看来倒像充满枯干骨头的山谷, 而不像遍满羊群的草场。基督来证实神的真理, 洁净神的典章, 纠正伤害, 振兴衰败的热心, 寻找那些属于祂的羊群的丧失之人, 缠裹那受伤的(结 34:16), 这对祂的教会来说, 就是死而复生。祂来赐生命给具体的信徒。生命包括一切的美善, 与所警告的死对立(创 2:17); 让我们可以得生命, 就像一个罪犯得赦免, 一个病人得医治, 一个死人得复活一样; 让我们可以得称为义、成圣、最后得荣耀。2. 让他们可以得生命, 得的更丰盛, *kaiperissonechosin*。正如我们看到的, 这是比较的, 使他们可以得着一种生命, 是比因罪失去、放弃的生命更丰盛, 比由摩西律法应许的在迦南地日子长久更丰盛, 比我们能够盼望, 能够所想所求的更丰盛。但这也可以无需按照比较加以解释, 就是他们可以得着丰盛, 或者丰盛地得着生命。基督来赐生命, 赐 *perissonti*—更多的事, 更好的事, 优越的生命; 在基督里我们不仅可以活着, 还可以安适地活着, 丰足地活着, 活着大大欢喜。丰盛的生命是永生, 没有死亡或对死亡恐惧的生命, 生命和多得多的事情。

第二, 为羊舍命, 好使祂可以把生命赐给他们(约 10:11): 好牧人为羊舍命。1. 每一位好牧人的特征, 就是为了羊不顾生命危险。雅各是这样做的, 他愿意为照顾它们经历如此的劳苦, 创 31:40。大卫是这样做的, 他打死狮子和熊。圣徒保罗是这样一位灵魂的好牧人, 他甘心乐意为服事他们付上一切, 鞠躬尽瘁, 与他们得救相比, 不看

他的性命为宝贵。但是，2. 赐祂的生命买祂的群羊（徒 20:28），为他们的过犯满足神公义的要求，流血洗他们、洁净他们，这是大牧人的特权。

(2.) 基督是好牧人，不是雇工。有很多不是贼，目的不是为了杀害、毁坏羊，但被看作是牧人的人，然而却在尽责的事情上非常漫不经心，因着他们疏忽职守，羊群受到极大伤害；*愚昧的牧人，无用的牧人*，亚 11:15,17。与这些对立的，

[1.] 基督在这里称自己是好牧人（约 10:11），再一次这样说（约 10:14），*hopoimenhokalos—那位牧人，那位好牧人*，是神所应许赐下的。请注意，耶稣基督是牧人当中，世界上最能监督灵魂的，无人像祂如此擅长，如此忠心，如此温柔，没有像祂这样喂养、带领灵魂，像祂这样保护和医治灵魂的。

[2.] 祂证明自己确实如此，与所有雇工对立，约 10:12-14。在当中请观察，

第一，对不忠心牧人的漫不经心的描述（约 10:12-13）那是雇工，被雇佣作一位仆人，按他的工作支付工钱，*羊也不是他自己的*，羊对他既无益也无损的人，*看见狼来*，或者其它危险在威胁，就撇下羊交给狼，因为实际上他并不顾念羊。这里明显是指那无用的牧人，亚 11:17。邪恶的牧人、长官和工人，在这里用他们恶劣的原则和恶劣的行为这两样来加以描述。

a. 他们的恶劣原则，是他们恶劣行为的根。是什么使得这些为灵魂负责的人在试验的时候辜负所托，在和平的时候对托付不加理会？

是什么使得他们成为虚假、轻浮和求自己的事？这是因为他们是雇工，并不顾念羊。就是说，(a.)世界的财富是他们的的好处，这是因为他们是雇工。他们担任牧人的职分，是作为谋生的行当，以此致富，而不是把这当作服事基督和行善的机会。让他们在当中行事的，是对金钱的爱，对他们自己肚腹的爱。不是说那些侍候祭坛，靠祭坛养生，得安适养生的人是雇工。工人得饮食是应当的，做工的人得粮是应当的，丢脸的供养很快就要造就一个丢脸的事奉。但是那些爱工价胜过爱工作，把他们的心放在工价上的人是雇工，正如圣经说到雇工那样，申 24:15。见撒上 2:29；赛 56:11；弥 3:5,11。(b.)他们担负的工作是他们最不关心的。他们不看重羊，不关心他人的灵魂；他们的工作是作他们弟兄的主，不是作看守、帮助他们弟兄的人；他们求自己的事，不像提摩太那样，很自然就关心人灵魂的光景。狼来的时候，除了逃走，人还能期望他们做什么呢？他不顾念羊，因为羊不是他自己的。在一方面我们可以说，对在基督手下最好的牧人而言，羊不是他们自己的，他们对他们没有管辖权，不拥有他们（基督说，“牧养我的羊，牧养我的小羊”）；但是在宝贵和亲爱方面，羊应当是他们自己的。保罗把那些他称之为他所亲爱所想念的人，看作是他自己的。那些不热忱拥护教会的利益，以这些作为他们自己利益的人，他们对这些利益的忠心不会持续长久。

b.他们的恶劣行为，这些恶劣原则的果效，约 10:12。在此请看，(a.)雇工是何等卑劣地抛弃他们的岗位；他看到狼来的时候，尽管羊是最需要他，他却撇下羊逃走。请注意，那些顾念他们的安全胜过顾念

他们责任的人，很容易就会成为撒但试探的牺牲品。(b.)结果是多么致命！雇工幻想羊会自己照顾自己，但情况证明并非如此：*狼抓住羊，赶散了羊群*，对羊群造成可悲的摧残，这一切都要归罪在不忠的牧人身上。神要向漫不经心守望的人讨灭亡灵魂的血。

第二，在这里请看，正如预言所说（结 34:21-22，等等），与前者对立的好牧人的美德和温柔：“*我是好牧人*”。这是对教会，以及她所有朋友的安慰，就是不管她会如何受到她之下职员不忠和管理不善的伤害和危及，主耶稣就像过去一样，现在是，将来是*那位好牧人*。这里是两个重要的例子，证明这牧人好在哪里。

a.祂亲自认识祂的羊群，认识所有属于祂的羊群，或无论如何与之有关的人，这分两种，都为祂所认识：—

(a.)祂认识所有*现在是祂的羊的人*（约 10:14-15），身为好牧人（约 10:3-4）：“*我认识我的羊，我的羊也认识我*”。请注意，基督和真正相信的人之间存在着一种相互认识；他们彼此非常熟悉，这认识表明爱。

[a.]基督认识祂的羊。祂以分辨的眼光认识谁是祂的羊，谁不是；祂认识落在许多软弱之下的绵羊，以及在装得最像的伪装之下的山羊。祂用眷顾的眼光认识那真是他自己的羊的人；祂注意到他们的光景，亲自关注这些事，对他们温柔关爱，祂活着，在幔子内代求时不断想起他们；祂用祂的灵施恩眷顾他们，与他们相交；祂认识他们，就是祂认可和接纳他们，正如诗 1:6；诗 37:18；出 33:17 所言。

[b.]祂为*他们所认识*。祂用恩待的眼光看他们，他们用信心的眼光

看祂。基督认识祂的羊，这被放在他们认识祂之前，因为祂首先认识我们，爱我们（约壹 4:19），我们的福气，与其说是我们认识祂，倒不如说是祂认识我们，加 4:9。然而基督的羊认识祂，这是他们的特征；认识祂，与所有假装和入侵的人分辨开来；他们认识祂的心思，他们认识祂的声音，凭经历认识祂死的能力。基督在这里说话，就像祂以被祂的羊所认识夸口一样，认为他们的尊敬是对祂的一种尊荣。在这一次基督提到（约 10:15）祂的父和祂自己互相认识：“正如父认识我，我也认识父一样。”这可以被看作，第一这是基督和信徒之间存在的那亲密认识和关系的基础。维系这种关系的恩典之约，是建立在父与子之间的救赎之约上的，关于这救赎之约，我们可以肯定它是坚立；因为父与子在这件事情上完全彼此认识，当中不可能有任何错误，要让这件事有任何不确定，或者使它落入任何危险当中。主耶稣知道祂所拣选的是谁，对他们十分熟悉（约 13:18），他们也知道他们所信的是谁，对祂熟悉（提后 1:12），这两件事的基础，都是在两职之前筹定和平的时候，父子之间完全认识彼此的心意。或者第二，这是一个贴切的比喻，表明基督和相信的人之间的亲密。这可以和前面的话联系起来，就作：“我认识我的羊，我的羊也认识我，正如父认识我，我也认识父一样；”比较约 17:21。1.正如当子像羊被牵到宰杀之地时父认识祂，爱祂，在祂受苦当中认祂一样，同样基督认识祂的羊，警醒温柔看顾他们，当他们只剩下自己的时候，要与他们同在，就像父与祂同在一样。2.就像子认识父，爱祂，顺服祂，总是行讨祂喜悦的事，即使当父看似抛弃了祂的时候，也相信祂是祂的神，同样信徒是

带着一种顺服信靠认识基督。

(b.)祂认识那些后来要在这群羊里的羊(约 10:16):“我另外有羊,对那些不是这个圈里的,不是犹太教会这圈里的羊拥有所有权,与他们息息相关;我必须领他们来。” 请注意,

[a.]基督对可怜的外邦人的看顾。祂有时候表明祂特别关注以色列家迷失的羊;确实祂亲自的事奉是局限在他们身上;但祂说:“我另外有羊。” 那些随着时间进程要相信基督,从外邦人当中被带出来顺服祂的人,在这里被称作羊,这里说祂有这些羊,尽管他们还没有蒙召,他们当中许多人尚未出生,这是因为他们是蒙神拣选的,在亘古以来神爱的旨意中被赐给了基督。基督因着父赐予和祂自己买赎的功效,对祂现在还没有得到的灵魂拥有所有权;就是这样祂在哥林多有许多的百姓,尽管那时它还落在邪恶当中,徒 18:10。基督说:“我有的那些其他的羊,我是在我眼中拥有他们,就像我已经得着他们一样确定。” 在这里基督讲到那些另外的羊,这是要,第一,除去人对祂的蔑视,那种说跟从祂的人寥寥无几,只不过有一小群,所以即使祂是一位好牧人,也不过是一位可怜贫穷的牧人的蔑视;祂说:“但是我有比你们看得见的更多的羊。” 第二,除去犹太人的骄傲和虚荣,他们认为弥赛亚一定要从他们当中收聚祂所有的羊。基督说:“不是的,我有其他的羊,我要把他们和我羊群中的羔羊放在一起,尽管你们不屑于把他们和你们看守羊群的狗放在一处。”

[b.]祂的恩典为他们所定的旨意和决心:“我必须领他们来,把他们带回神面前,带进教会,为了这样,我要带他们脱离虚妄的行事为

人，把他们从像迷失的羊一样的游荡中带回来，”路 15:5。但祂为什么必须把他们带来？这必须是必须在哪里？首先，他们情形的迫切性要求这样：“我必须把他们带来，否则他们必然就被撇下无目的地游荡，像羊一样，他们绝不会自己回来，没有人能，没有人愿意把他们带来。”其次，祂自己委身的必要性要求这样：祂必须把他们带来，否则就是对所托付给祂的不忠心了，对祂的承诺不守信了。“他们是我自己的，被买来，我付出了代价，所以我绝不可忽略他们，任由他们灭亡。”祂必须信守承诺，把神委托给祂的那些人带来。

[c.]在两件事上这有福的果效和结果：—第一，“他们也要听我的声音。不仅我的声音要在他们当中被听到（他们从前未曾听过，所以不能相信，现在福音的声音要传到地极），而且还要被他们听到；我要说话，让他们听见。”信道是从听道来的，我们勤奋留心听基督的声音，这既是我们被带到基督这里来，通过祂被带到神这里的方法，也是如此的证据。第二，并且要合成一群，归一个牧人了。有一位牧人，所以要有一群。犹太人和外邦人在回转相信基督时，要被合成一个教会，在教会特权的事上一同平等承受，没有分别。他们与基督联合，就要在祂里面联合；两根杖要在主的手中成为一根。请注意，一位牧人使羊成为一群；一位基督成就一个教会。正如教会在构成方面为一，服于一位元首，由一位圣灵赋予生机，受一种管治指引，同样它的成员应当在爱和性情上合一，弗 4:3-6。

b.基督为祂的羊舍命，这是祂是好牧人的另外一个证据，在这方面祂进一步举荐祂的爱，约 10:15,17-18。

(a.)祂宣告祂为祂的群羊死的旨意(约 10:15):“我为羊舍命。”祂不仅为他们甘冒生命危险(在这样的情形里,救祂的生命的盼望可以平衡对失去祂的生命的恐惧),还是确实交出祂的生命,使之服在为救赎我们而死的必要性之下;*tithemi*—我要交出来,像交上抵押或凭据一样,像购买的定金一样。被安排受宰杀,准备被献为祭的羊,由牧人的血买赎回来。祂舍命, *hypertonprobaton*, 不仅是为羊的好处,还是代替他们。成千上万的羊已经为了它们的牧人作为祭物,作为赎罪祭被献上,但这里是令人惊奇的逆转,牧人为羊作为祭物被献上。以色列的牧人大卫自己有罪,因他罪的缘故灭城的天使拔剑要击杀群羊时,他恳求,“但这群羊作了什么呢?愿你的手攻击我”(撒下 24:17),他这样恳求是有道理的。但大卫的儿子是无罪无瑕疵的,祂的群羊是什么恶没有作过呢?然而祂说,愿祢的手攻击我。基督在这里似乎是指着那预言说的,亚 13:7, *刀剑哪,应当兴起,攻击我的牧人;* 尽管击打牧人目前要分散羊群,但这是为了把他们收聚进来。

(b.)祂在四个方面除掉十字架令人跌倒的地方(对许多人来说十字架是绊脚石):—

[a.]祂为羊舍命,这是条件,履行这条件使祂有资格得着祂高升光景的尊荣和权能(约 10:17):“我父爱我,因我将命舍去。按着这些条件,作为中保,我就要盼望我父的接纳和嘉许,以及父为我安排的荣耀,就是我成为为蒙拣选的余民所作的献祭。”虽然身为神的儿子,祂从亘古就为祂的父所爱,但身为神人,身为以马内利,因为祂承担了要为羊而死,就因此为父所爱;因此神的心喜悦祂,祂是神拣选的,

在此祂是神*忠心的仆人* (赛 42:1); 因此神说: “*这是我的爱子*。” 这是神对人的爱何等的例证, 就是祂因祂的儿子爱我们而更加爱祂! 请看基督是何等看重祂父的爱, 为把自己交托给这爱, 祂愿意为羊舍命。祂认为神的爱足以补偿祂一切的服事和受苦, 我们岂应认为神的爱对我们的服事和受苦来说太微不足道, 而去追求世界的认可加以补偿?

“*我父爱我, 因我将命舍去, 就是我, 以及所有因信与我合为一的人; 我, 以及那奥秘的身体, 因我将命舍去。*”

[b.] 祂舍命, 是为要再把它取回来: “*我将命舍去, 好再取回来。*” 首先, 这是祂的父的爱果效, 是祂得高举的第一步, 是那爱的果子。因为祂是神的*圣者*, 祂必不见*朽坏*, 诗 16:10。神太爱祂, 必不把祂撇在坟墓里。其次, 祂舍命有这目的, 就是祂可以有机会因从死里复活, 以大能显明是神的儿子, 罗 1:4。按照神的策略 (就像那在艾城面前的策略一样, 书 8:15), 祂服在死之下, 仿佛在死面前祂遭受击打, 以致让祂可以更充满荣耀地征服死, 胜过坟墓。祂舍下一个*遭人毁谤*的身体, 使祂可以得着一个*得荣耀*的身体, 适合上升到灵的世界; 舍下一个适应这个世界的身体, 但取得一个适应那个世界的身体, 就像一粒麦子一样, 约 12:24。

[c.] 祂的受苦和死是完全自愿的 (约 10:18): “没有人强迫, 也没有人能够强迫从我这里夺去我的性命, 违背我的意愿, 而是我主动*自己舍的*, 我把它交出来, 是我自己的作为举动, 因为我有 (这是没有人有的) *权柄舍了, 也有权柄取回来。*”

第一, 在这里请看基督作为生命的主, 特别是作为祂自己生命的

主所具有的权柄，这权柄是祂自己有的。1.祂有权柄对抗全世界保守祂的生命，所以没有祂自己的许可，就不能从祂这里夺去。尽管看起来基督的生命是被强暴夺去，但其实它是被交出来的，否则它就是坚不可摧，绝不能被夺走的。主耶稣落在逼迫祂的人的手中，不是因为祂无法避免，而是祂把自己交给他们手中，因为祂的时间到了。“没有人夺我的命去。”最大胆的英雄也从未发出这样的挑战。2.祂有权柄舍命。(1.)祂有能力这样做。祂乐意的时候，能够解开灵魂和身体之间联系的结，不行任何对自己施暴力的作为，让它们彼此分离；祂自愿取了一个身体，祂能够自愿再次把它舍下，当祂大声喊叫断了气的时候，这件事就显出来了。(2.)祂有权柄这样做，*exousian*。尽管我们可以找到残忍的工具，以此结束我们自己的生命，然而 *Idpossumusquodjurepossumus*—我们能，我们只能做那我们能合法做的事。我们没有自由结束我们自己的生命，但是基督有一种主权的权柄，按祂的意思处置自己的生命。祂不像我们亏欠生或死，而是全然 *sui juris*，有权处理自己的事务。3.祂有权柄取回来；我们没有。我们的生命一旦放下就覆水难收；但是基督舍命的时候，祂的生命仍触手可及，呼之即来，可以再取回来。祂自愿出让，与它分离，可以按自己的意思限制这交出，是用可撤消的能力交出，这对于保护这交出的目的来说是必要的。

第二，在此请看基督的恩典；因为没有人可以依法要祂交出祂的生命，或用暴力强夺，祂就自己舍了，为要救赎我们。祂献上自己要作救主：“看啊，我来了；”然而，我们的情况必然需要这样，祂就

献上自己作为祭物：“我在这里，就让这些人去吧；我们凭这旨意就得以成圣，”来 10:10。祂既是献上祭物的，也是献上的祭物，所以祂舍命，就是把自己献上。

[d.]祂做这一切，是按照祂的父明确的命令和安排，祂最终把整件事交在当中：“这是我从父所受的命令；”不是这命令在祂自己自愿承担之上，使祂一定要这样做；而是这是那中保之律，祂愿意，已经把这写在祂心里，按照它乐意行神的旨意，诗 40:8。

约 10:19-21

犹太人为这些话又起了纷争。内中有好些人说：“祂被鬼附着，而且疯了，为什么听祂？”又有人说：“这不是鬼附之人所说的话。鬼岂能叫瞎子的眼睛开了呢？”

我们在此看到关于人因这前面的讲论，对基督产生不同看法的叙述；他们当中有了纷争，产生分裂；他们意见不一致，这把他们抛入激烈争论和分门结党之中。像这样的激动，他们之前曾经有过（约 7:43；约 9:16）；在有意见不一的地方，现在情形再次出现。撕开裂口，要比弥合修补容易。这分裂是由基督的话引起的，人会以为，基督的话本应该把他们都联合在祂里面，以祂作他们的中心；但基督的话倒让他们产生分歧，正如基督预见的那样，路 12:51。但人因着基督的教训起纷争，这要比联合起来服事罪要好，路 11:21。请具体看这争论是什么。

I. 一些人利用这次机会说基督和祂的教训的坏话，这不是当着大

会公开说的（因为祂的仇敌非常自以为是），就是私下在他们自己当中说的。他们说，“祂被鬼附着，而且疯了，为什么听祂？”1.他们责备祂是被鬼附。他们把最糟糕的人品加在最好的人身上。祂是一个精神失常的人，祂发疯了，语无伦次，听祂的话，就当作听一个精神病院里的人胡言乱语一样。现在仍是一样，如果一个人严肃迫切地传讲另外一个世界的事，他就要被说成是像一个狂热份子般说话；他的举止就要被算作是幻想，发热的头脑，疯狂的想象。2.他们讥笑听祂的话的人：“为什么听祂？你们为什么如此鼓励祂，留意祂说的话？”请注意，撒但让很多人对神的话语和蒙恩之道产生偏见，把遵从圣道和蒙恩之道说成是软弱和愚蠢的事，这样就败坏了很多。人不会这样受到讥笑就不吃他们必需的食物，然而却容许自己被别人讥笑，就不接受那比食物更必需的事情。那些听基督的话，用信心调和他们说听的，很快就能很有道理地说明*他们为什么听祂*。

II.其他人挺身而出为祂和祂的讲论辩护，尽管水流湍急，却敢于逆流而上；尽管他们可能不信祂是弥赛亚，他们却不能容忍听到祂被如此说坏话。如果他们不能对祂作更多的评价，这却是他们要坚持认为的，就是祂没有被鬼附，祂既不是无知，也不是无德。有时候加在基督和祂的福音之上的荒谬和最不讲道理的责难，激发了一些人出来支持祂和祂的福音，而这些人原本对这两样都是不热衷的。有两件事是他们提出作为申辩的：—

1.祂教训的卓著：“这不是鬼附之人所说的话；它们不是闲话；精神失常的人不会这样说话。这些不是被魔鬼施暴附上，或主动与魔

鬼结盟之人的话。”基督教信仰若不是真信仰，它就必然是自古以来加在世人身上最大的欺骗；如果是这样，它就必然是出于魔鬼的，魔鬼是一切谎言的父；但肯定基督的教训不是鬼魔的教训，因为它是直接针对魔鬼的国度，撒但老奸巨猾，绝不会自我相争。基督的话语中是如此圣洁，以致我们可以得出结论，这不是鬼附之人所说的话，所以这是奉神差遣来的人的话；不是从地狱来的，所以必然来自天上。

2.祂的神迹的大能：“鬼，就是一个被鬼附的人，岂能叫瞎子的眼睛开了呢？”疯子和坏人都不能行神迹。鬼魔不是大自然力量的主宰，以致能行出这样的神迹；如果牠们真的能，牠们也不是人类如此的朋友，以致愿意行出这样的神迹。魔鬼要更快使人瞎眼，而不是开人的眼睛。所以耶稣不是被鬼附。

约 10:22-38

在耶路撒冷有修殿节，是冬天的时候。耶稣在殿里所罗门的廊下行走。犹太人围着祂，说：“祢叫我们犹疑不定到几时呢？祢若是基督，就明明地告诉我们。”耶稣回答说：“我已经告诉你们，你们不信。我奉我父之名所行的事可以为我作见证；只是你们不信，因为你们不是我的羊。我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。我又赐给他们永生；他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我，祂比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。我与父原为一。”

犹太人又拿起石头来要打祂。耶稣对他们说：“我从父显出许多

善事给你们看，你们是为哪一件拿石头打我呢？”犹太人回答说：

“我们不是为善事拿石头打你，是为你说僭妄的话；又为你是个人，反将自己当作神。”耶稣说：“你们的律法上岂不是写着，‘我曾说你们是神’吗？经上的话是不能废的；若那些承受神道的人，尚且称为神；父所分别为圣，又差到世间来的，祂自称是神的儿子，你们还向祂说‘你说僭妄的话’吗？我若不行我父的事，你们就不必信我；我若行了，你们纵然不信我，也当信这些事，叫你们又知道，又明白父在我里面，我也在父里面。”

我们在此看到在圣殿里基督和犹太人之间的另一次冲突，在当中从基督口中而出的恩言，或是从他们口中而出的恶毒的话，很难说哪一样是更令人觉得不可思议。

I.我们在此看到这对话发生的时间：*修殿节，是冬天的时候*，这是人皆认同每年遵守的一个节期，为的是纪念在圣殿遭亵渎，祭坛被污秽后，由犹大·马加比（Judas Maccabeus）将一座新祭坛分别为圣归给神，洁净圣殿一事；在关于马加比的历史中我们看到对这个故事的详细记叙（卷一 4 章）；我们有对此事的预言，但 8:13-14。关于这个节期更多的情况，请参考马加比后书 1:18。他们重得自由，这对他们来说就仿佛像是从死里复活一般，为纪念此事，他们在*基斯流月*的第二十五日，即大约十二月开始的时候守这一年一度的节期，持续到七天之后。欢庆这节日，这并不像欢庆神所定的节期一样，是局限于耶路撒冷，而是每一个人在自己的地方守这节期，不是作为*圣日*（只有神所设立的才能使日子成为圣），而是作为*欢乐的日子*，像普珥日一

样，斯 9:19。前面提到基督现在在耶路撒冷，不是为了尊荣这节期（这节期并不要求祂在那里度过），而是祂可以为了美好的目的善用这八天休息时间。

II.这件事发生的地点(约 10:23):*耶稣在殿里所罗门的廊下行走*；有这叫法(徒 3:11)，不是因为这是由所罗门建造，而是因为它是建在第一所圣殿以他名字命名的同一个地方，这名字被保留下来，是为了使它有更大的声誉。基督在当中行走，遵守坐在这里的大公会的程序(诗 82:1)；*祂行走*，准备倾听任何要到祂这里来的人说的话，服事他们。祂行走，看起来有一段时间是*独自一人*，像一个遭人忽视的人；预见到圣殿被毁，忧愁行走。那些有任何话要对基督说的人，可以在圣殿中找到祂，在当中与祂一同行走。

III.这谈话本身，在当中请留意，

1.犹太人向祂提出一个重大问题，约 10:24。他们*围着祂*，要讥笑祂；祂在等候机会向他们行善，他们抓住这机会向祂行恶。以恶报善并非罕见，不是少有的回应。祂不能自己安乐不受打扰，连在祂父的殿中也是不能。他们到祂这里来，仿佛要围困祂：*如同蜂子围绕祂*。他们到祂这里来，仿佛要实现一个联合一致的愿望；像一个人一般来，假意要不偏不倚迫切地寻求真理，但目的是为了向我们的主耶稣发动总攻；他们看起来是代表他们国家的意思说话，仿佛他们是所有犹太人的出口：“*祢叫我们犹疑不定到几时呢？祢若是基督，就明明地告诉我们。*”

(1.)他们与祂争吵，仿佛祂行事不公，到目前为止都让他们犹疑不

定。*Tenpsychenhemonaireis*—祢偷走我们的心到几时呢？或者，夺走我们的灵魂到几时呢？有些人是这样解读的；他们卑鄙地暗示，祂所得的百姓对祂的爱与尊重，不是祂正当得回来的，而是通过间接的方法，像押沙龙偷走以色列的人心一样，像骗子诱惑那些老实人的心，就这样引诱门徒跟从他们，罗 16:18；徒 20:30。但是大多数的解经家和我们们的理解是一样的：“祢叫我们犹疑不定到几时呢？我们要被祢控制，争论祢是不是基督，不能决定这个问题到几时呢？”在这里，[1.]在我们的主耶稣如此完全证明祂自己就是基督之后，他们仍对此怀疑，这是他们不信和强力偏见的结果；对于这一点，他们是自愿地犹疑不定，而他们本是可以轻易解决问题。这挣扎是在他们的知罪和他们的败坏之间的挣扎，这知罪告诉他们，祂是基督；这败坏说，不是，因为祂不是那位像他们期望一样的基督。那些选择作怀疑之人的人，如果乐意，是可以抓住天平，连最有说服力的论证都不可以压下最轻浮的反对意见，而让天平的标尺仍然保持均衡。[2.]他们把自己的犹疑怪罪在基督祂自己身上，仿佛祂自己前后不一，让他们怀疑，而事实上是他们沉溺在偏见之中，自己让自己怀疑，这是他们厚颜无耻和自以为是一个实例。如果智慧说的话看似让人犹疑，错不在所说的话，而在于人的眼睛；对于这些话，有聪明的以为明显。基督要让我们相信，我们让自己犹疑。

(2.)他们向祂发出挑战，要祂直接明确地回答祂是弥赛亚还是不是：“祢若是基督，就像许多人相信祢是的那样，就明明地告诉我们”，不要用比喻，如我是世上的光，我是好牧人，以及类似的说法，而要

totidem verbis—用这样的说法，要么称是基督，要么像施洗约翰说的那样，称不是基督，”约 1:20。他们的这追问看似是好的；他们假装心急要知道真相，仿佛他们愿意接受真相；但这实际是恶劣的，带着险恶动机；因为如果祂明明白白告诉他们祂是基督，他们就不需要更多的证据，去让祂惹动罗马政府的嫉妒和苛刻对待。人人知道弥赛亚是要作王的，所以任何自称是弥赛亚的人，都要被当作是叛党受逼迫，这正是他们要达到的目的；因为让祂如此明白地告诉他们祂是基督，他们就会立刻说这话，“称是为自己作见证”，就像他们在约 8:13 那里说的一样。

2.基督对这个问题的回答，在当中，

(1.)祂证明自己根本没有义务受他们不信和怀疑的胁迫，让他们去思想，[1.]祂已经说过的话：“我已经告诉你们。”祂已经告诉他们祂是神的儿子，是人子，在祂自己里面有生命，祂有权柄执行审判等等。这岂不就是基督吗？这些事情是祂已经告诉他们的，他们不信；那么为什么还要再告诉他们一次，只是为了满足他们的好奇心呢？

“只是你们不信。”他们假装他们只是犹疑，但基督告诉他们，他们是不信。对信仰的怀疑不比完全的不信更好。我们不可教导神祂应该怎样教导我们，也不可吩咐祂应该如何清楚告诉我们祂的心意，而是要为着我们得到的神的启示感恩。如果我们不信这得到的启示，即使它被大大改变迎合我们的脾气，我们也不会被劝服。[2.]祂让他们思想祂的作为，祂生命的榜样，这不仅是全然纯洁，还是对人高度造就，与祂的教训一致；祂让他们特别去看祂行的神迹，为证实祂的教训所

行的神迹。肯定的是若非神与祂同在，就无人能行这些神迹，神不会与祂一起验证造假的事。

(2.)祂定他们尽管有一切用来说服他们的最清楚、最有力的论证，却顽梗不信的罪：“你们不信；再一次，你们不信。你们还是以往一直的样子，在你们的不信中顽固不化。”但祂列举的理由令人非常惊奇：“你们不信，因为你们不是我的羊：你们不信我，因为你们不属于我。” [1.] “你们不愿跟从我，没有驯良受教的性情，没有意愿领受弥赛亚的教训和律法；你们不愿与我的羊同为一群，不愿来看，来听我的声音。”对基督福音根深蒂固的厌恶，是不义与不信的镣铐。 [2.] “你们不是被计划好来跟从我的；你们不属于那些我的父赐给我，被带进恩典与荣耀中的那些人。你们不属于选民的成员；你们的不信，如果你们继续在当中坚持，就是你们不是的确凿证据。”请注意，那些神从未赐予他们信心的恩典的人，是神从未计划要使他们得天堂和幸福的人。所罗门论到道德败坏的话，也适用在不信上，它是深坑，耶和華所憎惡的，必陷在其中，箴 22:14。 *Nonesse electum, non est causa incredulitatis propriè dicta, sed causa per accidens. Fides autem est donum Dei et effectus prædestinationis*—不被包括在选民当中，这不是不信的本质原因，只是非本质原因。但信心是神的恩赐，是预定的结果。詹森（Jansenius）在这里分别得很清楚。

(3.)祂用这次机会描述了那些是祂的羊的人的蒙恩性情和有福光景；因为尽管他们不是祂的羊，这样的人却是。

[1.]为让他们确知他们不是祂的羊，祂告诉他们祂的羊有何特征。

第一，他们听祂的声音（约 10:27），因为他们知道这是祂的声音（约 10:4），祂已经保证，他们要听祂的声音，约 10:16。他们分辨出这声音，“是我良人的声音，”歌 2:8。他们以此为乐，当他们坐在祂的脚前聆听祂的话语时，他们是如鱼得水。他们按这声音去行，以祂的话语作他们的原则。那些对祂的呼召充耳不闻，对祂的吸引充耳不闻的人，诗 58:5，基督将不把他们当作是祂的羊。第二，他们跟着祂；他们愿意顺服祂一切的命令，欢喜效法祂的灵和榜样，以此服从祂的引导。命令的话总是，“来跟从我。”我们一定要把祂看作是我们的带领和元帅，*按着祂的脚踪行*，像祂一样行—服从祂话语的命令，祂护理的提醒，祂灵的引导—*跟从羔羊(dux gregis—羊群的领袖)*，*无论祂去哪里*—如果我们不跟从祂，我们就是枉然听祂的声音。

[2.]为叫他们相信，不是基督的羊，这是他们极大的不幸和苦难，祂在这里描述了那些是祂的羊的人的蒙福光景和情形，这也是为了支持和安慰那些跟从祂，可怜、受人藐视的人，保守他们不去嫉妒那些不是祂的羊的人的权势和堂皇。

首先，我们的主耶稣认得祂的羊：“他们听我的声音，我也认识他们。”祂把他们和其他人分别开来（提后 2:19），特别关注每一个人（诗 34:6）；祂知道他们的缺乏和盼望，知道在逆境中他们的心如何，知道在哪里可以找到他们，要为他们做什么。祂认识其他远处的人，但也认识附近在祂身边的人。

其次，祂已经为他们预备了一种福分，是合适他们的：“我又赐给他们永生，”约 10:28。1. 赋予他们的产业是丰富贵重的；它是生命，

永远的生命。人有一个活的灵魂，所以供应的福分是生命，适应他的本质。人有一个不死的灵魂，所以预备的福分是永生，与他持续的时间并行。永生是不灭灵魂~~的~~福和至善。2.赋予的方式是白白的：“我赐给他们；它不是出于价值的考虑讨价还价售卖的，而是由耶稣基督白白的恩典赐下的。赐者有能力把它赐下。是生命的源泉、永在的父的那一位，已经授权基督赐人永生，约 17:2。这里不是说“我将要”赐下，而是“我实在”赐下；这是一份当前的恩赐。祂赐下关于它的确据，它的凭据和质，它初熟的果子和预尝的滋味，那是永远生命起头的属灵生命、在种子、花蕾和萌芽状态的天堂。

第三，祂已经为他们的安全、保守他们得到这福分作出承担。

a.他们要得救脱离永远的灭亡。无论怎样，他们必永不灭亡；这句话就是这样说的。正如有一种永生，同样就有一种永远的摧毁；灵魂不是湮灭，而是遭毁坏；它要继续，但它的安慰和幸福是无可挽回地失去了。所有相信的人都得救脱离这一样；不管他们遭遇何等挫折，他们却不~~至定罪~~。一个人除非落在地狱中，否则他就绝不会被毁灭，而他们绝不会下到那地狱中去。拥有大群羊的牧人常常失去一些羊，容得它们灭亡；但基督已经保证祂的羊没有一个要灭亡，一个也不会灭亡。

b.他们不能被拦阻，得不到属于他们的永远的福；这福现在是保留供他们以后享受，但祂把这福赐给他们，就要保守他们得到这福。

(a.)祂为他们投入祂自己的大能：“谁也不能从我手里把他们夺去。”

这里讲到为着这些羊，有一场极大的争战在进行。牧羊人如此关心他

们的福祉，不仅把他们圈在祂的羊圈中，在祂眼目的关注下，还保守他们在祂手里，使他们在祂特别的爱中有份，被接过来在祂特别的保护之下（众圣徒都在祂手中，申 33:3）；然而他们的仇敌是如此猖狂，以致他们企图把他们从祂手里夺去——他们是属于祂自己的，祂看顾的就是他们；但仇敌不能做到这一点，做不到这一点。请留意，那些在主耶稣手中的人是安全的。圣徒是为基督耶稣保守：他们的得救不是交由他们自己来保守，而是在一位中保的保守之中。法利赛人和官长尽其所能恐吓基督的门徒，不让他们跟从祂，责骂和威胁他们，但基督说他们不会得胜。(b.)祂的父也同样为保守他们投入祂的大能，约 10:29。祂现在显为软弱，为免得人认为祂的安全保证是不足够，祂把祂的父带进来，作进一步的安全保证。请留意，[a.]父的大能：“祂比万有都大；”比教会所有其他的朋友都大，所有其他的牧人、长官或牧师都大，能为他们做成他们不能做的事。那些牧人们打瞌睡、睡觉，要把羊从他们手里夺去，这很容易；但祂日夜保守祂的群羊。祂比教会所有的仇敌，所有反对教会利益的势力都大，能够保护祂自己的人抵挡他们一切的攻击；祂比地狱和地上联合的一切势力都大。祂的智慧比那古蛇要大，尽管那古蛇以狡猾著称；力量比那大红龙更大，尽管牠的名字是群，牠的衔头是执政的掌权的。魔鬼和牠的天使尽管如此大大推推嚷嚷，但却从未得胜，启 12:7-8。耶和華在高处大有能力。

[b.]父在羊身上的利益，为着这缘故为他们投入这大能：“是我的父把他们赐给我，保守祂所赐的，这事关祂的荣耀。”他们被赐给子，作为交由祂托管的，由祂管理，所以父仍看顾他们。神一切的能力都投

入其中，为要成就神一切的旨意。[c.]从这两件事推出的圣徒的安全。如果情况如此，那么“*谁也不能（人或魔鬼都不能）从我父手里把她们夺去*”，不能夺去他们得着的恩典，也不能拦阻他们去得到定意要赐给他们的荣耀；不能使他们离开神的保护之外，也不能让他们落入他们自己的势力范围之内。基督亲身经历了祂的父对祂的支持和加力，所以也把所有跟从祂的人交在父的手中。保证救赎主要得荣耀的那一位，要保证被救赎的人得荣耀。为进一步证明这安全，让基督的羊可以大得安慰，祂宣告承担做成此事的这两位合一：“我与父原为一，已经联合和各自承担要保护圣徒和他们的完全。”这表明的不止是在作成人的救赎这件事上父与子之间的和谐、一致和默契。每一位好人都是如此与神合一，以致与神一致；所以这必然是指父与子本质的合一，他们在本质上是一样的，在权能和荣耀上是同等的。众教父强调这一点，既是反对撒伯流派，证明众位格的不同与复数，父与子是两位，也是以此反对亚流派，证明本质的一致，这两位为一。如果在关于这句话的意思上我们全然不作声，那么就连犹太人拿起来扔祂的石头也要说话，因为犹太人明白祂说这句话，说自己是神（约 10:33），祂并不否认这一点。祂证明谁也不能把他们从祂手里夺去，因为他们不能把他们从父手里夺去，要是子没有与父一样的全能，因此在本质和作为上不与祂为一，这就不可能是一个决定性的论证。

IV. 犹太人针对这讲论对祂发出的愤怒和强暴：犹太人又拿起石头来要打祂，约 10:31。这和之前说的（约 8：59）不一样，而是 *ebastasanlithous*—他们搬起石头—大石头，是重荷的石头，那些他们用

来把罪犯掷死的石头。他们把这些石头从远处某个地方带来，就好像在为不经任何司法程序就把祂处死作准备；仿佛根据事实臭名昭著的证据祂被定了褻渎的罪，无需进一步的审理。犹太人对基督的这攻击的荒谬之处就要显明出来，只要我们思想，1.他们曾经傲慢地，更不用说冒失地说话，挑战祂要告诉他们，祂是基督还是不是；然而现在祂不仅说祂是基督，还证明自己确实如此，他们就定祂是一个罪犯。如果传讲真理的传道人谨慎传讲，他们就被打上懦夫的烙印；如果他们勇敢传讲，就被说成是蛮横无礼；但智慧之子，都以智慧为是。2.之前他们曾作类似的尝试，却是枉然；祂从他们中间逃脱了(约 8:59)；然而他们重复他们受挫的企图。大胆的罪人要向上天扔石头，尽管石头要落回在他们自己的头上；要给自己鼓劲反对全能的神，尽管让自己刚硬反对祂的无一人曾经成功。

V.基督在这次怒气爆发的时候温柔劝告他们(约 10:32)：耶稣回应他们做的，因为我们看不到他们说了任何话，除了他们可能挑动他们使之聚集在祂周围的众人加入他们的行列，高呼“用石头掷祂，用石头掷祂”，就像后来高呼“钉祂十字架，钉祂十字架”一样。祂本可以从天上降下火来回应他们，但祂却温柔地回答：“我从父显出许多善事给你们看，你们是为哪一件拿石头打我呢？”这话如此柔和，以致人以为会融化一颗石心。面对仇敌，祂仍用祂的作为进行论证(人通过他们所行的证明他们的为人)，用祂的善事——*kalaerga*，极好、杰出的行为证明。*Operaeximiavelpræclara*；这句话既表明大工也表明善工。

1.祂作为的神能定了他们至顽梗不信的罪。这些是从祂的父来的事，如此远超人本性所能及所能行的，以致证明祂行这些事，是奉神差遣，按照从祂而来的使命行。这些事祂显给他们看；祂在人面前公开行了这些事，而不是在一个角落里行。祂行的事要经受得住试验，让最探究和最公平的观众为它们作见证。祂不是用烛光把祂行的事显出来，好像那些只关心表现的人一样，而是在世人面前在光天白日之下把它们显出来，约 18:20。见诗 111:6。祂所行的事得到如此不容否认的显明，以致它们无可辩驳地显明了祂使命的合法性。

2.祂所行的事带着的神的恩典，定了他们最卑劣的忘恩负义的罪。祂在他们中间所行的事不仅是神迹，还是怜悯；不仅是奇事，让他们惊奇，还是爱和仁慈的事，向他们行善，就这样造就他们，要让他们爱祂自己。祂医治病人，使长大麻风的人得洁净，赶鬼，这些是恩待眷顾的事，不只是对有关的人，还是对大众的眷顾；这些事祂反复做，多多做：“你们是为哪一件拿石头打我呢？你们不能说我对你们造成了任何伤害，或者真的对你们有任何得罪；如果你们要找事与我争吵，这必然是为了某件善事，某些向你们行的善的缘故；告诉我，是为了哪一件事。” 请注意，(1.)我们得罪神和耶稣基督，这是可怕的忘恩负义，使这些罪更罪大恶极，让它们显得极其罪恶。请看神是如何论证表明这一点的，申 32:6；耶 2:5；弥 6:3。(2.)如果我们遇见那些不仅无缘无故恨我们，还因为我们的爱与我们敌对的人，诗 35:12；诗 41:9，我们不要以为奇怪。当祂问：“你们是为哪一件拿石头打我呢？”祂是表明他对自己的无辜是非常满足，这在受苦的日子给人勇气，所以

祂让逼迫祂的人思想他们与祂为敌的真正原因是什么，让他们像所有那些给他们邻舍添麻烦的人当问的那样去问这个问题，“*我们逼迫他要何等地重呢？*”正如约伯要他的朋友问这个问题一样，伯 19:28。

VI.他们为企图对基督做的事，以及他们逼迫的原因辩护，约 10:33。当甚至是流血逼迫神儿子的人都可以找到一些话为自己辩解时，还有什么罪是找不到无花果叶来为自己掩饰的？

1.他们不愿人把他们看作是为一件善事逼迫祂，与他们国家为敌的人：“*我们不是为善事拿石头打祂。*”因为确实他们几乎不愿承认祂所行的有任何一件是善行。祂医治那瘫子（约 5）和那瞎眼的人（约 9），这些根本不被他们承认是为大家所行的善，是可称赞的，以致被列入在祂的罪单上，因为这些事是在安息日行的。但如果祂行了任何善事，他们也不愿承认他们是为了善事拿石头打祂，尽管这些善事就是最激怒他们的，约 11:47。就这样，尽管这是至为荒唐，他们却不能被说服承认自己的荒谬。

2.他们要人把他们看作是为着祂说僭妄的话逼迫祂，与神和神的荣耀为友的人：“*为祂是个人，反将自己当作神。*”在此是，

(1.)假装为律法发热心。他们看起来非常关心神威严的荣耀，怀有一种对他们认为是对这荣耀的侮辱的敬虔惧怕。一个亵渎神的人是要用石头打死的，利 24:16。他们认为这律例不仅支持他们要做的事，还使之成为神圣，如徒 26:9 表明的那样。请注意，人常常用看似有理的借口来粉饰最卑劣的做法。正如没有什么是比一个深明事理的良心更令人充满勇气，同样没有什么是比一个生发错误的良心更使人行事

残暴的了。见赛 66:5；约 16:2。

(2.)对福音真正的敌意，他们对福音最大的冒犯，莫过于把基督说成是一个说僭妄话的人。人决意要最苦待最好的人，把最恶劣的人品加在他们身上，这不是什么新事。[1.]控告祂的罪是*说僭妄的话*，说话侮辱和恨恶神。神自己是罪人不能碰到的，不能受到任何真正的伤害；所以与神为敌就是向祂的名喷毒液，就这样显明它的恶意。[2.]这罪的证据：“*祢是个人，反将自己当作神。*”正如*神是神*，这是祂的荣耀，我们把祂变成是完全与我们自己一样，我们就是抢夺了祂的这荣耀；同样*除神以外没有别的神*，这是祂的荣耀，我们把自己，或任何受造物变得完全与祂一样，我们就是强夺了祂的这荣耀。在这里，*第一*，到目前为止他们是对的，即基督对自己的说法等同于这一点，就是祂是神，因为祂曾说过祂与父原为一，祂要*赐人永生*；基督没有否认这一点，如果这是从祂说的话作出的错误引申，祂就会加以否认了。但是*第二*，他们看祂*只是一个人*，祂宣告祂是神，这是一种假冒，是祂自己编造出来的，他们就大错特错了。他们认为一个像祂的人，看起来像是贫穷、卑贱、可鄙的人，竟自称是弥赛亚，给自己冠上公认归给神儿子的尊荣，这是荒谬和对神不敬。请注意，1.那些像索西奴派一样说耶稣*只是一个人，是被当作神*，就是实际上在指控祂说僭妄的话，但实际上是证明自己是说僭妄话的人。2.像教皇那样，是一个人，一个有罪的人，却当自己是神，宣称拥有神的能力和特权，无疑就是一个*说僭妄的话*的人，是*那敌基督*。

VII.基督对他们对其的指责所作的回答（因为他们为自己所作的

辩护确实是对祂的指责),为他们说祂是说僭妄话的宣告辩护(约 10:34, 等),用两个论证证明自己不是亵渎神的人:—

1.用从*神话语*中取得的一个论证。祂诉诸于*他们的律法上写着的*,就是旧约上写着的话;不管是谁,要反对基督,他就要肯定得着圣经*对自己的支持*。经上写着(诗 82:6),*我曾说,你们是神*。这是一个 *aminoreadmajus*—从小及大的论证。如果他们是神,我就更加是了。请留意,

(1.)祂是怎样解释这经文的(约 10:35):“*经上的话是不能废的;若那些承受神道的人,尚且称为神*。”神差遣的话临到他们,指定他们担任他们的职分,作士师,所以他们被称为*神*,出 22:28。对一些人来说,神的话直接临到他们,像临到摩西一样;对其他人,则是通过一种神设立的制度。长官的职分是神设立的一种制度;长官是神的特派员,所以圣经称他们为神;而我们肯定*经上的话是不能废的*,不能废它,不能挑它的错。神的每一句话都是*正确的*;连圣经的风格和用词也是无可指摘的,不容被纠正,太 5:18。

(2.)祂是怎样应用这经文的。这样很容易推论出普遍方面极多的事,就是那些只是因为基督自称是神的儿子,就谴责祂是说僭妄话的人,然而他们自己按照圣经所许可的,称他们的长官是神的儿子,他们就是非常轻率,不讲道理。但是这论证是更进一步(约 10:36):如果长官因为受到差遣在国中施行公义而被称作是神,“*父所分别为圣的,你们还向祂说‘祂说僭妄的话’吗?*”我们在此看到关于主耶稣的两件事:—[1.]父对祂的尊荣,祂理所当然地以此为荣耀:父将祂分

别为圣，又差到世间来的。长官被称作是神的儿子，尽管只有神的话语临到他们，治理的灵有限量地临到他们身上，如临到扫罗身上；但我们的主耶稣祂自己是那道，得着圣灵，是没有限量的。长官是为一个特别的国、城或民族被设立的；但祂是被差到世间来，被赋予普世的权柄，作万有的主。他们被差去，是远处的人；祂被差到，是亘古以来一直与神同在的。父使祂分别为圣，就是安排祂，将祂分别出来担任中保的职分，赋予祂资格，使祂胜任这职分。使祂分别为圣，这和印证祂是一样的，约 6:27。请注意，父差遣的，祂使之分别为圣；祂安排使其成就神圣目的的，祂用圣洁的原则和性情加以预备。圣洁的神要赏赐，所以要使用的人，除了祂看到是圣的，使之成圣的以外，就别无他人。父使祂分别为圣，差遣祂，在这里被断言是祂称自己为神的儿子的充分保证；因为祂是圣者，祂被称作神的儿子，路 1:35。见罗 1:4。[2.]犹太人对祂的侮辱，对此祂理所当然发出抱怨——就是他们不敬虔地议论祂（祂是父如此尊荣的），因祂称自己作神的儿子，就说祂是说僭妄的话：“你们还向祂说这样那样的话吗？你们敢这样说吗？你们敢就这样用口得罪天吗？你们厚颜无耻到了如此地步，对真理的神说祂说谎，那有公义的，岂可定祂有罪吗？请直面看着我，如果你们能，就这样说吧。什么！你们说神的儿子说僭妄的话？”如果祂来定牠们罪的鬼魔这样说祂，这就不会如此令人惊奇；但人，祂来教导拯救他们的人，竟然这样说祂，诸天哪，要因此惊奇！看顽梗的不信要说怎样的话；它实际上是称神圣的耶稣是一个亵渎神的人。很难说哪一样更令人惊奇，是呼吸神造的空气的人竟说这样的话，

还是说这样的话的人竟仍得到神的许可呼吸神的空气。仿佛就好像人的邪恶和神的忍耐在竞争，看哪样是至为令人惊奇。

2.用从祂自己做的事中取得的一个论证，约 10:37-38。在前一个论证中，祂只是用 *adhominem*—用人自己的论证驳斥他自己的方法回应了说祂说僭妄话的控告；但是祂在这里发出自己的宣告，证明祂和父原为一（约 10:37-38）：“我若不行我父的事，你们就不必信我。”尽管祂可以抛弃这些褻读的恶人，以他们为不可救药而显为公义，然而祂却允诺与他们论理。请观察，

(1.)祂根据什么进行论证—根据祂做的事，祂常常以此作保，作为祂的凭证，证明祂使命的证据。正如祂用他所行之事的属神性质证明自己是神差来的，同样我们必须要用我们所行之事的基督教信仰性质证明我们自己是与基督联合。[1.]这论证是非常有说服力的；因为祂行的事是祂父的事，只有父能行的事，是按照一般的自然规律行不出的事，只有靠着自然的神主权的支配能力才能行的事。*OperaDeoPropria*—唯独神能行的事，以及 *OperaDeoDigna*—配得神所行的事—神的能力所行的事。能随己意，靠着自己的能力废除、取消、更改和反胜自然规律的那一位，当然就是那位在一开始制订和颁布这些定律的主权君王。使徒奉祂的名，靠祂的能力，为着证明祂的教训所行的神迹，是证实了这个论证，在祂离开之后继续显明这个论证。[2.]它提出来，是再公平不过，能直截了当解决纷争。第一，我若不行我父的事，你们就不必信我。祂不要求人有一种盲从的信心，也不要求人认同祂从神而来使命，超过祂能证明的程度。祂不是转弯抹角地

巴结人，也不用偷偷摸摸的暗示欺哄他们，或用大胆的断言迫使他们轻信，而是用能想象得出来最大的公平满足他们要相信而提出的一切要求，祂不止于为着这些要求提出根据。基督不是忍心的主，在没有种论证的地方要收割人对祂的认同。无限的智慧本身作判断的主，就无人会因着不信那些不是带着要他们相信的充分动机而向他们提出的事灭亡。第二，“但我若行了我父的事，我若行了无可否认的神迹，证实神圣的教训，你们纵然不信我，纵然你们如此顾虑多多不信我的话，你们也当信这些事：当相信你们自己的眼睛，你们自己的理智；事情自己表现得很清楚了。”正如关于创造主的眼不能见之事因祂创造之工和普遍护理而变得明明可知（罗 1:20），同样关于救赎主的眼不能见之事因着祂的神迹，因着祂大能和怜悯的一切做工而为人所知；所以那些不因这些事而折服的人是无可推诿。

(2.) 祂为了什么进行论证——“叫你们明白，可以有理智地明白相信，完全满足地明白相信，父在我里面，我也在父里面；”这是和祂之前说过的“我与父原为一”是一样的（约 10:30）。父是如此在子里面，以致在子里面住着神本性一切的丰盛，祂行祂的神迹，是靠着一一种属神的能力；子是如此在父里面，以致祂是完全明白父全部的心意，不是通过沟通明白，而是通过在父怀里意识觉悟明白。对于这一点，我们必须知道；不是知道和解释（因为我们不能通过搜寻将它完全查究出来），而是知道和明白相信；我们无法寻找到底的时候，就当承认和称颂这深度。

约 10:39-42

他们又要拿祂，祂却逃出他们的手走了。耶稣又往约旦河外去，到了约翰起初施洗的地方，就住在那里。有许多人来到祂那里。他们说：“约翰一件神迹没有行过，但约翰指着这人所说的一切话都是真的。”在那里信耶稣的人就多了。

我们在此看到与犹太人谈话的结果。人本会认为这会说服、融化他们，但他们内心变得刚硬。在这里我们被告知，

I.他们如何暴力攻击祂。因此*他们又要拿祂*，约 10:39。因此，1. 因为祂完全回应了他们说祂说僭妄话的指控，把这归罪抹得一干二净，以致他们因着蒙羞不能继续企图用石头打祂，所以他们设计要捉拿祂，把祂作为反对国家的犯人提出起诉。当他们被迫放弃发动群众暴乱的企图时，他们就要尝试可以在司法程序的掩护下做一些什么。见后 12:13。或者，2. 因为祂坚持那关于祂自己的同样见证，他们就继续恶意反对祂。祂实际上是把祂之前说过的再说一遍，因为*那诚实作见证的*，从不偏离祂曾经说过的话；所以他们受到同样的触动，就表现出同样的仇恨，用企图捉拿祂的另外一个企图来证明他们企图用石头打祂是合理的。逼迫的灵的性情就是这样，它的做法也是如此，*malèfactamalèfactistegereneprepluant*—用另外一套恶行掩盖上一套，免得前者落空。

II. 祂怎样逃走避开他们；不是不体面的撤退，在当中夹杂任何人的软弱，而是一种荣耀的退下，在当中显明极大的神能。祂*逃出他们*

的手走了，不靠任何曾经帮助祂的朋友的干预，而是靠祂自己的智慧摆脱了他们；祂给自己披上一条遮布，或者在他们眼前布下一层迷雾，或者捆绑那些祂不令其内心回转之人的手。请注意，反对我们主耶稣的斗争手段没有一样会成功，诗 2:4。祂逃走，不是因为祂怕受苦，而是因为祂的时候还没有到。祂知道如何救自己，无疑也知道怎样救敬虔的人脱离试探，给他们开一条出路。

III. 祂退下时怎样安排自己：祂又往约旦河外去，约 10:40。我们灵魂的牧人来，不是固定在一个牧区，而是从一个地方去到另外一个地方，广行善事。这位伟大的恩主从来不会脱离祂的工作，因为无论祂去到哪里，哪里都有要做的工。虽然耶路撒冷是王城，祂却多次到访乡间，不仅去自己的乡下加利利，还去其它地方，甚至那些在约旦河外最偏僻之地。在这里请留意，

1. 在那里祂找到怎样的隐蔽之处。祂进到乡间一个秘密地方，就住在那里；在那里祂找到一些休息和安静，是在耶路撒冷根本得不到的。请注意，尽管逼迫的人可能把基督和祂的福音从他们自己的城市或乡间赶出去，他们却不能把祂从世界上赶出去。虽然耶路撒冷不被收聚，将不会得到收聚，基督却是充满荣耀，将要充满荣耀。基督现在去到约旦河外，这是预表要把神的国从犹太人这里夺去，把它带给外邦人。基督和祂的福音常常在淳朴的乡下民众中间得到更好的接受，胜过在有智慧、有能力、有尊贵的人当中得到的接待，林前 1:26-27。

2. 祂在那里得到怎样的成功。祂到那里去，不仅仅是为了他自己的安全，还是为了在那里行善；祂选择到约翰起初施洗的地方那里去

(约 1:28)，因为那里的人必然还会留下对约翰事奉和在那里施洗的一些印象，这会让他们倾向于接受基督和祂的教训；因为自从约翰施洗，基督祂自己在伯大巴喇受洗以来三年还不到。基督现在到此处来，要看施洗约翰在他们中间付出的一切劳苦代价结出什么果子，他们当时听了和领受的事情，有哪些是留下来的。这件事在某种程度上回应了对此的期望；因为我们被告知，

(1.)他们蜂拥跟随祂(约 10:41)：*有许多人来到祂那里*。蒙恩之道在一个地方经过一段时间间断之后重新回来，通常会引发人感情极大的激动。一些人认为基督选择在伯大巴喇住下，那是*航道之家*，有渡船，人可以渡过约旦河，人在那里汇集，这可以带来向许多人作教导的机会，那些人*顺路*就愿意来听祂教导，但几乎不愿多走一步离开平常的路径，来寻找听祂说话的机会。

(2.)他们按好的方面思想祂的事，寻找论据认同祂，不亚于那些在耶路撒冷的人寻找反对意见与祂作对。他们很有见识地说：“*约翰一件神迹没有行过，但约翰指着这人所说的一切话都是真的。*”他们考虑两件事，回想他们从约翰那里看过和听过的，把这和基督的工作作比较。[1.]基督远超施洗约翰的能力，因为*约翰一件神迹没有行过*，但耶稣行了很多神迹；由此很容易推论出耶稣比约翰更大。如果约翰是如此伟大的一位先知，那么这位耶稣会是何等伟大！人这样把基督与他人对比，使祂至高超越其他人，就最能认识和承认祂。尽管约翰带着以利亚的灵和能力来，然而他却不像以利亚那样，没有行过神迹，免得人的思想要在祂和耶稣之间犹豫，所以行神迹的荣耀是为耶稣保

留的，作为祂冠冕的一支奇葩，有一种可以感受到的证明，一种无可否认的证明，表明尽管祂是在约翰之后来，然而祂却是*远在他以前*。

[2.]基督完全应验了施洗约翰的见证。约翰不仅没有行过神迹，把人从基督那里吸引过去，他还说了极多的话，指引他们到基督这里来，把他们带到祂这里来作祂的门徒，他们现在想起了这一点：*约翰指着这人所说的一切话都是真的*，即祂当是神的羔羊，当用圣灵和用火施洗。约翰指着祂说了很重要的事，这使他们期望变得很大；所以尽管他们没有足够的热心，让他们去到祂所在的乡间向祂求问，然而当祂来到他们的地方，把祂的福音带到他们的门口时，他们承认祂就像约翰说过的一样伟大。我们知道了基督，终于在经历方面认识祂的时候，我们发现圣经指着祂说的一切话都是真的；是的，事实超过所议论的，王上 10:6-7。施洗约翰现在死了，不在了，然而他的听众从他们从前听过的话里得到益处，通过把他们当时听的和他们现在看的进行比较，他们得到一种双重的优势；因为第一，他们所信的得到确立，就是约翰是一位先知，他预言了这样的事，讲到这位耶稣要达到的卓越，尽管祂的起头是如此微小。第二，他们准备相信耶稣是基督，在祂身上他们看到约翰预言的那些事成就了。藉此我们看到，所传之道的成功和功效并不局限于传道人在生的时候，也不随着传道人断气而过去，而是那看似如同水泼在地上的，后来可以收回。见亚 1:5-6。

(3.)很多人在那里就信了祂。他们相信祂行了这样的神迹，约翰的预言在祂身上得应验，祂就是祂宣告自己是的那一位，是神的儿子，他们就把自己交给祂，作祂的门徒，约 10:42。这里强调的是，[1.]信

祂的人；信祂的人就多了。虽然那些在耶路撒冷领受和相信祂教训的人不过就像葡萄园里摘剩的葡萄，但那些在乡间，在约旦河外信祂的人是收聚归给祂的丰收。[2.]这个地方是在哪里；这是约翰传道和施洗，取得极大成功的地方；在那里信主耶稣的人就多了。传讲悔改的教义如愿取得成功的地方，在那里传讲和好与福音恩典的教义是最有可能得顺利的。在约翰被人接受的地方，耶稣不会不被人接受。禧年的角声在那些于赎罪日因罪责打自己内心的人耳中显得至为动听。

约翰福音 11 章

我们在本章看到基督在接近死前所行那件著名神迹的记载，就是让拉撒路从死里复活，这件事只有这位福音书作者才记载了下来；因为其他三位福音书作者是让自己专注于基督在祂最经常居住的加利利所做的事，在受难周之前极少把他们的记载放在耶路撒冷；而在这方面，约翰的回忆主要是讲述在耶路撒冷发生的事；所以这一段是为他的笔保留的。一些人认为，其他福音书作者写作时，拉撒路还活着，所以在此时，他应该已经去世之前记载此事，这既不与他的安全，也不与他谦卑不愿记录此事的情况吻合。对它的记载比对基督所行的任何其它神迹的记载更详细，这不仅是因为它的许多详情非常具有启发性，这神迹本身是如此极大的证据，证明基督的使命，还是因为它是那将要成为一切证据中至高无上的那一件，就是基督祂自己的复活的一个凭据。在此有，I.传到我们主耶稣那里关于拉撒路病了的¹消息，祂是怎样对待这消息的，1-16 节。II.当祂听到他的死讯，祂探访他的

亲人，她们对这探访的接待，17-32 节。III.所行的让拉撒路从死里复活的神迹，33-44 节。IV.这神迹对其他人带来的影响，45-57 节。

约 11:1-16

有一个患病的人，名叫拉撒路，住在伯大尼，就是马利亚和她姐姐马大的村庄。这马利亚就是那用香膏抹主，又用头发擦祂脚的；患病的拉撒路是她的兄弟。她姊妹两个就打发人去见耶稣，说：“主啊，祢所爱的人病了。”耶稣听见，就说：“这病不至于死，乃是为神的荣耀，叫神的儿子因此得荣耀。”耶稣素来爱马大和她妹子并拉撒路。听见拉撒路病了，就在所居之地，仍住了两天。然后对门徒说：“我们再往犹太去吧。”门徒说：“拉比，犹太人近来要拿石头打祢，祢还往那里去吗？”耶稣回答说：“白日不是有十二小时吗？人在白日走路，就不至跌倒，因为看见这世上的光。若在黑夜走路，就必跌倒，因为他没有光。”耶稣说了这话，随后对他们说：“我们的朋友拉撒路睡了，我去叫醒他。”门徒说：“主啊，他若睡了，就必好了。”耶稣这话是指着他死说的，他们却以为是说照常睡了。耶稣就明明地告诉他们说：“拉撒路死了。我没有在那里就欢喜，这是为你们的缘故，好叫你们相信。〔如今〕我们可以往他那里去吧。”多马，又称为低士马，就对那同作门徒的说：“我们也去和祂同死吧。”

我们在这些经文中看到，

I.对这故事中主要涉及各方的具体叙述，约 11:1-2。1.他们住在伯大尼，一个离耶路撒冷不远的村庄，基督上去过节时通常住在那里。

它在这里被称作是 *马利亚和马大的村庄*，就是说，她们居住的村庄，就像伯赛大被称作是 *安得烈和彼得的城* 一样，约 1:44。因为我看不到有理由像一些人认为的那样，马大和马利亚是这村庄的主人，其他人是 *她们的佃户*。2. 有一位兄弟叫 *拉撒路*；他的 *希伯来文* 名字很有可能是 *以利亚撒*，这名字被简略，加上一个希腊文词尾，就变成了 *拉撒路*。我们的救主可能是预料到有这一件事，而在那故事中用了 *拉撒路* 这个名字，在那故事当中，祂的目的是要表明义人死后马上在亚伯拉罕怀里蒙福的光景，路 16:22。3. 有两姊妹，*马大* 和 *马利亚*，她们看起来是持家的人，管理家庭事务，而拉撒路可能是过着一种隐退的生活，让自己专注于学习和默想。这是一个正派、幸福、管理得井井有条的家庭，一个基督大大与之交往的家庭，然而在当中既没有丈夫也没有妻子（因为看不出有任何这样的迹象），而是由一位弟兄掌管，他的姐姐和睦同住。4. 两姊妹中其中一位被特别描述为是 *那用香膏抹主的马利亚*，约 11:2。一些人认为她是那位我们在路 7:37-38 看到的妇人，她曾经是一个 *罪人*，一个坏女人。我倒是认为这指的是这位福音书作者所讲的膏基督的那件事（约 12:3）；因为其他福音书作者确实没有指这一件事是另外一件事，但约翰经常在他写的福音书中一个地方指着另外一件事说话。敬虔和敬拜的非同平常之举，不仅要蒙祂悦纳，还要在教会中得到赞誉，太 26:13。*患病的拉撒路是她的兄弟*；我们所爱的人患病，这是我们的痛苦。我们朋友越多，我们就越经常因同情而受痛苦；他们对我们越亲爱，这痛苦就越大。我们安慰的加增不过就是我们忧虑和苦难的加增。

II.那传给我们主耶稣，关于拉撒路病了的¹消息，约 11:3。他的姊妹知道耶稣在哪里，在约旦河外很远的地方，她们派一位特别的信使到祂那里去，告诉祂她们家所受的苦，在这件事当中她们显明了，1. 她们对兄弟的爱和关切。尽管可能他的产业在他死后要归给她们，然而她们却热切希望他活下去，正如她们应当希望的那样。现在他病了的时候，她们显出对他的爱，因为弟兄为患难而生，姊妹也是如此。正如我们的朋友喜乐时，我们一定要与他们同乐，我们的朋友哭泣，我们也一定要与他们同哭。2.她们对主耶稣的看法，她们愿意把她们一切的忧虑让祂知道，就像耶弗他一样，把她们一切的话说给祂听。虽然神知道我们一切的缺乏、忧伤和挂虑，祂却要从我们这里知道这一切，并因我们把这些陈明在祂面前而得尊崇。她们传递的信息非常简短，不是祈求，更不是命令或强迫，只是把情况讲明，带着一种有力恳求的温柔提示，“主啊，祢所爱的人病了。”她们不是说，我们所爱的，而是说，祢所爱的。我们在祷告中得到的最大鼓励是从神祂自己那里，从祂的恩典那里得来的。她们不是说，主，看啊，他爱祢，而是祢爱他；因为不是我们爱神，乃是神爱我们，这就是爱了。我们对祂的爱是不值一提的，但祂对我们的爱是永远也说不够的。请注意，(1.)在主耶稣的朋友和跟从者当中，有一些人是祂特别爱，超过爱别人的。在十二门徒当中，有一个是耶稣所爱的。(2.)基督所爱的人生病，这不是什么新奇的事：万事都同样临到所有人身上。身体方面的疾病纠正神百姓的败坏，试验他们的美德。(3.)我们病了的时候，我们身边有为我们祷告的人，这对我们是极大的安慰。(4.)我们为那些病了的人

祷告，如果我们有根据指望他们是基督所爱的人，我们的祷告就大得鼓励；我们有理由去爱那些我们有理由认为基督爱他们、看顾他们的人，并为他们祷告。

III.关于基督如何接受带给祂、关于祂的朋友病了的消息的叙述。

1.祂预言这件事，以及病的结果，可能派专差把这预言作口信急送给拉撒路的姊妹，作为在祂拖延到她们这里来的时候对她们支持。祂预言两件事：—

(1.) “这病不至于死。” 这病是致命的，证明是不治的，无疑拉撒路确实是死了四天。但是，[1.]那并不是这病被派来要作成的差事；不像通常的情形，这病来不是传召人进坟墓，而是在当中有一个进一步的目的。要是它真是被派来作成这差事，他从死里复活就要挫败这企图了。[2.]那不是这病的最终结果。他死了，然而可以说他没有死，因为 *factum non dicitur quod non perseverat*—那没有永远成的事，不能说是成了。死是永远告别这个世界；这世界是我们不再回转走在其中的道路；在这个意义上这病不至于死。坟墓是拉撒路永远的家，他直到永远的家。就这样基督讲到祂要使之复生的小姑娘，“她不是死了。” 好人的病不管如何严重，是不至于死，因为它不是至于永死。身体向这个世界死，是灵魂向另外一个世界生；当我们或我们的朋友病了的时候，有康复的盼望，这会给我们主要的支持，但对于这盼望，我们可能会失望落空；所以在我们不可能失望落空的事情上建造，这就是我们的智慧了；如果人是属基督的，就让最糟糕的来得淋漓尽致吧，他们不可能受第二次死的害，那么第一次的死也不能伤害他们过甚。

(2.) “乃是为神的荣耀，”可以有一个机会，显明神荣耀的大能。圣徒受苦，目的是为神的荣耀，使神有机会向他们表明眷顾；因为最甘甜的怜悯，最有果效的怜悯，是那些由苦难引发生出的怜悯。让这使我们顺从神护理最难明的安排，它们都是为了神的荣耀，这疾病，这损失，或这失望都是如此；如果神得荣耀，我们就当心满意足，利10:3。这是为神的荣耀，因为这“*叫神的儿子因此得荣耀*，”因为这给祂行那充满荣耀的神迹的机会，*使他从死里复活*。就像之前，那人生来瞎眼，让基督可以得医治他的荣耀（约9:3），同样拉撒路必须要病和死，使基督得荣耀，显明是生命的主。让这安慰那些为基督所爱的人，在他们一切苦难之中，这些苦难的目的都是*叫神的儿子因此得荣耀*，祂的智慧、能力和良善，在支持和解救他们的事情上得荣耀；见林后12:9-10。

2. 祂推迟探望祂的病人，约11:5-6。她们已经恳求，“*主啊，祢所爱的人病了*，”这恳求得接纳（约11:5）：*耶稣素来爱马大和她妹子并拉撒路*。就这样信心的主张在天庭得到认可。在这里人可能会认为事情接着会是这样，祂听见拉撒路病了，就尽祂所能急忙往他那里去；如果祂爱她们，现在就是时候急忙往她们那里去，以此表明这爱，因为祂知道她们在耐心等候祂。但是祂采用了相反的方法来表明祂的爱：圣经不是说祂爱她们却拖延；而是说祂爱她们所以拖延；当祂听见祂的朋友病了，祂不是快快到他那里去，而是*就在所居之地，仍住了两天*。(1.) 祂爱她们，就是说，对马大和马利亚，对她们的智慧和美德评价甚高，超过祂门徒中的其他人，所以祂延迟到她们那里，好使祂可

以试验她们，使她们所受的试验最终可以得着称赞和荣耀。(2.)祂爱她们，就是说，祂定意为她们作某样重大和非比寻常之事，为安慰她们行如此一件神迹，是祂从未为祂任何一位朋友行过的；所以祂推迟到她们那里去，让拉撒路可以在祂来之前死并埋葬。如果基督马上来，并且医治好拉撒路的病，祂所行的不过就像为许多人行；如果祂在他刚刚死去的时候让他从死里复活，祂所行的不过就像为一些人行；但是推迟祂的解救如此之久，祂就有一个机会，为他行的超过为任何人行。请留意，即使在看似延误的事情上，神也有恩惠的计划，赛 54:7-8；赛 49:14，等等。基督在伯大尼的朋友没有被祂忘掉，虽然当祂听到她们的困苦，祂并没有急忙往她们那里去。当拯救的工作，无论是在现世还是在属灵方面，在集体还是个人方面停留不动，这只不过是暂时停下，万物各按其时成为美好。

IV.祂准备前往探访在伯大尼的朋友时与门徒的谈话，约 11:7-16。这谈话如此极其无拘无束和亲密，以致它表明基督所说的，“我乃称你们为朋友。”祂谈论了两件事—祂自己的危险和拉撒路的死。

1.祂去到犹太，自己要遇到的危险，约 11:7-10。

(1.)在这里基督告知祂的门徒，祂去到犹太，往耶路撒冷去的目的。祂的门徒是知道祂意图的人，对于他们，祂这样说（约 11:7），“我们再往犹太去吧，虽然犹太的那些人不配这样的眷顾。”就这样基督对那些已经常常拒绝祂的人再发温柔的怜悯。我们可以把这看作是，[1.]对祂在伯大尼的朋友行善的目的，对于她们的受苦，以及这一切恶化的光景，祂是非常清楚，尽管她们没有再送信给祂；因为尽管

在身外，祂却是在灵里与她们同在。当祂知道她们被带到最后情急的时候，兄弟和姊妹已经彼此最后告别的时候，祂说：“现在让我们去犹大吧。”当*可怜他们的时候，日期已经到了的时候*，基督必起来怜恤祂的百姓；最糟糕的时候通常就是定下的日期—*当我们指望失去了，我们灭绝净尽了*；那时祂要*开坟墓*，我们就知道祂是耶和華，结37:11,13。在苦难的深渊，让这一点，就是人的绝境就是神的机会，耶和華以勒，就因此保守我们不至落入绝望的深渊。或者，[2.]对门徒勇气的试验，他们是否愿意冒险跟祂到那里去，在那里他们在如此最近的时候受到人企图夺去他们主人性命这件事的惊吓，他们把这件事看作也是企图夺走他们的性命。到犹大去，最近这对他们来说变得*太过刺激*，这样说就是*对他们的试验*。但基督不是说：“你们往犹大去吧，我要留下在这里躲避；”不，而是“*我们往犹大去吧。*”请注意，基督从来不把祂的百姓带进任何危险，而是在危险中陪伴他们，即使在他们*行过死荫的幽谷*时也与他们同在。

(2.)他们反对这次的行程(约 11:8)：“*拉比，犹太人近来要拿石头打祢，祢还往那里去吗？*”在这里，[1.]他们提醒祂不久前祂在那里遭遇的危险。基督的门徒容易过于他们的主所看的，把受苦看得比实际更严重，想起受伤害的事，记得更久。祂忍受了那对祂的得罪，这件事过去了，被忘掉了，但是祂的门徒不能把它忘怀：*近来*，不是的—*现在*，仿佛这件事就发生在今天，他们*要拿石头打祢*。尽管这是至少两个月之前的事，对这惊吓的回忆在他们脑海里还是像新近的一样。[2.]他们惊奇祂要*还往那里去*。“你要与那些已经把祢从他们的疆界

驱逐出去的人在一起，以此恩待他们吗？”基督饶恕过犯的道路*高过我们的道路*。“祢要把自己暴露在一群如此对祢发狂怒的人当中吗？你还往那里去吗？往祢在那里受到如此恶待的地方去吗？”在此他们表现出对他们的主极大的关心，就像彼得说*主阿，万不可如此*的时候一样；要是基督打算摆脱受苦，祂并不需要朋友劝祂如此行，但祂已经*向主开口*，祂不愿、不能回头。然而，虽然门徒显出对祂安全的关注，他们与此同时显出，*第一*，对祂能力的不信；仿佛祂现在不能像从前一样，保证祂自己和他们的安全。祂的手臂缩短了吗？在我们为基督教会和国度的利益挂心时，我们却是一定要安稳满足于主耶稣的智慧和能力，祂知道如何在一群狼当中保护群羊。*第二*，对自己受苦的秘密惧怕；因为如果祂受苦，他们就肯定他们也要受苦。当我们个人利益碰巧与公众利益同路而行时，我们很容易以为自己是在为万军之耶和华大发热心，而实际上我们只是在为我们的财富、名望、舒适与安全大发热心，是以求基督的事为幌子在*求自己的事*；所以我们需要分辨我们的动因。

(3.)基督对这反对的回答(约 11:9-10)：“*白日不是有十二小时吗？*”犹太人把每一天分成十二个小时，按照日子延长或缩短他们的小时，所以对他们来说一个小时是日出日落之间时间的十二分之一；一些人如此认为。或者，他们所处的位置比我们要靠南方近得多，他们的白日和我们的不一样，有几乎十二小时长。神的护理赋予了我们白日来做工，分配它的时间足够做工；全年计算，*每个国家*都有同样多的*白日和黑夜*，加上*微明的时候*时间就更多了。人的一生就是一个

白日；这白日被分成不同的时期、光景和机遇，按神指定的，就像被分成或短或长的小时；思想到这一点，这应使我们不仅在生命的工作方面非常忙碌(如果白日有十二小时，每一个小时都应该用尽责充满，没有一个小时应该被浪费掉)，但也要使我们非常坦然面对生命的危险；我们的日子要长久，一直到我们的工作做完，我们的见证完成为止。基督就是把这一点应用在祂的情形当中，表明祂为什么一定要往犹大去，因为祂得到要去的清楚呼召。为阐述这一点，[1.]祂让人看到，当一个人按照神的话语普遍命令，神的护理具体决定的那样持守在尽责的道中，他心里得到的安慰与满足：“人在白日走路，就不至跌倒；”就是说，如果一个人尽责，思想他的责任，把神的旨意放在他面前，作为他的守则，平等看待神一切的诫命，他自己心中就不会犹豫，而要行正直路，步步安稳，带着一种圣洁的信心。就如在白日走路的人不至跌倒，而是稳固欢喜行在他的路中，“因为看见这世上的光”，藉着这光看见他前面的道路；同样一个好人，没有任何出于对枝节安全的考虑或险恶的动机，依靠神的话语作他的原则，看神的荣耀是他的目的，因为他看见那两个大光，定睛在它们上面；就这样，在他的一切疑惑当中，他得着一位忠心的向导，在他一切危险当中，他得着一位大有能力的护卫，，加 6:4；诗 119:6。基督无论走到何处，都是在白日走路，如果我们要跟随祂的脚踪，我们也当如此。[2.]祂让人看到，一个不是按照这原则行的人，他所落在当中的痛苦和危险(约 11:10)：“若在黑夜走路，就必跌倒；”就是说，如果一个人行在他心意的道中，按他眼见的行事，按照这世界的道路，一如果他咨询他自己属血

气的想法，超过寻求神的旨意和荣耀，一他就落入试探与网罗，要大大不安和惊恐忧虑，因着一片树叶摇动而颤抖，无人追赶却逃跑；而一位正直人嗤笑短枪鹰的响声，万人入侵也坚立不惧怕。见赛 33:14-16，他跌倒，“因为他没有光，”因为我们里面的光对于我们道德行动而言，就如我们身边的光对我们自然的行动而言一样。他里面没有一个正确的原则，他不真诚，他的眼目满是邪恶。就这样基督不仅证明祂往犹太去是有理，还鼓励祂的门徒与祂一道去，不惧邪恶。

2.在这里基督和门徒之间谈论拉撒路的死，约 11:11-16，在当中我们看到，

(1.)基督告知门徒拉撒路的死，表明祂往犹太去，要做的就是看顾他，约 11:11。祂预备了门徒在这一次往敌人领地作危险行军后，接着告诉他们，

[1.]拉撒路的死讯这明确的情报，尽管祂没有收到关于此事的通知：“我们的朋友拉撒路睡了。”请看在这里基督是怎样称呼一位信徒，怎样说到一位信徒的死的。

首先，祂称一位信徒作祂的朋友：“我们的朋友拉撒路”。请注意，1.基督和信徒之间存在着一种友情的盟约，以及随着这约的一种友好感情和相交，我们的主耶稣要承认这一点，不以此为耻。正直人为祂所亲密。2.基督乐意承认是祂朋友的人，祂所有的门徒都应当以他们为他们的朋友。基督说拉撒路是他们共同的朋友：“我们的朋友。”3.死本身不能破坏基督和一位信徒之间友情的联结。拉撒路死了，然而他还是我们的朋友。

第二，祂称一位信徒的死为*一场睡觉*：“*他睡了。*”用这样的名称称呼死，这是好的，因为这要让死对我们来说变得更熟悉，不那么可怕。拉撒路的死在一种独有的意义上是一场睡觉，就像睚鲁的女儿的死一样，因为他要快快复活；因为我们肯定要在*末日复活*，死难道会带来很大不同吗？复活得永生的信心盼望为什么不应当使我们从容脱下身体去死，好像我们脱下衣服去睡觉一样呢？一位好基督徒，死的时候不过是睡了：他是歇了昨日的工，为着下一个早晨让自己重新得力。不，死在这方面胜过睡觉，即睡觉只不过是*我们忧虑劳苦的括号*，但死是我们忧虑劳苦的*句号*。灵魂不死，而是变得更加活跃；但身体睡觉，不再有任何动荡，不再有任何恐惧；不再骚动，不受打扰。对恶人来说坟墓是一座监狱，它的尸衣是羈押留待处决囚徒的桎梏；但对义人来说坟墓是一张床，它一切的束缚是一场安舒平静好觉的柔软束缚。尽管身体朽坏，但它要在早晨起来，仿佛从未见朽坏一般；这只不过是脱下我们的衣服，为着结婚那日、加冕那日将这衣服修补整理，到时我们必然要起来。见赛 57:2；帖前 4:14。希腊人把他们的坟墓叫作*宿舍—koimeteria*。

[2.]具体表明祂在拉撒路的死这件事上美好的计划：“*我去叫醒他。*”祂本可以留在原处却做成此事：祂曾从远处使一个快要死的人得到复原（约 4:50），祂是能从远处让一个死人活过来；但祂要把这尊荣加在这神迹之上，在坟墓边行出这神迹：“*我去叫醒他。*”正如睡觉与死相似，一个人被叫，特别是按着自己的名字被叫，从睡觉中醒来，这是复活的象征（伯 14:15）：*祂呼叫*。基督一说了“*我们的朋*

友睡了”，就马上加上一句，“我去叫醒他。”基督在什么时候告诉祂的百姓情况如何糟糕，祂也同时让他们知道祂能多轻易、多迅速纠正这情形。基督告诉祂的门徒，祂去犹太是要作成此事，这可以帮助他们除去与祂同去的恐惧；祂不是去圣殿执行一项公开的任务，而是私下到访，这不会如此大大把祂和他们暴露出来，这是向他们都要感谢的一家人行善。

(2.)他们误解了这告知的意思，对此所说的错话（约 11:12-13）：他们说，“主啊，他若睡了，就必好了。”这表明，[1.]他们对他们的朋友拉撒路的某种关心；他们希望他会康复；sothesetai—这一次他要得救免于死。很有可能他们因着信使带来关于他生病的消息，以为他患上的其中一样最威胁生命的症状就是无法休息，不能睡觉；现在他们听说他睡了，他们就得出结论，认为烧退了，最坏的情形已经过去。睡眠常常是人自身的药品，使人软弱疲倦的力量得到复原。死的睡觉确实如此；如果一位好基督徒这样睡了，他就必好了，比他在这地上更好。[2.]更关心他们自己；因为在此他们暗示，现在基督没有必要到他那里去，让自己和他们都暴露在危险之中。“如果他睡了，他很快就会好了，我们就可以留在原地。”就这样我们愿意去盼望，神呼召我们去行的善工，若行的时候会有危险，这工可以自己做成，或者借他人之手做成。

(3.)他们的这个错误被纠正过来（约 11:13）：耶稣这话是指着他死说的。在此请看，[1.]基督门徒的认识仍是多么迟钝。所以让我们不要把所有误解了基督一些话含义的人都定罪为异端分子。加重我们弟兄

的错误，这是不好的；然而这是一个**严重错误**，如果他们记起旧约圣经是多么经常把死称作睡，他们就原本可以轻易防止出这个错。当基督用圣经上的话说话时，他们应该明白祂的意思。另外，他们的主走两三天路，只是为了把一位朋友从自然的睡觉中叫醒（这是任何别的人都可以做到的），这听起来是很奇怪。我们可以肯定，基督决定要做的事，是某件重要和不平常的事，是一件**值得祂亲自去做的工作**。

[2.]福音书作者是多么认真纠正这个错误：**耶稣这话是指着他死说的**。那些用人不明白的语言，或使用比喻说话的人，应该从中学习到要**解释自己的意思**，祷告求神让他们可以作解释，防止出错。

(4.)耶稣对他们清楚直接宣告拉撒路的死讯，以及祂决心到伯大尼去，约 11:14-15。[1.]祂告诉他们拉撒路死了；祂之前朦胧说的话，祂现在是清楚地说，不用比喻：“**拉撒路死了**”，约 11:14。基督知道祂圣民的死，因为这在祂眼中是极为宝贵（诗 116:15），如果我们不思想这事，不把它放在心上，祂就不喜悦。请看基督是何等怜悯人的夫子，祂是何等屈尊俯就那些出错的人，用祂接下来的言行解释之前难懂的地方。[2.]祂告诉他们祂推迟如此之久不去看他的原因：“**我没有在那里就欢喜，这是为你们的缘故**。”要是祂及时去到那里，祂是可以医治他的疾病，不让他死去的，这要大大安慰拉撒路的朋友，但这样祂的门徒除了他们已经经常看到的以外，就看不到关于祂大能的进一步证据，这样他们的信心就得不到增长；但现在祂去让他从死里复活，有很多之前不信祂的人就**信祂**（约 11:45），同样祂可以行很多事，让那些信祂的人在信心方面不足的方面可以得完全，这是基督旨在要

做的：“好叫你们相信。” [3.]祂决意现在去伯大尼，带祂的门徒与祂一起去：“我们可以往他那里去吧。”不是“让我们去他姊妹那里，去安慰她们”（这是我们最多能做到的），而是让我们往他那里去；因为基督能行奇事给死人看。死把我们和我们所有其他朋友隔绝，切断我们与他们的联系，却不能使我们与基督的爱隔绝，也不能使我们脱离祂呼召的范围之外；正如祂要坚固祂与尘土所立的约，同样祂能到访尘土。“拉撒路死了”，但“我们可以往他那里去吧”；虽然那些说如果他睡了，就没有必要去了的人，也许会快快地说，如果他死了，去就没有意义了。

(5.)多马激励与他同作门徒的人欢喜跟随去做他们的主要做的事（约 11:16）：多马，又称为低士马。多马在希伯来文，低士马在希腊文中意思是一位双生子；圣经讲到利百加（创 25:24）说她腹中是双生子；所用的词是 *Thomim*。有可能多马是一位双生子，他对那同作门徒的人说（基督如此肯定地说“我们可以往他那里去吧”时，他们可能带着惧怕和担忧彼此对望），非常勇敢地说，“我们也去和祂同死吧”，和祂（他），就是，

[1.]和拉撒路，他现在死了；一些人这样理解。拉撒路是基督和祂门徒亲爱的朋友，也许多马与他特别亲密。现在如果他死了，他就说，“我们也去和他同死吧。”因为第一，如果我们活下来，我们就不知道没有他怎么可以活下去。”很有可能拉撒路为他们做了很好的服事，为他们提供庇护的地方，为他们作供应，是当作他们的眼目；现在他不在了，他们就没有别人与他们同心，他说：“所以我们也和他一起

死吧。”就这样我们有时候容易认为，我们的生命是被牵制在某些我们亲爱的人的生命里的：但神教导我们，当那些我们以为没有了他们我们就不能活的人死了，我们要靠祂自己活着，安心活着。但这并不是全部。第二，“如果我们死了，我们希望和他幸福地在一起。”他如此坚信死的另一边有一种福乐，因着他们自己所蒙的恩和拉撒路在这福中的份，他有如此的盼望，以致愿意他们去与他同死。死，与我们的基督徒朋友一起去到因他们被迁移到当中而变得丰富的那世界里，这要比留下来，留在一个因着他们离开而变得贫瘠的世界里要好。我们更多的朋友被迁到那里，把我们捆绑在这个世界上的绳索就越少，牵引我们的心到天上的绳索就越多。好人讲到死是多么高兴，仿佛死不过就是脱下衣服睡觉一般！

[2.] “让我们去与我们的主同死，祂现在因为冒险进入犹大，就把自己暴露在死亡之中；”我倒认为这是这里的意思。“如果祂去到危险当中，

让我们按照领受的‘来跟从我’的命令，也去与祂共命运。”多马对犹太人反对基督的恶意，神对祂的旨意（他经常把这旨意告诉他们知道）如此了解，以致他现在准备要死，这就绝非是一个奇怪的想法。现在多马显明，第一，满有美德愿意与基督祂自己同死，这是出于对祂强烈的爱，尽管他的信心是软弱的，正如后来显明的那样，约 14:5；约 20:25。你在哪里死，我也在哪里死，得 1:17。第二，热心盼望去帮助与他同作门徒的人有同样的心志：“让我们去，全部人一起，与祂同死；如果他们拿石头扔祂，让他们也拿石头扔我们；谁愿意在

这样一位主死后还活下来呢？”就这样，在艰难的时候基督徒应当彼此激励。我们可以彼此说，*我们也去和祂同死吧*。请注意，想到主耶稣的死，这应当让我们愿意，不管神什么时候要我们死，我们都心甘情愿。

约 11:17-32

耶稣到了，就知道拉撒路在坟墓里已经四天了。伯大尼离耶路撒冷不远，约有六里路。有好些犹太人来看马大和马利亚，要为她们的兄弟安慰她们。马大听见耶稣来了，就出去迎接祂；马利亚却仍然坐在家。马大对耶稣说：“主啊，祢若早在这里，我兄弟必不死。就是现在，我也知道，祢无论向神求什么，神也必赐给祢。”耶稣说：“你兄弟必然复活。”马大说：“我知道在末日复活的时候，他必复活。”耶稣对她说：“复活在我，生命也在我，信我的人，虽然死了，也必复活。凡活着信我的人，必永远不死。你信这话吗？”马大说：“主啊，是的，我信祢是基督，是神的儿子，就是那要临到世界的。”马大说了这话，就回去暗暗地叫她妹子马利亚，说：“夫子来了，叫你。”马利亚听见了，就急忙起来，到耶稣那里去。那时，耶稣还没有进村子，仍在马大迎接祂的地方。那些同马利亚在家里安慰她的犹太人，见她急忙起来出去，就跟着她；以为她要往坟墓那里去哭。马利亚到了耶稣那里，看见祂，就俯伏在祂脚前，说：“主啊，祢若早在这里，我兄弟必不死。”

事情已定，基督要往犹太去，祂的门徒与祂一道去，他们专心上路；在路上有一些事情发生，其他福音书作者有记载，如医治耶利哥的那位瞎子，撒该的归正。我们在前往行善的道路中，绝不可认为是偏离了自己的道路；也不可如此专注一件善工，以致忽略了其它善工。

祂终于到了伯大尼附近，圣经说伯大尼离耶稣撒冷大概有六里路，约 11:18。指出这一点，是表明这神迹实际是在耶路撒冷行的，所以算在它的份上。基督在加利利所行的神迹更多，但那些在耶路撒冷，或在耶路撒冷附近行的神迹是更夺目；在那里祂医治了一个病了三十八年的人，另外一个生来瞎眼的人，让一个死了四天的人复活。基督来到伯大尼，请注意，

I. 祂发现祂的朋友们是在怎样的情形里。他最后一次与他们在一起时，很有可能祂离开他们，他们都安好，在健康和喜乐方面都好；但当我们离开我们的朋友，我们并不知道在再次相见之前，有何改变会临到我们或他们（尽管基督知道）。

1. 祂发现祂的朋友拉撒路在坟墓里，约 11:17。祂来到村子附近时，很有可能路过属于村子的墓地，祂被邻舍，或者某些祂遇见的人告知，拉撒路已经埋葬四天了。一些人认为拉撒路是在信使到耶稣这里来，报告他病了的消息的那一日死的，就这样计算，祂在所居之地住了两天，路上用了两天。我倒是认为拉撒路正是在耶稣说，“我们的朋友睡了，他现在刚刚睡了”的时候死的，他死了和下葬之间的时间（在犹太人中间这段时间是很短的），以及他躺在坟墓里的四天，是这次旅程所用的时间；因为基督是公开行路，这从祂穿过耶利哥可以看得

出来，祂住在撒该家，这花了一些时间。所应许的救恩，尽管总是确凿临到，却常常是慢慢临到。

2.祂发现祂的朋友在悲伤中活着。马大和马利亚几乎完全因着她们兄弟的死被愁苦吞没，这在圣经说有好些犹太人来看马大和马利亚，要安慰她们的地方可以看出。请注意，(1.)一般来说，有死的地方就有送丧的人，那些对他们的亲属和睦友善，对他们所处的世代有贡献的人被接走时更是如此。死者的家被称作遭丧的家，传 7:2。当人归他永远的家，吊丧的在街上往来（传 12:5），或者单独坐下静默。我们在这里看到马大的家，一个有对神的敬畏的家，祂的祝福停留其上，然而却成了遭丧的家。恩典要使忧愁离开人的心（约 14:1），而不是离开人的家。(2.)有哀伤之人的地方，就应该有安慰的人，我们对哀伤中的人当尽的责任，就是与他们同哭，安慰他们；我们与他们同哭，这对他们来说是某种安慰。我们落在目前哀伤的感觉中，容易忘记那些要向我们施行安慰的事，所以需要人提醒我们。我们愁苦时得到提醒，这是蒙了怜悯；对那些愁苦的人，我们作提醒的人，这是我们的责任。犹太人的夫子非常强调这一点，责成他们的门徒留心去在死者下葬之后安慰哀伤的人。他们为她们的兄弟安慰她们，就是说，向她们说关于他的事，不仅讲到他留下的美名，还讲到他进入的那有福光景。当神把敬虔的家人和朋友从我们这里接走时，不管我们有什么理由自己受苦（我们被留下，惦记他们），却有理由因着那些人接受安慰（他们是在我们之前去到一种福中，在那里他们不需要我们）。犹太人探访马大和马利亚，这表明她们是出名的人，人看重她们；这也

表明她们行事，是乐于帮助所有的人；所以尽管她们跟从基督，然而那些不尊重基督的人对她们却是有礼。在这当中也有神的一样护理作为，如此多的犹太人，很有可能是犹太人的妇女，要聚在一起来安慰哀伤的人，这使他们完全见证了这神迹，看到和基督相比，他们是何等可怜的安慰者。基督通常并不找人来见证祂的神迹，然而若只有亲属见证，这神迹必将遭人反对；所以神的旨意如此安排此事，让那些偶然聚集在一起的人为这神迹作他们的见证，让不信闭口不言。

II.在这次见面中，祂和祂留下的朋友之间发生的事情。基督推迟祂的临到一段时间，这让祂的临到更被人接受，更受人欢迎；这里的情况就是这样。祂的离开让祂的重返更显宝贵，祂的不在教导我们应该如何珍惜祂的同在。我们在这里看到，

1.基督和马大见面。

(1.)我们被告知她*出去迎接祂*，约 11:20。[1.]看来马大迫切盼望基督到来，切切等候。她要不是派送信的人出去，把祂一出现的消息告诉她，就是经常问道，*你们看见我心所爱的没有？*让第一个发现祂来到的人带着这喜讯跑到她那里去。不管情形如何，她在祂来到之前就听到祂来的消息。她等了很久，经常问道，*祂上来了吗？*得不到关于祂的消息就无法忍受；但长久盼望的终于来到。*默示快要应验，并不虚谎*。[2.]当人把耶稣来了的好消息告诉马大时，她把一切抛开，*出去迎接祂*，表示最热烈的欢迎。她抛开对来探访她的犹太人的一切礼节和致意，快快出去迎接耶稣。请留意，当神藉着祂的恩典和护理，在怜悯和安慰的道中临到我们时，我们应当凭着信心、盼望和祷告出去

迎接祂。一些人认为马大出到村外迎接耶稣，为的是让祂知道家里有一些犹太人，他们并非祂的朋友，如果祂乐意，就可以离开他们。[3.] 马大出去迎接耶稣时，马利亚仍然坐在家里。一些人认为她没有收到这消息，坐在她的客厅里接待人到访吊唁，而忙于家务的马大早于她知道了这个消息。也许马大不愿告诉妹妹耶稣来了，渴望得着首先接待祂的尊荣。

Sanctae prudentiae clam fratribus clam parentibus ad Christum esse conferre — 神圣的精明引导我们到基督那里，父母兄弟都不知道我们在做什么。——马多纳(Maldonat)论该章节。其他人认为马利亚确实听到耶稣来了，但如此被哀伤压制，以致不愿动身，而是选择沉浸在哀伤中，坐下沉思她受的苦，说道，我哀伤合乎理。把这记叙和路 10:38 的记叙作比较，我们就可以看到这两位姊妹性格的差异，每个人会受到的试探，以及各自的长处。马大天性活跃忙碌；她喜爱这里哪里都去，每件事都做；当她因此不仅为许多事挂虑、心里忙乱，还受阻不能敬拜时，这就成了她的网罗；但现在，在受苦的日子，这种活跃性情帮助了她，使她心摆脱忧伤，让她快快去迎接基督，这样她就更早从祂那里领受了安慰。另一方面，马利亚的天性是喜爱沉思、内敛。在从前，当这性情把她带到基督的脚前听祂教训，使她脱离让马大心里忙乱的那些干扰来服事祂时，这对她有利；但现在在受苦的日子，这相同的性情成了她的网罗，让她难以控制她的忧伤，使她落入忧郁之中；马利亚却仍然坐在家里。在这里请看，谨慎防备我们天性带来的试探，善用其长处，这就是我们何等大的智慧了。

(2.)这里详细讲述了基督和马大之间的交谈。

[1.]马大对基督说话，约 11:21-22。

首先，她抱怨基督长时间不在和拖延。她说这话，不仅是出于对她兄弟之死的哀伤，还是出于对主看似没有爱心的不满：“主啊，祢若早在这里，我兄弟必不死。”这里是，1.信心的一些证据。她相信基督的能力，尽管她的兄弟病情非常严重，然而祂却能医治这病，本能够防止他死亡。她相信祂的同情，只要祂看到拉撒路病得如此厉害，祂亲爱的家人都为他流泪，就会生出怜悯，阻止如此令人难过的破口，因为祂的怜悯不致断绝。但是，2.这里有可悲的小信的例子。她的信心是真实的，但就像压伤的芦苇一样软弱，因为她说，“主啊，祢若早在这里”，这就限制了基督的能力；她本应知道基督能在远处医治，祂满有恩典的动工不受祂身体临在的限制。她也同样责备基督的智慧和爱心，当她们派人去找祂时，没有快快到她们那里去，仿佛祂没有计算好祂工作的时间，来得太迟，现在留在原处，不来更好；至于现在任何的帮助，她几乎连想也没有想。

其次，然而她用基督在天上的关系胜过一切的念头纠正和安慰自己；至少她因着责怪她的主、暗示祂来得太迟而责怪自己：“就是现在，我也知道，”尽管情况绝望，“祢无论向神求什么，神也必赐给祢。”请留意，1.她的盼望是多么愿意。虽然她没有勇气求耶稣让拉撒路从死里复活，没有先例，有哪一个人死了如此久之后复活的，然而她像一位谦虚渴求的人一样，谦卑地把这情况交由主耶稣满有智慧与怜悯地考虑。当我们不知道具体求什么、期望什么时，让我们在

广泛方面把自己交给神，让祂行祂看为是好的事。奥古斯丁论这节经文时说，*Judiciituiest, nonpræsumptionismeæ*—我把这交由祂决定，而不是交给我的自以为是。我们不晓得祷告求什么时，那位伟大代求的主知道为我们求什么，神总是听祂的代求，这要给我们安慰。2. 她的信心是多么软弱。她本应说：“主，祢要行什么，祢就能行什么；”但她只是说，“祢要求什么，祢就能得着什么。”她已经忘记了子在祂自己有生命，祂用自己的能力行神迹。然而要鼓励我们的信心和盼望，我们就一定要想到这两点，哪一点也不能排除在外：就是基督在地上的主权，祂在天上的关系与代求。祂一手拿金权杖，另一手拿金香炉；祂的能力总是占优，祂的代求总是有效。

[2.] 基督回答马大的伤心话，对她说的安慰话（约 11：23）：耶稣说：“你兄弟必然复活。”马大抱怨，回头看，带着遗憾思想基督不在，因为她认为，要是祂在，我的兄弟现在还会活着。我们很容易在这样的情形里因着幻想本来会发生的事，因而加添我们自己的愁苦。

“要是用了这种方法，用了这位医生，我的朋友就不会死；”这是超过我们所能知道的：但这给我们带来什么好处呢？神的旨意成就时，我们要做的就是向祂顺服。基督指示马大，还有在她里面的我们，向前看，思想那必然的事，因为那是肯定的，要带来确实的安慰：“你兄弟必然复活。”第一，具体对拉撒路来说，这是真的：他现在马上就要复活；但基督泛泛讲这件事，作为一件要成的事，而不是祂自己要做的一件事来讲，我们的主耶稣就是如此谦卑地讲祂做的事。祂也是含糊地讲，让她一开始不能确定祂是要马上让他复活，还是要等到

末日，就这样试炼她的信心与忍耐。第二 这是适用在所有圣徒身上，适用在他们末日的复活上的。请注意，当我们埋葬了我们敬虔的朋友和亲属，想到他们要复活，这是对我们的安慰。正如灵魂死的时候不是失丧，而是先去了，同样身体不是失丧，而是存起来了。想一想你听到基督说：“你的父母、你的孩子、你的配偶要复活；*这些枯干的骸骨就要活了。*”

[3.]马大用来调和这话的信心，以及用来调和这信心的不信，约 11：24。

首先，她以他在末日必复活这话为可信的话。虽然复活的教义仍要从基督的复活得到完全证明，然而因它已经被启示出来，她就坚信，徒 24：15。1.必有一个末日，时间之内所有的日子要以此来数算和完成。2.那日必有一普遍的复活，那时地和海要交出它们的死人。3.必有每一个人具体的复活：“我知道我要复活，我所亲爱的这位和那位亲人要复活。”正如在那日骨与骨要互相联络，同样朋友要与朋友互相联络。

其次，她却看似在说，这话不像它其实那样，是十分可佩服的：“我知道在末日复活的时候，他必复活；但现在这与我们有什么关系呢？”仿佛复活进入永生的安慰是不值一提，或者不能给她足够的安慰缓和她的苦楚。请看我们的软弱和愚昧，竟容许当前感官之事在苦与乐方面都比那些是信心对象的事更深深打动我们。“我知道在末日复活的时候，他必复活；”这岂不足够了吗？她似乎认为这并不足够。

就这样，因着在当前十字架下的不满足，我们就大大轻看我们将来的盼望，轻视它们，仿佛它们不值得考虑。

[4.]耶稣基督对她的进一步教导和鼓励；因为祂不愿吹灭将残的灯火，折断压伤的芦苇。祂对她说，“*复活在我，生命也在我，*” 约 11:25-26。有两件事，是就目前苦难而言基督要她相信的；它们是在类似的情形里，我们的信心应当牢牢抓住的事情。

第一，基督的能力，祂主权的能力：“*复活在我，生命也在我，我是生命的源泉，复活的元首和创始。*” 马大相信祂求什么，神都赐给祂，但祂要她知道，藉着祂的话语祂能行万事。马大相信人要末日复活；基督告诉她，祂有能力掌握在祂自己手中，死人要听见祂的声音（约 5:25），很容易从这推论出来，祂能让死了许多个世代的全世界的人复活，无疑就能让一个只不过是死了四天的人复活。请注意，复活与生命都在于耶稣基督，祂将是他们的复活与生命，这对所有真基督徒来说都是说不出的安慰。复活是回到生命中；基督是作成那返回的那一位，是返回到当中的那生命。我们盼望死人复活和那将来世界的生命，基督是这两样，是这两样的创始者和动因，是我们对这两样盼望的根据。

第二，新约的应许，这给我们进一步盼望的理由，*我们必复活*。请观察，

a.这些应许是向谁发出的一是向那些相信耶稣基督的人，向那些认同并相信耶稣基督作神人之间和好与相交唯一中保，领受神在祂的话语中为祂儿子所作的见证，真心听从这见证，回应这见证一切伟大

目的的人发出的。后面那个应许的条件是这样表明出来的：“凡活着信我的人”，我们可以把这理解为是，(a.)*肉体生命的活：凡活在这世上的*，无论他是犹太人还是外邦人，无论他在哪里生活，如果他相信基督，就要因祂活着。然而这限制了时间：凡活着的人，只要他在这地上在这考验的状态，*信我*，就要在我里面得福，但死后就是太迟了。凡活着信的，就是因信而活的（加 2：20），是有一种影响他的行事为人的信心。或，(b.)*属灵生命的活：活着信的*，就是凭信心重生得到一种属神并属天生命的人，对这样的人来说，*活着就是基督*——以基督作他灵魂的生命。

b.应许是什么（约 11：25）：*虽然死了，也必复活*。不，是必永远不死，约 11：26。人由身体和灵魂组成，神为这两样的福祉都作了供应。

(a.)为*身体*；这是蒙福复活的应许。尽管身体因着罪而死（没有补救，它必要死），然而它必复活。伴随着死人光景的多样难处在这都被忽略不计，变得根本算不得什么。虽然死刑的判决是公义的，虽然死亡的结果是可怕的，虽然死亡的绳索是牢固的，虽然人死了、埋葬了，死了腐坏了，虽然被分散的尘土和一般的尘土如此混在一起，人的手段无法分辨，更不用说把它们分开，不管你要多么强调这一面情形的困难，然而我们相信人必复活：身体要复活，成为一个荣耀的身体。

(b.)为*灵魂*；这里是蒙福不死的应许。凡活着信的，因信与基督联合，因着这联合的功效在灵里活着的人，必永远不死。那灵命也不会

被熄灭，却要在永生中得以完全。正如灵魂按本质是属灵的，因此不朽；所以如果凭信心灵魂过一种属灵的生活，与它的本质一致，它的福乐也将是不朽的。它必永远不死，除安稳蒙福之外，必无它样，它的生命不像身体的生命，没有任何中断干扰。身体的必死最终要被生命吞灭；但灵魂，相信的靈魂的生命，要在人死的时候马上被不死吞没。他必永远不死，*eistonaiona*，永远——正如居普良引述的那样，*Nonmorieturinæternum*。身体必不永远死在坟墓里；它要死（像那两个见证人一样），但只不过是一载，二载，半载；时间不再有的时候，所有时间的计算列数完成时，有生气从神那里进入它里面。但这并不是全部；灵魂不会经历那永远的死，不会永远死。因信在头一次复活有分的，在基督里有分的（复活在于基督），有福了，圣洁了，就是蒙福欢喜的；因为在这样的人身上，第二次死，就是永远的死，将没有权柄；见约 6:40。基督问她：“你信这话吗？你能应用出来，对此加以认同吗？你能相信我对此说的话吗？”请注意，我们读到或听到基督关于另外那世界的大事的话时，就应当严肃自问：“我们信这话，这具体的真理，有如此多难明地方的这话，切合我光景的这话吗？我对这话的信使它对我成为实在，以致我不仅能够说我信这话，还能说我是这样信这话吗？”马大过分想着她的兄弟在这个世界复活；基督在给她这件事的盼望之前，引导她去思想另外一种生命，另外一个世界：“不管那如何，但你信我告诉你关于将来光景的这话吗？”如果我们真的按我们理当的那样相信永恒的事情，目前的挫折和安慰就不会像现在这样大大影响我们了。

[5.]马大诚实认同基督说的话，约 11:27。我们在此看到马大的信条，她所见证的美好认信，是与彼得为此受到表彰所作的认信一样的（太 16:16-17），这就是事情的总意。

首先，这里是对她信心的指引，就是基督的话语；她没有任何修改、例外或附带条件，就接受基督对此所说的一切：主啊，是的，这样她就认同照着基督祂自己的意思，祂所应许的全部和每一部分都是真实的：是了。信心是对神启示的回声，返回同样的话语，决意照此遵守：伊丽莎白女王说：“主啊，是的，正如圣道如此说，我如此信并接受。”

其次，她信心的根基，就是基督的权柄；她相信这话，这是因为她相信说这话的那一位是基督。为了支持上层建筑，她求助于基础。我信，*pepisteuka*，“我已经相信祂是基督，所以我确实相信这话。”在这里请留意，

a.对于基督，她相信什么、认信什么；三件事，结果都是一样的：—(a.)祂是基督，或弥赛亚，在这名和观念下所应许和所期望的那位受膏者。(b.)祂是神的儿子；圣经就是这样称弥赛亚的（诗 2：7），不是仅按职分，而是按本性称。(c.)就是那要临到世界的，*hoerchomenos*。教会如此多世代以来作为将来等候的万福之福，她作为现在接受。

b.她因此推论出来的，她对此的断言。如果她承认这一点，即耶稣是基督，那么相信复活和生命都在于祂就不难了；因为如果祂是基督，那么(a.)祂就是光和真理的源泉，按照祂自己的话，我们就可以相信祂所说的一切都是信实的、从神而来的。如果祂是基督，祂就是那

位先知，凡祂向我们所说的，我们都要听从。(b.)祂是生命和有福的源泉，所以我们既可以相信祂的真实，也可以相信祂的能力。身体变成了尘土岂能再活呢？像我们这样受到拦阻遮蔽的灵魂怎能长远活着呢？我们不能相信这事，但我们相信作神的儿子的那一位，祂在祂自己已有生命，为我们有生命。

2.基督和另外一位姊妹马利亚见面。在此请留意，

(1.)马大通知她基督来了(约 11:28)：她说了这话，就像一个无须多说的人，就回去，思想放下负担，叫她妹子马利亚。[1.]马大自己从基督领受了教训与安慰，就叫她妹妹，与她分享。有一段时间，马大要把马利亚从基督那里拉开，要她来帮助自己，因为她侍候的事多(路 10:40)；但为了弥补她的过失，在这里她努力要吸引马利亚到基督这里来。[2.]她暗暗的叫她，在她耳边低声说，因为旁边有人，有犹太人，他们不与基督为友。圣徒受到一种秘密和使人分别的邀请，进入与耶稣基督的相交，这邀请是向他们，而不是向别人发出的；他们有食物吃，是世人不知道的；有喜乐，是外人与之无干的。[3.]她按基督的命令叫她；祂命令她去叫她妹子。这呼召是有效的，不管是谁带来这呼召，都是受基督差遣的。“夫子来了，叫你。”第一，她称基督是夫子，*didaskalos*，一位教导的夫子；他们通常用这衔头称呼祂，祂以此为他们所知。乔治·赫伯特(George Herbert)先生喜欢称基督作我的夫子。第二，她以祂的到来夸胜：夫子来了。我们长久盼望等候的那一位，祂来了，祂来了；这是当前愁苦中最好的强心药。“拉撒路走了，我们在他身上所得的安慰走了；但夫子来了，祂比最亲爱的

朋友更好，祂里面的要充充足足补偿我们失去的一切。教导我们的来了，祂要教导我们如何从我们的愁苦中得益处（诗 94：12），祂要教导，也要安慰。” 第三，她邀请她的妹子来见他：“祂叫你，问你怎样了，要你去。” 请注意，当基督我们的夫子来的时候，祂叫我们。祂在祂的圣道和圣礼中来到，叫我们到这些当中，用这些叫我们，叫我们到祂自己这里来。祂特别叫你，提名叫你（诗 27：8）；如果祂叫你，祂就要医治你，祂就要安慰你。

(2.)得到对她的这通知，马利亚急忙到基督那里去（约 11：29）：*马利亚听见这好消息，即夫子来了，就急忙起来，到祂那里去。她没有想到祂与她多么相近，因为祂常常更接近那些在锡安忧伤的人，是他们不知道的；但当她知道祂是多么近在身旁，就起来，喜不自禁跑去见祂。最稍微提到基督施恩临近，对活的信心都足够了，这信心随时预备接受提醒，听到第一声呼召就回应。基督来的时候，[1.]她没有考虑哀悼的礼节，而是忘记礼仪，在这种情形里通常的做法，跑着穿过村庄，去见基督。什么时候也不要让礼节和面子的精巧细节剥夺了我们与基督相交的机会。[2.]她没有咨询邻舍，没有咨询同她在一起安慰她的犹太人；她把他们都撇下，到祂那里去，不仅没有征求他们的意见，甚至没有请他们同意，或为她的粗鲁请求他们原谅。*

(3.)我们被告知（约 11：30）她在哪里找到主；祂还没有进入伯大尼，只不过是在村子的尽头，*仍在马大迎接祂的地方*。在这里请看，[1.]基督对祂工作的爱。祂留在墓地附近，好使祂可以快快到那里去。祂不愿进村，不做完祂来要做的工，就不让自己休息，恢复旅途的疲

劳；祂也不愿进村，免得看起来像是摆排场，为要召集群众观看神迹。

[2.]马利亚对基督的爱；她仍爱得多。虽然基督延迟，看似不好，然而她却对祂没有任何责备。让我们这样出到营外到基督那里去，来 13：13。

(4.)与马利亚在一起的犹太人，对她如此匆忙离开的误解(约 11：31)：他们说，“她要往坟墓那里去哭。”在这次打击中，马大比马利亚承受得更好，马利亚是一个灵里温柔愁苦的女人，这是她天生的性情。这种性情的人需要提防忧郁，应当得到人的同情与帮助。这些来安慰的人发现他们的客套不能帮助她，她自己反而更加忧愁了：所以她出去，变成这个样子时，他们得出结论，她是要往坟墓那里，要在那里哭。请看，[1.]哀伤之人是多么常常愚昧和犯错；他们想法设法要加剧自己的哀愁，把坏的变成更坏。在这样的情形里，我们容易以自己的痛苦为乐，一种奇怪的以苦为乐，说，我们纵情忧伤，甚至于死，这样行是好的；我们容易紧紧抓住那些加剧痛苦的事情不放，当我们的责任就是在受苦中让自己顺服神的旨意时，这对我们有什么好处呢？哀伤的人不像那些没有指望的人一样忧愁，他们为什么要往坟墓那里去哭呢？苦难本身令人伤痛，我们为什么要使它加剧呢？[2.]安慰的人的智慧和责任是什么；就是尽其所能防止那些过度哀伤的人哀愁再生，让哀愁转到另一个方向。那些跟着马利亚出去的犹太人就是这样被带到基督那里，成为祂其中一个最荣耀神迹的见证。基督的朋友忧愁时紧贴他们是好的，因为这样我们就可以来更好认识祂。

(5.)马利亚对我们主耶稣说的话(约 11：32)：她来，一队安慰的

人跟着她，她伏在祂脚前，就像一个被强烈的愁苦压倒的人，大大流泪（这从约 11：33 看得出来）说，“主啊，祢若早在这里，我兄弟必不死，”就像马大之前说的一样，因为她们常常彼此对说这句话。在这里，[1.]她的姿势非常谦卑顺服：她伏在祂脚前，这超过更能控制感情的马大所做的。她伏下，不是一个消沉哀伤的人，而是伏在祂脚前，谦卑恳求。这位马利亚曾经在耶稣脚前坐着听祂的道（路 10：39），在此我们看到她在那里做另一件事。请注意，那些在平安的日子让自己坐在基督脚前，从祂领受教训的人，可以在苦难的日子安稳相信地让自己伏在祂脚前，盼望得到祂的眷顾。她伏在祂脚前，是一个在做成的一切事上顺服祂旨意的人，把自己交付给体现在祂现在将要做成事上的美好旨意。我们受苦时一定要使自己伏在基督脚前，为着罪忧伤懊悔、自我降卑，忍耐着把自己交给神安排。马利亚使自己伏在基督脚前，这象征着她对祂极大的尊敬和尊崇。臣民通常以这样的姿态尊荣他们的君王和王子；但我们的主耶稣不像地上的王子，在世上的荣耀中显现；那些以此敬拜的姿势尊荣祂的人，必然看祂不仅仅是人，而是要藉此把祂当作神来尊荣。马利亚藉此就像马大一样，是真正承认相信基督教信仰，实际上是说，“我信祢是基督”；圣经把向基督屈膝和口称基督为主看作是等同的，罗 14：11；腓 2：10-11。这是她当着跟着她的犹太人的面做的，这些人尽管是她和她家人的朋友，却是基督的大敌；然而在他们眼前她伏在基督脚前，就像一个人不耻于承认她对基督的尊崇，也不惧怕因此得罪她的朋友与邻舍的人。他们憎恨这事，这随他们好了，她伏在祂脚前；如果这是恶劣的事，她

愿意更加恶劣；见歌 8：1。我们是服事一位没有理由为祂感到羞耻的主，祂接纳我们的服事，这足以抵消人的责难和他们一切的咒骂。[2.] 她的话非常可怜：“主啊，祢若早在这里，我兄弟必不死。”基督延迟，目的是为要达成最好的，事情也证明如此；然而两姊妹都非常不当地这样讥消祂，实际上是把他们弟兄的死责怪于祂。对于这反复的挑战，祂大可公正地恨恶，本可告诉她们，祂还有别的事情要做，而不是听命于她们、服事她们；当祂做的事许可祂时，祂必然要来；但这样话祂一句也没有说；祂思想她们受苦的境况，想到遭受损失的人认为自己可以有权说话，所以对这种迎接的粗鲁之处视而不见，这给了我们一个在这种情形里温柔谦卑的榜样。马利亚不像马大那样，她不再说话；但从接下来的事可以看出，未能用语言说出来的，她用眼泪补足；她说得比马大少，但哭得比她多；在基督的耳中，敬虔之爱的泪水发出一种声音，一种大而有力的声音；没有雄辩的话像它的。

约 11:33-44

耶稣看见她哭，并看见与她同来的犹太人也哭，就心里悲叹，又甚忧愁，便说：“你们把他安放在哪里？”他们回答说：“请主来看。”耶稣哭了。犹太人就说：“你看祂爱这人是何等恳切。”其中有人说：“祂既然开了瞎子的眼睛，岂不能叫这人不死吗？”耶稣又心里悲叹，来到坟墓前；那坟墓是个洞，有一块石头挡着。耶稣说：“你们把石头挪开。”那死人的姐姐马大对祂说：“主啊，他现在必是臭了，因为他死了已经四天了。”耶稣说：“我不是对你说过，你若信，就必

看见神的荣耀吗？”他们就把石头挪开。耶稣举目望天，说：“父啊，我感谢祢，因为祢已经听我。我也知道祢常听我，但我说这话是为周围站着的众人，叫他们信是祢差了我来。”说了这话，就大声呼叫说：“拉撒路出来！”那死人就出来了，手脚裹着布，脸上包着手巾。耶稣对他们说：“解开，叫他走！”

我们在此看到，I.基督对祂受苦朋友温柔的*同情*，亲自分享他们的痛苦，这表现在三方面：—

1.通过祂里面的忧愁和心里的悲叹（约 11:33）：*耶稣看见她哭，看见马利亚为失去亲爱的兄弟哭，看见与她同来的犹太人也哭，为失去一位好邻居和朋友哭；当祂看见这是何等一个哭泣之人的地方，一个波金，祂就心里悲叹，又甚忧愁。*在这里请看，

(1.)表现在马利亚和她朋友眼泪中的人的悲伤。这里是对这个世界，这流泪谷何等的写照！人性本身教导我们，我们所爱的亲人被死取走时为他们哀哭；护理藉此要我们哭泣悲哀。有可能拉撒路的产业转给了他的姊妹，对她们的财富来说是相当大的加添；在这样的情形里人会说，现在虽然他们不能希望他们的亲属死（即他们不说他们希望），然而如果他们死了，他们不会希望他们活过来；但这两姊妹，不管因着兄弟的死得着了什么，却是真心希望他可以活过来。信仰教导我们，想到我们自己*也在身内*，就要与哀哭的人要同哭，像这些犹太人与马利亚同哭一样。真正爱朋友的人要分享他们的喜乐哀愁；因为友情不就是感情的交流吗？伯 16：5。

(2.)神儿子的恩典和祂对愁苦之人的怜悯。他们在一切苦难中，他也同受苦难，赛 63:9；士 10:16。基督看到他们都流泪时，

[1.]祂心里悲叹。祂容许自己受试探（就像我们被某些极大的苦难打扰时受试探一样），却没有犯罪。这个说法表明，第一，祂对那些为着拉撒路过度哀伤的人不悦，就像在可 5：39 一样，“为什么乱嚷哭泣呢？这里多么忙乱！这样对相信有一位神，一个天堂，以及另外一个世界的人来说是合宜的吗？”或者，第二，祂对人落在其中的灾难光景、堕落之人伏在其下的死的权势有切身体会。现在要对死和坟墓展开猛攻，祂就激发自己与之交手，以报仇为衣服，祂的烈怒将祂扶持；为了更坚决承担化解我们哀伤、医治我们悲痛的工作，祂就乐意让自己感受哀伤悲痛的重压，在这些重担之下，祂现在心里悲哀。或者第三，这表明祂对祂愁苦朋友的亲切同情，这是受苦教会如此恳切寻求的爱慕的心肠和怜悯，赛 63：15。基督不仅看似关心，祂还是心里悲哀；祂内在和真切地被这情形打动。大卫冒充的朋友假装同情，掩盖他们的敌意（诗 41：6）；但我们必须向基督学习，让我们的爱和同情不可虚假。基督的悲叹是深深和出于内心的悲叹。

[2.]祂忧愁。祂自己忧愁；这样，这句话是非常特别。祂有人性一切的哀愁和情感，因为在凡事上祂必须与祂的弟兄相同；但祂完全支配他们，所以只有他们受呼召的时候，接着受呼召的，他们才能脱离忧愁；祂从不忧愁，只有祂看到合理时才自己忧愁。祂常常让自己忧愁，但从不因忧愁失常失衡。祂的忧愁和同情都是自愿的。祂有权柄舍了他的忧愁，也有权柄再取回来。

2.祂对她们的关心表现在祂 *亲切询问*关于祂去世朋友可怜遗体的事情上(约 11:34):“*你们把他安放在哪里?*”祂知道祂被安放在哪里,然而却问,这是因为,(1.)祂要以此表明自己是一个人,即使在祂准备行使一位神的能力时也是如此。有了人的样式,祂就让自己迁就人的方式方法:*Nonnescit,sedquasinescit—他并非无知,而是显出仿佛祂是无知*,奥古斯丁在此说道。(2.)祂问坟墓在哪里,免得如果祂凭着自己知道的直接去到坟墓那里,不信的犹太人就因此怀疑祂和拉撒路串通,在这情形里使用诡计。许多解经家根据屈梭多模的观点得到这个看见。(3.)祂要这样提升祂沮丧朋友的期望,期望会有某件大事发生,以此转移他们的哀伤;仿佛祂说:“我来这里不是说一番哀悼的话,与你们共洒几滴没有结果意义不大的眼泪;不,我有其它的工要做;来,让我们往坟墓那里去,去那里做我们的工。”请注意,严肃去做我们的工作,这是对抗无节制忧伤的最好解决办法。(4.)祂要以此向我们表明,圣徒躺在坟墓中时,祂是特别看顾他们的尸首;祂留意*他们安放在哪里*,要找他们。不仅有与尘土所立的约,还有对尘土的保护。

3.这表现在*祂的眼泪*上。祂身边的人没有告诉祂尸首安葬在哪里,而是希望祂*来看*,直接领祂到坟墓那里去,让祂的眼睛可以因着这苦难更感动祂的心。

(1.)当祂前往坟墓时,仿佛祂是在送尸首到那里去,*耶稣哭了*,约 11:35。这是一节非常简短的经文,但给人许多有用的教训。[1.]耶稣基督确实真正是人,不仅取了人的血肉,还取了人的灵魂,能受喜乐、

哀伤和其它感情的影响。在这个词的两种含义上，基督表明祂人性的这个证据；即作为人，祂能哭；作为一个满有怜悯的人，祂愿意哭，然后才表明祂神性的这个证据。[2.]祂是一个多受痛苦，常经忧患的人，正如赛 53：3 预言的那样。我们从未读到过祂笑，但不止一次我们看到祂流泪。就这样，祂不仅表明哀伤的光景会与神的爱相容，而且顺着圣灵撒种的人必须要流泪撒种。[3.]怜悯的泪水是与基督徒相宜的，让他们最与基督相似。忧愁中的人有朋友同情他们，特别有如此一位像他们的主耶稣一样的朋友，这对他们就是一种安慰。

(2.)人对基督的哭有不同解释。[1.]一些人对此作出一种善意和直接的解释，是非常自然的（约 11：36）：犹太人就说：“你看祂爱这人是何等恳切。”他们看来惊奇，祂对一个与祂非亲非故的人竟爱得如此强烈，因为基督大部分的时间是在加利利，离伯大尼甚远。按基督的这个榜样，我们向无论是生还是将死的朋友显出我们的爱来，这样做是合宜的。我们一定要为我们那在耶稣里睡了的弟兄哀伤，就像充满爱的人一样，虽然这不是没有指望；就像那些埋葬司提反的虔诚的人一样，徒 8：2。虽然我们的泪水于死人无益，这泪水却使对他们的怀念不被遗忘。这泪水表明祂对拉撒路特别的爱，但在祂为所有圣徒死这件事上，祂爱他们的证据与之相比是毫不逊色。祂只是为拉撒路滴下一滴眼泪时，他们说，“你看祂爱这人是何等恳切。”对于祂为我们舍命，我们是有何等大的理由说，你看祂爱我们是何等恳切，人的爱心没有比这个更大的。[2.]其他人对此发出一种动怒、不公的责备，仿佛这泪水表明祂无力帮助祂的朋友（约 11：37）：“祂既

然开了瞎子的眼睛，岂不能叫拉撒路不死吗？”这狡猾暗示，*第一*，从祂的眼泪看出，拉撒路的死让祂极其哀伤，若祂能不让他死，祂是会这样做的，因此既然祂没有这样做，他们就会认为祂不能；就像祂要死的时候，因祂不救自己，从十字架上下来，他们就得出结论，说祂不能；没有想到神的能力总是由神的智慧引导动工，不仅仅按祂的旨意，还是按照祂旨意的深思熟虑；对此顺服，这对我们来说是合宜的。如果基督所爱的朋友死了，如果祂所爱的教会受逼迫受苦，我们绝不可把这归咎于祂能力或爱心有任何缺陷，而要得出结论，这是因为祂看这是为了最好。*第二*，所以这就可以有理由质疑祂是否真的开了瞎子的眼睛，即到底这是不是一个骗局。祂不行这个神迹，他们以为这就足以使前一个神迹失效；至少看来祂能力有限，所以这不是一种神的能力。基督很快就要通过使拉撒路从死里复活说服这些毁谤的人；这是更大的作为，祂本可以不让拉撒路死，但祂不这样做，因为祂要更大大荣耀祂自己。

II. 基督来到坟墓这里，以及为行这神迹所作的预备。

1. 基督临近坟墓又再次悲叹（约 11：38）：*耶稣又心里悲叹，来到坟墓前*：祂悲叹，(1.)这是因着那些带着怀疑议论祂能力，责怪祂不阻止拉撒路的死的人的不信而不悦；祂*忧愁他们的心刚硬*。祂从来没有像为人的罪和愚昧 特别像为耶路撒冷的罪与愚昧那样，太 23：37，为自己的疼痛和受苦如此大大悲叹过。(2.)受到新哀痛的感动，哀伤的姊妹临近坟墓时，比从前更热切可怜地生出这新的哀痛；祂温柔的灵体会到她们的哀哭，受到触动。(3.)一些人认为祂是*灵里悲叹*，因为要

满足祂朋友的愿望，祂要把拉撒路再次带进这罪恶愁苦的世界，让他离开他刚刚进入的安息；这是对马大和马利亚行善，但对祂而言，这就像一个人刚刚进入安全宁静的港口，又把这人推进狂风怒浪的大海。如果不去管拉撒路，基督就会快快去到他那里，进入另外一个世界；但被挽回得生命，基督就是快快把他留在这世上。(4.)基督悲叹，就像一个亲身感受人性不幸光景，服在死之下的人，祂现在要救赎拉撒路脱离这死。就这样祂激发自己，在祂要作的祷告中抓住神，好使祂能 *大声哀哭献上恳求*，来 5 :7。牧师受差遣，通过传福音使死人复活时，应因着他们向其传道、为其祷告之人的可悲光景而大受感动，想到这点他们自己就发出悲叹。

2.这里描写了拉撒路安葬当中的坟墓：*那坟墓是个洞，有一块石头挡着*。普通人的坟墓很有可能挖得像我们的一样；但出名的人，就像我们的一样，是安葬在洞穴里，拉撒路就是这样安葬的，基督埋在当中的那坟墓也是如此。很有可能这风俗在犹太人当中被保留下来，为的是效法列祖，他们把他们的死人埋葬在麦比拉的洞里，创 23:19。这样处理他们朋友的尸首，表明他们期望他们可以复活；石头滚到坟墓那里，或者像这里一样，*挡着坟墓时*，像放在但以理被扔到当中的坑（但 6：17）的坑口，*事情毫无更改时*，他们认为肃穆的葬礼就结束了；表明死人与活人分离，走上*那往而不返之路*。这石头可能是一块墓石，上面刻有文字，希腊人把它称为 *mnemeion*——*一种记录*，因为这既是对死人的*纪念*，也是对活人的*提醒*，让他们想起我们所有人都当想起的事。拉丁文称之为 *Monumentum, àmonendo* 因为它发出*警告*。

3.基督颁令把石头搬开（约 11：39）：*把石头挪开*。祂要人把这石头挪开，好使所有旁观的人可以看到尸首躺卧在坟墓中，死了，还开一条路，让尸首出来，让它显为是真正的尸首，而不是一个*鬼影*或*幽灵*。祂可能要一些仆人来把石头挪来，使他们可以因着尸体腐化的臭味作见证，即这样它是真正死了的。当石头挪开，偏见被除去克服，道路打通，神的话语可以进入心里，在当中做它的工，说它要说的话时，这就是通向让灵魂复活、得属灵生命的美好一步。

4.马大反对打开坟墓：“*主啊，他现在必是臭了，因为他死了已经四天了。*”或者，*他变得可厌了*，*tetartaios garestiquatriduanusest*；他在另外一个世界已经*四天*之久了；作坟墓的公民和居民四天了。很有可能马大知道尸首臭了，他们要挪开石头的时候，就这样大声喊了起来。

(1.)因此很容易看到人身体的实质：四天只不过是短暂的时间，但这段时间却给人的身体带来何等大的改变，如果这么久没有食物，身体会发生很大变化，那么这么久没有生命，变化会何等大得多呢！哈蒙德博士说，尸首在体液发生剧变后（这剧变在 72 小时内完成），自然就变得腐坏；犹太人说到了死后第四天，人的身体发生如此改变，以致人不能肯定它还是不是那人的身体；莱福引用的迈蒙尼德（Maimonides）就是这么说的。基督在第三日复活，因为祂必不见朽坏。

(2.)很难讲清楚马大说这话的目的。[1.]一些人认为她是带着恰当的慎重说这话的，正如礼节教导关于尸首的事情一样；现在尸首开始

腐坏了，她不想它被这样公开展示，让人观看。[2.]其他人认为她说这话是出于对基督的关心，免得尸首的臭味令祂不悦。非常讨厌的事情被比作是敞开的坟墓，诗 5：9。如果有任何事情是可憎的，她是不愿祂的主靠近它；但祂根本不是那种不能忍受异味的柔弱敏感之人；如果是这样，祂就不会到访人的世界，罪已经把这世界变成一个完全的粪堆，全然可憎，诗 14：3。[3.]从基督的回答来看，这应该是她不相信和不依靠的言语：“主啊，现在尝试对他行任何的善都太迟了；他的身体开始腐烂，这腐坏的尸首要活过来是不可能的了。”她对祂的情形放弃了，看作是无助无望了，最近和从前都没有任何已经开始见朽坏的人得复活的例子。当我们的骨头枯干，我们就可以说，我们的指望失去了。然而她这不信的话使得这神迹变得更明显和更杰出；藉此看出他是真的死了，不是处在昏迷里；因为虽然尸首的姿势可以仿冒，臭味却是不能的。她认为这事是不能做的，这就更尊荣了做了的这一位。

5.基督对马大信心软弱所作的温柔责备（约 11：40）：“我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？”祂对她说的这句话之前并无记载；很有可能是她说“主啊，我信”（约 11：27）时对她说的；在这里重复时被记录下来，这就足够了。请留意，(1.)我们的主耶稣已经给了我们能想象得到的一切确据，保证真诚的信心最终要得最大的赏赐，得着那有福的看见：“你若信，就必看见在这世界神为你作的、在另外那世界对你作的那荣耀显现。”如果我们相信基督的话，依靠祂的能力与信实，我们就要看见神的荣耀，因那看见得福。(2.)我们需

要常常得到提醒，记起我们的主耶稣以此鼓励我们的这些 *可靠的恩典*。基督并没有直接回答马大说的话，也没有作任何具体应许，表明祂要做什么，而是命令她抓住祂已赐下的那普遍保证：*只要信*。我们很容易忘记基督说过的话，需要祂用祂的圣灵提醒我们：“*我不是对你说过如此这般的话吗？你认为祂会收回祂的话吗？*”

6.虽然马大反对，但出于对基督的顺服，坟墓被打开了（约 11：41）：*他们就把石头挪开*。当马大安心下来，撤消她的反对，他们就动手。如果我们要看见神的荣耀，就必须要让基督随己意行事，不是命令，而是认同祂。*他们把石头挪开*，这是他们能够做到的一切；唯独基督能*赐生命*。人能做的只不过是*预备主的道路*，填平山谷，推倒山头，像这里一样，*把石头挪开*。

III.所行的这神迹本身。因着挪开石头而被吸引过来的旁观者，聚集在坟墓旁，不是要使*尘归尘，土归土*，而是要从尘再得回尘，从土再得回土；他们的期望被激发起来，我们的主耶稣就让自己开始做工。

1.祂把自己交给祂在天上永活的父（约 6：57），在这里如此仰望祂。

(1.)祂使用的姿势非常特别：*祂举目望天*，这是祂提升思想的外在表现，向旁观的人表明祂从哪里得能力；也为我们树立了一个榜样；这外在的标记是向我们举荐，让我们如此行；见约 17：1。看那些亵渎地对此不以为然的人，对此是如何回应；但此事特别吩咐我们要向天上的神*举起我们的心*；祷告难道不就是内心上升到神面前，指引内心的情感和动作朝着天上吗？祂举目，就是朝上看，所看的超越拉撒

路安葬其中的坟墓，不看这带来的一切困难，好使祂的眼睛可以专注在神的全能上；这要教导我们像亚伯拉罕那样，他不顾自己的身体如同已死，撒拉的生育已经断绝，思想从不考虑这些，就这样得到如此大的信心，仰望神的应许，总没有心里起疑惑，罗 4：20。

(2.)祂是带着极大的确信对神说这番话，这样的信心是与祂相称的：“父啊，我感谢祢，因为祢已经听我。”

[1.]祂在此以自己为榜样，教导我们，首先，在祷告时向父神呼求，像小孩子靠近父亲一样亲近祂，带着谦卑的敬畏，却又带着圣洁的勇敢。第二，我们祷告感谢祂时，我们来乞求更多的怜悯时，要带着感恩的心承认从前领受的眷顾。述说神的荣耀的感谢（不是述说我们自己的荣耀，像法利赛人对神说我感谢祢），是我们献上恳求的合宜形式。

[2.]但我们救主在这里的感谢，为的是表达祂对成就这神迹不可动摇的确信，祂自己有能力，与祂的父同行这神迹：“父，我感谢祢，我的意思和祢的意思在这件事上，和过往一样总是一致的。”以利亚和以利沙作为仆人，藉着恳求使死人复活；但基督作为子，藉着权柄使死人复活，祂在自己有生命，有能力让谁复活就让谁复活；祂讲到这件事，仿佛这是祂自己的作为（约 11：11）：“我去叫醒他”；然而祂讲这事，仿佛祂是通过祷告，因着祂的父听祂而得着的：很有可能祂一次又一次心里悲叹时（约 11：33，38）为此献上祷告，是在思想里祷告，用说不出的叹息祷告。

第一，基督说这神迹是对祷告的应允，1.因为祂要这样*自己卑微*，虽然为儿子，还是学了顺从，祈求和得着的顺从。祂中保的冠冕是因祈求赐给祂的，虽然这是祂*理当有的*，诗 2:8，约 17:5。祂祷告求要得着创世以前祂有的荣耀，虽然祂从未丧失这荣耀，本可以要求得着这荣耀。2.因为祂喜悦如此来*尊崇祷告*，无论在哪里，每当祂打开神大能和恩典的宝库，都以祷告为打开的钥匙。祂就是这样在祷告中教导我们，藉着活生生地行使信心来*进入至圣所*。

第二，基督确信祂的祷告蒙应允，承认，

a.祂感恩领受这应允：“*我感谢祢，因为祢已经听我。*”虽然这神迹还没有行出来，这祷告却是蒙了应允，祂在胜利之前已经得胜。没有其他人能要求得着基督所有的这一种确信；然而我们却可以凭相信应许，在神实在赐下怜悯之前盼望这怜悯，并以这盼望为喜乐，为此向神献上感谢。在大卫的敬拜中，以祷告求怜悯开始的同一诗篇，是以为此献上感恩为结束。请注意，(a.)我们应当用感恩来特别感谢神应允祷告的怜悯。除了赐下这怜悯本身，我们还应把我们糟糕的祷告被神留意看作是极大的眷顾，加以珍惜。(b.)我们应当用快快的感恩回应神答应祷告的第一迹象。正如神施怜悯我们，甚至*我们尚未求告，就应允，正说话的时候，就垂听*，同样我们应该甚至在祂应允之前就赞美回应祂，祂还在说美好和安慰的话时就感谢祂。

b.祂欢喜确信神随时快快应允（约 11：42）：“*我也知道祢常听我。*”让谁也不要以为这是现在神赐予祂的某种非同寻常的眷顾，是祂从前从未得到过的，也不会再有；不，在全部工作过程中，祂有这

同样神的大能伴随着祂，除了祂知道与神旨意所定相符的工之外，祂什么也不做。（祂说）“*我感谢祢，因为在这件事上得蒙垂听，因为我肯定在每件事上得蒙垂听。*”在此请看，(a.)我们主耶稣在天上享有的关系；父常听祂，祂可以每次都来到父面前，每件任务都在父面前取得成功。我们可以肯定，祂升天，这关系不会削弱，这可以鼓励我们依靠祂的代求，把我们所有的恳求都交在祂手中，因为我们肯定父常听祂。(b.)祂对这关系的肯定：“*我知道。*”关于此事，祂没有丝毫犹豫怀疑，而是在自己心里完全满意父对祂的满足、在每件事上与祂的一致。我们不能有像祂一样如此特别的确信；但这一点我们是知道的，就是*我们若照祂的旨意求什么，祂就听我们*，约壹 5:14-15。

第三，但基督为什么在众人面前表明祂靠着祷告得到这神迹？祂加上一句，这是“*为周围站着的众人，叫他们信是祢差了我来*”；因为*祷告可以讲道*。1.这是为了除去祂仇敌的反对，以及他们的责难。法利赛人，以及他们培养出来的人褻渎地认为，祂是与魔鬼达成协议而行神迹；现在，要证明事情与此相反，祂公开向神说话，用的是*祷告*，而不是念咒，不是像那些交鬼的人一样，*声音绵蛮，言语微细*（赛 8:19），而是用眼望天，用声承认祂与天上的神的交通，对天上的神的依靠。2.这是为了坚固那些相当倾向祂的人的信心：“*叫他们信是祢差了我来*，”不是来灭人的命，而是拯救他们。摩西为了表明神差他来，让地开了，把人吞了下去（民 16：31）；以利亚为了表明神差他来，让火从天上降下，把人吞灭；因为律法的作为是威慑人和使人死，但基督藉着使一个死了的人复活证明祂的使命。一些人这样解释：

基督如果宣告祂是靠自己能力随意行此事，祂一些软弱的、尚未认识祂神性的门徒，就会以为祂把太多归在自己身上，就会因此跌倒。这些**婴孩**不能吃**干粮**，所以祂选择说自己的能力是领受、得回来的，祂是舍己地说到祂自己，以便祂能更清楚地对我们说话。
Non ita respexit ad se suam dignitatem atque ad nostram salutem—在祂的话里，祂考虑我们的得救，过于祂的尊贵。—詹森。

2.祂现在让自己专心帮助祂那葬在地里死去的朋友。祂大声呼叫说：“拉撒路出来！”

(1.)他本可以安静行使祂的能力和意志，用人看不见的生命的灵的作为让拉撒路复活；但祂用呼叫，大声的呼叫做成此事。

[1.]表明发出使拉撒路复活的大能，祂是怎样造了这件新事；祂说有就有。祂大声呼叫，表明这工作的巨大，以及运用在当中的大能，并激发自己，仿佛这是进攻死亡的门，就像士兵呐喊着交战一样。大能呼叫对拉撒路说话，这是应当的；因为首先，要叫回来的拉撒路的灵魂是在远方，不是像犹太人幻想的那样在坟墓周围盘旋，而是离开去了阴间，灵的世界；我们叫那些在远处的人，大声说就是很自然的。其次，要被叫起来的拉撒路的身体是睡了，如果我们要把任何人从睡眠中唤醒，通常我们就会大声说话。祂大声喊叫，好使圣经可以应验（赛 45：19），我没有在隐密黑暗之地说话。

[2.]预表其它神迹的作为，特别是基督的大能将要成就的其他人的复活。这大声呼叫是一种预表，首先是预表了福音呼召，藉此呼召死人要被带出罪的坟墓，这是基督之前已经说过的复活（约 5：25），祂的话语是成就此事的方法（约 6：63），现在祂给了一个关于此事的雏形实例。祂藉着祂的话语对人说，你仍可存活，祂对他们说，你仍可存活，结 16：6；从死里复活，弗 5：14。当以西结对那些已死并枯干的骨头发预言，从神而来的赐生命的灵就进入了他们里面 结 37：10。那些从回头离开所行的道存活这神话语的命令推论出人自己有能力使自己归正和重生的人，也可以从这对拉撒路的呼叫得出推论，就

是他有一种能力让自己复活得生命。其次这预表了在末日天使长号筒的声音，藉此声音那些在尘土中睡了的人要被唤醒，被召到那极大的审判台前，那时基督要从天降临，有呼叫的声音，呼召或命令，像这里一样，出来，诗 50：4，祂要招呼上天交出人的灵魂，并招呼下地交出他们的身体，为要审判祂的民。

(2.)这大声呼叫不过是短短一句话，然而在神面前有能力击破坟墓的营垒。[1.]祂叫他的名字拉撒路，就像我们要呼叫沉睡的人醒过来时叫他们的名字一样。神对摩西说，“我按你的名字认识你”，表明祂的眷顾。叫他的名字，这表明死了的这同一个人要在末日复活。——称众星的名的那一位，能按名字分辨在地上尘土之中属于祂的众星，一个也不失落。[2.]祂呼召他从坟墓出来，对他说话，仿佛他已经活过来一样，除了从坟墓出来，什么事情也无需做。祂不是对他说，活过来；因为必须由祂自己赐生命；而是对他说，动起来，因为靠着基督的恩典我们在灵里活过来时，我们一定要激发自己动起来；罪的坟墓和这个世界不是那些基督已经使之苏醒的人所处的地方，所以他们一定要出来。[3.]这件事是按照目的的：那死人就出来了，约 11：44。能力伴随着基督的话语，使拉撒路的灵魂和身体复合，然后他就出来了。圣经描写这神迹，不是按它不可见的源头来描述，为要满足我们的的好奇心，而是按照它可见的果效，为要坚固我们的信心。有人问拉撒路的灵魂与身体分离的那四天里，他的灵魂在哪里？圣经没有告诉我们，但我们有理由认为它是在乐园里，喜乐蒙福；但你会说：“那么让它回到身体的囚牢中，这对它岂不真的是一种不善吗？”就算是，

然而为了基督的荣耀和服事祂国度的利益，这对他的害处并不大于圣保罗知道离世与基督联合是好得无比时，继续留在肉身中对他的害处。如果有人拉撒路复活后问他，能否讲述描写他灵魂离开身体或重返其中的事，或者他在另外那个世界看到了什么，我想这些变化对他而言都是如此无法解释，以致他必然认同保罗的话，“或在身内，或在身外，我都不知道；”看到和听到的，是不可表达、不可能表达的。在一个感知的世界上，我们自己不能说出对属灵世界任何充分的认识和关于那世界的事，更不用说向别人传递了。让我们不要贪求比圣经所写的更有智慧，而这里是圣经所写关于那位拉撒路复活的一切，就是那死人就出来了。一些人观察说，虽然我们读过圣经关于许多从死里复活之人的记载，他们无疑在这之后与人有亲密交谈，然而圣经从未记载过他们当中任何人所说的一个字，只有我们的主耶稣说的话除外。

(3.)这神迹成就，是[1.]*快地*。在*出来*这条命令和*他就出来了*这结果之间没有任何间隔；*dictumfactum*——*说即成*；要有生命，就有了生命。就这样，复活的改变将会是*在一霎时，眨眼之间*，林前 15 : 22。能成就此事的大能，能在瞬间成就此事：*祢呼叫，我便回答*；像拉撒路那样，呼之即来，*我在这里*。[2.]*完全地*。他是如此彻底得复生，以致他起来离开坟墓，就像从床上起来一样有力，不仅重得生命，还重得健康。他不是复活将就着活，而是像别人一样活。[3.]还带着这另外一个神迹，就像一些人认为的那样，他从坟墓中出来，虽然被裹尸布缠绕，*手脚裹着布，脸上包着手巾*（这是犹太人埋葬的风俗），出来

和被埋葬时是同一装束，好显明这是他本人，而不是另外一位，他不仅活了，还坚强有力，裹着裹尸布，还能够作某种行走。*脸上包着手巾*，这证明他确实曾死了，因为若非如此，这么多天还不到，这就会令他窒息而死。旁边的人给他松绑，会摸他，看见他，看到就是他本人，就这样见证这神迹。这里请看，*第一*，我们离开这世界时随身带走的是何等少——只有一块包裹的布和一具棺材；坟墓里没有换洗衣服，除了单单一块裹尸布就什么也没有了。*第二*，在坟墓中我们会处在什么样的光景中。眼睛被蒙住，还能有什么智慧或计谋可言，手脚被捆绑，还能有什么工作可做？这就是我们要去的坟墓里的情况。*拉撒路*出来，被他的裹尸布阻扰，行动不便，我们大可以想象那些在坟墓周围的人对此极其吃惊和惧怕；我们如果看见一具尸首复活，也会如此反应；但基督为了让事情平缓下来，就吩咐他们做工：“解开，解开他的裹尸布，好让这作睡衣，直到他回到自己家里，然后他要自己走，这样穿着，无需引导或扶持，回到自己家中。”正如在旧约以诺和以利亚被接走，是可见地证明一种眼不能见和将来的光景，一件事大约是发生在列祖时期中段，另外那件发生在摩西之约时期，同样拉撒路的复活，是在新约时期，为要证实复活的教义。

约 11:45-57

那些来看马利亚的犹太人见了耶稣所作的事，就多有信祂的；但其中也有去见法利赛人的，将耶稣所作的事告诉他们。祭司长和法利赛人聚集公会，说：“这人行好些神迹，我们怎么办呢？若这样由着

祂，人人都要信祂；罗马人也要来夺我们的地土和我们的百姓。”内中有一个人，名叫该亚法，本年作大祭司，对他们说：“你们不知道什么。独不想一个人替百姓死，免得通国灭亡，就是你们的益处。”他这话不是出于自己，是因他本年作大祭司，所以预言耶稣将要替这一国死。也不但替这一国死，并要将神四散的子民都聚集归一。从那日起他们就商议要杀耶稣。所以耶稣不再显然行在犹太人中间，就离开那里往靠近旷野的地方去，到了一座城，名叫以法莲，就在那里和门徒同住。

犹太人的逾越〔节〕近了，有许多人从乡下上耶路撒冷去，要在节前洁净自己。他们就寻找耶稣，站在殿里彼此说：“你们的意思如何，祂不来过节吗？”那时，祭司长和法利赛人早已吩咐说，若有人知道耶稣在哪里，就要报明，好去拿祂。

我们在此看到对这满有荣耀神迹的结果的记载，这就像往常一样，对一些人来说，这作了活的香气叫他们活，对其他人，则作了死的香气叫他们死。

I. 一些人受到它的吸引，被带领来相信。犹太人见了耶稣所作的事，就多信祂的，他们应当信，因为这是无可辩驳的证据，证明祂从神而来的使命。他们常常听过祂的神迹，然而却质疑这些是否属实，以此回避这些神迹要他们来确信的事；但现在他们亲自看见这事成就，他们的不信被征服，他们最终投降。但那没有看见就信的有福了。我们越看见基督，就应看到有更多理由爱祂和信祂。那些来看马利亚，来安慰她的犹太人中有一些人是这样。我们向别人尽行善的本分时，

就是把自己放在领受从神而来眷顾的道中，我们行善，就有机会得到善。

II.其他人因此生气，在他们的不信中变得刚硬。

1. *告密的人就是这样*（约 11：46）：*其中也有人*，他们是真神迹的目击证人，与被劝服如此相反，以致他们去见法利赛人，他们知道法利赛人与祂有不共戴天之仇，*将耶稣所作的事告诉他们*；不仅仅把这当作值得他们留意的一件新闻，更不用说把它当作对他们的劝说，让他们更善意地看待基督，而是带着恶毒动机，激发那些无需刺激就反对祂的人来更猛烈逼迫祂。这是一个奇怪的例子，(1.)是最**顽梗不信**的例子，拒绝顺从最大有力量的说服方法；很难想象他们怎能逃避这有力的证据，但他们已经被**这世界的神弄瞎了心眼**。(2.)是最**根深蒂固的敌意**的例子。如果他们不高兴别人相信祂是基督，然而人会以为他们本应软化下来，被说服不去逼迫祂；但如果水不足以熄灭火，它就要使火烧得更旺。他们说*耶稣所作的事*，讲的不过是实情；但他们的恶意给他们的报告涂上了一层等同于**说谎**这魔鬼行径的色彩；曲解真实的，这与捏造虚假同样糟糕。多益被称作是**说谎和诡诈的舌头**（诗 52:2-4；诗 120:2-3），虽然他说的事情是**真的**。

2.百姓的判官、领袖、那些**瞎眼的领袖**，因着向他们作的这报告变得更恼怒，在此我们被告知他们做了什么。

(1.)他们召集举行了一次特别公会（约 11：47）：*祭司长和法利赛人聚集公会*，就像预言的那样，诗 2：2，*臣宰一同商议，要敌挡耶和华*。犹太人公会的商议本应是为了公众益处，但在这里，他们以此

为幌子，向百姓行最大的伤害和恶事。那属于民的平安之事被遮蔽，不让信任它商议的人的眼看到。这公会召集，不仅为了会议，还是为了互相惹动怒气；正如铁摩铁，正如煤烧煤，木头点火，同样他们是为要用对基督和祂教训的敌意彼此激怒点起火来。

(2.)提出情况，表明极其重要，后果严重。

[1.]争论的问题是他們要用什麼方法對付這位耶穌，阻止祂影響壯大；他們說，“這人行好些神迹，我們怎麼辦呢？”關於使拉撒路復活的報告被提出來討論，*諸位父兄*被召集來盡力幫助，仿佛一位強敵已經在他們國家的中心與一支軍隊作戰。*首先*，他們承認基督的神迹是真實的，祂行了許多神迹；所以他們是自己作見證反對自己，因為他們承認祂的國書，却不承認祂的使命。*其次*，他們考慮要做什么，自責沒有更早做一些事，有效把祂壓制。他們根本不考慮是否應當接待祂，承認祂是彌賽亞，雖然他們自稱等候彌賽亞，耶穌給了極多證據，證明祂就是彌賽亞；但他們理所當然認為祂是一位敵人，作為敵人，當受鎮壓：“*我們怎麼辦呢？*我們沒有責任去支持我們的教會嗎？如此破壞我們利益的教導如此傳播，這對我們還算不得什麼嗎？我們豈應溫順交出我們得着百姓喜愛的陣地呢？我們要看着我們的權威遭人藐視，我們藉此謀生的手段被毀，却不激發自己行動起來嗎？這段時間我們都在做什么？我們現在在想什麼？我們總是思考，什麼也不做嗎？”

[2.]這問題變得嚴重，是因為他們認識到他們的教會和百姓要遭遇的來自羅馬人的危險（約 11：48）：“如果我們不讓祂閉口不言，

把祂除掉，人人都要信祂；这就是立一位新王，罗马人就要对此发怒，也要来，派一支军队来，夺我们的地土和我们的百姓，所以现在不是小打小闹的时候。” 请看他们达成的意见，

第一，对他们自己能力的看法。他们说话的语气，仿佛以为基督工作的扩展与成功有赖他们的默许；仿佛除非他们由着祂，祂就不能继续行神迹，使人作祂的门徒；仿佛他们有能力征服胜过死亡的这一位，或者仿佛他们能与神争战，并且得胜。但坐在天上的那一位，对软弱无力的恶毒幻想自欺，自以为无所不能是发出嗤笑。

第二，对他们自己对策的看法。他们幻想自己是极富洞察力和远见的人，在他们对事情预先的道德判断上极其敏锐。

a.他们自己预言，再过短短一段时间，如果祂仍得自由继续，人人都要信祂，以此为他们自己的目的，承认祂的教训与神迹本身具有极大说服力，是无法抗拒的，人人都要改变成为祂的信徒。就这样，他们现在把祂的影响说得非常厉害，虽然为了另一种目的，这一批人曾努力让人藐视祂的影响，约 7：48，“官长岂有信祂的呢？”人要信祂，这是他们害怕的事，那时他们一切的手段都要失败了。请注意，福音的成功是它的敌人所惧怕的；如果人得救，他们就完了。

b.他们预言，如果大部分的民被吸引跟从祂，罗马人的怒气就要被吸引过来落在他们身上。他们要来夺我们的地土；整个国家，特别是耶路撒冷，或圣殿，那圣地，以及他们的地土，他们亲爱的，他们的偶像；或者他们在圣殿中的高位，他们权力和人对其信赖的地位。确实罗马人对他们非常猜疑，监视他们，知道他们不要别的，只要挣

脱他们轭的能力和机会。同样确实如果罗马人让一支大军蜂拥临到他们，他们就很难对此作出任何抵挡；然而这里是表现出一种懦弱，若非耶和华的祭司因着邪恶失去了在神和一切好人里的影响，否则人是不会在他们身上看到这懦弱的。他们若坚持正直，就无需惧怕罗马人；但他们说话，就像一群垂头丧气的人，就像犹大的人卑贱地对参孙说，“非利士人辖制我们，你不知道吗？”士 15:11。人失去了敬虔，就失去了勇气。但是，(a.)任何因着基督福音的扩展，罗马人被激怒反对他们的民的危险性都是不存在的，因为这福音绝不会与列王和各省有害，反而极其有益。罗马人根本不嫉妒祂日益增长的影响力；因为祂教导人给该撒纳税，不以恶报恶，而是背起十字架。罗马巡抚审判祂时，查不出祂有什么罪来。罗马人因祭司被激怒来反对犹太人的危险、大于因基督被激怒的危险。请留意，无中生有的担忧常常掩饰着邪恶动机。(b.)要是真有危险，因容忍基督的传道令罗马人不悦，这却不能成为他们仇恨逼迫一位好人的理由。请注意，[a.]基督并祂福音的仇敌常常用看似关心众人益处和共同安全来掩饰他们的敌意，为了这样做，就污蔑祂的先知和牧师是连累以色列的人，是搅乱天下的人。[b.]属肉体的对策通常以国家利益为理由反对公义的准则。当人关心自己的财富与安全，胜过关心真理与责任，这就是从下而来的智慧，是属地的，属情欲的，属鬼魔的。但请看这是什么问题；他们假装害怕容忍基督的福音会导致罗马人废了他们，所以不管对错，让自己来反对这福音；但事情证明，他们逼迫福音，这把他们惧怕的事带到他们身上，使他们恶贯满盈，罗马人来夺走他们的地土和百姓，他们的土地不再认识

他们。请注意，我们企图通过犯罪逃避的那灾难，我们是采取最有效的途径使之落在自己头上；那些以为靠反对基督的国度来获取或推进他们自己世俗利益的人，要发现耶路撒冷是比他们以为更重的石头，亚 12：3。恶人所怕的必临到他，箴 10：24。

(3.)该亚法这一次在公会上作了一番恶意但奥秘的发言。

[1.]一眼就可以明显看出它的恶意，约 11：49-50。他是大祭司，所以是公会的主席，在辩论问题之前主动决定此事：“你们不知道什么，你们的犹豫暴露出你们的无知，因为这不是一件容得辩论的事，如果你们思想那句你们认同的谚语，就是一个人替百姓死，就是你们的益处，这件事很快就要定案。”在此，

第一，出谋策划的人是该亚法，本年作大祭司。大祭司的职分由神指派，固定由亚伦家男性后嗣担任，任期是他自然的寿数，然后传给他男性后嗣；但在那些堕落的年间，这职分变得虽不像领事职分、一年一任，却经常改变，好使他们能与罗马当局建立关系。本年正好由该亚法担任此职。

第二，这主张的要点简而言之就是，总要找出这样那样的办法将耶稣处死。我们有理由认为，他们深深感觉到祂就是弥赛亚；但祂的教训与他们珍爱的传统和世俗的利益如此相反，祂的目的如此挫败他们对弥赛亚国度的观念，以致他们决定，不管祂是谁，都一定要被处死。该亚法不是说，堵住祂的口，将祂囚禁、流放，虽然对约束一位他们认为危险的人来说，这些完全足够；而是祂一定要死。请注意，

那些挺身而出反对基督教信仰的人，通常是让自己失去了人性，因着残忍臭名昭著。

第三，这暗示看似有理，带着那古蛇一切的狡猾与恶毒。1.他暗示自己是精明的，作为大祭司，我们必然期望他在这方面是极为优秀，虽然乌陵和土明失去已经很久了。他是多么蔑视地说道：“你们不知道什么，你们不过是一般的祭司；但你们一定要容许我看问题比你们更深入！”就这样，那些掌权者靠此把他们败坏的命令强加于人；因着他们应当是**最有智慧、最佳**的人，就要求每人相信他们**确实如此**。2.他理所当然认为情况明显，不容争辩，看不到这一点的人是非常无知。请留意，人常常强权施行判断与司法。**诚实在街上扑倒**，它跌倒时，是完全跌倒；**真正不得进入**，它被排除在外时，是完全被排除，赛 59：14。3.他坚持一句政治格言，即社会福益应当优先于具体个人的福益。一个人**替百姓死，就是我们的益处**，我们作为祭司所得的益处，我们的一切都落在危险当中。一人为服事国家而不顾生命危险，这是**有益**，不仅如此，还是真正**尊贵**（腓 2:17；约壹 3:16）；但以公众安全为借口处死一个无辜之人，这是魔鬼的伎俩。该亚法狡猾地暗示，最伟大最好的人，尽管是 *majorsingulis*—**比任何个人更伟大**，却是 *minoruniversis*—**比群众集体要小**，应当认为为救他的国家免于毁灭，他的性命就是用得其所，啊，其实是死得其所。但以阻止想象出来的对一国的伤害为借口，谋杀一位显然是对一国极大祝福的人，这究竟是什么？这个问题应该这样问：为了保护他们的民事利益免于一种他们没有理由惧怕的危险，就给他们自己和他们一国招来流人的血、

流先知的血的罪，这是他们的益处吗？把神和他们的荣耀从他们中间赶走，而不是冒罗马人不悦的风险（如果神与他们同在，罗马人就不能伤害他们），这是他们的益处吗？请留意，只按世俗考虑而见机行事的属肉体政策，虽然自以为靠犯罪可以救所有人，最终却是败坏所有人。

[2.]该亚法这计谋中的奥秘之处一眼看上去却不显明，而是由福音书作者引导我们认识的（约 11：51，52）：*他这话不是出于自己*，这不仅是他自己敌意和计谋的话，而且在这番话中他预言了（虽然他并没有意识到），*耶稣将要替这一国死*。这是对一句恶毒的话作的宝贵注解；受咒诅的该亚法的计划按如此分析，是落在配得称颂的神的计划之内。爱心教导我们，要按最好的来理解我们所怕之人的言语和举动；但敬虔教导我们善用这些，甚至与这些要达到的目的相反。如果恶人在他们所做反对我们的事情上，*是神的手*，为要使我们降卑归正，那么为什么他们就不能在所说反对我们的话上作神的口，为要教训我们、令我们知罪呢？但在该亚法所说的这句话中，有来自天上特别的指引，让他说出能具有非常崇高意义的话来。正如所有人的内心都在神的手中，同样他们的舌头也是如此。说“*我们的舌头是我们自己的*，所以我们可以说想说的话，不向神的审判交账，或者我们能说想说的话，不受祂护理和能力的约束”的人，他们是蒙骗上当。巴兰来咒诅以色列，不能说他想说的话，拉班来追赶雅各时也是如此。

(4.)福音书作者解释并详述了亚该法的话。

[1.]他解释了亚该法的话，表明这话不仅是要成就一个极美目的，它还是在神的计划之中。他这话不是出于自己。为挑动公会反对基督的诡计，他说这话是出于自己，其实是出于魔鬼；但这话作为神谕，宣告藉着基督的死，拯救神属灵的以色列脱离罪和忿怒的旨意和目的，他这话就不是出于自己，因为他对此事一无所知，他不是这样的意思，他心也不这样打算，因为除了心里想毁灭、剪除，他就别无其它企图，赛 10:7。

第一，他预言，那些预言的人，在他们发预言时，说话不是出于他们自己。但亚该法也身列先知当中吗？是的，*pro hac vice*—这一次是，虽然他是一个坏人，是基督并祂的福音的死敌。请注意，1.神能，并确实经常使用恶人作工具，成就祂自己的目的，完全与他们自己的企图相反；因为祂不仅用锁链拘束他们，不让他们行他们要行的恶，还用笼头牵引他们，行他们不愿作的服事。2.口中预言的话，不是心中存有恩典原则无缪的证据。“主啊，主啊，我们不是奉你的名作先知讲道吗？”主要把这当作无意义的恳求加以拒绝。

第二，他预言，因他本年作大祭司；不是说他作大祭司，这就有什么可以使他、让他有资格作先知；我们不能认为教皇的冠冕首先默示披戴这冠冕的那最卑贱头颅，使其发预言；但，1.作为大祭司，因此在公会中成为重要显赫，神就乐意将这重要的话放在他，而不是任何别的人的口中，让听从或不听从这话都变得更严重。人认为伟人的格言配受特别重视：王的嘴中有神语；所以这神语被放在大祭司口中，让这话就是出于他的口得建立，即基督为这国的好处死，不是为祂手

中任何的不义死。他本年正好作大祭司，这年被安排是在得救之年，这时弥赛亚君王必被剪除，但不是为自己的缘故（但 9：26，英文钦定版如此说），他必须承认这一点。2. 本年作大祭司，那是出名的一年，将有圣灵丰富的浇灌，超过过往任何时候，这是按照那预言（珥 2:28-29，比较徒 2:17），这有福浇灌的一些水滴轻轻落在该亚法身上，就像桌上儿女的饼的碎渣落在狗当中一样（莱福博士如此说）。本年是利未祭司职分终止的年份；出于本年作大祭司的他的口，强迫人绝对顺服，不应为那国献上牲畜（就像他们历世历代以来献祭那样），而是献上祂自己，就这样终止了赎罪祭的献上。他是不知不觉作成这顺服，就像以撒祝福雅各一样。

第三，他预言的内容就是耶稣将要替这一国死，所有先知正是为此事作见证，他们预先证明基督受苦难（彼前 1:11），基督的死必然成为以色列的生与得救；他说的这一国，是指那些在这国中顽固坚持犹太教的人，但神指的是那些在这当中要领受基督教训，成为跟从祂的人，所有相信的人，亚伯拉罕属灵的后裔。该亚法现在谋划的基督之死，成就了对他计划要使之安全和坚固的那一国利害关系的毁坏，因为这件事把神的忿怒降在他们身上，尽到极处；但这成就了对他希望藉此毁坏的那利害关系的推进，因为基督从地上被举起来，就吸引万人归向祂。这里预言是是一件大事，就是耶稣将要死，为别人死，不仅仅是为他们的益处，还是代替他们，替这一国死，因为藉着祂的死，救恩首先传给他们。如果犹太人通国一致相信基督，接受祂的福音，他们就不仅得救直到永远，还是作为一国，得救脱离他们的苦难。

这泉源是首先为大卫家开的，亚 13：1。祂为那一国死了，以致通国不致灭亡，而是所留的余数要得拯救，罗 11：5。

[2.]福音书作者详述该亚法的这番话（约 11：52），不但替这一国死（不管这国是多么强烈认为自己是上天的宠儿），并要将神四散的子民都聚集归一。在此请观察，

第一，基督为之而死的那些人：不但替这一国（犹太人的国）死，否则神的儿子做这如此大工，只是为了使雅各得保全的，以色列中被赶散的人归回，那相对而言就为小事；不是的，祂一定要施行救恩直到地极，赛 49:6。祂一定要为神四散的子民死。1.一些人把这理解是指当时正四散在外邦人世界的神的子民，各国虔诚的人（徒 2：5），敬畏神的人（徒 10：2），敬拜神的人（徒 17：4），一半归信犹太教的人，他们服事亚伯拉罕的神，但不是服在摩西的礼仪律之下，那些尝了自然宗教的滋味，但分散在各国之中，没有他们自己的严肃会、也没有任何具体的认信，藉此统一自己，使自己与他人分别出来的人。现在基督死了，把这些人收聚在一个大群之中，从祂得名，由祂治理；这就是设立一面旗帜，让所有看重神、关心自己灵魂的人可以归于此，可以让自己投身其下。2.其他人认为这还包括所有属于恩典拣选之中，蒙召作神儿女的人，虽然尚未出生，但因为他们是被预定得儿子的名分，弗 1：5。这些人四散在地上各处，出于各族各民（启 7：9），在世上历世历代，直到时间的末了；这些是敬畏祂，直到世世代代的人，祂以祂的血为赎罪祭时，就是着眼于这些人；正如祂祈求的，祂是为所有相信祂的人死。

第二，就这些人而言，祂死的目的和意义；祂死，是为了收聚那些走迷路的人，把那些分散的人聚集归一；邀请那些远离祂的人到祂这里来，把那些彼此远离的人在祂里面团结起来。基督的死是，1.大大吸引我们的心；为此目的祂被举起来，吸引人归向祂。人的归正就是把他们聚集归一到基督那里，以祂作他们的王和避难所，就像鸽子被吸引到窗边；祂死，为要成就这点。藉着死，祂买赎他们归祂自己，为他们得到所赐的圣灵；祂为我们死而显明的爱大大吸引着我们的爱。2.我们合一的伟大中心。祂聚集他们同归于一，弗 1:10。他们与祂为一，一体，一灵，在祂里面彼此合一。各处各个世代的圣徒都在基督里相遇，正如所有肢体在元首里，所有枝条在根里相遇一样。基督藉着祂死的功德举荐合一的所有圣徒得神恩典与眷顾（来 2:11-13），藉着祂死的激励，命令他们都各自彼此相爱，约 13:34。

(5.)这场争论的结果，就是公会决定要将耶稣处死（约 11:53）：从那日起他们就商议要杀耶稣。他们现在明白了彼此心里的意思，所以每人都心意已定，就是耶稣一定要死；看来一个委员会成立，*dedieindiem*—每天开会，考虑此事，商议此事，接受建议如此做成此事。请注意，恶人的恶是渐渐成熟的，雅 1:15；结 7:10。他们那当受咒诅的针对耶稣的计谋现在有了两个相当大的进展。[1.]他们之前各自思想的事，现在他们是联合一致，在这件恶事当中如此彼此加力，更自信地继续去行。恶人在恶事上交换意见，给自己和对方肯定和鼓励；心思败坏的人发现其他人与自己同心时，是额手相庆：这时之前看似不可行的恶事，不仅看来是可能，还是可以轻易做成，

visunitafortior—力量团结，更有效力。[2.]他们之前希望做成，但没有借口的事，现在有了一个好似有道理、为自己辩护的口实，用来如果不是除去罪疚感（这是他们最不在乎的事），就是除掉恶名，就这样平息若不是个人方面、却是政治方面的良心（一些人狡猾地作这样的分别）。只要有借口可说，许多人就会继续非常安心地行恶。在这里，他们决心无论对错都要将祂处死，这就证明祂后来所受审判的一切形式，只不过是做样子和门面；他们之前决定了要做什么。

(6.)基督于是隐匿起来，非常清楚他们秘密阴谋的决定，约 11:54。

[1.]祂暂停公开露面：*耶稣不再显然行在犹太人中间*，不行在犹太的居民中间，这些人、特别是耶路撒冷的人，可以完全被称作是犹太人；*ouperiepatei*—他不走来走去，不在他们中间走来走去，不从一个地方走到另外一个地方，接着从前行事自由和公开的样子传道和行神迹，而是虽然留在犹太，却在当中隐藏。大祭司们就这样把以色列的光藏在了斗底下。

[2.]祂退到乡间偏僻的一角，如此偏僻，以致祂隐退到其中的那城的名字几乎是在别处没有被提及的。祂到*靠近旷野*的地方去，仿佛祂被从人当中赶了出去，或倒不如是和耶利米一样，希望祂可以在旷野有行路人住宿之处，耶 9：2。祂进了一座叫以法莲的城，一些人认为它就是以法他，即祂在当中出生的伯利恒，这座城是在犹太旷野的边上；其他人认为这是在代下 13：19 提到的以法拉音。祂的门徒与祂同去，他们不愿撇下祂孤单一人，祂也不愿撇下他们在危险之中。祂留在那里，*diatribē*，在那里与人交往，祂知道该如何在私下与人交往，

以此善用没有机会公开传道时这段隐退的时间。祂与门徒交往，他们是祂被暴力赶出圣殿时祂的家人；祂在那里的 *diatribai*，讲论，无疑是极造就人的。我们不能行我们愿行的善时，必须行我们能行的善。但基督为何此时退下？这不是因为祂惧怕仇敌的权势，或不信自己的能力；祂有许多方法能救自己，也不是不愿受苦，或没有为受苦做好准备；但祂退下，*第一*，表明对耶路撒冷和犹太人的不悦。他们拒绝祂和祂的福音，所以祂让自己和祂的福音离开他们，这是完全有道理的。*教师之首现在隐藏*（赛 30：20）；在那里没有关于祂的默示，这是那很快要临到耶稣撒冷的浓浓黑暗的可悲预兆，因为它不知道眷顾它的时候。*第二*，让祂敌人对祂的残暴更无法辩解。如果那让他们难以忍受，被认为是危害公众的，是祂的公开露面，祂就要试着看一看，他们的怒气是否会因祂隐退而打消；大卫逃到迦特时，扫罗就满意，不再追索他了，撒上 27：4。但这些恶人追索的是生命，那宝贵的生命。*第三*，祂的时候还没有到，所以祂拒绝危险，按人常做的那样行，既是批准、鼓励祂的仆人在逼迫时逃走，也是安慰那些被迫不能为主所用、被淹没在隐秘偏僻中的人；*门徒不强于他的主*。*第四*，祂暂时退下，是为了让祂时候到了重返耶路撒冷显得更突出夺目。这加增了祂下一次公开露面，得胜驾骑入城时祂支持者喜乐的欢呼。

(7.)在祂隐退期间人切切追问祂在哪里，约 11：55-57。

[1.]这缘于逾越节近了，在这节期他们期望祂按习惯在场（约 11：55）：*犹太人的逾越节近了*；这节期在他们的日历上有重要位置，在一定时间之前就盼望它到来。这是基督进入公开事奉以来第四次、也

是最后一次过逾越节，确实可以这样说（就像代下 35：18 那样），在以色列中没有过这样的逾越节，因为在当中我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。现在逾越节临近，有许多人从乡下各地方上耶路撒冷去，要洁净自己。这是，第一，那些沾染任何礼仪方面不洁的人必须的洁净；他们来，让洁净的水洒在他们身上，按律法行其它洁净的礼，因为他们不洁就不能吃逾越节的晚餐，民 9：6。就这样，在我们的福音逾越节之前，我们必须更新我们的悔改，凭信心在基督的血里洗，才环绕神的祭坛。或者，第二，通过禁食和祷告，以及其它信仰方面的操练，自愿洁净，或自我隔离；许多比邻舍更敬虔的人在逾越节前花一定时间做这些事，选择在耶稣撒冷进行，因着它有圣殿敬拜的优势。就这样，我们一定要用严肃的预备，在我们准备与神相遇的山的四周围划定界限。

[2.]这询问非常迫切：他们说：“你们的意思如何，祂不来过节吗？”约 11:56。

第一，一些人认为这是那些对祂怀有善意，期望祂来的人说的，好使他们可以听到祂的教训，看见祂的神迹。那些一早从乡下出来，好洁净自己的人，非常渴望要见基督，也许带着这期望提早上来，所以当他们在殿里，他们洁净的地方，就询问基督有什么消息。有任何人能给他们盼望，让他们知道可以预见祂吗？如果有这些人，这些最虔诚的人，最受信仰感动的人，表明这对基督的尊重，这就是对大祭司敌意的对抗，反对大祭司的见证。

第二，似乎看来询问关于祂事情的人是祂的敌人，他们希望有机会可以抓拿祂。他们看到城里满了从乡下出来的敬虔人，对于在他们中间找不到祂感到奇怪。按照他们的职分，他们本应协助那些来洁净自己的人，却在设计对付基督。当耶和华的祭司变得好像牛犊的祭司，在米斯巴如网罗，在他泊山如铺张的网，肆行杀戮（何 5：1-2）——当不是用无酵饼守节，而是自己因着最恶劣的邪恶的酵发酸变质，犹太人的教会是何等可悲堕落了！他们问，“你们的意思如何，祂不来过节吗？”这蕴含着，1.对基督充满猜忌的责难，仿佛祂怕暴露自己而宁愿懈怠不守耶和华的节期。其他人若因轻视信仰不来，他们是不会受到责备；但如果基督为保守自己的缘故不在（因为神喜爱怜恤，不喜爱祭祀），就像大卫的情形，他的座位在节期空设，而扫罗要他来，只是为了有机会用枪把他扎在墙上（撒上 20：25-27 等），这就被用来向祂发出责难。看到人亵渎出卖圣洁的律例，用在这如此不圣洁的目的上，这真令人难过。2.他们惧怕担心抓不住他们的猎物：“祂不来过节吗？如果祂不来，我们的手段就被破坏了，我们就都完了；因为不可能差派随员到乡下把祂抓拿上来。”

[3.]公会发出逮捕祂的命令是非常严厉的，约 11:57。犹太人大公会发出一条公告，严厉责令要求，城里或乡下若有任何人知道祂在哪里（公会谎称祂是一名罪犯，逃跑逃避公义），他们就要报告，好让祂被捉拿，很有可能向任何发现祂的人许诺有奖赏，对那些窝藏祂的人施加惩罚；就这样他们向众人表明，祂是一个可憎的危险之人，一名歹徒，人皆可以击打。扫罗为捉拿大卫，亚哈为捉拿以利亚，都曾

发出这样的公告。请看，*第一*，他们是如此专注这逼迫的事，他们在当中劳苦，是何等孜孜不倦，而在现在这个时候，如果还有任何对信仰和自己职分的认识，他们本来是可以找别的事去做的。*第二*，他们何等愿意拉扯别人在他们的罪中有份；若有任何人能出卖基督，他们要他们认定自己有责任如此行。他们就是这样滥用对百姓的影响，为要达成最恶劣的目的。请注意，邪恶领袖惯以为常地把他们之下的人变成自己不义的工具，这就使他们罪加一等了。但尽管发出了这公告，虽然毫无疑问许多人知道祂在哪里，然而祂在一些人的感情中有如此的影响力，神在其他人的良心上有如此的约束力，以致祂一直没有被发现，因为*主把祂藏了起来*。

约翰福音 12 章

上一章结束时，文士和法利赛人宣告我们的主耶稣是他们教会的叛徒，把一切能找到的羞辱标记加在祂身上，这真是关于侮辱祂的伤心记载；但这一章的记载对此作了平衡，记载了虽有堆在祂身上的一切责难，人却尊荣这位救赎主的事，就这样一件事抗衡另外一件。让我们来看，即使在主耶稣受辱极深的时候，也有什么尊荣加在祂的头上。I. 马利亚尊荣祂，在伯大尼的筵席间膏抹祂的脚，1-11 节。II. 普通人尊荣祂，祂得胜驾骑进入耶路撒冷时喜乐欢呼，12-19 节。III. 希腊人尊荣祂，询问祂在哪里，渴望要见祂，20-26 节。IV. 父神尊荣祂，从天上发声，为祂作见证，27-36 节。V. 祂有旧约先知来尊荣祂，他们预言那些听了所传关于祂的事的人的不信，37-41 节。VI. 有一些官长

来尊荣祂，虽然他们没有勇气承认，却在良心里为祂作见证，42-43 节。
VII.祂断言祂从神而来的使命，叙述祂来到世上的任务，宣告尊荣要归于祂自己，44-50 节。

约 12:1-11

逾越节前六日，耶稣来到伯大尼，就是祂叫拉撒路从死里复活之处。有人在那里给耶稣预备筵席；马大伺候，拉撒路也在那同耶稣坐席的人中。马利亚就拿着一斤极贵的真哪哒香膏，抹耶稣的脚，又用自己头发去擦；屋里就满了膏的香气。有一个门徒，就是那将要卖耶稣的加略人犹大，说：“这香膏为什么不卖三十两银子周济穷人呢？”他说这话，并不是挂念穷人，乃因他是个贼，又带着钱囊，常取其中所存的。耶稣说：“由她吧，她是为我安葬之日存留的。因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。”有许多犹太人知道耶稣在那里，就来了，不但是为耶稣的缘故，也是要看祂从死里所复活的拉撒路。但祭司长商议连拉撒路也要杀了，因有好些犹太人，为拉撒路的缘故，回去信了耶稣。

我们在这些经文中看到，

I.我们的主耶稣行善探访祂在伯大尼的朋友，约 12:1。逾越节前六日，祂从乡下出来，出现在伯大尼，这村庄按照我们教区的计算，是离耶路撒冷如此之近，以致就是在它的管辖范围之内。祂与祂的朋友，刚刚叫祂从死里复活的拉撒路住在一起。祂到伯大尼这里来，这可被看作是，

1.祂打算要过的逾越节的前奏，这里指到逾越节，说明祂来的时候，*逾越节前六日*。敬虔之人预先拨出时间，为那庄严之事预备自己，所以我们的主耶稣*尽诸般的义*，这对祂来说是合宜的。就这样祂为我们树立了在严肃的福音逾越节之前，严肃把自己分别出来的榜样；让我们听这呼喊的声音，*预备主的道*。

2.自愿把自己暴露在祂仇敌的愤怒之下；现在祂的时候近了，祂来到他们能触及的范围之内，自愿把自己交给他们，尽管祂已经让他们看到，祂能多么轻易逃避他们一切的网罗。请留意，(1.)我们的主耶稣自愿受苦；祂的生命不是被*强迫*从祂那里夺去，而是祂*舍的*：*看哪，我来了*。正如逼迫祂的人的势力不能胜过祂，同样他们的狡猾不能让祂措手不及，而是祂死了，是因为祂愿意死。(2.)正如有一段时候，神容许我们保守自己，同样也有一段时候，神呼召我们为祂的工作冒生命危险，如圣徒保罗*往耶路撒冷去，心被捆绑*的时候。

3.表明祂对他在伯大尼朋友的爱，他们是祂所爱的，不久祂就要被夺去，离开他们。这是告别的到访；祂来向他们道别，给他们留下安慰的话语，抵御那临到的试炼日子。请留意，虽然基督有一段时间离开了祂的百姓，却向他们表明，祂是在爱中，而不是在怒气中离开。伯大尼在这里被描写为*就是祂叫拉撒路从死里复活之处*。在这里行的神迹给这地方带来新的尊荣，让它成为了了不起的地方。基督来是要看人如何善用这神迹；因为在基督行神迹，表明对人特别眷顾的地方，祂要看人如何善用这些，看这些事的目的是否达到。在祂多多撒种的地方，祂要观察种子是否再长出来。

II.在那里祂的朋友对祂*热情款待*:他们给祂预备筵席(约 12:2),丰富的晚饭,一场筵席。人问这是否与太 26:4 等记载的,在西门家里的是同一次筵席。大多数解经家认为是;因为故事的内容和许多细节是一致的;但那是在圣经所说逾越节前*两天*的事,而这是在之前六天发生的;马大也不大可能在她自己家中以外任何人家侍候;所以我倾向于莱福博士的看法,把它们看作是不同的事件:在马太福音,那是在逾越节那一周的第三日,但这是之前一周的第七日,是犹太人的安息日,祂得胜驾骑进入耶路撒冷的前一天晚上;那次是在西门家中,这次是在拉撒路家中。这两次是在伯大尼人对祂最公开和最正式的接待,马利亚很有可能两次都在场,表明她的敬意;这头一次她剩下的香膏(她只是用了一斤,约 12:3),她第二次使用,把香膏全部浇出,可 14:3。让我们来看对这次接待的记载。1.他们给祂预备筵席;对他们而言,晚餐通常是最好的一餐。他们这样做,是表明他们的尊敬和感激,因为筵席是为友^情而设的;这也使他们有机会与祂自由愉快地交谈,因为筵席是为相^交而设的。也许基督是指着祂在肉身之内时这样和类似的接待发出应许,那些向祂打开心门的人,祂要与他们一同坐席,启 3:20。2.马大侍候,她亲自在桌前服事,表明对主极大的敬意。尽管她是一个有一定身份的人,却不认为基督坐席时侍候是降低了自己的身份;我们也不应当认为屈身服事、藉此基督可以得尊荣,这对我们是羞辱或贬损。基督从前曾责备马大为许多的侍候烦恼。但她没有因此放弃侍候,没有像一些人那样,因走到一个极端受责备,就恼怒闯入另一个极端;不,她仍侍候;不像从前远远侍候,

而是*边听着基督的恩言侍候*，承认那些像示巴女王论到所罗门的仆人那样，常侍立在祂面前听祂智慧话的人是有福的；在基督的桌前*侍候*，强如在君王的桌前*作客*。3.拉撒路*也在那同耶稣坐席的人中*。这证明他的复活是真实的，就像基督的复活是真实的，有人*和祂同吃同喝*一样，徒 10：41。拉撒路没有在复活之后隐退进入*旷野*，仿佛他已经到访了那另一个世界，之后就必然要在这世上作一名隐士；不，他亲密与人来往，就像别人所做的一样。他*坐席*，作了基督所行神迹的纪念碑。那些基督使之复活得属灵生命的人，要*与祂一同坐着*。见弗 2:5-6。

III.马利亚用香膏膏祂的脚，向祂表明超越对其余人的特别尊敬，约 12:3。她有一斤极贵的*真哪哒香膏*，很有可能是她自己拥有，给自己使用的；但她兄弟的死和复活已经相当让她断绝了对这些事情的使用，她用这香膏*抹耶稣的脚*，并且作为对尊崇祂和舍己的进一步凭证，她又用*自己头发去擦*，所有在场的人都留意到了这一点，*因为屋里满了膏的香气*。见箴 27:16。

1.无疑她以此作为爱基督的标记，基督已经表明了对她和她家人的爱的真正标记；她于是认真思量该献上什么。藉此她对基督的爱显为是，(1.)*丰富的爱*；她根本不是在服事祂时顾惜不尽当尽的责任，而是想方设法*创造机会*，在信仰方面付出，大多数人对此是回避的。如果她有任何是比其它更宝贵的，那必然会拿来尊荣基督。请留意，真爱基督的人，爱祂是如此大大过于爱这世界，以致他们愿意为祂摆上他们拥有最好的。(2.)*屈尊卑微的爱*；她不仅把她的香膏用在基督身

上，还亲手将它倾倒在祂身上，她本是可以命令她其中一位仆人这样做的；不，她没有像往常那样，用这香膏膏祂的头，而是抹祂的脚。真正的爱，在尊荣基督时既不顾惜不尽当尽的责任，也不顾惜不付出劳苦。思想基督为我们成就和受苦的，我们若认为有任何服事是太难去行，或太卑微不愿屈尊卑微，以此让祂真正得荣耀，我们就是太过忘恩负义了。(3.)相信的爱；这是生发这爱的信心，相信耶稣是弥赛亚、基督、受膏者，相信祂既是祭司也是君王，像亚伦和大卫一样受膏的信心。请留意，神的受膏者应成为我们的受膏者。神岂不是用喜乐油膏祂，胜过膏祂的同伴吗？那么让我们把我们最大的爱的膏油倾注在祂身上，胜过所有的竞争者。我们承认基督是我们的君王，就必须遵从神的旨意，立神所立的那一位为我们的首领，何 1:11。

2.屋里就满了膏的香气，那令人愉悦的香气，这向我们表明，(1.)那些在心中和家中接待基督的人，把一种甜美的香气带给他们的内心和家；基督的同在伴随带来一种膏油与香料，使人心喜悦。(2.)为尊荣基督所做之事，是对祂所有朋友和跟随之人的安慰；它们对神和好人来说都是一种馨香的供物。

IV.犹大不喜悦马利亚的敬意，她对基督尊敬的表示，约 12:4-5，从中请观察，

1.对此事吹毛求疵的人是祂的一个门徒犹大；不是与众门徒同心的人，只不过是他们中的一份子。最坏的人在最好认信的伪装下潜伏，这是有可能的；有许多人假装与基督有关系，实际上却没有对祂的爱。犹大是一位使徒，一位福音传道人，然而却是一个劝阻和制止这敬虔

爱慕与敬拜实例的人。请注意，看到信仰的生命和圣洁的热心遭一些人厌恶和冷淡对待，而这些人因他们职分的缘故，是必须对此加以协助鼓励的，这就真令人伤心。但就是这人，他将要卖耶稣。请注意，对基督的爱冷淡，秘密藐视严肃的敬虔，当这些显露在承认相信信仰的人身上时，这是最终离道反教的可悲先兆。假冒为善的人，因着爱世界这些小小的实例表现，就要发觉自己容易顺从更大的试探。

2.他用来掩盖不悦的借口（约 12:5）：“这香膏，既然目的是为了敬虔的使用，为什么不卖三十两银子周济穷人呢？”(1.)这是污秽的不义，镀上一层外表好看、貌似有理的借口，因为连撒但也装作光明的天使。(2.)这里是属世的智慧责怪虔诚的热心，指责它是犯了鲁莽和管理失当的罪。那些因自己世俗的谋略自视甚高，轻看其他人严肃敬虔的人，他们自己里面有的更多是犹大的灵，是超过他们所能承认的。(3.)在这里，向穷人行善成了反对一件对基督敬虔的事的借口，秘密地成了贪婪的幌子。许多人以为行善积蓄为借口，为自己不花费行善开脱：其实云若满了雨，就必倾倒而出。犹大问，“为什么不周济穷人呢？”这个问题很容易回答，因为用在主耶稣身上更好。请注意，我们绝不可断定，那些不按我们方式、不完全按我们希望事奉的人，他们的事奉就不蒙神悦纳；仿佛每一件不按我们标准和我们意见所行的事，必然就被判定为轻率不当。骄傲之人认为，不征求他们意见的人都是没有头脑。

3.在此犹太的虚伪败露被发现，约 12:6。这里是福音书作者根据察验人心的那一位的指引对此作的评论：*他说这话，并不是挂念穷人，并不像他假装的那样，乃因他是个贼，又带着钱囊。*

(1.)这不是出于慈善的动因：*他并不是挂念穷人*。他不同情他们，不关心他们；穷人对于他而言，难道不过就是他可以作救济他们的人，以此服务他自己的目的吗？就这样，一些人竭力争取教会的权力，就像别人为教会的纯洁努力争取一般，而实际上可以说，他们并不是挂念教会；教会真利益兴衰与否，这对他们来说都是一回事，但以此为借口，他们是在使自己出人头地。西缅和利未假装为割礼大发热心，不是他们挂念这圣约的印证，正如耶户说，“*看我为耶和华怎样热心*”时，他并不是为万军之耶和华发热心一样。

(2.)这确实是出于贪婪的动因。事情的真相就是，这香膏是专为他预备的，他却宁可把它换为银子，放在他受托管理的一般银钱当中，然后就知道该如何处置。请观察，

[1.]犹太是基督家里的出纳，所以有人认为他被称为*加略人*犹太，那*背着钱囊的人*。第一，请看耶稣和祂的门徒赖以生存的财产是什么。它只不过是一点点；他们既无农田也无商品，既无谷仓也无仓房，只有一个钱囊；或者正如一些人认为这词代表的含义那样，是一个盒子，或箱子，在里面存着他们生活刚刚够用的钱，如果有任何多余的，就周济穷人；无论走到哪里，他们随身带着这钱囊。*Omniamecumporto*—我随身带着我一切的财产。这钱囊由好人的奉献供应，主人和祂的门徒一切都共用；让这使我们轻看世上的财富，

使我们向地位礼节的缠文细节死，使我们甘于卑微和受人藐视的生活方式（若这就是我们的分，这是我们主的分）；祂为我们成了贫穷。

第二，请看他们所有的这一点点的管家是谁；是犹大，他是管钱囊的。他的职分是收钱和付钱，我们没有看到他对怎样用钱有所交代。他被指派担任这职分，1.因为他是所有使徒当中最小最卑微的；作管家的不是彼得或约翰（尽管这是一个人信赖和有益的职分），而是犹大，他们当中最卑微的。请注意，世俗的工作对福音的牧师而言，正如是枝节之事，同样也是一种降格的事；见林前 6:4。基督国度当中首要的牧师曾拒绝涉及收入的事，徒 6:2。2.或是因为他想得到这职位。他心中喜爱偷钱，所以钱囊交给他，(1.)是对他好，让他高兴，所以责成他要向他的主忠心。臣民有时因不满自己不受重视而对管治他们的人不满；但犹大没有理由作这样的抱怨；钱囊是他选择的，钱囊他得到了。或者，(2.)这是对他的审判，为着他秘密的邪恶惩罚他；交在他手里的要作他的网罗和陷阱。请注意，神常常使用人外面犯罪的强烈试探，来公义审判人里面强烈的犯罪倾向。我们几乎没有什么理由喜欢钱囊，或为此感到骄傲，因为充其量我们不过是它的管家；是犹大，一个品行恶劣、生来要被吊死的人（其原谅我这说法【亨利先生这里使用的英文，“吊死”和挂着钱囊的“挂”是同一个词，译者注】），作这钱囊的管家。*愚顽人安逸，必害己命。*

[2.]他受托付管理钱囊，却是个贼，就是说，他有一种贼的品性。辖制人的对金钱的爱是内心作贼，这和动怒和报复是内心杀人是一样的。或者他确实已经犯了贪污他主人物品的罪，把交付公用的转为私

用。一些人推测，他此时听了他主人如此大大讲论那临到的苦难，对此他绝不能使自己接受，就正在设计如何装满口袋，然后逃走、撇下他的主人。请注意，受托于管理使用公款的人，需要受公义诚实的坚定原则控制，手里没有被污点缠绕；因为虽然有人把欺骗政府、或教会、或国家当作一件好笑的事，但如果欺骗是作贼，集体比具体个人更大，抢夺集体是更大的罪，那么作贼的罪和贼的下场就不是一件可笑之事了。犹大出卖了对他的信任，很快就出卖他的主。

V.基督为马利亚所作的辩护（约 12：7-8）：“由她吧。”祂藉此表明悦纳她的爱（虽然祂向感官一切的嗜好是完全死了，然而因为这是她善意的标记，他就表明对此大大欢喜），以及祂确保她不会因此事受搅扰：所以这可以读作：*原谅她*，“这一次原谅她，因为如果这是错，这也是她爱的错。”请留意，基督不愿让那些真诚为要讨祂喜悦的人受人责备或泼冷水，虽然他们真诚的努力可能没有当有的一切慎重考虑，罗 14:3。虽然我们不会像他们那样去做，然而*由他们吧*。基督为马利亚辩护，

1.对她所行的作善意解释，是那些谴责此事的人没有认识到的：“*她是为我安葬之日存留的*”，或，“*她是为我身体被膏之日存留的*”；哈蒙德博士是这样认为。“你们不会吝惜膏你们死去朋友的香膏，也不会说要把那香膏卖了，周济穷人。这膏抹有这样的*目的*，至少可以作这样的*解释*，因为我埋葬的日子近了，她膏抹的身体*仿佛已死*。”请注意，(1.)我们的主耶稣常常并深入思想祂自己的死和埋葬；我们也如此思想，这是好的。(2.)神的护理之工确实经常向忠心的基督

徒打开机会之门，施恩的圣灵确实常常打开他们的心，让他们的热心表现出来，显为更得时，更美好，远超他们自己预先所能想到的。(3.) 基督的恩典善意评价好人敬虔的言行，不仅尽量弥补他们不足的，还尽量称赞他们好的方面。

2.祂对犹太人的反对作了充分回答，约 12:8。(1.)在神护理的国度中，神安排常有穷人和我们同在，有这有那施行爱心的对象(申 15:11)；只要在人类这般失败的光景中有如此多的愚昧和如此多的苦难，情况就将一直如此。(2.)在恩典的国度中，神安排教会并不常有耶稣基督身内的同在：“你们不常有我，有我只是短短的时候。”请留意，两样责任起冲突时，我们当有智慧，要知道优先哪一样，这一定要由实际情形决定。当善用机会，首先出现和最大的机会，有可能是持续最短暂，我们要看着最快速消逝的机会。那随时可行的美好本分，应当让位于除了目前以外就不能行的本分。

VI.在伯大尼的这次筵席上，众人留意到我们的主耶稣(约 12:9)：有许多犹太人知道耶稣在那里，因为祂是人人谈论的对象，他们来，蜂拥而至；情况更是如此，因为祂最近隐退，现在就像日头从乌云背后喷薄而发一样。1.他们来看耶稣，因着祂最近行的、让拉撒路从死里复活的神迹，祂的名大得尊荣、显为大受重视。他们来，不是为要听祂讲论，而是怕祂在这次逾越节上不会像往常一样公开露面，要在伯大尼看祂一眼，以满足他们的好奇心。他们来，不是为要捉拿祂，或告发祂，虽然官府已经逼迫祂，把祂看作是非法；他们来，而是要看祂，向祂表明敬意。请注意，有一些人，虽然基督的敌人企图污蔑

祂，但基督仍得着他们的一些爱戴。我们知道，基督在哪里，众人都到祂那里去。请注意，君王在哪里，臣子就在那里；基督在哪里，*百姓也聚在那里*，路 17:37。2.他们来一起看拉撒路和基督，这是非常吸引人的观看。一些人来，为要坚固他们对基督的信心，也许要听拉撒路亲口讲这故事。其他人来只是为了满足他们的好奇心，好使可以说他们看见了一个死了埋葬，却又复活了的人；所以对那些像雅典的人一样，把时间花在将新闻说说听听的人而言，拉撒路的作用就像一场表演，就像那些圣日。也许一些人来好奇询问拉撒路关于死人光景的问题，来问另外那个世界有什么新闻；我们自己也有时说，若有可能，我们也会不辞劳苦，为要与拉撒路交谈片刻。但若有人是为此而来，有可能拉撒路是沉默不语，不向他们述说自己的旅程；至少圣经在这件事上是沉默的，没有向我们陈述；我们绝不可贪求比圣经所写的更有智慧。但我们的主耶稣在场，祂比拉撒路合适得多，可以给他们来求问；因为如果我们不听摩西和众先知、基督和使徒的话，如果我们不留心听他们对我们说的关于那另外一个世界的话，我们也不会被从死里复活的拉撒路说服。我们有先知更确的预言。

VII.祭司长因我们主耶稣影响日益强大而动怒，他们设计要将它镇压（约 12:10-11）：他们*商议*（或下令）连拉撒路也要杀了，*因有好些犹太人，为拉撒路的缘故*（因着基督对他做成的事，不是因为他所说所做的任何事），*回去信了耶稣*。在这里请观察，

1.迄今为止他们反对基督的企图是多么不成功和徒然。他们已经尽其所能要使百姓与祂疏离，激怒他们起来反对祂，然而许多犹太人，

他们的邻舍，在他们之下、景仰他们的人，如此被基督神迹那说服人的证据胜过，以致他们回去，离开了祭司的影响和他们的这一派，离开了对他们暴政的顺服，信了耶稣；这是因为拉撒路的缘故；他的复活把生命注入了他们的信心，说服他们这位耶稣无疑就是弥赛亚，在祂自己里面有生命，有权柄赋予人生命。这神迹坚固了他们去相信祂行的其它神迹，他们听到的祂在加利利行的神迹：祂能使死人复活，对祂来说还有什么是不可能的呢？

2.这一天的表决，就是一一定要把拉撒路处死，是何等荒唐不合情理。这是兽性的狂怒能到什么的例子；他们就好像是黄羊在网罗之中，充满狂怒，不加任何思索，任意狂怒。这是他们不惧怕神，也不尊重世人的记号。因为如果他们惧怕神，就不会行这一件如此抗拒祂的事了。神要借着神迹让拉撒路活着，他们要借着恶谋让他死。他们大喊，这样的人，从世上除掉他吧，他是不当活着的；而神如此最近把他送回世上，宣告他极其应当活着；这不是违背神而行还是什么？他们要处死拉撒路，若是能够与神争辩，判断万王之王是否有权，就会挑战神的大能，让祂使之再次复活。谁有死亡和坟墓的钥匙，是祂还是他们？

Ocæcamalitia!Christusquisuscitarepotuitmortuum,nonpossitoccisum. — 盲目的恶毒，认为能使一个自然而死之人复活的基督，不能使一个被杀之人复活！—奥古斯丁对此段的注释。拉撒路被单独挑出来，作他们特别仇恨的对象，因为神已经用祂特别的爱的标记将他分别出来，他们仿佛已经与死和地狱结成攻守同盟，决心严惩逃离之人。人会以为他

们反倒应该与拉撒路和他的家人亲善，通过他们介绍，与他们逼迫的这一位耶稣和好；但这个世界的神弄瞎了他们的心眼。(2.)如果他们尊重世人，就不会向拉撒路，一个无辜之人，一个他们不能谎称要控告他犯了任何罪的人行如此不义之事。有什么绳索是足够牢固，能绑住那些能如此轻易击破普遍公义的神圣联系，连本性自身也教导的准则都侵犯的人呢？但就像罗马天主教一样，他们认为自己暴政和迷信的支持足以不仅为最大的恶行辩护，还能使之圣化，使之成为功德之事。

约 12:12-19

第二天，有许多上来过节的人听见耶稣将到耶路撒冷，就拿着棕树枝出去迎接祂，喊着说：“和散那！奉主名来的以色列王是应当称颂的！”耶稣得了一个驴驹，就骑上，如〔经上〕所记的说：“锡安的民哪，不要惧怕！你的王骑着驴驹来了。”这些事门徒起先不明白，等到耶稣得了荣耀以后，才想起这话是指着祂写的，并且众人果然向祂这样行了。当耶稣呼唤拉撒路，叫他从死里复活出坟墓的时候，同耶稣在那里的众人就作见证。众人因听见耶稣行了这神迹，就去迎接祂。法利赛人彼此说：“看哪！你们是徒劳无益，世人都随从祂去了。”

所有福音书作者都记载了基督得胜驾骑进入耶路撒冷这个故事，这值得特别一提，在当中我们可以观察到，

I. 普通人对我们主耶稣的尊敬，约 12:12-13，我们被告知，

1. 向祂表明这敬意的人是谁：许多人，*ochlospolys*——一大群上来过节的人；不是耶路撒冷的居民，而是从偏僻地方来过节敬拜的乡下人；

离主的圣殿越近，离圣殿的主就越远。他们是那些*上来过节*的人。(1.)也许他们在乡下曾经作过基督的听众，在那里极仰慕祂，所以踊跃在耶路撒冷，他们知道在当中祂有许多仇敌的地方见证他们对祂的敬意。请注意，那些真正看重和尊崇基督的人，不耻不怕在任何情形在人面前认祂，好使他们能荣耀祂。(2.)也许他们是那些*敬虔的犹太人*，提前一段时间上来过节，洁净自己，比他们的邻舍更重视信仰，那些如此踊跃尊荣基督的是这些人。请留意，普遍来说人越看重神和信仰，他们就越准备好接待基督和祂的信仰，祂的信仰并不摧毁、而是完全所有之前的认识和制度。出去迎接基督的不是官长，不是大人物，而是普通人；一些人会称他们为乌合之众；但基督拣选了软弱和愚拙的人（林前 1:27）；因跟从祂的人众多、而非尊贵，便更得尊荣；因为祂看重人的灵魂，而不是他们的名声和尊号。

2.他们在什么情形下做这样的事：*他们听见耶稣将到耶路撒冷*。他们曾找祂（约 11:55-56），说：“*祂不来过节吗？*”现在他们听见祂将到；寻求基督的人，没有一个是徒然寻求的。现在他们听说祂将到，就激发自己，给祂合宜的接待。请注意，基督和祂的国度临近的消息，要唤醒我们思想今日要做什么工，好使在这日可以做这工。以色列必须预备迎见*他们的神*（摩 4:12），童女必须预备*迎接新郎*。

3.他们如何表达他们的敬意；他们没有城的钥匙可以送给祂，也没有兵器可以扛着走在祂前面，没有城里的音乐来欢迎祂，但他们有的，他们就向祂献上；就连这群遭蔑视的人也与约翰看见，*在宝座和羔羊面前的*那充满荣耀的人群（启 7:9-10）略略相似。虽然这些人并

不是在宝座前，他们却是在羔羊、这逾越节的羔羊面前，祂现在按照通常的礼仪，在逾越节四天之前，被分别出来，预备为我们牺牲。在这里圣经讲到这天上的诗班，

(1.)他们手里拿着棕树，所以有这些*棕树枝*。棕树一直是得胜的标志；西塞罗把一个赢得许多奖赏的人称作 *plurimarumpalmarumhomo*——*有许多棕树的人*。基督现在通过祂的死胜过了执政的和掌权的，所以配得人拿着胜利者的棕树走在祂前面；虽然祂只不过穿着骑行的装束，却能夸口，仿佛已经得胜脱下铠甲。但这并非全部；拿着棕树枝是住棚节礼仪的一部分（利 23:40；尼 8:15），他们在欢迎我们主耶稣的时候使用这表明喜乐的方法，表明所有的节期都是指向祂的福音，在当中成就，特别是在住棚节中成就，亚 14:16。

(2.)他们大声喊着说：“愿救恩归与我们的神”（启 7:10）；这些人在这也是一样，他们像在通常的欢迎中一样，在祂前面大喊，“*和散那！奉主名来的以色列王是应当称颂的！*” *和散那*的意思是*拯救*。这是引自诗 118:25-26。请看这些普通人是多么熟悉圣经，是多么贴切把它应用在弥赛亚身上。对基督极看重的想法，用圣经的话表达出来是最恰当的。在他们的欢呼中，[1.]他们承认我们的主耶稣是以色列的王，是*奉主名来的*。虽然祂现在贫穷蒙羞，然而与他们的文士告诉他们的关于弥赛亚的观念相反，他们承认祂是王，这表明祂的尊贵与荣耀，是我们一定要颂赞的；祂的统治和权能，是我们一定要顺服的。他们承认祂，*首先*是一位理所当然的君王，是*奉主名来的*（诗 2:6），由神差遣，不仅作祭司，还作君王。*其次*，祂是所应许、人长久盼望

的王、君王弥赛亚，因为祂是*以色列的王*。按照他们所得的光照，他们在耶路撒冷的大街上宣告祂是*以色列的王*；他们自己是以色列人，所以这样他们就公开承认祂是他们的王。[2.]他们衷心祝愿祂的国度兴盛，这是和散那的含义；让以色列的王兴盛，正如当所罗门加冕时他们喊叫，*愿所罗门王万岁*，王上 1:39。在呼喊和散那时，他们祈求三件事：—*第一*，愿祂的国降临，在对它的看见和认识中，在它的能力和功效中降临。愿神使福音的犁奋进。*第二*，愿它得胜，胜过一切的拦阻，启 6:2。*第三*，愿它长存，和散那的意思是*愿万万岁*；虽然祂的国会受干扰，但它绝不会被毁灭，诗 72:17。[3.]他们欢迎祂进入耶路撒冷：“*欢迎祂来；我们看见祂是真心欢喜；祢这蒙耶和華所祝福的，请进来；让我们可以称颂用祢的祝福与我们相遇的那一位。*”这欢迎就像那欢迎（诗 24:7-9），*众城门哪，你们要抬起头来。*就这样，我们每一个人都必须欢迎基督进入我们心里，就是说，我们一定要赞美祂，以祂为乐。正如我们应当以神祂自己和祂的属性、祂与我们的关系大大为乐，同样我们应当以主耶稣祂自己和祂的职分、祂在我们和神中间为中保大大为乐。信心说，*那来的是当称颂的。*

II.基督为接受人对祂的敬意采取的姿势（约 12:14）：*耶稣找到，或得了一个驴驹，就骑上。*祂作出的不过是一种卑微的姿势，祂一个人坐在驴驹上，一群人在祂身边高呼*和散那*。1.这大大超过祂常身处的光景；祂过去步行，但现在有坐骑。虽然跟从祂的人应当甘愿接受卑微之事，不要喜爱任何看来宏伟的事，但神容许他们使用低级受造物来服务他们，这些受造物是神在护理中给人具体拥有的，按照祂与

诺亚和他儿子们所立的约，祂已经赋予人对这些受造物有普遍的治理权。2.然而这远远不及世上伟人通常所处的光景。如果祂要按照伟人处的光景公开进城，祂就会乘一座像所罗门那样的华轿(歌 3:9-10)，有银做的轿柱，金做的轿底，紫色的坐垫；但如果我们按照这世界的潮流判断，按此把祂引入，这对以色列的王反倒是一种轻视，却没有任何尊荣，因为这看上去就像祂要显为大，却不明就里。祂的国不属于这个世界，所以不是带着外在的华丽降临。祂现在使自己降卑，但在祂高升的状态中，约翰在异象中看见祂骑着白马，拿着弓，戴着冠冕。

III.在这件事上圣经得到应验：如〔经上〕所记的说：“锡安的民哪，不要惧怕！”约 12:15。这是引自亚 9:9。所有先知都是为祂作见证，在这件关于祂的事情上尤为如此。

1.圣经预言锡安的王要来，要这样来，骑着驴驹来；连这微小的细节也预言了，基督小心让这得到准确的应验。请注意，(1.)基督是锡安的王；锡安的山远古就定了要作弥赛亚的大城、王城。(2.)锡安的王确实，将要看顾她，到她这里来；虽然祂短暂退下，时候到了却要再来。(3.)虽然祂来，只不过是慢慢来（驴是走得慢的），但祂确实来到，带着如此谦卑和屈尊俯就的样式，大大鼓励祂忠心的臣民祈求盼望。谦卑恳求的人可以来与祂说话。如果锡安的王不是在更宏大的光景中、不是带着更大的能力显现，这会让她灰心，那么让她知道，虽然祂到她这里来，是骑着驴驹，然而祂出去，与她的仇敌争战，是乘在天空，给她帮助，申 33:26。

2.所以锡安的女儿被呼吁来看她的王，留意祂和祂的到来；看并惊奇，因为祂来，让人注目，虽然没有外在的炫耀，歌 3:11。不要惧怕。神在预言中告诉锡安要大大喜乐，应当欢呼，但在这里被说成是不要惧怕。不信的惧怕是灵里喜乐的敌人；它们若被治愈，它们若被征服，喜乐当然就来了；基督到祂的百姓这里来，是要平息他们的惧怕。如果情形使我们不能达到大大喜乐，我们却应该努力脱离惧怕的压制。大大喜乐；至少，不要惧怕。

IV.福音书作者所说关于门徒的话（约 12:16）：*他们起先不明白*基督为什么这样做，圣经是如何应验的；但是当耶稣得了荣耀，圣灵浇灌下来之后，那时他们记起指着祂写的这些旧约圣经，他们和其他人按照圣经向祂这样行了。

1.在这里请看门徒在婴孩状态下的不完全；连他们也起先不明白这些事。他们没有想到，当他们去取那驴驹，让祂坐在上面时，他们是在行锡安王的就职典礼。这里请留意，(1.)圣经常常是由那些自己没有圣经中看到自己做了什么的人的作为应验的，赛 45:4。(2.)有许多在神的话语和护理当中极美之事，是门徒他们自己一开始并不明白的：他们一开始认识神的事情时不明白，那时他们看人好像树木，并且行走；一开始提出事情让他们看到和思想时不明白。后来清楚的，一开始是黑暗让人疑惑的。(3.)基督的门徒在知识上成长，达到成熟后，经常思想他们一开始的愚昧和软弱，这是好的，好叫恩典在他们变得通达的事情上得荣耀，并叫他们可以怜悯无知的人。我作孩子的时候，话语像孩子。

2.这里请看门徒在成人状态的进步。虽然他们曾经是孩子，但并非永远是这样，而是继续进步到完全。请观察，

(1.)他们明白这一点的时候：*等到耶稣得了荣耀以后*；因为，[1.]在这之前他们不能正确理解祂国度的实质，而是期望它以外在的排场和能力出现，所以不晓得如何把论到这国度的圣经应用在外表如此卑微的事情上。请注意，对基督国度、它的大能、荣耀和得胜的属灵实质的正确理解，要防止我们错误解释和错误应用论到这国度的圣经。[2.]在这之前要引导他们进入一切真理的圣灵还没有浇灌下来。请注意，基督的门徒靠着写作圣经的这同一位圣灵得能力来理解圣经。对所有的圣徒来说，*赐人启示的灵是赐人智慧的灵*，弗 1:17-18。

(2.)他们是怎样明白的；他们把预言和发生的事作比较，把它们放在一起，使它们可以互相领受彼此的光照，他们就是这样明白了这两样：*才想起这话是指着祂写的*，先知所写的和他们对祂所做的事一致。请注意，神的话语和作为之间存在如此令人惊叹的和谐，以致记起所写的，就使我们能明白所做的，观察所做的，就要帮助我们明白所写的。*所看见的，正如我们所听见的*。圣经每日都在应验。

V.虽然当局如此反对我们的主耶稣，但祂进入耶路撒冷时，导致百姓向祂发出此敬意的原因。这是因为最近祂使拉撒路复活这卓越的神迹。

1.在此请看他们对这神迹有何说法，有何确信；无疑全城都在谈论此事，人人口里都是对此的议论。但那些把它看作是基督使命的证明，他们相信祂的根据，深深确信此事实存在的人，是把这议论追溯回

此事的目击证人那里，因着这事能拥有的最有力证据，他们可以知道这事是确实的：当耶稣呼唤拉撒路出坟墓的时候，同耶稣在那里的众人，被找出来盘问时，就作见证，约 12:17。他们一致证明这事是真的，无可置疑，不容反驳，如果被召，愿意宣誓证实此事，这是 *Emartyrei* 这个词深深包含的意思。请注意，基督所行各个神迹的真实性，有无可辩驳的证据证明。很有可能那些看见这神迹的人不仅向那些问他们的人诉说此事，还不问就宣扬开来，这可能加大了这庄严日子的得胜；基督现在从行这神迹的伯大尼来，这要让他们想起此事。请注意，那些希望基督国度成功的人，应当热心宣告他们知道要把荣耀归于祂的事。

2.他们如何从此事当中得益，此事对他们的影响（约 12:18）：众人因此，大大超过因着其它事情，就去迎接祂。(1.)一些人出于好奇，很想见行了如此奇妙之事的这一位。祂曾在耶路撒冷讲了许多很好的道，但都不及这神迹吸引这么多的众人跟随祂。但是，(2.)其他人，出于良心的缘故，刻意要尊荣祂，看祂是神差遣的那一位。这神迹被留着，成为其中一个最后神迹，为要使它证实之前的神迹，可以就在祂受苦之前为祂得着这尊荣；基督的工作不仅全部都做得好，还是都做得合时。

VI.法利赛人对这一切大大发怒；他们一些人很有可能看到了基督公开入城，他们全部人不久都听到了这件事。祂隐退时，设立去找便利方法将祂镇压的委员会以为他们已经达到目的，祂很快会在耶路撒冷遭人遗忘；但当他们发现，他们以为的只不过是虚妄的事，现在

就大怒烦恼。1.他们承认在对抗祂的事情上没有取得进展；清楚可以看到他们是徒劳无益。他们用尽一切含沙射影的方法，都不能离间百姓对祂的爱，也不能使用威吓的手段，拦阻他们向祂表明这爱。请注意，那些反对基督，与祂的国争战的人，要被迫看到他们是徒劳无益。尽管有他们这样的人，有他们无能恶意的小小努力，神却要成就祂自己的旨意。你们是徒劳无益，*oukopheleite*—你们得不到任何好处。请留意，反对基督，这得不到任何好处。2.他们承认祂占了上风：世人都随从祂去了；有一大群人跟随着祂，世人：在大多数语言里常见的夸张用法。然而在这里，就像该亚法，他们不知道的时候，就预言了世人要随从祂；各种人中都有一些人，所有地方都有一些人；万民都要作门徒。但说这句话，是要达到什么目的？(1.)就这样，他们表达了因祂影响力加增，他们自己的焦虑；他们的嫉妒让他们烦恼。如果义人的角被高举，大有荣耀，恶人看见便恼恨（诗 112:9-10）；看到这些法利赛人是多么显赫，人们是多么极大尊重他们，人会以为他们无需嫉妒基督得着现在人对待祂的，这如此微不足道的一点点尊荣；但骄傲之人要垄断尊荣，不愿任何人与他们分享，就像哈曼一样。(2.)就这样，他们激发自己，彼此鼓动，要更努力开展反对基督的争战。仿佛他们要说，“这样闲荡拖延绝对是不行的。我们一定要采取其它更有效的方法来阻止这病传染；是时候尝试我们最大的技巧和力量，免得这糟糕的事大得无法纠正。”就这样，信仰的仇敌因着被挫败而变得更加坚决主动；信仰的朋友知道它的目标是义的，最终必要得胜，他们岂应面对每一个挫折就灰心丧胆吗？

约 12:20-26

那时，上来过节礼拜的人中，有几个希利尼人。他们来见加利利伯赛大的腓力，求他说：“先生，我们愿意见耶稣。”腓力去告诉安得烈；安得烈同腓力去告诉耶稣。耶稣说：“人子得荣耀的时候到了。我实实在在地告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。爱惜自己生命的，就丧失生命；在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。若有人服事我，就当跟从我；我在哪里，服事我的人也要在哪里；若有人服事我，我父必尊重他。

几个希利尼人带着敬意找基督，就这样把荣耀归给祂。我们没有被告知这是基督最后一周哪一天的事，很有可能这不是祂驾骑进入耶路撒冷的同一日（因为祂把那一日用在公开做工上），而是之后一两天。

I.我们被告知，把这荣耀归给我们的主耶稣的人是谁：*上来过节礼拜的人中，有几个希利尼人，约 12:20*。一些人认为他们是散住的犹太人，分散在外邦人当中的十二支派中的一些人，他们被称作希利尼人，希腊化的犹太人；但其他人认为他们是外邦人，他们称之为*一半归信犹太教的人*，比如那位太监和哥尼流。单纯的自然信仰得到犹太人当中最好的协助，所以在外邦人当中，那些有敬虔的心的人，接着能容许的加入犹太人的严肃会。就连在以色列国民之外也有敬虔敬拜真神的人。在犹太人教会的后期，有这样的外邦人聚集前往耶路撒

冷圣殿的事—这是拆除犹太人和外邦人之间分割的墙的可喜前兆。约瑟夫说，禁止祭司接受外邦人任何的供奉或献祭（这是由大祭司亚拿尼亚的儿子以利亚撒规定的），是导致罗马人攻击他们的其中一件事，《犹太战争史》，卷 2，409-410 页。虽然这些外邦人若不受割礼，就不得允许吃逾越节的晚餐，然而他们还是来过节礼拜。我们一定要带着感恩的心使用我们能得着的特权，尽管可能有其它特权，是我们被关在其外的。

II. 他们把怎样的尊荣归给祂：他们希望认识祂，约 12:21。他们来过节礼拜，希望最好利用时间，所以来见腓力，希望他安排让他们有办法亲自与主耶稣交谈。1. 他们希望能见基督，就努力使用正确的方法。他们不是下结论说，要与祂说话，这是不可能的，因为祂太受人拥挤；也不是安于仅仅是希望，而是决心尝试能做的。请注意，那些希望认识基督的人，一定要寻求这种认识。2. 他们向祂的一位门徒腓力申请。一些人认为他们之前就认识他，他们是生活在外邦人部分，加利利的伯赛大附近；因此这教导我们，我们应该善用我们与好人的结交，来加增我们对基督的认识。认识那些认识主的人，这是好的。但如果这些希利尼人真的住在加利利附近，那么很有可能他们已经在那里就近基督，祂大部分时间是住在那里；所以我认为他们来找他，只是因为他们看到他是一个紧密跟从基督的人，他们是他们能与之说话的第一个人。这是他们尊崇基督的一个实例，他们与祂的一位门徒结交，好使他们有机会与祂谈话，这表明他们看祂是一个伟大的人，虽然祂看似卑微。那些要凭信心看见耶稣的人，因为现在祂在天上，就

必须来找祂的牧师，祂已经为此目的设立他们，引导可怜的人来寻求祂。保罗一定要请人去找亚拿尼亚，哥尼流一定要请人去找彼得。通过腓力把这些希利尼人带来认识基督，这表明使徒的作用，以及在让外邦人归正相信，使万民作主门徒这件事上他们事奉的用处。3.他们对腓力说的话简单来说就是这样：“先生，*我们愿意见耶稣。*”他们以尊称称呼他，把他作为一个值得尊重的人，因为他与基督有关系。他们的事就是，他们要*见耶稣*；不仅仅见祂的面，使他们回家时能够说，他们看见了人如此大大议论的那一位（很有可能祂公开出现时，他们已经看见了祂）；而是可以与祂有一些自由交谈，接受祂的教训，因为要发现祂有闲暇的时间，这并非易事，祂手头如此满了公开的工作。既然他们来过节礼拜，他们就愿意见耶稣。请注意，我们领受神圣的蒙恩之道，特别是福音的逾越节晚餐时，我们心里极大的愿望就应该是要见耶稣；让我们对祂认识加增，依靠祂得到鼓励，与祂形象相符的工作继续深入；看祂是属我们的，保持与祂相交，从祂领受恩典的传递：如果我们看不见耶稣，我们来的目的就错过了。4.这里是腓力向他的主作的报告，约 12:22。他对同是伯赛大人，在使徒这一群人中是一位长者，与彼得同辈的安得烈说这件事，征求他的意见该如何行，他认为这举动可否接受，因为基督有时曾经说过，祂*奉差遣只不过是要到以色列家去*。他们同意一定要问；但这时他希望安得烈与他同去，想起要是*他们中间有两个人同心合意地求什么事*，太 18:19，基督已经应许他们要蒙悦纳。请注意，基督的牧师应当彼此帮助，同心帮助人到基督这里来：*两个人总比一个人好*。看起来基督在作公开

教导时，安得烈和腓力把这口信带给祂，因为我们读到（约 12:29）有人在旁边站着，但祂很少是独自一人。

III. 基督接受对祂的这尊荣，这表现在祂在这里对人说的话上，约 12:23 等，在这段话中祂预言了祂自己被人跟从所得的尊荣（约 12:23-24），以及那些跟从祂的人要得到的尊荣，约 12:25-26。这是为了指引和鼓励这些希利尼人，以及所有希望认识祂的人。

1. 祂预见到外邦人归正的大丰收，而现在的事好像是这大丰收初熟的果子，约 12:23。基督对这两位为这些希利尼人美言的门徒说这番话，但怀疑他们是否明白，人子得荣耀的时候到了，人子是通过外邦人进入教会得荣耀，为此祂必须被犹太人弃绝。请观察，

(1.) 为要达到的目的，就是救赎主得荣耀：“是这样吗？外邦人开始来找我吗？晨星向他们显现了吗？那配得称颂，也知道自己的所在和时间的清晨的日光，开始普照地的四极了吗？那么人子得荣耀的时候就到了。”这并不让基督感到惊奇，但对祂身边的人来说是一个谜。请注意，[1.] 呼召，有效呼召外邦人进入神的教会，这大大加增了人子的荣耀。被赎之人加增，是对救赎主的尊荣。[2.] 有一个时间，一个定下的时间，一个时刻，一个确定的时刻来使人子得荣耀，这时刻终于来到，这时祂降卑的日子被数算，并且满了，祂是带着大喜和夸胜说到这时候临近：时候到了。

(2.) 达到祂目的的奇怪方式，就是藉着基督的死，在这比喻中表明出来（约 12:24）：“我实实在在地告诉你们，我已经对你们说过我的死和受苦，一粒麦子不落在地里，不仅在地上，还是在地里，死了，

被埋葬，失去了，它*仍旧是一粒*；你们就不再看见它，但若是死了，按照自然进程死了，*就结出许多子粒来*（否则就是神迹了），神给每一粒都有它自己的身体。”基督是那粒麦子，最有价值和用处的那一粒。在这里，

[1.]表明了基督降卑的必要。如果祂不从天上降下到这受咒诅的地，从这地升到那受咒诅的十字架上，祂就绝不可能成为教会那活着、使人活过来的头和根，祂就是这样作成我们的救赎。祂必须*将命倾倒在致于死*，否则就不能与位大的同分，赛 53:12。祂要得着神给祂的一群后裔，但必须流血买赎和洁净他们，必须赢得他们，带着他们。同样关于祂将要得到的那荣耀，条件必然是众人进入祂的教会；因为祂若没有通过受苦为罪满足了神公义的要求，因此引进永义，就不可能为接待那些要到祂这里来的人作充分供应，就必然要独住了。

[2.]举例说明基督降卑的好处。祂在道成肉身中*落在地里*，看似被活埋在这地中间，以致祂的荣耀都被遮蔽了；但这并不是事情的全部：*祂死了*。这不死的苗裔顺服在必死的定律之下，祂躺在坟墓里，就像种子落在泥土里；但正如种子再次起来发出绿芽、浑然一新、兴旺、大大加增，同样一位经历死的基督，把数以万计活的基督徒收聚归给祂自己，祂成为了他们的根。现在灵魂得救，从此直到时间尽头，这一切都归功于这麦粒的死。藉此父与子得荣耀，教会被加满人，奥秘的身体得保守，最终得完全；时候不再有的时候，我们救恩的元帅因祂死的功德，*要领许多的儿子进荣耀里去*，因着受苦得以完全，要永远得着圣徒和天使赞美颂扬的称赞，来 2:10,13。

2.祂预言和应许，那些真心接受祂和祂的福音与利益，以忠心为祂受苦、服事祂表明他们确实如此的人，要得到丰盛的赏赐。

(1.)在为祂受苦方面(约 12:25)：*爱惜自己生命*，胜过爱基督的，*就丧失生命*；但在这世上*恨恶自己生命*，看重神的眷顾和在基督里的分胜过这生命的，*就要保守生命到永生*。这教训是基督大大强调的，祂信仰的目的，就是在我们面前摆出另外一个世界，让我们摆脱对这个世界的依赖。

[1.]这里请看过度爱生命的致命后果；很多人因过分爱生命而紧抱自己至死，失去了自己的生命。如此爱自己肉体生命，以致放纵欲望，*为肉体安排，去放纵私欲*的人，要因此缩短他的年岁，要失去他如此钟爱的生命，以及另外一个好得无比的生命。如此爱身体的生命，身体的装饰与喜好，以致因为惧怕这生命和这些事遭遇危险，就不认基督的人，要失去这生命，就是说，他以为得到在这世界上一种虚妄的幸福，却失去了在另外一个世界里真正的福。人*以皮代皮*，可能会舍去其它保全性命，就赚得好处；但为生命舍去他的灵魂、他的神、他的天堂的人，是为生命付出太高昂的代价，犯了为一碗红豆汤出卖长子名分的那一位的愚昧。

[2.]也请看，一种圣洁的轻看生命要得何种蒙福的赏赐。如此恨恶身体生命，以致愿意为保守灵魂生命付出身体代价的人，要在永生中得着这两样，得着说不出的好处。请注意，*第一*，基督要求祂的门徒*在这世上恨恶自己生命*；这世上有生命，意味着在另外那世界里有生命，当人爱这世上生命，不及爱那世界的生命时，就是恨恶这世上的

生命。我们在这世上的生命包括享受我们目前的光景、富有、尊荣、快乐，以及得着这一切的长寿；这一切是我们必须恨恶的，就是说，我们必须轻看它们，看它们是虚空和不足以使我们的幸福，惧怕存在于它们当中的试探，无论何时它们与服事基督冲突，就甘心乐意抛弃它们，徒 20:24；徒 21:13；启 12:11。在这里看到极大的敬虔的能力—它胜过了最强烈的本性之爱；并看到极大的敬虔的奥秘—它是最大的智慧，却使人恨恶自己的生命。第二，那些因为爱基督，在这世上恨恶自己生命的人，要在义人复活时得到丰富的赏赐。恨恶自己生命的，就要保守生命；他把这生命交在要保守生命到永生的那一位手中，祂要使生命复原，按着属天生命改变地上生命的能力，使它大得进步。

(2.)在服事祂方面（约 12:26）：*若有人承认是服事我，就让他来跟从我，就像仆人跟从主人一样；我在哪里，ekeikaihodiakonoshomosestai—让服事我的人也在哪里*，一些人解读这一点，当作责任的一部分，让他在那里服事我；我们把它读作是那应许的一部分，*他也在哪里*，与我一同享福。而且，免得这看起来是一件小事，祂加上一句，“*若有人服事我，我父必尊重他；*”这就足够了，比足够更足够了。希利尼人希望见耶稣（约 12:21），但基督让他们知道，见祂还是不够的，他们一定要服事祂。祂降世，不是作表演让我们定睛观看，而是作君王，让我们受祂统治。祂说这句话，为要鼓励那些寻求祂的人作服事祂的人。人接收仆人时，通常定下工作和工价；基督在此两样都定好了。

[1.]这里有基督期望服事祂的人做的工；这工非常容易合理，是于他们合宜的。

第一，让他们跟随他们主人的活动：“若有人服事我，就当跟从我。”基督徒必须跟从基督，跟从祂的方法和吩咐，*做祂说的事*，跟从祂的榜样和模式，*行祂所行的*，跟从祂藉祂的护理和灵所作的带领。祂带领我们到哪里，我们一定要到哪里，行在祂带领我们的道中；祂在我们面前行，我们无论去到哪里，都必须跟从羔羊。“若有人服事我，若他与我建立这种关系，就让他自己做服事我的工作，总是预备听我的召唤。”或者，“若有人真的服事我，让他通过跟从我来公开承认与我的这种关系，就像仆人在大街上跟从主人一样承认他是主。”

第二，让他们跟随他们主的所在：“*我在哪里，服事我的人也要在哪里*，”在那里侍候我。基督的教会在哪里，祂就在哪里，在祂圣徒的会中，在施行祂的蒙恩之道的地方；*服事祂的人也要在那里*，来到祂面前，领受祂的指示。或者，“我将要在天堂里，我现在要去的地方，让服事我的人思想和所爱也在那里，*基督坐在那里*，让他们也作天上的国民。”西 3:1-2。

[2.]这里有基督应许服事祂的人的工价；这工价非常丰富崇高。

第一，他们要与祂在一起得福：“*我在哪里，服事我的人也要在哪里*。”当祂在地上贫穷蒙羞，与祂同在，这看起来不过是糟糕的事，所以无疑祂是指与祂在乐园里，与祂一同坐席，在那里坐在祂的宝座上；天堂的福，就是在那里与基督同在，约 17:24。基督讲论天堂的福，仿佛祂已经身处其中：“*我在哪里*”；因为祂对此肯定，与它近

了，它仍在祂心上，在祂眼里。祂认为足以作祂一切服事和受苦奖赏的同一喜乐和荣耀，祂要给服事祂的人，作对他们服事和受苦的奖赏。在道中跟从祂的人，要与祂同在终点。

第二，他们要得祂的父尊重；祂要加给他们一种尊荣，补偿他们一切痛苦和损失，这尊荣是配得一位伟大的神赐下，却远超这些如此无价值的地上的虫期望得到的。赏赐人的是神祂自己，祂把向主耶稣作的服事当作是向祂自己作的。这赏赐是尊荣，真正持久的尊荣，最高的尊荣；这是从神而来的尊荣。圣经说（箴 27:18），（谦卑努力）*敬奉主人的，必得尊荣*。那些敬奉基督的人，神要尊荣，虽然今天被遮蔽，另一日却得到承认。那些服事基督的人一定要降卑自己，并且常常受世人辱骂，作为对这两样的奖赏，时候到了他们要得高举。

到目前为止，基督的讲论都是指着那些要*见祂*的希利尼人说的，鼓励他们来服事祂。圣经没有告诉我们那些希利尼人最后如何，但我们情愿盼望，那些面朝天上，寻求通往天上道路的人，找到了这道，并行在其中。

约 12:27-36

“我现在心里忧愁，我说什么才好呢？父啊！救我脱离这时候；但我原是为这时候来的。父啊！愿祢荣耀祢的名。”当时就有声音从天上来，〔说〕：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”站在旁边的众人听见，就说：“打雷了。”还有人说：“有天使对祂说话。”耶稣说：“这声音不是为我，是为你们来的。现在这世界受审判，这

世界的王要被赶出去。我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”

耶稣这话原是指着自己将要怎样死说的。众人回答说：“我们听见律法上有话说，基督是永存的；你怎么说，人子必须被举起来呢？这人子是谁呢？”耶稣对他们说：“光在你们中间还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们；那在黑暗里行走的，不知道往何处去。你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子。”耶稣说了这话，就离开他们隐藏了。

在这里父从天上发出声音尊荣基督，这是由祂讲论接下来的部分引起的，这事又引发出与众人进一步的谈论。在这些经文中我们看到，

1.基督对祂的父说话，这是在此时忧愁抓住祂的灵引发的：“*我现在心里忧愁*，”约 12:27。从基督口中出了一句奇怪的话，在这时候令人惊奇，因为这是在若干令人欢喜的前景当中说出的，按照这些前景，人可能会以为，祂会说，我现在心里欢喜。请注意，有时灵里大得释放之后，会有心里忧愁接踵而至。在这混杂多变的世界上，我们一定要预料到会有沮丧临到我们的喜乐之上，最高层次的安慰要成为通往忧愁的下一个层次。保罗身处第三层天之后，*有一根刺加在他肉体上*。请观察，

1.基督惧怕临到祂的受苦：：“*我现在心里忧愁*。”现在黑暗惨淡的场景开始了，现在是祂心里生产之痛的第一阵作动，现在祂死的痛苦开始，祂心*开始极其忧愁*。请注意，(1.)基督承担要救赎拯救我们，为我们的罪，把祂的心献上作赎罪祭时，我们心里的罪是祂心里的忧

愁。(2.)祂心里忧愁，为的是舒缓我们心里的忧愁；因为在这之后，祂对门徒说(约 14:1)：“你们心里不要忧愁；你们为什么要心里忧愁，为什么我心也要忧愁呢？”我们的主耶稣看见摆在祂前面的喜乐，就继续欢喜做祂的工作，然而却服在心里的忧愁之下。圣洁的忧愁是与属灵喜乐一致的，是通往永远喜乐的道路上。基督现在忧愁，现在愁苦，现在惧怕，是现在，一段时间；但这不是永远的，这不会很久。同样这给有忧愁中的基督徒带来安慰；忧愁不过是一时，将要变成喜乐。

2.祂于是看来落入的艰难境况，是表现在这句话里，“我说什么才好呢？”这不是意味着祂寻求其他任何人的意见，仿佛祂需要建议，而是自己思想现在应当说什么。我们心里忧愁时，必须小心不要轻率说话，而是要在自己里面斟酌当说什么。基督好像一个手足无措的人说话，仿佛祂不知道当选择什么。祂自己承担需要受苦的工作，和祂取的，害怕受苦的人性之间有一场挣扎；在这里，在这两者之间祂停下说，“我说什么才好呢？”祂看，无人帮助，这使祂停下来。加尔文看这是基督降卑的一个突出例子，祂竟这样说话，仿佛一个手足无措的人。

Quosemagis exinanivit gloriæ Dominus, eo luculentius habemus erga nos amoris specimen—荣耀的主更完全倒空自己，祂对我们爱的证据就更显明。就这样，祂也曾凡事受过试探，与我们一样，为要鼓励我们，在我们不知如何行时转眼定睛在祂身上。

3.在这艰难境况中祂向神发出的祈求：“父啊！救我脱离这时候”，*ektesorastantes*—离开这时候，不是祈求这时候不来，而是祂能

被带领度过这时候。“*救我脱离这时候；*”这是无辜本性的用语，在祷告中倾诉出来的感情。请注意，受苦之人的本分和利益，在于凭信心和热切的祷告求助于神，在祷告中看祂是父。基督受苦是自愿的，然而却祈求神救祂脱离这些苦。请注意，祷告求脱离一样苦难，可以是与在当中忍耐，在当中顺服神的旨意非常一致。请观察，祂把祂的受苦称作*这时候*，指的是现在马上临到的时候料到要发生的事。藉此祂表明，祂受苦的时候是，(1.)一个定好的时候，是定到一个时刻，并且祂知道这时候。在这之前圣经两次说祂的时候还没有到，但现在这时候如此临近，以致祂可以说它到了。(2.)很短的时候。一刻很快就要过去，基督的受苦也是如此；祂可以通过这些受苦看到*摆在祂前头的喜乐*。

4.虽然如此，祂仍顺服祂父的旨意。祂现在纠正自己，仿佛想起祂曾说过的话：“*但我原是为这时候来的。*”无辜的本性首先说话，但神的智慧和慈爱有最后的话语权。请注意，那些要按规律继续行事的人，行事时必须重新考虑。抱怨的人首先说话；但我们若要公义判断，就必须听另一方的话。祂重新考虑，遏制自己：“*我原是为这时候来的；*”祂不是用这理由，即祂不能逃避此事，没有解决的办法来让自己沉默不言；而是用这理由，即祂不愿逃避此事，因为它是按照祂自己自愿的委身，是祂整个工作的顶峰来让自己满足；他若现在飞走，这就要挫败到目前为止所做的一切。这里所指的是关于祂受苦的神的旨意，因这旨意，祂如此顺服和受苦是合宜的。请注意，我们生

命中最黑暗的时候，都是神一直在为我们安排的，这要让我们坦然接受这些时候；见帖前 3:3。

5. 祂在此对父荣耀的看重。祂收回之前的祈求，呈上另外一个，是祂将要坚持的：“父啊！愿祢荣耀祢的名”，这与“父啊，愿祢的旨意成全”意义是一样的；因为神的旨意是为祂自己的荣耀。这表达的不仅是对神旨意的顺服，这还是将祂的受苦分别为圣归为神的荣耀。这是一个中保的用词，由我们的中保，为我们的罪承担满足神公义的那一位说的。我们因犯罪而对神的得罪，是归于祂的荣耀，祂宣告性的荣耀；因为在别的任何事上，我们都不能对祂造成伤害。我们绝不能为着这对祂的得罪满足祂的公义要求，任何受造物也不能为我们满足祂的要求；所以剩下的，就是神完全毁坏我们，使祂得荣耀。因此我们的主耶稣在这一点上干预，作出承担来满足神受伤害荣耀的要求，祂是通过降卑做成这一点的；祂自己舍弃、自己剥夺了道成肉身的神的儿子当得的荣耀，服在最大的羞辱之下。现在，在这里，祂把提供这满足等同于：“父啊！愿祢荣耀祢的名；让祢的公义在祭物、而不是在罪人身上得尊荣；让所欠的债加在我身上，我来偿还，不是由主犯来偿还。”就这样，*祂没有抢夺的，祂偿还。*

II. 父对这祈求的回答；因为过去父总听祂，现在仍是这样。请观察，1. 父是怎样作出这回答的。用来自天上的声音。犹太人大谈特谈一种 *Bath-kôl*——一个声音的女儿，说这是神在过去晓谕众先知的多种方法中的其中一种；但除了祂对我们的主耶稣说话，我们并没有看到祂这样对任何人说话的例子；这是为祂保留的一种荣耀（太 3:17；太

17:5) ,在这里 ,这种听得见的声音很有可能是有某种看得见的显现 ,或是光或是黑暗引入的 ,因为这两样都曾被神使用过 ,作为神荣耀的载体。2.这回答是什么。它直接回答了“父啊!愿祢荣耀祢的名”这恳求:“我已经荣耀了我的名,还要再荣耀。”当我们按着所教导的来祷告,“我们的父,愿人尊祢的名为圣”,安慰我们的就是,这是一个神已经答应的祷告,在这里神答应了基督,在基督里答应了所有真正相信的人。(1.)神的名在基督的生命中,在祂的教训和神迹中,在祂作的一切圣洁和良善的榜样中已经得了荣耀。(2.)神的名要在基督的死和受苦上进一步得荣耀。祂的智慧和能力、祂的公义和圣洁、祂的信实和良善大得尊荣;一条遭违背的律法的要求得到完全满足;对神治理的侵犯得到满足;神接纳了这满足,并宣告祂自己对此非常悦纳。神为荣耀祂自己的名所做的事,鼓励我们盼望祂要再做更多。祂已经保护了祂自己荣耀的利益,祂仍要保护。

III.一旁的人对这声音的看法,约 12:29。我们希望他们当中有一些人,是如此预备好了领受神的启示,可以明白这声音说了什么,并为此做记录。但这里请留意众人乖谬的看法:他们当中一些人说打雷了,其他人留意到这很清楚是一个发音清晰、有意思的声音,说肯定的是天使对祂说话。这表明,1.这是一件真实的事情,就连那些根本不爱祂的人也作了如此的判断。2.他们厌恶不承认基督从神而来使命这如此清楚的证据。他们宁愿说它是这是那,或任何别的事情,就是不是神对祂说话,回答祂的祷告;然而如果用发音清晰的声音打雷(就

像启 10:3-4) , 那岂不是神的声音吗? 或者, 如果天使对祂说话, 他们岂不是神的使者吗? 但就是这样, *神说一次, 两次, 世人却不理会。*

IV. 我们的救主对这声音亲自的说明。

1. 它为何发出 (约 12:30) : “这声音不是为我, 不是仅仅为鼓励我, 使我满足” (若是这样就可以在祂耳边低声私下对祂说了), “是为你们来的。” (1.) “让你们所有听见这声音的人可以相信父差了我来。” 天上声音所说关于我们主耶稣, 以及在祂身上父得了荣耀的话, 是为我们说的, 好使我们可以被带领来顺服祂, 以祂为安息。(2.) “让你们这些我的门徒, 在受苦中跟从我的人, 可以因着这支持我的同样安慰得安慰。” 让这鼓励人, 若蒙召为祂的缘故放弃生命, 就如此行, 使这归荣耀给神。请注意, 神在我们主耶稣受苦时赐给祂的应许和支持, 也是为了我们。 *为我们祂使自己成圣, 并安慰祂自己。*

2. 它的意思是什么。曾在父怀里的祂认识父的声音, 认识这声音的意思; 神说祂要 *荣耀祂自己的名* 时, 祂打算表明两件事: 一

(1.) 藉着基督的死, 撒但要被征服 (约 12:31) : *现在有审判*。祂带着神的高举与得胜说这番话。“现在救赎我民之年已经来到, 预先已经定下要打碎蛇的头, 完全撕裂黑暗权势的时候已经来到; 现在要有那充满荣耀的成就: *现在, 现在*, 神旨意中已经考虑如此之久, 在笔之于书的神话语中已经被人谈论如此之久的時候, 圣徒如此大大盼望, 鬼魔如此大大惧怕的那大工将要做成。” 得胜的内容是, [1.] *现在这世界受审判; krisis*, 把它作为一个医学术语理解: “现在是这世界危机的时刻。” 染病的世界现在处于转折点; 现在是关键的日子, 对

全人类来说，抖动的表针要转向生或死；所有不被此挽回的人，要被留在无助和无望里。又或者，这是一个法律术语，正如我们理解的：“现在审判来到了，为了执行对这世界的王的判决。” 请注意，基督的死是 *对这世界的审判*。第一，这是发现和分别的审判 — *judicium discretionis*；奥古斯丁如此认为。现在这世界受审判，因为人要按照基督的十字架对他们的意义，显明他们的品格；对一些人来说，它是愚拙和绊脚石，对其他人来说，它是神的智慧与大能；这在与祂同钉十字架的两个强盗身上象征出来。藉此人受审判，显明他们对基督的死的看法。第二，这是对世界上的选民眷顾和赦罪的审判。基督在十字架上，作为为罪献上的祭物和罪人的中保，在一位公义的神和一个有罪的世界之间调解，所以祂受审判时，*罪孽归在祂身上*，祂因我们的过犯受伤，这就好像是对这个世界的审判，因为有一种永远的义要被引进来，不是只为犹太人，还是为世人，约壹 2:1-2；但 9:24。第三，这是对黑暗权势定罪的审判；见约 16:11。审判是给受审的辩白和陈述主张，维护受到侵犯的权利。基督死的时候，在基督和撒但之间、那蛇和那应许的后裔之间有一场著名的审判；这审判是为了这世界，为了对这世界的主权；魔鬼长久以来在人中间施行统治，已经不知有多久；祂现在依据这种长期统治作为辩解，也把祂的诉求建立在人因罪招致的权利丧失上。我们看到祂愿意妥协（路 4:6-7）；祂愿意把这世界上的万国给基督，条件是基督靠祂、从祂那里、在祂之下掌管万国。但基督要执行审判；通过死，祂除去面对神公义的权利丧失，然后公平地为所有权作争辩，在天上的法庭上得回这所有权。撒

但的统治被宣判为是一种篡权，世界被裁决归于主耶稣，是祂权利当得的，诗 2:6,8。对这世界的判决就是，它是属于基督，不是属于撒但；所以让我们都以基督为主。[2.] *现在这世界的王要被赶出去*。第一，是魔鬼，在这里被称作 *这世界的王*，因为祂通过这世界的事统治这世界的人；祂是 *管辖这幽暗世界的*，就是这幽暗世界，以及在这世界上行在黑暗中的人，林后 4:4；弗 6:12。第二，这里说祂要被赶出去，现在要被赶出去；因为到目前为止，在削弱魔鬼国度方面已经做成的一切，是因着有一位基督到来而做成的，所以圣经说这是 *现在做的*。基督靠祂死的功德使世人与神和好，打破了死亡的权势，把毁灭人的撒但赶了出去；基督通过祂十字架的教义使世人认识神，打破了罪的权势，把欺骗人的撒但赶了出去。祂的脚跟受伤，这就伤了蛇的头，创 3:15。当祂的话被压制，祂的庙宇被弃绝，祂的偶像断了供奉，这世界上国成了基督的国，那时 *这世界的王要被赶出去*，通过把这和约翰的异象（启 12:8-11）相比就能看出这一点，在那里圣经说这是由 *羔羊的血* 做成的。基督经常把鬼从人身上赶出去，这表明了祂整个工作的伟大计划。请观察，基督在这里是多么肯定要胜过撒但；这就像事情已经成就一样，就连祂服在死之下的时候，祂也是胜过了死。

(2.) 藉着基督的死人要被归正，这就是把撒但赶出去了(约 12:32)：

“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。” 这里请留意两件事：

—

[1.] 我们主耶稣的伟大计划，就是 *吸引万人来归祂*，不仅是长久以来承认与神相近的犹太人，还有一直 *远离* 的外邦人，因为祂是 *万国所*

羡慕的(该 2:7)，万民都必归顺祂。祂的仇敌惧怕的，是世人要跟随祂去了；尽管他们拦阻，祂却要吸引他们来归祂。在这里请观察，在人的归正中，基督祂自己如何是那做成一切的。首先，吸引人的是基督：“我就要吸引。”这有时被归于父(约 6:44)，但在这里被归于子，子是耶和华的膀臂。祂不是用武力驱赶人，而是用人的绳吸引(何 11:4；耶 31:3)，像磁石一样的吸引；人变得甘心，但这是在掌权的日子。第二，我们是被吸引到基督这里来：“我要吸引他们到我这里来，以我作他们合一的中心。”远离基督的人被带来认识祂，惧怕、不信任祂的人被带来爱祂、信靠祂—被吸引，与祂交谊，进入祂的怀中。基督现在往天上去，祂要吸引人心与祂一起到那里去。

[2.]祂成就祂的目的的不可思议的方法，就是从地上被举起来。为防止误解，我们被告知这是什么意思(约 12:33)：耶稣这话原是指着自己将要怎样死说的，在十字架上死，虽然他们定好了，并尝试用石头把祂打死。祂被钉死在十字架上，首先是用钉子钉在上面，然后被举起来。祂被举起来，成了给世人看的一台戏；在天地之间被举起来，仿佛是不配天与地的人；然而这里的用词意味着一种尊荣的高升，*eanhypsotō*—我若被高举；祂看祂的受苦为祂的荣耀。不管我们的死法如何，若我们是在基督里死，我们就要被高举离开这牢狱，这狮子坑，进入光明与爱的领域。我们应当效法我们的主，用一种圣洁的喜悦谈论我们的死，说到：“那时我们要被举起来。”基督吸引万民到祂这里来，这是跟在祂从地上被举起来之后。第一，在时间上这是跟在它之后。教会大大的加增是跟在基督的死之后；基督活着的时候，

我们读圣经看到，在祂一次讲道的时候，数千人神迹般地吃饱，但在祂死后，我们读到在一次讲道的时候，数千人被加给教会。约瑟死后，以色列开始在埃及加增。第二，这因着它配得称颂的结果跟在它之后。请注意，基督的死有一种大能的功德和功效，吸引人到祂这里来。基督的十字架虽然对一些人来说是绊脚石，但对其他人来说却是一块磁石。一些人把这比作吸引鱼入网；基督被高举，就像撒网一样（太 13:47-48）；或者是树立一面旌旗，把士兵吸引到一起；又或者倒不如是指向在旷野举铜蛇这件事，所有被火蛇咬了的人，一得知铜蛇被举起来，都被它吸引，它里面有医治的功效。哦，当时人是何等蜂拥而至！当靠着祂得救这件事传给万民时，人也是这样被吸引到基督这里来；见约 3:14-15。也许这在某方面是指基督被钉十字架的姿势，祂的双臂伸展开，邀请万民到祂这里来，拥抱所有来的人。那些如此羞辱处死基督的人，以为这样就能把所有人从祂那里赶走；但魔鬼在祂自己的诡计上被反胜。*吃的从吃者出来。*

V.人不服祂的话，他们对此的吹毛求疵，约 12:34。虽然他们听见了从天上来的声音，从祂口中出的恩言，然而他们反对，向祂挑起争端。基督曾自称为人子（约 12:23），他们知道这是弥赛亚几个称号中的一个，但 7:13。祂也说过人子一定要被举起来，他们把这理解为是祂的死，很有可能这是祂自己解释的，一些人认为祂是重复了对尼哥底母说的话（约 3:14），*人子也必照样被举起来*。他们反对这一点，

1.他们举出那些讲到弥赛亚直到永远的旧约经文，宣称祂根本不是要在祂的日子被剪除，而是要永远为祭司（诗 110:4），永远为王

(诗 89:29, 等等), 祂要日子长久, 直到永远, 祂的年岁必存到世世 (诗 21:4; 诗 61:6), 从这一切他们推论出弥赛亚不会死。就这样, 若人心未成为圣洁, 对圣经字句极大的认识就可以被滥用, 为不信的主张服务, 用基督教信仰本身的武器反对基督教信仰。只要我们思想以下几点, 就可以看出他们用这些来反对耶稣的话是何等乖张, (1.) 当他们用圣经断言, 弥赛亚是永存的时候, 他们没有留意到那些讲弥赛亚的死和受苦的经文; 他们从律法听出弥赛亚要永存, 他们难道从未从律法听出弥赛亚要被剪除(但 9:26), 祂要将命倾倒, 以致于死(赛 53:12), 特别是祂手脚要被刺透的话吗? 那么为什么他们对人子被举起来感到如此大惊小怪呢? 请注意, 我们常常奔向错误之中, 然后用圣经论据捍卫这些错误, 把神在祂的话语中配合的分开, 以支持一个真理为幌子反对另外一个真理。我们从福音听出那高举无条件恩典的, 我们也听到了那吩咐要尽责的, 我们当然地真心两样都接受, 不把它们分开, 不离间它们。(2.) 他们反对基督所说关于人子受苦的话时, 不注意祂曾说过关于祂得荣耀得高举的话。他们从律法听出基督永存, 他们岂没有听到我们主耶稣说祂要得荣耀, 祂要多结果子, 吸引万人归向祂吗? 祂岂不刚才还应许跟从祂的人要得到永远的尊荣吗? 这岂不是认定祂要永存吗? 但这是他们忽视的。就这样, 不公平的辩论之人反对一位对手主张的某些部分, 如果只要按整体看这主张, 他们就不得不接受; 在基督的教训中有看似矛盾的地方, 对思想败坏的人来说是绊脚石—如基督被钉十字架, 却要得荣耀; 从地上被举起来, 却要吸引万人来归祂。

2.他们于是问，“*这人子是谁呢？*”他们问这个问题，不是希望受教，而是奚落和侮辱地发问，仿佛现在他们已经让祂受挫，把祂打倒。“*祢说人子必死；我们已经证明弥赛亚绝不会死，那么祢的弥赛亚资格又在哪里呢？祢称呼自己的这人子不可能是弥赛亚，所以祢必须去想出别的东西来谎称自己是。*”在这里，令他们产生偏见反对基督的，是基督的卑微与贫穷；他们宁愿没有基督，也不要一位受苦的基督。

VI.基督对这反对说的话，倒不如说是祂*在这个问题上*说的话。这反对完全是无端指责；他们若是乐意，可以自己回答这个问题：人要死，然而却是不死的，要永存，人子也是如此。所以，祂不是按愚昧人的话回答愚昧人，而是向他们发出一个严肃警告，小心不要在像这些虚妄无结果的吹毛求疵问题上浪费掉他们得机会的日子（约 12:35-36）：“*还有不多的时候，只不过是不多的时候，光在你们中间；所以你们自己当有智慧，应当趁着有光行走。*”

1.总体上我们在此可以观察到，(1.)基督对人灵魂的关注，祂愿意他们得到福益。祂在这里带着何等温柔警告那些设计反对祂，却自以为是的人！就算在祂*忍受罪人顶撞*的时候，祂也努力要他们归正。见箴 29:10。(2.)祂对待这些反对者的方法，是*用温柔劝戒那抵挡的人*，提后 2:25。人的良心只要苏醒，正确关注他们永远的光景，思想他们能用的时间多么少，没有一点时间可以保留，就不会把宝贵的思想和时间用在无聊的吹毛求疵上。

2.具体方面我们在此看到，

(1.)他们享有好处，就是有基督和祂的福音在他们中间，享有的这好处的短暂和不定：“光在你们中间还有不多的时候。”基督是这光，一些古人认为，基督称自己是光，就是默默回答了他们的反对。祂死在十字架上，这是与祂永存一致的；正如太阳每天晚上下山与它的长久一致一样。圣经把基督国度的长久比作日月的长久，诗 72:17；诗 89:36-37。天上的定律是不变固定的，然而太阳和月亮有落下，会被日食月食遮蔽；同样基督这公义的日头是永存的，然而却被祂的受苦暂时遮蔽，留在我们的地平线上不过是不多的时候。在这里，[1.]犹太人这个时候有光在她们中间，她们有基督在身内与祂们的同在，听到祂的传道，看见祂的神迹。圣经对我们来说，就是在黑暗处发亮的一束光。[2.]这光在她们中间不过是不多的时候；基督很快要离开她们，她们有形的教会国家在这之后不久就要消散，神的国要从她们那里夺去，瞎眼和心硬要临到以色列身上。请注意，我们都思想，光在我们中间不过是何等不多的时候，思想这一点是好的。时间短暂，也许机会也不如此长久。灯台可能被挪去，至少我们不久必然要被挪走。生命的光在我们中间只不过是不多的时候；福音的光在我们中间只不过是不多的时候，蒙恩的日子，蒙恩之道，赐恩典的圣灵，在我们中间不过是极不多的时候。

(2.)对他们发出的警告，在享有这好处的时候充分利用，因为他们有失去这好处的危险：“应当趁着有光行走。”就像旅行的人尽可能赶路，不至赶路到天黑，因为在夜间旅行不舒服也不安全。旅行的人说：“来，让我们趁着还有日光加快步伐向前。”我们这些旅行走向

永世的人，应当这样智慧对待我们的灵魂。请注意，[1.]我们要做的事，就是行走，朝前赶往天堂，因着被改变更适应天堂而越与它靠近。我们的生命只不过是一日，我们有一日的路程要走。[2.]行走最好的时间是趁着还有光。白日应当工作的时候，就像夜晚是应当休息的时候。恰当的蒙恩时候，就是我们有恩典的话语向我们传讲，施恩的圣灵住在我们里面的时候，所以这是应当忙碌的时候。[3.]因为我们要高度关注善用我们的机会，免得我们的日子完结，我们白日的工作和我们白日的路程还没有完结：“免得黑暗临到你们，免得你们失去机会，不能重新得到，因失去机会不能快快做完你当做的工作。”那时黑暗临到，就是说，这样彻底不能得到那极大救恩，使得漫不经心的罪人的光景变得很可悲；所以他的工若那时还没有做完，那就真的永远也做不成了。

(3.)那些犯罪，把福音抛弃，蒙恩的日子到头的人的可悲光景。他们在黑暗里行走，不知道身在哪儿，也不知道往哪儿去；不知道他们行在当中的路，也不知道他们走向的目的地。没有福音之光的人，是不知道这光的显明和指引，无目的地在错误和谬误，千条弯曲的道路之间游荡，对此却不知情。把基督教教义的教训摆在一旁，我们就对善恶之间的分别一无所知。他正走向毁灭，不晓得他的危险，因为他正睡在那深坑的边缘，或在上边跳舞。

(4.)从这一切推论出的，我们每一个人的重大责任和利害关系(约 12:36)：“你们应当趁着有光，信从这光。”犹太人现在有基督与他们同在，让他们善用这一点；后来使徒无论去到哪里，都首先把福音

传给他们；现在这里是告诫他们不要错过他们的机会，而要在传给他们的时候接受：基督对全部享有福音的人说同样的话。请注意，[1.]我们每一个人的责任就是信从福音之光，接受它是从神而来的光，信服它显明的真理，因为它是照亮我们眼睛的光；跟从它的引导，因为它是我们脚前的光。基督是这光，我们必须接着祂向我们启示的来信从祂；相信祂是真光，不会欺骗我们，是确定的光，不会误导我们。[2.]趁我们有这光时，我们应当如此行；当我们有福音表明到祂那里的路，引导我们走在那路中时，我们应当抓住基督。[3.]那些信从这光的人当作光明之子；他们应当被人看作是基督徒，基督徒被称作是光明之子（路 16:8；弗 5:8），白昼之子，帖前 5:5。那些有神作他们的父的人是光明之子，因为神就是光；他们是从上头生的，是继承天上为产业的，光明之子，因为天堂就是光。

VII.基督于是从他们当中退下：*耶稣说了这话*，现在就不再说了，而是把这留给他们思考，*就离开他们隐藏了*。祂这样做，是 1.要他们相信和苏醒。如果他们不顾祂所说的，祂就不再对他们多说。他们亲近他们的不信，就像以法莲亲近偶像一样；*任凭他们吧*。请注意，基督公义地从与祂争吵的人那里除去蒙恩之道，要向乖僻的族类掩面，申 32:20 2.要保护自己。祂离开他们的怒气和狂怒，把自己隐藏起来，离开，很有可能去了伯大尼，祂住宿的地方。通过这一点可以看出，祂说的话激怒了他们，那本应使他们变得更好的，使他们变得更糟。

约 12:37-41

祂虽然在他们面前行了许多神迹，他们还是不信祂。这是要应验先知以赛亚的话说：“主啊！我们所传的有谁信呢？主的臂膀向谁显露呢？”他们所以不能信，因为以赛亚又说：“主叫他们瞎了眼，硬了心，免得他们眼睛看见，心里明白，回转过来，我就医治他们。”以赛亚因为看见祂的荣耀，就指着祂说这话。

我们在此看到旧约先知对我主耶稣的尊荣，他们预言并哀叹许多不相信祂的人的不信。基督的教训遇到如此少的接受，如此多的反对，这确实是对基督的羞辱，令祂难过；但因此圣经得到应验，这就让人不再惊奇，除去了羞辱，让它不再使人跌倒，让它不令基督失望。这里讲到两件关于这群不受控之人的事，两样都是由传福音的先知弥赛亚所预言的，就是他们不信，他们不能信。

I.他们不信（约 12:37）：*祂虽然在他们面前行了许多神迹*，人以为这当说服他们，然而他们不信，反而反对祂。请观察，

1.基督给了他们大量相信的途径：*祂行神迹，许多神迹；tosautasemeia*——意思是如此多，如此大。这指的是祂从前行的一切神迹；在殿里有瞎子瘸子到耶稣跟前，祂就治好了他们，太 21:14。祂的神迹大大证明祂的使命，祂依靠这些证据。关于这些神迹，有两件事是祂在此强调的—(1.)神迹的数目；它们有许多—各种各样；众多，常常重复；每一件新的神迹都证实之前所有神迹的实在。祂行的神迹众多，不仅证明祂无穷的大能，还给了人更多机会察验它们；如果当中

有欺骗，确实不可能不在这些或那些神迹当中被发现；因为所有的都是施怜悯的神迹，神迹越多，所行的善就越多。(2.)这些神迹是广为人知的。祂在**他们面前**行了这些神迹，不是远远地行，不是在角落里，而是在许多见证人面前行，让他们亲眼看见。

2.这些途径的无效：*他们还是不信祂*。他们不能反对前提，然而却不认同结论。请注意，最大量、最有力的让人知罪的方法，本身并不能在人败坏、充满偏见的心里生出信心。这些人看见，然而却不信。

3.在这件事上圣经得到应验（约 12:38）：*这是要应验先知以赛亚的话*。不是这些不信的犹太人设计好应验圣经（他们倒是幻想，那些讲论教会最好之人的经文应验在他们身上），而是这件事完全应验了预言，*要（utforitaut）以赛亚说的这句话应验*。任何事件看上去越是不可能，在预言这事件发生这件事上就越显出神的预见。人无法想象弥赛亚的国度得到如此大量的证据，竟会在犹太人当中遇到如此大的反对，所以他们不信，这被称为*奇妙又奇妙的事*，赛 29:14。基督祂自己*对此感到惊奇*，但这是以赛亚预言的（赛 53:1），现在得到应验。请观察，(1.)在这里福音被称作**他们所传的：有谁信**，*teakonhemon—我们听见的*，我们从神听到的，你们从我们听到的。我们所传的是我们带来的报告，就像报告事实，或是报告议院一项庄严的决议。(2.)圣经预言听到这报告的人，只有相对很少被劝服相信它。很多人听见，但留心并接受的人寥寥无几：*有谁信呢？*这里那里有一个人，但说起来可谓是无**人信**；有智慧的，有高贵的人不信，对他们来说，这所传的缺乏证据。(3.)圣经说如此少的人相信所传的福音，这是一件当大大哀

叹的事。这里的“主啊”是从七十士译本中取来加在前头的，但希伯来文原文中并没有这个词，这表明信使难过地把消息带给神，述说他们和他们所传的遭遇冷待待遇；正如那仆人回来，把这事都告诉了主人，路 14:21。(4.)人不信所传的福音，原因是耶和华的膀臂没有向他们显露，就是说，因为他们不认识，不顺服神的恩典；他们没有在历史上认识基督死和复活的功德，以及这与他们的关系，耶和华的膀臂显明在这些事情当中。他们看见基督所行的神迹，但看不见在当中显露的耶和华的膀臂。

II.他们不能信，他们所以不能信，因为以赛亚又说：“主叫他们瞎了眼。”这是一句难解的经文，有谁能解释它呢？我们肯定神是无限公义与怜悯，所以我们不能以为神的旨意有任何在行善方面的无能为力，以致使他们落在一种宿命的，不得不成为邪恶的光景里。神不是仅仅用主权定人的罪，然而圣经说，*他们不能信*。圣奥古斯丁到了解释这句话的时候，表明了一种圣洁的惧怕，不敢察究这奥秘。*Justasuntjudiciaejus,sedocculata*—祂的审判是公义，但却是隐藏的。

1.他们不能信，就是说，他们不愿信；他们顽固坚持他们的不信；屈梭多模和奥古斯丁愿意这样理解；前者举出若干圣经例子，说明无能代表不可胜过的意志方面的拒绝，如创 37:4，*他们不与（不能与）他说和睦的话*。以及约 7:7。这是一种道德的无能，就像那种习惯行恶的无能一样，耶 13:23。但是，

2.他们不能，因为以赛亚已经说了，“主叫他们瞎了眼。”这里难度增加了；肯定的是神不是罪恶之源，然而，

(1.)圣经承认，在顽固不悔改不信的人身上，有时有神公义的手在当中行事，藉此他们为着他们从前抵挡神的光，悖逆神的律法而受公义的审判。如果神扣下了遭人滥用的恩典，任由人放纵私欲，若祂容许邪灵在那些抵挡圣善的灵的人身上动工，如果在祂的护理作为中，祂在罪人道上放下绊脚石，证明他们的偏见，那么祂叫他们瞎了眼，硬了心，这些是灵里的审判，就像任凭拜偶像的外邦人放纵可羞耻的情欲，任凭堕落的基督徒生发错误的心一样。请观察这里隐含说明的归正方法，以及在当中采取的步骤。[1.]神带领罪人用眼睛看见，看到属神事情的实在，并对此有一些认识。[2.]用心明白，把这些事情应用在自己身上；不仅是赞同赞成，还是认同接受。[3.]被归正，被有效从罪中调转归向基督，从世界和肉体中回转归向神，作为他们的福分。[4.]然后神医治他们，要使他们称义和成圣；要赦免他们的罪，这些罪就像流血的伤口；治死他们的败坏，这些败坏就像潜伏的疾病。当神不赐下祂的恩典，这些事一件也做不成；人心思远离、厌恶神和属神的生命，就变成一种根深蒂固和无法胜过的厌恶，情况就变得绝望了。

(2.)神的话语中有讲到审判造成的瞎眼和硬心，是为了警告那些故意坚持邪恶的人，特别是预言关于犹太人教会和国家的事。神一切的作为祂都知道，我们一切的作为神也知道。基督预先知道谁要出卖祂，并讲到此事，约 6:70。这是为要证明圣经预言的真实，就这样，连犹太人的不囚也有助于加强我们的信心。这也是为了警告具体的人，要他们小心，免得先知书上所说的临到他们，徒 13:40。

(3.)神预言的必然要发生，所以为论证起见，必然的结果就是可以说，*他们所以不能信*，是因为神已经藉着先知预言他们不愿信；神有如此的知识，不能在预见的事情上受骗，祂有如此的真实，不能在预言的事情上骗人，所以圣经是不能违背的。然而我们可以观察到，预言并没有点具体人的名字，所以我们不可说：“某某人所以不能信，因为以赛亚已经这样那样说了；”这而是指着犹太人民族整体说的，他们要坚持不信，直到他们的城邑荒凉，无人居住，结果就是这样（赛 6:11-12）；然而还有一群余民要保留（赛 6:13，*还有十分之一*），存留的足以向具体的人开一道盼望的门；让每一个人都可以说，我为什么不能身列那余民之中呢？

之后，福音书作者在引用预言的话之后，表明（约 12:41）这预言目的是展望，超越先知当时的时候，它主要所指的，是弥赛亚的日子：*以赛亚因为看见祂的荣耀，就指着祂说这话*。1.我们在预言中看到，这预言是对以赛亚说的，赛 6:8-9。但在这里我们被告知，这是为此目的*由他说的*。因为由他作为一位先知说的话，没有一句不是首先由神对他说的；神对他说的话，没有一句不是后来由他对他奉差遣到他们那里去的人说的。见赛 21:10。2.先知在那里得到的*神的荣耀*的异象，在这里被说成是他*看见耶稣基督的荣耀：他看见祂的荣耀*。所以耶稣基督与父同权同荣，同样配得称颂。基督在*创立世界以前*有一荣耀，以赛亚看到这一点。3.圣经说先知在那里*指着祂说这话*。看起来在那里是指先知本人说的（因为在那里使命和教训是交给他的），然而这里说这是指着基督说的，因为正如所有先知都是见证祂，同样他们都

是预表祂。他们指着祂说这话，就是对许多人而言，祂到来不仅没有结果，还是致命的，是作死的香气叫人死。人可能这样反对祂的教训，就是如果这教训是从天上来的，那么犹太人为什么不信呢？但这是对此反对的回答，这不是因为缺乏证据，而是因为他们的心蒙脂油，他们的耳朵发沉。这是讲到基督，祂既要在一群分别出来的余民得拯救这件事上，也要在不信的众人败亡上得荣耀。

约 12:42-43

虽然如此，官长中却有好些信祂的，只因法利赛人的缘故，就不承认，恐怕被赶出会堂。这是因他们爱人的荣耀，过于爱神的荣耀。

这些官长把一些荣耀归给基督：因为他们信祂，相信祂是神差来的，接受祂的教训是神的教训；但他们把荣耀归给祂归得还不够，因为他们没有勇气承认相信祂。很多人承认爱基督，多于他们实际的爱；这些人对祂的爱多于他们愿意承认的。在这里请看，这些官长在他们的信和他们的败坏之间有何等挣扎。

I.请看在他们许多人相信这件事上神话语的能力，这些人没有故意闭眼不看光。他们信祂，就像尼哥底母信祂一样，接受祂是从神那里来作师傅的。请注意，福音真理可能在人良心中发挥着一种更大影响，是我们不知道的。许多人对他们外在不敢承认的，心里却不得不承认。也许这些官长是真信徒，尽管非常软弱，他们的信心就像将残的灯火。请注意，世上可能有比我们以为更多的好人。以利亚以为他是唯一剩下的好人，而当时神在以色列有七千忠心敬拜祂的人。一些

人其实比他们看起来的更好。他们的缺点是明显的，但他们的悔改却并非如此；人的良善可能被一种*当受责备*、却是可原谅的软弱遮蔽，这软弱是他自己真心感到懊悔的。*神的国来到*，并不都是按照同样*眼能见*的程度；并非所有好人都同样看起来是如此。

II. 请看世界压制这些信的力量。他们相信基督，但因为法利赛人的缘故（法利赛人有权恶待他们），就不敢认祂，害怕被赶出会堂。在此请观察，1. 他们在哪方面失败、有缺陷；他们不承认基督。请注意，人有理由怀疑那种惧怕或耻于表明自己信心的人是否真诚；因为那些心里相信的人，应当*口里承认*，罗 10:9。2. 他们害怕什么：怕被*赶出会堂*，他们认为这对他们是一种羞辱和伤害；仿佛被赶出一所已经自己沦为撒但一会，神已经离开的会堂，这会给他们造成任何伤害。3. 这种惧怕的根源在哪里：*他们爱人的荣耀*，选择以此为更有价值的好事，作为更值得羡慕的目标加以追求，*过于爱神的荣耀*；这是一种隐含的偶像崇拜，就像那种*敬拜事奉受造之物，不敬奉那造物之主*（罗 1:25）的偶像崇拜一样。他们把这两样放在一座天平上彼此衡量，在衡量它们的分量之后相应行事。(1.) 他们把人的荣耀放在天平一边，思想荣耀人、顺从法利赛人的意见，领受人的荣耀，受到祭司长的嘉许，得到百姓的夸奖，被看作是教会、犹太人教会的孝子，这是多么好的一件事；他们不愿承认基督，免得他们因此坏了在法利赛人心目中的名声，丧失了自己的名声，因此妨碍他们自己的高升。另外，跟从基督的人被冠以恶名，遭藐视，这是习惯于尊荣的那些人不能忍受的。然而他们如果了解彼此的想法，可能就会更有勇气；但每个人都以为，

他若承认支持基督，自己就是孤身一人，没有人会支持他；实际上如果任何人有破冰的决心，他就会有比他想象更多的支持。(2.)他们把神的荣耀放在天平的另一边。他们知道，若承认基督，他们就要把荣耀归给神，也要从神得到称赞，神会悦纳他们说，好；但是，(3.)他们喜爱人的荣耀，这把天平调转过来；感觉胜过信心，表明被法利赛人看为正，这比被神接纳更值得羡慕。请注意，爱人的荣耀，这极大损害了信仰与敬虔的权能和实践。许多人因看重人的称赞而亏缺了神的荣耀。人荣耀为善之事，存私心去爱人所荣耀的，在信仰流行，因信仰能得名望时，这要使人成为假冒为善之人；人荣耀为恶之事，心存卑贱动因去爱人所荣耀的，在信仰遭人羞辱，因信仰名望尽失时，要使人离道反教，正如这里的情形一样。见罗 2:29。

约 12:44-50

耶稣大声说：“信我的，不是信我，乃是信那差我来的。人看见我，就是看见那差我来的。我到世上来，乃是光，叫凡信我的不住在黑暗里。若有人听见我的话不遵守，我不审判他。我来本不是要审判世界，乃是要拯救世界。弃绝我，不领受我话的人，有审判他的；就是我所讲的道，在末日要审判他。因为我没有凭着自己讲；惟有差我来的父，已经给我命令，叫我说什么，讲什么。我也知道祂的命令就是永生。故此，我所讲的话正是照着父对我所说的。”

我们在此看到，在基督对祂的使命、祂到世上来的任务的叙述中，祂不是设想、而是断言自己有荣耀。很有可能这讲论与之前的讲论不

在同一时候（祂离开他们，约 12:36），而是发生在一段时间之后，那时祂再次公开出现；正如这位福音书作者记载的，这是基督对犹太人道别时作的讲道，是祂最后一次公开讲论；后面接着的一切都是与祂门徒私下的讲论。现在请观察，我们的主耶稣是怎样传讲这道别的话的：祂大声说。智慧岂不呼叫（箴 8:1），在街市上呼喊？箴 1:20。祂提高声音大声说话，这表明，1.祂勇敢说话。他们虽然没有勇气公开承认相信祂的教训，祂却有勇气公开宣讲；如果他们以此为耻，祂却不是，而是硬着脸面好像坚石，赛 50:7。2.祂热切说话。祂像一个严肃和迫切的人那样大声说，在祂说的事情上大发热心，不仅愿意把福音传给他们，还愿意连自己的性命也给他们。3.这表明祂愿望所有人都留心这话。这是祂亲身最后一次公开宣告祂的福音，祂必须宣告，“愿意听我的，现在就来。”在这里，整件事的结论，基督一切讲论结束的概括是什么？这很像摩西说的那话（申 30:15）：*看哪，我将生与死陈明在你面前*。就这样，在这里基督离开圣殿，庄严宣告三件事——

I.相信之人的特权与尊贵；这大大鼓励我们来相信基督，承认这信。这有如此美好的性质，我们无需羞于信或承认；因为，

1.相信基督，我们就被带领进入一种有尊贵的与神相识（约 12:44-45）：“*信我的，这样看见我的，就是信那差我来的，就这样看见那差我来的。*”相信基督的人，(1.)不是相信仅仅一个人，一个祂看起来是，人通常认为的人，而是相信是神儿子，与父同权同荣的那一位。或者其实是，(2.)他的信并不止于基督，而是藉着祂伸延到差祂的父那

里，父是我们最终要去到的，我们以基督作为道路到祂那里去。基督的教训被人相信、接受作神的真理。一个相信之人的安息，是藉着作中保的基督，在神里面的安息；因为他把自己交托给基督，为要基督把他交给神。基督教信仰不是由哲学或政治，而是由纯粹的神学组成。这由约 12:45 例证说明。“看见我”的（这与信祂是一样的，因为信心就是灵魂的眼睛），“就是看见那差我来的”；认识基督，我们就有了对神的认识，因为 [1.]神在基督的面上把自己显明(林后 4:6)，基督是神本体的真像，来 1:3。[2.]所有对基督有一种相信看见的人，都被祂带领来认识神，基督已经藉着祂的话语和灵向我们启示了神。基督作为神，是祂父本体的像；但基督作为中保，是父与人关系方面的代表，神的光、律法和爱，是在基督里，并藉着祂传递给我们的；所以看见祂（就是在救赎权利方面看祂是我们的救主、君王和主），我们就是看见、注目于父，在创造权利方面以祂作拥有我们的主，我们的王和恩主：因为神喜悦通过代理与堕落的人相处。

2.我们因此被带领进入一个安舒的亲身享受(约 12:46)：“*我到世上来，乃是光，叫凡信我的，无论是犹太人还是外邦人，都不住在黑暗里。*”请观察，(1.)基督的特征：“*我到世上来，乃是光*”，作世界的光。这意味着祂到世上来之前有一种生命，一种作为光的生命，就像日出前的太阳一样；先知和使徒被当作向世人发的光，但唯有基督是到这世界上来的光，之前在那上面的世界，是荣耀的光，约 3:19。(2.)基督徒得到的安慰：他们*不住在黑暗里*。[1.]他们不继续处在原本他们那黑暗的光景里；他们在主里面是光明的。他们曾没有任何真安

慰、喜乐或盼望，但不继续落在那光景里；有光为他们发出。[2.]不管他们以后会落在何等苦难、不安或惧怕的黑暗里，基督已经命定他们不会长久住在其中。[3.]他们得救脱离了那永远的，长存的黑暗，那没有一丝光，没有一丝得见光的盼望的彻底黑暗。

II.不信之人的危险，这发出充分的警告，让人留心不要坚持不信（约 12:47-48）：“若有人听见我的话不遵守，我不审判他，我自己不审判，现在不审判，免得我被看作是在我自己的事上作审判，不公平；然而不要让不信以为这样就可以不受惩罚，我不审判他，但有审判他的。” 所以在此我们看到对不信的审判。请观察，

1.那些他们的不信在此被定为有罪的人是谁：是那些听见基督的话，然而却不遵守的人。那些从未听到福音，不可能听到福音，将不按照他们对福音的不信被定罪；人人都要按照他所得的光照受审判：没有律法犯了罪的，要不按律法受审判。但那些听见了，或者本可以听见，却不愿意听的人，要受这样的审判。

2.推定他们要受审判的不信恶意是什么：不领受基督的话；这被解释为是（约 12:48）弃绝基督，*hoathetoneme*。这表明的是一种带着侮辱藐视的弃绝。福音的旗帜在哪里飘扬，那里就不容中立；每一个人不是臣民，就是仇敌。

3.我们主耶稣对那些祂到地上这里来时轻慢祂的人施行的奇妙耐心与忍耐：“我不审判他”，不是现在。请注意，基督不是快快或匆忙审判那些拒绝第一次传给他们的恩典的人，而是继续等候施恩。祂没有击打那些反对祂的人，让他们变哑或死掉，从来不像以利亚那

样，在神面前祈求控告以色列；虽然祂有审判的权柄，却暂缓使用这权柄，因为祂首先有另外一种性质的工作要做，那就是拯救世界。(1.)有效拯救那些在祂来审判堕落人类之前神赐给祂的人。(2.)传救恩给全世界的人，并如此去到极处拯救他们，以致他们若不得救，这就是他们自己的过错。祂要通过献上自己为祭除去罪。此时行使审判的权力，是与要作成这工不相符的，徒 8:33。祂卑微的时候，祂的审判被夺去，这审判暂停一段时间。

4.在那大日，神公义的审判显明出来的那一日，不信的人受审判，这是确定、不可逃避的：不信肯定是一种当死的罪。一些人认为，基督说“我不判断人”时，祂是指他们罪已经定了。不需要审判的过程，他们自己审判了自己；不需要行刑，他们是自我败坏了；当然审判要临到他们，来 2:3。基督无需来控告他们，反对他们；祂若不来作他们的中保，他们就是可悲的；然而祂清楚告诉他们，他们要何时何地受审判。(1.)有审判他们的。没有什么比滥用的忍耐，践踏的恩典更可怕的了；虽然有一阵子怜悯向审判夸胜，然而将来人必受无怜悯的审判。(2.)他们最后的审判是留到末日；基督在这世上使所有不信的人要面对那审判日，到了那时为他们对祂一切的藐视作交代。神的公义已经定了日子，把宣判延期到那日，正如太 26:64 所言。(3.)那时基督所讲的道要审判他们：“我所讲的道”，不管你们如何轻慢它，这道在末日要审判不信的人；正如圣经说使徒，基督话语的传道人要审判一样，路 22:30。基督的话语要在两方面审判不信的人—[1.]作为他们罪行的证据，这道要令他们知罪。基督讲的每一句话，每一篇布道，每

一个论证，每一样善意所传的，都要被当作见证，指证那些轻慢祂所说一切话的人。[2.]作为审判他们的标准；他们要按照基督立成并宣告的那约的要旨受审。基督说过的那句话，“不信的必被定罪”，要审判所有不信的人，使他们落入永远的毁灭；还有许多这样的话。

III.庄严宣告基督拥有权柄，要求我们相信，要求我们领受祂的教训，否则就要受定罪之苦，约 12:49-50，在当中请观察，

1.我们的主耶稣从父领受使命，向世人传讲祂的教训(约 12:49)：

“我没有凭着自己讲；没有作为仅仅一个人，更没有作为一个普通人凭着自己讲；惟有父已经给我命令，叫我说什么，讲什么。”这和祂在约 7:16 讲的是一样的。“我的教训”，(1.)“不是我自己的”，因为“我没有凭着自己讲”。基督作为人子，讲的不是人发明或创作的话；作为神的儿子，祂没有单独行事，没有凭祂自己行事，而是祂所说的，是成就和平的筹算的结果；作为中保，祂是自愿进入世界，完全同意，但不是独断，出于自己的意思。而是，(2.)差遣祂的是父的意思。父神赋予祂，[1.]祂的使命。神差遣祂作祂的代理和全权大使，协调祂和人之间的事，建立起一个和平的协定，定下条款。[2.]祂的教训，这里被称作是一条命令，因为这就像交给一位大使的，指示祂不仅可以说什么，还指示祂一定要说什么。这约的使者受托有一个口信，是祂一定要传达的。请注意，我们的主耶稣虽然身为儿子，但仍在教导我们顺从之前，自己学了顺从。耶和華神吩咐第一位亚当，而他因着悖逆败坏了我们；祂命令第二位亚当，祂藉着顺从拯救了我们。神命令祂当说什么讲什么，这两个词表明同一件事，意味着每一个字都是

从神而来的。旧约众先知有时凭自己说话；但基督全时间藉着圣灵说话。有人作这分别：祂得到指示，在祂正式讲道中当说什么，在祂亲密的讲论中当讲什么。其他人这样区分：祂得到指示，在祂现在的传道中当说什么，在末日的审判中当讲什么；因为为着这两样祂都领受了使命和指示。

2.这使命的范围、目的和倾向：“*我也知道他的命令就是永生*”，约 12:50。赋予基督的使命与人永远的光景有关，为的是在那光景中他们得永生和永福；赋予作先知的基督的教训是显明永生(约壹 5:11)；赋予作君王的基督的权柄是赐永生，约 17:2。就这样，交给祂的命令就是永生。这点基督说祂是知道的：“我知道是这样，”这表明基督是多么喜乐，带着何等确信来努力做祂的工作，很清楚祂是执行一个美好的任务，要结出果实直到永生。这也同样表明，那些拒绝基督和祂的道的人灭亡是多么公义。那些悖逆基督的人是藐视永生，将它弃绝；所以不仅基督的道要审判他们，连他们自己的话也要如此；他们要如此灭亡，他们自己决定了是这样；有谁能反对这一点呢？

3.基督完全遵从了赋予祂的使命和教训，在推行这些事情方面踏实行事：“*我所讲的话正是照着父对我所说的。*”基督深知神的旨意，按照商定该如何显明的，忠心向人显明这旨意的极多部分，*凡有益的，没有一样避讳不说的*。就像一位忠心的见证人解救别人，同样祂救人，讲出真相，全备的真理，不是别的，只是真理。请注意，(1.)这大大鼓励信心；基督的话，正确予以理解，是我们可以大胆把我们灵魂信靠在其上的。(2.)这是顺服的极好榜样。基督按领受的命令讲话，我们也

必须如此；基督传递父对祂说的话，我们要必须如此。见徒 4:20。在一切归给祂的荣耀中，这是祂自己看重的荣耀，就是父对祂说的，祂讲了，按照指示祂的方式讲。这是祂的荣耀，即作为子，祂忠心于设立祂的那一位；我们必须藉着对基督每一句话无伪的信，全心对祂道的顺服，把祂的名当得的荣耀归给祂。

约翰福音 13 章

我们的救主已经完成公开的讲论，在当中“忍受罪人顶撞”；现在祂让自己与祂的朋友展开私下交谈，在当中定意要安慰众圣徒。从这之后我们看到的是关于祂和门徒之间发生之事的记载，祂到国外去时，门徒受托管理祂家里的事；祂加给他们必需的教训和安慰。祂的时候近了，就让自己整顿好自己的家。在本章，I.祂为门徒洗脚，1-17 节。II.祂预言谁要出卖祂，18-30 节。III.祂教导他们关于祂自己的死的那重大教义，以及弟兄之爱的重大责任，31-35 节。IV.祂预言彼得要不认祂，36-38 节。

约 13:1-17

逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了；祂既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。吃晚饭的时候，（魔鬼已将卖耶稣的意思，放在西门的儿子加略人犹大心里），耶稣知道父已将万有交在祂手里，且知道自己是从神出来的，又要归到神那里去，就离席站起来，脱了衣服，拿一条手巾束腰；随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。挨到西门彼得，彼得对祂说：“主啊，祢洗我的脚吗？”耶稣回答说：“我所作的，你如今不知道，后来必明白。”彼得说：“祢永不可洗我的脚！”耶稣说：“我若不洗你，你就与我无分了。”西门彼得说：“主啊，不但我的脚，连手和头也要洗。”耶稣说：“凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了；你们是干净的，然而不都是干净的。”耶稣原知道要卖祂的是谁，所以说：“你们不都是干净的。”耶稣洗完了他们的脚，就穿上衣服，又坐下，对他们说：“我向你们所作的，你们明白吗？你们称呼我夫子，称呼我主，你们说得不错，我本来是。我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们作了榜样，叫你们照着你们所作的去作。我实实在在地告诉你们，仆人不能大于主人；差人也不能大于差他的人。你们既知道这事，若是去行就有福了。”

解经家们通常认同基督为门徒洗脚，以及接着这事的讲论，是发生在祂被卖的同一个晚上，与祂吃逾越节的晚餐，设立主餐是在同一期间；但至于这是在这圣节开始前，还是在它完全结束后，或是在吃逾越节的晚餐和设立主餐之间，他们意见不一。这位以收集其他人省略的经文段落为己任的福音书作者，刻意省略了其他人已经记载过的

经文，这就让把这些事合并起来有了一定难度。如果这是发生在那时，我们想犹太出去（约 13:30），是让他的人预备好，将要在园中拘捕主耶稣。但莱福博士的意见很清楚，就是所有被记载下来，直到 14 章结束的事情，不是发生在逾越节晚餐期间，因为这里说（约 13:1），这是逾越节以前，这而是在伯大尼的晚餐期间，是逾越节前两天的事（我们在太 26:2-6 看到这晚餐），在当中马利亚第二次用她瓶中剩下的香膏膏耶稣的头。或者，这可能是逾越节前一个晚上的另一次晚餐，不是在长大麻风的西门家，而是在祂自己的住处，在当中除了门徒，不让任何人与祂在一起，好使祂可以更自由与他们相处。

在这些经文中，我们看到耶稣洗门徒的脚的故事；这是一个性质特别的举动；不是神迹，除非我们称它是一个降卑的神迹。马利亚刚刚用膏抹祂的头；现在，免得祂接受此事，这会看起来像是摆架势，祂就马上用这降卑的举动对此加以平衡。但基督为何要这样做？如果门徒需要洗脚，他们可以自己洗；一位智者不出于极好的理由和考虑，是不会做看起来古怪、不寻常的事。我们肯定，耶稣做这件事，不是出于幽默或嬉笑；不是的，所做的这件事非常严肃，祂是带着极大的认真去做；这里表明基督做此事有四个原因—1.为了见证祂对门徒的爱，约 13:1-2。2.为了举例说明祂自己自愿降卑和屈尊俯就，约 13:3-5。3.好向他们表明属灵的洗，这是祂在与彼得的谈话中提到的，约 13:6-11。4.为给他们树立榜样，约 13:12-17。阐明这四个原因，这要成为对整个故事的解释。

I.基督为门徒洗脚，为了证明祂爱他们，爱他们到底的那大爱，约 13:1-2。

1.这里立下一个无可置疑的事实，就是我们的主耶稣，*既然爱世间属自己的人，就爱他们到底*，约 13：1。

(1.)这对直接跟从祂的门徒，特别那十二位门徒来说确实如此。这些人是世间属祂自己的人，祂的家人，祂的学生，祂的密友。祂没有任何可以称为是属自己的儿女，但祂收养了他们，接受他们作属自己的人。祂在另外一个世界有属自己的人，但祂离开他们一段时间，看顾这个世界属祂自己的人。这些人是祂所爱的，祂呼召他们进入与自己的相交，与他们亲密交往，总是顾惜他们，顾惜他们的安慰与名声。祂容许他们与自己非常自由相处，忍耐他们的软弱。祂爱他们到底，只要祂还活着，就继续爱他们，在祂复活之后也是如此；祂从未取走祂爱的仁慈。虽然有一些高位的人拥护祂的事业，祂却没有把他的老朋友撇在一旁，让位给新朋友，而是坚持与属祂的贫穷渔夫在一起。他们在知识和美德方面软弱有缺陷、消沉、易忘事；然而，尽管祂常常责备他们，却从未不再爱他们、看顾他们。

(2.)这对所有信徒来说确实如此，因为这十二位列祖是神属灵以色列所有支派的代表。请注意，[1.]我们的主耶稣在世上有一群属祂自己的人—祂自己的人，因为他们是父赐给祂的，祂买赎了他们，为他们付出极大代价，已经使他们分别为圣归给祂自己—属祂自己的人，因为他们已经把自己作为一群特别的子民委身于祂。*属自己的人*，在讲到那些不接待祂的*自己的人*的地方，所用的词是 *tousidious*—自己的

人，如一个人的妻子儿女是他自己的人，他与他们有一种固定关系。[2.]基督对世间属自己的人有一种热诚的爱。当祂为救赎他们献上自己时，祂确实用一种善意的爱爱他们。当祂接纳他们与自己相交时，祂确实用一种满足的爱爱他们。虽然他们在这世界上，一个黑暗和遥远，罪和败坏的世界里，然而祂爱他们。祂现在往天上属自己的人，在那里得完全的义人的灵魂那里去；但祂看起来最关心的是地上属自己的人，因为他们最需要祂的看顾：生病的孩子是最得迁就。[3.]基督爱的人，祂爱他们到底；祂对祂百姓的爱是不变的；祂默然爱你。祂以永远的爱爱（耶 31:3），从永远在这爱的旨意中，到永远在这爱的结果里。没有什么能使相信的人与基督的爱隔绝；祂爱属自己的人，*eistelos*一直到完全，因为祂要使关于他们的事完全，要把他们带到爱是完全的那个世界里。

2.基督通过给他们洗脚，显明对他们的爱，正如那位好妇人（路 7:38）洗基督的脚并擦干，以此显明她对基督的爱一样。就这样祂要表明，正如祂对他们的爱是不变的，同样这爱也是屈尊俯就的——为达成这爱的目的，祂愿意降卑自己——祂现在准备进入祂得高升状态的荣耀，这根本不会妨碍祂对属祂选民的眷顾；就这样祂要证实祂曾向所有圣徒作的那应许，就是祂要叫他们坐席，自己束上带，进前伺候他们（路 12:37），要像主人服事仆人一样，给他们极大和令人惊讶的尊荣。门徒刚刚暴露出他们对祂爱的软弱，为浇在祂头上的香膏抱怨（太 26:8），然而祂马上表明祂爱他们的这证据。我们的软弱衬托出基督诸般的慈爱，把它们表明出来。

3.祂选择此时，在祂最后过的逾越节之前不久做这事，有两个原因—

(1.)因为现在祂知道自己时候到了，这是祂长久以来盼望的，祂离世归父的时候到了。在这里请观察，[1.]那将要发生在我们主耶稣身上的改变；祂必须离去。这始于祂死的时候，但在祂升天时完成。基督祂自己是这样，所有相信的人也是这样，藉着他们与祂联合，当他们离开这个世界，在身外，到父那里去，就与主同在。这是离世，这不善、伤人的世界，这没有信德、险恶的世界—这劳苦、苦役和试探的世界—这流泪谷；这是到父那里去，去见万灵的父，结果就是以祂作我们的父。[2.]这改变的时候：祂的时候到了。这有时被称作祂仇敌的时候（路 22:53），他们得胜的时候；有时被称为祂的时候，祂得胜的时候，祂一直在盼望的时候。祂受苦的时候是有定时的，祂不断受苦，这只不过是一时之间。[3.]祂预见到这时候：祂知道自己时候到了，从一开始祂就知道这时候要来，什么时候来，但现在祂知道时候到了。我们不知道我们的时候何时到，所以我们为此习惯作预备，所做的一切绝不可停下；而是当我们因着先兆知道我们的时候到了，就必须努力让自己作实际预备，就像我们的主一样，彼后 3:14。因马上预见祂要离开，祂就洗门徒的脚；正如祂自己的头刚刚为祂安葬之日受膏抹，同样他们的脚应当为他们因五十天后圣灵降临而被分别为圣被洗干净，就像祭司被洗一样，利 8:6。当我们看到我们的日子近了，就当尽我们所能向留在身后的人行善。

(2.)因为魔鬼已将卖祂的意思，放在犹大心里，约 13:2。在括号里的这句话可以这样看，[1.]这就是追溯犹太的背信到它的源头；这罪有如此的性质，显然是带有魔鬼的形象和题名。魔鬼有什么门路进入人心，用什么方法像射箭一样发出牠的暗示，把这些和原本出于人心的想法混在一起，让人无法察觉，我们不得而知。但有一些罪，它们自己的性质是如此罪大恶极，世界和肉体对它们的试探是如此之少，以致很清楚撒但是把这些罪的蛋下在有意作孵化这些蛋的人心里。犹太出卖如此这位主，如此廉价、不经唆使就把祂出卖，如此与神彻底为敌，以致除了撒但牠自己以外，是无人能打造出这想法的。牠藉此想要败坏救赎主的国，实际上却是败坏了牠自己的国。[2.]是表明基督现在洗门徒的脚的一个原因。首先，犹大现在定意要出卖祂，祂离开的时候不可能太远了；如果这事已定，就很容易像圣徒保罗一样得出结论，“我现在准备好被浇灌”。请注意，我们察觉仇敌越恶意反对我们，就当越努力为可能发生的最坏情况作准备。其次，犹大现在落入网罗，魔鬼瞄准彼得和其余的人（路 22:31），基督就要坚固祂自己的人来抵挡牠。如果狼已经抓住羊群中的一只，那么是时候牧羊人仔细看管其余的羊。感染开始的时候，必须动用解毒药。莱福博士观察说，门徒也经知道犹大对膏耶稣口出怨言；把约 12:4，等等与太 26:8 作比较。现在，免得那些知道他这件事的人学更坏的，祂就用降卑的教训坚固他们，防备他最危险的进攻。第三，现在密谋出卖祂的犹大，是十二个门徒里的一个。现在基督要藉此表明，祂没有打算要因一人的过犯把他们都弃绝。虽然他们同伴中有一个人是魔鬼，是叛徒，但他

们最坏的经历不过如此。基督爱祂的教会，虽然当中有假冒为善的人，仍爱祂的门徒，虽然他们当中有一位犹大，祂是知道此事。

II.基督洗门徒的脚，为要用实例表明祂自己奇妙的降卑，表明祂是何等卑微和屈尊俯就，让全世界知道，祂能何等屈尊来爱属自己的人。这在约 13:3-5 表明出来，*耶稣知道*，祂此时确实在思想，可能正在讲论祂作为中保的尊荣，告诉祂的朋友，*父已将万有交在祂手里，就离席站起来*，让思想祂要做什么的众人极惊奇的是，*祂就洗门徒的脚*。

1.这是主耶稣理当的高升。这里讲到作为中保，基督荣耀的事。

(1.)*父已将万有交在祂手里*；已经赋予祂一种对万有的所有权，对万有的权柄，得着天与地，实现祂做工的伟大目的；见太 11:27。神人之间一切的冲突，都交在祂手中作调停与仲裁，祂是那伟大的仲裁人和公断人；在人中间神国的治理，它的一切分支方面，都交在祂手里；就这样，所有治理与审判的作为，都要经过祂的手；祂是*承受万有的*。

(2.)*祂从神出来*。这意味着从起初祂就与神同在，不仅在降生进入这世界前，还在这世界本身降生之前，就有一种生命与荣耀；祂到世上来，是作神的使者，有从神而来的使命。祂从神出来，是神的儿子，奉神差遣。旧约众先知是由神兴起使用，但基督是直接从神出来。

(3.)*祂要归到神那里去*，得荣耀与祂同在，这是祂从亘古以来与神同有的同一样荣耀。从神出来的，要归到神那里去；从天上生的，要往天上去。正如基督从神出来，作地上祂的代理，同样祂归到神那里去，作在天上我们的代理；想到祂在天上受到何等欢迎，这就给我们

安慰：祂被领到亘古常在者面前，但 7:13。有话对祂说，“祢坐在我的右边”，诗 110:1。

(4.)这一切祂都知道；不像摇篮中的一位王子，对生来所得的尊荣一无所知；也不像摩西，不知道自己的面皮发了光；不，祂完全看到祂高升状态的一切尊荣，然而却如此俯就卑微。但这知道与此有什么关系？[1.]这是祂现在快快把祂的教导和遗训留给门徒的一个动机，因为祂的时候现在到了，祂一定要离开他们，得高升，离开祂现在与他们的亲密来往，约 13:1。[2.]这要在祂的受苦中给祂支持，帮助祂欢喜经过这激烈的冲突。犹大现在将要出卖祂，祂知道此事，知道这事的后果；然而祂也知道祂从神出来，要归到神那里去，祂不退却，而是继续欢喜前行。[3.]这看来是对祂屈尊俯就的衬托，使之更值得称颂。神施恩典的原因，圣经有时候说是不可思议，令人惊奇的（就像赛 57:17-18；何 2:13-14 的情形）；这里也是如此，这里表明的是基督屈尊的动机，这本应是祂取尊贵地位的理由；因为神的意念不同我们的意念。请把这和那些以彰显神的荣耀作为前言，表明最突出屈尊俯就例子的经文，如诗 68:4-5；赛 57:15；赛 66:1-2 作比较。

2.这里讲的是，虽是如此，我们主耶稣仍自愿降卑。耶稣知道作为神祂自己的荣耀，作为中保祂自己的权柄和大能，人会以为结果必然就是，祂离席站起来，脱下祂普通的衣服，命令他们保持距离，向祂臣服；但不是的，与这正相反，祂思想这一点时，就表现出降卑的最大实例。请注意，对天堂和福乐根基稳固的确据，不是让人骄傲自大，而是使他变得非常谦卑，继续保持非常谦卑。那些要与基督形象

相符，在祂灵里有份的人，一定要努力在得到最大高升时保持思想谦卑。此时基督使自己降卑要做的事，就是洗门徒的脚。

(1.)这举动本身是低微卑屈的，是最低级的仆人做的事。亚比该说，“我情愿作婢女，洗我主仆人的脚，”让我作最低微的服事，撒上 25:41。若祂洗他们的手或脸面，这将是极大的屈尊俯就（以利沙倒水在以利亚手上，王下 3:11）；但基督屈尊做像这样如此的苦工，这就大大激发我们的称颂。就这样，祂要教导我们，在我们能服事神的荣耀，我们弟兄的益处的方面，没有什么是卑微过于我们所能做的。

(2.)这屈尊俯就更是大得多，因为祂是为祂自己的门徒做这事，他们的光景卑微受人藐视，他们并不关心自己的身体；有可能他们的脚很少洗，所以非常肮脏。在与祂的关系方面，他们是祂的学生，祂的仆人，这样的人应该洗祂的脚，他们是依靠祂，他们的指望由祂而来。很多伟人在其它情况下会做卑微的事，为讨上级的欢喜；他们通过屈尊得高升，通过卑躬曲膝往上爬；但基督对祂的门徒做这样的事，这不会是一件出于谋略或讨好的事，而是完全降卑。

(3.)祂离席站起来做这事。虽然我们的英文钦定版把约 13:2 翻译为晚饭结束时，但可能更好是读作吃晚饭的时候，或祂吃完饭的时候，因为祂又坐下来（约 13:12），我们看到祂蘸一点饼（约 13:26），所以祂是在吃饭中间的时候做这件事，藉此教导我们，[1.]吃饭的时候被召唤出来对神或对我们的弟兄做任何真正的服事，不要把这看作是打扰，或者不安的正当理由，要看重尽责，胜过必要的食物，约 4:34。基督不愿为了听从祂至近的亲属而中断讲道（可 3:33），宁愿吃饭的

时候停下，向门徒表明祂的爱。[2.]不要对我们的食物过分讲究。在吃饭的时候洗肮脏的脚，这会让许多胃口过分讲究的人望而生畏；但基督这样做，不是让我们可以学会粗鲁不修边幅（清洁和敬虔并行，那是好的），而是教导我们不要过分讲究，不要沉溺、而要治死精巧的欲望，把美好的风度放在恰当的位置上，但不要过分。

(4.)祂让自己穿上仆人的装束来做此事：祂脱了祂宽松的上身衣服，好使自己可以更便捷地尽这般服事。我们一定要像那些决意不摆架子，而愿意受苦的人一样让自己来尽责；我们一定要让自己摆脱任何助长我们的骄傲，或者阻挡我们，妨碍我们尽本分的事，一定要像那些热心干实事的人一样束上我们心中的腰。

(5.)祂做此事，是按照所有当有的礼节，清楚依次做这服事工作的所有部分，对他们一个人也不漏过；祂做此事，仿佛已经习惯了这样来服事；自己一个人做，没有人协助祂。祂拿一条手巾束腰，就像仆人把毛巾搭在手臂上，或者围上围裙；祂从旁边的水缸里（约 2:6）把水倒在盆里，然后洗门徒的脚；为完成这服事，把他们的脚擦干。一些人认为祂没有洗他们所有人的脚，只是洗了他们当中四五个人的脚，认为这足以达到目的；但我看不到有任何地方支持这种猜测，因为在其它祂行事有分别的地方，圣经都是加以指出的；祂洗他们全部人的脚，毫无例外，教导我们要对基督所有的门徒施行一种大公和广博的爱，连对最小的也是如此。

(6.)看起来没有任何相反的证据，而是像洗其余人的脚一样，祂也洗了犹大的脚，因为他在场，约 13:26。真为寡妇的人，特征就是她洗

圣徒的脚（提前 5:10），在这当中有一些安慰；但配得称颂的耶稣洗一个罪人，那最坏的罪人，此时正谋划把祂出卖的罪人的脚。

很多解经家把基督洗门徒的脚看作是代表了祂全部的工作。祂知道自己与神同等，然而祂却从荣耀的桌边离席站起来，把祂光明的衣服放在一边，以我们的人性给自己束腰，取了奴仆的形状，来并不是要受人的服事，乃是要服事人，倾倒入祂的血，将性命倾倒入，以至于死，藉此预备了一个洗盥盆，洗净我们的罪，启 1:5。

III. 基督洗门徒的脚，好使祂可以向他们表明灵里的洗，洁净灵魂脱离罪污。这是在祂与彼得就此事的谈论上清楚表明出来的，约 13:6-11，在当中我们可以观察到，

1. 彼得看见祂的主走动做这卑微服事时的惊奇（约 13:6）：祂带着手巾和盆挨到西门彼得，要他伸出脚洗。屈梭多模猜测，祂首先洗了犹大的脚，犹大是毫不犹豫地接受了这尊荣，乐意看见祂的主降卑自己。最有可能的是当祂走动开始这样服事时（这是祂随后洗这个说法完全所指的意思，约 13:5），祂首先从彼得开始，其余的人若不是听见基督和彼得之间所说的话对此的解释，他们是不会让这事做成的。无论基督是否首先到彼得面前，祂什么时候到他这里来，彼得对于这个提议都是大吃一惊：他说，“主啊，祢洗我的脚吗？”这里有一个强调，是落在人身上的，就是祢和我；词的位置是很明显的，*symou—什 么 ， 祢 ， 我 ？*
Tumihilavaspedes?Quidesttu?Quidestmihi?Cogitandasuntpotiusquamdicenda—祢洗我的脚吗？什么，是祢吗？什么，是给我洗？这些是想的，而

不是说出口来的。—奥古斯丁《约翰福音》注释。主啊，什么，是祢，我们的夫子和主，我们知道、相信是神儿子，世界的救主和王的那一位，为我，土中一条无价值的虫子，一个罪人做这事吗？一摸就洁净了长大麻风的人，让瞎眼的看见，让死人复活的这双手洗我的脚吗？提奥非勒（Theophylact）如此认为，泰勒博士也认同他的看法。彼得会非常愿意拿过盆子和手巾洗他夫子的脚，为得到这尊荣自豪，路 17:7-8。“这本来是自然正常的；我的夫子洗我的脚，这是如此有悖常理，是此前从未有过的；这样的难题是我不能理解的。这是人的常理吗？”请注意，基督的屈尊俯就，特别是祂对我们的屈尊俯就，在当中我们蒙祂的恩典得祂的看顾，理当是我们赞美的内容，约 14:22。
主耶和华啊！我是谁？我的家算什么？

2.基督直接回答这个表示吃惊的问题。这至少足以让他不再出声提出反对（约 13:7）：“我所作的，你如今不知道，后来必明白。”这里有彼得一定要顺服基督正在做的事的两个原因—

(1.)因为此时他对此事不知情，所以不应反对他不知道的，而应顺服能为自己一切言行提出充足理由的那一位的旨意和智慧。基督要教导彼得绝对的顺服：“我所作的，你如今不知道，所以不胜任对此作判断，而是一定要因我做此事，就相信这事做得为好。”请注意，意识到我们是在黑暗里做工，我们没有能力判断神所做的事，这要使我们判断祂的作为时谨慎节制；见来 11:8。

(2.)因为它当中有一些值得思想的事，后来他要明白这事的意思：“你后来必明白，你犯了不认我那滔天大罪时，有什么需要洗的；”

一些人如此认为。“你尽使徒职分，被神使用洗去那些在你看管之下的人的罪和爱世界带来的玷污，那时你必明白；”哈蒙德博士如此认为。请注意，[1.]我们的主耶稣做了很多事，是连祂自己的门徒当时也不明白的，但他们后来必明白。祂为我们成为人时所作的；祂为我们成为一条虫，而不是一个人时所作的；祂活出我们的生命时所作的；祂把这生命舍弃时所作的；这些不到后来是不可能明白的，那时就要显明这些对祂来说是应该的，来 2:17。后来的神护理作为解释之前的护理作为；我们后来明白那些看起来最挫折的事情有何好的趋势；我们曾思想，认为这些方法是大概如此的，后来证明是正道。[2.]基督洗门徒的脚，当中有一种意义，直到后来，当基督解释它是代表重生的洗濯时，直到圣灵从高处浇灌在他们身上时，他们才明白。在律例和护理之工方面，我们一定要让基督采用祂自己的方法，结果我们要发现，这是最好的方法。

3.虽然如此，彼得仍断然拒绝让基督洗他的脚（约 13:8）：“祢永不可洗我的脚；不可，永远不可。”原文是这样说的。这是心意已决的说法。在这里，(1.)这表明谦卑与谨慎。彼得在此看来极其尊敬他的主，他也确实如此，就像在路 5:8 那里一样。就这样，许多人自表谦卑（西 2:18,23），比如基督既没有命令，也不会接纳的舍己，就被夺去奖赏；因为，(2.)在这谦卑的外表之下，其实是确实违背主耶稣的意思：基督说“我要洗你的脚”，彼得说，“但祢永远不可，这是不恰当的”，就这样使自己比基督更有智慧。推却福音所传的，仿佛这

些太过丰盛，不可能是为我们准备的，或者这消息太好，不可能是真的，这并不是谦卑，而是不信。

4.基督坚持祂提出的，给了彼得为什么要接受的充分理由：“我若不洗你，你就与我无分了。”这可以被理解为是，(1.)对不顺服的严厉警告：“我若不洗你，你若继续倔强，在如此小的事情上不愿顺服你夫子的意思，你就不会被认作是我的一位门徒，而是要理所当然地被抛弃，因着不服命令被革职。”几位古人是这样理解的；如果彼得让自己变得比他的夫子更有智慧，对他应当服从的命令提出反驳，实际上就是抛弃了他的归顺，就像那些人一样说，“我们与大卫有什么分儿呢？”他受的审判就将会是，他与祂无分。让人使用礼貌，不要过于给他带来好处的地步，因为听命胜于献祭，撒上 15:22。或者，(2.)这是宣告灵里的洗必不可少；我认为应当如此理解：“我若不洗你的灵魂脱离罪的污染，你就与我无分了，在我里面没有利害关系，没有与我的相交，没有我带来的益处。”请注意，所有那些、只有在灵里被基督洗过的人，才在基督里有分。[1.]基督徒一切的福，都总结在在基督里有分，或者与基督有分，在基督里有分（来 3:14），分享因着与祂联合，与祂建立关系而来的那些无可估量的特权。得着不可少的那一件事，这就是那上好的福分。[2.]祂洗我们，这对我们在基督里有分来说是必不可少的。所有基督承认和拯救的人，祂称他们为义，使他们成圣，这两样都包括在祂洗他们这事里面。如果我们不在祂的功德和义，祂的灵和恩典中有分，我们就不能在祂的荣耀里有分。

5.彼得超过的顺服，他热切要求被基督洗，约 13:9。如果这是“主啊，不但我的脚，连手和头也要洗”这句话的意思，那么彼得的思想改变得何等迅速！当他认识的错误得到纠正，他意志的败坏决心很快

就改变了。所以让我们不要在任何决定上绝对化（跟从基督的决定除外），因为我们可能很快看到将它撤回的理由；我们而要在作出会固执己意的决定时谨慎。请观察，

(1.)彼得多么愿意收回他说的话：“主，我讲这般仓促的话，是何等愚昧！”现在洗他，这显出是基督权柄和恩典的作为，这是他承认的；但这看来只是降卑的举动时，他就不喜欢。请注意，[1.]好人发现他们的错误时，不会不愿公开认错。[2.]迟早基督要使所有好人与祂意念相同。

(2.)他是多么迫切求主耶稣洁净的恩典，以及这恩典普遍的影响，就是作用在他的手上和头上。请注意，与基督分开，被排除与祂无分，这在所有得光照之人眼中是最可怕的恶，因着对此的惧怕，他们愿意被说服去做任何事。出于对此的惧怕，我们应当恳求祷告神，求祂洗我们，使我们称义成圣。“主，用重生的洗使我不至从祢那里被剪除，使我适合归给祢。啊，不但洗我的脚，洗去粘在它们上面严重的污秽，连我的手和头也要洗，洗去它们沾染上的斑点，还有从身体本身排汗而出、看不出来的污秽。”请注意，那些真正渴望成圣的人，是渴望彻底成圣，让全人，所有的肢体和能力得到洁净，帖前 5:23。

6.基督对这记号的进一步解释，因为它代表了灵里的洗。

(1.)对于忠心于祂的门徒（约 13:10）：*凡洗过澡的人*，在浴池全身洗过的人（这是那些国家的人常做的事），回家后，手头已经洗过，走路回家只是弄脏了脚，*只要把脚一洗*。彼得已经从一个极端去到另外一个极端。一开始他不让基督洗他的脚；现在他不看基督在他的洗

礼中为他所做，以及这象征的，呼求把他的手和头也洗了。现在基督引导他明白这含义；他一定要让基督洗他的脚，但不是洗他的手和头。

[1.]在此请看在称义状态中的人的安慰与特权；他们被基督洗了，全身就干净了，就是说，他们蒙恩被神接纳，仿佛他们是干净的一样；虽然他们犯罪，却不需要在悔改时重新被放在一种得称义的状态，因为要是如此，他们就要经常受洗了。处于称义状态的证据可能会被遮蔽，它的安慰可能会暂时中止，但此时称义的约不会被取消或除去。虽然我们理由要每日悔改，神的恩赐和选召却是没有后悔的。人心可能被打扫干净装饰整齐，却仍是魔鬼的行宫；但它若是被洗，就是属于基督，祂不会把它失去。

[2.]请看那些靠着恩典处于称义状态的人，他们每天需要留心什么，就是洗他们的脚；通过更新的悔改，带着信心应用基督之血的功德，洗净它们，除去每天因着软弱和疏忽沾染的罪责。我们也一定要通过不断警醒防备任何玷污人的事，以此洗我们的脚，因为我们必须遵行，洁净我们的行为，洗净我们的脚，诗 119:9。

祭司分别为圣时，是用水洗；虽然之后他们不需要如此全身再洗一遍，然而每次他们进前来服事，都必须在洗濯盆洗脚洗手，免得死亡，出 30:19-20。神为洁净我们所作的供应，不可使我们变得自以为是，我们反而要更加谨慎。*我洗了脚，怎能再玷污呢？*从昨天得的赦免，我们应当得出论据对抗今天的试探。

(2.)对犹大的责备：“*你们是干净的，然而不都是干净的，*”约 13:10-11。祂宣告祂的门徒是干净的，*因祂讲给他们的道，已经干净，*约 15:3。祂亲自洗他们的脚，然后说，“*你们是干净的；*”但祂不包

括犹大：不都是；他们都受了洗，连犹太也是，然而不都是干净；很多人有标记，没有标记意味的事。请注意，[1.]就连在那些被称为基督门徒，承认与祂有关系的人当中，也有一些人是不干净的，箴 30:12。[2.]主认识谁是祂的人，谁不是，提后 2:19。基督的眼睛能分辨贵重和卑贱，干净与不干净。[3.]那些自称门徒的人后来证明是叛徒时，他们最后的离道反教是他们一直都是假冒为善的确凿证据。[4.]基督认为有必要让门徒知道他们不都是干净的；好使我们为着自己心生戒备（主，是我吗？我是在干净的人当中，还是在干净的人当中？）当假冒为善之人被揭露时，这就不会令我们惊奇、跌倒。

IV.基督洗门徒的脚，在我们面前设立一个榜样。祂做完此事，就对祂所做的作出这解释，约 13:12-17。请观察，

1.祂是何等严肃说明祂刚做完之事的意义（约 13:12）：*祂洗完了他们的脚*，说，“*我向你们所作的，你们明白吗？*”

(1.)祂直等到完成这作为时才作解释，[1.]为要试验他们的顺从和绝对的顺服。祂所做的，他们直到以后才明白，好使他们学会，他们不能解释祂的旨意时仍要认同。[2.]因为在解谜之前完成这谜，这是恰当的。就这样，对于祂整个工作而言，祂受苦完毕时，当祂重新穿上祂高升状态的衣裳，准备再次坐下时，那时祂开祂门徒的心窍，把祂的灵浇灌下来，路 24:45-46。

(2.)在解释前，祂问他们是否能明白：“*我向你们所作的，你们明白吗？*”祂向他们提出这个问题，不仅要让他们意识到他们无知，需要受教（就像亚 4:5,13 所言，“*你不知道这是什么意思吗？*”我说：

“主啊！我不知道。”），还要激发起他们对受教的心愿和期望：“我希望你们明白，如果你们留心，我就要告诉你们。”请注意，基督的意思，就是圣礼的标记应该得到解释，祂的百姓应该明白它们的含义；否则尽管这是如此意义重大，对那些不明白其中所象征之事的人来说，它们就是无意义的。因此神指引人来问，“行这礼是什么意思？”出 12:26。

2.祂是根据什么说祂要说的话（约 13:13）：“你们称呼我夫子，称呼我主，你们说到我，与我说话的时候，给我这些尊称，你们说得不错，我本来是；你们与我的关系，你们是学生，我的角色是你们的夫子。”请注意，(1.)耶稣基督是我们的夫子和主；作我们的救赎主和救主的这一位，为此作我们的主和夫子。祂是我们的夫子，*didaskalos*—在所有至关重要的真理和原则上，是我们的老师和教员，像把神的旨意向我们启示出来的一位先知一样。祂是我们的主，*kyrios*—我们的支配者和拥有者，有在我们之上的权柄，在我们身上的所有权。(2.)基督的门徒称祂作夫子和主，这是应当的，不是恭维，而是事实如此；不是出于胁迫，而是带着欢喜。敬虔的赫伯特先生在提到基督的名时常常加上一句，我的夫子；在他写的其中一首诗中表明自己对此的想法：

我的夫子，这听起来何等甜美，我的夫子！

就像龙涎香给试味的人留下芬芳的气味，

我的夫子，这称呼也是内容甘甜，是东方的香气。

(3.)要领受和留意基督给我们的教训，我们的责任就是称基督作夫子和主。基督要以此一开始就把他们的顺服与一条属血气之人厌恶

的命令联系在一起。如果基督是我们的夫子和主，我们自己认同这一点，常常如此称呼祂，那么我们就有责任出于忠心和诚实留心祂的教训。

3.藉此祂教导的功课：*你们也当彼此洗脚*，约 13:14。

(1.)一些人按字义理解，认为这句话等同于在教会中树立了一条常设的命令；基督徒应当按照一种严肃的信仰方式，*彼此洗脚*，表明他们彼此屈尊俯就的爱。圣安波罗修这样理解，在米兰的教会如此实行。圣奥古斯丁说不亲手如此行的基督徒，（他希望）是在心里谦卑如此行；但他说，若有机会，也亲手这样行，这就更好，如提前 5:10 所说的那样。基督已经做了的事，基督徒不应不屑去行。加尔文说，教皇在受难周星期四每年一次行这礼时，不是跟从基督，而是模仿基督，因为所吩咐的，为要顺服基督而当尽的这责任是*相互的*：*彼此洗脚*。詹森说，教皇的做法做出来，*Frigidètdissimiliter*—是生硬，不像始初的样式。

(2.)但无疑这应当按比喻理解；这是一个教导性的标记，但不像主餐那样是圣礼性质的。这是给人眼看的一个比喻；我们的夫子藉此要教导我们三件事—[1.]谦卑的屈尊俯就。我们一定要学习我们的夫子，*心里谦卑*（太 11:29），尽一切谦卑行事为人；我们必须轻看自己，敬重地看我们的弟兄，除罪以外，看没有什么是我们不配去做的；我们必须像大卫那样，对那些看似卑贱，却能倾向于荣耀神、使我们弟兄得益处的事这样说（撒下 6:22），*我也必更加卑微，自己看为轻贱*。基督常常教导门徒要谦卑，他们却忘记了这教训；但现在祂用如此的

方式教导他们，肯定的是他们永远不会忘记。[2.]服事人的屈尊俯就。彼此洗脚，就是为了彼此真正的好与益处，屈身尽最卑微的爱的职分，就像配得表彰的保罗，虽然不亏欠众人，却让自己作众人的仆人；也像配得称颂的耶稣，来，并不是要受人的服事，乃是要服事人。我们绝不可吝惜不去关怀，劳苦，花时间，向我们没有任何特别义务当向其行善的人行善，即使他们是我们的下属，以及没有能力向我们作任何报答的人也是如此。在行路之后洗脚，这既是待人有礼，也是让人快活，同样彼此洗脚，这是促进彼此的声誉和安慰，尽我们所能提升弟兄的名望，使他们心得安慰。见林前 10:24；来 6:10。这责任是相互的；我们必须既接受弟兄的帮助，也向弟兄施与援手。[3.]在彼此成圣方面服事：*你们当彼此洗脚*，洗去罪的污染。奥古斯丁这样理解，许多其他的人也是如此。我们不能为彼此的罪赎罪，这是唯独基督能做的，但我们可以帮助，洁净彼此的罪。我们首先必须洗自己，这爱心之举首先从自己开始（太 7:5），但绝不可止于此；我们必须为弟兄的失败和愚昧忧伤，更大大为他们公然的污秽忧伤（林前 5:2），必须用眼泪洗弟兄玷污的脚。我们必须忠心地责备他们，尽我们所能带领他们来悔改（加 6:1），我们必须劝告他们，防止他们落入泥潭之中；这就是洗他们的脚了。

4.这里是按照基督现在所行的为榜样，认可和执行这条命令：
“我是你们的主，你们的夫子，尚且对你们如此行，你们也当彼此这样行。” 祂在两方面表明这论据具有说服力—

(1.)我是你们的夫子,你们是我的门徒,所以你们应当学我的样式(约 13:15);因为在这件事上,就像在其它事情上一样,我给你们作了榜样,叫你们照着我向你们所作的去向别人作。请观察,[1.]基督是何等好的一位教师。祂既用教训,也用榜样教导,为此目的来到世上,住在我们中间,使祂可以为我们列出一份副本,表明祂的神圣信仰教导的所有这些美德和责任;这是一份一笔错误也没有的副本。藉此祂使祂自己的律法更容易让人明白、受人尊重。基督是一位像基甸那样的司令,基甸对他的士兵说:“你们要看我行事”(士 7:17);像亚米比勒,他说:“你们看我所行的,也当赶紧照样行”(士 9:48);像该撒,该撒称他的士兵不是 *milites*—士兵,而 *commilitones*—战友,常说的话不是 *Iteillue*,而是 *Venitehuc*;不是去,而是来。[2.]我们必须作怎样的好学生。我们一定要照着祂所作的去作;因此祂这样就是给了我们一份副本,使我们可以照着写,祂如何,我们在这世上也如何(约壹 4:17),照祂所行的去行,约壹 2:6。在这里,牧师特别要效法基督的榜样,他们身上谦卑和圣爱的美德应当特别显明,通过发挥这些美德,他们可以有效服务于他们夫子的利益,以及他们事奉的目的。基督派祂的门徒出去作祂的代理时,祂是这样吩咐他们,就是他们不应自大,高调行事,而应向什么样的人就作什么样的人,林前 9:22。我向你们肮脏的脚所作的,你们也要向罪人受污染的灵魂同样作:洗。一些人认为这件事是在逾越节的晚餐时作的,认为它表明了一条接纳领餐者来领受主餐的原则,确保他们首先被归正洗了、洁净了,行事为人无可指摘,然后才让他们围绕神的坛。但在这里所有基督徒都受

到同样教训，要屈尊俯就彼此相爱，照基督行的去行，不请、不领报酬就去行；尽爱的服事时我们绝不可唯利是图，也不可勉强服事。

(2.)我是你们的夫子，你们是我的学生，所以你们看了我去行的事，不管那事看起来多么卑微，都不可认为那样行是有失你们的身份，因为（约 13：16）*仆人不能大于主人，差人（虽然是带着一位使者一切的严肃与权柄）也不能大于差他的人。*基督已经强调这一点（太 10:24-25），作为他们若是与祂一样受苦，不要以为奇怪的理由；在此祂强调这点，作为他们不应认为像祂那样行，他们就是过分谦卑自己的理由。祂认为不是贬损祂的事，他们就不可认为这事是贬损自己。也许门徒心里厌恶彼此洗脚这条命令，认为与他们期望不久要被提升得到的尊贵不符。基督为了打消这种念头，提醒他们的身份是祂的仆人；他们不能大于他们的夫子，与祂的尊荣相符的事，更是与他们的尊荣相符。如果祂是谦卑俯就，他们骄傲僭越，这就极不应当了。请注意，[1.]我们必须为自己非常谨慎，免得基督施恩俯就我们，让我们高升，却因我们人性败坏，就让我们高看自己，或者轻看祂。我们需要记住这一点，就是*我们不能大于我们的主*。[2.]不管是什么，只要是我们的夫子乐意屈尊俯就眷顾我们的，我们就应更加俯就，为要与祂形象相符。基督通过使自己降卑，就尊荣了谦卑，赋予它一种荣耀，促成跟从祂的人除罪以外，不要看任何事是有失他们的身份。我们常对那些不屑于做这做那的人说，你若做了此事，人就不会以为糟；如果我们的夫子做了这事，情况就确实如此。当我们看到我们的夫子服事人，就不能不看到飞扬跋扈，这与我们是何等不相宜。

5.我们的救主以说明他们顺服这些教训的必要来结束讲论的这部分：*你们既知道这事*；或者，因为你们知道了这事，*若是去行就有福了*。大多数人认为，高升统治的人有福了。彼此洗脚绝不会使人得地位和提升；但基督说，尽管如此，屈身顺服的人有福了。*你们如果知道这事*（亨利先生使用的圣经版本如此作，译者注），这可以被理解为是表明怀疑他们是否知道此事；他们对一种现世国度的幻想如此强烈，以致让人怀疑他们是否能接受如此与这幻想背道而驰的责任观。或者，*你们既知道这事*，把这理解为当然他们确实知道这事；因为他们得着如此美好的命令，这命令得着如此极美的榜样举荐，要使他们得福，相应去行就是必不可少的。(1.)这可以官方适用在基督的命令上。请注意，虽然知道我们的责任是什么，这是一个极大优势，但若不尽责，我们还是不得福。知道是为了去行，所以，不变成实践的知识是虚空不结果子的；不，这还要使罪和败坏变得更加严重，路 12:47-48；雅 4:17。证明我们属于**基督的国度**，是聪明建造的人，见诗 103:17-18。(2.)这要特别应用在这条关于谦卑和服事的命令商。我们应当谦卑，没有什么比这更为人所知，更为人所承认；所以，虽然许多人承认自己急躁无节制，承认自己骄傲的人却是寥寥无几，因为这是一种难以原谅的罪，和任何其它罪一样，令人厌恶；然而在他们身上，人几乎看不到真正的谦卑，基督的律法如此大大强调的那种互相顺服和屈尊俯就！大多数人对这些事知道得如此清楚，以致他们期望其他人按此对待他们，服从他们，服事他们，却不够清楚，足以到他们自己如此去行的地步。

约 13:18-30

我这话不是指着你们众人说的，我知道我所拣选的是谁。现在要应验经上的话，说：‘同我吃饭的人，用脚踢我。’如今事情还没有成就，我要先告诉你们，叫你们到事情成就的时候，可以信我是〔基督〕。我实实在在地告诉你们，有人接待我所差遣的，就是接待我；接待我，就是接待那差遣我的。”耶稣说了这话，心里忧愁，就明说：

“我实实在在地告诉你们，你们中间有一个人要卖我了。”门徒彼此对看，猜不透所说的是谁。有一个门徒，是耶稣所爱的，侧身挨近耶稣的怀里。西门彼得点头对他说：“你告诉我们，主是指着谁说的。”

那门徒便就势靠着耶稣的胸膛，问祂说：“主啊，是谁呢？”耶稣回答说：“我蘸一点饼给谁，就是谁。”耶稣就蘸了一点饼，递给加略人西门的儿子犹大。他吃了以后，撒但就入了他的心。耶稣便对他说：

“你所作的，快作吧！”同席的人，没有一个知道是为什么对他说这话。有人因犹大带着钱囊，以为耶稣是对他说：“你去买我们过节所应用的东西，”或是叫他拿什么周济穷人。犹大受了那点饼，立刻就出去。那时候是夜间了。

我们在此看到犹大出卖他夫子的阴谋显现。基督从一开始就知道，但现在首先向门徒表明此事，虽然祂已经常告诉他们祂要被出卖，但他们却没有料到此事，更不用说会怀疑他们其中一人要出卖祂。在这里，

I.基督向他们作了一个大概的暗示(约 13:18):“我这话不是指着你们众人说的,我不能期望你们众人都如此行,因为我知道我所拣选的是谁,我遗弃的是谁;但经上的话要应验(诗 41:9),‘同我吃饭的人,用脚踢我。’”祂还没有讲出这罪或罪犯,但激发他们期望得到进一步揭示。

1.祂向他们暗示,他们不都是好的。祂曾说过(约 13:10),“你们是干净的,然而不都是干净的。”同样在这里,“我这话不是指着你们众人说的。”请注意,讲到的关于基督门徒各样的好处,不能用在所有被这样称呼的人身上。基督的话是将人分别出来的话,要在羊和羊中间作分别,要把成千上万满足于盼望自己上天堂的人分别出来,送进地狱。“我这话不是指着你们众人说的”,你们这些我的门徒和跟从我的人。请注意,在最好的人群中也是好坏混杂,在众使徒中有一位犹大;在我们进入那蒙福的人群,任何不洁或伪装的人不得进去的那人群之前,情况都将是如此。

2.祂自己知道谁是好人,谁不是:“我知道我所拣选的是谁”,在领受普遍呼召的众人当中蒙拣选的少数人是谁。请注意,(1.)蒙拣选的人,是基督亲自拣选了他们;祂提名那些祂为他们作保的人。(2.)蒙拣选的人是为基督所知道的,因为祂绝不忘记任何祂曾在爱中思念的人,提后 2:19。

3.经文在那显为对祂不忠之人的背信上得到应验,除去了此事极多令人吃惊和跌倒的事。基督把一位祂预见到要出卖祂的人接纳进入自己的家,没有用有效的恩典拦阻他这样行,这是为要应验经上的话。

所以不要让此事成为任何人的绊脚石；因为虽然这根本没有减少犹大的罪，它却可以减少我们因此绊倒。这里所指的经文是大卫抱怨他的某位仇敌背信；犹太人的释经家，以及根据他们说法的我们的释经家，通常把它理解是指亚希多弗：格老秀斯（Grotius）认为这暗示犹大的死将要和亚希多弗的死一样。但因为这首诗篇讲的是大卫生病，在亚希多弗背叛大卫的时候，我们没有看到任何关于大卫生病的事，可能还是更好把这理解为是他另外一位显为虚假待他的朋友。我们的救主把这用在犹大身上。(1.)犹大作为一位使徒，被赋予了最高的特权：他确实是*同基督吃饭*。他与祂亲近，得到祂的眷顾，是祂家中的一员，祂与他们亲密往来的人当中的一位。大卫论到背叛他的朋友，他确实“*吃过我饭*”；但基督贫穷，没有什么是祂可以真的说是祂自己的饭。祂说，他确实“*同我吃饭*”；是因祂朋友的好意，服事祂，祂能吃到的饭，祂的门徒在当中有份，犹大和其他人一道有份。无论祂去到哪里，犹大总是受欢迎与祂在一起，不是在仆人中间吃饭，而是与他的夫子一同坐席，吃同样的饭，喝同一个杯，在所有方面，祂有怎样的饮食，他就怎样饮食。饼加增的时候，他与祂一同吃神迹的饼，与祂一道吃逾越节的晚餐。请注意，并不是所有同基督吃饭的人都是祂的真门徒，见林前 10:3-5。(2.)犹大离道反教，犯了最卑贱的背叛罪：他*用脚踢基督*。[1.]他弃绝祂，向祂转脸。从祂门徒的人群中出去，约 13:30。[2.]他藐视祂，把他脚上的尘土跺下去反对祂，蔑视祂和祂的福音。还有，[3.]他成了祂的仇敌，用脚踢祂，就像摔跤手对付他们想要推翻的对手一样。请注意，那些看上去是基督朋友的人，显明是祂

真正的仇敌，这并不是什么新事。那些假装尊崇祂的人，是尊己抑人反对祂，以此证明自己不仅犯了最卑鄙忘恩负义的罪，还是犯了最卑鄙的背叛和不忠的罪。

II.祂让他们知道预先告诉他们犹大背叛的原因（约 13:19）：“我要先告诉你们，在犹大开始施行他的邪恶计划之前告诉你们，叫你们到事情成就的时候，不是因此跌倒，而是信心得建立，信我是要来的那一位。” 1.祂通过对将来事情清楚确定的预见，和预见其它事一样预见这事，就表明了无可辩驳的证据，证明自己是真神，万物在祂面前都是赤露敞开的。在没有根据怀疑这样的事情会发生时，基督预言犹大要出卖祂，就证明自己是那亘古的道，那连心中的思念和主意都能辨明的道。新约圣经关于末后离道反教的预言（我们在帖后 2；提前 4 以及启示录看到这些预言）显然成就，这证明这些作品是神所默示的，坚固了我们对全部圣经正典的信心。2.祂这样把旧约圣经的预表和预言应用在自己身上，就证明自己是那真正的弥赛亚，是众先知见证的那一位。就这样，照经上所写的，基督必受害，祂正如经上所写的那样受害，路 24:25-26；约 8:28。

III.他对使徒，以及所有祂使用来事奉祂的工人说了一句鼓励的话（约 13:20）：“有人接待我所差遣的，就是接待我。”这句话的目的和我们在圣经中其它地方看到的一样，但在这里要明白这句话与上下文的一致性，这并不容易。基督已经告诉门徒，他们一定要谦卑，使自己降卑。祂说，“现在虽然可能有人为着你们的屈尊俯就蔑视你们，然而有人要尊荣你们，他们要因此得尊荣。”知道自己因基督的

差遣得尊荣的人，可以甘心面对世人意见的诽谤。或者，有人因使徒中间出现一个叛徒而不敢接待他们任何一个人，祂要打消这些人的疑虑；因为如果他们中间有一人不忠于他的夫子，他们还有任何人会忠心于祂吗？*Exunodisceomnes—他们全部一样*。不是的，正如基督绝不会因犹大的罪就把他们往坏处想，同样祂要支持他们，承认他们，尊荣那些接待他们的人。犹大传道时接待他，可能因着他的传道归正和得造就的人，绝不会就变得糟糕，也不应当懊悔，责怪自己接待了他，虽然后来他显出是一个叛徒；因为他是其中一个基督差遣的人。我们不可能知道人的本相，更不可能知道他们将来会成为怎样的人，但那些显明是受基督差遣的人，我们一定要接待，除非相反的情况表现出来。虽然有一些人因着接待客旅，不知不觉就接待了强盗，但我们仍要殷勤好客，因为这样一些人已经接待了天使。人对我们爱心的滥用（虽然我们极为慎重地使用这爱心），绝不可成为我们没有爱心，失去因爱心所得赏赐的理由。1.我们在此得到鼓励，要接待基督差遣的工人：“人接待我所差遣的，虽然这人软弱贫穷，和其他人是一样性情的人（因为福音和律法一样，本是立软弱的人为祭司），然而如果他传我的信息，是正常蒙召被设立如此行，作为职员，专心以祷告传道为事，那么接待他的人，我就要承认他是我的朋友。”基督现在即将离开世界，但祂要留下一等人作祂的代理人，传祂的道，那些接受这样安排，看见这点，爱这事，以此作接待的，就是接待祂。相信基督的教训，遵守祂的律法，按着所定的条件接受救恩，这就是接待基督差遣的人，这就是接待主基督耶稣祂自己。2.我们在此得到鼓励，

要接待神差遣的基督：这样“接待我”，在祂的工人身上接待基督，也就是接待父，因为他们也是来作成祂的使命，既是奉子，也是奉父的名施洗。或者，普遍来说，“接待我”作他的王和救主的，就是接待“那差遣我的”，以祂为自己的份和福。基督是奉神差遣的，接受祂的信仰，我们就是接受唯一的真信仰。

IV.基督更详细向他们通告，他们其中一人现在正酝酿反对祂的阴谋（约 13:21）：耶稣说了这话，大致说了，预备他们来接受更详细的披露之后，就心里忧愁，用某种姿势或迹象表现出来，祂就明说，庄严宣告（*cumanimotestandi*—用起誓证人的庄严），“你们中间有一个人要卖我了；你们我这些门徒和不断跟从我的人，中间有一个人要出卖我了。”确实，除了祂信任的人，见证祂私下情形的人以外，没有人可以说成是卖祂。这并不是用任何致死的宿命来决定犹大要犯罪；因为这件事虽然确实按预言发生，却不是因这预言而发生。基督不是罪恶之源；然而至于犹大这恶毒的罪，1.基督预见这罪，因为就连是隐秘和将来，从一切活人眼前隐藏起来的事，都是在基督眼前赤露敞开的。祂比人自己更清楚人里面的事（王下 8:12），所以看得到他们将要做的事。我原知道你行事极其诡诈，赛 48:8。2.祂预告这罪，不仅是为其余门徒的缘故，而是为了犹大他自己的缘故，为要他听从警告，使自己脱离魔鬼的网罗。叛徒发现他们败露，就不继续执行他们的阴谋；肯定的是，犹大发现他的夫子知道他的计划，就会及时退下；如果不是，这就要加重他的定罪。3.祂明显担忧地说到此事；祂提起这事，心里忧愁。祂曾经常讲到祂自己的受苦和死，却没有任何像这

里讲到犹大忘恩负义背叛时的忧愁。这触动了祂的痛处。请注意，基督门徒的跌倒和失败让他们的夫子灵里大大忧愁；基督徒的罪让基督忧愁。“什么！你们中间有一个人要卖我？你们已经从我领受如此与别不同的眷顾；我有理由认为你们已经承认如此尊敬我，就会向我忠心；你们在我身上找到什么罪孽，以致你们中间有一个人要卖我？”这触动祂的心，就像儿女不忠让养育他们，将他们养大的人难过一样，赛 1:2。见诗 95:10；赛 53:10。

V.门徒快快警觉起来。他们知道他们的夫子不会骗他们，也不会与他们开玩笑；所以彼此对看，很明显是担忧，猜不透所说的是谁。1.他们彼此对看，表明为着告诉他们的这件事感到苦恼；这让他们如此恐惧，以致不大晓得朝哪里看，该说什么。他们看见他们的夫子忧愁，所以他们也忧愁。这是发生在他们欢喜地受到款待的筵席上；但藉此我们必须得到教导，当存战兢而快乐，并且快乐的，要像不快乐。大卫为儿子背叛哭泣时，所有跟从他的人都哭泣（撒下 15:30）；基督的门徒在此也是如此。请注意，让基督难过的，让所有属祂的人难过，应该让他们难过，尤其是那些称为祂名下的人可耻的失败，更当令人难过：有谁跌倒，我不焦急呢？2.在这里他们努力要发现这叛徒是谁。他们深思地彼此看对方的脸面，看谁会因着告知的这件事脸红，或者表情有某些不安，显出内心的罪疚；但是，虽然那些忠心之人良心如此清洁，以致能够仰起脸来，毫无斑点，但那虚假的人良心如此被火烙了一般，以致他不羞愧，也不能脸红，所以这样是不能发现实情的。基督就这样让门徒困惑一段时候，让他们落入混乱，好使祂能让他们

降卑，*试验他们*，可以在他们里面激发起对自己的谨慎戒备，对犹太的卑贱感到愤怒。我们有时候变得面面相觑，被迫暂停下来，这对我们是好的。

VI.门徒热切希望他们的夫子解释自己说的话，具体告诉他们祂指的是谁；因为除此之外，没有什么能让他们摆脱目前的痛苦，因为他们每一个人都认为有极大理由怀疑自己，就像怀疑任何他的弟兄一样；在这里，

1.在所有门徒当中，约翰是最适合发问的，因为他是特别得喜爱的那一位，就坐在他夫子身边（约 13:23）：*有一个门徒，是耶稣所爱的，侧身挨近耶稣的怀里*。比较约 21:20,24，看来这人就是约翰。请观察，(1.)耶稣对他特别的爱；他以这迂回的称呼为人所知，即他是*耶稣所爱的门徒*。祂爱他们所有的人（约 13:1），但约翰特别为祂所爱。他的名字意思就是*恩惠*。像约翰得到尊荣发出新约启示一样，得尊荣发出旧约启示的但以理，是一个大蒙眷爱的人，但 9:23。请注意，在基督的门徒中间，有一些人是比别人更得基督喜爱的。(2.)此时他所处的位置和姿势：他正*侧身挨近耶稣的怀里*。一些人说，那些国家的风尚就是在吃饭的时候侧身挨坐，让第二个人在第一个人的怀里，如此接续，但在我看来这是不大可能，因为按这样的姿势，他们就不能方便地或吃或喝；但不管情况是否如此，约翰现在*侧身挨近基督的怀里*，这看来是当时亲爱的特别表现。请注意，有一些基督的门徒，是躺在祂怀里，与其他人相比，与祂相交是更自由亲密的。父爱子，让祂在祂怀里（约 1:18），信徒也是这样与基督合而为一，约 17:21。所有圣

徒不久之后都要在亚伯拉罕怀里得到这尊荣。那些伏在基督脚前的人，基督要把他们放在祂怀里。(3.)然而他隐姓埋名，因为他自己是这故事的笔者。他这样写，而不是写出他的姓名，为要表明他乐意这样做；他是*耶稣所爱的门徒*，这是他荣耀的称号，就像在大卫和所罗门的宫中，有一个人是*王的朋友*；然而他没有把自己的名字记下来，为要表明他不因此骄傲，也不愿看起来以此夸口。保罗在类似的情形里说，*我认得一个在基督里的人*。

2.在所有门徒当中，彼得是最心急想知道的，约 13:24。彼得坐得稍远，用某种手势或其它方法呼召约翰来问他。彼得通常是带头的人，最容易自己站出来；人本身的脾性让他们在回答发问时这样大胆，若受谦卑和智慧的原则规范，这样的脾性就会使人很有用处。神赐下恩赐，各有不同；但教会中直率的人不可太高看自己，谨慎的人也不可灰心，一定要留意的是，那蒙爱的门徒不是彼得，而是约翰。彼得渴望要知道，不仅为了确定这不是他，还是为了知道这是谁之后，他们可以离开他，警惕防备他，如果可能，拦阻他的计划。我们会想，知道教会中谁会欺骗我们，这是一件理想的事；但让这一点就使我们满足——基督知道，虽然我们并不知道。彼得不自己问的原因，是约翰因着在桌边座位的优势，有更好得多的机会悄声在基督耳边发问，同样得到一个给个人的回答。善用我们与那些亲近基督的人的关系，要他们为我们祷告，这是好的。我们认识有任何人，是我们有理由相信躺在基督怀中的吗？那么让我们恳求他们为我们美言一句吧。

3.问题相应提出来了(约 13:25):有一个门徒,侧身挨近耶稣的怀里,所以方便细声与祂说话,问祂说:“主啊,是谁呢?”现在在此约翰表明,(1.)重视与他同作门徒的那人,以及他提出的动议。虽然彼得此刻没有他拥有的尊荣,他却不因此不屑接受他给自己的提醒暗示。请注意,躺在基督怀里的人,可以经常从伏在基督脚边的人那里学到某些对他们有益的事,得到提醒,想起他们自己没有想到的事情。约翰愿意在这件事上满足彼得的要求,他有这样做的如此绝佳机会。因为人人都领受了恩赐,所以让人使用这恩赐使众人得益处,罗 12:6。(2.)尊敬他的夫子。虽然他在基督耳边细声说这句话,他却称祂为主;他被容许进入的亲密丝毫没有削弱他对夫子的尊敬。我们说话时使用敬语,就连在我们那无人看见的隐秘灵修中,也像在公开聚会中一样遵守礼节,这于我们是合宜的。蒙恩的人与基督相交越亲密,就越感受到唯祂是配,他们自己不配,如创 18:27 所言。

4.基督快快回答这问题,但却是在约翰耳边低声说的;因为看来(约 13:29)其他人还不知道此事。“我蘸一点饼, *psomion*——一小块,一块饼皮给谁,就是谁。”当祂蘸了一点饼,约翰紧紧盯着祂的动作,祂递给犹大;犹大接得够快的,没有怀疑这事的目的是,而是欢喜有一小块有滋味的饼供口里享用。(1.)基督用一种迹象指出背叛的人。祂本可以说出名字,告诉约翰是谁(那对手和敌人是那邪恶的犹大,他是那叛徒,不是别人,正是他);但祂希望这样做,调动约翰的观察力,表明祂的执事需要有一种分辨的灵;因为我们警惕防备的假弟兄不是通过言语,而是通过迹象向我们显明的;他们要通过他们的果子,通

过他们的灵向我们显明；这要求极大的努力和细心，对他们形成正确的判断。(2.)那记号就是基督给他的一点饼，这是一个非常恰当的记号，因为它应验了圣经(约 13:18)，就是那背叛的应当是*同祂吃饭的人*，在这个时候是与祂分享共有的人。同样它也有一种意义，教导我们，[1.]基督有时候把一点饼给背叛的人；世界的财富、尊荣和欢乐是一点饼(如果我可以这样说的话)，是神的护理有时交在恶人手中的。犹大可能以为自己是受宠爱的，因为他有这一点饼，就像便雅悯在约瑟摆设的饭桌上有自己的食物一样；就这样，愚昧人的兴旺就像让人迷糊的一点饼，帮助*毁坏他们*。[2.]我们绝不可对那些我们知道非常恶待我们的人大发雷霆。基督就像对待桌旁任何一个人一样善待犹大，分食给他，虽然祂知道他正阴谋策划要祂死。*你的仇敌若饿了，就给他吃*；这就是像基督所做的那样行。

VII.犹大本人不是因此认识到自己的邪恶，反而更在其中坚固，给他的警告是*作了死的香气叫他死*；因为接着，

1.魔鬼就控制了他(约 13:27)：*他吃了以后，撒但就入了他的心*：不是要使他沮丧，不是要把他逼疯，这是魔鬼控制一些人的效果；不是把他赶进火里，不是赶进水里，如果最糟糕的不过如此，如果像那些猪一样落在海里呛死，这对他来说就有福了；但撒但进入他的心，用一种反对基督并祂的教训、蔑视祂的强烈偏见控制他，把基督看作是生命没有什么价值，在他里面激发起一种追求不义工价的贪欲，不得到这工价就决不罢休的决心。但是，

(1.)撒但岂不是从前已经在他心里面了吗？那么圣经怎么说撒但就入了他的心？犹大一直是魔鬼（约 6:70），灭亡之子，但现在撒但更完全控制了他，更浩荡进入到他心里。他出卖他夫子的计划现在成熟，变成一种坚定的决心；现在他带了七个比自己更恶的鬼来，路 11:26。请注意，[1.]虽然魔鬼是在每一个做牠的工的恶人心里（弗 2:2），但有时候牠比其它时候更明显和更猛烈地进入到他们心里，让他们行某些极大的恶事，是人性和原本的良心对此感到震惊的。[2.]出卖基督的人，魔鬼是大大进入他们心里。基督说犹大的罪比任何逼迫祂的人的罪更大。

(2.)魔鬼是怎样在他吃了以后就入了他的心？也许他现在知道他被揭露，让他更孤注一掷定意行恶。很多人因得到基督丰盛的恩赐而变得更糟，因着那本应带领他们悔改的恩慈，反而更顽固不化。堆在他们头上的炭火不是融化他们，而是使他们刚硬。

2.基督于是把他打发走，把他交在他自己心中的私欲里：耶稣便对他说：“你所作的，快作吧！”不可把这理解为祂建议他行恶，或授权他落在邪恶当中；而是，(1.)把他放弃，交给撒但的作为和势力。基督知道撒但已经进了他的心，已经和平占领了他；现在祂放弃他，当他是没有指望。基督用来使他知罪的各样方法没有生效，所以，“你所作的，快作吧；如果你决心要败坏自己，就继续吧，并承担后果。”请注意，当人自愿接纳邪灵进来时，圣善的圣灵离开，这是完全有理由的。或者，(2.)挑战他去做他要做的最坏之事：“你设计害我，把你的阴谋施行出来吧，欢迎这样，越快越好，我不怕你，我准备好了。”

请注意，我们的主耶稣非常愿意为我们受苦和死，对祂工作完全成就中的耽延不耐烦。基督讲到犹大出卖祂，说这是祂现在做的一件事，虽然祂只是想去做。那些设计打算行恶的人，在神看来就是在行恶。

3.在桌旁的人不明白祂指的是什么，因为他们没有听到祂细声对约翰说的话（约 13:28-29）：*同席的人，没有一个，除约翰以外，没有一个门徒或其他客人知道是为什么对祂说这话。*（1.）他们没有怀疑基督是对作叛徒的犹大说这话，因为他们根本没有想过犹大会是这样的人，或要显明是这样的人。请注意，基督的门徒批评不够敏锐，这是一种可以原谅的迟钝。大多数人听到泛指说的不好的事时，都很容易会说，这是指这人说的，这是指那人说的；但基督的门徒受如此好的教育，要彼此相爱，以致不会轻易彼此怀疑；*爱是不计算人的恶。*（2.）所以他们想当然以为祂对祂说这话，把他当作是保管财物的人，家中的出纳，吩咐他花费一些钱。在这情形里他们的推测让我们看到，我们的主耶稣通常指示祂有的那一点点储备作何用途，为什么目的使用，这就教导我们应该怎样用我们的财物尊荣主。他们得出结论，认为要拿出一些钱，[1.]作敬虔的事：*去买我们过节所应用的东西。*虽然祂借用一个房间，在当中吃逾越节的晚餐，然而却为此自己带需用的。为在我们当中遵守神命令，把钱用在*我们所应用的东西*上，这被算作是用得其所；我们现在更没有理由为这花费感到吝惜，因为我们的福音敬拜比律法之下的敬拜要花费少得多。[2.]作行善的事：*叫他拿什么周济穷人。*从这看出，*第一*，我们的主耶稣虽然自己靠接济生活（路 8:3），却从一点钱中拿出一一点接济穷人。虽然祂大可以免了，不仅因

为祂自己贫穷，还因为祂用其它方法行了如此大量的善事，*免费*冶好了如此多人；然而为给我们树立一个榜样，祂从祂的家赖以生的所有当中拿出钱来，为周济穷人作奉献；见弗 4:28。第二，宗教节期的时候，被人看作是行善的恰当时候。当祂过逾越节的时候，祂命令用一些东西周济穷人。我们经历神给我们的丰富时，这应当使我们对穷人慷慨施与。

4. 犹大于是让自己努力去执行反对主的计划：他*出去*。这里指出，

(1.) 他迅速离开：*他就出去*，离开这屋子，[1.] 害怕被众人更清楚发现，因为他要是被发现，他想他们都会拥挤在他身上，他就要死了，至少他的计划就要死了。[2.] 他出去，好像厌倦了与基督交往，厌倦了与祂的门徒相处。基督不需要驱逐他，他驱逐自己。请注意，从与信徒的相交中退下，这通常是一个背道之人第一件明显的作为，是一种离道反教的开始。[3.] *他出去*执行他的计划，去找那些要与他们谈买卖的人，与他们定下协议。现在撒但已经进入他的心，就催逼他急速行事，免得他看见自己的错，为之后悔。

(2.) 他离开的时候：*那时候是夜间了*。[1.] 虽然是夜间，不是谈买卖的合适时候，然而撒但进入了他的心，他就不以夜间冰冷黑暗感到为难。魔鬼的仆人如此热心大胆服事祂，这应该让我们感到羞耻，使我们脱离服事基督时的懒惰与胆怯。[2.] 因为这时是夜间，这给了他秘密和隐藏的优势。他不愿被人*看见*与祭司长打交道，所以选择夜间，作为做这黑暗之工最合适的时候。那些行为是恶的人爱黑暗。不爱光。见伯 24:13，等。

约 13:31-35

他既出去，耶稣就说：“如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。神要因自己荣耀人子，并且要快地荣耀祂。小子们！我还有不多的时候与你们同在；后来你们要找我，但我所去的地方，你们不能到。这话我曾对犹太人说过，如今也照样对你们说。我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”

这里和接下来直到 14 章结束的地方，是基督与门徒在桌边的谈话。晚餐完毕，犹大出去了；但夫子和他留在身后的门徒做了什么？他们让自己参与有益的交谈，这教导我们尽我们所能，在桌旁与我们的朋友作促进信仰的谈话。基督引发这讲论。我们越积极谦卑地促进那美好的交通，用来造就人，我们就越像耶稣基督。特别是因着他们的地位、名声和恩赐，*带领众人，人听他们的话的人*，应该利用他们在其它方面的关系，作为向众人行善的机会。现在我们的主耶稣对他们讲论（很有可能比这里记载的谈得更多），

I. 谈论祂自己的死和受苦的极大奥秘，对于这奥秘，他们仍极其不明，不能说服自己盼望这事本身，更不用说明白其中的意义了；所以基督在这事上如此教导他们，让十字架不再使他们跌倒。基督直到犹大走了才开始这讲论，因为他是一位假弟兄。恶人在场，这通常妨碍美好的讲论。犹大出去，基督说：“*如今人子得了荣耀*；”如今那是他们爱宴中的污点，他们家中耻辱的犹大被揭露抛弃，*如今人子得*

了荣耀。请注意，因着基督徒众群体被洁净，基督得了荣耀：祂教会中的败坏是对祂的侮辱；把这些败坏清除出去，就是让这侮辱滚开。或者倒不如说，现在犹大走了，为要让事情发动起来，使祂被处死，事情快要成就：*如今人子得了荣耀*，意思就是，*如今祂钉十字架*。

1.这里是基督教导他们，关于祂受苦，非常安慰人的一些事。

(1.)祂自己要在这些受苦上得荣耀。现在人子要遭遇最大的侮辱与蒙羞，要被人恶意使用直到尽处，因着祂朋友的胆怯和祂仇敌的傲慢受辱；然而*如今祂得了荣耀*；因为，[1.]现在祂要取得对撒但和所有黑暗势力的荣耀得胜，掳掠牠们，胜过牠们。祂现在要*顶盔贯甲*，走上战场反对神与人的敌人，带着极大信心，仿佛祂已经得胜，*摘盔卸甲*。[2.]现在祂要为祂的百姓作成荣耀的拯救，藉着祂的死使他们与神和好，为他们带来永远的义和福；流血，这血要成为所有相信之人喜乐祝福的无尽泉源。[3.]现在祂要作出一个荣耀榜样，舍己、在十架下忍耐，充满勇气、轻看世界，为神的荣耀大发热心，爱人灵魂的榜样，这要使祂永远受赞美、得荣耀。基督已经在祂曾经行出的许多神迹上得了荣耀，然而现在祂说，*如今祂在受苦上得荣耀*，仿佛在祂降卑的光景中，这超过祂所有其它的荣耀。

(2.)父神要在这些受苦上得荣耀。基督的受苦是，[1.]满足神的公义，所以神在这受苦上得了荣耀。藉此大大补偿因着人的罪给祂荣耀带来的破坏。律法的目的充分实现，祂管治的荣耀有效确立维持。[2.]这些受苦彰显祂的圣洁与怜悯。神的属性在创造和护理中闪耀发光，

但在救赎之工中更灿烂；见林前 1:24；林后 4:6。神是爱，在此祂举荐祂的爱。

(3.)因着神因这受苦大得荣耀，祂自己要在受苦之后大得荣耀，约 13:32。请观察祂对此是如何阐述的。[1.]祂确信神要荣耀祂；神荣耀祂，就确实是得荣耀了。地狱和这地起来污蔑基督，但神定意要荣耀祂，祂确实荣耀了祂。祂藉着伴随着祂的受苦，在天上和地上显明出来的奇妙神迹奇事，在祂受苦当中荣耀了祂，甚至让钉祂十字架的人承认祂是神的儿子。但祂是特别在祂受苦之后荣耀祂，那时祂让祂坐在祂右边，赐给祂那超乎万名之上的名。[2.]神要因自己荣耀祂——*enheauto*。就是，第一，因基督祂自己。祂不仅要在基督在人当中的国荣耀基督，还要在基督自己身上荣耀祂。这意味着祂要快快复活。一个普通人可能在死后，在对他的怀念或他的后代身上得荣耀，但基督是因祂自己得荣耀。或者，第二，因神祂自己。像解释的那样，神要使基督同祂自己得荣耀 约 17:5。祂要在父的宝座上与祂同坐，启 3:21。这是真正的荣耀。[3.]祂快快就要荣耀祂。祂看那摆在祂前面的喜乐和荣耀，看这不仅是大的，还是近了；并且看祂的忧愁和受苦是短暂，很快就要过去。向地上君王所作的极好服事，经常很久得不到奖赏；但基督不久就得着提升。从祂的死到祂的复活，这只不过是四十小时（或者没有这么长时间），然后到祂升天，时间是四十天，所以大可以说祂是快快得荣耀，诗 16:10。[4.]在所有这一切当中，神在祂的受苦中，藉着祂的受苦得荣耀：因为神在祂身上得荣耀，从祂的受苦中得荣耀，神就要用类似的方式因祂自己荣耀祂，把荣耀归给祂。请注

意，*第一*，在基督得高举这件事上，我们当看到祂的降卑，以及因此神给祂的赏赐。*因为祂自己卑微，所以神将祂升为至高*。如果父因着基督的死大得荣耀，我们就可以肯定，子不会不得到祂的荣耀。请看祂们之间的约，赛 53:12。*第二*，那些以荣耀神的事为念的人，无疑要蒙福与祂同得荣耀。

2.这里，在基督受苦方面，祂对他们的教导，这是*唤醒人的*，因为他们心里仍然迟钝，不明白此事（约 13:33）：“*小子们！我还有不多的时候与你们同在*，”等等。基督在此表明两件事，为要唤醒门徒善用他们当前的机会；两句严肃的话—

(1.)他们要发现，祂留在这个世界上，在这地上与他们同在的时候很少了。*小子们*，这称呼不是强调他们的软弱，而是表明祂的温柔怜悯；祂是带着父亲般的爱对他们说话，现在祂要离开他们，把祝福留下给他们。那么要明白这一点，就是“*我还有不多的时候与你们同在*”。不管我们把这理解为是指祂的死还是祂的升天，结果都差不多是一样的：祂只有不多时候与他们在一起，所以，[1.]让他们善用现在他们得着的优势。如果他们有任何好的问题要问，如果他们希望得着任何建议、教训或安慰，让他们快快讲出来；“*我还有不多的时候与你们同在*”。我们得着对我们灵魂的帮助时，我们要最大程度加以善用，因为我们不会得着这些太久；它们要被取走，与我们分手，或者我们与它们分手。[2.]让他们不要过分偏爱祂有形的同在，以为他们的幸福与安慰都汇集在这当中；不要永远像小孩子，而要离开他们的保姆，自己走路。神设立方法途径，只不过是為了*不多的时候*，我们不可以此

为满足，而要朝前推进，穿过这些，得着这些所指向的属于我们的安息。

(2.)他们要发现，要跟祂到另外那个世界，在那里与祂同在，这是非常困难的。祂曾对犹太人说过的话（约 7:34），祂也对门徒说；因为他们需要被同一样需要思考的事实唤醒，这些事实是祂为说服、唤醒罪人而提出来的。在此基督告诉他们，[1.]祂离开时，他们要感受到没有了祂的艰难；“*你们要找我*”，就是说，“你们希望有我再与你们在一起就好了”。我们常常因为失去怜悯而得到教训，认识到它们的价值。虽然在艰难窘迫中，安慰的主的同在给他们带来实在和有效的帮助，但与祂有形同在对习惯了这一点的人的意义相比，这帮助并不主要是一种*感官方面的*满足。但是请观察，基督对犹太人说，“*你们要找我，却找不着*”；但对门徒祂只是说，“*你们要找我*”，表明虽然和犹太人一样，他们将找不到祂有形的同在，然而他们要找着那有同等价值的，不会枉然寻找。他们在坟墓中找祂的身体时，虽然没有找到，但他们寻找的目的是好的。[2.]祂去的地方他们*不能到*，这要他们看重祂，祂要去一个看不见不能到的世界，住在那人*不能靠近的光里*；也要他们轻看自己，严肃思想他们进来的光景。基督对他们说，他们不能跟着祂去（就像约书亚对百姓说他们不能事奉耶和華一样），只是为了激发他们更大大勤奋努力和思念。他们不能跟着祂到祂的十字架那里，因为他们没有勇气和决心；他们都弃绝祂逃跑的时候，这显明他们不能。他们也不能跟着祂到祂得冠冕的那地方，因为他们自己不能承担什么事，他们的工作和争战还没有结束。

II.祂与他们谈论关于弟兄之爱的重大责任（约 13:34-35）：“你们彼此相爱。”犹大现在出去了，表明自己是一位假弟兄；但绝不可因此心怀那将爱毁灭的嫉恨和对彼此的怀疑：虽然他们当中有一位犹大，然而他们却不都是犹大。现在犹太人对基督和跟从祂的人的敌意正膨胀到极高地步，他们务必要料到要受到他们夫子所得的待遇，他们当用兄弟之爱坚固彼此的手。这里强调了彼此相爱的三个论据—

1.他们夫子的命令（约 13:34）：“我赐给你们一条新命令。”祂不仅是推荐，看它是亲切欢乐的，不仅是建议，看它是卓越有益，而是命令，使之成为祂国度其中一条基本法度；这是与相信基督的命令并肩而行的，约壹 3:23；彼前 1:22。这是我们君王的命令，祂有权向我们颁布律法；这是我们救赎主的命令，祂赐我们这条法则，为要医治我们灵里的疾病，预备我们得永远的福分。这是一条新命令；就是，(1.)这是一条更新的命令；这是一条从起初所受的命令（约壹 2:7），与自然律一样久远，它是摩西律法的第二条最大诫命；然而因为它也是新约、那位新的赐律者基督的其中一条伟大命令，所以被称为是一条新命令；它就像一本有更正和扩充的新版旧书。这条命令已经被犹太教会的遗传如此败坏，以致当基督复兴它，将它置于真正的亮光之中时，它完全可以被称作是一条新的命令。复仇和报复的律例大大流行，自爱如此占据上风，以致弟兄之爱的法则被遗忘，被当作是失效过时；所以当它重新从基督而来，它对于百姓来说就是新的。(2.)这是一条卓越的命令，正如一首新歌是卓越的歌一样，它当中有一种非同寻常的感恩。(3.)它是一条直到永远的命令；如此奇异为新，永远为

新；正如新约，永不衰残（来 8：13）；当信与望变得过时，它要历久常新，直到永远。(4.)正如基督颁布的那样，这是新的。之前是爱人如己；现在是你们要彼此相爱；当这样强调对彼此的相互本分时，这就是用一种更可爱的方式加以强调。

2.他们救主的榜样是弟兄相爱的另一个论据：“我怎样爱你们。”是这一点使之成为一条新命令—这爱的标准和原因(“我怎样爱你们”)是全新的，是历世历代以来一直隐藏的。当理解这是，(1.)基督在门徒中出入时，他们已经经历的基督对他们爱的所有榜样。祂对他们慈爱说话，真心关怀他们，为着他们的福益教导、劝告和安慰他们，与他们一起祷告，为他们祷告，他们遭人指责时为他们辩护，他们受欺压时支持他们，公开承认他们比祂的母亲、弟兄姐妹更为祂所亲爱。祂为着过失责备他们，然而却满有怜悯忍耐他们的失败，原谅他们，往最好的方面看他们，多多赦免他们的疏忽。祂就是这样爱了他们，现在刚刚洗他们的脚；他们必须就这样彼此相爱，并且爱到底。或者，(2.)这可以被理解为祂现在即将要给祂所有门徒，为他们舍命的特别的爱的榜样。人的爱心没有比这个更大的，约 15:13。祂已经这样爱了我们大家吗？祂有理由期望我们彼此相爱。不是我们有能力为彼此做同样性质的任何事（诗 49:7），而是我们必须按照样在某些方面彼此相爱；我们必须把这摆在我们面前作榜样，从中接受指引。我们对彼此的爱必须是白白和快快的，费尽心思多付代价，持久坚忍；这必须是爱彼此的灵魂。我们也必须出于这个动机，根据这个考虑彼此相爱，就是基督已经爱我们。见罗 15:1,3；弗 5：2,25；腓 2:1-5。

3.他们认信的声望(约 13:35):“你们若有彼此相爱的心,众人因此就认出你们是我的门徒了。”请观察,我们一定要有爱,不仅表现出爱,还要在根本上有爱,在爱的习惯中,没有任何眼前的机会表现时有这爱;随时准备好爱。“因此就显明你们真是在这一点上跟从我,是跟从我的。”请注意,弟兄之爱是基督门徒的标记,因此祂认识他们,因此他们可以认识自己(约壹 2:14),因此其他人可以认识他们。这是祂家的特别制服,祂门徒与人分别的特征;祂要他们以此为人所知,在这方面超越所有其他人,就是他们彼此相爱。这是他们夫子闻名的地方;听到过关于祂的事的人,都听过祂的爱,祂的大爱;所以,如果你看到有任何人,是比平常人更彼此相爱的,你就可以说,“肯定这些是跟从基督的人,他们已经和耶稣在一起了。”在此这表明,(1.)基督的心非常注重这一点,就是祂的门徒应该彼此相爱。在这方面他们必须突出,尽管世人之道是人不为己天诛地灭,但他们应当真心彼此相爱。祂不是说,如果你们行神迹,众人因此就认出你们是我的门徒了,因为没有爱,一个行神迹的人只不过是一个钹而已(林前 13:1-2);但你们若是出于舍己和向基督献上感恩的原则彼此相爱,你们就是我的门徒了。基督要这一点成为祂信仰所固有的,成为真教会的主要标记。(2.)基督的门徒在弟兄彼此相爱方面卓越,这就是他们的真正尊荣。再也没有什么比这更有效地让他们得到其他人的尊敬与尊重。请看它是何等强烈地将人吸引,徒 2:46-47。特土良说它是初期教会的荣耀,基督徒因彼此相爱而闻名。他们的敌人注意到这一点,说,看这些基督徒是何等彼此相爱,《护教学》,39 题。(3.)如果跟

从基督的人不彼此相爱，他们就不仅是不正当地责难他们的认信，还是让人有正当的理由怀疑他们自己的真诚。这些易怒、充满敌意、怨恨、品性恶劣的人，*哦耶稣！这些人是祢的基督徒吗？这是祢儿子的外衣不是？*我们的弟兄需要我们的帮助，我们有机会服事他们的时候，他们意见和做法与我们相左，或在任何方面与我们争竞，或激怒我们的时候，我们就有机会屈尊俯就饶恕，在这样的情形里就要显明我们是否有这基督门徒的记号。

约 13:36-38

西门彼得问耶稣说：“主往哪里去？”耶稣回答说：“我所去的地方，你现在不能跟我去，后来却要跟我去。”彼得说：“主啊，我为什么现在不能跟祢去？我愿意为祢舍命。”耶稣说：“你愿意为我舍命吗？我实实在在地告诉你，鸡叫以先，你要三次不认我。”

在这些经文中我们看到，

I.彼得的好奇心，以及主对此的制止。

1.彼得的问题是大胆直接的（约 13:36）：“*主往哪里去？*”这是指基督已经说过的（约 13:33），“*但我所去的地方，你们不能到。*”基督已经向他们作出关于弟兄之爱的实际教训，他是忽略，不问关于这教训的问题，而是紧紧抓住基督故意不让他们知道的问题不放。请注意，我们一个常犯的错误，就是更多探求那些隐秘的事，那些唯独属于神的事，过于求问*明显的事，属我们和我们子孙的事*；更希望让我们的的好奇心得满足，过于让我们的良心接受引导；更想知道在天堂

做成的事，胜过关心要上天堂我们当做什么。在基督徒的交谈中很容易观察到这一点，人停下清楚造就人的谈论，对此不再说什么，话题穷尽了；在可疑争论的事情上迅速落入无休止的言语争辩。

2.基督的回答富有启发。祂没有对祂即将去的那世界作任何具体叙述，以此来满足他的好奇心，甚至不像说到祂的受苦那样，如此清楚预先说明祂的荣耀与喜乐，而是重复祂之前已经说过的话（约13:36）：让这就足够了，“*我所去的地方，你现在不能跟我去，后来却要跟我去*”，(1.)我们可以把这理解为他跟祂去到十字架那里：“你还没有足够信心和决心的力量喝我的杯；”当基督受苦时，他的胆怯就表明了这一点。出于这原因，当基督被捕时，祂为门徒提供了安全出路。“*让这些人去吧*”，因为他们*现在不能跟祂去*。基督考虑门徒的状况，不愿为他们安排制定他们还没有预备好的工作和受苦；日子如何，力量也如何。彼得虽然按计划要殉道，却还没有完全成长，现在不能跟基督去，但*后来却要跟祂去*；他最后要像他的夫子一样被钉十字架。让他不要以为，因为他现在逃脱了受苦，他就永远不受苦。我们绝不可从我们有一次不遇十字架就得出推论，我们将永远不见十字架；神可能把我们保留下来，去经历我们尚不知道的更大试炼。(2.)我们可以把这理解为他跟祂到冠冕那里。基督现在往祂的荣耀里去，彼得非常希望与祂同去：基督说，“不，*你现在不能跟我去，你还没有成熟可以上天堂，还没有完成你在地上的工作。你作为先行的，一定要首先进入为你预备的地方，但后来你要跟我去，在你已经打了那*

美好的仗之后，在所定的时候去。” 请注意，信徒绝不可期望他们一蒙有效呼召就得荣耀，因为在红海和迦南地之间有一旷野。

II.彼得的自信，基督对此的制止。

1.彼得为自己的坚定大胆申辩。他不甘心被留在后面，而是问：“主啊，我为什么现在不能跟祢去？你怀疑我的真诚和决心吗？我向祢保证，如果有机会，我愿意为祢舍命。” 一些人认为彼得像在类似情形里的那些犹太人一样（约 7:35），以为基督打算行路或坐船到某个遥远的地方去，他表明决心，无论祢往哪里去，他都要与祢同去；但他已经听了祢的夫子如此经常讲到祢自己的受苦，肯定他不可能把祢的话理解为是别的，只可能理解是祢通过死而去；他就像多马一样，决心他要去与祢同死；与祢同死，强如活着没有祢。这里请看，(1.)彼得对我们主耶稣的爱是何等深厚：“我愿意为祢舍命，我别无选择。” 我相信彼得是心口如一，虽然他下决心轻率，却并非不真诚。请注意，基督对我们而言，应该比我们自己的性命更宝贵，所以，我们得到呼召时，应该愿意为祢舍命，徒 20:24。(2.)他对他的决心受到质疑是何等不快，这表现在这抗议上，“主啊，我为什么现在不能跟祢去？祢是怀疑我对祢的忠心吗？” 撒上 29:8。请注意，真爱听到自己的真诚受审问就难过，如约 21:17。基督确实曾经说过他们中间有一个人是魔鬼，但他已经被揭露，并出去了，所以彼得认为他说话，可以更肯定自己的真诚；“主啊，我决心永不离开祢，所以我为什么不能跟祢去？” 我们很容易认为我们可以做任何事，当被告知这事那事我们不能做就生气，而其实在基督之外我们什么也不能做。

2.基督给了他一个惊奇的预告，预言他不坚定，约 13:38。耶稣基督比我们更了解我们自己，有很多方法向那些祂所爱，不愿他们骄傲的人表明他们自己的真相。(1.)祂责备彼得的自信：“你愿意为我舍命吗？”我想祂似乎是带着微笑说这番话：“彼得，你的保证太大，太大方，不能让人信靠；你没有思想舍命会是多么勉强和挣扎，死是多么艰难的任务；做没有说容易。”基督藉此让彼得要再三考虑，不是要他收回决心，或从中退却，而是让他可以往决心当中加入那必不可少的条件，“主，祢的恩典加能力给我，我就要为祢舍命。”“你愿意为我死吗？什么！你这个在水面上向我走过来都发抖的人？什么！你这个讲到受苦的时候大声说，主啊，万不可如此的人？撇下船和渔网来跟从我，这是容易的，但舍弃你的性命，这不是那么容易。”他的夫子要舍弃自己性命时，祂自己也有挣扎，门徒不能大于主。请注意，我们让自己羞愧，脱离对自己自以为是的自信，这是好的。压伤的芦苇应当起来作一根柱子吗？一个生病的孩子要承担作一位斗士吗？我如此夸夸其谈，是何等愚昧。(2.)祂清楚预言在关键时刻祂的胆怯。为要制止彼得夸口的嘴，免得他再说一遍“主啊我愿意”，基督就严肃断言道，“我实实在在地告诉你，鸡叫以先，你要三次不认我。”祂不是像后来那样说“今天夜里”，因为看来这时离逾越节还有两个晚上；祂而是说：“很快你就要在一夜之间三次不认我；不，时间如此之短，是在鸡叫第一次和最后一次之间：鸡叫以先，鸡还没有叫完，你要因害怕受苦一次又一次不认我。”提到鸡叫，是[1.]要表明他要在当中如此失败的那试炼要发生在夜间，这是看似不可能的情形，但基

督预言此事，证明祂无误的预见。[2.]因为鸡叫要作他悔改的近因，若不是基督预言此时，这事本身就不可能是这样。基督不仅预见犹大要出卖祂，虽然他只是在心里谋划，祂还预见到彼得要不认祂，虽然他并没有这样打算，而想与之相反。祂不仅知道罪人的邪恶，还知道圣徒的软弱。基督告诉彼得，*第一*，他要不认祂，要抛弃和发誓弃绝祂：

“你不仅不再继续跟从我，还要以承认曾经跟从过我为耻。” *第二*，他不仅是因着口快说漏话而不认祂，还是在停下之后，重复第二次和第三次；事实证明这是太正确不过了。我们常说圣经预言是晦涩和比喻性地表明出来，原因是因为如果圣经真是清楚描述这事，这事的成就就会被挫败，或者由一种与人的自由不符的宿命强迫实现；然而这关于彼得不认基督的清楚直接预言既没有被挫败，也不是强迫实现，并且丝毫没有让基督成为彼得犯罪的同谋。但我们大可以想象，这会何等治死彼得对自己勇气的自信。基督告知彼得此事，以如此的方式告知，使他不敢反驳，否则他就会像哈薛那样说，*什么！祢的仆人是*一条狗吗？（注1）这只会让他充满疑惑。请注意，最自负的人通常是最不安全的；那些最自信，对自己力量最自以为是的人，是至为蒙羞地暴露出自己的软弱，林前 10:12。

注 1：亨利先生引用的经文是王下 8:13，中文和合本作：哈薛说：

“你仆人算什么，不过是一条狗，焉能行这大事呢？”亨利先生使用的英文钦定版则作，哈薛说：“什么，你仆人是一条狗，他要行这大事吗？”

约翰福音 14 章

这一章继续基督晚餐后与门徒的讲论。祂定了犹大的罪，将他抛弃后，就让自己来安慰其余的人，他们因祂所说，祂要离开他们的话充满忧愁；祂在这里对他们说了极多美言和安慰的话。这是插话的讲论，正如彼得在前一章，同样在本章多马、腓力和犹大按照祂乐意许他们的自由，对祂所说的加入自己的想法。自由的交谈和严肃的演讲一样有益，是更有益。这一章的总体目的是在第一节，是为了不让他们心里忧愁；现在为了这样，他们就必须相信，并让他们思想，I.天堂是他们永远的安息，2-3 节。II.基督祂自己是他们的道路，4-11 节。III.因他们的祷告蒙垂听，他们要披戴的大能，12-14 节。IV.另一位安慰者来到，15-17 节。V.祂离开后祂与他们之间的团契与相交，18-24 节。VI.圣灵要给他们的教训，25-26 节。VII.基督留给他们的平安，27 节。VIII.基督离开，祂自己的欢喜，28-31 节。祂对他们说的这些话，是为了安慰所有忠心跟从祂的人。

约 14:1-3

“你们心里不要忧愁；你们信神，也当信我。在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去；我在哪里，叫你们也在哪里。”

在这些经文中我们看到，

I.基督向门徒发出的一个总体警告，防备心里忧愁（约 14:1）：
“你们心里不要忧愁。”他们现在开始忧愁，正进入这试探。现在在此请看，

1.基督是怎样注意到这一点。也许这显明在他们的表情上；圣经说（约 13:22），*门徒彼此对看*，带着焦虑和关心，基督看着他们所有人，留意到这一点；至少主耶稣是明白这点，祂知道我们所有秘密未知的忧愁，里面流血的伤口；祂不仅知道我们怎样忧伤，还知道我们在忧伤中受到怎样的影响，这些忧伤何等贴近我们的内心；祂认识到任何时候祂百姓面对、有被其胜过的一切愁苦；*祂知道我们心里的愁苦*。很多事情一起发生，让门徒现在愁苦。

(1.)基督才刚刚告诉他们，祂要从他们一些人那里受到不良对待，这使他们全体忧愁。无疑彼得对基督对他说的非常忧愁，其余所有的人为他，也为他们自己感到难过，不知道接着要轮到谁，被告知他们要做的这样或那样的不好事情。在这方面，基督安慰他们；虽然一种为着我们自己所发的敬虔谨慎提防，在让我们保持谦卑警醒方面大有用处，但它决不可压倒一切，以致让我们心里不安，抑制我们神圣的喜乐。

(2.)祂才刚刚告诉他们，祂自己要离开他们，祂不仅要离开，还是在如云彩般大大的受苦中离开。他们不久必将听到人把辱骂如担子加在祂身上，*这好像要打碎他们的骨头*；他们必将看到祂遭受野蛮的虐待，并被处死，这一切都要像刀把*他们自己的心刺透*，因为他们已经爱祂，选择了祂，撇下了一切跟从祂，当我们现在仰望被扎的基督，

我们就不能不悲哀愁苦，虽然我们是看到这件事充满荣耀的结局与结果；他们那时无法看得更远，这景象是何等更大大令他们忧愁呢。如果基督离开他们，[1.]他们就会认为自己是蒙羞失望；因为他们把祂看作是要拯救以色列，要用世上的大能和荣耀建立祂国度的那一位，他们指望这事发生，就抛弃了所有来跟从祂。现在，如果祂离开世界，光景与祂活着时一样卑微贫穷，甚至更糟，他们就是相当被挫败了。[2.]他们会认为自己可悲地被抛弃，被暴露在危险之中。他们从经历得知，在困难情急的时候他们是何等惊慌失措。若他们离开他们的夫子，就只能肯定要被摧毁胜过。现在，针对这一切，“你们心里不要忧愁。”这里有三个词，对每一个都是可以大大强调的。第一，是忧愁这个词，*metarassetho*。不要像落入匆忙和混乱那样忧愁，不要像不得平静翻腾的海那样忧愁。祂不是说“你们的心不要感受到忧伤，不要因此难过”，而是“不要急躁不安，不要忧闷烦躁”，诗 42:5。第二，是心里这个词：虽然通国通城忧愁，虽然你们小小的家庭和群羊忧愁，然而你们心里不要忧愁。你们不能保守任何别的事情的时候，要保守你们自己的心。心是主要的要塞；无论你做什么，都要把忧愁挡在它的外面，要切切将它保守。人有疾病，心能忍耐，所以要确保它不至忧伤。第三，是你们这个词：“你们是我的门徒，跟从我的人，是我所救赎、拣选、使之成圣的人，不管别人怎样被当前的忧愁胜过，你们却不要这样，因为你们知道得更清楚；让锡安中的罪人都惧怕，但是让锡安的民因他们的王快乐。”在这方面基督的门徒应该比别人更强，其它任何事情不得安宁的时候，应该保守他们心思平静。

2.祂看到这种心里愁苦将要胜过他们，于是为此开出解药；总体上，*信—pisteuete*。(1.)一些人把这解读为两部分都是命令式的，“应当相信神，相信祂的完全和护理，也应当相信我，相信我的中保之工。带着信心在自然信仰那人所承认的伟大原则上建造，这些原则就是：有一位神，祂至为圣洁、智慧、大能和良善；祂治理世界，有主权安排万事；并要同样用我已经教导你们的那神圣信仰的具体教义来安慰自己。”但是，(2.)我们这样解读，前者是承认他们确实相信神，为此祂称赞他们；“但是，如果你们要为暴风雨的日子作有效准备，也当信我。”藉着基督我们被带入与神所立的圣约，变成在祂的眷顾与应许中有份，否则作为罪人，对此我们必然是无望，想起神都要使我们忧愁；但是，藉着相信基督是神人之间的中保，我们对神的相信就成为对我们的安慰；神的旨意就是，叫人通过相信子，就像他们相信父一样，*叫人都尊敬子如同尊敬父一样*。正确相信神的人必要相信神已经向他们显明的耶稣基督；藉着耶稣基督相信神，这是防止心里忧愁的一个绝佳方法。信心的喜乐是对付感觉忧愁的最好解药；这是附带有应许的解药；义人必因信得生；这解药附带着一种 *probatumest*。我若不信，就早已丧胆了。

II.这是一条具体的指引，要对永生的应许有信心，约 14:2-3。祂已经指导他们要信靠神，并信靠祂；但他们一定要为着什么信靠神和基督？为着这个身体和这个世界不再有的时候，要有一种福临到，为着一种和不灭的灵魂和那永远的世界一样持久的福而信靠祂们。在这里，基督提出这一点，作为落在当前时候一切忧愁之下的一种出于神

主权的强心药，这是如此美好地适应切合天上的福。众圣徒在最大的苦境中已经以此鼓励自己，就是天堂要补偿一切。让我们来看基督在这里是如何提出这一点的。

1.相信并思想真是有这样的一种福：“在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了”，约 14:2。

(1.)请看这里是用什么观念来表明天上的福：就是住处，在基督的父的家里许多住处。[1.]天堂是一个家，不是一顶帐篷或帐幕；它是那不是人手所造，在天上永存的房屋。[2.]它是一位父亲的房屋：我父的家里；祂的父就是我们的父，祂现在就要升天回到祂的父那里；所以因着他们的长兄，所有真信徒都要像欢迎回家一样得着这福。这是那位万王之王、万主之主，住在光中，居于永恒的神的家。[3.]那里有住处；就是，第一，不同的居住之处，每个人都有有一个宫殿里的房间。也许这是指着圣殿中祭司的屋子说的。在天上有为具体的圣徒安排的住处；虽然一切都要汇聚在神里面，但我们的个性并不会在当中消失；每一个以色列人都在迦南地有自己的分，每一位长老都有座位，启 4:4。第二，长久的住处。Monai，这个词出自 *mneio*，*maneo*，长久之地。这家本身是永久的；我们在当中的家产不是按年数计算，而是永远的。在这地上我们就像住在客店里；在天上我们要得到一个安定的地方。门徒已经抛弃了他们的家，来跟从连枕首的地方都没有的基督，但天上的住处要补偿这一切。[4.]有很多地方，因为有很多儿子要被带进荣耀里，基督清楚知道他们的人数，不会因着来的人群多于祂预料的而

地方不够。祂已经告诉彼得，让他跟从祂（约 13:36），但让其他的人不要灰心，在天上给他们所有人的地方。利河伯，创 26:22。

(2.)请看我们有何等的确据，是关于这福本身的实在，以及传这福给我们的真诚：“若是没有，我就早已告诉你们了。如果你们为着一种将来和不可见的福分放弃生计，为我冒险把命摆上而自己骗了自己，我早就会让你们醒悟过来了。”这确据是建立在，[1.]祂话语的真实之上的。这意味着，“如果没有这样的福分，这贵重和可以得着的福分，我就不会告诉你们说有了。”[2.]祂爱他们的真诚之上。正如祂是真实的，不会自己欺骗他们，同样祂是良善，不会让他们受骗。如果没有这些地方，或者没有一处是指定给他们这些抛弃一切来跟从祂的人，祂就会及时告知他们这出错，使他们可以体面再次回到世界上，尽其所能好好享受这世界。请注意，基督对我们的善意，这大大鼓励我们以祂作我们的盼望。祂太爱我们，太为了我们的好处，以致不会祂自己让人生出盼望又使人失望，也不会让那些最顺服祂的人比众人更可怜。

2.相信和思想基督离去的目的，是在天上为祂的门徒预备一个地方。“你们想到我离去就忧愁，而我是去办你们的事，是作先锋；我要为你们进入。”祂去为我们预备地方；就是，(1.)作为我们的律师、事务律师，为我们接管产业，确保我们的所有权是不能取消的。合法接管所有权的批准书是交给了基督，是为了所有要相信祂的人的使用和利益。(2.)作为我们的朋友和父，为我们作预备。天堂的福分虽然是在创立世界以前预备的，却必须要为在堕落光景中的人进一步预备。

这很大一部分是在于基督在当中同在，所以有必要祂要先去，进入祂的门徒要与祂分享的那荣耀里。基督若不在天堂，天堂对基督徒来说就是一个没有预备好的地方。祂去为他们筵席，为他们预备宝座，路 22:30 就这样基督宣告，为圣徒预备的天堂福分已经为他们准备好了。

3.相信和思想，所以祂肯定要在恰当的时候再来，接他们去祂现在要去亲自为他们接管、为他们预备的那蒙福地方(约 14:3)：“我若去为你们预备了地方，如果这是我行程的任务，你们就可以肯定，每一件事情都准备好的时候，就必再来接你们到我那里去，好叫你们可以后来跟我去，我在哪里，叫你们也在哪里。”这确实是安慰人的话语。(1.)耶稣基督要再来；*erchomai*—我确实要来，表明此事的确定性，祂要来，祂每天都正在来。我们在为我们来忙碌预备的时候，我们说，我们来了，同样祂也如此；祂所做的一切，都是参照指着祂的再来。请注意，相信基督已经向我们保证祂再来，这是防止内心愁苦的绝佳办法，腓 4:5；雅 5:8。(2.)祂要再来，接所有忠心跟从祂的人到祂那里去。在他们死的时候，祂私下接他们，一个一个收聚他们；但他们要在末日一起庄严公开进去，那时基督要亲自来接他们，以祂丰盛的恩典护送他们，以祂丰富的慈爱欢迎他们。祂要藉此证明人能想象最大的尊重和喜爱。基督再来是为了招我们到祂那里聚集，帖后 2:1。(3.)祂在哪里，叫你们也在哪里。这表明很多其它经文所宣告的，就是天堂福分的精髓，在于在那里与基督同在，约 17:24；腓 1:23；帖前 4:17。基督把祂在那里说成是现在的临在，我现在在哪里；我很快要在的地方，我永远在要的地方；你们很快要在的地方，你们永远要在的地方。

里：不仅*在那里*，在同一个地方；还*在这里*，在同样的光景里：不仅像山上的那三位门徒，观看祂的荣耀，还是在当中有份。(4.)这可以从祂去为*我们预备地方*推论出来，因为祂的预备不会徒然。祂不会建造装饰住处，让它们空置。祂要使祂创始的成终。如果祂已经为我们预备了地方，祂就要为着这地方预备我们，在适当的时候让我们拥有这地方。正如基督复活是我们复活的保证，同样祂升天、得胜和得荣，也是我们升天、得胜、得荣的保证。

约 14:4-11

“我往哪里去，你们知道；那条路，你们也知道。”多马对祂说：“主啊，我们不知道祢往哪里去，怎么知道那条路呢？”耶稣说：“我就是道路、真理、生命；若不借着祂，没有人能到父那里去。你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识祂，并且已经看见祂。”腓力对祂说：“求主将父显给我们看，我们就知足了。”耶稣对祂说：“腓力！我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父；你怎么说，‘将父显给我们看’呢？我在父里面，父在我里面，你不信吗？我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父作祂自己的事。你们当信我，我在父里面，父在我里面；即或不信，也当因我所作的事信我。”

基督已经把天堂的福分摆在他们面前，作为他们的目标，就在这里向他们表明，祂自己是通往这目标的道路，并告诉他们，他们其实比他们以为的，更熟悉他们瞄准的目标和他们在当中行走的道路：你

们知道，这就是说，1. “你们可以知道；这根本不是那不属于你们的隐秘的事，而是其中一样明显的事；你们不需要升到天上去，也不需要下到阴间去，因为这道离你不远（罗 10:6-8），与你在同一高度。”

2. “你们确实知道；你们知道那是家是路的，虽然可能不知道那就是家就是路。我已经把这告诉你们了，如果你们回忆并思想，你们就不可能不知道。” 请注意，虽然耶稣基督的百姓知识不多，并有不足，祂却愿意最强调当中那好的部分。祂比他们更清楚他们里面那美好的事，肯定他们具有他们自己没有感觉到、或者不肯定的那知识、信心和爱心。

基督的这话给了祂的两位门徒向祂说话的机会，祂对他们都作了回答。

1. 多马询问关于那条路的问题（约 14:5），对于反驳祂夫子的话并没有感到任何歉意。

1. 祂说：“主啊，我们不知道祢往哪里去，不知道祢往哪个地方，哪种光景里去，我们怎么知道那条路，那条我们一定要跟从你去的这条路呢？我们既不能猜，也不能问个水落石出，肯定还是糊涂的。” 基督对他们知识所作的见证，更让他们感觉到自己的无知，更询求进一步的光照。多马在此表现出比彼得更大的谦虚，彼得以为自己现在能跟从基督。彼得更关心要知道基督往哪里去。多马在这里虽然抱怨不知道这一点，看来却是更关心要知道那条路。在此，(1.)他承认自己无知，这是相当值得表扬的。如果好人蒙昧无知，只知道部分，他们却愿意承认自己的不足。但是，(2.)他无知的原因是当受责备的。他们

不知道基督往哪里去，因为他们幻想着一个现世、外在华丽大有能力的国，沉迷于此，虽然祂一次又一次说明相反的情况。所以当基督讲到离开，他们要跟着祂去的时候，他们所幻想的，是祂去某座大城，或别的城，如伯利恒、迦百农，或加利利的一些城，就像大卫去到希伯伦，在那里受膏作王，*复兴以色列国*；至于这个地方在哪条路上，要在那里建造这些空中楼阁，是在东西南北，他们不知道，所以不知道那路。就这样，关于教会将来的光景，我们仍认为与需要知道的相比，自己是知道得更少，因为我们盼望的是教会属世的兴旺，而应许所指的是属灵的推进。要是多马按理当的明白，基督要去那看不见的世界，万灵的世界，只有属灵的事才能指向的那世界，他就不会说，“*主啊，我们不知道那条路。*”

II.在此，对于他们不知道的抱怨（这抱怨也包含一种愿意受教的愿望），基督作了全面回答，约 14:6-7。多马问祂往哪里去，那条路是什么，基督回答了这两个问题，证明祂已经说过的话，就是如果已经正确理解，他们本来就不需要解答；因为他们认识祂，祂就是道路；他们认识父，父就是目的地；所以，“*我往哪里去，你们知道；那条路，你们也知道。*相信神就是目的地，相信我就是道路（约 14:1），你们就要做你们应当做的事。”

(1.)祂说自己就是那条道路，约 14:6。“*你们不知道那条路吗？我就是道路，唯有我是，因为若不借着祂，没有人能到父那里去。*”基督在这里论到祂自己极重大的事情，向我们表明，

[1.]祂中保之工的实质：祂就是*道路、真理、生命。*

第一,让我们首先分开思想这些事情。1.基督是那条*道路*,赛 35:8 讲到的那条*大道*。基督是祂自己的道路,因为祂用自己的血进入圣所(来 9:12),祂也是我们的道路,因为我们是借着祂进入。祂用自己的教训和榜样教导我们当尽的责任,藉着祂的功德和代求,祂为我们得着我们的福分,所以祂是道路。在祂里面神与人相遇,被带到一起。我们不能通过自己无罪的道路去到生命树那里;但是基督是通向这生命树的另外一条道路。以基督为道路,天地间的交通就得到解决和保持;神的使者上去下来,借着祂我们的祷告去到神那里,祂的祝福临到我们;这是那*带领人进入安息的道路,那条美好的古道*。门徒跟从祂,基督告诉他们,要跟从这条道路,只要他们继续跟从祂,就永远不会偏离他们的道路。2.祂是*真理*。(1.)祂是真理,与影像和影儿相对。基督是旧约预表的实体,所以预表被称为*真的影像*,来 9:24。基督是那*真正的吗哪*(约 6:32),*真帐幕*,来 8:2。(2.)祂是真理,与虚谎和错谬相对;基督的教训是真教训。我们寻求真理时,我们需要学习的,不过就是在*耶稣里的真理*。(3.)祂是真理,与误导和欺骗相对;祂诚实对待所有信靠祂的人,像真理本身一样真实,林后 1:20。3.祂是*生命*;因为唯有借着耶稣基督,*在耶稣基督里,我们才是向神活的*,罗 6:11。基督成形在我们里面,这对于我们的灵魂,就如我们的灵魂对于我们的身体一般。*复活和生命*都在于基督。

第二,让我们合在一起思想这些问题,并互相对照。基督是*道路、真理、生命*;这就是说,1.祂是起头、中间和终点。我们必须在祂里面出发、继续、到达终点。作为*真理*,祂是我们行路的向导;作为*生*

命，祂是这道路的终点。2.祂是那又真又活的路（来 10:20）；在这条道路中，在这条道路的终点，都有真理和生命。3.祂是通往生命的真道路，唯一的真道路；其它道路可能看似为正，但在尽头是死亡之路。

[2.]祂中保之工的必要性：“若不借着我，没有人能到父那里去。”堕落的人必须来到神面前，由神审判他们，但若不借着基督，以基督为中保，就不能来到祂面前，由祂作他们的父。离开圣灵和基督的恩典，我们就不能履行靠着悔改和敬拜到神这里来的责任；没有祂的功德和义，也不能得到到神这里来，以祂作我们的父的福；祂是我们所认的大祭司，我们的中保。

(2.)祂讲到祂的父，以祂为最终目的（约 14:7）：“你们若认识我，正确认识我，也就认识我的父。从今以后，藉着你们已经在我里面看到的荣耀，你们已经从我这里听到的教训，你们认识祂，并且已经看见祂。”这是，[1.]对他们默默的责任，责备他们在认识耶稣基督方面的迟钝和粗心，虽然他们一直不断跟从祂，与祂在一起：“你们若认识我”——他们认识祂，却没有按本来可以，理所应当的那样如此熟悉认识祂。他们认识祂是基督，但没有继续认识在祂里面的神。基督曾对犹太人说过（约 8:19）：“你们若是认识我，也就认识我的父。”祂在这里对门徒说同一番话；很难说哪一样更离奇，是那些与这光为敌的人的故意无知，还是有这样认识机会的光明之子的不足和错误。他们若是正确认识基督，就本可以认识到祂的国是属灵的，不属这世界；就本可以认识到祂从天降下，所以一定要回到天上；这样，他们就本可以也认识祂的父，认识到祂说“我到父那里去”的时候，祂的

意思是要往哪里去。是到另外那世界，而不是这世界的荣耀里去。如果我们真的更好认识基督教信仰，我们就能更好认识自然信仰。[2.]赞同他们的暗示，表明虽然他们的认识不足，但对他们的真诚非常满意：“从今以后，从我给你们这提示，这提示要成为解开到目前为止我给你们一切教训的钥匙之后，让我告诉你们，*你们认识祂，并且已经看见祂*，就像你们认识我，并且已经看见我一样；”因为在基督的面上我们看到神的荣耀，正如我们在一位儿子身上看到与他相像的父亲一样。基督告诉他的门徒，他们并不像看起来那样无知；因为他们虽然是小子，他们却认识父，约壹 2:13。请注意，基督的许多门徒有比自己以为更多的认识和更多的恩典，基督注意到他们自己没有意识到的，他们身上具有的好处，对此十分高兴；因为那些认识神的人，并不是马上知道他们是认识祂，约壹 2:3。

II.腓力询问关于父的事（约 14:8），基督回答他的问题，约 14:9-11，在当中请留意，

1.腓力请求某种对父特殊的显明。他不像他们当中其他人一样争着要说话，然而出于对要得到进一步光照的真诚愿望，他喊出声来，“*求主将父显给我们看*。”腓力听着基督对多马说的话，紧紧抓住最后那句，“*你们已经看见祂*。”腓力说：“好，这是我们要的，这是我们希望得着的：*将父显给我们看，我们就知足了*。”(1.)这表明一种强烈的愿望，要认识神，以祂作为父。这恳求就是，“*将父显给我们看；让我们按照这种与我们的关系来认识祂；*”为着这一点祂祈求，这不仅是为了祂自己，还是为了其余的门徒。请求的主张就是，“我

们就知足了。”他不仅自己这般承认，还要替他的门徒同伴说这番话。只要让我们看父一眼，我们就知足了。詹森说：“虽然腓力没有这个意思，但圣灵藉着他的口，在此为要教导我们，灵魂的满足与福气在于得见神，以神为乐，”诗 16:11；诗 17:15。悟性以认识神为满足，是它追求的顶峰；认识神是我们的父，我们的心就得满足；看父一眼，这就是在地如在天，使我们充满说不出的大喜乐。(2.)正如腓力在这里说的一样，这暗示他并不满足于按基督认为适合向他们显明的那样来发现父，他而是要指示基督，催逼基督，要得到某样事情，是更进一步，不亚于神荣耀的某种可见的显现，就像那向摩西的显现（出 33:22），向以色列的长老的显现，出 24:9-11。“让我们用肉眼看见父，就像我们看见祢一样，我们就知足了；我们就不再烦祢，不再问祢往哪里去。”这样，这不仅表明他信心的软弱，还表明他对父显现的福音之道的无知，这显现是属灵的，而不是感官的显现。他认为，这样看父一眼，就会让他们知足，但那些确实曾经这样看见过祂的人并不知足，而是很快就雕刻偶像，败坏自己。基督指定设立的，比我们自己发明的，更能坚固我们的信心。

2.基督的回答，指示他去看对父已经作出的显明，约 14:9-11。

(1.)祂指示他去思想他已经看见的，约 14:9。祂责备他的无知和粗心大意：“腓力！我与你们同在这样长久，到现在超过三年与你们亲密交往，你还不认识我吗？”哎呀，人看见了我，就是看见了父；你怎么说，‘将父显给我们看’呢？你要求那你已经得着的吗？”在这里，

[1.]祂责备他们两件事：第一，不按理当的那样善用祂与基督的相熟，来得到对祂清楚明显的认识：“腓力！你还不认识我吗？你还不认识跟从如此之久，多多与之交往的我吗？”腓力第一天到祂这里来的时候，就宣告他知道祂是弥赛亚（约 1:45），然而直到今天，还不认识父，在祂里面的父。许多对圣经和神的事情有很多知识的人，因着没有把他们的认识调合在一起，进到完全的地步，就没有达到理所当然期望他们应该达到的地步。许多人认识基督，然而却没有认识到他们能从祂身上认识到什么，也没有看见他们在祂身上应当看见的。那使腓力的愚钝更加当受责备的，就是他有如此长时间的机会善用这一切：“我与你们同在这样长久。”请注意，我们享有得知识和恩典的途径越久，我们若显为在恩典和知识方面有缺陷，就越难逃其咎。基督期望我们的通达应该在某种程度上对应我们的地位，我们不应总是婴孩。让我们这样与自己理论：“我听道、学习圣经、在基督的学校里学习如此之久，却在对基督的认识上如此软弱，在仁义的道理上如此不熟练吗？”第二，祂责备他在“将父显给我们看”这祈求中的软弱。请注意，这显出基督门徒极大的软弱，就是他们不晓得当怎样祷告（罗 8:26），而是常常妄求（雅 4:3），求那没有应许的，或者正如这里的情形，那已经按照应许赐下的。

[2.]祂指教他，给他一句格言，这格言不仅在总体上高举基督，带领我们去认识在祂里面的神，还证明基督已经说过的话（约 14:7），“你们认识祂，并且已经看见祂”是有道理的，这句话回答了腓力所求的，即“求主将父显给我们看。”基督说，这难处很快就要过去，

因为“人看见了我，就是看见了父。”第一，所有看见肉身中的基督的人，如果撒但没有弄瞎了他们的心眼，拦阻他们看基督是神的像，林后 4:4，就是已经看见了在祂里面的父。第二，所有凭信心看见了基督的人，确实是看见了在祂里面的父，虽然他们并不是突然晓得他们是这样看见了。在基督教训的光照下，他们看见神是众光之父；在神迹中他们看见神是大能的神，看见神的手指。神的圣洁在基督无斑点纯洁的一生中闪耀，祂的恩典在基督所行的一切恩典作为中发光。

(2.)祂指示他去想他有理由要相信的(约 14:10-11)：“我在父里面，父在我里面，所以看见了我，就是看见了父，你不信吗？你还不信这一点吗？如果还不信，就听我说，现在就信。”

[1.]在这里请看我们当信什么：“我在父里面，父在我里面；”这就是正如祂说过的(约 10:30)，“我与父原为一。”祂把父和祂自己说成是两位，然而却如此为一，是任何其他两位从未，决不能达到的。我们认识基督是出于神而为神，出于光而为光，出于真神而为真神，受生而非被造，与父一体，万物都是借着祂造的，这样我们就认识父。在基督里我们比摩西在何烈山上看到更多神的荣耀。

[2.]在此请看有何原因，我们要相信这一点；原因有两个：—我们一定要相信这一点，第一，这是为祂话语的缘故：“我对你们所说的话，不是凭着自己说的。”见约 7:16，“我的教训不是我自己的。”在他们看来祂说的话无关紧要，就像人说的话，是按祂自己的意思讲出祂自己所想的；但其实是神的智慧撰写这话，是神的旨意推行这话。祂不仅不是凭着自己说，还是按照亘古的旨意说出神的心意。第二，

是为祂作为的缘故：“住在我里面的父作祂自己的事；”所以要“当为它们的缘故相信我。”请观察，这里说父住在祂里面，*hoenemoimenon*—祂常在我里面，藉着神性与人性不可分的联合住在祂里面：神在地上住在其中的殿，从未有一个是比得上主耶稣的身体的，约 2:21。这是真正的神的荣光，那在会幕里的只不过是它的预表。神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在祂里面，西 2:9。父是如此住在基督里面，以致人可以在基督里找到祂，就像可以在一个人住的地方找到这人一样。你们若寻求耶和华，在基督里寻求祂，就必寻见，因为祂住在祂里面。2.祂作事。基督说了许多大能的话语，做了许多怜悯的工作，并且父在祂里面作事；救赎的工作在总体上是神自己的事。3.我们一定要只是为了所作的事就相信这一点。正如我们为了那宣扬神荣耀的创造之工，就当相信神的存在与完全；同样我们为了救赎主所作的事，就当相信神在耶稣基督里向人所作的启示，这些异能发出来（太 14:2），就彰显出祂，以及在祂里面的神。请注意，基督所行的神迹证明祂从神而来的使命，这使命不仅要让不信的人相信，还要坚固祂自己门徒的信心，约 2:11；约 5:36；约 10:37。

约 14:12-14

“我实实在在地告诉你们，我所作的事，信我的人也要作；并且要作比这更大的事，因为我往父那里去。你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。你们若奉我的名求什么，我必成就。”

正如门徒想到与他们的夫子分离就充满忧愁，同样他们充满忧虑，不知道祂离开后会有什么临到自己身上；祂与他们在一起时，祂是对他们的支持，让他们保持镇静，保守着他们的心；但如果祂离他们而去，他们就会变得如同羊没有牧人一般，轻易变成那些企图要击倒他们的人的猎物。现在，为要止息这些惧怕，基督在此向他们保证，他们要披戴能力，足以让他们可以承受这一切。正如基督拥有所有的权柄，他们奉祂的名，也要大得权柄，天上、地上的权柄。

I.地上极大的权柄（约 14:12）：“我所作的事，信我的人（我知道你们确实信我）也要作。”其他人也要作大事，这并不削弱基督根据祂所作的事列出的证据，证明祂与父为一，反而是加强了这论证；因为使徒所行的神迹，是奉祂的名，因信祂所行的；这比任何事情都更大大尊崇祂的权柄，祂不仅自己行神迹，还赐别人权柄如此行。

1.祂向他们保证的两件事：—

(1.)他们要得着能力，做祂做过的这些事，他们要比祂第一次差遣他们出去的时候，太 10:8，得着更充足的权柄去做这些事。基督医治病人，叫死人复活，叫长大麻疯的洁净吗？他们也要做这些事。祂使罪人知罪归正，吸引众人到祂这里来吗？他们也要如此。虽然祂要离开，工作却不会停止，也不会失败，而要像以往一样有力、成功地继续下去；这工作仍在进行。

(2.)他们要做比这更大的事。[1.]在自然的国度里他们要行更大的神迹。没有一件神迹可谓小，但对我们的理解来说，一些看起来比另外一些更大。基督用祂的衣服繸子医治，但彼得用他的影子医治（徒

5:15) , 保罗用接触过他的手巾医治, 徒 19:12。在两三年间, 基督在一个地方行神迹, 但跟从祂的人奉祂的名, 在多个世代, 在各个地方行神迹。若有机会, “*你们要作比这更大的事*”, 以此荣耀神。出于信心的祷告, 若在任何时候是必需的, 就连山也要挪去。[2.]在恩典的国度里, 他们靠着福音, 要比基督还在地上的时候取得更大的胜利。事实就是, 在外在如此不利的情况下, 把如此一大部分的世界征服归向基督, 这是所有神迹的神迹。我想这是特别指着方言的恩赐说的; 这是圣灵浇灌直接的果效, 这是作用在人思想上的一个即时神迹, 话语在思想中形成, 被用来服务于如此荣耀的目的, 就是用万民各自的语言向他们传福音。这是为不信的人作证据(林前 14:22), 作更大的证据, 比任何其它各种各样的神迹更有令他们知罪的能力。

2.基督说明这件事的原因, “因为我往父那里去”, (1.) “因为我
去, 你们得着这样的能力是必需的, 免得因为我不在, 这工作要遭受
损失。” (2.) “因为我往父那里去, 我要得着一种地位, 赋予你们这样
的能力, 因为我到父那里去, 差遣保惠师来, 你们要从祂得着能力,”
徒 1:8。他们奉基督的名所行的奇妙作为, 是祂升上高天的时候, 弗
4:8, 祂所处高升状态荣耀的一部分。

II.极大的天上的能力: “你们无论求什么, 我必成就(约 14:13-
14), 正如在神面前为王子的以色列。所以你们要行如此大能的事,
因为你们在我里面有如此的关系, 我在我的父里面有如此的关系。”
请观察,

1.祂往父那里去的时候，他们用什么方式保持与祂相交，从祂得着能力—就是通过祷告。当亲爱的朋友分开，彼此相距甚远，他们安排通过通信来解决问题；同样，当基督往父那里去的时候，祂告诉门徒，他们如何能在每一种情况下给祂写信，用一种安全便利的传递方式传信，不会有寄送不达或在路上落下的危险：“让我通过祷告，*出于信心的祷告*得到来自你们的消息，你们要靠着圣灵听到我的消息。”这是与上天交通的古老方式，自从人开始求告耶和華的名以来便是如此；但基督藉着祂的死把这变得更加敞开，这方式仍向我们敞开。在这里，(1.)是对谦卑的描述：“你们求。”虽然他们已经为了基督抛下一切，却不能以基督有欠于他们，向祂作任何要求，而是必须作谦卑恳求的人，不乞求就要挨饿，不乞求就要死。(2.)许可的自由：“求任何事，任何对你们好和恰当的事；任何事，只要你们知道自己求的是什么，你们都可以求；你们可以求做工得帮助，求言语和智慧，求得保守脱离仇敌的手，求有需要时行神迹的能力，求在使灵魂归正的事奉上取得成功；求明白、得引导、得辩白。”情形各有不同，但在各种情形下，都欢迎他们来到施恩的宝座前。

2.他们应当奉谁的名呈上他们的恳求：“奉我的名求。”奉基督的名求就是，(1.)以祂的功德和代求作为恳求，并依靠这恳求。旧约圣徒为主的缘故祷告，求祂为自己行事（但 9:17），为受膏者的缘故求（诗 84:9）时，他们就是着眼于这一点；但基督的中保之工因着福音更清楚发出光照，所以我们被赋予力量，更直接奉祂的名求。基督教导师用主祷文祷告时，这句话还没有插进来，因为那时他们还不像后

来，当圣灵浇灌下来的时候那样如此完全明白这事。如果我们奉*我们自己的名*求，我们不能期望成功，因为我们是外人，在天上*无名*；我们是罪人，在那里有*恶名*；但基督的名是美名，在天上声名远扬，非常宝贵。(2.)这是以祂的荣耀为目标，寻求这点作我们一切祷告最高的目的。

3.他们的祈求要得到怎样的成功：“你们求什么，*我必成就*，”约 14:13。再一次（约 14:14），“*我必成就*。你可以肯定我要成就：不仅这事要成就，我确保它成就，或者下令要它成就，*我还必成就*，”因为祂不仅有代求者的关系，还有主权君王的权柄，*坐在神的右边*；祂手要作为，在神的国度里成就一切。因着相信祂的名，我们可以得着我们所求所想的。

4.他们的祷告要如此成功的原因：*叫父因儿子得荣耀*。就是说，(1.)这是他们祈求时当瞄准的，当注目的。我们一切的愿望和祷告都应在这一点上相遇，以此作为它们的中心；它们一定要被引导到这一点上，就是在基督里神因我们的服事得荣耀，在我们得拯救这件事上得荣耀。*尊祂的名为圣*，这是一个神应允的祷告，是首先发出的，因为，如果人心在这一点上真诚，它就要以一种方式使所有其它恳求*成为圣*。(2.)基督在应允人祷告时，祂追求的是这一点，为此缘故成就他们所求的，藉此父在子里面的荣耀得彰显。当救赎主的门徒和工人靠着从祂而来的权柄，奉祂的名、为服事祂行使这权柄，得力量行如此的大事，证明他们的教训，并且他们的教训取得成功时，神的智慧、权柄和良善就在救赎主身上得到彰显。

约 14:15-17

“你们若爱我，就必遵守我的命令。我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫祂永远与你们同在，就是真理的〔圣〕灵，乃世人不能接受的；因为不见祂，也不认识祂；你们却认识祂，因祂常与你们同在，也要在你们里面。”

基督不仅向他们提起这些事，作为他们得安慰的根据，还在这里应许要差遣圣灵，圣灵的职分将是作他们的保惠师安慰他们，让他们深深感受到这些事。

I.祂提醒他们的责任，作为这应许的前提（约 14:15）：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”遵守基督的命令，这里被说成是在普遍方面操练敬虔，在具体方面忠心勤奋履行他们的使徒职分。在此请观察，1.基督安慰他们的时候，祂命令他们遵守祂的命令；因为若非行在尽责的道中，我们就不可期望得到安慰。*Parakaleo* 这同一个词意味着告诫与安慰。2.现在他们的夫子要离开他们，他们担心自己当做什么，现在会有什么临到他们身上时，祂命令他们遵守祂的命令，这样什么也不能妨碍他们。在困难时候，我们对当前发生之事的担忧，应当被我们对当前当尽责任的关注吞没。3.当他们想起基督离开就伤心，预见此事心里就充满忧愁，以此表现出他们爱祂时，祂命令他们，如果他们要表明对祂的爱，就表明出来吧，但不是通过这些软弱阴柔的感情，而是通过他们真心实意关注要履行所托付他们的责任，以及通过普遍顺服祂的命令；这强如献祭，比流泪更好。“你爱我吗？喂养

我的羊。” 4.基督赐给他们宝贵应许，就是听他们的祷告，保惠师要来的时候，以此作为对这各样应许的限制，“只要你们出于爱我的动因，遵守我的命令。”除了那些愿意被祂掌管，听从祂命令受教的人之外，基督不为任何人作中保。顺从圣灵的指挥，你就要得到圣灵的安慰。

II.祂应许赐给他们这极大和说不出的福气，约 14:16-17。

1.祂应许他们要得到另外一位保惠师。这是新约伟大的应许（徒 1:4），正如赐下弥赛亚，那是旧约伟大的应许一样；这应许切合门徒目前的忧愁，他们愁苦，需要一位保惠师安慰他们。在此请留意，

(1.)所应许的祝福：*allonparakleton*。这个词只用在在这里，用在基督的这番讲论中，以及约壹 2:1，在那里我们把这个词翻译为*中保*。雷米版圣经的编著者，以及哈蒙德博士，赞同保留 *Paraclete* 这个希腊文单词，我们在徒 9:31 看到 *paraklesistouhagioupneumatou*，*圣灵的安慰*，这包括祂作为 *Paraclete*（“在旁的一位”，为人辩护、帮助人的律师之意，译者注）完全的职分。[1.]你们要得到另外一位*中保*。圣灵的职分是面对他们和其他人作基督的中保，在地上为祂的工作求，看顾祂所关心的；正如一位古人说的，作 *vicariusChristi*—*基督的代理*；面对他们的敌人，为他们辩护。基督与他们在一起时，若有必要祂就为他们说话；但现在祂即将离开他们，他们必不被打倒，父的灵要在他们里面说话，太 10:19-20。由这样一位中保代求的事业不可能失败。[2.]你们要得到另外一位*夫子或教师*；另外一位*劝勉*你们的。他们有基督与他们在一处时，祂激发劝勉他们尽责；但现在祂即将离开，祂要留下

一位与他们同在，这一位虽然是沉默无言，却要同样有效做成此事。詹森认为对这个词最恰当的翻译应当是*庇护恩主*，既教训又保护你们的那一位。[3.]另外一位*保惠师*。人盼望基督作以色列的安慰。在犹太人当中，弥赛亚的其中一个名字就是 *Menahem*，*米拿—安慰者*。亚兰文旧约圣经称弥赛亚的日子作*安慰的年月*。基督与门徒在一处时安慰他们，现在祂在他们有最大需要时离开他们，祂应许赐他们另外一位保惠师。

(2.)赐下这祝福的那一位：父要赐下祂来，*我的父和你们的父*；包括这两位。赐下子作我们救主的同一位，要赐下祂的灵作我们的保惠师，这是按照同一个计划。圣经说子差遣保惠师（约 15:26），但父是首要的差遣者。

(3.)如何得到这祝福—靠着主耶稣的代求：“*我要求父*。”祂曾说过（约 14:14）“*我必成就*”；在这里祂说，“*我要为此祈求*”，不仅表明祂既是神也是人，还表明祂即是君王也是祭司。作为基督，祂被设立为人代求；作为君王，祂由父授权执行审判。当基督说“*我要求父*”时，这并不意味着父不情愿，或者要被强求才做成此事；这只不过是表明圣灵的恩赐是基督中保之工的结果，由祂的功德买得，由祂的代求带出。

(4.)这祝福的持续：“*叫祂永远与你们同在*。”这就是说，[1.]“只要你们还活着，就*与你们同在*。你们绝不会尝到缺乏安慰者的滋味，也不会像哀叹我离去那样哀叹祂离去。”请注意，我们失去那些是要给我们一段时间的安慰时，认识到有永远的安慰为我们预备，这要给

我们支持。基督永远与他们在一处，这是不便利的，因为计划要成为服务大众的人，绝不可永远过一种学校生活；他们一定要分散出去，所以无论他们分散去到哪里，不管他们如何忧愁，一位要与他们所有人同在，在各地都同在的保惠师，唯独适合与他们永远同在。[2.]“你们离开之后，与接续你们的人，在基督教信仰里，在事奉中接续你们的人同在，直到时间末了。” [3.]如果我们按永远这个词最大的程度理解，这应许就要成就在神赐人的那些安慰上，就是所有圣徒直到永远的喜乐，*永远的福乐*。

2.这保惠师是“*真理的圣灵，你们是认识祂*，”约 14:16-17。他们可能以为得着一位与是神儿子的祂同等的保惠师，这是不可能的事：基督说，“是的，你们要得着真理的圣灵，祂是与子同权同荣的。”

(1.)所应许的保惠师是圣灵，以属灵的方式方法，内在、眼不能见、在人的灵上动工，做成祂工作的那一位。

(2.)“祂是*真理的圣灵*。”祂要对你们，对祂为你们承担的工作显为真实，祂要做成祂的工作，直到极处。祂要*教导你们真理*，要用对真理的认识光照你们的思想，加强坚固你们对真理的信心，加增你们对真理的爱慕。外邦人因着他们的偶像崇拜，犹太人因着他们的传统，被带进极大的错谬和错误之中；但真理的圣灵不仅要*带领你们进入一切真理*，还要藉着你们的事奉带领其他人进入。基督是真理，祂是基督的灵，祂受这灵膏抹。

(3.)祂是“*世人不能接受的*”那一位；但“*你们却认识祂，因祂常与你们同在*。” [1.]基督的门徒在这方面与世人有别，因为他们蒙拣选

得呼召，脱离卧在那恶者手下的这世界；他们是另外一个世界，不是这世界的儿女与后嗣。[2.]那些不顾一切向这个世界献身的人，他们的愁苦就是不能领受真理的圣灵。圣经把世上的灵和从神来的灵说成是彼此直接对立的（林前 2:12）；因为在哪儿世上的灵占优，神的圣灵就被人排斥。就连这世上有权有位的人，虽然有权有位，有知识方面的长处，然而作为这世上有权有位的人，他们是在无法想象的偏见下劳碌，以致他们不能领会神圣灵的事，林前 2:8。[3.]所以人不能接受真理的圣灵，因为他们不见祂，也不认识祂。圣灵的安慰就像基督的十字架一样，在它们为愚拙；福音的大事，就像律法的大事一样，被看作奇怪之事。这些判断是远超他们所能看见的。对今世之子说圣灵的作为，你在他们看来就像不开化的野蛮人一样。[4.]对真理的圣灵最好的认识，是通过经历得到的：“你们却认识祂，因祂常与你们同在。”基督已经常与他们同在，他们因认识祂，就不可能不认识真理的圣灵。他们自己已经在某种程度上得着圣灵。是什么使他们有力量撇下一切跟从基督，在祂受试探时仍继续与祂在一处？是什么使他们有能力传讲福音，行出神迹？不就是那常与他们同在的圣灵吗？圣徒的经历是对应许的阐明；对其他人来说是悖论的，对圣徒而言则是自明之理。[5.]那些在经历方面认识圣灵的人，有令人安慰的确据，知道祂不断与他们同在：祂“常与你们同在，也要在你们里面”，因为配得称颂的圣灵没有更换住处的习惯。认识祂的人，知道应该如何看重祂、邀请祂、欢迎祂，好使祂在他们里面，如光在空气中，汁液在树木中，灵魂在身体中一样。他们与祂相交是亲密的，他们与祂联合是

不可分隔的。[6.]圣灵的恩赐是独特的恩赐，以一种分别的方式赋予在基督的门徒身上一赋予他们，而不是世人；对门徒而言，这恩赐是*隐藏的玛哪*，是那*白石*。没有安慰比得上那些不炫耀、不喧嚷的安慰。这是神赋予祂选民的恩待，这是那*敬畏祂名的人的产业*。

约 14:18-24

“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。还有不多的时候，世人不再看见我，你们却看见我；因为我活着，你们也要活着。到那日，你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。” 犹大（不是加略人犹大）问耶稣说：“主啊，为什么要向我们显现，不向世人显现呢？” 耶稣回答说：“人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。不爱我的人，就不遵守我的道；你们所听见的道，不是我的，乃是差我来之父的道。”

朋友分离时，一种常见的彼此请求就是，“请尽可能按能做到的，让我们收到关于你的情况；” 基督承诺对门徒如此行，就是祂虽然不再见他们，却不会不想念他们。

I. 祂应许要继续顾念他们（约 14:18）：“我不撇下你们为孤儿，或没有了父亲；因为虽然我离开你们，却要把这安慰留给你们，就是*我必到你们这里来*。” 祂离开他们，这让他们忧愁；但这并不像他们惧怕的那样糟，因为这既不是完全离开，也不是最终离开。1. 不是完

全离开。“虽然我离开你们，不再在身内与你们同在，我却不撇下你们，让你们没有安慰。”虽然是孩子，被留下，是小孩子，他们却得了儿子的名分，祂的父要作他们的父，要不然他们就成为无父的孤儿，他们可以到父那里寻求怜悯。请注意，真信徒的情况虽然有时充满忧愁，却从不缺乏安慰，因为他们绝不会成为孤儿：因为神是他们的父，祂是一位永在的父。

2.不是最终的离开：“我必到你们这里来，*erchomai*—我确实要来；”就是说，(1)“我复活的时候要快快到你们这里来，我不会长久离开，而要在短时间之内再次与你们在一起。”祂曾常说，“*第三日我要复活。*”(2)“我要藉着我的灵每天到你们这里来；”通过祂爱的表明，恩典的眷顾，祂仍到人这里来。(3)“时间末了的时候我必然要来；肯定的是，我要快快来接你们进入你们主的喜乐。”请注意，思想基督到我们这里来，这不至让我们在祂离开我们时失去安慰；因为如果祂暂时离开，这是为了叫我们永远得着祂。主已经近了，让这舒缓我们的忧愁。

II.祂应许，他们要继续认识祂，继续保持在祂里面的关系（约 14:19-20）：“还有不多的时候，世人不再看见我，”就是说，“现在我不在在世上。”在祂死后，世人不再看见祂，因为虽然祂复活了，祂却从未显给众人看，徒 10:41。充满恶意的世人认为他们已经看祂看够了，并喊着说，“除掉祂，钉祂在十字架上；”所以对他们的审判也要如此，他们不再看见祂。只有那些用信心的眼睛看基督的人才要永远看见祂。世人不再看见祂，直到祂再来；但门徒在祂不在的时候也与祂相交。

1. “你们却看见我，世人不再看见我的时候，要继续看见我。”他们在祂复活之后用肉眼看见祂，因为祂用许多的凭据向他们显现自己，徒 1:8。门徒看见主，就喜乐了。在祂升天、坐在神的右边，作万有的主后，他们用信心的眼睛看祂；在祂里面看见那世人看不见的。

2. “因为我活着，你们也要活着。”让他们忧愁的是，他们的夫子要死了，除了与祂同死，他们什么指望也没有。基督说，不是这样的，(1.) “我活着；”这一点是伟大的神以此为荣的，耶和華说，“我活着”，基督说同样的话；不仅仅是我要活着，像祂论到他们那样，还是，我确实活着；因为祂在自己有生命，并且是永远活着。当我们知道我们的救赎者活着，我们就不是不得安慰。(2.)所以“你们也要活着”。请注意，基督徒的生命是与基督的生命相连；只要祂的的确确活着，那些凭信心与祂联合的人就也要活着；他们要在灵里活着，有一种与神相交的属神生活。这生命是与基督藏在一起的；如果头和根活着，肢体和枝条也要活着。他们要永远活着；他们的身体要靠着基督复活的功德复活；在将来的世界里他们一切都好，所有属祂的人，不会是别的，只会是一切都好，赛 26:19。

3.你们要得到关于此事的保证（约 14:20）：*到那日*，我得荣耀的时候，圣灵浇灌下来的时候，你们就要比现在更清楚、更确定知道，“我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。”(1.)这些荣耀的奥秘要在天上完全显明；*到那日*，我接你们到我自己这里来的时候，你们要完全知道现在你们对着镜子观看，模糊不清的事情。我们将来如何，现在还未显明，但那时要显明我们曾经如何。(2.)在圣灵浇灌在使

徒身上后，这些奥秘要更完全显明；到那日神的光要闪耀，他们的眼睛要看得更清楚，那时他们的认识要大大推进加增，要越来越广阔，越来越清楚，就像那瞎眼的人被基督的手第二次触摸之后那样，那人一开始看见人，好像树木，并且行走。(3.)这些奥秘要为所有领受真理圣灵的人所知，令他们大大满足，因为对此的认识，是他们与父相交，与祂的儿子耶稣基督相交的基础。他们知道，[1.]基督在父里面，与父为一，他们通过经历祂为他们成就的事，在他们里面成就的事知道这一点；他们发现基督教信仰和自然信仰之间存在着何等令人称奇的一致与和谐，那是被嫁接进这里面的，所以他们知道基督是在父里面。[2.]基督在他们里面；有经验的基督徒靠着圣灵知道，基督常在他们里面，约壹 3:24。[3.]他们在基督里面，因为这关系是相互的，双方都同样亲近，基督在他们里面，他们在基督里面，这表明一种亲密与不可分离的联合；因着这效力，情况就是因为祂活着，祂们也要活着。请注意，第一，与基督联合是信徒的生命，并他们与祂的关系，他们的福分就是借着祂到神那里去。第二，认识到这联合，这就成了他们说不出来的喜乐与满足；他们现在在基督里面，祂在他们里面，但祂把这说成是一种进一步的恩典作为，是他们要知道的，因此要得到安慰。在基督里的关系，以及对此的认识，有时候可能是脱节的。

III.祂应许要爱他们，并要亲自向他们显现，约 14:21-24。在此请观察，

1.基督要看顾、接纳，以他们为爱祂之人，这些人是谁；就是那些有了祂的命令又遵守的人。藉此基督表明，祂在这里对门徒所说的

美言，不仅是为那些只是*此时跟从祂的人*，还是为所有*那些因他们的话信祂的人*说的。在这里讲到，(1.)那些宣告自己归为基督门徒之人的责任。我们有了基督的命令，就一定要遵守；作为名为、认信是基督徒的人，我们有了基督的命令，我们耳边听到、眼前写有这些命令，我们认识这些命令；但这还不够；我们要证明自己真是基督徒，就一定要遵守基督的命令。我们头脑里有了基督的命令，就一定要我们心里、生活里遵守。(2.)尽门徒责任的人的尊贵。他们被基督看作是爱祂的人。爱祂的，并不是那些有最大的机智，知道如何为祂说话的人，而是那些*遵守祂的命令*的人。请注意，证明我们爱基督的最确实证据，就是顺服基督的律法。这就是一位臣民对他君主的爱，一种尽本分、尊重、顺服的爱，顺从祂的旨意，以祂的智慧为满足。

2.对他们的爱，祂给他们何等的回报；是丰富的回报；对基督的爱是不会没有回报的。(1.)他们要得着父的爱：“*爱我的必蒙我父爱他*。”神若不出于对我们的善意，把祂的恩赐赐予我们，让我们爱祂，我们就不能爱祂；但对那些确实爱神的人，神应许他们要得着一种满足的爱，箴 8:17。祂爱他们，让他们知道祂爱他们，对他们发出微笑，接纳他们。神如此爱子，以致祂爱所有爱子的人。(2.)他们要得着基督的爱：“*我要爱他*，”作为神人，作为中保爱祂。神要作为父爱他，我要作为弟兄，长兄爱他。创造主要爱他，赐福他的生命；救赎主要爱他，保护他的福祉。在神的本性中，没有什么比*神是爱*这一点更明亮发光。在基督承担的工作中，没有什么比*祂爱我们*显得更充满荣耀。这两种爱是冠冕和安慰，*恩惠和荣耀*，这些要赐给所有*诚心爱主耶稣*

基督的人。基督现在要离开门徒，但应许要继续爱他们；因为祂不仅虽然离开仍保留对信徒的慈爱，还在不在的时候向他们行善，因为祂在心里顾念他们，永远活着为他们代求。(3.)他们要得着这爱带来的安慰：“我要向他显现。”一些人把这理解为基督复活之后活活的显给门徒看；但因为这是应许给所有爱祂并遵守祂命令的人的，就一定要被理解为也是向这些人显现。有一种基督和祂的爱在灵里的显现，是给所有相信的人的。当祂光照他们的心思，让他们认识祂的爱，以及祂爱的各个方面(弗 3:18-19)，唤醒他们的美德，吸引他们发挥美德，就这样扩展他们在祂自己里面所得的安慰—当祂清楚表明他们与祂关系的证据，赐他们祂爱的标记，让他们经历祂的温柔，得着祂国度和荣耀的凭据时—那时祂向他们显现；并且基督唯独向祂乐意向他们显现自己的人显现。

3.基督作出这应许时发生的事。

(1.)其中一位门徒表达出对此的惊奇，约 14:22。请观察，[1.]说这话的人是谁—*犹大*（不是加略人犹大）。犹大是一个闻名的名字；以色列最出名的支派就是犹大支派；基督有两位门徒是起了这名字：其中一个是那叛徒，另外一个为雅各的兄弟（路 6:16），与基督同族之人的其中一位，太 13:55。他被称作达太，是最后那封书信，*犹大书*的笔者。这里讲的就是他。请观察，*第一*，有一个极好的人，也有一个极坏的人，人以同一个名字相称；因为名字不能把我们举荐给神，也不能使人变得更糟。因着同名的缘故，使徒犹大绝不会变得更糟，离道反教的犹大也绝不会变得更好。但是，*第二*，本福音书作者仔细区

分他们；他讲到这位敬虔的犹太时加上一句，*不是加略人犹太*。小心不要弄错；让我们不要把宝贵和无价值的混淆。[2.]他说了什么——“*主啊，怎么会这样呢？*”这表明，*第一*，他理解不足。一些人是这样认为。他盼望弥赛亚在现世的国，在外在的排场和大能中显现，全世界都要惊奇。他想：“那么它怎么会只局限于我们呢？” *tigegonen*——“现在出了什么问题，你不愿按期望的公开显现自己，让万国要来就你的光，君王要来就你发现的光辉？”请注意，我们误解了基督国度的性质，以为它属于这个世界，就是自己给自己制造麻烦了。或者，*第二*，表达他强烈的爱，谦卑感恩，认识到基督把他们分别出来，对他们施加的眷顾：“*主啊，怎么会这样呢？*”他像大卫一样，对神屈尊俯就的恩典感到惊奇，撒下 7:18。我们有何德何能，配得如此大的眷顾呢？请注意，1.基督以把门徒分别出来的方式，向门徒显明自己一向他们，而不是向坐在黑暗中的世人显现；向卑贱的，而不是向有能力的和有尊贵的显现；向婴孩，而不是向聪明通达人显现。思想到哪些人被略过，哪些人被抓住，使人分别出来的眷顾就是非常让人感恩的。2.确实这在我们眼中看为希奇；因为这无法解释，必须被归于白白和主权的恩典。父啊，是的，因为你的美意本是如此。

(2.)基督对此回答时，解释并证实祂说的话，约 14:23-24。祂宽容犹太话中的软弱，继续说安慰他的话。

[1.]祂进一步解释了这应许的条件，就是爱祂，遵守祂的命令。关于这一点，祂表明爱与顺服之间有何等不可分的联系；爱是根，顺服是果子。*第一*，在哪里人心中有对基督诚心的爱，在那里就有顺服：

“人若爱我，真的爱我，这爱就要成为祂里面如此指挥他、约束他的原则，结果就是毫无疑问，他就必遵守我的道。”人对基督有真正的爱，就看重祂的眷顾，敬畏祂的权柄，全人降服于祂的指引和支配。有爱的地方，尽责自然就接续而来，是容易自然的，从感恩的原则流出。第二，另一方面，人没有对基督真正的爱，就不在乎要顺服祂：

“不爱我的人，就不遵守我的道，”约 14:24。这句话在这里出现，是对那些不爱基督的人的揭露；不管他们如何装假，肯定的是，不相信祂的真理，不顺服祂的律法的人就不爱祂，对这样的人而言，基督的道不过是闲谈，他不在意，或难听的话，他不喜欢。这也是基督不向不爱祂的世人显现自己的一个原因，因为他们不遵守祂的道，如此冒犯祂；基督为何要与那些执意与祂疏远的人亲近？

[2.]祂进一步解释这应许（约 14:23）：“人若这样爱我，我就要向他显现。第一，我父必爱祂；这是祂之前曾说过的（约 14:21），在此重复，为要坚固我们的信心；因为很难想象，伟大的神要使那些让自己作祂可怒的器皿的人作祂爱的对象。犹大惊奇基督要向他们显现；但这回应了这惊奇，“如果我父爱你们，我为什么不善待你们呢？”第二，“我们要到他那里去，与他同住。”这揭示了基督向他显现自己的含义，并大大尊荣了这恩待。1.不仅我要，而是我们要，我和父，在这方面祂和父为一。见约 14:9。神的光和爱，在救赎主的光和爱中向人传递，所以无论基督在何人里面成形，这人身上就戳上了神的形象。2.不是“我要远远向他显现，”而是，“我们要到他那里去，去亲近他，与他同在，”这就是神的恩典与安慰在那些真诚爱基督的人

身上大能的作用。3.不是，“我要让他一时短暂看到我，或者我短暂草草临到他，”而是“我们要与他同住，这表明满意他，恒久信实待他。神不仅爱顺服的信徒，还喜悦爱他们，默然爱他们，以爱他们为舒畅，番 3:17。祂要以他们作祂的家，与他们同住。

[3.]祂举了一个很好的理由，既约束我们遵从条件，也鼓励我们依靠应许。“你们所听见的道，不是我的，乃是差我来之父的道，”约 14:24。祂曾常常讲到这重要的事（约 7:16；约 8:28；约 12:44），这里讲得非常贴切。第一，责任的重点是放在基督的命令之上，以此作我们的准则，这是完全合理的，因为我们要遵守的那基督的道，是父的道，要遵从的祂的意思，是父的意思。第二，我们安慰的重点是放在基督的应许之上。但因为要依靠这应许，我们就必须舍己，背起我们的十字架，撇下所有，我们就需要探究，这应许是否稳妥，足以让我们把一切大胆交托其上；让我们放心的是，它确实稳妥，这应许不光是基督的道，乃是差祂来的父的道，所以我们可以依靠。

约 14:25-27

“我还与你们同住的时候，已将这些话对你们说了。但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，祂要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。我留下平安给你们；我将我的平安赐给你们，我所赐的，不象世人所赐的；你们心里不要忧愁，也不要胆怯。”

基督在此用两件事安慰门徒：—

I.他们要受祂的灵的教诲，约 14:25-26，在当中我们可以观察到，

1.基督要他们思想祂已经对他们作的教训：“我还与你们同住的时候，已将这些话对你们说了（指的是他们自从进了祂的学校以来，祂已经教导他们所有美好教训）。”这表明，(1.)祂已经说了的话，祂不收回取消，而是验证、坚持。祂已经说过的，是已经说了，并要坚持。(2.)祂已经善用在肉身内与他们同住的机会，去到极处：“我还与你们同住的时候，你们知道我并没有浪费时间。”请注意，我们的老师离开我们时，我们应当想起他们还与我们同住的时候对我们说过的话。

2.基督给他们的鼓励，要他们等候另外一位教师，基督离开他们之后，要找到一种方法对他们说话，约 14 :26。祂之前曾经告诉他们，父要赐给他们这另外一位保惠师（约 14:16），在这里祂再次回过头来讲论此事；因为正如过去那关于弥赛亚的应许，现在关于圣灵的应许也是对以色列的安慰。祂在此进一步告诉他们两件事，是关于差遣圣灵的：—

(1.)祂要因谁的缘故受差遣：“父因我的名，就是说，为我的缘故，在我特别的建议和要求之下所要差来的圣灵：”或者，“作我的代理和代表。”基督奉父的名来，作祂的使者；圣灵奉基督的名来，在祂不在时驻守，继续祂的工作，让各样事情成熟，准备祂的再来。所以祂被称作基督的灵，因为祂为基督的事业恳求，做祂的工作。

(2.)祂奉差要完成什么任务；有两件事是祂要做的：—[1.]“祂要将一切的事指教你们，”作为智慧和启示的灵，基督教导祂的门徒；

祂若现在离开他们，他们仍如此不通达，他们会怎样呢？啊，圣灵要指教他们，要作他们长期的教师。祂要指教他们自己学习，或教导他人所需的一切事。因为要教导神的事情的人，自己必须首先受教于神；这是圣灵的工作。见赛 59:21。[2.] “祂要叫你们想起我对你们所说的一切话。”有许多美好的教训，基督已经教导他们，是他们已经忘记，他们需要的时候，是要寻找回来的。有很多事情，他们不再记得，因为他们没有正确理解它们的意义。圣灵不是要教导他们一个新的福音，而是通过带领他们明白这福音的意义，让他们记起他们曾经受教的事情。众使徒都要传道，其中一些人要写下耶稣做过、教导过的事情，把这些传递给远方的万民和将来的世代；如果在这方面任由他们自己，因着他们记忆不可靠，一些必不可少的事可能就会被遗忘，其它的则遭误传；所以基督应许差圣灵，使他们有能力真正叙述记载基督对他们说过的话。所有圣徒都被赐予施恩的圣灵，作提醒他们的圣灵，我们应当凭信心和祷告，把我们听到和知道的事情交托给祂。

II.他们要在祂平安的影响作用之下(约 14:27)：“我留下平安给你们。”基督即将离开世界时，祂立下遗嘱。祂把灵魂交给祂的父；祂的身体遗赠给约瑟，妥当下葬；祂的衣服落在兵丁手里；祂的母亲，由祂交给约翰照顾；但祂要把什么留给为祂撇下一切的贫穷门徒呢？金银祂一点也没有；但祂把那好得无比的留给他们，就是祂的平安。

“我留下给你们，但我留下我的平安给你们。我不只是给你们留下它的所有权资格，而是让你们拥有它。”祂不是在怒气中，而是在爱中

离别；因为这是祂的告别，“我留下平安给你们，”就像一位临死的父亲把他的分留给儿女；这是双分。请观察，

1.这里遗赠的遗产是“平安，我的平安”。平安代表一切美事，基督已经留给我们所需的一切美事，所有真正和实在的美事，是所有祂买赎应许的美事。平安代表和好与爱；所赐下的这平安是与神相和，与彼此相和；看来这里特别是指*我们自己怀中的平安*；因着认识到我们在神面前称义而来的一种内心平安。这对应我们罪得赦免，心思泰然自若。基督把这称作是*祂的平安*，因为祂自己就是我们的*和睦*，弗 2:14。这是祂为我们买得和向我们所传的平安，天使为此在祂降世时恭贺人，路 2:14。

2.这遗产是留下给谁的：“给你们，我的门徒，跟从我的人，要暴露在苦难中，需要平安的人；给你们这些平安之子，有资格领受这平安的人。”这遗产是留给那些作为教会代表的人，留给他们和他们的继承人，留给他们和历世历代所有的真基督徒的。

3.它以什么方式留下：“我所赐的，不象世人所赐的。”就是说，(1)“我不是作为恭维*留下平安给你们*；不是的，这不仅仅是一种形式，而是真正的祝福。”(2.)“我说赐的平安性质如此特别，世人的微笑不能把它赐下，世人的皱眉反对也不能将它夺去。”或者，(3.)“我给你们恩赐不像这世界给它的儿女和追随者的，世界对这些人倒是善待。”世界的赐予只关乎身体和时间之内；基督的恩赐让灵魂富足，直到永远；世界给人虚谎的虚空，那些要欺骗我们的；基督赐下实在的祝福，永远不会令我们羞愧；世界赐下又夺走；基督赐下那上好的

福分，是**绝不能夺去的**。(4.)基督所赐的平安比世界所赐的有无限大得多的价值。世界的平安始于愚昧，过程是在罪中，结局是无尽的愁苦；基督的平安始于恩典，过程不容有罪，最终结局是永远的平安。正如使人死的嗜眠和让人得力焕然一新的睡觉之间的分别一样，基督的平安和世界的平安之间的分别也是如此。

4.他们对此当如何应用：“*你们心里不要忧愁，不要为着任何过去或现在的恶事感到忧愁，也不要胆怯，惧怕任何要临到的恶事。*”请注意，在恩典之约中有份，有权得到基督所赐平安的人，不应屈服于压倒一切的忧愁和惧怕。这是对整件事的结论；祂曾说过(约 14:1)，*“你们心里不要忧愁”*，现在祂已经为此表明了充分的理由，就在这里再说一次。

约 14:28-31

“你们听见我对你们说了，我去还要到你们这里来。你们若爱我，因我到父那里去，就必喜乐；因为父是比我大的。现在事情还没有成就，我预先告诉你们，叫你们到事情成就的时候，就可以信。以后我不再和你们多说话，因为这世界的王将到。祂在我里面是毫无所有；但要叫世人知道我爱父，并且父怎样吩咐我，我就怎样行。起来，我们走吧。”

基督在此告诉门徒另外一个原因，说明他们内心不应因祂离开忧愁；这原因就是，祂内心并不忧愁。在此祂告诉他们，是什么使祂有

能力忍受十字架，蔑视羞辱，让他们能仰望祂，存心忍耐奔跑那前面的路程。祂安慰自己，

I.虽然祂离开，却要再来：“你们听见我对你们说了，现在我再
说一次，我去还要到你们这里来。”请注意，我们听到的关于基督的
教训，特别是关于祂再来的教训，需要被一次又一次提醒。我们落在
任何极度的愤怒、忧伤或惧怕的权势之下时，就忘记了基督要再来。
见腓 4:5。基督在受苦和死的时候以此鼓励自己，就是祂要再来，我
们死离开的时候，同样的事要鼓励我们；我们去，是要再来；我们
在那离开时与朋友道别 这只不过是再见，不是最终的告别。见帖前 4:13-
14。

II.祂到祂的父那里去：“你们若爱我，就像你们藉着忧愁说你们
爱我那样，就就必喜乐，而不是忧愁，因为虽然我离开你们，然而我
却说过，我到父那里去，不仅仅是我的父，还是你们的父，这对我是
高升，对你们是有益处；因为父是比我大的。”在此请观察，1.基督
离开到父那里去，为孤儿得着产业，为过犯之人代求，这是让门徒喜
乐的事。祂的离开既有黑暗的一面，也有光明的一面。所以祂在复活
之后发出这信息（约 20:17），“我要升上去见我的父，也是你们的
父，”这是最安慰的。2.这原因就是，因为父是比祂大的，如果这是
正确证明了那所说的（无疑所说的确实如此），那么这就必须被理解
为，祂与父在一起的光景比祂目前的光景美好荣耀得多；正如哈蒙德
博士认为的那样，祂回到父那里去，祂是高升到比现在所处高得多的
光景。或者是这样，祂到父祂自己那里去，把所有跟从祂的人带到祂

那里，这是祂工作的最终目的，所以比方法更重要。就这样，基督提升门徒的思想与期望，去到比他们现在以为自己所有幸福都包括在其中的那更大事情上。父在当中在万物之上，为万物之主的国度，要比中保的国度更大。3.基督的门徒要通过以祂高升的荣耀为乐，而不是为祂降卑的愁苦哀叹，来表明他们爱祂，欢喜祂离开到祂父那里去，祂在那里，我们很快也要和祂一道在那里。很多爱基督的人，让他们的爱在错误的渠道里流露出来；他们以为如果他们爱祂，就必须不断因着祂落在痛苦之中；其实爱祂的人应当与祂一道安然居住，应当以基督耶稣为喜乐。

III.祂离开，与在这之前的预言相比较，就要坚固祂门徒的信心（约 14:29）：“现在事情还没有成就，我预先告诉你们，我必须死，并要复活，升天到父那里去，差保惠师来，叫你们到事情成就的时候，就可以信。”看这个原因，约 13:19；约 16:4。基督把祂死的事情告诉门徒，虽然祂知道这既要让他们不得其解，也要使他们难过，但祂告诉他们，因为这要在以后回过来，在两方面坚固他们的信心：—1.祂预先告诉这些事，有一种属神的预知，预先知道时候要带出什么事来。圣徒保罗前往耶路撒冷时，他不知道在那里要遇见什么事，但基督知道。2.预先告诉的事情，是按照神的旨意和计划，不是突然的决定，而是对应一个亘古的旨意。所以他们不应为着那要坚固他们信心，要转过来使他们真正得益的事情忧愁；因为我们的信心被试验，虽然这要让我们现在忧愁，落在百般的试炼中，但这却是非常宝贵，彼前 1:6。

IV. 祂肯定要胜过撒但，祂知道离开时要与牠有一场争战（约 14:30）：“以后我不再和你们多说话，没有很多要说，而是要暂停，直到圣灵浇灌下来。”在这之后祂与他们说了极多美好的话（约 15-16 章），但与祂已经说过的相比，这不算很多。祂的时候现在短暂，所以现在多多对他们说，因为机会很快就要过去。请注意，我们总要努力有的放矢多说，因为我们可能没有时间再多说。我们不知道自己的气息多快就要被终止，所以总要呼气说出某些美好之事。我们生病要死的时候，也许我们不能对身边的人再多说什么；所以我们有什么好意见要给他们，就让我们在身体健康时说出来。祂不再和他们多说话的一个原因，是因为祂现在还有其它工作要亲自去做：“*这世界的王*将到。”祂把魔鬼称作*这世界的王*，约 12:31。门徒梦想他们的夫子作这个世界的王，他们作祂手下世界上的诸王。但基督告诉他们，*这世界的王*是祂的仇敌，*这世界上*的王也是如此，是被牠驱使控制的，林前 2:8。但“*牠在我里面是毫无所有*。”在此请观察，1. 基督望见一场临到的冲突，不仅是与人，还是与黑暗势力的冲突。魔鬼曾用试探攻击祂（太 4 章），让祂若指望基督蔑称的*这世界的王*，把*世上的万国*当作牠的附庸国，就把这一切给祂。*魔鬼就暂时离开祂*；“但现在，”基督说，“我看见牠再次重振旗鼓，准备发动一场猛烈进攻，要用威胁得着牠用引诱得不到的东西；”当牠不能用吸引让基督不作祂的工，就威吓祂放下这工作。请注意，预见一个试探，这给我们极大优势去将它抵挡；因为预先得警告，我们就要预先装备好。我们还在这世上时，可以看到撒但不断来反对我们，所以应当常常警惕。2. 在这场

冲突中祂有大胜的保证：“*祂在我里面是毫无所有，oukecheiouden—祂根本毫无所有。*” (1.)基督身上没有罪责，让*这世界的王*的威吓可以控制祂。圣经说魔鬼有死权（来 2:14）；犹太人称祂是死亡使者，是执行死刑的。因为基督没有行恶，撒但就没有能反对祂的合法势力。所以尽管祂得胜将祂钉十字架，却不能得胜让祂惧怕；虽然祂催赶祂到死地，却不能驱使祂至绝望。撒但来让我们不得安宁时，祂抓住我们里面某些东西，让我们混乱，因为我们都犯了罪；但当祂要搅扰基督，却找不到机会反对祂。(2.)基督身上没有败坏，让*这世界的王*在试探中占据优势。祂不能吸引祂犯罪，以此破坏祂的工作，因为祂里面没有任何有罪的事情，没有任何不正当的事情，让祂的试探可以抓住不放，没有任何火绒，让祂可以将火喷发其上；祂的本性如此纯洁毫无瑕疵，以致祂没有可能犯罪。撒但在我们里面的势力越被击破和衰败，我们面对受苦和死就越是安舒。

V.祂离开是遵从、顺服祂的父。撒但不能强夺祂的生命，然而祂却愿意死：“*但要叫世人知道我爱父，*” 约 14:31。我们可以把这理解为，

1.证实祂常说过的话，就是作为中保，祂的工作是向世人证明，(1.)祂遵从父，以此显出祂爱父。正如祂为拯救人而死，以此证明对人的爱，同样祂为神的荣耀和成就神的旨意而死，以此证明祂对神的爱。叫世人知道，父与子之间没有失去爱。正如父爱子，*已将万有交在祂手里*；同样子爱父，*将灵魂交在祂手里*。(2.)祂顺服父：“*父怎样吩咐我，我就怎样行—按吩咐的方式行吩咐的事。*” 请注意，我们爱父的

最佳证据，就是我们行祂吩咐我们的事。正如基督爱父，顺服祂，以至于死，我们也必须爱基督，顺服祂。基督看重父的命令，让祂愿意受苦和死，用欢喜支持着自己，胜过肉体的犹豫；祂所行的是顺服父的命令，这除去了十字架那讨厌的地方。神的命令足以在最受其他人争议的事情上给予我们支持，所以应当足以在对我们来说最难的事上支持我们：*这是那造我，差我来者的意思。*

2. 结束祂到现在为止已经说过的话；已经说到这一点，在这里祂就停下：“*要叫世人知道我爱父。*”你们要看到我是怎样欢欢喜喜迎接那所定的十字架：“*起来，我们走吧。去那园子里；*”一些人这样理解；或者去耶路撒冷。我们谈论远处的困难时，说“祢无论往哪里去，我要跟从祢”，这很容易；但临到痛处，无可避免的十字架挡在尽本分的道路上，那时说，“*起来，我们走吧，去迎接这十字架，*”而不是离开我们的道路逃避，这就*要叫世人知道我们爱父*。如果这讲论是发生在逾越节晚餐结束的时候，那么看来祂说了这话，就从桌子旁起身，退到客厅里，在那里祂可以更自由地继续记载着接下来几章中祂对门徒的讲论，并与他们一起祷告。古德文先生对此的讲解是，基督提到祂受苦的伟大动机，祂父的吩咐，这是都在匆忙出去受苦和死的时候发生的，祂怕错过了犹大来找祂的时候：祂说，“*起来，我们走吧。*”但似乎祂看沙漏，看到时间还没有到，所以又坐下，传讲另一篇道。在这里，(1.)祂用这些话鼓励门徒来跟从祂。祂不是说，“*我一定要走；*”而是说，“*让我们走吧。*”祂呼召他们出来所受的苦，无非是祂自己在他们之前去，作为带领他们的去承受的。他们已

经答应，他们不会抛弃祂：他说，“来，那么*我们走吧*；让我们看看你们要怎样信守诺言。”(2.)祂给他们一个榜样，在一切时候，特别是在受苦的时候教导他们，要对这下面地上的一切放手，常常思想、谈论撇下这一切的事。虽然我们轻松坐下，正处在愉快交谈的喜悦当中，却不可以为我们要永远在这地上：*起来，我们走吧*。如果这事发生在逾越节和主餐结束的时候，这就教导我们，在这世上我们与神庄重的相交并不总是固定常有的。当我们欢喜坐在基督的荫下，说，“*我们在这里真好*；”却一定要想到起来出去，从山上下去。

约翰福音 15 章

人一般认同，基督在本章和下一章的讲论，是发生在最后的晚餐结束时，在祂被卖的那个晚上，和前一章的讲论不同，这不是一次被人打断的讲论；祂选择加以讲论的内容，与告别讲道这当前令人难过的时刻非常切合。现在祂将要离开他们，I.他们要受到试探离开祂，再次回到摩西那里；所以祂对他们说，他们凭信心紧跟着祂，常在祂里面，这是何等必要。II.他们要受到试探彼此疏远；所以祂向他们强调要彼此相爱，在祂离开时，保持那到目前为止一直给他们安慰的团契相交。III.他们会受到试探，遇见苦难就退缩，不去尽他们的使徒职分；所以祂让他们做好准备，承受世人仇恨给他们带来的冲击。祂在本章的讲论可以用四个词归纳；1.果子，1-8 节。2.爱，9-17 节。3.恨，18-25 节。4.保惠师，26-27 节。

约 15:1-8

“我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属我不结果子的枝子，祂就剪去；凡结果子的，祂就修理干净，使枝子结果子更多。现在你们因我讲给你们的道，已经干净了。你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能作什么。人若不常在我里面，就象枝子丢在外面枯干，人拾起来，扔在火里烧了。你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。”

基督在此用葡萄树的比喻论到果子，*圣灵的果子*，祂的门徒要结出的果子。在此请观察，

I. 这比喻的教训，对此我们应有什么样的认识。

1. 耶稣基督是*这棵葡萄树*，*真葡萄树*。基督乐意用低下卑微的比喻讲到自己，这是祂谦卑的表现。这位*公义的日头*，*明亮的晨星*，把自己比作是一棵*葡萄树*。那是基督奥秘身体的教会是葡萄树(诗 80:8)，是教会生命根本的基督也是葡萄树。基督和祂的教会就这样表现出来。(1.) 祂是*葡萄树*，栽种在葡萄园中，不是天然自发的产物；栽在土中，因为祂是*道成肉身*。葡萄树外表其貌不扬，看起来并非前途无量；基督*无佳形容*，赛 53:2。葡萄树是一种开枝散叶的植物，基督要作直

到地极的救恩，为人所知。葡萄树的果子荣耀神，使人喜乐(士 9:13)，基督作中保所结的果子也是如此；它强如精金，箴 8:19。(2.)祂是真葡萄树，正如真理与谎称和假冒相对；祂真正是一棵多结果子的葡萄树，一棵闻名的葡萄树。祂不像那骗了采集其果实的人的野瓜藤(王下 4:39)，而是一棵真葡萄树。不结果的树是说谎(哈 3:17，边注)，但基督是不欺骗人的葡萄树。任何受造物有何美德，能服务于人，都只不过是使祂百姓得益处的那恩典的影儿而已。祂是真葡萄树，犹太的葡萄树作其预表，那葡萄树用葡萄如血的汁液令犹太富足(创 49:11)；约瑟的葡萄树预表祂，那葡萄树枝条探出墙外(创 49:22)，以色列的葡萄树预表祂，在那树下以色列安然居住，王上 4:25。

2.信徒是这棵葡萄树的枝子，这意味着基督是葡萄树的根。这根眼不能见，我们的生命与基督一同藏在神里面；根托住树(罗 11:18)，向它输送汁液，对于它的兴旺和结果来说是根本；在基督里有一切的支持和供应。葡萄树枝子众多，一些在屋子或墙的一边，其它的在另外一边；然而在根部汇集，所有的都不过是一棵葡萄树；就这样，所有好基督徒，虽在位置和意见方面彼此相距甚远，却在基督里汇集，以祂作他们合一的中心。信徒就像葡萄树的枝子，是软弱，不足以自己站立，而是要被扶持起来。见结 15:2。

3.父是栽培的人，*georgos*—地里工作的人。虽然地属耶和華，但除非祂对地动工，它就不给祂结果。神不仅拥有，还看顾葡萄树并所有的枝子。祂栽种、浇灌、叫它生长，因为我们是神所耕种的田地，林前 3:9。见赛 5:1-2；赛 27:2-3。祂注意到那是根的基督，扶持祂，让

祂出于干地而发旺。祂看顾所有的枝子，修剪它们，为它们守望，以致没有什么能伤害它们。再也没有哪一位栽培的人像神看顾祂的教会那样，是如此满有智慧，如此守望葡萄园，所以祂的教会必得兴旺。

II.这比喻教导我们的功课，就是要结果子，为要做到这一点，就要常¹在基督里面。

1.我们一定要多结果子。从一颗葡萄树上我们指望葡萄(赛 5:2)，从一位基督徒身上我们指望基督教信仰；这是果子，一种基督徒的性情和气质，基督徒的生活和行事为人，基督徒的敬拜和基督徒的目的。我们一定要尊荣神。并要行善，证明我们所承认信仰的纯洁与大能；这就是结果子。在此，门徒作为基督徒一定要多结果子，结出各样仁义的果子，作为使徒，散发对基督认识的香气。为说服他们认识这一点，祂强调，

(1.)不结果子的下场(约 15:2)：他们要被剪去。[1.]这里暗示有很多人看似在基督里的枝子，却不结果子。他们若真是凭信心与基督联合，就会结出果子；但只是凭一条外在认信的线与祂绑在一起，虽然看起来像枝子，却很快要显明是枯枝。不结果子的认信之人是没有信心的认信之人；是认信之人，仅此而已。这可以读作，*凡不在我里面结果子的*，这都是差不多同一个意思；因为那些不在基督里、祂的圣灵和恩典里结果子的，就好像是根本不结果子一样，何 10:1。[2.]这里警告说他们要被剪去，这对他们是公义，对其余的枝子是仁慈。从那没有与基督真正的联合，所以没有结出果子的人身上，*连他自以为有的，也要夺去*，路 8:18。一些人认为这主要是指犹大说的。

(2.)给多结果子的人的应许：“祂就修理干净，使枝子结果子更多。”请注意，[1.]结果子更多，这是对之前结果子的有福赏赐。第一个祝福是结果子；这是一个更大的祝福。[2.]就连结果子的枝子，为了让它们结果子更多，也需要被洁净或修剪；*kathairei*—祂剪去多余和繁茂的，这些拦阻它的生长和结果。最好的人身上也有那有罪的，*aliquidamputandum*—应该被剪去的东西；一些想法、性情或情绪，是需要被剪去的，对此基督已经应许要用祂的道、圣灵和护理之工剪去；这些要在合适的时候渐渐被除去。[3.]修剪结果子的枝子，使之结果子更多，这是那位伟大的栽培的人关心和要做的事，这是为了祂自己的荣耀。

(3.)信徒从基督的教训得到的益处，他们当用多结果子的行事为人表现出这教训的能力：“现在你们已经干净了，”约 15:3。[1.]因为犹太已经被基督的话，“你所作的，快作吧”赶出去了，他们这一群人就是干净的了；在他们摆脱他之前，*他们不都是干净的*。基督的道是一种使人分别的道，使*贵重和卑贱*分开；这道要在那分别的大日洁净那诸长子之会。[2.]他们每一个人都是干净的，就是说，因着基督的真理成圣（约 17:17）；他们藉此领受基督的道的信心*洁净了他们的心*，徒 15:9。恩典的圣灵藉着道炼净他们，脱离世界和肉体的渣滓，把*文士和法利赛人的酵*从他们里面除掉，当他们看到文士和法利赛人反对他们夫子那根深蒂固的狂怒与敌意时，现在就相当得洁净脱离这酵了。把这应用在所有信徒身上。基督的道是向他们说的，在那道中有一种洁净的效力，作成恩典，排除败坏。它洁净人，就像火炼净金

子的渣滓，药物洁净身体的疾病。当我们*结出成圣的果子*，那时就显明我们是被神的道洁净了。也许这里暗指那关于迦南地葡萄园的律法；栽种之后前三年，它们的果子是不洁净的，如未受割礼的，*第四年所结的果子全要成为圣，用以赞美耶和華*，那时它是洁净的，利 19:23-24。门徒现在在基督的教训之下已有三年，“*现在你们已经干净了。*”

(4.)因着我们多结果子，荣耀要给给神，藉此安慰和尊荣要临到我们自己，约 15:8。如果我们多结果子，[1.]我们的父因此就要得荣耀。使徒努力尽责，这样多结果子，就要在使灵魂归正，把他们献给祂这事上荣耀神，罗 15:9，16。所有基督徒，在较低和较狭窄的范围内多结果子，是荣耀神。基督徒藉着显明的善行，可以*把荣耀归给我们在天上的父*。[2.]这样我们就真是基督的门徒了，证明我们是这样，使之显明我们确实名副其实。这样我们既显明我们是门徒，尊荣我们门徒的身份，又使我们的主得名声，得颂赞，得荣耀，这就是门徒了，耶 13:11。这样我们要在那大日得到我们主的承认，得着作门徒的赏赐，在*我们主的喜乐中有份*。我们越多结果子，我们就越在善行上多而又多，祂就越得荣耀。

2.为了多结果子，我们必须常在基督里面，必须凭信心保持我们与祂的联合，依靠这联合的能力做信仰中的一切事情。这里有，

(1.)吩咐的责任（约 15:4）：“*你们要常在我里面，我也常在你们里面。*” 请注意，不断保持对基督的依靠和与祂的相交，惯常地跟随祂，确实从祂得到供应，这是所有基督的门徒要极大关注的问题。那些到基督这里来的人一定要常在祂里面：“*你们要常在我里面，凭信*

心常在我里面；我也常在你们里面，通过我的灵常在你们里面；你们要常在我里面，那么就无须惧怕，我必然也常在你们里面；”因为基督和信徒之间的相交，绝不会在祂那一方失败。我们一定要常在基督的话语里面，看重它，让它在我们里面作我们脚前的灯。我们一定要常在基督的功德里面，以此作我们的义和请求，在我们里面作我们的支持和安慰。枝节常在葡萄树里面，葡萄树的汁液常在枝子里面，就这样它们之间有一种不断的交通。

(2.)为了多结果子，我们常在基督里的必要性（约 15:4-5）：“你们若不常在我里面，自己就不能结果子；但如果你们确实常在我里面，你们就多结果子；因为很简单，离了我，没有我，你们就不能作什么。”我们多结果子，这对我们的安慰与幸福来说如此必不可少，以至于让我们常在基督里面的最有力论据，就是除此以外我们就不能多结果子。

[1.]为了使我们能多行善事，常在基督里面是必不可少的。常常操练对基督的信心，对祂的爱，依靠祂的应许而活，被祂的灵引导的人，是多结果子，他是非常合用于把荣耀归给神，也有助于在那大日为自己交账。请注意，与基督联合，这是一个崇高的动因，能生出一切的善。因信神的儿子而活，这是一个人能在这世上活出的最美好、好得无比的生活；这生活有序和一致，纯洁和属天；它发挥用场和给人安慰，一切都达致生活的目标。[2.]为了使我们能行任何善事，这是必不可少的。这不仅是一种培养和加增那已经在我们里面的善的途径，还是一切善的根源：“离了我，你们就不能作什么；不仅作不了大事，医治病人，使死人复活，还是什么也作不了。”请注意，就像我们在自然

生活一切的作为方面要依靠创造主的护理一样，在属灵和属神生活的一切作为方面，我们要必不可少和不断地依靠中保的恩典；因为就这两方面而言，我们生活，动作，存留，都在乎神的能力。脱离了基督的功德，我们在我们称义的方面就不能作什么；离了基督的灵，我们在我们成圣的方面就不能作什么。离了基督我们就不能作什么正确的事，就不能作什么结果子讨神喜悦，使我们自己得益处的事，林后 3:5。我们依靠基督，不仅仅像葡萄树依靠一堵墙那样，为要得支持；还是像枝子依靠根一样，为要得汁液。

(3.)离弃基督的致命后果(约 15:6)：“人若不常在我里面，就象枝子丢在外面。”这是对不在基督里的假冒为善之人，以及不常在基督里的离道反教之人可怕光景的描写。[1.]他们被丢在外面，像枯干的枝子，因为缠累葡萄树而被扯掉。那些以为自己不需要基督的人，不得从祂那里得益；那些拒绝祂的人，被祂拒绝，这是理所当然的。那些不常在基督里面的人要被祂抛弃，他们被撇下任凭自己，落入可耻的罪，然后是罪有应得，被逐出与信徒的相交。[2.]他们枯干，就像从树上摘下的枝子。不常在基督里的人，虽然可以一时兴盛，有一种看似有理、至少是可接受的认信，然而很快就枯干，一事无成。他们的才能和恩赐枯干；他们的热心和委身枯干；他们的信用和名声枯干；他们的盼望和安慰枯干，伯 8:11-13。请注意，那些不结果子的人，一阵之后也不长叶子。基督咒诅的那棵无花果树怎么立刻枯干了呢！[3.]人把他们拾起来。撒但的代理和使者把他们拾起，轻易掳掠他们。那些跌倒离开基督的人，马上跌倒落在罪人之内；游荡离开基督羊圈的

羊，魔鬼准备好捕捉他们归自己。耶和华的灵离开扫罗时，恶魔控制了他。[4.]他们把他们扔在火里烧了，就是说，他们被扔进火里；那些引诱他们，吸引他们犯罪的人，实际上就是把他们扔到那里；因为他们使她们作地狱之子。火里是枯干枝子最适合去的地方，因为除此之外它们别无用处，结 15:2-4。[5.]她们被烧了；这当然是接下来的事，但在这里是非常强调加上这一点，使得威胁变得极其可怕。他们不是片刻被烧尽，像锅下烧荆棘（传 7：6），而是 *kaictai*，他们是在火里永远烧着，不仅不能扑灭，自己还永远不能烧尽。这是离弃基督要发生的事 这是不结果子的树的结局 离道反教之人是死而又死（犹 12），当说到他们被扔在火里烧了的时候，这就好像是在说他们被两次定罪。一些人把人把他们拾起来归于在那大日天使的工作，那时天使要把所有犯罪的事情从基督的国收聚扔出去，要把稗子捆起来扔到火里。

(4.)常在基督里面的人的蒙福特权（约 15:7）：“我的话若常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求，奉我的名向我的父祈求，就给你们成就。”在此请看，[1.]我们与基督的联合是如何维持的一通过道：

“你们若常在我里面”，祂之前曾这样说过，“我也常在你们里面”；这里祂解释祂的意思，“我的话也常在你们里面”，因为是在这道里，基督被呈现在我们面前，传给我们，罗 10:6-8。我们是在道里接待接受祂；所以在哪里有基督的道理丰丰富富存在里面，基督就住在那里。如果这道常常是我们的引导与监督，如果它在我们里面就像回到家一样，那么我们就是常在基督里面，祂就是常在我们里面。[2.]我们与基督的相交是如何维持的一通过祷告：“凡你们所愿意的，祈求就给你

们成就。”我们所愿的，还有什么能超过凡愿意的祈求就得着？请注意，那些常在基督里面，以基督为他们心里喜乐的人，要藉着基督得着他们心里所愿。如果我们有了基督，任何对我们好的，我们是一无所缺。这应许意味着两件事：—第一，如果我们常在基督里面，祂的话常在我们里面，我们就只会祈求那正确的事，祈求为我们成就。常在我们里面的诸般应许就要准备好变成祈求；受到如此规范的祈求只能成功。第二，如果我们常在基督和祂的话里面，我们就要在神的眷顾和基督的中保之工里如此有份，以致我们所有的祈求都要得着平安的回答。

约 15:9-17

“我爱你们，正如父爱我一样；你们要常在我的爱里。你们若遵守我的命令，就常在我的爱里，正如我遵守了我父的命令，常在祂的爱里。这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。你们要彼此相爱，象我爱你们一样；这就是我的命令。人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。以后我不再称你们为仆人，因仆人不知道主人所作的事；我乃称你们为朋友，因我从我父所听见的，已经都告诉你们了。不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子常存；使你们奉我的名，无论向父求什么，祂就赐给你们。我这样吩咐你们，是要叫你们彼此相爱。”

就是爱本身的基督，在这里讲论关于爱的事情，讲论一种四重的爱。

I.关于父对祂的爱；关于这一点，在此祂告诉我们，1.父的确爱祂（约 15:9）：“正如父爱我一样。”祂爱作中保的祂：“*这是我的爱子。*”祂是祂的爱子。祂爱祂，*把万有交在祂手里*；然而如此爱世人，甚至为我们所有人把祂交付出来。基督进入受苦时以此安慰自己，就是祂的父爱祂。有神作为父爱他们的人，可以藐视全世界的仇恨。2.祂常在祂父的爱里，约 15:10。祂常爱父，并为父所爱。就连当祂为我们成为罪和咒诅，*耶和華喜悅將祂壓傷*时，祂仍常在祂父的爱里。见诗 89:33。因为祂继续爱父，就欢喜经历苦难，所以祂的父继续爱祂。3.所以祂常在祂父的爱里，这是因为祂遵守了祂父的律例：作为中保“*我遵守了我父的命令，*”所以“*常在祂的爱里。*”藉此祂表明祂继续爱父，祂继续，并完成祂承担的工作，所以父继续爱祂。父心里喜悅祂，因为祂不灰心，也不丧胆，赛 42:1-4。我们已经破坏了创造的律例，所以把自己扔出了神的爱之外；基督遵守了救赎之法，为我们作成了满足，所以祂常在父的爱里，并把我們恢复到当中。

II.关于祂自己对门徒的爱。虽然祂离开他们，祂却爱他们。在此观察，

1.这爱的典范：“*我爱你们，正如父爱我一样。*”这是何等不可思议地表达出基督屈尊俯就的恩典！正如父爱祂，祂是至为配得这爱，祂爱他们，而他们是至为不配。父爱祂，祂是父的子，祂爱他们，他们是祂的小子。父已将万有交在祂手里；同样，父把万物和祂一同白

白地赐给我们。父爱祂，祂作中保，作教会的元首，神恩典与眷顾伟大的托管者，祂得着这些，不只是为了祂自己，还是为了父把他们交托给祂的人的益处；祂说：“我作了忠心的受托人，正如父已经把祂的爱交托给了我，所以我把它传给你们。”所以父非常喜悦祂，好使祂可以在祂里面非常喜悦我们；爱祂，所以在蒙爱的祂里面，可以使我们得着这恩典，弗 1:6。

2.这爱的证据与结果，有四方面：一

(1.)基督爱门徒，因为祂为他们舍命(约 15:13)：人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的，没有比这更大的证据表明这爱心。用这爱，基督爱我们，祂是我们的 *antipsychos*—为我们作保，以身保身，以命保命，虽然祂知道我们无力偿还，预见到这承担要让祂付出何等代价。在此请留意，[1.]人彼此相爱的程度。这爱最大的证据，就是人为朋友舍命，救他的性命，也许存在着一些这样的爱的壮举，是超过把自己的眼睛剜出来，加 4:15。如果人情愿舍去一切所有的保全性命，那么人为朋友舍命，就是舍了一切，无可再舍；这有时可能是我们的本分，约壹 3:16。保罗渴望能有这尊荣(腓 2:17)，为仁人死，或者有敢作的，罗 5:7。这是最大程度的爱，是如死之坚强。[2.]基督爱的卓越超过所有其它的爱。祂不仅比得上，还是超越最卓越的爱人的人。其他人有已经舍命的，乐意性命被夺去；但基督舍弃祂的生命，不仅是消极的，还是以此作为祂自己的举动作为。其他人舍弃的生命只不过是与之而舍的生命同价，也许价值更低；但基督是比我们千千万万的人价值无限更高。其他人有已经为朋友舍命的，但基督是在我们还作

仇 敌 时 为 我 们 舍 命 ， 罗 5:8,10 。

Plusquamferreaautlapideacordaesseoportet,quænonemolliettamincomparabilis divini amorissuavitas—人心不被如此无比甜美的神的爱软化，必然是比铁石更硬。—加尔文。

(2.)基督爱门徒，因为祂接纳他们进入与自己的友情之约，约 15:14-15。“你们若凭顺服证明自己确实是我的门徒，*你们就是我的朋友了*，要被当作朋友对待。”请注意，跟从基督的人是基督的朋友，祂施恩乐意称他们，看他们是朋友。那些尽作祂仆人本分的人，被接纳和提升，得作祂朋友的尊贵。大卫在宫中有一位仆人，所罗门在宫中也有一位仆人，是按特别的方式作*王的朋友*(撒下 15:37 ;王上 4:5)；但这尊荣是基督所有的朋友都享有的。我们可能会在某些特别的情形里与一位陌生人作朋友；但我们是维护一位朋友一切的利益，让自己去关心他所关心的一切；基督就是这样接纳信徒作祂的朋友。祂临到他们，与他们交谈，把他们作为祂的朋友，忍耐他们，按最好的理解他们，他们受苦，祂也一道受苦，他们兴旺，祂也一道欢喜快乐；祂在天上为他们祈求，在那里看顾他们一切的利益。朋友岂不一心吗？与主联合的，便是与主成为一灵。林前 6:17。虽然他们经常显出自己并不友善，但祂是一位*朋友，乃时常亲爱*。请观察这里是带着何等爱意表明这一点。[1.]祂将不称他们为仆人，虽然他们称祂作夫子和主。那些要像基督一样谦卑的人，绝不可在一切情形里坚持伸张他们的权柄和优越之处，以此为豪，而要记得他们的仆人是与他们同作仆人的。但[2.]祂要称他们为朋友；祂不仅爱他们，还要让他们知道这一点；因

为祂舌上有仁慈的法则。看起来在复活在后，祂是比从前更带着爱意温柔对门徒说话，论及门徒。“小子！你们有吃的没有？”约 21:5。但请观察，虽然基督称他们为朋友，他们却称自己为仆人：彼得自称是基督的仆人（彼前 1:1），雅各也是如此，雅 1:1。基督越把尊荣加在我们身上，我们就要越刻意尊荣祂；我们在祂眼中被看为越高，在我们自己眼中就要越低。

(3.)基督爱门徒，因为祂非常自由地把祂的心意传达给他们（约 15:15）：“从此你们不像以前那样被蒙在鼓里，像仆人，只被告知眼前的工作；而是当圣灵浇灌下来的时候，你们要成为朋友，知道你们夫子的目的。我从我父所听见的，已经都告诉你们了。”就神隐秘的旨意而言，有很多事情是我们必须甘心不知的；但就神启示的旨意而言，耶稣基督已经忠心地把从父领受的交给我们了，约 1:18；太 11:27。关于人的救赎的大事，基督已经向门徒宣告，让他们可以向别人宣告；他们是明白祂心意的人，太 13:11。

(4.)基督爱门徒，因为祂拣选分派他们作祂在世上尊荣祂的主要工具（约 15:16）：“我拣选了你们，并且分派你们，”祂对他们的爱表现在，

[1.]他们蒙拣选上，他们蒙拣选担任使徒职分上（约 6:70）：“我拣选了你们十二个门徒。”这不是始于他们这一方：“不是你们拣选了我，是我首先拣选了你们。”他们为何被接纳能与祂如此亲近，被使用作祂这样的使者，被赋予如此从天上而来的权柄？这不是因着他们凭自己的智慧和良善，拣选祂作夫子，而是因着祂凭祂的眷顾和恩

典，拣选他们作门徒。基督要拣选自己的工人，这是理当的，祂仍藉着祂的护理之工和圣灵这样做。虽然牧师以这圣召作为他们自己的选择，但基督的选择是先于他们的选择，并引导和决定他们的选择。对于所有被拣选蒙恩得荣耀的人，可以这样说，不是他们拣选了基督，而是祂拣选了他们，申 7:7-8。

[2.]他们蒙分派上：“我分派你们；*hethekahymas*—“我派你们服事（提前 1:12），赋予你们使命。”藉此显出祂以如此尊荣为冠冕加在他们头上，把如此托付交在他们手里时，祂是以他们作自己的朋友。祂使他们作祂的使者，在下面这世界商定祂国度的事，作治理这国度的主要事务大臣，这是祂托付给他们的极大信任。福音的宝藏被交给了他们，*第一*，为要将福音广传：你们要去，*hinahymeishypagete*—“你们要去，负轭或担子，因为事奉是一种工作，你们做这工作的人，必须下定决心承受极多的事；你们去，在全世界从一个地方去到另外一个地方，*结果子*。”他们受委派，不是坐着不动，而是到处去，勤奋做工，不倦地摆上自己行善。他们受委派，不是去打空气，而是作神手中的工具，使万民顺服基督，罗 1:13。请注意，基督分派的人应当、必多结果子；应当努力作工，必不至徒然劳苦。*第二*，让福音长存；让果子可以长存，他们工作的美好果效可以在这世上继续，从一代到一代，直到时间的尽头。基督的教会不是要作一种短命的东西，像许多哲学家的门派一样昙花一现；它不是一夜发生，也不应一夜干死，而是要如天之久。使徒的讲道和作品传给我们，我们今天是建造在这根基之上，正如基督教会首先由使徒和七十门徒的事奉建立起来一样；

一代的牧师和基督徒过去，还有另外一代要来。靠着那重大委任（太 28:19）的功效，基督在世上有一教会，正如我们的律师论到法人团体那样，这并不死，而是接续活下去；就这样他们的果子长存，直到今日，只要地仍存留，就要继续存在。

[3.]祂对他们的爱表现在他们在施恩宝座前的利害关系上：“使你们奉我的名，无论向父求什么，祂就赐给你们。”很有可能这首先是指使徒被赋予行神迹的能力，这能力要通过祷告得到。“扩展你们工作所需的任何恩赐，任何时候需要的从天而降的帮助，只要求就必得着。”这里向我们提示三件事，鼓励我们祷告，是非常鼓励人的。第一，我们有一位神，可以去到祂那里，祂是一位父；基督在此称祂作那一位父，既是我的也是你们的父；在神话语中和在我们心中的圣灵教导我们呼求阿爸，父。第二，我们奉一个美名来。按照神的旨意，无论我们到施恩宝座前办理何事，都可以带着谦卑的勇敢，在当中提基督的名，恳求说我们与祂有关，祂关心我们。第三，有平安的回答应许给我们。你们来求的，要赐给你们。这向那伟大责任所作的伟大应许，保持着天地之间给人安慰、使人得益的交通。

III.关于思想到基督爱门徒的大爱，基督所吩咐的他们对祂的爱。祂勉励他们三件事：—

1.要常在祂的爱中，约 15:9。“你们要常在对我的爱里，常在我对你们的爱里。”这两样都可以包括在内。我们一定要把我们的幸福建立在常在基督对我们的爱里，以常显出我们爱基督的证据为己任，好使没有任何事情能试探我们离开祂，或惹动祂的怒气，让祂离开我

们。请注意，所有爱基督的人都要常在对基督的爱里，就是说，要常常爱祂，利用一切机会显明这爱，并且爱到底。门徒即将出去事奉基督，在当中要遇到许多苦难；但基督说：“*常在我的爱里*。保持你们对我的爱，那么你们遇到的所有苦难都要变得轻省”；对雅各来说，爱让七年苦工变得轻松。不要让你们为基督的缘故所受的苦打消你们对基督的爱，反而要挑旺这爱。

2. 让祂的喜乐常在他们里面，充满他们，约 15:11。祂在赐给他们的命令和应许中计划要达到这一点。

(1.) 让祂的喜乐常在他们里面。在原文中词语如此安排位置，以致可以被读作，[1.] *我的喜乐在你们里面可以存留*。如果他们多结出果子，常在祂的爱中，祂就像从前一样常常以他们为喜乐。请注意，多结果子和忠心的门徒是主耶稣的喜乐；祂默然爱他们，番 3:17。正如罪人归正，天上就大喜乐，同样圣徒坚忍，天上就有一种长存的喜乐。或作，[2.] *我的喜乐，就是你们在我里面的喜乐，可以长存*。基督的旨意就是祂的门徒继续下不断以祂为乐，腓 4:4。假冒为善之人的喜乐不过是片刻之间，但常在基督爱里的人的喜乐是一场不断的盛筵。主的话存到永远，出于它，建立在它之上的喜乐也是如此。

(2.) “*叫你们的喜乐可以满足*；不仅你们充满喜乐，而且你们在我里面，在我的爱中的喜乐可以上升得越来越高，直到完全，那时你们要进入你们主的喜乐。” 请注意，[1.] 那些，唯独那些有基督的爱常在里面的人，他们的喜乐才可以满足；世上的喜乐是空虚的，很快就过度令人不适，但绝不能使人满足。只有智慧的喜乐才能满足人心，诗

36:8。[2.]基督在祂的世界上的计划，就是让祂的百姓 *喜乐可以满足*；见约壹 1:4。祂说了这和其它的话，让我们的喜乐可以越来越满足，最后得以完全。

3.通过遵守祂的命令证明他们对祂的爱：“*你们若遵守我的命令，就常在我的爱里*，约 15:10。这证明你们对我的爱是忠心恒久，那么你们就可以肯定我的爱常在你们里面。”在此请观察，(1.)“*你们就常在我的爱里*”这应许，就像在一个住的地方，在基督的爱这家中；就像在一个安息的地方，在基督的爱中安息；就像在坚固的堡垒中，在当中安全。*你们就常在我的爱里*，你们要得着恩典和力量，坚持爱我。”如果那一开始把基督的爱浇灌在我们心里的同一只手，不保守我们在这爱中，我们就不能常在这爱中，而是会因着对世界的爱，离开了对基督祂自己的爱。(2.)这应许的条件：“*你们若遵守我的命令。*”门徒当遵守基督的命令，不仅自己要常常遵守，还要忠心向别人传达；他们要像受托人那样遵守，那 *重托*是交在他们手里，因为 *基督所吩咐他们的，都要教训万民遵守*，太 28:20。他们一定要守这命令，*毫不玷污*（提前 6:14），他们一定要以此显明他们常在祂的爱里。

为引导他们遵守祂的命令，祂强调，[1.]祂自己的榜样：“*正如我遵守了我父的命令，常在祂的爱里。*”基督顺服了祂作中保之工当守的律例，这样保全了它的尊荣与安慰，以此教导我们要顺服祂身为中保向我们颁布的律例，因为若非如此，我们就不能保全我们与祂关系的尊荣与安慰。[2.]他们要在祂里面保持切身利益，就必须遵守祂的命令（约 15:14）：“*你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了，除此以*

外别无它法。” 请注意，*第一*，只有证明自己是基督顺命仆人的人，才被算作是基督忠心的朋友；因为不愿让祂作王治理他们的人，要当作祂的仇敌加以对待。*Idemvulleetidemnoleeademumveraestamicitia—友谊牵涉同爱同恨的交情。*—萨卢斯特（Sallust）。*第二*，全面的顺服才是唯一可被接纳的顺服；在祂命令我们的每一件事上顺服祂，对任何命令没有*除外*，更没有*除外反对*。

IV.关于*门徒彼此相爱*，命令这一点，作为他们爱基督，感恩回应祂对他们的爱的证据。我们一定要遵守祂的命令，这就是祂的命令，即我们要*彼此相爱*，约 15:12，再一次，约 15:17。没有一样信仰本分，比彼此相爱的本分，是由我们的主耶稣更经常向我们谆谆劝导，更晓之以情敦促我们的了，祂这样做是很有道理的。1.在此基督的榜样劝勉我们如此行（约 15:12）：“*象我爱你们一样。*”基督对我们的爱应该引导我们、使我们委身于彼此相爱；以这种方式，出于这种动机，我们应该彼此相爱，正如、因为基督已经爱了我们。祂在此具体表明了祂对他们的爱；祂称他们作朋友，把祂的心意传达给他们，愿意把他们所求的赐给他们。*你们去照样行吧。*2.祂的诫命有如此要求。祂使用祂的权柄，把这变为祂国度的其中一条律例。请观察在这两节经文里，它是如何不同地表达出来的，两处都非常强调。(1.)“*这就是我的命令*”（约 15:12），仿佛这是所有命令当中最要紧的。正如神预见到人沉迷在拜偶像之中，所以在律法之下更强调禁止拜偶像的命令，多于任何其它命令；同样基督预见到基督教教会沉迷在没有爱心之中，就最强调这条诫命。(2.)“*我这样吩咐你们，*” 约 15:17。祂说话，好

像要让他们负责许多事情，然而却只是指出*你们要彼此相爱*这一点；不仅是因为这当中包括了许多责任，还是因为它要对所有责任发挥一种重大的影响力。

约 15:18-25

“世人若恨你们，你们知道，恨你们以先已经恨我了。你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。你们要记念我从前对你们所说的话，‘仆人不能大于主人。’他们若逼迫了我，也要逼迫你们；若遵守了我的话，也要遵守你们的话。但他们因我的名，要向你们行这一切的事，因为他们不认识那差我来的。我若没有来教训他们，他们就没有罪；但如今他们的罪无可推诿了。恨我的也恨我的父。我若没有在他们中间行过别人未曾行的事，他们就没有罪；但如今连我与我的父，他们也看见也恨恶了。这要应验他们律法上所写的话，说：‘他们无故地恨我。’”

基督在此讲论关于恨的事情，恨是魔鬼国度的特征和精神，正如爱是基督国度的特征和精神一样。在此请观察，

I.这恨是由谁发出一世人，这个世界的人，与神的儿女分别；那些维护这个世界的神的利益的人，他们背负这个神的形象，服在牠的权势之下；所有这些人，不管是犹太人还是外邦人，他们不愿加入基督的教会，基督的教会是祂用可听得到的方式呼召，用可看得见的方式分别开来，使之脱离这个邪恶世界的。把这些人称作*世人*，这表明，

1.他们的人数；有一个世界这么多的人，反对基督和基督教信仰。耶和華啊！大卫之子的敌人何其加增！我是害怕，如果我们让人投票，在基督和撒但之间作选择，撒但会轻易得票胜过我们。2.他们的结盟与联合；这些人数极多的众军编成队伍，好像一人，诗 83:5。在其它事情上无法达成一致意见的犹太人和外邦人，一致逼迫基督的工人。3.他们的灵和性情；他们是世人（诗 17:13-14），完全委身于这个世界和世界上的事，从不思想另外一个世界。神的百姓虽然受到教诲要恨罪人的罪，却不是恨他们的人，而要爱，向众人行善。一个充满恶意、仇恨、嫉妒的灵，不是基督的灵，而是世界的灵。

II.这恨针对的是谁——针对基督的门徒，针对基督祂自己，还有针对父。

1.世人恨基督的门徒：“*世界就恨你们*”（约 15:19）；祂讲这事，是他们一定要预料到，看是必然会有的，约 15:18，约壹 3:13。

(1.)请留意这里为什么要说到这一点。[1.]基督已经表明祂对他们的大爱，当他们是朋友；但免得他们因此自高自大，对他们，就像对保罗一样，有一根刺加在肉体上，就是像那里解释的一样，是为基督缘故所受的责难和逼迫，林后 12:7,10。[2.]祂已经为他们安排了工作，但告诉他们在当中会遇到什么样的苦难，好使这苦难不会令他们大吃一惊，使他们可以相应做好准备。[3.]祂已经命令他们要彼此相爱，他们确实需要彼此相爱，因为世人要恨他们；他们需要彼此相爱，因为他们要从外面的人那里领受大量的恨与恶意。“你们自己中间要保持

和睦，这要坚固你们，去抵御世人与你们的争吵。”那些身处仇敌当中的人，要关心的是团结起来。

(2.)请观察这包括了什么。

[1.]世人对跟从基督的人的敌意：世人恨他们。请注意，基督祝福的人，世人咒诅。天堂眷顾的人和后嗣，从来就不是这个世界的宠儿，因为女人的后裔和蛇的后裔之间长久以来存在着敌意。该隐为什么恨亚伯，岂不是因为他的行为是善的吗？以扫为着雅各得到祝福而恨他；约瑟的哥哥恨他，因为他的父亲爱他；扫罗恨大卫，因为耶和華与他同在；亚哈恨米该雅，因为他发的预言的缘故；这些就是世人无缘无故仇恨的缘故。

[2.]这敌意的果子，我们在此看到两样，约 15:20。第一，他们要逼迫你们，因为他们恨你们，仇恨是一种不罢休的激情。在基督耶稣里敬虔度日的人共同的分，就是受逼迫，提后 3:12。基督预见到祂的使者在世上要受到恶待，然而，为着那些因着他们的事奉被呼召离开这世界的少数人的缘故，祂差遣他们出去，如羊进入狼群。第二，所暗示的他们敌意的另一样果子，就是世人要拒绝他们的教训。当基督说，“他们若遵守了我的话，也要遵守你们的话，”祂是指，他们遵守你们的话，看重你们的话，不会过于看重遵守我的话。请注意，福音传道人只能把人对他们信息的藐视，看作是人能对他们造成的最大伤害；人对耶利米说，“我们不要理会他的一切话”，这是对他的极大冒犯，耶 18:18。

[3.]这敌意的原因。世人要恨他们，

第一，是因为他们不属世界（约 15:19）：“你们若属世界，属它的灵，符合它的利益，如果你们是属肉体、属世界，世界必爱你们，像爱属自己的一样；但因为你们被呼召出这世界，它就恨你们，永远恨你们。” 请注意，1.委身世界的人，被世界当作朋友爱抚，对此我们不应惊奇；大多数人祝福贪财的，诗 10:3；诗 49:18。2.被解救脱离世界的人，被当作它的仇敌遭受中伤，我们也不应惊奇；当以色列被拯救离开埃及，埃及人要追赶他们。请观察，基督的门徒不属世界的原因，并不是因为他们靠自己的智慧和德行与世界分别，而是因为基督已经拣选他们出这个世界，为着祂自己使他们分别为圣；这是世界恨他们的原因；因为(1.)因着这拣选的功效，他们要得到的荣耀使他们在世界之上，这样就使他们成为世界嫉妒的对象。圣徒要审判世界，正直人要掌权，所以他们受人恨恶。(2.)因着这拣选的功效，他们要蒙的恩典使他们与世界敌对；他们逆这世界的潮流，不效法这世界；他们见证这世界的不是，不效法这世界。他们遭恨，是因为他们是主耶稣所拣选的，是祂的选民，不属这世界，这要在他们落入世界仇恨带给他们的一切苦难中时给他们支持。在此，[1.]世界恨他们，并无正当的理由。我们若做了任何事，使自己遭恨，我们就有理由为此哀叹；但如果人为他们本来要爱我们、重视我们的原因而恨我们，我们就有理由可怜他们，但没有理由让我们自寻烦恼。而且，[2.]这给他们正当的理由自己欢喜。因富有兴旺而遭人仇恨的人，并不在乎谁因此苦恼不已，他自己要因此心满意足。

—Populusmesibilat,atmihiplaudoIpsedomi—

—他大声说，让他们嘘声反对罢，只要在我自己看来，我是完全得福。

(泰门，贺拉斯作品。)

世界仇恨，但蒙基督所爱的人，更是可以何等沾沾自喜。

第二，“世界恨你们的另外一个原因，就是因为你们的确属于基督（约 15:21）：*因我的名。*”这是纷争的核心；不管人假称什么，这是争执的原因，他们恨基督的门徒，因为他们*背负祂的名*，在这个世界上*高举祂的名*。请注意，1.基督门徒的特征，就是为祂的名挺身而出。他们受洗所奉的名，就是他们靠其活，靠其死的名。2.为基督的名挺身而出之人通常的分，就是因这样做受苦，遭遇许多事、难事、*这一切的事*的苦。受苦最大的人，如果是因基督的名受苦，这要给他们带来安慰。*你们若为基督的名受辱骂，便是有福的*（彼前 4:14），真是有福的，不仅有尊荣要加印在这些苦上（徒 5:41），还有安慰要浇灌在他们里面，特别是这些受苦带来的荣耀冠冕。*我们若忍耐，与基督，为基督忍耐，也必和祂一同作王。*

第三，归根到底，世人的无知是与基督门徒为敌的真正原因（约 15:21）：“*因为他们不认识那差我来的。*”1.他们不认识神。要是人只要恰当认识自然信仰最基本的原则，只要认识神，虽然他们不接受基督教信仰，却不能仇恨和逼迫它。吞吃神百姓的人，没有知识，诗 14:4。2.他们不认识差我们主耶稣，授权祂作成就和平的伟大中保的神。如果我们不认识在基督里的神，就是不正确认识祂，逼迫基督所差遣的人，表明他们不认识基督是由神所差遣。见林前 2:8。

2.世人恨基督祂自己。这里讲到这一点，有两个目的：—

(1.)为了减轻跟从祂的人因世人仇恨所受的苦，让他们不要觉得太奇怪，不要如此忧愁（约 15:18）：“世人若恨你们，你们知道，恨你们以先已经恨我了，*protonhymon*。”我们把这读作是表明时间的先后；祂以受苦的苦杯作为开始，然后留下我们，让我们效法祂；但这可以读作是表明祂超越他们：“你们知道世人恨我，你们的**第一位**，你们的主和元帅，你们的领袖和司令。” [1.]如果在良善方面出类拔萃，完全无辜，普遍行善的基督遭人仇恨，我们能期望我们任何的美德或功德会保护我们免于恶意伤害吗？ [2.]如果我们的夫子，我们信仰的创立者，在建立这信仰时遇到如此大的拦阻，祂的仆人、跟从祂的人，在传扬和认信这信仰时，就不能期望受到别的待遇。为这一点，祂让他们回想他们被接纳作门徒时祂自己说过的话（约 15:20）：“你们要记念我从前对你们所说的话。”我们若把基督后来说的话与祂之前的话相比，这就能帮助我们理解这后来的话。也没有任何事情，能比想起基督的话更帮助我们变得安舒，这话要说明祂的护理。我们在这句话里看到，**第一**，一个清楚的事实：*仆人不能大于主人*。这句话是祂曾经对他们说过的，太 10:24。基督是我们的主人，所以我们一定要勤奋遵从祂所有的意思，耐心认同祂一切的安排，因为仆人低于主人。最清楚的事实有时是最有力的论据，帮助人尽最艰难的责任；以利户用神比世人更大这一个不言而喻的事实，回答约伯众多的怨言，伯 33:12。所以这里有，**第二**，从中得出的一个正确推论：“*他们若逼迫了我，正如你们已经看到的，会更多看到的，他们也要逼迫你们；*

你们要料到这一点，把这看作必然的；” 因为，1. “你们要和我一样惹动他们的怒气；你们要责备他们的罪，呼吁他们悔改，向他们颁布圣洁生活的严格守则，是他们不愿服从的。” 2. “你们不可能做得比我已经做得更多，去施恩于他们；有了这如此大的实例，他们如果以怨报德，你们不要惊奇。” 祂补充说，“他们若遵守了我的话，也要遵守你们的话；正如有一些人，只有一些人，被我的传道打动，同样有一些人，只有一些人，要被你们的传道打动。” 一些人对这话作另一种理解，认为要用 *eteresan* 代表 *pareteresan*。“如果他们已经埋伏等我说话，目的是陷我于网罗，他们也要同类似的方法埋伏等候，用你们的话连累你们。”

(2.)为了让这不信世界的邪恶罪加一等，揭露它极其有罪；仇恨逼迫使徒，这已经够糟糕了，但他们仇恨逼迫基督祂自己，这是更糟得多。圣经中世界一词通常是一个恶名，世界恨耶稣基督，再也没有比这更使之背负更恶的名了。有一个世界那么多的人，是恨恶基督的。有两件事情是祂强调的，让恨祂的那些人邪恶更罪加一等：—

[1.]他们有能想象得出来最大的理由来爱祂；人的美言和善行通常使之受欢迎；至于基督，

第一，祂的话如此理当配得他们的爱（约 15:22）：“我若没有来教训他们，来吸引他们爱我，他们就没有罪，他们的反对就不等于是恨我，他们的罪相对而言就不是罪。但现在我已经如此多多教训他们，举荐自己，让他们用最大的爱爱我，他们就没有托辞，就没有借口为他们的罪开脱。” 在此请观察，1.那些享有福音的人具有的优势；基

督在福音中来，教训他们；祂亲自教训那个世代的人，仍通过我们的圣经和牧师教训我们，对我们拥有最无可置疑的权柄，有对我们最无可置疑的爱。祂的每一句话都是纯净，带着一种威风凛凛的威严，却也有一种屈尊俯就的温柔，人会以为这能让最致命的毒蛇变得驯良起来。2.那些没有享有福音的人的辩解理由：“我若没有来教训他们，如果他们从未听过基督和由祂作成的拯救，他们就没有罪。”(1.)不是这种罪。如果祂没有来，向他们传恩典，他们就不会被控藐视基督的罪。正如没有律法，罪也不算罪，同样没有福音，不信也不算不信；在不信算为罪的地方，它是到目前为止唯一定罪的罪，即它是反对解决罪之道的罪，如果他们的罪责不是与这捆绑在一起，其它的罪就不定罪。(2.)不是这种程度的罪。如果他们当中没有福音，他们其它的罪就不会如此恶劣；因为世人蒙昧无知的时候，神并不监察，路 12:47-48。3.基督来教训他们，他们却不听，祂呼召邀请，他们却不听，祂与之理论解释，他们却不听的人，他们就落在更大的罪责之下；他们的罪无可推诿了；他们完全没有借口，在审判日要无言以对，不能为自己说一句话。请注意，耶稣基督的恩典与真理越清楚和完全向我们显明，说服我们、要使我们爱祂的话说得越多，如果我们不爱祂、不信祂，我们的罪就越大。基督的话剥夺了罪的借口，使之显为罪。

第二，祂所做的和祂的话一样，如此配得他们的爱（约 15:24）：“我若没有在他们中间，在他们国中，在他们眼前，行过别人未曾行的事，他们就没有罪；他们的不信和敌意就可原谅，如果我的话不以其它方式得到证实，他们就有一些借口，说我的话不可信；”但祂举

出令人满意的证据，证明祂从神而来的使命，就是*别人未曾行的事*。请注意，1.正如造物以祂的工作显明祂的大能和神性（罗 1:20），救赎主也是如此。祂的神迹、祂的怜悯、神迹的作为和恩典的作为，证明祂是由神差派，差遣执行良善的任务。2.基督所行的事是*别人未曾行的事*。没有得到从天而来的使命，神与他的同在的普通人，没有一个能行神迹，约 3:2。未曾有先知行过如此的神迹，如此众多，如此夺目。摩西和以利亚作为仆人，靠着得回来的能力行神迹；但基督，作为子，靠自己的能力行神迹。让百姓惊奇的是，祂有权柄吩咐疾病和鬼魔（可 1:27）；他们承认从来没有见过这样的事，可 2:12。这些都是善行，怜悯的事；看来这是这里特别要说明的，因为祂是就着他们恨祂而责备他们。一个超过任何人，如此在所有方面发挥作用的人，人会以为本应被所有人爱慕，然而祂却遭人仇恨。3.基督所行的事提升了罪人不信和与祂为敌的罪责，到了邪恶和荒谬的最高程度。如果他们只是听了祂的话，没有见过祂行的事，如果只有记载下来的祂的讲道，没有祂的神迹，不信就会以缺乏证据作辩解；但现在它无可推诿。是的，他们和我们拒绝基督，在这当中不仅是顽梗不信的罪，还是卑贱忘恩负义的罪。他们看见基督至为和蔼，热心向他们行善；然而他们却恨祂，刻意向祂行恶。我们在祂的话语中看到祂爱我们的那大爱，却不因此受感到。

[2.]他们恨祂，根本是无缘无故。一些人一时候说话行事受人欢迎，却在其它时候说话行事惹动人怒气，令人不快；但我们的主耶稣不仅行了极多的事，配得人的尊重和善意，还从未行过任何按正当理

由是惹动人不快的事；对于这一点，祂引用一节经文加以证明（约 15:25）：“*这要应验，这对我不讲道理的仇恨，因我缘故对我门徒的仇恨要应验他们律法（就是旧约圣经，它是一部律法，他们把它当作律法接受）上所写的话，说：‘他们无故地恨我。’*”这是大卫作为基督的预表说的话，诗 35:19；诗 69:4。是的，*第一*，恨基督的人没有任何正当理由地恨祂；对基督的敌意是不讲道理的敌意。我们想，那些当遭人恨的，是傲慢桀骜不驯的人，但基督是柔和谦卑，同情怜悯；当遭人恨的还有那些以献殷勤为幌子，实际充满恶意、嫉妒和报复心的人，但基督把自己奉献出来服事那些利用祂，不，是滥用祂的人；为别人的安舒劳苦，为使我们富足，自己贫穷。我们认为当恨的人是*与列王和各省有害*，破坏公共和平的人；但基督相反，是祂的国家能想象得到的最大祝福，然而却遭人仇恨。祂的确见证*他们的行为是恶的*，目的是使他们变好，但为这个缘故恨祂，就是无故地恨祂了。*第二*，在这点上圣经得到应验，预表所指的实体应验预表。扫罗和他的朝臣无故地恨大卫，因为他曾用他的琴、用他的剑服事他；押沙龙和他的同党恨他，虽然他是一位溺爱的父亲，却是他们极大的恩主。大卫的这子孙就是这样遭人仇恨，至为不公地遭人迫害。那些恨基督的人没有打算这样应验圣经，但神许可此事，看到这事要发生；关于弥赛亚，连这一点圣经也预言了，预言，就在祂身上应验，这就坚固我们对基督的信心，相信祂是弥赛亚。如果这进一步应验在我们身上，我们绝不可以为是奇怪，或难以接受。我们很容易以这些迫害

是无故，来为我们为此抱怨作辩解，而其实这些迫害越是如此，它们就越像基督所受的苦，我们就更容易担当。

3.在基督里世界连神祂自己都恨；这里说了两次(约 15:23)：“恨我的，虽然以为他的恨仅此而已，也恨我的父。”再有，约 15:24，“今连我与我的父，他们也看见也恨恶了。”请注意，(1.)虽然神本性美好，护理慷慨，却有人恨祂；他们对祂的公义狂怒不已，就像相信却是战兢的鬼魔，对祂掌权生气，很乐意要挣开祂的捆绑一样。不能使自己否认有一位神，却希望没有神的人，看见恨祂。(2.)恨基督，这要被看作、被判定为恨神，因为基督按祂位格是父的真像，按祂职分是父伟大的代理和使者。神要所有人尊荣子，就像他们尊荣父一样，所以子得到怎样接待，父就是得到怎样接待。所以很容易推论，那些与基督教信仰为敌的人，虽然他们可能大肆宣扬自然信仰，其实却是整个信仰的仇敌。自然神论者实际上是无神论者，那些嘲笑福音之光的人，若是能够，就连本性之光也要扑灭，挣脱良心一切的约束和对神的畏惧。让不信的恶毒世界知道，他们对基督福音的敌意，要在那大日被看作是与配得称颂的神祂自己为敌；让所有遵循神的旨意为义受苦的人，从这一点获得安慰；如果神祂自己在他们里面遭人仇恨，通过祂受人打击，他们就无需以他们的事业为耻，无需害怕后果。

约 15:26-27

“但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵；祂来了，就要为我作见证。你们也要作见证，因为你们从起头就与我同在。”

基督已经讲了祂的福音在这世上要遇到极大拦阻，以及这要给传讲这福音的人带来苦难，为免有任何人会害怕，他们和福音会被这急流冲垮，祂在此向所有希望祂的事业和利益取得成功的人表明，祂为支持这福音作了怎样的有效供应，既有圣灵的主要见证（约 15:26），也有使徒从属的见证（约 15:27），这些见证是对真理的真正支持。

I.这里应许，配得称颂的圣灵要维护基督在世上的事业，虽然这要遇到拦阻。基督受辱骂时，把祂受伤害的事业交托给父，并不因为沉默不说话而失败，因为保惠师来，大有能力地为之恳求，得胜作成此事。“*保惠师，或中保来，就是从父出来真理的圣灵，我差来，弥补我身体不在的缺乏；祂要为我作见证，反对那些无故地恨我的人。*”我们在这经文中，比圣经其它经文看到更多关于圣灵的事；因我们是受洗归入祂的名，就要关注，按照祂被启示出来的来认识祂。

1.这是对祂本体，更确切地说，是对祂存有的叙述。祂是从父出来真理的圣灵。在这里，(1.)祂被说成是具有一个明显的位格；不是一种特质或属性，而是有圣灵这个专有名称，真理的圣灵这个专有称谓的一位，在需要祂作见证的地方，祂得这称谓甚是恰当。(2.)祂具有神的位格，从父出来，根源从亘古，从太初就有。人的灵或气，被称作生气，从人出来，通过对它的调节传达意念，通过对它的加强，有时发力吹灭他要熄灭的，吹旺他要激发的。同样配得称颂的圣灵是神光发出，神的能力发动。日头藉此散发光线、热力和影响的日光，是从它出来，却与它为一。尼西亚信经说，圣灵从父和子出来，因为祂被

称作祂儿子的灵，加 4:6。圣经在这里说子差祂。希腊教会宁可选择说，借着子来自父。

2. 祂的使命。(1.) 祂要来，更丰富施予祂的恩赐、美德和能力，超过任何以往的光景。基督长久一直是 *hoerchomenos*—要来的那一位；现在配得称颂的圣灵也是如此。(2.) “我要从父那里差祂来。” 祂曾说过（约 14:16），“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师”，那是在讲圣灵是基督在幔子内代求的结果；在这里祂说，“我要差祂来”，这是在讲祂是祂在幔子内作王的结果。圣灵受差遣，[1.] 受作为中保的基督差遣，现在所有的权柄都赐给基督了，就升上高天，将各样的恩赐赏给人。[2.] 从父那里：“不仅从我父的家天上”（圣灵是从天上有响声下来后赐下的，徒 2:2），“还是按照我父的旨意和安排，带着祂同意的权力和权柄。” [3.] 到使徒这里来，教训他们传道，加能力给他们作工，带领他们经受苦难。祂既是在基督教信仰，也是在事奉方面，被赐予他们和接续他们的人；按照那应许，赐给他们和他们的后裔，赛 59:21。

3 祂的职分和工作，有两方面：—(1.) 一方面是加给祂的称号隐含的；祂是保惠师，或中保。为基督作保的，为祂的事业辩护，抵挡世界的不信，安慰圣徒，抵挡世界的仇恨。(2.) 另一方面是表明出来的：

“祂要为我作见证。” 祂不仅是为耶稣基督作保，还为祂作见证；祂是在天上作见证的那三位中的一位，是在地上作见证的原有三的头一位，约壹 5:7-8。祂教训使徒，加他们能力，使他们能行神迹；祂写圣经，圣经是长久的见证，为基督作见证，约 5:39。事奉的能力是从圣

灵而来的，因为祂赋予工人资格；基督教信仰的能力也是从祂而来的，因为祂使基督徒成圣，在两方面见证基督。

II.这里应许说，使徒也要靠着圣灵帮助，得着为基督作见证的荣耀（约 15:27）：“你们也要作见证，为我作见证，因为你们从我事奉起头就与我同在。”在此请观察，

1.使徒被指定在世上作基督的见证。当祂说，“圣灵要见证，”祂加上一句，“你们也要作见证。”请注意，圣灵的工作不是代替，而是呼召和鼓励我们来做工。虽然圣灵作见证，牧师也一定要作见证，会众要听这见证；因为赐恩典的圣灵通过蒙恩之道作见证和作工。使徒是在基督和这世界的王之间那著名审问中被传召的第一批见证，这审问导致侵入者被赶出去。这表明，(1.)为他们安排的工作；他们要为关于基督的真理，全备的真理，什么也不是，只是真理作见证，为要得回祂当得的权利，维护祂的冠冕与尊荣。虽然基督在大祭司和彼拉多面前受审时，祂的门徒本应为祂作见证却逃跑了，然而在圣灵浇灌在他们身上之后，他们显得充满勇气，为基督的事业辩白，反对人重重加在其上的指责。基督教信仰的真实性在极大方面要由事实证据，特别是由基督的复活加以证明，对此使徒特别是蒙拣选作见证的（徒 10:41），他们相应作了见证，徒 3:15；徒 5:32。基督的工人是祂的见证。(2.)藉此加在他们身上的尊荣—他们要与神同工。“圣灵要为我作见证，你们也要在圣灵的引导下，与祂一道为我作见证（祂要保守你们不至在靠你们自己的认识讲述的事情上出错，还要告知你们除了依

靠启示就不能认识的事情)。”基督已经尊荣了他们，要承认他们，这要鼓励他们对抗世界的仇恨与蔑视。

2.他们得到装备有资格作见证：“你们从起头就与我同在。”他们不仅听过祂公开的讲道，还不断与祂有私下的交谈。祂周流四方行善事，虽然其他人只是看见了祂在他们自己城里和乡下行的奇妙和怜悯的工作，与祂一起周流的门徒，却是所有这些事的见证。他们也有机会观察祂行事为人无瑕疵的纯洁，可以为祂作见证，他们从未在祂身上看到任何事情，或者从祂听到任何事情，是有丝毫人的过失的气息。请注意，(1.)我们有充分理由接受使徒为基督作的见证，因为他们不是通过传闻说话，而是拥有能想象得到的最大确据，彼后 1:16；约壹 1:1,3。(2.)最能为基督作见证的人，就是本身一直凭着信、望、爱，凭着活出在基督里与神相交生活而与祂同在的人。神的工人必须首先学习基督，然后传讲基督。讲神的事情讲得最好的人，是在经历方面讲。从起头就认识基督，从起头就知道一切事情，路 1:3，这特别是一个极大优势。从我们日子的起头就与祂同在。早早认识基督的福音，不断与之交往，这就要使人成为好像一个好家主一样。

约翰福音第 16 章

在神讲过的其它关于祂自己荣耀的事情当中有这样，“我损伤，我也医治”，申 32:39。基督在本章的讲论，是继续和完成祂对门徒的告别讲道，也是在做同样的事。I.这里有损伤的话，祂通知他们那在他们前面的苦难，1-6 节。II.这里有医治的话，祂向他们施行安慰，

在这些苦难中支持他们，这些安慰有五样：—1.祂要差保惠师到他们那里去，7-15 节。2.祂要在复活时再去见他们，16-22 节。3.祂要给他们平安的回答，答应他们一切的祷告，23-27 节。4.祂现在只不过是回祂父那里去，28-32 节。5.无论他们在这世上要遇到什么苦难，因着祂胜过了这一切，他们可以肯定得着在祂里面的平安，33 节。

约 16:1-6

“我已将这些事告诉你们，使你们不至于跌倒。人要把你们赶出会堂；并且时候将到，凡杀你们的，就以为是事奉 神。他们这样行，是因未曾认识父，也未曾认识我。我将这事告诉你们，是叫你们到了时候，可以想起我对你们说过了。我起先没有将这事告诉你们，因为我与你们同在。现今我往差我来的父那里去；你们中间并没有人问我；‘祢往哪里去？’只因我将这事告诉你们，你们就满心忧愁。”

基督差遣门徒出去执行祂的任务时诚实待他们，因祂告诉他们这要遇到的最坏情况，让他们可以坐下计算代价。祂在前一章已经告诉他们，要料到世界要恨他们；现在在这些经文中，

I.祂告诉他们，祂让他们预料到有苦难，以此警告他们的原因：

“我已将这些事告诉你们，使你们不至于跌倒，或震惊，” 约 16:1。

1.基督的门徒很容易因着十字架跌倒；十字架让人讨厌的地方，是一种危险的试探，对好人来说也是如此，要试探他们转身离开神的道路，或转到一旁偏离这路，或在当中步履沉重前行；失去他们的忠诚或安慰。受苦的时候被称作*受试炼的时候*，这不是没有道理的。2.我们的

主耶稣告知我们苦难的事，为的是除去它带来的惧怕，让它不令我们大吃一惊。在这个受苦的世界里，在所有与我们的平安为敌的事情当中，再也没有什么比失望是更猛烈攻击我们，让我们的部队混乱的了；但我们能轻松欢迎一位宾客，*预警就是预先作准备—Præmoniti,præmuniti*。

II.祂具体预言了他们要受怎样的苦（约 16:2）：“那些掌权的人要把你们赶出会堂；这还不是最糟的，他们要杀你们。” *Ecceduogladii*—看，有两把剑拔出，反对跟从主耶稣的人。

1.教会责难的剑；这剑是由犹太人拔出反对他们的，因为犹太人是唯一妄称拥有教会权柄的人。他们要把你们赶出会堂；*aposynagogouspoiesousinhymas*—他们要把你们变成被除教的人。

(1.)“他们要把你们赶出你们在当中作成员的具体的会堂。”一开始的时候，他们在会堂里鞭打他们，把他们当作藐视律法的人（太 10:17），最后把他们当作死不悔改的人赶出会堂。(2.)“他们要把你们赶出整体以色列的会堂，犹太人的国家教会；要把你们逐出这教会的特权之外，使你们落入被剥夺法律保护之人的光景，” *quicaputgeritlupinum*—像对待另一只狼，迎头一击，”他们要把你们看作是撒玛利亚人，是异教徒和税吏。” *Interdicotibiaquaetigne*—我不许你们用水和火。若非因此带来的惩罚、没收和失去能力，这样被逐出一家受污染堕落的教会，这就并非伤害。请注意，被不公逐出教会，这已经常常是基督门徒的命运。许多纯正的真理已经被打上受咒诅的烙印，许多神的儿女被交给撒但。

2.民事权力的剑：“时候到，*时候将到*，现在事情对你们来说，可能比从前更糟；你们被当作异端被赶出去的时候，他们要杀你们，*就以为是事奉神*，其他人也这样想。”(1.)你们要发现他们是真正凶残：他们要杀你们。基督的羊一直被当作宰杀的羊；（我们被告知）十二使徒除了约翰以外都被杀死。基督曾经说过（约 15:27），你们要作见证，*martyreite*—你们要作殉道士，用血，你们的心血印证真理。(2.)你们要发现他们*看似真诚*；他们要以为是事奉神；他们要看起来*latreianprospherein*—向神献上美好的祭物；就像那些古时把神的仆人赶出去，说愿耶和華得榮耀的人，赛 66:5。请注意，[1.]真正与服事神为敌的人，有可能装出为这服事大发热心。魔鬼的工作很多时候是穿着神的号衣进行，基督教信仰曾经遭遇的其中一个最大恶敌，是坐在神的殿里。不仅如此，[2.]人常常以向神尽责，服事祂的教会为记号，支持与信仰为敌。神的百姓在真诚的逼迫之人手中受了最大的苦。保罗真的认为他应当行他行了的事，攻击耶稣的名。这根本不减少逼迫之人的罪，因为恶毒绝不能因加上神的名而分别为圣；但这的确加增受逼迫之人所受的苦，他们死的时候落得与神为敌的名声；但在那大日，既有身体的复活，也有名声的复活。

III.祂告诉他们世界以他们为敌，对他们勃然大怒的真正原因（约 16:3）：“他们这样行，不是因为你们对他们有任何伤害，而是因未曾认识父，也未曾认识我。除了最恶劣的人，无人会与你们为敌，让这给你们带来安慰。”请注意，1.许多假装认识神的人，是可怜地对祂一无所知。那些假装服事祂的人，以为他们认识祂，但他们对祂的

认识，是一种错误的观念。以色列背约，却仍呼叫，*我的神，我们认识祂了*。何 8:1-2 2.不认识基督的人，不可能对神有任何正确的认识。人轻慢基督和基督教信仰，却假装认识神和信仰，这是虚的。3.那些认为逼迫好人是神接纳的服事的人，确实是对神和基督非常无知。那些认识基督的人，知道祂来不是要灭人的性命，是要救人的性命；祂用真理和爱的权柄，不是用火和刀剑的权柄作王。没有谁比那把无知当作敬拜之母的教会是更逼迫人的了。

IV.祂现在，而不是更早之前告知他们这件事的原因。

1.为什么祂现在告诉他们此事（约 16:4），不是要令他们灰心，或加增他们当前的愁苦；祂告诉他们面对的危险，不是让他们可以想办法如何回避，而是“叫你们到了时候（你们可以肯定这时候要到），可以想起我对你们说过了。” 请注意，受苦的时候临到时，我们想起基督对我们说过关于受苦的事，这要帮助我们。(1.)使我们对基督预见和信实的信心可以得坚固；而且，(2.)苦难造成的痛苦要减少，因为之前我们被告知了此事，我们认信的时候是料到有苦难，所以这不应令我们惊奇，也不应把这看作对我们的冤屈。正如基督受苦时一样，跟从祂的人在受苦时应当留意圣经的应验。

2.为什么祂不早一点告诉他们此事：“我起先，你们和我第一次相识的时候没有将这事告诉你们，因为我与你们同在。” (1.)祂与他们同在的时候，祂承受世人恶意带来的冲击，站立在战斗的前线；反对祂的黑暗权势汇集所有势力，不是无论大小都与之争战，而是只与以色列王争战，所以祂无需对他们说极多关于受苦的事，因为这主要不

是他们的份；但我们的确发现，从祂命令他们为受苦作好准备开始，祂就多多说受苦之事；所以，(2.)这看起来倒是指关于另外一位保惠师的应许。关于这一点，祂起先对他们几乎什么也没有说，因为祂自己与他们同在，教训、引导、安慰他们，那时他们并不需要圣灵异乎寻常同在的应许。新郎的朋友直到新郎离开，都不大大需要一位安慰者。

V.对于门徒此时因着祂对他们说过的话悲伤，祂表达出一种非常同情的关注，祂曾对他们说(约 16:5-6)：“现今我不再与你们同在，而是要往差我来的父那里去，在这劳碌之后在那里休息；你们中间并没有人有任何勇气问我；‘祢往哪里去？’你们不是问那要安慰你们的事，却专注那看起来令人伤感的事，你们就满心忧愁。”

1.祂已经对他们说过，祂要离开他们：“现今我去。”祂不是强迫被赶走的，而是自愿离开；祂的生命不是从祂这里被夺去，而是由祂放下。祂往差祂来的父那里去，汇报祂办事的结果。就这样，当我们离开这个世界，我们是往差我们来这世界的父那里去，这要使我们所有人努力生活，达成美好的目的，记住我们有一使命要完成，在某一日必须为这使命交账。

2.祂已经告诉他们，祂离开时他们要承受艰难时候，他们绝不可期望过曾经有过的如此轻松安逸的生活。在这里，如果这些是祂留给他们的遗产，而他们为祂撇下所有，他们就会受到试探，以为他们作了不值的交换，现在为此感到惊恐，在这当中他们的夫子同情他们，却责备他们，(1.)对得安慰之道漫不经心，不激发自己寻求：“你们中间并没有人问我；‘祢往哪里去？’”彼得已经开始问这个问题(约

13:36)，多马再问（约 14:5），但他们没有坚持，他们没有领受回答；对于此事，他们处在黑暗里，不进一步询问，不求得更完全的满意回答；他们不继续寻求，继续敲门。请看，基督是何等一位满有怜悯的教师，对软弱和无知的人何等屈尊俯就。许多教师不容学生问同一问题两次；如果学生不能快快领会，就让他不领会好了；但我们的主耶稣知道如何对待一定要命上加命，令上加令才能受教的婴孩。如果门徒在这里发现祂离去是为了祂的高升，所以祂离开他们，这不应让他们过度忧愁（因为他们为什么要反对祂得高升呢？），祂离开是为他们的益处，所以他们为祂受苦，这不应让他们过度忧愁；因为看到耶稣在神右边，这就要有效支持他们，就像这看见支持了司提反一样。请注意，谦卑、相信地求问神护理之工最晦涩难明作为的目的和意向，这要帮助我们接受这些作为，让我们较少因它们忧愁和惧怕；这要使我们闭口，不再问它们从哪里而来，而要使我们问，它们要往哪里去，并使我们大大满足，因为我们知道它们互相效力，叫人得益处，罗 8:28。

(2.)他们太专注、太过度细看他们忧愁的原因：*他们就满心忧愁*。基督已经说了够多的话，让他们的心可以充满喜乐（约 15:11）；但他们只看反对他们的事，不看支持他们的事，就如此充满忧愁，以致没有地方留给喜乐。请注意，忧郁的基督徒常见的过错和愚昧，就是专注云黑暗的一面，除了恐惧，别的一概不加深思，对欢喜和快乐的声言充耳不闻。让门徒满心忧愁，拦阻基督施予的强心剂在他们心中动工的，是对今生太过的爱。他们曾对他们夫子的外在国度和荣耀充满极大盼望，盼望他们与祂一道发光、作王；现在不是这样，反而听到

的只有捆绑和受苦，这就使他们满心忧愁。再也没有什么比爱世界，世俗的忧愁，这忧愁的后果更伤害我们在神里面的喜乐的了。

约 16:7-15

然而，我将真情告诉你们；我去是与你们有益的，我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差祂来。祂既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己；为罪，是因他们不信我；为义，是因我往父那里去，你们就不再见我；为审判，是因这世界的王受了审判。我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了（或作“不能领会”）。只等真理的圣灵来了，祂要引导你们进入一切的真理；因为祂不是凭自己说的，乃是把祂所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。祂要荣耀我；因为祂要将受于我的，告诉你们。凡父所有的，都是我的；所以我说，祂要将受于我的，告诉你们。

正如旧约先知通常用关于弥赛亚的应许安慰落在灾难中的教会（赛 9:6；弥 5:6；亚 3:8）；同样，弥赛亚来了，关于圣灵的应许成了，至今仍是那极大的强心剂。

在此我们看到关于保惠师来到的三件事：—

I.对于保惠师的来到而言，基督的离开是绝对必须的，约 16:7。对于这一点，门徒信得如此迟缓，以致基督认为有理由用一种超过平常的严肃断言此事：“我将真情告诉你们。”我们可以相信基督告诉我们的每一件事都是真情；祂没有理由要欺骗我们。现在，为使他们平静下来，祂在此告诉他们，

1.总的来说，祂去是与他们有益的。这是奇怪的教训，但若这是真实的，这就足以安慰人，向他们表明，他们的忧愁是多么荒唐。“我去，这是有益的，不仅与我是这样，与你们也是如此；”虽然他们看不出来，相信得迟，但情况确实如此。请注意，(1.)常常看起来使我们忧愁的事，实际上与我们是有益的；当我们完成我们的路程离开时尤为如此。(2.)我们的主耶稣总为我们得到与我们最有益的事，不管我们是否这样想，都是如此。祂不是按照我们自己选择的愚昧待我们，而是施恩推翻我们的选择，赐我们不愿服下的良药，因为祂知道这与我们是好的。

2.所以这是有益的，因为这是为了差圣灵来。在此请观察，

(1.)基督去，是为了保惠师来。

[1.]这是从否定方面表达出来的：“我若不去，保惠师就不来。”

为什么不来？*第一*，关于这件事，神的旨意就是这样定的，措施绝不可更改；*难道大地为他们见弃吗？*白白赐予人的那一位，可以收回一样恩赐，然后才赐下另外一样，而我们是情愿抓住一切。*第二*，在常驻全权公使到来之前，特别大使被召回，这是相当协调的事。*第三*，圣灵被差来，这是基督买赎的果子，这买赎是由祂的死，就是祂的去作成的。*第四*，这是对祂在幔子之内所作代求的回答。见约 14:16。这恩赐就是这样一定要付出代价，为之祈求，使我们可以学会更看重它。*第五*，圣灵用来使世人知罪的极大论证，必然是基督升天，祂在天上受到欢迎。见约 16:10，以及约 7:39。*最后*，门徒必须脱离对祂身体同

在的依赖，这是他们太过容易沉溺其中的，然后才能正确得到预备，领受一个新时代的属灵帮助和安慰。

[2.]这是从肯定方面表达出来的：“我若去，就差祂来；”仿佛祂是说，“请相信我，我要有效作供应，你们不会因我离开受到损失。”得荣耀的救赎主并不是不顾念祂在地上的教会，也不会永远把它撇下，不给它所需的支持。虽然他去，祂却差保惠师来，不，祂去，目的就是差祂来。事情仍是这样，虽然一代的工人和基督徒离去，神却兴起另一代人接替他们，因为基督要维护祂自己的事业。

(2.)基督的圣灵在祂教会中的同在比祂身体的同在更是好得多，更理想得多，以致祂去，差保惠师来，这与我们是有益的。祂身体的同在可以是一次在一个地方，但祂的圣灵是在各处，在所有地方，在全时间内，无论哪里，只要有两三个人奉祂的名聚集。基督身体的同在吸引人的眼睛，祂的圣灵吸引人的心；叫人死的是字句，祂的圣灵叫人活。

II.圣灵来，对于行出基督在地上利益之事来说是绝对必需的（约16:8）：“祂既来了，” *elthonekeinos*。受差遣的，祂是自己愿意来，祂一开始来的时候要做这事，祂要责备，或者正如边注所说，祂要使用你们的事奉，叫世人在罪、义和审判方面知罪。

1.这里请看圣灵的职分是什么，祂受差遣要执行什么任务。(1.)责备。圣灵使用神的话语和人的良心，是一位责备人的圣灵；牧师按职分是责备人的人，圣灵藉着他们责备人。(2.)使人知罪。这是一个法律术语，说的是审判官的职分，汇集证据，把长久以来掩盖起来的事置

于清楚和真实的光照之下。祂要使人知罪，就是说，“祂要使与基督和祂的事业为敌的人哑口无言，揭示和证明他们声称之事的虚假与谬误，他们反对之事的真实与确定。” 请注意，使人知罪的工作是圣灵的工作；祂能，只有祂才能有效做成这工作；人能开启诉讼，但能开启人心的唯有圣灵。圣灵被称作是安慰人的保惠师（约 16:7），在这里有说祂要使人知罪。人可能会认为这是冷冰冰的安慰，但这是圣灵采用的方法，首先使人知罪，然后安慰人；首先打开伤口，然后使用医治的药物。或者，更普遍性地理解知罪这个词，即证明何为正确，这就表明圣灵的安慰是实在、建基在真理之上的安慰。

2. 请看祂责备哪些人，使哪些人知罪：世人，犹太人和外邦人。

(1.) 祂要赐给世人最强有力的知罪方法，因为使徒要往全世界去，由圣灵支持，去传讲完全得到证明的福音。(2.) 祂要作充分的供应，打消世人对抗福音的反对与偏见，使之哑口无言。许多不信的人被众人劝醒，被众人申明，林前 14:24。(3.) 祂要有效地使世上许多人，每一个世代，每一个地方都有一些人知罪，以致得救，使他们归正相信基督。这是就门徒要遇到的困难而言，对他们的一种鼓励，[1.] 使他们可以看见美事作成，撒但的国坠落，像闪电一样，这要令他们欢喜，正如这令祂欢喜一样。就连这邪恶的世界，圣灵也要对其动工，罪人知罪，这是对神忠心工人的安慰。[2.] 这将是他们事奉和受苦的果子，这些要为这善工作出极大贡献。

3. 请看圣灵要使世人确知什么。

(1.) “为罪(约 16:9)，因为他们不信我。” [1.] 圣灵受差遣，要让罪人确知罪，而不是仅仅告诉他们关于罪的事；确知罪，不只是说起罪；它是责备他们的罪，迫使他们承认罪，就像那些自己的良心知罪的人一样(约 8:9)。让他们知道他们的可憎。圣灵让人确知罪的事实，我们做了这样那样的事；罪的过错，我们做这样的事时是做了坏事；罪的愚昧，我们行事违背了正确的缘由，我们真正的利益；罪的污秽，因着罪我们在神面前成为可憎；罪的源头，败坏的人性；最后是罪的果子，它的结果就是死。圣灵证明全世界的败坏和堕落，全世界都在神面前有罪。[2.] 圣灵使人知罪时，是特别抓住不信的罪，他们不信基督的罪不放。第一，这是极大的控制人的罪。曾经、现在有一个世界那么多的人，他们不信耶稣基督，不察觉到这是他们的罪。自然的良心告诉他们，杀人偷窃是罪；但让他们确知他们不信福音，拒绝福音所传的救恩是罪，这就是圣灵超自然的工作。自然信仰在赐给我们它最好的发现和指引之后，使我们落在这进一步的责任之下，留我们在当中，就是在任何时候，无论有何神的启示向我们发出，有充分的证据证明它是属乎神的，我们就当接受，顺服。那些当神借着祂儿子晓谕我们，弃绝那说话的人，是干犯了这条律法；所以这是罪。第二，这是极大的败坏人的罪。每一件罪按其本质都是如此，对相信基督的人来说，没有一件罪是如此；所以是不信，令罪人败坏。因着不信他们不能进入安息，他们不能逃避神的忿怒；这是拒绝医治的一种罪。第三，这是在所有罪背后的罪；加尔文是这样理解的。圣灵要让世人确知，罪在他们当中作王的真正原因，是因为他们没有凭信心

与基督联合。*NeputimusvelguttamunamrectitudinissineChristonobisinesse*——
让我们不要以为，离开基督我们有一滴正直。—加尔文。

(2.) “为义，是因我往父那里去，你们就不再见我，” 约 16:10。
我们可以理解这句话，[1.]是关于基督祂自己的义。祂要让世人确知拿撒勒人耶稣是那义者耶稣基督（约壹 2:1），正如那位百夫长承认的那样（路 23:47），“这真是个义人。” 祂的仇敌把祂说成是最恶劣的人，众人不、也不愿信服祂并非如此，而是认为祂是一个坏人，这加强了他们的偏见，反对祂的教训；但祂被圣灵称义（提前 3:16），祂被证明是一位义人，不是一个骗子；这样实际就达到了目的；因为祂若不是伟大的救赎主，就是一个大骗子；但骗子，我们肯定祂不是。圣灵用什么方法、论证，使人确知主耶稣的真诚？嗨，就是，*第一*，他们不再见祂，这样在某种程度上有助于消除他们的偏见；他们不再见祂是罪身的形状，*奴仆的形象*，这些使他们轻看祂。摩西被接走后，比之前更受人尊重。但是，*第二*，祂往父那里去，这将是一种完全的让人知罪。按照应许，圣灵来，是基督被高举到神右边的一个证据（徒 2:33），这是祂为义的一个证明；因为圣洁的神绝不会把一位骗子安置在祂右边。[2.]是关于基督的义传递给我们，使我们称义和得救；是弥赛亚要带来的那永义，但 9:24。在这里，*第一*，圣灵要使人确知这义。祂已经藉着使人知罪，让他们看到他们需要一种义，免得这要驱使他们变得绝望，祂要让他们看到，在哪里可以得到这种义，他们如何能一相信，就被免除罪责，在神眼中被接纳为义。要让那些想要立自己的义的人（罗 10:3）确知这义，这是难的，但圣灵要作成此事。

第二，基督的升天是极大的论据，真正能说服人明白这种义：“我往父那里去，作为我受到祂欢迎的证据，你们就不再见我。”如果基督还留下祂任何一部分工作尚未完成，祂就会再被差回来了；但现在我们肯定祂在神的右边，我们肯定通过祂得以称义。

(3.) “为审判，是因这世界的王受了审判，” 约 16:11。在这里请观察，[1.]魔鬼，这世界的王，受到审判，被揭露显为是大骗子和大大毁坏人的，这样的审判向祂发出，部分得以执行。当牠的说话被压制不得出声，牠的祭坛遭人抛弃，牠就被赶出外邦人世界，奉基督的名牠被赶出许多人的身体，这神迹的能力在教会里持续了很长一段时间；因着神的恩典与基督的福音一道动工，牠被赶出人的灵魂；牠从天上坠落，象闪电一样。[2.]这是一个充分的证据，圣灵以此让世人确知审判的事情，就是，第一，关于基督固有的圣洁和成圣，太 12:18。通过这世界的王受了审判，这显明基督比撒但更强大，能解除牠的武装，把牠赶走，在牠的废墟之上树立祂的宝座。第二，关于事情一个新的更好的时代。祂要让人看到，基督来到世上的任务，是把世上的事拨乱归正，引入改革和重生的时代；祂以此证明此事，就是，这世界的王，混乱的大主宰，受到审判，被赶了出去。当害人的这一位的权势被打破，一切都要变为好了。第三，关于主耶稣的能力和统治。圣灵要使世人确知，审判的事全交与祂了，祂是万有的主，这由此显明，就是祂已经审判了这世界的王，已经打破了蛇的头，败坏那掌死权的，将执政的掳来；如果撒但被基督这样制伏，我们就可以肯定，没有其它势力能在祂面前站立得住。第四，关于最后审判那日：基督福音和

国度所有顽固的仇敌最终肯定都要被清算，因为他们的首领魔鬼，受了审判。

III. 圣灵来，对门徒自己来说将是一种说不出的好处。圣灵有工要做，不仅在基督的敌人身上作工，让他们知罪降卑，还在祂的仆人和代理身上动工，指教和安慰他们；所以祂去是与他们有益的。

1. 祂向他们表明，祂是同情感受到他们目前的软弱（约 16:12）：

“我还有好些事要告诉你们（不是本应该说而未说的事，而是祂本可以说，本想说但未说的事），但你们现在担当不了。” 请看基督是何等一位教师。(1.) 在丰富方面无人及祂；祂说了很多，但仍有更多的是要说；我们若不是自我限制，智慧和知识的宝藏就是藏在祂里面的。(2.) 在同情感方面无人及祂；祂本可以告诉他们更多关于神国的事，特别是关于弃绝犹太人、呼召外邦人的事，但他们担当不了，这要让他们糊涂跌倒，而不是给他们任何满足。当祂复活之后，他们对祂说起复兴以色列国的事，祂让他们等到圣灵来，藉此他们要领受能力，去担当发现认识与他们曾经领受如此相反的观念，而这些是她们现在担当不了的。

2. 祂向他们保证，因着圣灵浇灌，他们可以得着充分帮助。他们现在认识到自己极其迟钝，犯许多错误；他们的夫子要离开他们，他们现在该怎么办？“只等真理的圣灵来了，你们就要安乐，一切都要好了。” 真的好了；因为祂要承担引导使徒、荣耀基督的工作。

(1.) 引导使徒。祂要小心，

[1.]以致他们不至于迷失道路：“祂要引导你们；”就像以色列的营被云柱火柱引导经过旷野一样。圣灵引导他们的舌头说话，他们的笔写作，保守他们不至出错。圣灵赐给我们，是作我们的引导(罗 8:14)，不仅向我们指明道路，还通过不断帮助和影响，与我们同行。

[2.]以致他们不至于达不到目的地：祂要引导他们进入一切真理，就像熟练的领航员引导船只进入要抵达的港口。被引导进入真理，这不只是仅仅知道真理，而是亲密和经历性地熟悉这真理；敬虔地和强烈地被它感动；不仅仅是在我们的头脑中有关于它的观念，还是在我们心中领会它的滋味和大能；这表明一种对真理渐进的发现，是越来越发光闪耀：“祂要用清楚简单的真理引导你们进入那些更复杂的真理。”但进入一切真理，这是怎样一回事？这意思就是，

第一，进入与他们的使命相关的全备真理；他们为了恰当履行职分所需，或对此有用处而要知道的一切，他们都要完全受教；他们要教导其他人的真理，圣灵要教导他们，要赐他们悟性，使他们能解释和捍卫真理。

第二，进入的不是别的，只是真理。“祂要引导你们进入的一切，将是真理(约壹 2:27)；这恩膏是真的。在接下来的话当中祂证明了这两样：—1. “圣灵要教导的，不是别的，只是真理，因为祂不是凭自己说任何与我的教训有别的事，乃是把祂所听见，知道是父的心意的事都说出来，只说这些。”这表明，(1.)圣灵在神的话语中，通过使徒所作的见证，是我们可以信赖的。圣灵知道并参透万事，就是神深奥的事也参透了，使徒领受了那圣灵(林前 2:10-11)，使我们可以把

自己的灵魂交托给圣灵的话语。(2.)圣灵的见证总是与基督的话一致，*因为祂不是凭自己说*，没有单独的利益或祂自己的打算，而是正如在本体上，也是在见证上一样，祂与父和子为一，约壹 5:7（亨利先生使用的圣经版本，约壹 5:7 作“天上作见证的原来有三：就是父、道和灵，这三位为一”，译者注）。人的话语和人的灵常不一致，但亘古的道和亘古的圣灵绝非如此。2. “祂要教导你们一切的真理，不会把任何对你们有益的事扣下不说，因为祂要把将来的事告诉你们。”

圣灵在使徒身上是作预言的灵；圣经预言祂要如此（珥 2:28），祂确实已经是如此。圣灵让他们看到将来的事，正如徒 11:28,20:23,21:11 表明的那样。圣灵讲到后来的时候离道反教的事，提前 4:1。约翰受圣灵感到，圣灵在异象中让他看见将来的事。这是对他们自己思想的极大满足，对他们的行为举止有用，也大大坚固了他们的使命。詹森对此有一个敬虔的说明：我们不应抱怨圣灵不像对待使徒那样，在这个世界上把将来的事告诉我们；圣灵在神的话语中已经把在另外一个世界将来的事告诉我们，让这足矣，这是我们首要关心的。

(2.)圣灵承担了荣耀基督的工作，约 16:14-15。[1.]就连差圣灵来，这也是荣耀了基督。父神在天上荣耀了祂，圣灵在地上荣耀了祂。圣灵奉救赎主的名受差遣，受差遣执行祂的任务，去做并完全祂的工作，这是对救赎主的尊荣。圣灵一切的恩赐和美德，使徒在圣灵影响下所有的传道和所有的写作，方言，神迹，都是要荣耀基督。[2.]圣灵荣耀基督，是通过引导跟从祂的人进入祂的真理，弗 4:21。祂向他们保证，*第一*，圣灵要向他们传达基督的事：“祂要承受于我的，告诉你们。”

正如在实质上祂从子而出,同样在影响和动工方面,祂从祂而出。“祂要将 *ektouemou*—那属于我的。” 圣灵向我们表明的一切,即施行在我们身上,为要教训和安慰我们的一切,祂赐给我们,为要加我们力量、使我们复苏的一切,祂为我们得着、向我们印证的一切,确实都是属于基督,都是从基督得着和领受的。一切都是祂的,因为祂买赎了它,为它付出极大代价,所以祂有理由把它称为祂自己的;祂的,因为祂首先领受了;这是交给作为教会元首的祂,由祂向所有祂的肢体传达。圣灵来,不是为了建立一个新的国,而是为了推进和坚固基督已经建立的这同一个国,维护同样的利益,遵循同样的计划;所以那些假冒圣灵,贬低基督的人,是自己欺骗自己,因为圣灵来是要荣耀基督。第二,在此当中神的事情要向我们传达。免得有人会以为领受这事不会使他们变得富足得多,祂加上一句,“凡父所有的,都是我的”。作为神,父所有的一切自存之光和自足之福,都是祂的;作为中保,一切所有的,都是祂父交付祂的(太 11:27);神定意要向我们显明的一切恩典和真理,祂都是交在主耶稣手里,西 1:19。在天上之事里的属灵祝福,是父为我们的缘故交给子的,子交托圣灵,将它们传递给我们。一些人把这句话应用在那就在这之前所说的:“祂要把将来的事告诉你们”上,这可以由启 1:1 解释清楚。神把这赐给基督,祂把这向约翰晓谕,约翰把圣灵所说的写下来,启 1:1。

约 16:16-22

“等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我。”有几个门徒就彼此说：“祂对我们说：‘等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我；’又〔说〕：‘因我往父那里去。’这是什么意思呢？”门徒彼此说：“祂说‘等不多时，’到底是什么意思呢？我们不明白祂所说的话。”耶稣看出他们要问祂，就说：“我说，‘等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我；’你们为这话彼此相问吗？我实实在在地告诉你们，你们将要痛哭、哀号，世人倒要喜乐；你们将要忧愁，然而你们的忧愁要变为喜乐。妇人生产的时候就忧愁，因为她的时候到了；既生了孩子，就不再记念那苦楚，因为欢喜世上生了一个人。你们现在也是忧愁；但我要再见你们，你们的心就喜乐了；这喜乐也没有人能夺去。

我们的主耶稣为安慰祂忧愁的门徒，在此应许祂要再来见他们。

I.请观察，祂向他们表明祂为他们安排的安慰，约 16:16。在此祂对他们说，

1.他们现在很快要不得见祂：“*等不多时，你们这些已经见我如此之久，仍渴望见我的人，就不得见我；*”所以如果他们有任何好的问题要问祂，就一定要快快问了，因为祂现在即将要开他们。请注意，思想我们蒙恩的一段时候是多么短暂，这是好的，这要唤醒我们，在这仍持续时加以善用。现在我们眼睛得以看见我们的教师，看到人子的日子；但也许*等不多时，我们就不得见我们的老师*。他们不再看见

基督，(1.)这是在祂死的时候，祂从这个世界退去，之后不再在当中公开显明自己的时候。死能对我们的基督徒朋友作成的最大的事，是把他们夺去，使我们不得再见他们，而不是夺去他们的生命，不是夺去他们的福分，而是脱离与我们的一切关系，但只是眼见中，而不是思念中的关系。(2.)这是在祂升天的时候，那时祂要离开他们（离开那些在祂复活之后，有一段时间与祂交往的人），*他们看不见祂了；有一朵云彩把祂接去*，虽然他们定睛望着祂，却*以后不再见祂了*，徒 1:9-10；王下 2:12。见林后 5:16。

2.然而他们要快快重新见祂：“*再等不多时，你们还要见我*，所以你们不应该*忧伤，像那些没有指望的人一样*。”祂的告别不是最终告别；他们还要见祂，(1.)这是在祂复活的时候，那时祂用许多无繆的证据，*将自己活活地显给他们看*，这是非常短的一段时间，不是四十小时。见何 6:2。(2.)这是在祂升天之后不久，通过圣灵浇灌下来，这驱散了他们几乎要迷失在当中的无知与错误的迷雾，给他们比从前清楚得多的洞察力，得见基督福音的奥秘。圣灵来到，这就是基督来见祂的门徒，不是一种短暂，而是一种永久的到访，这种到访使他们大大恢复对祂的看见。(3.)这是在祂再来的时候。他们死的时候一个接一个被接到祂那里，再见到祂，他们要在时间的尽头一起看见祂，那时*祂驾云降临，众目要看见祂*。确实可以说，这不过是*再等不多时，他们还要见祂*，因为对于永世而言，时间的日子算得了什么呢？彼后 3:8-9。

3.他表明原因：“因我往父那里去；所以，”(1)“我一定要离开你们一段时间，因为我的事要叫我到上面的世界去，你们一定要甘心让我去，因为我的事其实就是你们的事。”(2)“所以你们很快要再见我，因为父不会扣着我不放，于你们不利。如果我去是为你们办事，我的事一做成，一方便的时候，你们就要再见我。”

看来这一切其实是指祂死的时候离开，复活的时候再来，而不是指祂升天的时候离开，在时间的末了再来；因为使他们忧愁的是祂的死，而不是祂的升天（路 24:52），并且在祂死和复活之间，确实是等不多时。这还可以被读作，不是等不多时（这里不像在约 12:35 那里作 *etimikron*，而是有不多时，你们不得见我，就是祂躺在坟墓里的那三天时间；然后再一次，有不多时，你们还要见我，就是祂复活和升天之间的那四十天。就这样，我们可以这样论到我们的牧师和基督徒朋友，等不多时，我们就不得见他们，不是他们一定要离开我们，就是我们一定要离开他们，但肯定的是，我们必须短时间分开，却不是永远分开，对于那些我们盼望早晨欢呼相见的人，这只不过是一宿之间。

II.门徒对向他们作的说明困惑不解；他们不知道怎样理解（约 16:17-18）；有几个门徒就彼此说，轻声地说，这些人不是最软弱的，最不能理解祂话的人，就是最好奇，最希望理解祂话的人，“祂对我们说……到底是什么意思呢？”虽然基督从前常常说到这个目的，然而他们还是蒙昧无知；除非神赐下悟性，否则命上加命，这仍是枉然。在此请看，1.门徒的软弱，他们不能理解如此清楚的一句话，对此基

督已经给他们一条线索，已经如此经常用清楚的言语告诉他们，祂要被杀，第三天复活；然而他们说，“我们不明白祂所说的话；”因为，

(1.)他们满心忧愁，使他们不能领受安慰的说法。无知的黑暗和忧郁的黑暗常常彼此加增促进；错误引起忧愁，然后忧愁坚固错误。(2.)基督世俗的国这个观念在他们里面如此根深蒂固，以致他们根本不能理解祂的这番话，该如何与这观念调和。当我们以为圣经一定要让路，认同我们已经接受的错误观念，我们抱怨圣经难明，这就不奇怪了；但是当我们的推论服在启示之下，事情就变得容易了。(3.)看来使他们迷惑不解的，是不多时这个说法。如果祂至少一定要离开，他们却不能领会，祂怎能快快离开他们，因为相比而言，祂与他们在一起的时间如此短暂，是如此不多时。就这样，我们很难让自己明白那如此临近，我们却知道肯定要临到，可能会突然临到的改变。当我们被告知，等不多时，我们一定要离开，等不多时，我们一定要交账，我们不知道如何领会；因为我们总是以为异象是关乎很久以后的时间，结 12:27。

2.他们愿意接受指教。当他们对基督的话不知如何理解，就为此彼此商议，寻求彼此的帮助。因着对属神事情互相的谈论，我们既可以借用其他人的亮光，也可以提高我们自己的。请观察，他们是如何精确重复基督的话。虽然我们不能完全解决在圣经中遇到的各样难题，却绝不可因此将这难题抛诸脑后，而要仔细思想我们不能解释的，等候直到神必以此指示我们。

III.对基督说过的话的进一步解释。

1.这里请看基督为何解释（约 16:19）；因为祂看出他们要问祂，就决定作出解释。请注意，我们不能打开的结，必须把它带到唯有祂才能赐人悟性的那一位那里。基督看出他们要问祂，但却害羞耻于发问。请注意，基督看出敬虔的心愿，虽然这些愿望尚未表明，祂知道那说不出来的叹息，就在这叹息之前发出祂美好的祝福。基督指教那些祂看出他们要问祂的人，虽然他们并没有发问。我们尚未求告，祂就应允。基督作解释的另外一个原因，是因为祂观察到他们彼此讨论此事：“你们为这话彼此相问吗？好吧，我把这向你们说明。”这向我们表明基督要指教的人是谁：(1.)谦卑，承认自己无知的人，他们求问，这大大意味了这一点。(2.)勤奋，使用所得方法的人：“你们问吗？你们要得到教导。有的还要给他。”

2.这里请看祂是怎样解释这话的；不是通过一种对字句精巧和批判性的评论，而是使事情与他们更贴近；祂已经对他们说了不得见祂，还要见祂的话，他们不领会其中的意思，所以祂用他们忧愁和喜乐来解释这话，因为我们通常按照事情对我们的感动来衡量它们（约 16:20）：“为了我离开，你们将要痛哭、哀号，为此世人倒要喜乐；我不在的时候，你们将要忧愁，然而，我回到你们这里来的时候，你们的忧愁要变为喜乐。”但祂对于等不多时却什么也没有说，因为祂看到这比任何其它事情都令他们迷惑不解；知道时候日期，这对我们来说并不重要。请注意，信徒根据他们是否得见基督，以及祂与他们同在的标记，或喜乐或忧愁。

(1.)基督在这里，以及在约 16:21-22 说的关于他们忧愁和喜乐的话，首要当被理解是为指门徒当时的光景和情形，所以我们看到，

[1.]对他们忧愁的预告：“*你们将要痛哭、哀号，你们将要忧愁。*”基督受苦只能让祂的门徒忧愁。他们为祂痛哭，因为他们爱祂；我们朋友的痛苦，对我们自己也是一种痛苦；他们睡着，是因为忧愁，路 22:45。他们为自己，他们自己的损失，伤心认识到祂离开时，他们要变得如何而痛哭。他们撇下所有来跟从祂，对祂有如此大期望，没有了祂，他们只能忧伤。基督已经预先告知他们要料到有忧愁，使他们可以相应把安慰珍藏起来。

[2.]世人在同一时间欢喜：“*世人倒要喜乐。*”让圣徒忧愁的，让罪人喜乐。第一，那些不认识基督的人，要继续沉浸在他们属肉体的欢乐中，根本不让自己与圣徒的忧愁有任何关系。一切过路的人哪！这事他们不介意，哀 1:12。而且，第二，那些与基督为敌的人要喜乐，因为他们以为已经胜过了祂，败坏了祂的利益。当祭司长把基督钉在十字架上，我们可以认定他们因祂变得欢喜，就像那些住在地上的人因被杀的见证人欢喜快乐一样，启 11:10。当我们为神的约柜心里担忧，看见其他人夸胜，让我们不要惊奇。

[3.]时候到了，喜乐回到他们那里：“*然而你们的忧愁要变为喜乐。*”和不敬虔人的喜乐一样，真基督徒的忧愁是不过转眼之间。门徒看见主，就喜乐了。祂的复活对他们来说是死而复生，他们为基督受苦而生的忧愁，被改变为如此的喜乐，以致他们自己受任何苦，都

不能打消这喜乐，使之变为苦涩。他们忧愁，却是常常快乐的（林后 6:10）；过忧愁的生活，却有喜乐的心。

(2.)这适用在所有忠心跟从羔羊的人身上，描写了基督徒的常态。

[1.]他们的光景和性情都是忧愁的；忧愁是他们的份，严肃是他们的脾性：那些认识基督的人，必然是像祂那样，长经忧患；为着其他人轻看的，为着他们自己的罪，他们身边人的罪，他们痛哭、哀号；他们与哀哭的受苦之人同哀哭，为不为自己哀哭的罪人哀哭。

[2.]世人与此同时却得着一切欢乐；他们现在欢笑，日子过得如此快活，以致人会以为，他们既不识忧愁的滋味，也不怕忧愁。属肉体的欢乐和喜悦肯定绝非最好之事，因为时候到了，最坏的人也不愿得到如此多份量的这些事，上天的宠儿对这些是如此陌生。

[3.]灵里忧愁，很快要变为直到永远的喜乐。预备喜乐，是为正直人；流泪撒种的，无疑很快必欢呼收割。他们的忧愁不仅有喜乐跟随，还要变成喜乐；因为最宝贵的安慰是出于敬虔的哀痛。祂借用妇人生产的比喻举例说明这一点，把她的忧愁和门徒的忧愁相比，以此鼓励他们；因为基督的旨意，就是祂的百姓应当是一群得安慰的百姓。

第一，是比喻本身（约 16:21）：我们知道，妇人生产的时候就忧愁，她非常痛苦，因为她的時候到了；自然和护理之工已经定下的时候，她已经料到，不能逃避的时候，但她既生了孩子，只要是安全生产，孩子也安全，虽然是一位雅比斯（代上 4:9），却不是一位便俄尼（创 35:18），就不再纪念那苦楚，她的呻吟和抱怨过去了，之后的痛

苦更容易承受了，因为欢喜世上生了一个人；*anthropos*，人类的一员，一个孩子，或男或女，因为这个词指其中一样都可以。请观察，

a.按照那判决（创 3:16），“你生产儿女必多受苦楚”，在妇人生产中的苦楚和痛苦，是咒诅的果子。这痛苦是极端的，最大的苦楚和痛苦被比作是这痛苦（诗 48:6；赛 13:8；耶 4:31；耶 6:24），是无可避免的，帖前 5:3。请看这是一个怎样的世界，它所有的玫瑰都有刺环绕，所有人的孩子，*叫生他们的母亲担忧*，因这缘故从一开始就是愚昧之子。这是从罪而来的。

b.祝福的果子，*欢喜世上生了一个人*。若不是在人堕落之后，神保守让生养众多这祝福仍有效力，父母就绝不能带着任何安慰看他们的孩子；但一个祝福的果子，是让人欢喜的事情；生了一个活生生的孩子，这是，(a.)父母的喜乐；这使他们甚欢喜，耶 20:15。虽然孩子肯定令父母担忧，不肯定能带来安慰，常常显为是最大的折磨，然而对于他们出生，我们很自然就欢喜。我们若能肯定自己的孩子像约翰那样，要被圣灵充满，我们就的确可以像他的父母，在孩子出生时欢喜快乐，路 1:14-15。但是当我们想到，他们不仅生在罪中，还是按圣经说的，*世上生了一个人那样*，出生进入这世界，一个充满网罗，是流泪谷的世界，我们就有理由*存战兢而快乐*，免得结果显为*他们不生在世上倒好*。(b.)这是如此的喜乐，一直让人不再记起那焦虑，或者就是想起也如流过去的水一样，伯 11:16。 *Hæcolimmeminissejuvabit*。创 41:51。这很恰当表明，[a.]基督门徒在世上的忧愁；这忧愁像生产的痛苦，确实和剧烈，但不长久，为的是得着一件令人欢喜的产物；就像

圣经描写教会一样（启 12:2），他们在生产的艰难中疼痛呼叫，也像一切受造之物，罗 8:22。[b.]他们在这些愁苦之后的喜乐，要擦去一切的眼泪，因为以前的事都过去了，启 21:4。当他们生进那有福的世界，收割他们一切服事和忧愁的果子，这世界的劳苦和忧虑就不再纪念了，就像基督看见自己劳苦的功效，大大令祂满足，就不再纪念祂的忧愁一样，赛 53:11。

第二，这比喻的应用（约 16:22）：“你们现在忧愁；可能更忧愁，但我要再见你们，你们要再见我，那时一切都要好了。”

a.这里祂再次对他们说他们的忧愁：“你们现在也是忧愁；也是，因为我要离开你们，”这是由“我要再见你们”这对句暗示出来的。请注意，基督离开，这是祂的门徒忧愁的正当理由。如果祂掩面，他们就不能不惊惶。太阳下山，向日葵要垂下头来。基督留意到这忧愁，有一个瓶子装载所有蒙了恩的忧愁之人的眼泪，有一册子记录他们的叹息。

b.祂比从前更大大向他们保证，喜乐要再临到，诗 30:5,11。祂因那摆在前面的喜乐，亲自经历过他自己的忧愁，并且背负我们的忧愁；祂要我们以同样的前景鼓励自己。三件事情鼓励人要喜乐：—(a.)喜乐的原因：“我要再见你们。我要善意友好探访你们，寻找你们，向你们施予安慰。”请留意，[a.]基督要施恩回到等候祂的人那里，虽然有片时，祂似乎离弃他们，赛 54:7。人得高升，就几乎不再看比他们低下的人；但高升的基督要来见祂的门徒。他们不仅要看见祂在荣耀里，祂还要在他们卑微的时候来见他们。[b.]基督再来，祂所有门徒的喜乐

也要再来。当被遮蔽的证据得以澄清，被打断的交通得恢复，*那时我们满口喜笑。*(b.)这给人带来的温暖：“*你们的心就喜乐了。*”神的安慰使人心里快乐。心中的喜乐是实在，不是一瞬而过；是隐秘的，是与外人无干；这是甜美，让一个好人在自己里面得满足；这是确定，不轻易被打破。基督的门徒应当衷心以祂再来为喜乐。真诚、大大地喜乐。(c.)这喜乐的延续：“*这喜乐也没有人能夺去。*”人要企图夺去他们的喜乐，若是能够就要夺走；但他们不会得逞。一些人把这理解为是得荣耀之人直到永远的喜乐；那些已经*进入主的喜乐的人，也不再从那里出去。*我们在地上的喜乐容易被千样事故夺去，但属天的喜乐直到永远。我倒是把这理解为分别为圣之人灵里的喜乐，特别是众使徒以他们的使徒职分为喜乐。保罗代表其余的人说，“*感谢神，常率领我们在基督里夸胜，*”林后 2:14。一个恶毒的世界想夺走他们的喜乐，他们本来可能会失去这喜乐；但是当人把其它一切都从他们那里夺走，他们却不能夺走这喜乐；*似乎忧愁，却是常常快乐的。*他们不能夺去他们的喜乐，因为他们不能使*他们与基督的爱隔绝*，不能夺去他们的神，也不能夺去他们在天上的财宝。

约 16:23-27

“到那日，你们什么也就不问我了。我实实在在地告诉你们，你们若向父求什么，祂必因我的名赐给你们。向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。这些事，我是用比喻对你们说的；时候将到，我不再用比喻对你们说，乃要将父明

明地告诉你们。到那日，你们要奉我的名祈求；我并不对你们说，我要为你们求父。父自己爱你们，因为你们已经爱我，又信我是从父出来的。”

这里应许了对他们求问要有回答，给他们进一步的安慰。有两种求问的方法：通过询问的求问，这是无知的人的求问；以及通过提要求的求问，这是贫穷之人的求问。在此基督这两样都讲到。

I.通过询问的求问，他们将无需问（约 16:23）：“*到那日，你们什么也就不问我了；oukeroteseteouden—你们将不再问问题；你们因悟性被打开，对福音的奥秘有如此清楚的认识，以致无需询问*”（如来 8:11，*他们不用教导*）；“你们突然之间要有更多的认识，超过到目前为止你们努力服事获得的。”他们曾问过一些无知的问题（如约 9:2），一些充满野心的问题（如太 18:1），一些不信的问题（如太 19:27），一些不恰当的问题（如约 21:21），一些好奇的问题（如徒 1：6）；但是在圣灵浇灌下来之后，这一切都不再问了。在使徒行传的故事里，我们很少看到他们像大卫那样发问，*我该做这件事吗？或者，我该去那里吗？*因为他们是在神的指引之下。在向外邦人传福音那重要的情形里，彼得去，不疑惑，徒 10:20。问问题，这表明我们浑然不知，或至少不知所措，我们最好的人都需要问问题；但我们应该追求得到完全的保证，保证我们能明白，使我们无需犹豫，而是不断得到带领，行在真理和本分的清楚道路当中。

对此祂讲了一个原因（约 16:25），是清楚指着他们不需问问题这个应许说的：“*这些事，我是用比喻对你们说的；用这样的方式，*

你们认为不像希望的那样明白、易于理解，*时候将到，我乃要将父明明地，像你们希望的那样明白地告诉你们，你们就不需要问问题了。*”

1.基督要带领他们进入的大事，就是认识神：“*我要将父告诉你们，带你们认识祂。*”这是基督定意要赐予人，所有真基督徒渴望得着的。当基督要表明给祂门徒最大的眷顾时，祂告诉他们，祂要*将父明明地告诉他们*；因为天堂的福岂不就是直接和永远地看见神吗？*认识我们主耶稣基督的父*，这是悟性能乐于思想的最大奥秘；认识祂是我们的父，这是意志和感情能乐于选择和享受的最大福分。

2.对于此事，至今祂是用比喻对他们说，是智慧和有益的话，但是是比喻性的，止于广泛。基督曾经非常明明地对他们讲了许多事，并向门徒私下解释比喻的意思，但是，(1.)鉴于他们感觉迟钝，不容易领受祂对他们说的话，这就可以说祂是用比喻对他们说话；祂对他们说过的话，就像一卷封住了的书，赛 29:11。(2.)把祂已经向他们表明的，祂在他们耳边说过的话，和祂将要*把祂的圣灵放进他们心里*时要向他们说明的相比，到目前为止一切都是比喻。当他们那时思想他们从前所有的看法，与他们此时对神的事情清楚和明确的认识相比，就是糊涂和如谜一般时，这对他们自己将是一种惊喜，他们要以为自己是进入了一个新世界。*字句的职事*根本无法与*属灵的职事*相比，林后 3:8-11。(3.)在祂曾经说过的关于父，以及父旨意的事这方面，与很快就要启示出来的相比，祂曾经说过的是非常晦涩，西 2:2。

3.祂要将父*明明地，parresia—自由地*告诉他们。当圣灵浇灌下来，与从前相比，使徒得着对神的事情大得多的认识，这表现在圣灵赐给

他们的口才上，徒 2:4。他们被带领进入那些之前他们感到非常疑惑事情的奥秘之中；圣灵告诉他们的事，在这里说是基督告诉他们，因为正如父藉着子说话，同样子藉着圣灵说话。但这应许要在天上得到完全应验，在那里我们要*面对面*得见父的真体，不像我们现在这样，*仿佛对着镜子观看，模糊不清*（林前 13:12），对落在目前乌云之下的我们来说，这是一种安慰，因这缘故我们*不能陈说*，而是常常乱说。我们还在这地上时，对看不见的神和看不见的世界有很多问题要问；但在那日，我们要清楚看见一切，*什么问题都不问了*。

II. 祂应许，他们提出要求所问的，都将不会徒然。当然的是，所有基督的门徒都投身祷告，祂已经用命令和榜样教导他们要多多祷告；当祂离开他们，这必作他们的支持和安慰；他们的教导、引导、力量和成功，必须要通过祷告获得。现在，

1. 这里是一个关于许诺的明明白白的应许，约 16:23。这应许的前言，使得它成为确实，不可违反，没有留下质疑的余地：“*我实实在在地告诉你们，我以此保证我说的是真实的。*”这应许本身是无与伦比地丰富甘甜；在这里那金杖向我们伸出，有话说，*你要什么？我必赐给你*。因祂说，“*你们若向父求什么，祂必因我的名赐给你们。*”我们之前见过这话，约 14:13。我们还夫复何求呢？这应许是我们能期望最明确的。(1.)我们在此得到教导该如何求；我们一定要*奉基督的名求父*；我们一定要看神是父，作为儿女到祂这里来；看基督是中保，作为委托人到祂这里来。求父，这包括对属灵祝福的一种认识，确信只有从神那里才能得到。它也包括谦卑对祂说话，对祂有一种相信的

信心，相信祂是能够并愿意随时帮助我们的父。奉基督的名求，这包括承认我们自己不配从神那里得到任何眷顾，以神使用、藉着祂儿子与我们交通的方法为满足，全然依靠基督作 *耶和华我们的义*。(2.)我们在此被告知，我们要怎样获得成功：“*祂必赐给你们。*”我们求，就得着我们缺乏的，而且是得着按照神的旨意我们愿意要有的，我们还夫复何求呢？*各样美善的恩赐和各样全备的赏赐*是从祂而来的，*祂必赐给你们*。基督因着祂死的功德所买赎的，不是祂自己需要，而是为了、并交给忠心跟从祂的人；藉此应许，祂就好像是开了一张天上国库的支票，赋予它价值，是完全承兑的，我们按照新约真正的目的，通过祷告，*奉祂的名*出示这支票，求那被买赎和得应许的。基督已经应许他们要大得圣灵的光照，但他们必须祷告求，他们也确实这样做了，徒 1:14。神的意思是要人这样求。祂已经应许，将来他们要得完全，但现在他们当做什么？他们一定要继续祷告。完全的结果是为我们的安息之地存留的；求就得着，是我们在作客旅之地所得的安慰。

2.这里是邀请他们求。人以为如果大人物允许他们对其说话，这就足够了，但基督呼吁我们求，约 16:24。

(1.)祂回顾向来他们所做的：“*向来你们没有奉我的名求什么。*”这是指，[1.]他们祷告的事：“*相比而言，你们没有求什么，与你们本应求，圣灵浇灌下来时将要求的相比，你们没有求什么。*”请看我们的主耶稣是何等慷慨、超越所有恩主的恩主；祂慷慨赐予，绝不责怪我们经常和大量求祂的恩赐，倒是责备我们太少求，求的太少：“*与你们需要，我要赐给，已经应许要赐给的相比，你们没有求什么。*”

我们被告知要大大张口。或者是指，[2.]他们过去祷告所奉的名。他们曾经多多祷告，但从未像祂现在指引他们的那样，明明白白奉基督的名祷告；因为祂还没有献上那伟大的祭，按照那献祭的功德，我们的祷告要蒙悦纳；祂还没有开始为我们代求，这代求的香要使我们一切敬拜充满香气，使我们能奉祂的名求。到目前为止，他们已经奉作为君王和先知的基督的名赶鬼，治病；但他们还不能奉祂作为祭司的名特别地祷告。

(2.)祂展望将来他们的做法：“如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。”在这里，[1.]祂指示他们求他们需要、祂已经应许的一切。[2.]祂向他们保证，他们要得着。我们出于恩典的原则所求的，神要施恩赐予：*你们就必得着*。当中有比祂应许要赐予更多的内容。祂不仅要赐给，还要赐给你们让你们去得着，赐给你们所求之事的安慰和恩惠，要得着的心愿，传 6:2。[3.]这样他们的喜乐可以满足。这表明，*第一，出于信心的祷告的有福果效；它帮助充满信心的喜乐。我们要我们的喜乐可以满足，按在这世界上能够达到的程度满足，就必须多多祷告。当我们被告知要常常喜乐，马上接着的就是，不住地祷告。请看我们祷告时当瞄准何等高的目标—不仅要得平安，还要得喜乐，一种满足的喜乐。或者，第二，平安回答的有福果效：“求，你们就要得着那要使你们的喜乐满足的。”*神藉着基督所赐的赏赐，充满人心的府库，使之充满喜乐，箴 8:21。“求圣灵的恩赐，你们就要得着；其它知识加增忧伤（传 1:18），但祂所赐的知识要加增，要满足你们的喜乐。”

3.在此是他们可以盼望得着成功的根据(约 16:26-27),使徒简单概括为(约壹 2:1):“在父那里我们有一位中保。”

(1.)我们有一位中保;关于这一点,基督看到有理由目前不加以强调,只是让接下来的鼓励发光更加闪耀:“我并不对你们说,我要为你们求父。假设我不告诉你们我要为你们代求,不承诺在那里为你们需要的每一件事恳求,然而我已经设立了你们和神之间的一种交通,已经竖立起一座施恩座,为你们开了一条又新又活的路,进入至圣所,这就是得安慰的一个总体根据了。”祂说这番话,好似他们不需要任何照顾,而同时祂已经说服神赐下圣灵在你们里面代求,这圣灵是收纳他们作儿子的灵,呼叫阿爸,父;仿佛他们现在不再需要祂为他们祷告,但我们要发现,祂做的,要比祂说祂要做的更多。人的表现常常不及他们承诺的,但基督是超过承诺。

(2.)我们要与一位父打交道,这是如此大的鼓励,以致在一种方式上代替了另一种:“父自己爱你们, *philei hymas*, 祂是你们的朋友,你们不可能结交更好的朋友了。”请注意,基督的门徒是神祂自己所爱的。基督不仅让神的忿怒转离我们,带我们进入一种和平与和好之约,还为我们买得祂的眷顾,带领我们进入一种友情之约。请观察对此有怎样的强调,“父自己爱你们,祂完全享受以自己为乐,祂的自爱既是祂无限的正直,也是祂无限的有福;然而祂却乐意爱你们。”你们已经放弃了祂的眷顾,招惹了祂的忿怒,你们需要一位中保来面对祂,祂自己现在爱你们。请观察,[1.]父为什么爱基督的门徒:“因为你们已经爱我,又信我是从父出来的。”就是,因为你们真是我的

门徒：不是仿佛爱是从他们那一边开始，而是当祂用祂的恩典在我们里面作成对祂的爱，祂就非常满意祂亲手的工作。在此请看，*第一*，基督门徒的特征；他们爱祂，因为他们*相信祂是从神出来的*，是父的独生子，是祂派来世界的高级专员。请注意，对基督的信心是通过对祂的爱生发功效的，加 5:6。我们若信祂是神的儿子，就不能不爱祂，因为祂自己是无限可爱；我们若信祂是我们的救主，我们就不能不爱祂，因为祂至爱我们。请观察基督在哪一方面欢喜讲到门徒对祂的爱，祂是多么乐意接受这爱；祂讲到这爱，以这爱举荐他们得祂父的眷顾：“世人恨我、拒绝我的时候，你们已经爱我、相信我；你们自己要显为卓越。”*第二*，请看基督忠心的门徒得着怎样的好处，父爱他们，那是因为他们爱基督；父如此爱祂，以致祂甚爱祂的一切朋友。[2.]这给他们何等鼓励去祷告。当他们来到一位爱他们、对他们怀有良好心愿的神面前，他们无需担忧是否能获得成功。*首先*，这警告我们，不要对神怀有刻薄的想法。当我们受到教导，在祷告中以基督的功德和代求来求时，这不是似乎所有的爱只是在基督里，在神身上什么也没有，只有忿怒和怒气；不，事情不是这样的，父的爱和善意设立了基督作中保；所以把基督的功德归于是神怜悯我们，将祂赐给我们。*第二*，让我们怀有和坚固对神美好的想法。相信的人，就是那爱基督的人，应当知道神爱他们，所以当像孩子来到一位爱他们的父这里一样，大胆来到祂的面前。

约 16:28-33

“我从父出来，到了世界；我又离开世界，往父那里去。”门徒说：“如今祢是明说，并不用比喻了。现在我们晓得祢凡事都知道，也不用人问祢；因此我们信祢是从神出来的。”耶稣说：“现在你们信吗？看哪！时候将到，且是已经到了，你们要分散，各归自己的地方去，留下我独自一人；其实我不是独自一人，因为有父与我同在。我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难；但你们可以放心，我已经胜了世界。”

基督在这里用两件事安慰门徒：—

I. 保证虽然祂离开世界，却是回到从祂出来的父那里去，约 16:28-32，在当中我们看到，

1. 对基督从父而来的使命，以及祂回到父那里去的清楚宣告（约 16:28）：“*我从父出来，正如你们看见的，到了世界；我又离开世界，正如你们很快就要看见的，往父那里去。*”这是整件事的结束。再也没有这两件事，是祂更反复向他们作谆谆教导的—祂从哪里来，祂到哪里去，那敬虔的奥秘（提前 3:16）的阿拉法和俄梅戛，就是救赎主在来的时候是神在肉身显现，在离开时被接在荣耀里。

(1.) 这两个伟大真理在此[1.]被集中起来，以几个词来表达。对年轻入门的人来说，基督教教义的简单归纳是极有用处的。神圣言的原则被归纳在信条和教理问答的小小界限之内，就像太阳光线被集中在取火的放大镜里，以一种奇妙的能力传递神的光和热。这样的归纳有，伯 28:28；传 12:13；提前 1:15；多 2:11-12；约壹 5:11；极多的被包含在一点点之内。[2.]互相比较，一样被用来对比另外一样。神的真理有

一种和谐，令人赞叹；它们既彼此确认，又彼此说明；基督的来和祂的去就是这样。基督曾因门徒相信祂是从神而来称赞他们(约 16:27)，因此推论出祂再回到神那里去，这是必须和公平的，所以对这一点，他们不应感到奇怪或伤心。请注意，正确运用我们知道和承认的，要帮助我们理解那看起来困难和有疑问的。

(2.)如果我们问关于救赎主从*哪里来*，*到哪里去*的问题，我们就被告知，[1.]祂从父出来，父把祂分别为圣，并印证祂；祂进入这个世界，这个下面的世界，这个人类的世界，通过道成肉身，祂乐意使自己加入到人当中。这世界有祂的工作，祂到世上来做祂的工。祂离家来到这异乡；离开祂的宫殿来到这小屋；何等奇妙的屈尊俯就！[2.]当祂做完了在地上的工作，祂离开世界，在升天时回到祂父那里。祂不是被迫离开，而是使离开世界成为出于祂自己的举动，不再来，直到祂来将它终结；然而祂仍在灵里与祂的教会同在，并要如此，直到末了。

2.门徒满意这宣告(约 16:29-30)：“*如今祢是明说了。*”看来基督的这句话比其余一切的话都更造就他们，虽然祂曾说了许多事，足以可能给他们留下深刻印象。圣灵像风一样，按着自己的意思决定在什么时候，在哪里，使用什么话语向人吹；也许有一句话，曾经说了一次，两次，不被人领会，然而经常重复，最终抓住人。他们因这句话在两件事上有进步：—

(1.)在知识上：“*如今祢是明说了。*”当他们对祂说的话浑然不知，他们没有说，“*如今祢是晦涩说话*”，责怪于祂；但现在他们领会了祂的意思，就为着祂俯就他们的理解能力而把荣耀归给祂：“*如今祢*

是明说了。”神的真理明说的时候，是最有可能给人带来造就，林前 2:4。请看他们是如何夸胜，像那位数学家，突然想到长久以来一直在寻求的证明时说道，“尤里卡，尤里卡，我找到它了，我找到它了。”请注意，当基督乐意明明向我们心里说话，让我们得以敞开心观看祂的荣耀，我们有理由因此大大欢喜。

(2.)在信心上：“现在我们晓得。”请观察，

[1.]他们信的内容是什么：“我们信祂是从神出来的。”祂曾说过（约 16:27）他们确实相信这一点；他们说，“主啊，我们真的相信这一点，我们有理由相信，我们知道我们相信，因此得到安慰。”

[2.]促使他们相信的是什么——祂的全知。这证明祂是从神来作师傅的，不仅仅是一位先知；因着祂解决了藏在他们心里的那些疑惑，回答了他们没有说出口的疑问，他们就确信祂知道万事。请注意，最认识基督的人，是通过经历认识，能述说祂的大能，它在我身上动工；能述说祂的慈爱，祂爱了我。这证明基督不仅有从神而来的使命，还是一位神，祂能分辨人心的意念和打算，所以在实质上是那永恒的道，来 4:12-13。祂叫众教会知道，祂察看人肺腑心肠，启 2:23。这在这里坚固了门徒的信心，正如基督给那位撒玛利亚妇人带来的第一印象，就是祂将她素来所行的一切事都给她说出来了（约 4:29），以及祂给拿但业造成的影响，基督看见他在无花果树底下，约 1:48-49。

“也不用人问祂”这句话可能是讲，第一，基督乐意教导。祂不需人苦苦求问，就用教训引领我们，传达在祂里面藏着，所积蓄的一切智慧知识。或者，第二，祂教导的能力：“祂不像其他老师一样，

需要学生把疑问告诉你，因为祢无需告知就知道他们犹豫不决的事情。”最好的老师只能回答提出来的问题，但基督能回答人心里想，像门徒那样我们不敢问的问题，可 9:32。这样祂就能体谅人，来 5:2。

3.对于门徒相信他们现在认识祂，基督对他们温柔的责备，约 16:31-32。留意到他们如何为他们得着的夸口，他就说：“*现在你们信吗？你们现在看自己是进深和得到坚固的门徒吗？你们现在认为你们不再犯大错吗？哎呀！你们不晓得自己的软弱；你们很快要分散，各归自己的地方去，*”等等。在此我们看到，

(1.)一个问题，目的是让他们思想：“*现在你们信吗？*” [1.]“如果现在信，为什么不早一点信？你们之前没有很多次听过同样的事情吗？”那些经过多次教训和邀请之后，最终被说服相信的人，有理由为他们抗拒了如此之久感到羞愧。[2.]“如果现在信，为什么不永远信？试探的时刻来到，那时你们的信心要在哪里？”只要我们的信心有前后不一，我们就有理由质疑它的真诚，问道，“我们真的信吗？”

(2.)一个对他们跌倒的预言，不管他们现在对自己的稳固如何自信，很快他们都要离弃祂，就在那天晚上，当祂被一群卫兵抓住时，*门徒都离开祂逃走了*，太 26:56，这预言就应验了。他们分散，[1.]彼此离开；他们为了自己的安全，每一个人都变了，对彼此没有任何看顾关心。受苦的时候是基督徒群体分散的时候；在乌云密布的日子，基督的羊群分散了，结 34:12。所以作为一个群体，基督是看不见的。[2.]分散离开祂：“*你们要留下我独自一人。*”他们本应在祂受审时为祂作见证，在祂受苦时服事祂；如果他们不能给祂带来安慰，他们本

来也可以为祂作一些证明；但他们以祂的锁链为耻，害怕与祂一同受苦，留下祂独自一人。请注意，许多美好的事业，当受到它仇敌的搅扰，就被它的朋友抛弃了。在基督受其它试探时，*门徒常与祂同在*，然而现在却丢弃祂；受试炼的人并不总是显为可靠。如果我们任何时候发现我们的朋友对我们不善，让我们记住，基督的朋友对祂就是这样的。当他们留下祂独自一人，他们分散，*各归自己的地方去*；不是各归自己的产业或住处去，那些是在加利利；而是各归自己在耶路撒冷的朋友和熟人；每一个人都各归自己的地方去，以为在那里是最安全的。每一个人都为自己的安全打算，为自己和自己的生命打算。请注意，*求自己的事，多于求基督的事*，把这个世界的事看作是他们的 *taidia*—*他们自己的产业*，他们的幸福集于当中的人，将不敢为他们的信仰受苦。现在在此留意，*第一*，基督预先知道门徒要这样在关键时刻抛弃祂，然而祂仍如此关心他们，没有丝毫不善。我们很容易这样论到一些人，“如果我们可以预见他们忘恩负义，就不会如此慷慨恩待他们了；”基督确实预见到他们的忘恩负义，然而却善待他们。*第二*，祂把这件事告诉他们，为要责备他们目前有所成就就洋洋得意：“*现在你们信吗？不要自高，而要惧怕；因为你们要发现，你们的信心很快要如此大大动摇，以致它是否真诚，这都成了问题。*”请注意，就连我们为自己的美德感到安慰时，提醒自己我们败坏带给我们的危险，这是好的。我们信心刚强，我们的爱熊熊燃烧，我们的证据清楚时，然而我们不能就此推论出，*明日必和今日一样*。就连我们有最充分的理由，相信我们站立得稳时，我们却有足够的理由小心，免得我

们跌倒。第三，祂把这事说成是非常临近。在一种意义上，*时候已经到了*，他们要以祂为耻，虽然他们曾得祂喜爱。请注意，小小的时候会生出极大的变化，关于我们和在我们里面的变化。

(3.)尽管如此，祂得到保证自己要得安慰：“*其实我不是独自一人。*”他不希望他们以为祂是在抱怨他们离弃祂，仿佛这对祂会带来真正的伤害；因为他们不在的时候，祂可以肯定有祂父的同在，这同在是 *instar omnium*——*一切：有父与我同在*。我们可以看这一点，[1.]是主耶稣独有的特权；在祂受苦之中，父如此与祂同在，虽然祂没有与任何人同在，因为祂仍是在父怀里。神性没有抛弃人性，而是支持人性，把一种不可战胜的安慰和一种不可估量的价值放在祂的受苦之中。在祂全部承担的工作中，父已经委身与祂同在（诗 89:21，等），保守祂（赛 49:8）；这就让祂勇敢起来，赛 50:7。即使在祂抱怨父离弃祂的时候，祂仍称祂作“*我的神*”，之后马上如此确定祂善意的同在，以致祂把自己的灵魂交在父手里。祂一直以来以此安慰自己（约 8:29），就是“*那差我来的是与我同在；祂没有撇下我独自在这里，*”现在最后的时候特别是这样。这帮助我们确立信心，相信基督所作对神公义的满足是为神悦纳；无疑父是非常喜悦祂，因为从开始到最后，在祂的工作中祂一直与祂同行。[2.]是所有信徒因着他们与基督联合都具有的一种特权；当他们独自一人的时候，他们不是独自一人，而是有父与他们同在。第一，当他们选择独处，他们一人，像以撒在田间，拿但业在无果树下，彼得在房顶，在默想祷告的时候，父与他们同在。单独与神相交的人，单独，但并不孤单。在任何时候，一位良善

的神和一颗良善的心都是良伴。第二，当他们受苦孤单，他们的仇敌围困他们成为独自一人，他们的朋友留下他们成为一人时，他们的同伴，像约伯的同伴，变得废弃时；然而他们却不像自己以为的那样是独自一人，父与他们同在，就像祂与被捆绑的约瑟，遭流放的约翰同在一样。在他们最大的苦难中，他们好像是父亲怜悯，母亲安慰的人。只要有神与我们恩待的同在，我们就欢喜，并且应该安舒，虽然全世界都离弃我们。

Non deotribuimus justum honorem nisi solus ipse nobis sufficiat—除非我们看神唯独是全然充足，否则就没有把祂当得的尊荣归给祂。—加尔文。

II. 祂应许在世上他们无论遇到什么苦难，因祂胜过世界，他们在祂里面就有平安的应许安慰他们（约 16:33）：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安；如果你们有的平安不是在我里面，你们就根本没有平安，因为在世上你们有苦难；你们不可盼望有其它，但是你们要放心，因为我已经胜了世界。”请观察，

1. 基督向门徒讲这篇告别的道要达到的目的：要叫他们在祂里面有平安。祂不是通过它，要给他们完全看到因着圣灵浇灌，他们不久就要变得对其完全掌握的那教训，而要在目前让他们放心，祂离开他们，确实是为了他们的最好。或者我们可以更普遍地理解：基督对他们说了这一切，让他们以祂为乐，就是他们自己得了最大的喜乐。请注意，(1.) 基督的旨意就是要祂的门徒不管外面有何苦难，但在里面有平安。(2.) 在基督里的平安是唯一的真平安，唯独在祂里面信徒才有平安，因为这位必作平安，弥 5:5。通过祂，我们与神和好，所以在祂里

面。我们自己心里有平安。(3.)基督的话语以此为目标，即在祂里面我们可以有平安。平安是嘴唇的果子，祂嘴唇的果子，赛 57:19。

2.他们在世上会得到的待遇：“你们不会得着外在的平安，绝不要有这样的期望。”虽然他们奉差遣去宣告在地上平安归于神所喜悦的人，他们却必须料到在地上有苦难，人的恶意对待。请注意，基督门徒的份，就是在这世上或多或少有苦难。人逼迫他们，因为他们如此之好，神管教他们，因为他们没有做到更好。人设计要把他们从地上剪除，神设计用苦难使他们为天堂作好准备；所以在两者之间他们有苦难。

3.有鉴于此，基督给他们的鼓励：“但你们可以放心，*tharseite*。不仅大有安慰，还大有勇气；在当中内心安慰，一切都要变得好起来。”请注意，在这世上的苦难当中，基督门徒的责任和利益，就是放心，不管有何压迫，坚持他们在神里面的喜乐，不管有何威胁，坚持他们在神里面的盼望；按照环境的情况，似乎忧愁，却是常常快乐的，常常喜乐的（林后 6:10），在患难中也是如此，罗 5:3。

4.这鼓励的根据：“我已经胜了世界。”基督的胜利是基督徒的胜利。基督胜了这世界的王，解除了牠的武装，把牠赶了出去；仍把撒但踩在我们脚下。祂胜过了今世之子，使许多人归正相信顺服祂的福音，使他们成为祂国度的儿女。当祂差遣门徒向全世界传福音，祂说：“你们可以放心，我已经按照我所成就的最大程度胜了世界，你们也要如此；虽然你们在世上有苦难，然而你们要得胜，征服世界，”后 6:2。祂胜过了世上的恶人，因为很多时候祂让祂的仇敌不能出声，

使之蒙羞；“你们要放心，因为圣灵也要使你们能放心。”祂通过服在这世上的恶事之下，胜过它们；祂忍受了十字架的苦难，藐视它和它的耻辱；祂通过向这世上好事全然死了，胜过它们；世界的荣耀在祂眼中并不为美，它的欢乐并无吸引。从未有一位像基督这样胜过世界的，我们应该因此得到鼓舞，(1.)因为基督已经在我们之前胜过了世界，所以我们可以把它看作是被征服，多次受挫败的仇敌。而且，(2.)祂作为我们救恩的元帅，已经为了我们胜过了世界。我们与祂的胜利息息相关；因着祂的十字架，世界对我们而言已经被钉在十字架上，这表明它彻底被征服，被我们占有；万有都是你们的，连世界也是你们。基督已经胜过了世界，信徒除了追求他们的得胜，平分战利品以外，就别无其它事情要做；我们是凭信心这样做的，约壹 5:4。靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。

约翰福音第 17 章

本章是一段祷告，是主的祷告，主基督的祷告。有一处主的祷告，祂教导我们怎样祷告，而祂自己没有祷告，因为祂不需要祷告求罪得赦免；但这段祷告是理当和特别属于祂的祷告，只适合由作为中保的祂来祈求，是祂代求的一个范例，然而对于教导和鼓励我们祷告仍有用处。请观察，I.这祷告的情形，1 节。II.这祷告本身。1.祂为自己祈求，1-5 节。2.祂为属于祂的人祈求，在这当中看到，(1.)祂引入为他们恳求的概括请求，6-10 节。(2.)祂为他们所作的具体恳求，[1.]求他

们得保守，11-16 节。[2.]使他们可以得成圣，17-19 节。[3.]使他们合一，11 和 20-23 节。[4.]使他们得荣耀，24-26 节。

约 17:1-5

耶稣说了这话，就举目望天，说：“父啊，时候到了，愿祢荣耀祢的儿子，使儿子也荣耀祢；正如祢曾赐给祂权柄，管理凡有血气的，叫祂将永生赐给祢所赐给祂的人。认识祢独一的真神，并且认识祢所差来的耶稣基督；这就是永生。我在地上已经荣耀祢，祢所托付我的事，我已成全了。父啊，现在求祢使我同祢享荣耀，就是未有世界以先，我同祢所有的荣耀。

在这里我们看到，I.这祷告的情形，约 17:1。基督在肉身的日子作了许多重大的祷告（有时祂整夜祷告），但没有一个祷告是像这祷告一样如此完全记载下来的。请观察，

1.祂作这祷告的时间；当祂说了这话，已经向门徒作了前面的道别，就当着他们的面作了这祷告；所以，(1.)这是讲道之后的祷告；当祂已经从神那里向他们说话，就转过来为他们向神说话。请注意，我们向其传道的人，必须为他们祷告。要向那些枯干的骨头发预言的那一位，也要祈求，*气息啊，吹在他们身上*。应当为传讲的话语祷告，因为神叫它生长。(2.)这是圣礼之后的祷告；在基督和门徒一并吃了逾越节的晚餐和主餐之后，祂向他们发出合适的劝勉，就以这祷告结束这仪式，求神保存圣礼给他们带来的美好感动。(3.)这是一个家庭祷告。基督的门徒是祂的家人，祂为各位一家之主树立了一个美好榜样，

不仅作为亚伯拉罕的子孙教导祂的家（创 18:19），还作为大卫的子孙祝福祂的家（撒下 6:20），为他们祷告，与他们一起祷告。(4.)这是一个临别祷告。我们与朋友道别时，以祷告作别，这是好的，徒 20:36。基督通过死道别，这道别应当通过祷告使之分别为圣，变得甘甜。临终的雅各给十二列祖祝福，临死的摩西给十二支派祝福，同样在这里，临死的耶稣给十二使徒祝福。(5.)这是作为祂献祭序言的祷告，祂现在即将在地上献上这祭，具体指出通过为属祂的人死的功德要买赎得到的眷顾与祝福；像一份租契，*规定要获得这租契就需交纳的地租如何使用*，指引让人看到征收这地租是何目的打算。基督这时是作为现在要献祭的祭司祷告，所有的祷告都要靠着献祭的功德献上。(6.)这是祂永远活着，在幔子之内为我们代求的一个例子。不是说祂在得高升的状态中，像在地上时一样以谦卑的恳求向父说话。不是的，祂在天上的代求，是把祂的功德呈现在父面前，为祂所有的选民从中祈求得出这功德的福祉。

2.祂在这祷告中使用的外在举动，表明强烈的愿望：祂举目望天，像从前一样（约 14:11）；不是说基督需要这样做来集中自己的注意力，而是祂乐意这样做，为那些使用这姿势的人将它分别为圣，向那些讥笑这姿势的人证明这做法合理。在祷告中用心仰望神，这是很重要的，诗 25:1。*Sursumcorda*，*举起你们的心*，举向天，这是古代用来呼召人来祷告的一种呼吁；我们一定要在祷告中把我们的心愿指向天上，我们一定要期望从天上得着我们祈求的美事。

II.这祷告本身的前半部分，在其中基督为自己祷告。在此请观察，

1.祂以神为父，向祂祈求：祂举目望天，说：“父啊。”请注意，正如只能向神祷告，同样我们在祷告中的责任，就是看祂是父，称祂作我们的父。所有领受了儿子的心的人，都受教要叫“阿爸，父”，罗 8:15；加 4:6。如果神是我们的父，我们就有自由进到祂面前，有相信祂的根据，对祂大有期望。基督在这里称祂“圣父”（约 17:11），“公义的父”，约 17:25。按照我们对神的盼望来称呼祂，这在祷告中既指引，也鼓励我们，对我们有极大帮助。

2.祂首先为自己祷告。虽然基督是神，我们向祂祷告，但他作为人，却向神祷告；就这样，祂理当尽诸般的义。圣经这样论到祂，就像论到我们一样，“祢求我，我就赐祢”，诗 2:8。祂已经买赎到的，祂必须首先祈求；除非我们祈求，否则我们能期望得着我们绝不配得，而是已经放弃了千次的事情吗？这就尊荣祷告，祷告是基督差遣完成祂任务的使者，祂与天交通的通道。同样这极大鼓励祷告的人，让人盼望连穷人的祷告也不至受藐视；现在时候到了，那为我们祈求的，有出于自己的目标，极大的目标去祈求，祂身为中保一切的荣耀，都取决于这目标是否取得成功；祂要按照向我们指示的同样方法，就是祷告恳求来求（来 5:7），所以祂知道祈求之人的心（出 23:9），祂知道这条路。在这里请观察，基督以为自己祈求作为开始，然后为门徒祈求；这爱必须从自家开始，虽然绝不可止于此。我们一定要爱人如己，为邻舍祈求，就像为自己祈求一样，所以一定要首先用正确的方式爱自己，为自己祈求。基督在祷告中为自己求，比为门徒祈求简短得多。我们为教会的祷告绝不可被塞进我们祷告的一个角落；为众圣

徒祈求时，我们有足够的空间详细阐述，不应约束自己。这里是基督为自己作的两个祈求，这两个是合为一的一就是祂可以得荣耀。但“愿祢荣耀我”这一个祈求，是两次提出，因为它有一种双重所指。为了进一步执行祂的工作：“愿祢荣耀祢的儿子，使儿子也荣耀祢；”在做那祂同意要做，仍有待去做的事情上荣耀父，约 17:1-3。以及因祂已经行了到目前为止祂所做的事：“荣耀我，因为我已经荣耀了祢。我已经行了我的部分，现在主啊，求祢行祢的部分，”约 17:4-5。

(1.)基督在这里祈求得荣耀，为的是祂可以荣耀神(约 17:1)：“按照祢的应许荣耀祢的儿子，让祢的儿子可以按照祢的理解荣耀祢。”在此请观察，

[1.]祂祈求的一祂可以在这个世界上得荣耀：“时候到了，所有的黑暗权势都要联合起来污蔑祢的儿子；现在，父啊，求祢荣耀祂。”父在地上荣耀了子，第一，就是在祂受苦的时候，用伴随着祂的受苦的神迹奇事荣耀了祂。当来捉拿祂的人被一句话击倒，一当犹太承认祂是无辜之人，用他自己有罪的血印证了这承认，一当审判祂的那人的妻子在睡梦中，审判祂的那人他自己在清醒中宣告祂是义人，一当日头变黑，圣殿的幔子裂开，那时父不仅称子为义，还荣耀了祂。而且，第二，就是通过祂的受苦荣耀了祂；当祂被钉十字架，祂得了尊荣，祂得了荣耀，约 13:31。祂是在十字架上胜过了撒但和死；祂所戴的荆棘是一项冠冕，彼拉多在祂头上的铭牌上写下了比他想象更多的内容。但还有，第三，在祂受苦之后更大得荣耀。父让子从死里复活时荣耀了子，把祂公开显给所挑选的见证人看，把圣灵浇灌下来支持

祂的事业，为此辩护，在人当中建立起祂的国，那时祂*荣耀了祂*。这是祂在这里祷告，大大祈求的。

[2.]祂以什么作为诉求强调这请求。

第一，祂诉求于关系：“愿祢荣耀祢的儿子；”作为神，作为中保的祢的儿子。是因着思想到这一点，*列国被赐给祂为基业*；因为“祢是我的儿子”，诗 2:7-8。魔鬼试探祂，要把这世界上的万国给祂，以此试探祂放弃祂儿子的身份；但祂轻蔑地拒绝了这提议，依靠祂的父将祂高升，在这里为此把自己交给祂。请注意，得到了儿子名分的人，可以凭信心祈求得着儿子的产业；如果被分别为圣，可以祈求得荣耀：“父啊，愿祢荣耀祢的儿子。”

第二，祂诉求于时间：“*时候到了*”；时间是预先固定在一个时候。基督受难的时候是由神的旨意决定的。祂曾常说祂的时候还没有到；但现在它到了，祂知道它到了。人不知道自己的定期(传 9:12)，但人子知道。祂称它是*这时候*(约 12:27)，在这里则称它是“*时候*”，请比较可 14:35；约 16:21。因为救赎主死的时候，也是救赎主生的时候，是最明显和特别的时候，无疑是时间的时钟一开始发动时要运行到的那至关重要的时候。从来没有像这样时候的，之前从未有任何时候能比得上对这时候的期待，之后也没有任何时候比得上对这时候的反思。1. “*时候到了，我要得到人的承认。*”现在是这件大事到达一个紧要关头的时候；在许多小冲突之后，天堂和地狱之间那场决定性的战斗现在要打响，一同装载着神的荣耀与人的幸福的那伟大事业，现在不得胜，就要永远失败。两位大能者，大卫和歌利亚，米迦勒和

那龙，现在出战；号角吹响，交战对一方或另外一方将是致命的，无可逆转：“愿祢荣耀祢的儿子，现在让祂得胜那些执政的，掌权的，现让伤祂的脚跟成为打碎蛇的头，现在让祢的儿子得到如此支持，让祂不至失败或灰心。”圣经说，当约书亚出来胜了又胜，耶和華使约书亚尊大；同样当神使十字架成为祂儿子得胜的战车，就这样荣耀了祂的儿子。2. “时候到了，结束时我期待得加冕；时候到了，我要得荣耀，被安排在祢的右边坐下。”在祂和那荣耀之间，有一受苦的血淋淋场景插入其中；但这是短暂的，祂讲到此事，好像对此轻看：“时候到了，我一定要得荣耀；”祂期望到了这时才得荣耀。好基督徒在试炼的时候，特别是在临死的时候，可以这样祈求：“现在时候到了，求祢站在我身边，为我显出祢自己，现在，否则就不再有了；现在这地上的帐棚要拆毁了，时候到了，我要得荣耀。”林后 5:1。

第三，祂在这里求父自己的利益和利害关系：“使儿子也荣耀祢；”因为祂已经把祂整个工作分别为圣，为的是荣耀祂的父。祂渴望被扶持，得胜经历祂的受苦，以此荣耀父，让祂可以在两方面荣耀父：—

1.通过十字架上的死，这是祂现在要忍受的。“父，荣耀祢的名，”这表明了祂受苦的伟大目的，就是挽回祂父在人当中被人破坏的荣耀，并且通过祂对神公义的满足，达致神的荣耀，这荣耀是人因自己的罪所亏缺的：“父，在我受苦的时候承认我，使我可以用我的受苦荣耀祢。”

2.通过十字架的教训，这教训现在很快就要向世人宣告，藉此神的国要在人中间重新建立。祂祈求父要如此施恩给祂的受苦，给它们加冕，不仅除去十字架讨厌的地方，还使它在得救的人来说为神的

能力，神的智慧。如果神没有荣耀钉十字架的基督，让祂从死里复活，祂的全部工作就要失败了；所以“荣耀我，使我也荣耀祢。”此时祂藉此教导我们，(1.)我们在祷告中，在我们一切的计划 and 心愿中要着眼什么，以什么为目标—就是神的荣耀。因我们的首要目的是荣耀神，我们追求、处理其它事时，必须顺服主、以此服事主。“请为祢的仆人做这事或那事，使祢的仆人可以荣耀祢。赐我健康，使我可以身体荣耀祢；赐我成功，使我可以产业荣耀祢，”等等。尊祢的名为圣，这一定要成为我们第一个恳求，必然要以此立定我们所有其它恳求的目的，彼前 4:11。(2.)祂已经教导我们要预料到什么，盼望什么。我们若是真诚让自己去荣耀我们的父，祂就不会不做那让我们有能力去荣耀父所必不可少的事，赐我们祂知道是足够的恩典，以及祂看为便利的机会。但如果我们秘密地更是要荣耀自己，超过荣耀祂，祂把我们撇下，交在我们自己打算的手中，祂如此行是公义；那时我们不是荣耀自己，而要羞辱自己。

第四，祂为祂的使命祈求（约 17:2-3）；祂渴望顺服、执行交给祂的使命，以此荣耀父：“荣耀祢的儿子，正如祢曾赐给祂权柄，荣耀祂，让祂行出祢曾赐给祂的权柄，”这就如此与这恳求联系在一起的；或者，“使儿子也按赐给祂权柄荣耀祢，”就是这样与这恳求有联系。在此请看中保的权柄。

a. 祂权柄的来源：“祢曾赐给祂权柄；”祂从一切权柄都属于祂的神那里得着这权柄。人在堕落的光景中，为要得挽回，就必须被置于一种新的治理模式之下，除非颁发那在天上得到广泛印证的特殊使

命，给作成这荣耀工作的那一位，设立祂作神人之间那巨大纷争的唯一仲裁，作那将在神人之间建立的伟大同盟的唯一保证人，否则这治理模式就不能建立起来；为执行这职分，祂领受了祂的权柄，执行的方式有别于祂作为创造主的权柄和治理。请注意，教会的君王不像这世界的王是一位篡位者；基督作王的权利是无可争辩的。

*b. 祂权柄的范围：祂有权柄管理凡有血气的。(a.) 管理全人类。祂在那万灵的世界里有权柄，在其上有权柄，上面那看不见的世界的权柄是顺服于祂的（彼前 3:22）；但现在作为神人之间的中保，祂在这里诉诸于祂管理凡有血气的权柄。他们是祂要降服和拯救的人；从那族类中祂有一群余民，由神赐给了祂，所以那等人全部都被交给祂，服在祂脚下。(b.) 管理被看作是败坏与堕落的人类，为此缘故人被称作属乎血气，创 6:3。人若不是在这种意义上属乎血气，就不需要一位救赎主了。在这犯罪的族类之上，主耶稣拥有一切权柄；关于对他们的审判，*审判的事全交与祂了*；祂有捆绑或释放，宣告无罪或定罪的权柄；*在地上赦罪与否的权柄*。神把对全世界的治理交在作为中保的基督的手中；祂是万民的君王，甚至有权柄管理*不认识祂，不服从祂福音的人*；祂不治理的人，祂要将其反胜，诗 22:28；诗篇 72:8；太 28:18；约 3:35。*

*c. 这权柄的伟大目的和计划：“叫祂将永生赐给祢所赐给祂的人。”*在这里，我们得救的奥秘被揭示敞开。

(a.) 这里讲的是父把选民交给救赎主，把他们赐给祂，托付给祂负责；作为对祂工作所赐的冠冕和报答。祂对堕落的全人类拥有主权的

权柄，但与蒙拣选的余民利益攸关；*万有都服在祂脚下*，但他们是被交在祂手里。

(b.)这是讲的是子作成承担，要为那些被赐给祂的人获取幸福，使祂可以*将永生赐给他们*。请看救赎主的权柄何等之大。祂有生命和冠冕，绝不会死的永远生命和绝不退色的不死冠冕要赐给人。现在请思想主耶稣何等伟大，祂有如此美好的恩赐；祂赐永生给祂承担要拯救的人，是何等充满恩典。[a.]祂在这个世界上使他们分别为圣，赐他们属灵的生命，这属灵生命是永生的萌芽与蓓蕾，约 4:14。人心中的恩典是在那人心中的天堂。[b.]祂要在另外一个世界荣耀他们；他们要看见神，以神为乐，福气得以完全。这里只提到这一点，因为它设定了祂所作工作所有其它部分，教导他们，为他们满足神的公义，使他们成圣，预备他们接受那永生；确实，所有其它的都是为了这一点；我们蒙召进祂国、得祂荣耀，并得生继承产业。最后执行出来的，是首先作好计划的，那就是永生。

(c.)救赎主普世的权柄是为此服务的：祂有权柄管理凡有血气的，目的是祂可以将永生赐给选民。请注意，基督对人的治理，为的是拯救神的儿女。*凡事都是为他们*，林后 4:15。赐给所有人的一切基督的律法、律例和应许，都是为了有效把属灵的生命传递给所有赐给基督的人，为他们得着永生；祂为教会作万有之首。护理与恩典的国度的治理被交在同一位手里，让万事共同作用，叫蒙召的人得益处。

d.这里有对这伟大计划的进一步解释(约 17:3)：“这就是永生，我得到权柄，并已经承担要赐下的永生，这是永生的实质，这是通向

永生的道路，就是认识唯一的真神，自然信仰一切的和原则，以及认识祂已经差遣来作中保的耶稣基督，祂为将人从堕落光景挽回所设立的那神圣信仰的教训和律法。”我们在这里看到，

(a.)基督教信仰的伟大目的被陈设在我们面前，就是永生，一个不死灵魂得见一位亘古的神，以祂为乐的福。这是祂要向所有赐给祂的人显明，为他们得着的。借着福音，不能坏的生命彰显出来，被带到人面前，这生命既在延续方面，也在美好方面是大大超越。

(b.)得到这有福目的的实在方法，就是通过对神和耶稣基督的正确认识：“认识祂，这就是永生，”这可以从两方面来理解—[a.]永生在于对神和耶稣基督的认识；这生命目前的动因，就是对神和基督相信的认识；这生命将来的完全，将是对神和基督直观的认识。那些被带领进入与基督联合，过着在基督里与神相交生活的人，通过经历，在某种程度上认识何为永生，要说，“如果这是天堂，天堂就是甜美。”见诗 17:15。[b.]对神和基督的认识带人进入永生；基督赐人永生的方法，就是通过认识那召我们的主（彼后 1:3），这是我们来领受永生的方法。基督教信仰让我们看到通往天堂的道路，首先，引导我们到神那里，到创造我们生命，是我们生命的福的神那里；因为基督死了，为要引我们到神面前。认识祂是创造我们的主，以祂作为我们的主人统治者，我们的恩主来爱祂，遵守祂的命令，顺服祂，信靠祂，一以祂为我们主权的主，把自己委身给祂，依靠祂作我们的至福，引导一切赞美祂，以此为我们最高的目标，—这就是永生。神在这里被称为是唯一的真神，与异教徒的假神分开，那些是仿造和冒充的神；而不

是与子这一位分开，圣经直接地说祂是*真神，也是永生*(约壹 5:20)，那节经文把祂和父一样看作是信仰方面仰望的同一对象，那里肯定地说，只有一位永活的真神，我们敬拜的神就是祂。祂是真神，不是仅仅一个名号或概念；祂是独一的真神，所有树立起来与祂争竞的，是虚妄和虚谎；服事祂，这是唯一的真信仰。其次，引导我们到耶稣基督那里，祂是神人之间的中保：“*祢所差来的耶稣基督。*”人若继续保持清白，认识独一真神，这对他来说就是永生；但现在他已堕落，就一定要认识更多的；因为我们是在罪责之下，认识神就是认识祂是公义审判的神，我们落在祂的咒诅之下，没有什么是比认识这一点更将人杀死的了。所以我们要关注认识基督是我们的救赎主，唯独靠着祂，现在我们能来到神面前；相信基督，这就是永生；这永生是祂承担要赐给凡神所赐给祂的人的。见约 6:39-40。认识神和基督的人，已经在永生的地界之内。

(2.)基督在这里祈求得荣耀，因为到目前为止祂已经荣耀了父，约 17:4-5。前一个恳求的意思是，在这地上荣耀我；后一个恳求的意思是，在另外一个世界荣耀我。“*我在地上已经荣耀祢，现在求祢使我同祢享荣耀。*”在此请观察，

[1.]基督是何等安心地回顾祂在地上的生活：“*我在地上已经荣耀祢，祢所托付我的事，我已成全了；*”美好地成全了。祂没有抱怨曾在贫穷和羞辱中生活，抱怨祂在地上是何等疲倦地生活，像任何一个愁苦之人所过的生活一样。祂不看这些，而是欢喜回顾祂已经对父所作的服事，祂工作中取得的进展。这里记载这一点，*第一*，是为了荣

耀基督，祂在地上生活的所有方面都完全达到了祂来世上的目的。请注意，1.我们的主耶稣有差遣祂的父交给祂的工作；祂到世上来，不是为了安逸生活，而是周游四方行善事，并尽诸般的义。祂的父交给祂工作，在葡萄园中的工作，既安排祂去做，也在当中协助祂。2.托付祂的事祂成全了。虽然祂还没有做完祂工作的最后部分，然而祂如此接近因受苦难得以完全，以致祂可以说，“我已成全了；”这就像已经作成一样完全，祂正给它加上成全的最后一笔，*eteleiosa*—我成全了。这个词意味着祂以最完全完美的方式完成了祂工作的每一个部分。3.在当中祂荣耀了父；祂讨祂喜悦，祂称颂祂。祂的作为完全，这是神的荣耀，同样这是救赎主的荣耀；祂创始的，必要使之成终。神的儿子使自己降卑，以此荣耀父，这看起来很奇怪（这看起来更像贬损祂），然而事情这样安排，是让祂可以荣耀父：“我在地上已经荣耀祢，用地上的人能承受祢荣耀显现的方式荣耀了祢。”第二，这里记载这一点，是给所有人留下榜样，*让我们可以效法祂的榜样*。1.我们必须以基督按照我们的能力和活动范围，指定我们去做的事作为我们的事；我们每一个人在这世上必须尽力行善。2.我们必须在一件事上以神的荣耀为目标。我们必须在地上荣耀祂，这地是祂交给人的，只要求以荣耀祂为租金；在地上时，我们是在考验期，为永恒作预备的光景中。3.在当中我们必须坚忍，直到我们日子终了；我们不做完工，*像雇工人完毕我们的日子*，就不可坐下。第三，记载这事，是为鼓励所有依靠祂得安息的人。*如果所托付祂的事，祂已成全了*，那么祂就

是一位完全的救主，不是做事只做一半。为我们成全祂的事的那一位，要在我们里面成全这事，*直到基督的日子*。

[2.]请看祂以何等信心盼望*那摆在前面的喜乐*(约 17:5)：“父啊，*现在求祢使我同祢享荣耀*。”这是祂所盼望的，不能不给祂。

第一，在这里请看祂祈求什么：“*使我同祢享荣耀*”，像前面一样，约 17:1。不是祷告中所有的重复都被算作是*重复话*；*基督祷告*，说的话还是与先前一样(太 26:44)，然而*祷告更加恳切*。父应许祂，祂确信得着的，祂仍要为此祷告；神设计应许，不是为了取代祷告，而是作为我们愿望的引导，我们盼望的根据。基督得荣耀，这包括祂得高升状态所有的尊荣、权柄和喜乐。请看这是如何描述的。1.这是与神同享的荣耀；不仅是在地上*荣耀我的名*，还是*用祢自己荣耀我*。与祂的父同在，这就是乐园，这就是天堂，如箴 8:30；但 7:13；来 8:1 所言。请注意，高升的救赎主最明亮的荣耀，是显明在父彰显祂荣耀的幔子之内。在上世界的赞美是一起归给*坐宝座的和羔羊*(启 5:13)，下面世界的祷告从*父神和我们主耶稣基督*一起求得恩惠与平安；就这样父已经用祂自己荣耀了祂。2.这是*未有世界以先，祂同神所有的荣耀*。藉此看到，(1.)耶稣基督作为神，*未有世界以先就有*，与父同为亘古；我们的信仰让我们认识在*万有之先，万有也靠祂而立的那一位*。(2.)祂与父所有的荣耀，和祂与父的共存一样，是从亘古就有的，因为祂从亘古就是*神荣耀所发的光辉*，来 1:3。正如神创造世界，只是为了宣告祂的荣耀，而不是给祂的荣耀带来实质的加增；同样基督承担救赎之工，不是因为祂需要荣耀，因为祂*未有世界以先，同神有一种*

荣耀，而是因为我们需要荣耀。(3.)耶稣基督在降卑的光景中让自己脱去这荣耀，给它披上一层幔子；虽然祂仍是神，祂却是神在肉身中显现，不是在祂的荣耀中显现。祂暂时放下这荣耀，作为祂要按照父的安排作成祂工作的凭据。(4.)在祂得高升的状态中，祂取回这荣耀，再次穿上祂从前光明的衣袍。已经作成了祂的工作，祂就用“求祢使我同祢享荣耀”这请求，仿佛是 *repscerepignus*—收回祂的凭据。祂祈求，就连祂的人性也可以被提升到它能承受的最高荣耀，祂的身体变成一个荣耀的身体；神性的荣耀现在显明在中保、以马内利、神人的位格上。祂不祈求与地上的君王与伟人同享荣耀：不，两个世界祂都认识，可以选择在哪一个世界里得尊荣，祂选择了另外那世界的荣耀，是远超这世界一切的荣耀。当撒但要把世上的万国与万国的荣华给祂，祂轻看这些，使自己可以更大胆宣告另外那世界的荣耀。让我们有同样的心志。“主，把这个世界的荣耀给祢愿意给的人，但是让我在那将来世界的荣耀里有份。我遭人毁谤，这并不重要；但是，父啊，求祢荣耀我。”

第二，这里请看祂求什么：“我已经荣耀祢；现在，因着这一点，求祢荣耀我。”因为，1.这当中有一种公平，一种可羡慕的相称，如果神在祂里面得了荣耀，祂应当在自己里面荣耀祂，正如祂曾在约13:32里指出的那样。基督所作荣耀父的工作有如此无限的价值，以致祂可以正当地配得祂高升状态中的一切荣耀。如果父因子降卑加增了祂的荣耀，那么子在最后，在祂的荣耀中，不应因此失去祂的荣耀，这是应当的。2.这是按照祂们之间的约，如果子献本身为赎罪祭，祂

就要与强盛的均分掳物（赛 53:10,12），*国应当是祂的*；这是祂在受苦当中所盼望，以此作为支持的；是*因那摆在面前的喜乐*，祂忍受了十字架的苦难：现在在祂高升的状态中，祂仍盼望祂的高举完全，因为祂已经完成了祂的工作，来 10:13。3.这是父接纳和认可祂完成的工作的最恰当证据。因着基督得荣耀，我们可以确信神得了荣耀，有真正的证据表明父极其喜悦祂的爱子。4.这样我们必然得到教训，那些、只有那些在地上荣耀神，在神交给他们去做的工作中坚守到底的人，当他们不再在这世界上时，要与父同得荣耀。不是说我们可以像基督那样配得这荣耀，而是我们荣耀神，这是所要求的证据，表明我们在基督里有份，神藉着祂赐下永生这白白的恩赐。

约 17:6-10

“祢从世上赐给我的人，我已将祢的名显明与他们。他们本是祢的，祢将他们赐给我，他们也遵守了祢的道。如今他们知道，凡祢所赐给我的，都是从祢那里来的；因为祢所赐给我的道，我已经赐给他们；他们也领受了，又确实知道，我是从祢出来的，并且信祢差了我来。我为他们祈求，不为世人祈求，却为祢所赐给我的人祈求；因他们本是祢的。凡是我的，都是祢的；祢的，也是我的，并且我因他们得了荣耀。”

基督在为自己祷告后，接着为属祂的人祷告，祂按他们的名字认识他们，虽然在这里并没有提他们的名。在此请观察，

I.祂不为哪些人祈求(约 17:9):“我不为世人祈求。”请注意,有一世界的人,是基督不为他们祈求的。这不是泛指全世界的人(祂在这里为此祈求,约 17:21,“叫世人可以信祢差了我来”);也不是指与犹太人有别的外邦人;而是这里的世人是指与从世人当中分别出来被赐给基督的选民相对的人。把世人理解为场上一堆未簸的麦子,神爱他们,基督为他们祈求,为他们死,因为福在其中;但是,主完全认识谁是祂的人,祂特别眷顾那些从世上赐给祂的人,把他们分离出来;然后把世人理解为剩下那一堆被拒绝、没有价值的糠秕,基督不为他们祈求,也不为他们死,而是将他们抛弃,风把他们吹去。这些人被称作世人,因为他们被这世界的灵辖制,在这世界中有份;对于这些人,基督不为他们祈求;虽然有一些事情,是祂为他们向神求的,如栽种葡萄树的人为暂缓把那不结果子的树剪除所求的那样;但祂不在这个祷告中为他们祈求,他们在这里祈求的福分中无分无关。祂不是说,我祈求控告世人,像以利亚祈求控告以色列人一样;但,“我不为世人祈求,我遗弃他们,任由他们自己;”他们不是被记在羔羊生命册上的人,所以不是记在大祭司的胸牌上。这样的人光景是可悲的,就像那些先知被禁止不得为他们祷告,以及那些更多的民的光景一样,耶 7:16。我们不知道谁是蒙拣选的,谁是遭遗弃的,一定要为万人祷告,提前 2:1,4。只要还有生命,就仍有盼望,有祷告的余地。见撒上 12:23。

II.祂确实为他们祷告的那些人是谁;不是为了天使,而是为了人祷告。1.祂为那些赐给祂的人祈求,这主要是指在这复兴的时候服事

祂的门徒；但无疑这扩展得更远，到所有有同样品格，领受和相信基督的话的人，约 17:6,8。2.祂为所有信祂的人祈求（约 17:20），不仅接下来的恳求，而且还有之前的恳求，都必须被理解为是扩展给每一处地方、每一个世代的所有信徒的；因为祂关注他们所有的人，使无变为有。

III.祂得着什么鼓励为他们祷告，那引入祂为他们所作恳求，把他们交托给祂的父，求祂眷顾的的大体呼求是什么；有五方面：一

1.祂领受的与他们有关的责任：“他们本是祢的，祢将他们赐给我”（约 17:6），再一次（约 17:9），“祢所赐给我的人”。“父，我现在要为他们祷告的人，是祢交托给我的人，我要为他们求的，是按照我领受的，与他们有关的责任。”在此，

(1.)这首先是指当时作门徒的人，他们是父赐给基督，在祂在地上时作祂的学生，接受祂教导的人，是祂往天上去时，祂要使用的代理人。他们被赐给祂，学习祂的教训，见证祂的生活和神迹，是祂恩典与眷顾的丰碑，为要传扬祂的福音，建立祂的教会。当他们撇下一切来跟从祂的时候，这就是那不可思议的决心的秘密源头：他们是父赐给祂的，否则他们就不会把自己交给祂。请注意，使徒和执事的职分，是基督给教会的恩赐，首先是父赐给耶稣基督的。正如在律法之下利未人是选出来给亚伦的（民 3:9），父首先把使徒给了祂（祂是我们所认为大祭司的），然后在历世历代把执事给了祂，替祂和会众在会幕前守所吩咐的，办理帐幕的事。见弗 4:8,11；诗 68:18。基督为人得了这恩赐，好使祂可以把它赐给人。正如这极大尊荣了福音事奉，尊

崇了那如此遭人毁谤的职分；同样它把一项重大的责任加给了福音的执事，要他们身为*赐给祂的人*，就把自己全然委身交给基督的服事。

(2.)但这是为了扩展到所有选民身上，因为在别处圣经说他们是赐给基督的（约 6:37,39），祂常常强调这一点，就是祂要拯救的人，是赐给祂，作为祂的责任的；他们被交给祂来照顾，他们可以盼望从祂手中得关照，祂领受了与他们有关的命令。祂在此表明，

[1.]父有权柄赐下他们：“*他们本是祂的。*”祂不是赐那根本不是祂的，而是立约协定祂完全拥有所有权。父赐给基督的选民，在三方面本是祂的：—*第一*，他们是被造的人，他们的生命和存在是由祂而出。当他们被赐给基督作*贵重的器皿*，他们是在祂手中，*像窑匠手中的泥*，按神的智慧，看为最能促进神荣耀的被使用。*第二*，他们是罪人，他们的生命和存在向祂失去了。赐给基督，由祂救赎的，是堕落人类的一个余数，他们被树立起来，作*纪念恩惠的丰碑*，而他们本应是要被作为祭物献给公义的；他们被交给救主，而他们本应是要公义地被交给*掌刑的*。*第三*，他们是蒙拣选的，他们的生命和存在是为祂设计的；他们被分别出来归给神，被交给基督作祂的代理人。这是祂再次强调的（约 17:7）：“*凡祂所赐给我的，都是从祂那里来的。*”虽然这可以包括所有与祂中保职分有关的事，但看起来是特别指那些赐给祂的人。“*他们本是祂的，他们的存在是祂的，祂是自然的神；他们的福祉是祂的，祂是恩典的神；他们完全都是祂的，所以父啊，我把他们全部人都带到祂面前，让他们完全都为祂。*”

[2.]祂相应把他们赐给子。“祢将他们赐给我，”像把羊赐给牧人由他保守，把病人赐给医生由他医治，把孩子赐给老师由他教育一样；就这样祂要交出所托付给祂的（来 2:13），“神所给我的儿女”。他们被交给基督，*第一*，使恩典的拣选不被挫败，没有一个，连小子当中也没有一个要灭亡。那重大的责任一定要交付给某位大能者的手，能赋予充分的保护，*要显明神拣选人的旨意*。*第二*，基督的工作不至不结果子；他们被赐给祂作祂的后裔，在他们身上祂必看见自己劳苦的功效，便心满意足（赛 53:10,11），不至尽力，流血是虚无虚空；赛 49:4。我们可以像基督一样恳求，“主，求祢保守我的恩典，保守我的安慰，因为它们本是祢的，祢将它们赐给我。”

2.祂教导他们所付出的努力（约 17:6）：“我已将祢的名显明与他们，祢所赐给我的道，我已经赐给他们，”（约 17:8）。在此请观察，

(1.)基督教训的伟大目的，就是显明神的名，将祂表明出来（约 1:18），指教无知的人，纠正暗昧愚昧的世人对神的错误看法，让人更好地来爱祂、敬拜祂。

(2.)祂忠心完成这承担的工作：“我已做了。”祂的忠心表现在，[1.]教训的真实上。它与祂从父领受的教训完全一致。祂不仅把事情，还把赐给祂的道这本身赐给他们。神的工人在用语言表达他们的信息时，必须要着眼于圣灵所*指教*的言语。[2.]祂教训的目的，是为了显明神的名。祂不求自己的事，而是在一切所行所言上以尊荣祂的父为目标。请注意，*第一*，向人的灵魂显明神的名，这是基督的特权。除了

子所愿意指示的，没有人知道父，太 11:27。只有祂认识父，所以能够打开真理；只有祂有门路得着人的灵，所以能打开人的认识。神的工人能宣告耶和華的名（像摩西那样，申 32:3），但只有基督才能显明那名。藉着基督的话，神向我们启示出来；藉着基督的灵，神在我们里面启示出来。神的工人可以向我们说神的话语，但基督能赐下祂的话语，能把这话语像食物，像宝贝一样放在我们里面。第二，迟早基督要向所有父赐给祂的人显明神的名，要把神的道赐给他们，作他们新生的种子，属灵生命的支持，他们永远蒙福的凭据。

3. 祂看顾他们的美好果效，祂在他们身上花费的极大功夫（约 17:6）：“他们遵守了祂的道”，“他们知道，凡祂所赐给我的，都是从祂那里来的”（约 17:7），“他们领受了祂的道”（约 17:8），并接受了，对此同意认同，“又确实知道，我是从祂出来的，并且信祂差了我来。”在此请观察，

(1.) 基督的教训在赐给祂的人当中取得何等成功，这表现在几个具体方面：—

[1.] “他们领受了我赐给他们的道，像土地领受种子，大地畅饮雨水一样。”他们来听基督的道，在某种程度上了解了它们的意思，被它们感动：他们领受了它们带来的影响。道对他们来说是一种嫁接进来的道。

[2.] “他们遵守了祂的道，已经继续遵守；他们已经服从了这道。”只有顺服，才是遵守基督的命令，教导他人基督命令的人，应当自己

遵守这命令。必不可少的就是，这些人要遵守那托付给他们的道，因为这要由他们传递到各处，在每一个世代传递。

[3.]“他们明白了这道，已经知道他们领受、遵守这道的根据是什么。他们已经知道祢是我来建立的那神圣信仰的起初创始者，凡祢所赐给我的，都是从祢那里来的。”基督一切的职分和权柄，圣灵一切的恩赐，神无限量赐给祢的一切美德与安慰，都是从神而来，由祢的智慧发明，祢的旨意安排，祢的恩典设计，为在人的得救上祢自己得着荣耀。请注意，我们依靠基督的时候，祢，祢一切所是，祢正在和将要做的，都是本乎神，这要使我们大大满足。林前 1:30。所以我们可以放胆把我们的灵魂交托给基督的中保之工，因为它有一个坚实的基础。如果这义是由神设立的，我们就要得称为义；如果这恩典是由祢分发的，我们就要得以成圣。

[4.]他们印证了这道：“他们确实知道我是从神出来的，”约 17:8。在此请看，第一，什么是相信；就是确实知道，真知道是这样。门徒在知识上非常软弱不足；然而基督比他们自己更认识他们，为他们说话，说他们确实相信了。请注意，我们可以肯定知道那我们不完全知道，不能完全知道的事；可以知道所不见的事的实在，虽然不能具体描述这些事的实质。我们行事为人是凭着信心，信心是确实知道，不是凭着眼见，眼见是清楚知道。第二，我们要相信什么，就是耶稣基督是从神出来的，因为祢是神的儿子，祢的位格是那不可见的神的真像，神确实差派了祢来；祢作工，是那永远君王的使者；所以基督教信仰与自然信仰具有相同的基础，具有同等的权威；所以基督一切的

教训都当被作为神的真理加以领受，祂一切的命令都当被作为神的律法加以遵守，祂一切的应许都当被作为神的保证加以依靠。

(2.)耶稣基督在此是怎样讲到此事的：祂详细说明，[1.]祂自己对此感到欢喜。虽然有很多情况表明，祂门徒的迟钝和软弱曾令祂担忧，然而他们坚持跟从祂，渐渐进步，最终有极大成就，这些都令祂大大欢喜。基督是以祂学生熟练明白为欢喜的夫子，祂接纳他们信心的真诚，施恩不看他们信心的软弱。请看祂是多么愿意按最好的来看我们，说最好的话评价我们，以此鼓励我们相信祂，教导我们彼此恩慈相待，[2.]以此求父。祂正为*赐给祂的人*祷告；为已经把自己交托给祂的人祈求。请注意，按照新约的要旨，正确善用所领受的恩典，这是很好的理据，可以求得进一步的恩典；那应许就是这样说的，*有的，还要给他*。持守基督的话语，相信祂的人，是让唯独基督来举荐他们，更重要的是，是要祂把他们举荐给祂的父。

4.祂以父自己与他们的关系作为恳求（约 17:9）：“*我为他们祈求，因他们本是祢的；*”作这祈求，是因着祂与父在与彼此相关的事上一种联合相互的利益，即“*凡是我的，都是祢的；祢的，也是我的*”的功效。不像人，在父与子之间不可能有关于 *meum* 和 *tuum*—“*我的和祢的*”的纷争，因为事情从亘古就定好了；“*凡是我的，都是祢的；祢的，也是我的。*”在此，

(1.)为门徒所作的这特别祈求：“*他们本是祢的。*”把选民交给基督，这根本不是让他们变得不再是父的，而是为了使他们更是如此。请注意，[1.]所有接受基督的话语，相信祂的人，是被接纳进入与父的

圣约关系，被看作是属于祂的；基督把他们呈交给父，他们藉着基督，把自己呈交给父。基督已经用血买了我们，不仅是归于祂自己，还是归于神，后 5:9-10。他们是作初熟的果子归与神，后 14:4。[2.]这是祷告的有力依据，基督在此以此恳求，“他们本是祢的；”我们可以以此为自己恳求，“我本是祢的，求祢拯救我；”并为其他人恳求（正如摩西在出 32:11 所作的），“他们是祢的百姓，他们本是祢的；祢不为属祢自己的人作供应吗？祢不保护他们，使他们不被魔鬼和世界胜过吗？祢不保护祢在他们身上的利益，让他们离开祢吗？他们本是祢的，请承认他们是属于祢的。”

(2.)这祈求扎根的基础：“凡是我的，都是祢的；祢的，也是我的。”这表明父与子是，[1.]在本质上为一。每一个受造之人都必须说，凡是我的，都是祢的；但没有一个人能对祂说，凡是祢的，也是我的，只有与祂同质，并同权同荣的那一位能这样说。[2.]在利益上为一；祂们之间没有单独的或分开的利益。第一，作为创造主，父所有的，是被交给了子，由子使用处理，为祂承担的那伟大工作服务。一切所有的都被交付给祂了（太 11:27）；这赋予范围如此广泛，除了那叫万物服祂的神，没有一样不在其中。第二，作为救赎主，子所有的是为了父，祂的国很快要被交与父。由子买得的一切救赎福益，是为了赞美父，祂一切的作为都是以父的荣耀为中心：“凡是我的，都是祢的。”任何不是献给父、服事祂的事，子都不承认是祂的；任何与自然信仰的命令和律法冲突的事，都不可被接受为是对基督教信仰的服事。在一种限定的意义上，每一位真信徒都可以说，“凡是祢的，都是我的；”

如果神在圣约中是我们的，祂一切的所是和所有，都大大是我们的，要使我们得益处；在一种不受限定的意义上，每一位真信徒都确实说，主，*凡是我的，都是祢的*；一切都被交在祂脚前，为了服事祂。那是我们的，当被甘心乐意交在祂的治理和调遣之下时，就可以安心交给神看顾，由祂祝福：“主，看顾我有的，因为这*都是祢的*。”

5. 祂以祂自己与他们相关的事作为恳求：“我因他们得了荣耀”——*dedoxasmai*。(1.) *我已经因他们得了荣耀*。基督在这世界上得到的一点点荣耀，是在祂门徒当中得的；祂已经因着他们服事祂、顺服祂，他们奉祂的名传道和行神迹得了荣耀；所以“*我为他们祈求*”。请注意，基督在他们身上，因他们得了荣耀的人，要在基督的代求中有份。

(2.) “我上天堂时，*将要因他们得荣耀*；他们要高举我的名。”使徒奉基督的名传道和行神迹；*圣灵在他们身上荣耀了基督*（约 16:14）：

“*我因他们得了荣耀*，所以，” [1.] “我自己关心他们。”基督在这堕落世界上的一点点利益，是在祂的教会里；所以教会和教会一切的事是贴近祂心，在幔子内。[2.] “所以我把他们交托给父，父已经委身要荣耀子，因这缘故，要施恩看待子因他们得荣耀的人。”神和基督因他们得荣耀的人，可以带着谦卑的信心，托付给神，让祂特别看顾。

约 17:11-16

“从今以后，我不在世上，他们却在世上；我往祢那里去。圣父啊，求祢因祢所赐给我的名保守他们，叫他们合而为一，象我们一样。我与他们同在的时候，因祢所赐给我的名保守了他们，我也护卫了他

们；其中除了那灭亡之子，没有一个灭亡的，好叫经上的话得应验。现在我往祢那里去，我还在世上说这话，是叫他们心里充满我的喜乐。我已将祢的道赐给他们；世界又恨他们，因为他们不属世界，正如我不属世界一样。我不求祢叫他们离开世界，只求祢保守他们脱离那恶者。他们不属世界，正如我不属世界一样。”

在基督将门徒交给父看顾的概括恳求之后，接着是祂为他们献上的具体恳求；1.它们都与天上的事带来的属灵福气有关。祂不是求他们在世上富有为大，可以积聚产业或得高升，而是求他们可以得保守脱离罪，得装备尽他们的责任，被安全带进天堂。请注意，灵魂的兴盛是最好的兴盛；因为基督就是为与此有关的事来作赎买和赐予的，并教导我们，首先为别人和我们自己求这样的事。2.这些福气切合他们当今的状态和情形，他们各样的迫切需求和处境。请注意，基督的代求总是贴切的。我们在父那里的中保熟悉我们的缺乏和负担、我们的危险和困难的一切具体情况，知道如何使祂的代求包括每一样这些情形，就像祂为彼得面对，连他自己都不知道的危险代求一样（路22:32），“我已经为你祈求。”3.祂的恳求范围广阔内容充实，在父面前安排这些恳求，*满口辩白*，为要教导我们祷告要火热恒切，多多祷告，重视我们在施恩座前的任务，像雅各一样与神摔跤，“祢不给我祝福，我就不容祢去。”

在这些经文中，基督为门徒祷告的第一件事，就是他们得保守，为此祂把他们都交托给父的保护。保守意味着有危险，他们的危险出

于世界，他们所处的世界，祂恳求他们得保守脱离这世界的那恶者。
在此请观察，

I.这请求本身：*保守他们脱离世界*。有两种方法，他们可以得保守脱离世界：—

1.把他们带离这个世界；祂不求他们可以这样被解救：“我不求祂叫他们离开世界；”就是，

(1.)“我不求他们快快因着死被接走。”如果世界令他们愁烦，那么保守他们的最便捷方法，就是让他们快快离开这个世界，去到一个更好对待他们的更美世界。为他们派遣火车火马，接他们到天上；约伯、以利亚、约拿、摩西，当发生的事情令他们烦恼时，祈求他们可以*被接离开世界*；但基督不愿这样为门徒祈求，原因有两方面：—[1.]因为祂来，为要战胜、而不是纵容这些让人厌倦生命、苦苦求死的无节制激情与热望。祂的旨意是我们要背负我们的十字架，而不是逃避我们的十字架。[2.]因为祂为他们安排了在这世界上要做的工作；世界虽然厌恶他们（徒 22:22），因此不配有他们（来 11:38），却不能没有他们。所以基督出于对这个黑暗世界的怜悯，不愿把这些光从它当中撤走，而是让他们继续留在当中，这是特别为了世上那些将要*因他们的话信祂的人*的缘故。他们的主还在这世上的时候，不要接他们离开这世界；他们必然要按各自的次序殉道而死，但在完成他们的见证之前他们不会死。请注意，*第一*，好人被接走离开世界，这绝非是理想的事，人应当对此惧怕，放在心上，赛 57:1。*第二*，虽然基督爱祂的门徒，祂却不在他们受到有效呼召的时候，就马上送他们上天堂，

而是把他们留在世上一段时间，让他们可以在地上行善荣耀神，为天堂成熟做好准备。许多好人蒙神怜悯得存活，因为他们还没有预备好蒙怜悯去死。

(2.) “我不求他们完全解脱免除这世界的苦难，被接走离开它的劳苦和可怕，进入某个轻松安全的地方，在当中生活，不受干扰；这并不是我愿他们得到的保守。”

Non ut omnimolestia liberati et tium et delicias colant, sed ut in periculo salutem amant Deo auxiliari—不是被释放脱离一切苦难，使他们可以沐浴在奢华的安逸之中，而是靠着神的帮助，他们可以在危险的局面当中得蒙保守；加尔文如此说。不是他们得保守脱离与世界的一切冲突，而是蒙保守不被世界胜过；不是像耶利米希望的那样，他们可以离开他们的民出去（耶 9:2），而是像以西结那样，他们的脸可以硬过恶人的脸，结 3:8。一位基督徒精兵凭信心胜过世界，要比起誓入修道院离开世界更加尊荣；在一座城里服事基督，比在修道院的斗室中服事祂更荣耀基督。

2.另外一种方法，就是保守他们脱离这个世界上的败坏；祂祈求他们可以这样得到保守，约 17:11,15。这祈求可分三部分：—

(1.) “*圣父啊，求祢保守祢已经赐给我的。*”

[1.]基督现在要离开他们，但让他们不要以为保护他们的离开了他们；不，祂在这里当着他们的面，把他们交托给祂的父和他们的父，让祂来保守他们。请注意，基督把所有信徒交托给神看顾，这是他们说不出来的安慰。全能神保守的人，不可能是别样，只能是安全，祂的

爱子交托给祂的，祂不能对他们有别的对待，只能保守他们，藉此功效我们可以凭信心*将自己灵魂交与主*，彼前 4:19；提后 1:12。第一，祂在这里把他们置于神的保护之下，使他们不被他们仇敌的恶毒压倒；让他们和他们关心的一切，可以得到神护理之工的特别看顾：“*保守他们的性命，直到他们完成了他们的工作；保守他们的安慰，让他们不被他们遇见的苦难击倒；保守他们在世上的利益，不让它沉没。*”福音事奉和福音教会在这世界上得到奇妙保守，直到今日，这都是因这祷告的缘故；如果神没有施恩保守这两样，它们很早以前就被扑灭失去了。第二，祂把他们安排在神的教诲之下，使他们不至于自己跑开不尽责任，被他们自己内心的诡诈牵引走偏：“*保守他们在正直当中，保守他们继续作我的门徒，保守他们忠心尽责。*”我们需要神的恩典，不仅为了把我们带进蒙恩的光景，还保守我们留在当中。见约 10:28,29；彼前 1:5。

[2.]祂对向其祷告，为之祷告的对象称呼，以此加强这祈求。第一，祂对神说话，称祂作*圣父*。把我们自己和别人交托给神看顾，我们可以从以下得到鼓励，1.从祂圣洁的属性，因为这被用来保守祂的圣者；祂已经*指着自己的圣洁起誓*，诗 89:35。如果祂是一位圣洁的神，恨恶罪，祂就要使属祂的人成为圣洁，保守他们脱离罪，对于罪，他们也是恨恶惧怕，以此作为最大的恶。2.从祂通过基督作我们的父的关系。如果祂是一位父，祂就要看顾自己的儿女，教导他们，保守他们；除了父，还有谁会这样做呢？第二，祂说他们是父已经*赐给祂的*。我们从我们的父得到的恩赐，可以安心交给祂看顾。“父，保守

祢已经赐给我的美德与安慰；祢已经赐给我的儿女；我已经领受的事奉。”

(2.) “求祢因祢所赐给我的名保守他们”（亨利先生使用的英文圣经译本作“求祢因祢的名保守祢所赐给我的人，”译者注），就是说，[1.]为祢自己名的缘故保守他们；一些人这样理解。“祢的名和荣耀与他们蒙保守息息相关，就像与我得保守有关一样，因为如果他们悖逆或消沉，这两样都要因此受损。”旧约圣徒常这样祈求，为祢名的缘故；安心以此祈求的人，确实更关注神的名的荣耀，超过关注他们自己的任何利益。[2.]保守他们在祢的名里；其他人这样理解；原文如此，*entoonomati*。“保守他们在对祢名的认识和敬畏里；保守他们无论付出何等代价，都认信祢的名，服事祢的名。保守他们在祢的名里有份，让他们对此永远忠心；保守他们在祢的真理里，在祢的律例中，在祢命令的道中。”[3.]用祢的名，藉着祢的名保守他们，其他人如此理解。

“用祢自己的能力，用祢自己的手保守他们；求祢亲自保守他们，为他们承担，让他们作祢亲自密切看顾的人。用祢亲自设立、藉此显明祢自己的那些保守方法保守他们。用祢的话语和蒙恩之道保守他们；让祢的名作他们的高台，祢的帐幕作保护他们的亭子。”

(3.) “求祢保守他们脱离那恶者。”祂曾教他们每天祷告，救我们脱离凶恶，这要鼓励他们祈求。[1.]“保守他们脱离那恶者，魔鬼和牠一切的工具；那恶者和牠一切的儿女。保守他们脱离试探人的撒但，不容牠筛他们，或让他们的信心不至跌倒。保守他们脱离那摧毁人的，不让牠驱使他们变得绝望。”[2.]“保守他们脱离恶事，就是罪；脱离

各样看起来像罪，或者引向罪的事情。保守他们，使他们不作恶事，”林后 13:7。罪是那超过任何其它一切的恶，我们应当惧怕，求得脱离。[3.]“保守他们脱离世界的邪恶，他们在当中受苦会遇到的凶恶，使之没有毒钩，不能恶意伤害；”不是让他们可以得保守脱离受苦，而是在受苦当中得保守，如此改变他们受苦的性质，使之在当中没有邪恶，没有什么能对他们造成任何伤害。

II.祂用来强调为他们得保守所作的这些祈求的原因，有五个：—

1.祂以到目前为止，祂已经保守了他们作为祈求(约 17:12)：“*我与他们同在的时候，因祢所赐给我的名保守了他们，保守了他们在福音的真道，对神的服事中；祢赐给我常常跟从我的这些人，我已经保守了他们，其中除了那灭亡之子，他们都安全，没有一个失落，没有一个悖逆或遭败坏；那灭亡之子沉沦，好叫经上的话得应验。*”请观察，

(1.)基督忠心履行祂为门徒承担的责任：*祂与他们同在的时候，保守了他们，祂对他们的看顾不是徒劳的。祂因神的名保守了他们，保守他们不至落入任何危险的谬误或罪，不至与法利赛人来往，法利赛人走遍洋海陆地，想勾引他们入教；祂保守他们，使他们不至离弃祂，回到他们曾为祂撇下的那全部一点点东西中去；祂差遣他们去传道时，仍在守望看顾着他们；祂的心岂没有与他们同去吗？很多跟从祂的人因着这件或那件事跌倒，就离开了；但祂保守这十二个人，使他们不至离开。祂保守他们不至落入要逼迫他们的仇敌手中，这些人要寻索他们的性命；祂把自己交出来，却保守了他们，约 18:9。祂与他们同*

在的时候，祂在他们耳边发出教训，在他们眼前行神迹，以有形的方式保守他们；祂离开他们的时候，他们必然要按一种更属灵的方式得到保守。可感知的安慰与支持，有时赐下，有时不给，但被撤回时，他们却不被撇下，不得安慰。基督在这里说的关于那些直接跟从祂的人的话，对于所有的圣徒，在他们仍在世上的时候而言，同样是真实的；基督因神的名保守了他们。这意味着，[1.]他们软弱，不能自己保守自己；他们自己的手不足以保守他们。[2.]他们在神看为是有价值的，值得保守；在祂眼中看为宝贵和尊荣；是祂的宝贝，祂的珍宝。[3.]他们得救是安排好的，为此他们得到保守，彼前 1:5。正如恶人是为患难的日子存留，同样义人是为祝福的日子蒙保守。[4.]他们主耶稣的责任，作为祂的责任，祂保守他们，像好牧人一样，为着保守羊让自己暴露在危难当中。

(2.)祂对承担的工作所作令人安慰的叙述：他们没有一个灭亡的。请注意，耶稣基督肯定要保守所有赐给祂的人，以致他们没有一个人会完全最终失去；他们可能认为自己失去了，可能差不多要失去了（落在迫在眉睫的危难中）；但父的旨意是祂一个也不失落，确实一个也不失落（约 6:39）；情况将要显明，他们来聚集在一起时，他们一个也不缺。

(3.)给犹大加上的印记，就是他不属于祂承担要保守的人。他身处赐给基督的那些人当中，但不属于他们。祂讲到犹大，把他说成是已经失落的，因为他已经抛弃了与他的夫子和与他同为门徒的人的结交，把自己放弃交由魔鬼来引导，不多时就要往自己的地方去了；他已经

跟丧失了一样。但犹大的离道反教和败亡根本不是他的夫子、或与他同在一家里的人的羞辱；因为，[1.]他是那灭亡之子，所以不属于被赐给基督保守的人。他配得灭亡，神任由他自己一头扎入其中。他像属那恶者的该隐一样，是杀人的。主要灭绝的那大敌被称为沉沦之子，因为他是一个大罪人，帖后 2:3。想起其中一位使徒最终显为是灭亡之子，这真可怕。如果人的心在神面前不正，人在教会中的地位和名声，人得到恩典的特权和机会，人的认信和外在表现，这些都不能保守他，使他不致败坏；没有比像犹大那样爱拿钱袋里的钱的人，是更可能在一段看似可信的认信期之后，最终显明为是灭亡之子；但基督把犹大和那些赐给祂的人分别出来(*eime*，这是相反性，而非例外性)，这表明真理和真信仰不应因那些虚假相信之人的奸诈而受打击，约壹 2:19。[2.]圣经可以得到应验；犹大的罪是被神的旨意预见，在祂的道中预言的，这件事必然要按预言发生，是结果，虽然我们不能说，这必然要按预言的发生，是因果。见诗 41:9；诗 69:25；诗 109:8。若不是我们被预先告知，我们就会对离道反教之人的狡诈感到吃惊了。

2.祂恳求，现在祂一定要离开他们，不能像到目前为止那样为他们守望（约 17:11），那么“现在请保守他们，使我与他们同在时花在他们身上的功夫不至失效。保守他们，叫他们合而为一，与我们合而为一，象我们一样，象我们彼此合而为一。”我们在约 17:21 应该有机会讲到这一点，但在这里请看，

(1.)祂是带着何等喜乐讲到自己离开的事。祂用得胜和大喜的语气讲到祂自己与此有关的事，讲到祂离开的世界和祂进入的世界。[1.]

“从今以后，我不在世上。现在与这个惹动怒气苦难的世界道别。我已经尝够了它的滋味，现在欢迎的时候到了，我将不在世上。现在我已经完成了我在当中要做的工作，我已经完成，现在除了尽可能快地离开这世界，就没有什么未做完的事。” 请注意，家在另外一个世界的人，思想自己将不在世上，这就要让他们欢喜；当我们做完我们在这世上要做的事，预备好迎见那世界时，这地上有什么是能殷勤招呼我们留下的呢？当我们在自己里面领受了死刑宣判，我们应当带着何等圣洁的得胜说：“从今以后，我不在世上，这黑暗骗人的世界上，这贫乏空虚的世界上，这试探人使人污秽的世界上；不再为它的荆棘刺草感到苦恼，不再因它的网罗陷阱受到危险；现在我将不再在这旷野野兽吼叫之地游荡，不再被怒海抛来抛去；从今以后，我不在世上，但可以欢喜离开，向它作最后的告别。” [2.] “现在我往祢那里去。” 离开这个世界，这只不过是死去的基督，死去的基督徒安慰的一半；更好得多的另一半是思想到父那里去，坐下，直接、不受中断、永远地以祂为乐。请注意，爱神的人只能欢喜想到到祂那里去的事，虽然这要经过死荫的幽谷。我们去，离开身体，就是与主同在，像孩子被接离开学校回家，回到父亲家里一样。“现在我到祢那里去，祢是我选择服事的，是我心渴望的；到祢这光与生命的泉源那里去，祢这福乐的冠冕和中心那里去；现在我的渴望要得满足，我的盼望成就，我的幸福完全，因为现在我往祢那里去。”

(2.) 祂是带着何等温柔的看顾说到祂留在身后的人：“他们却在世上。我已经看到这是何等邪恶的世界，一定要留在当中的这些宝贵小

子会怎样呢？*圣父啊，求祢保守他们*；他们将不能与我同在，让他们得着祢的同在。他们比以往更需要得到保守，因为我正差遣他们，比他们曾经冒险进入的更深入进到这世界上；他们一定要*把船开到水深之处*，在大水中做事，祢若不保守他们，他们就要丧失了。”在此请观察，[1.]当我们的主耶稣要到父那里去时，祂是随身带着对*在这世上属祂自己的人*温柔的关心而去；并且继续怜悯他们。祂在祂的胸牌上，不，是在心上背负他们的名字，用祂十字架的钉子*将它们铭刻在祂掌上*；祂离开他们的视线，但他们并不离开祂的视线，更不离开祂的挂念。当我们几乎走完在这世上的路程，我们应当对那些正把船开进世界的人心怀这样的怜悯；当我们离开这世界时，应当对留下在这世上的人心怀如此的同情。[2.]基督要表达门徒对神保守的最大需要时，祂只是说，*他们在世上*；这已经充分说明了那些往天上去之人所遇的危险，谄媚的世界要令他们分心，诱惑他们；恶毒的世界要仇恨他们，逼迫他们。

3.祂恳求说，他们知道自己安全，这对他们是何等放心，看到他们安适，这对祂是何等满足：“*我说这话，是叫他们心里充满我的喜乐*，”约 17:13。请观察，

(1.)基督热切渴望门徒的喜乐可以满足，因为祂的旨意就是他们要常常喜乐。祂正在流泪和忧愁中离开他们，却实在关心要*叫他们充满喜乐*。当他们以为，他们在祂里面的喜乐要到头了，那时它却进深，比从前更近乎完全，他们是更充满这喜乐。在此我们得到教训，[1.]要在基督里建立我们的喜乐：“这是*我的喜乐*，我赐的喜乐，倒不如说

是以我为内容的喜乐。”基督是基督徒的喜乐，他首要的喜乐。以世界为乐，这要随着世界而枯萎；以基督为喜乐，这就像祂一样永远长存。[2.]要勤奋建立我们的喜乐，因为这既是所有真信徒的特权，也是他们的责任；基督徒人生的其它部分，是没有比它更热切向我们强调的，腓 3:1；腓 4:4。[3.]要以这喜乐的完全为目标，使它可以在我们里面成就，因为基督希望这样。

(2.)为此祂的确郑重把他们交托给父看顾和保守，要他们见证祂确实如此行了：“*我还在世上说这话，我还在世上与他们同在的时候说这话。*”祂在天上为他们得保守而代求，这本身是大有效力的；但在世上说这话，这对他们就是更大的满足和鼓励，要使他们能在患难中喜乐。请注意，[1.]基督不仅已经为祂的百姓供应他们将来的福祉，以此为他们把安慰珍藏起来，还已经把安慰赐给了他们，说出来让他们知道，使他们现在可以得安慰。祂在这里当着门徒的面，屈尊俯就宣告祂最后的遗嘱遗愿，让他们知道他把什么遗产留下给他们（这是很多立遗嘱的人羞于做的事），他们有何安全保证，使他们可以大得安慰。[2.]基督为我们代求，这足以使我们在祂里面的喜乐得以满足；没有什么是比祂总是为了我们来到神面前，是更有效堵住我们一切惧怕和不信的口，使我们得着极大安慰的了；所以使徒论到此事，加上一句*是的*，罗 8:34（亨利先生使用的圣经译本作“是的，并且从死里复活”，译者注）。也见来 7:25。

4.祂以他们在世为祂的缘故上要遇到的苦待作为恳求(约 17:14)：“*我已将祢的道赐给他们，让他们向世界传扬，他们也领受了这道，*

自己信了，接受了向世界传这道的托付；所以*世界恨他们*，这也是因为他们*不属世界*，正如我不属世界一样。”在此我们看到，

(1.)世界对跟从基督的人的敌意。基督还与他们在一起时，虽然他们只是对世界作了一点点抵抗，世界却恨他们，当他们更广泛传福音，要*搅乱天下*时，世界将会更何等恨他们呢。基督说：“父，请祢作他们的朋友，因为他们要树敌众多；让他们得着祢的爱，因为世界的仇恨加在他们身上。在这些火箭当中，让*祢的恩惠如同盾牌四面护卫他们*。”站着弱者一方，帮助无助的，这是神的荣耀。*神啊，求祢怜悯他们，因为人要把他们吞了*。

(2.)这敌意的原因加强了这恳求的迫切 [1.]这里隐含有一个原因，是因为他们领受了基督亲手交给他们的神的道，当世界最大的部分拒绝这道，世界使自己起来反对传讲、认信这道的人。请注意，领受了基督良善的旨意和善道的人，一定要料到要面对世界的恶意和恶言。福音的执事特别受世界仇恨，因为他们呼召人脱离世界，与世界分别出来，教导他们不要效法世界，就这样定了世界的罪。“*父啊，求祢保守他们*，因为他们是为祢的缘故暴露在危险中；他们是为祢受苦。”诗人就是如此恳求，*因我为祢的缘故受了辱骂*，诗 69:7。请注意，遵守基督忍耐的道的人，要在受试炼的时候有权得着特别的保守，启 3:10。使人为之殉道的事业，也要使人欢欢喜喜地受苦。[2.]另一个原因更明显；世界恨他们，因为他们*不属世界*。基督的道带着能力临到他们的人是不属世界，因为这道要给所有爱它领受它的人带来这样的

果效，就是它要切断他们对世界财富的爱，使他们反过来反对世界的邪恶，所以世界对他们怀有怨恨。

5. 祂祈求他们以一种圣洁的不从世界来与祂自己形象相符（约 17:16）：“父，保守他们，因为他们与我有同一的灵，同一的心思，*他们不属世界，正如我不属世界一样。*”可以凭信心把自己交托给神保守的人，(1.)是那些*像基督一样在这世上*，并按祂的脚踪行的人。神要爱那些像基督一样的人。(2.)是那些不让自己投身到世界的利益当中，不把自己献上服事世界的人。请观察，[1.]耶稣基督不属这个世界；祂从来就不属这个世界，直到现在祂将要离开时，*丝毫不属这个世界*。这表明，*第一*，祂的身份；祂绝不是世界的宝贝宠儿，绝不是它的君王或显贵；世界的产业祂是没有，甚至连*枕头的地方也没有*；祂没有世上的权力，不是审判给人分家业的。*第二*，祂的灵；祂完全向世界死，这世界的王在祂里面毫无所有，这世界上事祂毫不看重；不看重尊荣，祂*虚己*；不看重财富，*为我们成了贫穷*；不看重欢乐，祂*常经忧患*。见约 8:23。[2.]所以真基督徒不属这个世界。在他们里面基督的灵反对这世界的灵。*第一*，他们的份是遭世界藐视；他们不受世界欢迎，正如他们之前的主不受世界欢迎一样。*第二*，他们的特权是被带出这个世界，就像亚伯拉罕被带出他的本乡一样。*第三*，他们的责任和特征就是向世界死。他们最喜欢，应该最喜欢的是作另外一个世界的国民，他们最关注的是那世界的事，而不是这世界的事。基督的门徒弱小，多有软弱；然而祂能这样论到他们，就是他们不属世界，不属地，所以祂把他们举荐给天看顾。

约 17:17-19

“求祢用真理使他们成圣；祢的道就是真理。祢怎样差我到世上，我也照样差他们到世上。我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣。”

接下来祂为他们祈求的另一件事，就是他们可以成圣；不仅蒙保守脱离邪恶，还成为良善。

I.这恳求就是（约 17:17）：“求祢用真理使他们成圣；用祢的道使他们成圣，因为祢的道就是真理；它是真实的一它本身就是真理。祂希望他们可以成圣，

1.作为基督徒成圣。父，求祢使他们成圣，这就是他们得蒙保守了，帖前 5:23。在此请观察，

(1.)所求的美德—成圣。门徒已经成圣，因为他们不属世界；然而祂却祈求，“父，求祢使他们成圣，”就是说，[1.]“坚固他们身上成圣的工作，加强他们的信心，点燃他们美好的情感，坚固他们美好的决心。”[2.]“继续作成在他们身上的那善工，继续；让光越照越明。”[3.]“完全这工，以完全的圣洁作它的冠冕；使他们彻底成圣，直到末了。”请注意，*第一*，基督为所有属祂的人的祈求，就是他们可以成圣；因为他们若不成圣，祂在这地上，在将来，就不能不以承认他们是属祂的为耻，也不能使用他们做祂的工作，把他们献给父。*第二*，那些靠着恩典成圣的人，需要越来越多地成圣。就连门徒也要祈求使他们成圣的恩典；因为祂若创始这善工，却不成终，我们就有祸了。

不进即退；*圣洁的，一定要依旧圣洁*，更加圣洁，努力向前，向上高飞，像那些还没有得着的人一样。*第三*，神既使人称义，也使人成圣，林后 5:5。*第四*，我们祈求成圣的恩典时，认识到这是基督为我们代求的，这就是对我们的鼓励。

(2.)赋予这种美德的方法—“*用祢的真理，祢的道就是真理。*”不是说以色列的圣者因此受限于方法，而是在*筹定和平*时，和其它事情一样，同意商定了，[1.]所有必需的真理要组成归纳在神的道中。现在体现在笔之于书的神的道的神的启示，不仅是没有掺杂的纯全真理，还是没有缺乏的完全真理。[2.]这真理之道要成为我们成圣的外在和普遍之道；不是说它本身就是如此，因为若是这样，它就总是使人成圣了，而是作为圣灵普遍使用，开始、继续这善工的工具；这道是重生的种子（彼前 1:23），新生命的食粮，彼前 2:1-2。

2.作为工人成圣。“*使他们成圣*，为祢自己和事奉把他们分别出来；让他们作使徒的呼召在天上得到印证。”经上说先知是分别为圣的，耶 1:5。祭司和利未人是如此。*使他们成圣*；就是说，(1.)“用基督徒的美德和工人的恩赐装备他们担任这职分，使他们成为新约大能的执事。”(2.)“特派他们担任这职分，罗 1:1。我已经呼召他们，他们已经同意；父，请对此说*阿们*。”(3.)“他们担任这职分时承认他们；让祢的手与他们一道前行；用祢的真理，在祢的真理里使他们成圣，真理是与表样和影儿相对的；实在地使他们成圣，不是像用膏抹和献祭，使利未人祭司在仪式和礼仪上成圣那样。使他们成圣，归于祢的道，祢真理的道，作向世人传讲祢真理的人；就像祭司被分别成圣进行祭坛的事奉，让他们同样去传讲福音。”林前 9:13-14。请注意，[1.]耶稣基督用一种特别的关注为祂的工人们代求，把祂右手拿着的这些星托付给祂父的恩典。[2.]为福音工人向神求的大事，就是他们可以成圣，有效与世界分别出来，完全奉献给神，在经历上认识他们向别人所传讲的那道对他们自己内心的影响。让他们得着*乌陵和土明*，*光明和正直*。

II.我们在此看到，为加强为门徒成圣所作恳求而提出的两个理由或论据：—

1.他们从祂领受的使命（约 17:18）：“*祢怎样差我到世上*，作祢向人派遣的使者，现在我要被召回，*我也照样差他们到世上*，作我的代表。”在这里，

(1.)基督大有确信地讲到祂自己的使命：“*祢差我到世上*。基督教信仰的伟大创始者，从是信仰全部的本体和对象的那一位那里领受使命和教训。祂奉神差遣说祂所说的，行祂所行的，作对于相信祂的人来说祂所是的；这是祂工作中的安慰，这也是我们依靠祂时大大的安慰；在上有祂的中保，祂的使命是由上头来的。

(2.)祂极满意地讲到祂交给门徒的使命：“*我也照样差他们执行同样的任务，成就同样的计划；*”传讲祂所传的同一个人教训，用同样的证据加以证实，同样把托付给他们的托付给其他忠心的人。祂赋予他们使命（约 20:21），与祂自己的使命联系起来，尊荣了他们的职分，这是从基督而来的，赋予劝人与神和好的神的工人的使命和赋予中保的使命有某种亲密关系；祂被称作*使者*（亨利先生使用的英文版本作使徒，译者注）（来 3:1），*执事*（罗 15:8），*使者*（玛 3:1）。只不过是他们作为仆人奉差遣，祂是作为儿子奉差遣。这在这里成为一个原因，[1.]成为基督如此大大关心他们，把他们情况如此挂在心上的原因；因为祂亲自让他们担任了一种艰难的职分，要正确履行这种职分，这需极大的能力。请注意，基督差遣的人，祂要支持他们，让自己与为祂被使用的人息息相关；祂呼召我们做事，就必装备我们，支持我们。[2.]成了祂把他们交托给父的原因；因为祂与他们的事业相关，他们的使命就是执行祂的使命，这是从祂的任务而出的一项任务。基督为人受了*供献*（诗 68:18），然而把这些供献作为恩赐赐给人（弗 4:8），所以祂*祈求父的帮助*，许可和维持这些恩赐，认可由祂赐下这

些恩赐。父差祂到世间来的时候将祂分别为圣，约 10:36。现在他们像祂一样被差遣出去，让他们也分别为圣。

2. 祂为他们获得的功德，也是这里用作恳求的一件事(约 17:19)：

“我为他们的缘故，自己分别为圣。”在这里，(1.)基督分派自己任中保的工作和职分：“我自己分别为圣。”祂使自己全然委身这工作，这工作的所有部分，特别是祂现在要去做的那部分——*借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神*。祂作为祭司和祭坛，把自己作为祭物分别为圣。当祂说，父，*荣耀祢的名——父，愿祢的旨意成全——父，我将我的灵魂交在祢手里*，祂是付出了祂委身要付出的完全补偿，就这样自己分别为圣。祂以此向父恳求，因为祂的代求是靠祂补偿的功德；祂乃用自己的血进入圣所(来 9:12)，作为大祭司，在赎罪日，在幔子里烧香的同时，洒祭物的血，利 16:12,14。(2.)在当中基督向门徒行善的计划，这是为他们的缘故，叫他们也成圣，就是，他们可以殉道，一些人这样理解。“我牺牲自己，让他们可以为着神的荣耀和教会的益处牺牲。”保罗讲到他被浇奠，腓 2:17；提后 4:6。圣民之死，当中的一切，在耶和華眼中极为宝贵，这是因为主耶稣的死的缘故。但我宁愿更普遍地理解这句话，就是他们可以成为圣徒和执事，得到恰当的装备，被神接纳。[1.]执事的职分是基督的血买赎的，是祂所作满足的其中一样有福果子，其功效和价值是有赖基督的功德。律法之下的祭司是用牛羊的血被分别为圣，但福音的执事是用耶稣的血被分别为圣。[2.]一切忠心的基督徒，他们真正的圣洁是基督之死的果子，靠着祂的死，得着圣灵为恩赐；祂为教会舍己，使之成为圣洁，弗 5:25-26。祂

定了目的，也定了方法，使他们可以*靠真理*成圣，基督来到世上为这真理作见证，死，证实了这真理。真理的话语从基督的死得着它使人成圣的效力和力量。一些人读作，他们可以在*真理里*成圣，就是真正成圣；人一定要事奉神，为了事奉神，我们一定要分别为圣，*在灵里*，*在真理里*分别为圣。这一点是基督祈求的，为所有属祂的人祈求的；*神的旨意就是要他们成为圣洁*，这鼓励他们为此祈求。

约 17:20-23

“我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求，使他们都合而为一；正如祢父在我里面，我在祢里面，使他们也在我们里面，叫世人可以信祢差了我来。祢所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，象我们合而为一。我在他们里面，祢在我里面，使他们完完全全地合而为一，叫世人知道祢差了我来，也知道祢爱他们如同爱我一样。”

接着在为他们的圣洁祈求之后，祂为他们的合一祷告；因为从上头来的智慧先是*清洁*，后是*和平*；当和睦就好像亚伦圣洁头上的膏油，锡安圣山上的甘露时，和睦就是真和睦了。请观察，

I. 谁被包括在这祈求当中（约 17:20）：“不但为这些人，不仅仅现在作我们徒的这些人”（那十一人，七十人，以及其他的人，祂在地上时跟从祂的男女），“还为*那些因他们的话信我的人*，因在他们自己那时候所传讲的话，或因他们为将来世代所写下的话而信的人，我为*他们全部人*祈求，使他们全部人在这祷告里都全部有份，都从这祷

告得益处。”在此请留意，1.那些，只有那些在基督中保之工中有份的人，才信祂，或将要信祂。这是用来形容他们的话，它包括了一个基督徒所有的特征与责任。生活在当时的人看见就信了，但生活在以后世代的人，没有看见，然而却信了。2.是因着道，人被带领来相信基督，是为此目的，基督指定圣经被记载下来，教会仍在的时候，就是说，世界仍在的时候，就继续有长存的事奉，为要兴起一后裔。3.基督确定无误地知道谁要信祂。祂在这里不是碰运气祈求，取决于人靠不住的意志，这意志假装是自由的，但因罪的缘故，与它的儿女都是为奴的；不是的，基督非常清楚祂为谁祈求，因着神的预知和目的，这事成为一件确定的事；祂知道谁是赐给祂的人，谁是预定得永生，，被记在羔羊的册上，毫无疑问要相信的人，徒 13:48。4.耶稣基督不仅为伟大显赫的信徒代求，也为最卑微和最软弱的信徒代求；不是仅为在祂的国度里被使用，在最高得信赖与尊荣的岗位上的人，而是为所有人，甚至那些在世人眼中微不足道的人代求。正如神的护理之工扩展到最卑微的受造物上，同样神的恩典是扩展到最卑微的基督徒身上。好牧人连群中最困苦的山羊也看顾。5.耶稣基督在祂的中保之工中，实在看顾那些还未出生的蒙拣选的余民，那些将要生的民(诗 22:31)，祂要带领来的其他的羊。他们尚未造在腹中，祂已晓得他们(耶 1:5)，从起初指明末后的事，使无变为有的那一位，预先就在天上为他们发出祷告。

II.这祷告的目的(约 17:21)：“使他们都合而为一。”同样的话之前说过(约 17:11)，“叫他们合而为一，象我们一样，”并再说一

次，约 17:22。基督的心大大倾注在此事上。一些人认为在约 17:11 祈求的合一，是特指作执事和使徒的门徒说的，让他们可以在对基督的见证上合一；福音书作者记载的和谐，第一批福音传道人的统一，是归功于这祷告。让他们不仅要一心，还要一口，说同样的事。福音执事的合一，是福音影响的美好和力量所在。但肯定的是，约 17:21 所祈求的合一是关乎所有的信徒。这是基督为所有属祂的人的祷告，我们可以肯定这是一个得到回答的祈求——“他们都合而为一，在我们里面合一”（约 17:21），“象我们合而为一”（约 17:22），变得完完全全地合而为一，约 17:23。这包括三件事：—

1. 让他们都被联合在一个身体之内。“父，请把他们所有人看为一，批准那成立的大宪章，让他们藉着这宪章被归于一体，作一个教会。虽然他们生活在遥远之地，从天的一边到另一边，生活在不同世代，从时间之始到时间尽头，因而彼此不可能有任何亲身的相识或通信，然而让他们在我里面合一，我作他们共同的元首。”基督将死，所以祂祷告，*把他们都聚集归一*，约 11:52；弗 1:10。

2. 让他们都被同一圣灵所感。这是清楚包含在这句话当中的一“使他们都合而为一；使他们也在我们里面。”只能靠着圣灵达到和保持与父与子的联合。*与主联合的，便是与主成为一灵*，林前 6:17。让他们都以同样的形象和题名为印记，受同一能力的作用影响。

3. 让他们都在爱与仁慈中互相联络，所有人都同心。“使他们都合而为一，” (1.) 在判断和观点上合一；不是在每一件小事上都如此——这既不可能也无必要，而是在神的大事上合一，因着这祷告的功效，

在神的大事上他们都认同—神的恩惠比生命更好—罪是所有恶中最坏的，基督是最好的朋友—在今生之后有另外的生命，等等。(2.)在性情和意愿上合一。所有分别为圣的人，都有同一个属神的本性和形象；他们都有一颗新心，这是一心。(3.)他们在计划和目标方面都合一。每一个真基督徒，*就其基督徒身份而言*，都看神的荣耀是他最高的目的，天堂的荣耀是他的至善。(4.)他们在心愿和祷告上都合一；虽然他们的言语和表达方式上不同，然而他们领受了同一*赐儿子名分的灵*，遵守同一原则，实际上是为同样的事祈求。(5.)所有人都在爱和情感上合一。每一位真基督徒在自己里面，都有促使他按所有真基督徒的身份爱他们的愿望。基督在此祈求的，是我们承认相信的那*圣徒相通*；所有信徒与神的相交，他们与天上地上所有圣徒的亲密联合，约壹 1:3。但基督的这祈求，要直到所有圣徒到天上时才得到完全的应允，因为到那时，只有到那时，他们才将要*完完全全地合而为一*，约 17:23；弗 4:13。

III. 强调这祈求所用的方法和论证表明了什么；有三样：—

1. 父与子之间的合一，这是反复提到的，约 17:11,21-23。(1.)理所当然父与子合一，有同一本性和本质，有同样的权能与荣耀，互相亲爱为一。父爱子，子总是讨父喜悦。他们在计划方面合一，在作为方面合一。这合一的亲密程度是用这句话表明的，“*祢父在我里面，我在祢里面*。”这一点祂经常提到，在目前受苦，祂的仇敌准备抓住祂，祂的朋友准备离开祂的时候，以此作为对祂的支持；祂仍在父里面，父在祂里面。(2.)这是基督为祂的门徒合一的祷告中所强调的，[1.]作

为那合一的榜样，表明祂愿他们怎样合一。信徒在某种程度上像神与基督合一那样合一；*第一*，信徒的合一是一种严格和紧密的合一；他们被一种属神的性情，被神恩典的力量，按神的旨意被联合在一起。*第二*，这是一种神圣的合一，为神圣的目的，在圣灵里的合一；不是一种为任何属世目的形成的团体。*第三*，这是，并且最终要成为一种完全的合一。父与子有同样的属性、特性和完全；信徒只要分别为圣，现在也是如此；当美德在荣耀中得完全时，他们要完全与彼此一致，所有人都被改变成同一个形象。[2.]作为他们合一的中心；让他们“*在我们里面合一*”，所有人都在此相遇。有一位神和一位中保；在当中信徒合一，他们都同意依靠这一位神的眷顾，作他们的福；依靠这一位中保的功德，作他们的义。不以神为中心，不以神为目标、基督为道路的联合，是一种合谋，而不是一种合一。所有真正与神和基督联合，是合一的人，很快将要彼此联合。[3.]作为恳求那合一的根据。创造主与救赎主在利益和计划上合一；但如果不是所有相信的人与基督为一体，不像祂为他们领受了恩典一样，从祂那里一起领受恩典，恩上加恩，祂们这样的合一又有什么用呢？基督的目的是把悖逆的人归回到神那里：祂说，“父，让所有相信的人合一，让他们成为一体，可以和睦”（弗 2:15-16），这说的是犹太人和外邦人在教会里的合一；那极大的奥秘，就是外邦人要*同为后嗣*，*同为一体*（弗 3:6），我认为基督的这祷告主要是指这一点，这是祂死要达成的一件大事；我很惊奇，我遇到的解释圣经的人，没有一位是作如此应用的。“父，让相信的外邦人与相信的犹太人联合，*将两下造成一个新人*。”“*我在他*

们里面，祢在我里面”这句话，表明这如此必不可少的合一是怎样的
一种合一，不是仅仅事关祂教会的美好，还是事关它的生命本身。第
一，与基督联合；“我在他们里面。”住在信徒心里的基督是这新人的
生命与灵魂。第二，藉着祂与神联合：“祢在我里面，所以请藉着
我在他们里面。”第三，有这些导致的彼此联合：让他们藉此完完全
全地合而为一。我们在祂里面完全。

2.基督把光与恩典传递给他们，在这一切作为当中的目的（约
17:22）：“祢所赐给我的荣耀，让我作受托人或传递管道而赐给我的，
我已相应赐给他们，为要达到这个目的，使他们合而为一，象我们合
而为一。如果他们不合而为一，这些恩赐就是枉然。”这些恩赐是，
(1.)加给使徒，第一批建立教会的人的。向世人作神的使者的荣耀，行
神迹的荣耀，从世界召聚一个教会出来，在人当中建立神国度的宝座
的荣耀，这荣耀是赐给基督的，当祂差遣他们使万民作门徒时，祂把
这荣耀中的一些加在他们身上。或者，(2.)是共同给所有相信的人的。
与父立约，得祂悦纳，被交在祂怀中，为要得着在祂右边位置的荣耀，
是父赐给救赎主的荣耀，祂已经向蒙救赎的人证实了这荣耀。[1.]这荣
耀，祂说祂已赐给他们，因为已经为他们作这打算，在他们身上定好
这一点，当他们相信基督的应许是真实的恩赐时，就为他们稳稳得着。
[2.]这赐给祂，是为了赐给他们；这是传递给祂，由祂为他们保管，祂
向立祂的那一位忠心。[3.]祂把这荣耀赐给他们，使他们合而为一。第
一，使他们有权得着合一的特权，靠着他们共同的与一位父神，一位
主耶稣基督的关系，他们可以真正称为一。圣灵的恩赐，父赐给子，

通过祂赐给所有相信的人的那极大荣耀，使他们合而为一，因为祂在众人里面运行一切的事，林前 12:4，等。第二，让他们尽合一的本分。思想到他们在一个信条一个圣约，一位圣灵和一本圣经中的一致与相通，思想到他们在一位神和一位基督里面所有的，在一个天堂里所盼望的，他们可以一心一口。世界的荣耀使人纷争，因为若一些人大得这种荣耀，其他人的荣光就要被遮蔽下去，所以当门徒幻想世上的国时，他们总是和快地争吵；但同样加给基督所有臣民的灵里的荣耀，叫他们成为国民，作祭司，归于神，当中就没有争竞或攀比的缘由。基督徒越是被基督已经赐给他们的那荣耀吸引，他们就越不求虚荣，结果就是越不容易争吵。

3. 祂以他们合一要给其他人带来的有福影响，对公众利益带来的促进作为恳求的根据。这得到两次强调（约 17:21）：“叫世人可以信祢差了我来。”再一次（约 17:23）：“叫世人知道祢差了我来”，因为不知道就不可能有真信心。信徒必须知道他们信的是什么，为什么他们信这个。随便相信的，是太随便。基督在此要让人看到，

(1.) 祂对总体上全世界的人的善意。在这一点上祂与父有同一个心意（正如我们肯定在每一件事上祂与父同心合意一样），就是祂愿意万人得救，明白真道，提前 2:4；彼后 3:9。所以祂的旨意就是当用一切可能的方法，没有一块石头不被翻转，使世人认罪归信。我们不知道谁是被拣选的人，但我们应当要在各自的地方尽全力促进人的得救，小心不要做任何拦阻人得救的事。

(2.)教会合一的美好果子 ;这要成为基督教为真实的证据 ,带领许多人来接受它的方法。

[1.]总体上说 ,这要向世人举荐基督教信仰 ,让在它以外的人对它有好的看法。第一,福音宪章使基督徒并归成为一群人,这要大大促进基督教信仰。当世人看到如此多曾经是他们的人被呼召离开他们的家,与其他人分别开来,得到改变不再是他们自己从前的样子—当他们看见这群由愚拙的传道兴起,被神的护理与恩典的神迹维持的人,这群人的建造和组成是何等令人羡慕地美好,他们就会说,我们要与你们同去,因为我们看见神与你们同在了。第二,基督徒在爱与仁慈中合一,这是他们认信的美好之处,要邀请别人加入他们,正如初期第一批基督徒中的那爱一样,徒 2:42-43;徒 4:32-33。当基督教信仰不是自己生出纷争,而是让所有其它争竞止息时—当它使火爆的冷静下来,使粗鲁的温和起来,让人性情变得仁慈有爱,对所有人有礼乐意行善,努力保守促进所有人际关系和人群的和睦时,这就要向一切有与自然信仰或自然情感相关任何事的人举荐自己。

[2.]具体来说,它要使人生出好的看法,第一,对基督的好看法:他们要知道并相信“祢差了我来”,藉此显明基督是神差来的,祂的教训是属神的,祂的信仰胜过一起,把如此多能力、性情、对其它事情兴趣不同的人联合起来,因信成为一体,因爱同心。肯定的是,祂是由大能的神差来的,塑造人心成为一样,是由爱与和平的神差来的;当敬拜神的人合一,祂为一,祂的名为一。第二,对基督徒的好看法:他们要“知道祢爱他们如同爱我一样”。这是,1.信徒的特权:父自

己爱他们，用与爱子一样的爱爱他们，所以他们在祂里面蒙一种永远的爱所爱。2.他们在这特权中有份的证据，就是他们合一。如果我们从*清洁的心彼此切实相爱*，这就要显明神爱我们；因为无论在哪里，*神的爱浇灌在人心里*，它就要把人心改变成为同样的形象。请看，知道所有真基督徒对神来说何等宝贵，这要何等大大造就世人。犹太人有一种说法，*只要世人知道好人的价值，他们就要用珍珠把他们围护起来*。那些如此大得神的爱的人，应当更多得我们的爱。

约 17:24-26

“父啊，我在哪里，愿祢所赐给我的人也同我在哪里，叫他们看见祢所赐给我的荣耀；因为创立世界以前，祢已经爱我了。公义的父啊，世人未曾认识祢，我却认识祢；这些人也知道祢差了我来。我已将祢的名指示他们，还要指示他们，使祢所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。”

在此是，I. 恳求所有那些被赐给基督的人得荣耀（约 17:24），不仅仅是这些使徒，还是所有相信的人：“父啊，我在哪里，愿他们也同我在哪里。” 请观察，

1. 这恳求与前面那些恳求的联系。祂已经祈求神保守他们，使他们分别为圣，让他们合一；现在祂祈求神以他们得荣耀作祂一切恩赐的顶峰。我们一定要用这种方法祷告，首先求恩惠，然后求荣耀（诗 84:11）；因为神用这种方法赐予。唯一全智的神绝不能受人责备，说祂像那*无知的工头，把房子盖在沙土上*，祂若荣耀任何祂没有首先使

之分别为圣的人，就会受到这样的责备了；人也不能责备祂像那愚昧的工头，开了工，却不能完工，如果祂使任何人分别为圣，却不使他们得荣耀，祂就会受此责难了。

2. 恳求的方式：“父啊，愿祢。”在此，像从前一样，祂把神当作父，向祂发言，在这方面我们也一定要如此行；但是当祂说，*thelo*—我要，祂的用语是唯独祂自己才能说的，这样的说法，是一般的恳求不合宜使用的，但与祂非常相称，祂是为祂祈求的付出了代价。(1.) 这表明总体上祂代求的权柄；祂的话在天上，就像在地上一样是有能力的。祂用自己的血进入圣所，祂在那里所作的代求，具有一种无法压制的功效。祂作为君王代求，因为祂是坐在宝座上的祭司（像麦基洗德一样），是君王兼祭司。(2.) 这表明在这件事上祂具体的权柄；祂有权柄赐永生（约 17:2），依据此权柄，祂说，“父啊，我要。”虽然祂现在取了奴仆的形象，然而当祂在作为审判主的荣耀中再来，说，“你们这蒙赐福的可来”时，这权柄要至为夺目地行使出来，有鉴于此，祂大可以说，“父啊，我要。”

3. 这恳求本身—所有选民最终要在天上与祂在一起，看见祂的荣耀，在当中有份。现在在此请观察，

(1.) 我们盼望上天堂，应当带着怎样的认识？这福在于哪些方面？三件事构成天堂：—[1.] 它是基督所在的地方：“我在哪里”；在基督死的时候祂灵魂去到的乐园里；在祂升天时祂的身体与灵魂去到的三重天上：—“我在哪里”，很快要在的，要永在。在这世界上我们只不过是 *intransitu*—过路；在那里我们真正是在永在的地方；基督这样

看，我们也必须如此。[2.]它是在祂所在的地方，与祂在一起；这不是同义重复的说法，而是表明我们不仅要在基督所在的同一个有福所在，而且那地方的福在于有祂的同在；这是那*满足的喜乐*。天堂的根本实质，是在于与基督同在，在那里与祂为伴，与祂相交，腓 1:23。[3.]它是*看见祂的荣耀，父所赐给祂的荣耀*。请观察，*第一*，救赎主的荣耀是天堂的光辉。天使在其面前掩面的那荣耀是祂的荣耀，约 12:41。羔羊是新耶路撒冷的光，启 21:23。基督要在祂父的荣耀里降临，因为祂是*神荣耀所发的光辉*。神在那里藉着基督彰显祂的荣耀，就像在这地上藉着基督彰显祂的恩典一样。“*父所赐给我的荣耀*”，虽然祂仍在卑微的光景中，但这荣耀是非常实在，非常近了。*第二*，被救赎之人的福乐，极大地在于看见这荣耀；他们要直接看见祂荣耀的本身。“*我必在肉体之外得见神*”，伯 19:26-27。他们要清楚察看祂荣耀的作为，因为那时这作为要成就；他们要察看所有恩典的江河从中流出的那些爱的源泉；他们看见基督的荣耀，这荣耀也要归给他们（*Uxor fulget radii mariti*—妻子闪耀丈夫的荣光），这是一种同化的看见：他们要变成主的形状，荣上加荣。

(2.)我们有何根据，可以盼望上天堂；完全是根据基督的中保之工和代求，除此之外并无其它，因为祂已说了，“*父啊，我要。*”我们的成圣是我们的证据，因为*凡向祂有这指望的，就洁净自己*；但我们有天堂的产权，这是基督的旨意，*我们凭这旨意，就得以成圣*，来 10:10。基督在这里说话，好像祂若不让祂的选民分享祂的福，就不认为祂的

福是完全一样，这是因为，*领许多的儿子进荣耀里去，使救他们的元帅得以完全*，来 2:10。

4.支持这恳求的理据：“*因为创立世界以前，祢已经爱我了。*”这是(1.)祂期望这要荣耀祂自己的原因。祢要把这赐给我，因为祢爱我。赐给作中保的子的荣耀和权柄，是以父对祂的爱为根基的（约 5:20）：父爱子，对祂承担的工作无限喜悦，所以已*将万有交在祂手里*；这事是从亘古就在神旨意中商定的，这里说父*创立世界以前*，就爱作中保的祂。或，(2.)这是祂期望那些*赐给祂*的人要与祂在一起分享祂荣耀的原因：“*祢爱我，在我里面爱他们，不能不许我为他们求问的任何事情。*”

II.这祷告的结束，是为了强调为门徒所作的一切恳求，特别是最后一条，即他们得荣耀。有两件事是祂强调和以此为恳求的：一

1.祂对父的尊重，约 17:25。请观察，

(1.)祂对神的称呼：公义的父。当祂祈求他们可以成圣时，祂称祂圣父；当祂祈求他们可以得荣耀时，祂称祂作公义的父；*按着公义审判的主赐给的，是公义的冠冕*。神用祂的公义赐予父已应许，子已买赎得到的一切益处。

(2.)祂对落在邪恶之中的世人所作的定性：“*世人未曾认识祢。*”请注意，对神的无知漫布在全人类之上，这是他们坐在当中的黑暗。现在祂在这里强调这一点，[1.]是为了表明这些门徒需要特殊恩典的帮助，这既是因为他们的工作必须需要—他们要带领不认识神的世人来认识祂；也是因为他们工作的难度—他们一定要把光带给那些悖逆

抵挡光的人；所以要求父保守他们。[2.]是为要表明他们得到了装备，可以得到进一步的特别眷顾，因为他们已经得着对神的认识，是世人没有的。

(3.)祂为自己强调所作的恳求：“*我却认识祢。*”基督认识父，是所有其他人所不能及的；祂知道祂是凭着什么去做祂的工，知道在每件事上父的心意，所以在这祷告中带着信心来到祂这里，就像我们面对一位我们认识的人一样。基督在此为属祂的人恳求祝福；当祂说了，“*世人未曾认识祢*”之后，祂进一步作出这恳求，人会以为接着要说的是，“*他们却认识祢*”；祂没有这样说，他们的认识没有可夸口的，祂而是说，“*我却认识祢*”，这表明我们里面没有一样东西，可以举荐我们得神的恩宠，而是我们在祂里面一切的份，与祂的相交，都源自于，并依靠基督的份和相交。我们不配，但祂是配。

(4.)祂为门徒强调所作的恳求：“*这些人也知道祢差了我来；*” [1.] 藉此他们与不信的世人分别开来。当基督奉差遣去到，传祂的恩典给他们的这些众人不愿相信 *神差了我来* 时，这些人知道，相信，不耻于承认这个事实。请注意，在一个顽固不认识不相信神的世界当中，认识和相信耶稣基督，这是大得神喜悦的，肯定必要得着与别不同的荣耀为冠冕。非凡的信心装备人得非凡的眷顾。[2.] 藉此他们在基督的中保之工中有份，从祂认识父这件事中得益：“*我认识祢，直接和完全地认识祢；这些人虽然还没有这样认识祢，也不能这样认识祢，却不知道祢差了我来，知道了要求他们当知道的，已经在救赎主里认识了创*

造主。”知道基督是神差遣的，他们就在祂里面认识了父，被引见来认识父；所以，“父啊，为我的缘故看顾他们。”

2.祂对门徒的尊重（约 17:26）：“我已经带领他们认识祢，还要越来越多带领他们来认识祢，为的是这重大和美好的目的，就是使祢所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。”在此请观察，

(1.)基督已经为他们作成的：“我已将祢的名指示他们。” [1.]祂已经为在祂身旁跟从祂的人作成此事。祂在他们中间始终出入的时候，以将父的名指示他们为己任，使他们心里生出对父的名的敬畏。祂所有讲道和神迹的目的，就是为促进祂父的荣耀，传播对祂的认识，约 1:18。[2.]祂已经为所有相信祂的人作成此事；因为基督若没有将父的名指示他们，他们就不会被带领来相信。请注意，*第一*，我们对父的名的一切认识，都要归功于基督；祂将父的名指示出来，祂开启人的悟性，使人接受这启示。*第二*，基督举荐要得神眷顾的人，祂首先带领他们来认识神。

(2.)祂打算进一步为他们作成什么：“我还要指示。”对门徒，祂计划在祂复活之后进一步教导他们（徒 1:3），通过祂升天之后将圣灵浇灌下来，带领他们更深入得多地认识神的事情；对所有相信的人，祂已经光照他们内心的人，祂要光照越来越多。在基督已经指示父的名的地方，祂还要指示；因为凡有的，还要加给他；认识神的人既需要也渴慕更多认识祂。祂很贴切地为他们恳求：“父，承认和眷顾他们，因为他们要承认和荣耀祢。”

(3.)在这一切当中祂的目的；不是让他们脑子里充满好奇的猜测，赋予他们一些在有学问之人当中的谈资，而是在两件事上为他们得着，促进他们真正的福气：—

[1.]与神相交：“所以我已经让他们认识祢的名，认识祢藉着祢名所显明的关于祢的一切事，*让祢所爱我的爱*，不但向他们发出，还是在*他们里面*；”就是，*第一*，“让他们得着那爱所结的果子，使他们成圣；让你用来充满我的爱的圣灵，*在他们里面*。”基督将父的名指示信徒，随着射入他们脑海里的那神的光，还有一种浇灌在他们心里的神的爱，在他们里面作成圣指挥和制约的动因，使他们可以在神的性情中有份。当神对我们的爱临到我们里面，这爱就像磁石赋予针的那种效力，使它指向北极；它以对神敬虔热诚的爱吸引人心来到神这里，这些爱是神的生命在人心里的精神。*第二*，“让他们品尝回味那爱，使他们得到安慰；让他们不仅因有神的名向他们指示出来，就在神的爱中有份；还通过进一步向他们指示神的名，让他们得着因这有份而来的安慰；让他们不仅认识神，还*晓得是认识祂*，”约壹 2:3。是如此这般浇灌在神的爱，使人心充满喜乐，罗 5:3,5。神已经作了安排，使我们不仅欢喜祂的慈爱，还以此为满足；使他们活出以神为满足，与祂相交的生活；这是我们一定要祈求的，这是我们一定要追求的；如果我们得着，我们一定要为此感谢基督；如果我们没有得着，我们只能怪自己。

[2.]为此而与基督联合：“*我也在他们里面*。”别无它法，只有通过基督才能进入神的爱中，只有藉着常在基督里，就是，有祂常在我

们里面，我们才能保守我们在这爱中；只有经历基督的内住，就是在我们心里基督的灵，我们才能感受领悟这爱。基督在我们心里，只有这才是不叫我们羞愧的唯一荣耀的盼望，西 1:27。我们与神的相交，领受祂对我们的爱，我们以爱对祂的回应，这一切都是经过主耶稣的手，其中的安慰完全是归于祂。基督不过就是在前面一点点的地方说过，“我在他们里面”（约 17:23），这里重复，（虽然无需重复，意思也是完整），这祷告以此结束，为要表明基督的心是何等大大专注在这上面；祂一切的祈求都是以此为中心，以此，大卫的子孙，耶稣的祷告结束：“我在他们里面；让我得着这一点，我不再求更多。”救赎主住在蒙救赎之人里面，这是祂的荣耀：这是祂永远安息之所，祂渴望得着。所以让我们确定我们与基督的联合，然后以祂的代求为安慰。这祷告有一个尽头，但祂永远活着，作出这代求。

约翰福音第 18 章

到目前为止，这位福音书作者一直很少记载基督的历史，只是在为了引入祂的讲论非要不可时才加以记载；但现在时候临近，耶稣一定要死了，他就非常详细讲述祂受苦的情形，其中一些是其他福音书作者省略的，特别是祂说的话。跟从祂的人是如此不以祂的十字架为耻，不努力将它隐藏起来，以至于他们无论是口传还是书面记载，都最努力要将这十字架宣告出来，以此为荣。本章讲述了，I.基督如何在园中被捕，把自己当作囚犯交出来，1-12 节。II.祂如何在大祭司的院中受虐待，同时彼得是如何不认祂，13-27 节。III.祂如何在彼拉多

面前被控告，被他审讯，与巴拉巴一道交由众人，让他们选择宽恕哪一位，并失去这宽恕，28-40 节。

约 18:1-12

耶稣说了这话，就同门徒出去，过了汲沦溪。在那里有一个园子，祂和门徒进去了。卖耶稣的犹大也知道那地方，因为耶稣和门徒屡次上那里去聚集。犹大领了一队〔兵〕，和祭司长并法利赛人的差役，拿着灯笼、火把、兵器，就来到园里。耶稣知道将要临到自已的一切事，就出来对他们说：“你们找谁？”他们回答说：“找拿撒勒人耶稣。”耶稣说：“我就是。”卖祂的犹大也同他们站在那里。耶稣一说“我就是，”他们就退后倒在地上。祂又问他们说：“你们找谁？”他们说：“找拿撒勒人耶稣。”耶稣说：“我已经告诉你们，我就是；你们若找我，就让这些人去吧。”这要应验耶稣从前的话，说：“祢所赐给我的人，我没有失落一个。”西门彼得带着一把刀，就拔出来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉他的右耳；那仆人名叫马勒古。耶稣就对彼得说：“收刀入鞘吧！我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？”那队兵和千夫长并犹太人的差役就拿住耶稣，把祂捆绑了。

我们救恩的元帅，将要因受苦难得以完全，现在时候到了，祂要与敌交战。在此我们看到祂开始与他们遭遇冲突。祂心里想的是奖赏的日子，救赎祂民之年已经来到，祂自己的臂膀作成救恩，因为祂没有别人帮助。让我们过去看这大异象。

I.我们的主耶稣就像一位勇敢的战士，首先走上战场(约 18:1-2)：
祂说了这话，讲完道，祷告完祂的祈求，这样完成祂的见证之后，不愿浪费时间，而要趁有月色，马上从屋子里，从城里出去，因为逾越节是在月圆的时候，祂同门徒出去（那十一个人，因为犹太有另外的用场），过了汲沦溪，这溪是在耶路撒冷和橄榄山之间流淌，在那里有一个园子，不是祂自己，而是某位朋友的，允许祂随意使用。请观察，

1.当我们的主耶稣说了这话，就进入祂的受苦，像在太 26:1，祂说完了这一切的话。这里表明，(1.)我们的主耶稣以工作为先。祭司的职分是教导、祷告和献祭。基督，在教导和祷告后，让自己来作成赎罪的工作。基督作为先知当说的一切，祂已经说了，现在祂让自己履行祭司的职分，要献本身为赎罪祭；当祂完成这一切，就进入祂作为君王的职分。(2.)在已经用讲道预备门徒迎接这试炼的时候，用祷告预备自己面对之后，祂就勇敢地出去，迎接这试炼。当祂披戴上军装，就出战，直到那时才出战。让那些按照神的旨意，为着美好的奋斗目标，带着无愧良心，有着清楚呼召去受苦的人，以此获得安慰，就是基督首先为属祂自己的人受苦（这是为预备他们争战必不可少的），然后才让他们投身任何冲突；如果我们领受了基督的教训与安慰，在祂的代求中有份，就可以带着不动摇的决心，在尽责的道路上勇敢经历最大的苦难。

2.祂同门徒出去。犹太知道祂会在城里的哪一幢屋子里，祂本来可以留下，在那里迎接受苦；但是，(1.)当祂的时候到了，祂要按照惯

常的那样行，不改变祂的做法去迎见祂的十字架或错失这十字架。祂的习惯是，当祂在耶路撒冷，白天做完公开的工作后，在夜晚退下去到橄榄山；在那里，在城市的边缘，祂住宿，因为他们不愿在城市的中心，在王宫里为祂腾出地方。这是祂的习惯，不因预见受苦而改变祂的做法，而是像但以理那样，在那时候行事，与素常一样，但 6:10。

(2.) 祂不愿民间生乱，就像祂的仇敌不愿有这情形发生一样，因为争竞喧嚷，这并不是祂的行事之道。如果祂在城里被捕，由此引发动乱，就可能生发祸害，大量流血，所以祂退下。请注意，当我们发现自己身陷麻烦，我们应当担心把别人牵涉进来，与我们一道受苦。跟从基督的人行事温柔，这并非羞辱。那些为得人的荣耀的人，以定意尽其所能死得轰轰烈烈为豪；但那些知道他们的血对基督来说为宝贵，不出于有价值的理由一滴也不流下的人，却无需如此行事。(3.) 祂要在受难开始的时候，就像在受难结束时一样，为我们树立一个离开这世界的榜样。这样，我们也当出到营外，就了祂去，忍受祂所受的凌辱，来 13:13。我们若要欢欢喜喜背负我们的十字架，在当中保持我们与神的相交，就必须把众人、诸般顾虑、各样安慰、各城、甚至各圣城放下，撇在身后。

3. 祂过了汲沦溪。要去到橄榄山，祂就一定要越过这溪流，但提到这一点，表明其中有一些意义重大的地方；这指向，(1.) 大卫关于弥赛亚的预言（诗 110:7），祂要喝路旁的河水；喝在通往祂得荣耀、我们得救的路上受苦的河的河水，这是由汲沦溪象征出来的，它被称作黑溪，是因为它从黑暗的山谷中流过，或是因为水的颜色因着城中脏

物受玷污；当这样的河水处在我们救赎的道中，基督喝这水，并且因此必抬起头来，抬起祂自己和我们的头。(2.)大卫的做法，他是弥赛亚的一个预表。当他逃避押沙龙的时候，圣经特别指出他过了汲沦溪，上橄榄山，一面上，一面哭，所有跟从他的人也落泪，撒下 15:23,30。大卫的子孙，被叛乱的犹太人驱逐，不愿祂作他们的王（犹大，就像亚希多弗一样，阴谋反对祂），在卑微和受辱之中，由一群真正忧伤的人陪同过了这溪。犹大敬虔的君王把他们找到的偶像在汲沦溪旁焚烧摧毁；亚撒，代下 15:16；希西家，代下 30:14；约西亚，王下 23:4,6。可憎之物被扔进那溪里。基督现在替我们成为罪，好使祂能将罪除灭挪去，在同一条溪边开始祂的受难。基督开始受苦的橄榄山是在耶路撒冷东面；祂完成受苦的加略山是在西面；因为在这些山上，祂看到那些要从东和从西来的人。

4.祂进入一座园子。只有这位福音书作者记载了这个细节，就是基督的受苦始于一座园子里。在伊甸园，罪开始；在那里，神宣告咒诅，在那里神应许要赐人救赎主，所以在一座园子里，所应许的后裔向那古蛇发出挑战。基督也是被埋葬在一座园子里。(1.)当我们走在我们的园子里，让我们抓住这个机会，在当中默想基督在一座园子里受苦，我们在自己园子里一切的欢乐都是因着祂受苦的缘故，因为藉着这受苦，因人的缘故地所受的咒诅被除去了。(2.)当我们得着一切的财产和享受时，一定要继续期望会有苦难，因为我们喜乐的园子是位于流泪谷中。

5.祂让门徒与祂在一起，(1.)因为祂退下祷告时，习惯把他们带上，与祂在一处。(2.)他们一定要作祂受苦，以及在受苦中忍耐的见证，使他们可以更确信、更充满爱地向世人传讲这些事情(路 24:48)，并且他们自己也预备好受苦。(3.)祂要带领进入危险，让他们看到，虽然他们作出要忠心的承诺，他们却是软弱。基督有时把祂的百姓带进困难当中，使祂可以在解救他们的事情上尊荣祂自己。

6.卖主的犹大*也知道那地方*，知道那是祂通常退去的地方，可能因着基督所说的某句话，知道祂因没有更好的隐蔽之处，打算那个晚上去那里。一座偏僻的园子，是默想和祷告的合适地点，逾越节的晚餐过后，是退下私下敬拜的合适时间，使我们可以趁热打铁，对所受的感动和更新的起誓再作全面的祷告祈求。提到犹大知道这个地方，(1.)这使他的罪更大了，虽然他深入了解他的主，他却要出卖祂；而且他要利用对基督的熟悉，以此作为出卖祂的机会；仁厚之人会耻于做如此卑贱的事。就这样，基督圣洁的信仰在亲友家中受伤，而这是在任何别的地方不会发生的。许多离道反教之人，若不曾是认信之人，就不可能是如此褻渎神；若不知道圣经和诫命，就不可能讥笑它们。(2.)这彰显了基督的爱，虽然祂知道这叛徒会到那里找祂，祂还是去那里，被他找到，因为祂知道祂的*时候到了*。就这样，祂表明自己愿意为我们受苦和死。祂所做的不是出于被迫，而是出于甘心；虽然身为祂说，“求祢叫这杯离开我，”但作为中保，祂说，“*神啊，我来了，心甘情愿来了。*”基督出去到园子那里的时候夜已深了(我们可

以猜测是八点或九点)；*遵行差祂来者的旨意*，这不仅是祂的吃喝，还是祂的休息和睡眠。其他人要睡觉的时候，祂要去祷告，去受苦。

II. *我们救恩的元帅*已经上了战场，敌人现在来到现场，并攻击祂（约 18:3）：犹大接受对基督最怀恨在心的仇敌，就是祭司长，特别是身为法利赛人的祭司长的命令，带着他的人来到这里。这位福音书作者略过基督园中的受苦，因为另外三位已经全面描述了此事，就马上引入来捉拿祂的犹大及他的同党。请观察，

1.在这件事中使用的人—*犹大领了一队兵，和祭司长并法利赛人的差役*。(1.)这是一群反对基督的人—*一队兵，speira-cohors—兵团*，一支罗马军队，一些人认为有五百人，其他人认为有一千人。基督的朋友寥寥无几，祂的仇敌众多。所以让我们*不可随众作恶，神若帮助我们*，就不怕向我们图谋行恶的众人。(2.)这是一群混杂的人；这一队人是外邦人，罗马士兵，驻扎在安东尼塔楼，守着城的卫兵中派出的支队；*祭司长的差役，hyperetas*。不是他们家中的仆人，就是他们法院中的差役，这些是犹太人；这些曾是彼此为仇的人，却联合起来反对基督，基督来，将犹太人与外邦人*两下合而为一，使她们与神和睦*。(3.)这是受命而来的一群人，不是群众暴动；不是的，他们从祭司长那里领受了命令，祭司长向巡抚表示，这位耶稣是一个危险的人，有可能他们也从巡抚那里得着命令，将祂逮捕，*因他们惧怕百姓*。请看基督和祂的福音曾经有过，现在可能会有何等的仇敌，人数众多、大有势力，所以可怕；宗教和民事权柄联合起来反对祂和祂的福音，诗 2:1-2。基督说过情况会是这样（太 10:18），结果如此。(4.)所有人都由犹

大引路。他领了这一队兵；很有可能这是他要求的，宣称有必要派出一支大部队，渴望在这次出征中得着作头指挥的尊荣，他是贪婪要得这不义的工价。他以为从受人藐视的十二门徒中的最后一位，被安排作这浩浩荡荡几百人的头，自己就是得到大大提升；他从前从未成为这样的人物，也许对自己说，这不应该是他最后一次，如果他在这件事上成功，就应该得着奖赏，被委任作首领，或位置更高。

2.他们为进攻作的准备：他们来，拿着灯笼、火把、兵器。(1.)要是基督潜逃，虽然有月光，他们是用得着他们的照明；但他们本可以省了这些；末后的亚当不像第一位的亚当，不会被驱赶，把自己藏起来，也不会出于惧怕或羞耻，藏在园里的树木中。点亮蜡烛去找日头，这是愚昧。(2.)祂要是抵抗，他们就用得着他们的武器。祂争战的兵器是属灵的，使用这些兵器，祂已经常击败他们，堵住了他们的口，所以现在他们求助于其它兵器，刀棒。

III.我们的主耶稣荣耀地击退了敌人的第一次进攻，约 18:4-6，在当中请观察，

1.祂是怎样用能想象得出来、对他们一切的温柔，在祂自己里面能想象得到的一切平静来接待他们。

(1.)祂用一个非常柔和的问题迎见他们(约 18:4)：耶稣知道将要临到自己的一切事，所以对这紧急情况根本不感到吃惊，带着一种奇妙的勇敢和镇定，不受扰乱，不惧怕，祂就出来迎见他们，仿佛祂不在乎，柔和地问，“你们找谁？有什么事？晚上这时候，这忙乱是什么意思？”在这里请看，[1.]基督预见到祂要受苦；祂知道将要临到自

已的一切事，因祂已经约束自己，让自己一定要受这些苦。除非我们像基督一样有力量承受这发现，我们就不应当追求要知道将要临到自己的事；这不过就是要让我们的痛苦提前发生；一天的难处一天当就够了。然而在总体上预料到会有受苦，这对我们是好处，以致苦难临到时，我们可以说，“这只不过就是我们期望的，我们曾经坐下计算的代价。” [2.]基督急切面对祂的受苦；祂不是逃避，而是出来迎接，伸手接过这苦杯。众人在加利利要强迫祂加冕，提出要让祂作王时，但祂退下，把自己隐藏起来（约 6:15）；但是当后来强迫祂上十字架时，祂把自己交出来；因为祂来这个世界受苦，去另外一个世界作王。这没有授权我们无谓地把自己暴露在麻烦之中，因为我们不知道我们的时候何时来到；但除非通过犯罪，我们就别无它法避免受苦时，我们是蒙召来承受；当事情变得如此时，我们应当不以性命为念，因这些并不能伤害我们。

(2.)他们告诉祂他们在找谁时，祂用非常平静温和的回答应对他们，约 18:5。他们说，“找拿撒勒人耶稣。”祂说：“我就是。” [1.]看来是，*他们的眼睛被遮蔽，使他们不能认出祂*。极有可能这队罗马人中的很多人，至少守卫圣殿的差役，曾经常见过祂，即使只是为了满足好奇心；然而犹大肯定是认识祂够熟悉的了，但他们没有一个人可以妄想说，*祂就是我们要找的那人*。就这样祂让他们看到，带着照明的光来找祂，这是何等愚昧，因为祂能使他们看见祂的时候却不认识祂；祂以此让我们看到，祂能多么轻易混乱祂仇敌的计划，在他们企图行恶时，让他们迷失了自己。[2.]他们找祂的时候把祂称作拿撒勒

人耶稣，这是他们唯一知道的祂的称呼，有可能他们的逮捕令上就是这样称呼祂的。这是一个加给祂的羞辱的名称，为要掩盖祂是弥赛亚的证据。从这一点看，他们不认识祂，不知道祂从哪里来；因为如果他们认识祂，肯定他们就不会迫害祂了。[3.]祂清楚地回答他们：“我就是。”祂没有利用因他们盲目，祂对他们拥有的优势，像以利沙对待亚兰人那样对他们说，“这不是那道，也不是那城；”而是利用这件事，作为表明祂愿意受苦的机会。虽然他们称祂作拿撒勒人耶稣，祂却回应这叫法，因祂轻看羞辱；祂本可以说，“我不是”，因为祂是伯利恒人耶稣；但祂绝不容许含糊其词。祂已经藉此教导我们要认祂，不以祂或祂的道为耻；而是就连在艰难时候也要承认相信钉十字架的基督，在祂的旗帜下果断战斗。“我就是，Egoeimi—我是祂，”这是配得称颂的神荣耀的名（出 3:14），那名的尊荣，配得称颂的耶稣完全有理由宣告拥有。[4.]这里特别指出，*犹大也同他们站在那里*。曾同跟从基督的人站在一起的那一位，现在同与祂相争的人站在一起。这描写了一位离道反教之人，他是一个换边的人。他让自己与那些他心总与他们在一起的人结成一伙，在审判日，他要和他们在一起得到他的份。提到这一点，*第一*，为要表明犹大的无耻。人难以明白，他在哪里得着这胆量，面对祂的主，还*毫不惭愧，也不知羞耻*；撒但在他心里面给了他娼妓的面额。*第二*，表明伴随“我就是”这句话而来，要挫败入侵者的那能力，是特别瞄准在犹大身上。这是对准那叛徒良心的一支箭，刺透他的要害；因为基督来，以及祂的声音，对离道反教和背叛之人显得更为可怕，超过对任何其它种类罪人的威慑。

2.请看祂是如何令他们惧怕，迫使他们退下（约 18:6）：*他们就退后，像遭雷击的人一样，倒在地上。*应该指出，他们不是向前跌倒，仿佛在祂面前降卑自己，向祂降服，而是往后，好像顽固坚持到极处。就这样基督被显明宣告不仅是一个人，就连祂被践踏，*是虫，不是人的时候，也远超是一个人。*“*我就是*”这句话，曾令祂的门徒振奋，把他们兴起（太 14:27），但同样这句话，把祂的仇敌击倒。藉此祂清楚表明，

(1.)祂本来是可以怎样对付他们。当祂击倒他们时，祂本可以把他们击杀掉；当祂说话，使他们*倒在地上*时，祂本可以说话，使他们落在地狱里，像对可拉一党的人那样，接着把他们送到那里；但祂不愿如此行，[1.]因为祂受苦的时候到了，祂不愿逃避；祂只要表明，祂的性命不是从祂那里被强夺去的，而是像祂曾经说过那样，是*祂自己舍的*。[2.]因为祂要表明祂对最恶劣之人耐心容忍，连对祂的仇敌也充满怜悯之爱的实例。击倒他们，只是如此，祂就既呼吁他们悔改，也给他们悔改的余地；但*他们的心刚硬*，一切都是虚妄。

(2.)祂最终要如何对付祂一切的死敌，那*不悔改把荣耀归给祂的仇敌*；*他们要逃避，要在祂面前跌倒。*现在圣经应验了（诗 21:12），*祂必使他们转背逃跑*，还有诗 20:8。这要越来越多得到成就；*祂要用口中的气灭绝恶人*，帖后 2:8，启 19:21。*Quid iudicaturus faciet, qui iudicandus hoc facit?*—*祂来受审判时如此行，祂将要来审判时将要如何行呢？*—奥古斯丁。

IV.击退了敌人之后，祂给祂的朋友一种保护，这也是通过祂的话，约 18:7-9，在当中我们可以观察，

1.祂是怎样继续使自己暴露在他们的怒气之下，约 18:7。他们不是长久躺在他们跌倒的地方，而是由神允许，再站起来；只有在另外一个世界，神的审判才是直到永远的。他们跌倒的时候，人以为基督会逃走；他们重新站起来的时候，人以为他们会放过他们追寻的；但我们仍然发现，(1.)他们像以往一样心急要抓住祂。在某种慌张和混乱之间，他们让自己缓过神来；他们无法想象是什么让他们出了毛病，不能站稳，而是把这归于除基督大能以外的任何事情。请注意，一些人心在罪中如此极其刚硬，以致没有什么能在他们身上动工改变他们，使他们悔改。(2.)祂像以往一样甘愿被抓。当他们在祂面前跌倒，祂没有凌辱他们，而是看见他们惊慌失措，就问他们同一个问题。“你们找谁？”他们对祂同样作答，“找拿撒勒人耶稣。”祂重复问题，看来是更贴近他们的良心：“你们不知道你们找谁吗？你们不晓得你们犯错，你们要找事对付你们的对头吗？你们没有受够吗，而是要试其它的争战吗？谁向神内心刚硬而得亨通呢？”他们重复同样的回答，表明是顽固坚持在他们的恶道之中；他们仍称祂作拿撒勒人耶稣，像以往一样大大蔑视，犹大和他们任何一人那样不思悔改。我们就当畏惧，免得因着在罪恶道路中起初大胆的几步，我们的心就刚硬了。

2.祂如何设法保护门徒脱离他们的怒气。祂利用这对付他们的优势，保护跟从祂的人。当祂表明祂的勇气，讲到自己，“我已经告诉你们，我就是”，祂表现出对门徒的看顾，“让这些人的去吧。”祂说

这话，好像对他们发命令，而不是与他们签订协议；因为他们要祂怜悯，而不是祂要他们可怜。所以祂命令他们，*正象有权柄的人*：“让这些人去；如果你们多事对付他们，你们要危险自负。”基督给了他们这通行证，或保护状，他们却没有信心足以去依靠它，而是自己取了如此卑贱可怜的方法自保，这就让门徒离弃祂的罪，特别是彼得不认祂的罪更大了。当基督说，“*让这些人都去吧*”，祂是为了，

(1.) 显明对门徒充满爱的关心。祂表明自己身份时，祂让他们免于如此行，因为他们还没有准备好受苦；他们的信心是软弱的，他们的精神低落，现在让他们受苦，这对他们的灵魂，他们灵魂的生命价值，不过就是如此。*新酒绝不可装在旧瓶子里*。另外，他们有其它工作要做；他们一定要去，因为他们要往普天下去传讲福音。*不要毁坏他们，因为福在他们其中*。在此，[1.] 基督极大鼓励我们来跟从祂；因为虽然祂已经安排我们受苦，祂却顾念我们的本体，要满有智慧地安排我们背负十字架的时间，使这十字架对应我们力量的程度，要搭救敬虔的人脱离试探，从中脱离，或经历其中得以脱离。[2.] 祂给我们爱我们的弟兄，关心他们福祉的好榜样。我们绝不可只考虑我们自己的安逸与安全，还要既考虑我们自己的，也考虑别人的，在某种情形里考虑别人的多于我们自己的。有一种慷慨英勇的爱，使我们能够为弟兄舍命，约壹 3:16。

(2.) 祂打算给人看到祂作为中保工作的实例。当祂把自己献上受苦和死的时候，能够逃脱的是我们。祂是我们的 *antisychos*—代替我们

受苦的人；当祂说，“我来了”，祂也说，“让这些人的吧”；就像那代替以撒献上的公羊。

3.在此祂证实了祂刚刚说过的话（约 17:12），“*因祢所赐给我的名保守了他们，我也护卫了他们，没有一个灭亡的。*”基督通过具体应验了这话，给我们保证，这要完全得应验，不仅应验在那些现在与祂同在一处的人，还应验在所有将要通过他们的话相信祂的人身上。虽然基督护卫他们，意思特别是指保守他们灵魂脱离罪和离道反教，然而这里是应用在保守他们肉身的生命上，是非常贴切，因为就连身体也是基督负责看顾的一部分；祂要在末日叫身体复活，所以既保守灵与魂，也保守身体，帖前 5:23；提后 4:17-18。基督要保守人肉身的身体，去进行为它安排作的事奉；它被赐给了祂，是被祂使用，祂不会得不到它所作的事奉，而是无论是生是死，要因它显大；只要从身体还能得出任何用处，它就要被维持在生命中。基督的见证人不举出他们的证据就不会死。但这不是事情的全部；这对门徒的保守，按其意向，是灵里的保守。他们现在信心和决心如此软弱，完全有可能的是，如果他们此时被呼召出来受苦，他们就会令他们自己和他们的主蒙羞，他们中的一些人，至少他们当中较为软弱的人，就会灭亡了；所以，祂为了叫他们没有一个灭亡的，就不把他们暴露在危险之中。圣徒得安全与保守，不仅是归功于神的恩典，这恩典使他们试炼如何力量也如何，也归功于神的护理，这护理使他们力量如何试炼也如何。

V.祂在已经为门徒的安全作安排之后，就斥责他们其中一位的鲁莽，压制跟从祂的人的暴力，正如祂已经压制了逼迫祂的人的暴力一样，约 18:10-11，在当中我们看到，

1.彼得的鲁莽。他带着一把刀，不大可能他是像一位绅士那样常常佩刀，而是他们全部人有两把刀（路 22:38），一把交托给彼得，他把刀拔出；因为他想，如果真的要，现在就是他用这刀的时候；他将大祭司的仆人砍了一刀，彼得很有可能是其中一个最急性的人，他可能为的是要劈开这人的头，他没有打中目标，只是*削掉他的右耳*。为了令叙述更确凿，这里记载了*那仆人名叫马勒古，或玛鹿*，尼 10:4。

(1.)我们在此必须承认彼得是出于好意；他对他的主有一种诚挚的热心，虽然此时是用错了方向。他最近许诺要为祂舍命，很有可能现在要应验他说的话。很有可能彼得看见犹大是这群恶棍的头，就令他怒火万丈；他的卑贱激发起彼得的大胆，他真拔刀出来的时候，没有对准这位叛徒的头，我真感到奇怪。

(2.)然而我们一定要承认彼得的举动是恶劣的；虽然他的好意确实为他辩解，然而却不能证明他有理。[1.]他所做的，没有得到从他的主而来的许可。基督的士兵必须等候发令的话，不在这命令之前抢跑；他们在让自己落在苦难之中前，必须确保，不仅他们的动机是好的，而且他们有清楚的呼召。[2.]他越过了他本位的责任，与这些势力作对，这是基督绝不会纵容，而是禁止的（太 5:39）：*不要与恶人作对*。[3.]他反对他的主受苦，虽然曾经有一次为此受到责备，却准备再犯，*主啊，祢自己免了吧，祢受苦，万不可如此*；虽然基督已经告诉他，

祂必须，并将要受苦，祂的时候现在到了。就这样，虽然他看起来是为基督而战，其实他争战，是与基督作对。[4.]他破坏了他的主刚才与仇敌定好的事。当祂说，“*让这些人都去吧*”，祂不仅定好了使他们得安全，还实际上是说这话，保证他们有好行为，他们会和平离开；这话是彼得听到的，然而却不愿受此约束。正如我们蒙召站出来时可能犯了胆怯的罪，同样当我们蒙召退下时，我们可能犯下鲁莽冒进的罪。[5.]他愚昧地把自己和与他同作门徒的人暴露在这群发怒之人的狂怒下。他削掉马勒古耳朵的时候，如果砍掉了他的头，我们就能想象士兵会扑在所有门徒身上，把他们砍成粉碎，并把基督说成是不比巴拉巴好的人。就这样，许多人热心自保，却犯了自毁的罪。[6.]彼得在此之后如此快快成为懦夫（不认他的主），以致我们有理由认为他本不会这样做，但他看见他的主让他们跌倒在地，那时他可以对付他们；但是当他看见祂还是把自己交出来，他的勇气就离开了他；真正的基督徒英雄要为基督的事业挺身而出，不仅在这事业得胜时，还在它看似衰退时；要站在正确一方，虽然可能不是占优的一方。

(3.)我们必须承认，神反胜的护理作为引导这击打（让它不造成更多杀伤，只是削掉他的耳朵，这给他留下一个印记，多于让他残废），也给基督一个机会医治这伤，彰显祂的大能与良善，路 22:51。就这样，那有危险变成责难基督的事，成了大大增强祂的尊荣，即使在祂敌人当中也是如此的时机。

2.他的主对他的责备（约 18:11）：“收刀入鞘吧！”这是温柔的责备，因为是他的热心让他超越了慎重的界限。基督没有让事情变得

更严重，只是命令他*不要再这样做了*。许多人认为，他们身处悲伤愁苦的境地，如果他们对身边的人火爆急躁，这就使得他们这样做变得情有可原；但基督在此给我们树立了一个在受苦中温柔的榜样。彼得一定要收刀，因为交给他的*是圣灵的宝剑—争战的兵器，本不是属血气的，然而却是有能力*。当基督用一句话让入侵者跌倒，祂就让彼得看到，他将要怎样得到武装，拥有一道，*是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快*，在这不久之后，他用它让亚拿尼亚和撒非喇死在他脚前。

3.这责备的原因：“*我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？*”马太讲了基督发出这责备的另一个原因，但约翰保留了马太省略的这个理由；在当中基督让我们看到，(1.)祂自己顺服父旨意的完全证据。对于彼得所做事情中的一切过失，祂看起来最不喜悦的，就是现在祂的*时候到了*，他要拦阻祂受苦：“什么，彼得，你要在这杯和这嘴唇之间插手进来吗？*撒但，退我后边去吧！*”如果基督决定要受苦和死，那么彼得用言语或行为阻拦，就是自以为是：“*我岂可不喝呢？*”这说法表明一种坚定的决心，以及祂不愿有任何与之反对的念头。祂愿意喝这杯，虽然这是一个苦杯，灌注了茵陈苦胆，是让人颤惊的杯，血杯，*主忿怒的爵*，赛 51:22。祂喝了这杯，使祂能把救恩的杯，安慰的杯，祝福的杯交在我们手里；*所以祂愿意喝这杯，因为这是祂父所给祂的*。如果祂的父要求这样，这就是为了最好的，就让它如此成就。(2.)为我们作的一个美好榜样，让我们在与我们有关系的每一件事上顺服神的旨意。我们一定要喝基督喝的那杯（太 20:33），一定要说服自

己顺从。[1.]这不过是一个杯；相对来说是一件小事，让它怎样就怎样吧。这不是海，红海，死海，因为它不是地狱；它是轻的，不过是暂时的。[2.]这是给我们的杯；苦难是恩赐。[3.]这是由一位父给我们的，祂有父的权柄，不会错待我们；祂有父的爱，不是要伤害我们。

VI.祂已经全然让自己顺从这安排，就平静地把自己交出来，让自己作一位囚徒，不是因为祂无法逃脱，而是因为祂不愿。人本可能会以为，治好马勒古的耳朵会让他们心平缓下来，但没有什么会把他们争 取 过 来 。

Maledictus furor, quem nec majestas miraculorum pietas beneficii confringere potuit
—那可咒的狂怒，神迹的伟大不能使之平息，恩待的温柔不能使之得
劝慰。—安瑟伦。在此请观察，

1.他们怎样把祂抓住：*他们拿住耶稣*。他们当中只有很少人能接手在祂身上，但这控告是向他们所有人发出的，因为他们全部人都在协助鼓动。叛逆的罪没有从犯，所有人都是主犯。现在经文应验了，*有许多公牛围绕我*（诗 22:12），*他们如同蜂子围绕我*，诗 118:12。*耶和華的受膏者，好比我們鼻中的氣，在他們的坑中被捉住*，哀 4:20。他们曾企图抓住祂，却如此经常遭受挫败，以致现在已经把祂抓在他们手里，我们可以想象他们更是大大用尽力气扑在祂身上。

2.他们怎样抓牢祂：*他们把祂捆绑了*。祂受苦的这个细节，只有这位福音书作者才记录下来，就是祂一被抓住，就被捆绑，两手被捆住，戴上手铐；传统说，“他们如此残忍地捆绑祂，以致血从祂指尖

冒了出来，把祂的手反绑在身后，他们用一条铁链缠住祂的颈项，用这来拉着祂走。”见吉拉德，《福音合参》，第5章。

(1.)这表明逼迫祂的人的仇视。他们把祂捆绑，[1.]使他们可以折磨祂，让祂受苦，就像人捆绑参孙让他受苦一样。[2.]使他们可以羞辱祂，让祂蒙羞；奴隶被捆绑，基督也被捆绑，虽然祂是自主生的。[3.]使他们可以防止祂逃脱，犹大已经告诉他们要牢牢抓住祂。请看他们的愚昧，他们竟然以为可以捆绑那刚才还证明是全能的能力。[4.]他们捆绑祂，好像祂已经被定罪，因为他们决心控告祂，将祂处死，让祂像愚顽人一样死，就是像一个罪犯一样，手被捆绑，撒下 3:33-34。基督已经用祂话语的大能捆绑逼迫祂的人的良心，使他们心生怨恨；为了报复祂，他们把这些捆绑加在祂身上。

(2.)基督被捆绑，这有极大意义；在这里，就像在其它事情上一样有一奥秘。[1.]他们捆绑祂之前，祂已经自己承担要作中保的工作与职分，以此约束捆绑自己。祂已经用祂自己对人的慈绳爱索，以及对祂的父当尽的责任，把自己绑在祭坛的角上，否则他们的绳索就不能把祂绑住。[2.]我们被自己的罪恶如绳索缠绕（箴 5:22），被我们罪过的轭辖制，哀 1:14。罪责是对灵魂的捆绑，藉此我们被捆绑送到神的审判面前；败坏是对灵魂的捆绑，藉此我们被捆绑落在撒但的权势之下。基督为我们成为罪，为要释放我们脱离这些捆绑，就亲自顺服，为我们受了捆绑，否则我们早就手脚被捆绑，被交给黑暗的锁链了。我们的自由要归功于祂的捆绑；祂被拘束，这成了我们的释放；就这样子使我们得自由。[3.]旧约的预表和预言在当中得应验。以撒被捆绑，为

要把他作为祭物献上；约瑟被捆绑，他被铁链捆绑，为要让他从监牢去到掌权的地位，诗 105:18，等。参孙被捆绑，好让他死的时候杀的非利士人比他活的时候还要多。弥赛亚被预言要作囚徒，赛 53:8。[4.] 基督被捆绑，好让祂可以把我们和本分与顺服绑在一起。祂为我们所受的捆绑，是加在我们身上的约束，藉此我们要永远感恩去爱祂、服事祂。保罗对他朋友的问候：“*你们要记念我的捆锁*（西 4:18），纪念这捆锁，与他一道受捆绑脱离一切的罪，受约束去尽一切本分”，这是基督对我们所有人的问候。[5.] 基督为我们受的捆绑，是为了如果我们在任何时候如此被召出来为祂受苦，我们为祂受的捆绑对我们来说可以变得轻省，使之分别为圣，变得甘甜，得到尊荣；基督的捆绑使得保罗和西拉被上了木狗仍能歌唱，伊格那修称他为基督受的捆绑是属灵的珍珠。—伊格那修，《给以弗所教会的信》。

约 18:13-27

先带到亚那面前；因为亚那是本年作大祭司该亚法的岳父。这该亚法就是从前向犹太人发议论说“一个人替百姓死是有益的”那位。

西门彼得跟着耶稣，还有一个门徒跟着。那门徒是大祭司所认识的，他就同耶稣进了大祭司的院子。彼得却站在门外。大祭司所认识的那个门徒出来，和看门的使女说了一声，就领彼得进去。那看门的使女对彼得说：“你不也是这人的门徒吗？”他说：“我不是。”仆人和差役因为天冷，就生了炭火，站在那里烤火；彼得也同他们站着烤火。

大祭司就以耶稣的门徒和祂的教训盘问祂。耶稣回答说：“我从来是明明地对世人说话。我常在会堂和殿里，就是犹太人聚集的地方，教训人；我在暗地里并没有说什么。你为什么问我呢？可以问那听见的人，我对他们说的是什么；我所说的，他们都知道。”耶稣说了这话，旁边站着的一个差役，用手掌打祂说：“祢这样回答大祭司吗？”耶稣说：“我若说得不是，你可以指证那不是；我若说得是，你为什么打我呢？”亚那就把耶稣解到大祭司该亚法那里，仍是捆着解去的。

西门彼得正站着烤火，有人对他说：“你不也是祂的门徒吗？”彼得不承认，说：“我不是。”有大祭司的一个仆人，是彼得削掉耳朵那人的亲属，说：“我不是看见你同祂在园子里吗？”彼得又不承认。立时鸡就叫了。

我们在此看到基督在大祭司面前受传讯的记载，以及其他福音书作者省略的其中一些细节；还有彼得不认祂，其他福音书作者一次记载了这整件事，这里是与其它经文交织在一起记载。控告祂的罪与信仰有关，宗教法庭的审判官让这直接落在他们的审判权之下。犹太人和外邦人都抓住祂，同样犹太人和外邦人都审判祂，定祂的罪，因为祂为这两种人的罪死。让我们按顺序把这个故事看一次。

I.他们抓住祂之后，*把祂先带到亚那面前*，这发生在他们把祂带到在该亚法的家里开庭，等着祂的法庭上之前，约 18:13。1.他们*带祂走*，得胜地带着祂，作为他们胜利的战利品；带着祂，*像羊羔被牵到宰杀之地*，他们带着祂穿过尼 3:1 讲过的羊门。因为是通过羊门，他们从橄榄山进入耶路撒冷。他们施行暴力把祂赶着去，仿佛祂是最恶

劣最卑鄙的犯人。我们曾被我们自己狂暴的私欲带着走，被撒但随意掳去，为要拯救我们，基督被带走，被撒但的代理人 and 工具抓住带走。

2.他们把祂带去差遣他们的主子那里。现在差不多是半夜，人以为他们应该把祂收在监里（利 24:12），应该把祂带去某座监狱，等开庭的合适时间；但祂是被直接匆忙带走，不是被交给治安法官受提审，而是被交给审判官被定罪；这逼迫如此极端暴力，部分原因是他们害怕人会来救祂，所以他们不愿给这留下时间，而是向这发出一个震慑；部分因为他们贪婪地要喝基督的血，*如急落抓食的鹰*。3.他们首先把祂带到亚那面前。很有可能他的家位于路上，方便他们把所有人召集起来，让自己恢复精神，如一些人认为的那样，为他们的服务收取酬劳。我想亚那是年老体衰，不能和其他人一道在当天夜里那段时间开会，然而却心急要看看被抓获的这人。为了满足他，让他对他们的成功放心，使这老人睡得安心，并接受他为此发出的称赞，他们把他们的囚徒带到他面前。看到那些年老有病的人，当他们不能像从前一样犯罪，却喜悦那些犯罪的人，这真令人伤心。莱福博士认为亚那不在场，因为他要在那天一大早到圣殿，检查那日要献上的祭物，看它们是否有瑕疵；如果是这样，这件事当中就有一种意义，即基督，这伟大的祭，被交给他，然后绑着送走，被批准，准备献在祭坛上。4.这位亚那是大祭司该亚法的岳父；他们之间的这种姻亲关系，是该亚法安排要这样尊重亚那，照顾他首先看这位囚犯一眼，或是亚那愿意在该亚法如此倾心关注的这件事上纵容他的一个原因。请注意，与恶人相识结盟，这大大坚固了许多人行在他们的恶道之中。

II.亚那没有长时间扣留祂，和他们当中任何人一样，愿意这控告快快进行，所以把祂绑着送到该亚法那里，去到他的家里，他家被安排作这一次犹太公会聚集的地方，或者去到大祭司开庭的圣殿中那惯常的地方；约 18:24 提到此事。但我们圣经译本的翻译在边注处表明，应该是去到他家里，所以在那里相应读作，*亚那让祂被带去*。在此观察，

1.表明的该亚法的权柄（约 18:13）。他是 *本年作大祭司*。大祭司的任命是终身的，但现在有如此频繁的变动，通过想当权的人买卖圣职的伎俩，现在变成了几乎是一年一任的职分，他们彼此倾轧的时候，这预示着它最后的日子正在来临。神正把他们全部推翻，使这职分属于祂的那一位可以临到。该亚法是弥赛亚被剪除当年的大祭司，这表明，(1.)按照神的预旨，当一件坏事要由一位大祭司做成时，神的护理之工如此安排此事，以致让一个坏人在位做此事。(2.)当神要显明一个坏人心中的败坏时，祂让他身处权位，在当中他受试探，有机会发动这败坏。该亚法当年作大祭司，就这样成了处死基督的犯罪领头人，这成了他的败亡。许多人的晋升让他失去了名声，他若没有得到高升，本是不会蒙羞的。

2.该亚法的恶毒，这表现在约 18:14 重述他之前某个时候曾经说过的话，就是无论对错，有罪或是无辜，“*一个人替百姓死是有益的*”，这指的是在约 11:50 讲的事情。这里提到这一点，为要表明，(1.)他是何等卑劣的人，这是那位用权谋之计抗拒公平原则来管理自己和教会的该亚法。(2.)基督在他的法庭上，当祂的案情未曾得到听诉就被判

定，他们已经定意要除去祂时，要遭受何等苦待，祂一定要死；这样祂的审问成了闹剧。就这样基督福音的仇敌已经下定决心，无论它是对是错，都要把它镇压下去。(3.)这是从我们主耶稣其中一位最大的仇敌口中的话，见证祂的无辜，这仇敌承认祂是为公众的利益成了牺牲品，祂死不是公义的，只不过是有益的而已。

3.亚那协同控告基督。他使自己参与这罪，(1.)与那些无法无怜悯，将祂捆绑的指挥官和差役一道在这罪中有分；因为祂尚未被定犯下任何罪行，也没有试图逃跑，他本应将祂松绑时，他让祂继续受捆绑，就认可了这罪。如果我们不尽我们所能，废除别人已经做错的事，我们就是 *postfacto*，事实上的从犯。粗暴的士兵捆绑祂，这比亚那更情有可原，亚那本应知得更多，不应继续将祂捆绑。(2.)与定祂罪，将祂逼迫致死的大祭司和公会一道在罪中有分。这件事，亚那并不与他们一同在场，却如此向他们问安，在他们的恶行中有分。

III.在该亚法的家里，西门彼得开始不认主，约 18:15-18。

1.彼得费了很大心思，进了开庭的院子，我们在约 18:15-16 看到对此的叙述。在这里我们可以观察到，

(1.)彼得对基督的爱(虽然这证明并非爱)，这显明在两件事上：—[1.]耶稣被带去的时候，他跟着耶稣；虽然一开始他和其他人一道逃跑了，但后来他心里稍微缓过来，在一段距离之外跟着，想起他曾作过，无论付出什么代价都要跟从祂的诺言。曾在基督得尊荣时跟从祂，当众人对祂高呼和散那时与祂共享这些尊荣的人，现在在祂受辱时应当跟从祂，与祂分享这些辱骂。真正爱基督、看重基督的人，无论风

雨都会全程跟从祂。[2.]当他不能进到耶稣身处仇敌当中的那地方时，他站在门外，愿意尽可能与祂接近，等待机会走得更近。就这样，当我们跟从基督遇到拦阻时，我们一定要表明我们的善意。然而彼得的这爱并不是爱，因为他没有足够的力量勇气在当中坚持到底，就这样，正如事情证明的那样，他不过是让自己奔入网罗；把一切都加以考虑之后，即使他跟从基督这件事也当受到责备，因为基督了解他，胜过他了解自己，曾经明明白白地告诉他（约 13:36），“我所去的地方，你现在不能跟我去”，已经一次又一次告诉他，他要不认祂；他最近已经在离弃祂的这件事上体会到自己的软弱。请注意，我们一定要小心，不可闯入超过我们力量之外的困难，在一条受苦的路上冒险走得太远，以此来试探神。如果我们得到的呼召很清楚，是把自己表明出来，我们可以盼望神要使我们有能力来尊荣祂；但若不是，我们就要担心，神可能会任凭我们自取羞辱。

(2.)还有一个门徒对彼得的爱，正如这显明的那样，也不是爱。圣徒约翰在这本福音书中有几次把自己说成是还有一个门徒，许多解经家因此就以为这里的还有一个门徒就是约翰；他们就提出很多猜想，大祭司是怎样认识他的；*proptergenerisnobilitatem*—因出身高贵，耶柔米在他的 *Epitaph.Marcel* 中如是说。如此说，仿佛他生来比他的弟兄雅各是一位更高贵的绅士，其实他们都是打鱼的；一些人会对你说，他把他的产业卖给了大祭司，其他人则说他给大祭司的家供应鱼，这两种说法都非常不可能。但我看不到有理由认为这还有一个门徒是约翰，或十二门徒中的一位；基督另外有羊，不是这圈里的；正如叙利亚抄本读作的那样，这可能是 *unusexdiscipulisaliis*—那些其他门徒中的一位，这些人相信基督，但住在耶路撒冷，留在那里；也许是亚利马太人约瑟，或者是尼哥底母，是大祭司认识的，但大祭司并不知道他是基督的门徒。请注意，正如有许多看起来是门徒，却并非如此的人；同样有许多是门徒，看起来却并非如此的人。有好人隐藏在王宫中，甚至在尼禄的宫中，也有好人隐藏在大众之中。我们绝不可仅仅因为一个人认识那些是众所周知基督仇敌的人，与他们有来往，就得出结论说这人不是基督的朋友。在这里，[1.]这还有一位门徒，无论他是谁，都向彼得表示出尊重，把他带进去，不仅满足他的好奇心和情感，还是给他一个机会，若有可能，可以在他的主受审时服事祂。那些真正爱基督和祂的道的人，虽然性情可能内敛，他们的处境可能让他们要谨慎隐退，然而，如果他们的信心是真诚，当他们被呼召要显明时，就要快快帮助一位认信的门徒，以此显明他们的心意是在哪条道上。

彼得也许从前介绍这位门徒与基督相识，现在他回报他的善，不耻承认他，虽然看起来此时他应该是外表可怜落魄。[2.]但这爱证明并不是爱，而是极大的不爱；让他进入大祭司的院子，这位门徒就是让他进入试探，后果糟糕。请注意，我们朋友通过错误引导的感情，对我们的殷勤周到，常常证明是我们的网罗。

2.彼得进去之后，立刻受到试探攻击，被它击败，约 18:17。在此观察，

(1.)这进攻是多么轻微。这只不过是一个无知的使女，如此卑微，只不过是派去守门的，她挑战他，只是随意问他，“你不也是这人的门徒吗？”可能通过他胆怯的样子，胆小地进门而怀疑这一点。如果我们对美好的事业内心坦然，能在外表对此加以尊荣，很多时候我们就能更好坚持这事业。如果马勒古面对他，说，“是他砍了我的耳朵，我要为这件事取他的脑袋”，彼得就有一些理由害怕；但是当一位使女只是问他，“你也是他们当中一个吗”时，他本可以毫无危险地回答，“我是又怎样？”假设众仆人为此取笑他，攻击他，那些不能忍受这一点的人，也就不能为基督忍受什么；这不过是与步行的人同跑罢了。

(2.)这投降是多么迅速。他不花时间让自己镇定下来，就突然回答，“我不是。”如果他有狮子的胆量，他本来是可以说，“我是，这是我的荣耀；”或者，如果他有蛇的智慧，此时他就可以保持沉默，因为这是一个险恶的时候。但他关注的全部都是他自己的安全，他就

想，不使用断然的否认，就不能确保这安全：“我不是”，他不仅否认这事实，还甚至对此表示出轻蔑，责怪她说这话。

(3.)然而他进一步进入试探：*仆人和差役站在那里，彼得也同他们站着*，约 18:18。

[1.]请看仆人是多么看重自己；夜晚寒冷，他们在院子里生火，不是为了他们的主人(主人们如此心急要逼迫基督，以致忘记了寒冷)，而是为自己，让自己精神振作。他们不在乎基督落在什么光景里；他们关心的一切，就是站着取暖，摩 6:6。

[2.]请看彼得是怎样让自己和他们合为一群，使自己成为他们当中的一员。他*站着烤火*。第一，他不跟随他的主，去到院子的另一头，祂此时受审的地方为祂挺身而出，这过错已经够糟糕了。他本可以如果他的主传召他，就为祂作见证，与那些起誓作假见证反对祂的人对质；至少他本可以见证祂的作为，本可以准确记下发生的事，让他可以向其他门徒传述，其他门徒是一个也不能进来听审；他本可以从他主的榜样学会轮到他这样受苦时，自己当如何自持；然而他的良心或他的好奇心都不能把他带到庭上，而是在旁边站着，像迦流一样，仿佛对这一切毫不关心。然而与此同时，我们有理由相信，他心充满愁苦担忧，到了极处，只不过是他没有勇气承认这一点罢了。主啊，不叫我们遇见试探。第二，他使自己加入到他主的仇敌当中，这更糟糕：*他也同他们站着烤火*；这是加入他们的糟糕借口。因着爱温暖的火，而被吸引与坏人作伴的，小小的事情要吸引他们与坏人在一起。如果彼得为他主所发的热心没有变得冰冷，而是与只不过是几个小时之前

看起来那样继续充满热力，他就无需现在让自己暖起来。彼得当大受责备，1.因为他与这些恶人结交，与他们作伴。无疑他们正在谈论这晚上出征的事，以此解闷，讥笑基督，讥笑祂说的话，祂做的事，以他们胜过祂夸口；这会给彼得一种怎样的娱乐？如果他和他们一样说话，或因着沉默而默许，他就是让自己卷入罪中；如果不是，他就是把自己暴露在危险之中。如果彼得没有如此大的勇气公开为主站出来，他却本来可以有如此大的忠心退到一个角落里，为他主受苦，他自己离弃祂的罪偷偷地哭；如果他不能行善，他是本可以离开行恶的道。隐藏要比无目的，或怀着坏目的现身要好。2.因为他希望被人看作是*他们中的一人*，不至被怀疑是基督的门徒。这是彼得吗？这和每一个好人的祷告多么矛盾，*不要把我的灵魂和罪人一同除掉！扫罗在先知当中*，这还不及大卫在非利士人当中那样荒唐。祈求免去以后落得与褻慢人一样命运的人，应该现在就惧怕坐上*褻慢人的座位*。与我们和他们在一起有烧着自己危险的人一道取暖，这取暖很是糟糕，诗 141:4。

IV.基督的朋友彼得已经开始不认祂，祂的仇敌大祭司，现在开始控告祂，或者与其说是敦促祂自己控告自己，约 18:19-21。看起来第一个企图是要证明祂是一个迷惑人的人，一个教导虚假教训的人，这位福音书作者记载了此事；当他们失败，不能证明这一点，然后他们控告祂褻渎神，这件事由其他福音书作者记载，所以在此省略。请观察，

1.基督按此受审的项目或要点（约 18:19）：*是关于祂的门徒和祂的教训*。请观察，

(1.)这过程的违规不当；这是违反了所有的法律和公平。他们把祂当作罪犯抓住，现在祂成了他们的囚徒，他们没有什么可以控告祂；没有书面控告，没有起诉人；而是法官本人一定要作起诉人，囚犯自己作证人，并且违背一切常识和公义，祂被摆上要祂自己控告自己。

(2.)意图。大祭司就(*oun*—因此，看起来是指约 18:14 说的)，因为他已经定意，基督一定要在为集体利益的幌子下，为满足他们个人的恶意牺牲，就用这些会要祂性命的询问来审查祂。他审问祂，[1.]关于祂门徒的事，好为了控告祂煽动暴乱，把祂说成是危害罗马政府以及犹太教会的人物。他问祂祂的门徒是谁—他们的人数—本乡在哪里—他们的姓名和为人，暗示祂的学生是要作战士，时候到了要成为有威慑力的群体。一些人认为他关于祂门徒的发问是，“他们所有人现在怎样了？他们在哪里？他们为什么不站出来？”以他们抛弃祂的胆怯来责备祂，就这样使祂苦上加苦。基督呼召门徒，承认他们是门徒，这是对祂发出的第一条指控，在这当中有一些重大含义，因为是为他们的缘故，祂分别为圣和受苦。[2.]关于祂的教训的事，好为了控告祂是异端，使祂落在律法针对假先知的刑罚之下，申 13:9-10。这是那法庭理当审问的事（申 17:12），所以先知要在那法庭所在的耶路撒冷以外死是不可能的。他们不能在祂身上证明任何虚假的教训；但他们希望从祂那里强迫引出一些话，使他们可以加以歪曲于祂不利，因着这样或那样的某句话，让祂成为罪犯，赛 29:21。他们对祂以此大大行善，证明祂的教训，使之无可辩驳的神迹一句话也没有说，因为对

于这些神迹，他们相信是不能抓住把柄。就这样，当基督的对头努力与祂的真理争辩时，他们故意闭眼不看这真理的证据，不加注意。

2.基督回应这些审问作的申诉。(1.)关于祂的门徒，祂一句话也不说，因为这是一个离题的问题；如果祂的教训纯正美好，那么祂有门徒，向他们传递祂的教训，这不过就和犹太人他们自己的夫子所做的，所允许的一样。如果该亚法问祂关于祂门徒的事，为的是陷他们于网罗之中，逼迫他们，那么基督对于他们一句话也不说，这就是向他们行善，因为祂曾说过，“*让这些入去吧。*”如果该亚法为的是因他们的胆怯而责备祂，难怪祂一言不发，因为，

Rudethæcopprobrianobis,

Etdicipotuisse,etnonpotuisserefelli—

不能反驳的控告提出，带来的是羞辱：

祂不愿说任何要定他们为有罪的话，不能说任何可以为他们辩护的话。(2.)至于祂的教训，祂没有具体说什么，但在大体上把祂自己与那些听过祂教训的人联系在一起，祂的教训不仅向神是显明的，向他们的良心也是显明的，约 18:20-21。

[1.]祂暗示责备说审判祂的人是进行非法诉讼程序。祂的确没有讲百姓长官的坏话，现在也没有对这些掌权的人说，*你们邪恶*；但祂诉诸于他们自己法庭的定规，让他们思想他们是否公平待祂。*世人哪，你们施行审判，岂按正直吗？*诗 58:1。所以在这里祂说，“*你为什么问我呢？*”这暗示了审讯中两件荒唐的事：第一，“*你现在为什么问我关于我教训的事呢？你已经定它为有罪了。*”他们已经定了一条法

庭的规定，把所有认祂的人逐出教会（约 9:22），已经发表一项公告要逮捕祂；现在他们来问祂有什么教训！就这样，祂的教训和主张像往常一样不被听取，祂就被定罪。第二，“你为什么问我呢？你没有证据控告我，我就一定要自己控告自己吗？”

[2.]他坚持说，他宣告祂的教训时是公平公开待他们，以此证明自己有理。犹太人公会按照律法要审问的罪，是秘密传播危险的教训，暗中诱人，申 13:6。所以就这一点而言，基督非常完全地为自己辩白。第一，关于祂传道的方式。祂是公开发言，*parresia*—用直率和清楚的发言；祂不是像希腊神话中的阿波罗传神谕那样模棱两可地传话。那些要暗中破坏真理，传播败坏人的观念的人，是使用狡猾的含沙射影，向人发问，开始讲难解之事，什么也不明确断言，以此试图达到他们的目的；但基督是“我实实在在告诉你们”，充分解释祂自己的话；祂的责备是直率勇敢，祂的见证明确反对这世代的败坏。第二，关于祂对他们传道的人：祂对世人说话，对所有有耳听，愿意听祂，无论高低贵贱、有学问或无学问，犹太人或外邦人，朋友或敌人说话。祂的教训不惧怕混杂众人的责备；祂也没有向任何人很不情愿地传递对祂教训的认识（像那些获得某样罕见发明的大师通常所做的那样），而是直率地将这传递，就像日头发出的光线。第三，关于祂传道的地点。祂在乡下时，一般是在会堂里传道—在聚集敬拜的地方，在安息日传道—在聚会的时候；当祂上耶路撒冷，祂在严肃节期的时候，从各地而来的犹太人聚集到殿里的时候，在那里传讲同样的教训；虽然祂经常在私人的家中，在山上，在海边传道，表明祂的道和敬拜不

可局限在殿堂和会堂里，然而祂私下传讲的，和祂公开传递的完全一样。请注意，基督的教训，被纯全和清楚地传讲出来时，无需羞于出现在人数最多的聚会上，因为伴随着它的，有它自己的力量和美好之处。基督忠心的工人所说的，他们应该愿意全世界的人都听到。智慧在街头喊叫，箴 1:21；箴 8:3；箴 9:3。第四，关于这教训本身。祂在暗地里并没有说什么与祂公开说的对立的话，只是用重复和解释的方法说：“祂在暗地里并没有说什么”；就像祂不怀疑祂所说的话的真实，也不知道当中有任何不良企图。祂不是找角落，因为祂对祂的立场无惧，也没有说任何祂需要为此感到羞耻的话；祂的确在私下对门徒说的话，祂命令他们在房顶上宣扬出来，太 10:27。神说到祂自己（赛 45:19），“我没有在隐密黑暗之地说话；”祂的诫命不是隐藏的，申 30:11。出于信心的义用同样的方式说话，罗 10:6。*Veritas nihilmetuitnisiabscondi*—除了隐藏，真理无惧一切。—特土良。

[3.]祂诉诸于那些曾听过祂讲的人，希望他们可以被查问，看看祂传讲了什么教训，这教训是否有被猜疑所具有的危险倾向：“可以问那听见的人；他们有一些人可能在庭上，或者可以去传召他们从床上起来。”祂不是指祂的朋友和跟从祂的人，人会认定他们会说有利于祂的话，而是，问任何不偏袒的听众；问你们自己的差役。一些人认为，当祂说“我所说的，他们都知道”时，祂是用手指着他们，指的是他们曾对祂传讲作的报告(约 7:46)，“从来没有象祂这样说话的！”而且你们可以问一些坐在法官席上的人；因为很有可能他们中的一些人曾经听过祂讲话，曾经因祂变得哑口无言。请注意，可以安全地把

基督的教训诉诸于所有知道的人，它有如此多的正义和道理，公正判断的人别无它法，只能为它作见证。

V. 审判官审讯祂的时候，旁边站着的仆人们在虐待祂，约 18:22-23。

1. 其中一位差役对祂发出卑劣的冒犯；虽然祂说话，带着极大的平静和有说服力的证据，但这个蛮横无理的家伙用**手掌打祂**，很有可能是打了祂头或脸的一边，说道，“*祢这样回答大祭司吗？*”仿佛祂对法庭行事傲慢。

(1.) 他**打祂**，*edokerhapisma*—*他给了祂一击*。一些人认为这指的是用棍或棒（出自 *rhabdos* 这个词）击打，或者用那是象征他职分的杖击打。现在圣经应验了（赛 50:6），“*人拔我腮颊的胡须，我由他拔*（*eisrhapismata*，七十士译本如此作）；”这是这里所用的词。以及弥 5:1，*仇敌要用杖击打以色列审判者的脸*；预表应验了（伯 16:10），“*他们打我的脸羞辱我。*”打一个没有说错话，做错事的人，这是不义；一位卑微的仆人击打一位人承认是很重要的人，这是无礼；击打一位手被捆绑起来的人，这是懦夫的举动；击打一位受审的囚犯，这是野蛮。这里是当着法庭的面破坏和睦，然而法官却纵容此事。狼狈丢脸，这是我们当得的；但是基督在这里亲自取了加以承受：“咒诅、羞耻归到我身上。”

(2.) 他用高傲蛮横的作风制止祂：“*祢这样回答大祭司吗？*”仿佛配得称颂的耶稣不够好，不能对他的主人说话，或者不够聪明，不知道怎样对他说话，而是像一位粗鲁无知的囚犯，一定要被狱卒控制，

受狱卒教训怎样做人。一些古人认为这位差役就是马勒古，全亏了基督，他耳朵才得医治，头颅才被保全下来，然而却向祂作出如此恶报。但无论这人是谁，这是为取悦大祭司而作的，为要巴结他；因为他说的话，暗示出为大祭司的尊严大发热心。邪恶的长官不会缺乏邪恶的仆人，这些仆人对他们主人逼迫的人加害过分。这位大祭司的一位继任人，命令站在旁边的人打保罗的嘴，徒 23:2。一些人认为，这位差役认为基督把祂的教训诉诸于祂身旁的人，让他们作判断，仿佛祂断定要他作证人，就认为自己受了冒犯；也许他是其中一位那曾说祂好话的差役（约 7:46），为免他现在会被人以为他是祂秘密的朋友，就这样显为是一位仇敌。

2.基督用令人惊叹的温柔和忍耐承受这冒犯（约 18:23）：“我刚才说的，*我若说得不是，你可以指证那不是*；向法庭指出，让他们判断，他们是本来作审判的；但我若说得是，我这样说是合适的，*你为什么打我呢？*”基督本可以用一个彰显忿怒的神迹回应他，本可以击打他，让他成为哑巴或死掉，或者让那举起来打祂的手枯干。但这是祂忍忍受苦的日子，祂用*智慧的温柔*回答他，为要教导我们不自己伸冤，不以*辱骂还辱骂*，而是要承受伤害，驯良像鸽子；甚至像我们的救主一样，我们要*灵巧像蛇*，表明他们的不义，把和他们有关的事诉诸于长官。基督在这里没有*把另一边脸转过来*，以此表明那条原则，太 5:39，不应当按字义理解；一个人可能会*把另一边脸转过来*让人打，心里却仍充满怨恨；但是我们把基督的命令和祂的榜样作比较，就学会，(1.)在这样的情形里，我们绝不可自己伸冤，作自己案情的判官。

我们而是一定要接受，而不是发出第二次打击，这打击是产生纷争的；神容许我们自卫，但不是自己给自己伸冤：民事长官（如有必要保守公众和睦，约束和震慑作恶之人）要作那伸冤的，罗 13:4。(2.)我们对加给我们伤害的厌恶必须总要合情合理，绝不可急躁动怒；在这里基督对此的恨恶就是这样；*祂受害*，讲道理，但不说威吓的话。祂心平气和地告诫伤害祂的那人，我们也当如此。(3.)当我们蒙召出来受苦，就一定要让自己迁就受苦光景带来的不便，满有忍耐，因着对我们所作的一样侮辱，就预备好接受另外一样，极力忍受。

VI.仆人们正如此虐待祂时，彼得进一步不认祂，约 18:25-27。这是令人难过的故事，丝毫不亚于基督受苦给人带来的伤心。

1.他第二次重复那罪，约 18:25。他正与仆人们烤火，成为他们当中一员时，他们问祂，“你不也是祂的门徒吗？你为什么在我们中间？”也许他听见基督受审被问到祂门徒的事，害怕他如果承认，就要被抓住，或至少像他的主一样遭打，就断然否认，说，“我不是。”

(1.)他继续与那些不适合他，他与他们毫无关系的人为伍，就把自己推到试探当中，这是他极大的愚昧。他留下来烤火取暖，但是那些与作恶之人一道烤火取暖的人，就会对好人和好事变得冷淡了，喜欢魔鬼的火炉边的人，落在被魔鬼的火烧着的危险之中。彼得本可以在审判台前与他的主站在一起，支持祂，就比在这里，更能被祂主的爱火温暖，这爱火是众水不能熄灭的，歌 8:6-7。他本可以在那里用为他主发热心，对逼迫祂的人的义愤来温暖自己；但是他宁可选择与他们

在一起，而不是发热心与他们反对。但是一个人（一个门徒）怎能暖和呢？传 4:11。

(2.)他再次受到试探攻击，这是他极大的不幸；不能预料会遇到别的事情，因为这里是试探的地方，此时是试探的时候。当审判官问基督关于祂门徒的事时，很有可能仆人们得到提醒，盘问彼得是不是门徒中的一人，“报上名来。”在此请看，[1.]那试探人的，击倒牠看见正在跌倒的人，聚集更大的力量对付他，这是何等狡猾；现在不是一位使女，而是所有的仆人。请注意，向一个试探屈服，这就是向另外一个试探，也许是更强烈的试探发出邀请。当我们让步的时候，撒但进攻加倍。[2.]与恶人结交的危险。我们通常会刻意寻求我们选择与之结交的人的认可；我们根据他们的美言看自己为有价值，渴望他们对我们有好的看法。我们选择什么人与我们结交，我们就选择自己要受怎样的称赞，并相应指挥自己行事为人；所以我们要关注作好第一个选择，不要与那些我们不令神不悦就无法取悦他们的人混在一起。

(3.)他屈服于试探，说*我不是祂的一位门徒*，就像一个以他的尊荣为耻，害怕为此受苦的人（受苦本会使他更得尊荣），这是他极大的软弱，而且还是他极大的恶。请看*惧怕人的是怎样让人陷入网罗*。当基督受人称赞，拥抱，得尊重对待，彼得以他是基督的门徒为乐，也许以此为豪，就这样在人对他主的尊荣中得着一份。就这样许多在信仰流行时钟爱信仰名声的人，是耻于为信仰受苦；但是我们必须信从，*不管情况是好是坏*。

2.他第三次重重复那罪，约 18:26-27。这里他受到其中一位仆人的攻击，这人是马勒古的亲属，当他听到彼得否认自己是基督的门徒，就很确定地指责他说谎：“我不是看见你同祂在园子里吗？我亲属的耳朵可以作证。”彼得这时再次否认，仿佛他对基督一无所知，对那园子一无所知，对所有这些事一无所知。

(1.)试探的这第三次攻击比之前更贴身：之前人只怀疑他与基督的关系，这里一个见过他与基督在一起的人，看见他抽刀自卫的人证实了他确实与基督有关。请注意，通过犯罪认为可以帮助自己脱离麻烦的人，只不过是更让自己被缠住，令自己蒙羞。要敢于勇敢，因为真相必要显明。空中的鸟也有可能传扬这声音，把我们用谎言试图隐藏的事情讲出来。这里指出这位仆人是马勒古的亲属，因为这情形让彼得更惧怕。他想，“现在我完了，我的事情完了，不需要别的证人或检举人了。”我们若是能够，就不应让任何具体的个人成为我们的敌人，因为可能时候将到，我们可能要受他或他某些亲属的摆布。需要朋友的人不应树敌。但请观察，虽然有充分证据不利于彼得，他的否认引出充分的怒气，本会将他彻查到底，然而他却逃脱了，他没有受到伤害，也没有人企图害他。请注意，我们常常被无根据无理由的惧怕拉进罪中，是没有必要的，本来一点点的智慧和决心就能完全化解。

(2.)他对此的屈服与之前的屈服一样卑劣：他又不承认。这里请看，[1.]罪普遍的实质：人被罪迷惑，心里就刚硬了，来 3:13。彼得的厚颜无耻突然到了一种奇怪程度，但他本是可以带着如此确信抵挡这

如此明明白白的否认；但是罪的开始就像排水，一旦篱笆破了，人就很容易从坏变得更坏。[2.]具体说谎的罪；这是一件多结果子的罪，因这缘故是罪大恶极：一个谎言需要另一个来支持，然后需要另一个。魔鬼策略的一个原则就是 *Malefactamalefactistegere, neperpluant*—为逃脱被发现，用罪遮掩罪。

(3.)给他，唤醒他良心的提示是及时和有福：立时鸡就叫了；关于他的悔改，其他福音书作者有记载，这里只是讲了这么多。这让他苏醒过来，让他想起基督的话。在这里请看，[1.]基督对属祂的人的看顾，虽然他们是愚昧；*他们虽失脚，也不至全身仆倒，也不会完全遭弃绝。* [2.]我们身边有忠心提醒我们的人，这对我们的好处，他们虽然对我们说的，不过就是我们已经知道的，然而却可以提醒我们那知道，却忘记的事。鸡叫对别人来说是一件偶然的事，没有重大意义；但对于彼得来说，这是神的声音，有唤醒他良心，让他记起基督的话的有福作用。

约 18:28-40

众人将耶稣从该亚法那里往衙门内解去，那时天还早。他们自己却不进衙门，恐怕染了污秽，不能吃逾越〔节的筵席〕。彼拉多就出来，到他们那里，说：“你们告这人是为什么事呢？”他们回答说：“这人若不是作恶的，我们就不把祂交给你。”彼拉多说：“你们自己带祂去，按着你们的律法审问祂吧！”犹太人说：“我们没有杀人的权柄。”这要应验耶稣所说，自己将要怎样死的话了。彼拉多又进

了衙门，叫耶稣来，对祂说：“祢是犹太人的王吗？”耶稣回答说：“这话是你自己说的，还是别人论我对你说的呢？”彼拉多说：“我岂是犹太人呢？祢本国的人和祭司长把祢交给我。祢作了什么事呢？”耶稣回答说：“我的国不属这世界；我的国若属这世界，我的臣仆必要争战，使我不至于被交给犹太人；只是我的国不属这世界。”彼拉多就对祂说：“这样，祢是王吗？”耶稣回答说：“你说我是王。我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证；凡属真理的人，就听我的话。”彼拉多说：“真理是什么呢？”说了这话，又出来到犹太人那里，对他们说：“我查不出祂有什么罪来。但你们有个规矩，在逾越节要我给你们释放一个人，你们要我给你们释放犹太人的王吗？”他们又喊着说：“不要这人，要巴拉巴！”这巴拉巴是个强盗。

我们在此看到一段叙述，是讲基督在罗马巡抚彼拉多面前，在 *praetorium*（这是一个从拉丁文演化而来的希腊文），即执政官官府，或 *审判厅* 中受审的事；他们急速把祂押到这地方，让祂在罗马的法庭上被定罪，由罗马势力处决。他们定意要祂死，就采用这途径，1.使祂可以按照他们政府当前的规定，更合法和合乎常规地被处死，因为他们成了帝国的一个行省；不像司提反那样在群众暴动中用石头打死，而是按照法律当前的正式形式被处死。就这样祂被当作罪犯看待，替 *我们成为罪*。2.使祂可以被稳妥地处死。如果他们让众人惧怕的罗马政府参与此事，就没有什么动乱的危险。3.使祂自己可以更蒙羞被处死。罗马人常用的 *十字架的死*，是所有死中最可耻的，他们希望藉此给祂加上一个不可涂抹的羞辱记号，就这样永远败坏祂的声望。这就

是他们反复喊叫钉祂十字架的原因。4.使祂被处死，他们却不受太大指责。把一位在世上如此多多行善的人处死，这是一件令人反感的事，所以他们愿意把这件引起公愤的事推给罗马政府，让此事对百姓来说变得较难接受，救他们自己脱离责难。就这样，许多人更害怕一件恶劣举动带来的丑闻，多于惧怕这件事是罪。见徒 5:28。关于这控告，这里可以观察到两件事：—(1.)他们在这控告中的策略和努力：*那时天还早*；一些人认为这是早上两三点，其他人认为是五六点，大多数人还在睡觉的时候；所以遇上支持基督的百姓的反对的危险性较少；与此同时，他们把他们的干事派出去，把他们可以对其施加影响的人召聚在一起，大声疾呼反对祂。请看他们是多么用心在这事上，在执行时多么暴力。他们已经把祂掌握在手中，就不愿浪费时间，直到把祂钉在十字架上为止，而是推动此事，不让自己身体休息，见弥 2:1。

(2.)他们的迷信和恶劣的假冒为善：*祭司长和长老*，虽然与这位囚徒一道来，让这事可以有效作成，*他们自己却不进衙门*，因为这是一位未受割礼的外邦人的府第，*恐怕染了污秽*，而是留在门外，免得他们不能吃逾越节的筵席，不是吃逾越节的羔羊（那是在前一个晚上吃的），而是逾越节的筵席，吃那在当月第十五天献上的祭物，他们把这称作 *Chagigah*，就是在申 16:2；代下 30:24；代下 35:8-9 讲到的逾越节献上的公牛。他们要吃这些，所以不愿进衙门，害怕摸了一个外邦人，所以沾染上一种污秽，这不是律法所讲，而是遗传所认为的污秽。对此他们心怀顾忌，但对违背一切公平的法律，将基督逼迫致死却毫无顾

忌。蠓虫他们就滤出来；骆驼他们倒吞下去。让我们现在来看在审判厅，那衙门发生的事。其中有，

I.彼拉多与控告者的会面。他们被首先传召，申明他们对这囚犯的指控，这是非常恰当的，约 18:29-32。

1.审判官要求人呈上指控。因为他们不愿进衙门，他就出来，到他们那里，到衙门前的院里，与他们说话。把彼拉多当作长官看，使我们可以的每一件事上按他当得的来待他，这里讲到他身上值得嘉许的三件事：—(1.)他勤奋和周密做工。要是这事真有正确的理由，他愿意一早被叫起来坐在审判席上，这就是一件很好的事。授之公职的人绝不可爱自己的安逸。(2.)他迁就人的情绪，离开他尊贵的地方，迁就他们的顾忌。他本可以说：“如果他们如此挑剔，不愿来见我，让他们怎么来就怎么回去吧；”同理我们可以说：“如果投诉人对向长官脱帽致敬心怀顾忌，就不要听他的投诉；”但彼拉多不坚持这一点，忍耐他们，出去见他们；做好事的时候，我们应该向什么样的人，就作什么样的人。(3.)他坚守公义原则，要求听指控，怀疑这控告是恶意：“你们告这人是为什么事呢？”你们控告他犯了什么罪，对此你们有什么证据？这是一条自然律，然后古罗马执政官瓦勒里乌斯·普布利科拉（ValeriusPublicola）把它变成一条罗马法律，就是 *Nequisindictacausacondemnetur*—未经听诉无人当被定罪。见徒 25:16-17。没有拘票上的某些指控理由就提审人，这是不合理的；没有起诉书控告某人就审讯他，这就更加不合理了。

2.控告的人要求审判祂，这是根据一条泛泛的猜测，就是说祂是一名罪犯，没有断言，更不用说证明祂有任何具体什么*该死该绑的罪名*（约 18:30）：“*这人若不是作恶的，或坏人，我们就不把祂交给你来定祂的罪了。*”这表明他们，(1.)对彼拉多非常粗鲁无礼，这是一群品性恶劣的人，喜好藐视权柄。当彼拉多如此迁就他们，出来接待他们时，他们却负气待他，到了最大的地步。他向他们提出一个再合理不过的问题，但他们要么是至为荒谬，要么就是再藐视不过地回答他了。(2.)对我们的主耶稣非常憎恨心怀恶意：无论对错，他们都要把祂当作一个作恶的人，以此待祂。在一个人被证明为有罪之前，我们应当设定他为无辜，但对于能证明自己无辜的祂，他们要设定祂为有罪。他们无法说，“祂是一个叛徒，一个杀人犯，一位重犯，一个破坏和平的人，”但他们说，“祂是作恶的。”祂*周游四方行善事*，却是一个作恶的！传召那些祂医治、给他们食物吃、教训他们的人；祂救他们脱离鬼魔，使之从死里复活的人吧；问他们祂是作恶的抑或不是。请注意，行善之人当中最好的，被污蔑为是作恶之人中最坏的，并受攻击，这并不是什么新事。(3.)对自己，以及他们自己的判断和公义非常骄傲自负，仿佛他们泛泛把一个人说成是作恶的，把祂押解上来。就足以让民事长官以此为据作出司法宣判，还有什么比这更加傲慢的呢？

3.审判官要把祂送回他们自己的法庭（约 18:31）：“*你们自己带祂去，按着你们的律法审问祂吧！不要拿祂来烦我。*”在这里，(1.)一些人认为彼拉多以此恭维他们，承认他们还有余留的权柄，并允许他

们行使这权柄。体罚是他们可以施行的，就像在他们会堂里鞭打人的事情；是否能施行死刑则不确定。彼拉多说，“但是按你们律法容许你们最大的程度，如果你们超越，我会假装看不见。”他说这话，愿意讨犹太人欢喜，但不愿意按他们要求的行事。(2.)其他人认为他是取笑他们，以他们目前软弱臣服的光景来责备他们。他们想作唯一审判有罪之人的判官。彼拉多说，“如果你们想这样，请按照你们已经开始的继续；你们按你们自己的律法，已经发现祂有罪，如果你们敢，就按照你们自己的律法定祂为有罪，你们继续想怎样做就怎样做吧。”再也没有什么比那些假装发号司令，以他们的智慧夸口的人更荒唐，更应当遭揭露的了，这些人处在软弱附属的地位，他们的命运就是被人发号司令。一些人认为彼拉多在此是对摩西律法发出责难，仿佛认为它容许他们去做罗马法律绝不容许的事，就是未经听诉就定一个人有罪。“也许你们的律法容许这样的事，但我们的法律不是这样。”就是这样，因着他们的败坏，神的律法遭人亵渎；祂的福音也有同样遭遇。

4.他们不承认有作判官的权柄，并满足于（因为必须如此）作控告的。他们现在变得不再如此无礼，而是更加顺服，并且承认，“我们没有杀人的权柄，虽然我们可以施行任何较轻的刑罚，这位作恶的，我们想要祂的血。”

(1.)一些人认为，只是因为他们自己漫不经心，胆怯地向目前世代猖獗的不义屈服，就已经在生死的事情上丧失了审判的权柄；莱福博

士就是这样认为 *oukexesti*—这不是我们的权柄，对任何人判处死刑，如果我们这样做，暴乱的众人就要马上来找我们麻烦了。

(2.)其他人认为，他们的权柄是被罗马人从他们这里夺去的，因为他们没有善用这权柄，或者因为罗马人认为把这权柄交在一群被征服却不顺服的人手中，这样是太信任他们了。他们承认这一点，为的是恭维彼拉多，为他们的粗鲁赔不是（约 18:30），但这等于是完全证明 *圭已经离了犹太*，所以现在弥赛亚即将到来，创 49:10。如果犹太人没有杀人的权柄，那么圭在哪里呢？然而他们却不问，*细罗在哪里*？

(3.)然而在这当中有神的一种护理之工，使他们既没有杀人的权柄，也不愿在这重要时刻放弃使用这权柄，*这要应验耶稣所说，自己将要怎样死的话了*，约 18:32。请观察，[1.]总体上，就连那些定意要挫败基督的话的人，也被神反胜的手改变，在他们的本意之外，为基督的话应验服务。*基督的话一句都不落空*；祂不能欺骗，也不能被欺骗。就连祭司长，当他们把祂当作 *迷惑人的*来逼迫时，他们的灵也被如此引导，以致帮助证明祂是真实的，我们以为他们采取其它手段，可能就挫败了祂的预言。*然而他们不是这样的意思*，赛 10:7。[2.]基督的话，具体在祂所说，关于祂自己将要怎样死的方面应验了。基督说的关于祂的死的两句话，因着犹太人不愿 *接着他们的律法审问祂*而应验了。第一，祂曾说过祂要被交给外邦人，*他们要杀害祂*（太 20:19；可 10:33；路 18:32-33），藉此这话应验了。第二，祂曾说过祂要被钉十字架（太 20:19；太 26:2），*被举起来*，约 3:14；约 12:32。在这里，如果他们 *接着他们的律法审问祂*，祂就会被人用石头打死；烧死，勒

死，斩首，在某些情形里是犹太人使用的，但他们绝不用钉十字架的方法。所以基督一定要被罗马人处死，因着挂在木头上，祂可以为*我们成了咒诅*（加 3:13），*祂的手脚*可以被扎。正如罗马的权柄让祂出生在伯利恒，同样现在让祂死在一个十字架上，两样都是依照圣经所说。同样关于*我们将要怎样死*，神也是定了，虽然没有向我们显明，这要使我们脱离对这事所有让人不安的忧虑。“主，按祢已经定的事情，时间和方式。”

II. 这里有彼拉多与这囚徒的交谈，约 18:33 等等，当中我们看到，

1. 这位囚犯受审。彼拉多在门口与祭司长会面后，进入衙门，传召耶稣，让人把祂带进来。他不愿在众人当中审问祂，在当中他可能受到噪声干扰，而是命令把祂*带进衙门*；因为祂对于进到外邦人当中并不抗拒。我们因着犯罪变得要受神的审判，要被带到祂的审判台前；所以*基督，为我们成了罪和咒诅*，被当作罪犯受审。彼拉多来审问祂，以致神不至于来审判我们。

2. 祂受审问。其他福音书作者告诉我们，控告祂的人对祂的指控，是祂*诱惑国民，禁止纳税给该撒*，据此祂受审问。

(1.) 这是向祂提出的一个问题，目的是要陷祂于网罗，找出一些东西，据此控告祂：“*祢是犹太人的王吗？hobasileus—那位犹太人的王*，被人如此多多议论，如此盼望已久的那位，祢是祂吗？一作王的弥赛亚，祢是祂吗？祢自称是祂吗？祢称自己是，要别人以为祢是吗？”他根本不是以为祂真的是如此，也不是因此发问。一些人认为彼拉多是带着讥笑和蔑视的语气问这个问题：“什么！祢如此卑微的一个人，

祢是一位王吗？祢是犹太人的王，因此被他们仇恨逼迫吗？祢是正当的王，而皇帝只是事实上的王吗？”因为不能证明祢曾这样说，他就要逼祢现在说这话，好使他可以按照祢自己承认的进行起诉。

(2.)基督用另外一个问题来回答这个问题，不是为了逃避，而是暗示彼拉多，让他思想他所做的，他做事的根据（约 18:34）：“这话是你自己说的，是出于你自己心里的怀疑，还是别人论我对你说的呢？你问这个问题，只是为了迁就他们吗？” [1.] “很明显没有理由这话是你自己说的。”彼拉多受他职分的要求，要捍卫罗马政府的利益，但他不能说这利益因着我们主耶稣曾经说过或做过任何事，受到任何威胁或遭遇任何破坏。祢从未按世上的排场现身，从未获取任何属世的权力，从未按照判官或给人分家产的身份行事；没有任何叛国的动机或行为是出于祢，没有任何事情，是让人生出一丝的怀疑。[2.] “如果是别人论我对你说的，要激怒你来反对我，你就应当想他们是谁，他们按照什么原则行事，这些把我说成是与该撒为敌的人，他们自己到底是不是这样的人，所以用这个，只是作为借口，掩盖他们的恶意；因为如果是这样，问题就应当被一位要秉公行事的法官仔细衡量。”不，如果彼拉多像在这件事上应当做的那样要探究清楚，他就会发现，祭司长狂怒反对耶稣的真正原因，是因为祢不设立一个世上的国来对抗罗马的势力；如果祢真愿意这样做，愿意行神迹把犹太人带出罗马的捆绑，像摩西带他们出埃及人的捆绑，他们就根本不会和罗马人站在一边反对祢，而是会立祢为他们的王，在祢率领之下争战反对罗马人；但是祢没有满足他们的这期望，他们就控告祢犯了他们自己最臭

名昭著有罪于此的事—不服和设计反对现政府；像这样的告发值得纵容吗？

(3.)彼拉多厌恶基督的回答，对此非常生气，约 18:35。这是对基督在约 18:34 提出问题的直接回答。[1.]基督问他这是不是他自己说的。

“不，”他说，“*我岂是犹太人呢？*祢怀疑我设计陷害祢吗？我对弥赛亚一无所知，也不想知道，所以对于让自己去争辩谁是弥赛亚谁不是，并不感兴趣；这对我来说看起来都是一样。”请观察彼拉多是带着怎样的蔑视问“*我岂是犹太人呢*”这个问题。犹太人无论如何，都是值得尊敬的民族；但是因着废弃了与他们神的约，*祂使她们被众人藐视，看为下贱*（玛 2:8,9），以致一个有知识和尊贵的人，把被人算自己是一个犹太人看为耻辱。就这样美名因为背负其名的恶人就常常受损。当一个土耳其穆斯林被人怀疑是否诚实时会问，“什么！你把我当作是一个基督徒吗”，这就令人难过。[2.]基督问他是不是别人对他这样说。“是的，”他说，“*那些祢本国的人，人以为他们会偏心支持祢，还有祭司长，他们的证词，inverbumsacerdotis—按着祭司的话，是应当考虑的；所以我只能按照他们告发的进行审理。*”就这样基督在祂的信仰里仍因是祂本国的人，甚至那些认信与祂的关系，却不活出他们认信的祭司受苦。[3.]基督拒绝回答“*祢是犹太人的王吗*”这个问题，所以彼拉多向祂提出另外一个更一般的问题，“*祢作了什么事呢？祢作了什么，惹动祢本国的人，特别是祭司生气，如此强烈反对祢呢？肯定无风不起浪，那是什么？*”

(4.)基督在接下来的回答中，对彼拉多的前一个问题，即“祢是王吗”作了更完全和直接的回答，解释在什么意义上祂是王，但在任何方面危及罗马政府的王，不是一位世俗的王，因为祂的利益不是用世俗的方法支持，约 18:36。请留意，

[1.]对基督的国的本质与构成的叙述：它不属这世界。这是用否定的说法纠正当前人对它的错误看法；但这隐含了肯定的事，它是天国，属于另外一个世界。基督是一位君王，有一个国，但这国它不属这世界。第一，它不是从这世界兴起；人的国从海里从地中上来（但 7:3；启 13:1,11）；但圣城由神那里从天而降，启 21:2。祂的国不是通过继承，选举或征服而立，而是藉着神旨意和计划直接和特别任命。第二，它的本质不是属世界的；它是在一个在人心里的国（路 17:21），建立在他们心里和良心里（罗 14:17），它的财富是属灵的，它的能力是属灵的，它一切的荣耀在于内。基督国中的国务大臣领受的不是世上的灵，林前 2:12。第三，守卫和支持它的不是这世上的；它的兵器是属灵的，它不需要、也不使用世俗的势力来维持和扩展，也不是用与列王和各省有害的方法治国；它丝毫不干预君王的特权或他们臣民的财产；它不是为了改变在世俗之事方面任何国家的建制，除了罪和撒但的国以外，不与任何国作对。第四，它的趋势和目的不是这世上的。基督不追求，也不容祂的门徒追求地上的尊贵人的排场和权柄。第五，它的臣民虽然在这世上，却不属世界；他们从世界中蒙召被拣选，从另一个世界生，往另一个世界去；他们既不是这世界的学生，也不是它的宠儿，既不受这世界智慧的规管，也不因这世界的财富致富。

[2.]提出基督的国属灵本质的一个证据。如果祂要反抗政府，祂就会用他们自己的武器反对他们，就会按同样性质以暴制暴；但是祂没有走这条路：“*我的国不属这世界；我的国若属这世界，我的臣仆必要争战，使我不至于被交给犹太人，我的国被他们败坏。*”但是，第一，跟从祂的人没有提出要争战；没有暴动，没有拯救祂的企图，虽然此时城里满了加利利人，祂的朋友和同乡，一般他们都有武装；但在这重大时刻祂门徒和平的表现足以堵住那糊涂无知人的口。第二，祂没有命令他们争战；并且祂禁止他们争战，这证明祂既不依靠世界的帮助（因祂本可以传召十二营天使为祂服务，这表明祂的国是从上头来的），也不惧怕世界的拦阻，因为祂非常愿意被交给犹太人，因为祂知道，祂的国要是推进和建立，任何世上的国就会如何被毁；所以祂正当地得出结论，*现在你可以看到我的国不属这世界；在这世界，但不属这世界。*

(5.)祂回答彼拉多进一步的提问，就更直接加以回答，约 18:37，我们在当中看到，[1.]彼拉多直截了当的问题：“*这样，祢是王吗？祢说祢有一个国；到底祢是谁，祢是王吗？对这样的宣告，祢有什么说法？祢自己解释吧。*” [2.]作为对此的回答，我们的主耶稣在本丢彼拉多面前作美好见证（提前 6:13）：“*你说我是王，就是，按你说的，我是王；因为我来给真理作见证。*” 第一，祂承认自己是王，让不是按照彼拉多所指的意思。弥赛亚是按照王，弥赛亚王的身份受人期待；所以，祂向该亚法承认了祂是基督，就不会面对彼拉多，不承认祂是王，免得祂似乎自己前后不一。请注意，虽然基督取了奴仆的形象，

但即使这样，祂仍有充分根据宣告拥有王的尊荣与权柄。第二，祂解释自己的话，表明祂如何是王，就是祂来给真理作见证；祂通过真理的大能在人心中作王。如果祂要宣告自己是世上的王，祂就会说，“我为此而生，也为此来到世间，特为作万民的王，征服诸王，占有诸国；”不是的，祂来作见证，见证创造世界的神，见证反对败坏世界的罪，通过祂见证的道，祂建立并维护祂的国。圣经预言祂要作万民的见证，并且作为这样的见证，为万民的君王和司令，赛 55:4。基督的国不属这个世界，这个世界诚实少见（赛 59:15，*Quinescitdissimulare,nescitregnare*—人不能作假，就不知如何作王），而是属于真理永远作王的那世界。基督到世上来的使命，祂在世上的工作，就是给真理作见证。1. 启示真理，向世人显明关于神、祂的旨意和祂对人的美意，约 1:18；约 17:26，而没有祂给真理见证，人是不可能认识这一切的。2. 证实真理，罗 15:8。通过祂行的神迹，祂为信仰的真理，神的启示、神的完全和护理的真理，以及祂的应许和约的真理作见证，叫众人因祂可以信。通过如此行，祂是王，建立起一个国度。(1.) 基督的国的根基和权柄，精义和特征，是真理，属神的真理。当祂说，“我是真理”，祂实际上是在说，我是王。祂用真理那说服人的证据征服；祂用真理命令的权柄统治，为真理，赫然坐车前往，无不得胜，诗 45:4。祂要用祂的真理信实审判万民，诗 96:13。真理是祂国的权杖；祂以慈绳吸引人，以向我们启示，因对它的爱被我们接受的真理吸引人；就这样祂将人心意夺回顺服。祂到世上来乃是光，就像日头用光线作王一样作王。(2.) 这国的臣民是属真理的人。被神的

恩典从 *说谎人的父* 的权势下拯救出来，所有被改变来领受真理，服从真理的权柄和影响的人，都要听基督的声音，要成为祂的臣民，要相信祂，真正忠心于祂。每一个对真信仰有任何真认识的人，都要接受基督教信仰，他们属于祂的国度；使用真理的大能，祂要使他们甘心，诗 90:3。所有爱真理的人，都要听基督的声音，因为除了在基督里，哪里都找不到更伟大、更美好、更确实和更甜美的诸般真理，*真理和恩典由祂而来*，因着听基督的声音，我们知道我们是属真理的，约壹 3:19。

(6.)彼拉多为此向祂提了一个好问题，但不等回答，约 18:38。他说，“*真理是什么呢？*”说了这话，又出来。

[1.]肯定这是一个好问题，是向一位无人比祂更能回答这个问题的人发问。真理是那颗*重价的珠子*，人的悟性愿意并追求要得到它；因为不得到它，或至少那被认为是真理的，悟性就不能歇息。当我们查考圣经，领受神话语的事奉，这查考一定要这样询问，*真理是什么呢？*并带着这祈求，*求祂带领我进入祂的真理，进入一切的真理*。但是很多提出这个问题的人，并没有足够的耐心和坚持，在他们对真理的追求中坚忍到底，或者没有足够的谦卑和真诚，在找到真理的时候领受，提后 3:7。就这样，许多人面对他们自己的良心，问良心这些不可缺的问题，“我是谁？”“我做了什么？”但却不花时间寻求答案。

[2.]不肯定彼拉多问这个问题有何目的。第一，也许他说这话，就像一个开始对基督有好感，带着某种敬意看祂的人那样，为要学习，

希望了解在信仰和学问方面他可以进一步有的新观念，自称可以有怎样的进步。但虽然他希望从祂那里听到一些新的道理，就像希律希望从祂那里看见一些神迹一样，但在祂门口祭司们的暴徒的喧嚷和大怒，让他不得不突然中止这谈话。第二，一些人认为他是作为一名审判官说这话，进一步查问现在被带到祂面前的这案情：“让我看看这神秘的事，告诉我它有什么真理在其中，这件事真实的情况。”第三，其他人认为他是讥笑着说这番话，是一个嘲笑的人：“祂说到真理；祂能说什么真理吗，或者给我一个真理的定义？”就这样祂取笑永远的福音，大祭司仇恨和逼迫，基督现在为此作见证和受苦的那伟大真理；祂就好像喜欢讥笑所有信仰的无信仰之人那样，对双方发出嘲笑；所以基督不回答祂。*不要照愚昧人的愚妄话回答祂；不要把珍珠丢在猪前。*但是，虽然基督不愿告诉彼拉多真理是什么，祂却已经告诉了祂的门徒，并且通过他们告诉了我们，约 14:6。

III.与控告的人和这囚徒见面的结果（约 18:38-40），有两方面：

—

1.审判官看起来与祂为友，支持祂，因为，

(1.)他公开宣告祂无罪，约 18:38。“在整件事上，我查不出祂有什么罪来。”他认为祂和他们之间可能有一些信仰方面的争议，在当中祂可能和他们一样有道理，但看起来没有什么可以控告祂犯罪的事。这对基督无罪的严肃宣告是，[1.]为主耶稣辩白，表明祂的正直。藉此显明祂虽然被当作最坏的罪犯加以对待，祂却绝不配得这样的待遇。[2.]解释了祂死的目的和意义，就是连审判官本人看来，祂都不是为了

祂自己任何的罪死，所以祂是作为为我们罪献上的祭死，就连控告祂的人，他们自己的判断也是，这是一个人替百姓死，约 11:50。祂未行强暴，口中也没有诡诈，（赛 53:9），祂被剪除，却不是为自己的缘故，但 9:26（亨利先生使用的圣经版本如此作，译者注）。[3.]这就让如此暴力逼迫祂的犹太人罪更大了。如果一位囚徒接受公平审判，被专门审判罪的法官宣判为无罪，特别是如果没有理由怀疑他们偏袒这人，就一定要相信他是无辜，控告他的人就一定要认同这一点。但我们的主耶稣，虽然被带进来，是无罪，却仍被当作罪犯受逼迫，人仍渴望要流祂的血。

(2.)他提出一个权宜之计，要将祂释放（约 18:39）：“你们有个规矩，在逾越节要我给你们释放一个人，你们要我给你们释放犹太人的王吗？”他这样提议，不是向祭司长提（他知道他们绝不会同意），而是向众人提 这是向众人发出的提议 这从太 27:15 可以看得出来。很有可能他已经听说，在另外那一日，普通百姓高呼和散那跟从这位耶稣；所以他看祂是众人的宠儿，只是遭受官长们的嫉妒，所以他不怀疑，他们会要求释放耶稣，这要闭住控告之人的口，整件事就解决了。[1.]他依照他们的风俗，这风俗也许是他们长期的传统，为的是尊荣纪念他们得释放的逾越节。但这是对神话语的加添，仿佛祂没有树立足够的去正确纪念那解救，虽然这是一件怜悯的作为，却可能对公众不公，箴 17:15。[2.]他向他们提出，要按照这风俗释放耶稣。如果彼拉多真的具有一位法官当有的正直和勇气，他就本不应该提名一位无辜的人，与一位臭名昭著的罪犯竞争去得这恩待；如果他查不出祂

有什么罪来，他就要按照良心将祂释放。但是他想要圆滑处理这事，讨好各方，更多是受世俗智慧，而不是公义原则掌管。

2.众人显明是祂的仇敌，毫不留情地反对祂（约 18:40）：*他们又喊着说，一次又一次说：“不要这人，不要释放祂，要巴拉巴！”* 请观察，(1.)他们多么凶猛狂怒。彼拉多平静地向他们提出此事，认为值得他们认真考虑，但是他们在激动的瞬间决定了此事，用喧嚷吵闹，至大的混乱表明他们的决定。请注意，基督神圣信仰的仇敌大声疾呼反对它，就这样希望打倒它；请看在以弗所的怒号，徒 19:34。但是那些只因为事或人遭受大声指责，就对这些事或人怀有恶意的人，是极不稳定，非常欠缺考虑。并且招来群众暴动帮助自己的那一方，人有理由怀疑他们是不讲道理和公平。(2.)他们多么愚昧荒唐，是由这里对另外一个候选人所做的简短描述暗示出来：*这巴拉巴是个强盗*，所以，[1.]是违反神律法的人，然而人要放过他，而不是责备祭司和长老的骄傲、贪婪和暴政的那一位。虽然巴拉巴是一位强盗，他却没有抢夺他们摩西的位置，他们的遗传，所以放他是没有事。[2.]他与公众安全和个人财产为敌。城里喧嚷，常常是要赶走强盗（伯 30:5，*人追喊他们如贼一般*），然而这里人呼喊，是为一个强盗求情。就这样，那些这样做的人，的确是宁愿要他们的罪也不要基督。罪是一个强盗，各样卑贱的私欲是一个强盗，然而我们却愚昧地选择了这些，而不要那能真正使我们富足的基督。

约翰福音第 19 章

虽然到目前为止，这位福音书作者似乎尽量不记载由其他福音书作者讲述的那些经文，但是当他终于来到要讲基督的受苦和死时，他不是把这些事情跳过不说，仿佛以他主的捆绑和十字架为耻，把这些看作是祂经历的污点，而是重复之前其他人已经讲述过的事，并相当详细加以叙述，就像一个不愿知道别的，只愿知道基督并祂钉十字架，除基督的十字架以外，不以任何事夸口的人一样。我们在这一章的故事中看到，I.基督在彼拉多面前受审余下发生的事，这是动荡混乱，1-15 节。II.作出判决，对此的执行，16-18 节。III.祂头上的那称号，19-22 节。IV.分祂的衣服，23-24 节。V.祂对母亲的关心，25-27 节。VI.人给祂醋喝，28-29 节。VII.祂临终的话，30 节。VIII.人扎祂的肋旁，31-37 节。IX.祂身体埋葬，38-42 节。哦，愿我们在默想这些事情时，可以体验性地晓得基督死的大能，晓得与祂一同受苦！

约 19:1-15

当下彼拉多将耶稣鞭打了。兵丁用荆棘编作冠冕，戴在祂头上，给祂穿上紫袍；又挨近祂说：“恭喜犹太人的王啊！”他们就用手掌打祂。彼拉多又出来对众人说：“我带祂出来见你们，叫你们知道我查不出祂有什么罪来。”耶稣出来，戴着荆棘冠冕，穿着紫袍。〔彼拉多〕对他们说：“你们看这个人！”祭司长和差役看见祂，就喊着说：“钉祂十字架！钉祂十字架！”彼拉多说：“你们自己把祂钉十

字架吧！我查不出祂有什么罪来。”犹太人回答说：“我们有律法，按那律法，祂是该死的，因祂以自己为神的儿子。”彼拉多听见这话，越发害怕；又进衙门，对耶稣说：“祢是哪来的？”耶稣却不回答。彼拉多说：“祢不对我说话吗？祢岂不知我有权柄释放祢，也有权柄把祢钉十字架吗？”耶稣回答说：“若不是从上头赐给祢的，你就毫无权柄办我；所以把我交给你的那人，罪更重了。”从此彼拉多想要释放耶稣，无奈犹太人喊着说：“你若释放这个人，就不是该撒的忠臣（原文作“朋友”）。凡以自己为王的，就是背叛该撒了。”彼拉多听见这话，就带耶稣出来，到了一个地方，名叫铺华石处，希伯来话叫厄巴大，就在那里坐堂。那日是预备逾越〔节〕的日子，约有午正。彼拉多对犹太人说：“看哪！这是你们的王。”祂们喊着说：“除掉祂！除掉祂！钉祂在十字架上！”彼拉多说：“我可以把你们的王钉十字架吗？”祭司长回答说：“除了该撒，我们没有王。”于是彼拉多将耶稣交给他们去钉十字架。

这是对他们不公审讯我们主耶稣的进一步叙述。控告的人继续，百姓当中发生极大的混乱，审判官自己心中也是混乱非常，在这叙述当中，要用方法加以概括，这并不容易，所以我们必须按其顺序一步一步来看。

I. 这位审判官虽然宣告这位囚徒无辜，却虐待祂，以此希望平息控告之人的怒气；他的意图，即使真的是好，却绝不能为他的做法辩护，这做法显然不公。

1.他命令人把祂当作罪犯一样鞭打，约 19:1。彼拉多，看见众人如此愤怒，对按照人的选择将祂释放的计划感到失望，于是将耶稣鞭打了，就是指派伴随他左右的执法吏将祂鞭打。贝德认为彼拉多亲手鞭打耶稣祂自己，因为圣经说彼拉多将耶稣鞭打了，这可能可以比较好解释这节经文。马太和马可提到祂是在被定罪之后遭鞭打，但这里看来是在之前。路加说彼拉多提议责打祂，把祂释放了，这必然是发生在判决之前。对祂的这鞭打只是为了安抚犹太人，在这件事上彼拉多是恭维他们，愿意听从他们的话，违背他自己的意见到如此程度。罗马人的鞭打一般来说非常严厉，不像犹太人那样限在打四十下以内；然而基督服在这痛苦和羞辱之下，是为我们的缘故。(1.)为要使经上的话应验，圣经讲到祂受责罚，被击打虐待，因祂受的刑罚我们得平安（赛 53:5），祂任由人打祂的背（赛 50:6），扶犁的，在祂背上扶犁而耕，诗 129:3。祂自己也这样预言了这事，太 20:19；可 10:34；路 18:33。(2.)因祂受的鞭伤，我们便得了医治，彼前 2:24。我们原本配得受鞭子和蝎子责打，因为知道我们主的意思却不去行，就多受责打；但是基督为我们受了鞭打，承受了祂父忿怒的杖，哀 3:1。彼拉多鞭打祂的目的，是让祂不至被定为有罪，但这无效，只不过是表明神的计划是什么，就是祂受鞭打，使我们不至被定罪，我们与祂一同受苦，这的确起效了：医生受鞭打，让病人可以得医治。(3.)让鞭打因祂的缘故可以被分别为圣，让跟从祂的人可以轻松承受；让他们可以像真的发生那样，以这受辱为欢喜（徒 5:41；徒 16:22,25），可以像保罗那样，他受鞭打是过重的，林后 11:23。基督受的鞭打除掉了他们所受

鞭打的毒钩，改变了那些鞭打的性质。我们受审的时候，乃是被主惩治，免得我们和世人一同定罪，林前 11:32。

2.他把祂交给他的士兵，把祂当作傻子取笑玩弄（约 19:2-3）：那些作巡抚卫兵的兵丁，用荆棘编作冠冕，戴在祂头上；这样的冠冕，他们认为是最适合这样的一位王；他们给祂穿上紫袍，某件那种颜色，旧得露出织线的袍子，他们认为作祂为王的标记就是足够；他们这样恭喜祂说，“恭喜犹太人的王啊！”（怎样待臣民就怎样待君王），然后就用手掌打祂。

(1.)在这里请看彼拉多的卑鄙和不公，他容许一个他相信是无辜，如果是这样，就是极好的人，受他自己仆从这般虐待践踏。在法律逮捕之下的人当受法律保护，他们被关起来，要使他们得安全。但彼拉多如此行，[1.]为的是满足他士兵，也许也是他自己作乐的兴致，虽然人以为一位判官理当严肃。希律以及他的兵丁，刚刚也如此行，路 23:11。现在是过节的时候，这对他们来说就好像一场戏；就像非利士人戏耍参孙一般。[2.]为要满足犹太人恶意的兴致，满足他们，他们希望尽可能地羞辱基督，最大大地侮辱祂。

(2.)在这里请看士兵的粗鲁和蛮横，他们是如何完全失去了一切的正义感和人性，他们如此对一个落在愁苦之中，一个以智慧和尊贵闻名，从未做过任何让祂失去这名声的人夸胜。但基督神圣的信仰，就像祂在这里遭遇的一样，已经如此被人卑劣地曲解，被坏人随意打扮，就这样落在藐视和讥讽之下。[1.]他们用模仿的王袍给祂穿上，仿佛这是冒充和讥笑，不过只是狂热幻想和疯狂想象的产物。就像基督

在这里被打扮得像一位只是骗人的王，同样祂的信仰被人说成是骗人的事，神与人的灵魂，罪和本分，天堂与地狱，以及许多事情，都是奇思妄想。[2.]他们给祂戴上荆棘的冠冕；好像基督的信仰是全然的苦行，是世上最大的痛苦和苦难；仿佛顺服神和良心的掌管，就好似一头扎进荆棘丛中；但这是不公的毁谤；*乖僻人的路上，有荆棘和网罗*；但是信仰的道路是玫瑰和桂冠。

(3.)这里请看我们主耶稣在为我们受苦时令人惊叹的屈尊俯就。伟大和宽宏的人能忍耐任何不及凌辱、任何劳苦、任何痛苦、任何损失严重的事，却不能忍受羞辱；然而这位伟大圣洁的耶稣，为了我们服在这一切之下。请看，并赞叹，[1.]一位受苦的主不可战胜的忍耐，给我们留下一个榜样，当我们在尽本分时落在最大苦难之下，应该如何甘心和勇敢，平静，心灵柔和。[2.]一位救主不可战胜的爱与仁慈，祂不仅欢喜坚定地经历这一切，还为了我们，为了我们得救自愿承担这些。在当中祂表明了祂的爱，表明祂不仅为我们死，还像一个受侮辱的人那样死。第一，祂忍受痛苦；不仅是死亡的剧痛，虽然钉十字架的死，其痛苦是最剧烈的；而且好像这死亡的痛苦太小，祂还服在这些死之前的痛苦之下。基督让自己降卑，头戴这些荆棘的刺，被痛苦打击，为要拯救和教导我们，我们还要抱怨肉体上的一根刺，受苦难攻击吗？我们需要这些，免得我们自高，林后 12:7。第二，祂轻看羞辱，被人披上像傻子衣袍一样的穿着，被假装敬重，对祂说“恭喜犹太人的王啊！”这样的羞辱。我们任何时候因行善受到嘲笑时，让我们不要感到羞辱，而要把荣耀归给神，因为这样我们就是与基督一

道受苦。祂承受这些假意的尊荣，得到补偿，获得真正的尊荣，我们如果为祂耐心忍受羞辱，也要如此。

II.彼拉多在这种虐待这位囚徒之后，把祂带到控告祂的人面前，希望他们现在满意了，放弃控告，约 19:4-5。在这里他提出两件事情供他们考虑：—

1.他找不到祂里面有什么东西，使祂危害罗马政府（约 19:4）：

“我查不出祂有什么罪来；oudemianaitianheurisko—我查不出祂有丝毫的罪 或者控告祂的理由。经过进一步审问，他重复曾经发出的宣告，约 18:38。藉此他就自己定了自己的罪；如果他查不出祂有什么罪，为什么要鞭打祂，为什么容祂受虐待？只有作恶的人才应该受苦待；然而许多人就是这样取笑和苦待信仰，他们要是认真的话，就不得不承认，他们查不出它有什么罪。如果他查不出祂有什么罪，为什么把祂带出来到控告祂的人这里，为什么不按他理当做的那样立即将祂释放？如果彼拉多只是咨询他自己的良心，他就不会鞭打基督，也不会钉祂十字架了；但他想圆滑处理这事，鞭打基督取悦众人，不钉祂十字架，救他自己的良心，请看他就是两样都做了；要是他一开始就决定钉祂十字架，他就无需鞭打祂。那些想要冒险犯小罪，以此不让自己犯大罪的人，通常都陷入这两样之中。

2.他对祂作了这样的事，这要使祂对他们和他们的管治没有那么危险，约 19:5。他带祂出去到他们那里，祂头戴荆棘冠冕，头和脸满是血。他说，“你们看这个人，你们如此嫉妒的这个人，”暗示祂虽然曾经如此广受欢迎，让他们有某些理由害怕祂在国中的利益会削弱

他们的利益，然而他已经把祂当作奴隶对待，让祂受人藐视，就采取了有效措施制止这事，在这之后他想众人不会再对祂有任何敬重，祂也不能再挽回声誉。彼拉多根本没有想到，正是基督所受的这些苦，要在后世受到最好、最伟大的人尊崇纪念，他以为要让祂和跟从祂的人永远蒙羞、无法消除的那十字架和那鞭伤，这些人要以此为荣。(1.) 在此请观察，我们的主耶稣现身，带着各种羞辱的记号。祂出来，甘愿成了一台戏，遭人哄笑，当祂穿着这身衣服出来，无疑祂会受到这样的待遇，知道祂被立成了毁谤的话柄，路 2:34。祂就是这样出来担当我们的凌辱吗？那么让我们出来，就了祂去，忍受祂所受的凌辱，来 13:13。(2.) 彼拉多如何把祂展现在人面前：彼拉多对他们说：“你们看这个人！”祂对他们说：原文如此作，直接的先行词是耶稣，人认为这是基督自己说的话，我看不出这会有什么为难之处；祂说，“你们看这个人，你们如此发怒反对祂的这人。”但一些希腊抄本，以及大部分的译者，就像我们一样给这里加上一点，使之成为〔彼拉多〕对他们说，目的是要平息他们的怒气，“你们看这个人。”不是为了感动他们怜悯，你们看这个人，祂配得你们的同情；而是制止他们的猜忌，你们看这个人，祂不值得你们猜疑，对于这个人，你们从此无需惧怕祂会有危险；祂的冠冕被践踏于地，现在全人类都要讥笑祂。然而这句话却是非常感人：“你们看这个人。”我们每一个人，用信心的眼睛看受苦的基督耶稣这个人，这是好的。你们观看王，头戴冠冕，就是他母亲给他戴上的，那荆棘的冠冕，歌 3:11。“你们看这个

人，合宜地被这个景象感动。看祂，因祂哀哭。看祂，并且爱祂；停下来仰望耶稣。”

III.控告祂的人不是得了安抚，而是越发愤怒，约 19:6-7。

1.在此请留意他们的吵闹和狂怒。带领暴徒的祭司长，愤怒和生气地喊着说，他们的差役，或仆人，一定要他们说什么自己就说什么，和他们一道喊着说：“钉祂十字架！钉祂十字架！”普通人可能会认同彼拉多关于祂无罪的宣告，但他们的领袖，祭司长，使她们走错了路。在这里，通过这件事可以看出，他们针对基督的恶意是，(1.)不合理和至为荒谬，他们不能证明对祂的控告，反对彼拉多对祂作出的判决；虽然祂是无辜，却一定要把祂钉十字架。(2.)不知足和非常残忍。祂受鞭打的苦境，在当中的忍耐，法官柔和的劝说，都丝毫不能让他们软化；彼拉多改变主张，让他们心情欢喜的讥笑之举，也不能让他们心软。(3.)是暴力和非常坚决；他们要按自己要求的成事，宁愿冒着失去巡抚支持、城市安宁和他们自己安全的危险，也不愿取消他们最大的要求。他们攻击我们主耶稣，高喊“钉祂十字架！钉祂十字架！”的时候如此暴力吗？我们在高举祂的名，呼吁“给祂加冕，给祂加冕”时岂不应该有力热心吗？他们对祂的仇恨让他们更努力反对祂吗？我们对祂的爱岂不应该我们更快为祂和祂的国作工吗？

2.彼拉多制止他们的暴怒，仍坚持这囚徒是无辜的：“如果一定要钉祂十字架，你们自己把祂钉十字架吧！”他是讽刺地说这话；他知道他们不能，他们不敢钉祂十字架；但他好像是说，“你们不可强迫我为你们的恶毒做苦工；我不能良心无愧地钉祂十字架。”这决心是好的，要是他能坚持到底的话。他查不出祂有什么罪来，所以不应该继续与控告祂的人讨价还价。要安全稳妥远离罪的人，应当对试探

掩耳不闻。而且他本应该保护这囚徒不受他们侮辱。他得着权柄为的是什么，岂不就是为了保护受伤害的人吗？巡抚的卫士应当作公义的卫士，但彼拉多没有足够的勇气按良心行事，他的胆怯将他出卖给了网罗。

3.控告的人给他们的要求加上进一步的口实（约 19:7）：“*我们有律法，按那律法，只要我们能有权执法，祂是该死的，因祂以自己为神的儿子。*”在此请留意，(1.)*他们指着律法夸口，即使自己倒犯律法，玷辱神*，正如圣经对犹太人作出的谴责那样，罗 2:23。他们确实有一极好的律法，远超其他民的律例和判断；但他们为如此恶劣的目的滥用律法时，他们指着律法夸口，这是枉然。(2.)他们显出一种反对我们主耶稣的停不了、根深蒂固的恶意。当他们不能控告祂冒充为王，以此激怒彼拉多来反对祂的时候，就强调这一点，就是祂冒充自己是一位神。就这样他们为了把祂除掉，连每一块石头都翻转了。(3.)他们滥用律法，把律法当作他们行恶的工具。一些人认为他们是指专门为反对基督而定的一条法律，仿佛因它是一条法律，无论对错都必须执行；在这一方面，*那些设立不义之律例的和记录奸诈之判语的*，他们有祸了，赛 10:1。见弥 6:16。但他们应该是指摩西律法，如果是这样，[1.]那么确实褻渎神的、拜偶像的和假先知，按照这律法都要被处死。无论是谁，冒充神的儿子，就是犯了褻渎神的罪，利 24:16。但是，[2.]说基督冒充神的儿子，这是错的，因为祂确实是神的儿子；他们应当察验祂举出证明祂是这样的证据。如果祂说祂是神的儿子，祂教训的目的和倾向不是吸引人离开神，如果祂用神迹证明祂的使命和教训，

就像祂已经毫无疑问这样证明，使之无可辩驳那样，那么按照他们的律法，他们就应该听祂（申 18:18-19），如果他们不听，就要被剪除。要是他们不坚持他们自己的看法，把这当作一件罪行归给祂，祂称祂是神儿子的这件事就是祂的荣耀，也本可以成为他们的福气，为着此事，祂不应当被钉十字架，因为按照他们的律法，这不应被判处死刑。

IV. 审判官听到这新的说法，再次提审这囚徒。请观察，

1. 彼拉多听到这控告时的担心（约 19:8）：当他听到他的这位囚徒不仅自称为王，还自称是神，祂越发害怕。这使他更感到为难，在两方面让这案子更加难办；因为，(1.) 如果他宣判祂无罪，冒犯百姓的危险就更大了，因为他知道众人为着神是一位这一点是多么热心，他们现在对于其它神是多么厌恶；所以，虽然他可能有希望平息他们对一位自称为王的人的狂怒，却绝不可能让他们接受一位自称的神。彼拉多想，“如果这是动乱的根源，那么就是不能用一句玩笑打发的。”

(2.) 如果他要定祂为有罪，得罪他自己良心的危险性就更大了。（彼拉多想）“祂是使自己作神的儿子的那一位吗？如果证明真是如此，那怎么办？那我又会有什么结果？”就连属血气的良心，也会让人害怕落在与神相争的情形里。异教徒有一些荒唐无稽的传说，成了人样的神有时以卑微的样子出现，受到一些人苦待，这些人因此付出沉重代价。彼拉多害怕，怕他因此让自己闯进一个极其难办的处境里。

2. 因此他进一步审问我们的主耶稣，约 19:9。为了给那些控告的人他们能得着的一切公平裁判，他重新让辩论开始，进到衙门里去，问基督，“祢是哪里来的？”请留意，

(1.)他选择进行这查问的地方：他*进衙门*，为要秘密进行，使他离开众人的嘈杂和喧嚷，可以更仔细察验事情。希望寻见在耶稣里的真理的人，必须离开偏见的嘈杂，退下，像退回到衙门，单独与基督谈话一样。

(2.)他向祂提出的问题：“*祢从哪里来的？祢是从人来还是从天上来？从下面来还是从上面来？*”之前他曾直接问过，“*祢是王吗？*”但在这里他没有直接问，“*祢是神的儿子吗？*”免得他看起来是太放肆插手神的事情。而是笼统地问，“*祢从哪里来的？祢来到这个世界之前在哪里，曾经生活在什么样的世界里？*”

(3.)我们主耶稣在这个问题上受查问时沉默不语；但*耶稣却不回答*。这不是一种闹情绪的沉默，藐视法庭，也不是因为祂不知道说什么才好；而是，[1.]这是一种忍耐的沉默，让圣经可以应验，*象羊在剪毛的人手下无声，祂也是这样不开口*，赛 53:7。这沉默是大声表明祂在目前的受苦中顺服父的旨意，就这样让自己迁就，使自己镇静承受。祂不出声，因为祂不愿说什么拦阻祂的受苦。如果基督像宣告自己是一位王那样清楚宣告自己是一位神，很有可能彼拉多就不会定祂为有罪（因为控告的人提到此事他都害怕）；罗马人虽然胜过他们征服的*各国的王*，却敬畏他们的神。见林前 2:8。*他们若知道祂是荣耀的主，就不把祂钉在十字架上了；那么我们怎么能得救呢？*[2.]这是一种慎重的沉默。当大祭司问祂，“*祢是那当称颂者的儿子不是？*”祂回答说，“*我是*，因为祂知道他们是根据讲到弥赛亚的旧约圣经经文问的；但是当彼拉多问祂的时候，祂知道他不明白自己的问题，对弥赛亚，

祂是神儿子没有概念，所以回答一个头脑里充满异教神学，会用它来衡量祂的回答的人，这有什么用呢？

(4.)彼拉多对祂沉默发出的高傲责备（约 19:10）：“祢不对我说话吗？祢站着不出声，是这样来冒犯我吗？祢岂不知，作为一个行省的首领，如果认为合适，我有权柄把祢钉十字架，如果认为合适，也有权柄释放祢吗？”在此请观察，[1.]彼拉多是如此尊崇自己，指着他自己的权柄夸口，这并不亚于尼布甲尼撒的夸口，对于此人圣经说，他可以随意生杀，但 5:19。掌权者容易因他们的权力得意，这权力越绝对武断，就越满足和迎合他们的骄傲。但是他尊崇他的权力到了过分的地步，夸口说他有权把一位他已经宣告为无罪的人钉十字架，因为没有一位君王或统治者有权柄行恶。*Idpossumus,quodjurepossumus*——我们只能行我们秉公办理的事。[2.]他是如何藐视我们配得称颂的救主：“祢不对我说话吗？”他责备祂，第一，仿佛他对掌权者不忠不敬，当人对祂说话时不出声。第二，仿佛祂对一位曾经可怜祂的人忘恩负义：“我已经努力要使你获释，祢不对我说话吗？”第三，仿佛祂自己是没有智慧：“祢不对一位愿意还祢清白的人说话，还自己一个清白吗？”如果基督真的想救自己的性命，现在就是祂说话的时候了；但祂要做的就是舍命。

(5.)基督对此责备恰当的回答，约 19:11，在当中，

[1.]祂勇敢责备了他的傲慢，纠正他的错误：“虽然你外貌和说话为大，若不是从上头赐给祢的，你就毫无权柄办我，没有权柄鞭打我，没有权柄钉我十字架。”虽然他鲁莽无礼时，基督认为回答他并不合适（那时不要照愚昧人的愚妄话回答他，恐怕你与他一样），然而当他专横傲慢时，祂的确认为回答他是合适的；这时要照愚昧人的愚妄

话回答他，免得他自以为有智慧，箴 26:4-5。当彼拉多使用他的权柄时，基督安静顺服这权柄；但是当他因此变得骄傲时，祂就让他认识他自己的本相：“你拥有的所有权柄，都是从上头赐给你的，”这可以从两方面来理解：—*第一*，提醒他，作为长官，他总体的权柄，是受限制的权柄，他所做的不能超过神容许他所做的。神是权柄的源头；*存在的权柄*，正如是由祂授权，从祂而出，同样它们是顺服于祂。他们不应超越祂的律法指引他们的；他们不能超越祂的护理允许他们的。他们是神的手和祂的刀，诗 17:13-14（亨利先生使用的英文圣经译本作，耶和华啊！求祢起来，前去迎敌，将祂打倒，救护我命脱离那是祢刀的恶人。耶和华啊！求祢用手救我脱离那是祢的手的人，脱离〔世〕人，脱离那只在今生有福分的世人，等等。译者注）。虽然斧向用斧砍木的自夸，但它仍不过是一件工具，赛 10:5，15。让傲慢压迫人的人知道，*在他们以上还有更高的*，他们要向祂交账，传 5:8。让这止息受压迫之人的抱怨，*这是耶和华*（亨利先生引用的经文是赛 25:9，译者注）。神曾命令示每咒诅大卫；让这安慰受压迫的人，逼迫他们的人所行的不能超过神让他们所做的。见赛 51:12-13。*第二*，告诉他，具体来说他用来反对祂的权柄，以及那权柄所有的努力，都是*按着神的定旨、先见*，徒 2:23。彼拉多从来没有比现在更幻想自己看起来如此伟大，他坐着审问像这样的一位囚徒，这人被许多人看作是*神的儿子和以色列的王*，如此伟大的这人命运由他掌握；但是基督让他知道，他在当中不过是神手中的工具，若不是按照天上的安排，就不能做成任何反对祂的事，徒 4:27-28。

[2.]祂把他的罪和犯罪团伙众头目的罪相比，温和地原谅和减轻他的罪：“所以把我交给你的那人，是落在更大的罪责之下；因为你作为掌管，拥有从上而来的权柄，在你的位置上，你的罪比他们的罪要小，他们出于嫉妒恶毒，催促你滥用你的权柄。”

第一，这清楚表明，彼拉多所做的是罪，是一件大罪，犹太人加给他的压力，他让自己承受的压力，不能为他辩护。基督藉此要作出一个暗示，为要唤醒他的良心，加增他现在落在其中的惧怕。其他人的罪责不能除去我们的责任，在那大日，说其他人比我们更糟，这也于事无补，因为我们不是根据比较受审，而是一定要背负我们自己的重担。

第二，然而他们把祂交给彼拉多的罪更大。藉此看出并不是所有的罪都同等，而是一些比其它更险恶；一些相对就像蚊虫，其它就像骆驼；一些是严重的刺，其它的是梁木；一些是分毫，其它是几块钱。把基督交给彼拉多的人，是 1.那些高呼“钉他十字架！钉他十字架！”的犹太人。他们曾见过基督行的神迹，是彼拉多没有见过的；弥赛亚是首先奉差遣到他们那里去的；他们是祂自己的人；对于他们，现在受奴役的人来说，一位救赎主应该是最受欢迎的，所以他们起来反对祂，他们就是比彼拉多更糟糕了。2.或其实祂是特别指该亚法，他是阴谋反对基督的首领，是第一个提议要杀死祂的，约 11:49-50。该亚法的罪要比彼拉多的罪大得多。该亚法逼迫基督，出于对祂和祂教训纯粹的敌意，是故意和恶毒预谋。彼拉多定祂的罪，完全是因为惧怕百姓，这是一个匆忙的决定，他并没有时间冷静考虑。3.一些人认为

基督是指犹大；因为虽然他并没有直接把祂交在彼拉多手里，然而他把祂出卖给了那些这样做的人。在许多方面，犹大的罪都比彼拉多的罪更大。彼拉多不认识基督；犹大是祂的朋友，跟从祂的人。彼拉多在祂身上查不出什么罪来，但是犹大对祂的良善知道得很多。彼拉多虽然有偏见，却没有受贿，但是犹大受贿赂以害无辜；犹大的罪是带头的罪，让所有跟着来的罪进来。他 *领人捉拿耶稣*。犹大的罪如此之大，以致天理不容他活着；而是在基督说这话，或不久之后，他就往自己的地方去了。

V.彼拉多与犹太人相争，要救耶稣脱离他们的手，但这是枉然。在这之后我们不再听到彼拉多和这位囚徒之间发生的任何事；剩下的都是他和控告的人之间的事。

1.彼拉多似乎比从前更着急要使耶稣得释放（约 19:12）：*从此*，从这时候，出于这个原因，因为耶稣已经那样回答他（约 19:11），虽然当中有责备，他却善意接受；并且虽然基督查出他的罪，他仍然还是查不出基督有什么罪来，彼拉多 *想要释放耶稣*，想要这样做，努力这样做。他 *想要释放祂*；他想办法要怎样圆满和安全地做成这事，不至于得罪了祭司。当我们尽本分的决心被如何讲得通、便利去做的打算吞没时，这就绝非好事。如果彼拉多看重谋略高于秉公行事，他就不会一直想要释放祂，而是已经这样做了。*Fiat justitia, ruat coelum*—为 *实现正义哪怕天崩地裂*。

2.犹太人比从前更为大怒，更暴力地要钉耶稣十字架。他们仍像从前一样吵闹喧嚷着要行出他们的计划；所以现在他们大声喊叫。他

们要人以为，民众都反对祂，所以努力让众人高喊把祂压制下去，要纠集一群暴徒，这并非难事；如果容许展开公平的投票，我不怀疑结果会是大多数人同意释放祂。几个疯子可能大声叫喊压过许多智慧人，然后幻想自己说话代表一国，或者全人类的意思（其实这只不过是胡闹而已）；但要改变把民意颠倒黑白的那些人的意思，改变他们的呐喊，这就不是那么容易了。现在基督落在祂仇敌手中，祂的朋友胆小不出声，并且消失了，那些反对祂的人争先恐后表明自己是这样的人；这就给了祭司长一个机会，说祂要被钉十字架，这是所有犹太人一致的决定。在这怒号中，他们想要做两件事：—(1.)污蔑这位囚徒，说祂是该撒的敌人。祂已经拒绝接受这世上的国和它们的荣耀，已经宣告祂的国不属这个世界，然而他们要说祂是*背叛该撒*；*antilegei*—*祂对抗该撒*，侵害他的威严和主权。信仰仇敌的诡计，总是把它说成是与列王和各省有害，而实际上它是对双方极其有益。(2.)威吓审判官，说他不是该撒的朋友：“你若释放这个人，不惩罚祂，让祂走，*就不是该撒的朋友*，所以就是不忠于托付于你的，和你官位的责任，惹动皇帝的的不悦，会被揭露出来。”他们暗示威胁要告发他，让他被革职；在这里他们触动了他一个敏感和非常脆弱的部分。但是，在所有人当中，这些犹太人不应假装关心该撒，他们自己对祂和他的管治怀有如此恶意。他们不应说作该撒朋友的话，他们自己是如此对抗他的人；然而这样假装为好事发热心，常常被用来掩饰反对更好之事的真正恶意。

3.枉然试验了其它权宜之计后，彼拉多轻慢地尝试逗乐他们，让他们脱离暴怒；然而这样做，就向他们暴露了自己，顺激流而下，约

19:13-15。在长时间对抗，似乎现在要努力抵挡这进攻（约 19:12）之后，他卑贱地投降。在此观察，

(1.)让彼拉多震惊的是什么（约 19:13）：*彼拉多听见这话*，说如果他不处死耶稣，就不可能忠心于该撒的尊荣，不能保证得该撒的眷顾，这时他想是时候考虑他的事。他们所说基督是罪犯，所以彼拉多的责任就是定祂的罪的一切话，并没有打动他，他仍坚持相信基督无罪；但是当他们敦促说，定祂的罪，这符合他的利益，这是他就开始屈服。请注意，把自己的幸福与人的眷顾捆绑在一起的人，就是让自己成为撒但试探轻松的猎物。

(2.)为确定判决此事所作的预备：*彼拉多就带耶稣出来*，他自己威严地坐上审判席。我们可以想象他传召人把他的袍服拿上来，让他可以显为大，然后坐堂。

[1.]基督被定罪，尽了所有当尽的礼仪。第一，把我们带离神的审判台，所有信徒通过在这地上受审的基督，可以在天庭被宣判为无罪。第二，除去跟从祂的人为祂缘故要受大场面审讯而带来的惧怕。当保罗的主在他之前受审，他就能更好立在该撒的审判台。

[2.]这里说明了时间地点。

第一，基督被定罪的地方：在一个地方，名叫铺华石处，希伯来话叫厄巴大，很有可能是他坐堂断案或审判罪犯的地方。一些人认为厄巴大意思是封闭的地方，用围栏围起来避免众人的攻击，所以祂不需害怕；其他人认为它是指抬高的地方，抬高让人可以看见祂。

第二，时间，约 19:14。是预备逾越节的日子，约有午正。请观察，1.日子：是预备逾越节的日子，就是说，为逾越节安息日，以及那一日和无酵节其余日子的严肃会作预备的日子。这从路 23:54 可以清楚看得出来，*那日是预备日，安息日也快到了*。所以这预备是为安息日作的。请注意，逾越节之前应当有预备。提到这一点，就使他们的罪更大了，他们带着如此大的恶毒和狂怒逼迫基督，而这时候是他们本应除去旧酵，为逾越节作预备的时候；但他们是在更好的日子做更坏的事。2.时候：约有午正。一些古代希腊和拉丁抄本把这记作约有第三个钟头（巳初），这与可 15:25 吻合。从太 27:45 看得出来，祂是在午正之前就上了十字架。但看来在这里记载不是为准确断定时间，而是为了显明逼迫祂的人罪更严重，就是他们不仅在一个严肃日，*预备日*努力逼迫，还是从巳初到午正（第三个钟头到第六个钟头，我们称之上教会的时间），让自己去做这恶事；所以在这一日，虽然他们是祭司，却丢下在圣殿里的事奉，因为他们到了午正才把基督放下，那时黑暗开始，这把他们吓跑了。一些人认为，按照罗马人和我们的计算，对这位福音书作者来说，午正的时候是早上六点钟，对应犹太人一天的第一个钟头；基督在彼拉多面前受审，是差不多在早上六点，刚刚在日出之后达到高潮，这是有可能的。

(3.)彼拉多在着手作出判决前，与犹太人，祭司和众人见面，尝试制止他们愤怒的洪流，但却徒然。

[1.]他对犹太人说，“*看哪！这是你们的王。*”这是责备他们暗示这位耶稣自立为王，他们这样做是何等荒谬和恶毒：“*看哪！这是你*

们的王，就是你们控告觊觎王位的人。这人可能对政府构成危险吗？我肯定祂不会，你们也可以肯定，把祂放了吧。”一些人认为他在此是责备他们秘密厌恶该撒：“如果这人只要牵头造反反对该撒，你们就会立这个人作你们的王了。”但是彼拉多虽然根本无意，看起来却像是神对他们发出的声音。基督现在戴上荆棘的冠冕，像一位加冕的王，被呈现在人面前：“看哪！这是你们的王，神以及在锡安祂的圣山上立的王；”但他们不是发出欢喜认同的欢呼参与此事，而是反对祂，他们不愿有一位神选立的王。

[2.]他们高呼，发出最大的怒气，“除掉祂！除掉祂！”这既表明出恶意，也表明出蔑视，*aron, aron*—“除掉祂，祂不是我们的人；我们不承认祂是我们的亲族，更不承认是我们的王；我们不仅不敬畏祂，还不怜悯祂；除掉祂，不要让我们再看到祂：”因为圣经就是这样论到祂的，祂是*本国所憎恶的*（赛 49:7），他们*掩面不看祂*，赛 53:2-3。*从世上除掉祂*，徒 22:22。这表明，*第一*，我们在神的审判台前原本配受怎样的对待。因着罪我们在神的圣洁面前成为可憎，神的圣洁高呼，*除掉他们，除掉他们*，因为神*眼目清洁不看邪僻*。对神的公义而言，我们也变得可憎，神的公义呼喊反对我们说，“*钉他们十字架，钉他们十字架，执行律法的判决。*”要不是基督干预，如此被人拒绝，我们就已经被神永远拒绝了。*第二*，这表明我们应当如何对待我们的罪。圣经常说我们当治死罪，与基督的死形状相符。把基督钉十字架的那些人，是带着厌恶如此行的。我们应当带着敬虔的愤怒打击我们里面的罪，就像他们带着不敬虔的愤怒打击为我们成为罪的那一位一样。

真悔改的人把他的过犯从自己身上除去，*除掉它们，除掉它们*（赛 2:20；赛 30:22），*钉它们十字架，钉他们十字架*；它们住在我心里，这是不应当的，何 14:8。

[3.]彼拉多愿意释放耶稣，然而要由他们来释放，就问他们，“*可以把你们的王钉十字架吗？*”他这样说，是为了，*第一*，堵住他们的口，让他们看到，在他们比以往更需要一位王的时候，他们拒绝一位把自己交给他们，作他们王的人，这是何等荒谬。他们对受奴役失去知觉了吗？不想得自由了吗？不珍惜一位解救他们的？虽然他看不到有理由要怕祂，他们却应当看到有理由要盼望从祂那里得着什么；因为被镇压、沉没的事业，是愿意抓住任何事情。或者，*第二*，堵住他自己良心的口。彼拉多想，“如果这位耶稣是王，祂只是犹太人的亲族，所以我无需做什么，只要公平把祂交给他们；如果他们拒绝祂，要把他们的王钉十字架，那与我何干？”他讥笑他们的愚昧，他们期待一位弥赛亚，然而却打击显为如此之好，就是祂的那一位。

[4.]祭司长为了有力地弃绝基督，让彼拉多钉祂十字架（但他原本大大逆着他们的心意），就大喊，“除了该撒，我们没有王。”他们知道这要让彼拉多欢喜，所以希望说服他，虽然与此同时他们恨该撒和他的统治。但在这里请观察，*第一*，这清楚表明，这是弥赛亚要出现的时候，就是那所定的时候，现在到了；因为如果犹太人除了该撒没有王，那么这就是*去离了犹太，杖离了他两脚之间*，除非细罗来到建立一个属灵的国度，否则这绝不会发生。还有，*第二*，神使用罗马人在这不久之后把毁灭加在他们身上，这是何等公义。1.他们紧跟该撒，他们就要到该撒那里去。神不久就给了他们足够多各式各样的该撒；按照约坦讲的那个故事，因为众树选择荆棘来作他们的王，而不要葡萄树和橄榄树，神就使恶魔进到他们中间，因为他们不按诚实正直做此事，士 9:12,19。从这以后他们作各样该撒的叛党，各样该撒作他们的暴君，他们的厌恶导致他们的地方和国民被推翻。神让我们优先于基督想要的事成为我们的灾祸和瘟疫，祂如此待我们是公义的。2.他们除了该撒，不要其他的王，知道今日他们没有任何别的王，而是现在*多日独居，无君王，无首领*（何 3:4），没有任何属于他们自己的，而是各国的君王统治他们；因为他们除了该撒，不要别的王，所以他们的灭亡是他们自己决定的。

约 19:16-18

于是彼拉多将耶稣交给他们去钉十字架。他们就把耶稣带了去。耶稣背着自己的十字架出来，到了一个地方，名叫髑髅地，希伯来话

叫各各他。他们就在那里钉祂在十字架上，还有两个人和祂一同钉着，一边一个，耶稣在中间。

我们再次看到对主耶稣的死刑判决，以及在这之后很快行刑。在彼拉多心里，他所确定的和他的败坏之间争战剧烈；但最终他的确信投降，他的败坏得胜，对人的惧怕在他身上势力更大，超过对神的惧怕。

1. *彼拉多作出判决反对基督，签署许可将祂处决，约 19:16。* 我们可以在这里看到，1. 彼拉多怎样得罪他的良心：他一次又一次宣告祂无罪，然而最终却定祂为有罪。彼拉多自从担任巡抚以来，在很多事情上得罪和激怒犹太人，因为他是一个精神傲慢毫不留情，深深扎根在他性情之中的人。他没收犹太人献给神的供献，把它用在了一项水利工程上；他把印有该撒画像的盾牌带进耶路撒冷，这大大惹动犹太人的怒气；在这些方面他坚定行事，牺牲了许多人的性命。所以惧怕他要被人投诉这些和其它蛮横之事，他就愿意满足犹太人的心愿。这就让这件事变得恶劣得多。要是他性情随和、温柔和易变，他向如此猛烈的洪流屈服，这就更情有可原；但对于一个在其它事情上如此任性，决心如此强烈的人来说，在这种性质的一件事上被压倒，就表明他真是一个坏人，宁愿压制良心也不愿逆自己的性情。2. 他怎样努力把罪责转移到犹太人身上。他不像往常那样，将耶稣交给他自己的军官，而是把祂交给控告的人，祭司长和长老；以此为得罪自己良心找借口，就是这不过是一种被动的定罪，他没有处死基督，只不过是默许那些处死祂的人。3. *基督怎样替我们成为罪。* 我们配得被定罪，但基督为

我们被定罪，使我们就不定罪了。神现在审判祂的儿子，好使祂不至审判祂的仆人。

II.判决一发出控告的人达到目的，就用一切尽可能迅速的方法，定意不浪费时间，免得彼拉多改变主张，下令缓刑（催促我们犯罪，然后不给我们留余地撤消我们做错的事，这些事情是我们灵魂的敌人，最大的敌人），也恐怕民间生乱，实际发现反对他们的人，要比他们用尽各样诡计争取支持他们的人更多。如果在善行上我们做事如此迅速，不停步免得出现更大困难，这就好了。

1.他们马上急匆匆地把这位囚徒带走。祭司长们贪婪地扑向他们已经等候如此之久的猎物，现在这猎物被拉进了他们的网罗。或者他们，就是要参与行刑的士兵，他们抓住祂，把祂带走，不像我们平常的做法，去祂从哪里来的地方，然后从那里去行刑的地方，而是直接去行刑地点。祭司长和士兵联手一同把祂带了去。现在人子被交在人手里，被交在恶人和不讲理的人手里。根据摩西律法（按我们的律法，若提出申请），控告的人要作行刑的人，申 17:7。在这里祭司长很高兴可以担任此职。祂被带了去，这不是说祂作出任何反抗，而是为要应验经上的话，祂象羊被牵到宰杀之地，徒 8:32。我们原本配得象罪犯被拉去行刑一样，和作恶的人一同出去受刑，诗 125:5。但祂被带出去，使我们可以逃脱。

2.为加增祂的痛苦，他们强迫祂只要能够，就背着祂的十字架（约 19:17）；这是按照罗马人的风俗，从此风俗而来，背刑架之人这个名称在他们当中就成了羞辱的名号。他们的十字架不象我们处决犯人地

方的绞架那样总是竖立起来，因为十字架要放在地上，把罪犯钉在上面，然后把它举起，固定在地里，行刑完毕之后把它拿走，通常和尸首一同埋掉；所以每一个钉十字架的人都有他自己的十字架。在这里，基督背十字架，这可以被看作，(1.)祂受苦的一部分；祂按字义忍受十字架的痛苦。为作如此用途，这是一条长而厚的木材，一些人认为它未经风干或雕凿。主耶稣配得称颂的身体敏感，不习惯如此的重担；现在刚刚受折磨和审讯；祂的双肩因他们对祂的鞭打作痛；背十字架每走一步都让祂重新作痛，容易把人当作冠冕戴在祂头上的荆棘扎进祂的头颅；然而这一切祂是忍耐承受，而这不过是灾难的起头。(2.)对在祂之前预表的应验；以撒被献上时，背着木柴，之后他被捆绑在上面，准备和木柴一同烧掉。(3.)祂所作之工非常重要的部分，父已经使*我们众人的罪孽都归在祂身上*（赛 53:6）。*祂被挂在木头上，亲身担当了我们的罪*，彼前 2:24。祂实际上是说了，*咒诅加在我身上*；因为祂为我们成了咒诅，所以十字架落在祂身上。(4.)对我们非常有启发。我们的主藉此教导祂所有的门徒背起他们的十字架来跟从祂。不管任何时候祂呼召我们来背负怎样的十字架，我们都必须记住，祂已经首先背了十字架，因着为我们背了十字架，在很大程度上从我们身上把它除去，因为就这样，祂使*祂的轭容易，祂的担子轻省*。祂背负了十字架的那一头，上面有咒诅，是沉重的一头；所以所有属祂的人都能够把祂为祂受的苦称作是*至暂至轻的苦楚*。

3.他们把祂带到行刑的地方：祂*出来*，不是逆着祂的意思被拉扯着去，而是自愿受苦。祂出来离开城，因为祂*要在城门外受苦*，来 13:12。

为了让祂的受苦更声名狼藉，人把祂带到一个公众行刑之地，让在各方面祂都是被列在罪犯之中；这地方被称作各各他，髑髅地，在那里人丢弃死人的髑髅和骨头，或者被砍头罪犯的头颅被留在当中的那地方——一个礼仪上不洁净的地方：在那里基督受苦，因为祂替我们成为罪，好使祂可以洗净我们的良心，除去我们的死行，并这些死行的污染。如果人留心前人的传统，就会注意到有两点，是许多古代作者提到，关于这个地点的：—(1.)亚当被埋在这里，这是他髑髅所在之地，他们观察说，在死胜过首先的亚当的地方，末后的亚当胜过了死。杰拉尔德引用这种传统说法，支持的人有奥利金、居普良、伊比法纽、奥古斯丁、耶柔米，还有其他人。(2.)这是摩利亚地亚伯拉罕把以撒献上，有公羊为以撒作了赎价的那山。

4.在那里他们钉祂十字架，以及同祂一起的其他罪犯(约 19:18)：他们就在那里钉祂在十字架上。请观察，(1.)基督所受的怎样的死；是钉十字架的死，一种血腥、痛苦、羞辱的死，一种受咒诅的死。祂被钉在十字架上，就像祭物被绑在祭坛上，作为救主，在祂承担的工作上坚定；祂的耳朵在神的门上刺透，永远服事祂。祂像那铜蛇被举起，挂在天地之间，因为我们天地都不配得，都被这两样抛弃。祂的手被拉伸来，邀请和接受我们；祂挂在木头上几个小时，渐渐死去，理智和说话的能力完全发挥作用，使祂可以确实把自己作为祭物交出。(2.)祂与哪些相伴的人一起死：还有两个人和祂一同钉着。很有可能他们本来不是要在那时候被处决，但在祭司长的要求下，为了增加我们主耶稣所受的羞辱，这可能就是他们其中一人辱骂祂的原因，因为他们

的死因祂的缘故加快临到了。要是他们捉拿祂的两个门徒，把他们与祂同钉十字架，这就是对祂的尊荣了；但要是这样，门徒与祂一同受苦，人就会认为，他们仿佛是与祂一同作成了满足神公义的工作。所以神安排与祂一同受苦的人是最恶劣的罪人，使祂可以*背负我们的羞耻*，可以显明功德唯独属于祂。这把祂大大暴露在人的藐视和仇恨之下，人常常按群体评判人，不留心分别，会作出结论，不仅因为祂与罪犯绑在一起，祂就是罪犯，而且还因为祂被放在中间，所以祂就是三人当中最恶劣的那一位。但圣经就这样得到应验，*祂被列在罪犯之中*。祂不是与祭物一道死在祭坛上，祂的血也不是与牛羊的血混在一起；祂而是死在罪犯当中，祂的血与那些为公义被献上处死的人的血混在一起。

现在让我们暂停一会儿，用信心的眼睛仰望耶稣。有任何的愁苦是好像祂的愁苦的吗？看祂，祂曾身披荣耀，现在却被完全剥夺，穿上羞辱—祂曾受天使赞美，现在却被众人羞辱—祂曾在祂父怀中有永恒喜乐，现在承受极端痛苦。请看祂流血，请看祂挣扎，请看祂死去，看祂并爱祂，爱祂并向祂活，思想我们该向祂献上什么。

约 19:19-30

彼拉多又〔用牌子〕写了一个名号，安在十字架上；写的是：“犹太人的王，拿撒勒人耶稣。”有许多犹太人念这名号，因为耶稣被钉十字架的地方与城相近，并且是用希伯来、罗马、希利尼三样文字写的。犹太人的祭司长就对彼拉多说：“不要写‘犹太人的王’，要写

‘祂自己说：我是犹太人的王。’”彼拉多说：“我所写的，我已经写上了。”兵丁既然将耶稣钉在十字架上，就拿祂的衣服分为四分，每兵一分；又拿祂的里衣，这件里衣原来没有缝儿，是上下一片织成的。他们就彼此说：“我们不要撕开，只要拈阄，看谁得着。”这要应验经上的话说：“他们分了我的外衣，为我的里衣拈阄。”兵丁果然作了这事。

站在耶稣十字架旁边的，有祂母亲与祂母亲的姊妹，并革罗罢的妻子马利亚和抹大拉的马利亚。耶稣见母亲和祂所爱的那门徒站在旁边，就对祂母亲说：“母亲（原文作“妇人”），看你的儿子！”又对那门徒说：“看你的母亲！”从此那门徒就接她到自己家里去了。

这事以后，耶稣知道各样的事已经成了，为要使经上的话应验，就说：“我渴了。”有一个器皿盛满了醋，放在那里；他们就拿海绵蘸满了醋，绑在牛膝草上，送到祂口。耶稣尝（原文作“受”）了那醋，就说：“成了！”便低下头，将灵魂交付〔神〕了。

这里是基督之死一些值得注意的细节，比之前更完全阐述，渴望要知道基督并祂钉十字架的人，要对此特别留意。

I.放在祂头上方的名号。请观察，

1.彼拉多所写、命令安在十字架顶上的这题词本身，公告祂被钉十字架的原因，约 19:19。马太称之为 *aitia*—罪状；马可和路加称之为 *epigraphe*—牌子；约翰用原本的拉丁文名字把它称作 *titlos*—名号：写的是，犹太人的王，拿撒勒人耶稣，彼拉多这样做是为了羞辱祂，就是说，祂是拿撒勒人耶稣，竟自称是犹太人的王，起来与该撒竞争，

彼拉多就这样希望向该撒举荐自己，表明为他的尊荣和利益非常热心，他要把一位只是名义上王，象征的王，当作最恶劣的罪犯处理；但是神在这件事上反胜，(1.)使之成为对我们主耶稣无罪的进一步见证；因为这是一件控告，按照它的用词，并不包含有罪。如果这是他们控告祂的一切，肯定祂就没有做什么该死或该被捆绑的事情。(2.)使之表明祂的尊贵与荣耀。这是耶稣，一位救主，*Nazoraïos*，那位配得称颂的拿撒勒人，分别为圣归给神；这是犹太人的王，弥赛亚君王，兴于以色列的那杖，就像巴兰曾经预言那样；为祂民的益处死，正如该亚法预告的。就这样所有这三个恶人都为基督作了见证，虽然他们本意并非如此。

2.人对这题词的注意（约 19:20）：有许多犹太人念这名号，不仅仅是耶路撒冷的人，还是上来过节敬拜神的那些从乡下出来，从其它国家来的人，外乡人和归信犹太教的人。众人念到这名号，人站立着看被打动，它引出极多不同的反思和猜测。基督祂自己被作为记号、一个名号被立。如此多人念这名号，有两个原因：—(1.)因为在耶稣被钉十字架的地方，虽然在城门外，却是与城相近，这表明如果距离甚远，他们就不会被带领，就不会因着好奇去到那里看，并念这名号。认识基督的途径被带到我们门口，这是一种优势。(2.)因为这是用希伯来文、希腊文和拉丁文写成，就让所有人都可以读；他们都明白这一样或另外一样的文字，再也没有什么人比犹太人是更普遍认真教育他们的儿女念书的了。这也让人更加思考，每一个人都好奇要问，如此刻意用三种最为人所知的语言公告的是什么。神的圣言是用希伯来文

记载的，哲学家的学问是用希腊文记载，帝国的法律是用拉丁文写成。用这些文字的每一样，基督被宣告为王，所有启示、智慧和大的宝藏都在祂里面藏着。神如此命定这要用三种最广为人知的语言写成，这表明耶稣基督要作万民的救主，不仅仅作犹太人的救主；这也表明每一族的民都要用他们自己的乡谈讲说救赎主的大作为。希伯来文、希腊文和拉丁文是当时那部分世界众人通晓的语言；所以这根本不是暗示圣经应当仍用这三种语言的形式保存（教皇党人希望如此），而是相反，它教导我们对基督的认识应当用万民各自的语言，在他们当中传播，以此作为这认识的正当载体，使人可以像与邻舍交谈一样自由与圣经交通。

3.控告方对此的不满，约 19:21。他们不愿这被写作是犹太人的王；而要写作是，祂自己说：“我是犹太人的王。”在这里他们表明自己，(1.)对基督非常仇恨和恶毒。把祂钉十字架，这还不够，他们还一定要把祂的名也钉十字架。为了给他们如此恶待祂作辩护，他们想法设法要污蔑祂的品格，把祂说成是一个篡夺祂不配的荣耀和权柄的人。(2.)愚昧地为他们民族的尊荣发热心。虽然他们是被征服受奴役的民，然而他们却极其拘泥于他们的名声，认为说这是他们的王，是对他们的侮辱。(3.)对彼拉多非常傲慢，要麻烦他。他们不可能不察觉出他们强迫了他，违背他的心意定基督为有罪；然而在像这样如此琐碎的事情上，他们继续强求他；这就更恶劣了，虽然他们控告祂自称是犹太人的王，然而他们未能证明此事，祂也从未这样说过。

4.这位审判官决心坚持这做法：“我所写的，我已经写上了，不会为迁就他们改动。”

(1.)这样就是对祭司长发出侮辱，这些人想发号施令。彼拉多这样说话，看来他不愿听从他们，对他们强迫他要如此行感到恼怒，所以决心要逆他们的意；用写的这话，他暗暗嘲讽，[1.]虽然他们自称真心爱该撒和他的统治，实际却并非如此；如果能找到一个合他们心意的人，他们是真愿意有一位犹太人的王。[2.]一位像这样的王，如此卑微卑劣，已经是足够好配作犹太人的王；这将会是所有胆敢对抗罗马势力之人的命运。[3.]他们控告这位耶稣，是非常不公不合情理，因为在祂身上找不出什么罪来。

(2.)这样就是对主耶稣的尊荣。彼拉多决心坚持这做法，说祂是犹太人的王。他所写的，是神首先写下的，所以不能改动；因为圣经是这样写道，弥赛亚君王要被剪除，但 9:26。所以这是祂真正的死因；祂死，是因为以色列的王必须死，必须这样死。犹太人拒绝基督，不愿让祂作他们的王，彼拉多，一位外邦人，坚持说祂是王，这是对后来很快就发生之事预兆，外邦人顺从弥赛亚的国度，不信的犹太人作乱反对。

II.行刑的人分祂的衣服，约 19:23-24。行刑用了四名士兵，*既然将耶稣钉在十字架上*，已经把祂钉在十字架上，把十字架举起，把祂挂上面，除了等祂因着极端痛苦断气，就没有更多事情可做（就像我们除了等，就做不了什么一样），当这样打发了这位囚徒，他们分祂的衣服，每人要拿相等的一分，所以他们分为四分，按照尽可能均

分的价值，每兵一分；但是祂的里衣，或上身的衣服，外套或长袍，是一件奇特精巧的衣服，原来没有缝儿，是上下一片织成的，他们同意为它拈阄。在这里请观察，1.他们对我们主耶稣的侮辱，在把祂钉十字架前剥了祂的衣服。赤身的羞辱是随着罪而来的。所以替我们成为罪的这一位承受了这羞辱，为要把这羞辱从我们身上滚去。祂被剥掉衣服，好让我们可以穿上白衣（启 3:18），当我们脱下衣服时就不至于赤身了。2.这些士兵为钉基督十字架替自己取的工价。他们愿意为祂的旧衣服做这样的事。没有比这所做的事更坏的了，但总可以找到人，是足够坏，为着一件琐事来这样做。很有可能他们希望得着的，是超过祂衣服一般的好处，因为他们听说过祂衣服的缝子摸着人就能把人医治好，或者期望仰慕祂的人会为这些衣服出任何价钱。3.他们为着祂这件没有缝的上衣所作的打闹。我们在圣经里没有看到除这以外，祂还有什么值钱或特别的东西，这件衣服也不是贵重，而是与别不同，因为它是上下一片织成的；所以外形没有奇怪的地方，而是有一种设计的简单。传统的说法是，祂母亲为祂织了这件衣服，另外还加上，是祂还是孩子的时候为祂织的，像以色列人在旷野时穿的衣服一样，没有穿破；但这是一种没有根据的幻想。士兵们认为把它撕裂就太可惜了，因为这样就拆散了，它的一片就分文不值了；他们所以愿意为它拈阄。基督落在临死前的痛苦中，他们在欢乐地分从祂强夺回来的物。人通常认为，保全基督这件没有缝的里衣这件事暗指所有基督徒应当小心，不要用纷争和分门别类来分裂基督的教会；然而一些人已经指出，士兵不愿撕裂基督里衣的原因，并不是出于对基督的

尊重，而是因为他们每一个人都想自己得到整一件。如此多人大声疾呼反对教会分裂，只是好让自己可以独吞所有的财富和权力。那些反对路德脱离罗马教会的人，大大强调 *tunicainconsutilis* 一无缝的里衣；他们一些人对此如此强调，以致被称作是 *Inconsutilistæ* 一无缝派⁴。在这件事上圣经的应验。大卫被圣灵感动，在那段经文中预言了基督受苦的这个细节，诗 22:18。这件事如此准确回应了预言，证明，(1.) 圣经是神的话语，如此久之前就预言了关于基督的有条件发生的事件，并按照预言应验。(2.) 耶稣是真正的弥赛亚；因为在祂身上旧约圣经所有关于弥赛亚的预言已经、现在得到完全的成就。兵丁果然作了这事。

III. 祂对祂可怜母亲的照顾。

1. 祂的母亲陪伴着祂，直到祂死(约 19:25)：站在十字架旁边的，能有多接近就多接近，有祂母亲，还有祂的一些亲属和朋友陪着她。一开始他们站在旁边，像这里说的一样；但后来，很有可能士兵强迫他们站得远远的，正如在马太福音和马可福音里说的那样；或者他们自己离开。(1.) 这里请看这些敬虔的妇人在我们主耶稣受苦时对祂温柔的爱。当除约翰之外所有门徒都离弃祂时，他们继续跟从着祂。就这样，*他们中间软弱的，必如大卫*(亚 12:8)：他们不被敌人的狂怒或场景的可怕吓倒；他们不能救祂，或舒缓祂的痛苦，然而他们却跟着祂，表明他们的善意。一些教皇党人的作者不信神和亵渎地解释说，童贞女马利亚站在十字架旁，所以她在祂为罪作的满足上作出贡献，不亚于祂，就这样便在我们得救的事上成为联合的中保和联合的审判者。(2.) 我们可以很容易就想象得到，这些可怜的妇女，特别是这

位配得称颂的童贞女看到祂如此受虐待，这会何等让她们哀伤。现在这应验了西面的话，“*你自己的心也要被刀刺透*，”路 2:35。祂受苦，就是她受折磨；祂在十字架上，她就是在刑架上；她的心与祂的伤口一道流血；*辱骂祂人的辱骂*，落在跟随着祂的那些人身上。(3.)我们可以正当地称颂神恩典在这严重的试炼下，支持这些妇人，特别是童贞女马利亚的大能。我们没有看到祂母亲悲痛得双手使劲互相绞扭，或撕扯头发，或撕裂衣服，或发出哀号，她而是带着奇妙的镇静，站在十字架旁边，她的朋友与她一道。肯定的是她和她们得到一种从神而来能力的加力，到这忍耐的地步；肯定的是，童贞女马利亚比所有其他人都更完全盼望祂的复活，这就如此支持了她。我们不受试炼，就不知道我们能承受什么，然后我们就知道谁曾说过这句话，“*我的恩典够你用的。*”

2.祂在死的时候温柔地为母亲作赡养安排。很有可能她的丈夫约瑟很久以前已经去世，她的儿子耶稣赡养她，她与祂的关系成为对她的支持；现在祂要死了，她会变得怎样？祂看见她站在旁边，知道她的忧虑悲伤；祂看到约翰站在不远处，所以祂安排好祂所爱的母亲和祂所爱的门徒之间有一种新关系；因为祂对她说：“*妇人，看你的儿子！从今以后你一定要像母亲一样爱他。*”对他说：“*看你的母亲！你一定要对她尽孝顺的本分。*”从此，从那绝不可忘记的时候起，那门徒就接她到自己家里去了。这里请看，

(1.)基督对祂亲爱母亲的照顾。祂没有因过度感受自己受苦，以致忘记了祂的朋友，对他们所有人的牵挂一直在祂心上。祂的母亲也许

太沉浸于祂的受苦中，以致没有想到自己以后会怎样；但祂是有这考虑。金银祂都没有留下，没有财产，不动产和个人财产都没有；祂的衣服已经被士兵夺走，自从带着钱囊的犹太上吊之后，我们再也没有听到提这钱囊的事。所以除了通过祂与一位朋友的关系，祂就没有其它方法赡养祂的母亲，使用这关系，这就是祂在这里做的。[1.]祂称她作妇人，而不是母亲，这不是出于对她任何的不敬，而是因为她已经因忧愁伤心，母亲这个词对她就会像刀割一样，就像以撒对亚伯拉罕说“父亲哪”，这话如刀割一样。祂就像一个现在不再在这世上，而是已经向祂最亲爱的人死了的人一样说这番话。祂用这看似轻忽的方式对祂母亲说话，就像祂曾经这样说过一样，为的是除去和制止祂预见的，在罗马教会中人对她不当的尊荣，仿佛她与祂联合作成买赎，有救赎主的荣耀。[2.]祂指引她去看约翰，以他作她的儿子：“看他作你的儿子，他站在你身边，向他作母亲。”这里请看，第一，神良善的一个实例，当留意这一点，作为对我们的鼓励。有时当神把一样安慰从我们这里挪开，祂为我们兴起另外一样，也许从我们没有预料到的地方兴起。我们在圣经看到，教会失去其他儿女后要得到的儿女，赛 49:21。所以让人不要因为一个池子干竭，就认为所有都失去了，因为从同一个源头而来，另外一个池子会被充满。第二，尽孝敬本分的实例，当留意这一点，供我们效法。基督在此已经教导儿女当竭尽全力，为他们年老父母得安慰作供应。大卫落难的时候，他照顾父母，为他们找到一个避难的地方（撒上 22:3）；同样大卫的子孙在这里也

是如此。儿女在死的时候，如果父母比他们长寿，需要他们好意相助，就应当按照他们的能力，为父母作供应。

(2.)祂交托在亲爱的门徒身上的信任。是对他，祂这样说，“*看你的母亲!*”就是说，我把她交给你照顾，你作她的儿子引导她(赛 51:18)；*她老了，也不可抛弃她*，箴 23:22。在这里，[1.]这是对约翰的尊荣，见证他的谨慎和他的忠心。万事都晓得的这一位，要不是知道约翰爱祂，就不会让他作祂母亲的守护人。被基督使用，在祂在这世上任何利益的事上受祂所托，这是极大的尊荣。但是，[2.]这对约翰来说是一件挂心的事，是某种责任；但他欢喜接受，*就接她到自己家里去了*，不介意麻烦或花费，或他对自己家人的亏欠，因此可能招来的恶意对待。请注意，真正爱基督的人，要欢喜有机会向祂作任何服事，或作任何祂的服事。奈斯福拉斯(Nicephoras)编著的教会史卷2第3章说童贞女马利亚与约翰在耶路撒冷生活了十一年，然后去世。其他人则说她活着，然后与他一起搬到以弗所。

IV.在给祂醋喝这件事上圣经的应验，约 19:28-29。请观察，

1.基督何等大大尊重圣经(约 19:28)：*耶稣知道各样的事已经成了，到目前为止已经成了，为要使经上的话应验，经上的话讲到祂受苦时喝，就说：“我渴了。”*就是说，祂要喝的东西。

(1.)祂渴了，这一点也不奇怪；我们看到祂行路时渴了(约 4:6-7)，现在，就在祂旅程结束时，祂渴了。在祂经历一切辛苦充满，现在在死的剧痛中，即将完全因着失血和极端痛苦气断时，祂完全有可能渴了。地狱的折磨被说成是一种剧烈的渴，一位财主抱怨这渴，恳求一

点水凉凉他的舌头。要不是基督为我们承受了这渴，我们就已经被定罪落到那永远的渴中了。

(2.)但祂对此发出抱怨的原因多少有一些令人感到惊奇；这是祂说过的唯一一句好像在抱怨祂外在受苦的话。他们鞭打祂，用荆棘作冠冕给祂戴上时，祂没有喊叫，哦，我的头！或者喊叫，哦，我的背！但现在祂喊叫说，“我渴了。”因为，[1.]祂要这样表明祂的劳苦，赛 53:11。祂渴求荣耀神，成就救赎我们的工作，以及祂承担的这工有福的结果。[2.]祂要这样刻意确保圣经应验。到目前为止，一切的事都应验了，并且祂知道这一点，因为这是祂一直认真留意的；现在祂想起还有一件事，现在是合适的时候成就这事。藉此显明祂是弥赛亚，不仅经上的话在祂身上准确应验，而且祂严密地关注圣经。藉此显明祂真是与祂同在—在祂所做的一切事上，祂是完全按照神的话语行事，小心认真不是要废掉，乃是要成全律法和先知。在这里，第一，圣经预言了祂渴，所以祂自己讲这件事，因为祂不说，“我渴了”，这件事就无法为人所知；圣经预言祂舌头贴在祂牙床上，诗 22:15。参孙是基督明显的预表，当他杀非利士人杀人成堆，他自己甚觉口渴（士 15:18）；同样基督在十字架上，将一切执政的、掌权的掳来时，祂渴了。第二，圣经已经预言祂渴的时候，人把醋给祂喝，诗 69:21。他们在钉祂十字架之前，曾经给祂醋喝（太 27:34），但圣经并不是完全在那件事上应验，因为那不是祂渴的时候；所以祂现在说，“我渴了”，再一次要喝的；那时祂不愿喝，但现在祂接受。基督宁愿求人侮辱祂，

也不远看见任何预言不得成就。这应该在我们落在一切试炼之下时给我们带来满足，就是神的旨意要成全，神的话语要成就。

2.请看逼迫祂的人对祂多么蔑视（约 19:29）：*有一个器皿盛满了醋，放在那里；这很有可能是按照风俗，在所有这种性质的处决时都是这样；或者像其他人认为的那样，这是现在专门摆上，为要虐待基督，这不是他们通常给将亡的人喝的一杯酒；用这醋，他们拿海绵蘸满了，因为他们不让祂用杯喝，绑在牛膝草上，绑在牛膝草的梗上，用这举起来送到祂口里；hyssopoperithentes—他们用牛膝草把它包起来，可以这样理解；或者如其他人认为的，他们用牛膝草的水与它混合，这是祂渴的时候他们给祂喝的；一滴水会比一口醋更能凉凉祂的舌头；然而祂为了我们对此顺从。我们吃了酸葡萄，这样祂的牙酸倒了；我们丧失了一切的安慰和提神之事，所以这些事情被扣下不给祂。当天不给祂一束光，地不给祂一滴水，而是用醋代替。*

V.祂断气时说的临终之言（约 19:30）：*耶稣受了那醋，按祂认为合适的喝了，就说：“成了！”在这之后，便低下头，将灵魂交付了。请留意，*

1.祂说的话，我们可以认为祂是得胜欢喜说的，*Tetelestai—成了*，这是一句意味深长的话，一句安慰的话。(1.)成了，就是说，逼迫祂的人的恶毒与敌意，现在最猛烈的已经过去了；*祂受了那醋*，受了他们给祂的那醋中最后的侮辱后，*就说：“这是最后了；我现在要脱离他们的手，在那里恶人止息搅扰。”*(2.)成了，就是祂的父在祂受苦这件事上的旨意和命令现在成全了；这是定旨，祂小心确保每一笔每一划

都准确成全，徒 2:23。祂进入受苦中时曾经说过，“我父啊，就愿祢的意旨成全；”现在祂欢喜地说，“成了。”祂的食物就是作成祂的工(约 4:34)，他们给祂苦胆和醋时，这食物令祂精神振奋。(3.)成了，就是，旧约所有指向弥赛亚受苦的预表和预言成就应验了。祂说这话，就像是现在他们已经给祂醋喝，祂就想不到在祂和祂的死之间，旧约圣经中还有什么话是有待应验的，一切话都成了；比如祂被卖了三十块钱，手脚被扎，衣服被分，等等；现在这做完了。(4.)成了，就是说，礼仪律被废除了，要遵行它的时期结束了。实体现在临到了，所有的影儿被除去了。就在此刻幔子裂开，隔断的墙被拆毁，就是那在律法上的规条，弗 2:14-15。摩西律法的秩序安排废除了，为更美的指望开路。(5.)成了，就是通过引进永义，罪被终结了，过犯被止住了。看来是指但 9:24。神的羔羊被献为祭，为要除去世人罪孽，这事成了，来 9:26。(6.)成了，就是祂的受苦，祂灵魂和祂身体的受苦现在成了。风暴结束，最坏的过去了；祂一切的痛苦和挣扎到了尽头，祂马上就要进到乐园里，进入那摆在前面的喜乐。让所有为基督受苦，与基督一同受苦的人，以此安慰自己，就是还有一点时候，他们也要说，成了。(7.)成了，就是祂的生命现在结束了，祂正准备呼出祂最后一口气，从今以后，祂不在世上，约 17:11。这就像那蒙福的保罗一样（提后 4:7），当跑的路我已经跑尽了，我要跑的路跑了，我的时间结束了，mene, mene—被数算和结束了。这是我们很快都要临到的。(8.)成了，就是，救赎和拯救的人工作现在完成了，至少这工作最艰难的部分过去了；向神的公义作了完全的满足，向撒但的权势发出致命的打击，

恩典的源泉开了，这要永流，平安喜乐的源泉开了，永不枯竭。基督现在作完祂的工作，将这成全了，约 17:4。因为，至于神，祂的工作是完全的；祂说，祂必始终应验。买赎如此，救赎的实施也是一样，祂动了善工，必成全这工；神的奥秘要成了。

2. 祂做了什么：祂便低下头，将灵魂交付了。祂是自愿死的；因为祂不仅是祭物，还是祭司和献祭的；*animus offerentis*—献祭人的心意，完全体现在祭物上。基督在祂的受苦中表明出祂的旨意，我们凭这旨意，得以成圣。(1.) 祂将灵魂交付了。祂的生命不是从祂那里被强夺去的，而是祂自愿交出的。祂已说过，“父啊！我将我的灵魂交在祢手里”，以此表达这作为的目的。我把自己交付出来，作多人的赎价；相应地，祂确实把祂的灵魂交付，把赦罪和生命的代价支付交在父的手里。父，荣耀祢的名。(2.) 祂低下头。被钉十字架的人，在临死的时候抬起头张大口呼吸，不呼吸最后一口气就不低下头；但基督为了表明祂自己是主动去死，首先低下头，安静自己，仿佛入睡。神已经使我们众人的罪孽都归在祂身上，把这放在这伟大祭物的头上；一些人认为，通过祂这低头，祂要表明祂感受到祂身上的重担。见诗 38:4；诗 40:12。祂低下头，这表明祂顺服父的旨意，顺服以至于死。祂让自己迁就祂临终的工作，像雅各那样，把脚收在床上，气绝而死。

约 19:31-37

犹太人因这日是预备日，又因那安息日是个大日，就求彼拉多叫人打断他们的腿，把他们拿去，免得尸首当安息日留在十字架上。于是兵丁来，把头一个人的腿，并与耶稣同钉第二个人的腿，都打断了。只是来到耶稣那里，见祂已经死了，就不打断祂的腿。惟有一个兵，拿枪扎祂的肋旁，随即有血和水流出来。看见〔这事〕的那人就作见证，他的见证也是真的，并且他知道自己所说的是真的，叫你们也可以信。这些事成了，为要应验经上的话说：“祂的骨头，一根也不可折断。”经上又有一句说：“他们要仰望自己所扎的人。”

只有这位福音书作者才记录了这段关于基督死后肋旁被刺的记载。

I.请看促成此事的犹太人的迷信（约 19:31）：*犹太人因这日是预备日，又因那安息日*，因为是在逾越节所在的那一周，*是个大日*，他们为了表明对安息日的崇敬，不愿*尸首当安息日留在十字架上*，而是*求彼拉多叫人打断他们的腿*，这是一种确定、但残忍的快速处死的方法，然后好埋葬他们，不再暴露在人的眼前。这里请注意，1.他们要人认为他们重视这即将临到的安息日，因为这是其中一个除酵的日子，一些人认为是献上初熟果子的日子。每一个安息日都是一个圣日，一个好日子，但这是一个大日，*megalehemera*—一个*重大日子*。逾越节的安息日是大日；圣礼的日子，主餐的日子是大日，应当为它们作超过一般的预备，使这些日子可以确实成为我们的大日，*如天覆地的日子*。2.他们认为如果尸首留在十字架上挂着，就是对这日的侮辱。尸首任何时候都不可留在外面（申 21:23）；然而在这情形里，犹太人希

望要不是这是一个非同寻常的日子，就按罗马的风俗行好了；那时从各地来的许多外乡人要在耶路撒冷，这会得罪他们；他们也不会忍受看到基督被钉十字架的尸首，因为除非他们的良心被烙得相当厉害，否则当狂怒稍微过去，他们就会责怪他们。3.他们求彼拉多，现在快快处理掉他们的身体，就当它们死掉了一样；不是用勒死或砍头的方法，这会怜悯他们，加速他们脱离受苦，就像对那些受车磔之刑身体破碎的人，施予法国人称之为 *coupdegrace*，即怜悯一击一样，而是通过打断他们的腿，主要让他们在最剧烈的痛苦死去。请注意，(1.)恶人的怜悯，也是残忍。(2.)假冒为善之人谎称的圣洁实为可憎。这些犹太人要别人认为他们是极其看重安息日，然而却枉顾公正公义；他们对于把一位无辜和极好之人钉在十字架上丝毫不觉内疚，却对把一具尸首挂在十字架上心怀顾忌。

II.对与耶稣同钉的那两个强盗快速处死，约 19:32。彼拉多仍迁就犹太人，按他们希望的下达命令；兵丁来，心硬，丝毫没有任何怜悯的样子，*打断那两个强盗的腿*，这无疑让他们发出可怕的喊叫，像按照尼禄血腥的嗜好，就是让人感受自己的死一样让他们死。其中一个强盗是悔改的人，已经从基督得到保证，很快要和祂一道在乐园里，然而却与另外一位强盗死在同样的痛苦和悲惨之中；因为*凡临到众人的事，都是一样*。很多上天堂的人，*死的时候疼痛，至死心中痛苦*。死的时候极其痛苦，这并不妨碍在死的另一边等着圣洁之人的永生安慰。基督死了，进入乐园，但指定一位守护者把他带到那里去。这是上天堂的次序—*基督，初熟的果子和先锋，以后是那些属基督的*。

III.人试验基督死了没有，使之毫无疑问。

1.他们认为祂死了，所以就不打断祂的腿，约 19:33。在此请观察，(1.)耶稣比钉十字架的人一般死得要快。祂身体的构造因为极其纯洁和敏感，可能更快被痛苦击破；或者其实是，这要表明祂自愿把命舍了，虽然手被钉着，却可以在自己愿意的时候死。虽然祂服在死之下，却不被征服。(2.)祂的仇敌满意祂真的死了。站在一旁看着处决实际执行出来的犹太人，如果不能肯定祂已经脱离了这残酷作为的控制，就是不会省略不做此事的。(3.)人心多有计谋，惟有耶和华的筹算，才能立定。原本人完全打算要打断祂的腿，但神的旨意并非如此，确保将此事拦阻。

2.因为他们要确定祂死了，就作这样一件试验，让这无可置疑。一个兵，拿枪扎祂的肋旁，对准祂的心脏，随即有血和水流出来，约 19:34。

(1.)这士兵通过这个做法，为要确定祂死了没有，用祂肋旁这荣耀的伤取代他们用来让另外二人快快死去的羞辱做法。传统说这士兵名叫郎基努斯，眼睛有一些毛病，因着从基督肋旁流出的一些血滴落在他的眼睛上，就立刻得了医治：要是这故事真的有任何有力的凭据，这就是够意味深长的了。

(2.)但在这当中神有更进一步的计划，那就是，

[1.]证明祂死的确实，为要证明祂的复活。如果祂只是昏迷或昏厥过去，祂的复活就是一场骗局；但通过这试验，祂肯定是死了，因为这一枪连生命的泉源也挑开了，按照一切自然的定律和进程，一个人

在如此性命攸关的部位受了这样的伤，因此有这样的流出，他是不可能存活的。

[2.]为要以实例说明祂死的目的。当中有极大的奥秘，祂的死得到如此庄严的证实（约 19:35），这表明当中有神迹般的事情，就是*血和水*要从同一个伤口分别流出；至少这是非常意义重大，这同一位使徒说这是一件非常值得思想的事，约壹 5:6,8。

第一，祂的肋旁被刺开，这意味深长。当我们想坚决主张我们的真诚，我们就希望我们内心有一扇窗口，它的想法和意图可以让所有人都看得见。通过在基督肋旁开的这扇窗口，你可以看到祂心里，看到当中爱的火焰，爱情如死之坚强；看到我们的名字刻在当中。一些人认为这指向亚当没有犯罪时他的肋旁被打开。当末后的亚当基督在十字架上沉睡了，那时祂的肋旁被打开，从里面祂的教会被取出，被许配给祂自己。见弗 5:30,32。我们这位敬虔的诗人，乔治·赫伯特（George Herbert）先生，在他题为《袋子》的诗中，令人感动地引入我们的救主，当祂肋旁被刺的时候，如此对祂的门徒讲：—

如果你们有什么要递交，或写下
（我没有袋子，但这里有地方），
要交在我父手里，让祂看见
（相信我）这一切要安全传达。
我要顾念你们交给我的，
看，你们可以放在我的心旁；
或者，如果以后我任何的朋友

要这样使用我，这门
仍然敞开；他所交上的
我要呈交，比这更多一些，
不会让他有损。叹息要把一切
向我传达。绝望，走，离开吧。

第二，从中流出的*血和水*意味深长。1.它们代表所有相信的人靠着基督得到的两大福益—称义和成圣；血是为赦罪，水是为重生；血是为赎罪，水是洁净。在律法之下血和水被大量使用。染上的罪责一定要用血赎；沾染的污秽一定要用*洁净的水*洗去。这两样必须并行。*你们已经成圣、称义了*，林前 6:11。基督已经把它们配合在一起，我们绝不可想要把它们分开。它们都是从我们救赎主被刺的肋旁流出。我们得称义，使我们成圣的圣灵和恩典，都要归功于被钉十字架的基督；我们需要前者，同样需要后者，林前 1:30。2.它们代表洗礼和主餐这两大圣礼，通过这圣礼，这些福益向相信的人显明，被加上印记，并施行出来；它们的设立和功效皆归功于基督。作我们*重生的洗*的，并不是洗礼盘中的水，而是从基督肋旁流出的水；平定良心，使人灵魂重新振奋的，不是被压榨如血一般的葡萄汁，而是从基督肋旁流出的血。现在那磐石被击打(林前 10:4)，现在那泉源被打开(亚 13:1)，现在救恩的泉源被挖掘，赛 12:3。这是*那一道河，这河的分汊使我们神的城欢喜*。

IV.一位目击证人证实这件事的真实(约 19:35)，就是福音书作者他自己。请观察，

1.他是事实何等胜任的见证。(1.)他见证他看到的,他不是道听途说,也不是他自己猜想,他而是此事的目击见证人;这是我们所看见、亲眼看过的(约壹 1:1;彼后 1:16),对此详细考察,路 1:3。(2.)他看见的,他忠实地记录下来;像一位忠实的见证人,他不仅讲真相,还讲完全的真相;不仅仅用口中的话证实,还用书面记录下来, *inperpetuamreimemoriam* 一作永远的纪念。(3.)他的见证无疑是真的;因为他不仅根据自己亲身的认识和观察写,还是按照真理的圣灵的命令写,这圣灵带领人进入一切真理。(4.)他自己完全确信他所写的是真实的,不劝别人相信连他自己都不相信的: *他知道自己所说的是真的*。(5.)他于是为这些事作见证,叫我们可以信;他记载这些事,不是仅仅为自己得满足,或供他的朋友个人使用,而是把它们向世人公开;不是为了取悦好奇之人,或娱乐机巧的人,而是为了吸引人,为着他们永远的福祉来相信福音。

2.他在这具体的事例上表现出何等的认真。为了让我们可以完全确信基督之死的真实,他看见祂心的血,祂生命的血流出;也看见从祂的死向我们流出的福益,这些由从祂肋旁流出的血和水表明出来。让这止息软弱基督徒的惧怕,鼓励他们的盼望,罪孽必不使他们败亡,从基督被刺的肋旁流出水和血,使他们称义,使他们成圣;你若问我们怎能肯定这事?你可以肯定,因为看见这事的那人就作见证。

V.在所有这一切事上圣经得应验(约 19:36):为要应验经上的话,就这样旧约圣经的尊荣得维护,新约圣经的真实得证实。这是作成这两件事的两个例子:—

1. 圣经在祂的腿免被打断这件事上得应验；在当中神的道应验，“*祂的骨头，一根也不可折断。*” (1.) 这是给所有义人的应许，但主要是指向那义者耶稣基督(诗 34:20)：祂保全他一身的骨头，连一根也不折断。大卫受圣灵感动说，“*我的骨头都要说：‘耶和華啊！谁能象祢’？*” 诗 35:10。(2.) 逾越节的羔羊是对此的预表，看来这是这里特别所指的(出 12:46)：*羊羔的骨头，一根也不可折断*；然后重复(民 9:12)，*羊羔的骨头一根也不可折断*；立法的神定此旨意的原因是哪一条律法，岂不就是预表的对应必须应验预表吗。我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了，林前 5:7。祂是神羔羊(约 1:29)，作为真正的逾越节的羔羊，祂的骨头被保守不被折断。临终的时候为祂的骨头留下这遗命，就像约瑟的情形一样，来 11:22。(3.) 当中有重大意义；身体的力量存在于骨头之中。希伯来文骨头这个词象征着力，所以基督的骨头，一根也不可折断，为要表明虽然祂在软弱中被钉十字架，祂拯救人的力量却根本没有被打破。罪压伤我们的骨头，就像它曾压伤大卫的骨头一样(诗 51:8)；但它没有压伤基督的骨头；祂在重担之下站立坚固，施大能拯救。

2. 在祂肋旁被刺这件事上经上的话得到应验(约 19:37)：经上又有一句话说：“*他们必仰望我，就是他们所扎的；*” 经上如此写道，亚 12:10。在那里把施恩的灵浇灌下来的，不可能是别人，就是同一位神圣先知的神，祂说道，“*他们必仰望我*”，此话在这里应用在基督身上，*他们要仰望祂*。(1.) 这里意味着弥赛亚要被扎；这里有比祂手脚被扎一种更完全的应验；祂被大卫家和耶路撒冷的居民所扎，正如接下

来讲到的，在亲友家中受伤，亚 13:6。(2.)神的应许就是，灵浇灌下来的时候，他们必仰望祂，必为祂悲哀。当许多那些出卖祂，杀害祂的人觉得扎心，被带领来相信祂的时候，这就部分应验了；以色列全家都要得救的时候，这要进一步在怜悯中应验；那些坚持不信，连刺祂的人也要看见祂，因祂哀哭的时候，启 1:7，这要在忿怒中应验。但这是适用在我们所有人身上的。我们都在扎主耶稣这件事上有罪，都当关切用恰当的情感仰望祂。

约 19:38-42

这些事以后，有亚利马太人约瑟，是耶稣的门徒，只因怕犹太人，就暗暗地作门徒。他来求彼拉多，要把耶稣的身体领去。彼拉多允准，他就把耶稣的身体领去了。又有尼哥底母，就是先前夜里去见耶稣的，带着没药和沉香约有一百斤前来。他们就照犹太人殡葬的规矩，把耶稣的身体用细麻布加上香料裹好了。在耶稣钉十字架的地方有一个园子，园子里有一座新坟墓，是从来没有葬过人的。只因是犹太人的预备日，又因那坟墓近，他们就把耶稣安放在那里。

我们在这里看到对埋葬我们主耶稣配得称颂的身体的记载。人通常带着好奇之心来看伟人的庄严葬礼，带着关切参加好友的哀伤葬礼。请来看一场非同寻常的葬礼，从来没有一场葬礼是像这样的！来看一场胜过坟墓，将坟墓埋葬的葬礼，这葬礼将坟墓美化，使其对所有相信的人变得温柔起来。让我们过去看这大异象。在此看到，

I.求这身体，约 19:38。这是通过拉玛，或亚利马太人约瑟的关系作成的，关于这人，除了每一位福音书作者为我们所作的叙述以外（在当中他是主要相关人物），所有新约圣经故事都没有提到他。请观察，

- 1.这位约瑟的品格。他是基督的门徒，*incognito*—暗暗作门徒，与基督更亲密，却不愿被人知道。他是基督的门徒，这是他的尊荣；有一些像他的人，自己是高尚的人，无可避免要与坏人有联系。但他是本应在人面前承认相信基督的时候，是的，即使这样会失去晋升的时候，却暗暗作门徒，这就是他的软弱。门徒应该公开承认自己的身份，然而基督却有许多真诚，却是暗暗作祂门徒的人；暗暗总比根本不作要好，特别是如果他们像这里的约瑟一样，成长越来越刚强。一些人在试炼较小的时候胆怯，然而在试炼更大的时候变得非常勇敢；约瑟在这里就是这样。他因怕犹太人，隐藏对基督的爱，免得他们把他赶出会堂，至少赶出公会，他们能做的就是这些。他放胆进去见巡抚彼拉多，然而却怕犹太人。人那些只能责骂、诽谤和喧嚷的无能的恶毒，有时甚至在智慧良善的人看来都显得可怕难以承受，超过人能想象的。
- 2.他在这件事中起的作用。他因着能进到彼拉多面前的位置，求让他处置这身体。祂母亲和至亲既没有勇气，也没有关系能尝试做这样的事。祂的门徒离开了，如果没有人前来，犹太人或士兵就要把祂与强盗同葬；所以神兴起这位绅士干预此事，使经上的话可以应验，因着那将发生的复活而有的庄严可以得到维持。请注意，当神要做工时，祂能找到合适做这工的人，为此给他们壮胆。请观察，基督的尸首完全受一位异教审判官的支配，一定要求得才能下葬，这是基督降卑的

一个实例；以及约瑟首先要求，得到巡抚批准才能取走基督的身体，因为在这些与长官权柄相关的事情上，我们必须总是尊重那权柄，和平顺服。

II.为膏尸首作的准备，约 19:39。这是由尼哥底母做的，这是另外一位有身份，担任公职的人。他带来没药和沉香，一些人认为这是苦涩的材料，为要给尸体防腐，其他人认为这些是香料，为要给它作熏香之用。在这里，1.尼哥底母的品格，和约瑟的品格几乎是一样的；他暗暗作基督的朋友，虽然不是不断跟从着祂。他一开始的时候夜里来见耶稣，但现在公开承认祂，像从前那样，约 7:50-51。一开始像压伤芦苇一般的美德，后来可能变成像强壮的香柏树，一开始吓得发抖的羔羊，后来胆壮象狮子。见罗 14:4。让人惊奇的是，像约瑟和尼哥底母这样有关系的人，没有早一点出来，求彼拉多不要定基督的罪，特别有鉴于他如此不乐意这样行。求祂的性命，这本来比求祂的身体是更崇高的服事作为。但基督的时候到了，祂不愿祂任何的朋友努力拦阻祂的死。当逼迫祂的人推动圣经应验时，跟从祂的人绝不可妨碍。2.尼哥底母的好意，虽然性质不同，却是大大的。约瑟用他的关系服事基督，尼哥底母用他的钱袋。很有可能他们两人商量好了，其中一人去征求许可，另外一人应当去预备香料；这是为了快快成事，因为他们时间不多。但他们为什么要为基督的尸首如此费心费力？(1)一些人认为，我们可以从中看到他们信心的软弱。他们若坚信基督要在第三日复活，就不会如此挂心和破费，这要比一切的香料更蒙悦纳。确实要以坟墓长久为家的尸首，需要相应缠裹；但是对于这位象行路

的只住一窍的，给坟墓作装饰又有何必要呢？(2.)然而我们可以在当中清楚看到他们爱的坚强。藉此他们表明对祂自己和祂教训的看重，以及并没有因十字架的羞辱这珍重就减少。那些如此花大力气亵渎祂的冠冕，把祂的尊荣扔到尘土间的人，可以看到他们所想的是枉然；因为正如神已经在祂受苦的事上尊荣了祂，同样人也尊荣祂，连大人物也尊荣祂。他们不仅表现出怜爱的尊重，将祂身体下土安葬，还表现出对伟人的尊荣的尊重。他们可以做这事，却仍相信和盼望祂的复活；是的，他们可以带着对祂复活的相信和期望这样做。因为神定意要尊荣这身体，他们就把尊荣加在它之上。然而我们一定要按照当前的日子和机会尽我们的责任，让神按自己的方式和时间成就祂的应许。

III.身体预备好，约 19:40。他们把它带到旁边的某座屋子里，洗去血迹和尘土之后，非常庄重地把用细麻布裹好，用香料融入当中，就像融成膏油一般，这是照犹太人殡葬的规矩，或膏抹的规矩（哈蒙德博士如此认为），就像我们将尸首干燥一样。1.这里是对基督身体小心的处置：它用细麻布裹好。基督穿上属于我们的衣服，连尸衣也穿上了，让我们能坦然面对，把它称作我们婚礼的礼服。他们用香料裹好这身体，因为祂的衣服，连祂的尸衣都不例外，都有没药、沉香、肉桂的香气（这里提到的香料）；象牙宫中有丝弦乐器的声音（诗 45:8），这一块磐石凿出的坟墓，对基督来说就是一座象牙宫。死尸和坟墓是恶臭令人讨厌的，所以罪被比作是取死的身體，敞开的坟墓；但基督的献祭对神来说是一种馨香之气，已经除去我们的污秽。人若有信心察觉我们救赎主坟墓的香气，就没有什么香膏或香料，是比它更能让

人心欢喜。2.为效法这榜样，我们应当看重基督徒死去的身体；不是祀奉崇拜把他们的尸体，不，对最卓越圣徒和殉道士的尸体也不可这样行（人对基督的尸体没有行过任何这样的事），而是要仔细安置，使之尘归尘，土归土，就像我们相信圣徒死去的身体仍与基督联合，在末日必然要得荣耀和永生一样。圣徒的复活是靠基督复活的效力，所以我们在埋葬圣徒时，应当看基督的葬礼，因为祂死了，依旧说话。*你的死人要复活*，赛 26:19。在埋葬我们的死人时，没有必要效仿基督葬礼的所有细节，比如我们一定要用细麻布裹好下葬，在一座园子里下葬，像祂一样用香料裹好；但祂是*照犹太人殡葬的规矩*下葬，这要教导我们在这种性质的事情上，应当遵照我们生活所在地的习惯，迷信的除外。

IV.坟墓坐落在属于亚利马太人约瑟的一座园子里，非常靠近祂钉十字架的地方。有一座坟墓，或墓穴，是为第一次使用预备的，但还未被用过。请观察，

1.基督被埋葬在城外，因为这是犹太人安葬的做法，不是埋在他们的城里，更不是埋在他们的会堂里，对此一些人认为，这比我们安葬的方法要好；然而当时这样做是有特别原因的，现在这原因不再有效了，就是触摸坟墓，这要招致礼仪上的不洁；但现在基督的复活已经改变了坟墓的性质，为所有相信的人除去了它的污染，我们不需要保持与它如此远的距离了；教堂的院子里安葬一群死人，包围着教堂中一群活人，这做法并非不能善用来使我们得益，因为这群活人也正

在死去，有生当中我们在死。那些不是因着迷信，而是凭着信心前往圣墓的人，必须离开这世界的喧嚣。

2.基督被葬在一座园子里。请观察，(1.)约瑟把他的坟墓修造在他的园子里；他这样设计，使之成为一种警醒，[1.]对他自己还活着的时候的提醒；当祂以他的园子为乐，收成它的结果时，让他想到死，并苏醒为死作好准备。园子在进行默想的好地方，在那里有一座坟墓，这要为我们提供一个默想的好题目，这样的题目是我们在欢愉中厌恶思想的。[2.]他死后对他的后嗣和继承人的警醒。让我们自己熟悉我们列祖坟墓所在的地方，这是好的；也许如果我们更熟悉他们的坟墓，就会让我们自己的坟墓变得没有那么可怕。(2.)在一座园子里的一座坟墓中，基督的身体安葬。在伊甸园中死和坟墓首先得着它们的权柄，现在在一座园中它们被征服、解除武装、被胜过。在一座园中基督开始祂的受难，从一座园中祂要复活，开始祂的高升。基督像一粒麦子落在地里，(约 12:24)，所以被种在一座园子各种种子之间，因为祂的甘露好象菜蔬上的甘露，赛 26:19。祂是园中的泉，歌 4:15。

3.祂被葬在一座新的坟墓中。这样安排，是(1.)为尊荣基督；祂不是一位普通人，所以绝不可与普通的尘土混在一起。从童女腹中出生的祂，必须从如童贞女一般贞洁的坟墓中复活。(2.)为证实祂复活真实，不让人认为复活的不是祂，而是在圣徒身体多有复活的时候，现在复活的另外某个人；或者认为祂是靠另外某一位的能力复活，像那因着碰到以利沙的骸骨，不是靠自己能力复活的那人一样。将一切都更新的祂，已经为我们更新了坟墓。

V.严肃下葬（约 19:42）：*他们就把耶稣安放在那里*，就是说，耶稣的死首。一些人认为把这称作*耶稣*，表明祂神性与人性不可分离的联合。就连这死去的身體也被称作*耶稣*——一位救主，因为祂的死就是我们的生；耶稣是一样的，来 13:8。他们把祂安放在那里，因为这是预备日。

1.在此请留意犹太人对安息日，以及对预备日的尊敬。在逾越节安息日之前，他们有一个严肃的预备日。自称为教会的祭司长不守这日，但被诬陷是对教会有危险的基督的门徒，则很好地守了这日，情况经常是这样。(1.)他们不愿把葬礼推迟到安息日，因为安息日应当是一个神圣安息和喜乐的日子，是与葬礼的事和忧愁极为不符的。(2.)他们不愿在为安息日作预备的这日做事推得太晚。在安息日前一天晚上做的事，应当好好安排，使之不侵占安息日的时间，也不使我们不能为安息日的工作做好准备。

2.请观察他们按照便利取了一座就在旁边的坟墓；他们使用的坟墓近。也许他们真的有时间，就会把祂带到伯大尼，和祂的朋友们葬在那里。我相信祂比任何一位犹太的君王都更有权被安葬在大卫子孙主要的坟墓里；但神如此安排此事，要祂被安葬在就近的一座坟墓中，(1.)因为祂只不过是躺在其中一阵时间，就像住一家客店，所以祂取了第一处能把自己提供出来的地方。(2.)因为这是一座新的坟墓。预备这坟墓的人没有想到谁要第一个使用它，但神的智慧无限远超我们的智慧，祂按自己喜悦的使用我们，使用我们一切所有。(3.)我们在此得到教训，不要过分讲究我们安葬的地方。树倒在何处，岂不就当存在何

处吗？基督安葬在就近的坟墓里。是列祖对迦南地应许的信心，引导他们有心愿，要被带到那里安葬；但现在，因为那应许已经被一个更好的应许代替，这种挂念就不存在了。

就这样，没有排场或仪式，耶稣的身体就被安葬在冰冷寂静的墓中。我们的中保因我们的欠债被拘禁在当中，所以祂若被释放，祂的释放就是我们的释放。在这里，公义的日头暂时落山，要在更大的荣光中兴起，就不再落下了。在这里躺卧着一位，看似被死俘虏，实际是胜过死亡；因为在此死本身被杀死，躺在其中，坟墓被胜过。*感谢神，使我们得胜。*

约翰福音第 20 章

这位福音书作者，虽然不像其他人那样开始他写的福音书，却和他们一样，以基督复活的历史作为结束；不是写这件事本身的历史，因为他们没有一个人描写祂如何复活，而是描写这复活的证明和证据，证明祂复活了。我们在这一章看到基督复活的证据是，I.就在坟墓那里发生的事。1.坟墓是空的，裹尸布排放得井井有条，1-10 节。2.两位天使向在坟墓旁的抹大拉的马利亚显现，11-13 节。3.基督亲自向她显现，14-18 节。II.后来门徒聚在一起时发生的事。1.在基督复活的同一天，在晚上，多马不在时发生的事，19-25 节。2.在另外一天，又七天之后的晚上，多马和他们在一处时的事，26-31 节。这里描述的事，大部分是其他福音书作者省略不记的。

约 20:1-10

七日的第一日清早，天还黑的时候，抹大拉的马利亚来到坟墓那里，看见石头从坟墓挪开了，就跑来见西门彼得和耶稣所爱的那个门徒，对他们说：“有人把主从坟墓里挪了去，我们不知道放在哪里。”彼得和那门徒就出来，往坟墓那里去。两个人同跑，那门徒比彼得跑得更快，先到了坟墓，低头往里看，就见细麻布还放在那里，只是没有进去。西门彼得随后也到了，进坟墓里去，就看见细麻布还放在那里，又看见耶稣的裹头巾，没有和细麻布放在一处，是另在一处卷着。先到坟墓的那门徒也进去，看见就信了；因为他们还不明白圣经的〔意思〕，就是耶稣必要从死里复活。于是两个门徒回自己的住处去了。

使徒们最关心，要举出实质性证据加以证明的，莫过于就是他们夫子的复活了，1.因为这是祂自己诉诸于的最后和最有说服力的证据，证明祂自己就是弥赛亚。那些不信其它神迹的人，被祂指向来思想先知约拿的这个神迹。所以仇敌们最惦记着要镇压人对此的注意，因为这是问题的争议焦点，如果祂复活了，他们就不仅是杀了人，而且还是杀了弥赛亚。2.因为祂为救赎和拯救我们所做的工作是否完成，就是取决于祂的复活。如果祂舍去自己性命作赎价，没有得回这生命，那么看来就不像这得了接纳，作对神公义的满足。如果祂为我们的欠债被囚，被此拘留，我们就有祸了，林前 15:17。3.因为祂复活之后，从未把自己活活显现给众人看，徒 10:40-41。我们会说，“让祂受辱的死成为私底下的事，让祂荣耀的复活成为公开的事。”但神的意念非同我们的意念；祂安排此事，让祂的死在日头前公开显明，藉着日头羞对此事，掩面不看这同一个记号，将此事公开显明。但对祂复活

的证明，这要保留给祂特别的朋友，作为对他们的一种偏爱，并通过他们，向世人公布，让那些没有看见就信了的人可以蒙福。证明的方法，就是让那些带着敬虔的心愿意领受基督教训和律法的人，大大满意确信此事，然而对那些故意要无知，顽固坚持不信的人，却给他们留下反对此事的余地。并且这是一种公平的试验，适合接受考验之人的情形。

在这些经文中，我们看到证明基督复活的第一步，就是坟墓是空的。祂不在这里，如果是这样，反对的人就一定要告诉我们祂在哪里，否则我们就要得出结论，祂复活了。

I.抹大拉的马利亚到坟墓这里来，发现石头挪开了。这位福音书作者并没有提及与抹大拉的马利亚同去的其他妇女，在这里只提到她，因为在这次到坟墓来看的事当中，她是最积极和最首先的，她身上显出最大的爱；鉴于基督为她做的大事，这是一种由很好的理由点燃的爱。她许多的罪都赦免了，所以她爱得多。祂还活着的时候，她就显明对祂的爱，来听祂的教训，用自己的财物供给祂，路 8:2-3。看来她现在在耶路撒冷，除了服事祂，就没有任何要办的事，因为律法并不要求妇女一定要上来过节，很有可能她和其他人更紧紧地跟从祂，就像以利沙跟从以利亚一样，现在她们知道她们的夫子很快就要被接离开她们，王下 2:1-6。祂死的时候及死后，她继续尊重祂，这就证明她爱的真诚。请注意，对基督的爱若是真诚，就必然是持久不变的。她对基督的爱如死之坚强，如十字架的死一样坚强，因为它通过这显明

出来；如阴间之残忍，如坟墓之残忍，因为她的爱到访这坟墓，不因它的可怕退缩。

1.她来到坟墓那里，用她的眼泪洗那尸首，因为她往坟墓那里去哭，用她预备的香膏抹这尸首。坟墓是人不愿到访的家。被丢在死人中的人，是远离活人；使其坟墓对我们来说变得亲爱的，必然就是对这人异乎寻常的爱了。坟墓对于软弱胆小的女性更显得可怕。她没有足够的力量滚开石头，有可能坚强镇静进入坟墓吗？犹太人的信仰禁止人除非有必要，去触摸坟墓和尸首。她到基督的坟墓那里去，就让自己，可能还有门徒遭人怀疑，怀疑他们是否设计要把祂偷了去；这样她能对祂有什么真正的服事呢？但她的爱回答了这些，以及一千样这样的反对意见。请注意，(1.)我们必须尽力在我们还不可能对祂有益处的事情上尊荣基督。(2.)对基督的爱要除去死和坟墓的恐惧。如果我们只能通过那幽谷到基督这里来，即使在那幽谷中，如果我们爱祂，我们就不怕遭害。

2.她尽可能早地来，因为她来，(1.)是在七日的第一日清早，安息日一过去的时候，不是盼望要卖粮，好摆开麦子(就像摩 8:5 那样)，而是要到坟墓这里来，爱基督的人要用第一个机会见证他们对祂的尊重。这是第一个基督教的安息日，她相应地以寻求基督作为这安息日的开始。她已经用前一日纪念创造之工，所以安息；但现在她来考察救赎之工，所以来看基督并祂钉十字架。(2.)她清早，天还黑的时候来；如此早她就出发了。请注意，要寻找基督，把祂寻见的人，一定要早早寻找祂；就是说，[1.]热切寻求祂，如此专心，甚至打断睡眠；早起，

怕错过祂。[2.]勤奋寻求祂；在寻求基督的时候，我们一定要舍己，舍弃我们自己的休息。[3.]早早寻求祂，在我们生命早早的时候，每天一早的时候。早晨祢必听我的声音。如此开始的一天，有很大可能会好好结束。天还黑的时候勤奋寻求基督的人，将有关于祂的亮光赐给他们，这光要越照越明。

3. 她发现石头挪开了，这石头，是她曾看见滚到墓门口的。这是，(1.) 让她惊奇的事，因为她没有料到会是这样。基督钉十字架，这是生命的源头。祂的坟墓是其中一口救恩的泉源；如果我们凭信心到这里来，虽然对属肉体的心它是封闭的井，我们却要发现石头滚开（就像创 29:10），得以畅通来得它的安慰。让人惊奇的安慰常常鼓励那些早早寻求的人。(2.) 这是荣耀显现的开始；主复活了，虽然她一开始并没有认识到这一点。请注意，[1.] 最坚定跟从基督，最努力寻求祂的人，通常是首先和至为甜美地发现神的恩典。抹大拉的马利亚，跟从基督，直到祂降卑的最后，在祂高升的起头遇见祂。[2.] 神通常一步步向我们显明祂自己和祂的安慰，为要提升我们的期望，加快我们的寻求。

II. 她发现石头挪开了，就快快赶回去找彼得和约翰，他们很有可能一起住在城的那一头，离这里不远，她告诉他们：“有人把主从坟墓里挪了去，嫉妒祂有如此尊荣的安葬地方，我们不知道放在哪里，也找不到祂，不能向祂作最后的致敬。”这里请观察，1. 马利亚对现在显出的事情有何想法；她发现石头没有了，往坟墓里看，发觉它是空的。人会以为第一个出现念头的会是，肯定主复活了；因为每次祂对他们说祂要被钉十字架的时候（她刚刚看见此事成就了），祂都在

同一句话里补充说，*第三日祂要复活*。她前往坟墓，或者准备前往的时候，感受到当时发生的地大震动，现在看见坟墓空了，可能复活的念头却没有进入她的脑海吗？什么，没有猜到，没有怀疑到这一点？从她对石头挪开的古怪、非常牵强的推测来看，情况确实如此。请注意，当我们来反思在密云黑暗的日子我们自己的举止，就会对我们的愚钝和健忘感到惊奇，我们竟然会没有想到事后显得很清楚的事，我们有机会得着这些事的时候，它们怎么可能如此远不可及。她认为有人把主挪了去；不是祭司长把祂挪去，把祂放在一个更糟的地方；就是约瑟或尼哥底母经过再三考虑把祂挪去，为要回避犹太人的恶意。不管她怎样怀疑，看来尸首不见了，这让她非常懊恼不安；然而，如果她正确理解此事，那么没有什么比这更令人高兴的了。请注意，软弱的信徒常常把实际上是盼望的根基，喜乐的事情变成他们的抱怨。我们大声喊，这件或那件物质的安慰被挪去了，我们不知道怎样得回来，而实际上我们哀叹的我们世上安慰被挪去，是为让我们属灵的安慰得复活，我们应当对此也大大欢喜。

2.她对彼得和约翰是怎样描述此事的。她不是自己沉浸在痛苦之中，而是把这告诉她的朋友。请注意，交通愁苦的事，这是圣徒相通的一个很好应用。请观察，虽然彼得不认他的主，却没有丢弃他主的朋友；通过这点，就是他与耶稣所爱的那门徒在一起，可以看到他悔改的真诚。虽然他跌倒，门徒们仍保持与他的密切关系，这教导我们要用温柔的心挽回有过失的人。如果神已经在他们悔改后接纳了他们，我们为什么不接纳呢？

III.彼得和约翰最快地去到坟墓那里，要让自己确定告诉他们的
是不是事实，看看他们能不能有任何进一步的发现，约 20:3-4。一些
人认为，消息传来的时候，有其他门徒与彼得和约翰在一起；因为她
们把这一切事告诉十一个使徒，路 24:9。其他人认为抹大拉的马利亚
只把她的事讲给彼得和约翰知道，其他的妇女把她们的话讲给其他门
徒听；然而除了彼得和约翰，他们没有一个人去到坟墓那里，这两人
是基督头三位门徒中的两位，常常因着蒙特别眷顾与其余人有所分别。
请注意，在门徒的特权方面比其他人更得尊荣的人，在门徒的责任方
面比其他人更积极，更愿意在善工中花力气冒风险，这是好的。1.这
里请看我们应该怎样看待别人的经历和观察。马利亚把她看见的告诉
他们，他们不愿按照这意思相信她的话，而是要去亲眼看看。其他人
告诉我们神律法典章的安慰和益处吗？让我们因此投身去试验这些
典章。来看就近神是何等的美。2.请看我们应该何等愿意分享我们朋
友的担忧和惧怕。彼得和约翰快快跑去坟墓，好能够给马利亚一个满
意的答案，解决她的疑念。我们不应抱怨为帮助和安慰软弱胆怯跟从
基督的人而付出的任何劳苦。3.请看我们在完成一件美好任务的时候，
应该何等快快去做善工。彼得和约翰既不考虑他们的安逸，也不考虑
他们的庄重，而是跑到坟墓那里，使他们能显明他们热心和爱的力量，
不愿错过时间。如果我们行在神命令的道中，就应当在当中奔跑。4.
请看在善工中有良伴，这是何其美好。也许这两位门徒，单凭自己是
不愿冒险跑到坟墓那里去，但在一起，他们做这事就毫无难处。见传
4:9。5.请看在门徒当中，去努力做卓越的事，去努力做极其美善的事，

这是何等值得称赞的竞争。约翰虽然年轻，却跑得比彼得快，把他超过，在他之前去到，这并不是没有风度行事不妥。我们一定要竭尽全力，既不妒忌那些能做得更好的，也不藐视那些虽然落在后面，却尽力而为的人。(1.)在这场奔跑中跑在最前面的是耶稣所爱的那个门徒，耶稣按特别的方式去爱的那门徒，所以他用一种特别的方式去爱耶稣。请注意，认识到基督对我们的爱，再次把我们对祂的爱点燃，这要使我们在德行上超越。对基督的爱要比任何其它事情更激励我们多多尽责。(2.)落在后面的是彼得，他曾不认主，为此忧伤，感到羞耻，就像是重担一样拦阻了他；罪责感束缚我们，妨碍我们大大服事神。良心受到得罪，我们就站不住脚了。

IV.彼得和约翰到了坟墓之后，努力探究，但几乎没有更多的发现。

1.约翰没有比抹大拉的马利亚走得更进一步。(1.)他好奇，往坟墓里看，看见它是空的。他低头，并往里看。要得到对基督的认识的人，一定要低头，并往里看，一定要带着一个谦卑的心，顺从神启示的权威，一定要带着渴望去看。(2.)然而他没有勇气进到坟墓里去。最热烈的爱并不总是有最勇敢的决心伴随；很多在信仰的赛跑中快跑的人，并不坚强展开信仰的争战。

2.彼得虽然后到，却首先进去，有比约翰更准确的发现，约 20:6-7。虽然约翰跑得比他快，他却没有因此回头，或站着不动，而是尽力在他后面赶；当约翰更谨慎往里看的时候，他来，带着极大的勇气进坟墓里去。

(1.)在这里请观察彼得的勇敢，以及神怎样各有不同地分发祂的恩赐。约翰能跑得比彼得更快，但彼得能比约翰更大胆。大卫带着诗意论到扫罗和约拿单的话，说他们*比鹰更快*，然而还*比狮子还强*，撒下 1:23，是很少能应验在同一个人身上。一些门徒快，他们发挥作用，让慢的人加快；其他人勇敢，他们发挥作用，让胆怯的人大胆起来；*恩赐不同，圣灵却是一位*。彼得大胆进到坟墓里去，这可以教导我们，[1.]热心寻求基督的人，绝不可用无端的惊恐和愚昧的胡思乱想吓着自己：“路上有狮子，墓里有鬼怪。” [2.]好基督徒无需害怕坟墓，因为基督已经躺在其中了；因为对他们来说，它里面没有什么吓人的东西；它不是沉沦的深坑，里面也没有不死的虫。所以让我们不要纵容、而是征服看到尸首、或者单独一人身处坟墓之间时容易想像出来的恐惧；因为我们很快必然要死，进入到坟墓中，就让我们熟悉死和坟墓，把它们看作是我们的近亲，伯 17:14。[3.]我们一定要愿意通过坟墓去到基督那里；通过那条路祂进入祂的荣耀，我们也必须如此。如果我们不能见神的面还存活，这也强如死了，永不得见神的面。见伯 19:25，等等。

(2.)请留意他在坟墓中发现的那些东西的摆放位置。[1.]在当中基督把祂的裹尸布留在身后；圣经没有告诉我们祂穿着什么衣服向门徒显现，但祂绝不是穿着裹尸布显现，像人以为鬼会有的穿着；不，祂把它们放在一旁，*第一*，因为祂从死里复活就不再死，死也不再作祂的主了，罗 6:9。拉撒路穿着裹尸布从坟墓里出来，因为他要再用到这布；但基督复活进入不死的生命，出来，摆脱了这些羁绊。*第二*，

因为祂要穿上荣耀的衣袍，所以祂把这些破布放在一边；在天上的乐园里不再需要有一般的衣服，就像当时在地上的乐园人不需衣服一样。那位升天的先知撇下他的外衣。第三，我们从罪的死里复活，进入义的生命时，我们一定要把我们的裹尸布留在身后，一定要脱下我们所有的败坏。第四，基督把这些裹尸布留在坟墓里，仿佛坟墓若要作圣徒的床，就把这些供我们使用，祂就这样铺那床，为他们作好预备；也预备好哀伤的存留之人用来擦去眼泪的帕子。[2.]他发现裹尸布摆放得非常整齐，这是作为一项证据，证明祂的身体不是在人睡觉的时候被偷走。（在当代掘尸人的做法出现之前）盗墓的人会取走衣服留下尸首，但绝不会取走尸首留下衣服，当这些是新的细麻布时就更不会如此，可 15:46。任何人都宁可选择带走裹上衣服，而不是赤裸的尸首。或者，如果有人认为人偷走了尸首，把裹尸布留下，我们却无法想象他们会有闲工夫把这些细麻布折好。

(3.)请看彼得的勇气是如何激励了约翰；现在他放胆勇敢进入坟墓（约 20:8），他看见就信了；不是仅仅相信马利亚说的话，即身体不见了（看见就信的人没有什么了不起），而是他开始相信耶稣复活了，虽然他的信心还是弱小、摇摆不定。

[1.]约翰跟着彼得冒险。看来若不是彼得首先进去，他是不敢进到坟墓里去的。请注意，因着别人大胆，就在善工中勇敢，这是好事。观察别人的决心和勇气，这要除去对困难和危险的惧怕。也许约翰的快跑让彼得跑得更快，现在彼得的大胆让约翰进一步放胆，这些是超过他们任何其中一人会做到的；虽然彼得最近因抛弃主蒙羞，约翰被

提升到主的心腹朋友的地位（基督把母亲托付给他），然而约翰不仅与彼得结交，还不以跟从他为耻。

[2.]然而看来约翰比彼得信得快。彼得看见就希奇（路 24:12），但约翰看见就信了。一个倾向沉思的人，可能比倾向行动的人更快接受神真理的证据。但他们心里信得这么迟的原因是什么？福音书作者告诉我们（约 20:9），就是他们还不明白圣经，就是说，他们没有思想、应用和正确善用他们知道的圣经，即祂一定要从死里复活。旧约圣经讲到弥赛亚复活；他们相信祂是弥赛亚；祂自己曾经经常告诉他们，按照旧约圣经，祂要复活；但他们没有因此而来思想上足够的确信，去解释目前的表面现象。在此请观察，*第一*，一开始的时候门徒本身是多么不愿相信基督的复活，这证实他们后来带着如此大的确信为此作见证的复活；因着他们对此相信得迟，看来他们对此不是轻信，不是那些什么话都信的头脑简单的人。如果他们真的有什么企图，要通过此事推动他们的利益，他们就会贪婪地抓住它证据的第一点火花，就会激发和支持他们彼此对它的期望，就会引导那些跟从他们的人的思想接受这复活的消息了；但我们发现情况正相反，他们的盼望受到挫折，这对他们来说是一件怪事，是其中一件他们最没有想到的事。彼得和约翰一开始如此不愿相信这事，以致若不是这复活最有说服力的证据，什么都不能让他们去为此作见证，他们后来是带着如此大的确信为此作见证。藉此看出他们不仅是诚实的人，不愿欺骗别人，还是谨慎的人，不愿自己受骗。*第二*，他们信得迟的原因是什么；因为他们还不明白圣经。看来这位福音书作者承认和别人一样，自己有这

缺点；他不是说：“因为耶稣还没有向他们显现，还没有把祂的手和肋旁显给他们看，”而是说：“祂还没有开他们的心窍，使他们能明白圣经”（路 24:44-45），因为那是先知最确的预言。

3.彼得和约翰不再进一步探究，而是停止，在信与不信之间徘徊（约 20:10）：于是两个门徒，没有进一步明白，就回自己的住处去了，*prosheautous*—回他们自己的朋友和同伴那里去了，其余的门徒去他们各自的住处，因为家，他们在耶路撒冷是没有的。他们回去，(1.)怕被人怀疑企图要偷走尸首，或者现在尸首不见了，就被人控告做这样的事。他们不是增强信心，而是挂虑要保证自己的安全，为自己的安全打算。在困难危险的时候，就连好人也很难带着当有的决心继续工作。(2.)因为他们很是为难，不知道接下来该做什么，也不知道怎样对待他们看见的事情；所以，没有勇气留在坟墓旁边，他们决定回家，等候直到神以此指示他们，这表明他们仍是软弱。(3.)很有可能其余的门徒聚在一起；他们回到他们那里去，把他们发现的事向他们报告，征求他们的意见，要如何行事；很有可能现在他们定好要在晚上聚集，那时基督临到他们中间。值得关注的是，在彼得和约翰到坟墓这里来之前，一位天使已经在那里显现，滚开石头，吓倒守兵，安慰那些妇女；他们一离开坟墓，抹大拉的马利亚就在此时看见坟墓里有两位天使（约 20:12），然而彼得和约翰到坟墓这里，进去，一位天使也没有看见。我们对此如何解释？之前和之后显现的天使，在彼得和约翰在坟墓那里的时候去了哪里？[1.]天使按照赋予他们的命令和指示，随时出现消失。他们可以，也确实能在场，却不被人看见；的确，看来

可以同时让一个人看见，却让另外一个人看不见，民 22:23；王下 6:17。他们怎样让自己被人看见，然后让人看不到，然后再次让人看见，探求这个问题，我们就是冒昧了；但他们确实是这样，从这个故事可以清楚显明。[2.]这恩待是向那些早早并坚持追求基督的人作出的，是对那些第一个来，最后离开的人的奖赏，但不给那些过渡一样到访的人。[3.]使徒们不是要从天使，而是要从施恩的圣灵领受对他们的教训。见来 2:5。

约 20:11-18

马利亚却站在坟墓外面哭。哭的时候，低头往坟墓里看，就见两个天使，穿着白衣，在安放耶稣身体的地方坐着，一个在头，一个在脚。天使对她说：“妇人，你为什么哭？”她说：“因为有人把我主挪了去，我不知道放在哪里。”说了这话，就转过身来，看见耶稣站在那里，却不知道是耶稣。耶稣问她说：“妇人，为什么哭？你找谁呢？”马利亚以为是看园的，就对祂说：“先生，若是祢把祂移了去，请告诉我，祢把祂放在哪里，我便去取祂。”耶稣说：“马利亚。”马利亚就转过来，用希伯来话对祂说：“拉波尼！”（拉波尼就是夫人的意思。）耶稣说：“不要摸我，因我还没有升上去见我的父。你往我弟兄那里去，告诉他们，我要升上去见我的父，也是你们的父；见我的神，也是你们的神。”抹大拉的马利亚就去告诉门徒说：“我已经看见了主。”她又将主对她说的这话告诉他们。

圣徒马可告诉我们，基督首先向抹大拉的马利亚显现(可 16:9)；这里详细叙述了这显现；我们可以观察到，

I.抹大拉的马利亚对主耶稣坚定和热烈的爱，约 20:11。

1.彼得和约翰走了，她还留在坟墓那里，因为她的主曾被埋葬在那里，在那里她最有可能听到一些祂的消息。请注意，(1.)哪里有对基督真正的爱，那里就有对祂不断的跟从，专心紧跟祂的决心。这位良善的妇女，虽然不见了祂，然而不愿看似将祂抛弃，而要为祂的缘故留在祂的坟墓那里，虽然即使在没有了祂爱的安慰的时候，也要继续在祂的爱中。(2.)哪里有要认识基督的真心愿，那里就有坚持使用得这认识的方法。见何 6:2-3，*第三天祂必使我们兴起*；如果我们像马利亚那样坚持要知道，我们就要知道那复活的含义。

2.她留在那里哭，这些泪水大声表明她对主的爱。不见了基督的人有理由哭泣，她想起祂痛苦的受难就哭泣；为祂的死，她和她的朋友，以及国家因此受到的损失哭泣；想到找不到祂就要回家而哭泣；因为她现在找不到祂的身体而哭泣。寻找基督的人一定要*伤心找祂*（路 2:48），一定要哭，不是为祂，而是为他们自己哭。

3.*她哭的时候，低头往坟墓里看*，好使她的眼睛可以感动她的心。我们找失去的某样东西时，是在我们最后放它的地方看了一次又一次，期望把它找到。她还要找七次，想不到最终她要看到一些鼓励。请注意，(1.)哭泣绝不可拦阻寻求。虽然她哭，却是*低头往坟墓里看*。(2.)带着感情寻求，在流泪中寻求的人，有可能寻找并寻见。

II.她看见坟墓里有两位天使的异象，约 20:12。在此请观察，

1.对她看见的人的描述。他们是*两个天使，穿着白衣，坐着*（很有可能是坐在从石头凿出的某些凳子或壁架上），一个在坟墓的头，另外一个在坟墓的*脚*。在此我们得知，

(1.)他们的实质。他们是天使，从天而来的帮助使者。在这重大的时刻专门受差遣而来，[1.]为要尊荣子，给祂复活的庄严增光。现在神的儿子再次被带进世界，天使得到命令要侍奉祂，就像他们在祂出生时侍奉祂一样，来 1:6。[2.]为要安慰圣徒；向忧愁的人说安慰的话，告知他们主复活了，以此预备他们去见祂。

(2.)他们的数目：*两个*，不是众天军，来歌唱赞美，只是两个，来作见证；为要凭两个人的口作见证，这话可以确定。

(3.)他们的装束：他们*穿着白衣*，表明，[1.]他们的纯洁和神圣。*站在天使面前最好的人*，与他们比较，是*穿着污秽的衣服*（亚 3:3），但天使是无瑕疵的；得荣耀的圣徒，当他们像天使那样来的时候，要*穿白衣与基督同行*。[2.]他们在这重大时刻的荣耀和荣光照耀。他们显现时所穿的白衣，代表基督现在复活进入的那光明光景。

(4.)他们的姿势和位置：他们坐着，仿佛在基督的坟墓里休息；因为天使虽然不需复兴，却要靠基督得建立。这些天使被派到坟墓里，为要教导我们不要惧怕坟墓，不要认为我们暂时安息在其中，这会有损我们的永生；不是的，神如此安排事情，让坟墓根本不是远离我们通往天堂的道路。这同样表明天使要被使用来服事圣徒，不仅在他们死的时候，把他们的灵魂带到亚伯拉罕的怀里，还要在那大日，*召聚他们的身体起来*，太 24:31。这些天使守卫（天使被称作*守望的*，但

4:23) , 占据坟墓, 吓走仇敌安排的守兵, 代表基督胜过黑暗权势, 得胜击败这些势力。就这样, 米迦勒和他的天使是得胜有余。他们坐着彼此面对, 一个在衲床榻的头, 另外一个在衲床榻的脚, 表明他们关心从头到脚基督整个身体, 这也让我们想起, 那安排在施恩座两头的那两位基路伯, 彼此相望, 出 25:18。被钉十字架的基督是那伟大的赎罪祭, 在这赎罪祭的头和脚之处有这两位基路伯, 不是握着发火焰的剑, 把我们挡开, 他们而是欢迎的使者, 引导我们走上生命的道路。

2.他们同情询问抹大拉的马利亚忧愁的原因(约 20:13):“妇人, 你为什么哭?” 这个问题是,(1.)责备她的哭:“你有理由大大欢喜的时候, *你为什么哭?*” 在像这样对我们泪水源头的探究面前, 我们眼泪的许多洪流都要 *干掉*。 *你为何忧闷?* (2.)这是为了表明天使何等大大关心圣徒的愁苦, 他们得命令要服侍圣徒, 使他们得安慰。基督徒应当像这样彼此安慰。(3.)这只是为了告诉她那要使她的忧愁变为高兴, *将她的麻衣脱去, 给她披上喜乐的事情*。

3.她把她目前的忧愁哀伤地向他们说明:“*因为有人把我主挪了去, 把我要来膏的那配得称颂的身体挪了去, 我不知道放在哪里。*” 她曾讲了同样的事, 约 20:2。在这当中我们可以看到,(1.)她信心的软弱。如果她有一粒芥菜种一样的信心, 这座山就已经被搬开了;但我们经常用想出来的难处让自己无谓烦恼, 而信心要向我们显明, 这些困难是真正的益处。许多好人抱怨他们落在其中的乌云与黑暗, 而这些是必要的施恩方法, 要使他们心得谦卑, 罪得治死, 让基督对他们

显为宝贵。(2.)她爱的坚强。真爱基督的人，当他们失去心中祂爱的记号，或者在祂的蒙恩之道中与祂相交、荣耀祂的那安慰人的机会时，就不能不落在极大痛苦之中。马利亚没有因突然看到异象而被转移离开她的寻求，不因这异象的尊荣而满足；而是仍然反复说同样的话：“有人把我主挪了去。”不看见基督并神在祂里面的微笑一眼，看见天使和他们的微笑，都不能让人满足。是的，看见天使，这只不过是她继续寻求的机会。所有受造物，最好、最宝贵的受造物，应当被当作方法，只不过是方法使用，带领我们在基督里认识神。天使问她，“你为什么哭？”她说，我有理由哭，因为“有人把我主挪了去”。就像米迦说的一样，“*我还有所剩的吗？*”你们问我说：我为什么哭？*我的良人已转身走了。*请注意，除了已经经历过的人，就无人知道一个被抛弃之人的愁苦，这人曾经有在基督里神的爱安慰的证据，天堂的盼望，但现在这些都没有了，行在黑暗当中；这样的心灵忧伤谁能承当呢？

III.她在与天使说话，把她的情形告诉他们的时候，基督向她显现。他们还没有回答她，基督就亲自介入，满足她的求问，因为神现在藉着祂儿子向我们说话；除祂自己，无人能指引我们到祂自己这里来。马利亚很想知道她的主在哪里，看啊，祂就在她旁边。请注意，1.除了看基督一眼，什么都不能令他们满足的人，不会被比任何不及这一点的事情打发走。祂从未对寻求祂的人说过，*你寻求我是徒然的。*“你要得着基督吗？你要得着基督。”2.基督向寻求祂的人显现自己时，经常超过他们的期望。马利亚盼望要看见基督的尸首，抱怨它不见了，

看啊，她看见祂活着。就这样，祂为向祂祈求的百姓所作的，是超过他们能求问，能想到的。在基督对马利亚的这显现中，请观察，

(1.)祂一开始是如何把自己向她潜藏起来。

[1.]祂站着作为一个普通人出现，她相应把祂看作是这样的人，约 20:14。她站着，期望天使可以回答她的抱怨；她既没有看见她身后某人的影子，也没有听见脚步声，她在和天使说话的时候转过身来，看见耶稣站在那里，正是她要找的，然而她却不知道是耶稣。请注意，*第一，耶和華靠近伤心的人*（诗 34:18），比他们察觉得更亲近。寻求基督的人，虽然他们看不见祂，却可以肯定祂离他们不远。*第二，努力寻求主的人，在寻求祂的时候要转向每一个方向。马利亚转过身来，盼望能有一些发现。有几位古人认为，马利亚因天使起来向主耶稣致敬，就被指引回头去看，天使比马利亚先看到主；她回头看，看看是谁，他们是如此深深敬畏祂。但如果是这样，她就不大可能把祂看成是看园的；所以而是她寻求的强烈愿望，让她转向各个方向。第三，基督常常与祂的百姓亲近，他们却不觉察。她不知道是耶稣；不是祂以任何别的样子显现，而是要么她不注意，只是把目光短暂放在祂身上；要么是她眼里充满挂虑，不能如此清楚分辨，或者她的眼睛迷糊了，不认识祂，就像那两位门徒一样，路 24:16。*

[2.]祂问她一个普通问题，她相应回答，约 20:15。

第一，祂问她的问题很自然，是任何人都会问她的问题：“妇人，为什么哭？你找谁呢？你这么早就在园子里，你要做什么呢？这一切的嘈杂和忙乱是怎么回事？”也许这是带着某种强硬的态度说的，

就像约瑟向他的弟兄表明自己之前，仿佛不认识他们那样对他们说话。看来这应该是基督复活之后说的第一句话：“你为什么哭？我复活了。”基督的复活本身有足够的力量，可以舒缓我们所有的愁苦，挡住我们眼泪的河流、排干我们眼泪的源头。在此请观察，基督看到，1.祂百姓的忧愁，并问，*你为什么哭？*祂把他们的眼泪装在瓶子里，记在祂的册子上。2.祂百姓的忧虑，并问，*你找谁呢？你想要什么呢？*祂知道他们在寻找祂，然而祂要从他们那里知道这一点；他们一定要告诉祂，他们在找谁。

第二，她对祂的回答很自然；她没有直接回答祂，而是仿佛她会讲，*“祢为什么取笑责备我流泪？祢知道我为什么哭，我找谁；”*所以，*以为是看园的*，约瑟雇用修剪管理园子的，她以为祂这么早来这里做工，就对祂说：“*先生，若是祢把祂移了去，请告诉我，祢把祂放在哪里，我便去取祂。*”在这里请看，1.她认识的错误。她以为我们的主耶稣是看园的园丁，也许这是因为祂问她有什么授权到这地方来。请注意，忧愁的灵，在阴云密布和黑暗的日子，很容易向自己错误传达基督，错误理解祂施行护理和施恩的方法。2.她爱的真实。请看她的心是如何倾注在寻找基督这件事上。她向遇见的每一个人问这个问题，就像那位担忧的佳偶，“*你们看见我心所爱的没有？*”她带着尊重对一位看园的说话，称呼祂作*先生*，盼望从祂那里得到一些关于她所爱的那一位的情报。她讲到基督的时候，没有提祂的名，而是说，“*若是祢把祂移了去，*”想当然认为这位看园的和她自己一样，满心都是想着关于这位耶稣的事情，所以不可能不知道她问的意思。

她爱的强烈的另外一个证据，就是不管祂被安放在哪里，她都要把祂取走。这样一个身体，带着包裹它的如此沉重的香料，是比她自以为能搬动的重得多；但真爱认为它能做得比能做的更多，丝毫不惧怕困难。她以为这位看园的嫉妒，如此蒙羞被钉十字架的这一位的身体竟然得着尊荣，被安放在他主人的新坟墓里，所以他把它移到某处糟糕的地方，他认为更合适它的地方。然而马利亚没有威胁要向他的主人告发他，为这事把他从这地方赶走；而是要找另外某一座坟墓，欢迎祂的地方。基督无需留在人认为祂是一种负担的地方。

(2.)基督如何在最后把自己向她显明，以及用一个惊喜，给了她关于祂复活的无缪确据。约瑟最终对他的弟兄说，“我是约瑟。”同样基督现在进入高升的光景，在这里对抹大拉的马利亚说话。请观察，

[1.]基督如何向这位流泪寻找祂的良善妇女显明自己(约 20:16)：

“耶稣说：‘马利亚。’”这是带着一种强调，一种祂对她说话惯常用的慈爱和自由的语气说的。现在祂改变了祂的声音，像祂自己，而不是像看园的那样说话。基督向祂百姓显现自己的方式，是通过祂的话语，应用在祂们灵魂间的祂的话语，特别对祂们说话。神在祂爱的旨意中按名认识(出 33:12)的人，在祂恩典的功效中按名呼召他们，那时祂就把祂儿子启示在祂们心里(加 1:16)，就像祂对保罗，按名对祂说话，“扫罗，扫罗”那样。基督的羊认识祂的声音，约 10:4。

“马利亚”这句话，就像对风暴中的门徒说的“是我”那句话一样。当我们把自己的名字放到诫命和应许当中时，基督的话语就给我们带来益处。“在这当中基督呼召我，对我说话。”

[2.]她是多么快快领受这显现。当基督说，“马利亚，你不认识我吗？你和我变得如此陌生吗？”她马上认识到这人是谁，就像那位佳偶说的（歌 2:8），“是我良人的声音。”她转过身来，说，“*拉波尼！我的夫子。*”这句话可以正确地用问号加以解读，“*拉波尼？这是我的夫子吗？这是真的吗？*”请观察，*第一*，她对祂的尊称：*我的夫子*；*didaskale*—*教导的夫子*。犹太人称他们的教师作*拉比*，伟人。他们的批评家告诉我们，对于他们来说，*拉波尼*是比拉比更尊贵的称呼；所以马利亚选择这说法，并加上专属的说明，*我伟大的夫子*。请注意，虽然基督乐意接纳我们与祂自己有自由的相交，我们却一定要记住，祂是我们的夫子，当带着*敬畏*来到祂面前。*第二*，她是带着何等活泼的爱，向基督发出这称呼。她转过来离开她曾看到的天使，仰望耶稣。我们一定要把我们的目光从一切受造物身上挪开，连最光明最好的也是如此，把它们专注在基督身上，一切事情都不能转移我们的注意力，一切事情都绝不可干预。当她*以为是看园的*，她对祂说话，是看着另外一个方向；但现在她认出基督的声音，她就转过来。听到基督声音的人的灵魂，是转向祂，带着喜乐和得胜称祂作*我的夫子*。请看那些爱基督的人，是带着何等喜悦说到祂在他们之上的权柄。*我的夫子，我伟大的夫子*。

[3.]基督给她的进一步指示（约 20:17）：“*不要摸我，而是要去把消息带给门徒。*”

第一，祂让她离开现在就与祂有亲密的同在和来往的盼望：“*不要摸我，因我还没有升上去。*”马利亚看见她亲爱的夫子，如此欣喜

若狂，以致忘我，并且为着祂现在进入的荣耀光景如此高兴，想深情拥抱祂，表达她的喜乐，对于此，基督此时此地加以禁止。1. “不要摸我”，根本不可这样摸我，因为我要升上天去。祂命令门徒摸祂，为要坚固他们的信心；祂容许那些妇女抱住祂的脚拜祂（太 28:9）；但是马利亚，以为祂复活了，就像拉萨路一样要持久生活在他们中间，像过去一样自由与他们来往，根据这猜想，准备用她平常的自由抓住祂的手。这错误是基督纠正的；她一定要按祂得高升来相信祂、赞美祂，但绝不可期望像从前那样与祂亲密。见林后 5:16。祂禁止她沉溺在祂身体的同在上，把心放在这方面，或者期望这同在的继续；而是带领她到祂升上到祂父那里去之后，她应当与祂有的灵里相交和相通中；因为祂复活最大的喜乐，就是这是通向祂高升的一步。马利亚认为，现在她的夫子复活了，祂就马上要建立起一个这世界上，像他们长久以来指望的一样的国。基督说：“不，不要有任何这样的想法来摸我；不要想抓住我，好把我留在这地上；因为，虽然我还没有升上去，你却要往我弟兄那里去，告诉他们，我要升上去。”就像祂死之前一样，同样现在在祂复活之后，祂仍强调这一点，就是祂要离去，不在世上；所以他们一定要看那比祂身体同在更高的，比目前事情光景更远的。2. “不要摸我，暂时停住，不要问更多的问题，不要更多表现出喜乐，因为我还没有升上去，我不会马上离开，可以在另外的时候这样做；你现在能做的最好服事，就是把这消息带给门徒；所以不要错失时间，而是尽最快的去。”请注意，对众人的服务应当优先于个人的满足。施比受更有福。天亮的时候雅各一定要让神

的使者走，是时候他该照顾他的家人。马利亚绝不可留下来与她的夫子交谈，而是一定要去传祂的信息；因为这是有好消息的日子，她绝不可把它的安慰占为己用，而要传递给其他人。请看那故事，王下 7:9。

第二，祂指导她要把什么信息传递给祂的门徒：“*往我弟兄那里去，告诉他们说，不仅我复活了（她凭自己就可以告诉他们这件事，因为她已经看见祂了），还有我要升上去。*”请观察，

a.这信息要传递给谁：带着它*往我弟兄那里去*；因为祂称他们为弟兄，也不以为耻。(1.)祂现在正进入祂的荣耀，以比从前更大的大能显明是神的儿子，然而祂还承认门徒是祂的弟兄，表达祂对他们比从前更温柔的爱；祂曾称他们作朋友，但到现在为止，从未称他们作弟兄。虽然基督高升，祂却不是高傲。尽管祂上升，却不藐视祂的穷亲属。(b.)祂的门徒曾经不真诚待祂；祂被捕时，根本没有看见他们在一起，因为*他们都离开祂逃走了*；祂现在本可以有道理向他们发出一条愤怒的信息：“你往那些不忠抛弃我的人那里去，告诉他们说，我不再相信他们，不再和他们打交道。”祂没有，祂是赦免，不加责备。

b.通过谁传递出去：*抹大拉的马利亚，耶稣从她身上曾赶出七个鬼*，现在她却如此得恩待。这是对她坚持跟从基督，寻找祂的奖赏；是对使徒一种默然的责备，他们不像她如此紧密服事死去的耶稣，不像她如此早来见复活的耶稣；她成了向众使徒作使徒的人。

c.这信息本身是什么：“*我要升上去见我的父。*”在这句话里有充满安慰的两方面：—

(a.)因着我们与基督的联合,我们同作神的亲属,这是一种无法言说的安慰。讲到光、生命和祝福那耗之不尽的源泉时,祂说,祂是“*我的父,也是你们的父;我的神,也是你们的神。*”这是极其意味深长地表明基督和信徒之间存在的亲密关系:*因那使人成圣的和那些得以成圣的,都是出于一,归于一*;来 2:11。在当中我们基督徒如此的高升,基督如此的屈尊俯就,把他们带到非常亲近在一起的地步,为使他们联合,事情如此美好安排,令人称奇。[a.]信徒极大的尊贵,就是*主耶稣基督的父*,是在祂里面*他们的父*。这种关系各自的根基确实差异巨大:祂是通过永恒的生作基督的父,通过施恩收养赐儿女名分作我们的父;然而就算如此,这也授权我们可以像基督那样称祂作*阿爸,父*。这给了基督理由称他们作弟兄,因为祂的父是他们的父。基督现在上升去作*在父那里我们的中保*—在祂的父那里,所以我们可以盼望任何事祂都可以达成—在*我们的父*那里,所以我们可以盼望祂可以为我们成事。[b.]基督乐意承认信徒的神是祂的神,这是祂极大的屈尊俯就:“*我的神,也是你们的神*”;我的神,使祂可以作你们的神;救赎主的神,支持祂(诗 89:26),使祂可以作被救赎之人的神,拯救他们。新约的概括,就是神作*我们的神*;所以基督作这约的中保和元首,首要与祂相关,信徒只是通过祂作祂属灵的后裔,这种约的关系首先建立在祂身上,神成为祂的神,所以成为我们的神;我们在一种神的性情中有份,基督的父是我们的父;祂取了人性,我们的神是祂的神。

(b.)基督上升进入天堂,进一步作为我们承担的工作,这同样是一种无法言说的安慰:“告诉他们我很快就必然升天,这是我要走的下

一步。”这是为了作，[a.]对这些门徒警告的话，不要期望祂在地上身体的同在会继续，或在人间设立他们所梦想的现世的国，“不，告诉他们，我复活了，不是为了留下与他们在一起，而是去天上办理他们的事。”就这样，那些复活得属灵生命，与基督的复活相似的人，一定要认识到他们复活是为了升高；*他们与基督一同活过来，叫他们与基督耶稣一同坐在天上*，弗 2:5-6。让他们不要把这个地上当作他们的家和安息；不，他们从天而生，要往天上去；他们的目光和目标必须要落在另外一个世界上，他们心上必须总是想着这一点，就是我要升上去。所以我必须追求上面的事。[b.]对他们安慰的话，对所有*那些因他们的话信的人*安慰的话；祂那时正升上去，祂现在*已经升上去见祂的父，也是我们的父*。这是祂的高升；祂升上去接受这些尊荣和权柄，作为对祂降卑的奖赏；祂是带着得胜说这话，让爱祂的人可以欢喜。这是对我们有利，因为祂升上去，是得胜了，为我们*掳掠了仇敌*（诗 68:18），祂升上去作我们的先锋，*为我们预备地方*，准备好接我们。这信息就好像约瑟的弟兄带给雅各关于他的信息（创 45:26），“*约瑟还在，不仅如此，vivitimo,etinsenatumvenit—他活着，还要到元老院来；并且作埃及全地的宰相；所有权柄都是他的。*”

一些人把“*我要升上去见我的神，也是你们的神*”这句话理解为，这也包括了一个对我们靠着基督复活的功效复活的应许；因为基督已经从“*我是亚伯拉罕的神*”，太 22:32，证明死人要复活。所以基督在此暗示，“因为祂是我的神，因此已经使我复活，所以祂是你们的神，因此要使你们复活，作你们的神，启 21:3。*因为我活着，你们也要活*

着。我现在升上去，尊荣我的神，你们要升上去到祂那里，以祂作你们的神。”

IV. 这里是抹大拉的马利亚把她看见和听见的正确地报告给门徒（约 20:18）：*她就去告诉门徒，她发现他们在一处，她已经看见了主。彼得和约翰已经离开她，由得她流泪仔细寻找祂，不愿留下来和她一起寻找；现在她来告诉他们，她已经找到了祂，纠正因她寻找那死了的身体而带他们进入的那错误，因为现在她发现这是活的和得荣耀的身体；所以她找到了她寻找的，比这无限更好的是，她亲眼看见夫子，大大欢喜，并且愿意传递她的喜乐，因为她知道这对他们是好消息。神安慰我们的时候是带着这个目的，就是我们可以安慰其他人。她告诉他们她看见的，也把她听到的告诉他们；她已经看见主活着，这是一个记号（这是一个很好的记号），就是主对她说的这话，要作传递给他们的信息，她忠心加以传递。自己熟悉基督话语的人，应当为着别人的好处传递他们的认识，不应嫉妒其他人知道得和自己一样多。*

约 20:19-25

那日（就是七日的第一日）晚上，门徒所在的地方，因怕犹太人，门都关了。耶稣来站在当中，对他们说：“愿你们平安；”说了这话，就把手和肋旁指给他们看。门徒看见主，就喜乐了。耶稣又对他们说：“愿你们平安。父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”说了这话，就向他们吹一口气，说：“你们受圣灵。你们赦免谁的罪，谁的罪就

赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。”那十二个门徒中，有称为低土马的多马；耶稣来的时候，他没有和他们同在。那些门徒就对他说：“我们已经看见主了。”多马却说：“我非看见祂手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入祂的肋旁，我总不信。”

基督复活无缪的证据，就是祂将自己活活地显给使徒看，徒 1:3。在这些经文中，我们看到祂在祂复活的那一日，第一次向一群门徒显现的记载。祂已经通过可靠可信的使者，向他们传递祂复活的消息；但为了表明祂对他们的爱，并坚固他们对祂的信心，祂亲自来，给他们希望得着的一切确据，证明此事的真实，让他们不仅通过听说，从二手得知此事，还可以亲自作祂活着的见证，因为他们一定要向世人证实此事，把教会建造在那见证之上。现在在此请观察，

I.这显现的时间和地点，约 20:19。这是祂复活的那日，就是七日的第一日，犹太人安息日过后的那日，在门徒私下聚集的地方，共有十位门徒，还有更多他们的朋友与他们在一起，路 24:33。

有三种次要的蒙恩之道（这是我的叫法），是由我们的主耶稣设立，在祂的教会中延续，为要支持教会，以及正确施行那主要的蒙恩之道——神的道、圣礼和祷告；这些次要的蒙恩之道是，主日、严肃的聚会和长久的事奉。基督对这每一样的心意，都在这些经文中清楚向我们表明出来；前两样，是在这里，在这显现的情形中表现出来，另外一样是在约 20:21 中表明。基督的国要立刻接在祂复活之后，在人当中设立起来；相应地我们看到就在祂复活的那日，虽然不过是事情

为小的那日，却蒙了神的恩惠，具备了这些庄严之事，要帮助在历世历代的教会保持信仰的面貌。

1.这里有一个基督徒的安息日，由门徒遵守，得到我们主耶稣的承认。基督来见门徒，是在*七日的第一日*。我认为，一周的第一日，是整本新约圣经中按数目的方式提到的在一周，或一月，或一年中唯一的日子；圣经几次讲到这是一个按照信仰意义遵守的日子。虽然这里是直接提到（约 20:1），基督是在*七日的第一日*复活，这里可以有充分理由说（约 20:19），祂在同一日的晚上显现；然而，为要尊荣这日，这里重复说，*就是七日的第一日*；不是使徒为要尊荣这日（关于这日的理由，他们尚存疑惑），而是神定意要尊荣它，安排他们要在一起，迎接基督在那日第一次的到来。就这样，实际上祂祝福那日，使之分别为圣，因为那是救赎主安息的日子。

2.这里有一个基督徒的聚会，由门徒庄严举行，也得到主耶稣承认。很有可能门徒在这里聚集，为要进行某种信仰操练，一起祷告；或者他们聚集交换意见，思想他们是否有充分证据，证明他们夫子的复活，商量现在该怎么办，他们是要继续在一起，还是分散；他们聚集，理解彼此的想法，彼此给对方的手加力，协调安排在目前这重要关头当采取的正确措施。这聚集是私下的，因为他们不敢公开现身，特别是作为一群人现身。他们在一所房子里聚集，但把门关上，不让人看见他们在一起，除了他们认识的人，没有人能进来在他们中间；因为他们怕犹太人，犹太人要把门徒当罪犯逼迫，似乎好让自己相信他们要用来欺骗世人的那谎言，就是祂的*门徒来把祂偷去了*。请注意，

(1.)基督的门徒，即使在艰难的时候，也绝不可停止聚会，来 10:25。在风暴中羊群分散，但羊是群居的，要再聚在一起。基督门徒的聚会被驱赶到角落，被迫要去到旷野，这不是什么新鲜事，后 12:14；箴 28:12。(2.)神的百姓曾经经常被迫进入内室，关上门，像这里一样，因怕犹太人。逼迫是神分配给他们的，从逼迫中退下，是神许他们的；那时，除了在山洞地穴，我们还能在哪里找到他们呢。基督的门徒如此隐匿，真的令人难过，但这却不是真的羞辱。

II.在基督这次来见门徒，在他们之间交谈中所说所做的事。他们聚集的时候，耶稣来到他们当中，按祂自己的样子，却用一层幔子盖住祂现在得荣耀身体的光明，否则这就要令他们眼花，就象祂变像的时候那样了。基督来到他们中间，让他们看到祂履行承诺的一个实例，就是无论在哪里，有两三个人奉祂的名聚会，那里就有祂在他们中间。祂进来，虽然门都关了。这丝毫不减弱祂复活之后有一个真实的人的身体的证据；虽然门关了，祂却知道如何不发出任何声响就把门打开，进来，使他们听不到祂的声音，正如之前祂在水面行走，却仍有一个真实的身体。基督门徒严肃的聚会被迫私下举行，却没有门能把基督的同在关在外面，挡在他们之外，这对他们是一个安慰。在基督的这显现中我们看到五件事：—

(1.)祂慈爱亲切地向门徒致意：祂对他们说：“愿你们平安。”这不是一句客套话，虽然它在朋友相聚时常被用作是这样，而是一句庄严、非同寻常的祝福，把祂死和复活所有有福的果子和效力加在他们身上。这句话普通，但意义现在变得特别。愿你们平安，就等于说，

所有的益处归于你们，所有的平安必定总是归于你们。基督已经把祂的平安留给他们，作他们的产业，约 14:27。因着留遗约的死了，遗约生效，祂现在从死里复活，证明这遗嘱，亲自作它的执行人。相应地，祂在这里快快兑现产业：*愿你们平安*。祂讲平安，这就作成平安，*造就嘴唇的果子，愿平安*，与神相和的平安，你们自己良心中的平安，与彼此相和的平安，所有这一切的平安归与你们；不是与世界相和的平安，而是基督里的平安。他们对祂的事情充满怀疑，对他们自己的事充满恐惧，只能让他们多少有混乱和惊恐时，祂突然出现在他们当中，祂用“*愿你们平安*”这句话平息这波浪的噪声。

(2.) 祂向他们清楚和无可否认地显现自己，约 20:20。在此请观察，
[1.] 祂用来令他们信服祂复活是真实的方法。他们现在看见祂活着，而众人两三天前看祂死了。现在唯一的疑惑，就是他们现在看见活着的，是不是他们曾看见是死的那同一个人的身体；人希望得着的证据，莫过于就是这身体上的伤疤或伤痕了。现在，*第一*，伤痕，正是那些深深的痕迹（虽然不再有任何痛苦不适），即使在主耶稣复活之后仍留在祂身体上的这些伤痕，可以证明这复活是真实。得胜者以他们的伤痕为荣。基督的伤痕要在地上说话，仿佛这就是祂自己，所以祂带着它们复活；这些伤痕要在天上说话，在祂永远活着所作的代求中说话，所以祂带着它们升天，*表现在宝座中，象是被杀过的羔羊，重新流血上*，启 5:6。而且看来祂要带着祂的伤痕再来，让*他们仰望自己所扎的人*。*第二*，这些伤痕，祂显给祂的朋友看，让他们确信。他们不仅得满足，看到祂用同样的面貌看人，听到祂用同样的声音说

话，和他们如此长时间以来熟悉的一样，*Sicoculos, sicillemanus, sicora, ferebat*—祂如此的姿势，如此的眼神手势！而且他们有这些特别的记号作进一步的证据：祂向他们张开手，让他们看到手上的伤痕；祂敞开胸怀，仿佛乳母喂养孩子，让他们看那里的伤口。请注意，高升的救赎主永远向祂所有忠心的朋友和跟从祂的人敞开双手和内心，以此显现自己。当基督用祂圣灵的安慰显明对信徒的爱，向他们保证，*因为祂活着，他们也要活着的时候，那时祂把祂的手和肋旁指给他们看。*

[2.]这给他们带来的影响，给他们带来的益处。第一，他们确信他们看见了主：就这样他们的信心得到坚固。一开始他们以为自己只是看见一个幻影，一个幽灵；但是现在他们知道这是主祂自己。同样，许多真信徒，他们还软弱的时候，担心他们的安慰只不过是想象出来的，后来靠着恩典发现，它们是真正实在。他们没有问，这是主吗？而是确信，这是祂。第二，*那时他们就喜乐了*；那坚固他们信心的，提升他们的喜乐；*相信了，他们就喜乐*。这位福音书作者看来是带着某种激动和夸胜写下这番话。*就！就！门徒看见主，就喜乐了*。如果听到约瑟还活着，*雅各心就苏醒了*，这些门徒听到耶稣又活了，这又要如何使他们的心苏醒呢？这对他们来说就像从死里复活一样。现在基督的话应验了（约 16:22），*但我要再见你们，你们的心就喜乐了*。这抹去他们眼中所有的眼泪。请注意，看见基督一眼，这在任何时候都要使一位门徒心里欢喜；我们越多多看见基督，就越要在祂里面欢喜；直到我们终于得见祂的真体之前，我们的喜乐绝不会变得完全。

(3.)祂赋予他们那尊贵和广大的使命，作建造祂教会的代理。约20:21。在这里有，

[1.]向他们颁布使命时的前言，就是郑重重复之前的致意：*愿你们平安*。这是为了，*第一*，让他们关注祂即将向他们颁布的使命。前面的致意是要安静他们惧怕的骚动，使他们可以平静注意祂复活的证据；这致意是为了减少他们欢喜的激动，使他们可以镇定地听祂要对他们进一步说的话；或，*第二*，鼓励他们接受祂即将颁布给他们的使命。虽然这要使他们落在极大的苦难中，然而祂却在其中安排他们要得尊荣与安慰，结果是这要成为他们的平安。基甸领受他的使命时有这句话，“*你放心*，”士6:22-23。基督是我们的那平安；如果祂与我们同在，平安就是归于我们的。基督现在要派遣门徒向世人传平安（赛52:7），祂在这里不仅把这平安加在他们身上，作为他们自己的满足，还把这平安交托给他们，作为所信托的，由他们传递给所有的平安之子，路10:5-6。

[2.]这使命本身，听起来非常重大：“*父怎样差遣了我，我也照样差遣你们*。”

第一，很容易明白基督怎样差遣他们；祂指派他们去做祂在地上的工作，让自己投身于在人中间传播祂的福音，建立祂的国度的工作。祂用属神的委任状授权差遣他们，用属神的权柄武装他们——差遣他们作使者，去缔结和平，作传令官，宣告这和平——差遣他们作仆人，邀请人来赴婚宴。所以他们被称作*使徒——奉差遣的人*。

第二，但基督怎样象父差遣祂那样差遣他们，这就不是那么容易理解；肯定的是，他们的使命和权柄是无限低于祂的；但是，1.他们的工作和祂的是同样的，他们要继续去做祂留下的工作。他们奉差遣，不是像祂那样去作祭司和君王，而只是作先知。正如祂奉差遣去为真理作见证，他们也是如此；不是作使神人和好的中保，只是作此事的传讲和颁布者。祂奉差遣，岂不是不是受人的服事，乃是要服事人，不是要按自己的意思行，乃是要按那差祂来者的意思行，不是要废掉律法和先知，乃是要成全吗？他们也要如此。正如父差遣祂到以色列家迷失的羊那里去，同样祂差遣他们到普天下去。2.祂差遣他们的权柄等同于父差遣祂的权柄。看来这就是比较的要点所在。按着我父差遣我的同样权柄，我差遣你们。这证明基督的神性；祂颁布的使命与父颁布的有同样权柄，所有目的和宗旨有同样的根据和效力，等同于祂在异象中颁布给旧约先知的。按着基督清楚的话语，彼得和约翰的使命，和按着坐在宝座上的耶和華的命令，以赛亚和以西结的使命是一样的；而且等同于那颁布给中保祂自己，去做祂的工作的使命。祂岂不是具有无可争辩的权柄，无可抗拒的能力去做祂的工吗？他们为要做他们的工，得着的也是一样。或是这样，父怎样差遣了我，就像是对祂权柄的陈述；按照赐给作为中保的祂的权柄的效力，祂赐权柄给他们，他们这些祂的工人，为祂行事，奉祂的名行事待人；所以那些接待或拒绝他们的，就是接待或拒绝祂，和差遣祂的父，约 13:20。

(4.)装备他们去履行他们的使命托付给他们的（约 20:22）：说了这话，就向他们吹一口气，说：“你们受圣灵。”请观察，

[1.]祂用来向他们作保证，感动他们的记号，祂现在将要赐给他们的恩赐：祂向他们吹一口气；不仅用这口生命之气让他们看到，祂自己确实活着，还是向他们表明，为着那在他们前头一切的服事工作，他们要从祂那里领受的属灵生命和权柄。很有可能祂是向他们集体吹这口气，不是各自向每一个人吹气，虽然多马没有和他们在一起，然而主的灵知道可以在哪里找到他，就像祂找到伊利达和米达一样，民 11:26。基督在此看来是指向一开始通过向人里面吹进生气创造人的这件事（创 2:7），表明祂自己是那工作的始作者，以及执事和基督徒的属灵生命和力量是从祂而出，依靠祂，就像亚当和他后裔肉身的生命从祂而出，依靠祂一样。正如全能者的气赐人生命，开创旧世界，同样全能救主的气赐祂的执事生命，开创了一个新世界，伯 33:4。在此这向我们表明，*第一*，圣灵是基督的气，*从子而出*。旧约圣经把圣灵比作气息（结 37:9），*气息啊，来*；但新约圣经告诉我们，这是基督的气。神的气代表祂忿怒的威力（赛 11:4；赛 30:33）；但基督的气象征祂恩典的力量；因着基督的中保之工，威慑之气被改变为爱的气息。我们的言语是通过我们的呼气发出，同样基督的话语*就是灵和生命*。道从灵而来，灵与道一起来。*第二*，圣灵是基督的恩赐。使徒通过接手传递圣灵，那些手首先在祷告中举起，因为它们只能恳求这祝福，作为使者传递这祝福；但基督通过吹一口气赐下圣灵，因为祂是恩赐的创始者，恩赐原本从祂而来。摩西不能赐下他的灵，是神赐下的（民 11:17）；但基督是亲自赐下。

[2.]祂通过这记号象征的，所作的庄严授予，“你们受圣灵，现在是部分领受，作为不多几日，你们进一步要受的凭据。”他们现在领受圣灵，比他们从前领受的更多。就是这样，属灵祝福是渐渐赐下的；有的，还要加给他。现在耶稣开始得荣耀，圣灵更多被赐下；见约 7:39。让我们来看这授予中所包含的。第一，基督藉此向他们保证，圣灵要帮助他们将来的工作，帮助他们执行现在颁布给他们的使命：“我差遣你们，你们要得着圣灵与你们一道同行。”现在耶和华的灵住在他们身上，为了在他们前面一切的服事装备他们。基督使用的人，祂要用祂的圣灵作他的披戴，用一切所需的能力装备他。第二，祂藉此让他们经历圣灵在他们目前光景中的影响。祂已经把祂的手和肋旁显给他们看，让他们信服祂复活的实在；但是最清楚的证据本身并不使人生出信心，请看那些守兵的不信，他们是复活唯一的目击见证人。“所以你们受圣灵，在你们里面作成信心，打开你们的心眼。”他们现在受到犹太人的威胁：“所以你们受圣灵，在你们里面生出勇气。”基督对他们说过的话，祂要对所有真相信的人说，你们受圣灵，弗 1:13。基督给我们的，我们一定要领受，一定要使我们自己，我们整个灵魂服在配得称颂的圣灵那使人复活、成圣的作用之下一领受祂的感动，顺服祂的感动—领受祂的能力，使用这些能力：那些这样把这句话当作命令顺服的人，要得到作为应许的这句话的福益；他们要领受圣灵，作为他们行路的指引，他们继承产业的凭据。

(5.)具体说明他们的使命赋予他们权柄的特别一方面(约 20:23)：

“你们赦免谁的罪，恰当使用托付给你们的权柄去赦免，谁的罪就赦

免了，他们可以从中得到安慰；*你们留下谁的罪*，就是宣告他们不得赦免，他们的罪责仍在，*谁的罪就留下了*，罪人可以肯定情况必然是这样，为此受苦。”这是接在他们受圣灵之后，因为如果他们未曾得到非同寻常的分辨的灵，他们就不适宜得到托付，有这样的权柄；因为按最严格的意义，这是赋予使徒他们自己，以及第一批传福音的人的一项特殊使命，他们能分辨谁正在苦胆之中，被罪恶捆绑，谁不是这样。靠着这权柄的效力，彼得击杀亚拿尼亚和撒非喇，保罗击打吕马使其瞎眼。然而教会和它的事奉应当明白的一个普遍宪章就是，不是要对世上任何人或任何一群人作无缪判断，而是鼓励神奥秘事忠心的管家坚持他们奉差遣去传讲的福音，神自己要确保审判的无缪。使徒传讲赦免罪，这首先一定要在耶路撒冷开始，虽然它最近把流基督血的罪责揽到自己身上：“然而你们可以宣告他们可以按照福音条件罪得赦免。”彼得这样做了，徒 2:38；徒 3:19。基督为我们的称义从死里复活，差遣祂的福音传令官宣告禧年开始，赦免的法案现在通过了；按照这法则人要受审判，约 12:48；罗 2:16；雅 2:12。神绝不改变这审判的法则，也不偏离；福音赦免其罪的人要得赦免，福音要定其罪的人要被定罪，这就把极大的尊荣赋予了事奉，把极大的勇气赋予了基督的工人。使徒和基督的工人赦免和留下罪的两种方式（这两种都具有权柄），就是：—[1.]通过纯正的教训。他们受差遣要告诉世人，要按照福音，而不是其它条件得拯救，找到神的人要对此说*阿们*；否则人就要灭亡。[2.]通过严格的纪律惩治，把普遍原则应用在具体的人身上。“你们接纳谁与你们相交，按照福音的原则，神要接纳他们与

祂自己相交；你们把谁当作不悔改，顽固留在声名狼藉和传染发散的罪中的人，把他逐出相交，要被捆绑交给神公义的审判。”

III. 当人向多马报告此事时，他的不信，这引入了基督的第二次显现。

1. 这次见面时多马不在，约 20:24。这里说他是那十二个门徒中的一个，这群使徒中的一员，使徒虽然现在是一个，但曾有十二人，要重新有十二人。他们只不过是十一个，并且其中一个人还不在：基督的门徒要直等到那大日的总会，才会全部聚在一起。多马缺席，这也许是他的不幸——他不是病了，就是没有接到通知；或者这是他的罪和愚昧——他被事情或朋友吸引了过去，他重视这些，过于这机会，或者因为他怕犹太人，就不敢来；并把这称作他的谨慎小心，这实际是他的胆怯。无论如何，因着他的缺席，他就得不着看见他的主复活，因此与门徒共享欢乐的满足。请注意，自己漫不经心缺席所定的基督徒严肃聚会的人，是不知道他们错过了什么。

2. 其他门徒向他讲述他们的夫子已经来见他们，约 20:25。下次他们看见他，带着足够大的欢喜对他说，“我们已经看见主了。”无疑他们把发生的一切告诉了他，特别是祂把祂的手和肋旁显给他们看，让他们满意确信的事。看来虽然多马那时离开他们，却没有长时间离开；一段时间离开，绝不可被当作永远离道反教加以定罪：多马不是犹大。请观察他们是带着何等极大的欢喜和夸胜说这话：“我们已经看见主了，是我们曾经看见最令人安慰的景象。”他们对多马说这话，是要(1.)责备他的缺席：“我们已经看见主了，但你没有。”或者其实

是，(2.)告知他：“*我们已经看见主了，我们希望你在场，也看见祂就好了，因为你就会看见足够多的事，让你满意确信。*”请注意，基督的门徒应当努力在至圣的真道上彼此造就，向不在的人复述他们已经听到的，使他们可以从二手方面听到，还有交通他们已经经历到的事。凭信心已经见到主，尝过祂恩惠滋味的人，应当告诉别人神为他们灵魂已经做成的事；只是不要炫耀。

3.多马对证据提出的反对意见，以此为他不愿意承认这证据作辩护。“不要对我说你们已经看见主活着；你们太轻信了；某人把你们骗了。至于我，*我非不仅看见祂手上的钉痕，还用指头探入那钉痕，又用手探入祂的肋旁的伤口，我就下定决心我总不信。*”一些人把这和他曾说过的话（约 11:16；约 14:5）作比较，推测他是一个脾气暴躁郁闷的人，容易说话暴躁；不是所有的好人脾气都一样令人愉快。然而，这一次他的举动肯定是有极大的过失。(1.)他没有留意，或没有正确对待基督如此经常说过，也是按照旧约圣经的话，就是他要在第三日复活；他本应说，*祂复活了*，虽然他没有见到祂，与任何见过祂的人谈话。(2.)他对他的门徒同伴的见证没有一种当有的尊重，这些人是有智慧和诚实的人，应当受到信任。他知道他们是老实人，他们十个人都带着极大的确信作一致的见证；然而他不能说服自己，让自己说*他们的见证是真的*。基督已经拣选他们，向万民作就是这件事的见证；然而多马，他们自己弟兄中的一个，却不愿让他们作正当的见证，对他们的信任，不超过能看见他们的地步。然而他质疑的是他们的真实，而不是他们的谨慎；他担心他们太轻信。(3.)他试探基督，*惹动以色列*

的圣者，他要按自己的方法被劝服，否则就根本不信。他对使徒告诉他，他们已经看见的那钉痕不能肯定，要容自己指头探进去，或把自己的手探入祂的肋；如此粗暴对待一个活的身体，这是不合宜的；然而多马把他的信心和这证据捆绑在一起。他要被迁就，自己的想法得满足，否则就不愿相信；见太 16:1；太 27:42。(4.)在门徒面前公开宣告这一点，这是得罪他们，让他们灰心。这不仅是罪，还是丑闻。正如一人胆怯就让众人胆怯，同样一个信徒怀疑，就让他弟兄的心消化，和他一样，申 20:8。要是他只想到这恶事，然后用手捂口，把它压制下去，他的错误就只留在他自己身上；但他宣扬他的不信，如此断然宣告，可能会对其余人带来不良后果，他们当时只不过是软弱动摇而已。

约 20:26-31

过了八日，门徒又在屋里，多马也和他们同在，门都关了。耶稣来站在当中说：“愿你们平安；”就对多马说：“伸过你的指头来，摸（原文作“看”）我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信。”多马说：“我的主！我的神！”耶稣对他说：“你因看见了我才信；那没有看见就信的有福了。”耶稣在门徒面前，另外行了许多神迹，没有记在这书上；但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了祂，就可以因祂的名得生命。

我们在此看到基督复活之后向祂门徒再次显现的叙述，这时多马和他们在一起。关于这显现，我们可以观察到，

I. 基督再次到门徒这里来的时间：过了八日，祂复活七个晚上之后的那一日，必然是这样，因为那是七日的第一日。

1. 祂推迟祂下一次显现有一段时间，为要让祂的门徒看到，祂复活不是进入祂从前生活的那种生命，不断与他们来往，而是一种属于另一个世界的生命，只像天使那样时不时，在有需要的时候到他们这里来。基督在这八天中，以及祂住在地上其余的时间里在哪里，要探究这个问题，这是愚昧，要决定，这是自以为是。不管祂在哪里，无疑有天使来侍候祂。在祂开始事奉的时候，有四十天人祂不为人所见，受魔鬼的试探，太 4:1-2。现在在祂开始得荣耀的时候，有四十天，大部分的时间不为人看到，受义的灵侍候。

2. 祂将这推迟七天之久。为什么是这样？(1.) 让祂可以责备多马的不信。他忽略了门徒之前的聚集；为要教导他为着将来更好珍重这些蒙恩的时候，他要几日才能得到这样的另一个机会。错过一次涨潮的人，要得到另外一个顺潮，就要等上好一会儿。我们有理由相信，多马过了一个非常忧郁的一周，意气消沉，悬虑不安，而其他门徒是充满喜乐；这是因为他自己和他的愚昧的缘故。(2.) 让祂可以试验其余门徒的信心和忍耐。他们看见了主，就满意确信，这样他们就已经在这试验中大大得分。门徒看见主，就喜乐了；但祂要试验他们是否能在有几天不再看见祂之后，还坚守他们已经得到的阵地。并且祂要这样渐渐切断他们对祂身体同在的依赖，这是他们已经喜爱依赖得过分的。(3.) 让祂可以尊荣七日的第一日，清楚表明祂的旨意，就是当在祂的教会中守这日为基督徒的安息日，每周神圣安息和神圣聚会的日子。七

日中有一日，当在信仰方面加以遵守，只是神从起初的安排，像人一开始的清白无罪一样远古；在弥赛亚的国中，七日的第一日应当是这一日，其足够的证据就是，基督在那日一次又一次与举行信仰聚会的门徒见面。极有可能的是，在祂之前向他们的显现中，祂与他们约定，在之后七个晚上的那一日再聚集在一起，应许与他们相见；还有，在四十天内，除了其它时候，每周第一日向他们显现。在信仰方面守那日的做法，从那时起就通过历世历代的聚会流传下来，传到我们这个时候。所以这是耶和華所定的日子。

II. 基督这次在哪里，怎样临到他们这里。是在耶路撒冷，因为怕犹太人，现在像从前一样门都关了。他们在那里守除酵节七日，这节在这日之前一日结束；然而他们不愿在七日的第一日启程去加利利，因为这是基督徒的安息日，而是留下等着之后那日。现在请观察，1. 多马和他们在一起，虽然他曾有一次自己离开，却没有第二次。当我们失去了一个机会，就应该更热切留心抓住下一个机会，使我们可以挽回损失。如果这样的损失激发起我们的愿望，这就是一个良好迹象，若它使我们的愿望冷淡下来，这就是一个糟糕迹象。门徒接纳他到他们中间，没有坚持要他像他们那样相信基督复活，因为这只不过是朦胧地启示出来；他们不是接纳他来展开令人起疑的争辩，而是欢迎他来看。但是请观察，基督直到看到多马与其余的门徒在一起，才向他显现，让他满意确信，因为祂要鼓励基督徒和神的工人的聚会，因为在那里祂要在他们当中。另外，祂要所有的门徒见证祂对多马的责备，还有虽然如此，祂对他的温柔看顾。2. 基督来在他们当中，站在

当中，他们都认出祂，因为祂现在把自己显明出来，就像祂之前显明自己一样（约 20:19），还是一样，没有改变。请看我们的主耶稣的屈尊俯就。天堂的门预备向祂打开，祂本来可以在那里，在全世界天使的敬拜当中；然而为了祂教会的益处，祂仍留在地上，来到祂可怜门徒小小的私下聚会当中。3.祂就像之前那样，友善地向他们所有人致意；祂说，“愿你们平安。”这不是虚有其表的重复，而是表明基督赐下的那丰富和确定的平安，以及祂继续对百姓的祝福，因为这祝福不至断绝，而是每早晨都是新的，每次聚会都是新的。

III.在这次见面中，基督和多马之间发生的事；只是记载下来的事，虽然我们可以猜想，祂对其余的人说了许多话。这里是，

1.基督施恩向多马屈尊俯就，约 20:27。他把他从其余的人当中挑出来，特别把自己交给他：“伸过你的指头来，因为你要这样做，就看我的手；满足你关于钉痕的好奇心，直到完全满意为止；伸出你的手来，如果没有别的能说服你，就探入我的肋旁。”在这里我们看到，(1.)对多马不信含蓄的责备，这里清楚所指的，是多马曾经说过的话，逐字逐句回应他的话，因为祂虽然没有见多马，却听见了他的话；人会想，祂对他说的这番话会让他羞愧。请注意，我们口舌没有一句不信的话，甚至连我们思想里没有一个不信的念头，是主耶稣所不知道的。诗 78:21。(2.)对这种软弱明明白白的屈尊俯就，这表现在两件事上：—[1.]祂容许别人对祂的智慧发号司令。具有伟大精神的人不容自己受他们下级命令支配，在他们施恩的作为上尤为如此；然而基督在此，连多马在一件无谓事情上的奇想，也乐意让自己去加以迁就，而

不是与他决裂，把他撇在他的不信之中。*压伤的芦苇祂不折断*，而是身为好牧人，*被逐的，祂必领回*，结 34:16。我们应该这样担代不坚固人的软弱，罗 15:1-2。[2.]祂容许自己的伤口被刺入，容许多马甚至把他的手探入祂的肋旁，如果这样的话，他最终会相信。就这样，为了坚固我们的信心，祂设立了一个圣礼，为的是让人不断纪念祂的死，虽然这是一种受辱蒙羞的死，人会以为宁愿忘记这死，不再提及；然而这死是祂爱如此有力的证据，要鼓励我们的信心，祂就设立对此的纪念，加以庆贺。在表明主的死的那圣礼中，祂招呼我们，仿佛要我们把我们的手指探入钉痕。*伸出你的手来*，伸向祂，祂向你伸出祂帮助、邀请和赐予的手。

“不要疑惑，总要信；*meginouapistos*—你不要变成一个不信的人；”这是一句感人的话，基督以此总结祂要对多马说的话，就好像他现在不顺从，就要被不信封闭起来一样。这警告是给我们所有人的：不要疑惑；因为如果我们疑惑没有信心，我们就是没有基督，没有恩典，没有盼望，没有喜乐了；所以让我们说，主，我信，但我信不足，求主帮助。

2.多马相信顺服耶稣基督。他现在为他的不信感到羞愧，大声说，“*我的主！我的神！*”，约 20:28。我们没有被告知他是否把他的指头探入那钉痕；看来他没有，因为基督说（约 20:29），“*你看见了我才信*”；看见就足够了。现在信心在与不信争战后，最终成为得胜者。

(1.)多马现在完全满足确信基督复活的实在—被钉十字架的同一位耶稣，现在复活了，这就是祂。他信得慢，信得往后退，这件事可

以有助于坚固我们的信心；因为这表明，基督复活的见证人，向世人证实此事，把他们的性命押在这复活上面的这些人，他们并不是随便轻信的人，而是有足够的谨慎，不看到他们希望得着关于这复活最终极的证据，就把对此的相信保留起来。就这样，*吃的从吃者出来*。

(2.)他就这样相信祂是主是神，我们也要相信祂是主是神。[1.]我们一定要相信祂的神性—祂是神；不是人成为神，而是神成为人，就像这位福音书作者一开始立下他的论点一样，约 1:1。我们神圣信仰的创始者和元首有神的智慧、大能、主权和不变，这是必不可少的，因为祂不仅要作这信仰的创始者，还要作它不断的支持，它供应的生命源头。[2.]祂的中保之工—祂是主，那一位主，林前 8:6；提前 2:5。祂得到充分授权，作为全权大使，解决神人之间存在的重大事项，解决那无可避免要败坏我们的分争，建立起我们要得幸福就必不可少的联系；见徒 2:36；罗 14:9。

(3.)他认同祂是他的主，他的神。在信心中必须要有意志认同福音的条件，以及悟性认同福音的真理。我们一定要按照父设立基督的那样来接受祂。*我的主*是指 *Adonai*，阿多乃—我的根基和倚靠；*我的神*是指 *Elohim*，以罗欣—我的王和审判主。神已经设立祂作仲裁裁判，我们一定要认同这挑选，全然把自己交给祂。祂属我，歌 2:16，这是至关重要的信心作为。

(4.)他在那些之前曾经见证他不信怀疑的人面前公开承认这一点。他对基督说这话，为了让这句话的意思完整，我们一定要把它读作，*祂是我的主和我的神*；或者这是他对他的弟兄们说的，*这是我的主和*

我的神。我们接受基督作我们的主神吗？我们一定要去到他那里，把这告诉他，就像大卫所做的那样（诗 16:2），把这降服当作*我们有约束力的契约*交给祂，对别人这样说，就像那些以我们与基督的关系夸胜的人说的那样：*这是我的良人*。多马带着一种激情说这番话，就像一个倾尽全力抓住基督的人说的那样，*我的主和我的神*。

3.基督对这整件事的判断（约 20:29）：“多马，你因看见了我才信；最终无论如何你还是信了，这是好的；但那没有看见就信的有福了。”在这里，

(1.)基督承认多马是一个相信的人。纯正真诚的信徒，虽然迟缓软弱，却要蒙恩得到主耶稣的接纳。长久抗拒的人，如果最终顺服，就要发现祂准备好了要赦免。多马一顺从基督，基督就赐他这顺从的安慰，让祂知道他是相信的。

(2.)祂责备他之前的不信。他想到以下的事情，就大可以惭愧，[1.]他信得如此迟缓，如此慢才得到他自己的安慰。已经真诚相信基督的人，看到有极大的理由哀叹，他们为什么不信得更早。[2.]他最终被带领来相信，这不是没有经过一番周折：“如果你没有看见我活着，你就不会信了；”但除了我们自己的感觉，我们就绝不承认其它证据，除了我们自己亲眼目睹的，我们就什么也绝不相信，那么就所有的商业和人际交往说再见吧。如果这一定要作证明的唯一方法，世人怎么可以得归正相信基督呢？所以责备他如此大大强调这一点，这是应当的。

(3.)祂表扬那些按照更容易条件就相信的人的信心。多马作为相信的人，是真正有福的；但更有福的是，*那没有看见就信的有福了*。这不是指没有看见相信的对象（因为那些是看不见的，来 11:1；林后 4:18），而是指相信的动力—基督的神迹，特别是祂的复活；那些没有看见这些事情，却仍然相信基督的人有福了。这可以是往回看，看旧约圣徒，他们没有看见门徒看见的事情，却相信向列祖所作的应许，凭那信心生活；或者向前看，看那些后来要相信的人，那些外邦人，他们从未像犹太人那样见过肉身中的基督。这种信心比那些看见就信的人的信心更值得称赞表彰；因为，[1.]这表明那些这样相信的人有一种更好的心态。没有看见就信，这证明对真理更勤奋追求，思想更直率接受真理。根据看见而信的人，他的抗拒是被一种强力征服；但没有看见就信的人，就像庇哩亚人，是更加高贵。[2.]这是神恩典大能的更伟大实例。证据越不明显，信心的作为就越显为是主的作为。彼得的信心是有福的，因为这不是属血肉的指示他的，太 16:17。看见就信的人，属血肉的给信心出的力就更大，超过那些没有看见就信的人。莱福博士引用其中一位拉比的说法，“一位皈依犹太教的外邦人，比成千上万站立在西乃山面前的以色列人更得神悦纳；因为他们看见就接受了律法，但是一位皈依犹太教的外邦人没有看见，却接受了律法。”

IV.这位福音书作者对他的记叙作的评论，就像一位历史学家得出结论一样，约 20:30-31。在这里，

1.他向我们保证，还有很多其它的事情发生，都是值得被记载下来的，但这些事没有记在这书上：*许多神迹*。一些人看这是指耶稣一

生中所行的所有神迹，祂说过的所有奇妙话语，以及祂行过的所有奇妙作为。但看来这而是局限于祂复活之后所行的神迹，因为这些是只在门徒面前行的神迹，他们是这里讲到的人，徒 10:41。若干他的显现没有被记载下来，如林前 15:5-7 表明的那样。见徒 1:3。现在，(1.) 我们可以在此善用这总体上的见证，就是有其它神迹，许多其它的神迹，为的是要坚固我们的信心；它们被加进具体的叙述中，极大加强了证据的力量。记载基督复活的人，神不是要他们搜出证据，按他们所能找到的接过那些短小不多的证据，其余的用猜测加以补足。不是的，他们有足够有余的证据，有更多的见证人举出证据，超过他们能用得上的。有这些其它的神迹在他们面前行出的门徒，要向其他人传讲基督的复活，所以很有必要的就是，他们应当拥有证据，*exabundanti*—大量的证据，使得这些把生命和一切都押在这复活之上的人，可以有极大的安慰。(2.) 我们无需询问，为什么不是所有的证据都被记载下来，或者为什么不把比这些证据更多的事，或除此以外其它的事记录下来；因为默示人把这些记载下来的圣灵，祂若看为好的，对我们就是足够的。若这段历史仅仅是人所编写的，它就会充满极多的证言和宣誓，证明基督复活这个备受争议的事实，为证明此事，就会列举长篇的论证；但它是神的历史，书写的人带着一种高贵的把握来写，讲述的等于是充分的证据，足以说服那些愿意受教的人，定那些顽固坚持不信的人为有罪；如果这还不能让人满意确信，那么更多的也是不能。人摆出他们能说的一切话，使他们可以争取别人的信任；但神不这样做，因为祂能赐人信心。如果这段历史是为娱乐好奇心重

的人而写，它就会更冗长，或者每一样细节都会用来说明这故事，给它润色；但写这历史是为了让人相信，不管人是否听，不管他们是否放弃，为达此目的，所说的已经足够。

2.他指教我们，记载我们在此确实看到的事的目的（约 20:31）：“在这一章和接下来一章记载的叙述，*要叫你们信*这些证据；叫你们信耶稣是基督，因着祂的复活，以大能显明是神的儿子。

(1.)这是那些写福音书的人的目的。一些人写书是为了自娱，为自己的利益或人的称赞发表，其他人写书是为满足雅典人一般的性情，其他人则是为了在艺术和科学方面教导世人，使他们得这世上的益处；但福音书作者写书，丝毫没有为自己或别人争取现世益处的目的，而是为了把人带到基督和天堂那里，为此而劝说人相信；为此他们采用最合适的方法，把神的启示带给世人，用恰当的证据加以支持。

(2.)读到福音书，听到福音的人的责任。他们的责任是相信、接受基督的教训，以及所记关于祂的见证，约壹 5:11 [1.]我们在此被告知，我们要相信的是如何伟大的福音真理——就是*耶稣是那位基督，那位神的儿子*。第一，祂是基督，神向旧约圣徒应许，他们盼望的有弥赛亚尊称的那一位，按这名称的意义，祂是神的受膏者，作王和救主。第二，祂是神的儿子；不仅作为中保（若是那样，祂就并不比摩西伟大，因为摩西是先知、作代求的和颁布律法的），还是高于摩西的职分，作那一位中保；因为祂若不是具有神的位格，具有神的大能，有权利得神的荣耀，祂就不具备资格作这工作——既不适合做救赎主的工作，也不适合戴救赎主的冠冕。[2.]我们盼望得着的是何等伟大的福音祝

福—我们信了祂，就可以因祂的名得生命。这是，第一，指引我们的信心；信心必须着眼生命，生命的冠冕，那摆在我们前面的生命树。因基督的名得生命，在基督里与我们所立的约提出的生命，是我们一定要让自己得到的，以此作为我们完全的喜乐，对我们所有服事和受苦的丰富补偿。第二，鼓励我们的信心，邀请我们来相信。看到前面有某种伟大益处，人就会大胆前行；没有益处比生命的道，圣经对福音的说法，徒 5:20，是更大的了。它既包括在与神相符和相交方面的属灵生命，也包括在得见神和以神为乐方面的永远生命。两方面都是因着基督的名，靠着祂的功德和能力，对所有真信徒来说，这两方面都是不能废除、无比确定的。

约翰福音第 21 章

这位福音书作者似乎已经以前一章结束了他的历史记载；但是（正如圣徒保罗有时在他的书信中所作的那样），新的事情发生，他又重新开始。他曾说过耶稣还行了其它许多神迹，证明祂的复活。在这一章，他提到这许多神迹中的一件，就是基督在提比哩亚海边向祂其中一些门徒显现，在当中我们看到关于以下的叙述，I.他们打鱼的时候，祂怎样向他们表明自己，充满他们的渔网，然后非常亲密地前来，与他们一同吃他们打到的渔获，1-14 节。II.饭后祂与彼得的谈话，1.关于彼得他自己，15-19 节。2.关于约翰，20-23 节。III.这卷福音书庄严的结束，24-25 节。很奇怪竟然会有任何人以为这一章是由别人

增补，它明明白白地说（24 节），耶稣所爱的那门徒就是见证这些事的人。

约 21:1-14

这些事以后，耶稣在提比哩亚海边又向门徒显现。祂怎样显现记在下面。有西门彼得和称为低土马的多马，并加利利的迦拿人拿但业，还有西庇太的两个儿子，又有两个门徒，都在一处。西门彼得对他们说：“我打鱼去。”他们说：“我们也和你同去。”他们就出去，上了船；那一夜并没有打着什么。

天将亮的时候，耶稣站在岸上；门徒却不知道是耶稣。耶稣就对他们说：“小子！你们有吃的没有？”他们回答说：“没有。”耶稣说：“你们把网撒在船的右边，就必得着。”他们便撒下网去，竟拉不上来了，因为鱼甚多。耶稣所爱的那门徒对彼得说：“是主！”那时西门彼得赤着身子，一听见是主，就束上一件外衣，跳在海里。其余的门徒（离岸不远，约有二百肘，古代以肘为尺，一肘约有今时尺半），就在小船上把那网鱼拉过来。他们上了岸，就看见那里有炭火，上面有鱼，又有饼。耶稣对他们说：“把刚才打的鱼拿几条来。”西门彼得就去（或作“上船”），把网拉到岸上。那网满了大鱼，共一百五十三条；鱼虽这样多，网却没有破。耶稣说：“你们来吃早饭。”门徒中没有一个敢问祂：“祢是谁？”因为知道是主。耶稣就来拿饼和鱼给他们。耶稣从死里复活以后，向门徒显现，这是第三次。

我们在此看到基督在提比哩亚海边向门徒显现的叙述。现在，1. 让我们把这显现和从前的显现作比较。在那些显现中，基督在门徒于一个主日，在严肃聚会中聚集时（看来这严肃聚会是为了信仰崇拜），他们都在一处，也许期望祂显现时，向他们显现自己；但在这显现中，祂是非经常地向他们当中一些人，在一个周间日子，他们打鱼，几乎没有想到这事的时候显现自己。基督有很多方法，通常在祂的蒙恩之道中向祂的百姓显明自己，但有时藉着祂的圣灵，祂在他们做一般工作的时候临到他们，就像牧羊的人夜间接着更次看守羊群的时候（路 2:8），就连在这里也是如此，创 16:13。2. 让我们把这显现和后来在加利利的山上，基督约定在那里与他们见面的那显现作比较，太 28:16。除酵节的日子一过，他们马上就往那里去，在约定的这见面，或大家集合的时候之前，他们按自己认为应当的去做事。在这里，这显现是他们正等候那见面时发生的，好使他们不至在等候时感到厌倦。基督经常比祂的话语更美，但绝不会不及祂的话，常常在祂百姓的期望之前行事，所行的超过他们的期望，但从不令他们失望。关于这故事的具体方面，我们可以观察，

I. 基督现在向他们显现自己的那些人是谁（约 21:2）：不是向所有十二门徒，而只是他们当中的七位。这里提到拿但业是其中一个，自从约翰福音第 1 章以来，我们就还没有见过他。但一些人认为他与十二门徒其中之一巴多罗买是同一个人。两位没有提到名字是应该是伯赛大的腓力和迦百农的安得烈。在这里请观察，1. 基督的门徒多多在一起，不仅在信仰严肃的聚会中，还在普通的交往里，做一般的

工作时在一起，这是好的。好的基督徒应当用这方法见证和加强他们彼此的爱和喜悦，用言语和榜样彼此造就。2.基督选在他们在一起的时候向他们显现自己，不仅为了鼓励基督徒相交，还让他们可以就着同一件事一同作见证，好让他们可以证实彼此的见证。在这里七个人一起见证此事，对此一些人观察到，罗马律法要求遗约要有七位见证人。3.多马是他们当中一位，接着彼得之后被提名，好像现在他比从前更密切参与使徒的聚会。如果因我们疏忽的损失，让我们后来更小心不让机会溜走，那么这就是好事了。

II.他们在做什么工作，约 21:3。请观察，

1.他们同意去打渔。他们不知道自己当做什么。彼得说，就我自己，“我打鱼去；”他们说，那么“我们也和你同去，”因为我们要在了一起。虽然通常同行如敌国，他们却能一致。一些人认为他们重回他们曾经撇下的渔船和渔网，这就确实是做错了；但若是这样，基督就不会以一次到访来认可他们做此事。相反这在他们当中是当受表彰的；因为他们做此事，(1.)是为爱惜光阴，不要闲懒。他们尚未被派遣去传讲基督的复活。他们的使命正在筹划当中，尚未最终定下。采取行动的时候后来临到。很有可能他们的主指示他们，在祂升天之前，对祂复活的事什么也不要说，而且，要等到圣灵浇灌下来之后，那时他们要从耶路撒冷开始。现在，与此同时，他们不是无所事事，而是宁可去打鱼；不是为了消遣，而是为了工作。这是他们谦卑的一个实例。虽然他们被高升，要被基督差遣，就像基督被父差遣一样，然而他们却不摆排场，而是追想被凿而出的磐石。这同样是他们勤奋的例

子，说明他们是他们时间的好管家。他们在等候期间不愿闲着。希望欢喜为他们的时间交账的人，应当想方设法填满时间的空隙，把时间的零碎收拾起来。(2.)使他们可以帮助供养自己，不给任何人带来负担。他们的夫子与他们同在时，供给祂的人善待他们；但现在*新郎离开他们*，那日他们就要禁食了，所以他们就像保罗一样，必须亲手供给他们的需用，出于这个原因，基督问他们，“你们有吃的没有？”这教导我们要安静作工，吃自己的饭。

2.他们打鱼，失望。虽然很有可能，就像在路 5:5 一样，他们整夜劳力，但那一夜他们并没有打着什么。请看这世界的虚空；手勤的却常常一无所得。就连义人也会诚实工作，却达不到所愿的成功。我们可能在尽本分，然而却不兴旺。神如此安排祂的护理之工，让那整一夜他们什么也打不着，以致早上神迹的渔获要显为更奇妙和更被接受。在我们非常难过的那些失望中，神经常有非常恩惠的目的。人确实要管理海里的鱼，但鱼并不总是听他指挥；只有神才知道海道，命令那经行其中的。

III.基督以什么方法向他们显明自己。经上说(约 21:1)，祂显现。祂的身体虽然真实实在，却是复活的，像我们将要复活的身体一样，是灵性的身体，所以只有在祂自己乐意使之显明的时候才可见；或者其实是来去如此迅速，一刻之间，在一霎时，眨眼之间，就在这里或那里。在基督对他们的显现中，我们可以观察到四件事：—

1.祂及时向他们显现(约 21:4)：天将亮的时候，在一夜无果效的苦工之后，耶稣站在岸上。基督向祂百姓显现的时间，就是他们最

失意的时候。当他们以为他们已经失去了自己，祂要让他们知道，他们并没有失去祂。可能一宿虽然有哭泣，但如果基督来了，早晨便必欢呼。基督向他们显现，不是在水面行走显现，因为从死里复活，祂就不像从前一样与他们同在；而是站在岸上，因为现在他们要到祂面前。一些古人认为这有如此的意义，就是基督已经完成了祂的工作，经历了怒海，一个血海，去到一个安全宁静的岸上，在那里祂得胜站着；但门徒前面仍有工作，还在海上，劳苦，在危险之中。当我们的道路颠簸充满风浪，我们的主在岸上，我们正快快奔向祂，这对我们是一个安慰。

2.祂逐渐向他们显现自己。门徒虽然曾经与祂亲密相识，却不知道是耶稣，不立刻知道是耶稣。他们没有预料到在那里见到祂，没有认真看着祂，把祂当作某个等着他们渔船到岸，要买他们渔获的普通人。请注意，基督常常比我们以为的更与我们亲近，我们后来要发现是这样，就使我们得着安慰。

3.祂以同情的榜样向他们显现，约 21:5。祂称他们作“小子”，*paidia*—“小子！你们有吃的没有？你们捕了鱼没有？”在此，(1.)这称呼非常亲切；祂对他们说话，就像对祂的儿子们说话一样，带着父亲的关怀和温柔：孩子。虽然祂现在进入高升的光景，却像以往一样带着极大的慈爱和感情对门徒说话。他们在年纪方面不是孩子，但他们是祂的孩子，神赐给祂的孩子。(2.)问题非常充满慈爱：“你们有吃的没有？”祂像一位温柔的父亲一样，关心祂的孩子是否得着适合他们的供应，若没有，就劳心为他们作供应。请注意，主也是为身子，

林前 6:13。基督关注祂百姓在这个世界上的需要，已经应许他们不仅有够用的恩典，还有需用的饮食。他们必以祂的信实为粮，诗 37:3。基督往穷人的屋子里望，问，“小子！你们有吃的没有？”就这样邀请他们在祂面前展开他们的情形，借着信心的祷告，将她们所要的告诉祂，然后让他们一无挂虑；因为基督顾念他们，为他们挂心。基督在此给了我们一个同情关心我们弟兄的榜样。有很多穷苦人家，是没有能力做工，或者做工没有收获，陷入窘迫的，对于他们，富有的人应当这样问，“你们有吃的没有？”因为最有需要的，通常是最不出声的。对此问题，门徒作了简短回答，一些人认为是带着一种不满和恼怒的语气。他们说，“没有”；没有像祂用如此友好尊重的称呼称他们那样称呼祂。他们对主耶稣爱的回应充其量是如此微小。基督向他们发问，不是因为祂不知道他们的需要，而是因为祂要从他们那里知道这些需要。那些要从基督那里得着供应的人，必须承认自己一无所有和穷乏。

4. 祂以祂权能的榜样向他们显现 这使这显现达致完全(约 21:6)：祂吩咐他们把网撒在船的右边，与他们一直撒网的方向相反；然后，他们这些两手空空回家的人，得着极大的渔获，变得丰丰富富。在此我们看到，(1.)基督给他们的吩咐，与这些吩咐联系在一起的应许：把网撒在那里，在那样的地方，你们就必得着。没有什么向祂隐藏，没有什么，水族也不向祂隐藏（伯 26:5），祂知道鱼群在船的哪一边，就指引他们向那一边撒网。请注意，神的护理之工扩展到最细微和因情况而异的事情上；在他们的行事上懂得如此从中获得提示，在他们

所行一切的道中认识到这护理之工的人是有福的。(2.)他们对这吩咐的顺服，以及这样极大的成功。虽然他们不知道是耶稣，然而他们却愿意接受任何人的建议，没有命令这位看似是陌生人的管自己的事，不要插手他们的事，而是接受祂的忠告；就这样听从陌生人的话，他们就不知不觉听从了他们夫子的话。这获得奇妙的成功；现在他们得着一网鱼，他们一切的劳苦得到回报。请注意，谦卑、勤奋和忍耐的人(虽然他们的努力工作可能受阻)要得冠冕；他们有时要活着看到，他们的事务在如此多的挣扎和无效尝试后，有了美好的转机。遵守基督的命令，绝不会有任何损失。遵从神话语的命令，圣灵的引导，以及神护理之工提示的人，很有可能会取得成功；因为这是把网撒在船的右边，正确的一边。现在我们可以把这一网的鱼看作，[1.]本身就是神迹：就这样，它是为了证明耶稣基督复活是强壮的，虽然所种的是软弱的，万事都服在祂脚下，海中的鱼也不例外。基督通过为祂的百姓行无人能行的，行他们不能逆料的事，以此向他们显现自己。[2.]是对他们的怜悯；对他们的需要所作的合时和丰富供应。他们的机智和勤奋都负他们所托时，基督的大能及时出现救助他们；因为祂要保证撇下一切跟从祂的人什么好事都不缺。我们最茫然不知所措的时候，耶和華以勒。[3.]是让人想起从前的怜悯，基督曾以那从前的施恩回报彼得把船借给祂，路 5:4，等等。这神迹与那神迹非常相似，不能不让彼得想起那事，这就帮助他善以应用这事；因为那件事和这件事都大大打动他，在他自己的工作上面直面他自己的本相。后来的恩待是为了让人纪念从前的恩待，让人不忘吃过的饼。[4.]是一件奥秘之

事，非常象征基督现在用更大的使命差遣他们出去行的那工作。众先知曾像打鱼那样要得人的灵魂，一无所获，或得着的非常之少；但使徒按基督的话下网，获得奇妙成功。*没有丈夫的，儿女更多*，加 4:27。他们自己一开始被改变成为得人如得鱼的渔夫时，执行他们从前的使命，与他们现在要获得的成功相比，取得的成功是小的。在这不久之后，三千人一天内归正，那时网是撒在船的右边。这是对基督工人的鼓励，让他们继续勤奋做工。最终令人欢乐的一网，要充足回报撒福音之网多年的辛劳。

IV. 门徒如何领受基督关于祂自己的这显现，约 21:7-8，在当中我们发现，

1. 约翰是最聪明和眼光锐利的门徒。耶稣所爱的这人是第一个说“*是主!*”的；因为基督所爱的人，祂要对他们以特别的方式显现自己：祂爱的人为祂所亲密。在他夫子的受苦中，约翰比任何人都更紧紧跟从祂，所以作为对他忠心的赏赐，他比他们当中任何人都有更清楚的看见和更具分辨力的判断。约翰自己晓得这是主的时候，他就把他的认识传递给那些与他在一处的人；因为*圣灵显在各人身上，是叫人得益处*。自己认识基督的人，应当努力带其他人来认识祂；我们无需把祂占为己有，在祂里面有足够多的，给我们所有人。约翰把他的认识具体告诉彼得，就是那是主，知道祂乐意见他，超过他们当中任何一个。虽然彼得曾经不认主，但他悔改了，再次被接纳进入与门徒的相交，他们现在与以往一样自由亲密与他来往。

2.彼得是最热忱热心的门徒；因为他一听到这是主（在这事上他相信约翰的话），船就留不住他，他也不能等到船载他靠岸，而是马上跳到海里，好让自己第一个去到基督那里。(1.)他在自己身上束上渔夫的外衣，好让自己穿着能找到的最好衣服来到他夫子面前，以此表明对基督的尊重，他穿着简陋地来到祂面前，脱掉了他的背心和衬裤，因为他做的工辛苦，他决心花大力气做这工。也许渔夫的外衣是用皮，或油布制的，为要防水；他把这衣服束在身上，好使自己能最好涉水去到基督那里，就像他专注打鱼时关注他的渔网一样。(2.)他跳进海里，通过这一点表现出对基督强烈的爱，以及他热切渴望与祂在一起；他不是涉水，就是游泳到岸上，来到祂这里。他在水面行走去基督那里去的时候（太 14:28-29），圣经说他小心地从船上下去；但在这里圣经说，他猛地跳在海里；是沉是游着，他都要表明要与耶稣在一起的美好愿望和目的。他想，“如果基督让我淹死，不能到祂那里，这只不过是因为我不认祂配受的。”彼得得到大大的赦免，这表现在他大大爱祂，愿意冒险受苦到祂那里。曾与耶稣在一起的人，会甘愿游过怒海，血海，为要到祂那里。基督的门徒努力作第一个与祂在一起的人，这是一种值得表彰的争竞。

3.其余的门徒仔细诚心。虽然他们不至因热心极度激动，以致像彼得一样跳在海里，然而他们却把船加快摇到岸上，一路尽自己最大努力（约 21:8）：*其余的门徒*，第一个发现那是基督的约翰，与他们在一起，慢慢地来，他们还是到了基督这里。我们在此可以观察，(1.)神是如何不同地分发祂的恩赐。一些人像彼得和约翰一样优秀，在恩

赐和美德方面非常卓著，因此与他们的弟兄有所分别；其他人不过是普通的门徒，专注他们的本分，向祂忠心，但没有做什么，让自己显得了不起；然而这一种和那一种，卓著和不起眼的，都要在荣耀中与基督同坐；而且可能*在后的将要在前*。在那些确实优秀的人当中，他们就像约翰，特别爱思考，有极大的知识的恩赐，用这些来服事教会；其他人像彼得，是特别活跃勇敢，坚强，有许多功绩，就这样大大服事他们的世代。一些人的功用就像教会的眼睛，其他人就像教会的手，所有都是为了身体的益处。(2.)在尊荣基督方面，在一些好人和其他人之间有何等大的不同，然而二者都*得主的喜悦*。一些人更是在委身的举动，非同寻常表现出信仰热情方面服事基督；他们这样作是好的，*他们这样作，是给主作的*。彼得不应该因让自己跳在海里而受责备，而应该因他的热心和爱的强烈受称赞；那些因爱主，离开世界，与马利亚一道*坐在祂脚前*的人，也一定要得称赞。但其他人更多是在世界的事务上服事基督。他们就像在这里其他的门徒那样，留在那条船上，拉网，把鱼带到岸上；这样的人不应受到责备说他们爱世界，因为他们在自己的位置上，就像其他人一样，是真正在服事基督，即使他们在管理饭食也是如此。如果所有门徒都像彼得一样行事，他们的鱼和渔网会怎样？然而如果彼得和他们做得一样，我们就没有了这圣洁热心的实例。基督极其喜悦这两样，我们也一定要是如此。(3.)把基督的门徒带到岸上，到祂那里，离开像这海上的世界的方法有好几样。一些人，就像殉道士那样热心为基督，跳在海里，因遭遇暴力而死，被

带到祂那里；其他人按自然寿数死，这样被带到祂那里，拉着渔网，这没有那么可怕；但两者最终都在安全宁静的岸上与基督相见。

V.他们到岸上，主耶稣怎样招待他们。

1.祂为他们作好了供应。他们上岸的时候，又湿又冷，疲倦饥饿，他们发现在那里有一极好的火，给他们暖身子，把他们弄干，还有鱼和饼，充分预备好作美好的一顿饭食。(1.)我们无需好奇探究这火，这鱼和这饼是从哪里来的，就像无需探究乌鸦带给以利亚的食物是从哪里来的一样。祂可以加增已有的饼和鱼，若是乐意，可以作成新的，或者把石头变为饼，或差遣祂的天使去取这些，祂知道在哪里可以得着。我们不确定这预备是在露天准备好，还是在岸上某处渔民的小屋或棚子里；但这里的不是有什么有大排场或精巧的东西。我们应当满足于卑微之物，因为基督对此感到满足。(2.)我们可以从基督看顾门徒的这个实例得到安慰；祂有东西供应我们一切的缺乏，并且知道我们所需用的。这些渔夫疲劳工作之后，祂充满慈爱为他们作供应；确实倚靠耶和華而行善的要得粮。这是对基督工人的鼓励，祂使他们得人如得鱼，他们可以依靠使用他们的那一位为他们作供应；如果他们在世上得不到鼓舞，像保罗那样落入又饥又渴，多次不得食的窘况，就让他们对在这地上能得到的感到知足；有更美的事情为他们保留，要在祂国里，坐在祂的席上吃喝，路 22:30。不久之前，门徒用一片烧鱼招待基督（路 24:42），现在，作为朋友，祂回报他们的爱，用一条鱼招待他们；不，在捕到的这一网鱼中，祂回报他们的超过百倍。

2.祂要他们把他们捕到的一些鱼拿来，他们就拿出，约 21:10-11。
这里请观察，

(1.)基督命令他们把他们捕到的这网鱼带上岸：“把你们刚才打的鱼，拿几条来，让我们来吃；”不是祂似乎需要，没有这就不能为他们做饭；而是，[1.]祂要他们吃他们两手劳碌得来的，诗 128:2。靠着神的祝福，通过我们自己的勤奋和诚实工作得来的，如果*神赐我们能力吃喝，且在劳碌中享福*，当中就特别甘甜。圣经说到那懒惰的人，*不烤打猎所得的；无心烹调他费尽劳力捕获的*，箴 12:27。但基督要藉此教导我们使用我们有的。[2.]祂要他们品尝祂神迹带来的赐予，让他们可以见证祂的大能和良善。基督加在我们身上的福益不可埋没和储藏起来，而是要使用摆上。[3.]祂要举出一个在灵里招待所有信徒的实例，在这方面，这是最自由和亲密的一就是*祂与他们，他们与祂一同坐席*；他们的美德得祂喜悦，祂赐的安慰也令他们欢喜；祂在他们里面作成的，祂从他们那里接纳过来。[4.]得人如得鱼的神的工人，一定要把他们所有的收获带到他们的主那里，因为他们的成功是依靠祂。

(2.)他们对这条命令的顺服，约 21:11。圣经说（约 21:6），*他们便撒下网去，竟拉不上来了，因为鱼甚多*；就是说，他们发觉这甚难，这是超过他们能稳妥处置的；但命令他们把鱼拉上岸的那一位，让这件事变得容易。就这样，那得人如得鱼的人，当他们把人的灵魂网在福音的网中时，没有神恩典继续的作用，是不能把他们拉上岸，不能继续和完成那已经开始的善工。如果帮助我们得着他们，没有祂我们什么也打不着的那一位，不通过*在至圣的真道上造就他们*，以此帮助

我们去保守他们，吸引他们上岸，我们最终就要失去他们，林前 3:7。请观察，[1.]谁最积极把鱼拉上岸：是彼得，像从前一样（约 21:7），显出比他们任何一个人对祂主自己更火热的感情，同样在这件事上，他表现出更愿意顺服祂主的命令；但不是所有忠心的人都同样外向表露。[2.]他们捕获的鱼的数目。他们好奇要点数鱼，也许是为了分成一份一份；鱼总共有一百五十三条；并且所有的都是大鱼。这远超他们目前供应所需的，但他们可以把鱼卖掉，钱可以用来支付他们回耶路撒冷的费用，他们很快就要回到那里去。[3.]基督看顾他们，神迹和怜悯都加增的一个进一步实例：鱼虽这样多，而且都是大鱼，网却没有破；就这样他们一条鱼也没有失去，他们的网也没有损坏。圣经说（路 5:6），他们的网破了（亨利先生使用的译本如此作，其它一些译本作“网开始破裂”，译者注）。也许这是借回来的网，因为他们撒下他们自己的网已经很久；如果是这样，基督就是在教导我们爱护我们借回来的，把它看作就像是我们自己的一样。他们的没有破，这是好的，因为他们现在不像从前那样有闲暇时间补网。福音的网网住众人，一天三千人，却没有破；至今仍一样大有能力把人带到神这里。

3.祂邀请他们来吃饭。请留意他们保持距离，*他们不敢问祂：“祂是谁？”*因为知道是主，祂非常亲切地对他们说，“*你们来吃早饭。*”

(1.)这里请看基督是如何无拘束地与门徒在一起；祂把他们当作朋友看待；祂不是说，你们来侍候我，你们来服事我，而是“*你们来吃早饭。*”不是你们自己去吃饭，就像仆人受安排这样做，而是“*你们来吃早饭，与我一起吃。*”这里提到这亲切的邀请，可能是为了以

此说明，[1.]基督向门徒发出呼召，在这地上进入恩典中与祂相交。样样都齐备了，你们来吃。基督是一场盛宴；来，以祂为食物吃下；祂的肉真是可吃的，祂的血真是可喝的。基督是朋友，来，与祂一起吃，祂要欢迎你，歌 5:1。[2.]祂将要发出的呼召，呼召他们以后在荣耀中进入与祂的完全享受：你们这蒙我父赐福的，可来与亚伯拉罕、以撒和雅各一道坐席。基督有能力与祂所有的朋友，所有跟从祂的人一道吃饭，有足够的地方和供应给他们全部人。

(2.)请看门徒在基督面前是多么敬畏。他们多少犹豫，不敢使用祂邀请他们来享受的自由，从祂邀请他们来吃饭来看，他们应该是站着不动。他们要与官长坐席，如此一位官长，就留意在他们面前的是谁。门徒中没有一个敢问祂：“祂是谁？”这是[1.]因为不敢对祂如此冒失。虽然或许祂现在一开始是以一种掩饰显现，就向对那两位门徒显现一样，当时他们的眼睛迷糊了，不认识祂，然而他们很有理由认为这是祂，不可能是别人。或者，[2.]因为他们不愿如此大大暴露出自己的愚昧。当祂向他们发出祂大能与良善的实例后，他们如果质疑这到底是不是祂，这就肯定真是愚蠢了。当神在祂护理之工中已经赐给我们祂看顾我们身体的可感受证据，已经在祂的恩典中赐我们祂对我们灵魂的美意，对它们动善工的显明证据，我们会对我们的不信感到羞耻，不敢问祂没有留下余地让我们质疑的事情。没有根据的怀疑必须被压制，不可开始。

4.祂为他们分食物，就像筵席的主一样，约 21:13。祂看到他们仍怕羞胆怯，就来拿饼和鱼给他们，每个人给一些。无疑祂祝谢（就像

在路 24:30 一样)，但这是祂众所周知一贯的做法，所以这里无需提及。(1.)这里招待吃的不过是普通之物；这是吃鱼，粗糙烹调；这里没有任何豪华的，没有任何奇特的东西；确实是丰盛的，但却是简单和家常的食物。饥饿是最好的调味品。基督虽然进入了高升的状态，却是*通过吃饭将自己活活显给人看*，而不是通过享受盛筵显明自己是王。除非有调味品和酒，就不能使自己满足于饼和鱼的人，是几乎不能出于内心在这地上与基督祂自己一同吃喝。(2.)基督亲自开始。虽然也许祂有了一个得了荣耀的身体，就无需吃，然而祂要表明祂有一个能吃喝的真实身体。使徒列举*和祂同吃同喝*，作为祂复活的一个证据，徒 10:41。(3.)祂把食物递给所有客人。祂不仅为他们作供应，邀请他们来吃，还亲自在他们当中分发，放在他们手里。就这样，对我们来说，救赎福益的应用，就像它的取得一样，是归于祂的恩惠。祂赐我们力量把这些福益当作食物吃下。

这位福音书作者讲到他们吃饭为止，作出这说明（约 21:14）：*耶稣向门徒显现*，或向他们大部分人显现，这是第三次。一些人认为，这是第三日。在祂复活那日，祂显现五次；第二日是七夜过后那日；这是第三日。或这是祂向相当多聚集在一起的门徒显现，这是第三次显现；虽然祂已经向马利亚，向妇女，向两位门徒，以及向矶法显现，然而在这之前，祂只是向他们任何聚集在一起的人显现过两次。指出这点，[1.]是为了证实祂复活真实；显现两次、三次，因为事情是确实的。不相信第一次显现的人，要被带领来相信后来异象发出的见证。[2.]是基督继续向门徒施行慈爱的一个实例；以此，再一次，第三次，

祂眷顾他们。数算基督恩惠的眷顾，这是好的；因为祂数算这些，如果我们行事为人与它们不配，这就要被记起，作为对我们的责备，就像所罗门得到提醒，耶和华以色列的神已经向他显现两次。这是第三次；我们恰当善用了第一和第二次的吗？见林后 12:14。这是第三次，也许这是最后一次。

约 21:15-19

他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰（太 16 章 17 节称“约拿”）的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，祢知道我爱祢。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，祢知道我爱祢。”耶稣说：“你牧养我的羊。”第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说：“你爱我吗？”就忧愁，对耶稣说：“主啊，祢是无所不知的，祢知道我爱祢。”耶稣说：“你喂养我的羊。我实实在在地告诉你，你年少的时候，自己束上〔带子〕，随意往来，但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。”耶稣说这话是指着彼得要怎样死，荣耀神。说了这话，就对他说：“你跟从我吧！”

我们在此看到基督在饭后与彼得的谈话，大部分是关乎祂自己，在其中，

I. 祂检查祂对祂的爱，赋予祂一项与祂羊群有关的责任，约 21:15-17。请观察，

1.基督开始与彼得谈话的时间。一是在他们吃完了早餐后，吃饱了，很有可能听到了如此造就人的谈话，就像我们的主耶稣习惯了在桌边谈话那样。基督预见祂要对彼得说的话会给他带来一些不安，所以等到他们吃了饭以后才说，因为祂不愿扫了他吃饭的兴致。彼得自己清楚他招致了他夫子的不悦，除了对他背叛和忘恩的责备之外，就不能盼望得着什么。“这就是你对你朋友的爱吗？我岂不是告诉你，你要显明是一个懦夫吗？”而且，他大可以有理由期望被剔除出门徒的名单，从这神圣的一群人中被驱逐出去。自从他的夫子复活后，他若没有见过祂三次，也是见过了两次，关于这件事，祂对他一句话也没有说。我们可以想象，彼得对他与他的夫子现在有什么关系充满怀疑；有时往最好处想，因为他和其他人一样得了恩待；然而却不是不带着一些惧怕，担心责备会最终临到，要他为一切事情付出代价。但现在，最后，他的夫子救他脱离痛苦，对他说祂要说的话，确立他身为一位使徒的地位。祂没有急匆匆对他说他的过错，而是推迟一段时间；没有不合时宜地对他说这事，干扰在吃饭的众人，而是*他们吃完了早饭*，一起吃完饭，象征和好，然后祂与他谈论此事，不是像与一位罪犯谈话，而是像与一位朋友交谈。彼得已经为此事自责，所以基督没有为这事责备他，也没有对他直接提到这事，只是通过暗示；对他的真诚感到满意，这罪过不仅得赦免，还不被记起；基督让他知道，他像从前一样，是祂所亲爱的。在此祂给我们一个鼓舞的实例，看到祂对悔改之人的温柔，并且教导我们，以同样的态度，用柔和的灵挽回像这样跌倒的人。

2.这谈话本身。这里是同样的问题问了三次，同样的回答回复三次，几乎没有什么改变，然而却不是重复话。我们的救主重复同样的事，说到这点，更打动彼得，以及在场的其他门徒；福音书作者重复，把它书写下来，更打动我们，以及所有读到这段的人。

(1.)三次基督问彼得，他爱祂还是不爱。第一次问题是，“*约拿的儿子西门，你爱我比这些更深吗？*”请观察，

[1.]祂怎样称呼他：*约拿的儿子西门*。祂提名向他说话，为要更打动他，就像在路 22:31，*西门！西门！*祂没有称他*矶法*，也没有叫他*彼得*，祂给他的那名字（因为他已经失去这这些名字象征的他力量和稳固的光荣），而是称呼他起初的名字，*西门*。然而祂不是对他说严厉的话，也没有不提他的名叫他，虽然他配得这样的对待；正如祂称他为有福的时候叫他*西门巴约拿*那样，太 16:17，祂称他*约拿（或约翰）的儿子西门*，让他想起他的出身，那是多么卑微，何等不配他被高升达到的尊荣。

[2.]祂怎样盘问他：“*你爱我比这些更深吗？*”

第一，“*你爱我吗？*”如果我们要试验自己是否真是基督的门徒，这必然是要问的，我们爱祂吗？但基督现在问彼得这个问题是有特别原因的。1.他的跌倒已经引出对他爱的怀疑：“彼得，我有理由怀疑你的爱，如果你真的爱我，就不会在我受苦的时候羞耻害怕不敢认我。你的心不与我在一处，怎能说你爱我？”请注意，当我们做了那使我们的真诚变得可疑的事时，绝不可把对我们真诚的质疑看作是对自己的冒犯；在震动跌倒后，我们一定要小心，不要太快安心下来，免得

我们在错误的根基上安定。这问题是感人的；祂不是问，“你怕我吗？你尊荣我吗？你赞美我吗？”而是，“你爱我吗？只要拿出这样的证据，那得罪的事就要得到宽容，不再提起。”彼得已经承认自己是一个悔改的人，请看他的泪水，他重回门徒这群人当中；他现在是作为一个悔改之人经受考验；但这问题不是，“西门，你哭了多少？你有多经常禁食，苛责你心？”而是，“你爱我吗？”是这一点，让其它表示悔改的话得基督接纳。基督看悔改之人，看重的大事是他们怎样在悔改时看祂。她许多的罪都赦免了，不是因为她的哭多，而是因为她的爱多。2.他的作用要求他行出他的爱。在基督把祂的羊托付给他看护之前，祂问他，“你爱我吗？”基督如此温柔看顾祂的羊群，以致除了那些爱祂，所以为祂缘故爱所有属祂之人的人以外，就不会把他们托付给任何人。那些不真正爱基督的人，绝不会真正爱人的灵魂，也不会很自然地按理当那样关心他们的处境；爱他工作的神的工人也不会不爱他的主。除了对基督的爱，就没有什么能驱使神的工人欢喜经受在工作中遇到的困难和挫折，林后 5:13-14。但这爱要使得他们的工作变得容易，使他们做工时真正热心。

第二，“你爱我比这些更深吗？” *pleion touton*。1. “你爱我比你爱这些更深吗？比你爱这些人更深吗？”你爱我比你爱你的好朋友雅各或约翰，或者你自己的兄弟和同伴安得烈更深吗？不爱祂比爱世上好朋友更深，使之看上去有任何时候两边形成比较或竞争的人，是不正确地爱着基督。或者，“比你爱这些事情更深吗？比爱这些渔船和渔网更深吗？比爱一些人当作消遣的一切打鱼之乐更深吗？比爱其

他人当作工作的打鱼获利更深吗？”真正只爱基督的人，爱祂比爱这世上一切感官之乐和一切利益更深。“爱我比你爱这些更深吗？比你爱你现在所做的工作更深吗？如果是这样，撇下它们，让你自己专注做牧养我羊群的工作。”惠比博士这样认为。2. “你爱我比这些爱我的人更深吗？比其余门徒中的任何人更爱我吗？”那么这问题就是为了责备他虚妄的夸口，就是所有人都不认祂，我也总不能不认祂。“你还是这样想吗？”或者向他表明，他现在有比其他人更多的理由来爱祂，因为他许多的罪都赦免了，超过他们任何一个人，因为他不认基督的罪比他们离弃祂的罪更大。这两个人哪一个更爱祂呢？路 7:42。请注意，我们所有人都应争取在对基督的爱上出人头地。追求那最爱基督的事，这不是破坏和睦；在这种爱上走在别人前面，这不是破坏善行。

第三，第二第三次基督提出这问题，1. 祂不再提比这些更深的比较，因为彼得在回答的时候，谦卑地不提这一点，不愿把自己和他的弟兄作比较，更不愿把自己看作在他们之前。虽然我们不能说，我们爱基督比其他人更深，然而如果我们能说，我们真的爱祂，就要得悦纳。2. 在原文中，最后祂改变了用词。在前两次询问中，原文用的词是 *Agapasme*—你为我保留一种爱吗？作为对此的回答，彼得用了另外一个词，更加强调，*Filose*—我深爱祂。最后一次提问时，基督使用了这个词：你真的深爱我吗？

(2.) 三次彼得用同样的回答回应基督：“主啊，是的，祢知道我爱祢。”请观察，[1.] 彼得没有妄称比其余门徒更深爱基督。他现在为他

那句鲁莽的话，就是所有人都不认祢，我也总不能不认祢而感到羞愧；并且他有理由为此感到羞愧。请注意，虽然我们一定要追求比其他人更好，然而我们却一定要存心谦卑，各人看别人比自己强；因为我们更知道自己的恶，多于知道我们任何一位弟兄的恶事。[2.]然而他一次又一次承认他爱基督：“主啊，是的，肯定我爱祢；如果我不爱，就不配活着。”他看重祢，尊敬祢，感恩认识到祢的爱，全然委身于祢的荣耀和利益；他的心愿是向着祢，看没有了祢就有祸了；他以祢为乐，看在祢里面有说不出的喜乐。这等同于承认为他的罪悔改，因为得罪了我们爱的一位，这就让我们痛苦；并等于承诺将来跟随祢。主啊，我爱祢，永远不离开祢。基督祈求叫他不至于失了信心(路 22:32)，因为他没有失了信心，他也没有失了爱；因为信心生发仁爱。彼得已经放弃他曾宣称的与基督的关系。他悔改，现在重新被接纳。基督把祢的考验放在这个要点上：你爱我吗？彼得也把要点放在这之上：主啊，我爱祢。请注意，能靠着恩典真正说爱耶稣基督的人，能以他们在祢里面的份得安慰，虽然他们每天都有软弱。[3.]他诉诸于基督祢自己，作此事的证据：祢知道我爱祢；第三次却更强调地说：主啊，祢是无所不知的，祢知道我爱祢。他不是以与他同作门徒之人的名义作担保，让他们为他作证——他们可能会受他蒙蔽；他想他自己的话也不足采纳——他说话的信用已经被破坏了；但他让基督祢自己作见证，第一，彼得肯定基督无所不知，特别是祢知道人心，连心中的思念和主意都能辨明，约 16:30。第二，无所不知的基督知道彼得对祢爱的真诚，愿意见证认同他的说法，对此彼得就满足了。一个假冒为善的人，

想到基督无所不知，这就让他恐惧；因为神的全知要作见证控告他。但对于一个真诚的基督徒来说，可以诉诸于此，这是安慰：*在天有我的见证；在上有我中保*。基督比我们自己更知道我们。虽然我们不知道自己自己有义，祂却知道。[4.]基督问他第三次，*你爱我吗*的时候就忧愁，约 21:17。第一，因为这让他想起他三次不认基督，这显然是为了提醒他这事：*他思想起来，就哭了*。每次记起过去的罪，即使是得赦免的罪，都让一个真正悔改的人重新忧愁。*好使你在我赦免你一切所行的时候，心里追念，自觉抱愧*。第二，因为这让他害怕，是不是他的主预见将来他有进一步的失败，大大否定他说他像从前一样爱祂的这宣认。彼得想，“我的主如果不是看到有理由，就不会这样拷问我。如果我再次受试探，我会变成怎样？”依着神的意思忧愁，就生出殷勤和恐惧，林后 7:11。

(3.)基督三次把看顾祂羊群的工作交托给彼得：*你喂养我的小羊；你牧养我的羊；你喂养我的羊*。[1.]基督交托给彼得看顾的人，是祂的小羊和祂的羊。基督的教会是祂的羊群，*是祂用自己血所买来的*（徒 20:28），祂是羊群的牧长。在这羊群中一些人是小羊，年幼未成熟软弱，其他是羊，成长有一些力量和成熟。那位牧人在此看顾这两样人，首先看顾小羊，因为在所有时刻，祂都表现出对他们的一种特别怜悯。*祂用膀臂聚集羊羔抱在怀中*，赛 40:11。[2.]祂交托给他关于他们的责任，就是喂养他们。用在约 21:15,17 的词是 *boske*，严格的含义就是*给他们食物*；但用在约 21:16 的词是 *poimaine*，意思是向他们更广泛地尽一位牧羊人的职分：“用恰当的食物喂养小羊，同样用需用的饮食

喂养羊。以色列家迷失的羊，寻找和喂养他们，也要寻找和喂养不是这圈里的羊。” 请注意，基督所有牧师的本职，就是喂养祂的小羊和羊。喂养他们，就是教导他们；因为福音的教训是灵里的食物。牧养他们，就是“带领他们到青草地，主持他们信仰的聚会，向他们教训一切的典章。按照他们各自的状况和情形，向他们作个人应用，以此喂养他们；不仅把食物摆在他们面前，还要喂养那些固执不情愿的，或软弱不能自己吃的人。” 基督升上高天，赐下牧师，把祂的羊群交给爱祂，愿意为祂缘故看顾他们的人。[3.]但祂为什么把这责任格外交给彼得？问那些为教皇至高无上作辩护的人，他们要对你说基督特此专门给了彼得，所以也是给了继承他的人，所以也是给了罗马的主教，一种在全基督教会之上绝对的管理权和领导地位，仿佛服事羊的责任给了他们权柄辖制所有的牧人；相反，很清楚的是彼得他自己从未宣称有这样的权柄，其他门徒也从未承认他有这样的权柄。赋予彼得的这传福音的责任，被人按照一种奇怪的诡计，用来支持那些谎称是他的继承人，骗取羊的财物，不是喂养他们，而是把他们吃了的人篡夺权力。但这里基督格外把这责任应用在彼得身上，是为了，第一，现在他懊悔自己曾发誓断绝使徒职分，就恢复他这职分，重新赋予他使命，既是为了满足他自己，也是为了满足他的弟兄。人认为，赋予一个被定犯了一件罪的人一项使命，这就等于是一种赦罪；无疑这赋予彼得的使命是一项证据，表明基督已经与他和好，否则祂就绝不会如此信赖他。论到某些曾经欺骗我们的人，我们说，“虽然我们饶恕他们，却绝不再会信任他们；” 但基督赦免彼得的时候，把祂在地上最

有价值的宝贝交托给了他。第二，这是为了唤醒他去勤奋履行他使徒的职分。彼得是一个具有勇敢和热心精神的人，总是冲在前说话和行事，为免得他受试探把指挥牧者的事揽在自己身上，他受命喂养羊，就像他自己命令所有的长老去做的那样，不是辖制所托付他们的，彼前 5:2-3。如果他要做事，就让他做这件事，不要妄自做更多的。第三，基督对他说的话，祂对所有门徒也这样说；祂命令他们所有人，不仅要通过使罪人归正，得人如得鱼（虽然那是对彼得说的，路 5:10），还要通过造就圣徒，作喂养羊群的人。

II. 基督在这样委派彼得做行事的工之后，接着委派他做受苦的工。已经确立他使徒的尊荣，现在祂告诉他为他安排的进一步提升，就是殉道者的荣耀。请观察，

1. 基督怎样预告他的殉道(约 21:18)：*你要伸出手来，是被迫的，别人要把你束上（像被捆绑的囚犯），带你到你很自然不愿意去的地方。*

(1.) 祂在给彼得关于他受苦的告知前面加上一庄严宣告，“我实实在在地告诉你。”基督不是说这是一件可能的事，可能会发生，而是说这是一件确定的事，“我告诉你。”“其他人可能会像你曾对我说的那样对你说，‘此事必不临到你身上；但我说这事必临到你身上。’”正如基督预见祂自己一切的受苦，同样祂预见所有跟从祂的人的受苦，预先告诉他们，虽然不像告诉彼得那样具体说，然而却是按总体说的，就是他们一定要背起他们的十字架。祂已经命令他喂养祂的羊，就命

令他不要以为这事是安逸有尊荣，而是有苦难和逼迫，要为行善而受苦待。

(2.)他具体预告说，他要在一个刽子手里受暴力迫害致死。一些人认为，他伸出手来，这指向他被钉十字架受死的方式；古人的传统如果可信，是告诉我们，彼得在尼禄手下，在罗马于公元 68 年，或其他人所说的，是在公元 79 年被钉十字架。其他人认为这是指被判死刑之人遭受的捆绑和囚禁。行刑的仪式和严肃大大激增了死的可怕，对任何有知觉的人来说，这看起来是双重可怕。受这些可怕死法的死，常常是忠心于基督之人的份，他们却是已经*因羔羊的血胜过它*。这预告虽然主要是指他的死，却在他死之前的受苦中有应验。他被关进监狱时，它就开始马上应验了，徒 5:18；徒 12:4。这里说的他被带到不愿去的地方，表明的不过只是这样的死，就连无知的人想起也不能不惧怕，面对它的时候不会不带着某种犹豫。成为基督徒，这并不使人不再是人。基督祂自己祈求挪去祂的苦杯。出于本性厌恶痛苦和死亡，这是与在这两样事情当中圣洁顺服神的旨意相当相容的。配得表彰的保罗，虽然盼望卸下重担，却承认自己*不愿意脱下这个*，林后 5:4。

(3.)祂把这与他之前的自由作比较。“曾经有时候，你对这些苦难都不晓得，*自己束上带子，随意往来*。”苦难来临时，我们常想起，从前并非如此，这就加增我们的痛苦；因着我们曾经经历自由、健康和丰富的甘甜，就越因着束缚、疾病和贫穷烦躁不安，伯 29:2；诗 42:4。但我们可以反过来对自己这样理论：“我享受了多少年的兴盛，是过于我配得和善用的？已经得了福，我岂不也应受祸吗？”这里请看，

[1.]我们和我们的光景一样，是多么容易改变！那些曾经以力量和尊贵束腰，让自己沉浸在最大的自由，也许还有轻浮之中的人，可能会衰落到如此的光景，与这一些相反。见撒上 2:5。[2.]那些撇下一切跟从基督的人，现在就发生何等改变！他们绝不可再自己束上带子，自己给自己束腰，而是一定要让他给他们束腰！绝不可再随意往来，而是按他的旨意去他要他们去的地方。[3.]如果我们会活到老，我们肯定会发生何等改变！那些年轻时身体有力，精神饱满，可以轻易承受工作和苦难，想要就可享受欢乐的人，他们变老时，要发现自己力量不再，像参孙头发被剃，就不能象前几次出去活动身体了。

(4.)基督告诉彼得，他要在老年时这样受苦。[1.]虽然他要老迈，按自然进程不会活得更久，然而他的仇敌却要在他准备平静离开这世界时，用暴力加速他的离开，要在他的蜡烛快要往下烧到插口时将它吹灭。见代下 36:17。[2.]在他年老之前，神要庇护他脱离仇敌的狂怒，让他更预备好受苦，教会可以更长时间享有他的服事。

2.对这预告的解释（约 21:19），耶稣说这话是指着彼得在跑完他的路后要怎样死，荣耀神。请观察，(1.)不仅按着定命，人人都有一死，而且按着定命，人人要怎样死，是自然还是受暴力而死，慢慢还是突然死，安宁还是痛苦地死。保罗讲到极大的死亡时，他暗示死亡是有各样程度；进入世界是一条路，但离开的路有多条，并且神已经决定我们要走哪一条路。(2.)每一个义人，无论他会怎样死，都要大大关注在这死中荣耀神；我们的首要目的岂不就是顺从主的话，为主而死吗？当我们忍耐地死，顺服神的旨意；喜乐地死，欢欢喜喜盼望神的荣耀；

被神使用而死，见证信仰的真实和美善，鼓励其他人，我们就是在死中荣耀神：这是所有好基督徒所切慕所盼望的，正如保罗切慕盼望的那样，*无论是生是死，总叫基督在他们身上照常显大*，腓 1:20。(3.)殉道士的死在一种特别的方式上荣耀神。他们至死捍卫的神的真理，藉着他们的死得到证实。那支持他们如此坚定经历苦难的神的恩典，藉着他们的死得到彰显。在他们受苦时大大向他们施予的神的安慰，以及他们安慰的源头，就是祂的应许，以及藉着他们的死，让所有圣徒持守信心，以神为乐。殉道士的血也就成了教会，以及成千上万人归正和得坚固的种子。所以在耶和華眼中看圣民之死，极为宝贵，因为这是荣耀祂的；那些藉此付出如此代价尊荣祂的人，祂也要尊荣他们。

3.于是祂对他说的命令的话：*说了这话*，也许看到彼得对此面无表情，*就对他*说：“*你跟从我吧！*”很有可能祂从吃饭坐着的位置上起身，稍微走开，命令彼得跟着祂。“你跟从我吧！”这句话是，(1.)进一步证实他重新得到他主的恩待，以及他的使徒职分；因为“*来跟从我*”，这是那开始时的呼召。(2.)这是对他受苦预告的解释，彼得也许一开始并不完全明白，直到基督给他打开这话的钥匙，就是“*你跟从我吧*：预料受到我已经受到的对待，走我已经在前面走过的同一条血路；*因为门徒不能大于主人*。”(3.)为激发和鼓励他忠心勤奋做一名使徒的工作。祂曾对他说要*牧养祂的羊*，让他把祂的主摆在自己面前作为牧养看顾的榜样：“*像我已经做的那样做*。”让在牧长手下作牧人的留心效法祂。基督在这地上的时候，他们跟从祂，现在祂要离开他们，祂仍向他们传讲同样的本分，虽然这本分要按另外一种方式

行出，*你跟从我吧*；他们仍一定要跟从祂给他们所定的原则，祂为祂们所作的榜样。在服事和受苦中，他们能得到比这更大的鼓励吗？[1.] 在此他们确实跟从了祂，这是他们现在的荣耀；跟从这样的领袖，有谁会感到羞耻呢？[2.] 以后他们要跟从他，这是他们将来的福；所以这是重复了基督向彼得所作的应许（约 13:36），*你以后要跟我去*。在恩典中忠心跟从基督的人，肯定要跟祂进到荣耀里。

约 21:20-25

彼得转过来，看见耶稣所爱的那门徒跟着，就是在晚饭的时候，靠着耶稣胸膛说：“主啊，卖祂的是谁？”的那门徒。彼得看见他，就问耶稣说：“主啊，这人将来如何？”耶稣对他说：“我若要他等到我来的时候，与你何干？你跟从我吧！”于是这话传在弟兄中间，说那门徒不死；其实，耶稣不是说他不死，乃是说：“我若要他等到我来的时候，与你何干？”为这些事作见证，并且记载这些事的，就是这门徒；我们也知道他的见证是真的。耶稣所行的事还有许多；若是一一地都写出来，我想，所写的书，就是世界也容不下了。

在这些经文中，我们看到，

I. 关于那蒙爱的门徒约翰，基督与彼得的交谈，在当中我们看到，

1. 彼得注目看他（约 21:20）：彼得顺服主的命令来跟从祂，*转过来*，很高兴主给他的尊荣，*看见耶稣所爱的那门徒跟着*，也跟着。在此请观察，(1.) 对约翰的描述。他没有提自己的名字，认为自己的名字不配被保留在这些记载中；但对他自己作了这样的描写，足以充分让

我们知道他指的是谁，而且告诉我们他如此紧紧跟从基督的原因。*他是耶稣所爱的那门徒*，祂特别爱他，超过其他人；所以你不能怪他，在基督眷顾门徒，与他们在一起的这几分钟宝贵时间内，他是渴求与祂尽可能靠近，要听祂的恩言。很有可能这里提到约翰曾*靠着耶稣胸膛*，在彼得鼓动下问那卖主之人的事（约 13:24），是彼得接下来问关于他的事的原因，为了报答他之前的好意。那时约翰处在蒙眷顾之人的位置，躺在基督怀中，他利用这机会向彼得施恩惠。现在彼得处在眷顾之人的位置，蒙召与基督同行，他想自己要表谢意，为约翰问一个问题，向他施恩惠，我们所有人都希望知道将来的事情。请注意，因我们有份于施恩座前，所以当为彼此的福益加以善用。在一个时候用他们的祷告帮助我们的人，应当得到我们在另外时候祷告的帮助。这是*圣徒相通*。(2.)他做了什么：他也跟从耶稣，这表明他多么爱慕与祂在一处；祂在哪里，祂的这位仆人也愿在那里。基督呼召彼得来跟从祂时，看来祂要和他有某些私下的交谈；但约翰如此爱他的主，以致他宁愿做一件看起来粗鲁的事，也不愿失去能听基督任何讲论的益处。基督对彼得说的话，他当成是对自己说的，因为那句命令的话，“*你跟从我吧*”，是对所有门徒说的。至少他渴慕与那些与基督相交的人相交，与跟从祂的人在一处。把一个人带来跟从基督，要让其他人也参与来跟从。*愿你吸引我，我们就快跑跟随你*，歌 1:4。(3.)彼得注意到这一点：*彼得转过来，看见他*。这可被看作，[1.]是在跟从他的主这件事上分心，当受责备；他本应全心关注在跟从主上，等候听基督有什么进一步的话要对他说，但这时他四处看，要看谁在跟着。请

注意，最好的人也会发现，*殷勤服事主，没有分心的事*，这是难的；在跟从基督方面，按理当那样思想如此专注于祂，这是难的：无必要和不合时地留意我们的弟兄，常常使我们转离与神相交。或者，[2.]是关心与他同作门徒之人，值得称赞。主给他尊荣，把他从其他人中挑出来，他没有因此如此振奋，以致不出于爱心看一看那跟着的人。对我们弟兄爱的举动，必须伴随着相信基督的作为。

2.彼得关于他的求问(约 21:21)：“*主啊，这人将来如何？* 祢已经把我的工作讲给我听—*喂养羊*；告诉我我的份—*被带到不愿意去的地方*。这个人要做的事，他的份将会如何？”这可以被看作是，(1.)关心约翰的话，对他的善意：“主，祢向我大大施恩。看，这是祢所爱的那门徒，他不像我，从未放弃过祢的恩待；他盼望祢留意他；祢对他就没有什么要说的吗？祢不告诉他他一定要怎样被祢使用，他一定会怎样得到荣耀吗？”(2.)对基督说的，关于他受苦的事感到不安的话：“主，只有我一个人非得*被带到不愿意去的地方*吗？我非要被挑出来受践踏不可，这个人必然无需在这十字架上有一份吗？”让我们自己顺从接受与别不同的受苦，我们认为自己单独落在其中的苦难，这是难的。(3.)或者是好奇，真想既知道自己，也知道别人将来的事的话。从基督的回答来看，这问题有一些不恰当的地方。基督已经交托他如此的珍宝，指出这样的试炼，他本应这样说才是合宜，“主啊，对这样的信任，这样的试炼，我要做什么，表明我自己是忠心？*主啊，加增我的信心*。让我的日子如何，我的力量也如何。”但他不是这样，而是[1.]看来更关心别人，多于关注自己。我们如此容易在别人的事情

上忙碌，却忽略了关心我们自己的灵魂—对外目光锐利，但自家却眼目昏花—在我们自己有足够的事可做，去察验自己的行为，明白自己的路的时候，我们却论断别人，预测他们要做什么。[2.]似乎他更关注发生的事，对于关注本分。约翰比彼得年轻，按自然过程，可能比他活得长久，他说：“主啊，他要被留到什么时候？”其实，如果神用祂的恩典使我们能坚忍到底，有美好的结局，安全抵达天堂，我们就无需问，“在我们身后的那些人的份是如何？”若在我的年日中，有太平和稳固的景况，岂不是好吗？我们一定要把圣经预言看作是指引我们的良心，而不是用来满足我们的好奇。

3.基督对此询问的回答(约 21:22)，“我若要他等到我来的时候，不像你一定要受苦，与你何干？管你自己的本分，现在的本分。你跟我吧！”

(1.)看来在此，在两方面表明基督对约翰的旨意：—[1.]他不会像彼得那样受暴力逼迫而死，而是要等到基督祂自己通过自然的死，把他接到祂自己那里去。最可信的古代历史学家告诉我们，约翰是全部十二使徒中唯一没有实际殉道而死的人。他常落在危险之中，受捆绑流放；但最终寿数满足安详去世。请注意，第一，我们死的时候，基督到我们这里来，要我们向祂交账；我们当关注的是预备祂到来。第二，虽然基督从祂门徒中呼召出一些人争战直到流血，但却不是全部。虽然殉道的冠冕闪亮荣耀，然而这位蒙爱的门徒却没有得到这冠冕。[2.]他要等到基督来摧毁耶路撒冷后才死：一些人是这样理解他等到基督来。所有其他门徒都在那摧毁之前死去了；但约翰在这发生多年

后还活着。神满有智慧地安排，其中一位使徒要活如此之久，封闭新约圣经正典，这是约翰庄严做的（启 22:18），并且排除那仇敌的企图，这企图就是在仆人睡着之前撒下稗子。约翰活下去，对付爱宾（Ebion），塞林则（Cerinthus）和其他异端，这些人到了时候起来，说悖谬的话。

(2.)其他人认为这只是对彼得好奇的责备，约翰等到基督再来，这只是一种荒唐的推测：“你为什么求问那与你毫不相干和隐秘的事？假设我定意约翰永远不死，这和你有什么关系？约翰何时何地怎样死，这不干你的事。我已经告诉你，在你这一方，你要怎样死；你知道这一点就足够了；*你跟从我吧！*”请注意，基督的旨意，就是祂的门徒留心他们自己当前的本分，不好奇探究将来关于他们自己或别人的事。[1.]有很多与我们毫无关系的事，我们很容易去考究。其他人的品格与我们无关，论断他们，我们就是越界，罗 14:4。保罗说，他们怎样，这与我无关。其他人的事不容我们插手；我们必须安静做工，留心我们自己的事。很多微妙和古怪的问题，是由文士和世上的辩士提出，问的是关于神隐秘的旨意，以及那不可见世界的状态，对于这些问题，我们说，“*这与我们何干？*”你说这人那人会如何？这是一个常见的问题，对此可以轻易用另一个问题来回答：*与我何干？*他或站住，或跌倒，自有他的主人在。我们为什么要知道时候日期？隐秘的事不是属于我们的。[2.]对我们来说是重中之重的大事是本分，而不是发生的事；因为本分是属于我们的，发生的事是属于神的——我们自己的本分，不是另外一个人的本分；因为各人必担当自己的担子；——我们目前的

本分，不是以后的本分；因为对今天来说，对今天的指引就足够了：*义人的脚步，被耶和华立定*（诗 37:23）；他得引导一步接着一步走。在此我们一切的本分都概括在跟从基督这句话里了。我们一定要跟从祂的一举一动，让自己适应祂的一举一动，跟从祂，去荣耀祂，就像仆人跟从主人一样；我们一定要行在祂曾行过的道中，目标是祂在哪里，我们也在那里。如果我们认真尽跟从基督的本分，就无心、也无时间插手那不属于我们的事了。

4.从基督这句话里出来的误解，就是*那门徒不死*，而是常与教会同在直到时间的末了；以及重复基督的话，打消这主张，约 21:23。在此请观察，

(1.)教会里轻易出现一个错误，误解基督的话，把假设变成一种立场。因为约翰必不殉道而死，他们就得出结论说他根本不死。

[1.]他们愿意期望这一点，因为他们不能不渴望这一点。*Quod volumus facile credimus*—*我们轻信希望是真实的事*。他们认为，其余的人都去了，而约翰在肉身之内一直活着，继续在这世上，直到基督再来，将会是对教会极大的祝福，各个世代的教会就都可以求助于他得到圣言。当他们一定要失去基督身内的同在，他们希望可以得着祂所爱的那门徒的同在；仿佛这必然要补上祂身内同在的缺失，忘记了那配得称颂的圣灵，那保惠师，要作成此事。请注意，我们很容易太偏爱人和方法，工具和外在的帮助，以为我们若总是得着这些，我们就有福了；而神要改变祂的工人，却继续祂的工作，*要显明这莫大的*

能力是出于神，不是出于人。教会在一位永在圣灵的引导下，无需不死的工人作它的向导。

[2.]也许他们现在发现约翰比所有其他使徒都活得更久，他们的这期望就更坚定了。因为他活得长久，他们就一厢情愿以为他要永远活着；但那渐旧渐衰的，就必快归无有了，来 8:13。

[3.]然而，这出于基督的一句话，遭误解，然后变成教会的一种说法。所以我们当看到，第一，人传统的不确定，把我们的信心在其上建造，这是何等愚昧。这里是一种传统，一种使徒传统，一种说法，*传在弟兄中间*。这是出于早期，这是广传，这是公开；然而这却是假的。那么天特会议颁令，说当带着*等同于对圣经的敬畏和敬虔之情*领受的并非记载在圣经中的传统，就是何等更不可靠。这里的这说法，是对圣经的传统解释。不是举出基督新的说法，只是弟兄们对祂确实曾经说过的话的解释，然而这却是一种误解。让圣经作自己的解释者，自己解释自己，因为它是大大地作它自己的证据，证明自己，因它是光。第二，人容易误解基督的话。最大的谬误曾有时躲在无可辩驳的真理的影子之下，圣经遭不学无术和不稳固之人的曲解。如果我们听到基督的话被误解，被引用来支持敌基督的错谬，以及例如化质说这无耻的教训—妄称建立在“*这是我的身体*”这基督配得称颂的话之上，我们绝不可以为奇怪。

(2.)遵循基督的话，常常持守，就轻易纠正像这样的错误。这位福音书作者就是这样，在这里通过重复基督本身这句话，以此纠正和控制弟兄之间的这说法。祂没有说这门徒要不死，那么让我们也不要

这样说；但祂说的是，“我若要他等到我来的时候，与你何干？”祂这么说，仅此而已。祂的言语，你不可加添。让基督的话自己为自己说话，除了真实和自然的含义之外，不要加上别的意思；让我们认同这一点。请注意，终结人的争论的最佳方法，就是持守圣经明明白白的话语，按照赛 8:20 这节经文说话和思想。圣经的言语，*圣灵所指教*的言语，林前 2:13，是圣经真理最安全和最恰当的载体。正如圣经本身，若正确听从，就是击伤所有危险错谬的最有力武器（所有自然神论者、索西奴派、教皇党人和狂热派都尽其所能贬低圣经的权威），同样圣经本身，人若谦卑加以接受，就是医治对同一真理不同表达方式造成的伤口的最佳解药。对同一逻辑和形而上学，以及玄妙之事的相同术语是否恰当不能认同的人，却仍可能认同同样的圣经用词，然后同意彼此相爱。

II.我们在此看到这卷福音书，以此伴随它的福音故事的结束，约 21:24-25。这位福音书作者不像其他三位那样如此突然结束，而是带有某种乐章结尾的写法。

1.这卷福音书以对它的作者或执笔人的叙述作为结束，与之前记载的有平稳过渡（约 21:24）：*为这些事作见证*，向当时的人作见证，记载这些事，使后人得益处的，就是在前面的经文中彼得和他的主谈论的这同一位一使徒约翰。在此请观察，(1.)书写基督历史的人，不以签署自己名字为耻。约翰在此实际上是署上他的名字。正如我们确知旧约圣经前五卷书作者的名字（这五卷书是那启示的根基），同样我们确定书写四福音书和使徒行传，新约圣经五经的笔者的名字。对基

督生死的记载，不是我们不认识的人的转述，而是由我们知道他们是诚实的人写成，他们不仅愿意对此宣誓证明，还更进一步，愿意用他们的血加以印证。(2.)书写基督历史的人，是根据他们自己的认识书写，不是道听途说，而是按照他们眼见耳听所见证的。这历史的执笔人是一位门徒，一位蒙爱的门徒，一位曾经靠在基督怀里，亲自听过祂讲道和谈话，曾见过祂行的神迹，以及祂复活见证的人。是他，见证他非常肯定的事。(3.)那些书写基督历史的人，正如他们见证他们所见到的，同样他们所写的是他们首先见证的。首先是带着最大确定的口传，然后付诸于书写。他们在讲坛上见证此事，在审讯台前见证此事，严肃证明，坚定公开承认，不像游客叙述他们的旅行，娱乐众人，而是作为起誓的证人，叙述他们知道是有后果的事，带着至大的慎重和准确，对此作出判断。他们所写的，是作为坚持承认的宣誓书来写的。他们所写的，是向世人发出的不断见证，见证基督教训的真实，按照我们接受与否，要作支持或反对我们的见证。(4.)基督的历史要笔之于书，可以更完全和确定地传到各地，贯穿历世历代直到末了，神如此施恩命定此事，为要支持教会，使教会得益处。

2.它以见证这里所讲述之事的真实作为结束：*我们也知道他的见证是真的*。这可以理解为，(1.)表明在这种性质的诸般事情上人的共识，就是，一个名声无瑕疵的目击见证人的见证，庄严见证他曾看到的，为着更大的确定将这见证书写下来，这是无可指摘的证据。*我们知道*，就是说，全世界都知道，这样一个人的见证是有效的，除非我们能证明它的不是，否则人类共有的信念就要求我们相信这见证；在

其它的案例中，人根据这样的见证作判断和判决。福音的真实，在我们对这种性质的一件事上能合理希望、期望得到的一切证据上最终得到证实。耶稣确实传讲这样的教训，行过这样的神迹，从死里复活，因这样在其它情形里总是为人接纳的证据，就证明是无可否认的，所以一切无偏见的人，都对此感到满意；那么就让他自己的教训自己举荐自己，让他的神迹证明它是出于神的。或者，(2.)表明众教会在那时对这里所记载之事真实性的满意确信。一些人把这理解为是以弗所教会的签署认同，其他人认为这是亚细亚众教会的使者或神的工人对此叙述的签署认同。这不是说神所默示的圣经需要从人而来的证明，或从人领受任何附加的，证实他的可信；而是藉此他们举荐它，让众教会留意，认识这是神所默示写成的，宣告从中他们得到的满意确信。或者，(3.)这是表达了福音书作者自己对他所写之事真实性的确信，像那句话（约 19:35），*他知道自己所说的是真的*。他用复数讲到自己，*我们知道*，不是为了要声势浩大的缘故，而是为了谦卑的缘故，正如约壹 1:1，*我们所看见*；以及彼后 1:16。请注意，福音书作者他们自己对他们见证和传递给我们之事的真实性感到完全满意。他们不要求我们相信连他们自己都不相信的事；不是的，他们知道他们的见证是真实的，因为他们把今生来生都押在了上面；因着相信他们所说所写的，抛弃今生，依靠来生。

3.它以等等作为结束，这指的是*还有许多的事*，我们主耶稣说过做过，非常值得纪念的事，当时活着的人都很清楚，但认为不适合记载下来留给后人的事，约 21:25。有许多非常值得注意，可以加以应

用的事情，如果详细写下来，加上它们各样的细节，那么就是世界本身，就是世界上一切的图书馆，也容不下可以写成的书。就这样，他是像一位演说家，像保罗那样结束（来 11:32），*我又何必再说呢？若要一一细说，时候就不够了。*如果有人问，为什么福音书不更长一点，它们为什么不让新约圣经历史像旧约圣经那样大量和长篇，我们可以这样回答，

(1.)这并非因为它们已经耗尽了它们的主题，没有更多值得写的事情；不是的，有许多基督的言行，是任何一位福音书作者都没有记载下来，却值得用金子为笔画写下的。因为，[1.]基督的一言一行都值得我们注意，能供我们善用。祂从未说过一句无聊的话，做过一件无聊的事；而且祂从未说过做过任何卑贱、微不足道、琐碎的事，而最有智慧或最好的人，他们所说所做的，远不止是上面的情形。[2.]祂的神迹有许多，非常多，多种多样，并且按时机，常常重复。虽然一件真实的神迹也许就足以证实神的一项使命，然而在众多不同的人，众多不同的情形中，在众多不同的见证人面前，这些神迹重复，极有力地证明它们是真正的神迹。每一件新行的神迹，让关于前一件神迹的报告更加可信；众多的神迹，让整个报告不容置疑。[3.]福音书作者在不同场合对基督的讲道和神迹作了普遍叙述，加入许多细节，如太 4:23-24；太 9:35；太 11:1；太 14:14,36；太 15:30；太 19:2；还有很多其它的事情。当我们讲到基督，我们面前有丰富的主题；实际超过记叙，毕竟，*人所告诉我们的，还不到一半。*圣徒保罗引用了基督的一

句话，是任何一位福音书作者都没有记录下来的（徒 20:35），无疑还有更多的话。祂所有的话都是箴言。

(2.)但这情况是出于三个原因：一[1.]因为没有必要写下更多。这是这里所暗示的。有许多其它的事，是没有写下来的，因为没有理由要把它们写下来。所写下来的，是对基督教训，以及对祂教训的证明的充足启示，其余的不过是具有同样目的。那些以此争辩反对圣经作为我们信心与实践准则的全备性，支持并非记载在圣经之中的传统的必要性的人，应当让我们看到他们自称存在于传统之中，成全笔之于书的神的道的东西；我们肯定那是有与笔之于书的神的道相反的事，所以我们加以拒绝。因着这些，所以*我们当受劝戒：著书多，没有穷尽*，传 12:12。如果我们不相信、不善用所写的，即使再有更多我们也不会相信善用。[2.]没有可能把所有都写下来。圣灵有可能把所有都写下来，但做笔记的人在道德上不可能把所有都记下来。*所写的书，就是世界也容不下了*。这是足以平常和有道理的夸张说法，所要表达的不过就是，这要充满大量和不可思议的书卷。这要成为如此篇幅浩大和超越限度的历史书，是从未有过的；这样的历史书要排挤掉所有其它的著作，不给我们留下它们的位置。要是我们记载下基督没有任何重复的话，*整夜祷告神*时一切的祷告，这要记满多少书卷？如果祂所有的讲道和谈话具体记下，还有祂的神迹、祂的医治、祂一切的工作，祂一切的受苦，这是何等多得多呢？这要成为一件无休止的事了。[3.]把更多的写下来，这是不适当的；因为从一种道德的意义来说，*所写的书，就是世界也容不下了*。基督本可以对门徒说一些话，却没有说，

因为他们还承受不了；出于同样原因，福音书作者没有写下他们本可以写下的事情。*世界也容不下了*，*choresai*。这是在约 8:37，“你们心里容不下我的道”中所用的那个词。这些事如此多，结果找不到能容下它们的地方。人所有的时间都会用来读这些事，其它的本分都会因此被排挤出去了。对于已经写下来的，人忽视了很多，忘记了很多，对很多的事作疑心的辩论；如果这整一段历史扩展成全世界的书，具有同样权威和必要性，人也会对此如此看待；特别是因为所写下来的，应当默想和解释，神满有智慧认为，留下空间做这样的事是应当的。父母和牧师在进行教训时，必须考虑他们教导的人的承载能力，并且要像雅各一样，必须小心不要过分驱赶。让我们为着所写成的圣经感恩，不要因着它们浅白简短，对它们的重视就降低了，而要勤奋善用神认为合适作出启示的，并渴望进步，到我们承受能力如此提高和扩展的地步，以致这些能力不落在超载的危险之中。

这位福音书作者以*阿们*作为结束，因此以信心的*阿们*印证，让我们也以我们信心的*阿们*作如此印证，赞同福音，就是它是真的，全部都是真的；对所写下的说满足的*阿们*，认同它们能使我们得救的智慧。*阿们*，诚心所愿。

约 21:20-25

彼得转过来，看见耶稣所爱的那门徒跟着，就是在晚饭的时候，靠着耶稣胸膛说：“主啊，卖祢的是谁？”的那门徒。彼得看见他，就问耶稣说：“主啊，这人将来如何？”耶稣对他说：“我若要他等到我来的时候，与你何干？你跟从我吧！”于是这话传在弟兄中间，

说那门徒不死；其实，耶稣不是说他不死，乃是说：“我若要他等到我来的时候，与你何干？”为这些事作见证，并且记载这些事的，就是这门徒；我们也知道他的见证是真的。耶稣所行的事还有许多；若是一一地都写出来，我想，所写的书，就是世界也容不下了。

在这些经文中，我们看到，

I.关于那蒙爱的门徒约翰，基督与彼得的交谈，在当中我们看到，

1.彼得注目看他（约 21:20）：彼得顺服主的命令来跟从祂，*转过*来，很高兴主给他的尊荣，*看见耶稣所爱的那门徒跟着*，也跟着。在此请观察，(1.)对约翰的描述。他没有提自己的名字，认为自己的名字不配被保留在这些记载中；但对他自己作了这样的描写，足以充分让我们知道他指的是谁，而且告诉我们他如此紧紧跟从基督的原因。*他是耶稣所爱的那门徒*，祂特别爱他，超过其他人；所以你不能怪他，在基督眷顾门徒，与他们在一起的这几分钟宝贵时间内，他是渴求与祂尽可能靠近，要听祂的恩言。很有可能这里提到约翰曾*靠着耶稣胸膛*，在彼得鼓动下问那卖主之人的事（约 13:24），是彼得接下来问关于他的事的原因，为了报答他之前的好意。那时约翰处在蒙眷顾之人的位置，躺在基督怀中，他利用这机会向彼得施恩惠。现在彼得处在眷顾之人的位置，蒙召与基督同行，他想自己要表谢意，为约翰问一个问题，向他施恩惠，我们所有人都希望知道将来的事情。请注意，因我们有份于施恩座前，所以当为彼此的福益加以善用。在一个时候用他们的祷告帮助我们的人，应当得到我们在另外时候祷告的帮助。这是*圣徒相通*。(2.)他做了什么：他也跟从耶稣，这表明他多么爱慕与

祂在一处；祂在哪里，祂的这位仆人也愿在那里。基督呼召彼得来跟从祂时，看来祂要和他有某些私下的交谈；但约翰如此爱他的主，以致他宁愿做一件看起来粗鲁的事，也不愿失去能听基督任何讲论的益处。基督对彼得说的话，他当成是对自己说的，因为那句命令的话，“*你跟从我吧*”，是对所有门徒说的。至少他渴慕与那些与基督相交的人相交，与跟从祂的人在一处。把一个人带来跟从基督，要让其他人也参与来跟从。*愿你吸引我，我们就快跑跟随你*，歌 1:4。(3.)彼得注意到这一点：*彼得转过来，看见他*。这可被看作，[1.]是在跟从他的主这件事上分心，当受责备；他本应全心关注在跟从主上，等候听基督有什么进一步的话要对他说，但这时他四处看，要看谁在跟着。请注意，最好的人也会发现，*殷勤服事主，没有分心的事*，这是难的；在跟从基督方面，按理当那样思想如此专注于祂，这是难的：无必要和不合时地留意我们的弟兄，常常使我们转离与神相交。或者，[2.]是关心与他同作门徒之人，值得称赞。主给他尊荣，把他从其他人中挑出来，他没有因此如此振奋，以致不出于爱心看一看那跟着的人。对我们弟兄爱的举动，必须伴随着相信基督的作为。

2.彼得关于他的求问（约 21:21）：“*主啊，这人将来如何？祢已经把我的工作讲给我听—喂养羊；告诉我我的份—被带到不愿意去的地方*。这个人要做的事，他的份将会如何？”这可以被看作是，(1.)关心约翰的话，对他的善意：“主，祢向我大大施恩。看，这是祢所爱的那门徒，他不像我，从未放弃过祢的恩待；他盼望祢留意他；祢对他就没有什么要说的吗？祢不告诉他他一定要怎样被祢使用，他一定

会怎样得到荣耀吗？”(2.)对基督说的，关于他受苦的事感到不安的话：“主，只有我一个人非得被带到不愿意去的地方吗？我非要被挑出来受践踏不可，这个人必然无需在这十字架上有一份吗？”让我们自己顺从接受与别不同的受苦，我们认为自己单独落在其中的苦难，这是难的。(3.)或者是好奇，真想既知道自己，也知道别人将来的事的话。从基督的回答来看，这问题有一些不恰当的地方。基督已经交托他如此的珍宝，指出这样的试炼，他本应这样说才是合宜，“主啊，对这样的信任，这样的试炼，我要做什么，表明我自己是忠心？主啊，*加增我的信心*。让我的日子如何，我的力量也如何。”但他不是这样，而是[1.]看来更关心别人，多于关注自己。我们如此容易在别人的事情上忙碌，却忽略了关心我们自己的灵魂—对外目光锐利，但自家却眼目昏花—在我们自己有足够的事可做，去*察验自己的行为，明白自己的路*的时候，我们却论断别人，预测他们要做什么。[2.]似乎他更关注发生的事，对于关注本分。约翰比彼得年轻，按自然过程，可能比他活得长久，他说：“主啊，他要被留到什么时候？”其实，如果神用祂的恩典使我们能坚忍到底，有美好的结局，安全抵达天堂，我们就无需问，“在我们身后的那些人的份是如何？”若在我的年日中，有太平和稳固的景况，岂不是好吗？我们一定要把圣经预言看作是指引我们的良心，而不是用来满足我们的好奇。

3.基督对此询问的回答(约 21:22)，“*我若要他等到我来的时候，不像你一定要受苦，与你何干？管你自己的本分，现在的本分。你跟我吧！*”

(1.)看来在此，在两方面表明基督对约翰的旨意：—[1.]他不会像彼得那样受暴力逼迫而死，而是要等到基督祂自己通过自然的死，把他接到祂自己那里去。最可信的古代历史学家告诉我们，约翰是全部十二使徒中唯一没有实际殉道而死的人。他常落在危险之中，受捆绑流放；但最终寿数满足安详去世。请注意，*第一*，我们死的时候，基督到我们这里来，要我们向祂交账；我们当关注的是预备祂到来。*第二*，虽然基督从祂门徒中呼召出一些人争战直到流血，但却不是全部。虽然殉道的冠冕闪亮荣耀，然而这位蒙爱的门徒却没有得到这冠冕。[2.]他要等到基督来摧毁耶路撒冷后才死：一些人是这样理解他等到基督来。所有其他门徒都在那摧毁之前死去了；但约翰在这发生多年后还活着。神满有智慧地安排，其中一位使徒要活如此之久，封闭新约圣经正典，这是约翰庄严做的（启 22:18），并且排除那仇敌的企图，这企图就是在仆人睡着之前撒下稗子。约翰活下去，对付爱宾（Ebion），塞林则（Cerinthus）和其他异端，这些人到了时候起来，*说悖谬的话*。

(2.)其他人认为这只是对彼得好奇的责备，约翰等到基督再来，这只是一种荒唐的推测：“你为什么求问那与你相干和隐秘的事？假设我定意约翰永远不死，这和你有什么关系？约翰何时何地怎样死，这不干你的事。我已经告诉你，在你这一方，你要怎样死；你知道这一点就足够了；*你跟从我吧！*”请注意，基督的旨意，就是祂的门徒留心他们自己当前的本分，不好奇探究将来关于他们自己或别人的事。[1.]有很多与我们毫无关系的事，我们很容易去考究。其他人的品格与

我们无关，论断他们，我们就是越界，罗 14:4。保罗说，他们怎样，这与我无关。其他人的事不容我们插手；我们必须安静做工，留心我们自己的事。很多微妙和古怪的问题，是由文士和世上的辩士提出，问的是关于神隐秘的旨意，以及那不可见世界的状态，对于这些问题，我们说，“这与我们何干？”你说这人那人会如何？这是一个常见的问题，对此可以轻易用另一个问题来回答：与我何干？他或站住，或跌倒，自有他的主人在。我们为什么要知道时候日期？隐秘的事不是属于我们的。[2.]对我们来说是重中之重的大事是本分，而不是发生的事；因为本分是属于我们的，发生的事是属于神的—我们自己的本分，不是另外一个人的本分；因为各人必担当自己的担子；—我们目前的本分，不是以后的本分；因为对今天来说，对今天的指引就足够了：义人的脚步，被耶和華立定（诗 37:23）；他得引导一步接着一步走。在此我们一切的本分都概括在跟从基督这句话里了。我们一定要跟从祂的一举一动，让自己适应祂的一举一动，跟从祂，去荣耀祂，就像仆人跟从主人一样；我们一定要行在祂曾行过的道中，目标是祂在哪里，我们也在那里。如果我们认真尽跟从基督的本分，就无心、也无时间插手那不属于我们的事了。

4.从基督这句话里出来的误解，就是那门徒不死，而是常与教会同在直到时间的末了；以及重复基督的话，打消这主张，约 21:23。在此请观察，

(1.)教会里轻易出现一个错误，误解基督的话，把假设变成一种立场。因为约翰必不殉道而死，他们就得出结论说他根本不死。

[1.]他们愿意期望这一点，因为他们不能不渴望这一点。
Quod volumus facile credimus—我们轻信希望是真实的事。他们认为，其余的人都去了，而约翰在肉身之内一直活着，继续在这世上，直到基督再来，将会是对教会极大的祝福，各个世代的教会就都可以求助于他得到圣言。当他们一定要失去基督身内的同在，他们希望可以得着祂所爱的那门徒的同在；仿佛这必然要补上祂身内同在的缺失，忘记了那配得称颂的圣灵，那保惠师，要作成此事。请注意，我们很容易太偏爱人和方法，工具和外在的帮助，以为我们若总是得着这些，我们就有福了；而神要改变祂的工人，却继续祂的工作，*要显明这莫大的能力是出于神，不是出于人*。教会在一位永在圣灵的引导下，无需不死的工人作它的向导。

[2.]也许他们现在发现约翰比所有其他使徒都活得更久，他们的这期望就更坚定了。因为他活得长久，他们就一厢情愿以为他要永远活着；但*那渐旧渐衰的，就必快归无有了*，来 8:13。

[3.]然而，这出于基督的一句话，遭误解，然后变成教会的一种说法。所以我们当看到，*第一*，人传统的不确定，把我们的信心在其上建造，这是何等愚昧。这里是一种传统，一种使徒传统，一种说法，*传在弟兄中间*。这是出于早期，这是广传，这是公开；然而这却是假的。那么天特会议颁令，说当带着*等同于对圣经的敬畏和敬虔之情*领受的并非记载在圣经中的传统，就是何等更不可靠。这里的这说法，是对圣经的传统解释。不是举出基督新的说法，只是弟兄们对祂确实曾经说过的话的解释，然而这却是一种误解。让圣经作自己的解释者，

自己解释自己，因为它是大大地作它自己的证据，证明自己，因它是光。第二，人容易误解基督的话。最大的谬误曾有时躲在无可辩驳的真理的影子之下，圣经遭不学无术和不稳固之人的曲解。如果我们听到基督的话被误解，被引用来支持敌基督的错谬，以及例如化质说这无耻的教训—妄称建立在“*这是我的身体*”这基督配得称颂的话之上，我们绝不可以为奇怪。

(2.)遵循基督的话，常常持守，就轻易纠正像这样的错误。这位福音书作者就是这样，在这里通过重复基督本身这句话，以此纠正和控制弟兄之间的这说法。祂没有说这门徒要不死，那么让我们也不要这样说；但祂说的是，“*我若要他等到我来的时候，与你何干？*”祂这么说，仅此而已。*祂的言语，你不可加添*。让基督的话自己为自己说话，除了真实和自然的含义之外，不要加上别的意思；让我们认同这一点。请注意，终结人的争论的最佳方法，就是持守圣经明明白白的话语，按照赛 8:20 这节经文说话和思想。圣经的言语，*圣灵所指教的话语*，林前 2:13，是圣经真理最安全和最恰当的载体。正如圣经本身，若正确听从，就是击伤所有危险错谬的最有力武器（所有自然神论者、索西奴派、教皇党人和狂热派都尽其所能贬低圣经的权威），同样圣经本身，人若谦卑加以接受，就是医治对同一真理不同表达方式造成的伤口的最佳解药。对同一逻辑和形而上学，以及玄妙之事的相同术语是否恰当不能认同的人，却仍可能认同同样的圣经用词，然后同意彼此相爱。

II.我们在此看到这卷福音书，以此伴随它的福音故事的结束，约21:24-25。这位福音书作者不像其他三位那样如此突然结束，而是带有某种乐章结尾的写法。

1.这卷福音书以对它的作者或执笔人的叙述作为结束，与之前记载的有平稳过渡（约21:24）：*为这些事作见证*，向当时的人作见证，记载这些事，使后人得益处的，就是在前面的经文中彼得和他的主谈论的这同一位一使徒约翰。在此请观察，(1.)书写基督历史的人，不以签署自己名字为耻。约翰在此实际上是署上他的名字。正如我们确知旧约圣经前五卷书作者的名字（这五卷书是那启示的根基），同样我们确定书写四福音书和使徒行传，新约圣经五经的笔者的名字。对基督生死的记载，不是我们不认识的人的转述，而是由我们知道他们是诚实的人写成，他们不仅愿意对此宣誓证明，还更进一步，愿意用他们的血加以印证。(2.)书写基督历史的人，是根据他们自己的认识书写，不是道听途说，而是按照他们眼见耳听所见证的。这历史的执笔人是一位门徒，一位蒙爱的门徒，一位曾经靠在基督怀里，亲自听过祂讲道和谈话，曾见过祂行的神迹，以及祂复活见证的人。是他，见证他非常肯定的事。(3.)那些书写基督历史的人，正如他们见证他们所见到的，同样他们所写的是他们首先见证的。首先是带着最大确定的口传，然后付诸于书写。他们在讲坛上见证此事，在审讯台前见证此事，严肃证明，坚定公开承认，不像游客叙述他们的旅行，娱乐众人，而是作为起誓的证人，叙述他们知道是有后果的事，带着至大的慎重和准确，对此作出判断。他们所写的，是作为坚持承认的宣誓书来写的。

他们所写的，是向世人发出的不断见证，见证基督教训的真实，按照我们接受与否，要作支持或反对我们的见证。(4.)基督的历史要笔之于书，可以更完全和确定地传到各地，贯穿历世历代直到末了，神如此施恩命定此事，为要支持教会，使教会得益处。

2.它以见证这里所讲述之事的真实作为结束：*我们也知道他的见证是真的*。这可以理解为，(1.)表明在这种性质的诸般事情上人的共识，就是，一个名声无瑕疵的目击见证人的见证，庄严见证他曾看到的，为着更大的确定将这见证书写下来，这是无可指摘的证据。*我们知道*，就是说，全世界都知道，这样一个人的见证是有效的，除非我们能证明它的不是，否则人类共有的信念就要求我们相信这见证；在其它的案例中，人根据这样的见证作判断和判决。福音的真实，在我们对这种性质的一件事上能合理希望、期望得到的一切证据上最终得到证实。耶稣确实传讲这样的教训，行过这样的神迹，从死里复活，因这样在其它情形里总是为人接纳的证据，就证明是无可否认的，所以一切无偏见的人，都对此感到满意；那么就让他自己的教训自己举荐自己，让他的神迹证明它是出于神的。或者，(2.)表明众教会在那时对这个里所记载之事真实性的满意确信。一些人把这理解为是以弗所教会的签署认同，其他人认为这是亚细亚众教会的使者或神的工人对此叙述的签署认同。这不是说神所默示的圣经需要从人而来的证明，或从人领受任何附加的，证实他的可信；而是藉此他们举荐它，让众教会留意，认识这是神所默示写成的，宣告从中他们得到的满意确信。或者，(3.)这是表达了福音书作者自己对他所写之事真实性的确信，像那句

话(约 19:35)，*他知道自己所说的是真的*。他用复数讲到自己，*我们知道*，不是为了要声势浩大的缘故，而是为了谦卑的缘由，正如约壹 1:1，*我们所看见*；以及彼后 1:16。请注意，福音书作者他们自己对他们见证和传递给我们之事的真实性感到完全满意。他们不要求我们相信连他们自己都不相信的事；不是的，他们知道他们的见证是真实的，因为他们把今生来生都押在了上面；因着相信他们所说所写的，抛弃今生，依靠来生。

3.它以*等等*作为结束，这指的是*还有许多的事*，我们主耶稣说过做过，非常值得纪念的事，当时活着的人都很清楚，但认为不适合记载下来留给后人的事，约 21:25。有许多非常值得注意，可以加以应用的事情，如果详细写下来，加上它们各样的细节，那么就是世界本身，就是世界上一切的图书馆，也容不下可以写成的书。就这样，他是像一位演说家，像保罗那样结束(来 11:32)，*我又何必再说呢？若要一一细说，时候就不够了*。如果有人问，为什么福音书不更长一点，它们为什么不让新约圣经历史像旧约圣经那样大量和长篇，我们可以这样回答，

(1.)这并非因为它们已经耗尽了它们的主题，没有更多值得写的事情；不是的，有许多基督的言行，是任何一位福音书作者都没有记载下来，却值得用金子为笔画写下的。因为，[1.]基督的一言一行都值得我们注意，能供我们善用。祂从未说过一句无聊的话，做过一件无聊的事；而且祂从未说过做过任何卑贱、微不足道、琐碎的事，而最有智慧或最好的人，他们所说所做的，远不止是上面的情形。[2.]祂的

神迹有许多，非常多，多种多样，并且按时机，常常重复。虽然一件真实的神迹也许就足以证实神的一项使命，然而在众多不同的人，众多不同的情形中，在众多的见证人面前，这些神迹重复，极有力地证明它们是真正的神迹。每一件新行的神迹，让关于前一件神迹的报告更加可信；众多的神迹，让整个报告不容置疑。[3.]福音书作者在不同场合对基督的讲道和神迹作了普遍叙述，加入许多细节，如太 4:23-24；太 9:35；太 11:1；太 14:14,36；太 15:30；太 19:2；还有很多其它的事情。当我们讲到基督，我们面前有丰富的主题；实际超过记叙，毕竟，*人所告诉我们的，还不到一半*。圣徒保罗引用了基督的一句话，是任何一位福音书作者都没有记录下来的（徒 20:35），无疑还有更多的话。祂所有的话都是箴言。

(2.)但这情况是出于三个原因：一[1.]因为没有必要写下更多。这是这里所暗示的。有许多其它的事，是没有写下来的，因为没有理由要把它们写下来。所写下来的，是对基督教训，以及对祂教训的证明的充足启示，其余的不过是具有同样目的。那些以此争辩反对圣经作为我们信心与实践准则的全备性，支持并非记载在圣经之中的传统的必要性的人，应当让我们看到他们自称存在于传统之中，成全笔之于书的神的道的东西；我们肯定那是有与笔之于书的神的道相反的事，所以我们加以拒绝。因着这些，所以*我们当受劝戒：著书多，没有穷尽*，传 12:12。如果我们不相信、不善用所写的，即使再有更多我们也不会相信善用。[2.]没有可能把所有都写下来。圣灵有可能把所有都写下来，但做笔记的人在道德上不可能把所有都记下来。*所写的书，就*

是世界也容不下了。这是足以平常和有道理的夸张说法，所要表达的不过就是，这要充满大量和不可思议的书卷。这要成为如此篇幅浩大和超越限度的历史书，是从未有过的；这样的历史书要排挤掉所有其它的著作，不给我们留下它们的位置。要是我们记载下基督没有任何重复的话，*整夜祷告*时一切的祷告，这要记满多少书卷？如果祂所有的讲道和谈话具体记下，还有祂的神迹、祂的医治、祂一切的工作，祂一切的受苦，这是何等多得多呢？这要成为一件无休止的事了。[3.] 把更多的写下来，这是不适当的；因为从一种道德的意义来说，*所写的书*，就是世界也容不下了。基督本可以对门徒说一些话，却没有说，因为他们还承受不了；出于同样原因，福音书作者没有写下他们本可以写下的事情。*世界也容不下了*，*choresai*。这是在约 8:37，“你们心里容不下我的道”中所用的那个词。这些事如此多，结果找不到能容下它们的地方。人所有的时间都会用来读这些事，其它的本分都会因此被排挤出去了。对于已经写下来的，人忽视了很多，忘记了很多，对很多的事作疑心的辩论；如果这整一段历史扩展成全世界的书，具有同样权威和必要性，人也会对此如此看待；特别是因为所写下来的，应当默想和解释，神满有智慧认为，留下空间做这样的事是应当的。父母和牧师在进行教训时，必须考虑他们教导的人的承载能力，并且要像雅各一样，必须小心不要过分驱赶。让我们为着所写成的圣经感恩，不要因着它们浅白简短，对它们的重视就降低了，而要勤奋善用神认为合适作出启示的，并渴望进步，到我们承受能力如此提高和扩展的地步，以致这些能力不落在超载的危险之中。

这位福音书作者以*阿们*作为结束，因此以信心的*阿们*印证，让我们也以我们信心的阿们作如此印证，赞同福音，就是它是真的，全部都是真的；对所写下的说满足的*阿们*，认同它们能使我们有得救的智慧。*阿们*，诚心所愿。