马太亨利完整圣经注释 – 约翰福音

译者古旧福音

.

马太亨利（Matthew Henry）约翰福音完整注释由古旧福音网站所译，版权归译者所有，未经译者同意不得将此译文用于商业用途。此次发表前，由另一同工做了校对和修改，欢迎读者的反馈，请联系liang.duncan@gmail.com 或 letian_h@yahoo.com， 谢谢！

马太亨利完整圣经注释 - 约翰福音

目录

第1章………..3

第2章…….. 33

第3章……...46

第4章……...67

第5章………95

第6章…….120

第7章…….150

第8章…… 175

第9章…….214

第10章……….238

第11章………259

第12章………293

第13章………320

第14章………343

第15章………365

第16章………382

第17章………405

第18章………435

第19章………462

第20章………489

第21章 ………..513

第1章

本章的内容与目的，是要我们确信基督是神永远的儿子、真正的弥赛亚和世人的救主，好使我们可以被带来接受祂、倚靠祂作我们的先知、祭司和君王，并把自己交出来让祂掌管，听从祂的教导，接受祂的救赎。为此，在这里我们看到，I. 笔者受神的默示，在本章一开始写下了关于基督的深刻论述，这是笔者写这整卷书所要证明的（1-5节）；还有（10-14节）和（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），并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。5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，他是如何在青年时期对信仰态度随便，但藉着神的恩典，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，在这几节经文当中，他发现论证有如此从神而来的力量，论证的方式如此带着权柄和威严，以致他浑身颤抖，他被如此的惊奇震撼，结果有一整天，他几乎不知自己身处何方和做了什么；他记录此刻为他信仰的开始。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了他要证明的伟大真理，就是耶稣基督是神，与父为一。请留意，

I. 他论说的是——*道*——*ho logos*。 这个词是约翰作品中特有的。见约壹1:1；约壹5:7；启19:13。不过，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——即耶和华的道*，旧约中有许多处也将由*耶和华成* 就说成是由*耶和华的道*成就。甚至世俗的犹太人也被教导说，*神的道*与神是一样的。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*——*因为祂是父怀里的独生子，祂将父神表明出来*。*道* 有两重含义：*logos endiathetos*——*内在的道；*以及*logos prophorikos*——*说出的道*。*logos ho eso*和*ho exo——智慧* 与*言说*。1. *内在的道*，就是*思想*，思想是灵魂的第一和唯一直接出自它的产物（灵魂所有的动作都由*思想*体现出来），是与灵魂为一的。这样，三位一体中的第二位被称为*道* 就很恰当了；因为祂是*父的头生子*，是父神亘古就有的根本智慧，像灵魂有其思想一样，耶和华*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*，然而我们最不了解的，莫过于*我们是怎样思想的*；谁能阐述思想在人里面是如何*生出*的呢？同样地，那永恒意念的发出与出自可以说是敬虔的极大奥秘，它的深度是我们不能测透的，然而我们却仰慕它的深邃。 2. *说出的道*，就是*话语*，是思想的首要和最自然的表达。因此，基督就是这*道*，因为*藉着祂*，神在*这末世晓谕我们* （来1:2），也命令我们要*听祂（*太17:5）。祂已经向我们显明神的意念，正如一个人用言语表达他乐意表达的思想。 基督被称为*奇妙的说话者*(见但8:13注释)，因祂说出*隐藏* 和*奇异之事*。祂是*从神*向我们说出的*那道*，祂也代表我们*向神说话*。施洗约翰是那*声音*，但基督是*道*：因着祂是那*道*，祂就是*真理*，是那*为阿门*、为神的心意*诚实作见证的*。

II. 约翰关于祂所说的足以证明祂就是神，这是无人可以反驳的。他宣告，

 1.祂在太初就存在：*太初有道*。这表明祂的存在，不仅是在祂道成肉身之前，还是在一切时间之前。神在起初创世时，这永恒的道就已经存在了。世界是从起初开始有的，然而道在太初就有，即亘古就有，*亘古指创世以前*。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。在世界开始之前，道已经存在。太初就有的这道，从来就没有开始，所以是永远存在的，*achronos* ——*无时间之始*。诺努斯也如此说。

2.祂与父同在：*道与神同在，道就是神。*这让无人可说，当他们被邀请来认识基督的时候，是吸引他们离开神，因为基督*与神同在*，祂*就是神*；这在约翰福音1:2又重复了一次：我们相信并传扬的这道，*太初与神同在，*即是说，祂从亘古就与神同在。世界因着神的创造而存在，但是道从亘古就*与神同在*。道与神同在意味着：(1) 就*本质* 与*本体* 而言， 道与神是相同的，因为*道就是神*，同时也意味着祂们有可区分的位格，否则就不能说，*道与神同在*；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喜乐，因祂是父所喜爱的（箴8:30）。 (3.) 就*旨意*与*计划*而言：人借着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* 的责任（彼前3:18）的这一位是从亘古就*与神同在*；这样，人与神和好这宏伟之事，是在亘古就在父与子之间协商好的，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，所以祂是*从父来的*。

3. 祂在创世中的作为（约1:3）。(1.) 第三节清楚断言：*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，而且从太初就在神的作为上*积极主动*，正如箴言里所说，*那时，我在祂那里为工师*（箴8:30）。神籍着祂的*命令*，即祂的话语创造世界（诗33:6），而基督就是那*道*，那话语。藉着祂，不是把祂作为次等的工具使用，而是当作同等的作成者，神*创造世界*（来1:2），不是像工匠用斧子凿成器具，而是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，即它的创立者和造物主是同一位。基督教信仰之所以如此卓越，是因为其创立是出于一切美善的源头的那一位！我们敬拜神的时候，我们敬拜的是先祖尊为宇宙万物的创造主、一切被造物依存的那一位。[3.] 这表明，祂多么有资格成就救赎和拯救我们的工作。对我们的帮助被委托给确实是大能的那一位——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. 生命与光的源头在祂里面：*生命在祂里头*（约1:4）。这进一步证明祂是神，在各方面都有资格做祂所做的；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；不仅受造之物中一切的*物质* 是由祂所*造*，而且受造之物中所有*生命*也是从祂而出，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.) 人是有理性的受造物，他的*光*是从祂而来；那是*人的光*的*生命*是由祂而来。人里面的生命比其它受造物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，他的生命就有了*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，依存于祂。这证明祂适合作成我们的拯救；因为生命和光，属灵和永远的生命和光，是落在*死亡*与*黑暗*权势之下的堕落之人最需要的。除了赐给我们理智之光的那一位之外，我们还能期望谁能赐给我们神启示的光呢？而且，如果当神赐给我们天然生命时，那生命是在祂儿子里面，那么我们应该更愿意接受福音的见证，就是祂赐给我们*永*生，而*那生命也是在祂儿子里面*！

5. 祂向人的显现。有人可能反问说，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忽视祂，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，要让自己被人知道；这光，人的光从此而来，已经照耀，并持续照耀。[1.] 这永恒的道，*作为神*，是照在*人原本良心的黑暗里的光*。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。对神圣的道的能力，无论是在*创造*方面还是在*发令*方面，人类生来就有一些固有的认识；若非如此，这地就会变成一个地狱，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，*是照亮旧约圣经中的预表和人物，以及从一开始关于弥赛亚的预言和应许的不明之处的光。命令这世界的光从黑暗中照射出来的这一位，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并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地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。

福音书作者引入给耶稣基督作荣耀见证的施洗约翰。

I. 关于这见证人的一些描述。他的名字叫*约翰*，就是*蒙恩*的意思；他过着苦行的生活，但他却很蒙恩。在这里，

1. 关于他最基本的，就是他是*“从神那里差来的”*。关于耶稣基督，福音书作者已经讲了祂*“与神同在”*，祂*“就是神”*；但就约翰而言，他是个*人*，仅仅是个人。神乐意用像我们一样的人对我们说话。约翰是一个*伟人*，但他仅是一个人，一个人的儿子；他是*“从神那里差来的”*，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。约翰没有行过神迹，我们也没有发现他有异象和启示；但是他严格与纯洁的生活和教训具有的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. 他的职分和工作（约1:7）：*“这人来，为要作见证”*，作亲眼目睹的见证，主要的见证。他来，eis martyrian，*“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（英文钦定版作见证，译者注）和法度”*：但现在神的启示转向另外一个渠道；现在对基督的见证就是对神的见证，林前1:6；林前2:1。在外邦人中，神并不是没有自己的见证（徒14:17），但是在他们当中没有对救赎主的见证。直到施洗约翰来为祂作见证之前，关于祂，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，向那些闭上眼睛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。他被神差派来告诉世人，那长久盼望的弥赛亚即将来临，祂要作*照亮外邦人的光，又是祂民以色列的荣耀*；他要宣告时候将到，生命和永生将被显明。(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，他是被差遣为祂预备道路的那一位。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。他唤醒人对罪的悔悟，以此预备人领受基督和祂的福音；他要打开人的眼睛，好使他们预备好接受神的光，这光在弥赛亚和祂的教训里面，现在正要照在他们脸上。如果他们愿意领受人的见证，他们会很快发现，神的见证更大，约壹5:9。见约10:41。请看，神定意让所有人藉着他可以相信，希望所有人都能得益于他的事奉带来的恩慈和有益的影响，然而许多人拒绝这样的影响，拒绝神对他们的旨意，没有领受神的恩典。

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，当在这里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并领受他们的见证；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，他就没有为光做极为忠心的见证。那些篡夺基督荣耀的人，就失去了作为基督仆人而有的荣耀；然而约翰为光做了很好的见证，尽管他不是那光。那些借光发光的人，可以对我们大有裨益。

II. 在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祂作见证的这位耶稣。他在这一章开头的地方已经表明祂神性的荣耀，在这里他显明祂道成肉身的恩典、作为中保祂对人的眷顾。

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，他是非常微小的光。基督是那大光，祂值得这样的称号。其他的光不过是比喻和语意双关的说法：只有基督是那真光。真光是一切知识和安慰的源头。为证明祂是真光，圣经不是要我们去注意祂照在不可见世界里的荣耀的光（他用来照亮这一切的光源），而是要我们看祂向下照在这黑暗世界里的光。基督是如何照亮一切生在世上的人？(1.) 用祂创造的能力，用理智之光光照每一个人；那光是人的生命，是从祂而来的；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.) 将福音向万民宣告，就是对每一个人的光照。施洗约翰是一束光，但是他只照亮了耶路撒冷和犹太，以及约旦周围的地区，就像照亮一个房间的烛光；但基督是那真光，因为祂是照亮外邦人的光。祂永远的福音要向各国各民传讲，启14:6。就像照亮每一个人，开他的眼睛去接受光的日头一样（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，而要向万民传扬出去，太5:15。 (3.) 通过祂的灵和恩典的作为，祂照亮了所有蒙光照得拯救的人，那些没有被祂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”*，被比作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，他都为此受了基督的恩惠。

2. 基督“*在世界*”，约1:10。祂作为道本身，在祂道成肉身之前就已托住万有；但这里讲的是祂在世界，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*来到这充满罪污的世界。祂离开一个充满福乐和荣耀的世界，来到这愁苦可悲的世界。祂要让世人与神和好，因此祂来到*世上*，做医治和拯救的工作；祂要满足神对这世界公义的要求，显明神对这个世界的眷顾。祂在世界，但却不属这世界，当祂说，*“从今以后，我不在世上”* （约17：11），他是带着得胜的语气说的。 这如此卑微，与宇宙相比如此微不足道的世界所曾有过的最大荣幸，就是神的儿子曾经来过*这个世界* ；我们要爱慕天上的事，因为基督是属天的，但也要坦然做入世的人，因为基督曾经住在这个世界。祂*曾在*这个世界住过一段时间，但圣经说这是已经过去的事；同样我们很快也要如此，我们也只是曾经在这个世界上。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.) 基督希望世人以最真挚的感情和最崇高的敬意欢迎祂，因为*世界也是藉着他造的*。*所以* 祂来拯救一个失丧的世界，而这世界是祂亲自造的。祂怎么可能不亲自来复兴自己点亮的光，复原祂亲自给人注入的生命，更新原本祂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.) 然而，祂得到的待遇是： *世界却不认识他*。这位伟大的创造、统管和救赎世界的主来到这世界当中，却几乎不被人所认识。*牛认识主人*，但这世界却连牛都不如，不认识、不承认，不欢迎它的主人。他们不承认祂，不欢迎祂，因为他们*不认识祂* ；他们不认识祂，因为祂没有按他们期望的方式，用外在的荣耀和威严显明自己。祂的国来到，*不是眼所能见的*，是要寻找才能寻见并要我们在其中经受考验的国。当祂来审判的时候，世界将要*认识* 祂。

3. *祂到自己的地方来* （约1:11）；不仅是到这属*祂自己的* 世界，还是来到以色列人当中，他们超越万民，是*祂*的选民；祂来到他们当中，在他们中间生活，对他们来说，祂被*首先派到他们中间* 。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，祂却不耻于看他们是自己的人。Ta idia — 是祂的；not ***tous idious***—但不是属祂的*人*，如圣经称呼*真信徒* 一般，约13:1。犹太人是*祂的* ，就像一个人的房子，土地和财物是*他的* 一样，是他使用和拥有的；但是信徒是祂的，正如一个人的妻子和儿女是他自己的，是他所爱并享受的一样。祂到祂自己的地方来，寻找和拯救他们，因为他们是*祂自己的*。祂奉差遣到以色列家迷失的羊那里，因为那是祂自己的羊所在的地方。在这里请留意，

(1.) 人普遍*拒绝* 他： *自己的人倒不接待祂*。祂有理由期待被那些是他自己的人欢迎，因为他们*理当这样*，并且这是认识祂的何等美好的*机会* 。他们有神的圣言，这圣言预先告诉他们，*在何时何地*要遇见祂，祂会出自哪一支派，哪一家。祂亲自到他们中间来，有神迹和奇事开路，祂自己就是最大的神迹奇事；所以这里不是像说世界一样（约1：10），说他们*不认识祂* ；而是说，*自己的人* ，尽管他们不能不认识祂，却*不接待祂* ；不接受祂的教训，不把他作为弥赛亚来迎接，而是顽固不化，与祂为敌。*大祭司* ，按特别的意义是属于*祂自己的* （因为利未人是属于神的支派），却带头藐视祂。这是非常*不义* 的，因为他们是*祂自己的*，祂完全可以*命令*他们尊敬祂；但祂来是为了寻找和拯救他们，因此，尽管他们这样*冷酷*和*忘恩负义*，祂仍然*争取*他们来尊敬祂。请注意，许多自称是*属于基督的人* ，却不*接待祂*，因为他们不愿意离开他们的罪，也不要祂来*作他们的王* 。

(2.) 然而还有一群余民，是*承认* 祂，忠心于祂的。尽管祂自己的人不接待他，然而却有 *接待*祂的人（约1:12)： *凡接待祂的* 。 *尽管以色列不被收聚*，然而基督却*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来顺服基督，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*；就是他*接待基督*、*信祂的名*；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*；就是在关于祂的事情上*认同*福音所表明的，*认同*福音提出的要求。祂的名是*神的道*；祂是万王之王 ，是*耶和华我们的义*，是我们的*救主耶稣*。*相信*祂的名，就是*承认*祂是这些伟大的名所代表的那一位，若在心里*认同*这些，*我们就可以承认*祂确是如此。*第二* ，相信基督的名就是*接待* 祂，以祂为从神来的恩赐。我们一定要接受祂的教训为真实和美好的；接受祂的律法为公义和圣洁的；接受祂所传的为善的和对我们是有益处的；我们一定要接受祂恩典的印记，祂爱的印记，作为管理我们情感和行为的原则。

[2.] 真基督徒的尊贵和特权有两方面： —

第一，*被收纳为儿女的特权*，这使他们与神的儿女同列： *祂就赐他们权柄，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*。祂给他们一项*权利*；祂给他们这份尊贵。*众圣徒都有这权柄* 。留意，1. 所有真基督徒得成为*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*，他们是被*变成*的，是*被造成* 的，Fiunt, non nascuntur Christiani—*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*祂的儿女*，他们称祂*父*，有权利得到作为儿女各样的特权，他们所行道路和归宿的特权。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。神是祂的父，也是我们的父；这是因为我们被许配给祂，与祂联合的缘故，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*；从祂我们领受了被收纳为儿子的特征和灵，祂 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）：*新生*。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，祂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的自然的生出，它不是出于*血气* ，*也不是出于人意*，不是 *出于能坏的种子*，彼前1:23。人被称为*血肉*，因为他是从血肉之躯生的：但是我们成为神的儿女和我们成为肉身父母的儿女不一样。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）；但是成圣和得以更新的人不是通过人生子那样可以得到。犹太人以他们的祖先，他们血液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；但是新约讲的收纳为儿女不是建立在任何血缘关系上的。(2.) 也不是由我们自身的意志力造成的。即是说，*不是从血气生的，不是从情欲生的* ，也不是出于*人意*，人意在道德上没有能力自己决定何为良善；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*祂的* 人。人的律法和规定也不能使人成圣和重生；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，神的道是方法（彼前1:23），是归功于神的灵，神的灵是那位伟大独一的创始者。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；因为如果我们没有祂的*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地表明了基督的道成肉身。藉着祂那作为神的同在，祂总是*在世上*，藉着祂的先知，祂*到自己的地方来*。但是现在时间满足，祂被以另外的方式差遣到世上， *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，祂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，但他们说祂只是个人，是像摩西那样*被变成神*（出7:1），这与约翰在这里说的直接相反，约翰说，Theos en －*祂是神*，但*祂成了肉身* 。把这与约1:1作比较。这不仅表明祂是一个实在的、真正的人，还表明祂使自己服在人性的悲惨和祸患之下。祂成了*肉身*，这是人最卑微的部分。肉身表明的是人的*软弱*，祂因*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*按着肉体说，祂被治死*，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罪，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，还因着犯罪，他已经沉沦到尘土间。他堕落，使他变成如土一般，somatoun ten psychen，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，竟使自己成为卑贱的肉身，服在这祂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），为了使救赎主的爱更显为奇妙，祂为了*救赎*和*拯救*我们，成了有血气的人，如草会枯萎；但是*惟有主的道*，这成了肉身的道，*是永存的*；祂成了肉身，并不因此就不再是神的道。

[2.] 祂*住在我们中间*，住在这下面的世界。祂自己取了人性之后，把自己放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；但是祂取了和我们一模一样的*身体*。在这肉身中来，和我们同住在这个世界上。祂*住在我们中间*，住在我们这些地上的虫中间，我们这些祂不需要的人，我们这些祂不能从中得到什么，我们这些*败坏*和*堕落*，背叛离开神的人中间。耶和华神来住在人间，*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，对祂来说，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中间，这就把尊荣加给了这两样，在神还有工作要我们去完成的时候，就让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，直到祂成全了祂的使命，约17:4。祂住在犹太人*中间*，好使圣经得以应验，*祂住在闪的帐棚里*，创9:27，见亚2:10。尽管犹太人对祂充满敌意，然而祂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，祂却不迁往任何其他国家。祂*住在*我们中间。祂在这个世界上，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，eskenosen en hemin －*祂住在我们中间*，就像住在*会幕*里，这意味着，*第一*，祂住在这世界上，环境非常*卑微*，就像牧羊人住在帐篷中一样。祂住在我们中间，不是住在*宫殿*里，而仿佛是住在*帐篷*里；因为没有枕首的地方，总是奔走不停。*第二*，祂在这地上的光景是*作战*的光景。士兵*住在帐篷中间*；祂向*蛇的后裔*宣战已经很久，现在祂亲自*上战场*，设立祂的旌旗，安营扎寨，投入这场战斗。*第三*，祂住在我们中间不是永久的。祂住在这地上，是住在*帐篷*里，不像住在*家里*一样。先祖是住帐篷的，他们*承认自己在世上是客旅，是寄居的*，他们寻求的是一个更美的国，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，同样现在祂住在基督的人性中；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，从祂那里领受神的圣言。

(2.) *祂属神的荣光*通过这*肉身的幔子照射出来*： *我们见过祂的荣光，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；同样基督仍是祂父的荣光，就算祂在这下面的世界，*住在我们中间*时也是如此。不管犹太人多么轻看祂，仍有人通过幔子得以看见。请留意，

[1.] 见证这荣光的人：是祂的门徒和跟从祂的人，与祂自由地亲密交往的人；祂*住在*他们中间。其他人向与他们最亲密的人显露出自己的弱点，但基督却不是这样；那些与祂至为亲密的人，看到的是祂最大的荣光。关于祂的*教训*也是如此，门徒知道它的奥秘，而其他人只能*通过比喻的幔子*了解；关于祂的*位格*也是如此，他们看见祂神性的荣光，而其他人只看到祂人性的幔子。祂向*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.] 他们的证据：*我们见过*。他们的证据不是听来的，不是来自二手报告，是他们亲眼目睹的见证，他们对祂是*永生神的儿子*的见证是建立在这个证据上的：*我们见过*。这个用词表明的是长久定睛的看，这样的看给他们观察的机会。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*的荣光才能与之相比，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，成为神的儿女。他们在某种意义上是homoiousioi －*与神的性情有分*（彼后1:4），有完全的神的形状；但基督是homousios —*同样的本质*，是神的真像，是在永恒中受生的神的儿子。天使是神的儿子，但是祂从未对他们中任何一个说过， *我今日生你*，来1:5。*第二*，祂被明显地宣告是父的独生子，当祂住在我们中间的时候，藉此显出祂的荣光。尽管从外在的光景看，祂*取了奴仆的样式*，然而就恩典而言，祂的样式却是那在火炉中的*第四个*，*相貌好像神子*。祂属神的荣光表现在祂教训的圣洁和属天方面；祂的神迹使许多人不得不承认祂是*神的儿子*；他的荣光也显在祂整个行事为人的纯洁、良善和恩慈上。神的良善就是祂的荣光，祂周流四方行善事；在每一件事情上，祂的言语和行为都显出祂是道成肉身的神。也许这位福音书作者对祂变像的荣光特别看重，他曾目睹此事；见彼后1:16-18。神称祂是祂的*爱子*，是*祂所喜悦的*，这表明祂是*父的独生子*；但是关于这点，完全的证明是祂的复活。

[4.] 有祂住在当中的那些人从祂得到的益处。祂住在他们中间， *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*，但*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，因为祂*充充满满的有恩典有真理*，这两样是堕落的人最需要的；这就像在祂身上显明的神的能力和威严一样，证明祂是*神的儿子*。*第一*，*为祂自己*，祂是充充满满的有恩典有真理；神赐圣灵给祂，是无限量的。祂*充充满满的有恩典*，完全被祂的父接纳，所以有资格为我们代求；祂充充满满的有*真理*，充分了解祂要启示的事，所以合适教导我们。祂充满知识，充满怜悯。*第二*，*为我们*，祂充充满满的有恩典有真理。祂*领受*，为的是能*赐予*，神大大喜悦祂，为的是祂能在祂里面大大喜悦我们；这就是律法的*预表*所代表的*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. 福音书作者再次告诉我们施洗约翰的见证，约1:15。他曾说过（约1:8）他*来为要作见证*；现在他告诉我们，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*在旷野有人声喊着说*的预言说的。旧约的先知大喊着说话，为要向百姓显明他们的*罪*；这位新约的先知大喊着说话，是要向百姓显明他们的*救主*。这表明，(1.) 这是一个公开的、*在众人面前*的见证和宣告，要让各式各样的人都可以留意到，因为所有人都与它有关。假师傅*秘密引诱*，但智慧在众人汇集的显要地方发表他的宣告。(2.) 他作这见证，是自发的，是发自内心的。他*喊着说*，因为他对所见证的真理既*非常确信*，又被它*深深打动*。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*，现在他以同样兴奋的灵，*欢迎*祂公开的显现。

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要*在他以后来*的那一位，他是祂的先锋，除了引导他们去到祂那里，预备祂的道路，他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，如果传道人是用诚实的原则和真诚的动机开始他的事奉，唯独专注基督的荣耀与尊贵，那么他就能坦然地以这些为自己良心的见证。在这里，他把之前说过的话用在后来要受他的洗，天上要如此特别承认的这位耶稣身上：*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，然后任由他们去寻找；而是在*这件事*上，他超越所有旧约的先知，特别指出这个人：“*这就是祂”*，正是我告诉你们的那一位，我说的一切都要在祂身上应验。”那么他说了什么？

(1.) 他让这位耶稣在前：*那在我以后来的*，按祂的出生和在众人面前出现的时间来说是在后的，却是在我以前的；那*接续*我传道，训练门徒的，在各方面都更加卓越；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，祂被称作*至高者的儿子*(路1:32)，是在施洗约翰以前，他只被称作*至高者的先知*，路1:76。约翰是新约的传道人，但基督是新约的中保。请留意，尽管约翰是一位伟人，有极大的名声和影响，他却极愿意让祂在前，这在前本是属于基督的。注意，所有基督的传道人都必须把祂和祂的利益放在自己和自己的利益之前，那些*求自己的事，并不求耶稣基督的事*（腓2：21）的人，交帐时就有祸了。祂是*在我以后*来的，然而却*在我以前*。请注意，神按祂的美意把祂的恩赐赐给人，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.) 他为此给了一个很好的理由： *因祂本来在我以前*，protos mou en —*祂是我的首先* ，或者，*祂对我来说是首先的* ；祂是我的第一因，我的本源。*首先*是其中一个*神的名字*，赛44:6。祂*在我以前*，是*我的首先*，[1.] 在*资历*方面：祂*在我以前*，因为祂在亚伯拉罕以前，约8:58。不，祂是*在万有之先*，西1:17。我不过出自昨日，祂是出于亘古。只是在*那时*，施洗约翰才来（太3:1），但是我们主耶稣，*祂的根源从亘古，从太初就有*，弥5:2.。这证明基督的两性。作为人，基督就祂在众人面前的显现，是在约翰*以后来的*；作为神，基督是*在他以前*；除了因着永恒的存在，否则祂怎么可能在他之前呢？[2.] 在权威方面；因为祂是*我的王*；所以一些王被称作*首先*；proton，“是祂，为祂的缘故，为服事祂，我被差遣：祂是我的主，我是祂的工人和信使。”

II. 他现在再次转回来讲论耶稣基督，直到约1:19他才能再讲施洗约翰的见证。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*从祂丰满的恩典里我们都领受了*。祂为人*受了供献*（诗68:18），好使祂能*将各样的恩赐赏给人*，弗4:8。祂充满，好使祂能*充满万有*（弗1:23），能*充满我们的府库*，箴8:21。祂是满溢的丰满源泉： *我们都领受了*。一些人认为*我们*是指着使徒说的。我们都蒙恩领受了这使徒的职分，这是*恩典*；为此作的装备是*真理*。或者可以说，*我们*，是指信徒；凡接待祂的人（约1:16），都从祂领受了。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祂而活，而最卑微最软弱的信徒也可以靠祂而活。这排除了骄傲的夸口，除了*领受*的，我们一无所有；这叫使人为难的惧怕止息，因*我们可以领受*，所以一无所缺。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，ai charin —*就是恩*，如此大的恩赐，如此丰富，如此无价；我们领受的，真是恩上加恩；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 anti charitos 。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。这是因着耶稣基督所得的恩典而*给我们*的恩典。神大大喜悦祂，所以在祂里面大大喜悦我们，弗1:6。 [2.] 这恩典的完全。*恩上加恩*，表示恩典的丰富，恩典加在恩典之上（卡麦罗 Camero如此认为），一个恩典叠加在另外一个恩典之上；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*：一个恩典带来更多恩典。*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*，是为促进和加深恩典而赐恩。我们自己当*运用*恩典；习惯蒙恩要带出习惯行事有恩慈。恩典是要用来*服事*人的；施恩的保证是要我们行事恩慈：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。后面的经文（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，被是*那极大荣光的*福音恩典所接替，林后3:10。现在恩典的显现更加清晰，恩典的施与更大大丰富；这是恩典代替恩典。[5.] 这是恩典的*加增和继续*。*恩上加恩*，就是一样恩典去提高、确立并完全另外一样恩典。我们被改变成神的形状，是*荣上加荣* ，是从荣耀恩典的一个程度上升到另外一个程度，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，祂说，把它作为*部分*接受它，但因为祂应许了，必要完全成就。[6.]这表明圣徒身上的恩典和那在耶稣基督里的恩典是*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祂里面的恩典，就像盖在蜡上印记的每一线条都对应着那印章一样。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），*祂儿子的模样*（罗8:29），那*属天的形状*，林前15:49。

2. 我们领受了 *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，他说*恩典和真理*是由祂临到我们的。我们从基督*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*，以及祂对人的*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，是不能*赐生命*的律法，它带着刑罚，让人大大惧怕和威吓（来12:18）；但是那由耶稣基督赐下的，有另外一种性质；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，但是医治的律法。福音的精神是从爱引发慈爱，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中，以及在已发生的，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给我们的恩*。祂是那*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显明的恩典，就是*恩典和真理*。*恩典和真理来*，这里“来” 是egeneto —*被成就*的意思，这个词和约1：3用的关于基督*造万有*的”造”是同一个。摩西只是使律法*为人所知*，但是基督*成就*并显明了这恩典和真理；这是由祂*成就*的，正如起初世界由祂成就一样；由祂，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，就是祂对神的清晰的启示（约1:18）：祂向人 *表明了*神，而神是*从来没有人看见过的*。这也是由基督来的恩典和真理，就是祂对神的认识和相交。请留意，

(1.) 所有其他的发现都是不足的： *从来没有人看见神*。这表明，[1.] 神的本性是*属乎灵的*，肉眼是不得见祂的，祂是*人未曾看见，也是不能看见的*，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.] 神在旧约关于祂的启示与祂通过基督所作的启示相比，是非常简单和不完全的： *从来没有人看见神*；就是说， 在基督道成肉身之前，人看见和知道神与现在的看见和知道相比，根本算不得什么；生命和不死比从前得到了清晰得多的显明。[3.] 旧约没有一位先知，能像我们主耶稣一样有资格向人显明神的心意和旨意，因为他们*从来看见过神*的，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*看见祂的面*，出33:20。而基督神圣的信仰是由曾经看见过神，并比任何其他人都更明白神心意的那一位创立的，向我们举荐这信仰的正是*这一点*。

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

[1.] 祂是多么*适合*作此表明，祂在每个方面都有资格这样做。祂，唯有祂，是 *配拿书卷，配揭开七印*，启5:9。因为*首先*，祂是那*独生子*；有谁能像子如此知道父？或者在谁里面能比在子里，父更为人所知？太11:27。祂与父同质，所以人*看见了祂*，就是*看见了父*，约14:9。仆人是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，祂是*在父怀里*。从亘古祂就在父的怀里。当祂在这地上的时候，作为神，祂仍是在父的怀里，祂*升天*的时候，祂是回到父怀里。*在父怀里*：就是，1. 在祂*特别的爱*的怀里，是祂所亲爱，是*祂所喜悦的*，总是为祂所爱。神所有的圣徒都*在祂手中*，但祂的儿子是*祂在怀里*，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*祂隐秘旨意*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）；没有人比祂更合适把神显明出来，因为没有人像祂一样明白神的心意。我们说我们最隐秘的心意是藏在*我们怀里*(in pectore)；基督明白父*怀里的旨意*。众先知像学生一样*坐在祂脚前*；基督像朋友一样，躺在祂怀里。见弗3:11。
[2.] 祂是多么*自如*地把这显明出来：*祂表明*。*将祂*的“祂”是原文没有的。祂已经表明了人从来没有见过或知道的关于神的事情；这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。因而活着的人现在能知道神的旨意和拯救之道。这就是恩典，这就是真理，都由耶稣基督来的。

**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。**
约翰给那些从耶路撒冷差来审问他的使节的见证。在这里请留意，

I. 被差的人和差他们来的人是谁。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。有人可能会想，那些人是学问的源头，是教会的领路人，藉着书本，应该对那世代有很深的认识，以致知道弥赛亚近了，所以此时应当认识为祂做先锋的这一位，并乐意接受他；但他们不是这样，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。2. 被差的人是，(1.)*祭司和利未人*，很可能是公会的成员，有学问又稳重并有权柄的人。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，任何其他人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. 他们来的任务是*问*关于约翰和他*施洗*的事。他们不是叫约翰到他们那里去，可能因为他们*惧怕百姓*，免得激起约翰周围的百姓的反对，或者免得他们周围的百姓认识他；他们想，最好还是把他挡在远处。他们问有关他的事，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是因为它很新奇的缘故，徒17:19-20。他们如此骄傲自欺，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，并在他们的会前审问他，他们*看起来会很伟大*。3. 如果他们找到任何借口，那就要*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. 他对他们的回答，以及关于自己和施洗的陈述，他在两方面都见证了基督。

1. 关于他自己。他们问，*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。在他的灵里、他的行事为人和他的教训中都有一些东西是让人不得不尊敬的；但是他不像那些引诱人的，*妄自尊大* 。他更努力行善，而不*显大*；所以不说任何关于自己的事，直到他按着律法被盘问为止。那些为基督说得最多的人，是说自己说得最少的人，他们的*行为*，而不是*他们的嘴唇*，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。神忠心的见证人更加警惕*不恰当的尊敬*，超过反对不公义的蔑视。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.] 约翰否认自己是*基督*（约1:20）：他*明说：“我不是基督。”*，基督是此时人盼望和等候的。留意，基督的工人必须记住，*他们不是基督*，所以不可篡夺祂的权柄和特权，或者窃取只是归于祂的赞美，把它归为己有。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；他们在光照人、使人归正、使人复活和给人安慰上一样都不能，因为他们不是基督。留意这里是怎样强调地论到约翰的：他*明说，并不隐瞒，明说*；这表明他反对这说法时的强烈与坚持。注意，对于那让人骄傲，窃取那不属于我们的荣耀并将它归给我们的试探，我们应当竭力加以抵挡。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、严肃，毫不含糊地明说，*“我不是基督”* ； hoti ouk eimi ego ho Christos —*我不是基督，我不是*；另外一位近了，祂是基督，但我不是。他否认自己是基督等同于他承认基督，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，把荣耀归给祂；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。他们听到有关约翰的品格、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，他们很容易把他当作是以利亚，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，不是他们愚昧地做梦以为的以利亚。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，因为他们应许给自己的这么一位以利亚，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，*耶和华*要*从他们弟兄中间兴起* 像祂的*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*，他不是他们期待和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，都要非常小心地表明自己，以免百姓对他们有任何错误的认识，特别是他们不可给人任何机会，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，而会公平、光明磊落和清楚地回答一个直接的问题： *“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.] 他用圣经的话回答，为了表明圣经在他身上的应验和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、谨慎和舍己的话作答。他选择把那节不表明他的尊贵，而是他的责任与依靠，并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 præterea 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，可以激发和唤醒他们来听他的话；因为他*是那人声*（见赛40:3），那警告的声音和指教人的清楚的声音。牧师只不过是*声音*，工具，藉着他们，神乐意传达祂的心意。保罗和亚波罗，除了是信使还是什么呢？留意，*第一*，他是*人*声。从前百姓因着那让他们颤抖的雷鸣声和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，一个*“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，被预备而领受福音。*第二*，他是那*喊着说*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，他们自己一定要被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，离开世界的喧嚣和繁忙；我们越远离世俗之事的动荡，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. 他是来*纠正*人对神的道路的错误观念；神的道路肯定是正道，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、接待基督和祂的福音。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. 这里是对*他的施洗*作的见证。

(1.) 被差来的人询问： *“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，代表洁净他们脱离从前光景的污染。这记号也被用在基督教会中是更合理的。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，因为有应许说，那时将*开一个泉源*（亚13:1），*用清水洒身*，结36:25。人们理所当然地认为当基督、以利亚和*那先知*来*洁净*这*被污染的*世界时，他们会施洗。神的公义淹没了旧的世界，让它落在*它的污秽中*，但神的恩典为洁净这个新世界脱离污秽作了供应。[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是*那先知*，这让他们进一步盘问， *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；但宁愿人利用我们对自己的谦虚来*践踏我们*，也不要让魔鬼利用我们对自己自大的看法来*试探我们*，让我们去骄傲，把我们拉进他的定罪。

(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；我不过是你们所见的，我所做的就是你们所见的，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。”保罗很谨慎，惟恐有人把他看高了，看得过于在他身上所看见的（林后12:6）；施洗约翰也是如此。牧者不可抬举自己高过主人。

[2.] 他把他们指到比他大的那一位那里去，如果他们乐意，他愿意带他们去，因为他做的只是：*“我是用水施洗*，这是我使命的终极之处；除了带领你们去到在我以后来的那一位那里，把你交给祂以外，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祂那里，我们不是传自己，而是传*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* 。约翰的见证是不变和一致的，不像被风摇动的芦苇。犹太公会嫉妒他在百姓中的影响，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，是他们中的一员。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。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离我们更近。*“耶和华真在这里，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*在他之上* ：祂*“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。*我不配与祂相提并论；侍奉祂的荣誉大到我不敢自认是为祂尽了最卑微的职分。”撒上25:41。那些基督对他们显为宝贵的人，看对祂的服事，即使是最被人看不起的，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有与基督相近的荣耀，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，有了关于弥赛来临到的提示，应当现在就打听这位卓越的人是谁，祂在哪里；除了这位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？但相反，他们并不认为这和他们要做的和要关心的有任何关系；他们来是骚扰约翰，而不是从他那里领受任何教训：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* 的事情远远拒之门外，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，彷佛鸽子从天降下，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。”**
在这些经文中记载了约翰对耶稣基督所作的见证，是对跟从他的门徒所作的。基督一*受洗*，就立刻被带进旷野受*试探*；祂在那里停留了四十天。这期间约翰继续给祂作见证，告诉百姓有关祂的事情；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. 受试探光景中的*苦难*应当让我们更紧守神的律例；进到*神的圣所*，诗73:17。与撒但相争时我们更应与圣徒紧密相通：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，天使已经服侍过祂，然而，在这一切之后，祂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，不管我们有可能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*彼此吻合的*。

I. 这里有他第一天看见基督从旷野来时给祂作的见证；在此处他见证了基督四件事情，是他亲眼看见的： —

1. 祂是*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*，这表明祂是那极大的祭物，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，而基督一定要*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*，每天早晨和黄昏献上的，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，祂的血仍在说话。[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。祂是*神的*羔羊，是由*神*设立的（罗3:25），是奉献给神的（约17:19），祂被神接纳，是神所喜悦的。那落在作为赎罪祭献上的羊身上的阄，被称为*归与耶和华的拈阄*（利16:8-9）；同样，作为赎罪祭为罪献上的基督，被称为*神的羔羊*。

(2.) 耶稣基督，作为*神的羔羊*，是*除去世人罪孽的*。这是祂的使命；祂显现，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得赦免悔改。在这里，他表明这罪是如何和靠什么才能得赦免，我们盼望当我们悔改罪就能被赦免的根据是什么，尽管我们的悔改并不能赎罪。我们有这盼望的根据就是 － 耶稣基督是*神的羔羊*。[1.]祂*除去罪孽*。祂，作为神人之间的中保，除去那冒犯神的*圣洁*，毁灭人的*幸福*的罪，这是最要紧的。祂来，*首先*，为要通过祂死的功德，除去罪责，撤销判决，取消对罪人一切权力的褫夺，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*，为要藉着祂恩典的灵，除去罪的权势，让它不能再辖制人，罗6:14。基督作为神的羔羊，用祂的血洗净我们，让我们脱离我们的罪；这就是说，祂既*称我们为义*，又*使我们成圣*：祂*除去罪孽*。祂ho airon —*正在除去*世人的罪孽，这表明这不是一次，而是持续的作为；*除去罪孽*，这是祂不断的工作和职分，这是一件在*时间里一直进行的工作*，它永远不会结束，直到时间的末了为止。通过祂的血在天上持续的代求，以及祂的恩典在地上持续的作用，祂一直在*除去*罪孽。[2.] 祂除去*世人的罪孽*；为所有悔改和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。律法下的献祭是仅指着以色列的罪说的，为他们赎罪；但是神的羔羊献上，是为*普天下人的罪*作了挽回祭；见约壹2:2。这是对我们信心的鼓励；如果基督除去世人的罪，那么为什么不是除去我的罪呢？基督用祂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。神在祂里面，使世人与祂和好。[3.] 祂通过*把罪放在祂身上*来除去罪。祂是神的羔羊，背负世人的罪孽。祂*为我们*背负罪，使罪*与我们远离了*；祂*背负多人的罪*，就像那代罪的羊，以色列的罪都加在它头上，利16:21。 神原本可以除去罪人，以此除去罪，就像祂除去古时世界的罪一样；但祂让祂的儿子*为我们成为罪*，以此找到废除罪，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。看祂除去罪，就加增我们对罪的恨恶和对罪不妥协的决心。让我们不要紧紧抓住神的羔羊要除去的罪不放：因为基督不是除去我们的罪就是除去我们。让这加增我们对基督的爱，祂*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，如果祂除去的是我们的罪，我们就当感恩，而不是抱怨。

2. 这就是他曾说过的那一位（约1:30-31）：*这就是祂*，我现在指着的这个人，你们看，祂站在那里，*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，他们论到祂时说祂是将要来的那位，而约翰看见了祂，祂已经来了。*这就是祂*，他*现在*看见了，*看祂近了*，民24:17。现在的*信心*和将来的*看见*之间有这样的分别。现在我们爱我们看不见的祂；但到那时我们就要亲眼看见我们心所爱的，当我们见祂时，要说，这就是我曾说的，*我的基督，我的一切，我所爱的，我的朋友*。(2.)约翰说基督是*那一位*，那一位在我以后来 —*aner*， 一位*强有力的人*：就像*那人*，*那苗*，或*神右手的人*。(3.)他指的是他从前说到关于祂的事：*“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，而是越认识祂，就越确信对祂的评价。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，然而约翰却不耻于承认，*“这就是我曾说”* 的，祂是*“在我以前”*。约翰必须把祂指给众人看，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.) 他申辩和反对任何他与这位耶稣之间有合谋的说法：*“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；在耶稣来接受他的洗之前，约翰并不认识祂。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，而非他们有任何人为的计划或协商。因此他否认有任何的合谋，以及其中有任何的偏袒和险恶动机；人不能认为他是作为朋友照顾祂，因为他们之间没有友情，并不相熟。的确不可能，因为不认识祂，所以他不可能存偏心说祂的好话，除了他*从天上领受的*之外，他不能说任何关于祂的事情，他也是这样申诉的，约3:27。注意，一些人因受教而相信并承认他们未曾见过的那一位，还有一些是没有看见*就信的*，这样的人有福了。(5.) 约翰事奉和施洗的重大目的是向人介绍耶稣基督。为要*叫祂显明给以色列人*，所以*“我用水施洗”*。留意，[1.] 尽管约翰凭相貌不认识耶稣，但他却知道祂要被显明出来。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*，这就帮助他努力和坚定地完成他的任务，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.]神一步一步向祂的百姓启示自己。一开始，约翰对于基督的事情，只是知道祂要被显明而已；他相信这点，因此来施洗，现在他蒙了眷顾，得以见祂。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，让祂越来越显明。[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，代表我们被祂洗净，祂是那*开了的泉源*。

3.祂就是*圣灵彷佛鸽子从天降下，住在祂的身上*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，神亲自藉此见证祂。这是关于基督使命相当有力的证明。在这里，为了使我们确信此事的真实，我们被告知（约1:32-34），

(1.) 施洗约翰看见此事：他为此*作见证*；他不是把它当作故事来讲，而是严肃地证实此事，有*作见证*的一切严肃和慎重。 他起誓说： *“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，是为祂的*工作装备祂*，也是把祂向世人显明。基督被人留意，不是因着有一顶冠冕降在祂身上，或者通过变像，而是通过圣灵像一只鸽子降在祂身上，预备祂去做祂的工作。同样地，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.] 祂*像鸽子*降下 — 鸽子代表虚心、温和和驯良，这使祂*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*住在祂身上*，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。圣灵加给祂，是*没有限量的*；圣灵一直在祂身上，这是祂的特权，好使祂没有任何时候会*不够资格*做祂的工作，或者*没有装备*去供应那些寻求祂施恩的人。

(2.) 他已*被告知要期待此事*，这使证据更有力，约翰肯定他看见圣灵降在祂身上的那一位就是神的儿子，这不是仅仅出于约翰的臆测；这而是神预先赐给祂的，神*设立*的记号，藉此祂能确知此事（约1:33）：*“我不认识祂”*。他很坚持这一点，除了通过启示，他并不比其他人更认识祂。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定的根基，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基督，祂将赐给他呼吁百姓要行的悔改和相信，继续并完成他现在正在立下根基的有福事业。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，因而就把生命、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.] 请看他有什么样的确定根基，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：记下这些事，是要叫我们信。

4. 祂是*神的儿子*。这是约翰见证的结论，是所有细节的中心，是*quod erat demonstrandum*，*显明的事实*（约1:34）：*“我看见了，就证明这是神的儿子。”*) (1.) 所确立的事实是，*“这是神的儿子*。从天上来的声音宣告，约翰听从，不仅祂要带着属神的权柄用圣灵施洗，祂还有属神的本性。耶稣是神的儿子，这是基督教独特的信条（太16:16），在这里它被首次阐明出来。(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，就证明了。请留意，[1.] 他很乐意*证明*他看见的，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. 他抓住各种机会引导人到基督那里： *约翰站在那里，他见约稣行走*。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，服事祂的利益。他见耶稣在远处*行走*，却没有亲自去到祂那里，因为他要回避任何可能让人会有丝毫怀疑与祂共谋的事情。他*见耶稣* －emblepsas；他定睛看，注目在祂身上。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*祂。约翰之前曾经见过基督，但现在是看着祂，约1:1。 2. 他重复了前天对基督所作的相同见证，尽管他本来可以再讲关于祂的其他一些重大真理；但他这样做表明了他的见证是一致和连贯的，他是前后一致的。 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。我们重复听到已听到的，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，*基督并祂钉十字架*。3. 他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祂，即使他们要撇下*他*。这些门徒离开他去到基督那里，他并不认为是失去了他们，就像老师并不认为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。他根本没有嫉妒基督日益增长的影响力，再也没有什么比这是他更希望的了。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，是它的事为大之日的伟大的拂晓。.

I. 安得烈和另外一位与他在一起的，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，他总是刻意隐藏他的名字，约13:23，以及20:3。

1. 这里讲的是他们愿意去基督那里：他们*听约翰说*基督是*神的羔羊*，于是就*跟从了耶稣*。可能前一天他们已听到约翰说过同样的事情，但那时对他们没有产生现在这样的效果；请看重复的和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*跟从了祂*。要使一个被唤醒的和通达的人来跟从基督的最有力和最能说服他的论据就是，基督，唯有基督，能*除去他的罪孽* 。

2. 基督善意地注意到他们，第38节。他们来到祂背后，尽管祂是背对他们，祂却很快觉察到他们，并*转过身来*，*看见他们跟着*。注意，基督早早留意到一个人对祂一开始的举动，以及迈向天堂的第一步；见赛64:5；路15:20。祂没有一直站着等他们求祂允许和祂说话，而是先跟他们说话。在与基督的交通里，*开始交谈的是祂*。祂对他们说： *“你们要什么？”* 这不是指责他们大胆闯到祂这里：祂是来*寻找我们的*，从不会不拦阻任何人来*寻求祂*；而是相反，是对他们善意的邀请，祂看见他们害羞谨慎，就邀请他们与祂相识：“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，那些以教导人认识关乎他们灵魂的事为工作的人，应当谦卑温和，让人容易接近，他们应当鼓励那些来找他们的人。基督问他们的问题，是我们所有人，当我们开始来跟从基督，并且自认相信祂神圣信仰时，我们应该问自己的问题：“*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，或他们自己，或人的称赞的人，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，一位治理我们的王，并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. 他们谦虚地问祂的住处： *“拉比，在哪里住？”*(1.) 他们称呼祂是*拉比*，表明他们来的目的是想*受教于祂*；*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，像我们主耶稣一样，祂是如此一位*大能者*，*所积蓄的一切智慧知识，都在祂里面藏着*。那些到基督这里来做祂学生的人，一定要把自己交给祂。约翰已经告诉他们，祂是*神的羔羊*；这*羔羊*作为拉比，是*配拿书卷，配揭开七印的*，启5:9。除非我们献上自己，由祂掌管指教，祂就不会*除去我们的罪*。(2.)他们问祂*在哪里住*，表明了要更多了解祂的愿望。基督在地上是客旅，所以他们的意思是祂*住在*哪个*客栈*；因为希望在祂所定的合适时间去听祂的教导；他们不愿在时间不当的时候粗鲁地打扰祂。那些跟从基督的人行事礼貌得体是合宜的。 除此以外，他们希望比现在顺便简短的会面，可以从祂那里得到更多东西。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会渴望，[1.] 与祂*进一步相交*；他们跟从祂，为要更认识祂。[2.] 与祂有*固定的相交*，可以坐在祂的脚前，在祂的教训里。只是时不时到基督这里来是不够的，我们一定要*与祂同住*。

4. 基督对他们的礼貌邀请： *耶稣说：“你们来看。”*。对基督和对与祂相交的良好愿望应当这样得到对待。(1.) 祂要请他们去祂住的地方：我们越靠近基督，我们就越看到祂的美好与卓越。骗子与跟从他们的人保持距离，以此维持在他们中的影响，但是基督希望得到跟从祂的人的尊重和爱就邀请他们*来看*：“*来看*我这么简陋的住处，条件很差，你们跟从我，不要指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，你们就一定要计算所要付上的代价。”见太8:20。 (2.) 祂邀请他们*立刻*来，不要拖延。他们问祂在哪里住，好在更方便的时候来聆听祂的教训；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，在他们有好的心志时接待他们是最好的；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）接受祂的邀请：*他们就去看祂在哪里住，这一天便与祂同住。* 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.) 他们快快与祂同去：*他们就去看祂在哪里住。*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祂一起住得下，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，不管这是在哪里，都是好的。 (2.)他们对看到的如此满意，结果*这一天便与祂同住*（“拉比，我们在这里真好” ）；祂欢迎他们。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，他们与祂在一起，直到晚上；其他人认为祂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，他们与祂同住。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。因为无论我们在哪过安息日，我们的责任都是想方设法尽可能多得灵里的造就和益处，所以那些藉着活泼的， 在信心、爱心和敬拜上的操练与基督在安息日相交的人是有福的。*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，教皇党人就要大肆宣扬了：但他确实是后面才来，在恩赐上更大，但是安得烈得着首先与基督相识的荣耀，是借着他把彼得带到基督这里来。请留意，

1. 安得烈给彼得的*信息* ，暗示他要到基督这里来。

(1.) 他*找到了他*： *他先找着自己的哥哥西门*；他找到了，意味着他是寻找才找到的。西门和安得烈一同来受过约翰的事奉和洗，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此时去找他的朋友，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，*祂是神的羔羊，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，祂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.) 安德烈*领他去见耶稣*；他不要自己去教导，而是领他去到源头那里，劝他和引见他到基督那里去。这是，[1.] 对兄弟，*自己*兄弟真爱的表明，这里是这样称呼彼得的，因为他非常亲爱他。注意，我们应当特别关心我们亲属的属灵福祉；因为是亲属，我们更有义务，也更有机会做对他们灵魂有益的事。[2.] 他那天与基督在一起的结果。留意，我们藉着蒙恩之道得益的最好证明，就是我们荣神益人的行为。从这看出，安得烈*跟耶稣在一起*，是如此充满了他，他曾在*山上*，因为他的脸发光。他知道，在基督里有足够的丰富给所有人，他尝到了恩典的滋味就不能歇息，直到他所爱的人也尝到这滋味为止。注意，真美德恨恶独占，爱不会只顾自己受益。

2. 耶稣基督对彼得的*接待*，祂没有因为是他兄弟让他来而减少对他的欢迎，约1:42。留意，

(1.) 基督对他直呼其名： *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。 *主认识谁是祂的人*，以及他们全部的情况。然而，[2.]这证明祂屈尊俯就的恩典与眷顾，尽管彼得出身卑微，是 *vir mullius nominis － 无名之人*，他却很自然亲切地直呼其名。神按摩西的名认识他，这表明祂对摩西的眷顾，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.) 祂给他一个新名字： *矶法*。[1.] 这表明*基督对他的眷顾*。新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和默默无闻的身世带给他的不体面，还收纳他为祂的家人，成为属祂的人。[2.] 祂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，好使他向着基督可以坚定，与此同时，当命令他*坚固他的弟兄*，并摆上自己去支持别人的时候，那时他就*成为*他被称呼的*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*，对祂笃定不移；靠着祂的恩典，他们成了这样的人。祂说，*你要坚固*，就使他们坚固。在这里，这并不证明彼得就是教会建立在其上的那特别和唯一的石头，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的，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，把祂的选民带回家，带到祂那里。但不管祂*使用*何种方法，祂却不被任何一种*约束*。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，祂已经在寻找我们，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；然而基督却没有改他的名字。2. 他是在*又次日*被呼召。看基督是多么投入祂的工作。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祂的人，不管他们身在何处，没有一个人会失落。4. 腓力被*“来跟从我吧”* 这句话里基督的大能呼召。请看真正基督教的本质；就是*跟从基督*，致力于效法祂的*言行举止*，留心祂的举动，跟从祂的脚踪。看祂恩典的功效，这是*祂能力的杖*。5. 我们得知腓力是伯赛大人，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*，因为那里的居民主要是渔民；在那里基督挑选门徒，他们要得到特别的恩赐的装备，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，还存留着余民。

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，这是刚刚相信的人通常有的，然而这却是*为去锡安*投石问路。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，这里腓力也是如此，当对基督有了一些认识后，就止不住要*显扬那认识的香气*。腓力尽管自己才刚刚认识基督，就去找拿但业和他分享。留意，即使我们处在自己灵魂得造就的最好时机，也要为别人的灵魂得造就寻找机会，要记住基督的话，*施比受更有福*，徒20：35。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：“我们遇见了我们如此经常谈论、盼望和等候了如此之久的那一位；终于，*祂来了*，*我们*遇见祂了！” [2.] 他如此熟悉旧约圣经经文，这对他是何等的优势，这让他的心思预备好去接受福音的光，让这光的进入变得容易得多： *“摩西和众先知所记的那一位。”*。 自亘古就全然写在*神旨意册上*的，已多次多方和部分地被誊写在*神启示*的书上。在其中记录了关于女人的后裔、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，以及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，这使他欣然欢迎基督。[3.] 他所犯的错误和弱点：他称基督是*拿撒勒人耶稣*，而实际上祂是出自*伯利恒*，他称祂是*约瑟的儿子*，实际上祂只不过是他*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*值得夸奖，他不轻易认同所说的事情，而是加以检查；我们的原则是，*凡事察验*。但是，[2.]他的反对是出于无知。如果他指的是没有好的能出自拿撒勒，那么这是因为他不明白神的恩典，好像神的恩典在一个地方的影响会比另一个地方小，或者受限于人愚昧和恶意的观察。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，称祂是*拿撒勒人耶稣*，这引发了他的反对。请注意，传道人所犯的错误常常会引发听众的偏见。

(3.) 腓力的简短回答： *“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*的可能足以让自己*满意*，但却不足以*制止*狡猾对手的吹毛求疵。[2.] 他自己不能回答这反对，就把他指向能回答的那位那里，这是他的*智慧*和热心：*“你来看。”*让我们不要在这里站着争论，给自己生出不能回答的难题；让我们去和基督交谈，这些难题马上就会全部消失。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正直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；当祂对那些人说关于他的事时，拿但业也在听，*“看哪，这是个真以色列人。”*留意，

[1.] 祂对他的*夸奖*；不是为了奉承他或吹嘘他，让他自视甚高，而是因为祂可能知道，他是一个*谦虚*，甚或*忧郁*的人，是那种对自己比较苛求，常常觉得自己真诚得不够的人；基督用这见证使事情更清楚。拿但业比任何一位要跟从基督的人更反对基督；但是基督在此表明祂原谅此事，不刻意指出他说话的过失，因为祂知道他的心是正直的。祂没有反诘，*“迦拿，这加利利无名的小镇，还能出什么好的吗？”*（约21:2），而是善意地表扬他的品格，这是对我们的鼓励，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.] 祂赞扬他的*诚实*。*第一*，*“看哪，这是个真以色列人”*。知道人*真实* 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*，还有和他一样的*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，他为罪的悔改是真诚的；与神立约是真诚的；*心里没有诡诈*，诗32:2。他不是说没有*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祂的全知，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，他不顾基督对他的善意观察而是问： *“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，他不是抓住他得到的称赞，而是不愿接受。基督知道我们，超过我们知道自己；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，让我们也渴望去知道祂。

[2.] 在这里，基督进一步向他*启示*祂自己：*“腓力还没有招呼你，我就看见你了。”* *第一*，祂让他明白，祂*知道他*，就这样显明祂的神性。无谬误地知道所有的人和所有的事，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，祂要*以敬畏耶和华为乐*，对此大有认识，就能判断别人对神的真诚，对神敬畏的程度，祂*行审判不凭眼见*，赛11:2-3。在此处祂应验了这预言。见提后2:19。*第二*，在腓力还没有招呼祂，基督就看见他在无花果树下了；这表明了对他特别的爱。1. 腓力还没有招呼祂，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，祂已经认识我们；见赛45:4；加4:9。2. 当他*在无花果树下*的时候，祂就看见他；这是除了拿但业以外，没有人知道的一个私人的记号：“ 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。” 拿但业有可能像以撒一样，在无花果树下默想、祷告、与神相交。也许在那里，在那时候，他庄重地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。*”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*。尽管刚才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，就接受了祂。[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，是对我们的主耶稣的敬拜，这是承认我们信仰的正当方式。*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祂脚前*受教*。*第二*，他称祂作神的儿子（诗2：7所讲的神的儿子），承认祂的神性和使命；尽管祂有的不过是人的*形象样式*，然而祂却有神的认识，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，祂是*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。”如果祂是神的儿子，祂就是以色列的王。拿但业在此证明他是一个真以色列人，他如此愿意承认并顺服以色列的王。

(4.) 基督于是把拿但业的盼望和期待提升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，祂却加以鼓励，太12:20。

[1.] 在此他表明他的接受，以及祂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；这表明拿但业的心思先已经被预备好了，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祂的恩典的。

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

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，并祂的复活。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祂自己有多少，祂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，我所有的门徒，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，看它为真实和毫无疑问的：“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祂身上的一个称号，但总是祂对自己说的。拿但业称祂作*神的儿子*和*以色列的王*；祂称自己作*人子*， (a.) 这是表明在归给祂的一切尊荣当中，祂的*谦卑*。(b.) 教导祂的*人性*，我们既当相信祂的神性，也当相信祂的人性。(c.) 表明祂现今降卑的光景，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. 然而祂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.] 对基督荣耀的某种看见，这句话完全应验在当中，是拿但业亲眼看见的，就像彼得，雅各和约翰见证祂的变相一样。基督行了很多事情，是在祂门徒面前行的，但并没有记载在圣经上（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，特别是祂升天的时候，那时天开了迎接祂，天使*上去下来*，服事祂，把荣耀归给祂，这是发生在门徒眼前的。基督的升天是祂使命最大的证明，大大坚固了门徒的信心，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*，每一个人都要看见祂，神的使者要上去下来在祂身上，服事祂，每一位都被祂使用；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？基督现在正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，都在不断听祂的命令。在这之后，基督立刻开始行神迹，约2:11。或者，[b.] 指祂的*中保工作*，祂在天地之间设立的配得称颂的相通，祂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*，因祂的血，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），通过祂，天使不断上下，为要叫圣徒得益处。

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），以及祂在迦百农的出现，第12节。 II. 对祂开始公开事工后在耶路撒冷守的第一个逾越节的记载，祂从圣殿里赶走作买卖的人（13－17节）；祂向那些为此事与祂争辩的人显的神迹（18－22节），以及对一些几乎相信了祂的人的记载，他们有一段时间跟从祂（23－25 ），但祂太了解他们，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耶稣和祂的门徒也被请去赴席。3酒用尽了，耶稣的母亲对祂说：“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他母亲对佣人说：“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耶稣对佣人说：“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，只有舀水的佣人知道。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个婚礼上，行神迹把水变成酒的故事。有很少的人，他们是如此的预备好自己，即使基督*没有行神迹，*也能相信祂，并跟从祂；但对大多数人来说，除非祂做出惊人的事来回答那些问，*“你还显什么神迹给我们看呢？”的人*，他们就不大可能被打动。祂本可在更早的时候就行神迹，本可使行神迹成为祂生活中的常规，并经常用神迹待祂的朋友；但是神迹的目的是要使祂的教训得到神圣庄严的印证，所以直到开始传讲祂的教训，祂才开始行神迹。现在来看，

I. 这神迹的起因。迈蒙尼德认为，神为了尊荣摩西，使他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：祂进入加利利后*第三日*。福音书作者以日志记录发生的事件，因为没有一天不发生让人惊奇的事或听见惊人的话。我们的主比祂的仆人更好地利用时间，从来不像那位罗马皇帝一样，晚上躺下睡觉时抱怨他*浪费了一天*。

2. 地点：是在加利利的迦拿，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，这地方远离眼目众多的耶路撒冷，为 要表明祂*不受从人来的荣耀*（约5:41），而是尊重位卑的人。纯朴诚实的加利利人不会像耶路撒冷那些骄傲抱着偏见的拉比、政治家和大人物那样强烈地反对祂的教训和神迹。

3. 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戚关系。圣经说*耶稣的母亲在那里*，不像耶稣和祂的门徒，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，祂不仅参加，还以祂的第一个神迹，来尊荣婚姻的庄严；因为婚姻是在人无罪时被设立和蒙祝福的，藉此祂*愿人得虔诚的后裔*，因为它代表了在祂和祂的教会之间那奥秘的联合，因为祂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*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)，表示欢喜和友好的敬意，以及为了坚立爱情。

4. 基督和祂的母亲，并祂的门徒是婚礼的主宾。*耶稣的母亲*(这是她最荣耀的称号) *在那里*；没有提到约瑟，因此我们得出结论，在这之前他已经死了。耶稣是*被请去*的，祂接受邀请，来了，与他们坐席，为要教导我们*尊重*我们的亲人，与他们*交往*，即使他们是卑微的人。基督来的方式与施洗约翰的不同，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，耶稣和祂的门徒也被请去赴席。留意，[1.] *娶亲*的时候，有耶稣基督的*同在真*是好的无比；有祂属灵恩典的同在，有祂对他们结婚的承认与祝福，这让他们的*婚姻真是尊荣有加*；那些*在主里面结婚*的人（林前7:39），结婚不愿*没有祂的同在*。[2.] 那些结婚时要基督与他们同在的人，一定要用祷告邀请祂来；祷告是必被送到天上邀请祂来的信使；祂一定会来：*你呼叫，我便回答。*祂来了要把水变为酒。

(2.) 祂呼召的那五位门徒（约第1章）也受到邀请，因为祂还没有更多的门徒；他们就像祂的家人，与祂一道受到邀请。他们把自己交给祂看顾，并且很快会发现，尽管祂没有钱财，却有很好的朋友。请注意，[1.] 那些*跟从* 基督的人，要与祂一同*坐席*，祂如何*饮食*，他们也要怎样*饮食*，正如祂说的（约12:26）：*“我在哪里，服事我的人，也要在哪里。”* [2.] 是否爱基督，就看你是否能为祂的缘故，爱那些属祂的人；*我们行善，不是向祂行的*，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. 他们的*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*靠自己的能力完全充足的*时候也是如此。如果总*是支出*，也许我们还没察觉，就已耗尽了一切。(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*，一定要预料到会有*肉身的苦难*，肯定会遇上失望。(3.) 看来耶稣和祂的门徒是造成这个缺乏的原因，因为人数比摆上供应时预料的多；但为基督使自己遇到窘迫的人，不会因祂受损失。

2. *耶稣的母亲*请求祂在这个缺乏中帮助她的朋友。下面是在这情形中， 基督与祂母亲之间发生的事（约2:3-5）。

(1.) 她告诉祂他们落入的难处 (约2:3)：*她对祂说：“他们没有酒了。”* 有人认为她没有期望从祂那里得到任何神迹的供应 (祂还没有行任何神迹)，而是要祂向大家作某些*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），要祂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，祂现在正作为像摩西一样的大先知显明出来，摩西曾经常供应以色列人缺乏的；尽管这是祂第一个公开行的神迹，也许她和她丈夫遇到困难时，祂有时曾经帮助过他们。新郎可能会派人去找更多的酒，但是她去到源头那里找。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，或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.]在我们向基督祷告时，不可向祂发号施令，而当谦卑地把我们的情形摆在祂面前，然后*把自己交给*祂，让祂按祂喜悦的行事。

(2.) 祂为此责备她，因为祂比我们更看到其中的不当，否则祂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，祂就责备管教。 祂叫她作*妇人*，而不是*母亲*。当我们开始变得自以为是时，要有自知之明，我们只不过是*普通人*，是软弱、愚昧和败坏的人。这问题， *ti emoi kai soi* ，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。所以这说的是责备，然而却与路加福音2:51记载的，祂按照第五条诫命，对祂母亲的敬畏与顺从没有矛盾；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*，责备祂母亲干预那是属于祂神性作为的事情，祂的神性不依赖于她，她不是神的母亲。尽管作为人，祂是大卫的子孙，是她的儿子；然而作为神，祂是大卫的主，是她的主，祂要她明白这点。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*，这是教导其他的亲属（其中很多人是在场的），他们决不可以为，祂在行神迹的时候，会对祂肉身的亲族有任何照顾；或者祂会在这件事上满足他们，在此事上他们对祂来说就像其他人一样。在神的事上我们决不可*看人情面*。*第三*，这是反对偶像崇拜的见证，祂预见到教会在后来的世代要落入偶像崇拜的罪中。罗马天主教会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的臭名昭著的罪，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：*Monstra te esse matrem* —*显明你是他的母亲。Jussu matris impera salvatori— 把你身为母亲的命令加在救主身上。*在这里，当祂要行神迹时，甚至在祂降卑的日子，祂的母亲只不过是暗示代求的时候，祂岂不是明明白白地说， *“母亲，我与你有什么相干？”*很清楚这是为了*预防*这拜偶像的罪，或*加重*对这可怕亵渎的定罪。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，以及向他行的每一件事，都有*固定和最合适*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，还没到那时候，祂就行了这神迹，因为祂预见到这会坚固祂信心弱小的门徒的信心（约2:11），这是祂所有神迹的目的：所以这是当祂的*时候到了*，祂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*公开*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*这个神迹*的时候还没有到。” 祂的母亲在*酒刚开始不够用的时候*（可以这样解读约2：3），就想要祂帮助，但除非等到酒用得差不多了，*完全缺乏了*，否则祂的时候还没有到；不仅是为了防止有人怀疑祂把剩下的一些酒和水混在一起，还教导我们，人的尽头是神显现出来帮助、解救祂百姓的机会。 当我们的处境恶化到极端的窘迫，不晓得该如何做时，*祂的时候就到了*。这鼓励那些等候 祂的人，要相信尽管祂的时候*还没有到*，然而它必定会到。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，她仍期望祂会帮助她落在这窘况中的朋友，以此鼓励自己，因为她吩咐佣人*听祂的命令*，约2:5。[1.] 她非常顺服地接受这责备，没有反驳。我们最好是没有当受基督责备的原由，但能在基督的责备下顺服安静，把祂的责备看为仁慈，是值得称赞的，诗141:5。 [2.] 她对基督的怜悯保持盼望，认为祂仍会满足她的心愿。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：—*第一*，认识到*我们的自己愚昧*与软弱，“像我们这样不完全的祷告，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，但解救还在拖延，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，然而她盼望祂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，即使看来祂在对我们的护理中行事与我们的期望相反，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.] 她指导佣人立刻留心看*祂*，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*祂，或者向祂作*代求*的作法；让他们的心*专等候*祂，诗62:5。[4.] 她及时引导他们去听从祂的命令，不争辩、不提问。她自己明白，向祂*发号施令*是错了，就警告佣人小心不要犯同样的错误，既留心祂供应的时间，也留心祂供应的方式： *“祂告诉你们什么，你们就作什么，* 尽管你们可能以为这非常不合适。如果祂说，客人要酒的时候，把水给他们，你们就这样做。如果祂说，从那用尽的器皿的底下倾倒，要这样行。祂能把几滴酒加增成够大家畅饮的分量。”留意，那些期待基督眷顾的人，一定要从内心服从祂的*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.) 基督最终给了他们神奇的供应；因为祂常常比祂说的更好，从来不会比祂说的更糟。

[1.] 这神迹本身是*把水变为酒*；水的实质有了一种新的形式，有酒各样附属的与真正的品质。如此这样的*改变*是一件*神迹*；但是在教皇的*化质说里*，是实质发生改变，但附属的品质仍是一样，这是怪胎。藉此基督显明自己是主宰大自然的神，祂造地，生出酒来，诗104：14 -15。每年从土地的水汽生出葡萄汁，这不亚于一件大能的工作，但这符合大自然的普遍规律，因此它不像这神迹看起来如此的奇妙。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不同。律法的咒诅把水变为血，把普通的安慰变为苦涩与惧怕；福音的祝福把水变为酒。基督在此表明祂来到这个世界的使命是增进、改善造物的安慰，成为一切相信的人的真正的安慰。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.] 这神迹的过程所彰显的，除去了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：是依照神律法的定规洁净礼仪上的污秽，更多是按照长老的传统。*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，*Qui multâ utitur aquâ in lavando, multas consequetur in hoc mundo divitias* —*洗的时候用水多的人，要在这世界上多得财富。* 2. 基督对它们的用途和它们原本的很不同；它们被用来装由神迹变成的酒。因此，基督带来的福音的恩典就像*酒*一样，使神和人都喜乐（士9:13），而不是律法的影儿，像水一样，是*软弱可怜的*。这些*水缸*从来没有被用来装酒；是用*石头*造的，就算用它们装酒，也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。也许我们可以肯定，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。基督所赐的就像祂自己，祂丰丰富富赐下，按照祂荣耀的丰富。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，佣人按照基督的话，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，他就去从那磐石取水一样；这些佣人也是如此，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，所以对祂命令的话语，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，是大大尊荣了它。

a. 他们一把水缸倒满，祂就马上说，*“现在可以舀出来”*（约2:8），就这样成了。(a.) 旁观者没有看见任何仪式。人们可能以为祂会像乃缦一样，*出来站着，求告神的名*，王下5:11。可是祂安静地坐在那里，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.) 祂心里没有任何犹豫和不定。祂不是说：“ *现在可以舀出来*，让我*尝一尝*”，不确定事情是否按祂所愿的成就了；而是带着人能想象的最大的确信，尽管这是祂行的*第一件神迹*，*首先把它*推荐给那管筵席的。因为祂知道祂*要*做什么，所以祂知道祂*能*做什么，祂做事不是尝试；祂做的一切都是好的，甚好的，就算在开始的时候也是如此。

b. 我们的主耶稣指示佣人，(a.) *把它舀出来*；不是让它留在缸里让人赞赏，而是*舀出来*，用来喝。留意，[a.] 基督的作为都是*给人使用的*；祂给人的银子不是用来*埋藏起来*，而是要用来*作买卖*。祂不是已经把你的水变成酒了吗？已经把知识和恩典赐给你了吗？这是为了*让你成为恩典的管道*，所以*现在可以舀出来*。[b.] 那些想要认识基督的人，一定要验证祂，要在平常的场合与祂在一起，这样你也许能看到祂非同一般的影响。为所有*敬畏神的人所积存的*，就是*为投靠祂的人所施行的* (诗31:19)，*所积存的*，要靠着操练信心*舀出来* 。 (b.) 把它交给 *管筵席的*。一些人认为，这*管筵席的*是那仅有的主宾，坐在桌子上方的那一位；但如果是这样，肯定我们主耶稣就应该坐在那位置上，因为从一切方面来看，祂都是那位主宾；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）的人*选择*这位置，路14:7。基督按照祂自己的规矩，*坐在末位上*；但尽管祂不被人当作筵席的主宾对待，祂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；基督的同在与能力的显著的标记，并不是要废除或排斥敬虔与敬拜的一般规矩与方法。

第四，行这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. 很肯定，这是*酒* 。管筵席的人喝的时候，知道这是酒，尽管他不知道*是哪里来的*；佣人知道是从哪里来的，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，还有可能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，即使是那些不知这工作是出自谁的人也能看到基督作为的美好。出自神迹的东西一定是同类中最好的。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*，头脑昏昏，胃口不能品味的时候，好酒对他们只是浪费，次酒就足以应付他们了。请看一切感官之乐的虚空；它们很快就会过去，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，让他的朋友心怀感激： *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.] 基督如此丰富地供应宾客，尽管因此而容许有节制的欢喜用酒，特别是在欢庆的时候（尼8:10），然而祂并没有因此推翻祂的警告，或者对它有任何一丁点的破坏，这警告是，*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*，是要试验他们的节制，教导他们除了*怎样处缺乏*以外，还当*怎样处丰富*。 被迫的节制是一种没有感恩的德行；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，就是当受到称赞的舍己了。他要留下一些酒，证实这神迹的真实，以建立其他人的信心。我们有理由认为，这桌客人受到如此大的*教训*，或者至少现在如此惊叹于基督的同在，以至于他们当中没有一个人会滥用这酒到极处。从这个故事得出的两个看见也许在任何时候都足以坚固我们，使我们能抵挡放纵的试探：*第一*，我们的饮食是*神给我们的丰盛的恩赐*，我们要把握使用它们的自由，把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），因此不应该*肆无忌惮地自己吃喝*。[2.] 祂给了我们一个例子，表明祂是如何与别人打交道的，就是把*最好的*留到*最后*，所以他们一定要*带着信靠等待祂*。他们服事与受苦所得的奖赏存留在另一个世界；这是*将来要显明的*荣耀。罪中之乐在杯中显得多姿多彩，但*最终它将反咬一口*；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*。在祂降生和受洗时，已经有很多*有关祂的* 神迹被看见，而且祂自己就是所有神迹中最大的神迹；但这个神迹是*祂*行的第一个神迹。祂和那些教师争辩的时候本可行神迹，但祂的时候还没有到。祂有能力，但祂的能力有*隐藏的时候*。2. 在此祂 *显出了祂的荣耀*；藉此证明祂是神的儿子，祂的荣耀是父独生子的荣耀。祂也显明祂职事的本质与目的；在祂所有的神迹中，特别是在这个神迹中，祂彰显的是一位神的权能、一位救主的恩典以及人们长久以来期待的弥赛亚的荣耀。3. *祂的门徒就信祂了。* 那些祂呼召的 (约第1章)，那些未曾见过神迹，然而却跟从祂的，现在看到这神迹，并在当中有分，他们的信心因此而被坚固。留意，(1.) 即使是真信心，开始时也是软弱的。最强壮的人也曾经是婴孩，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，耶稣与祂的母亲弟兄和门徒，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 祂的门徒就想起经上记着说，我为你的殿，心里焦急，如同火烧。18 因此，犹太人问祂说：“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，这城被称作祂自己的城 （太9:1），因为这里是祂在加利利的总部，祂仅有的一点休息都是在那里度过的。这是个人流汇集的地方，所以基督选择它，好让祂的教训和所行神迹的名声可以广传出去。留意，

1. 伴随祂去那里的一群人里有祂的母亲、弟兄和门徒。无论基督去到哪里，(1.) 祂不愿独自前往，而是带着那些已把自己交给祂并愿意被祂引导的人，好让祂能指教他们，并让他们能印证祂的神迹。(2.) 祂不能独自前往，因为他们要跟随从祂，因为他们喜欢祂的教训或祂的酒的甜美，约6:26。尽管最近祂已经让祂的母亲明白，在祂的事奉工作上，祂不会偏待她，胜过对待其他人，她仍跟从祂，不是为了替别人向祂说情，而是受教于祂。祂的弟兄和亲属也去，他们参加了那场婚宴，亲历了那神迹，还有祂的门徒，因此无论祂去哪里，他们都伴随着祂。看来，人们在开始时比在后来更能被基督的神迹打动，因为后来他们有点习以为常了。

2. 祂留在那里，这一次是不多几日，祂的目不仅是开始与那里的人相识，而且也为了往后加深在那里的关系。基督仍到处走动，不愿把祂的服事局限在一个地方，因为许多人需要祂。祂要教导跟从祂的人，认识到自己不过是世上的寄居者，祂的工人要随机会去工作需要的地方。我们现在没有看到基督在会堂里，而是在私下教导祂的朋友，因此祂是逐步进入工作的。年轻的牧者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，去面对他们公开的侍奉，这对他们是很合适的。祂在迦百农没有停留很久，因为逾越节快到了，祂一定要在耶路撒冷过节；因为每件事的发生都有定时。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. 祂在耶路撒冷守逾越节；这是祂受洗后的第一次，福音书作者记载了自此以后祂一共守了四次逾越节，第四次时祂受难（在这三年之后）。从祂受洗以来，现在一年半的时间已经过去了。基督生在律法以下，在耶路撒冷守逾越节；见出23:17。这样，祂以身作则教导我们，要严格遵守神所设立的制度，殷勤参加宗教聚会。逾越节近了，祂就上耶路撒冷去，好与先在那里的人汇合。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，神很快就要把这节不算作是祂的。基督从十二岁开始，每年都在耶路撒冷守逾越节，这是为了顺服律法；但现在祂已开始公开的事奉，我们可以比以前从祂身上期待更多；在此我们得知祂在那里做的两件事：—

1. 祂洁净圣殿，约2:14-17。在这里留意，

(1.) 我们在耶路撒冷找到祂的第一个地方是圣殿，祂公开的露面似乎应该是在祂去了圣殿之后；祂在圣殿的出现和传道应验了，这殿后来的荣耀 ，必大过先前的荣耀 (哈2:9)。玛3:1 说： 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，必忽然进入祂的殿，在施洗约翰出现后突然进入；所以现在就是这时候，圣殿就是这地方，是人当期待弥赛亚到来的时间和地点。

(2.) 我们看到祂在圣殿的第一件工作就是洁净它；因为那经上所预言的（玛3:2-3）： 祂必坐下如炼净银子的，必洁净利未人。 现在振兴的时候到了。基督来是要做伟大的振兴和改革者；祂按照归正犹大诸王的方法，首先除去那错误的（就像在希西家的时候时，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要改革它；祂要所有来到祂这里的人改变他们的内心与生命，创35:2。祂通过洁净圣殿，已经教导了我们这一点，在这看，

[1.] 要除去的败坏是什么。祂在圣殿中的一个院里发现有个市场，那院被称作外邦人的院，是在那殿的山之内。在当中，第一，他们买卖作祭物用的牛羊鸽子；我们会想，这不是为了一般的使用，而是为了那些从乡下来的不能随身带着这些祭物的人的便利；见申14:24-26。这市场可能曾经设立在毕士大池边（约5:2），但为要得不义之财的缘故，得到祭司长同意进到圣殿里；因为毫无疑问，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。给教会造成极大败坏的原因是他们生出了贪财的欲望，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， 作为会幕使用的人的便利（出30:12），无疑他们因此得到银子。

[2.] 我们的主采取什么行动除去这些败坏。祂从前曾经见过这些殿中的败坏，那时祂是以个人的身份；但从来没有把他们赶走，直到现在祂以先知的公开角色出现。祂没有向祭司长投诉，因为祂知道他们纵容这些败坏。但祂自己，

第一，祂把牛羊和买卖牠们的人，从圣殿里赶出去。祂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。祂没有没收牛羊归给自己，没有把它们扣押和圈起来，尽管祂看它们是damage faissant —实在干犯祂父的地方；祂只是把它们，连同它们的主人赶出去。祂用绳子做成一条鞭子，这些绳子可能是他们用来拉牛羊的，被扔在地上，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。 祂造鞭子不是刑罚犯罪的人（祂的惩罚是另外一种性质），只是把牲畜赶出去；祂的目标只是改革。见罗13:3-4；林后10:8。

第二，祂倒出兑换银钱之人的银钱，to kerma — 小钱，钱币中的仆人。祂把钱倒出，表明祂对此的蔑视；祂把它扔在地上，扔到它属于的土里。祂推翻桌子，表明祂对那些人的不悦，他们把信仰变成在世上得财利的机会。圣殿中兑换银钱的人使圣殿蒙羞。留意，改革的时候行事要彻底；祂把他们都赶出去；不仅仅把钱扔出去，还籍着把桌子推翻，把这个行当也推翻了。

第三，祂对卖鸽子的说（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，然而却不可被容纳在殿里。 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。当祂把牛羊赶出去时，它们的主人可以跟着它们去；当祂把银钱倒掉时，他们可以再把它收拾起来；但如果祂把鸽子放飞，也许它们就不能被收回了；所以祂对那些卖鸽子的人说： “把这些东西拿去。”留意，我们的热心一定要被谨慎指引和掌管，好使我们不做任何与自己不相称，或对别人有害的事。

第四，祂之所以这样做的理由：“不要将我父的殿，当作买卖的地方。” 要纠正人的罪，就要让他们知道罪在何处。

a. 这就是为什么他们不可亵渎圣殿的理由，因为它是神的殿，不可被当作买卖的地方。商品买卖只适合在市场上，而不是在圣殿中。在圣殿中作买卖，(a.) 是把那专门归给神荣耀的移作他用；这是亵渎，是抢夺神的物。(b.) 贬低了那庄严可畏的事，让它变得低俗。(c.) 干扰和分散了会众参加圣事的注意力，会众应当至为庄重、严肃和专心地参加圣事的活动。它尤其冒犯了外邦人，他们敬拜时被迫要和牛羊混在一起，敬拜时集市的吵闹让他们分心，因为这集市是设在外邦人院的。(d.) 用专属圣工的事为世俗利益服务；因为他们以为神圣的地方一定有利于做买卖。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. 这就是为什么祂要洁净圣殿的理由，因为那是祂父的殿。(a.) 所以祂有权柄洁净它，因为祂是忠信的，是为儿子，所以祂治理神的家。来3:5-6。祂把神称作父，表明祂就是那位弥赛亚，经上这样论到祂说，祂必为我的名建造殿宇，我要做祂的父，撒下7:13-14。 (b.) 所以祂为洁净圣殿发热心：“这是我父的殿，所以看着它被亵渎、不被人尊荣是我不能忍受的”留意，如果神是我们天上的父，我们当然盼望祂的名被尊为圣，看见祂的名被玷污，我们不能不伤心。这样，基督洁净圣殿，就完全可以被算为是祂行的奇事。 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.] 祂这样做，没有得到任何朋友的协助；也许激起敬畏圣殿的群众来反对这些亵渎它的人并非难事；但是基督从来不认同任何动乱或不守秩序的事情 。祂以祂自的臂膀做成祂要做的。 [b.] 祂这样做，没受到祂的任何敌人的抗拒，他们是集市上的人，或是给他们许可的大祭司，而大祭司是有权调遣posse temple － 圣殿卫队的。因为这些败坏太过分了, 无法为之辩护；罪人的良知是改革者最好的朋友；然而这不是全部, 这里有神能力的彰显, 使人的灵服从于它；经上所说的在这里得到应验（玛3:2-3），祂显现的时候，谁能站立得住呢？

第五，门徒的感言（约2:17）： 门徒就想起经上记着说，我为你的殿，心里焦急，如同火烧。当看到被指为是神的羔羊的这位是如此发 怒，而且这位他们相信要成为以色列王的人，竟放下自己的威严亲自做此事，他们最初有些惊讶；但是现在他们脑海里浮现的这节经文，使他们理解了神羔羊的温顺和以色列王的威严并不矛盾；因为大卫在论到弥赛亚时说，祂为神的殿心里焦急，如同火烧，诗69:9。留意，1. 因为记起了这节经文，门徒开始明白基督在圣殿里做这事的意义。注意，神的话语和神的作为确实是互相解释和印证的。难懂的经文当它们在神护理中成就时得到了解释，另一方面，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，为神的殿心里焦急这种美德尤为明显，这些美德是我们的榜样，也是对祂的预表。请观察，(1.) 耶稣基督为神的殿，就是祂的教会感动焦急：祂爱它，总是为它的荣耀和福益焦急。 (2.) 这种焦急如同火烧；这让祂自我降卑，献上自己，让自己落在危险之中。 我心焦急，如同火烧，诗119:139。我们若为神的殿心里焦急，就能当自己的名望、安逸和安全与对基督的事奉和责任有冲突时，不看重自己的需要；为神的殿心里焦急，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，让我们像主对那些对祂说，“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，祂甚至连那些将祂的殿当作买卖的地方的人都无法容忍。Si ibi ebrios inveniret quid faceret Dominus! (圣奥斯丁说) “要是祂在殿里看到有醉酒之人，祂的不悦会到何等程度呢！”

2. 基督洁净了圣殿之后，显了一个神迹给那些要求看神迹，以证明祂有权柄行这事的人看。在这里请留意，

(1.) 他们要求看神迹： 因此，犹太人问祂说，这里犹太人指众人和他们的领袖。身为犹太人，他们本应当支持祂，帮助祂维护他们圣殿的荣耀；但他们不但没有这样，还反对祂。留意，那些真诚地投身到改革工作的人，一定要做好遇到拦阻的准备。当他们不能对这件事情本身提任何反对意见时，他们就质疑祂这样做的权柄：“你还显什么神迹给我们看，证明你得到授权和委派，来行这些事呢？”洁净圣殿确实是件善工；但祂在圣殿中不担任任何职分，为什么来洁净圣殿呢？他们把这看作是行使审判权的行为，所以祂一定要证明自己是先知，是的，要比先知更大。但这件事情本身不就足以是个神迹了吗？祂能把如此多的人从他们的位置上赶走，而没有遭到抗拒，这就证明了祂的权柄；祂有如此的从神来的力量作装备，肯定是带着来自神的使命。这些做买卖的人，他们为何逃走？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。祂没有立刻行神迹来说服他们，而是给了他们一个将要发生之事的兆头，按照申18：21－22，真理必按着发生的事被显明。

在此，[1.] 祂给他们的兆头是祂的死和复活。祂要他们看的，第一，是祂最后的一个神迹。如果他们不因自己的所见所闻而信服，就让他们等好了。第二，是证明祂是弥赛亚的伟大的兆头；关于祂，圣经预言祂要被压伤（赛53:5）、被剪除（但9:26），然而祂却不见朽坏，诗16:10。这些事情在配得称颂的耶稣身上应验了，所以祂真是神的儿子，在圣殿，祂父的家中有权柄。

[2.] 祂预言了祂的死和复活，但不是用明白的话，像经常对门徒讲的那样，而是用比喻；就像后来祂把先知约拿的神迹用作比喻，祂在这里说，“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”是祂对那些故意不想知道的人说的比喻，让他们不晓得，太13:13-14。那些不想看见的人就不会看见。不仅看不见，后来证明他们被这比喻如此地绊倒，以至于在祂受审、被控告时，他们以这个比喻为证据证明祂的亵渎罪，太26:60-61。如果他们谦卑地问祂，祂本来会告诉他们的，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。不愿意相信的人变得更刚硬。这预言的表达方式成就了它所指的。第一，祂用这句话预言祂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并允许你们这样行。”注意，基督甚至在祂开始服事的时候，就清楚预见了在这事奉结束时祂一切的受苦，然而祂却欢喜继续在事奉中前行。最好是在开始时就预料到可能发生的最坏情况。第二，祂预言凭祂自己的能力复活：“我三日内要再建立起来。” 其他人是被复活的，但基督是自己复活的，重新得回了祂的生命。

[3.] 祂选择用拆毁和再建来说明这事，第一，因为祂现在是为祂洁净他们亵渎的圣殿作辩护；祂仿佛是说：“你们已污秽了这座圣殿，还会拆毁另外 一座；我要通过建立你们要拆毁的，证明我有权柄洁净你们已经污秽的。”亵渎圣殿就是拆毁它，它的改革就是它的复活。第二，因为基督的死确实是拆毁犹太人的圣殿，是引发此事的因；祂的复活是再建立另一座圣殿，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.) 他们反诘祂的回答： “这殿是四十六年才建成的 ，约2:20。建殿的工作是缓慢的工作，你能如此快就建成吗？”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.] 但他们显出更多的是无知，首先，对基督话里意思的无知。注意，人经常按字面意思理解圣经用比喻说的话，就落入极大的错误中。用关乎身体和属肉体的方式解释 “这是我的身体”，造成了何等多的伤害！第二，对基督大能的无知，仿佛祂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祂，他们就不会看祂能在三天之内建立一座圣殿为如此荒谬的事了。

(4.) 对基督回答的解释反驳了他们的反诘。通过解释所用的词语，困难很快就解决了： 但耶稣这话，是以祂的身体为殿，约2:21。 尽管基督在洁净圣殿这件事上显明了对它极大的尊重，然而祂要我们知道，让祂心里焦急的这殿的圣洁，是预表性的，它要引导我们思想另外一座圣殿，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，当祂说拆毁这殿时，祂是指祂自己的身体，或者把手放在祂的身体上说话的；然而确定的是，祂是说以祂的身体为殿。请注意，基督的身体是真正的圣殿，耶稣撒冷的圣殿是它的预表。[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.] 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。祂是以马内利－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自己；在那里他们把自己和他们的奉献献给祂。就这样，藉着基督，神向我们说话，我们向神说话。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，是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)。当祂从死里复活后数年， 门徒想起了祂说过的话。他们想起经上之前所写关于祂的事（约2:17），想起了曾经听祂说过的话。注意，基督门徒的记忆就像那好家主的库藏，装满了新旧东西，太13:52。在这里请留意，

[1.] 他们想起那句话是当祂从死里复活后。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婴孩；但是他们把这句话藏在心里，后来它就变得既明白也有用的了。注意，对听见的要留心，以备将来的应验，是明智的，赛42:23。少年人和初信者应当把尚不明白其含义和用处的真理当宝贝一样藏在心里，待将来他们更通达时，这些真理就会对他们有帮助。据毕达哥拉斯的学生说，他的教训当初对他们来说似乎是冻住的，直到他们四十岁时才开始融化；同样，当基督从死里复活后，祂的话在门徒的记忆里复活了；为什么会这样？第一，因着那时圣灵的浇灌，使他们想起和明白了基督对他们说过的话，约14:26。就在基督从死里复活的那一天，祂开了他们的心窍，路24:45。第二，因为那时基督的这句话应验了。当祂身体的殿被拆毁和再建立，那是到了第三天，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，看到圣经被应验，这大大有助于对圣经的理解。所发生的事将要解释预言。

[2.] 他们对此事的应用：他们便信了圣经和耶稣所说的 ；他们对这些事的相信得到了证实，并得到了新的和有力的证据。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，而是因为它们互相印证，彼此巩固。当门徒看到他们在旧约圣经读到的和听基督亲口说的，应验在祂的死和复活上，他们就更坚定了对这两件事的相信。

**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时传道和行神迹取得的成功，那很小的成功的记载。请留意，

I. 我们主耶稣在耶路撒冷过逾越节时传道和行神迹：*许多人看见他所行的神迹*，也因祂所传的道*信了祂*；祂现在在圣城耶路撒冷，*主的话语*要*发出*的地方。祂大部分时间住在加利利，所以当祂*在耶路撒冷*的时侯非常忙碌。那是圣日，*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），有很多群众汇集在那里，基督就抓住这机会传道，祂是如此遵守、尊荣神所设立的逾越节。

II. 因此许多人*信了祂的名*，像尼哥底母一样，承认祂是*由神那里来作师傅的*(约3:2)，是一位伟大的先知；很可能那些*盼望耶路撒冷得救赎的人*中，有些人相信祂就是神所应许的弥赛亚，所以他们已准备好欢迎那*明亮晨星*的第一次出现。

III. *耶稣却不将自己交托祂们*(约2:24)：ouk episteuen heauton autois—*祂不把自己交托给他们*。这里*交托*和表示*相信*的用词一样。所以相信基督就是*把我们自己交托*给祂，交托给祂引导。但对这些在耶路撒冷刚刚改信的人，耶稣看不到任何信认他们的理由，不要忘了在耶路撒冷有许多仇敌伺机杀害祂。这些刚信的人可能有两种情况，1. 其中有*假冒*的，如果有机会，或者受到极大试探时，他们会出卖祂。而在加利利，祂有更多可信赖的门徒，比在耶路撒冷的多。在有危险的时候和地方，格外当心你信靠谁是明智的；memneso apistein—*当学会不信（或要有知人之明）*。2. 他们是*软弱的*，我希望他们最差也不过如此，而不至于是*奸诈的*，定意要害祂。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，懦夫是不值得信赖的。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*把自己交托给他们*，作他们的领头人，会促使他们做出大胆攻击政府的事；但祂不要这样，因为祂的国不属这个世界。我们应当回避躁动不安的人，尽管他们承认*相信基督*，像这里的人一样。

IV. 祂不*把自己交托*他们的理由是因为祂*知道* 他们 (约2:25)，祂知道哪些是邪恶的，哪些是软弱的。福音书作者用这个机会宣告基督的全知。1. 祂*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、情感和动机，而我们对别的*任何人*不可能有这样的了解，对*我们自己*也一样。祂知道*万人*，因为是祂大能的手造作他们，祂穿透性的目光能看到他们的里面，看到他们的肺腑心肠。祂知道*敌人的狡猾*，以及他们的秘密打算；祂知道谁是*假装的朋友*，不管他们假装成什么样的人，祂知道他们真正的人品，他们的本来面目。祂知道那些真正属于祂的人，知道他们的诚实，也知道他们的软弱。*祂知道他们的光景。*2. 祂*用不着谁见证人怎样。*祂的认识不是从别人的信息得到的，而是出于祂自己准确无误的直觉。世上的君王一定要借助人的耳目来听来看，按照报给他们的信息来判断，这是他们的局限；但基督完全是按照祂自己的知识行事。天使是祂的使者，但不是祂的探子，因为*祂自己的眼目遍察全地*，代下16:9。这可以给我们安慰，如果撒但控告我们，基督不会凭牠说的来判断我们的品格。3. 祂*知道人心里所存的*；祂知道具体的人，知道他们的本性和特点。我们知道*人做的事*；基督知道*人心里的事，祂察验人的心肠肺腑*。这是那根本的永恒的神的道的特权，来4:12-13。如果我们自以为是地去判断人心，我们就是干犯祂的特权了。基督是多么合适作*人的救主*，祂非常合适作那位医生，因为祂对病人的光景和病情、脾性和疾病有完全的认识 ；一句话祂知道人心里所存的！祂也多么合适作*审判万人的主*！因为祂知道*万人*，知道人*心里*一切所存的，祂的审判必然是*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。主进入祂的殿，除了一群软弱、头脑简单，祂既不能用他们的*见证*，也不能*信靠*他们的人以外，没有人到祂这里来；然而祂必最终*看见自己劳苦的功效*。

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，和对他的教导，1-21节。II. 施洗约翰对他门徒关于基督的讲论，这是在祂来到约翰所在地方附近的时候讲的(22-36节)，约翰美好和忠心地把他一切的尊荣和利益归给祂。

**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。9尼哥底母问他说、怎能有这事呢。****10耶稣回答说、你是以色列人的先生、还不明白这事么。****11我实实在在的告诉你、我们所说的、是我们知道的、我们所见证的、是我们见过的．你们却不领受我们的见证****。12我对你们说地上的事、你们尚且不信、若说天上的事、如何能信呢。** **13除了从天降下仍旧在天的人子、没有人升过天****。14 摩西在旷野怎样举蛇、人子也必照样被举起来．****15 叫一切信他的都得永生。〔或作叫一切信的人在他里面得永生〕****16神爱世人、甚至将他的独生子赐给他们、叫一切信他的、不至灭亡、反得永生****。17 因为　神差他的儿子降世、不是要定世人的罪、〔或作审判世人下同〕乃是要叫世人因他得救。****18 信他的人、不被定罪．不信的人、罪已经定了、因为他不信　神独生子的名。****19 光来到世间、世人因自己的行为是恶的、不爱光倒爱黑暗、定他们的罪就是在此。****20 凡作恶的便恨光、并不来就光、恐怕他的行为受责备。****21 但行真理的必来就光、要显明他所行的是靠　神而行。**
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来到基督面前，然而还是有*一个*，而且是一个重要的人。花大力气哪怕只是拯救一个人也是值得的。请留意，

I. 这位尼哥底母是谁。有能力有尊贵的人蒙召的不多；然而还是有一些这样的人蒙召，这里就是其中一位。*作官的，属法利赛人的*，蒙召的不多；然而，1. 这是*一个法利赛人*，一个从小就受教的有学问之人。不要说所有跟从基督的人都是*没有学问的小民*。法利赛人的原则和他们这一派的特点，是与基督教精神直接对立的；然而他们当中仍有一些，其自高的心意被攻破夺回，因而顺服了基督。基督的恩典能克服最大的拦阻。2. 他是*犹太人的官*，大公会的成员，一位参事议事，在耶路撒冷有权柄的人。尽管世风败坏，但仍有一些好官，他们想做善事只是心有余而力不足，因为做善事总有阻力，是逆水行舟；因此他们就随大流与败坏之人同流合污；然而尼哥底母留在他的位置上，做他力所能及的事。

II. 他与我们主耶稣基督说的话很严肃，约3:2。在这里请看，

1. 他来的时间：*他是夜里来见耶稣*。留意，(1.) 他私下来找基督有特别的话要说，基督公开的教导不能使他满足。他一定要亲自与他交谈，好问他想问的。亲自与又忠心又老练的牧者交谈有关我们属灵的事，对我们会大有裨益，玛2:7。(2.) 他之所以*夜里来*是，[1.] 经过慎重考虑的。基督整个白天都忙于*公开*的工作，他不愿在那个时候打扰祂，也不愿吸引基督来注意祂，而是观察*基督的时候*，等祂*有空闲*时来拜访祂。注意，自己或家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。有许多敌视基督的人，所以尼哥底母*暗中*到祂这里来，免得让祭司长知道，他们就更加恼怒反对基督。[2.] 因为他的*热心*与*急切*。尼哥底母因为白天公务繁忙挤不出时间，所以他宁愿利用*晚上的*休息时间来，也不愿错过与基督交谈的机会。当其他人在睡觉时，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，他不愿错过这个建立他信念的第一个机会。他不知道基督什么时候会离开这城，也不知道在这个逾越节和下一个之间会有什么发生，所以不愿错失良机。在夜里他与基督交谈会更自由和不受到干扰。*基督徒之夜*要比*《雅典之夜》*让人受教更多。或者，[3.] 是*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。当信仰不*合潮流*时，会有许多像尼哥底母这样的人，特别是在官长当中，他们对基督和祂的信仰有好感，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；祂体谅他，也许是他*胆怯*，或有从所处地位和职任带来的*试探*；在此祂教导他的工人，对什么人就要作什么样的人，良好的开尽管端软弱也要鼓励。*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，然而当后来有机会时，他却是*公开承*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. 他来说了什么。他不是来和基督议论政事的（尽管他是作官的），而是来向基督求教有关自己灵魂和灵魂得救的事，他不兜圈子，直接进入主题；他称基督作*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*。那些在思想和谈论基督时尊敬祂、把尊荣归给祂的人是有指望的。他告诉基督：我们*知道你是作师傅的*。留意，(1.)他对基督的*判断*：*你是由神那里来作师傅的*；不像其他作师傅的，受人的教育或指派，祂是受神的启示并有神的权柄。将要作王统治的这一位，祂来了首先是作*师傅*；因为祂要凭理性，而不是凭强力，用真理，而不是刀剑的能力作王。世人伏在无知和谬误之下，犹太人的夫子也败坏了，教给他们很多错误的知识：因此*这是耶和华做工的时候*。祂*是从神那里来作师傅的*，从*发慈悲的父*那里来的，怜悯这个黑暗受欺骗的世界；祂从神，就是*众光之父和真理的源头*那里来，有一切的光明和真理，我们可以把灵魂交托给这一切。 (2.) 他对此的*肯定*：他说*我们知道*，不仅仅是*我*，还有*其他人*；他理所当然的这样讲，因为这事是如此清楚，不言自明。也许他知道一些和他交谈过的法利赛人和长官，和他有同样的看法，但他们没有承认的勇气。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，他审慎、明智、追根究底，当他用一切的*理性*和*机会*去检查这些事情的真实性之后，是如此满意地相信它们是真正的神迹，以致被打动而做了这样一件与自己的利益、与那些与他有同样地位，但对基督怀有偏见并加以反对的主流方向背道而驰的事情。 [2.] 我们应从基督的神迹得出什么结论呢？就是：我们应当接受祂是*由神那里来作师傅的*。祂的神迹就是祂的凭证。除了创造大自然的神的大能，自然规律不能被更改，我们肯定祂是真理和良善的神，绝不会印证谎言或欺骗。

III. 于是有了基督和尼哥底母之间的交谈，与其说是交谈，倒不如说是基督向他讲了一篇道；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。下面是我们要思考的：

(1.) 针对尼哥底母所说的，基督做了回应，约3:3。 耶稣的回答，[1.] 是对尼哥底母话中的*不足的责备*。一个人只是赞扬基督的神迹，承认祂的使命是不够的，祂还必须*重生*。很明显他期待着*天国*，就是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临；按照犹太人普遍的观念，他期待这国带着外在的显赫和能力出现。他不怀疑这位行神迹的耶稣，不是弥赛亚，就是他的先知，所以来奉承他，恭维祂，希望这样可以在那国度的好处中有份。但是基督告诉他，靠*改变国家*，他不能得益，除非有*灵里的改变*、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，” 基督说到。他的信仰一定要在人面前承认；哈门博士是这样认为的。或者，[2.] 是对他话中隐含的目的*回应*。尼哥底母承认基督是*从神那里来作师傅*，并受托带着从天而来的异乎寻常的启示，这清楚地暗示了他想知道这启示是什么并愿意接受的愿望；于是基督就告诉了他。

(2.) 我们主耶稣*肯定*和*强烈*的断言： *我实实在在地告诉你。我这为阿们的，这样说；*也可以被读作：“我这作诚信和忠实见证的，这样说：”就是*人若不重生，就不能见神的国，* 这是铁定的，别无他法。“ 尽管你是法利赛人，在以色列中作夫子的，我也要对你这样说。”请留意，

[1.] *重生*是见神的国所必须的；*第一*，我们一定要*活出新生命*。出生是生命的开始，*重生*就是重新开始，因为我们所过的是没有目的和意义的生活，在生活中有很多败坏。我们必须认识到对旧造的作修补无济于事，一定要从根基开始更新。*第二*，我们一定要*有新的本性*、新的原则、新的情感和新的目标。我们一定要anothen这般生，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 *ab initio――从起头*，路1:3。 从*第一次的生*，我们是败坏的，是在罪和罪孽里生的；所以我们一定要经历第二次的生；我们的灵魂一定要重新被*造*，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*。这新生是*出于*天上的(约1:13) ，有属天的倾向：是一个*属神和属天*的生命，一个与神和上面的世界相交的生命，因此，它与*神的性情*有分，有*属天的形状*。

[2.] 重生的必要性是不可缺少的：“除非一个*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，我们的灵魂一定要被重新塑造，属血气的人一定要成为属灵的人，才能领会和明白有关神国的事，林前2:14。*第二*，我们不能*得到*它的*安慰*，不能期望从基督和祂的福音那里得到任何益处，或在神的国度中有分。注意，重生对我们今生和来生的幸福来说是绝对必需的。思想我们的本性是多么败坏和充满罪恶，思想神的本性是多么圣洁，唯有在祂里面我们才能幸福，思想*何为天堂*，它为我们幸福的成全而保留，因此，不言而喻我们一定要*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。

下面是对必须重生这个伟大真理的严肃阐释：

a. 尼哥底母对之不解 (约3:4)： *“人已经老了，如何能重生呢？”*像我这样：geron on--*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；基督是按属灵意义讲的，但他似乎是从身体的和属肉体的角度来理解；仿佛要重生或重新塑造一个不朽的灵魂，除了把身体重新再生一次，使之重新回到它*被凿而出的磐石*，就没别的办法；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*，就不可能重新塑造人心*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*，以及由此带来的尊贵与特权，——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。有谁能比一个地道的以色列人更地道，因着再生一次，就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. 我们主耶稣进一步向他解释，约3:5-8。祂抓住他的反对意见，

(a.) 重复并确认祂说过的（约3:5）：*“我实实在在地告诉你*，我刚才讲的同一件事情。” 注意，神的话语不是模棱两可的，是就是是，是阿们的；他说过的，他要坚持，不管有谁提出反对；祂也不会因着人的无知和错误收回祂任何的话。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.) 解释并讲明祂说过的关于重生的事情；为解释这点，祂继续说明，

[a.] 使这蒙福改变发生和成就的是谁。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造成的，而是由配得称颂的恩典的灵的能力和影响造成的。它*藉着圣灵得成圣洁*(彼前1:2) ，和藉着*圣灵被更新*，多3:5。藉着祂的默示，祂的道进到人心里做工。

[b.] 这种改变的*实质*是*灵里的改变*，约3:6。那些重生的人被改变成了*属灵的人*，被炼净脱离属肉体的杂质和渣滓。理性和不朽灵魂的要求和倾向恢复了它应有的对肉体的统治权。法利赛人把他们的信仰放在外在的洁净和表现上, 要他们成为*属灵的*, 对他们确实是一个巨大的改变, 不亚于一次新生。

[c.] 这种改变的*必要性*。*第一*，基督在此表明，必要性基于这件事的本质，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。很清楚我们由于各种原因有很多弊病，除了*重生*，没有别的解决办法。1. 我们的本性是什么：我们是*肉身*，不仅是*属肉体*，而且是*败坏的*，创6:3。灵魂仍然有其属灵的本质，但和肉体如此地纠缠在一起，如此被肉体的意愿俘虏，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*；因此说它是属肉体的。神是个灵，当人的灵魂是如此的属肉体，人和神还能有什么相交呢？ 2. 我们是怎样*变成这样的*；因为是*从肉身生的*。是生与俱来的，是*在骨子里*的败坏，所以我们的本质不能更新，除非*重生*。*肉体* 的败坏本质出于我们的*第一次生*；所以*灵*的新本质，一定要出于第二次的生。尼哥底母说重新进入他的母腹以得到重生，但即使能做到，又有何用呢？ 就算从他母亲生一百次，仍不解决问题，因为仍然是，*从肉身生的，就是肉身*；洁净之物不能出自不洁之物。他一定得从另外的源头，一定要从圣灵生，否则就不能成为属灵的。简单来说情形是这样：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，故此，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，他把灵魂当得的权柄出卖给了肉体私欲的暴君管治，然后就不再是一个*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，没有生气；因此在他犯罪之*日*，他*必定死*，所以他成了*属地的*。他在这堕落状态中生了个儿子，*形像样式和自己相似*；由他造成的堕落败坏的人性就这样传递下去，在同样悲惨的状况中继续繁衍。败坏和罪交织进了我们的本性之中，我们是*在罪孽里生的*，因此本性改变是必须的。穿上一件新衣，换上一个新面孔，是不够的，我们一定要穿上 *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加必须： *“我说，你们必须重生，你不要以为希奇”*，约3:7。 1. 基督既然这样说了，就决不会收回，所以任何人都不能反驳。祂是那伟大的*律法设立者*，祂的旨意就是律法，——祂是新约伟大的中保，有完全的能力设定我们与神相合、以神为乐的条件，——祂是灵魂的大医生，知道它们的病情和得医治所需要的，——就是祂说的，*“ 你们必须重生。”*“我是对*你们*所有人说的， *你们必须重生*：无论平民，还是官长，还是*给以色列人作夫子的*。” 2. 我们不要以此为*希奇*，当我们思想神的圣洁，神救赎我们的伟大目的，我们本性的败坏，以及那摆在我们面前的福祉时，基督如此强调*我们必须重生*，就不足为奇了。

[d.] 通过两个比喻来说明这个改变。*第一*，把圣灵重生的工作与*水相比*，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，污秽的灵魂不能进神的国。这是重生的洗，多3:5。*你们已经洗净*，林前6:11。见结36:25。 (2.) 像水一样使人得着清凉而精神为之一振，就像被猎人射伤的鹿和疲倦的行路人喝到水时的感觉。因此把圣灵和水相比较，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. 很可能基督心中已有对洗礼这律例的考虑，约翰用了洗礼，祂自己也开始用了，“你一定要从圣灵重生”，被圣灵重生应当以水洗为标记。作为属灵恩典的可见标记：不是所有受洗的人，或只是受洗的人，才是得救的；但是如果不是因着圣灵做工成就，并由洗礼表明出来的重生，就不能被看作是在*天国*里*受保护，得享特权*的国民。犹太人长久地盼望着在弥赛亚国度的益处中有分，但他们得不到，除非他们放弃一切靠守律法称义的盼望，顺服*悔改的洗礼*这一伟大的福音要求，*使罪得赦，*这是伟大的福音特权。*第二*，圣灵被比作是*风*：*“ 风随着意思吹，凡从圣灵生的，也是如此”*，约3:8。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)他们，圣灵对罪人的*强烈*影响，被比作*风吹进气息*(结37:9)，在圣徒心里的*甜美*影响被比作那北风和南风，歌4:16。这比较表明了，1. 圣灵在重生这件事上是*随己意*行事，是自由做工。对我们来说， *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。是神*指引*祂以*成就祂的旨义*，诗148:8。圣灵在何处、何时、何人身上，按何种分量和程度施加祂的影响，这是按照祂喜悦的， *随己意分给各人*，林前12:11。 2. 祂带着*大能*做工，有明显的效果： *你听见风的响声*；尽管其原因是隐藏的，但它的效果却是明显的。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*，我们就发现祂在做工，就像徒9:11那里，*祂在祷告*。3. 祂怎样工作是个*奥秘*，祂以隐秘的方式做工： *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. 这是关于*福音真理的确定性与崇高性的论述*，基督因尼哥底母的软弱有感而发。在这里，

(1.) 尼哥底母依然不理解基督所讲的(约3:9)：*“ 怎能有这事呢？”*看来基督对重生的必要性的解释并没有使他更明白。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；尽管他大体上承认基督是从神那里来作师傅的，然而当基督的教训和他的观念不一致时，他就不愿意接受了。同样，有许多人宣称对基督的教训基本接受，但对基督教真理的相信和对它的律法的顺服没有超出自己所喜好的。基督可以是他们的师傅，条件是他们可以选择他们要学习什么。在这里，[1.] 尼哥底母承认他对基督的意思根本是一无所知：*“怎能有这事呢？* 这些事我不明白，超过我的理解能力。” 这就是，*属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙*。他不仅远离属灵的事，因为他不明白这些事，而且他还对属灵的事怀有偏见，因此属灵的事对他来说是愚拙的。[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，好像一件事对他来说是*看似矛盾的*，那它本身就是*奇思妄想*。很多人对自己的能力如此自恃，以致认为不能*证明*的，就不能*相信*；凭*智慧*他们*不能认识*基督。

(2.) 基督责备他的迟钝和无知：*“你是以色列人的先生，* Didaskalos —*教师*，教导人的，坐在摩西的位子上的，然而不仅不熟悉重生的教训，也不能明白吗？” 这是责备的话，[1.] 是责备那些要教导别人，而自己却在仁义的真理上没有装备的人。[2.] 是责备那些花时间学习和教导信仰的概念和仪式、圣经里的精妙之处，以及对它的批评论断，却忽视了那些实际的，能使人心和生命归正的事情的人。在这责备中有两个词是非常强调的： —*第一*，他所处的地方：是在*以色列*，在那里有太多获取知识的方法，在那里有神的启示。他本可以从旧约圣经中了解到这些事情。*第二*，他对此这样无知：*这些*事，这些*必要的*事，这些*重大的*事，这些*属神的*事 ；他从来没有读过吗？诗50:5,10；结18:31；结36:25-26。

(3.) 基督关于福音真理的确定性与崇高性的讲论 (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*，除祂自己以外，祂还指谁？一些人把这理解为那些在地上给祂作见证，与祂同作见证的人，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：神的启示本身带着自己的证据。其他从天上作见证的是父和圣灵；父与 祂同在，主的灵在祂身上，所以祂用复数说话，如约14:23：*我们要到祂那里去。*留意，*第一*，基督的真理是毫无疑问的， 是确定的。我们有一切理由肯定基督的话是*可信的*，我们可以大胆地把我们的灵魂交托给祂；因为祂不仅是一位*可靠的*见证人，不会设计欺骗我们，还是一位*有能力的*见证人，祂自己不可能受欺骗：*我们所见证的，是我们见过的*。祂不是道听途说，而是有最清楚的证据，所以是带着最大的确据。祂所说关于神，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，是祂*知道的*，祂*见过的*，因为祂*在祂那里为工师*，箴8:30。无论基督说什么，祂所说的是都是*祂自己知道的*。*第二*，罪人的不信，因着基督真理无谬的确定性，罪就越发大大加增了。事情如此确定，如此清楚；然而*你们却不领受我们的见证*。成为*不信者的就是那些*对不能*不信*的事也不信的人（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，尽管是借用描述普通和地上事物的语言来表达的，然而这些真理的实质是最崇高、最属天的；这是约3：12所表明的：“*我对你们说地上的事*，就是用地上的事作类比告诉你们，要使这些事情更容易理解，比如*新生*和*风*的比喻。如果我如此迁就你们的能力，用你们的言语对你们说简单的话，还不能让你们明白，那如果我按照事情的原本，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*，要仰慕基督教训的高深，它是敬虔极大的奥秘。福音的事情是*天上的*事情，是人通过理性寻求的道路不能找到，也不可能触及的。*第二*，带着感恩承认基督的屈尊俯就，祂乐意以适合我们的方式把福音启示给我们，*像对孩子一样对我们说话*。祂顾念我们的*本相*，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，用人能明白的事表达属灵的事，使它们对我们来说变得更容易，更熟悉。这就是祂在比喻和圣礼中已经做的事。*第三*，为我们本性的败坏，为我们如此不能领受和相信基督的真理极其忧伤，地上的事因其凡俗而被人轻看，天上的事又因其*深奥*而同样被轻视；所以无论采用什么方法，都不能满足人的挑剔(太11:17),，但尽管如此，智慧之子总以智慧*为是*。

[3.] 唯有我们主耶稣适合给我们启示这如此确定，如此崇高的教训，因为*除了祂，没有人升过天*，约3:13。

第一，除基督外，无人能向我们启示神拯救的旨意。尼哥底母以基督为先知来向祂请教；但是他必须知道，基督比所有旧约先知都大，因为他们没有一个*升过天*。他们所写的是靠着神的默示写的，而不是他们自己的知识；见约1:18。摩西上到高山顶上，但没有上到天上。没有人像基督那样地得到了关于神和天上事情的确定的知识；见太11:27。我们不是要升到天上得教训，我们必须等候领受上天要给我们的教训；见箴30:4；申30:12。

第二，耶稣基督有能力，也适合，并且在各方面都有资格向我们启示神的旨意；因为祂 *从天降下，仍旧在天*。祂说过(约3:12)*“ 我若说天上的事，你们如何能信呢？”* 在此，1.祂举了一个关于*天上的事*的例子，祂对他们说，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？这些确实是属神和天上的事。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：祂的神性，藉此祂是*从天降下*；祂的人性，藉此祂是*人子*；在这两样的联合中，当祂是人子的时候，祂却*在天上*。2. 祂告诉他们祂有能力说*天上的事*，并带领他们进入天国奥秘的证据，就是，(1.) *祂从天降下*。神人之间恢复相交是始于*天上*；为此作的第一个的举动不是出自地上，而是*从天降下的*。我们爱祂，到祂那里去，是因为祂首先爱了我们，到我们这里来。这表明，[1.]基督的神性。祂是从天上降下的，祂绝对不单单是个人，祂是*出于天*的主，林前15:47。 [2.] 祂熟悉神的旨意；因为祂从天庭降下，是从亘古就熟悉这一切的。[3.] *神的显现*。在旧约之下，神对祂百姓的眷顾体现在祂 *从天上垂听*(代下7:14)，*从天上垂看*(诗80:14)， *从天上说话*(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。祂如此*降下*，这是一个令人惊叹的*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），祂也不是从天上带下祂的身体；但祂这样*降下*，为要救赎我们，这是更值得惊叹的*怜悯*；藉此祂显明了祂的爱。(2.) *祂是人子*，是但以理说的*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*，就表明祂是那位*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，祂选择了使用*这个*，因为它最形象地表达了祂的*谦卑*，与祂目前*降卑*的光景最为吻合。(3.) 祂*仍在天*。就在此时，祂虽在地上正与尼哥底母说话，但作为神 ，祂*仍在天*。作为*人子*，直到升天前祂都不在天上；但藉着祂的神性，是随处都在，特别是在天上。就这样，作为荣耀的主，祂不能被钉十字架，作为神，不能流出祂的血；然而正是这位荣耀的主被钉十字架(林前2:8)，神用*自己的血*买赎祂的教会，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。祂不是说hos esti。神是ho on to ourano——*神是神所是*，天是*祂圣洁* 的居所。

3. 基督在这里讲论了*祂亲自来到世界的伟大目的，以及那些相信祂的人的福祉*，约3:14-18。在此我们看到整个福音的精髓与实质，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：— (1.) 正如一个受了致命伤，或者染上无法医治的疾病的人，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.) 正如一个犯了不可饶恕的罪行而被按着公义定了死罪的人，是一个*死人*，他是*在律法中死了*；在我们所处的危险中，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*医治来*拯救我们，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*，牠的试探像*火箭*，牠的攻击可怕，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，但他是绝望的吗？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。铜蛇是*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，这恰当地代表了基督，祂*为我们成了罪*，然而祂却不知道罪；*成为罪身的形状*，却没有罪；像铜蛇一样不会伤人。蛇是受咒诅的，基督也为我们受了*咒诅*。那医治他们的，让他们想起他们的灾病，同样在基督里，罪被摆在我们面前如同最可怕的烈焰。2. 它被挂在柱子上，同样人子也*必*被举起来；*祂必受害*，路24:26,46。基督被举起，是说 (1.) 祂*被钉十字架*。祂被举起来挂在十字架上。祂的死被称作是祂被*举起来*，约12:32-33。祂被举起来，成为一个标志性的被举在天和地之间的奇观，仿佛祂在天在地都不配，被天地抛弃。(2.) 祂*得高升*。祂被举起去到父的右边，赐人悔改与赦罪；祂被举到十字架上，然后进一步被举到得冠冕的位置。(3.) 祂*宣告*和*传讲*祂永远的福音，启14:6。铜蛇被举起，好使千百万以色列人能看见它。基督在福音中向我们显明并彰显出来；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，摩西是给祂作见证的。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。除了凭祂的公义定我们罪的那一位，无人能救赎我们、拯救我们。是神亲自为我们*找到赎价*，它的功效是祂指定的。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)，然而他们却因着祂的功德得到医治。被我们得罪的那位却成为*我们的平安*。

第三，得这解救的办法是相信，这是指以色列人为得铜蛇医治，就*抬头仰望*它说的。任何一个被蛇咬的以色列人，如果对他的痛苦和危险是如此的没有感觉，或者对摩西的话是如此的没有信心，以至于拒不抬头仰望这铜蛇，那么他的死就没什么可抱怨的；但每一个仰*望它*的人都得了医治，民21:9。 任何人如果轻看他们因罪所染的病，或基督的医治方法，而不按照基督的条件来接受祂，他们的血就归在自己头上。祂曾说过，*“当仰望我，就必得救”*(赛45:22)，仰望，就得活。我们一定要以那无限智慧者拯救这有罪世界的方法为满足，这就是靠着耶稣基督 中保的工作，因祂是伟大的献祭和代求者。

第四，我们得着极大的鼓励，要有信心去仰望祂。1.祂*被举起来*，为的是跟从祂的人可以得救，祂必要实现祂的目的。2. 靠着祂得救的应许是普遍性的，就是*一切信*祂的，毫无例外都因祂得益。3. 所赐的拯救是完全的。(1.) 他们*不至灭亡*，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.] 耶稣基督通过*赦免来*拯救我们，使我们不致于因律法的判决而死，约3:16-17。这确实是*福音*， 是*好消息*，是从天上传到地上的最好的消息。这里*含义甚多*，是一点之内*包含*了*全部*，是和好这个词的缩影。

第一，这是*神在祂儿子里给世人的爱*(约3:16)，在其中我们看到三件事： —**1**. 启示了极大的*福音奥秘*：*神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们*。父神的爱是我们藉着圣灵重生和通过子被举起来与神和好的根源。留意，(1.) 耶稣基督是*神的独生子*。神为我们将祂的独生子赐给我们，这大大彰显了神的爱；我们现在知道神爱我们，因为祂把祂的*独生子给了我们*，这不仅表明祂的尊贵，也表明了祂对父神来说是宝贵的，祂*总是祂所喜爱的*。(2.) 为救赎和拯救人类，神喜悦*赐下祂的独生子*。祂不仅差遣祂进入这世界，带着完全和充足的能力，在天地之间成就和平，而且把祂交出来，为我们受苦和受死，作极大的挽回祭，或赎罪祭。这就是祂为什么*一定要被举起来*的原因，因为父决定，定意要这样，父为此目的把祂赐下，为此*给祂预备了身体*。若不是祂的父把祂*交给*祂的仇敌，他们就不能*抓住*祂。尽管祂还没有被钉十字架，然而按照神的定旨，祂是已经被*交*出来了，徒2:23。另外，神*把祂赐下*，就是把祂给了所有人，把祂赐给了所有真正相信的人，为达到新约所有的意图和目的。祂已经立祂作我们的*先知*、作*万民的见证*、作我们所认的大祭司、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.) 神籍此表明祂*爱世人*：神如此*爱世人*，这爱如此确实、如此丰富。现在，祂所造的要看见祂爱他们，祝福他们。祂如此爱这堕落的人的世界，而不爱堕落的天使的世界；见罗5:8；约壹4:10。 看啊！这何等奇妙，*伟大的神*竟然爱一个*不配祂爱的*世界！*圣洁的神*看这世界时，不会有任何满足，却竟然用善意的爱爱这*邪恶的*世界。这正是*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*，在他们邻舍的废墟上使他们高升；但是基督对他们说，祂是在爱中临到*普天下*，既来到犹太人当中，也来到外邦人当中，约壹2:2。尽管普天下许多人灭亡，然而神赐下祂的独生子，这表明祂对普天下人的爱，因为藉着祂，生命和救恩是*普传*给所有的人。对所有来跪下恳求赦免、恳求不被定罪重新效忠的人发出赦免、不予定罪的宣告，这就是对叛逆之人的爱了。就这样，*神如此爱*这背道堕落的*世界*，以致祂差遣祂的儿子带来这美好的救赎计划，就是*凡相信祂的*，这人或那人，都*不至灭亡*。*救恩是从犹太人出来的*，但现在我们知道基督*的救赎直到地极*，是*普世的救恩*。—**2**. 伟大的*福音本分*, 这本分就是要*相信耶稣基督*(就是神已经赐下, *为*我们赐下，赐*给*我们的那位)，要接受这恩赐，要回应赐恩的神的目的。对于神在祂话语中赐下的关于祂儿子的记载，我们一定要献上无伪的赞同与认同。神赐下祂作我们的先知、祭司与君王，我们一定要献上自己，由祂管治、受教于祂、让祂拯救。—**3**. 福音极大的益处：*一切相信基督的都不致灭亡*。这是祂从前说过的，在这里祂再说一次。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，神差祂的儿子进入世界的目的：*叫世人因祂得救*。祂带着救恩来到世界，救恩就*在他的眼中和手中*。所以祂是真诚的要赐给我们生命和救赎，要对所有凭信心接受这恩典的人生效（约3:17）： *神差祂的儿子降世*，来到这有罪、叛逆、背道的世界；差祂作祂的代理或使者，不像祂有时候差天使来到世上作访客，而是差祂居住在这世上。自从人犯罪以来，他就一直害怕任何从天上来的特别使者的临到与显现 ，因为他意识到自己有罪恶感并期待着会被审判：*“我们必要死，因为看见了神。”* 所以如果神的儿子亲自来，我们就很想知道祂来要做什么：*“平安与否？”*或者，像战战兢兢地问撒母耳那样，*“你是为平安来的吗”？*对此，圣经的回答是，*“祂是为平安而来的。”***1**. 祂来*不是要定世人的罪*。我们有足够的理由期望祂来要定罪，因为这是一个有罪的世界；它被*定为有罪*，我们有什么理由说祂不应该按照律法对它审判和实行判决呢？那从一本造出的*万族*(徒17:26) ，不仅被遗传的*灾病*，如基哈西的大麻风所*玷污*，它还被遗传的*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，神可以以公义*定罪*；如果神要定罪，祂有天使候命奉差遣，倾倒祂大怒的碗，有佩带发火的剑的基路伯预备行刑。*耶和华若要杀我们*，祂就不会差派祂的儿子来到我们中间。祂来，确实带着全备的能力*行审判* (约5:22,27)，但祂没有以定罪的判决开始，没有宣告我们为犯法的，因着我们违背了*人无罪时神与人所立之约*来对付我们，而是把我们带到*恩典的宝座前*，对我们进行新的审判。**2**. 祂来*乃是要叫世人因祂得救*，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*使世人与祂和好*，世人如此得了*拯救*。赦免的法令被通过，被颁布出来，挽回的律法藉着基督得以制定，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*因着祂得救，因为除非*因着祂*，世人就绝不能得救；*除祂以外别无拯救*。 对一个知罪的良心来说，这是好消息，基督，这审判我们的，来医治我们折断的骨头、流血的伤口，祂来不是为了*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：*信祂的人不被定罪*，约3:18。尽管他曾经是罪人，是大罪人，*被定为有罪* (habes confilentem reum——*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，他*不被定罪了*。这不仅仅是缓刑；他*不被定罪*是说被宣判为无罪；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；*ou krinetai*——*他不被审判*，不是按照他的罪所当得的，用严厉的法理加以对待。他受到*控告*，对他的指控他不能以*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*。也许十字架是沉重地压在他身上，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. 基督在结束时谈论到*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。神差派一位对祂来说是*最亲爱*的来拯救我们；祂岂不应该成为*我们最亲爱的*吗？我们岂不应该相信祂的名吗？祂的名超乎万名之上。[2.] 不信的人*悲惨是*何等大：他们*罪已经定了*；这表明，*第一*，定罪是*肯定的*。在那审判的大日，他们肯定要被定罪，这就好像他们已经被定罪了。*第二*，现在就定罪。咒诅已经抓住了他们；神的忿怒现在已紧紧抓住他们。他们已经被定罪，因为他们自己的心定他们的罪。*第三*，定罪是*根据他们从前的罪责*。他*已经*被定罪，因着他所有的罪的缘故，他暴露在律法面前；律法的义务完全起动，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； *他的罪已经定了，因为他不信*。不信确实可以被称作是*那极大的死罪*，因为它使我们落在所有其它的罪责之下；这是拒绝*医治*的罪、拒绝福音的感召的罪。

(2.) 请看那些甚至不愿*认识祂*的人的灭亡，约3:19。许多*好问的*人对基督和祂的教训、神迹有认识，但对祂怀有偏见，不愿相信祂，而大多数人是糊涂地愚蠢和漫不经心，不愿*认识*祂。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，当福音来到世间，*光也来到世间*，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。它是照在黑暗中的光，这世间确实是个黑暗的地方，它不愿有光。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.] 大多数人爱黑暗，不爱光，不爱*这*光，这是他们无法形容的愚昧。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。外邦人爱用迷信事奉*一位未知的神*，他们是*盲目地敬拜*，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，这些使他们继续留在罪中，而不是进入基督的真理，这真理本是让他们脱离自己的罪。人的背道始于爱慕那被禁止的知识，而使他们深陷背道之中的是他们不可接受的对无知的爱，他们被辖制在自己的背道中。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，以这为他们邪恶行为的借口，他们恨恶光，因为光照出了他们的罪性和可怜，夺去了他们的自义。他们的情形是可怜的，因为他们定意不要*改变*这可怜情形，就不要*见光*。 [4.] 故意的无知不仅远远不能免除在那大日要被发现的罪，而且对他的定罪还要被加重： *定他们的罪就是在此*，他们的灵魂被毁灭是因为，他们闭眼不看光，对基督和祂的福音置若罔闻；他们对神如此蔑视，以致不愿晓得祂的道，伯21:14。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*的知识陈明理由，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。约3:20-21进一步说明了这点，人心和行为的好坏决定了他们对这光如何反应。

第一，毫不奇怪，那些作恶的，定意不离弃恶的人恨基督福音的光；这就是，*凡作恶的便恨光*，约3:20。行恶的人出于羞耻感和对刑罚的惧怕而试图隐藏自己的罪；见伯24:13，等等。罪的行为是*暗昧的*；亚当第一次犯罪后欲掩藏自己，伯31:33，而*光将*恶人驱逐出来，伯38:12-13。因此福音使这邪恶的世界恐惧：*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. 神让福音的光进入世界，是为*责备罪人的恶行*；使它们被显明 (弗5:13)，让人*看到他们的过犯，*指出他们不以为罪的确实是罪，让他们看到自己过犯的邪恶， *叫罪因着新的诫命更显出是恶极的。*福音让人知罪，为安慰人开路。2. 因着这个原因，行恶的人便*恨*福音的*光*。有些*行恶的人*为自己的罪懊悔，因而欢迎这光，就像那些*税吏和娼妓*。但那些定意继续在恶中*行恶的*便*恨这光*，他们不能忍受自己的过犯被指出来。基督的福音在世上遇到的一切反对，都是来自受那*恶者*影响而有的*恶心*。人恨恶基督是因为对罪的爱。 3. 那些人*不来就光*，是因为他们对光有隐秘的*恨*。如果他们没有对*使人得救的知识*的厌恶，他们就不会如此满足地停留在*致死的无知*当中。

第二，在另一方面，那些正直的、向神显明自己诚实的人，便欢迎这光(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。常话说，*诚实不会企图隐藏自己。*那些心思意念和行为诚实的人，不惧怕察验，反而渴望如此。正如福音的光让行恶的人*知罪*和*惧怕*，同样它能*坚固*和*安慰*那些行为正直的人。在此留意，1. 一个*良善的人*的品格。(1.) 他是*行真理*的人；就是说，在一切所行的事上，他行事诚实真诚。尽管他有时在行善时有亏欠，然而他是诚心所愿地行善；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*的人愿意亲自认识*真理*，让*他所行的显明出来*。一个良善的人绝不回避对自己的试验，他渴慕神试验他，诗26:2。他渴望*明白*神的旨意如何，决心*照*神的旨意而行，尽管这会与自己的意志和利益相违背。2. 这是*好行为*的特征：它是*靠神而行*，靠着对圣约的信心与祂联合，用敬虔的情感与祂相交。当神的旨意是我们行为的准则，荣耀神是我们行为的目的时，我们的行为就是好行为，就经得起试验； 当我们的行为是靠着祂的力量行出，为的是祂的缘故，是向祂做，不是向人做；并且如果福音的光向我们显明，我们的行为确实是如此行的，那*我们就有所夸的了*，加6:4；林后1:12。

**约3:22-36

22这事以后，耶稣和门徒到了犹太地，在那里居住施洗。23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。24那时约翰还没有下在监里。25约翰的门徒，和一个犹太人辩论洁净的礼。26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，众人都往他那里去。” 27约翰说：“若不是从天上赐的，人就不能得什么。 28我曾说，我不是基督，是奉差遣在他前面的，你们可以给我作见证。29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。30他必兴旺，我必衰微。31从天上来的，是在万有之上。从地上来的，是属乎地，他所说的，也是属乎地从天上来的，是在万有之上。32他将所见所闻的见证出来，只是没有人领受他的见证。33那领受他见证的，就印上印，证明神是真的。34神所差来的，就说神的话。因为神赐圣灵给他，是没有限量的。35父爱子，已将万有交在他手里。36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，
I. 基督退到犹太地(约3:22)，在那里祂与门徒同住。请留意，1. 我们主耶稣自从公开工作后，就足迹遍及各地，像在各处寄居的先祖一样。作为祂降卑的重要部分，祂居无定所，像保罗一样，*屡次行远路*，不知疲倦地做祂来世上要做的工，带着疲倦的步伐周流四方行善事。*公义的日头*绕着大地，散发光和热，诗19:6。 2. 祂不习惯在耶路撒冷长留。尽管祂常去那里，却很快回到乡下，就像这里一样。祂与尼哥底母谈话之后进入犹太地；这主要不是为了能有*更大的隐私*(尽管低微和不为人知之地最合适降卑在谦卑光景中的耶稣)，而是为了更*大地为神使用*。也许祂在耶路撒冷传道和行神迹会引起更多的注意，因为这里是消息传播的源头, 但在那里带来的*好处却是最小的*, 因为犹太教会最有权势的人在那里影响力很大。3. 祂进入犹太地的时候，祂的*门徒与祂一起*；因为这些人*在祂受试探时与祂同在*。很多在耶路撒冷蜂拥到祂身边的人，没有跟随祂到乡间，因他们在乡间无事可做；但祂的门徒跟随着祂。如果约柜离开，最好是*跟着它去*（就像书3：3记载的那些人一样），而不是它在耶路撒冷，却不跟从它去。4. 在那里祂*与他们同住*，dietribe-He —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，会发现祂乐意*与他们一同居住*。人们认为祂已在这乡间住了五六个月。 5. *祂*在那里*施洗*，接收门徒，那些相信祂的人，比耶路撒冷的人更诚实、更有勇气，约2:24。约翰是在犹太地开始施洗的(太3:1)，所以基督也在那里开始，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* ，看来是祂的门徒按照祂的命令和指引施洗，约4:2。但是祂门徒的施洗就是祂的施洗。圣礼是基督的，尽管是由软弱的人施行。

II. 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. *约翰在施洗*。因为约翰是给基督作见证的，所以他们的施洗根本不互相冲突，不互相干预。但是，(1.)在*约翰放下他的工作*之前，基督就开始了传道和施洗的工作，好在约翰被抓走后，祂可以接收约翰的门徒，这样工作可以继续下去。当那些有用的人要离开舞台时，如果看到有可能接替他们的人的兴起，他们会感到安慰。(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。约翰仍有可做的工作，因为基督还没有*广为人知*，人们的思想还没有通过悔改*彻底预备好*接受基督。约翰从天上领受他的命令，他要继续做工，直到接到要他*撤回的*命令，他将从赐给他使命的同一只手接受他的免职通知。他没有*来*见基督，免得让人看起来他们好像是事先商量好了的；而是*他继续*他的工作，直到神的护理把他搁置在一旁。一些有更大恩赐的人并不会让不及他们的人的劳苦变得*没有必要，没有用处*；有足够的工作给所有的人。有些人看到自己被别人的光芒掩盖下去，就哭丧着脸坐在那里无所作为。但即使我们只有一千银子，我们也一定要为此交账：虽然看到自己将*离开*，也一定要*坚持*到最后。

2. 他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，似乎约翰在各处走动；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；只要他看到有理由，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，hydata polla —*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次出现的时候成群结队地到他这里来，然而现在他并不是没有鼓励，因为仍有人来跟从他，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，因为他们的洗礼一样，他们的心也一样。

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，就不停止他的工作；不但如此，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很久，约9:4。

III. *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，更多的是热心，而不是慎重。还不能捍卫神的真理就匆匆上阵的人，常常使神的真理受到拦阻。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*—*超越一切其他的*，他们偏爱这洗礼，看它是完全的，取代了犹太人一切的洁净之礼，他们是对的；但是*年轻*归信的人太快夸口他们得着的了，找到*宝贝*的人，应该把它*藏起来*，直到他肯定他已经得到它，而不是一开始就过多地谈论。(2.) 无疑犹太人对他们的洁净之礼，无论是对摩西律法设立的，或者由长老的传统加上的，都大大肯定和称赞；因为对于前者，他们有来自神的命令作保证，对于后者，是教会所用的。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，却以基督的洗礼反对约翰的洗礼，所以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；所以被约翰的门徒如此称赞的洗礼，是 [1.]“*危险的*，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。

IV. 因着基督和祂的施洗，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*了，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，现在他自己起来；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先明白了*洗礼的教义*，才去争论关于*洁净的礼*，他们本可以回应反对的意见，而不被激怒。在抱怨中，他们对他们的主说话非常客气，说*拉比*；但对我们救主说话则非常轻慢，尽管他们并没有提祂的名字。1. 他们暗示，基督设立自己的洗礼，这是一件自以为是的事情，非常不负责任；好像约翰首先设立了施洗这个礼仪，就必然要独占它，好像他有发明专利：“*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，也在*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反对祂。2. 他们暗示这是对约翰的忘恩负义。*你所见证的那位*在施洗；好像耶稣所有的名望都应归功于约翰加给祂的尊荣人品，然而祂却非常卑劣地用它来伤害约翰。但是基督并不需要约翰的见证，约5:36。祂把更多的尊荣反加在约翰身上，超过从他得到的尊荣，然而就是这样，我们很容易以为其他人比实际的更亏欠我们。另外，基督施洗根本不是对约翰洗礼的*非难*，而实际上对它是最大的*促进*，约翰的洗礼只不过是为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，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，这是历世历代祸害教会的事，是它的会众和牧师的羞辱；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*。保罗甚至因那些*反对*他的人可以被神使用而大大欢喜，腓1:18。我们一定要让神按祂所喜悦的去选择、使用、尊荣祂自己的工具，而不是贪婪追求*独霸一方*。

V. 这里是约翰对他门徒抱怨的回答，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*，不仅没*困扰*他，还是他所希望的。所以他制止这抱怨，像摩西一样的说，*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，我们就越是要降卑自己，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): *“若不是从天上赐的，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，非常适用于这个情形。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。在属灵生活一切的行动和作为上，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，而因为耶稣作为*人*和*中保，祂正是从天上领受恩赐*的；如果神*赐圣灵给祂，是没有限量的* (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，责备他不公、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；如果现在他的份减少，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去。一些人对这些话的理解相当不同：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，却要在他之前，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*若不是从天上赐的，人就不能得什么*（就是领悟什么）。除非神的恩典使神工人的工作成为有效，否则这些工作都要失去。若不是从天上赐的，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): 你们能给我作证，我曾说过，一次又一次说过，*“我不是基督，是奉差遣在祂前面的。”* 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？回想这见证，你们就会看到对你们的挑剔的回答。我岂没说过，*我不是基督*吗？那么你们为什么高举我，叫我与是基督的那一位争竞呢？我岂没有说过， *我是奉差遣在祂前面的*？那么我站在一旁，让路给祂，你们为何觉得奇怪呢？”[2.] 这对他来说是一个*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，还清楚地告诉他们，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*Si populus 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上升，他是大大的心满意足。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.] 他把我们救主比作*新郎*：“*娶新妇的，就是新郎*。 *众人不是都往祂那里去 了*吗？这是好事情，难道他们还应该往其他地方去吗？难道祂没有占据人的爱戴的宝座吗？难道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，新郎就怎样得着新妇。 [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，是最大的欢喜。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*，忠心的牧者是新郎的朋友，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，与他们同在的凭据(林后13:3)，就是*新郎的声音*。*第三*，当人在信与爱中许配给耶稣基督，每一位好牧者就喜乐满足了。如果基督婚宴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。*他们的喜乐肯定没有比这个大的*。

(4.) 他承认，基督的声望和利益要兴旺，他的要衰微，这是极其恰当、必需的 (约3:30)：*他必兴旺，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的衰微，这不仅仅是*必需，不可避免的*，是*禁止不住的*，所以是人一定要*接受*的，是很*理所当然*和*合宜*的，对此他有完全的满足。[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.] 面对其结果就是他的利益的衰微，他没有丝毫的*不悦*：*“我必衰微。”*。受造者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的增长并站稳了根基，就必在人心里衰微，丧失阵地；但是这里讲的是那*辅助他的*。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，即使是在最小程度上能促进基督的名的扩张，我们也一定要欣然接受，不论别人怎么看我们，我们都要满足，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，反而要他们也到祂那里去。

(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.] 他知道祂的神性根源，就是祂是*从天上来的*，从*天堂* 来的，这不仅表明祂出于神，还表明祂有神的本性。祂的生命是天上的生命. 除了从天上来的祂以外，没有其他人适合向我们表明天上的旨意和通往天堂的道路。神要救人的时候，祂*从天上差遣来救我们的*。[2.] 因此他推论出祂的主权权柄：祂是*在万有之上*，在万事万物和万民之上，*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。当我们来谈论主耶稣的尊荣时会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，以致祂成为肉身也不能剥夺祂的尊贵；祂仍是在*万有之上*。他用那些与祂争竞之人的卑微，进一步表明这点： *从地上来的，是属乎地*，ho on ek tes ges, ek tes ges esti —*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*，人因他的构成而*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*相争。

(2.) 关于*祂教训的卓越和确定*。约翰的门徒对人更羡慕并前往聆听基督的传道感到不悦；但他对他们说，这是理当如此的。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。先知和约翰的讲道与基督的讲道相比，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，都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*绝对无误和确定的*，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*，是祂完全听到和彻底熟悉的。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，是祂直接从神那里*听到的*，而不是从二手听来的。先知见证的，是天使通过异梦和异象向他们显明的，而不是他们亲眼所见亲耳所闻的。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，好像哲学里的假设或新观念，每个人都有自由信或不信；基督的福音是对神心意的启示，是本身*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，祂乐意向我们显明，因为祂知道这和我们有密切的关系。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，是非常谨慎和确定的。(2.) 它的传讲带着最真诚的情感：使徒带着迫切和恳切的心为它作见证，如徒18:5讲的一样。

从基督教导的*确定性*，约翰由此， [1.] 哀叹大多数人的不忠：尽管祂见证的是那无谬真实的，然而*没有人领受*祂的见证，就是说，极少，几乎一个人也没有，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？绝大部分人是何等愚昧、愚蠢，他们是何等的与自己为敌！) ，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*。尽管神的真实不需要我们*印上印*去证明；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。请留意，领受基督见证的人，不仅承认基督是真实的，还承认*神*是真实的，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，所有的都已成就，没有一点一划落空的，路1:70，等等，徒13:32-33。*第二*，祂信守祂*在基督里*所作的一切应许；我们把自己的灵魂交托在神的信实上，我们对祂的*信实*心满意足；我们愿意*以信靠*对待祂，为着将来要归给我们，但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*祂就是*尊荣*祂。

第二，作为属*神的*教训向我们举荐；这教训不是祂自己的，而是*差祂来*的那位的教训(约3:34)： *神所差来的，就说神的话*，这话是祂奉差遣说，被加能力说的； *神所差来的，就说神的话*。先知是传递天上信息的信使；但基督来，是作为*使者*，是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，要把它作为神的话来接受。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，是没有限量的*。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，而是像在泉源里，好像在无底的海洋里一样。“只是关乎某些具体启示，得着有限量圣灵的先知，有时讲*他们自己的事*；但是有圣灵常住在祂里面，且没有限量的那一位，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，*也持续一直*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，就减少对祂的爱。

[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，以至让祂为人类作*伟大的受托者。在无限量地赐圣灵给祂之后，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，所有基督徒因此有说不出的安慰。 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。金权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*；所以神指派*祂的爱子*作我们的受托人，把要为我们做的事情*交在祂手里*，祂是配得的，祂配为自己得着尊荣和为我们得着神的眷顾。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、如此良善的这一位手里，祂为我们买赎这一切，为祂自己买赎我们 ，祂能保守神和信徒都同意*交付祂的*一切，这就大大鼓舞了我们的信心。

[3.] 祂是信心的对象，这信心是得到永远的福乐的重大条件，所以祂超越其他任何人： *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应用，这是整件事情的*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*真实良善的*，领受这些眷顾，就在当中有份；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.每个真基督徒的特征，就是他相信*神的儿子*；不仅仅是*信祂*，信祂说的是真实的，还是*信靠*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，正是不灭的灵魂在永生神*里*的福乐。2. 真相信的人，现在就*得着*永生；他们不仅将来有永生，而是现在就得着永生。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；它被交在他们的监护人手里，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.) 在与神的相交中，在祂爱的凭据中，他们预先尝到这永生的滋味和它的安慰。恩典是荣耀的开始。

第二，不信之人的不幸和悲惨光景：不信的人有祸了，ho apeithon ，这个词包涵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，只能因失去它而罪上加罪。

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（这忿怒就是灵魂的灭亡，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，就要捆绑着他。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，积累着，直到那忿怒的日子。

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)，这胜过其余的一切；它不仅是祂出生的地方，还是祂传道和行神迹的地方。这片土地在我们救主的时候分成三个部分：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果效，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边缘的儿子，46-54节。

**约4:1-3

1主知道法利赛人听见祂收门徒施洗比约翰还多，2（其实不是耶稣亲自施洗，乃是祂的门徒施洗，）3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，为要在约翰已经立下的根基上建造。我们看不到关于祂在那里讲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并跟从祂，也让他们看到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)；mathetas poiei - 这说法和 matheteuo是一样的 –*收门徒*。比较创12:5。*他们所得的人口*，和是他们*造*的同意（这个词就是这个意思），也和*使之皈依*同意。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，使他们符合祂的旨意。装备，*non nascitur, Christianus – 基督徒是培养出来，而非天生就是*。特土良如是说。

II. 祂给那些*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，派他们去做这项工作，以此尊荣他们；这样能训练他们去进一步侍奉。

4. 如果祂亲自给人施洗，被祂施洗的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圣礼之人的手有任何的功德，当由祂的工人所行，并符合祂命令的圣礼，祂就承认是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的多，还比他任何时候收门徒施洗都多。基督所行的比约翰更能赢得人心。祂的神迹具有说服力，祂*白白*所行的医治非常吸引人。

IV. 法利赛人得知这事；他们听说祂给如此多的人施洗，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。请留意，

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），并为此感到高兴的时候，耶稣出现了，祂比约翰更让他们烦恼。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的门徒。福音的成功激怒了它的敌人，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. 主耶稣非常清楚是什么样的反对祂的消息被传给法利赛人。可能告密的人要隐匿姓名，法利赛人要掩盖他们的动机；但没有一个人能藏的那么深以至可以*向（主）耶和华深藏谋略*(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，很可能是言过其实；因为不大可能耶稣施洗的*比约翰还多*；但人们这样讲是想让祂显得更难对付；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，甚至被害死；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。基督为逃避他们的诡计，就离开这地，去到不是在他们眼皮底下，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)，弥赛亚被剪除的时候是在神的旨意里定了的，旧约对此已有预言。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.) 祂在犹太收的门徒还不能承受苦难，所以祂不能把他们暴露在危险之下。

(3.) 在此祂为自己的原则作出一个榜样：*有人在这城逼迫你们，就逃到那城去*。如果我们能不因避免受苦而犯罪，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，而且那里的朋友多敌人相对少一些。祂现在就去加利利，

(1.) 因为在那里，约翰的事奉已经为祂*开路*；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，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。因此，好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，*Pii in hâc vitâ quos fugiant habent; ad quos vero fugiant ut in tuto sint non habent, nisi ad te, Deus, qui solus regugium nostrum es—敬虔人在今生，可以投奔多人；但能为他们提供庇护的这些人，除神袮以外，啊，他们无处可以投靠。*

约4:4-26

4必须经过撒玛利亚。5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。6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。7有一个撒玛利亚的妇人来打水。耶稣对她说：“请你给我水喝。” 8那时门徒进城买食物去了。9撒玛利亚的妇人对祂说：“你既是犹太人，怎么向我一个撒玛列亚妇人要水喝呢？”原来犹太人和撒玛利亚人没有来往。10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。” 11妇人说：“先生没有打水的器具，井又深，你从那里得活水呢？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？” 12耶稣回答说：“凡喝这水的，还要再渴。13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。” 14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。” 15耶稣说：“你去叫你丈夫也到这里来。” 17妇人说：“我没有丈夫。” 耶稣说：“你说没有丈夫，是不错的”。18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。” 19妇人说：“先生，我看出你是先知。20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。” 21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。22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。23时候将到，如今就是了，那真正拜父的，24神是个灵。所以拜祂的，必须用心灵和诚实拜祂。” 25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。”26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*混杂的犹太人*，是亚述王掳走十个支派之后所建立的殖民地居民的后代，以及留在本地的穷人，还有后来去的并与他们结合的犹太人。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)；犹太人认为给祂安任何恶名都不及说*祂是个撒玛利亚人*坏。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，要经过撒玛利亚(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，绕远得多的路，否则祂别无他路。邪恶和亵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*必需*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；有一个可怜的妇人要被归正，一只迷失的羊要被寻回得拯救。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，这给了祂呼召他们的机会。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*；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教会之人的所在之地(创34:24)，现在这里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，这要比曾在这里被立为王的人更给它荣耀。[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。提到这一点可能是为了表明，当基督在这里歇息的时候，默想雅各给约瑟这块地的事，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，使他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*，祂是贫*穷的*，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，全程步行。*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*，这里应当看出祂是一个体质较弱而不是强健的人；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。

[2.] 祂在这里就像行路疲乏的人通常做的一样；祂*走路困乏，就坐在井旁*。*第一*，祂*坐在井旁*，一个又凉又硬*不舒服的地方*；没有躺椅或安乐椅可供自己休息，祂就将就现有的条件，为要教导我们，对今生的安适不要挑剔和提出高要求，而要满足于*简陋的条件*。*第二*，祂*这样*坐着，*姿势不舒服*，*随意*坐着，—*incuriose et neglectim*；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，而基督与教师的争辩和祂在山上与摩西和以利亚的谈话，这里没有记载。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*妇人*，她来*打水* 。从这可看出她是穷人，因没人帮她挑水；她也是个勤劳的人，来亲自打水。在这里看，*第一*，神怎样认可我们诚实谦卑的勤奋。基督知道牧人看守羊群的时候。*第二*，神的护理是怎样藉着在我们看来是偶然的事，成就祂满有荣耀的旨意。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，她们来到井边打水时，都遇见了好丈夫，都不逊色于以撒、雅各和摩西。*第三*，神先在的恩典是怎样在一定的时候，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，是祂叫他们遇见。

[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，祂是要买，要付钱的，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，趁他们去买饭的时候，这件事就可能做了。利用点滴的空闲时间做好事是聪明的，即使是零碎时间也不要浪费。而彼得准备吃饭的时候，却魂游象外，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奢侈的事。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。让我们随遇而安。现在这给基督一个机会，与这位妇人讨论属灵的事，祂很好的利用了这个机会；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，明白哪怕只是救*一个人*免于死亡也是何等荣耀的成就。

(2.) 让我们来观察他们交谈的*详细情形*。

[1.] 耶稣以要点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，无力劳动的人，可以不耻于乞求。基督要水喝，不仅因为祂需要水，需要她帮助取水，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。基督仍然在属于祂的贫穷肢体中乞求*一杯凉水*，像这里一样，奉祂的名给他们喝的必不会不得祂的赏赐。

[2.] 这位妇人尽管没有拒绝祂的请求，却对祂有疑问，因为祂给她的感觉和祂自己的国人不一样(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*犹大的敌人*(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，他就好像是吃猪肉一般。”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，因为一个在这个殿中敬拜，另一个在那个殿中敬拜，就否定人当行的职分、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，其实是违背信仰的目的。*第二*，这妇人是多么容易因着犹太人的傲慢和恶劣本性而责备基督：*“袮既是犹太人，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，就认出祂是犹太人，但*觉得奇怪*，祂不像其他犹太人那样过分敌视撒玛利亚人。请留意，在各方面都有节制的人，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痛苦，也不愿去求一个撒玛利亚人。基督生于犹太人的国家，*现在*它不仅受制于罗马人，落在*不好的光景中*，而且在列国中有*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和我们这一方的气质，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；但是把集体的过错加在一个人身上并加以谴责是不公正的：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*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，争执就通过互相报复延续下去。

[3.] 基督利用这个机会指教她有关神的事情：*“你若知道神的恩赐，你必早求”*，约4:10。请留意，

第一，祂没理会她对犹太人和撒玛利亚人之间仇恨的反感。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，她此时正有一个机会 (一个比她意识到的更好机会)，得着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*，但却对此全然不知的事：*你若知道神的恩赐*，这正是下一句话解释的，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，一个可怜疲乏的行路人；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*，是神爱我们的最丰富的记号，是神为我们所行的一切善中最丰富的宝藏；是*恩赐*，不是我们可以向神索取，好像是神欠我们的一笔债务；不是*一笔贷款*，神要向我们索回，而是恩赐，白白的恩赐，约 3:16。(b.)神把这恩赐摆在我们面前并给予我们无法形容的特权；“祂是神的恩赐，现在就在你面前，亲自对*你*说话；是祂如此说,*‘请你给我水喝’*；这恩赐以向你恳求来到你面前。” (c.) 尽管基督就在我们面前，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，会怎么样呢；可以肯定，她的回答就不会如此粗鲁和没有礼貌了；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，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，圣灵不是像她想得到的这井里的水，而像*活水*，*流动的水* ，是更加宝贵的。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。圣灵的恩典和安慰，能使干渴的灵魂得满足，它知道她和她的所需。 (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.] 这妇人不解并质疑基督对她所作的满有恩典的暗示(约4:11-12)： *“袮没有打水的器具”*；除此之外，*“难道袮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糊涂。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，她不认为祂能给她什么水，不，绝对不是眼前的这井里的水： *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*。但有些人，他们只能凭眼见的信靠基督，不愿相信祂的应许，除非行出应许的方法是*肉眼可见*的；仿佛祂受限于我们的方法，没有我们的桶就不能打水。她藐视地问：*“袮从哪里得活水呢？*我看不出袮可以怎样得着这水。”请注意，基督为那些到祂这里来的人预备的活水，其源头是隐秘的，是人不能看见的。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，她认为祂不可能会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。难道袮比他还大吗？”*

a. 我们姑且认同这传统说法是真实的，就是雅各*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些混血的人；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。我们容易把带来神恩赐的*信使*当作这些恩赐的*赐与者*，过于看重恩赐*经过*的手，而忘记真正赐恩的手。雅各把这井给了他的子孙，不是给了*他们*。教会的敌人也是这样不仅*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，这就错了。对古人过分的尊崇，使今天的好人轻慢神的恩典。

[5.] 基督回应她的质疑，并表明祂要赐下的*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理，而是指教她，鼓励她。祂让她看到，

第一，雅各井的水只能给人带来*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；它能解当前的渴，但口还要再渴，几小时之后，人又要像先前一样的需要水。”这表明，1. 在目前状态下我们身体的*软弱*；它们仍是*贫乏的*，总是不断的有*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持久的满足和祝福，约4:14。基督的恩赐和这世界上的事物相比显得更有价值；因为两者是无法比拟的。不管是谁，只要他在赐恩典的圣灵，永远福音中的安慰中有份，

a. 他都不会*再渴*，那丰丰富富满足他灵魂渴望的，他不再缺乏；他有了*盼望*，而不是*焦虑*。他有新的渴望，是对神的渴望，对神越来越渴慕，但那不是*无望的干*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.] 它是*涌动的*，总在涌动，这说明恩典作为的刚劲有力。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，以此为目的，以此为计划，所做的一切都是为此，除此以外，任何都不能使之满足。属灵生命要一直涌到它在永生中得到完全。*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，所以一直涌出直*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*，这就要免去我很多的*辛苦*。”但是*第二*， 其他人认为这是*好意*，但却是软弱和无知的愿望。她认识到祂是指某种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，是很有价值的好处。请注意， 1. 即使是那些软弱无知的人，也可能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，按着自己最良好的愿望，所求的不过是属肉体的目的而已。她说：“把这赐给我，不是为了使我可以得到永生”(这是基督所要赐给她的)，“而是我*不用这么远来打水*。”

2. 与这位妇人谈话的另一件事，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，是带着满有恩惠的目的。祂发现所说的关于祂的恩典和永生的话几乎没有打动她，因为她还没有知罪：所以，祂把关于活水的话题暂时搁在一边，祂要亲自唤醒她的良心，打开罪责的伤口，然后才能使她更容易理解靠着恩典的解决之道。这是触动人灵魂的方法，一定要先让他们感到罪的重担之*压抑*和*沉重*，然后才能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。

请留意，(1.) 基督是怎样谨慎和得体地引入这话题 (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.) 这位妇人竭力想回避知罪，然而却是不知不觉地定了自己的罪，不经意地承认了自己的过错；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.) 我们主耶稣是何等把知罪紧紧带进她的良心。祂在此说的，可能比记载下来的要多，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*过去的*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，好像只要人不在提起这事，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”*： 然后让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，祂是采用了比她想回避问题而说的更好的说法：*“你说没有丈夫，是不错的”* ；再一次，*“你这话是真的”*。她想要*否认*的*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*对过犯的承认*。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*，必然会*激怒*他们的*恶劣本性*。

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，我看出袮是先知”*。她不否认祂控告的属实，而是藉着沉默，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）能承受被指出她的过犯。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*尊荣*那些忠心待我们的人。这是基督温和地责备她带来的果效；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，基督的话语察验人心，让良心对隐秘之罪认罪的能力，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进一步的教训。许多人并不迁怒于责备他们的人， 也不直接反对他们，却是*害怕*他们，对他们敬而远之；但这位妇人愿意与把她的过犯指出来的这人进一步交谈。

[2.] 她提出关于*公开信仰敬拜地点*这个问题。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真正敬虔的极大成见；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，渴望正确的敬拜；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*正确回答*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*哪里*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，参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，那地方是神圣的；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。她认为有古代的传统和传承支持他们。*行事为人虚妄的人*常以此来支持自己，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的祭坛，和原有的竞争。

(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*的*，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问题(约4:21)：“*妇人，你当信我*是先知，留心听我说的话。你期望的*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 —*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的争论。犹太国家即将消亡，福音的国度将要建立，这将总体的解决这个问题，敬拜的地方将没有分别，所以人是在这个地方，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*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，没有看重一个地方胜过另外一个地方。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），就看重里面敬拜的人，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*因着神圣而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，而认可犹太人的敬拜，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，而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，而是因为他们在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*具有居高临下的优势：“*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)；但是他们陷在极大的无知当中；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，而真神要被当作真神来敬拜，要以祂为宇宙万物的因和主来服事祂。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*。我们的敬拜根基稳固，因为我们的百姓在对神的认识上受过教理问答的操练，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认识（*确定*，却不是*完全*的认识）的人，可以来敬拜祂，对他们来说，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*，有不*完全*的地方，但可能还是*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.] 永远的救恩的创始者是从犹太人出来的，并在他们中间显现(罗9:5)，是奉差遣首先来*祝福*他们的。 [2.]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，祂描述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心思意念里的光景。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多的发热心。人会认为，那些每日都注意*用心灵*敬拜的人，不应该把在哪里敬拜作为他们相争的事。基督有理由喜悦犹太人的敬拜，而不是撒玛利亚人的敬拜，然而在这里，祂暗示这样的敬拜是不完全的。这敬拜是*礼仪性的*，来9:1,10。通常*属肉体的*敬拜者不晓得对神敬拜的*本质*。请留意，我们可能比邻舍更好，却不是像我们应当的那样好。我们应当，不仅在我们敬拜的*对象*，还要在敬拜的*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，如今就是了* — 固定陈明的时间，这是说从前就定了它何时将到，并这时候要持续多久。它*出现*的时候是在某一*定*时，神的旨意是如此准时精确；它*持续*的时间是*局限*在一段时候，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，*现在正*在萌芽和幼年阶段。*正午将到*，现在是*破晓*时分。

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，更少包含外在的操练，更多是依靠神的能力和力量使我们有活泼的新生命。基督设立的敬拜之道是理性和理智的，是精炼的，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，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。这些就是新旧约设立的敬拜的分别。(b.) 敬拜者的心态；所有真正敬拜的人是良善的基督徒，不是假冒为善的人；所有的都*应该*，也必须*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，把我们的心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，用心灵来事奉神(罗1:9)，一定要一心一意，并以热烈的情感来敬拜祂，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。神不仅要求我们在*心里*敬拜，还要求我们以*内里的诚实*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，只有这样敬拜的人，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。属灵敬拜的门是窄的。(b.) 这样的敬拜是必须的，是天上的神坚持的。当神来寻*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，祂施恩接纳。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。神仍在历世历代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；祂向这位贫穷的撒玛利亚妇人表明了这一点，因为最卑贱的人都要来认识神；带着这样的目的，祂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更有助于纠正这钟错误了。请注意，(a.) *神是个灵*，因为祂是无限和永在的神，是一个智慧的生命存在，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*有谁知道灵是从何而来呢？*如果神不是*个灵*，祂就不可能是*完全的*，也不可能是无限的、永恒的、独立的，也不可能是众灵的父。(b.) 神本性的属灵性是要求对神的敬拜具有属灵性质的一个极好的理由。如果我们不*用心灵*敬拜那是*灵*的神，我们就没*把祂的名当得的荣耀归给祂*，所以就没有真正在敬拜祂，我们也不可能期望得到祂的眷顾和接纳，所以就没达到敬拜的*目的*，太15:8-9。

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

(1.) 这妇人等侯弥赛亚的信心：“*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；但是她愿意*从祂那里*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，就自欺地认为先不管现在的，过后再来认识也不迟。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迫切(因为权杖已经离开犹大，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“*祂来了*，祂就在眼前”：*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，就常常使用这个称谓，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称谓， *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。祂要完全地清楚地告诉我们神的心意，什么也不保留。”在这里，这意味着承认，*第一*，他们现在对神的旨意，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，是改革的时候了。*第二*，弥赛亚完全有能力进行这种改变：“ *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中给好人的安慰；如果他们发觉自己不够明白，搁浅了，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.] 这位妇人比其他人更预备好了领受这样的显明；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，他们却因基督不在而悲伤，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

27当下门徒回来，就希奇耶稣和一个妇人说话。只是没有人说，袮是要什么。或说，袮为什么和她说话。28那妇人就留下水罐子，往城里去，对众人说，29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？30众人就出城往耶稣那里去。31这其间，门徒对耶稣说，拉比请吃。32耶稣说，我有食物吃，是你们不知道的。33门徒就彼此对问说，莫非有人拿什么给祂吃吗？34耶稣说，我的食物，就是遵行差我来者的旨意，作成祂的工。35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。36收割的人得工价，积畜五谷到永生。叫撒种的和收割的一同快乐。37俗语说，那人撒种，这人收割，这话可见是真的。38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。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，祂将我素来所行的一切事，都给我说出来了。40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。41因耶稣的话，信的人就更多了。42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。**
这里是与那位撒玛利亚妇人长谈之后发生的事。

I. 基督和那位妇人的谈话被回来的门徒*打断了* 。所谈的可能远远不止所记录的；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，*门徒回来了*。*耶路撒冷的众女子*，不要*惊动，不要叫醒我所亲爱的，等她自己情愿*。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 (祂通常是更内敛的)，特别是与一位撒玛利亚妇人，而不是与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，忘记了当初基督呼召他们来与祂相交时，他们自己是何等遭人蔑视。2. 然而他们对此默认；他们知道这里有某种好的原由和目的，对此祂没有必要向他们交代，所以他们没有一个人问，*袮是要什么？*或者*袮为什么和她说话？*因此，当神的话语和护理中出现特别难明之处的时候，让我们应该满足于这条普遍原则，就是耶稣基督的一切所言所行都是正确的。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*忘了打水的事*，约4:28。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，于是就*走开了*。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*没礼貌*；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，所以她赶快去告诉邻舍，好让他们可以赶快来。 *光在你们中间，还有不多的时候*。请看她是如何善用时间；一件接一件的做善事。我们应该像她那样找机会把好处分享给别人。*听*道结束之时就是分享之时。这里注意到她*留下水罐子*，或者*水桶*。 (1.) 她留下水罐是出于对基督的善意，好让祂有水喝；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.) 她留下水罐，好让她可以更快把好消息带到城里。那些以宣扬基督的名为工作的人，决不可让自己被任何延缓或拦阻这工作的事羁绊。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将表现出对世界和其上一切事物的圣洁的蔑视。那些*新近*认识神的事情的人，如果他们被刚进入的这个新世界如此的吸引，以致在一段时间内完全忽略了世上的事，我们一定要*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*惦记着她进城要做的事*。她*往城里去*对*众人*说，可能是对长老这些有权柄的人说，可能她看到他们正为公事聚在一起；也可能是对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*热心地*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，她知道有足够的使自己和所有与她一道分享的人富足。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，那么让我们尊荣祂，向别人传讲祂；没有什么能比这更大大尊荣自己的了。这位妇人成了一名使徒。 *Quæ scortum 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，然而对那些近邻，我们有最大的*机会*，所以有最大的*义务*向他们行善。*树倒在何处*，就让它在何处派上用场。

(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.] 她清楚地*告诉他们*是什么使她仰慕这位陌生人：“*祂将我素来所行的一切事，都给我说出来了*。”除了祂指出她曾有几个丈夫，圣经没记载别的，也可能祂指出了她更多的过错。或者，祂把她知道靠着任何一般方法无法知道的事情告诉了她，这让她相信，祂可以把她曾经做过的一切都说出来。如果祂有*从神来的*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，祂知识的广泛*。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，更多的事情被遗忘了)；但是耶稣基督知道人的一切思想、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*，这深深地打动了她。她说的不是，“你们来看，一个自称是*弥赛亚*的人告诉我关于信仰敬拜和敬拜的规矩的奇怪事情，解决了在这座山和耶路撒冷之间分争；”她说的是：“*你们来看一个人*，祂把我的罪都说出来了。”她紧紧抓住基督谈话中的那一部分，人以为她会最耻于重复的那部分；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；因着知罪和降卑而*对基督产生的认识*，可能是最牢靠和最能*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*听祂的智慧的话语*，就像我做的那样，这样你们就知道我说的了。”她不想用那说服了她的论证去说服其他人；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、也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，如果对此忽略，我们就无法自辩了；我们岂不应该突破拦阻，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。”不管她自己的想法是如何清楚，然而她却是非常谨慎地提起他们不会想到的弥赛亚，然后让他们自己思考；她不愿把她的信心强加在他们身上，只是与他们分享她所相信的。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.) 她的邀请取得何等的成功：*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，最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，而是为表明他们的敬意和渴望见祂的热诚，他们*出城往祂那里去*。 那些要认识基督的人，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*，不浪费一分钟的时间。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适合他们的光景，造就他们的，如果我们能*如此利用*零碎时间，不浪费一点就好了。在这谈话中有两件事值得留意：—

1. 基督 *表达了*祂做工亲身感受到的*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，祂全然投入这工作。因为，

(1.) *祂为工作不顾吃喝*。祂因*困乏*在井旁坐下恢复精神；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*祂的饮食*，以至于，[1.] 祂的门徒不得不请祂吃饭：*他们恳请祂*，要求祂：“*拉比请吃*。” 这表明他们*爱*祂，请祂吃东西，免得祂因没吃饭而晕过去或感觉不适；但这更表明祂*对人灵魂的爱，*以至要别人请求祂吃东西。这让我们学习到，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，有人已给祂食物(约4:33)：“*莫非有人拿什么给祂吃吗？*”祂对午饭如此没有胃口，以致他们满以为祂已经吃过了。以信仰为重的人看重神的事情过于饱足肚腹的食物；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*，祂向众人行善的愿景，这些对祂来说就是*祂的吃喝*；这是能想象的最大的喜悦和满足。我们主耶稣是那样盼望向人灵魂行善， 一个饥饿的人对饱餐一顿或美食家对享受美食的盼望都不能与之相比。关于这一点，祂说，[1.] 这样的*食物*是门徒*不知道的*。他们想象不到祂有任何计划或可能，在撒玛利亚人中间传播祂的福音；他们从未想过这会起什么作用。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？*”当祂用比喻时，就连自己的门徒也如此容易用实际和属肉体的方式来理解。[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。请留意，*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，而祂的思想却如此沉浸在这事当中，以致忘了饥渴和饮食。没有什么能比有机会行善更令祂感激；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*热心并*尽力*善始善终的*在方方面面*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做工，但却没有热心*坚持*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 下了好榜样，让我们可以学习像祂那样遵行神的旨意；就是，1. 勤奋并注意实际应用，就像那些以此为业的一样。2. 以此为我们的喜乐，就像我们生命的要素。3. 带着始终如一的坚忍；不仅要做工，还要以做完我们的工为目标。

2. 请看这里，基督表达了祂以*祂的*工作为乐，并激励祂的门徒勤奋做工；他们是*与祂*同工的，所以应当*像祂一样*以工作为他们的*食物*。他们要做的工就是*传讲福音*，建立弥赛亚的国度。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：传道人一定要为*为神*作工，收聚灵魂归给神。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；因为它一去不复返。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.] 基督对门徒关于*收割麦子*所说的；*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，基督这次从犹大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*祂都边行路边行善。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*所说的，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。而他们要祂*吃饭*，约4:31。祂说：“吃饭！我有其它的工要做，那更需要我；*看哪，*那么多的愿意接受福音的撒玛利亚人穿过田地从城里出来；”也许现在就有很多人进入视线。人心急要听道，这要大大激发传道人努力生动地传讲这道。*第二*，在*其它地方*，在全国上下，有足够多的收割工作需要所有人去做。“*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*现在就工作，让这样的机会溜走太可惜了。如果麦子*熟了*不收割，它就会*掉落*失去，飞鸟就会把它拾起。一些落在知罪之下，并有良好意愿的人，若现在得不到帮助，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。当传道人发现人*欢喜*听道，这只能催促他们下大*力气*传道。

(2.) 这是*有利益*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，但绝不会有任何原因呼求*抱怨祂*，或者说他们服事的是一位苛刻的主。收割的人，不仅*应该要*，还应*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了他自己的灵魂，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，他还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*。这是对忠心传道人的安慰，因为他们的工作是为着拯救人宝贵的灵魂直到永远。 [2.] 他们有*喜乐*：*撒种的和收割的一同快乐*。作为开始一项善工的喜乐工具的传道人，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，然而忠心的传道人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，被主不同使用的传道人，远不应该彼此妒忌，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*，他们都要最终*一同进入主的喜乐*。
那人撒种
(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：*，这人收割*，约4:37-38。 这有时候表明对那播种之人的令人伤心的判断，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，新约时代的传道人，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，但不能说他们的工作是*收割*，对他们劳苦的结果，他们能看见的是如此之少。但他们所写的书对后世成就了比他们的讲道多得多的善。*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，让人盼望弥赛亚，所以就预备了他们迎接祂的到来。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，旧约书卷对我们的帮助，比对最初为他们而写的那些人的帮助更大，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，超过旧约众先知在长许多倍的时间里所成就的。*第二*，因着众先知的书，这事奉大得*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，后辈的传道人可从前辈的劳苦中收割极多美好的果子。基督的门徒得以享受施洗约翰和帮助他的人所*劳苦*的，并在他们的根基上建造和收割他们撒种的果实。请看我们有何等的理由，应当为着我们的*前辈*，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。当所有的工人，以前的和现在的，在巳初和酉初进到葡萄园里的工人，在交账的日子相聚时，他们根本不会彼此嫉妒各自的服事，而是*撒种*和*收割的*人都要一同快乐；这收成的伟大的主要得一切的荣耀。

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。请看这给他们带来了什么影响，

1. 藉着*这位妇人对基督的见证*，尽管这只是单一的见证，而且是一个没有美名的人所作的见证，这见证只是*“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犯说出来；但他们要冒险，也不愿不去认识有理由认为是先知的那一位。在*两件事上*，他们被带来：—

(1.) 基督的*话语是可信的*(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*。到目前为止他们把祂作为一位*先知相信*，渴望从祂那里认识神的心意；这被善意地理解为相信祂。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*加重*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.] 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*，星星之火可以点燃多大的事情。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。让传道人不要因为他们的听众又*少又卑微*，就*漫不经心*或*灰心*；因为通过向*他们*行善，善就可以被传递给*更多的人*，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*，极多人就可以间接地学到。腓力向一位坐在车上的先生传讲福音，他不仅亲自领受，还把福音带到他的国家，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。这位妇人关于基督可说的非常少，但她说的是她心有所感的：“ *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*求祂在他们中间留下* (约4:40)： 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*，并没有因祂外貌的普通和明显的贫穷而减少对祂的尊重和期望。他们仍尊祂为先知。请留意，那些不以貌取人的人是有指望的。那些不因*第一印象*跌倒的人有福了。他们远没有因基督跌倒，反而恳求祂住下； [1.] 好*证明他们对祂的尊重*，以祂的品格配得的尊荣和善待接待他。神的先知和工人，是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。那些受教于神的人真诚地渴望学到更多，以更深地认识基督。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*、他们的罪和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。这里告诉我们，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*停留下来*；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去，有别的工要做，这*两*天是我们救主在地上的客旅生涯的短暂日子中所能分享给这座城的。

第二，这里告诉我们基督讲的话和给他们留下的印象 (约4:41-42)；圣经没有讲述祂在那里*所说所做的和*祂有没有医治病人；但实际上圣经表明，祂所说所做的，使他们信服祂就是基督；最能体现传道人劳苦的是他们劳苦的果子。他们听到关于*祂*的事就有了好的果效，但*他们现在亲自看见了*；所产生的果效是，1. 他们的人数加增(约4:41)：*信的人就更多了*：很多不能被说服到城外看祂的人，当祂来到他们中间后，被改变了来信祂。注意，看到信的人人数加增是令人安慰的；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，现在有理由说，“*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，或者在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*，或是从天而来的某位特别的信使；但是现在，他们与祂来往，使他们相信祂是*基督*，是那*受膏者*，正是神向列祖应许，他们盼望的那一位，相信祂是*基督*，就是相信祂是*救世主*；因为祂被膏抹来做的工作，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，他们盼望他们被包括在内，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*；不是假冒的基督，而是真正的基督；也不是像旧约之下许多人那样，是*预表的*救主，而是*真正的*救主。我们应该努力追求属神真理的确据；不能仅仅满足于可能性，满足于*耶稣*可能是*基督的假设*， 我们要确实知道祂*是真正的基督*。(3.) 在信心的*根据*上，那是灵里的感受和经历： *“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*，是很好的一步；但现在他们发现他们相信的根基*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*。”那些相信这位撒玛利亚妇人所说的，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.] 信心的生出是因为听到别人所传讲的。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。因此，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、使我们倾向于接受这是极可信的。但是，[2.]我们的信心因着听见基督自己的见证而不断成长、增强和成熟；因此就更能接受祂的教训，并且不得不相信它们是确凿无疑的。我们因听信人说他们在圣经中找到了永生而查考圣经；当我们真的找到时，就会经历到神话语的光照和它那使人知罪、使人重生、使人成圣和安慰人的能力，我们现在的相信就*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人当中。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，他发现现在作成的善工，如此配得称颂并且一直存留，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

43过了那两天，耶稣离了那地方，往加利利去。44因为耶稣自己作见证说，先知在本地是没有人尊敬的。45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。46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。47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。48耶稣就对他说，若不看见神迹奇事，你们总是不信。49那大臣说，先生，求袮趁着我的孩子还没有死，就下去。50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。51正下去的时候，他的仆人迎见他，说，他的儿子活了。52他就问什么时候见好的。他们说，昨日未时热就退了。53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。54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中所受的欢迎丝毫不亚于任何地方，并在他们当中取得了很大的成功，然而*过了那两天*祂离开了他们，并不是因为他们是撒玛利亚人，也不是因为呆在那里会更证实那些持偏见反对祂，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*，因为祂大部分的时间是在那里。在此请看，

1. 基督去到加利利的乡下，但没去拿撒勒，严格来说那才是*祂自己的*地方。祂去到村庄中，但不愿去拿撒勒，那首要的城，其原因是，*耶稣自己作过见证*，祂知道祂同胞的脾性、知道万人的心， 祂知道*先知在本地是没有人尊敬的，*这是所有先知的遭遇。留意，(1.) 先知当受到尊敬，因为神尊荣他们，我们确实或者可能因着他们受益。(2.) 主的先知常常得不到他们当得的尊敬，常被人蔑视。(3.) 这*当得的*尊敬，*在他们自己的地方*常常得不到，见路4:24；太13:57。这并非普遍的事实(不是原则，而是有一些例外的情况)，但大部分情形确实如此。约瑟开始作先知时，最被他弟兄仇恨；大卫的弟兄看不起他(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与他们一起长大, 一道学习的人的教训。 他们渴望新奇的事，从远处用重价买回来的，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习以为常，知道其来历的人和事。(4.) 传道人在不看重他或他工作的人当中会遇到很大的拦阻。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. 祂在乡间的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*这些人*不尊重，*其他人*要尊重。这里说明这些加利利人如此容易接受基督的原因，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；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，那些时常努力坚持遵守神为众人设立的典章的人，要得到比他们预料的更多的属灵益处。(2.) 在耶路撒冷他们*看见*基督的神迹，这使他们在信心和感情上更能接受祂和祂的教训。这些神迹是为在耶路撒冷的人行的；然而偶然去那里的加利利人却得到更大的造就，胜过行神迹的主要对象所得的。因此，传道对象中*偶然的*听众可能比固定听众更得造就。

3. 祂去了哪座城。当祂要进城时，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，要看看那神迹有没有留下好果子，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，或他的权势很大，或他领地高贵。一些人认为这表明他的*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，一个拥护希律父子利益的人；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伤害。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；然而他家里的遭难使他不顾路远来找基督。

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.) 他对儿子舐犊情深，不惜一切劳苦为他寻求帮助。(2.) 他对我们主耶稣*极大的尊重*，他要亲自来等待祂，而他本可以派一位仆人来；他是一个有权柄的人，一些人可能以为他会命令祂到他这里来， 但他来*恳求祂*。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*。从他来要做的事上，我们可以观察到*他的信心*中的成分。[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。有可能医生已经看过他并放弃了医治，虽然病看起来很重，但他相信基督仍能医治他。[2.] 然而他的信心中有*软弱*；他相信基督可以医治他的儿子，但他似乎认为祂不可能远距离医治，所以恳求祂*下去*，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。我们就是这样，很容易按照我们的要求*限制以色列的圣者*。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施令：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. 这话带给他的温和的责备(约4:48)：*耶稣对他说*，“我知道这是为什么；*若不看见神迹奇事，你们总是不信*；不像那些撒玛利亚人，尽管他们没看见神迹奇事也信了，所以我必须在你们中间行神迹。”尽管他是一位*大臣*，正为儿子*担忧*，他行了如此远的路来见基督，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，人们普遍有此想法。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，但他们除非亲眼看见，否则就不信，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得满足，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，现在他们应该让自己到祂这里来，在祂的教训中求教导，祂的教导按它本身的卓越，本应*慢慢引导他们*，引导他们到灵里的完全，但不是这样，除了神迹奇事能打动他们，他们不愿进一步相信。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*的能力可以感动吸引 他们，而神迹是*为那些*不信的人，*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. 他继续反复恳求 (约4:49)：“先生，求祢趁我的孩子还没死，就下去” 。*Kyrie--主*，应当这样翻译。在他的回答中，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，但是当任何人，特别是有地位的人，被人指出自己的错处而不生气，这表明他有好脾性和好性情。就像他不把这责备看作是冒犯，同样他不把这看作是拒绝，仍然坚持他的请求，继续摔跤，直到得胜。不过，他本应该这样想：“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，因为他如此沉浸在对孩子的担忧中，以致他不能想任何别的事情。留意，属世的忧愁对我们从基督的话语得益处是很大的拦阻。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。要说服我们承认时间和距离不是我们主耶稣认识和能力的障碍是难的；然而情况确实如此：祂从远处看见，因为祂的话，祂能力的话语，*行的飞快*。*第二*，他相信基督可以医治这个*生病的*孩子，但不相信祂能使这个*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，是拥有权柄的。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. 基督最终对他的请求作出平安的回答(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，还能如此轻易地医治，没有亲自去的麻烦。在这里，什么也没有*说*，什么也没有*做*，什么也没有*下令*去做，而医治就作成了：*你的儿子活了*。公义的日头发出医治的亮光从一头照到另一头，*没有一物被隐藏而得不到它的热量*。尽管基督现在在天上，祂的教会在地上，但祂的一切都能*从上头发出*。这位大臣要基督*下去医治他的儿子*；基督要医治，但不要*下去*。这样，大臣的儿子更早得到了医治，大臣的错误得到了纠正，而且坚固了他的信心；所以基督的方法是更好的方法。当祂没有给我们所求的，祂赐下的却是对我们好很多倍的；我们求轻松，祂赐忍耐。请留意，祂的能力通过祂的话语发出，当祂说“*你的儿子活了*”，就表明*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*，就使他活了。(2.) 表明祂的*怜悯*；祂看到到大臣为他儿子*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*， 没有不安，也没再打扰基督。他没有要求基督下去，没有说，“如果他真的复原，去还是可以接受的”；不，看来他不再切切地求，而像哈拿一样的去了，面上*不再有愁容*。像一个完全满足的人，他没有匆忙回家；没有当夜赶回去，而是轻松地回去，心里的挂念完全放下了。

7. 通过回家时与仆人交换信息，他的信心得到进一步坚固。(1.) 他的仆人带给他孩子复原的好消息，约4:51。有可能他们在离家不远的地相遇，知道他主人挂念的，愿意尽快让他放心。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向他提到这神迹的人的询问，因为这很重要 。请注意， [1.] 尽可能用一切坚定信心的证明和证据装备自己，因为这能加强我们对基督话语的信心，并进而成长为*完全的确信*，这是很好的。*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，还是立刻全好了；这样这位*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*。两件事有助于坚固他的信心：-- *第一*，孩子的复原是*立刻*，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，药物需要时间发生作用和产生效果，是否有医治效果也只能听天由命 ；但是，基督是*说了就成*-- *祂说话，这就成就了*；祂说话，事情*就得着命令去成就*。*第二*，那就是在基督对他说的同时：*正是那时候*。事件发生的同步和一致大大加增了神护理的美好与和谐。留意*时间*，它使*事情*本身更突出，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，距离造成时间和工作的眈延；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*。给这一家带来的医治也给它带来了拯救。(1.) 这位大臣*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。因此，对基督的*一*句话的能力和功效的*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*，这神迹保守了他们家的*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、对祂有最好的印像。 [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*，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祂。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带出来什么好结果。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。当大人物接受福音时 ，他们可能有助于把福音带给周围的人群。

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。首先向他们传的，但是祂从那里被赶走，祂就在加利利行神迹。不管在哪里，基督都要受到人的欢迎。人若乐意，可以把阳光挡在*他们的家*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*怜悯不应当让人忘记先前的怜悯，就像从前的怜悯应当鼓励我们盼望更多的怜悯。不管我们数算与否，基督都数算着祂的眷顾。 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*。 可能这病人是有身份的人，因此这医治更被人谈论，并使很多病人去到祂那里；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！

第5章

福音书忠实地记录了耶稣开头一切所行所教训的，使徒行传1:1。 1. 这两者是交织在一起的，因为祂所教导的解释了祂所行的，祂所行的印证了祂所教导的。因此，在本章中记录了一个神迹和一次讲道。 I. 神迹是治愈了一个瘫了三十八年的人，以及相关的情况，1-16 节。二、讲道是基督在大公会面前为自己辩护，祂因在安息日医治这个人而被控告为罪犯，在当中，1. 祂宣称自己作为弥赛亚和上帝与人之间中保的权柄，17-29 节。 2. 祂用祂的父、施洗约翰、祂的神迹和旧约圣经的见证证明了这一点，并谴责犹太人的不信，30-47 节。

**约5:1-16

1这事以后，到了犹太人的一个节期，耶稣就上耶路撒冷去。2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。3里面躺着瞎眼的，瘸腿的，血气枯干的，许多病人。4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。5在那里有一个人，病了三十八年。6耶稣看见他躺着，知道他病了许久，就问他说：“你要痊愈吗？” 7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。” 8耶稣对他说：“起来，拿你的褥子走吧。” 9那人立刻痊愈，就拿起褥子走了。10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。” 11他却回答说：“那使我痊愈的，对我说，拿你的褥子走吧。” 12他们问他说：“对你说拿褥子走的，是什么人？” 13那医好的人不知道是谁。因为那里的人多，耶稣已经躲开了。14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。”15那人就去告诉犹太人，使他痊愈的是耶稣。16所以犹太人逼迫耶稣，因为祂在安息日作了这事。**
其他福音书作者没有记录这个神迹的医治，因为他们最关心的是耶稣在加利利行的神迹，但是约翰讲述了那些在耶路撒冷行的神迹。关于这点，请留意，

I. 行这医治的*时间*：是在*犹太人的一个节期*，就是逾越节，这是他们最重要的节期。基督尽管住在加利利，却要在这节期*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。祂这样做是教导我们要参加信仰的聚会，来10:25。2. 因为这是*行善的机会*；因为，(1.) 那时候会有许多人在那里聚集，至少是所有对信仰严肃的人，各国中归信犹太教的外邦人和各地的本国人都来到这里聚集在一起；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。有一个*愿意敬拜*，并把自己分别出来操练敬虔的心态，就会对神的光照和爱的进一步启示*非常敞开*，就会对基督持接受的态度。

II. 行这医治的*地点*：在*毕士大池*边，这池子有神迹的医治能力，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*；*epi te probatike*。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。在一个如此悲惨的世界里，竟有医治疾病的*毕士大 – 怜悯之家*，真是太好了， 这使我们看到的不全是令人伤心的事。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；它曾被用于*洗*除礼仪上的污秽，那廊子是为方便在那里换衣的人建的 ，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，人的爱心加上神的怜悯，使受苦之人得到帮助。自然提供了治疗，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*。这世上的苦难是何其多！到处充满着苦难的哀怨，到处是被苦难折磨得软弱无力的人！我们时不时去医院参观也许对我们有好处，因为这可使我们因其他人的灾病而感谢我们从神得的安慰。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*，不是局部瘫痪，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。那些在身体上患病的人，愿意花大力气远道而来，为得医治长久忍耐等待着；我们任何人都会如此行，也应该如此行：唉，要是人为着自己的灵魂有聪明，切切关注自己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*，*是瞎眼的、瘸腿的和血气枯干的*；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*。认为这池子的神奇功效是*天然的*，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，那些不遗余力不厌其烦赞美耶路撒冷的犹太作者，对这*医治人的池子*只字没提，在这件事上沉默的原因可能是，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主动除去疾病（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。如果我们愿意像天使那样去行神的旨意，那么除了犯罪的事以外，我们不可认为有任何事是低下到我们不能去行的。*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*。传道人一定要*挑动他们身上的恩赐*。当他们的服事冰冷沉闷时，水是*平静的*，不会*医治*。天使降下，*搅动那水*，不是每天，可能也不是经常，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.] 对疾病的医治有神迹一样的效力；无论什么疾病，这水都能医治。大自然和人工的洗浴在有些情形里是*有害的*，就像在有些情形里是有用的那样，但这水能医治各样疾病，连那些出于反常原因的疾病也能医治。神迹在自然能力*失效*的地方*成功*。[2.]对于医治的*人*，这神迹般的医治效力是有限制的：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，而不是那些等到后来下去的人。这教导我们要留心和善用我们的机会，*观察我们四周的形势*，免得我们错过一个可能不再复得的时机。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*就是自己的错了。

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此次行医治的神迹，其他人认为这效力止于基督死的时候；然而可以肯定，它有神恩典的意义。*第一*，这是神对以色列民善意的一个*记号*，表明尽管他们已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被压迫和蔑视的民，很多人忍不住要说，“*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*开了的泉源*；这是为引起百姓对*公义的日头*，升起时带着*医治的亮光*的弥赛亚的盼望。这些水从前用作洁净，现在用作医治，象征着基督的血有*洁净和医治*的能力，它的洗是无与伦比的，可*医治我们一切的疾病*。充满这池子的西罗亚的水，象征着大卫，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. 这医治的对象(约5:5)是一个*病了三十八年*的人。1. 他的*病*很*严重*：他的肢体软弱无力不能动弹，至少一边身体如此，就像得了瘫痪那样。身体如此失去能力是可悲的，它不能成为灵魂的工具， 甚至在今生的事情上也成了的负担。 我们有何等的理由，为着自己身体健康，能为神使用而感恩，并同情那些被*疾病所困*的人！2. 这病拖了多久：令人难耐的*三十八年*。他瘸腿的时间比大多数人活的时间还长。很多人因残疾失去生活能力如此之久，就像诗人抱怨的那样，他们似乎是*枉然被造*；被造是为了受苦，不是为了服事；虽生犹死。有些人可能很多年没病过一天，而有些人却可能几乎不曾有过一天的健康，我们还能抱怨一夜的疲倦，或一阵的病痛吗？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，这样的生活是何等安全！”

IV. 对这医治和与之相关情形的简单叙述，约 5:6-9。

1. *耶稣看见他躺着*。请观察，当基督上到耶路撒冷，祂不是去宫殿，而是去医院，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，就是寻找拯救有病和受伤的人。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，因为他是当中*年长的*，比任何其他人光景更糟；基督欢喜帮助无助的人，*祂*怜悯祂要怜悯的人。也许因着他一直得不到医治，他的病友就侮辱他；所以基督以他作为医治的对象：同情软弱者、扶助精疲力竭者是人的荣耀。

2. 祂知道且考虑到他在这光景中*躺了多久*。那些在苦难中已经很久的人可以以此为安慰，就是神记得我们在这样的境况中已经有*多久*，祂知道我们的光景。

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*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，看他是否愿意向祂求医治，许多人对祂如此抱有偏见，并企图让别人也对祂有偏见。(3.) 为要教导他怜悯的价值，在他里面激发对怜悯的渴望。在属灵的事情上，人不愿他们的罪得医治，不愿与罪分手。如果达到这一点，如果人愿意*得痊愈*，这工作就完成了一半，因为我们只要愿意得医治，基督就愿意医治，太 8:3。

4. 这可怜的病人趁机再次抱怨，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，这样你早就进到这医治的水里了。”这可怜的人说：“主，不是这样的，我得不到医治不是因为没有*好的意愿*，而是因为没有*好朋友*。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；*无人关心他们的灵魂*。对于有病不能动弹的人来说，服侍他们，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，经常是当*他*去的时候，*就有别人比他先下去*。他和得医治不过是一步之遥，然而他仍是无力。无人有爱心说：“你的病情比我的重，你现在下去，我等下一次；”因为*人人为己*”，这是人之常态。他多次失望后，就开始绝望，而现在正是基督来救他的时候；祂欢喜帮助绝望的病人。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；让我们当有理由抱怨时也能平和地表达。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，也没有想过得祂的医治。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，*起来并行走*；这是对一个*无力之人*，一个残废如此之久的人发出的奇异的命令；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*，要尝试这样做，*尝试*的时候，他要得着能力如此行。一个罪人得归正，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；*回转而存活*；*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，就一定要*承受责备*；然而这并不能得出结论说，当他真的起来走的时候，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；因为他不是渐渐得到力量，而是从极度的虚弱和无能，突然进入最大程度的身体有力；就像挑夫又重新能担起他以前习惯担的重担一样。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，这是怎么回事；这样，人们就会注意这个神迹并传开去，荣耀神。 *第三*，基督要作这样的见证，为要反对那些超过安息日的目的，滥用安息日律法的长老的传统；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，也是服从命令。在安息日拿着褥子走可能是一件*必要*，或*怜悯*的工作；但这里的情形不止是这样，这是一件*敬虔*的工作，完全是为神的荣耀。*第四*，祂要藉此试验这病人的信心和顺服。在众人面前拿着褥子走要使他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的能力：他*立刻痊愈了*。这个可怜的瘫子，发现自己突然如此轻松，如此强壮，如此能自助，这对他来说是何等惊喜！他一瞬间就进入了一个新世界！没有什么事是难到基督不能做的。[2.] 他顺服基督话语命令的权柄。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，我们都要去，去*肩负起*任何祂乐意加在我们身上的责任，并*行在祂面前*。

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；因为这医治是在逾越节那一周里的安息日行的，所以是一个*大日*，约 19:31。基督如此作为，是因为祂总是以祂父的事为念，祂不需要分别安息日和其他的日子；祂在安息日行了许多神迹的医治，也许是为了鼓励祂的教会在遵守基督徒的安息日时，盼望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行走与他争论，告诉他这是*不可以的*，约 5:10。看来他们不是有权力*惩罚*他的长官；可能只是能*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*干犯*而无动于衷。

(2.) 这人以一个能让他解脱的正当理由为自己的辩护，约 5:11。“我这样做不是藐视律法和安息日，而是对那位*使我痊愈*，向我无可否认地证明了祂比这两样更大的顺服。能行这神迹*使我痊愈的*这一位，无疑可以向我颁布这命令，让我拿着*褥子*走；祂能胜过自然的能力，无疑可以否定一条命令律（注1），特别是在一个无关律法实质的情形里更是如此。祂如此良善，让我痊愈，因此不会如此不善，命令我做有罪的事。” 基督藉着医治另一个瘫痪的人，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，是谁给了祂这权力(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*的证据视而不见。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把柄(“*对你说拿褥子走的，是什么人*？”)他们要*传唤*这位病人，要他做见证反对他的医生，成为背叛祂的人。请留意，在他们的问题中，[1.] 他们决心看基督*单单是人*：*那是什么人*？因为尽管祂已给他们如此有说服力的证据，他们却决意不承认祂是*神的儿子*。[2.] 他们决心看祂是个坏*人*，理所当然地认为，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信息：*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，我们却*不知道祂是谁*；也不知道每天从祂的中保之工得到多大的益处。这个人不认识基督，不可能为了得医治而相信祂；但是基督知道他灵魂的光景，并给他适合这光景的眷顾，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*；因为祂行完这医治就*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 — 是通过退到人群当中，与普通人没有分别。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*或*美名*，尽可能听而不闻是智慧的；免得我们一会儿*兴奋*，一会儿*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，也要盼望与基督相遇，加深对祂的认识。留意， [1.] 基督*去到殿里*。尽管那里有很多祂的敌人，然而祂在众人面前出现，因为祂在那里见证神所设立的制度，并有机会行善。[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*他的病*，他已经被*耽搁*了如此之久，也许已经三十八年没去过圣殿了，所以一旦这拦阻被挪去 ，他最先去的地方就应该是圣殿，正如希西家表明他要做的那样(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，我们就应该用真诚的赞美来服事祂(诗116:18-19)，趁着对所蒙的怜悯还记忆犹新，越早越好。*第三*， 因为他*拿着他的褥子*，似乎是藐视安息日，因此他要以此来表明他尊荣安息日，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。必要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*注意*他得医治的事：“*你已经痊愈了*。” 他知道自己痊愈了，然而基督要他思想此事。要他认真*察看、思想*这医治是多么讯速、多么非同寻常、多么无需花费和多么轻易，因而是多么值得*称赞*；察看和惊奇之余，我们当*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。长期的病患使他们避免了许多罪，所以当这无能被除去后，人就更需要警醒。基督表明，除非神的恩典让罪的源头枯竭，那些得以*痊愈*的人，摆脱了当前可感受到的对罪之惩罚，当可怕的事情和约束没有了之后，有*回到*罪中的危险。当只是堵住流水的麻烦事过去，流水又要流回老路；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；因着怜悯我们*得以痊愈*，这要求我们不要得罪医治我们的那一位。这是从神的每一个护理作为听到的，*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；因为人经常是这样的，有病时*多多承诺*，病刚好时有些改变，但过后不久就全*忘了*。[3.] 祂警告若他重回从前犯罪的老路，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*受威吓才*离开罪的人。有人会以为，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告诉了犹太人，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。因为祂使一个贫穷的病人痊愈，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.) 这是何等血腥残忍：*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，祂的作为本是最可称赞的，却使*祂*变得足以当受谴责。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。）

**约5:17-30

17耶稣就对他们说：“我父作事到如今，我也作事。” 18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。19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。20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。21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。22父不审判什么人，乃将审判的事全交与子。23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。24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。25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。26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。27并且因为祂是人子，就赐给祂行审判的权柄。28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。29行善的复活得生，作恶的复活定罪。30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，我们看到基督因被指责破坏安息日而作的讲论，看来这是祂被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；有可能是同一天。请留意，

I. 阐述教训并以此为祂在安息日所做的辩护(约5:17)：*耶稣就对他们说*。这表明有人控告了祂；或是那些想要杀祂的人（约5：16）彼此商议发出对祂的控告，祂*知道*这一切，因此这样回答他们，“*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，祂站在更高之处，以祂的父和祂神的权柄为例；搁置所有其它的辩护，坚持那*instar omnium — 等同全部的* ，就是祂已经提过的，太12:8，*人子是安息日的主*；但在这里他对此扩充阐述。 1. 祂以祂是神的儿子为辩护，*祂称神为祂的父，这将此清楚表明了出来*；如果这样，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日为*安息日*，*安息的一日*的根据。神只歇了祂在前六日所做的那些工；在其它方面，祂*作事到如今*，祂每天都做工，无论是不是安息日，祂都在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行之上，*为使祂自己得荣耀*；所以，当我们被命令在安息日安息时，我们却不受限制去做那些能*荣耀神*的事，就像这人拿着他的褥子走一样。(2.) “*我也作事* ”；不仅是因此我*可以*作事，*像祂一样*，像在其它日子，在安息日行善，而且我也*与祂一同作事*。正如神藉着基督创造万有，同样神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；作万事的这一位是万有的主，所以祂是*安息日的主*，祂现在宣示祂在这一点上的特别的权柄，因为很快祂将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*。祂的辩护成了对他们的冒犯，仿佛祂的辩护使事情变得更糟。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而恼恨生气，再没什么比基督宣告祂有神的权柄更令祂的仇敌恼恨的了；见诗 2:3-5。他们想要杀祂，

1. 因为祂犯了安息日；因此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*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，控告基督犯了把自己当作与神平等的滔天大罪；如果祂确实不是如此，那么这当然是滔天大罪了。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地推论出来的，就是祂是*神的儿子*，神是*祂的父*， *patera idion*—*祂自己的父*；是祂的，不是任何其他人的。祂已经说了，使用同样的权柄和能力，祂与父一同作事，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，犹太人却是很知道的*。(2.) 然而将祂把自己当作与神平等算作祂的罪，这是不义的，因为祂自亘古到现在都是神，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，而是宣告，并证明祂在能力和荣耀上与神同等。

III. 基督在这里所作的讲论，持续不断，直到本章结尾。祂在这些经文中解释，并在后来证实，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作，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，应该引起我们最严肃的注意。(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。祂大体上说了两件事，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，*首先*，祂*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，*不能背乎*自己是一个意思，这表示祂忠心的完全，而不是祂的能力有任何缺陷；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，祂才会作。除了父怀里的独生子，无人能*看出神所作的*，只有祂能看见神所作的，完全熟悉神的旨意，并总在神面前看到这旨意的计划。作为中保，在祂承担这工作的整个过程中，祂所作的，是完全依照或完全对应父所作的；就是说，祂所计划和采取的各样决不能*被破坏*，也决不需要*被修改*的措施，是祂在永恒旨意中作成救赎我们的计划时制定的。这是那*伟大原件*的复印本；这是基督的信实，就像摩西的信实一样，使他做的一切都是*照着在山上指示他的样式*做的。这句话是用现在时态表达的，是祂*现在看见父此时所作的*，同样的理由，当祂还在地上时，圣经说祂*此时仍旧在*天上(约 3:13)、*在祂*父的怀里(约 1:18)；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，子是看在眼中，常看在眼中，就像大卫被圣灵感动，论到祂时说，*我将耶和华常摆在我面前*，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*同类的*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。父不是能设立、撤消、改变命令律吗？祂不是能推翻自然的进程，并知道人心吗？子也能如此。中保的能力是神的能力。

[2.] 父向子*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autos poiei—*祂所作的指给子看*，而子所做的就是父指给祂看的；所以，子所作的一切是凭父的指示，祂指给祂看。2. 祂*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。靠着自然的能力并用一些方法，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，但是祂很快要作使他们更惊奇的事，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*。祂通过具体指出祂所作的当中有一些是唯独神才能作的工，证明祂与父平等。约5:21-30详述了这一点。祂现在做的和将要做的是神主权的统管和审判的特别工作——*审判*并*执行审判*，约 5:22-24,27。这两样是交织在一起紧密相关的；说过的又重复，反复地说明；合在一起，证明了基督把自己当作*与神平等*没有错。

[1.] 留意这里关于中保有*使人复活*和*赐生命*能力的阐释。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，人所领受的是一个与之完全相反的公理：*A privatione 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，如其光线必然使万物复苏的日头那样，使万物有生气；祂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，从来既不被动受约束，也不主动克制。正如祂有神的能力，祂也有神的智慧和主权；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过来，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，不出自也不依靠任何别物(出 3:14)，祂还是一位掌管主权赐生命的神；生命和所有的良善都出自于祂、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；是活神，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本源，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本源；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，是完全和绝对的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，*现在就有*的复活 (约 5:25)，是靠着基督恩典的能力，从罪的死进入义的生命的复活。*时候将到，现在就是了*。这是已经开始的复活，要进一步继续下去，那时*死人要听见神儿子的声音*。这清楚有别于在约 5:28所讲的，那里讲的是在末日的复活。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. 有人认为这是指祂行神迹使他们复活的人，这在睚鲁的女儿，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，是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。而我在这里，2. 要把这理解为是基督教训的大能，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*，死人要因福音的*传讲*复活，有从神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预告的。*你的死人要复活*。但这适用于福音一切奇妙的成功，在犹太人和外邦人中的成功；一个现在*就是*的时候，而且*继续*到来，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，灵里的感知、力量和动作，向神都是死的，这很可悲，但他们不觉得自己的可悲，也不能从中自救。(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，向祂靠近。(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、领受和 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，*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的和荒谬的加以拒绝，因为在末日的时候，你们都要看到儿子的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自己使命的最终和结论性的证据，同样*所有人*的复活，是被保留作为祂的使命将由祂的灵成就的证据。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，这重大的命定要发生的事是非常准时的。审判不会延期，*sine die* —*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，这时候不是约5:25讲的那时候，那时候已到，并且*现在就是*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，而且正在来到，每一日都比前一日更近了；它在门口了。还有多久，我们不知道；但我们知道这计划是无误的，是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，所有在时间结束前将要死去的人。圣经说(但 12:2)，*多人*要起来；基督在此告诉我们，这些*多人*应该是指*所有*的人；*所有*的人都一定要来到审判的主面前，所以*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*消没* (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的，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；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；但当人的儿女复活时，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截然不同的光景；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，行了得神喜悦和对他人有益之事的人才有好的结果。[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，为要永远地死。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，同样祂拥有主权的审判权；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，或被委派担任审判者的职分，在这里两次讲到(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；所以人不在直接面对神的恐惧之下，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*受托*治理*护理的国*，作*万事的元首* (弗1:11)，作每一个人的头，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*”，现在就是天国的律例运行的时候。它由主耶稣藉着*祂的*权柄*制定*。现在所有的行为都受制于祂的权杖。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，并且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；驱赶并*审判这世界的王*，约12:31。祂奉差遣，不仅*审判*，还进行*争战*，启19:11。所有*为神与撒但*争战的人，必须聚集在*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祂审判权的*最高峰*。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*大能的天使；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。*poiesai krisin*—对所有人*执行审判*；这与祂*报应*人是同一个说法，帖后1:8。对不悔改罪人的毁灭是出自基督的手；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被救主*定为有罪*的人，这就使得他们的灭亡*无可挽回了*。2. 祂从哪里得到这权柄：是父*赐给祂的*。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，使祂摆脱亵渎的罪责，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；然而救赎主为了施行爱的计划取了这样的本性和特征；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*，祂与那些祂所*治理*的人有相同的人性，所以祂作审判的主，这是更无可指摘、更可接受的。*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，*祢派人子管理祢手所造的*。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。尊荣耶稣基督在这里被称为神伟大的旨意(子要荣耀父，所以父要荣耀子，约12:32)；顺服这旨意是人重大的责任。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*：我们必须*尊敬子，*必须视祂为当受*尊敬*的，因祂有无与伦比的卓越和完全，也因祂与我们的关系，所以我们一定要诚心地把尊敬归给祂；一定要*承认祂是主而*敬拜祂；一定 要因祂为我们受辱而尊敬祂。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。祂把自己当作*与神平等*绝非亵渎，如果我们不这样看，对祂造成的伤害就是我们所能造成的最大的伤害。基督教信仰的真理和律法，就其启示性而言，就像自然宗教的真理和律法，是同样的神圣和尊荣，应该受到同样的尊重；因为我们对基督，是我们生命的创始者的这一位，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*。一些人假装敬畏创造主，说到祂时带着尊敬，却轻慢救赎主，说到祂时带着*蔑视*；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，以致父认为任何不*尊敬*子的都是不*尊敬*祂。注意，(1.)对主耶稣的轻蔑就是对神自己的诽谤，在天庭上要被如此定罪。子与父是如此的荣辱与共，以致子把*加在父身上的辱骂*当作是对*自己*的辱骂(罗 15:3)，父也把对子的攻击看做对自己的攻击。(2.) 因为子是被父差遣的，是*父差子来*。冒犯使节，就是冒犯差他来的君王，被君王恨恶是公义的。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；对一个最重要的，要我们认同的最确定的事，先郑重提醒我们注意：“*我实实在在地告诉你们，我*，就是你们听到的*所有的审判都交给祂*的那一位，我，从我口里所出的是神的宣判；你们要从*我*这里领受基督徒的*品格*和*宪章*。”

第一，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*把我们带到神面前*；而且，因为神是所有恩典的第一本源，同样祂是所有信心最后的对象。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，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*，而且现在就*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：他已*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*；行出律法的人要活在律法中。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*听祂话的人*，这证明祂与父平等：当我们不能*靠行为而活*的时候，我们*听见的就要活了，相信的就要活了*，这是我们可以放胆把自己的灵魂交托其上的；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。所有的审判都交托给祂了，我们不禁要问*祂如何行这审判*。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，因为祂的审判受到下面的引导，

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，祂听见的唯独是父所*说*的：“*我怎么听见*”，1. 按照父隐秘的永恒旨意，“*就怎么审判*”。我们知道要依靠什么才能行在神面前吗？就是*听基督的话*。我们不需要对神的定旨钻牛角尖，那些是不属于我们的*隐秘事*，我们需要的是留心地听基督在祂管治和审判中已启示出的命令，这些要给我们提供无误的指引；因为基督已经判定的，是父所定旨的精确复印或对应。2. 按照旧约的记录。在基督执行祂使命时所作的一切当中，祂是察看圣经，并以所做的要与圣经相符和*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*怎么听见*神的话语，*就怎么判断*，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*。”并非基督的意思似乎是与父的意思相违背，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*，在完成祂的工作时，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*祂定意让祂*如此遵从的去行。我们救主确实在一切事情上*让自己听从*，以此约束自己。

就这样，我们的主耶稣经阐述了祂的使命(不管祂的敌人相信与否)，这是为叫人尊敬祂，也给祂所有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

31我若为自己作见证，我的见证就不真；32另有一位给我作见证，我也知道祂给我作的见证是真的。33你们曾差人到约翰那里，他为真理作过见证。34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。35约翰是点着的明灯，你们情愿暂时喜欢他的光。36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。37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。38你们并没有祂的道存在心里。因为祂所差来的，你们不信。39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。40然而你们不肯到我这里来得生命。41我不受从人来的荣耀。42但我知道你们心里，没有神的爱。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。44你们互相受荣耀，却不求从独一之神来的荣耀，怎能信我呢？45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。46你们如果信摩西，也必信我。因为他书上有指着我写的话。47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祂所成就的使命，并表明祂是奉神差遣来作弥赛亚的。

I. 祂把自己的见证*搁置在一旁* (约 5:31)：“*我若为自己作见证*，尽管它是真实无缪的(约 8:14)，然而，按照人通常的判断原则，你们不会承认它是*合法的证据*，不容它被*用作证据*。”在此，1. 这表明对人和人在诚实正直方面的责备。我们确实可以同意大卫在急促中说的那句话，*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是值得怀疑的，靠不住的；这是表明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，因为基督提到自己的见证和父的见证(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的。神要承认并尊荣那些承认并尊荣祂的人。[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，对此没有丝毫怀疑。” 所以祂*有这见证在祂心里*。魔鬼试探祂，质疑祂是不是神的儿子，但祂从未让步。

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，给他机会，宣告他要说的话；那不是一个普通的见证，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，如此知道神的事情，以至于人无法想象，在关于基督的事上，他会犯伪造和欺骗的罪说出与事实不相符合，或他不能肯定的事。

(2.) 关于约翰的见证，有两件事情补充说道：—

[1.] 这是一个*ex abundanti—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，或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*，基督渴望并计划要使那些甚至是祂仇敌和逼迫祂的人被拯救。*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什么，什么最有可能造就我们。

[2.] 这是一个*ad hominem—对人*所作的见证，因为施洗约翰是*他们*敬重的人(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*，*光本身*， (只有基督是*那*光)，而是*lyknos-lucerna*，*发光体*，要靠别的光源发光。他的职分就是告诉人弥赛亚近了，以此照亮这个黑暗的世界，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*；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；火总是燃烧自己或为别人燃烧，一位好的传道人也是如此。3. 他是*明*灯，这表明他在行事为人上是*典范*，我们在行事为人上也当发光(太5:16)，或者对别人能有显著的影响。他在别人面前发光；尽管他喜欢隐姓埋名并隐居在*旷野*，然而他的教训、他的施洗和他的生活是如此的与众不同，以致能吸引众人的注意。

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，他们进入*一阵狂喜*：“*你们情愿— ethelesate*，*你们欢喜以他的光为乐*；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，*pros horan* —*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；认信时轻率又声张的人变得冷淡后退是常有的。这些人喜欢约翰的光，但从来不行在他的光中，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，他也失去了他们的宠爱：“*你们情愿*支持约翰，*pros horan*，就是为了*暂时的目的*”(一些人这样理解)；“你们曾经喜欢他，希望以他为工具，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.)基督提到他们尊重约翰，是为了批评他们现在对祂的反对，因为祂正是约翰所见证的。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.) 祂提到他们对约翰的尊敬已成过去的事，为要说明神现在把约翰的事奉从他们这里挪开，把他的光放在斗底下是合理的。

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。凡是有助于坚定我们信心的一定要欢喜领受，尽管它们可能不等于证明，但也不要因为还有其它更令人信服的证据而把它们*当作没用的*；我们用得着所有这一切。在这里，这更大的见证就是*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，把堕落的人恢复回到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；祂必须做神的旨意和预知决定要成就的所有工作；祂以完成这些工作证明了神的能力；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得回他所拥有的；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，和通过*说话— viva voce*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;—声音*，从天上来的声音，是神显明心意的一种方法；用这方法祂公开庄严地承认基督，并加以重复，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*，就像祂为基督赐下证据那样。为基督作的见证主要是这一点，就是被我们得罪的神愿意接纳祂作中保。在此，关于这点，祂*亲自*为我们作成完全的赎罪(祂最适合如此行)，宣告自己在祂里面蒙了极大的悦纳；如果这样，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官长普遍接受？对于此，基督在这里回答，不应以这为奇怪，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非同一般的神的启示和旨意：“*你们从来没有听见祂的声音，也没有看见祂的形像*。”他们显出自己对神的无知，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，要大大促使我们在思想上接受它。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，他们岂不应该因此更容易接受基督吗？本应该会的，如果他们恰当地领受了旧约圣经对他们的影响。但是，*第一*，神的道并没有在他们心里；这道*在他们当中*，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，他们就容易接受基督了。*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，这样我们就会容易领受父关于基督的见证；见约7:17。但何以见得他们*并没有祂的道存在心里*？是因为，“*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，就是如果他们恰当地思想这些事情，他们就不得不相信基督是神所差来的；所以他们不信基督，就说明神的道不存在他们心里。请留意，神的道、圣灵、还有神的恩典是否住在我们里面，最好是通过其果效来加以验证，特别是通过我们是否*接受从祂来的*命令、*祂所差来的*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. 祂引用的最后一个见证是旧约，这是给祂作见证的，因此祂诉诸于它(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，认为当时一些犹太公会成员是*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*，就当*相信我*。”请注意，人有可能对圣经的字句非常好学，却对圣经的大能和影响一无所知。或作，[2.] *应当查考圣经*；这样的话，*第一*，是作为*呼吁*对*他们*说的：“你们宣称领受和相信圣经；在此我与你们一同让*圣经作出裁决*，让圣经作你们的判断，只要你们不以*停留在字句上为满足*” *(hærere in cortice)*，“而是*查考*进入其中的精意。”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。我们也一定要对具体的经文查考*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*，要查考这句话是对*我们*说的，是作为一个*忠告*，或是对所有基督徒的一条命令。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，花心思钻研，思想紧密联系实际的应用。2. *渴望*和*定意*寻找。我们一定要在读圣经和研究圣经的时候追求灵里的益处，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*。”圣经确定地把永恒的光景和在其中得享永生的福分摆在我们面前：圣经里有描写永生的*图景*，*传达*永生的*宪章*，进入永生的*指引*，以及永生的盼望建立其上的*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，并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。他们当中常见的然而却是错误的说法就是，*有律法之道的人就有永生*； 他们以为只要能用*心*，其实是只要能*死记*他们祖先的传统指引他们去看的那些经文，他们就肯定能上天堂；就像他们认为*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*，以祂为通向这*终点*的又新又活的*道路*。圣经正是这伟大和主要的见证，是“*给我作见证的*”。留意，*第一*，圣经，即使那些旧约圣经，也是*见证*基督的，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，却漫不经心，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，是那井中的水、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*和祂的教训：“*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，那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 ，不肯接受他们的指引来我这里。”他们远离基督，与其说是他们*认识上*的错，倒不如说是他们*意志上*的错。这是以指控的方式表达出来的；基督把生命摆在人面前，但人不接受。留意，*第一*，可怜的罪人到耶稣基督这里来可以得*生命*；是*赦罪*和*恩典*的生命、*安慰*和*荣耀*的生命：这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*意味着有一个必需的条件*，就是认同基督的教训，以及关于祂所作的记载；只有在意志上认同祂的治理和恩典，才能在感情和行为上产生相应的顺从。*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反对意见，好像祂是在求祂自己的荣耀，想立自己为一党之魁， 强迫所有人到*祂*这里来，并称颂祂。留意，1.祂不*贪恋*也不*追求*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属世的排场和显赫。他吩咐被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，这只是按照祂父的旨意，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)：“*我知道的*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，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*，因为如果我们真的爱神，我们就会爱祂，因为祂是神本体的真像，我们也会快快到祂这里来，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*我们里面*对神的爱，是我们*心里*的活泼的爱；是*浇灌*在那里的爱，罗 5:5。*第二*，这种控告的证据，是基督知道的，基督是*察看人肺腑心肠的* (启2:23)，祂知道*人心里*有什么：“*我知道你们*。”基督能看穿我们一切的伪装，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非常敬虔非常善良，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*。这些犹太人自我评价甚高，但是基督知道他们里面是多么败坏，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*那些故意转眼*不*看祂的人，按他们自己的名，按他们的实名称呼他们，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，但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父的名，带着从祂父领受的使命来，所作的一切是为了父荣耀的基督。*第二*，他们*凿出不能存水的池子*，他们听从每一个树立自己名号的人。他们弃掉对他们的怜悯，这已经够糟糕了；更糟的是他们是为了信奉*虚无之神*。在此留心，1那些奉他们自己的名来，奔跑却没有奉差遣，只为树立自己的名，他们是假先知。2.神容那些受假先知欺骗的人不领受真理是公义的，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.] 在此他们的骄傲、虚荣和不信被责备，也让他们知道其后果，约5:44。祂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*之所以*轻慢基督低估基督是因为他们自我*欣赏*，*高估*自己。在此，

第一，他们渴望得到世界的荣耀。基督却藐视世界的荣耀，约 5:41。这是他们心里追求的：“*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，并期望自己可以因祂得着属世的荣耀。” *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，仿佛凡有荣耀的事情，你们都垄断拥有。” 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，渴望被人当作偶像和被夸奖，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，在这里被称为*从独一之神来的荣耀*；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，藉着祂领受从神来的荣耀。祂不偏待人，祂在哪里赐下恩典，祂就在那里赐下荣耀。3.这从神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，那些追求属世的荣耀的人，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.相信的困难是出于我们自身和自身的败坏；我们自己把事情变得困难，然后抱怨这是不可行的。2. 对属世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，*并到处被毁谤*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*斑点的鸷鸟*（这是常见的情形）— 最高的追求就是*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；但是基督向他们表明，

(1.) 摩西是不信的犹太人的见证人，他*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区别。摩西，就是律法，要*告你们*，因为律法本是叫人知罪，它要*定你们的罪*，对那些信靠它的人，律法是死和定罪的职事。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；祂来使神人和好，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.]表明他们的不信明显是不合理的：“不要以为我会在你们的审判台前向神的审判台申诉，在那里挑战你们回答你们做的反对我的事情，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，已被带到天上的法庭；摩西自己所说的，足以因你们的不信定你们有罪，判你们有罪。”让他们不要错误地*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提高祂在天上的地位，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*。不要让他们错误地看待摩西，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，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）：“*他书上有指着我写的话*。”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、细罗和那位大先知；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们表明他们的错误，让他们看到摩西在他书上写的根本不是反对基督，而是*支持祂*的话，*是指着祂写的话*。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；他们仰赖他的名，但是他们不按照他教训的真正意义和意思来加以领受；他们没正确理解，也不相信在摩西写的书中关于弥赛亚的事情。[2.] 祂从他们不信他来证明这个控告：“*你们如果信摩西，也必信我*。”留意，*第一*，对信心最确凿的试验，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：“*你们若不信他的书，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？

这里基督结束了自己为回应反对祂的控告所作的辩护。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*变得更*刚硬*。

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. 因着五饼二鱼的神迹引发与他们的谈话，在当中祂责备他们寻求属肉体的食物，指引他们寻求属灵的食物(26-27节)，并向他们表明，他们必须并怎样为属灵食物作工(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

1这事以后，耶稣渡过加利利海，就是提比哩亚海。2有许多人，因为看见祂在病人身上所行的神迹，就跟随祂。3耶稣上了山，和门徒一同坐在那里。4那时犹太人的逾越节近了。5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？” 6祂说这话，是要试验腓力。祂自己原知道要怎样行。7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。” 8有一个门徒，就是西门彼得的兄弟安得烈，对耶稣说：“ 9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？” 10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。11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。12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。” 13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。14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。”**

我们在此看到耶稣用五饼二鱼喂饱五千人的记载，这个神迹是唯一被所有四福音书作者记载的*基督生平*的作为，这是它的特别之处。约翰通常不会叙述那些在他之前写作的人已经记录的事，然而却记载了此事，是因为下面针对此事所论述到的事情的缘故。请留意，

I. 这个神迹发生的地点和时间，指出它们有助于证明这个故事的真实性；这里说的不是过去曾发生的一件地点和时间已无人知晓的事件，而是具体情况都有据可查的事情。

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，有可能他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.) 我们主耶稣四处*行善*时一直生活在*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，在服事神和他们的世代时，绝不可抱怨事务缠身；当我们去到那可*享受神*的世界时，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*，而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，而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，或不能接受，这些人仍跟从祂，不仅在祂*去到*旷野的时候，还在祂*上*山的时候，尽管*费力*上山不是*所愿*。祂*坐*在那里，像夫子*在座位上 — 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，而是像一个有权柄的人坐着, 准备听取听众向祂说的话；不管是谁，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，是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*，并不表示这是紧接着前一章讲述的事，因为这是后来相当一段时间，它表明的就是在一段时间之后；但我们被告知(约6:4) ，这时*逾越节近了*，这里指出这点，(1.) 因为这有可能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；让他们可以跟着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*前就带着庄严遵守的；在节期到来之前很久他们就要想到这节期，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，更殷勤地随从祂。留意，若想到会错失良机，我们就要加倍殷勤地善用机会；还有，当严肃的圣礼临近时，应当熟悉基督的话语，以此为这些作预备，这是很好的。

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*，无疑是些贫穷、卑微、普通的人，因为这就是群众，特别是在穷乡僻壤；然而基督欢喜他们来跟从祂，祂关心他们的福祉，为要教导我们，祂*俯就那些卑微的人*，不要把被基督列为属祂的羊*列为羊群中的狗*。穷人和富人的灵魂对基督同样宝贵，对我们也应如此。

2. 祂问怎样供应他们。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。”那些见证过基督的作为，在这些作为中分享到益处的人，如果还说，*神在旷野岂能摆设筵席吗*？就像以色列一样，他们就不可被原谅了。腓力是伯赛大人，伯赛大是基督现在所在城镇附近的地方，所以他最有可能帮助找到能最好供应他们食物的地方；可能这群人中有很多人是他认识的，因此他关心他们。此时基督问：“*我们从哪里买饼叫这些人吃呢*？”(1.) 祂当然地认为，他们所有人都一定要*与祂一同吃饭*。人可能以为，当教导了他们，医治了他们，祂就尽了祂的本分；是他们现在应该想怎样招待祂和祂的门徒，因为当中有些可能是*富有的*，而基督和祂的门徒肯定是*贫穷的*；然而祂却想着要招待他们。那些要接受基督的属灵恩赐的人，不必为这些恩赐*付出*，反而要因着他们的接受而*得到收获*。基督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，并鼓励我们为日用的饮食祷告，同时也为我们树立了怜悯穷人的榜样，雅2:15-16。(2.)祂问，“*我们从哪里买饼呢*？”人可能会想，因为祂是贫穷的，祂应当问的是，“*我们到哪里找钱为他们买食物呢*？”但祂宁愿摆上祂的一切所有，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. 祂这样问的目的；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.)我们主耶稣从来不会没有计划；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. 腓力的回答：“*就是二十两银子的饼也是不够的*，约6:7。主，你说要为他们买饼是没有用的，因为乡下没有这么多的饼，我们也拿不出如此多的钱；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，这要用尽他们的资金，使他们身无分文，他们自己就必然要挨饿了。格鲁修（Grotius）计算出，*二十两银子的饼*仅够*两千人*吃，但腓力要尽可能*叫各人吃一点*；我们知道有一点总比没有强。请看腓力的信心，在这窘况中，仿佛家主是一个*普通人*，他只能用*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，我们很容易因此不信靠神的能力，就是信靠祂的，也不超过我们能眼见的程度。

5. 耶稣从另一个门徒安得烈那里知道他们还有多少食物。安得烈是*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起过作用，但后来彼得的光芒远远超过了他的，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.) 他对他的主所关心的人有*强烈*的*爱*，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，假装他比主能更好管理看顾他们有的供应，而是把他们所有的一切诚实地交账。这里有一个孩童，*paidarion— 一个小子*，可能是一个常常跟着这群人，就像当地的人跟着扎营的人一样，出售食物，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*普通的*；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，并感恩）；但确实我们可以得出我们不可*贪恋美食*（箴23:3）的结论；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；基督*吃的*是大麦饼，我们*配得*的不应比这更好。让我们不要嫌弃穷人粗糙的食物，要记住基督所得的供应是什么。[2.] 这食物不过是*简单稀少*，不过有*五个饼*，这些饼如此之小，一个小孩子就能全部拿着；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，没有神迹，就不能给一百人吃饱。这里只不过有两条鱼，是*小*鱼（*dyo opsaria*），如此之小，一条只不过是一口而已，*pisciculi assati*，我认为这鱼是*腌制、腌渍*的，因为他们没有火烹调食物。*饼就很少了*，但按比例，*鱼*更少，所以要吃好几口饼才能吃一点儿鱼；但他们对此满足了。*饼*已能解决我们的饥饿，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，因不能信靠而惧怕我们自己会有缺乏，不应当让这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，不过是戏弄他们而已。”腓力和他没有真正的思想基督的大能（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. 基督吩咐门徒让客人就坐 （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.) 这筵席的摆设：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，还赐下超过够用的。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席地而坐的人，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花的所说的（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*：接待众多人，象征着福音的款待，那是*为万民设摆筵席*（赛 25:6），为所有*来的人*摆设筵席。

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，得着食物是因为蒙了怜悯，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物质享受，也让我们有尽感恩本分的机会。[2.]尽管我们的食物粗糙并少的可怜，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源于基督，是从祂的手分给我们的；不管是谁把安慰*带来*，*差遣*他们的是祂，他们只是将从祂所得的分发给我们 。[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.) 这分发使所有人得饱足。他们不是每人只吃了一点点，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，这由行神迹而来的食物是何等可口，超过一般的食物，他们尽量而且白白不花钱地吃，给他们吃的绝不是一点点。基督对给他们生命粮吃的人决不吝啬，诗81:10。只不过有*两条小鱼*，然而他们*随着他们所要的*吃了。祂没有把这留下给更尊贵的客人，用干干的饼打发穷人，而是同等待他们，因为他们都是同样的受欢迎。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*，每一个人都亲身感触和见证了这个神迹的真实，基督*对门徒说*，对祂的仆人说，“*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，*就是不能故意浪费*。在我们浪费的事情上神要使我们缺乏，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 contemnit in gravem incidit paupertatem—轻看饼的落入穷困的深渊*，这是他们的格言。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，一定要记住其他人的缺乏，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。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，“因此对神的话语、帮助，或者我们的时间，或神更大的怜悯，我们就更不应该浪费！”(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*，也证明他们得饱足，吃的不是幻想的食物，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. 这个神迹对那些尝到它益处的人所产生的影响（约6：14）：“*这真是那先知*。”留意，1.就连一般的犹太人也带着很大的确信盼望弥赛亚要降世，要作一位*大先知*。他们带着确信讲到祂的来到。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，是那位大先知，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、不圣洁之人的思想中存在着如此卑劣的表里不一和前后不一，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

15耶稣既知道众人要来强逼祂作王，就独自又退到山上去了。16到了晚上，祂的门徒下海边去，17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。18忽然狂风大作，海就翻腾起来。19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。20耶稣对他们说，“是我，不要怕。” 21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.) 一些跟从基督的人的不适当的热心；除了让祂作*王*以外，没有什么能满足他们。在此，[1.] 这里看到为基督的荣耀*发热心的举动*与治理犹太教会的那些人对祂的蔑视形成的鲜明对比。他们担忧地看到如此造福世界的恩主，竟在这世上如此不被人看重；所以他们要祂作王，因为王的称号是最卓越的，而且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，那么现在在加利利的一座*山*上也行。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，使祂坐在他们心中的宝座上；让*喂饱*我们的那一位*作我们的王*。但是，[2.] 这是*不正确的*热心；因为*第一*，这是建立在对基督国度性质错误的看法之上，好像它是*属这世界*的，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；他们希望这是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，让这样一位作王，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，而是另有所求。* — 奥古斯丁。还有，*第四*，这是一次带喧嚷煽动性的企图，是对公共安宁的骚扰；这要使国家成为战场，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自己心意的；因为他们要*强迫*祂，不管祂是否愿意。请留意，把基督不要求得到的尊荣强加在祂身上的人，要使祂不悦，是对祂最大的不尊。那些说“*我是属基督的*”，并以此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*；祂根本没有纵容这种打算，而是有效地将它击退。在此祂留下一个见证，[1.] 反对野心和对属世荣耀的喜爱，对于这些祂已完全向自己死了的，祂教导我们也要如此。当他们要让祂作王时，祂极力隐退，就像他们来强迫抓住祂，将祂囚禁一样。那么让我们不要有想作*众人偶像*的贪心，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，祂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，eis to oros— 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，是时候要回家了，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，现在正在履行职责，基督现在在山上为他们祷告；而他们此时正落在这困境中。此刻的危险和困苦可能与基督对他们的关切和代祷非常切合。他们刚刚在基督的桌前饱餐，但是在安慰的阳光之后，要预料会有风暴。(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，看不到出路；在黑暗中他们思想受苦的原因、目的和趋势，问题到底是什么。(2.) 耶稣*还没有来到他们那里*。那次他们落在那狂风中的时（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，不与他们同在。没有基督的同在，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（他们没有自以为是到要在狂风中出航的地步），但是当他们*在海上*时，这风就起来了。在安宁的时候，我们一定要为苦难作预备，因为我们对此不加思想的时候，苦难就可能临到。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。光明之子，白昼之子有时也会被乌云和黑暗包围。

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*（逆风逼着他们摇起撸来），*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.) 基督在大自然的定律和常规之上，可按祂的意志控制和取消它们。沉重的身躯下沉是很自然的，但是基督在水面*上*行走，就像在旱地上行一样，这比摩西分水而行更神奇。(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*被风吹得飘荡不得安慰*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，与他们靠近。(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）胜过害怕风浪。与管辖这幽暗世界的摔跤，比与波涛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，这时他们比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.] 我们真正的困苦常常因着我们的想象而大大加增。[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*，而且还*就在此时*最*担惊受怕*。但是，当他们惧怕时，基督是何等慈爱地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”这句话更能安慰圣徒。苦难临近时，基督也临近。

4. 这里讲到他们很快抵达他们要去的港口，约 6:21。(1.) 他们*欢迎*基督上船；他们*欢喜迎接祂*。请注意，基督让自己离开片刻，只不过是在祂回来的时候，使看重祂的同在胜过一切的门徒更*爱祂*；见歌3:4。(2.) 基督带他们安全抵达：*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*失丧*，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，它胜过人的办法和努力的难处。门徒用力摇橹，但直到基督上了船，他们才能前进，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，然而我们却能以此安慰自己，就是我们很快就要到岸，比我们以为的更靠近了。很多疑惑的人惊喜地被接进天堂，自己还不晓得。

约 6:22-27

22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。23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。24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。25既在海那边找着了，就对他祂：“拉比，是几时到这里来的？” 26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。27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，可能暗示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*，他们火热的心仍在继续燃烧，

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用的那条船以外，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*努力地找*祂。他们在周围到处找祂，当他们*见耶稣和门徒都不在那里*（找不到祂或任何有祂消息的人），他们决心去别处找。请留意，那些要找到基督的人，一定要殷勤地寻找，一定要寻找直到找到为止，一定要从这海到那海，宁愿这样寻求神的话语，也不愿活着没有神的话语；被基督用生命的粮摆设筵席招待的人，应当全心投入热切地渴求祂。与基督相交，再多也不算多。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*吃着饼*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，神的护理通常会认同并加以协助。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深深感动，以致他们根本不能忘记这件事给他们的印象，因而欢喜记起当时从祂口出的感恩言语。这就是那顿饭满有恩典和美好的地方，使之成为特别的一顿饭；他们火热的心在燃烧。

3. 他们抓住不请自来的机会，*就上了船，往迦百农去找耶稣*。他们没有耽搁，希望在*海的这一边*再见到祂；他们愿望强烈，心里火热，紧接着就来找祂。好的动机因着没有*及时跟进*，常常就被压制，一事无成。他们去到迦百农，看来这些不很认真或不太真诚的跟从基督的人航行*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，寻找在祂里面的安慰的人，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. 他们找到了：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，并且基督也知道这点，然而祂却愿意被他们找着，接纳他们与祂相交。如果我们可以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. 他们找着祂的时候问祂的问题：“*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“*祢是怎样到这里来的？*”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，不是直接的回答（他们所问的祂是*几时*和*怎样*到这里来的），而是针对

他们的情况所需要的回答。

1. 祂说出了他们跟从祂的*败坏的行事动机*（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*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*。神迹大大证实了祂的教训；尼哥底母是因为神迹的缘故来找祂（约3：2），以祂作为中所带的能力为根据来证明祂话语的真实；但这些人如此愚蠢无心，以致他们从未考虑过这一点。而是，(2.)为了他们肚腹的缘故：“*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；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，藉此手段得到提升的人就是如此行。*Quanti profuit nobis hæc fabula de Christo—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，然而祂如此忠心地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*，不向所有向他们呼叫*拉比*的人呼叫*平安*，而是有必要就发出忠心的责备。

2. 祂指引他们要有更好的动因(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.) 节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。请留意，[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，属肉体的心就想方设法为此而活的；但它们是*必坏的*，在本质上是必坏的，是自己要衰残的，是暴露在千万变故之中的；那些最多拥有这些的人，活着的时候不能肯定能否保留它们，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*，我们为信仰劳力决不能以*获得这必坏的食物为*目的；我们决不可使我们的信仰为属世的利益服务，也不可在*神圣的操练*中追求*世界的好处*。*第二*，我们决不可为这食物劳力，就是说，我们决不可把这些必坏的东西当作我们的*至善*，绝不可以把为这些东西劳心费力作为我们的*首要工作*；不可把它们作为我们*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*，这是持久的幸福，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，它保守我们得永生，是永生的质和抵押。

[2.]这是*毫无疑问可以得到的*。收集世界的所有珍宝，聚集地上所有的果子，这能供给我们用到永远的食物吗？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*；*hen dosei*，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，分发这国度的恩赐、恩泽和安慰，祂有能力赐永生，并且赐下得永生的一切方法和为得永生所需的一切预备。 祂告诉我们要*为这劳力*，仿佛是要靠我们自己的努力得着，就如俗话说的，*Dii laboribus omnia vendunt—天道酬勤*。但是虽然我们为此大大劳力，它却不是作为我们配得的*工价付给我们*，而是人子*赐给*的。还有什么是比恩赐是更白白赐予的呢？赐给这恩赐的是*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*，*touton gar ho Pater esphragisen, ho Theos —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。父神已经*印证*了*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地为我们成就大事，使我们可以有信心把自己交托给祂。*父神*已经用安居在祂身上的圣灵，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

28众人问祂说：“我们当行什么，才算作神的工呢？” 29耶稣回答说：“信神所差来的，这就是作神的工。” 30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？31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。” 32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。33因为神的粮，就是那从天上降下来赐生命给世界的。” 34他们说：“主啊，常将这粮赐给我们。” 35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。36只是我对你们说过，你们已经看见我，还是不信。37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。38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。39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。40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。” 41犹太人因为耶稣说，“我是从天上降下来的粮”，就私下议论祂。42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？” 43耶稣回答说：“你们不要大家议论。44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。45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。46这不是说，有人看过父，惟独从神来的，祂看见过父。47我实实在在的告诉你们，信的人有永生。48我就是生命的粮。49你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了。50这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。51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。” 52因此，犹太人彼此争论说：“这个人怎能把祂的肉，给我们吃呢？” 53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。54吃我肉，喝我血的人就有永生。在末日我要叫他复活。55我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。56吃我肉喝我血的人，常在我里面，我也常在祂里面。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。58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。” 59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；然而基督容许他们发问，没有不高兴地把他们的发问看作是冒犯，尽管这些人是普通人而不是常常跟从祂的，这是基督屈尊俯就的一个例子。那些希望成为善于教导的人，一定要快快地听并努力回答问题。当教师被提问，甚至是无关无益的问题，也要抓住机会作有益的回答，问题可以被拒绝，发问却不遭拒绝，这就是教师的智慧了。在此，

I. 基督告诉他们一定要*为祂所说的那种食物作工*，一定要为此劳力之后，他们问，他们一定要作的工是什么，祂回答了他们，约6:28-29。1.他们的*问题*很*相关*（约6:28）：“*我们当行什么，才算作神的工呢*？”一些人认为这是不该问的问题：“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，在约 6:30中问如何、问什么，以及在约 6:34中提出请求的人，与发怨言（约6:41-42）和争论（约6:52）的那些人并不是同一批人，因为那些人被清楚地称为是*犹太人*，那些人从犹大（因为那里的人严格来说被称为犹太人）来是为吹毛求疵，而这些人是加利利人，来是为了受教。他们问这个问题表明他们有信心得到这存到永远的食物，(1.) 人要胸怀大志。那些有*远大志向*，盼望得享*神荣耀*的人，一定要朝着这个目标努力，努力*作神的工*，作神要求的工，领受*神的工*，做有别于世人追求的工。只说神的话语是不够的，我们还一定要作神的工。(2.) 一定要愿意作任何的事情：*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.基督的回答很清楚(约6:29)：“*信，这就是作神的工*。”请留意，(1.) 相信的工是神的工。他们问神各样的工（是用复数），关注*许多事情*；但是基督引导他们到一件工作上，它是包括全部的，是不可缺少的那一个工：就是*信*，这废弃了所有礼仪律的工；所有其它的工要得接纳，都必须通过这个工，其它的工都出于这个工，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，并使人心苏醒，去*为祂*作工，(2.) 信是神的工，这工紧靠基督，依靠基督。就是*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使，并以祂为*安息*，*把我们交托*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，因为要他们*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，也应该同样地证实祂的使命：“*祢到底作什么事呢*？祢的目的是什么呢？祢的教训有什么来自神能力的持久的特征呢” 但*在这里*他们看不到，

(1.) 他们忽视了他们已经看过的祂所行的许多神迹，这些神迹等同充分的证据，证明祂从神来的使命。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*，在此地祂已经行了如此*多的异能*，在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人吃饱这个神迹，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*。他们可从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的例子，经常被提起，为把荣耀归给神（尼 9:20-21），然而请看这些人是如何曲解和错误应用此事。[1.] 基督责备他们喜爱从神迹来的食物，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*。“基督给几千人吃饱，但是摩西给数十万计的人吃饱；基督只不过是给他们吃饱一次，然后责备那些希望跟从祂再得吃饱的人，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。” 因此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，基督的教训远远超越摩西律法，祂设立的属天制度远超那个时代属肉体的条例。

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*。他们的祖先的确在旷野吃了*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，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，*祂从天上赐下粮来给他们吃*，这并不必然意味着这就是*天粮*，或者是可以滋养灵魂。对圣经用词的误解带来对神事情的许多错误观念。

(2.)祂*告诉*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，是*名副其实的*。正如神荣耀的宝座超越空中的云朵，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，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*的反对意见，进一步抓住机会，谈论以*粮*来比喻*祂自己*，以*吃喝*来比喻*信祂*；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，以及听众对此的评论。

1. 基督说了*祂*是*从神来的极大的恩赐*，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。请留意，[1.] 基督是灵魂的*粮*，正如饼是身体的粮一般，能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*。关于基督福音的教义 — 祂是神和人中间的中保，祂是我们的和睦、我们的义和我们的救赎主；*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，靠着有生命的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，是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；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是*亘古就有*，祂是起初就与神同在；祂属天的*能力*，因为天是能力的穹苍；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—一直在降下来*；祂一直在降下，表明光、生命和爱的不断的传递，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。正如他们从那饮水的磐石是基督一样，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），是适合每一种口味的；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*，这说明祂有智慧的活跃的生命，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，而是听祂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，我来是*按那差我来者的意思行*。”就是，*第一*，基督不是以个人身份来到这世界，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，作这世界的大医生。把祂带到这里来的并不是任何私事，祂是来解决大事，那不亚于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*其他的利益*，与祂代表为之行事的人利害关系有别的利益。祂整个一生活动的目的就是为荣耀神和向人行善。所以祂从来不考虑自己的安逸、安全和安宁；而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，把作为人而有的意思转化成神的意思：“*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，给基督个人的*指示*，就是祂要确保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*对祂而言是失丧了的*。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，给众人公开的指示，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到祂这里来，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. 要不是因为我们自己的罪过，我们本来可以得着*永生*，但因着首先的亚当的罪，*通往生命树的道路*被关闭，而现在靠着末后的亚当的恩典，人可以再次得着。荣耀的冠冕摆在我们面前，是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。一些人把这里的*见*理解为是对得救条件的*限制*，是限制救恩只给那些得到基督的启示和被祂施恩的人。每一个有机会认识基督，并因着这机会以致*相信*祂的人，就可以得到永生，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*理解为与*信*的意思相同，因为它是*theoron*，与其说是眼睛的看见（像约6：36，*heorakate me*—*你们已经看见我*），倒不如更多是指*心灵的沉思*。每一个*见子*，就是*信祂*的人，是用信心的眼睛看见，藉此我们可以正确认识关乎祂的福音教义，受其感动。就是仰望祂，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*盲目的*信心，不是要我们愿意把*眼睛挖掉*，然后跟从祂；而是我们应该*看见祂*，看见我们相信的根基。这不是因为*道听途说*而相信（教会信什么我就信什么），而是对相信的根据充分思考和深入了解的结果，*那么*这就是正确的信：*现在我们眼见祢。是我们亲自见了*。4.那些相信耶稣基督的人，为了让他们得永生，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.) 当他们听说有从神降下来的并且能*赐生命的粮*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”； 仿佛这祈求是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*，禁不住希望自己得到这一切，却对得到这两样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对这*生命的粮*是怎么说的时候，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）之后紧接着发生的，这宣告肯定是我们主耶稣说的一些最有分量、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，忽略了祂向他们显明的祂不单单是人的证据。[2.]他们自以为有理的地方，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*？” 他们错误地认为祂是*他们当中的一个*，却说自己是从天上来的。他们轻蔑地提起祂配得称颂的名，*耶稣，这不是耶稣吗*。他们理所当然地认为约瑟真的是祂的父亲，尽管他只是*名义上*如此。留意，对基督位格的错误认识，就是以为祂只是个人，由一般的生育成孕生出，会使人因祂的教训和职分跌倒。那些人把祂和他们认识其父母的人放在同一个层次，这就贬低了祂满足神公义的尊荣和祂承担工作的奥秘，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.) 祂表明了什么是*信基督*。 [1.]信基督就是*到基督这里来*。*到*我这里来和*信我*是同样的（约 6:35），再一次说（约6:37）：“*到我这里来*”，约6:44-45也是如此。向神悔改就是*到祂这里来*（耶 3:22），以祂作我们的至善和最高的目的；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、救主和我们到父那里去的道路。这是从我们心里对祂的爱产生的行动；这是*离开*所有反对祂、或者与祂竞争的事，*来接受*藉着祂向我们所传的得生命和救恩的条款。当祂在这地上的时候，到祂那里不单是指到祂的所在之处；同样，现在我们不能只是知道祂的道和典章。[2.] 信基督是要以*基督为粮*（约6:51）：*人若吃这粮*。前面说的意味着把我们交给基督；这里说的意味着要带着渴望和喜悦的心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*吃祂的肉*要得到什么好处？*缺乏*和*死亡*是我们最害怕的事；只要我们能得到保证可以活着得安慰，并在这些安慰中一直活下去，我们就满足了；在这里，对真正相信祂的人，这两样是保证给他们的。

[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，要如此合适、如此合时、如此充足地得到满足，以致不再饥渴，饥渴就是不安和痛苦。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。但在基督里的是如此丰盛满溢，永远不会*穷尽*，从祂那里有如此源源不断的传递交通（*ever-flowing communications）*，永远不会中断。

[2.] 他们*必不死*，就是必不永死；因为*第一*，相信基督的人*有永生*（约 6:47）；他有永生的确据、永生的赐予和永生的凭据；永生在给他的应许和初熟的果子里。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，他们的墓碑使我们回忆起往事，特别是这件事，即最*美味的*食物纵有最*多*，也不能延长生命，使我们免受死亡的打击。那些吃了吗哪，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造成（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，被神的报应直接击打而死；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*我们*，因相信基督就得保证脱离神的忿怒。(2.) 他们其余的人在自然过程中死去，他们的尸首倒下，倒在神的宣判之下，倒在那他们*吃了吗哪*的旷野里。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有的限度，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*吗哪*全然充足的能力，另外那样是这真吗哪的预表：*这是从天上降下来的粮*，那真正从神来的天粮，*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；而且也不会最终并无可挽回地死那第一次的死。*不死*，就是不灭亡，不会不进入那天上的迦南，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。这就是永远*不死*的含义：尽管他下*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，然而他们没有*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，表明不仅是对信徒群体普遍的眷顾，还是对把自己交给基督的每一个信徒的眷顾。在这里，*第一*，所要求的责任是纯全的福音责任：*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；对缺乏和危险的惧怕必然*驱使*我们到祂这里来；每一样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—ou me ekbago exo*。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，我们可以很有理由地认为，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*会这样做；尽管我们卑贱，祂却不鄙视我们，尽管我们有罪，祂却不拒绝我们。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*知罪和唤醒他们，清楚地表明了如果他们不到祂这里来信祂，并且坚持这样，这就是他们不属于恩典的拣选的明确标记；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把我们赐给了基督？彼后 1:10。

b. 为使*祂*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*，但*交托给祂负责的人*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，pan ho didosi —父*赐给我的每一个人*； 蒙拣选的人，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*。正如神用祂的全知来把他们都寻找出来，同样祂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，要变成*愿意来*。

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：—

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.)由此引申出来的必然是，*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，教导我们如何判断，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*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*必然要生出*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*受教*于父；因为不然的话，他们就要到基督这里来。人如果不相信基督，却谎称是*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，然后藉此以通常的方式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地向人显现（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；但神光照人的眼睛并教训他们，是用属灵的方法动工。万灵的父进到人的灵里面，并影响人的灵，这是在人不知不觉中进行的。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。请留意，*第一*，耶稣基督是按独特的方式从神来的，祂出于神而为神，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，意志对抗悟性正确的指示；人*体贴肉体*，这本身是与神的光照和律法*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，除了从神来的能力以外，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*，*就没有人能到我这里来*，就没有人能说服自己接受福音的条件”，约6:44。请留意，(a.) 这作为的性质：是*吸引*，这表明不是在意志上施加*强迫的力量*，而是藉着吸引，让我们从不愿意变为愿意，并且有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*自然的冲动*，因为这是在*本性*的范畴之外；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，与祂的意志相符，却不破坏它本性的自由。这样的吸引，不仅生出服从，还生出欢喜的顺服和满足：*愿祢吸引我们，我们就快跑跟随祢*。(b.) 这作为的必要性：*没有人*，在这软弱无助光景中的人，能不需要这样的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*普通人*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里，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，无疑这包括所有神恩典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*最后一笔*，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，那时所有的年岁要圆满结束。

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，在当中用身体对可感知事物之所需来类比灵魂对属灵和属神之事之所需，这使得基督的真理对一些人来说更容易明白，但对其他人则更难理解，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*？”基督讲的是（约 6:51）祂为*我们*舍弃祂的身体，受苦并受死；但是他们没有认真思考，把这理解为祂把祂的肉*给我们*吃，这个例子表明，尽管基督说的是另外的意思，但他们硬要把吃祂的肉按字面意思理解，而不顾这样理解的荒谬性。[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，这违背我们的理智，与圣礼的实质背道而驰，而且推翻所有令人信服的证据。他们就像这里的犹太人一样，把这按字面理解为吃基督的身体，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*舍弃的*：“*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*，基督以祂的生命作为赎价或代价，因为属这世界的生命*已*因着罪*失丧*。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*，为世上所有的人买到得永生的*普遍*应许，给所有相信的人买到得永生的*特别*确据。所以人子的*肉和血*意味着救赎主的*道成肉身*和祂的*死*；基督并*祂钉十字架*，由祂成就的救赎，以及救赎的一切宝贵益处：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，以及流出祂的血买赎回来的。愿这些买赎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*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的假装和幻影正相反。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；可以肯定，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：—*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。只是*眼看*食物不会滋养我们，但如果*吃下去*，成为*我们的*，就像消化在我们里面一样，这样才会滋养我们。我们一定要按祂所当得的那样接受基督：就是以祂为*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*，最令我们愉快欢喜的。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*领受*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*primum vivens—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一一样（约 6:56）：“*吃我肉喝我血的人*”，那因信被钉十字架的耶稣而活的人（这里讲的信是一种持续的行动），要“祂*常在我里面，我也常在祂里面*。” 因着信我们与基督有亲密的联合；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，并为它作供应。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*。这是一种不可分隔的联合，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，祂自己就是生命。*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的），*就有永生*，他现在就有，如约6:40所言。他里面有永生的起头；他有永生的凭据和预尝，有永生的盼望；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. 此叙述的可信性。要向你们保证这讲论是诚实地记录下来的，他指出是在迦百农的会堂，使之可以在那里得到验证。

**约 6:60-71

60祂的门徒中有好些人听见了，就说：“这话甚难，谁能听呢？” 61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？63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。64只是你们中间有不信的人。” 65耶稣从起头就知道，谁不信他，谁要卖他。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。” 66从此祂门徒中多有退去的，不再和祂同行。67耶稣就对那十二个门徒说：“你们也要去吗？” 68西门彼得回答说：“主啊，祢有永生之道，我们还归从谁呢？69我们已经信了，又知道祢是神的圣者。” 70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。” 71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*离开祂*，其他人被带来更*向祂*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这样，他们公然与祂和祂的教训为敌，而且对许多*祂的门徒*也是如此，像那些*一般的*门徒，他们经常听祂讲论，*公开*跟从祂；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：“这讲的是什么？*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 anima mea 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，如果他们谦卑地恳求基督*将这比喻讲给他们听*，祂就会将给他们讲明白；因为*祂必按公平引领谦卑人，将祂的道教训他们*。但是他们不愿意听基督话语的解释，因为他们不想失去拒绝这话的借口— 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轻易地断言，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这样的*教导*和*约束*，他们就以为没有其他别的人能：“*谁能听呢*？”感谢神，无数的人*听*了基督的话，发现祂的话不仅是容易的，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什么，约6:61。他们无端的指责藏在他们心里，或是在他们在角落里的低语中。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*大胆的罪人*对祂的名和荣耀的大胆和公然的对抗，还注意到属肉体的认信之人对祂教训的隐藏的轻慢；祂知道那些*愚昧人*在*心里说*的话和羞于*说出来*的东西；祂观察到，祂的教训传给那些人时，是如何被他们*恨恶*，祂看到有哪些人是*大大为之欢喜*和哪些人对此*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，尽管它们是如此隐密。[2.] 祂*凭自己*就知道，不需任何人给祂信息，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，他们是靠神给他们的*启示*（先知想知道的，有时是向他们隐藏的，如王下4：27），而祂是靠祂里面*神的知识*。祂是那根本的道，能*辨明心中的思念*，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？”请看人是怎样用自己故意的错误，造出令自己跌倒的东西：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上，他们造出跌倒之事。请注意，我们可以很有理由地惊奇，为着如此小的缘故，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（*Si non vis intelligi, debes negligi—如果祢不愿让人明白，祢就应当被人忽视*）的回应。

[1.] 祂暗示他们祂要升到天上，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？*”那会怎么样呢？ *第一*，“如果我对你们说那件事，你们肯定会更大大跌倒，你们会以为我实在太自命不凡了。如果这话如此之难，你们不能听，那我对你们说我要回*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，那时你们肯定会明白。我说，*我是从天上降下来的*，你们以为这太放肆，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*升上*，那么肯定祂*降下*，弗4:9-10。基督确实经常用*后来的*证据指着自己说话，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.] 祂给他们一把通用的钥匙，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*，仅仅参加圣礼是*无益的，*除非有神的灵与圣礼一道动工，籍着它们使灵魂苏醒；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，使我们的灵魂苏醒，把祂的死的强有力的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，如果按字面意思理解是*无益的*，反而把我们带入错误和偏见；但是它属灵的意思或含义要使我们的灵魂苏醒，使它*活过来*，*充满活力*；因为接着的话就是这意思：“*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ad modum recipientis — 对应着领受者思想的状态，被人领受。他们挑基督话的毛病，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.] 祂让他们知道，祂*认识他们*，尽管他们自称是祂的门徒，祂却对他们不抱期望，约6:64-65。讲到基督和祂教训的先知的话（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*。请留意，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*，从他们认识并来跟从祂的起头就知道，在他们热心最炽热的时候就知道，谁是像拿但业那样真诚的（约1:47），以及谁不是。在他们藉着明显的作为彼此分别出来之前，祂能真实地分别出*谁信*谁不信，谁的爱是*伪装的*，谁的爱是*真诚的*。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，他们的离道反教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。*Stella cadens non stella fuit—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，除非藉着他们的恶显明自己，否在在这世上就不被显露出来；因为这就是祂有形教会组成的样子，显明的日子还没有到。但如果我们妄想判断人的心，我们就是涉足基督的宝座，先于祂的审判了。我们常常被人欺骗，发现有理由对他们改变看法；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，原因是因为*耶和华的膀臂*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. 我们在此看到他们最终背道离开基督：*从此他门徒中多有退去的，不再和祂同行*，约6:66。当我们容许对基督的话语和作为责难的念头进入我们的思想、生出隐秘的不悦，并愿意听责备这些的暗示时，我们此时就是*进入试探*了；这就像开闸放水一样；这是*往回看*，若不是无限的怜悯拦阻，结果就会是*退回去*；所以要*Obsta principiis—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*，回到他们的家庭中、工作中，这些是他们为了跟从祂曾经一度撇下的；*退去*，一些回去做农活，一些回到他们的店铺；*退去*，就像俄珥巴，回到他本国，回到他所拜的神那里，得 1:15。他们已经进入基督的学校，但他们*后退了*，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，尽管这确是一件奇怪的事，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，一些人退后的时候，很多人跟他们一道退后；疾病是会传染的。(2.) 这退去的情形：*从那时起*，从那时基督传讲这安慰人的教义，就是祂是*生命的粮*，那些凭信心*以祂*为粮吃下的人要*靠祂*活着的教义（人会以为这教训本应使他们更紧紧与祂贴近）— 从*那*时候起他们就退下。请注意，人败坏和邪恶的心， 常常把那真正是最大安慰的事变成跌倒的缘由。基督预见到他们会因祂所说的而跌倒，然而祂还是说了。那是基督不可置疑的话语和真理的，一定要忠心地传讲，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，*若是离弃这道*，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，现在这么多的人离开我：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。这十二个人现在有足够的时间来试验他们到底有多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，祂在这里允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，*你们就是后果自负*。”如果他们任何一个人心里有任何秘密念头要离祂而去，祂问这使人醒悟的问题，“*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，你们要说，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，与祂在一起越久，并更多地委身于祂，但如果我们后来却离弃了祂，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，我已紧紧地抓住你们；*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，令主耶稣忧伤时，其他人的坚忍就更荣耀祂，更让祂喜悦。基督和相信祂的人太互相了解了，不会因着随便哪一件不快之事分开。

2. 彼得代表其他人回答了这个问题，表明了他们对主的相信，约6:68-69。基督问他们这个问题，就像约书亚让以色列选择他们要事奉谁一样，为要从他们引出跟从祂的承诺，这有类似的效果。*不然，我们定要事奉耶和华*，彼得在一切场合总是作*其他人的代言人*，不是因为他比他们更得他主的耳听，而是因为他口舌更快；他说的，有时得到赞同，有时被责备（太16:17，23）— 这是快快说话的人常有的事。在这里他说的话，好得令人羡慕；可能他说这话，是得到其他门徒的指示和明白的认同；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*？离开祢，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，应当思想他们要去谁那里，在那里能否得到除了在祂里面可以得到的安息与平安。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*，去那*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，因为他们不可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，但在信仰上是愚昧人。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？他要把我们送回到祢这里来。所以如果我们真的找到幸福之路，这道路必然就是跟从祢。”留意，当把基督神圣的信仰和其它制度比较时，它就显出了极大的优势，因为那时人要看到它是何等的超越其他的一切。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.)下这个决心有很好的理由。这不是盲目之爱的轻率决定，而是周密考虑的结果。门徒决心不离开基督，

[1.]因为他们认定籍着祂要得的*好处*：“*祢有永生之道*。”他们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个谜；但大体上他们对*祂有永生之道*是满足的，这就是，*第一*，祂的教训指出通向*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*，祂要赐人永生的决定性的话语。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语，所以决心要跟从祂，而其他人却忽视这一点，紧紧抓住那*甚难的话*，所以离弃祂。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，所以生和死都必须是为了它；因为我们若弃绝基督，*我们就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*。”如果祂是所应许的弥赛亚，祂必要*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，祂不单单是个人，祂是永生神的儿子，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，我们可以依靠并坚持我们首要的原则；如果我们忠心坚持那*不容争议的*，我们就能更好地在让人有怀疑有争议的问题上*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. 我们主耶稣对彼得的回答所说的令人深思的话（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谁：*耶稣这话是指着加略人犹大说的*。彼得已代表他们所有人，说他们要对主忠心。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。对任何人，我们都不能太过信任。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）；可能犹大向祭司长出卖他的主时，把祂说成一个恶人，以证明他做的是对的。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，就像堕落的天使一样是魔鬼。他是撒但，是抵挡神的，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盖着。他*赶鬼*，好像是与魔鬼国度为敌，然而自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*，让人感到十分稀奇；基督是带着惊奇说这番话的：“*我不是……吗*？”基督教信仰竟被魔鬼当作崇拜的幌子，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能看穿这些伪装。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，祂能看到灵。(4.)有一些被基督拣选做特别的服事的人，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。*我们不是奉祢的名传道吗*？(5.) 在天堂的这一边，在最*精英的*人当中，遇上败坏之人，这并非什么新奇的事。这十二个人蒙拣选与*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，他是如此尊贵和杰出的*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；让确是这样的人受责备，而不是让那些在他们未被发现时与他们同工的人受责备。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。

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

1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。2当时犹太人的住棚节近了。3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。4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。” 5因为连祂的弟兄（说这话），是因为不信祂。6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。7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。8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。” 9耶稣说了这话，仍旧住在加利利。10但祂弟兄上去以后，他也上去过节，不是明去，似乎是暗去的。11正在节期，犹太人寻找耶稣，说：“祂在哪里？” 12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。” 13只是没有人明明地讲论祂，因为怕犹太人。**
在此我们看到，I. 基督更多的是在加利利而不是在犹太的原因（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个瘫子（约5：16）就要*杀祂*。他们想通过一场群众动乱，或者法律起诉置祂于死地，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*挪开*，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吐唾沫的人隐藏起来，向那些蔑视祂怜悯心肠的人不施怜悯是理所当然的。2. 在紧急的危险关头，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，是*正当可取的*。如果为保守我们的性命将导致犯罪，那么*这种时侯*，只有这种时候，神才呼召我们挺身而出舍命。3. 如果神的护理之工把*具有长处*的人放在低微，几乎无人知道的地方，我们决不要以为奇怪；这是我们主的遭遇。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，祂不是在加利利闲着不动，也没把自己活生生埋没在那里，而是在*游行*；祂四处往来行善。当我们不能做*愿意*做的*事*，身处*愿意*在的*地方*，就一定要做我们*能够*做的*事*，身处我们*能够*在的*地方*。

II. *住棚节*近了（约7:2），这是要求所有男人亲自到耶路撒冷参加的三个严肃会中的一个；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。这节期虽是数百年前设立的，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*和亲属交谈，他们是祂母亲一方，还是祂名义的父亲一方的，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地露面，在这当中露出他们的野心和虚荣：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里成为更大的人物。”

(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和周围敬重祂的人；因为他们期待祂今世的国度降临，并认为王座必然在耶路撒冷；他们希望祂特别看顾*在那里的*门徒，认为祂用在加利利门徒身上的时间是浪费和没用的，祂的神迹，除非被耶路撒冷的人看见，否则就没有价值。或者，“*祢的门徒*，所有要聚集在耶路撒冷守节的门徒，可以*看见祢所行的事*，不像在这里，这次几个，那次几个的看见。”[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*。”他们理所当然地认为，基督要显扬名声，所以认为祂把祂的神迹隐藏起来是荒谬的：“*祢如果行这些事*，如果祢如此有能力，用祢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，祢是不可能不得到接纳的，所以现在是为利益打算并思想如何成为*大人物*的时候。”

(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，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家人。可以肯定，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，如果祂的亲属就想从中有份，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，而且也相信祂（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，但这些对他们的作用却不一样。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，教祂该采取何种方法，这是他们自以为是；他们认为如果祂没有足够的判断力引导自己，他们就*不相信祂*能引导他们。[2.] 他们要祂去犹太，而他们知道在那里犹太人试图杀害祂，这表明他们对祂的安全极其不关心。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，这就要为他们自己的不信找到根据。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，祂忽略了祂的门徒，使他们的信心得不到支持，因为*看见祂的作为*很重要。[6.]他们心照不宣地责备祂是*胆小卑微的人*，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*宽广的胸怀*，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自己的荣耀，以此为自己服务。

2.我们主耶稣的谨慎与谦卑，这表现在祂对这个建议的回答上，约7:6-8。尽管这建议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.) 在两件事上表明和他们的分别：—[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，对他们来说是无关重要的事，因为他们现在在这里没有任何重要事情要做，所以可以*耽搁*留在*本地*，而在他们要去的地方也没有重要的事，所以没必要*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*过这节之间，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，*他们的时候常是方便的*；他们能按着喜欢的时候来去自如。但那些对他们的*时候*充满*责任感*的人，常常发现自己的*时间不够*，他们*没有时间*去做其他人能*随意*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*。工作的约束比闲懒的自由要强千倍。或，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，很容易向祂发号施令，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，毁灭祂仇敌的时机还没有成熟；所以让我们耐心等候*祂的时候*，因为祂所做的一切，在它的时候做是最有荣耀的。[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*），还遭*恨*，仿佛祂有害于世界；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*；什么树结什么果：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*，我们主耶稣，既是凭着自己，也是凭着祂的工人，过去曾经，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，他们因所作的恶被定为有罪而极大的不安，他们被大大触怒了。那些不信神的、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他们对罪*中*的奸恶感到*羞耻*，对犯罪后的惩罚感到*惧怕*。*第四*，不管有何*借口*，世人与福音为敌的*真正*原因在于福音是针对罪和罪人的见证。基督的见证人通过他们的教训和行事为人，使罪人*很不好受*，所以遭到如此的苦待，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和赢得他们的好感。

(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，尽管在这件事上他们是属肉体和假冒为善的。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。但如果去时没有基督的同在，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，我们要小心*选择*跟谁同去，应当回避与那虚妄属肉体的同去，免得美好的热心被败坏的交通浇灭。“*我现在不上去过这节*；”祂不是说，我根本不上去，而是说暂时不上去。我们可能有理由推迟尽一项特别的责任，但对它却绝不可完全忽略或把它放在一旁；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*的时候完全*到了，约 7:9。祂对他们说了这话，*（tauta de eipon），仍旧住在加利利*；因着这交谈祂留在那里；因为(1.) 祂不要受那些人的影响，他们建议祂求人的荣耀，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. 祂的时候到了就上去过节。请留意，(1.) 祂上去的*时候*：是*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。祂属肉体的弟兄先上去，然后祂才去。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，*os en krypto — 似乎是暗去的*：*不是公开，好像是秘密地去*，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*欺骗地*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，就使得自己成为很多人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，好使他们因看见祂本人和祂的神迹而使他们的好奇心得满足。他们认为去加利利，到祂那里，这并不值得，尽管他们真的去，他们也不枉费所付出的努力，但他们盼望节期会把祂带到耶路撒冷，那时他们就可以看见祂。如果认识基督的机会是送上门的，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，就要成功阻止祂的发展。他们说，“*祂在哪里？pou esin ekeinos—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，他们却以这是逼迫基督的机会而欢喜它的到来。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被议论和留意。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，将来还会是引起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，另一些人定意反对这光时，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*，祂也不单单是个人，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*，根本不尊荣祂，就算他们说祂好的时候也是如此，因为他们*说得远远不够*；然而就连那些不相信祂是弥赛亚的人，也不得不承认祂是个*好人*，这就确实是对祂的尊荣和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，那么祂就是个极坏的人。祂传的教义是纯正的，不容争辩；祂的神迹是真实的，不容否认；祂的行事为人明显是圣洁和良善的；尽管如此，人还是理所当然地认为，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.] 他们被官长威胁，不敢多说祂（约7:13）：*只是没有人明明地讲论祂，因为怕犹太人*。要么*第一*，他们不敢明明说祂的好话。任何人都可以随意批评祂，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，就以平息为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

14到了节期，耶稣上殿里去教训人。15犹太人就希奇，说：“这个人没有学过，怎么明白书呢？” 16耶稣说：“我的教训不是我自己的，乃是那差我来者的。17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。18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。19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？” 20众人回答说：“祢是被鬼附着了！谁想要杀祢？” 21耶稣说：“我作了一件事，你们都以为希奇。22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。23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？24不可按外貌断定是非，总要按公平断定是非。”

25耶路撒冷人中有的说：“这不是他们想要杀的人吗？26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？27然而，我们知道这个人从哪里来；只是基督来的时候，没有人知道祂从哪里来。” 28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。29我却认识祂，因为我是从祂来的，祂也是差了我来。” 30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。31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？”

32法利赛人听见众人为耶稣这样议论纷纷，祭司长和法利赛人就打发差役去捉拿祂。33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。34你们要找我，却找不着；我所在的地方你们不能到。” 35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？36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。祂在这里的讲道没有被记录下来，可能这次讲道和祂在加利利所传的要旨相同，那些讲道已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。但这里值得留意的是，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，还是在开始的时候就上来了，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*是，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，才有更多空闲时间听祂讲道，希望这样他们能更好预备来听祂讲。2. 因为祂选择在祂的朋友和敌人都寻找祂之后出现，这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.) 犹太人对此是何等*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，还没有上过本国的任何学校和学院。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那样通过默示得到学问，他们必须花大力气用通常的方法获得学问。[3.] 祂有学问，但不是通过受教得到的，祂真是伟大和令人惊叹；犹太人在这里是带着惊奇说到这事的。*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，祂肯定是被赋予了从神来的知识。*第二*，其他人提到这点，可能是要指责并蔑视祂：不管祂*看上去*有什么学问，祂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学问。因为他们想不出祂怎么可能是一个有学问的人，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*是从*神来的*（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*教导*人，因此冒犯了他们，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，*也不是靠阅读和探讨而扩充提升的自然能力的产物，它是*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，不是源自于我自己的，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，并要定那些拒绝这教训的人为有罪。

[2.] 最有能力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，人们关心的问题是，*这教义是不是出于神的*；福音是神的启示，还是假冒的骗局。基督自己愿意让祂的教训被人查究，看它是否是出于神的，因此祂的工人更应当愿意让他们的教训接受人的查究；我们很关心我们的信心建立在其上的根基，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：是那些*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里产生偏见，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。那些善用他们已有的光照，认真按此而活的人，要得到神恩典的保守，脱离毁灭性的谬误。(2.) 他们愿意并预备*接受*这知识。愿意顺服神律法管治的人也愿意接受神的光照。*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穿的，藉此证明了他们的假冒，就是他们完全求*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，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，并且只接受和接待那些神差来教导人的。那些带来神信息的人，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，都是为了*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；他们对神不义, 因为他们亵渎神的名，他们对人不义，因为他们把自己强加在人的心灵上。没有比这个更不义的了。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。他们自己如此明显地干犯摩西律法，怎么还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 tabulæ—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，因为律法不足以制止*罪*：“摩西赐你们律法，但你们不守这律法，也不受它约束而远离最大的恶事；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它们而想杀我呢？”

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，以至可以为他们起誓，担保他们不会伤害一个无辜的人。可能官长在众人当中安插了他们的小间谍，向他们作这番提示；很多人否认行恶，而与此同时正在谋划恶事。[2.] 他们对我们主耶稣所怀的*蔑视*：“*祢是被鬼附着了*，祢被说谎的灵附着了，你这样说话，因此就是个*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，就像患了癔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.) 祂用诉求和辩白的方法论证。

[1.] 祂诉诸于*他们自己*对这个神迹*的看法*：“*我作了一件事，你们都以为希奇*，约7:21。你们是别无选择，只能惊奇，只能看它是真正伟大、完全超自然的；你们都承认它是奇妙的。”或者，“尽管我只作了*一件事*，一件你们没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.] 祂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，你们大家就都惊奇，你们以为一个有信仰的人敢做这样的事，这真是很奇怪，因为你们自己*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*；这不是作为轭强加在他们身上的，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*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。尽管它被纳入摩西律法的制度，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 et ejus sanatio pellit sabbbatum — 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*in ordine ad spiritualia — 维持信仰*的工却是可行的，在福音之下，在这更强调*安息日的工*的时候，这些工现在就更可行了。

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！” *emoi cholate*，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，holon anthropon hygie — 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，因此祂确实使*人完全*好了，因为人的灵魂就代表那个人。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，使这些医治成为神圣的，医治了*全人*。

祂用那个原则结束这论证（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，也是与爱的原则相违背。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*远远远显不出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。因此那些凭祂的*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*的。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*；如果只按真理和公义作判断，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，不是凭它们的头衔，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.] 从一些耶路撒冷的人所说反对这一切的话，看来他们比其他人对祂的偏见更大，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，因此有了一句成语，*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*？”从乡下上来过节的很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。但那些耶路撒冷的人知道这个阴谋，就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*brutem fulmen — 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*官长的判断遭人怀疑了*。“*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？他们让群众有机会以为祂是基督，所以他们理应行事严厉反对祂，以使自己摆脱这样的怀疑。”这些让民众与基督为敌的官长，*使民众作地狱之子，比他们还加倍*，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，但这只是为了不要让人以为自己是支持和同情这些事的。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；是祂的时候还没有到；神能够束缚人的手，令人惊叹，尽管祂不能使他们的心回转。

其次，这恶意特别表现在他们不服祂是基督，在这当中他们的恶意多于真凭实据，约7:27。“如果官长以为祂是基督，但我们不能，也不愿相信祂是，因为我们有反对的理据，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，他们说知道祂从哪里来，这是不真，因为他们不认识祂的神性，也不晓得如何*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。我们很容易不屑于*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*他们自己一族的人*，正因如此，他们本应爱祂，对祂感恩，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.) 他们是何等不公正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，因为祂*忧愁他们的心刚硬*。在捍卫真理时可能很激烈，但仍有可能不使情绪激动或激愤。我们可以带着热心却不失温和地指教反对者。2. 祭司和那些对祂怀有偏见的人，没有来祂这里近得足以听见祂的讲道，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. 通过*让步*，姑且算他们真的知道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*。你们知道我是你们一族的，是你们当中的一员。”在基督的教训中，有一些是等同最初步的和浅显真理，甚至是按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*，你们自以为知道我；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. 通过*否认*，否认他们在祂身上所看见和所知道的就是关于祂的全部；所以如果不看得更远，他们就只是凭外貌判断。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*来并不是因着自己*，祂奔跑，不是没有奉差遣，不是自己来的，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。” 祂对此很肯定，因为祂知道祂的父要为祂作见证；我们对此也很肯定，这使我们可以带着圣洁的信心，藉着祂到神那里去。(3.) 祂是*从祂的父那里来*，par' autou eimi —*我从祂那里来*；不仅像仆人受主人的差遣那样，而是像子出于父那样，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，然而作出应许的那一位是*真的*，且这应许已应验。祂曾应许弥赛亚必看见祂的后裔，弥赛亚的使命必取得成功；尽管犹太人普遍上拒绝弥赛亚和祂的福音，然而差祂来的父是*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*。”就连很多有些*知识*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*；因为在救赎之工中神的属性是如此和谐，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.) 我们主耶稣与*差祂来*的父有亲密的关系：“*我却认识祂*。”祂如此深入认识父，*对*从父领受的使命没有一点怀疑，而是对此完全*确定*；对于祂当做的工丝毫没有*落在黑暗当中*毫不知晓，而是完全知道，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*，用暴力抓住祂，不仅要伤害祂，还要用各种方法置祂于死地；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，尽管他们谨慎温和行事，却一定要料到会被那些认为自己被他们的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了好果效（约7:31）：*众人中间有些信祂的*。正如一些人要因祂跌倒，同样一些人要因祂兴起。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，超过在反对势力如此强的地方人预料会有的人数。但这*有些*人是，*ek tou ochlou — 众人*，一群普通的没什么地位的人。我们绝不可以福音在大人物中取得成功为标准，并以此来衡量它的兴旺；牧师也不可因为只是那些*穷人*，没有*地位*的人接受福音，就说什么他们是徒然工作，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），还是对神的大能的证明。祂有能力行那除了神以外无人*能行*的事，能控制和支配大自然的力量，无疑祂有权柄制定除神以外无人能*制定*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*：他们不像那些撒玛利亚人，正面宣告*这真是基督*，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，即使是软弱的信心也可能是真信心，并且被主耶稣如此*看重和接受*，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.] 法利赛人和祭司长企图反对祂，约7:32。*首先*，激怒他们的是他们的探子带给他们的信息，这些人潜入偷听众人的谈话，收集故事带给嫉妒的主人，说*众人为祂这样议论纷纷*，有很多人敬重祂、看重祂，尽管他们做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。那些人治理的公正性被别人*怀疑*是有理由的*，因为*他们如此*对*自己没有自信，以致要关注普通人的秘密和各种不确定的*议论*，以及他们所受的影响。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*使人和物圣洁的*。正如*世人凭自己的智慧不认识神*，最伟大的哲学家在自然宗教方面犯下最大的错误，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*两面。

第一，对于我们主耶稣自己，它们有*明亮的一面*，并且是对那些为祂的缘故落在困难和危险当中，忠心跟从祂的人讲的大大安慰的话。基督在这里用三件事安慰自己： — 1. 祂还继续留在这艰难的世界上，*但留的时间不多*。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*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*。我们会和那些是刺人的蒺藜，使人痛苦的荆棘共处*片刻*；但是感谢神，这只不过是不多的时候，它们就不能触及我们。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*；我完成了我的使命，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发出的敌意来看，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，祂也是在天上，约3:13。或这表明祂*如此之快*就要到那里，以至于祂仿佛已经到了那里。请注意，得荣耀的众圣徒是魔鬼和牠一切邪恶工具再也触及不到的，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的犹太人来说，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*；但祂让他们知道，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，除了让*他们如愿以偿*外不需要更多事情使他们受苦。2. 他们必然要为他们的选择后悔，可那时就太晚了。(1.) 他们要徒劳地寻找弥赛亚的临在：“*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的那大日，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若*要找祂，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，而且还要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来，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。但你们不可亵慢，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能触及的范围：“*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的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地想要独占信仰之名，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

37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。38信我的人，就如经上所说：‘从他腹中要流出活水的江河来。’” 39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。40众人听见这话，有的说：“这真是那先知。” 41有的说：“这是基督。”但也有的说：“基督岂是从加利利出来的吗？42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？” 43于是众人因着耶稣起了纷争。44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。可能这些只是祂详细阐述的简短线索，但它们包含了整个福音的实质；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的呼召，因为 (1.) 许多人聚集在那里，希望对他们发出邀请，希望会被一些人接受，箴1:20。大型的聚集让更多人有机会听到福音。(2.) 祂对要回去的人的临别赠言。当一个大型聚会结束，大家准备分散时，就像这里的情形，想到他们今后可能无缘再相见，不免心生感慨，如果我们能说或做什么帮助别人走上通往天堂的路，就不要错过这个机会。在一次传讲蒙恩之道的聚会结束后就行动起来真好。基督在*节期的末日*发出这个邀请。[1.] 是向那些在这圣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，如果他们愿听见祂的声音，他们就要活了。[2.] 是向那些可能永远不会再听到福音邀请的人发出，所以基督特别关心他们，希望他们能接受；要过一年半才是下一个节期，到那时他们中许多人可能已在坟墓里了。因此不要错过现在，*现在正是悦纳的时候*。

2. 祂*怎样*发出这邀请：*耶稣站着高声说*，这表明，(1.) 祂非常诚挚和迫切。祂的心在这件事情上，要把可怜的人带到祂自己这里来。祂站起来，声音抬高，表明祂强烈的心愿。对人灵魂的爱要激发传道人的热心和活力。(2.) 祂希望所有的人都会注意，并抓住这个邀请。祂*站着高声说*，使祂能更好地被人听见；因为凡有耳的，都要留心去听。福音真理不会找个角落半遮半掩，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。人的光景何等可悲，一定要基督向他们*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*！*嗨！每一个人都要来*，赛55:1。

3. 这邀请的范围是非常普遍的：*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幸福，让他把自己交给我，接受我的治理，我将要承担的会使他得福。”

(1.) 被邀请的人就如*口渴*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*。而不到礼仪律那里，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，使人如坠雾中不得而出；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，祂是赐一切安慰的那一位。

(3.) 应许的满足：“让他来*喝*，他要得到他所需的，要丰丰富富的得着，要得着那不仅使渴望幸福的心*振作* ，还能使之*充满*。”

4. 与这恩召相连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，而是要按照圣经所讲的那样相信基督。(2.) 请看到基督这里来喝的那些干渴的灵魂，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*在他们里面*的一块磐石，*基督在他们里面*；祂在他们里面是*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*，因为它不停的动。圣灵的恩赐和安慰被比作*活水*（意思就是*流动的水*），因为它们是活泼的，是使人的属灵生命苏醒的动因，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*恒久地涌*流；如江河般有力，能冲垮怀疑和惧怕的拦阻。在基督里有恩上加恩的丰富。[3.] *从他腹中*流出，就是从他的心里或灵魂里流出，心是圣灵动工的对象，是祂的治理所坐的宝座；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。*Sat lucis intus—光大大存在里面*。另外还请留意，在那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*把自己供应*给人；一个好人要使众人得益处。他的*口*是*生命的泉源*，箴10:11。我们*喝自己井里的水*，我们只是自己享受赐给我们的恩典的安慰是不够的，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*Libatio aquæ—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，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，不是用器皿从一个池子里打来的水，而是从他们自己流出的江河。律法的喜乐，以及代表这事的将水倒出，都不能与在救恩泉源中福音的喜乐相比。

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。看圣经如何对圣经作最好的解释。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*。一些人领受了祂神迹的恩赐（可16:17-18）；但所有人都领受了祂使人成圣的恩典。圣灵的恩赐是新约应许的一个极大的祝福（徒2:39），如果*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.) 这圣灵丰富的溢流尚是一件应许之事，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；但祂尚在降卑和受人藐视的光景里。祂从未失去祂在创世之前的荣耀，而且祂*因功德得到*了进一步的荣耀，除了祂*与生俱来的*荣耀之外，还可以宣告*得着中保的*冠冕；然而这一切都是在后来要复归给祂的。耶稣现在得*支持*（赛42:1）、得*心满意足*（赛53:11）、得*称义*（提前3:16），但现在祂*尚未得着荣耀*。如果基督必需等候祂的荣耀，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，oupo gar hen pneuma — 因为圣灵还不在*。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里所讲的理解为是圣灵显著、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门徒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，那可以至为正确地称之为*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*，与基督离开后因祂不在而需要圣灵作供应相比，此时还不是如此需要圣灵，因为基督还在地上。*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，这是父的极大的*应许*，徒1:4。尽管基督恩典的恩赐被*长时间推迟*，然而它们却是*大得保障*的：在等候那极美的应许时，我们有能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，听众的反应；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*先知*，而是弥赛亚自己。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一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而跟从祂；对基督有良好看法远远算不上对基督有活的信心；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*。*耶稣是基督*这一伟大真理从一开始就遭到反驳和反对；单单一件事，即祂的兴起和祂是出于加利利的（他们理所当然地这样认为），就被认为是足以反驳祂是基督的论据。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知道这一点。也许用这些经文如此迅速地反对基督的这些人，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，他们知道的甚少。(2.)对我们主耶稣的无知是当被定罪的。他们讲*耶稣是从加利利出来的*，仿佛这是确定和无可辩驳的，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上的严重谎言，常常被持偏见或偏袒的人采纳，并以此为根据作重大决定，就算那些人是生活在同一个年代，那些事是发生在同一个地方，因而很容易找到真相，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的话，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*，他们希望有人来捉拿祂，如果其他人不动手，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7:45-52

45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？” 46差役回答说：“从来没有象祂这样说话的！” 47法利赛人说：“你们也受了迷惑吗？ 48官长或是法利赛人岂有信祂的呢？49但这些不明白律法的百姓是被咒诅的！” 50内中有尼哥底母，就是从前去见耶稣的，对他们说：51“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？” 52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*，他们却不参加当天的宗教活动，而是交给俗人，这些居高位的教会人士经常把敬拜的事委托给那些人，他们认为自己最好是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. 在他们和他们的差役之间发生的事，这些差役回来，却没有带上祂，*re infecta— 一事无成*。请留意，

1. 他们责备差役没有执行他们的命令：“*你们为什么没有带祂来呢*？”祂公开出现，许多对此感到厌恶的人应该会帮他们把祂拿下；这是*节期的末日*，不会有别的机会了；“你们为什么疏忽了你们的责任呢？”那些人是他们自己的，是依靠他们的，他们的头脑里已被灌输了对基督的偏见，可这些差役竟如此令人失望，这让他们懊恼不已。请注意，恶人因着不能行出要行的恶而懊恼，诗112:10；尼6:16。

2. 差役交代没有执行命令的原因：“*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*像基督那样带着智慧、权柄和恩典说话，像基督说话那样带着说服人的清晰和迷人的甘甜；众先知中没有一个，不，连摩西也没有像祂那样说话。(2.) 被派去捉祂的这些差役，也被祂吸引住了，并承认了这点。尽管他们可能不是思维敏捷或能言善辩的人，也肯定没有看耶稣为好人的倾向，然而在基督所说的话中有如此多*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位上的人。就这样基督被神加在甚至是恶人良心上的能力保守。(3.) 他们对主人说这番话，这些人不能忍受听到任何荣耀基督的话，然而却免不了听到这样的话。神的护理命定了这样的话要对他们说，好使他们为罪懊恼并使他们的罪加重。他们是自己的差役，不可能怀疑他们有支持基督的偏向，因此差役的话是控告他们的见证。差役的见证本应使他们反思并扪心自问，“我们仇恨逼迫的是一位口出恩言，并令人称奇的人，我们是在做什么啊？”

3. 法利赛人要确保差役被控制在他们的势力之下，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些好感，就提示两件事：—

(1.) 如果他们接受基督的福音，他们就是*自己欺骗自己*（约7:47）：“*你们也受了迷惑吗*？”基督教信仰从开始出现，就被某些人当作是对世人的大迷惑，他们说，接受它的人是*受了迷惑*，因此这些人需要*摆脱迷惑*。那些寻找一位有外在荣华的弥赛亚的人认为，相信一位在贫穷和蒙羞中显现的弥赛亚是受了迷惑；但是所发生的事宣告，再没有谁比那些向自己应许，随着弥赛亚的临到要得到世界的财富和世俗权力的人，是更蒙羞地受迷惑和更大地自欺了。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，是不会被一个骗子和突然冒出来的教师欺骗的。” 他们努力说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，也愿意以位高之人为榜样；这些差役的职位让他们有一种*荣誉感*，所以他们应该思想，

[1.] 如果他们成了基督的门徒，他们就要与那些有地位名望的人相违背：“*官长或是法利赛人岂有信祂的呢*？你们知道他们不信祂，就应当服从他们的判断，在信仰方面*相信谁*和怎么*行事*都要跟着官长；难道他们不比你们更聪明吗？” 一些官长确实接受了基督（太9:18；约4:53），更多的人虽相信祂，但缺乏承认的勇气（约12:42）；当基督的影响还不大的时候，祂的敌人常常会言过其实地贬低祂。但官长中信祂的毕竟很少，这是确实的。请留意，*第一*，很少有官长和法利赛人站在基督的事业一边。基督的事业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，也不受他们的拉拢。*舍己*和*背十字架*对于*官长*和法利赛人来说是困难的功课。*第二*，官长和法利赛人不是基督和祂福音的朋友，这从他们对基督和祂福音的偏见得到证实。*世俗的*人且能妄称比属灵的人更关心*属灵的*事，或者说他们且能比那些专门研究信仰的人对信仰看得更透彻呢？如果*官长*和*法利赛人*都不信基督，那么相信祂的人就是世上最奇怪、最不合潮流、最没教养的人，并且在世上晋升的机会也没了；人就是这样愚昧地在*永恒重要*的事情上被*外在的因素*摆布，愿意为了迎合潮流而被定罪，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*，他们是带着藐视和嘲笑说到这些人：*这些百姓*。不是*kaos*，这些*平信徒*，这些与神职人员分别开来的人，而是*ochlos outos*，这些*乌合之众*，这些可怜、丢脸、无聊的百姓，他们藐视他们，*把他们放在守羊群的狗中*，尽管神把他们放在属祂的羊群之中。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。当教会里的一些人刻意渲染其他人是卑劣可鄙的，那他们就背叛了教会的共同利益。如果他们指的是*跟从基督的人*，尽管他们大多是地位和财富都卑微的人，然而因着承认基督，就发现在来自天上的眷顾中有如此的明智、正直和利害关系，这属天的眷顾使他们成为真正有尊严和重要的人。请留意，正如神的智慧常常拣选卑贱的事物，被藐视的事物，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*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。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*，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；*epikatartoi—受咒诅*的人。还好, 说他们是受咒诅的并不能使他们成为受咒诅的，因为*无故的咒诅必不临到*。对任何人说他是被遗弃的，就是篡夺神的特权，也是大大没有爱心，更何况是说一群人。我们不能*审判*，因此没有资格*定罪*，我们的法则是，*只要祝福，不可诅咒*。一些人认为它是指这些百姓*容易受骗，被人愚弄*，但他们用的是这个讨厌的词，“他们是*被咒诅的*”，来表达他们的愤怒，威胁差役不要和他们有任何干系；就这样，地狱的言语，在这亵渎的世代，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，这些提示的话使差役对所认定的事情感到困惑，他们的想法被压制下去，因而不再进一步寻求基督；从*官长*或*法利赛人*口出的一句话，要比事情的真相更能影响人，更能影响人在与他们灵魂攸关的大事上的取向。

II. 他们和尼哥底母之间的对话，他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*祂留下见证人反对他们的敌意；对基督的投票反对也不是*nemine contradicente —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和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，制止犹太人的怒气，在这方面，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，然而我们可以等到最大好处的机会承认祂。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，并仍然留在他的职位上；然而当有机会时，他就大胆出来为基督辩护，与反对祂的整个公会对抗。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*，但最终靠着神的恩典，却变得充满勇气，能够*嗤笑短枪飕的响声*。人除非能像尼哥底母一样，一有机会就能公开出来为基督的工作辩护，尽管他们这样做会孤立无援，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.) 他依据什么来反对他们（约7:51）：“*不先听本人的口供，不知道他所作的事（akouse par' 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都不允许这样的事。留意，[1.] 他根据他们律法的原则，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），那就是*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判*定*，*听诉*和了解，长官应当根据律法判*定*，同样要*听诉*和了解，以此执法，以及受律约束；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留有捍卫被告的余地，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*明显的行为*，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是，他们应该要耶稣来向他们讲述关于祂和祂的教训，他们应该给祂一个不偏袒无偏见的听证机会；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。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，就粗鲁地责难他，当*按理*寻求的，他们以咒骂和责备取代。留意，当人不能忍受*听别人讲道理*，还因着被提醒讲理的准则而被触怒时，这是他们有不良动机的迹象。无论是谁，若*反对讲理*，就有理由怀疑讲*理于他们不利*。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，他这样做是很聪明的，让他可以继续与那些他知道是与基督为敌的人共事，因为他为基督说的话，就是为最大的罪犯也可以说 — 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，” 他要受的责骂就不止是他现在受的了，他现在所做只是出于爱基督而作的力所能及的努力。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调查，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，而祂在犹大也有很多门徒。[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。因此他们是*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；*我们岂不都有一位父吗*？[2.] 假设加利利没有出过先知，然而在那里要出一位先知，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*要敌挡耶和华，并祂的受膏者*，但他们*谋算的是虚妄的事*；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，但耶和华的筹算却是立定。

第8章

在本章我们看到，I. 基督避开了犹太人把一位行淫时被捉拿的妇人带到祂那里，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，以及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. 还有回应他们亵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对祂的顶撞。

**约8:1-11

1于是各人都回家去了；耶稣却往橄榄山去。2清早又回到殿里。众百姓都到祂那里去，祂就坐下，教训他们。3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，4就对耶稣说：“夫子，这妇人是正行淫之时被拿的。5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？” 6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。7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。” 8于是又弯着腰，用指头在地上画字。9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。10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？” 11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。”**
在前一章我们看到基督受到官长和众人的恶劣对待，但在此我们看到祂仍在耶路撒冷，仍在圣殿里。*祂是何等愿意多次聚集他们*！请留意，

I. 祂在晚上退下出城（约8:1）： *祂往橄榄山去*，不确定祂是去朋友家还是去住棚节期间搭建的某个棚子；祂在那里是休息还是继续整晚向神祷告，圣经没有告诉我们。但祂出耶路撒冷，可能是因为在那里没有一位有足够爱心和勇气，敢给祂一夜留宿的朋友；逼迫祂的人有*家可回*，但祂却不能借一个枕首的地方，不得不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。当祂白天在圣殿里工作时，祂甘心暴露自己，这是在特别的保护之下，赛49:2。但当夜幕降临祂做完工作时，祂就退到乡间，在那里找到安歇之处。

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，*在那里*教训人*。尽管祂昨天才教训过，今天还要教训。基督得时不得时都不断传道。关于基督的传道，圣经在此记载了三件事。(1.) 时间：*清早*。尽管祂在城外住宿，也许夜间祂祷告了很多，然而祂清*早就*来到圣殿。当要为神和人做一天的工作时，最好趁早开始，善用我们的时间。(2.) 地点：*殿里*；现在与其说这是一个*敬拜神*的地方（若是因为如此，祂就会在其它时候选择这个地方了），倒不如说这是一个大家*聚集的地方*；因此祂鼓励众人上到殿里来参加为信仰敬拜举行的严肃会，因为祂没有使之荒废。(3.) 祂的姿势：*祂坐下*来教训人，就像一个有权柄的人。

2. 人们很愿意来听祂讲道：*众百姓都到祂那里去*；也许他们当中有很多人乡下人，今天过完节要回家，希望下次回来之前再从基督口中听一篇讲道。祂早就在等侯他们了。 *早早寻找祂的必要寻见*。尽管官长不喜悦他们来听祂的道，他们还是来了；*祂教训他们*，不理官长对*祂*的怒气。尽管他们中间没几个是有地位的，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*带到祂这里来想*试探*祂的人。文士和法利赛人自己没耐心听基督说话，还在众人来跟从祂时干扰祂。在此留意，

1. 文士和法利赛人把案子摆在祂面前，意欲挑起与祂的争辩，把祂带入罗网，约8:3-6。

(1.) 他们把犯人推出来审判（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，这时大家住在棚子里，欢喜过节，但有人因着恶心把最好的事也败坏了，把节期变成犯罪的机会。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*。尽管行淫是在暗中行的，罪犯通常尽一切可能小心隐藏，然而有时却很奇怪地被曝光。那些自以为可以隐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决，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。前一天还把祂称为*骗子，*现在又称祂为*夫子*了，他们想用恭维陷祂于网罗之中，就像那些人一样，路20:20。人可能会被恭维迷惑，但察验人心的祂却不会。

[1.] 这位犯人被控告的罪不是别的，而是奸淫，就算在摩西律法之前的族长时代，也被看作是*大罪，是审判官当罚的罪孽*，伯31:9-11；创38:24。法利赛人通过严厉控告这个犯罪的人，让他们看上去非常痛恨这罪，但他们自己并没有摆脱罪，不但没有，他们里面*装满了一切的污秽*，太23:27-28。注意，那些纵容自己犯罪的对别人的罪却很严厉，这是常见的事。

[2.] 罪证来自可耻的事实真相；她是*正行淫之时被拿的*，所以没有无罪申辩的余地。要是她不是正做此事时被拿，她可能会继续犯罪，直到她的心完全刚硬；所以有时罪被曝光是对罪人的怜悯，使他们*不会再大胆犯罪*。我们的罪虽然*羞辱*我们，但强如*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，或是祭司的女儿，申22:21。留意，行淫是罪大恶极的罪，因为它是邪恶私欲的叛逆，不仅叛逆我们神的命令，还违背我们神的圣约。它通过纵容堕落之人最卑贱的私欲，干犯了神在人无辜状态时设立的制度。

(4.) 他们请求祂审判这个案子：“祢自称是从神来的夫子，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，带着谦卑的愿望要了解祂的心意，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，并且认为不应处死她（正如他们期望祂会这样做的那样），他们就会把祂说成，第一，与摩西律法为敌，篡夺权力并更改和控制摩西律法，这样可以强化祂的仇敌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，他们就会把祂说成是支持这罪，作过犯的庇护人，如果祂是保护罪犯，那么就没有什么谴责比这更让人对这位宣称有先知的严格、纯洁和职分的人生出反感的了。

2. 祂解决这个案子的方法，并以此打破了这个网罗。

(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*me prospoioumenos*，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。宁可让他们投入任何合法的学习，所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，尽管基督看似不听他们，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，或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*，祂看似不理他们，这使他们更激动；因为现在他们更确信祂已经在圈套里了，祂不能再回避了，如果释放她，祂就违背了摩西律法；如果定她有罪，祂就要违背自己关于怜悯和赦免的教训；所以他们起劲向祂发问不放；其实他们本应把祂不理他们看作是对他们的制止和暗示，既然他们看重自己的声誉，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*，像一个睡醒的人（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，基督在此避开了他们为祂设下的网罗，有效地避免了使自己的声誉受损。祂既没有谴责律法，没有为这犯人的开脱罪责，另一方面祂也没有鼓励他们的控告，或纵容他们的愤怒；请看思考带来的良好的效果。我们不能直接表明我们的观点时，就像不能径直向前航行时，最好看一下指南针。

第二，他们自己却陷在了他们设下的网罗里。他们来是为要控告祂，但他们却使自己控告自己。基督承认，控告这囚犯是应当的，但诉诸于他们的良心，问他们是否有资格作控告人。

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用舌头夺去的这生命吗？如果他们这样做，难道他们的良心不会公然地控告他们吗？

b. 祂根据人们在道德方面一条习以为常的法则进行论述，就是人都很热心惩罚别人的罪，而自己却是同样有罪，那些审判别人的，不过是自定己罪，因为他们自己行的是同样的事，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，就是在任何时侯都没有犯奸淫或淫乱的罪，就让他先拿石头打她。” 不是说法官知道自己有罪，就因此而默许其他人的罪。而是说，(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地对付罪，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，要想到我们自己和自己败坏的本性。*Aut sumus, aut fuimus, vel possumus esse quod hic est—我们现在是，或曾经是，或可能会成为他那样的人*。让这约束我们，让我们不向我们的弟兄*扔石头*，大肆宣传他们的过错。让那个*没有罪的*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，并 愿意*把石头放下*。(c.) 那些无论如何都有责任去责备他人的，要专注认真反省自己，保守自己的纯洁（太7:5），*Qui alterum incusat probri, ipsum se intueri oportet.*会幕里修剪蜡烛的腊剪是用*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。犹太人认同这个做法，并得到经验的证实，就是如果使他的妻子受试验的丈夫本身犯有任何奸淫的罪，*Aquæ non explorant ejus 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。他们试图使祂陷入网罗；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。正如他们发话时祂似乎是轻视他们的问题，同样现在祂已经给了他们回答，祂不在乎他们对此的不满和反应；其实不需要回答他们什么；事情已放在他们心里，让他们在当中尽力解决。或者，祂不愿让人以为祂在等着回答，免得他们突然为自己辩解，然后以为他们一定要捍卫荣誉，在此事当中坚持；因而祂给他们时间让他们自己思想。神说，“*我留心听就听见*，”耶8:6。一些希腊文抄本在此记载，祂*在地上画字，enos hekastou auton tas hamartias — 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出乎意料的话地震慑住了，以致停止了对基督的逼攻，他们不敢再进一步试探祂；也停止了对这妇人的控告，不敢再指责她（约8:9）：*他们一个一个的都出去了*。

第一，也许祂在地上画字把他们吓着了，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，祂说的话让他们害怕，让他们面对自己的良心；祂已*让他们看到自己的本相*，他们害怕如果留下，等到祂再起身时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，他们这样*轻轻地*离开，不至打扰基督；他们*偷偷*离开，就如*败阵逃跑、惭愧的民一般*，撒下19:3。这里指出他们离开的顺序，*从年老的*开始，这是因为他们最有罪，或者因为他们先意识到他们要蒙羞的危险；如果最年老的逃离战场，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. 基督的话语使罪人知罪的*力量*：*他们听到这话，他们的良心就定他们为有罪*。良心是人心中神的代表，从祂而来的话能触动人心，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年老的人，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.罪人知罪后的*愚昧*表现在这些文士和法利赛人身上的。(1.) 那些被定罪的人，所关心的是*逃避羞耻*，就像犹大那样（创38:23），“*免得我们被羞辱*”，但他们这样做是愚昧的。我们应当更关心挽救我们的灵魂，而不是更关心挽救我们的名声。扫罗说，“*我有罪了，虽然如 此，求你在我百姓的长老和以色列人面前抬举我*，”这就显明了他的假冒为善。悔罪之人若不接受羞耻，就不会得到尊敬和安慰。(2.) 那些被定罪的人想方设法*转移*他们被定罪的事实，想摆脱它们，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。(3.) 那些被定罪的人要*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。那些被自己的良心定罪的人，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；那么他们还要离祂而去吗？他们可以到谁那里去呢？

[5.] 当这些*自欺的*控告人撤退，*逃进同样的自欺*时，这位*自己定自己为有罪*的犯人留在原地，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，脱离了他们的搅扰，*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，等候从祂来的宣判。注意，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，它的喧嚷被制止，变得无声了。我们的案子被置于福音法庭上；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交在祂手里了；所以让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*，它将绝无失败地*拯救我们*。

[6.] 耶稣在这里结束了审判：*耶稣就直起腰来，看到只有那妇人仍然站在当中*，约8:10-11。基督似乎没有留意法利赛人所说所行的，只是任由*争辩的*人*自行处理*，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，*求祢挺身而立*，诗7:6，以及诗94:2。这位妇人也许正在审判台前发抖，像一个等待宣判的罪人。基督是*没有罪的*，可以掷第一块石头；尽管无人比祂对罪更严厉，因为祂是无限公义和圣洁的，却无人比祂对待罪人更有怜悯，因为祂有无限的恩慈和怜悯；这位可怜的罪人发现祂就是这样一位恩人，现在她站在*她的拯救中*。下面是审判的程序：

第一，传召控告人：“*那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？*”不是基督不知道他们在哪里；祂发问，好使祂可以羞辱这些拒绝祂判断的人；祂这样问，也是想给她鼓励，虽然她已定意服从这判决。圣徒保罗的挑战就是这样，*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不断地被取消成为无效。

第二，当基督问这个问题：“*没有人定你的罪吗* ”，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*，但对控告她的那些人则沉默不语，对有关他们的问题，*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，没有说他们的见证是控告他们自己。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高兴的时机，我们就可以*轻易原谅他们*。但她回答了关于她自己的问题，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，这罪犯因此被免除指控：“*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*。” 这里不是指基督来是要解除佩戴祂公义之剑的长官的权力，也不是指祂的旨意就是免除对罪犯施行死刑；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，所以不愿插手世俗事务。祂的*国不属这个世界*。*Tractent fabrilia fabri—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要求。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，附带着警告，“*去吧！从此不要再犯罪了*。”不实行惩罚，会令罪犯更大胆犯罪，所以那些有罪，却设法逃脱了律法制裁的人，需要双重警醒，*免得撒但趁着机会胜过他们*；因为越让人避免惩罚，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*，完全有根据赐下这赦免；因为正如祂晓得那些控告之人内心的刚硬和顽固，所以说了令他们羞愧的话，同样祂晓得这位罪犯敏感和真诚的悔改，所以对她说安慰的话，正如祂对待那位是个罪人的妇人，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 judice—来到一位未经授权的审判官面前*。(b.)那些尽管犯了罪，但愿意悔改*，并且从此不再犯罪*的人，基督不定他们的罪，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*的有力提醒，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

12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。” 13法利赛人对祂说：“祢是为自己作见证，祢的见证不真。” 14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。15你们是以外貌（原文作“凭肉身”）判断人，我却不判断人。16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。17你们的律法上也记着说：‘两个人的见证是真的。’ 18我是为自己作见证，还有差我来的父也是为我作见证。” 19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。” 20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，这些罪人无端指责由祂口中而出的最大恩言。我们不能肯定这些争论是否发生在那行淫妇人被释放的同一日；很可能是这样，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掉了，然而还有其他法利赛人（约8:13）在那里对抗基督，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羞辱后退下了；但也许，这使他们更起劲地与祂挑起争执，想尽可能挽回他们这伙人被挫败后的声望。在这些经文中我们看到，

I. 一个极大的教义，以及它的应用。

1. 这个教义是，*基督是世界的光*(约8:12)：*耶稣又对众人说*；尽管祂对他们说了很多的话，但几乎没有任何果效，还遭到反对，然而祂还要说，因为祂要*说一次、两次*。他们对祂所说的充耳不闻，但祂*又对他们说*，祂说道，“*我是世界的光*。”请留意，耶稣基督是世界的光。一位拉比说过，*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，众光中的真光。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，而基督是*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.) 祂在自己如何 — 至卓越和荣耀。(2.) 祂对世界如何 — 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！没有基督的世界也是如此，因为光藉着祂*来到世间*（约3：19）。

2. 从这教义得出的推论就是，“*跟从我的*”，就像在黑夜里跟从光的行路人，“*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，在每件事上寻求祂的指引。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，我们一定要跟从它、相信它，并行在它的当中，因为它是*我们脚前的*，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*不在黑暗里走*。他们不会被撇下，不会缺乏真理之道的教训，这对保守他们脱离毁灭人的错误是必不可少的；不会缺乏尽责之道的教训，这对保守他们脱离使人下地狱的罪是必不可少的。他们要得着*生命的光*，那对神的认识，以神为乐的享受，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. 法利赛人反对这个教义，他们的反对是非常不值一提和无意义的：“*祢是为自己作见证，你的见证不真*，”约8:13。但他们的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，但祂是带来神启示的，祂这样说是必需和无可避免的。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. 他们忽视了所有其他见证人的见证，这些见证证明了祂为自己所作的见证。要是祂只为自己作见证，祂的见证确实就是*可疑的*，人就当*暂时不要*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。祂没有照他们的方法反驳他们，（“你们自称是敬虔良善的人，但你们的见证*不真*”），而是清楚地证明了自己有理；尽管祂曾放弃自己的见证（约5:31），然而在这里祂坚持自己的见证，这见证不损害祂的其它见证的可靠性，而且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. 祂清楚自己拥有的权柄，对此极其满足。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，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，都完全明白自己的使命；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*将是*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，是行在稳固的根基上。

2. 他们没资格判断祂和祂的教义，对他们不应加以理会。(1.) 因为他们*无知*，并故意和坚持*无知*：“*你们不知道我从哪里来，往哪里去*。” 和那些对这里所讲的事一无所知也不愿意有所认识的人谈话，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*畜类般的人不晓得*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.) 因为他们判断的准则不对（约8:15）：“*你们是凭肉身判断人*。”当判断的准则依据属肉体的智慧，只以外貌为证据定案时，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的思想欢喜的事，并以此作判断，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*，从这里可看出：“*我却不判断人*；我既不挑起、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，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。 Prima dispensatio Christi medicinalis est, non judicialis—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，得到祂父*与祂同作和为祂而作*的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*政治*性的判断，那么请看祂，

(1.) 作为一名审判官，祂自己的判断是有效的：“*就是判断人*，我也有权柄施行判断，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*，有无可辩驳的公正和人不能控制的权柄，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；但在审判之日到来之前，你们还没有被定罪，还得以存留，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一同制订筹划一样，同样地，在这世上父与祂同在，推行实施这些筹划，绝不使祂*inops consilii— 得不到建议*，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）。祂还有与父一致的权柄，可以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；没有反*对*这判断的指摘，没有在这判断*之外*的申诉。

(2.) 祂看自己是*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；祂在此表明这一点，约8:17-18。

[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*。显然这*按其本身并不*总是真的，因为人会联手作*假*见证，王上21:10。而是允许把它作为判决所依据的充分证据（*verum dictum*），如果没有任何与之对立的事情，就应理所当然地认为它是*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*，重大的案情要求有两个见证人，我们对叛国案也有这样的要求，见来6:18。

[2.] 祂对此的应用（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！尽管在人的法庭上，罪犯或候审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神事情上，如果坚持要有两三个人的见证，神就必须是见证人，因为除了永恒的父、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，就更应该被认同，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。*Alius est filius, et alius pater, non tamed aliud, sed hoc ipsum est et 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，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。基督在此讲到自己和父是对世人的见证，是向世人的理智和良心表明证据。现在这些对世人作的见证，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对话的总括，在结束的地方，让我们看到他们的口舌如何放荡不羁，他们的手如何被捆绑。

第一，他们的口舌是如何放荡不羁（如来自地狱的恶毒）地指责祂的讲论，约8:19。尽管在祂说的话中看不出任何出自人的筹划或诡计，只有属神的确定，然而他们容自己向祂*质问*。没有谁比那些决意*不要看见*的人更无可救药地*眼瞎*了。请留意，

a. 他们怎样用*无端的指责*来逃避这*知罪*：*他们就问祂说：“祢的父在哪里？”*他们通过这里以及祂的其它讲论，应该知道祂说*父*时，祂指的不是别的，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. 祂如何进一步让他们*知罪*来消除这*无端的指责*；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，和你们讨论是无用的。可怜的人！你们对属神的事一无所知。” (a.) 祂指责他们对神无知：“*你们不认识我的父*。”在犹大神为人所认识（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，我们就能在对神的认识上受教，并被带进与祂的亲近中。如果我们更好地*认识基督*，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，自然信仰也就很快在那里失去，被撇在一边。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，他们的手如何被捆绑；天上如此的大能约束着地狱的恶毒。*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，那以敬虔为得利门路的祭司长，肯定是常在那里，办理收益的事务。基督*在殿里教训人*，按祂看到的机会，有时在一处，有时在另外一处。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，表明我门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，它正在来到；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。祂的时候还没有到，因为祂的工作还没有作成，祂的见证也还没有完成。神一切的旨意*都有定时*。

**约8:21-30

21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。”22犹太人说：“祂说：‘我所去的地方，你们不能到；’难道祂要自尽吗？” 23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。24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。” 25他们就问祂说：“祢是谁？”耶稣对他们说：“就是我从起初所告诉你们的。26我有许多事讲论你们，判断你们；但那差我来的是真的，我在祂那里所听见的，我就传给世人。” 27他们不明白耶稣是指着父说的。28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。29那差我来的是与我同在；祂没有撇下我独自在这里，因为我常作祂所喜悦的事。” 30耶稣说这话的时候，就有许多人信祂。**

基督严重警告那些漠视祂的教训，不信祂的犹太人，要他们思想不信的后果，免得他们后悔莫及；因为祂既说恩言，也说威慑的话。在此留意，

I. 带着神的忿怒的警告（约8:21）：*耶稣又对他们说*那可造就他们的话，继续用爱心教导那少数几个接受祂教训的人，尽管反对的人多，这是给牧师的一个榜样，尽管有拦阻，但还要继续他们的工作，因为有余民要得救。在此基督改变了祂的语气；祂曾向他们传恩典，*向他们吹笛*，但他们*不跳舞*；现在祂以祂的忿怒发出警告，向他们举哀，看他们是否捶胸。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，因为是指灵里的审判，是一切审判中最严厉的，比旧约先知警告的战争、瘟疫和被掳更可怕。这里祂警告犹太人四件事。

1. 基督离开他们：“*我要去了*”，就是说，“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*；” 祂照他们的话行；但基督离开他们，他们就有祸了。当基督离开时，以迦博，荣耀就离开了，护卫我们的就离开了。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*，希望受到邀请的人，祂这样也是想提醒他们*留住祂*。

2. 他们对真弥赛亚的敌意。当祂离开后，他们要痴迷地寻找另一个弥赛亚，但这不会有结果，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*：“你们通过反对我的教训和逼迫跟从我的人，竭力想把这一切都根除掉，以破坏我的利益， 但这是徒劳的。”这是对他们不断的烦恼和折磨，他们这种无法医治的病态只会把神的忿怒带到他们身上（神的忿怒和他们自己的愤怒）到极处。或者，(2.) 他们是寻找*假基督*：“你们要继续盼望弥赛亚，他们在自我困惑中寻找一位要来的基督，而无视祂已经来了；”就像那些所多玛人一样，被神击打使他们瞎眼，他们虽筋疲力尽仍找不见门。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，*en te hamartia hymon —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，*tais hamartiais*，指出在这里它是特指不信的罪，*in hoc peccato vestro—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，他们就永远有祸了。或者，这可以一般地理解为，*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. 他们却讥笑这警告。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；他们自己取笑也互相取笑这警告，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，*你们不可亵慢，恐怕捆你们的绑索更结实了*。2. 他们对基督所说的意思抱有何等的恶念，仿佛祂计划了结自己的性命，以逃避祂所受的羞辱，像扫罗一样。（他们说）我们确实不能跟着祂去，因 为我们绝不会*自尽*。就这样他们不仅把祂变成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是自尽了。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*，”在这里祂告诉这是为什么（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*ek ton kato—属于那些下头的事*；请注意，这里与其说他们从下头来，倒不如说他们爱下面的事：“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— 是不*属这世界的*，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，祂完全专注在属神和属天的事上；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*，是属于这个世界的。”法利赛人有属肉体属世界的灵，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：“我所以说你们要死在罪中，因为*你们是从下头来的*；”祂进一步说明原因，“*你们若不信我是基督，必要死在罪中*，”约8:24。在这里留意，(1.) 基督要我们信的就是：“*我是基督，hoti ego eimi — 我是*”，这是神其中一个名字，出3:14。是神的儿子说过的，[i Ehejeh asher Ehejeh—我是我将要是；因为拯救以色列不过是对将要临到之美事的预表，但现在祂说，“*我是祂*，是那位要来的，是那位你们所期望的弥赛亚，就是你们所要的那一位 。我不仅仅有弥赛亚这名称，不仅仅自称如此，我就*是祂*。”真信心并不以字句空洞的声音*娱乐*灵魂，而是让灵魂被基督作中保的教义*感动*，把它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。只有基督恩典的*教义*有足够有力的论据，只有基督恩典的*灵*有足够的力量使人转变，只有它们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，它是拒绝得医治的罪。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*，并接受祂，*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，就是得救不再死在*他们的罪中*。

IV. 这里是关于*祂自己*的进一步讲论，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）：“*祢是谁*？”他们讥笑着问祂，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，是所有在以色列中等候救赎的人所*盼望*的；然而这如此严肃的说话方式和当中的深长意味，却让他们转过来责备祂，仿佛祂不知道自己说的是什么：“*祢是谁*，竟要求我们必须用绝对的信心来相信祢，相信祢就是那位大能者？我们不认识你是谁或你是*什么*，也不*值得去认识*。”

2. 祂的回答，以此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，*ten archen ho ti kai lalo hyminight*，一些人读作：*我是那首先的，我也这样告诉你们*。奥古斯丁就是这样认为的。基督被称作*—首先的*（西1:18；启1:8；启21:6；启3:14），这与约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）。那些反对的，说这是直接受格，因此不是正确对应*tis ei*的人，一定要按语法规则解释那对应的表达，启1:8，*ho en*。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*，从旧约圣经经文的起初，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，是先祖所信的那一位。[2.] *从起初*，我公开事奉的起初。祂定意*坚持*祂曾对自己所宣称的；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信的对象，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*要*讲论*，比你们以为的要多，在这些事情当中要*判断你们*。但我为什么还为你们自找麻烦呢？我很清楚*那差我来的是真的*，祂要支持我，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，只有那些事，是*我在祂那里所听见的*。”在这里，

[1.] 祂不说对他们的控告。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了。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把一切可以说的都说出来，就算是针对最恶劣的人；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.] 祂向父陈明对他们的申诉，父是“那差我来的。”在此有两件事给祂安慰： —*第一*，他*忠心于父*，以及交托给祂的信任：“*在祂那里所听见的，祂传给世人*（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，为诚信真实见证的，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）；祂没改变从差祂来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，信守祂曾说过的话（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能力。尽管基督如此明显地讲到神是祂的天父，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。因此对于那些定意坚持他们偏见的人来说，最明显的事却成了谜和比喻；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的是谁的审判，他们使自己变得可憎。

(3.) 祂让他们思想以后*要知道的*，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显明；*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，都要凭你们的良心知道，对此的承认，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，是要来的那一位！”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，在与祂*为一*的父以外凭着自己作的。祂不因此贬低祂自己内在的能力，而只是否认他们说祂是*假先知*的控告；因为圣经说假先知的预言是*出于他们自己的心*，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；*kathos edidaxe*— 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（因为基督是那最大的祭），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*升高*（*Gnoloth*，出于*Gnolah，asendit—他上升*），在很多其它的献祭中，有一种是把祭物放在高堆上，表示将它*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能永远*消灭*祂和祂的工作，但却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，祂把他们视为造成祂死的*工具*：“*你们举起人子以后*”；而不是把他们说成是要把祂献上的*祭司*（不，这是祂自己的作为，祂*献上自己*），他们是要出卖祂、杀害祂的人；见徒2:23。他们*举起祂*到十字架上，然后祂举起自己到祂父那里。请留意基督在这里是带着何等的柔和对那些祂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和企图伤害我们。在这里基督讲到祂的死，这对不信的犹太人将有很强的说服力。“*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*，他们处死基督的罪责要使他们的良心深深地被唤醒，以至于他们要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，当他们知道他们曾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*？” ，他们的心意被改变，确实知道了这位耶稣*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，祂在复活中*要被高举*脱离死亡，这将比以前一切的证据更强有力地证明祂是弥赛亚：之前曾反对耶稣的众人，要因此被带来相信祂就是弥赛亚。*第四*，藉着基督的死买到了圣灵的浇灌，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触动，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，是什么在支持我们主耶稣（约8:29）：“*那差我来的是与我同在*”，在我的全部工作中与我同在；因为“*祂*（祂是这件事的源头和第一源泉，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*，让我自己奋斗，在这过程中祂没有抛弃这项事业或我，*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*，这既包括有来自神的*能力*伴随着祂，*加能力*给祂做工，有神的*眷顾*向祂显现，*鼓励*祂在工作中持守。“*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，以及对祂这句话的信靠，即祂有，也知道祂有父与祂同在，祂*使祂仆人的话语立定*，赛44:26。万王之王伴随着自己的使者，见证祂的使命，协助祂的工作，*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恶*更大*，是对他们宣告，他们抵挡祂，要使自己更快落入*刑罚*，因为他们的反对被显明是*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，祂有一位在支持祂，与这一位*争战*是最大的疯狂。

第二，这确信的根据：“*因为我常作祂所喜悦的事*。”就是，1. 我们主耶稣所行的那些大事，是*差祂来的父*极其*喜悦*的。祂的整个工作，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*耶和华所喜悦的事*（赛53:10）。2. 祂为这项事业所做的，没有一点令祂的父*不喜悦*；祂执行祂的使命，准确遵守祂一切的教训，没有任何偏离。自从人堕落以来，仅仅为人的，没有一个能说这样的话（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是必不可少的；因为如果祂有任何令祂的父*不悦*的地方，祂自己就要为此交账，父就不可能喜悦祂为我们的罪作挽回祭；但像这样纯洁无瑕疵的祭司和祭物原是与我们合宜的。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*，他们就可以期望神与他们同在，赛66:4-5。

V. 基督的讲论对祂的一些听众产生了良好果效（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，他们是*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*，然而他们当中要有这样的人，基督对他们要显为*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华说，尽管以色列不被聚集，我却要在耶和华眼中显为尊贵，我的神也成为我的力量。”译者注）这是使徒坚持的，为要把犹太人被拒绝和*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了，罗1:16，18。3. 有时候有*大门敞开*，并且是*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, me loquenti, multi credant; 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

31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；32你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。” 33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？” 34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。35奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里。36所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。37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，

I. 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一些听众身上动工，意识到从祂发出的能力已产生效果，就把祂讲论的对象从骄傲的法利赛人那里转移到那些*软弱的*相信祂的人那里。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，他们就把自己交出来作*祂的门徒*了。当他们进入祂的学校时，祂就把这一点作为一条立定的原则阐明了，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*信心还不坚强*的人，极其要紧的是他们的信心要*纯正*，尽管不是最高层次的门徒，他们仍是真门徒。[3.]那些愿意作基督门徒的人应该知道，除非他们来了，并下定决心靠着祂的恩典遵从祂，否则他们最好根本就不要来。 让那些想与基督立约的人不要心存废约权力的念头。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*终身*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，无论什么情形都持守，而且持守到底不背道的人，才能被接纳为属于祂的，*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。我们要不断地与这道来往，与它相符。如果我们坚持做门徒到底，不做别的，那么我们就证明自己是*真门徒*。

(2.) 一位基督的真门徒的特权。在此有两个宝贵的应许，是给那些这样证明自己是真门徒的人的，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，不仅可能也的确会在很多他们应当晓得的事情上还很糊涂。神的儿女不过是小孩子，理解能力和说话都像小孩子。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，它们的相互依赖和联系，我们相信的根据和理由 —晓得什么是真理，它的证据是什么？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*限制*不能作那完全自由的服事，并使我们不由自主地落入那完全的奴役。福音真理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，没有什么是比这些更*奴役*和*缠累*人的灵魂了；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了，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是*自由思想的人*。

II. 属肉体的犹太人对此教训的反感和反对。尽管这个教义带来了使被掳的得释放的好消息，他们却对此无端指责，约8:33。法利赛人嫉妒这安慰的话，这话是向那些相信的人和站在一旁*在这件事上无分*的人说的；他们认为这满有恩典、赐相信之人自由的宪章是对他们的冒犯，因此他们带着极大的骄傲和嫉妒回答祂说：“*我们犹太人是亚伯拉罕的后裔*，所以*生来是自由的*，我们并没有失去这生来就有的权利；*我们从来没有作过谁的奴仆，祢怎么对我们*，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的，诗112:10。

2. 他们反对的理由是什么；基督暗示他们需要被释放得自由，但他们极力申辩，(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*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；犹太人在这里就是这样。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，他们这样生来自由的，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*凭律法作后嗣*；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做的买赎，在某些条件和限制之下，如果我们不加以遵守，我们就算是亚伯拉罕的后裔也对我们无益。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的*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*受着他们的奴役而叹息要得自由吗？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，罗马人不愿让人认为他们奴役他们所征服的国家。[2.]他们的应用是多么愚昧。基督讲的*真理*要使他们得的自由，无疑是指*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；这种事情能触动他们、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自由，对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*？这很像尼哥底母在*重生*问题上犯的错误。

III. 我们救主证明祂的教训，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，然而他们任然可能处在受奴役的光景里（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，基督不是责备他们的辩护不真，或者说明他们目前所受的捆绑，而是进一步解释祂的话，为要造就他们。神的工人就是这样用温柔劝戒那抵挡的人，叫他们可以*醒悟*，而不是发怒惹他们生气，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注意，并尽快认同。众先知的风格就是，“*耶和华如此说*”，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*”，这是很可悲的，犯罪的人需要被释放得自由。犯罪的光景是作奴仆的光景。[1.] 请看这条绳索是绑在谁身上 — 是绑在*犯罪*的那人身上，*pas ho poion hamartian —造出罪的每一个人*。地上没有一个*义人*，没有一个是*活着不犯罪*的；然而不是每一个犯罪的都是罪的奴仆，因为要是这样神就没有仆人了；而是那些*造出罪*的，*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*联姻*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*，被囚禁在罪责之下，被捕，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*；他的私欲向他发号施令，他听从它们的呼召，他不是自己的主人。他做罪的工，支持它的利益，得到它的工价，罗6:16。

2. 祂向他们表明，由于处在被奴役的光景中，他们虽是神家中的一员，但这并不赋予他们得儿子产业的权利；因为（约8:35）*奴仆*尽管能在家里住一段时间，然而一位*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*要永远住在家里。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*；但他们可悲地堕入*为奴的*品性，使自己作世界和肉体的奴仆。他们因着出身的长处而以为自己的教会成员身份很安全，但基督告诉他们，他们已使自己成为奴仆，因而不能*永远住在家里*。耶路撒冷因着反对向人宣告自由的基督的福音，坚持使人为奴的西奈之约，在这约的条款*届满*之后，它*和它的儿女都变成为奴的*（加4:24-25），所以被逐出教会，被剥夺权利，它的特权被没收夺去，它作为使女的儿子被赶出去，创21:14。屈梭多模说这里的意思是：“不要以为靠摩西律法的仪式和礼仪可以得自由脱离罪，因为摩西只不过是一位仆人，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，你就自由了，”约8:36。但是，(2.) 这里看得更远，是看到对所有*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，做祂家的随从，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. 祂向他们指明了得救脱离受奴役的光景和进入*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，这不是无助和无望的。正如永远住在家里是所有儿子的特权和超越仆人的尊贵，同样*神的儿子*，那在许多弟兄中作长子，继承万有的那一位，具有释放奴仆和收纳他们为儿子的能力（约8:36）：“*所以儿子若叫你们自由，你们就真自由了*。”请注意，

(1.) 耶稣基督在福音里赐给我们自由；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*我们的罪责*满足神公义的要求（福音的邀约以此为根基，这对所有人来说是有条件的*赦免之举*，对所有真正相信的人来说，在他们相信的时候，是绝对的*赦罪豁免*），满足了对*我们的债务*的要求，因这债务，按照律法我们应该被捕受律法的惩罚。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），了结了债主的债务，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*掌握在祂手中，即是说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），使祂声誉无损的人，他们的债务就被一笔勾销了，这样他们就*得以自由*；摆脱了所有的欠债，他们就永远得赦免、被开释、被释放，对于所有的诉讼和权利要求，一种完全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，祂的灵的大能的作为，人里面败坏的权势被击破，人散乱的理智和美德的力量被召集起来，神的工作得以坚固，因而可以对抗罪与撒但，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的国度、圣洁的国民和新耶路撒冷的*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，*是ontos— 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*空夸一个假礼物*；但基督所赐的自由是一个确凿的事，它是真的，有真实的果效。当罪的奴仆挣脱信仰的绳索，向自己应许自由，幻想自己是自由的；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*真自由的*。[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，它是那些祂*叫他们得自由*的人的荣耀和优势。它是*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，是那些*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，并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*，所以你们失去了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。”对于他们话中真实的，祂承认，对于他们话中虚假的（即他们*从未*作过谁的奴仆），祂没有*反驳*，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*，以这是*提升*他们的名，使他们极其尊贵的事；而这实际上是*加深*了他们的罪，使他们罪大恶极。祂要用出于他们自己口的定他们虚荣的假冒为善的罪，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他信心和顺服的脚踪行呢？”

(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，现在又在谋划此事，这很快就要显明（约8:59），到了那时他们要*拿石头打祂*。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，但企图*谋杀*那是万王之王的耶稣基督是难以形容的罪恶。

(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，ou chorei en hymin，Non capit in vobis*，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*抓不住你们*，它对你们没有能力，没有打动你们。”一些解经家把这读作，“*我的道没有穿透你们*”；它如雨落下，但临到他们就像雨水落在岩石上流走了，没有如雨水落在耕地上一样渗透进入他们的心。 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*，因此有效地使祂*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中令人信服、使人知罪和带着权柄命令人的能力。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清除出去，在我们里面动工施恩典；它一定要有一个*发号施令*的地方，它的位置一定要*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，我们就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

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。” 39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。40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。41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。” 42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。43你们为什么不明白我的话呢？无非是因你们不能听我的道。44你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。牠从起初是杀人的，不守真理，因牠心里没有真理。牠说谎是出于自己，因牠本来是说谎的，也是说谎之人的父。45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？47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源头 （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，所有人按此分成两个阵营。

1. 基督的*教训*是从*天上*来的，*是复制于神的*无限智慧和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；所以祂彻底*了解*祂所说一切话的实质，*肯定*祂所说的一切为真。祂被赐给百姓作目击见证者，所以祂的见证是无可指摘的。(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，被有道理的论证支持，而是神永恒心意中无可辩驳的真理的精确对应。这不仅是祂从祂的父那里*听来的*，而是*在祂们之间筹定和平*时，祂*在父那里看见的*。摩西把他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*。按你们的作为，你们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根源。”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牠摆在他们面前作他们的榜样。

II. 祂回答了他们以与亚伯拉罕的关系和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。那些沉沦，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。在这里基督推翻了这整个辩解，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*，那能宣称在与他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*的他的家人*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，应许才属于他们，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，*per formam doni— 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，而我是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*和他们自己一样的人，是他们的骨中骨，肉中肉，祂没有给他们带来任何伤害，对他们也没有任何挑衅。你们*攻击一人*，诗62:3。2. 他们如此*忘恩负义*，要杀*将真理告诉他们*，不仅没有伤害他们，还向他们行了所能行的最大的善的人；祂不仅没有说谎，还指教他们最必要和重要的真理；*祂就因为这些成了他们的仇敌吗*？3. 他们如此*不义*，要杀一个*将在神那里听见的*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*quasi deicidium—恶意反对神的作为*。这是他们所行的事，而且坚持如此行。

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，他是不会这样行的。” *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？这样想会让我们脱离任何恶道。如果我们*从来就跟他们不一样*，我们就不能期望*和他们是同道的*。

[3.] 这样就自然得出结论（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。祂要试一试他们是否愿意按自己的良心从祂所说的得出推论，看到他们是魔鬼的儿子；现在听到神呼召我们*悔改*，就是通过改变我们的灵和道路，以此改变我们的父，改变我们所属的家，这要强似在那大日从基督那里听到这话。

2. 他们根本不承认他们不配有与亚伯拉罕的关系，反而申辩他们与神的关系，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。“我们没有许多父，不像异教徒有*许多神，许多主*，却没有神，是*filius populi—众人之子*，有许多父，却没有一位确定的；不，*耶和华我们神是独一的主*和*独一的父*，所以我们没有问题。”请注意，那些自我恭维，欺骗自己灵魂的人，尽管他们不是用心灵和诚实敬拜神，也不忠实于自己的认信，却幻想只要承认真信仰，并参加敬拜真神就会拯救他们。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和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，还可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。我们现在是在受试验的光景之中，当审判时我们的光景如何取决于现在我们如何对待造我们的主。神已经用不同的方法试验我们，现在祂以这样的方式试验我们：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，定规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他们，如果他们是神的儿子，就应该*爱祂*；因为祂说，“我本是*出于神­，也是从神来*。”他们应该爱祂，因为，1. 祂是*神的儿子：“我本是出于神。”*Exelthon，也即祂属神的*exeleusis*，或从父的起源，是指通过神本质的传递，也是通过神的*道*与祂人性的联合；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，肯定也要被所有圣徒所爱，弗1:6。2. 祂是*神差来的*，是神向人间派遣的使者。祂不是*由着自己来*，像那些假先知一样，他们既没有从神来的*使命*，也没有从神来的*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开双臂拥抱这位带着*如此使命*，从他们的父差来的使者吗？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话语，这是他们不属于神家的记号：“*你们不明白我的话*，ten lalian ten emen”（约8:43）。基督的话是属神和属天的，但对于那些熟悉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话的人，不需要别的音调来明白救赎主说的话；然而这些犹太人以基督的教训为奇怪，在当中找刺，我不知道是什么绊了他们的脚。不是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？但当神的儿子用神的灵的话语说出神的旨意时，他们却说祂是一位野蛮人，这样的人能有把握称神为他们的父吗？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，接着清楚地告诉他们是谁的儿子：“*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. 祂用一般的论证：“*你们父的私欲，你们偏要行，thelete 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，你们行魔鬼本身放纵的那些私欲。”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、越谋划罪，越是秘密以罪为满足，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*的越多，它们当中属魔鬼的就越多。当人*出于选择*而非因一时的冲动，带着*欢喜*而不是带着勉强去犯罪，当人以大胆的自以为是和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. 通过两个具体的例子，显明他们效法魔鬼 —*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；牠也是真理的仇敌，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，最初的地位是纯洁美好的；而是从牠背道开始，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，嫉妒人的幸福，热切盼望他的毁灭，是全人类公然的仇敌。[2.] 牠是试探人的，试探人去犯把死带进世界的*那*罪，所以牠实际上是谋杀全人类的凶手，当时人类在亚当里不过是*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，使人成为杀害自己的人。就这样牠不仅是*在*起初，还是*从*起初就杀人，这表明自从那时以来，牠*一直在*杀人；牠开了头，并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.] 牠是推动该隐犯下第一个谋杀罪的第一个轮子，该隐是属那恶者的，他杀了自己的弟兄，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悖逆的事。该隐因着魔鬼的煽动杀了自己的弟兄，魔鬼被称作那*杀人的*，这不是减轻该隐的罪责，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，绝对是企图伤害我们的，就算牠的*甜言蜜语*也是如此），我们有何等的理由惊奇，那杀人的，竟因着他们自己的同意，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），因此这里指出魔鬼是，[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*信任*，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，但牠不愿服从神的这个旨意，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的。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： —*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，称善为恶，答应人犯罪不会受到惩罚；牠知道这些是谎言，就带着欺骗的目的暗示人，因此毁灭人。当牠此时利用文士和法利赛人*反驳*福音时，这是通过谎言；当牠后来用那*大罪人*来*败坏福音*时，也是通过极大的欺骗，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，ek ton idion*。这是对牠说的话的*恰当用语*；*出于牠自己*，不是出于神；牠的创造主从未把谎言放在牠里面。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；因为在牠们最初背叛时，没有谁试探祂们，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；不仅是牠自己说谎言的父，还是其他说谎言之人的父；牠是所有谎言的始作俑者和开创者。人说谎时，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然有序；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. 基督就这样证明了，所有杀人的和说谎的都是魔鬼的儿子，并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让他们把这应用在自己身上；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），*hoti ten aletheian lego, ou pisteuete moi*。

(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，不愿把祂当作先知接待，因为祂把一些令他们不快的真理告诉他们，而他们不在乎要听这些；并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。如果神真理的光对他们来说是折磨，那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的，祂屈尊俯就，按公平说明此事的问题，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.] 如果是*祂的*错，他们为何不能指证祂为有罪？*假*先知的虚谎是因着他们教训的*不良倾向*（申13:2），或者因为他们行事为人的*恶劣趋向*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和无根据的诬蔑，对于这样的控告，每一个认识祂的人都知道是*完全虚假*的。当他们竭尽所能使用诡计和手段，唆使人作伪证和发假誓，以便证明祂犯罪之后，就连想定祂为有罪的法官也承认*查不出祂有什么罪*。祂在此挑战他们能否在这两方面指证祂有罪，*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荒谬或不值一信的东西，或有任何与祂自己或圣经相矛盾的地方，或祂的教义中有任何对真理或生活的败坏的暗示吗？约18:20。*第二*，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？” 请看我们主耶稣奇妙的屈尊俯就，祂不要求人对祂的相信超过可信度所允许的程度，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*，以至于最严厉观察他们的人都不能指证他们为有罪，*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.] 若是*他们*的错，他们为什么不接受祂的指证呢？“*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，只要人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、不愿舍己、不愿忠心服事基督；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.) 指出了一个教义：*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，“*耶和华啊，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），并从中得益的原因；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

48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？” 49耶稣说：“我不是鬼附着的；我尊敬我的父，你们倒轻慢我。50我不求自己的荣耀，有一位［为我］求［荣耀］定是非的。”**
在这里，I. 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，他们已经无端指责了祂的教义，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），他们显出不快之后，现在终于降低到公然的咒骂，约8:48。他们不是普通人，应当是文士和法利赛人，是重要的人，当他们发现自己顽固不信的罪被指证时，就用污蔑的话来抵挡：“*我们说祢是撒玛利亚人，并且是鬼附着的，这话岂不正对吗*？” 看啊，他们竟说出这种话，令人震惊和发指；

1. 看邪恶的犹太人通常把什么样的亵渎强加在我们主耶稣的品格上（他们现在指着这说）。(1.) 祂是一个撒玛利亚人，因此祂是他们教会和民族的仇敌，是他们憎恨、无法忍受的人。他们这样做是让众人对祂产生恶意，对于民众来说，没有什么比称一个人是*撒玛利亚人*更能使他背负恶名了。如果祂真是一个撒玛利亚人，祂来圣殿就该受他们称之为*痛打造反之人*的惩罚。他们曾常常称祂为*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，历世历代的人不遗余力地将恶劣的人品强加在好人身上，使他们令人厌恶，一旦给一件事加上恶名，很容易使群众大声疾呼将它打倒。也许基督公义地抨击祭司和长老的骄傲与暴政，使他们觉得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于撒玛利亚人的教训之后，现在他们毁谤祂的神迹是与别西卜合谋而行的。或者是说，[2.] 祂被鬼附上而变成一个抑郁的人，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。异教徒的神谕和他们先知的默示到确实是妄言，那些相信的人是失去了理智；但那真正*从神来的*并不是这样。*智慧之子，总以智慧为是*，以这为真智慧。

2. 他们如何力图证明他们的亵渎，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的看法和主张；但并非如此，他们的心越发刚硬，偏见更加顽固。他们以敌视基督为荣，仿佛他们能说出对耶稣基督最坏的话，他们就说得最好。那些公开宣称他们的不敬虔，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，这已够坏了；但*还要坚持*就更糟了；我*发怒岂不合乎理吗*？当基督如此大胆的反对大人物的罪，并因此激怒了他们与祂作对时，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，就会得出结论说祂是*疯了*，因为他们认为，除非是个疯子，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，也没与鬼在一起；”祂以祂反对魔鬼国度所做的事证明这一点。他们称祂是*撒玛利亚人*，祂并不在意，因为这是不攻自破的无端指责，是人身攻击，不值一驳；但说祂是被鬼附的，是指责祂的使命，所以祂要对此回应。对于祂没有回应称祂是撒玛利亚人，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. 祂宣告祂目的的真诚：但“*我尊敬我的父*。他们暗示祂把不当得的荣耀归在自己身上”，因而贬损了那只当归给神的荣耀，这两种暗示祂都加以否认，祂说祂所做的只是为了尊荣祂的父。这就证明祂*不是鬼附着的*；因为不然，祂就不会尊敬父。请注意，那些能问心无愧地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的。

3. 祂不满他们的无端指责对祂造成的伤害：“*你们倒轻慢我*。”藉此看出，作为人，祂对别人的羞辱和轻慢是敏感的；责难如一把剑一样在祂骨中，然而为了拯救我们，祂承担了这一切。神的旨意是*人都尊敬子*，然而有很多人*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，超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. 祂说这句话，约8：50，以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*。”当祂为自己辩解或者反驳逼迫祂的人时，祂不追求自己的荣耀；祂不求人的称赞，不贪求在世上得高升，而是努力拒绝这些。祂*不求自己的荣耀*，不求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*寻求自己的荣耀*，这并不是荣耀，而是*可厌的*（箴25:27），如此*错误的追求*，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，那些向人的赞美死的人，能够不在乎人的藐视。(2.) 在世界的羞辱之下，祂的*安慰是*：“*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，对此祂毫不在乎，对于这一点祂说：“我不关注，而*有一位求的*，这要使我得到，并要提升人对我的尊重和爱。”请注意，那些不求*自己*荣耀的人，神要求加给*他们*荣耀；因为尊荣以前，必有谦卑。[2.] 祂不*报复*人的冒犯，而是对此不加理会，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。”也许祂在这里是指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*。如果我们要自己来审判，不管我们受到何等伤害，能得到的补偿决定于我们；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*，这对我们是安慰。

**约8:51-59

51“我实实在在地告诉你们，人若遵守我的道，就永远不见死。” 52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。’ 53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？” 54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。55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。56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。”57犹太人说：“祢还没有五十岁，岂见过亚伯拉罕呢？” 58耶稣说：“我实实在在地告诉你们，还没有亚伯拉罕，就有了我。” 59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. 在此阐明了信徒不死的教义，约8:51。它以通常的严肃前言 “*我实实在在地告诉你们* ” 引入，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，ton logon ton emon —我的话*的人；*我的话,* 就是已经传给你们的；对此，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，以致不在任何事情上违背它，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，作为我们的守则来持守。2. 相信之人的*特权*：“*他永远不见死*；”原文就是如此。显然不是说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*，跟从基督的人更是比其他人常常受死，*终日被杀*；那么他们*不见死*的这个应许怎样实现呢？答案是，(1.) 对他们来说，死的性质被如此改变，以致他们不看它是死，他们不看死为可怕，它被完全除去了；他们对死所看到的并不止于死，像那些*凭感觉活着*的人一样；不，他们看得如此清楚，如此坦然，以至于穿过死、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，他们仍要见*死*，然而他们必不至*永远*见死，必不永远被关在它的拘禁之下，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*必永远不再看见*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。如果现在他们终于有证据证明祂是*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*搜集*支持它的证据：“*现在我们知道祢是鬼附着的*。”如果祂没有充分证明自己是*从神那里来作夫子的*，祂向那些轻信的跟从者所作永生的应许被取笑也许是可以理解的，再宽容的人也会认为这些应许是疯狂的幻想；但祂的教训显然是出于神的，祂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，并要相信祂；因此对他们来说，拒绝祂就是抛弃他们*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*贬低祂*的口实。简而言之，他们看祂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，他们所蒙神的眷顾是大的，在所有好人心目中是伟大的。(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，他们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，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*，” 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，死是把它们*全部摧毁*。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，这就错了。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，但祂超越所有这些人；他们的伟大是因着祂而有的。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*？”仿佛祂犯了骄傲和虚荣的罪；而实际上祂是那样的虚虚己，以至于祂现在用一幅幔子遮住自己的荣耀，祂虚己，使自己成为比祂实际所是的微小，是所曾有过的最高的谦卑的典范。

III. 基督对这无端责备的回答；祂仍然给他们论理的机会，好塞住各人的口。无疑祂可以当场击打他们令他们变哑或没命，但这是*祂忍耐的日子*。

1. 祂在回答中并不坚持自己的见证，而是将它证放弃，仿佛它即不充分也不具有决定性（约8:54）：“*我若荣耀自己，ean ego doxazo，我的荣耀就算不得什么*。”注意，自我荣耀并不是荣耀；装作有荣耀反而使你丧失荣耀：是*可厌的*（箴25:27），是如此大的耻辱，以至于没有除这以外还有别的罪是人如此刻意要隐藏的；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的那样，是一位自己*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. 祂把自己与父，就是神，以及*他们的*父，就是亚伯拉罕联系起来说。

(1.) 与父，就是*神*的联系：“*荣耀我的乃是我的父*。”藉此祂是指，[1.] 祂从父那里*得到*祂现在宣称的荣耀；祂已经命令他们要相信祂、跟从祂、遵守祂的话，所有这一切都使祂有荣耀；但是，是父*在帮助*祂，是父把一切的*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，而是轻看它；因为祂所注目的是父已经应许给祂，*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；祂确信在父知道祂的地方要得荣耀，祂在隐藏自己的地方尽管遭人藐视，但祂毫不介意。就这样祂常常诉诸于父和父对祂的见证，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 — 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*，*亵渎了雅各的荣华*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，他们说耶和华是他们的神，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和最有用的知识；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.)“*你们没有正确认识祂*，对祂的认识是错误的。” 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，因此他们并*不认识祂*。你们说祂是*你们的神*，我们很自然地想要认识*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、祂与受造之人的关系，他们对这些实质性的东西一无所知；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，但却是自欺。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*确信父要*荣耀*祂、*承认祂*的原因：“*我却认识祂*；”再次强调，“*但我认识祂*；”这表明，不仅父与祂*熟悉*，接纳祂在自己怀里，并且*相信*祂，在祂一切的工作中站在祂一边、支持祂；正如预言讲到祂的那样（赛50:7-8），“*我知道*我不会为自己感到羞耻，因为那称我为义的与我同在；”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、大有能力的，并且全身心地投入在*自己的*事业中。”请观察，1. 祂是怎样带着最大程度的肯定*宣告* 祂对父的认识，祂即不害怕也不羞于承认此事：“*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。克拉克先生说得好，就是否认神在我们身上所施的恩典是一件大罪。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*祂从神来的道*。基督要求我们（约8:51）*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的证据，就是我们顺服祂。只有遵守神的道的人才表明他正确认识祂；这是一个定律，约壹2:3，*我们若遵守祂的诫命，就晓得是认识祂*（而不仅仅是想像祂是什么样的）。

(2.) 他们既然大大炫耀与亚伯拉罕， 他们的父的关系，基督就把他们引到亚伯拉罕那里，以此结束了讲论。

[1.] 基督宣告亚伯拉罕对祂的看见和敬重：“*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*比亚伯拉罕更大*，这根本就不过分。祂在这里讲了两件事，作为那位先祖对所应许弥赛亚敬重的例子：—

第一，他极盼望*那日子*：“*他欢欢喜喜，egalliasto —对这日子雀跃不已*。这个词虽然通常表示*欢喜*，但这里表达的一定不仅仅是*喜乐， 而*是一种极度的*盼望*，否则这节经文的后半部就是重复了；他*看见了，就快乐*。他翘首盼望基督*的日子*；正如撒该，跑在前面，爬到树上，为*要看见耶稣*。他领受的弥赛亚将要临到的指示，使他产生了盼望并热切希望了解更多有关弥赛亚的信息。关于这件大事难解的暗示使人探求并恳切地询问，*是谁、是什么事、在哪里、什么时候、怎样*等问题，就这样，旧约先知对那*要得的*恩典有一个大概的理解后，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）；但他从未像仰望人子的日子那样如此*雀跃*。他无法以对应许之地淡然处之的态度看待应许之子；对前者祂可以那样，但对后者却不能。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地认识祂。那些分辨出公义的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*的救赎的奥秘，在当中有更直接切身关系的我们，就应当更加详细地察看。亚伯拉罕渴望看到基督的日子，尽管它还很遥远；但他堕落的后裔不能分辨祂的日子，当它临到也不欢喜迎接。蒙恩的心爱慕盼望基督显现，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；他盼望看见基督的日子，他*看见了*。尽管他不像我们在福音之下看见的那样清楚、完全和分明，然而对于它的一些事情他是看见了，而且*后来看到的*比开始时看到的更多。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，并没有太予以否认。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.) 更普遍的看法是他在这个世界对*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*在近处*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，但不会，也绝不会被记载在他的 经历里，是一定要*被封住，直到末时*的，但12:4。基督知道亚伯拉罕看见的比摩西看见的更美。亚伯拉罕比神最初向他作出应许时更多的看到了他所仰望的，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，就是基督的日子的一个预表；因为这些事情是象征。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*耶和华以勒 —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*对基督日子的看见有何反应：他“*既看见了，就快乐*。”他因看见神对他的眷顾而感到快乐，对他所*预见*到的神为世人预备的怜悯感到快乐。也许这是指当神向亚伯拉罕保证他要从撒拉得到一个儿子时他就笑了这件事（创17:16-17），因为他的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心欢喜。没有一种喜乐能比得上信心的喜乐；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，那么祂也看见了亚伯拉罕，然而这并不是一个必然的*暗示*，但祂的这番话最能说明关于祂的事；不过基督的确见过亚伯拉罕，像与朋友交谈一样的与他过谈话。*第二*，他们认为祂自称见过祂出生很久之前就*死*了的亚伯拉罕，这是一件非常荒唐的事。人死了就不能再见了；但在这里他们犯了从前的错误，*按肉体*来看基督*按属灵*讲的事。此时这给他们机会*小看祂的年轻*，为此责备祂，仿佛祂*不过从昨日才有，一无所知*：“*祢还没有五十岁*。”他们本也可以说，“*祢还没有四十岁*；”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的说法，他从一些认识圣徒约翰的人那里听到的传统，说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；他们提到某人的岁数，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，更不用说是与亚伯拉罕同一个年代。老年被认为是始于五十岁（民4:47），所以他们的意思是：“祢不能被当作是一位老人；我们很多人比祢更年长，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改变，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.] 我们救主对这个无端指责作出了有力的回答，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一样），还*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*；” *prin Abraam genesthai, ego eimi，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*，在太初，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，不变的，都是一样的（启1:8）；因此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去的先祖的智慧、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去执法，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*。莱福博士要告诉我们，他们是怎会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石块。在这里请看在悖逆之子心里、在他们身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*）；或者也许祂把自己藏在圣殿的墙或柱子背后（*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，*就这样离开了*。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，经上预言祂既不失败也不灰心，赛42:4。这不是别的，是(1.) 祂对祂的仇敌拥有权柄的一个例子，他们不能超过祂容许的程度来反对祂；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，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.) 祂在祂的工作还没有完成，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向基督时，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是公义的（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，*多次说再见*；但最后祂还是永远将它抛弃了，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，并且根本不要再与祂有任何关系，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圣殿里赶出去，他们是因着对圣殿的占有而看重自己：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。” *Longe falluntur, cum templum se habere putant Deo vacuum.*当基督离开他们，据说祂是静悄悄不引人注意地走过；*paregen houtos*，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，通常是*隐密的*，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，他们对此却浑然不知。

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，有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；在这里和接下来的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

1耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼的。2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？” 3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。4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。5我在世上的时候，是世上的光。” 6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，7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。**

我们在此看见一个生来瞎眼的贫穷乞丐眼睛得看见。请观察，

I. 我们主耶稣注意到这可怜瞎子的悲惨状况（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），*kai parago—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的最大挑衅，然而祂没有错失在他们当中任何行善的机会，也没有像祂本可以做的那样，下决心不再行善眷顾他们。对这瞎子的医治是向*众人*所行的善，使原来是邻舍的责任和重担的人可以自食其力。愿意为公众*服务*是崇高、慷慨和效法基督的，就算我们被大众轻看、没得到他们感谢，或者我们自认为被如此对待。尽管祂正在逃离一个对祂有生命威胁的危险，然而祂却愿意停下来向这个可怜的人显出怜悯。我们不要因为太匆促而错失行善的机会。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，*in transitu—过去的时候*医治了他。就这样，无论我们身在何处，就算我们是路过，也要抓住行善的机会。

在此，(1.) 这个穷人的光景非常可怜。他*眼瞎了*，而且*生来*就是这样。如果光明是甜美的，那么一个人一直*在黑暗中吃喝*，那有多可怜！*瞎眼*的人不能*享受*光明，而*生来*瞎眼的人对这享受*一无所知*。在我看来，这样的人宁愿付出极大的代价来满足好奇心，哪怕只有一天的时间可以看见光线、色彩、形状和姿态也好。*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。让我们感谢神我们没在这样的光景中。眼睛是身体中一个最奇妙的器官，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，这是何等的一个怜悯！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.]这表明祂有能力帮助最绝望的人，无其他人可以帮助时祂也能解救的实例。[2.] 这表明祂的恩典对罪人的灵魂动工，让按本性是瞎眼的可以看见的一个*例子*。

(2.) 我们主耶稣对他的同情非常真切。祂*看见*他，就意识到他的情况，关注地看着他。当神准备要行出拯救时，圣经说祂是看见人的*困苦*；基督也是这样看见这个人的可怜。其他人看见他，但不像祂那样看见他。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， 很令人惊奇。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，这是因为我们已先*被祂所认识*（加4:9），被祂*所得着*，腓3:12。

II. 关于此人，以及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：他们*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，而是得到很多经历。请留意，

1. 就这个瞎子的情形，门徒问主的问题，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。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去医治他，而是好奇的问：“*拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢*？”他们这样问是，

(1.) *没有爱心充满责备*。他们想当然地认为这么特殊的灾难是对某种特别的邪恶的惩罚，这人的罪比住在耶路撒冷的所有人的罪都大，路13:4。*一*般人会说，“*这人必是个凶手*，”这并不太奇怪；但对那些明白圣经的人而言是不可原谅的，因为他们已经读过“*凡临到众人的事，都是一样*” ，并知道在约伯的情形中已判定受苦最大的人并不能*因此而*被视为罪最大的人。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*，除非相反的情况非常明显情。

(2.) 这个问题是*无谓的好奇*。他们得出结论，认为这灾难是因着非常邪恶的罪造成的，就问：“*是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？*” 这与他们有何关系？或者他们知道这一点对他们有何好处？我们更容易探究别人的罪，超过关心自己的罪；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；因为我们想作审判，但这是罪。他们问，[1.]这人是否因着自己出生前就犯下或被预见要犯下的某种罪受惩罚。一些人认为门徒受了毕达哥拉斯哲学灵魂*先存*，以及灵魂从一个人的身体转移到另一人身体观念的影响。这人的灵魂是否因着之前在另一个人的生命中犯了某种大罪，而被定罪关在如同地牢的这瞎眼人身体里受罚？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），仿佛只有那些出生时身体就有某种缺陷的人才是生在罪孽中。或者，[2.]他是不是因着他父母的罪受罚，神有时候*这样讨罪，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，不是因为相信这是对他自己或他父母所犯的罪的惩罚，而是基督曾经向另外一位病人表明，他的罪是这种病的原因（约5:14），他们说：“主啊，他瞎眼的原因是谁的罪？”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*，祂纠正了门徒的错误。

(1.) 他讲出这可怜人瞎眼的原因：“*也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪*，而是他生来是瞎眼的，而且一直这样直到今日，现在*终于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，告诉他们关于这种罕见的苦难的两件事：—[1.] 它们并不总是对罪的惩罚。整个人类都犯了罪，这一点确实证明了在人类生活所有的苦难中，神是无可指摘的；所以在这些苦难中分受了最小份的，必须说神是*慈爱的*，但那些分受最大份的绝不可说祂是*不公的*；但很多人被造，在今生*受的苦比别人多*，却并不是因为他的罪更多。虽然这人是个罪人，他的父母是罪人，但神把这件事加在他身上，并不是因着任何不寻常的罪责。请注意，我们一定要谨慎，对任何人不要仅仅因为他受的苦很大，就判断他犯了很大的罪，免得我们发现自己不仅是在*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*，为*要显出祂的作为来*。神拥有对祂所有被造物的主权，对他们有祂独有的权利，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，我们的受造就不是*枉然*。这人*生来瞎眼*，在如此长的时间里一直处在黑暗中，这是值得的，是神*要在他身上显出祂的作为来*。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是公义的；在如此痛苦和漫长的苦难中看顾这可怜的人显明祂的良善和普遍的能力，而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，对神护理的难明之处，也许可以这样解释 — 神要在当中*显明祂自己*，宣告祂的荣耀，让人留心祂，因为除此之外没有别的解释。那些在事情的常态中对神不留心的人，有时候会因着异乎寻常的事被惊醒过来。因此当一个好人*失去他的安慰时*，只要他肯定神不管怎样都要*得着祂的荣耀*，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来作世界的真光。神容许人堕落，以及随之而来的*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，到现在已很久了，但直到现在他为何如此的*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.) 祂说明祂迫切地准备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*，到那时*就没有人能作工了*。”这不仅是基督不断地向人的灵魂和身体行善的一个原因，也是尽管这是安息日，祂还要特别要做这件事的原因，在安息日必要的工是可以做的，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；神差遣的是要作工的，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*就近神、亲近*神，耶30:21。基督愿意*受约束*，难道我们还愿意*散漫*吗？*第四*，基督在承担责任作祂的工时，是竭尽全力。祂*作*祂要作的*工*；*ergazesthai ta erga— 以祂的工为工*。我们不能只说不做，我们必须作我们的工。

[2.] 现在是祂的机会：“*趁着白日*，趁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*，祂在地上*亲自*要作的一切工作，都要*在祂死前*作成；祂在这世上生活的时间，是这里祂所讲的*白日*。请注意，我们的有生之年是我们的白日，我们要趁白日作*白日的工*。白日是工作的最佳时候（诗104:22-23）；我们要忙碌，不浪费*白日*，不借着白日享乐；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.] 祂的机会就在眼前，所以祂要忙于作工；“*黑夜将到，就没有人能作工了*。”留意，思想我们死的临近应使我们带着紧迫感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，它可能突然临到，而且正越来越近。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。当夜幕降临，我们只能歇工，因为可以照着我们作工的光熄灭了；坟墓是一片黑暗之地，我们的工作不能行*在暗中*。另外，神分派给我们做工的那段时间会过去；当主把责任赋予我们，也把光阴赋予我们；到了晚上，*叫工人都来*；那时就一定要*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；等到最后一寸蜡烛*倒下*的时候再*作工*就太迟了。基督以此向自己理论要竭力作工，尽管祂没有来自祂里面的拦阻要与之争战；我们更需要这样的意识在我们心里动工提醒我们。

[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*。”祂之前曾说过这样的话，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，或光线有医治之大能，祂的功德远超主宰*白日*的那大光。基督要医治一个代表这瞎眼的世界的人，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*，这对到祂这里来的人是极大的鼓励，因为祂能引导、能使人活过来、能使人重新得力。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，无需付代价就得着阳光，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*。基督指着自己说的，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*，说了教训门徒，开他们心智的话之后，祂就着手做开这位瞎子眼睛的事。祂没有拖延，以便祂能在更私下，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；要等到没有任何阻力才行善的人，将让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，说一句话就医治他，但祂选择这种方法，为要表明祂不受任何方法*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，那*次一点*的也可接受，如果这能派上用场。我们为什么还到处*去找*而不用*更近便*的方法呢？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*，即是宏观的世界，也是人微观的世界。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*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。基督用的方法，是为了在一开始让人感到自己瞎眼，就像这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。保罗归正时*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，然后才能得医治。

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，这洗是必要的；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，请留意，[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*，厌弃基督的教训和律法，却喜爱长老的传统。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*，可能是被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做的事；相信基督的能力，也顺服祂的命令，他就去了，并洗了。

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脱落，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*如此*做，那么还有什么是*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，所以得到医治。那些希望被基督医治的人，一定要受祂管治。他从池子*回来*，到他的邻舍和熟人那里，他们感到惊奇，别人对他也感到惊奇；他回头*就看见了*。这代表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，回头时却得到力量；去的时候是怀疑的，回头时得到确信；去的时候是哀痛的，回头时是大大欢喜的；去的时候颤抖，回头时是得胜；去的时候是*瞎眼的*，回头*就看见了*，回头就歌唱，赛52:8。

**约9:8-12

8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？” 9有人说：“是他；”又有人说：“不是，却是象他。” 10他自己说：“是我。”他们对他说：“你的眼睛是怎么开的呢？” 11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。” 12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，这样一件奇妙的事不可能不成为街谈巷议的事，不过很多人对此事的留意，就像对其它街谈巷议之事一样，不过是昙花一现；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*地承认。在对此事的谈论中人争论两件事：—

I. 这人和那从前瞎眼的到底是不是同一人，约9:8。

1. 那些生活在他出生长大的地方附近，知道他一直是瞎眼的邻舍，当他们看见他的眼睛能看见了，而且是一下子完全能看见时，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；因此他没有律法规定的义务，即*若有人不肯作工，就不可吃饭*。他不能四处走动的时候，就*坐着*；如果我们不能为神*作工*，我们就一定要为祂*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，而他由于是一位普通乞丐，并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的印证，与若这人是在他家中受供养相比，这是更大的见证，驳斥了那些不相信他*从前是瞎眼*的不信的犹太人。(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。为使神迹有更大影响，祂选择行在那些因他们的贫穷和悲惨，而不是因他们的尊贵而引人注目的人身上。

2. 回应这询问，(1.) 一些人说，“*是他*，”正是同一人；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能看见，仅仅出于这个原因，他们说，“*不是，却是象他*，”因此藉着他们的承认，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使男女面孔普遍各异，没有两个人是如此相似，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，他们之前非常邪恶和恶毒，但被这恩典如此全面和可见地改变，以至于人不把他们当作是同一个人。

3. 这争论很快就由他平息了：*他说：“是我，”*正是刚刚还坐着乞讨的同一人；“我就是那瞎眼，接受人们爱心帮助的那人，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，来插话结束了这争论。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。在属灵方面的应用，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*，更进一步询问关于此事的问题。祂施舍的时候没有吹号，不是*在舞台上*行出祂的医治；而是像在山上的城，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，征服的拦阻是何等巨大。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对神大能与良善有特殊经历的人，应当为着神的荣耀，也为教训和鼓励其他人，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。当神的眷顾*与我们一道*失去，不再前进一步时，它们也就*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。”行像这样医治的人很可能是一个了不起的人物，一个人会不辞劳苦前往想得以一见。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*，而不在乎别人是否津津乐道；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，等他得到视力时，他已经看不见他的医生了；他可能问，“*那个人在哪里*？”所有对他是新鲜和令人惊奇的事，都不及看基督一眼令人欢喜，然而除了祂被称为，名副其实地被称为*耶稣—救主*之外，他就不知道更多关于祂的事。因此从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

13 他们把从前瞎眼的人带到法利赛人那里。14耶稣和泥开他眼睛的日子是安息日。15法利赛人也问他是怎么得看见的；瞎子对他们说：“祂把泥抹在我的眼睛上，我去一洗，就看见了。” 16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。17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。” 18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；19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？” 20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。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。他已经成了人，你们问他吧，他自己必能说。” 22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。23因此他父母说：“他已经成了人，你们问他吧。” 24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。” 25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。” 26他们就问他说：“祂向你作什么？是怎么开了你的眼睛呢？” 27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？” 28他们就骂他说：“你是祂的门徒；我们是摩西的门徒。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。” 30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！31我们知道神不听罪人，惟有敬奉神，遵行祂旨意的，神才听他。32从创世以来，未曾听见有人把生来是瞎子的眼睛开了。33这人若不是从　神来的，什么也不能作。” 34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，基督在这瞎眼之人身上行了如此的神迹会平息关于祂名声的争论，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来接待，反而被当作罪犯受到逼迫。

I. 法利赛人得到关于此事的信息：*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起劲反对基督的。1. 一些人认为那些把这人带到法利赛人那里是出于*好意*，要让他们知道他们逼迫的这位耶稣，并不是他们说的那样，而是一位伟大的人，并有很多证据证明祂从神来的使命。凡是能让我们坚信信仰的真实与卓越，能除去我们对它的偏见的事，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，是想激怒法利赛人更加反对基督，这并没有必要，因为他们已经够苦毒的了。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，那些一心想着逼迫耶稣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. 他们中伤这件事的依据。他们把这件美善的、绝无一点恶意的事说成是邪恶之事。这里被指控的罪行（约9:14）是*耶稣在安息日和泥开他眼睛的日子*。亵渎安息日，这肯定是邪恶的，这让人有非常恶劣的名声；但是犹太人的传统让被控告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，都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，还以祂知道会得罪犹太人的方式行？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. 祂不愿被看作似乎是向文士和法利赛人篡夺的权力屈服。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吞没了信仰的实质；所以基督不愿*容让*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，因此教导我们，每周一次的安息日当*不断地*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？），但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，有多少瞎眼因着福音的传讲，得着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。这里显出他们有如此多的忿怒、偏见和恶意，如此少的理智，以致这谈话变成审问。人会以为，当一个落在这般光景中的人被带到他们面前时，他们本应该被吸引，称羡这神迹，恭喜这穷人所得的福，是不可能对他发怒的。但他们对基督的敌意使他们失去了一切人性和神性的美善。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*，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*坚持诡诈*的人，绝不会没有借口坚持它。这不是慎重的小心，而是带偏见的不信。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，如果他们说他们不能肯定这是他们的儿子，或者他生来只是视力有问题或昏暗，如果他们能为他找到帮助，老早之前就可以得医治了，或者因着惧怕法庭而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。但神如此安排并反胜他们这个谋划，让他们落在要么必须相信，要么是混乱的情景中。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。*看来这些搜集证据的人*，有意误导证人，引导证人偏离正路，教导他们如何遮掩或伪装真相，因此他们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.] 在他们对这些拷问的回答中，

第一，他们充分证实了在此事上他们能安全地说的话；*安全*，这是指按他们自己的认识和不会让自己被*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，因为这让他们想起来就很难过，为了他，他们度过多少担忧愁烦的时刻。他们多么经常伤心地看着他，为他们孩子的瞎眼悲伤，超过他们一切贫穷的重担和不便，希望他不出生更好，强如生在如此不得安慰的生命中！那些为着儿女或亲人，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*生来瞎眼*，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，就不再进一步作证。

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。”请看属世的智慧是如何教导人在重要关头*圆滑地回答*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作感恩的见证，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，他们也不说任何不利于祂的话，以此抵消他们不站出来支持祂的罪过；但在审判的日子，那没*站出来*支持基督的人，要被公义地看作实际上是*反对*祂的人，路 11:23；可8:38。为了在这件事上不再受催逼，他们让法庭转过去找他：“*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*生来瞎眼*，但看来是一个悟性很高的人，超过许多人，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*。不是因为他们想让儿子为自己说话，而让他有荣光，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—Proximus egomet mihi*。但基督教信仰教导我们另外的功课，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和防止的罪行，就是接受拿撒勒人耶稣为所应许的弥赛亚，用任何明显的举动表明这一点，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。但他们绝不能容忍祂就是这位耶稣的想法，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；再也没有什么比祂教导的博爱能更有效地摧毁他们的独占性和狭隘性；谦卑和治死罪，悔改与舍己，这些对他们来说是新的教训，在他们耳中听起来是严厉和怪异的。*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，不仅能救民族脱离罗马人的轭，还能提供犹太公会的尊贵地位，使它的所有成员作王和贵胄：现在听到一位弥赛亚，祂的外在光景是如此卑微贫穷，祂的第一次显现和主要的住地是在加利利，一个受人藐视的地方，祂从不巴结他们，也不求他们的好处，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，祂所传和应许的救赎是脱离罪的权势，对以色列的安慰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和受逼迫；这如此责备了他们所形成的，并充斥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*镇压下去*。

[b.] 加在这罪的惩罚。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（对此一个不理会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，就受到了针对承认这信仰的刑事律例的反对； 仿佛为防止人的良心*自然地*接受它，就要人为地反对人接受。*第二*，当教会的领导权落在恶人手中，它的枪口就常常被转过来对准自己的人，教会的谴责常常是被人利用服事属肉体的世俗利益。这种事常有，就是那些被赶出会堂的，恰是最能给它增光的和对它最好的祝福，也听到那些驱逐他们的人口里说着，*愿耶和华得荣耀*，赛66：5。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的王权和尊贵，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的，然而他们就是这样早就认识到祂的影响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。教会仇敌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，已经招致政府的反对，因此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了干系，不再让自己出现；让我们现在继续看对这人的审问；法利赛人关于这人是否*生来瞎眼*的怀疑，被*他们*打消了，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，不是把所传的回溯到源头，真心想发现真相，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.] 他向法利赛人重复了他前面对他邻舍的回答：“*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，而且可能让法利赛人有最大的理由反对祂，所以他把它搁置在一边。在前一次的叙述中他说，“*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看见了，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. 这个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，这就非常不公正了，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一样的遵守来守安息日，而是按照神的命令来遵守，所以无疑祂是从神来的，祂的神迹证明*祂是安息日的主*。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，这是一个真正的神迹，越查究它，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，*toiauta semeia—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，不是由任何仅仅是一个人就能奉自己的名，靠自己的能力做得出来的；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来的凭据呢？因此*他们就起了纷争，分裂*，是这个词的意思；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.) 为回应他们的询问，这人所说的关于祂的话。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，就像他的父母做的那样，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，想这样拦阻其他人来求基督的医治，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对他的医治者的看法，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，在一切的场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，是那位大先知，认为祂不过是和其他先知同一等次的。那位撒玛利亚妇人在她想到祂是弥赛亚之前，也断定祂是一位先知（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；但对他已经得到的忠心，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，要比自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.) 他们为回应这人的见证所说的。他们徒劳地企图推翻事实的证据，不仅徒劳，还发现祂确实*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，归给当得这称颂的神。就这样，他们以为神的荣耀大发热心为借口，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；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*。当神把罪人用作行善的工具时，我们一定要*把荣耀归给神*，因为每一个受造之人都是祂把他造成那样的，然而也当把感谢归给那些作为工具的。*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，因为祂可以利用这样的人作为工具。”[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，你只不过是刚刚才来，就像进入一个新世界一样）这人是*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），“要把这件事中我们肯定知道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*控告*自己*，让*无知之人*控诉*他人*。请看他们是多么恶毒地讲到主耶稣：“*我们知道这人是个罪人*，一个有罪的人。” 对此我们可以观察到，*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为了了解信息；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欺的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，而受到这样的羞辱。

3. 法利赛人和这个穷人就基督发生的争论。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，这真给他们鼓舞，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，但这事是很清楚的，它要为自己说话；”或者这能更好翻译为：“*如果祂真是个罪人，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的那件事更肯定，就是*从前我是眼瞎的，如今能看见了*，所以不但不能不说祂恩待了我，祂还是一位*先知*；我可以，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地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*祂是个*罪人*；我也认识祂，但却不能把任何这样的身份加给祂。” *第二*，他勇敢依靠自己对神圣耶稣能力和良善的亲身经历，决定坚持为这经历作见证。没有任何争论可以推翻经历，没有任何论证可以让人脱离他的亲身感受；这是一个完全胜任为耶稣能力和恩典作见证的人，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，现在看见的人最珍重祂的怜悯，同样那些在经历上认识基督的人，对祂怀有最强烈和持久的爱，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，当恩典在人心里的动工时，尽管我们不能肯定这是何时何地动工，靠什么工具，通过什么步骤一步一步使那配得称颂的改变作成，然而，如果我们可以说，靠着恩典：“*从前我是眼瞎的，如今能看见了*。我过去确实过着属肉体、爱世界、放纵情欲的生活，但是感谢神，现在我不一样了，” 我们就得安慰了。弗5:8。[2.] 他们用无谓的重复查问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*？”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，可以抓住他在当中的犯过失或动摇的把柄，这样他们就以为达到目的了。

(2.) 祂责备他们顽梗的不信和不能胜过的偏见，他们谩骂他是耶稣的门徒，约9:27-29，在当中这人对他们比之前更勇敢，他们也对他更严厉。

[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，我要成为其中一个，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；那为什么想要听那使你们要么作祂的门徒，要么没理由不做祂门徒的话呢？”那些故意闭上眼睛不看光，就像这里的法利赛人的所作所为一样的人，*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，而被这位卑微的人正当地揭露。*第二*，他们放弃了进一步得教训，得知识和确信的一切好处：那些曾经被告知一次而*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吗？”那些看不到有理由接受基督，并加入祂的跟随者行列的人，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和勇气时，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，就是以谩骂补足在真理和道理上的缺乏。

第一，他们为这人爱基督而辱骂他；他们说：“*你是祂的门徒*；”仿佛这是很严重的责骂，对他不能说更糟糕的话了。“我们不屑作祂的门徒，要把这好位置留给你，和像你这样的恶棍。” 他们竭尽所能把恶名加在基督的信仰上，把承认这信仰说成是可耻的事。他们*骂他*。武加大版本读作，*maledixerunt eum— 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!”如果我们根据一个瞎眼的受欺骗的属世的意见或不如说是喧嚣来衡量我们的荣辱，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为基督的*门徒*，因他既没有见过祂，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，而他们不能忍受的正是这一点。

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的优秀血统夸口：“*我们是亚伯拉罕的子孙*；”在这里他们以他们受过的良好教育夸口，“*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一部分发热心为借口，去反对信仰的另一部分，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，他们除了以滥用摩西的名为挡箭牌，因为不这样做就不能逼迫基督。因此那些反对恩典教义的人以推动人的责任为荣，“*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，他们举出紧跟摩西而反对基督的理由（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*。”但在神对摩西说的话中，有一句，就是他们一定要期待另一位先知，期待对神心意的进一步启示，他们岂不知道这个吗？然而，当我们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.他们在为自己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来的使命为辩解，来反对基督从神来的使命，这是诡计，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先知一样：而他们都是真正的先知。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存有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得到许可证，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；但骄傲和心胸狭窄之人认为，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的需要，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.) 他们肯定应该打听。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，*不说耶和华在哪里呢*? (2.) 他们肯定应该知道祂从哪里来，不仅可以通过察看登记册子知道祂是生在伯利恒；还应该通过查究祂的教训、神迹和行事为人，知道祂是奉神差遣，有远比他们愿意评价祂的，更美的命令、更美的使命和美得多的教训。请看不信的荒谬。人不愿知道基督的教训，因为他们定意不要相信这教训，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，*你们竟不知道祂从那里来*。”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，必然是一个应当敬重的人，值得留意。法利赛人好打听别人，拥有广泛的交往和熟人，自认是教会的眼睛和守望者，然而当他们谈起祂、注意祂，与祂有交谈时，又好像这是他们所不屑的，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. 他们应当询问无疑是行了一件神迹的这人从神来的使命。他们说“*我们不知道祂从哪里来*”，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*奇而又奇的事，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，这确实是一件令人诧异的事，可6:6. (2.) 那些亲身经历主耶稣权能和恩典的人，对拒绝祂的人的故意特别感到惊奇，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），为回应这一点，这人在此证明祂*不是罪人*（约9:31），而是*从神来的*，约 9:33。

a. 他在此所说的证明，(a.) 他对神有很好的认识。尽管他不识字，他却熟悉圣经和神的事情；他曾没有视觉，然而却善用那从信道而来的听觉；然而要不是他在这一次得着神与他特别的同在和圣灵的特别帮助，这对他也无帮助。(b.) 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.)带着极大的勇气和无畏，不被那些最骄傲的敌人吓到。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，有时犯下极大的忽略的罪。”

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*，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*。就像法利赛说基督*是个罪人*，但神不会听他们，他们是以神的名为掩护，帮魔鬼的忙。这不是对悔改回转的罪人的拦阻，而是针对那些像假冒为善的人，他们继续在过犯之中，他们的祷告不仅与自己的罪相适应，还是帮助他们罪的工具；神不会*听*他们、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，在任何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. 这样的人有说不出的安慰：*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，可以非常贴切用来证明，这个说话发出神的能力，医治了一个生来瞎眼的人不是坏人，而且向我们显明祂在圣洁的神里有份，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，更加强了他的论证（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样的事情，有没有任何这样的人曾经得到帮助，没听到有任何这样的事，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都显出了那应有的卓越。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，任何不寻常的事，任何像*这件事一样*的事情都是不能作的；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，充分证明了祂在天上的所是；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；类似地可以认为，一位假先知得到神的允许，可以行*神迹奇事*（申13:1-2），然而情况是这样的，即它带着自身的错误，因为它要诱惑人事奉别神，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，但这并不证明他们是从神来，而是证明他们奉祂的名行事的神。我们每一个人都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，他们却怒火中烧。请观察，1. 他们是多么藐视他，对他的指责是何等严厉：“*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。” 他们若以他曾经的瞎眼责备他就显得他们太冷酷了，因此就欲加之罪何患无辞地说他比任何其他人更被罪玷污；但他们这样说极为不公平，因为这医治不仅除去他瞎眼的羞辱，还*显明*他是上天的宠儿。一些人这样理解这句话：“你曾是个普通的乞丐，和太普通不过的罪人一样；毫无疑问和他们当中任何一个一样糟糕；”其实他说的话证明情况正好相反，表明他有深深的敬虔。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，骄傲的人不屑于受教，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。法利赛人认为被这样一位愚蠢家伙的教训、给与知识和说服是对他们的贬损，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足够远的地方去。但看来这其实是一个司法举动；他们把他从会中革除，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，仿佛他已经承认祂是基督一样。当*clave non errante—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。*无故的咒诅必不临到*。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，也没有伤害。

**约9:35-38

35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？” 36他回答说：“主啊，谁是神的儿子，叫我信祂呢？” 37耶稣说：“你已经看见祂，现在和你说话的就是祂。” 38他说：“主啊，我信！”就拜耶稣。**我们在这些经文中可以观察到，

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，在最大程度上捍卫了主耶稣，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。地上的君王不会、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. 因为法利赛人辱骂他并把他赶出去。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、为无愧的良心作见证而受苦的人。这是一位为基督受苦的穷人，祂很在意要他得更多的安慰*，*因为他受的苦多。留意，(1.) 尽管逼迫者会把好人从与他们的相交中排斥出去，然而却不能把他们从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。有一位人不能被禁止的朋友是有福的。(2.) 耶稣基督要施恩给寻找和接待那些为祂的缘故被人拒绝和驱逐的人。祂要做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。那些盼望弥赛亚在世上的国度的人，宁愿称祂作*大卫的子孙*，这更符合那种盼望，太22:42。但基督为了让我们认识到祂的国度是完全属灵和属神的国度，称自己是*神的儿子*，还宁可被人泛称为*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，被解释和接受为他们对神儿子的相信。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，就是我们是否*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. 这穷人关心地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？”基督的问题暗示弥赛亚已经来到，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？传道人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。你不需要去到远处寻找神的儿子，*看啊，这道离你不远*。我们没看到基督除了向这人和那位*撒玛利亚*妇人说：“*这和你说话的就是祂*”之外，还向谁像这样明明白白、说很多的话来启示祂自己。祂任由其他人用论证来发现祂是谁，但是祂选择向那些世上软弱愚拙而不是向*智慧和聪明的人*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*；”他大大承受了主耶稣的恩惠开了他的眼睛，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，视力给人的最大安慰是它可以服务我们的信心和我们灵魂的益处。就像那年老的西面，亲眼*看见神的救恩*，就算转回到从前的瞎眼中，他也会何等心满意足！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、看见祂有能力、乐意拯救我门吗？我们是如此看见了祂，以致在关于祂的事情上得了满足，在祂里面得了满足吗？让我们把称谢归给祂，因祂开了我们的眼睛。(2.)“*现在和你说话的就是祂*；”他蒙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他们不愿承诺一定要与之*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，和他们说话的时候就向他们显明自己，就像祂对待那两位门徒一样，祂和他们说话，使他们的心火热，路24:32。请留意，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更能知道他们相近。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*与他们说话，给他们加力*。

4. 这穷人很快接受了这令人惊奇的启示，在极度喜乐和惊叹中说道：“*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*。”他不愿质疑祂所说的，也不怀疑由此奇事证实的教训的真实性，因为祂已经向他显明如此的怜悯，为他行出如此大的神迹。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.) 他臣服于祂：*他就拜耶稣*，不仅把一位伟人当得的民事尊敬归给祂，把一位慈爱恩主当得的感谢归给祂，还在这里把神当得的荣耀归给祂，把祂当作在肉身中显现的*神的儿子*来敬拜祂。除了神以外，无人能接受敬拜，所以他拜耶稣，就是承认祂是神。请注意，真信心要在谦卑敬拜主耶稣上显明自己。相信祂的人要看到有一切的理由要敬拜祂。我们在圣经中再也没有读到关于这人的事，但他很可能从今以后成为一位坚定跟从耶稣的人。

**约9:39-41

39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。” 40同祂在那里的法利赛人听见这话，就说：“难道我们也瞎了眼吗？” 41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了安慰的话之后，在这里向逼迫他的人说话，要令他们知罪，这是在那大日神要将患难和平安加给应得的人的例子，帖后1:6-7。可能这并不是紧接在祂与那人谈话之后，而是祂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，来安排和处理*在人中间神国度*的大事，为此被神赋予审判的权力，要按照并完全按照神智慧的旨意来实行审判。”基督所讲的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. 祂到世上来做的是大事；祂来遵守法令， b。祂*为审判*来，就是，(1.) 要传祂的教训和律法，为的是试验人，有效地显出人的本来面目，从而使他们被分别开来，祂的教训和律法在各方面都完全适合作当今治理的原则和将来审判的准则。(2.) 通过显明许多人的心意和他们真正的品格，使人彼此分别，通过这个试验，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. 祂借用刚刚行的这神迹作比喻来解释这重大真理。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这样的分别；对一些人来说，祂的福音是*活的香气叫人活*，对另一些人来说，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.]有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，在这件事上，*叫能看见的反瞎了眼*；那些以自己的智慧大大自欺，树立那智慧对抗神启示的人，就可能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，是想不通的。基督*为审判来到这世上*，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。就这样基督要在*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，经常是那些最需要责备，最配得责备的人，尽管有足够的聪明，看得出对他们的*默默的责备*，然而却没有足够的美德承认那是*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*？你敢说我们这些被人如此尊崇、看重，并且我们的判断也被人顺服的人是瞎了眼吗？”请留意，再也没有什么比对抗令人知罪的神的话语，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，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，再也没有什么比这更错谬和欺骗人了，因为神看人并不和人看人一样。

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*，自以为有足够的能力作自己的向导，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，和你们很多可怜的臣民一样（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*的人更能被容忍。(2.) “如果你们真的感受到自己的瞎眼，如果你们其它什么也看不见，还可以看见需要有一位来引导你们，你们就会容易接受基督作你们的向导，然后你们就要*没有罪了* ，你们就会顺服福音的义而被带入称义的光景。”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*。

第10章

在这一章我们看到，I. 基督关于祂是羊圈的门和羊的牧人的比喻式讲论，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

1“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。2从门进去的，才是羊的牧人。3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。4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。5羊不跟着生人，因为不认得他的声音，必要逃跑。” 6耶稣将这比喻告诉他们，但他们不明白所说的是什么意思。7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；8凡在我以先来的，都是贼，是强盗；羊却不听他们。9我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。10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。11我是好牧人，好牧人为羊舍命。12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。13雇工逃走，因他是雇工，并不顾念羊。14我是好牧人；我认识我的羊，我的羊也认识我。15正如父认识我，我也认识父一样；并且我为羊舍命。16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。17我父爱我，因我将命舍去，好再取回来。18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。”**
这讲论可能是发生在冬天的*修殿节*，（约10:22所说的），这个日期可能不仅是参考了后面发生的事，也是参考了之前发生的事的时间（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）；或者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，是冒充的骗子，所以人们有责任坚持跟从*他们*，反对*基督*。基督反对这一点，在此描述了谁是假牧人，谁是真牧人，让他们自己推断谁是真牧人。

I. 这里用了一个比喻（约10:1-5）；它取自于有关那里的羊群的风俗。比喻被用来说明神的真理时，应该取自最熟悉最常见的事，以避免神的真理被用来说明它的事情遮蔽。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.) 一个来伤害羊群和主人的贼和强盗的特征，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*，从窗户或墙的破口爬进去。恶人行恶是不遗余力的！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竭力去行邪恶的事！这应当使我们为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），祂来向他们行种种美好的本职工作，*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，羊能为人所用（林前9:7）；牠们向那些用围栏保护牠们，喂养牠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。古人在他们家的院子里搭建羊圈，使他们的羊群更安全，好使除了看门的给他开门，或者有主人给他钥匙的人以外，无人能经正路去到羊群那里。(4.) 他对羊的看顾和所作的供应。羊进入羊圈，他很熟悉地对牠们说话，就像今天的人对他们养的狗或马说话，*羊听他的声音*；还有，*他按着名叫自己的羊*，他关心牠们，他仔细把牠们记在账上，他带牠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，他不是驱赶牠们，而是（按照当时的风俗）走在他们前面，防备任何可能临到牠们的伤害或危险，牠们习惯了这样，*跟着他*就是安全的。(5.) 羊对牧羊人那不可思议的回应：*牠们认得他的声音*，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*，而且怀疑生人有某种险恶动机，要从他那里逃走，因不*认得他的声音*，知道这不是牠们自己牧人的声音。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；像羊一样在剪毛人和屠夫的手下都*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*进入这羊圈里（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.) 这羊圈大大暴露在贼和强盗以及要诱惑欺骗的狡猾骗子面前，也暴露在要摧毁和吞噬羊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祂的人。神是那位大牧者，诗23:1。祂认识所有属祂的人，按着名子叫他们，给他们标上属祂的记号；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和神向他们说话的口；他们在行事为人上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，躲避他们。[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*，害怕跟从他，因为他们不认得他的声音。跟从那些在他们身上分辨不出*基督的声音*，那些要吸引我们离开*对祂的信心*而进到*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的大能和功效的人，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，能分辨善恶。

II. 犹太人对这讲论的要旨和含义一无所知（约10:6）：*耶稣将这比喻告诉*他们，对他们作这带比喻性质，但却是满有智慧、文雅和富有教益的讲论，*但他们不明白是什么意思*，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和故意*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，所以不明白用例子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理解力*明白耶稣所说的是什么意思*，这些超越了他们能理解的范围。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，我们都能看到，只要我们愿意明白祂的话，祂都乐意亲自加以解释。我们会发现一段经文是另一段的解释，*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，祂在解释这个比喻时，把自己说成是牧人藉此进去的*那门*，同时是从门进去的牧人。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，也是对法利赛人说的，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.] 对贼和强盗，祂是*防盗门*，把他们和那些不适合被接纳进来的人挡在外面。关上门让屋子安全；主耶稣，以及祂的智慧、权能和良善是神的教会和它一切仇敌之间的屏障，除此之外教会还能有比这更大的保障吗？[2.] 对信徒而言，祂是为进入和交通而*打开的门*。*第一*，藉着基督作为门，我们第一次被接纳进入神的羊群，约14:6。*第二*，我们在信仰方面的一切所行中，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*，藉着祂作为门，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*贼和强盗*（按照立下的原则，约10:1）（尽管他们假装是*牧人）*；但*羊却不听他们*。这是指着所有那些具有*以色列*的牧人的身份，不管是民事长官或牧者，行使他们职分，但不理会弥赛亚，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有盼望的人说的。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，因为在祂之前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*，在神差遣他们之前就去的（耶23:21），是对祂的僭越，想在祂之先、在祂之上，就像圣经说敌基督是*高抬自己的*人，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，尽力抢先阻止我的利益，拦阻我在人心中生根，他们是*贼和强盗*，偷取那些他们对其不拥有所有权的人的心，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，跟在祂后面来，因为他们不是这样，而是抢*在祂以先*，这样他们就是*贼和强盗*。他们不愿作为祂的门徒而来，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*。那些有真正敬虔香气，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。基督的门徒虽然没有得到主具体的教训，却不在良心上纠缠吃饭不洗手，或者在安息日摘麦穗的事情；因为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，也没有什么比法利赛人假冒为善的敬拜是更让人厌恶的了。

[2.] 基督是*羊*的门（约10:9）：“*从我（di emou —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，并且*出入得草吃*。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。我们通过相信祂，以祂为神人之间的伟大中保，而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了，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*要得救*；这是*他们家*的特权。这些羊要得救，不因所行的过犯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住在祂的羊圈中，在当中可以*自由进出往返*。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，藉此他们的灵命得着支持和滋养，从中他们满有美德的盼望得到满足；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。在新约祂被称为*大牧人*（来13:20），那位*牧长*（彼前5:4），*监督我们灵魂的牧人*，彼前2:25。神是我们伟大的主人，我们被造成为祂草场上的羊，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，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，这就是那些乡下的牧羊人对他们羊群的期待 。

(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，也即是整个教会中，那里看起来像充满枯骨的山谷，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*失丧*的羊群，*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*给每一个信徒。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；让我们可以称义、成圣、最后得荣耀。2. 让他们可以得生命，得的*更丰盛，kai perisson echosin*。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、失丧的生命*更丰盛*，比由摩西律法应许的在迦南地的日子更长久更丰盛，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*perisson ti —更多更好的*，优越的生命；在基督里我们不仅可以活着，还可以安舒地活着，丰足地活着，喜乐地活着。丰盛的生命是*永生*，是没有死亡或对死亡没有恐惧的生命，伴随这样生命的美好还有很多很多。

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，他愿意为照顾牠们经历很多劳苦，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，为了他们得救，*不看自己的性命为宝贵*。但是，2. 大牧人是舍命来买祂的群羊，这是大牧人的特权（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。

(2.) 基督是*好牧人*，不是雇工。有很多被看作是牧者的人，虽然他们不是贼，不是来杀害羊，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；他们是*愚昧的牧人，无用的牧人*，亚11:15,17。与这样的牧人相反，

[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），*ho poimen ho kalos —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，对不忠心的、漫不经心的牧人的描述（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，*看见狼来*，或者其它危险威胁他们，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，这里描述的是他们恶劣的原则和行为。

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炼的时候辜负所托，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，即使对基督手下最好的牧人，羊也*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，他们应当把羊当作自己的。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，尽管是羊最需要他的时候，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。神要向漫不经心的守望人讨灭亡灵魂的血。

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，主耶稣就像过去那样一直是好牧人，现在是，将来也是。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，这认识表明祂的爱。

[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*眼光认识真正是祂自己的那些羊；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。基督认识祂的羊是在他们认识祂之前，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，凭经历认识由祂的死而产生的能力。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的；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*，也对祂熟悉（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，同样信徒是带着顺服信靠认识基督。

(b.) 祂认识那些*以后要进到这群羊里的羊*（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，我拥有所有权，与他们息息相关；*我必须领他们来*。”请留意，

[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*；的确祂亲自的事奉是局限在他们身上；但祂说：“*我另外有羊*。”那些要相信基督，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，从亘古就在神爱的旨意中被赐给了基督。基督因着父的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；因此祂在哥林多有*许多的百姓*，尽管那时他们还落在邪恶中，徒18:10。基督说：“*我*那些另外的羊，我看他们为我所拥有的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，他们说*跟从祂的人寥寥无几*，只不过是一*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；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*，把他们带回到神面前，带进教会，为了这样，我要带他们脱离虚妄的行事为人，把他们从游荡中带回来，像*迷失的羊*一样，”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，没人能，也没人愿意把他们带来。” *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，我们努力聆听基督的声音，既是我们被带到基督这里来，然后被带到神这里的方法和证据。*第二*，*要合成一群，归一个牧人*。因为只有一位牧人，所以要成为一群。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，一个牧人使羊成为一群；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*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，还确实*交出*自己的生命，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，像所付的定金一样。被安排受宰杀，准备献为祭的羊，被牧人用祂的血买赎回来。祂舍命，hyper ton probaton，不仅是为羊的好处，还是*代替他们*。成千上万的羊已经被牠们的牧人作为祭物，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献的祭。”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*。”这是神对人是何等的爱的例证，就是祂因祂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作为补偿？“*我父爱我*，爱我和所有因信与我合为一的人；爱我，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*，这是祂父的爱的果效，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，仿佛祂在死面前被击打，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；舍下一个适合这个世界的身体，但取得一个适合那个世界的身体，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，也没有人能够违背我的意愿强迫从我这里夺去我的性命，是我主动*自己舍的*，我把它交出来，是我的自主行动，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以*保守祂的性命*，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，而是祂把自己交在他们手中，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，能够解开联系灵魂和身体之间的结，不对自己施行任何暴力就能让他们彼此分离；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*。尽管我们可以无情地结束我们的生命，然而*Id possumus quod jure possumus—我们只能做合法的事*。我们没有自由结束自己的生命，但是基督有主权的权柄，祂可以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。祂自愿让出，与它分离，祂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性命，或用暴力强夺，祂就*自己舍了*，为要救赎我们。祂献上自己成为救主：“*看啊，我来了*；” 是因为我们的情形使祂这样，祂献上自己作为祭物：“*我在这里，就让这些人去吧；凭这旨意我们就得以成圣*，”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旨意，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愿意承担之上，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

19犹太人为这些话又起了纷争。20内中有好些人说：“祂被鬼附着，而且疯了，为什么听祂？” 21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？”**

我们在此看到人们因为基督的讲论而对祂产生了不同看法；他们当中有了争论，产生了*分裂*；他们的意见不一把他们带入激烈争论和分裂之中。像这样激烈的争论，他们之前曾经有过（约7:43：约 9:16）；现在再次出现。撕开裂口比弥合修补容易。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*比合起来一起服事罪要好，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. 他们侮辱祂是被鬼附。他们把最糟糕的品格加在最好的人身上。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；他的行为就要被看作是由幻想、发热的头脑和疯狂的想象导致。2. 他们讥笑听祂话的人：“*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。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，用信心调和他们听说的，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. 祂教训的卓越：“*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对世人的最大欺骗；如果是这样，它就必然是出于魔鬼的，魔鬼是一切谎言的父；但基督的教训肯定不是鬼魔的教训，因为它是直接针对魔鬼国度的，撒但老奸巨猾，绝不会自我相争。基督的话语是如此圣洁，以至我们可以得出结论，*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，以至能行出这样的神迹；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。魔鬼要更快地使人瞎眼，而不是开人的眼睛。所以耶稣*不是被鬼附的*。

**约10:22-38

22在耶路撒冷有修殿节，是冬天的时候。23耶稣在殿里所罗门的廊下行走。24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。” 25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；26只是你们不信，因为你们不是我的羊。27我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。28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。29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。30我与父原为一。”

31犹太人又拿起石头来要打祂。32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？”33犹太人回答说：“我们不是为善事拿石头打祢，是为祢说僭妄的话；又为祢是个人，反将自己当作神。” 34耶稣说：“你们的律法上岂不是写着，‘我曾说你们是　神’吗？35经上的话是不能废的；若那些承受神道的人，尚且称为神；36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‘祢说僭妄的话’吗？37我若不行我父的事，你们就不必信我；38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，从基督口中出来的恩言，或是从他们口中出来的恶毒的话，很难说哪一样更令人更惊奇。

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，而是因为它建在以他名字命名的第一个圣殿的同一个地方，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，遵守大公会的程序（诗82:1）； *祂行走*，准备倾听任何到这里来与祂说话的人，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，忧愁地行走。那些想要和基督说话的人，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。祂设法自得其乐不受打扰，但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，仿佛要实现一个一致的愿望；如同一个人来一样，假意要不偏不倚迫切地寻求真理，但目的是为了向我们主耶稣发起总攻击；他们看起来是代表他们的国家说话，仿佛他们是所有犹太人的代言人：“*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。*Ten psychen hemon aireis —祢偷走我们的心到几时呢*？或者，你*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，祂得到百姓对祂的爱与尊重，不是祂正当得的，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的理解是一样的：“*祢叫我们犹疑不定到几时呢*？我们要一直争论祢是不是基督，让这个问题悬而不决到几时呢？”在这里，[1.] 在我们的主耶稣如此完全证明祂就是基督之后，他们仍对此怀疑，这是他们不信和强烈偏见的结果；对于这一点，他们是故意地犹疑不定，而他们本是可以轻易地解决问题。这挣扎是在他们的知罪和败坏之间的挣扎，这知罪告诉他们，祂是基督；这败坏说，不是，因为祂不是他们所期望的那样的基督。那些选择怀疑的人，如果乐意，是可以按住天平，使得即使是最有说服力的论据也不能压下最轻浮的反对意见，而天平的标尺居然还保持均衡。[2.] 他们把自己的犹疑怪罪在基督身上，仿佛是祂自己前后不一，*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的一个实例。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不是弥赛亚：“*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*，要么祢是基督，要么像施洗约翰说他自己的那样，说祢不是基督，”约1:20。他们的追问*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*实际上是恶意的*，带着险恶动机；因为如果祂明明白白告诉他们祂是基督，就足以让嫉妒和苛刻的罗马政府讨厌祂。人人都知道弥赛亚是要作王的，所以任何自称是弥赛亚的人，都要被当作是叛国者受逼迫，这正是他们要达到的目的；因为让祂如此明白地说祂是基督，他们就会立刻说这话，“*祢是为自己作见证*”，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纠缠，而让他们去思想，[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，祂在自己有生命，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吗？“*只是你们不信*。”他们假装只是犹疑，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。我们不可教导神应该怎样教导我们，也不可吩咐祂应该如何清楚地告诉我们祂的心意，而是要为着我们得到的神的启示感恩。如果我们不信这已得到的启示，即使它被大大改变迎合我们的口味，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，不仅全然纯洁，还非常仁慈，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。毫无疑问若非神与祂同在，无人能行这些神迹，神不会与祂一起验证造假的事。

(2.) 祂定他们顽梗不信的罪，尽管有一切用来说服他们的最清楚、最有力的论证，他们还是不信：“*你们不信*；再一次，*你们不信*。你们从来就是这样，现在还是一样，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.]“你们不是被神*计划要*来跟从我的；你们不属于我父赐给我，要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，就是你们不信的确凿证据。”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，耶和华所憎恶的，必陷在其中*，箴22:14。*Non esse 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。他们能分辨这声音，“*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，他们像如鱼得水。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 gregi s— 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是他们极大的不幸和痛苦，祂在这里描述了是祂的羊的那些人的蒙福光景和情形，这也是为了支持和安慰那些跟从祂的可怜受人藐视的人，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，但也认识在祂身边的人。

其次，祂已经为他们预备了福分，是他们所需要的：“*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*白白的给*：“*我赐给*他们；它不是出于价值的考虑讨价还价售卖，而是由耶稣基督白白的恩典赐下。赐予者有能力把它赐下。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；这是一份现在就给予的恩赐。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*属灵*生命就是*永远*生命的起头、是天堂在种子、花蕾和萌芽中的状态。

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。正如有永生，同样就有永远的毁灭；灵魂不会*湮灭*，而是遭*毁坏*；它要继续存在，但它的安慰和幸福是无可挽回地失去了。这是所有相信的人都得救脱离的境况；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. 他们不能被阻止得到他们*永远的福*；这福现在是为他们存留着，但祂把这福赐给他们，就要保守他们得到这福。 (a.) 祂用祂的大能保护他们：“*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，在祂的特别保护之下（*众圣徒都在祂手中*，申33:3）；然而他们的仇敌是如此猖狂，他们企图把属于祂的羊从祂手里夺去，祂*看顾*的就是他们；但仇敌不能做到这一点。请留意，那些在主耶稣手中的人是安全的。圣徒是*在基督耶稣的保守之中* ：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。祂现在显得软弱，为了免得人认为祂的安全保证*不充足*，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，比所有其他的牧人、长官或牧师都大，祂能为他们做成他们不能做的事。那些牧人会打瞌睡，要把羊从他们手里夺去很容易；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，祂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。*耶和华在高处大有能力*。[b.] 父在羊身上的利益，祂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）*从我父手里把他们夺去*”，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；不能使他们落在神的保护之外，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的合一：“*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的意思是说自己是神（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，因为他们不能被从*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*ebastasan lithous —他们搬起石头* — 大石头，是*很重*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*带来*，就好像在为不经任何司法程序就把祂处死作准备；仿佛已根据众所周知的证据祂被定了亵渎罪，无需进一步的审理。犹太人对基督的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*，更不用说是*冒失地*说话，挑战祂要告诉他们，祂是不是基督；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，他们就被说成是懦夫；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. 之前他们曾作过类似的尝试，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成功。

V. 基督面对他们的爆怒却温柔地劝告他们（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*，除了他们可能挑动聚集周围的群众加入他们的行列，高喊“*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，以至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 ——kala erga*，极好、极仁慈的行为证明。*Opera eximia vel præclara*；这句话既表明*大工*也表明*善工*。

1. 祂作为中显出的神能定了他们至顽梗不信的罪。这些作为是*从祂的父*来，它们是如此远超人的自然能力所能及所能行的，以至能证明祂行这些事，是*奉神差遣*，按照从祂而来的使命行的。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*，以至它们无可辩驳地*显明*了祂使命的合法性。

2. 祂所行的事带着神的恩典，这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。祂医治病人，使长大麻风的人得洁净，赶鬼，这些是恩慈眷顾的事，不只是对有关的人，还是对大众的眷顾；这些事祂反复做，多次做：“*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，使这些罪更严重，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*？”这表明祂对自己的无辜非常满足，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. 他们为逼迫基督的企图和原因辩护，约10:33。当甚至是流血逼迫神儿子的人都可以找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. 他们不愿被看作是因善事逼迫祂而成为国家的敌人：“*我们不是为善事拿石头打祢*。” 因为事实上，他们几乎不愿承认祂所行的任何一件事是善行。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，尽管这些善事是最激怒他们的，约11:47。因此，尽管这至为荒唐，他们却不愿承认自己的荒谬。

2. 他们以为指责耶稣说亵渎神的话并因此逼迫祂，会使使神喜欢他们并与祂的荣耀有份， 他们说：“*因为祢是个人，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，对他们认为是侮辱这荣耀的事, 有宗教上的憎恨。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，把最恶劣的品格加在他们身上，这不是什么新事。[1.] 控告祂的罪是祂*说僭妄的话*，说话侮辱和恨恶神。神是罪人不能触及的，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来显明恶意。[2.] 这罪的证据是：“*祢是个人，反将自己当作神*。” 因为神的荣耀就是祂是神，当我们把祂当作和我们一样的人时 ，我们就抢夺了祂的荣耀；同样*除神以外没有别的神*，这是祂的荣耀，当我们把自己，或任何受造物当作和祂一样时，我们也是强夺了祂的荣耀。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*，他们大错特错地看祂*只是一个人*，因而认为祂宣告祂是神是假冒，是祂自己编造出来的。他们认为一个像祂这样的人，看起来是贫穷、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*，实际上就是指控*祂*说僭妄的话，但事实却证明他们自己是说僭妄话的人。2. 像教皇那样，本是个人，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*敌基督者。

VII. 基督对他们的指责所作的回答（因为他们为自己所作的辩护就是对祂的指责），利用他们指责祂说僭妄话辩白自己不是亵渎者（约10：34，等），祂用了两个论据: —

1. 从*神话语*中到一个论证。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，他肯定需要圣经*对自己的支持*。经上写着（诗82:6），*我曾说，你们是神*。这是一个*a minore ad majus—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，则是通过神设立的制度。长官的职分是神设立的制度；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。大体上很容易推断出那些只是因基督自称是神的儿子，就谴责祂是说僭妄话的人是非常轻率和不讲道理的，因为他们自己按照圣经所许可的，称他们的长官是神的儿子。但是这论证是更进一步的（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‘祢说僭妄的话’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*，祂*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*，是作为远处的人；祂被*差来*，是从亘古就一直与神同在的。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，这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，对此祂理所当然地不满 — 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*说僭妄话*：“*你们还向祂说*这样那样的话吗？你们敢这样说吗？你们竟敢用口得罪天吗？你们厚颜无耻到了如此地步，说真理的神说谎，*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，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。很难说哪一样更令更人惊奇，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。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. 从*祂自己做的事*中得到另一个论证，约10:37-38。在前一个论证中，祂只是用*ad hominem — 用人自己的论证驳斥他们自己*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亵渎的恶人，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*证明自己是从神差来的，同样我们必须要用我们所行之事的*基督教信仰的性质*证明我们自己是与基督联合的。[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。*Opera Deo propria — 唯独神能行的事*，以及*Opera Deo Digna— 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.]它被提出来是再公平不过的，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*。祂不要求人有盲从的信心，也不要求人认同祂从神来使命，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，而是用所能想象的最大的公平满足他们为相信而提出的一切要求，远远超出为着这些要求提出的根据。基督不是忍心的主，在没有播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充分可信度的事灭亡。*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；事情本身显示得很清楚了。”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工作而为人所知；所以那些不因这些事而折服的人是*无可推诿的*。

(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，是靠着属神的能力；子是如此在父里面，以至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相通。对于这一点，我们必须*知道*；不是知道并*解释*（因为我们不能通过探究得到完全的答案），而是知道并*相信*；对我们无法寻根究底的，就当承认和景仰它的深度。

**约10:39-42

39他们又要拿祂，祂却逃出他们的手走了。40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。41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。” 42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，但他们内心却变得刚硬。在这里我们被告知，

I. 他们如何用暴力攻击祂。*他们又要拿祂*，约10:39。1. 因为祂完全回应了他们说祂说僭妄话的指控，洗清了对祂的责难，因此他们因着蒙羞不能再想用石头打祂，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，他们就要尝试在司法程序的掩护下做些什么。见启12:13。或者，2. 因为祂坚持那关于祂的同样见证，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，用捉拿祂的另一个理由证明他们企图用石头打祂是合理的。逼迫的灵就是这样，它的做法也是如此，*malè facta malè factis tegere ne perpluant—用另外一套恶行掩盖前一套，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*，不靠任何曾经帮助过祂的朋友的干预，而是靠祂自己的智慧*摆脱了*他们；祂用布遮住自己，或在他们眼前布下一层迷雾，或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的行程：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，而是从一个地方到另一个地方，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，祂却多次去到乡间，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*。祂进到乡间一个隐蔽的地方，*就住在那里*；在那里祂可以有一些休息和安静，是在耶路撒冷根本得不到的。*隐蔽*，将不会得到收聚，基督却是充满荣耀的，并且必将充满荣耀。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被更好的接受，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；祂选择去约翰起初施洗的那里（约1:28），因为那里的人肯定还记得约翰的事奉和在他在那里的施洗，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了什么果子，他们当时听了和领受的事情，还有哪些留下来。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.) 他们蜂拥着跟随祂（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，人可以渡过约旦河在那里汇集，这样就有向许多人教导的机会，给那些人只愿*顺路而不愿多走一步来*听祂教导的人机会。

(2.) 他们按好的方面思想祂的事，努力寻找根据认同祂，不亚于那些在耶路撒冷的人努力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，那么这位耶稣更伟大！人这样把基督与他人对比，使祂的至高超越其他人，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，免得人的思想要在他和耶稣之间犹豫，所以行神迹的荣耀是为耶稣保留的，作为祂冠冕上的一支奇葩，有可以感受到的证明，*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*，即祂是*神的羔羊*，要*用圣灵和火施洗*。约翰指着祂说了很重要的事，这使他们的期望变得很大；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，终于在经历中认识祂的时候，就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活着的时候，也不随着传道人的过世而过去，而是看似*如同水泼在地上*的，后来却可以*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到应验，祂就是祂宣告的那一位，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取得果效的。在约翰被人接受的地方，耶稣不会不被人接受。禧年的角声在那些在赎罪日因罪责击打自己内心的人耳中显得至为动听。

第11章

我们在本章看到基督在祂即将受难前所行的那个著名神迹的记载，就是让拉撒路从死里复活，只有这位福音书作者记载了这个神迹；因为其他三位福音书作者主要记述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，所以在那时，也就是在他去世之前记载此事，就既不与他的安全，也不与他谦卑不愿此事被记录的情况相合。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，这神迹本身是证明基督使命的如此大的证据，而且还因为它是那将要成为一切证据中至高无上的那一个，就是基督复活的一个凭据。在此有，I. 传到我们主耶稣那里关于拉撒路病了的消息，祂怎样对待这消息，1-16节。II. 当祂听到他的死讯，祂探访他的亲人，她们对祂的接待，17-32节。III. 所行的让拉撒路从死里复活的神迹，33-44节。IV. 这神迹对其他人的影响，45-57节。

**约11:1-16

1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。 2这马利亚就是那用香膏抹主，又用头发擦他脚的。患病的拉撒路是她的兄弟。 3她姊妹两个就打发人去见耶稣说，主阿，你所爱的人病了。 4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。 5耶稣素来爱马大，和她妹子，并拉撒路。 6听见拉撒路病了，就在所居之地，仍住了两天。 7然后对门徒说，我们再往犹太去吧。 8门徒说，拉比，犹太人近来要拿石头打你，你还往那里去吗？ 9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。 10若在黑夜走路，就必跌倒，因为他没有光。 11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。 12门徒说，主阿，他若睡了，就必好了。 13耶稣这话是指着他死说的。他们却以为是说照常睡了。 14耶稣就明明地告诉他们说，拉撒路死了。 15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。 16多马，又称为低土马，就对那同作门徒的说，我们也去和他同死吧。**

我们在这些经文中看到，

I. 对这故事中主要涉及的各方的具体叙述，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。它被称作*马利亚和马大的村庄*，就像伯赛大被称作*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*。我们的救主可能预料到有这件事，因而在另一个故事中用了*拉撒路*这个名字，祂在那里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，与他的姐姐和睦同住。4. 两姊妹中的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从没说这件事和另外那件有关联，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*；我们为自己所爱的人患病痛苦。朋友越多，就越经常因同情他们的遭遇而忧伤；越是我们亲爱的越让我们忧伤。我们越安慰，我们的忧虑和痛苦反而更增加。
II. 拉撒路病了的消息传到主耶稣那里，约11:3。*他的姊妹*知道耶稣在哪里，在约旦河外很远的地方，她们派一位特别信使到祂那里去，告诉祂她们家所受的苦，在这件事中她们显明了，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，然而她们却非常希望他能活下去，正如她们应当希望的那样。现在他病了，她们显出对他的爱，因为*弟兄为患难而生* ，姊妹也是如此。正如我们应与我们的朋友同忧同乐。 2. 她们了解主耶稣，她们愿意把一切忧虑让祂知道，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，祂仍要我们让祂知道这一切，并因我们这样做而得尊崇。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，有些人是祂特别爱的，爱他们超过别人。在十二门徒中，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.) 我们为那些生病的人祷告，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；我们有理由爱那些我们相信基督爱他们、看顾他们的人，并为他们祷告。

III. 基督如何对待关于祂的朋友病了的消息。

1. 祂对这件事以及病的结果的预言，祂可能派专差把这预言作口信急送给拉撒路的姊妹，作为在祂拖延到来期间对她们的安慰。祂预言两件事：—

(1.) “*这病不至于死*。”这病是致命的，被证明是*不治的*，无疑拉撒路确实是死了四天。但是，[1.]那并不是他得这病的目的；不像通常的情形，这病来不是召人进坟墓，而是在当中有进一步的目的。如果让他得病是召他进坟墓，那*他从死里复活将挫败这个企图*。[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*。死是与这个世界永远告别；不能再转回到世上；是在这个意义上说这病*不至于死*。坟墓曾是他*长久的家*，*永远的家*。基督是这样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*至于永死*。身体向这个世界死，可灵魂向另一个世界生；当我们或朋友生病的时候，对康复的盼望会给我们很大支持，但盼望可能会落空；所以在不可能失望落空的事情上建造就是我们的智慧了；如果人是属基督的，就让比最糟糕的还糟糕的发生吧，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太甚。

(2.) “*乃是为神的荣耀*，”这是显明神荣耀大能的机会。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。让我们能因着苦难顺从神护理最难明的安排，它们都是为了神的荣耀，这疾病、损失，或失望都是如此；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，显明祂是生命的主。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*，”这恳求被接纳（约11:5）：*耶稣素来爱马大和她妹子并拉撒路*。就这样信心的宣告在天庭得到认可。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，就尽快去他那里，这才表明祂的爱，因为祂知道她们在焦急等待祂。然而祂采取了相反的方法来表明祂的爱：圣经不是说祂爱她们*却*拖延；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*在所居之地，仍住了两天*。 (1.) 祂*爱她们*，就是说，祂对马大和马利亚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，祂定意为她们作的事是重大和非比寻常的，为安慰她们，祂要行如此一件神迹，是祂从未为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*死去*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*行的；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其他*一些人*行的；但是延迟祂的解救如此之久，使祂有机会为他行超过为*任何人*行的神迹。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，无论在现世还是在属灵方面，在集体还是个人方面停止不动，只是暂时停下，*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。他们的谈话如此无拘无束和亲密无间，难怪基督说的，“*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. 祂去犹大要遇到的危险，约11:7-10。

(1.) 在这里基督告知祂的门徒，祂去犹大，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*，虽然犹大的那些人不配这样的眷顾。” 基督就是这样，对那些常常拒绝祂的人仍然有温柔的怜悯。我们对这可这样理解，[1.] 对祂为伯大尼的朋友行善的目的，对她们的受苦，以及情况的恶化，祂是非常清楚的，尽管她们没再给祂消息；因为尽管祂人没有与她们一起，但祂的灵与她们同在。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诀别的时候，祂说：“现在让我们去犹大吧。”当*可怜他们的时候到了，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那最后等待的时候 — 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华*，结37:11,13。在苦难的深渊，让我们记住这一点，就是人的绝境就是神的机会，*耶和华以勒*，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，就在前不久他们的主险些在那里被害，他们对此仍心有余悸。到犹大去，这离上次让他们受惊吓的事情如此近，因此这样说是*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，而不在危险中陪伴他们，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。基督的门徒容易把受苦看得过于主所看的，对受伤害的事难以忘怀。祂可以忍受对祂的得罪，已把这件事淡忘了，但祂的门徒不能把它忘掉，好像这种事又*近了*，不但进了 —而是*现在*，仿佛这件事就要发生，他们*要拿石头打祢*。尽管这是至少两个月之前的事，他们仍记忆犹新。[2.] 他们惊奇祂要*还往那里去*。“你要与那些曾经把祢从他们的地方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，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切，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*，对自己受苦隐藏着惧怕；因为如果祂受苦，他们肯定也要受苦。当我们的个人利益碰巧与公众利益一致时，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。神的护理让我们有白日来做工，分配的时间足够工；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；对这一点的思想不但使我们在该工作的时候*非常勤勉地工作*（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），也使我们能*非常坦然地*面对生命的危险；我们的日子应该延长，直到我们的工作完成，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，因为祂有*要去的清楚呼召*。为阐述这一点，[1.] 祂让人看到，当一个人按照神话语的普遍命令和神护理的具体决定，持守在尽责的道中，他心里就得到安慰与满足：“*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，同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，我们也是如此。[2.] 祂让人看到，一个不是按照这原则行的人，他要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，如果一个人行在他自己心意的道中，按他眼见的行事，按照这世界的道路，— 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， — 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*嗤笑短枪飕的响声*，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的道德行为而言，就如我们身边的光对我们自然的行为而言一样。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大去是有理，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，表明祂往犹大去，要做的就是看顾他，约11:11。祂已预备门徒朝敌人的领地进发，接着告诉他们，

[1.] 基督明确知道拉撒路的死，尽管祂没有得到有关信息：“*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，以及因这约而有的友好感情和相交，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. 被基督乐意承认为朋友的人，祂所有的门徒都应当以他们为自己*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*睡觉*：“*他睡了*。”这样呼死是有好处的，因为这让死对我们来说变得更*熟悉*，不那么*可怕*。拉撒路的死在独有的意义上是睡了个觉，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死去，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。不但如此，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*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，它的尸衣是羁押留待处决囚徒的桎梏；但对义人来说坟墓是一张床，它一切的束缚是一个安舒平静好睡觉的柔软束缚。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*寝室 — 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*。”祂留在原处也能做成此事：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，一个人在睡觉中被叫醒，特别是按着自己的名字被叫醒，这是复活的象征（伯14:15）：*祢呼叫*。基督说完 “*我们的朋友睡了*”，就马上加上一句，“*我去叫醒他*。” 基督让祂的百姓知道情况如何糟糕的同时也让他们知道祂能多轻易、多迅速改变情况。基督告诉祂的门徒，祂去犹大是要作成此事，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，这不会太多地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.) 他们对祂所说的话的误解和对此所说的错话（约11:12-13）：他们说，“*主啊，他若睡了，就必好了*。” 这表明，[1.] 他们对朋友拉撒路的关心；他们希望他会康复；sothesetai —这一次*他要得救*免于死。有可能他们因着信使带来关于他生病的消息，以为他所患病的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，他很快就会好的，我们就可以留在原地。” 就这样，当神呼召我们去行的善工，若行的时候会有危险，就但愿这工可以自然而成，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基督一些话语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，他们的主走两三天的路，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；祂之前没明说的话，祂现在清楚地说了，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常常看到的以外，就看不到关于祂大能的进一步证据，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*信祂了*（约11:45），同样祂可以行很多事，让那些信祂但信心不足的人可以得完全，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”（我们最多能做到这一点），而是让我们往*他*那里去；因为基督能*行奇事给死人看*。死把我们和所有的朋友隔绝，切断与他们的联系，却不能使我们与基督的爱隔绝，也不能使祂的呼召不能到达我们；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，去就更没必要了。

(5.)多马激励其他门徒欢喜跟随主一同去（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。” 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。” 我们有时候容易认为，我们的生命和我们亲爱的人的生命不可分：但神教导我们，当那些我们以为没有他们我们就不能活的人死了，我们要靠祂活着，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*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的危险中；”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*；如果他们向祂扔石头，让他们也向我们扔；谁愿意在这样一位主死后还活下去呢？”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

17耶稣到了，就知道拉撒路在坟墓里，已经四天了。 18伯大尼离耶路撒冷不远，约有六里路。 19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。 20马大听见耶稣来了，就出去迎接他。马利亚却仍然坐在家里。 21马大对耶稣说，主阿，你若早在这里，我兄弟必不死。 22就是现在，我也知道，你无论向神求什么，神也必赐给你。 23耶稣说，你兄弟必然复活。 24马大说，我知道在末日复活的时候，他必复活。 25耶稣对他说，复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活。 26凡活着信我的人，必永远不死。你信这话吗？ 27马大说，主阿，是的，我信你是基督，是神的儿子，就是那要临到世界的。 28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。 29马利亚听见了就急忙起来，到耶稣那里去。 30那时，耶稣还没有进村子，仍在马大迎接他的地方。 31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。 32马利亚到了耶稣那里，看见他，就俯伏在他脚前，说，主阿，你若早在这里，我兄弟必不死。

事情已定，基督要往犹大去，祂的门徒与祂一道去，他们专心上路；在路上发生了一些事，这些事被其他福音书作者记载，如医治耶利哥的那位瞎子，撒该的归正。我们千万不要觉得为行善离开原定路线有什么不对；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，开了一个*生来瞎眼*的人的眼，让一个死了*四天*的人复活。基督来到伯大尼，请留意，

I. 祂发现祂的朋友们现在是在怎样的情形里。当前一次见到他们，离开时他们都安好，又健康又喜乐；我们和我们的朋友分别后，真不知道下次相见之前，会有何变化临到我们或他们（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，很有可能是路过属于村子的墓地，祂被邻舍，或者一些祂遇见的人告知，拉撒路已经被*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，因此这可计算出，祂在所居之地住了两天，路上用了两天。我倒是认为拉撒路是在耶稣说，“*我们的朋友睡了*，他现在刚刚睡了”的时候死的，他的死和下葬之间的时间（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. 祂发现祂的朋友都在悲伤中。马大和马利亚几乎完全因着她们兄弟的死被悲伤吞没，这可从圣经说有好些犹太人来看马大和马利亚，要安慰她们看出。请注意，(1.) 一般来说，有死人的地方就有*吊唁的人*，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），或者独坐*静默*。我们在这里看到马大的家，一个对神有敬畏的家，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，这对他们来说就是安慰。当我们正处于哀伤中时，容易忘记那些能给我们安慰的事，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，我们要作提醒的人，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在死者下葬之后去安慰哀伤的人。他们*为她们的兄弟*安慰她们，也就是，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，我们留下来的人仍思念他们，但不管我们多么难过，我们有理由感到安慰，因为他们是先一步去到不再需要我们的有福之处了。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；也表明她们是乐于助人的；所以尽管她们跟从基督，那些不尊重基督的人对她们仍然有礼。在这当中也有神的护理作为，如此多的犹太人，可能是妇女，聚在一起安慰哀伤的人，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见证，让不信者哑口无言。

II. 在这次见面中，祂和祂的朋友之间发生的事情。基督推迟了一段时间才临到，这让祂的临到更让人感到是雪中送炭，更让人欢迎；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，让他把祂一出现的消息告诉她，就是经常问，*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坐立不安；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*听到这消息，坐在她的客厅里接待人到访吊唁，而忙于家务的马大比她先知道这个消息。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。*Sancta est prudentia 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，但如此被哀伤压倒，以致不愿动身，而是选择沉浸在哀伤中，坐下在哀伤中沉思，心想我理应这样。把这记叙和路10:38的记叙作比较，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；她喜爱这里那里都去，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，这种活跃的性情帮助了她，使她能摆脱心里的忧伤，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，这对她有益；但在受苦的日子，这样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，她抱怨基督长时间的不在和拖延。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，本能够使他不死。她相信祂的*同情*，只要祂看到拉撒路病得如此厉害，他亲爱的家人都为他流泪，就会生出怜悯，阻止如此令人伤心的破口，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，*她用基督在天上的关系胜过一切的想法纠正和安慰自己；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.她是多么*愿意所*盼望的能成就。虽然她没有勇气求耶稣让拉撒路从死里复活，因为没有先例，有哪一个人死了如此久之后会复活，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，让我们在把自己交给神时不设具体要求，让祂行祂看为是好的事。奥古斯丁论这节经文时说，*Judicii tui est, non præsumptionis meæ—我把这交由祢决定，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.] 基督用安慰的话回答马大的伤心话（约11：23）：*耶稣说：“你兄弟必然复活。”*马大带着懊悔回想她的抱怨，*她抱怨基督不在*，因为她曾想，要是祂在，她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*以为会发生的事*，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，还有和她一样的我们，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；但基督只是泛泛地讲这件事，而没有提这是祂要做的，我们的主耶稣就是如此谦卑地说到祂要做的事。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，以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。请注意，当我们埋葬我们敬虔的朋友或亲属时，若想到他们将来要*复活*，我们就得了很大的安慰。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，这话不像所说的那样，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不值一提，或者不能给她足够的安慰以缓解她的苦楚。请看我们的软弱和愚昧，竟容许当前感官上的苦与乐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。就目前的苦难而言，有两件事是基督要她相信的；当我们在类似的情形里，它们也是我们的信心应当牢牢抓住的。

*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。马大相信人要在*末日*复活；基督告诉她，祂的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所有人复活，无疑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*，基督这两样都是，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 — 是向那些相信耶稣基督的人，向那些认同并相信耶稣基督是神人之间和好与相交的唯一中保，领受神在祂的话语中为祂儿子所作的见证，并真心听从这见证，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。这有时间限制：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，但死后就太迟了。凡*活着信*的，就是因信而活的（加2：20），就有影响他行事为人的信心。或，(*b*.) *属灵*生命的活：*活着信*的，就是凭信心重生得到属神或属天生命的人，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*。伴随着死人光景的各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，虽然被分解成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*复活*：身体要复活，成为一个荣耀的身体。

(*b*.) 为*灵魂*；这是*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*。那灵命永远不会被熄灭，却要在永生中得以完全。正如灵魂按本质是属灵的，因此是不朽的；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，相信的灵魂的生命，要在死的时候立刻被不死吞没。*他必永远不死，eis ton aiona* ，*永远 —*正如居普良引述的那样，*Non morietur in æternum*。 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，*第二次的死*，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，就应当严肃地自问：“*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*，还能说所以我信这话吗？”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，眼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*祢是基督，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。(*c*.) 就是*那要临到*世界的，*ho erchomenos*。教会如此多世代以来等候的将来的万福之福，她现在就拥抱接受*。*

b. 她因此推论出来对此的断言。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，但我们相信是*神的儿子*的那一位，祂*在自己*有生命，为我们有生命。

2. 基督和马利亚见面。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*；他们通常用这头衔称呼祂，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。”请留意，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，叫我们进入这些当中，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、安慰你。

(2.) 得到对她的通知，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。对基督施恩临近的最少的暗示，对活的信心也是足够了，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；他们不知道他们所做的是使自己更加的哀伤。在这样的情形里，我们有可能甚而进到以忧伤为乐的地步，甚至说，我们就愿这样忧伤下去，甚至于死；在受苦中我们的责任是让自己顺服神的旨意，而我们容易紧紧抓住那些加剧痛苦的事情不放，这对我们有什么好处呢？哀伤但不应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；就是尽可能防止那些过度哀伤的人不断地哀伤，要让哀愁转向。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的神迹的见证。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*，是一个在祂做成的一切事上顺服祂旨意的人，并且现在就把自己交托给祂将要做成的事上的美好旨意。我们受苦时一定要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结果，事情也证明如此；然而两姊妹都非常不当地*这样讥诮他*，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

33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。 34便说，你们把他安放在哪里？他们回答说，请主来看。 35耶稣哭了。 36犹太人就说，你看他爱这人是何等恳切。 37其中有人说，他既然开了瞎子的眼睛，岂不能叫这人不死吗？ 38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。 39耶稣说，你们把石头挪开。那死人的姐姐马大对他说，主阿，他现在必是臭了，因为他死了已经四天了。 40耶稣说，我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？ 41他们就把石头挪开。耶稣举目望天说，父阿，我感谢你，因为你已经听我。 42我也知道你常听我，但我说这话，是为周围站着的众人，叫他们信是你差了我来。 43说了这话，就大声呼叫说，拉撒路出来。 44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. 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.) 马利亚和她朋友的眼泪中饱含着悲伤。这是对这世界，这流泪谷何等的写照！我们所爱的亲人被死取走时为他们哀哭是人的天性；神护理藉此要我们*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（就像我们在遇到极大的苦难而心里不安时受试探一样），*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*；祂的内心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.] 他*忧愁*。祂*自己忧愁*；忧愁一词非常特别，这表明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*，*按着*受的呼召，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。祂有权柄舍了祂的忧愁，也有权柄再取回来。

2. 祂*亲切询问*祂去世的朋友的可怜遗体在哪里 （约11：34）：“*你们把他安放在哪里？*”祂知道他被安放在哪里，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：*Non nescit, sed quasi nescit — 祂并非无知，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.) 祂这样是要提升祂沮丧的朋友的期望，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，严肃地去做我们的工作，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，让祂的眼睛因看见这苦难更感动祂的心。

(1.) 当祂往坟墓去时，仿佛是跟在尸体后面送葬，*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，祂不仅取了人的血肉，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，但不止一次看到祂流泪。祂这样不仅表明哀伤的光景能与神的爱相容，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，特别有一位像主耶稣一样的朋友，这就是他们的安慰。

(2.) 对基督的哭有不同解释。[1.] 一些人对此作出善意和直接的解释，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。”*他们看来稀奇，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，我们要向无论是活着的还是将死的朋友显出我们的爱来。我们一定要为那些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有过之而无不及。当祂为拉撒路流下眼泪时，他们说，*“你看祂爱这人是何等恳切。”*那对为我们舍命的那一位，我们更应该说，*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的。*第二*，所以他们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*诽谤的人*；这是更大的作为，祂本可以不让拉撒路死，但祂不这样做，因为祂要更大的荣耀祂自己。

II. 基督来到坟墓这里，以及为行这神迹所作的预备。

1. 基督临近坟墓时再次悲叹起来（约11：38）：*耶稣又心里悲叹，来到坟墓前*：祂悲叹， (1.) 这是那些带着怀疑议论祂的能力，责怪祂不阻止拉撒路的死的人的不信使祂不悦；祂*忧愁他们的心刚硬*。祂从来没有为自己的痛苦和苦难，像为人的罪和愚昧，特别像为耶路撒冷的罪和愚昧那样如此大大悲叹过，太23：37。(2.) 哀伤的姊妹临近坟墓时新的哀痛又开始了，而且比先前更强烈更伤心；这影响了祂，使祂温柔的灵受到触动。(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，但对他而言，这就像一个人刚刚进入安全宁静的港湾，又被抛进狂风怒海。如果拉撒路就留在那里，基督很快也会去到他那里，进入另一个世界；但他被挽回得生命，基督一瞬间又把他留在这世界上。(4.) 基督悲叹，就像一个亲身感受人性服在死之下的不幸光景，祂现在要救赎拉撒路脱离这死。因此祂激起自己在祷告中抓住神，好使祂能*大声哀哭献上恳求*，来5：7。传道人在受差遣传福音使人的灵魂复活时，也应因着他们向其传道、为其祷告之人的可悲光景而大大的感慨，每思及此就心里悲叹。

2. 这里描写了拉撒路安葬在当中的坟墓：*那坟墓是个洞，有一块石头挡着*。普通人的坟墓可能是挖个坑；但出名的人，是安葬在洞穴里，拉撒路就是这样安葬的，安葬基督葬的坟墓也是如此。很可能这风俗在犹太人当中被保留下来，为的是效法列祖，把他们的死人埋葬在麦比拉的洞里，创23:19。这样处理朋友的尸首，表明他们期望他们可以复活；当石头被滚到坟墓那里，或者像这里，*挡住坟墓*，像放在但以理被扔到当中（但6：17）的坑口，这时逝者已矣，肃穆的葬礼就结束了；表明天人永隔，走上*那不归之路*。这石头可能是一块墓石，上面刻有文字，希腊人把它称为*mnemeion*—*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, à monendo*，因为它发出*警告*。

3. 基督吩咐把石头挪开（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在坟墓中死了，可能还开一条路，让尸首可以出来，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开，使他们可以因着尸体腐化的臭味作见证它是真正死了。当石头挪开，偏见被除去克服，道路打通，神的话语进入心里，在当中做它的工，说它要说的话时，这是通向让灵魂复活、得属灵生命的美好一步。

4. 马大反对：“*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 gar esti quatriduanus est*； 他在另一个世界已经*四天之久*了；在坟墓里呆了四天了。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，正如礼仪教导关于尸体的事情一样；现在尸体开始腐坏了，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，她是不愿她的主靠近它；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，祂就不会来到人的世界，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信靠的言语：“主啊，现在尝试对他行任何善都太迟了；他的身体已开始腐烂，这腐坏的尸首要*活过来*是不可能的了。”她已对他的情形放弃了，觉得无助无望了，现在或过去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，*没有指望了*。然而她这不信的话使得这神迹变得更明显和杰出；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*？”对她说的这句话之前并无记载；可能是在她说“*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，就必看见神在这个世界和在另外那个世界对你显现的荣耀。”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，表示祂要做什么，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*。当马大顺服下来，不再反对，他们就开始挪。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*命令祂*，而是*认同*祂。*他们把石头挪开*，这是他们能够做的一切；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. 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.) 祂的姿势非常特别：*祂举目望天*，这是祂提升祂的意念的外在表现，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，让我们效法；见约17：1。不难想象那些亵渎地对此不以为然的人对此会如何回应；但这事特别吩咐我们要向天上的神*举起我们的心*；祷告难道不就是让内心上升到神面前，把内心的情感和动作朝着天上引导吗？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：可能祂一次又一次*心里悲叹*时（约11：33，38）为此献上祷告，是*在意念里*祷告，用*说*不出来的叹息祷告。

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。祂祷告祈求要得着创世以前祂有的荣耀，虽然祂从未丧失这荣耀，祂仍然祈求。2. 因为祂喜悦如此来*尊荣祷告*，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，藉着活泼的信心操练来*进入至圣所*。

第二，基督确信祂的祷告已蒙应允，就承认，

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，这祷告却已蒙了应允，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种确信；然而我们却可以凭相信应许，在神实际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首诗篇，是以为此献上感恩为结束的。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垂听看作是极大的眷顾，加以珍惜。 (*b*.) 我们应当用及时的感恩*回应*神应允祷告的第一迹象。正如神施怜悯给我们，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以赞美回应祂，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，也不会再有的；不，在全部工作过程中，祂有同样的神的大能伴随着祂，除了祂知道与神旨意相符的工之外，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，祂升天后，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，祂没有丝毫犹豫和怀疑，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和责难。法利赛人，以及他们培养出来的人亵渎地认为，祂是与魔鬼一起行神迹；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. 这是为了坚固那些很倾向于祂的人的信心：“*叫他们信是祢差了我来，*”不是来灭人的命，而是来拯救人。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；因为律法的作用是威慑人和使人死，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，祂的一些软弱的、尚未认识祂神性的门徒，就会以为祂把太多能力归在自己身上，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的、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 swam 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那*葬在坟墓里死去的朋友*。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.] 为了表明使拉撒路复活发出的大能，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。*大声呼叫*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，大声喊是很自然的。*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.] 预表其他神迹的作为 ，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，从神来的赐生命的灵就进到他们里面，结37：10*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*从神出来的大能*要击破坟墓的营垒。[1.] 祂叫他的名字拉撒路，就像我们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。*一一称众星的名*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，*行动起来*，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.] 按此事的目的：*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。如果有人在拉撒路复活后问他，能否讲述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.) 这神迹的成就，是[1.] *快快地*。在*出来*这条命令和*他就出来了*这结果之间没有任何间隔；*dictum factum— 一说即成*；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。他的复活不是将就着活，而是像别人一样的活着。[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样装束，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，不用这么多天，他就会窒息而死。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形。*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惊奇和惧怕；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，是可见地证明了一种眼不能见和将来的光景，一件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

45那些来看马利亚的犹太人，见了耶稣所作的事，就多有信他的。 46但其中也有去见法利赛人的，将耶稣所作的事告诉他们。 47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？ 48若这样由着他，人人都要信他。罗马人也要来夺我们的地土，和我们的百姓。 49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。 50独不想一个人替百姓死，免得通国灭亡，就是你们的益处。 51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。 52也不但替这一国死，并要将神四散的子民，都聚集归一。 53从那日起，他们就商议要杀耶稣。 54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。 55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。 56他们就寻找耶稣，站在殿里彼此说，你们的意思如何，他不来过节吗？ 57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，好去拿他。

Top of Form

我们在此看到对这满有荣耀的神迹的结果的记载，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，就多有信祂的*，他们很可能信了，因为看到祂神圣使命的无可辩驳的证据。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，最终投降了。但*那没有看见就信的有福了*。我们越看见基督，就越应该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，也同时把自己放在领受神眷顾的道中，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*，他们是这神迹的目击证人，但他们远没有被这神迹折服，以致*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，拒绝顺服最有力的说服方法；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。人们以为即使他们不能满意地相信祂是基督，也应该软化下来，并被说服不去逼迫祂；但如果水不足以*熄灭*火，它就要使火*烧得更旺*。他们说*耶稣所做的事*，不是别的都是事实；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*，因着这报告变得更恼怒，在此看他们做了什么。

(1.) 他们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。那属于以色列民的平安之事被遮蔽，不让信任公会商议的人看到。这公会召集，不仅为了合议，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.) 这件事被提出来了，表明它极其重要和有严重后果。

[1.] 争论的问题是他们要用什么方法对付这位耶稣，阻止祂的影响扩大；他们说，“*这人行好些神迹，我们怎么办呢*？”关于拉撒路复活的报告被提出来讨论，*诸位父兄*被召集来尽力帮助，仿佛一位强敌已经在他们国家的中心与一支军队作战。*首先*，他们承认基督的神迹是真实的，祂行了许多神迹；所以他们是自己作见证反对自己，因为他们承认祂的国书，却不承认祂的使命。*其次*，他们考虑要做什么，自责没有更早做一些事有效地把祂压制下去。他们根本不考虑是否应当接待祂，承认祂是弥赛亚，虽然他们自称在等候弥赛亚，耶稣给了极多证据，证明祂就是弥赛亚；但他们理所当然地认为祂是敌人，作为敌人，当受镇压：“*我们怎么办呢*？ 我们没有责任支持我们的教会吗？如此破坏我们利益的教导如此传播，这对我们还算不得什么吗？我们岂能温顺地交出我们博得百姓喜爱的阵地呢？我们要看着我们的权威遭人藐视，我们藉此谋生的手段被毁，却不激发自己行动起来吗？这段时间我们都在做什么？我们现在在想什么？我们总是思考，什么也不做吗？”

[2.] 这问题变得严重，是因为他们认识到他们的教会和百姓要遭遇的来自罗马人的危险（约11：48）：“如果我们不让祂闭口不言，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，并要派一支军队来，*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，对他们又虚弱又恶毒，却自欺地认为自己无所不能发出嗤笑。

第二，对他们*对策*的看法。他们幻想自己是极富洞察力和远见的人，在对事情预先的道德判断上极其敏锐。

a. 他们自己预言，如果祂仍能自由地继续下去，过不了多久，*人人都要信祂*，原是为达到他们的目的，却不经意承认了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严重，虽然为了另一种目的，这同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，因为那样他们一切的手段都要失败了。请留意，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*，就要引起罗马人对他们的怒气。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*，他们所亲爱的，他们的偶像；或者他们在圣殿中的*高位*，他们的权力和被人信赖的*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。同样如果罗马人真的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*。罗马人因被祭司激怒来反对犹太人的危险大于因被基督激怒的危险。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*.] 属肉体的谋略通常以*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，这就是从下面来的智慧，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*，就反对这福音；但事情证明，他们对福音的逼迫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灾难，这却是使之落在我们头上的最有效的途径；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他的恶意，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，*这主张的要点是，总要找出办法将耶稣处死。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*的人选，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，人常常靠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；*真理不得进入*，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*有益的*，不仅如此，还是真正*尊贵的*（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*major singulis — 比任何个人更伟大*，却是*minor universi s— 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，而且是死得其所。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，这究竟是什么呢？这个问题应该这样问：为了保护他们的民事利益免于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策略，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，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*，这不仅是出于他自己敌意和计谋的话，而是在这番话中他预言了（虽然他自己并没有意识到），*耶稣将要替这一国死*。 这里对这句恶毒的话有个宝贵的注解；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，让他说出能具有天上意义的话来。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。以为“*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，他们是受骗上当。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的目的，它还是在神的计划之中。他这话不是*出于自己*。他说这话是出于自己，是挑动公会反对基督的诡计，是出于魔鬼的；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神的忿怒的旨意和目的，他这话就不是出于自己，因为他对此事一无所知，他*没有这样的意思，他的心也不这样打算，*因为他除了心里想除灭、剪除耶稣，他没有别的企图，赛10:7。

*第一，*他*预言*，那些说预言的人，在他们发预言时，说话不是*出于他们自己*。但该亚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. 神可以，也的确经常使用恶人作工具，成就祂的目的，完全与他们自己的企图相反；因为祂不仅用*锁链*捆住他们，不让他们行恶，还用*笼头*牵引他们，行他们不愿作的服事。2. 口中讲的预言，不是心中存有恩典原则的无缪证据。“*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，*他说了预言，*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使披戴这冠冕的那最卑贱头最先得默示，使其发预言；但，1. 作为大祭司，因此在公会中成为重要显赫的人，神就乐意将这重要的话放在他口中，而不是任何其他人口中，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，让这话因出于他的口而得建立，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，到了极处；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。这里预言的是一件大事，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。祂为那一国死是为了*通国不致灭亡*，但只是*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地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的大工，若只是为了使*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. 一些人把这理解为是指当时*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，使自己与其他人分别出来的人。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*畏他，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；他死，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我们去爱祂。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为*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，*de die in diem — 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，串通一气，互相打气，更大胆地继续去做这件恶事。心思败坏的人发现同伙时，是额手相庆：这时之前看似不可行的恶事，不仅看来是可能，还可以轻易做成。[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、为自己辩护的借口，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心安理得地行恶。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；他们之前已决定了要做什么。

(6.)基督于是隐藏起来，祂非常清楚他们的阴谋，约11:54。

[1.] 祂暂停公开露面：*耶稣不再显然行在犹太人中间*，不行在居住在犹大的人中间，这些人，特别是耶路撒冷的人，可以完全被称作是犹太人；*ou periepatei*— *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，按着从前行事自由和公开的样子传道和行神迹，而是虽然留在犹大，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，即祂在那里出生的伯利恒，这座城是在犹大旷野的边上；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，*dietribe*，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，所以祂让自己和福音离开他们，这是完全有道理的。最好的老师被赶到角落里（赛30：20）；在那里没有关于祂的*默示*，这是那很快要临到耶路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，扫罗就满意了，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，既是准许、鼓励祂的仆人在受逼迫时逃走，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，还离着一段时间就盼望它到来。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，才能*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*当他们站在殿里*，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，让他们知道可以见到祂吗？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，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？”*这隐含着，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；因为不可能差派人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，很可能向任何发现祂的人许诺有奖赏，对那些窝藏祂的人有惩罚；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，人人都可击打。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，他们在当中努力，是何等不遗余力，而在这个时候，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做的。*第二*，他们何等愿意让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，为要达到最恶劣的目的。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*。

第12章

上一章结束时，文士和法利赛人宣告我们主耶稣是他们教会的叛徒，把一切能找到的羞辱的标记加在祂身上，这是一段令人伤心的记载；但本章所记载的令人感到宽慰，这里记载了虽有加在祂身上的一切责难，人却尊荣这位救赎主。让我们来看，在主耶稣受辱极深的时候，对祂有些什么样的尊荣。I. 马利亚对祂的尊荣，在伯大尼的筵席间用香膏膏抹祂的脚，1-11节。 II. 普通人对祂的尊荣，祂得胜驾骑进入耶路撒冷时他们对祂喜乐欢呼，12-19节。III. 希腊人对祂的尊荣，他们问祂在哪里，渴望见到祂，20-26节。 IV. 父神对祂的尊荣，从天上发出声音，为祂作见证，27-36节。V. 有旧约先知尊荣祂，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. 祂断言祂从神来的使命，讲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

1逾越节前六日，耶稣来到伯大尼，就是他叫拉撒路从死里复活之处。 2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。 3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。 4有一个门徒，就是那将要卖耶稣的加略人犹大， 5说，这香膏为什么不卖三十两银子周济穷人呢？ 6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。 7耶稣说，由她吧，她是为我安葬之日存留的。 8因为常有穷人和你们同在。只是你们不常有我。 9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，也是要看他从死里所复活的拉撒路。 10但祭司长商议连拉撒路也要杀了。 11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，以至就在它的管辖范围之内。祂住在祂的朋友就是刚刚*从死里复活*的拉撒路那里。祂到伯大尼这里来可被看作是，

1. 祂来的时候是*逾越节前六日，* 是逾越节的前奏。敬虔之人预先拨出时间，为那庄严之事预备自己，所以我们的主耶稣提早来是为*尽诸般的义*。因此祂为我们树立了在严肃的福音逾越节之前，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. 祂自愿把自己暴露在祂仇敌的愤怒之下；现在祂的时候近了，祂来到他们的势力范围之内，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，祂死是因为祂愿意死。(2.) 正如有时，神容许我们保守自己，同样有时，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，抵御那将临到的试炼的日子。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*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，祂要观察种子是否在长出来。

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），丰富的晚餐，一场筵席。有人问这是否与太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；马大也不大可能在别人家里侍候；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；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*祂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，对我们有何贬损。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，就恼怒走到另一个极端；不，她仍然*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*，好像他去过另一个世界之后就必然要在这世上作一名隐士似的；不，他亲密地与人来往，就像别人所做的一样。他*坐席*，作为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，表示了对祂超过对其他人的特别的尊敬，约12:3。她有*一斤极贵的真哪哒香膏*，很可能是她留给自己用的；但她兄弟的死和复活已经使她不再用这些东西了，她用这香膏*抹耶稣的脚*，并且作为对祂的尊崇和自己舍己的进一步表示，她*又用自己的头发去擦*，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. 无疑她的心愿是以此表示对基督的爱，而基督已经表明了对她和她家人的爱；因此她认真思量该献上什么。现在她这样做显明了她对基督的爱是，(1.)*丰富的*爱；她做的远远不止她当做的那一点，她想方设法*创造*机会为信仰付出，而大多数人对此是回避的。如果她有任何更宝贵的，她必然会拿来尊荣基督。请留意，真爱基督的人，爱祂大大超过爱这世界，以至于愿意为祂摆上他们拥有的最好的。(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，她本可命令她的仆人这样做的；不，她没有像往常那样，用这香膏膏祂的*头*，而是抹祂的*脚*。有真正的爱，就不在乎尽上所能，因此就不在乎付出劳苦。思想基督为我们所成就的和为我们受的苦，我们若认为有任何服事，是真正能荣耀祂的，但太艰难而不能去做，或太卑微而不愿屈尊俯就去做，我们就太忘恩负义了。(3.)*相信*的爱；这爱是从信心生发的，是相信耶稣是弥赛亚、是基督、是像亚伦和大卫一样受膏的祭司和君王的信心。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到他们的内心和家里；基督的同在带来了*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*馨香的*供物。

IV. 犹大不喜悦马利亚的敬意和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*祂的门徒*犹大；他不与众门徒同心，不过是他们中的一份子。最坏的人有可能在最好认信的伪装下潜伏；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，然而却劝阻和制止她做这件敬虔爱慕与敬拜的事。请注意，看到信仰的生命和圣洁的热心被一些人厌恶和冷淡对待，而这些人因他们职分的缘故本应对此鼓励和支持，这是很令人伤心的。但就是这人，他*要卖耶稣*。请注意，对基督的爱冷淡，暗中藐视严肃的敬虔，当这些显露在承认信仰的人身上时，这是最终离道反教的可悲先兆。假冒为善的人，因着在一些小事上表现出爱世界，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*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，那些不按我们的方式、不完全按我们的希望事奉的人，他们的事奉就不蒙神悦纳；仿佛每一件不按我们的标准和我们的意见所行的事，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. 在此犹大的虚伪被察觉和发现，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，难道不就是他可以装作救济他们，而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；教会真利益的兴衰与否，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*”，其实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，这香膏是专为他的主预备的，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.] 犹大是基督家里的出纳，所以有人认为他被称为*加略人*犹大，那*背着钱囊的人*。*第一*，请看耶稣和祂的门徒赖以为生的*财产*是什么。它只是*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。*Omnia mea mecum porto—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，使我们向地位和礼节的繁文缛节死，使我们甘于以卑微和受人藐视的生活方式生活（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，是枝节之事，同样也是降格的事；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，为着他暗中的邪恶惩罚他；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（请原谅我这说法【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，他有贼的品性。辖制人的对金钱的爱是*心里作贼*，这和动怒和报复是*心里杀人*是一样的。或者他确实已经犯了贪污他主人钱财的罪，把交付公用的转为私用。一些人推测，他此时听了他主人大大讲论那临到的苦难，他对此绝不能接受，就设计如何装满口袋，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管制，手上没有沾上污点；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，很快就出卖他的主了。

V. 基督为马利亚的辩护（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；如果我们也如此，对我们是有益的。(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*得其时*，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. 祂对犹大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*，他们是我们关爱的对象（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，有可能转瞬即逝。那*随时*可行的美好本分，应当让位于除了*此时*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，他们蜂拥而至；因为祂最近隐退，情况更是如此，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、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，因而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，把祂看作是非法的；他们来是要看祂，向祂表明敬意。请注意，虽然基督的敌人企图污蔑祂，但基督仍然得着一些人的爱戴。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. 他们一起来看拉撒路和基督，这是非常吸引人的观看。一些人来是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，好使他们可以说他们看见了一个死了埋葬了，却又复活的人；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*，圣日对某些人而言也是如此。也许一些人来好奇地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；我们自己有时也说，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，拉撒路可能沉默不语，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另一个世界的话，我们也不会被从死里复活的拉撒路说服。我们有先知更确切的预言。

VII. 祭司长因我们主耶稣的影响日益增强而动怒，他们设计要将它压下去（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，地位低的或高的，都被基督神迹令人信服的证据如此地胜过，以致他们*离开了*祭司的影响和他们这一派，离开了对他们的专制暴政的顺服，转而*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，在祂自己有生命，有权柄赋予人生命。这神迹坚固了他们对祂行的其它神迹的相信，就是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地步的例子；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。（1）因为如果他们惧怕神，就不会大胆行这样如此抗拒祂的事。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；*而神才刚刚把他送回世上，宣告他就是应当活着；这不是*违背神而行*还是什么？他们要处死拉撒路，并要向神的大能挑战，让他再次复活，仿佛他们能够与神争辩，能与万王之王争夺主权。谁有死亡和坟墓的钥匙，是祂还是他们？*O cæca malitia! Christus qui suscitare potuit mortuum, non possit occisum. — 盲目的恶毒，认为能使一个自然死亡之人复活的基督，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，一个他们不能谎称可以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，可以捆绑那些能轻易破坏普遍公义的最神圣的纽带，并且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，他们认为自己专制暴政和迷信得到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

12第二天，有许多上来过节的人听见耶稣将到耶路撒冷，13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！”14耶稣得了一个驴驹，就骑上，如［经上］所记的说：15“锡安的民哪，不要惧怕！你的王骑着驴驹来了。”16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。17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。18众人因听见耶稣行了这神迹，就去迎接祂。19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*，*ochlos polys* — *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是基督的听众，在那里极仰慕祂，所以愿意来耶路撒冷表示对祂的敬意，因为他们知道在那里祂有许多仇敌。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承认祂，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，他们就越是准备好接待基督和祂的信仰，祂的信仰并不是摧毁、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，而非尊贵人，这使祂更得尊荣；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？”*现在他们听说祂将到达；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，给祂当得的接待。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，好使在那日来临的时候这工已做完。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；他们没有这城的钥匙可以送给祂，没有兵器可以扛着走在祂前面，也没有城里的音乐来欢迎祂，但他们有的，他们就向祂献上；这群遭蔑视的人与约翰看见的，*在宝座和羔羊面前*的那充满荣耀的人群（启7:9-10）也略略相似。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，就是拿着这些*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*plurimarum palmarum homo — 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；虽然祂不过是穿着骑行的装束，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）；这些人在这里也是一样，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，是多么贴切地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.] 他们承认我们主耶稣是以色列的王，是*奉主名来的*。虽然祂现在贫穷蒙羞，与他们的文士告诉他们的关于弥赛亚的观念相反，然而他们承认祂是王，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；*祢这蒙耶和华所祝福的，请进来*；让我们可以称颂用祂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. 这大大超过祂通常身处的光景；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。如果祂要按照伟人所处的光景公开进城，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*；但如果我们按照世界的潮流判断，按此把祂引入，这对以色列的王反倒是轻视，并没有任何尊荣，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；锡安的圣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.) 虽然祂来了，而且是慢慢来（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。如果情形不能使我们大大喜乐，我们也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*起先也不明白这些事*。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.) 圣经常常是由那些不明白圣经的人应验的，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：是*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，百姓向祂表示出如此的尊敬，其原因是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，人人都在议论。但那些把它看作是基督使命的证明，是他们相信祂的根据，因此能深深确信此事实在的人，是把这议论追溯到此事的目击证人那里，好使他们得着这事所能有的最有力的证据，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* 这个词包含的深意。请注意，基督所行的每个神迹的真实性，有无可辩驳的证据证明。很可能那些看见这神迹的人不仅告诉问他们的人，还不问就宣扬开来，这增加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，应当热心宣传他们所知道的能把荣耀归于祂的事。

2. 他们如何从此事中得益，此事对他们的影响（约12:18）：*众人因此*，大大超过其他原因，*就去迎接祂*。(1.) 一些人出于好奇，很想亲眼看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。这神迹被留到最后才行，为要使它可以证实之前的神迹，并使祂在受难之前就得着尊荣；基督的工作不仅全都*做得很好*，而且做的时间也很*合时*。

VI. 法利赛人对这一切大大发怒；他们中的一些人可能看到了基督公开入城，不久后他们就全都听到了这消息。祂隐退时，想见机把祂镇压下去的委员会以为已经达到目的，以为祂很快就会在耶路撒冷被人遗忘；但当他们发现，他们以为的不过是*幻想*，现在就大怒烦恼。1. 他们承认在对抗祂的事情上没取得进展；可以清楚看到他们是*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，只能看到自己所做的是徒劳无益的。尽管有这些人和他们恶意的努力，神却要成就祂的旨意。*你们是徒劳无益*，*ouk opheleite* — *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. 他们承认祂得到了人们的支持：*世人都随从祂去了*；很大一群人跟随祂，*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，他们在不经意中预言了*世人要随从祂；*各族各民中和各个地方都有这样的人；万民都要作门徒。但他们说这句话的意思是什么？(1.)是*表明*他们因祂的影响力加增而产生的焦虑；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）；想到这些法利赛人的声誉和得到的尊重，人会以为他们无需嫉妒基督得着的这一点尊荣；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.)他们激发自己，彼此鼓动，要更起劲地反对基督。仿佛说，“这样无所作为和拖延是绝对不行的。我们必须采取更有效的办法来阻止这病传染；是我们使出一切办法和最大力量的时候了，免得这糟糕的事大得无法逆转。”就这样，信仰的仇敌因着被挫败而变得更加坚决和积极；信仰的朋友知道它的目标是义的，最终必要得胜，他们岂能一遇到挫折就灰心丧胆呢？

约12:20-26

20那时，上来过节礼拜的人中，有几个希利尼人。21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。”22腓力去告诉安得烈；安得烈同腓力去告诉耶稣。23耶稣说：“人子得荣耀的时候到了。24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。25爱惜自己生命的，就失丧生命；在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。26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来找基督，把荣耀归给祂。这里没告诉我们这是基督最后一周哪一天的事，这可能不是祂骑驴驹进入耶路撒冷的同一日（因为祂把那一日用在公开的事工上），而是之后一两天。

I. 我们被告知，是谁把这荣耀归给我们的主耶稣：*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*，分散在外邦人中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*半归信犹太教的人*，比如那位太监和哥尼流。单纯的自然信仰在犹太人那里得到最好的支持，所以外邦人中那些有敬虔之心的人，只要有可能就加入犹太人的严肃会。就连在以色列国民之外也有敬拜真神的人。在犹太教会的后期，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的任何供奉或献祭（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一个原因，《犹太战争史》，卷2，409-410页。虽然这些外邦人若不受割礼，就不被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，尽管我们可能被关在其它特权之外。

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，想很好地利用这个机会，所以来见腓力，希望他能安排让他们能亲自与主耶稣交谈。1. 他们想方设法通过合适的渠道希望能见到基督。他们没有下结论说与祂说话不可能，因为太多人拥挤祂；也没有仅仅安于希望，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. 他们向腓力请求。一些人认为他们之前就认识他，因他们生活在外邦人当中，住在加利利的伯赛大附近；因此这教导我们，我们应该善用与好人的结交来加增我们对基督的认识。结交那些认识主的人，对我们是好的。但如果这些希利尼人真的住在加利利附近，那么可能他们在那里就已注意过基督，因为祂大部分时间是住在那里；所以我认为他们来找他，是因为看到他是一个紧紧跟从基督的人，他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，就必须来找祂的传道人，祂已为此目的设立他们，要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，使万民做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：“*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，他们看见了如此被人大大议论的那一位（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时间并非易事，祂手头如此满了公开的工作。他们现在来过节礼拜，很愿意在这期间见到耶稣。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，也应该在心里有很想见耶稣的愿望；盼望更认识祂、更依靠祂、更效法祂更像祂；看祂是属我们的，保持与祂相交，并从祂领受恩典的传递：如果没看见耶稣，我们就白来了。 4. 腓力告诉祂的主，约12:22。他对同是伯赛大人，在使徒中是位*长者*，与彼得同辈的安得烈说这事，征求他的意见，看他是否认为这请求可接受，因为基督曾说过，祂*奉差遣只是要到以色列家去*。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，基督的传道人应当彼此协助，同心帮助人到基督这里来：*两个人总比一个人强*。看起来基督在公开教导时，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*，但祂很少是单独一人。

III. 基督接受了对祂的尊荣，这表现在祂对身边的人说的话上，约12:23等经节，在这段话中祂预言了祂被人跟从要得的尊荣（约12:23-24），以及那些跟从祂的人要得的尊荣，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.) 达到这目的非同寻常的方式，就是藉着基督的死，这比喻将这表明出来（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，除非*一粒麦子*不仅落在*地上*，还是落进*地里*，并且*死了*，被埋葬了，不再看见它了，那它*仍旧是一粒；*但它*若*死了，按照自然进程*就结出许多子粒来*（否则就是神迹了），神让每一个子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上，再从地上被举起到那受咒诅的十字架上，祂就绝不可能成为教会那活着的并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，以至于死*，否则就不能*与那位大的同分* ，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荣耀，条件必然是让一群人进入祂的教会；因为祂若没有通过受苦为罪满足神公义的要求，因而引进永义，就不可能为接待那些要到祂这里来的人作充分供应，祂就必然要*独处*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；但正如种子再次发出绿芽，换然一新，生机勃勃，大大倍增，同样一位经历死的基督，把千千万万活的基督徒收聚归给祂自己，祂成了他们的根。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. 祂预言并应许，那些真心接受祂和祂的福音，看重祂的利益，以忠心为祂受苦和服事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，*就失丧生命*；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，就是把另一个世界摆在我们面前，让我们脱离对这世界的依赖。

[1.] 这里请看过分爱生命的致命后果；很多人紧紧拥抱自己至死，因过分爱自己的生命而失去它。如此爱自己肉体的生命，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。如此爱肉身的生命，爱它的装饰与喜好，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，他为得到在这世界上的虚妄的幸福，而失去了在另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，而赚得好处；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，圣洁的轻看生命要得何种蒙福的赏赐。如此恨恶肉身的生命，以致愿意为保守灵魂的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*；人在这世上有生命，也在另外那个世界有生命，当人爱这世上的生命，不及爱那个世界的生命时，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现在的光景、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，不足以使我们幸福；惧怕它们当中所带的的试探，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。 在这里我们看到极大的*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，要在义人复活的时候得到丰盛的赏赐。*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，使它大得改善。

(2.) 在对祂的服事方面（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*，*ekei kai ho diakonos ho emos estai* —*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*；”这就足够并超过足够了。希利尼人希望见耶稣（约12：21），但基督让他们知道，只见祂是不够的，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并服事祂的人。主人接收仆人时，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，于他们是合宜的。

第一，让他们跟随他们主人的脚踪：“*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*，藉祂的护理和灵所作的带领来跟从祂。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，就让他做服事我的工作，总是预备着听从我的召唤。”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，让服事我的人的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，这看起来只能是糟糕的事，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”；因为祂对此很确定，与它很靠近，是*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这同一喜乐和荣耀，祂要给服事祂的人，作为对他们服事和受苦的奖赏。在道中跟从祂的人，最终要与祂同在。

第二，他们要得祂父的尊重；祂要加给他们尊荣，补偿他们的一切痛苦和损失，这尊荣是配得一位伟大的神赐下，是远超这些如此无价值的地上的虫期望得到的。赏赐人的是神自己，祂把向主耶稣做的服事当作是向祂自己做的。这赏赐是尊荣，真正持久的尊荣，最高的尊荣；这是从神来的尊荣。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，另一日却要得到承认。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

27“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。28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。”29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。”30耶稣说：“这声音不是为我，是为你们来的。31现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。32我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”33耶稣这话原是指着自己将要怎样死说的。34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？”35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。36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，这事又引发了与众人进一步的谈论。在这些经文中我们看到，

I. 基督向祂的父说话，因此时忧愁抓住了祂的灵：“*我现在心里忧愁*，”约12:27。这是从基督口中说出的一句不同寻常的话，在这时候尤为令人惊奇，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，心里会有忧愁接踵而至。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，最大程度的安慰会成为通往忧愁的阶梯。保罗身处第三层天之后，*有一根刺加在他肉体上*。请观察，

1. 基督对即将来临的苦难心里忧愁：“*我现在心里忧愁*。”现在黑暗的场景开始了，现在是祂心里生产之痛的第一次阵痛，现在祂死的痛苦已经开始，祂的心*开始极其忧愁。*请注意，(1.)当基督承担要救赎并拯救我们的工作，为我们的罪，把自己献上作赎罪祭时，是我们的罪使祂心里忧愁。 (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*；你们为什么心里忧愁，而且我也如此呢？”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，是通往永远喜乐的路径。基督*现在*忧愁，只是现在愁苦和惧怕，只是现在这一会儿；但这不是永远的，这不会很久。同样这给在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.祂看来落入了艰难的境况，从这句话里可看出，“*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。在祂自己承担的这需要受苦的工作，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*？”祂寻找，却*无人帮助*， 于是祂停下来。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。*Quo se magis 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*”，*ek tes oras tautes*—*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，在祷告中把祂作为父来仰望。基督受苦是自愿的，然而却祈求神救祂脱离这苦难。请注意，祷告求脱离苦难，可以与在当中忍耐，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*，指的是料到要发生事的那时候现在马上就要临到。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；祂可以透过这些受苦看到*摆在祂前头的喜乐。*

4. 虽然如此，祂仍顺服祂父的旨意。祂很快纠正了自己，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，那些想按常规行事的人，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。当祂重新考虑时，祂查验自己：“*我原是为这时候来的*；”祂不是对此被动的默认，而是以此为满足，因为这是祂自愿委身要做的，是祂整个工作的顶峰；祂如果现在抽身离去，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*”意思是一样的；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，还是将祂的受苦分别为圣作为对神的荣耀。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。我们因犯罪得罪神，亏损的是祂的荣耀，祂在受造物上彰显的荣耀；因为在别的任何事上，我们都不能对祂造成伤害。我们再也不能满足祂公义的要求，任何受造物也不能为我们满足祂的要求；因此剩下的，就是神要完全毁灭我们，使祂的荣耀得满足。因此我们的主耶稣在这里介入，通过祂的降卑使神受亏损的荣耀得满足；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，祂在这里把这满足等同于：“*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一种；但除了祂对我们主耶稣说话，我们并没有看到祂这样对任何人说话的例子；这是为祂保留的荣耀（太 3:17；太17:5），在这里，这种听得见的声音很可能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，并记录下来。但这里请留意众人乖谬的看法：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. 他们不愿意承认这是证明基督属天使命如此清楚的证据。他们宁愿说它是这是那，而不是神对祂说话，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*。”天上的声音所说关于我们主耶稣，以及父在祂身上得了荣耀的话，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安慰同样得安慰。”让这鼓励人，若蒙召为祂的缘故舍弃生命，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，祂指的是两件事：—

(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，完全打破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时候，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*，这是对世上选民的眷顾与赦罪的审判。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，这就跟对这个世界做了审判一样，因为有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。审判是为了辩护和作出判决，夺回受到侵犯的权利。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；牠现在依据这种长期统治作为辩解，并把牠的诉求建立在人因罪招致的权利丧失上。我们看到牠愿意妥协（路4:6-7）；牠愿意把这世界上的万国给基督，条件是要基督靠牠、从牠那里、在牠之下掌管万国。但基督要执行审判；祂通过死除去了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了这所有权。撒但的统治被宣判为是篡权，世界被裁决归于主耶稣，是祂权利当得的，诗2:6,8。对这世界的判决是，它属于基督，不属于撒但；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*，因为牠通过这世界的事统治这世界的人；牠是*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*，这里说牠要被*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。当牠的话被压制，牠的庙宇被弃绝，牠的偶像断了供奉，这世上的国成了基督的国，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祂要胜过撒但；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.] 祂成就祂目的的非同寻常的方法，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，虽然他们已决定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，*ean hypsotho* — *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，这是接在祂*从地上被举起来*之后发生的。*第一*，在时间上这是在它之后。教会大大的加增是在基督的死之后；基督活着的时候，我们读圣经看到，在祂一次讲道的时候，数千人神迹般得吃饱，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*，因着它就有了那配得称颂的结果。请注意，基督的死有大能的功德和功效，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；但魔鬼在牠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，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是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*，*祂的年岁必存到万世*（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，以至于死*（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，我们常常陷入错误之中，然后用圣经论据捍卫这些错误，把神在祂话语中配合的分开，以支持一个真理为幌子反对另一个真理。我们从福音听出它高举无条件的恩典，我们也听到了它吩咐我们要尽的责任，我们当然要真心地两样都接受，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，不公平的辩论者反对对手主张中的某一部分，如果是按整体看这主张，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，而是带着奚落和侮辱问祂，仿佛现在他们已经让祂受挫，已把祂打倒。“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. 基督对这种反对说的话，倒不如说是祂*在这个问题上*说的话。这种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，是永存的，*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。祂在这里带着何等的温柔警告那些设计反对祂，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，正确关注他们在永恒里的光景，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.) 他们享有的好处，就是有基督和祂的福音在他们中间，但享有这好处是短暂和不定的：“*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*光在他们中间*，他们有基督在身内与祂们同在，他们听到祂的传道，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.] 这光在他们中间只是不多的时候；基督很快要离开他们，他们有形的教会国家在这之后不久就要消散，神的国要从他们那里夺去，瞎眼和心硬要临到以色列身上。请注意，我们都要思想，光在我们中间的时候是何等不多，思想这一点对我们很有益处。时间短暂，也许机会也不如此长久。灯台可能被挪去，至少我们不久就必然要被挪走。生命的光在我们中间是不多的时候；福音的光在我们中间是不多的时候，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要充分利用，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前进。”我们这些向着永世旅行的人，应当这样智慧地对待我们的灵魂。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。白日是应当工作的时候，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.] 因此我们要高度关心并善用我们的机会，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，这样就彻底不能得到这极大的救恩，漫不经心的罪人的光景就变得很可悲了；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.) 那些犯了不信福音的罪，蒙恩的日子到头的人光景可悲。*他们在黑暗里行走*，不知道身*在哪里*，也不知道*往哪里*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，然而对此却不知情。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，还不晓得他的危险，因为他正睡在那深坑的边缘，或在上面跳舞。

(4.) 从这一切推论出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：基督对所有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，我们必须按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；当我们有福音指明到祂那里的路，引导我们走在那路上时，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*， 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

37祂虽然在他们面前行了许多神迹，他们还是不信祂。38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？”39他们所以不能信，因为以赛亚又说：40“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。”41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人对祂的不信。基督的教训遇到如此少的接受，如此多的反对，这确实是不尊荣基督和令祂难过的事；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。关于这些顽固之人这里讲了两点，两点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. 基督给了他们大量使他们相信的途径：祂*行神迹，许多神迹*；*tosauta semeia* ——意思是如此多，如此大。这指的是祂行的所有神迹；在殿里有瞎子和瘸子到耶稣跟前，祂就治好了他们，太21:14。 祂的神迹和它们的证据大大证明了祂的使命。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；很多，常常重复；每一件新的神迹都证实之前所有神迹的真实。祂行的神迹很多，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，确实不可能不在某个神迹中被发现；因为所有神迹都是*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被设计好要应验圣经（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*（*ut for ita ut*） 应验以赛亚说的这句话。任何事件看上去越是不可能，在被预言事件的发生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，却会在犹太人当中遇到如此大的反对，所以他们的不信被称为*奇妙又奇妙的事*，赛29:14。基督自己*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，te akon hemon*—*我们听见的*，是从神听到的，而你们又从我们听到。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，只有很少一部分被劝服并相信它。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，但说起来没有一个是信的；有智慧的不信，高贵的也不信，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受到冷淡的待遇；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；他们没有在经历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？我们肯定神是无限的公义与怜悯，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。*Justa sunt judicia ejus, sed occulta— 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，说明不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*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；可以肯定的是，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，悖逆神的律法而受到公义的审判。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做工，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*，这些就是灵里的审判，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*，被有效的从罪中转向归向基督，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，就变成了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，连犹太人的不信也有助于加强我们的信心。这也是为了警告每一个的人，*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，预言并没有点出具体人的名字，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；”这是指着犹太人整个民族说的，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）；然而还是有一群余民要保留（赛6:13，*还有十分之一*），存留的足以向每一个人开一道盼望的门；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）这预言的目的是展望，它超越了先知所在的时候，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*在创立世界以前就*有的荣耀，以赛亚看到了。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，祂到来不仅对他们是没有结果的，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得荣耀，也要在不信的众人败亡上得荣耀。

约12:42-43

42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。43这是因他们爱人的荣耀，过于爱神的荣耀。

这些官长在一定程度上荣耀了基督：因为他们*信祂*，相信祂是神差来的，祂的教训是从神来的；但他们荣耀的不够，因为他们没有勇气承认相信祂。很多人口里承认的爱基督，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的挣扎。

I. 请看神话语的力量，许多人的信念都被这力量影响，故而他们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比我们所知更大的影响。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的更多的好人。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上去的更好。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盖，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念的力量。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；他们不敢*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羞辱和伤害；不知道被赶出一所已经自己沦为撒但一会，神已经离开的会堂，会给他们造成什么伤害。3. 这种惧怕的根源是：*他们爱人的荣耀过于爱神的荣耀*，他们以爱人的荣耀为更有价值的事，作为更值得羡慕和追求的目标；这是隐含的偶像崇拜，就像那种*敬拜事奉受造之物，不敬奉那造物的主*（罗1：25）的偶像崇拜一样。他们把这两样放在一座天平上衡量，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，自己就是孤单一人，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比被神接纳更值得羡慕。请注意，爱人的荣耀，这极大地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；人若心存邪恶卑贱的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

44耶稣大声说：“信我的，不是信我，乃是信那差我来的。45人看见我，就是看见那差我来的。46我到世上来，乃是光，叫凡信我的不住在黑暗里。47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。48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。49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。50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，而是对自己荣耀的肯定。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），而是在一段时间之后祂再次公开出现时讲的；正如作者记载的，这是基督告别犹太人时的讲道，是祂最后一次公开讲论；后面接着的一切都是祂与门徒之间的讲论。现在请观察，我们主耶稣道别的话是如何表达的：*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. 祂热切地说话。祂像一个严肃又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. 这表明祂希望所有人都留心这话。这是祂最后一次亲自公开宣告祂的福音，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，庄严宣告了三件事 —

I. 相信之人的特权与尊贵；这大大鼓励我们来相信基督并承认我们的信仰。如此美好的事情，我们无需羞于信它或承认它；因为，

1. 通过相信基督，我们就被带领来*认识神*（约12:44-45）：“*信我*，就是*看见我*，*信那差我来的*，就是*看见祂*。”相信基督的人， (1.) 是相信祂不仅仅是一个人，一个看起来是，人通常认为的人，而是相信祂是神的儿子，与父同权同荣。或者，(2.) 他的信并不止于基督，而是藉着祂伸延到差祂的父那里，我们最终要去到的父那里，我们以基督为道路到祂那里去。基督的教训被人相信、接受为神的真理。一个相信之人是藉着作中保的基督在神里面得安息；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*” ；我们藉着认识基督而认识神。因为，[1.] 神在基督的面上显明自己（林后4:6），基督是神本体的真像，来1:3。[2.] 所有对基督有相信的看见的人，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，是父本体的真像；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），我们就是看见并注目于父，在创造权利方面以祂作拥有我们的主、我们的王和恩主：因为神喜悦通过祂的代理来治理堕落的人。

2. 我们因此能享受自身的安舒（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就有生命，是作为光的生命，就像日出前的太阳一样；先知和使徒被用来向世人发光，但唯有基督是作为光来到这世界，祂来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.] 他们不继续处在他们原本所在的黑暗光景里；他们*在主里面是光明的*。他们没有任何真正的安慰、喜乐或盼望，但他们不继续落在这种光景里了；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，*永远在那里的*黑暗，那没有一丝光，而且没有一丝得见光的盼望的彻底的黑暗。

II. 不信之人的危险，这里发出充分的警告，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，免得我被看作是为自己的事作审判，不公平；然而不要让不信的人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. 那些因不信被定罪的人是谁：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，或者可能听见了，却不愿意信的人，他要被按照这个受审判。

2. 他们不信的恶意的背后是什么：就是不领受基督的话；就是（约12:48）*弃绝*基督， *ho atheton eme*。这是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来到地上时轻慢祂的人施予奇妙的耐心与忍耐：“*我不审判他*”，不是现在。请注意，基督不是快快或匆忙地审判那些对第一次传给他们的恩典拒绝的人，而是继续恩慈地等候。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，因为祂先有另外一种性质的工作要做，就是*拯救世界*。(1.) 有效地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，并如此竭尽全力拯救他们，以致他们若不得救，只能归于他们自己的过错。祂要通过献上自己为祭除去罪。若此时行使审判的权力，就与祂要做成的这工不相符，徒8:33。*祂卑微的时候，祂的审判被夺去*，这审判要暂停一段时间。

4. 在那大日，神公义的审判显明出来的那一日，不信的人受审判是确定、不可逃避的：不信肯定是当死的罪。一些人认为，基督说“*我不判断人*”时，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，他们已*自我败坏*；审判当然要临到他们，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，他们要在何时何地受审判。 (1.) *有审判他们的*。没有什么比滥用忍耐和践踏恩典更可怕；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，到了那时要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；正如圣经说的，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，每一个善意所传的，都要被当作见证，指证那些轻慢祂的人所说的一切话。[2.]作为审判他们的标准；他们要按照基督所立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*；没有仅仅作为一个人，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，没有凭自己行事，祂所说的，是为成就和平而说的；作为中保，祂是自愿进入世界，是完全同意的，但不是随意的，也不是出于祂自己的意思。而是， (2.) 差遣祂来是父的意思。父神赋予，[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，并定下条款。[2.]祂的教训，这里被称作是*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，但在教导我们顺从之前，自己学会了顺从。*耶和华神吩咐*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来的。旧约众先知有时凭己意说话；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、目的和所要达成的：“*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，带着何等的确信来努力做祂的工作，很清楚祂是执行一个美好的任务，要结出直到永生的果实。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；他们将有如此的厄运，是他们咎由自取的；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，并在坚定的行动中努力：“*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，没有一样留下不说的*。正如信实的见证使人得解救，同样祂救人，是讲出真相，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，如果正确予以理解，我们就可以大胆地把我们灵魂信靠在其上。(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和全心对祂道的顺服，把祂的名当得的荣耀归给祂。

第13章

我们的救主已经完成公开的讲论，在当中“忍受了罪人顶撞”；现在祂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的事的记载，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. 祂教导他们关于祂的死的重大教义，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

1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。2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），3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，4就离席站起来，脱了衣服，拿一条手巾束腰；5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。6挨到西门彼得，彼得对祂说：“主啊，祢洗我的脚吗？”7耶稣回答说：“我所作的，你如今不知道，后来必明白。”8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。”9西门彼得说：“主啊，不但我的脚，连手和头也要洗。”10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。”11耶稣原知道要卖祂的是谁，所以说：“你们不都是干净的。”12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？13你们称呼我夫子，称呼我主，你们说得不错，我本来是。14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。15我给你们作了榜样，叫你们照着我向你们所作的去作。16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。17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，以及接着对这事的讲论，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，刻意省略了其他人记载过的经文，因此把这些事合并起来有一定难度。我们想是发生在那时，就是*犹大出去*（约13:30），让他的人预备好，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）*逾越节以前*，可能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，好使祂可以更自由地与他们相处。

在这些经文中，我们看到耶稣洗门徒脚的故事；这是一个特别的举动；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，免得祂因此事而被看起来像是摆架势，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；一位智者若不是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，不是出于幽默或嬉戏；不是的，祂做这件事非常严肃，是很认真的去做的；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，就是对整个故事的解释。

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. 这里让我们看到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。这些人是世间属祂的人，祂的家人，祂的学生，祂的亲密朋友。祂没有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。祂在另一个世界有属祂自己的，但祂离开他们一段时间，来看顾这个世界属祂的人。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，总是顾念他们，顾念他们的安慰与名声。祂容许他们与自己非常自由地相处，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；祂从未收起祂的慈爱。虽然有一些高位的人拥护祂的事业，祂却没有把祂的老朋友撇在一旁，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的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*的人时称他们是属*自己的人*，所用的词是*tous idiou s*— *自己的人* ，如一个人的妻子儿女是他自己的人，与他们有固定关系。 [2.] 基督对世间属自己的人有亲切的爱。当祂为救赎他们献上自己时，祂确实是用善意的爱爱他们。当祂接纳他们与自己相交时，祂确实是用满足的爱爱他们。虽然他们*在这世界上*，一个黑暗和遥远，罪和败坏的世界上，然而祂爱他们。祂现在要往天上属自己的，就是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.] 为基督所爱的人，*祂爱他们到底*；祂对祂百姓的爱是不变的；祂*默然爱你*。祂以永远的爱来爱（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，*eis telos*— *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时的荣耀，但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），然而祂马上以证据表明祂爱他们。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，在祂最后过的这个逾越节之前不久做这事，有两个原因 —

(1.) 因为现在*祂知道自己的时候到了*，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，终于得以以祂作我们的父。[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，现在祂知道*时候到了*。我们不知道我们的时候何时到，所以我们要为此一直作预备，所做的一切绝不可停下；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的预备，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，就应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。括号里的这句话可以看为，[1.] 追溯犹太背信的源头；这罪有如此性质，显然是带有魔鬼的形象和题名。魔鬼以什么途径进入人心，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。但有一些罪的性质本身是如此罪大恶极，极少是由于世界和肉体的诱惑，以至很清楚，这是撒但把这些罪的蛋下在有意孵化它们的人心里。犹大如此出卖这样一位主，如此廉价、不经唆使就把祂出卖，如此与神彻底为敌，以至于除了撒但本身以外，是无人能生出这想法的。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.] 表明基督现在洗门徒的脚的原因。*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，“*我现在准备好被浇奠*”。请注意，我们察觉仇敌越恶意反对我们，就应尽力为可能发生的最坏情况作准备。*其次*，犹大现在已进入网罗，魔鬼正瞄准彼得和其余的人（路22:31），基督需要坚固自己的人来抵挡牠。如果狼已经抓住羊群中的一只，那么这时牧羊人就要仔细看管其余的羊了。感染开始的时候，必须动用解毒药。莱福博士观察说，门徒已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，防备魔鬼最危险的进攻。*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，祂仍爱祂的门徒，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，就有生命与荣耀；祂到世上来，是作神的使者，有从神来的使命。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*知道自已的面皮发了光*；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，这本应是祂取得尊贵地位的理由；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*祂自己作为神的荣耀，祂自己作为中保的权柄和大能，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，却表现出降卑的最大实例。请注意，得享天堂福乐的根基稳固的确据，不是人的骄傲自大，而是他有非常谦卑的心，而且始终如此。那些要与基督形象相符，在祂灵里有份的人，一定要在得到最大高升时努力保持谦卑的心。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，在我们服事神的荣耀，服事我们弟兄的益处上，没有什么是太过卑微而不能做的。

(2.)祂为祂门徒做这件事的屈尊俯就实在太大了，因为他们的光景卑微受人藐视，他们可能不在乎自己的身体，脚可能很少洗，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，应该是他们洗祂的脚，因为祂是他们的依靠和指望。很多伟人在某些情况下会做卑微的事，但那是为了讨上级的欢喜；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，绝不是出于心计或为了讨好，而是完全的降卑。

(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，这会让许多对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*祂全部的工作*的代表。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*，倾倒出祂的血，将性命倾倒，以至于死，藉此预备了一个洗濯盆，洗净我们的罪，启1:5。

III. 基督洗门徒的脚，可以象征对他们灵里的洗，洁净灵魂脱离罪污。这是在祂与彼得的谈论中清楚表明出来的，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的服事时的惊奇（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？”这里有一个对人的强调，就是*祢*和*我*；词的位置是很明显的，*sy mou*— *什么，祢，我？ Tu mihi lavas pedes? Quid est tu? Quid est mihi? Cogitanda sunt potius quam dicenda— 祢洗我的脚吗？什么，是祢吗？什么，是给我洗？这些是在心里想的，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、相信是神的儿子，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，并要为得到这尊荣自豪，路17:7-8。“这本来是自然正常的；*我的夫子*洗我的脚，这是如此有悖于常理，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，理当是我们要赞美的，约14:22。*主耶和华啊！我是谁？我的家算什么？*

2. 基督直接回答了这个令人吃惊的问题。这至少足以让他不再反对（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做此事的两个原因 —

(1.) 因为此时他对此事不知情，所以不应对他不知道的表示异议，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，* 所以没有资格对此作判断，而要相信因为是我做的就一定做得好。”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.) 因为此事中有一些值得思想的事，后来他要明白：“你*后来必明白*，你犯了不认我那滔天大罪时，需要洗的是什么；”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；祂在地上向我们一样活着的时所作的；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。神后来的护理作为解释了之前的；那些看起来最挫折的事，我们过后才明白里面所带的美意；我们不太确定的方法，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，并且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，其实是与主耶稣的旨意矛盾的：基督说“*我要洗你的脚*”，彼得说，“但祢永远不可，这是不恰当的”，他这样使自己显得比基督更有智慧。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. 基督坚持要给彼得洗脚，并给他为什么要接受的很好的理由：“*我若不洗你，你就与我无分了*。” 这可以被理解为，(1.) 是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愿，你就不会被认作是我的门徒，而是要理所当然地被抛弃，因着不服从命令被革职。”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，反对他应当服从的命令，实际上就是抛弃了他的归顺，就像那些人说的，“我们与大卫有什么分儿呢？”他受的审判就将是，他与祂无分。让人顾及礼貌，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、只有那些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，与祂建立关系而有的那些无可估量的特权。得着*不可少的那一件事*，就是那*上好的福分*。[2.] 祂洗我们，这对我们在基督里有分是必不可少的。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件事里面。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. 彼得现在不只是顺服，还热切要求被基督洗，约13:9。如果是这个意思，“*主啊，不但我的脚，连手和头也要洗*”。 彼得的思想改变得何等迅速！当他认识上的错误得到纠正，他意志上的错误决定很快就改变了。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撤回它的理由；我们在做出要坚持的决定时要谨慎。请观察，

(1.) 彼得多么愿意收回他的话：“主，我讲这样仓促的话，是何等愚昧！” 看来他现在承认洗他是出于基督权柄和恩典；但如果将洗他看做只是降卑的举动时，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.) 他是多么迫切想得着主耶稣洁净的恩典，和这恩典对他全身的作用，甚至作用在他的手和头上。请注意，与基督分开，被排除而与祂无分，这在所有得光照之人眼中是最可怕和最有害的事，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，*洗去粘在它们上面的肮脏污秽，*连我的手和头也要洗*， 洗去它们沾染上的污点，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，肢体、魂与灵都得到洁净，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.) 对祂忠心的门徒（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*。彼得已从一个极端走到另一个极端。一开始他不让基督洗他的脚；现在他不看基督在为他的洗礼中所做的，以及所象征的，要求把他的手和头也洗了。现在基督引导他明白了这含义，于是他就让基督洗他的脚，而不洗手和头了。[1.]在此请看在称义状态中人的安慰与特权；他们被基督洗了，*全身就干净了*，就是说， 他们蒙恩被神接纳，就好像他们是干净的一样；虽然他们还会犯罪，却不需要在悔改时重新被放在得称义的状态，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。虽然我们有理由要每日悔改，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，祂不会失去它。 [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，应当让我们以此为由抵挡今天的试探。

(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*，已经使他们干净了，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，连犹大也是，然而不都是干净的；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.]主认识谁是或不是祂的人，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，还是在不干净的人当中？）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，在我们面前设立了一个榜样。祂做完此事后就做了解释，约13:12-17。请观察，

1. 祂是何等严肃地说明祂刚做完的这件事的意义（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.) 祂直等到做完这件事时才作解释， [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？*” 祂问他们这个问题，不仅要让他们意识到他们的无知，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。”*），还要激发他们受教的心愿：“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。因此神指引我们来问，“*行这礼是什么意思？*”出12:26。

2. 祂根据什么这样说（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*；在 你们与我的关系中，你们是学生，我是你们的夫子。”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，祂是我们的教师，就像把神的旨意向我们启示出来的先知一样。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和在我们身上的所有权。 (2.) 基督的门徒称祂作夫子和主，是应当的，不是恭维，而是事实如此；不是出于勉强，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个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，我们自己也认同这一点，并常常如此称呼祂，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，因此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，基督徒不应该不屑去行。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，教皇的做法是做出来的，*Frigidè et dissimiliter — 是生硬的，不像最初的样式。*

(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），在行事为人上尽一切的谦卑；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，却有助于荣耀神、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，他们肯定永远不会忘记。[2.] 服事人的屈尊俯就。彼此洗脚，就是为了彼此真正的好处与益处，屈身尽最卑微的爱的职分，就像配得表彰的保罗，尽管不亏欠众人，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*。我们绝不可吝惜自己，不去关怀、劳苦、花时间，向我们没有任何特别义务向其行善的人行善，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对彼此的安慰，尽我们所能提升弟兄的名声，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。我们必须先洗自己，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，更为他们公然的污秽深深的忧伤（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悔改（加6:1），我们必须劝告他们，防止他们落入泥沼之中；这就是洗他们的脚了。

4. 这里是按照基督现在所做的为榜样，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，*我给你们做了榜样*，叫你们*照着我向你们所做*的去*向别人做*。请观察，[1.] 基督是何等好的一位好教师。祂既用教训，也用榜样教导，祂为此目的来到世上，住在我们中间，使祂可以为祂的神圣信仰教导的所有美德和责任做一个完美的榜样。藉此祂使祂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*Ite illue*，而是*Venite huc*；不是*去*，而是*来*。 [2.] 我们必须要作怎样的好学生。我们一定要*照着祂所作的去作*；祂给了我们一个榜样，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，传道人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明显，通过发挥这些美德，他们可以有效的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，就是他们不应自大而高调行事，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做的，你们也要向罪人受污染的灵魂做同样的：*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，不用请、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，让他们不应认为若像祂那样行，他们就是过分谦卑了。祂认为不是贬损祂的事，他们就不可认为这是贬损自己的事。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，如果他们骄傲僭越，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，我们就应当更加俯就，为要与祂的形象相符。基督通过使自己降卑，就尊荣了谦卑，赋予它荣耀，促使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性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），这可以被理解为祂怀疑他们是否知道此事； 他们对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*，把这理解为他们当然确实知道这事；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；不但如此，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上。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，但承认自己骄傲的人却寥寥无几，因为急躁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，我们几乎看不到真正的谦卑，看不到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，却没有清楚到让他们自己去如此行的地步。

约13:18-30

18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。’19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］。20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。”21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。”22门徒彼此对看，猜不透所说的是谁。23有一个门徒，是耶稣所爱的，侧身挨近耶稣的怀里。24西门彼得点头对他说：“你告诉我们，主是指着谁说的。”25那门徒便就势靠着耶稣的胸膛，问祂说：“主啊，是谁呢？”26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。27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！”28同席的人，没有一个知道是为什么对他说这话。29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。30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被揭露。基督从一开始就知道，但现在祂第一次向门徒讲明此事，虽然祂已多次告诉他们祂将被出卖，但他们却没有料到此事，更不会怀疑他们当中的一个要出卖祂。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*，我不能想象你们都会做这种事，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*。’” 祂还没有讲出这罪行或罪犯，但让他们想知道更多。

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，讲到关于基督门徒的各样美德，不能把它们用在所有被称为门徒的人身上。基督的话是将人分别出来的话，要在*羊和羊中间*作分别，要把许多自欺地认为自己有望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*”，你们是我的门徒和跟从我的。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群体，任何不洁或伪装的人都不得进去的那个群体之前，情况都将是如此。

2. 祂知道谁是好人，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那少数蒙拣选的是谁。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，这在很大程度上除去了此事令人吃惊和跌倒的地方。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，它却可以减轻我们在这事上的绊倒。这里所指的经文是大卫抱怨他的某个仇敌的背信；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，可能还是最好把这理解为是他另外一个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，祂没有什么可以说是祂的饭。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，是抬高自己反对祂，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，*叫你们到事情发生的时候*，不至因此跌倒，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，就和预见其它事一样，表明了祂是真神的无可辩驳的证据，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预言（我们在帖后2；提前4以及启示录看到这些预言）明显的应验，证明了这些作品是神所默示的，这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中的一致性，这并不容易。基督已经告诉门徒，他们一定要谦卑，让自己降卑。祂说，“现在虽然可能有人因为你们屈尊俯就蔑视你们，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中任何一个人，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 ，他们中还有谁会忠心于祂呢？*Ex uno disce omnes— 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，为此而接待的，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，就是接待基督差遣的人，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：就要这样“*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. 基督更详细告诉他们，他们当中有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（*cum animo testandi — 用起誓证人的庄严）*，“*你们中间有一个人要卖我了*；你们这些门徒和不断跟从我的人中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，没有人可以说是要*卖*祂。犹大犯罪并不是被不可避免的宿命决定的；因为这件事虽然确实是按预言发生的，却不是因为这预言而发生。 基督不是这罪的造作者；然而对犹大这恶毒的罪，1. 基督预见到了，因为就连隐秘和将来，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，也是为了犹大自己的缘故，为要他听从警告，脱离魔鬼的网罗。叛徒发现他们败露，就会停止执行他们的阴谋；因此推断犹大发现他的夫子知道他的计划，就会及时退下；如果不然他的定罪就更重了。3. 祂带着明显的忧虑说到此事；祂提起这事，*心里忧愁*。祂曾经常讲到祂自己的受苦和死，却没有像这里讲到犹大忘恩负义的背叛时的忧愁。这触动了祂的心痛之处。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不同一般的眷顾；我有理由认为你们既已承认要如此尊敬我，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？”这触动了祂的心，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. 门徒很快警觉起来。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，让所有属祂的人也难过，他们应该难过，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了一阵，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，并对犹大的卑贱感到愤怒。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. 门徒急切希望他们的夫子解释自己的话，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不安，因为他们每一个人都认为有极大的理由怀疑自己，就像怀疑任何其他的弟兄一样；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，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，那些国家的风俗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，但在我看来这不大可能，因为按这样的姿势，他们就不能方便地吃或喝；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，与祂相交是更自由更亲密的。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问约翰。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；但让我们对这一点满足 —就是基督知道，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，得到私下的回答。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他是在基督怀中的吗？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*，所以方便轻声与祂说话，*问祂说：“主啊，是谁呢？”* 现在约翰表明， (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。虽然他在基督耳边轻声说这句话，他却称祂为主；他被容许进入的亲密关系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的，他们自己不配，如创18:27所言。

4. 基督很快回答了这问题，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，而是欢喜有一小块有滋味的饼供口里享用。 (1.) 基督用一个迹象指出背叛的人。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. 犹大本人不因此认识到自己的邪恶，邪恶之心反而更坚定，给他的警告*成了死的香气叫他死*；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，用反对基督并祂的教训的强烈偏见控制了他，让他蔑视基督，把基督的生命看得没什么价值，在他里面激起了追求不义工价的贪欲，和不得到这工价就决不罢休的决心。但是，

(1.) 撒但岂不是从前就在他心里面了吗？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，他的心以为魔鬼完全敞开。他出卖他夫子的计划现在已成熟并心意已决；现在他带了七个比自己更恶的鬼来，路11:26。 请注意，[1.] 虽然魔鬼是在为牠做工的恶人心里（弗2:2），但有时候牠更明显和更有力地进入到他们心里，把他们置于巨大的邪恶之下，这不禁让人性和良心对此感到震惊。[2.]魔鬼大大进入了出卖基督的人心里。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。基督知道撒但已经入了他的心，已经顺利占领了他的心；现在放弃他，是当他没指望了。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，圣善的灵就离开，这是完全有理由的。或者，(2.) 挑战他去做他要做的最坏的事：“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，我们的主耶稣对为我们受苦受死义无反顾，因而不愿躭延成就祂所要承担的。基督讲到犹大出卖祂，说这是他现在正在做的，虽然他只是打算去做。 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轻声对约翰说的话（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*对他说这话。(1.) 他们并没有怀疑基督是指着叛徒犹大说这话的，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，基督门徒在他们的责问中不够敏锐，这是可以原谅的迟钝。大多数人听到泛指的严厉的话时，都很容易会说，这是指别人的；但基督的门徒受过如此好的教育，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他说这话，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.] 用作敬虔的事：*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.] 用作行善的事：*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*治好了如此多人；然而为给我们树立一个榜样，祂从赖以为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. 犹大于是卖力执行他卖主的计划：他*出去*。这里指出，

(1.) 他迅速离开：*他就出去*，离开这屋子，[1.] 害怕被众人更清楚地发现，因为他要是被发现，他想他们都会压在他身上，把他压死，那他的计划就要破产。[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，是他自己驱逐自己。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个明显的迹象，是离道反教的开始。[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，他就不顾夜间的冰冷黑暗。魔鬼的仆人如此热心大胆服事牠，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便利。他不愿被人*看见*与祭司长打交道，所以选择夜间，这是做这黑暗之工最合适的时候。那些行恶的人爱黑暗不爱光。见伯24:13，等。

约13:31-35

31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。32神要因自己荣耀人子，并且要快快地荣耀祂。33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。34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。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。”

这里和接下来直到14章结束，是基督与门徒在桌边的谈话。晚餐完毕，犹大走后夫子和门徒做了什么？他们做了有益的交谈，这教导我们要尽可能与朋友作促进信仰的谈话。基督引发了这讲论。我们越积极谦卑地促进那能造就人的美好的交通，我们就越像耶稣基督。特别是那些因着他们的地位、名声和恩赐，能*带领众人*，能让人*听他们的话*的人，应该利用他们在其它方面的关系，利用机会向众人行善。现在我们的主耶稣对他们讲论（可能比这里记载的谈得更多），

I. 谈论祂的死和受苦的极大奥秘，对于这奥秘，他们仍然很不明白，不能说服自己相信这事会发生，更不用说明白它的意义了；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。恶人在场会妨碍美好的交谈。犹大*出去后*，基督说：“*如今人子得了荣耀*；” 如今他们爱宴中的那个污点，他们家中耻辱的犹大被揭露抛弃后，*如今人子得了荣耀*。请注意，基督因着基督徒群体被洁净而得荣耀，因此教会中的败坏是对祂的侮辱；败坏清除后，才能除去羞辱。或者倒不如说，现在犹大已开始买主的行动，要使耶稣被处死，事情快要成就：*如今人子得了荣耀*，意思就是，*如今祂被钉十字架*。

1. 这里是基督教导他们，关于祂受苦的非常*安慰人*的一些事。

(1.)祂要在这些受苦上得荣耀。现在人子要受到最大的辱羞，要被人极尽恶意地对待，并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.] 现在祂要取得战胜撒但和所有黑暗势力的荣耀胜利，祂要掳掠牠们，胜过牠们。祂现在要*顶盔贯甲*，走上战场与神和人的敌人作战，祂带着极大的信心，仿佛祂已经得胜，而*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，这是舍己、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，但在救赎之工中更加灿烂；见林前1:24；林后4:6。 神是爱，在此祂显明了祂的爱。

(3.) 神要因祂的受苦而大得荣耀，祂自己也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；被神荣耀是真正得荣耀。地狱和这地起来污蔑基督，但神定意要荣耀祂，神确实荣耀了祂。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。但祂是在祂受苦之后特别荣耀祂，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 —*en heauto*。 就是，*第一*，因基督祂自己。祂不仅要在人的国度里荣耀基督，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.] 祂要快快地荣耀祂。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的，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，是要*唤醒*他们，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*，”等经节。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，祂在这个世界上与他们同在的时候不多了。*小子们*，这称呼不是强调他们的软弱，而是表示祂的温柔怜悯；祂是带着父亲般的爱对他们说话，当祂要离开的时候，祂要把祝福留给他们。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：祂只有不多的时候与他们在一起，所以，[1.] 让他们善用现在的机会。如果他们有任何问题要问，如果希望得着任何建议、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*”。当我们能得着对灵魂的帮助时，要最大程度地加以善用，因为机不可失。[2.] 让他们不要过分偏爱祂有形的同在，好像他们的幸福与安慰被限制在祂的同在中；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，只不过是为了*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；因为说服和唤醒罪人的教导也同样适用于他们。在此基督告诉他们，[1.] 祂离开时，他们要感受到没有祂的艰难；“*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，安慰的主的同在能给他们带来实在和有效的帮助，但对习惯了祂的有形同在的人而言，这帮助并不主要是*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*”，表明虽然他们并不比犹太人更能找到祂有形的同在，然而他们要找着那有同等价值的，他们的寻找不会枉然。他们虽然没在坟墓中找祂的身体，但他们寻找的目的是好的。[2.] 祂去的地方他们*不能到*，这是要他们对祂有崇高的看法，因为祂要去一个看不见的不能到的世界，住在那*人不能靠近的光里*；也要他们轻看自己，严肃地思想他们将来的光景。基督对他们说，他们不能跟着祂去（就像约约书亚对百姓说他们不能事奉耶和华一样），只是为了激发他们更加勤奋努力和思想这一切。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；当他们都弃绝祂逃跑时，显明了他们不能。他们也不能跟着祂到祂得冠冕的那里，因为他们自身还没有足够的条件，而且他们的工作和争战还没有结束。

II. 与他们谈论关于弟兄彼此相爱的重大责任（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；但绝不可因此而心里有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点，他们务必要料到他们会遭受他们夫子所遭受的，他们当用兄弟之爱彼此坚固。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，因为它是亲切悦人的，也不仅是建议，因为它是卓越有益的，而是命令，使之成为祂国度中一条基本法度；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中、新的律法颁布者基督的一条伟大命令，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，被当作是失效过时的法则；就如从基督来的是新的，因此对百姓来说也是新的。(2.) 这是一条卓越的命令，正如一首*新歌*是卓越的歌一样，它带着非同寻常的感恩。(3.) 它是一条直到永远的命令；它是前所未有的新，是永远的；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；当强调这是对彼此的相互本分时，这会更有效。

2. 他们救主的榜样：“*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。这可理解为， (1.) 基督在门徒中出入时，他们已经历了基督对他们爱的所有榜样。祂对他们慈爱地说话，真心地关怀他们，为着他们的福益教导、劝告和安慰他们，与他们一起祷告，也为他们祷告；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*更为祂所爱。祂为着过失责备他们，然而对他们的失败却满有怜悯和忍耐，为他们辩解，往最好的方面看他们，多多赦免他们的疏忽。祂就是这样爱他们，刚才又为他们洗脚；这就是榜样，他们*必须*这样的彼此相爱，并且爱*到底*。或者，(2.) 可以理解为祂即将要给门徒特别的爱的榜样，因为现在祂要为他们舍命。*人的爱心没有比这个更大的*，约15:13。难道祂不是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任何*同样性质*的事（诗49:7），而是我们必须按同样的方式彼此相爱；我们必须以此为榜样和指引。我们对彼此的爱必须是白白的和随时准备好的，费尽心思多付代价，持久坚忍；这必须是对彼此*灵魂的爱*，我们的爱必须是出于*这个动机和考虑*，因为基督已经这样爱了我们。见罗15:1,3；弗5：2,25；腓2:1-5。

     3. 他们认信的声誉（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，有爱的习惯，在眼前没有机会表现时仍然有爱；*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，祂的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的，就是他们彼此相爱。这是他们夫子闻名的地方；听到过关于祂的事迹的人，都听说过祂的爱，祂的大爱；所以，如果你看到有任何人比平常人更彼此相爱，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.) 基督心里非常注重这一点，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.) 基督门徒的真正尊荣就是他们真正的彼此相爱。再也没有什么比这更有效地让他们得到别人的尊敬与尊重。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，他们不仅给他们的认信带来羞辱，而且还让人有正当理由怀疑他们的真诚。这些情绪激动、怀有敌意、怨恨、品性恶劣的人，*哦耶稣！这些人是祢的基督徒吗*？*这是祢儿子的外衣吗*？当我们的弟兄需要我们帮助，而我们有机会服事他们，但他们的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，我们就有机会对他们屈尊俯就并饶恕他们，在这样的情形里才真正显明我们是否有这基督门徒的记号。

约13:36-38

36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。”37彼得说：“主啊，我为什么现在不能跟祢去？我愿意为祢舍命。”38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. 彼得的问题大胆而直率（约13:36）：“*主往哪里去*？”这是指基督已说过的（约13:33），“*但我所去的地方，你们不能到*。”基督已对他们讲了弟兄彼此相爱的实际教训，但他没管这个，不问有关的问题，而是紧紧抓住基督有意不让他们知道的问题。请注意，我们常犯的错误，就是对那些隐秘的事，那些唯独属于神的事的探求多于对已经*显明的事，属自己和子孙*的事的求问；满足好奇心的愿望多于希望良心得指引的愿望；对在天堂可以享受什么的关心超过关心我们当做什么才能上天堂。在基督徒的交谈中很容易观察到这一点，人们不再谈论那些清楚明白的造就人的话；但在有疑问可争论的事情上很容易进入无休止的言语争辩。

2. 基督的回答富有启发性。祂没有对祂即将去的那个世界作任何具体描述以满足他们的好奇心，甚至不像说到祂的受苦时那样清楚预先说明祂的荣耀与喜乐，而是重复祂之前已说过的话（约13:36）：说这句话就足够了，“*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跟祂去到十字架那里：“你还没有足够的信心和决心去喝我的杯；”当基督受苦时，他的胆怯显明了这一点。出于这个原因，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，不愿让他们承担他们还没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，但他还没有完全成长起来，现在他不能跟基督去，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，他就永远不会受苦。我们绝不可因一次错过从十字架就得出推论，我们将永远不遇见十字架；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.)我们也可以把这理解为是他跟祂到冠冕那里。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*，你还没有成熟到可以上天堂，还没有完成你在地上的工作。你作为先行的，一定要*先进入为你预备的地方*，但*后来你要跟我去*，在你已经打完那美好的仗之后，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. 彼得的自信和基督对此的制止。

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，无论祂往哪里去，他都要与祂同去；但他已经听了祂的夫子如此经常讲到祂自己的受苦，他不可能把祂的话理解为别的，只可能是祂通过死而离去；他就像多马一样，决心要*去与祂同死*；与祂同死，强如活着没有祂。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，应该愿意为祂舍命，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*？祢怀疑我对祢的忠心吗？”[撒上](file:///E:\My%20Dropbox\EPP\kj\1Sam\029.html#008) 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，并离开了，所以彼得认为他可以说得让人更相信自己的真诚；“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. 基督给了他一个令人惊呀的预告，预言他将改变立场，约13:38。耶稣基督比我们更了解我们自己，祂有很多方法向那些祂所爱的，不愿他们骄傲的人显明他们自己的真相。 (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，你保证的口气大的靠不住；你没有想过舍命会让人多么不情愿和挣扎，死是多么艰难的任务吗？做没有说容易。”基督要藉此让彼得再三考虑，不是要他收回决心，或从中退却，而是让他在可以下决心时加上那必不可少的条件，“主啊，*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时都发抖的人？什么！当我讲到受苦时你大声说，*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，让我们对自以为是的自信感到羞耻是好的。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.) 祂清楚预言了他在关键时刻的胆怯。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；而是说：“很快你就要在一夜之间三次不认我；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再次不认我。”提到鸡叫，是[1.] 要表明他在当中如此失败的试炼要发生在夜间，这是看似不可能的情形，但基督对此的预言是祂无误预见的例子。[2.] 因为鸡叫触发了他的悔改，若不是基督对此有预言，就不可能这样发生。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，而且他想的是与此相反。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嘴而不认祂，还是在间隔了一阵之后，重复第二次和第三次；事实证明基督的预言太正确不过了。我们常说圣经预言是以晦涩和比喻的方式表达的，原因是如果所预言之事被清楚直白地描述 ，它的应验就会被挫败，或者由不符合人的自由的宿命强迫实现；然而这关于彼得不认基督的清楚直接的预言既没有被挫败，也不是强迫实现，并且丝毫不能认为彼得犯罪是基督造成的。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，以如此的方式告诉他，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，要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？”

第14章

这一章继续基督晚餐后与门徒的讲论。祂定了犹大的罪并将他抛弃后，祂安慰了其余的人，他们因祂所说要离开他们的话充满忧愁；祂对他们说了极多恩慈和安慰的话。这是插话式的讲论，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给他们的自由，对祂所说的插入自己的想法。自由的交谈和严肃的演讲一样有益，并且更加有益。这一章的总体目的是在第一节，是为了不让他们心里忧愁；为此，他们必须相信和思想，I. 天堂是他们永远的安息，2-3节。 II. 基督是他们的道路，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. 另一位安慰者的到来，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.基督对自己将要离开的欢喜，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**](file:///E:\EPP\kj\John\014.html#001)**14:1-3**

1“你们心里不要忧愁；你们信神，也当信我。2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。3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. 基督给门徒的一个总体警告，要他们防备*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的。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；至少主耶稣明白这一点，祂知道我们所有内心的忧愁和里面流血的伤口；祂不仅知道我们受的是怎样的苦，也知道我们如何被忧愁影响，这些愁苦是我们内心深处的；祂知道祂的百姓在任何时都有被苦难压倒的危险；*祂知道我们心里的愁苦*。很多事情同时发生，让门徒忧愁。

(1.) 基督刚刚告诉他们，祂要受到一些人的苦待，这使他们都忧愁起来。无疑基督对彼得说的让他非常忧愁，其余所有人为祂也为自己感到难过，不知道下一个要轮到谁听到坏消息。在这方面，基督安慰他们；尽管敬虔的谨慎对我们保持谦卑警醒大有用处，但它决不可压倒一切，以致让我们心里忧虑，让我们的神圣喜乐被阻碍。

(2.) 祂刚才告诉他们自己要离开，不是平常的离开，而是在苦难阴云的笼罩中离开。他们不久将听到祂被人辱骂，*好像要打碎他们的骨头*；他们将看到祂遭受野蛮的虐待，并被处死，这一切都要像刀*把他们的心刺透*，因为他们一直爱祂，选择了祂，撇下了一切跟从祂。现在当我们仰望被扎的基督时，尽管我们已知道这件事的充满荣耀的结局，我们仍然*感到哀伤*；但他们那时无法看得更远，因此这景象更让他们何等地忧愁。如果基督离开他们，[1.] 他们自己会感到蒙羞失望；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，他们的光景将与祂活着时一样卑微贫穷，甚至更糟，这样他们就太失败了。[2.] 他们会认为自己可悲地被抛弃，被暴露在危险之中。从经历中他们知道在困难情急的时候他们是何等惊慌失措，若没有他们的夫子，肯定无疑他们要被击垮。现在，针对这一切，“*你们心里不要忧愁*。” 这里有三个词，对每一个都可以大大强调。*第一*，是*忧愁*这个词，*metarassestho*。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，要保守自己的心。 心是要塞，无论你做什么，都要把忧愁挡在它的外面，要*切切*保守它。*人有疾病，心能忍耐*，所以要确保它不至*忧愁*。*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*，当环境充满不安时，他们应该保守心思平静。

2. 祂看到这种心里的愁苦将要胜过他们，于是为此开出解药；总体上就是，*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最佳方法。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*probatum est*。*我若不信，就早已丧胆了。*

II. 这是一个具体的指引，要对永生的应许有信心，约14:2-3。祂已经告诉他们要信靠神，并要信靠祂；但他们为什么一定信靠神和基督？是为我们的身体和世界不再有的时候要临到的福分，为与那不灭的灵魂和永远的世界一样持久的福而信靠祂们。这是在当前一切困难中最能安慰和鼓励他们的，这是如此美好的切合天上的福。众圣徒在最大的苦难中以此鼓励自己，就是*天堂要补偿一切*。让我们来看基督在这里是如何指出这一点的。

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.) 请看表明天上的福的是什么：是*住处*，在基督的父的家里有许多住处。[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.] 它是父亲的家：*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，所有真信徒都要像被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。在天上有为每一个圣徒安排的住处；虽然一切都要汇集在神里面，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永远安居的地方。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，他要跟祂去（约13:36），但让其他的人不要灰心，在天上有给他们*所有人*的地方。*利河伯*，创26:22。

(2.) 请看我们对这福分本身的真实有何等的确据，以及祂将这福分赐给我们的真诚：“*若是没有，我就早已告诉你们了*。如果你们为着将来和不可见的福分放弃生计，为我冒险把命摆上是自欺欺人，我会及时告诉你们，让你们不报幻想。”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，不会欺骗他们，同样祂是良善的，不会让他们受骗。如果没有这些天上的地方，或者没有一处是指定给这些撇下一切来跟从祂的人，祂就会及时告知他们这错了，使他们可以体面地再次回到世界尽量好好享受。请注意，基督对我们的善意大大鼓励我们以祂作我们的盼望。祂太爱我们，太为我们的好处着想，决不会让我们的盼望落空，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。祂去为他们预备筵席，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. 所以相信并思想基督必要再来，并接他们去祂现在要去亲自拥有，为他们预备的那蒙福的地方（约14:3）：“*我若去为你们预备了地方*，如果这是我去的任务，你们就可以肯定，当每一件事情都准备好的时候，*就必再来接你们到我那里去*，那时你们可以跟我去，*我在哪里，叫你们也在哪里*。”这确实是安慰人的话。(1.) 耶稣基督要再来；*erchomai* —*我确实要来，*此事是确定的，祂要来，祂每天都在来的途中。我们在为自己殷勤预备的时候，我们会说，我们来了，同样祂也如此；祂所做的一切，都是以祂的再来为参照。请注意，相信基督向我们保证的祂的再来，是防止内心愁苦的绝佳办法，腓4:5；雅5:8。(2.) 祂要再来，要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地进去，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。祂要藉此证明祂对我们难以言喻的最大的尊重和喜爱。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*。这就是很多其它经文所宣告的天堂福分的精髓：*在那里*与基督同在，约17:24；腓1:23；帖前4:17。基督把祂要在那里说成是现在的临在，*我现在在哪里*；我很快要在那里，并永远要在那里；你们也很快要在那里，并将要永远在那里：不仅*在那里*， 是在同一个地方；还*在这里*，在同样的光景里：不仅像山上的那三位门徒，看见祂的荣耀，还是在当中有份。(4.) 可以从祂*去为我们预备地方*推论出来，祂的预备不会徒然。祂不会建造装饰住处后，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

4“我往哪里去，你们知道；那条路，你们也知道。”5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？”6耶稣说：“我就是道路、真理、生命；若不借着我，没有人能到父那里去。7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。”8腓力对他说：“求主将父显给我们看，我们就知足了。”9耶稣对他说：“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？10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。11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。

基督把天堂的福分作为终极的目标摆在他们面前，并向他们表明，祂是通往这目标的道路，并告诉他们，他们其实比他们认为的更熟悉他们的目标和要行的路：*你们知道，*就是说，1. “这是你们可以知道的；这不是不属于你们的*隐秘事*，而是一个*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），就在你跟前。” 2.“你们其实是知道的；你们知道家在哪里路在哪里，但可能没把那当作家当作路。我已经把这告诉你们，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，但祂愿意尽量强调他们好的一面。祂比他们更清楚他们里面的美好，肯定他们拥有他们自己没有感觉到、或者不确定的知识、信心和爱心。

基督的话给了祂的两位门徒说话的机会，祂回答了他们。

I. 多马询问关于那条路的问题（约14:5），他对反驳祂夫子的话并没感到任何歉意。

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路呢？我们既不能猜，也不能问个水落石出，我们还很茫然。”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。多马在此表现得比彼得更谦虚，彼得自以为现在他能跟从基督了。彼得更关心要知道*基督往哪里去*。多马虽然也抱怨不知道这一点，却更想知道*那条路*。在此，(1.) 他承认自己无知，这是相当值得表扬的。一个谦虚的人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，是因为他们幻想着一个现世的，有外在华丽的，大有能力的国，他们沉迷于此，虽然祂一次又一次跟他们说的是与此相反。所以当基督讲到离开和他们要跟着去的时候，他们幻想着祂要去某座大城，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*；至于这个空中楼阁要在东南西北的哪方建造，他们不知道，所以不知道那条路。同样的，关于教会将来的光景，我们也要承认与需要知道的相比，我们知道的还很不够，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兴旺。要是多马按理当的明白，基督要去的是那看不见的世界，万灵的世界，只有属灵的事才能指向的那个世界，他就不会说，“*主啊，我们不知道那条路*。”

II. 在此，对他们无知的抱怨（这抱怨也表示他们渴望受教），基督作了全面回答，约14:6-7。 多马问祂往哪里去，去那里的路是什么，基督回答了这两个问题，证明祂已经说过的话，就是如果祂的话被正确理解，他们本来是不需要解答的；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*。相信神是终极目的地，相信我就是那条道路（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*若不借着我，没有人能到父那里去*。”基督在这里论到祂自己的极重大的事情，向我们表明，

[1.] 祂的中保之工的实质：祂就是*道路、真理、生命*。

*第一，*首先让我们把它们分开来思考。**1.**基督是*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路去到生命树那里；但基督为我们开了另外一条去到那里的道路。以基督为道路，建立并保持了天地间的交通；神的使者上去下来，借着祂我们的祷告达到神那里，借着祂神的祝福临到我们；这是那*带领人进入安息的道路，那条美好的古道*。基督告诉门徒，这就是他们要跟从的道路，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*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，*除了在耶稣里的真理，*我们不需要寻求别的。 (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*，*我们才能向神是活的*，罗6:11。基督成形在我们里面，这对于我们的灵魂，就像我们的灵魂对于我们的身体一样。基督是*复活和生命*。

*第二，*让我们把它们合在一起思考，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）；*真理和生命*贯穿在这条道路中直到它的终点。3. 祂是*通往真正生命的道路*，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被神审判，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，就不能到神这里来，就不能得到以祂作我们父的福；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*，藉着你们在我里面看到的荣耀，你们从我这里听到的教训，*你们就认识祂，并且已经看见祂*。”这是，[1.]对他们默默的责备，责备他们在认识耶稣基督方面的迟钝和粗心，虽然他们一直跟从着祂，与祂在一起：“*你们若认识我*” — 他们认识祂，却没有按应该的那样很好地认识祂。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；很难说哪一样更让人惊讶，是那些与这光为敌的人的故意无知，还是有这样机会认识祂的*光明之子*的不足和错误。他们若是正确认识基督，就应该认识到祂的国是属灵的，*不属这世界的*；就应认识到祂是*从天降下的*，所以一定要回到*天上*；这样，他们也应该认识祂的父，认识到祂说“*我到父那里去*”的时候，祂的意思是要往哪里去，是到另外那个世界，而不是到这世界的荣耀里去。如果我们真的更好的认识基督教信仰，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*，从我给你们这提示之后，这是解开到目前为止我给你们一切教训的钥匙，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；”因为在基督的面容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的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的，约壹2:3。

II. 腓力询问关于父的事（约14:8），基督对他的回答，约14:9-11，在当中请留意，

1. 腓力希望看见对父的特殊的显明。他不像其他人争着说话，然而出于想得到进一步光照的真诚愿望，他从心里喊出声来说，“*求主将父显给我们看*。”腓力听着基督对多马说的话，就紧紧抓住最后那句，“*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.)这表明他要认识神，以祂为父的强烈愿望。他恳求，“*将父显给我们看*；让我们按这种显明来认识祂；”他为这祈求，不仅为他自己，也是为其余的门徒。请求的原因，“*我们就知足了。*”他不仅自己这样承认，还要替他的同伴说这番话。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，我们的心就满足了；看父一眼，就是在地如在天，我们就充满了*说不出来的大喜乐*。(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，他要指示基督，催逼基督，要得到某样事情，是更进一步的，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，还表明他对在福音中显现的父无知，这显现是属灵的，而不是属感官的显现。他认为，那样看见父一眼，就会让他们*知足*，但那些确实曾经那样看见过祂的人并不*知足*，而且很快*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*，与你们亲密交往到现在已超过三年，*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？*你还要求那你已经得着的吗？”在这里，

[1.] 祂责备他们两件事：*第一*，他没有从与基督的相交中得到对祂清楚和特殊的认识，而他本应该得到：“*腓力！*你跟从我如此之久，与我相识如此之久，*你还不认识我吗*？”腓力第一天到祂这里来的时候，就宣告祂是弥赛亚（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，就没有达到他们本应该达到的地步。许多人认识基督，然而却不知道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，就是他有如此长的时间和机会善用这一切：“*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一定程度上与我们的地位相称，我们不应总是婴孩。让我们扪心自问：“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*上如此不通达，这行吗？”*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].祂以一句话指教他去认识在祂里面的神，这句话不仅高举基督，也证明祂已经说过的话（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*，所有看见肉身里的基督的人，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，就本应该*看见在祂里面的父*。*第二*，所有凭信心认识基督的人，确实通过基督*看见了在祂里面的父*，虽然这看见并不是突然的。而是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*。神的圣洁在基督无瑕疵纯洁的一生中闪耀，祂的恩典在基督所行的一切恩典作为中发光。

(2.) 祂指示他去思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*；”这正是祂说过的（约10:30），“*我与父原为一*。”祂这样说表明父和祂是两位，然而祂们却如此为一，是任何其他两位从未，也决不能达到的。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；我们看见祂因而就看见父。在基督里我们比摩西在何烈山上看到更多*神的荣耀*。

     [2.] 在此请看我们为何要相信这一点；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*，是按自己的意思讲出自己所想的；但实际上是神的智慧撰写这话，是神的旨意使祂说出这话。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，1. 这里说父*住*在祂里面，*ho en emoi menon*— *祂常在我里面，*藉着神性与人性不可分开的联合住在祂里面：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，以至于人可以在基督里*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，做了许多怜悯的工作，是父在祂里面作的；救赎的工作在总体上是神自己的事。3. 我们一定要*凭着祂做的事*相信这一点。正如我们因着那宣扬神荣耀的创造之工，就当相信神的存在与完全；同样我们因着救赎主所作的事，就当相信神在耶稣基督里对人的启示，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

12“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。13你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。14你们若奉我的名求什么，我必成就。”

当门徒想到与他们的夫子分离时，不仅充满忧愁，也充满忧虑，担心祂离开后会有什么临到他们；祂与他们在一起时，有祂的支持和保守，他们能保持镇静；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，他们要披戴足以让他们能承受这一切的能力。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. 在地上有极大的权柄（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*，这并不削弱基督以祂所作的事为证据证明祂与父为一，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的尊崇祂的权柄，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。基督不是*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，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，在许多世代，在许多地方行神迹。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，要比基督在地上的时候取得更大的胜利。事实确实如此，在外在的条件如此不利的情况下，把世界如此大的一部分征服归向基督，这是所有神迹中的神迹。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，他们会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，用安全便利的传递方式传信，不会有寄送不达或在路上丢失的危险：“让我从你们*出于信心的祷告*听到你们的消息，而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*人开始求告耶和华的名*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，却不能以为基督有欠于他们，而向祂作任何要求，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，任何对你们有益和恰当的事；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*祈求（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*。基督教导人用主祷文祷告时，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*；祂的手要作为，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。*尊祢的名为圣*，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

15“你们若爱我，就必遵守我的命令。16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，17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。”

基督不仅给他们讲了安慰他们的事情，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*经历*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*。”遵守基督的命令总的来说是为了操练敬虔，具体来说是要使徒忠心勤奋履行他们的职分。在此请观察，1. 当基督安慰他们时，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，担心会有什么临到他们，祂命令他们要*遵守祂的命令*，这样什么也不能妨碍他们。在困难的时候，我们对当前应尽责任的关心应该压倒对目前发生情况的担忧。3.当他们想起基督离开就伤心忧愁，这是他们爱祂的表现，但祂要他们这样爱祂，就是要他们把履行托付给他们的责任放在心上，并完全地顺服祂的命令，而不是拥这些软弱缠绵的感情；这样爱强如献祭，比流泪更好。“*你爱我吗？喂养我的小羊*。” 4. 当基督赐给他们宝贵应许，就是听他们的祷告和保惠师要来的时候，祂以此作为对这应许的限制，就是“你们要出于爱我的动因，并遵守我的命令。”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. 祂应许赐他们这极大的和难以言喻的福气，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，他们很愁苦，需要一位保惠师安慰他们。在此请留意，

(1.) 所应许的祝福：*allon parakleton*。这个词只用在这里，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*paraklesis tou hagiou pneumatos，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，看顾祂所关心的人；正如一位古人说的，作*vicarius Christi— 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声，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*。人们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，现在祂在他们最需要时离开他们，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*。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，而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，当失去那些只在一段时间内拥有的安慰时，认识到有永远的安慰为我们预备是对我们的支持。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，在各处都同在的保惠师，唯独祂适合与他们永远同在。[2.] “你们离开之后，与接续你们的人，与在基督教信仰里，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，你们认识祂，*”约14:16-17。 他们可能以为得着一位与神儿子同等的保惠师是不可能的事：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*，祂以内在的、眼不能见的属灵的方式方法在人的灵上动工，做成祂的工作。

(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，直到地极。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，祂受了这灵的膏抹。

     (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世界；他们是属另一个世界的，不是这个世界的儿女与后嗣。[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。圣经认为*世上的*灵和*从神来的*灵是彼此对立的（林前2:12）；因为不论在哪里如果世上的灵占优势，神的圣灵就被排斥。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，*在他们为愚拙*；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 — 赋予他们，而不是世人；对门徒而言，这恩赐是*隐藏的吗哪*，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

18“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。19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。20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。21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。”22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？”23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。24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。”

朋友分别时希望尽可能常常听到彼此的情况。基督也会这样对门徒，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*没有父亲的*；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*。”祂的离开让他们忧愁；但这并不像他们惧怕的那样糟，因为这既不是完全的离开，也不是最终的离开。1. 不是完全的离开。“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。”尽管是孩子，被留下时还小，但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，因此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相会。”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；我肯定要快快来接你们进入你们主的喜乐。”请注意，思想基督还要再来，我们就不至于在祂离开时失去安慰；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，他们要继续在与祂的相交里（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。充满恶意的世人已经看够了祂，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见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，你们要继续看见我。”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，作万有的主之后，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*；”伟大的神以此为荣，耶和华说，“*我活着*”， 基督也说同样的话；不是像祂对他们说的那样，我要活着，而是我确实活着；因为祂*在自己有生命*，是*永远活着*。当*我们知道我们的救赎主活着*，我们就不能不得着安慰。(2.) 所以“*你们也要活着*”。请注意，基督徒的生命连于基督的生命；只要祂活着，那些凭信心与祂联合的人也要活着；他们要在灵里活着，有与神相交的属神生命。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、更确定地*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。 (2.) 当圣灵浇灌在使徒身上后，这些奥秘要更完全地显明；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提高和加增，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；有经历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；之所以这样就是*因为祂活着，他们也要活着*。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，他们就有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，但祂说这是进一步的恩典作为，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. 谁是基督要看顾和接纳，并称他们为爱祂的人？就是那些*有了祂的命令又遵守的*人。藉此基督表明，祂在这里对门徒说的恩言，不仅是为那些*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；通过认信有基督徒之名的人，我们有基督的命令，我们用耳听到、用眼看见这些命令，我们认识这些命令；但这还不够；我们要证明自己是真基督徒，就一定要遵守基督的命令。我们头脑里有了基督的命令，就一定要我们在心里、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，是尽本分、尊重、顺服的爱，顺从祂的旨意，以祂的智慧为满足。

2. 祂如何回报他们对祂的爱；祂的回报是丰厚的；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，以至祂爱所有爱子的人。(2.)他们要得着基督的爱：“*我要爱他*，” 作为神人，作为中保爱他。 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；当祂离开时，不仅仍然保持对信徒的慈爱，而且还为他们行善事，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；但因为这应许是给所有*爱祂并遵守祂命令的*人，就一定要理解为也是向这些人显现。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，另外一个是雅各的兄弟（路6:16），与基督同族的其中一位，太13:55。他被称作*达大*，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大时加上一句，*不是加略人犹大*。小心不要弄错；让我们不要把宝贵的和无价值的混淆。[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？”*ti gegonen*—“现在*出了什么问题*，你不愿按期望的公开显现自己，让*万国来就祢的光，君王来就祢发现的光辉*？”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，对他们施予的眷顾：“*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 — 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，哪些人被拣选，使人分别出来的眷顾是非常让人感恩的。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，因为祢的美意本是如此。*

(2.) 基督对此回答时，解释并证实祂说的话，约14:23-24。 祂宽容犹大话中的软弱，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割的联系；爱是根，顺服是果子。*第一*，在哪里人心中有对基督诚心的爱，在哪里就有顺服：“*人若爱我*，真的爱我，这爱就要成为祂里面指挥他、约束他的原则，结果毫无疑问，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，可以肯定，不相信祂的真理，不顺服祂律法的人就不爱祂，对这样的人而言，基督的道不过是闲谈，他不在意，或是难听的话，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，伟大的神要以那些让自己作*祂可怒器皿*的人为祂爱的对象。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，这人身上就有神形象的印戳。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*，这表明对他满意，并以恒久信实待他。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，因为我们要遵守的基督的道，是父的道，要遵从的是祂的意思，也是父的意思。*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，因此我们就需要探究，这应许是否稳妥到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

25“我还与你们同住的时候，已将这些话对你们说了。26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。27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. 他们要接受祂的灵的教诲，约14:25-26，在当中我们可以观察到，

1. 基督要他们思想祂曾给他们的教训：“*我还与你们同住的时候，已将这些话对你们说了*（指的是他们自从跟从祂以来，他们从祂得到的所有美好的教训）。”这表明， (1.) 祂不会收回祂说过的话，而要验证并坚持。 (2.)祂已最大限度地利用在肉身内与他们同住的机会：“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.) 祂奉差遣要完成的任务；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；祂现在要离开他们，但他们仍如此不通达，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，但他们已经忘记，当他们需要的时候，要寻找回来。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，而是带领他们明白福音的意义，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，一些必不可缺的事可能就会被遗忘，其它的则遭误传；所以基督应许差遣圣灵，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. 他们得着祂的平安（约14:27）：“*我留下平安给你们*。”基督在即将离开世界时*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，祂让约翰照顾：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*。“*我要离开你们*，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*我们怀中的*平安；因着认识到我们在神面前称义而有的内心的平安。我们因罪得赦免而安息舒畅。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向人恭贺，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。

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.) “我所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.) “我给你们的恩赐不像这世界给它的儿女和追随者的，世界倒是善待这些人的。”世界的赐予只关乎到身体并在时间之内；基督的恩赐让灵魂富足，直到永远；世界给人虚谎的虚空，那些是欺骗我们的；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，过程中不容有罪，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

28“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。29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。30以后我不再和你们多说话，因为这世界的王将到。牠在我里面是毫无所有；31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一个他们不应因祂离开而忧愁的理由；这就是，祂心里并不忧愁。在此祂告诉他们，是什么使祂有能力忍受十字架，并蔑视其羞辱，使他们能*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就是以祂要*再来*鼓励自己，当我们离开世界的时候，我们也要同样地鼓励自己；我们去，是要再来；当我们离开时与朋友道别，这只是再见，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，*就必喜乐*，而不是忧愁，因为虽然我离开你们，然而我说过，*我到父那里去*，不仅仅是我的父，也是你们的父，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，是为孤儿得着产业，是为过犯之人代求，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. 这原因是，因为*父是比祂大的*，如果这要被恰当地理解，就必须被理解为，是指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，是高升到比现在所处的高得多的光景里。或者是这样，祂到父自己那里去，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。这样，基督将门徒的思想境界与盼望，让他们想到比他们现在以为自己所有幸福都在其中的更大事情上。神在其中是万主之主，万王之王的国度，要比中保的国度更大。3. 基督的门徒应该以祂高升的荣耀为喜乐，而不是以为祂降卑的愁苦而哀叹来表明对祂的爱，为祂离开到祂父那里去欢喜，祂在那里，我们很快也要和祂一道在那里。很多爱基督的人，让他们的爱从错误的渠道里流露出来；他们以为如果爱祂，就应该为祂的受苦忧愁不已；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. 把祂的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，因为这要在后来，在两方面坚固他们的信心：— 1. 祂预先告诉这些事，有属神的预知，预先知道那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，而是对应着亘古的旨意。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处的事情忧愁；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，要暂且停下，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），但与祂说过的相比，这不算很多。现在祂的时候不多了，所以要尽量多对他们说，因为机会很快就要过去。请注意，我们应该针对一个目的不断地谈论，因为我们可能没有机会了。我们不知道自己的气息还能存留多久，所以总要趁着还有多讲美好之事。在人之将尽的时候，就不能对亲人再说什么了，所以要趁能说的时候说。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](file:///E:\EPP\kj\John\012.html#031)12:31。 门徒梦想他们的夫子作这个世界的王，他们在祂手下作世界的诸王。但基督告诉他们，*这世界的王*是祂的仇敌，*这世上有权位的*也是如此，是被他们的王驱使控制的，林前2:8。但“*牠在我里面是毫无所有*。”在此请观察，1. 基督已看到一场临到的冲突，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），牠把*世上的万国*摆在祂面前，如果祂愿意让它们成为牠的附庸国，就把这一切给祂，但基督轻蔑地看了祂一眼，这*世界的王*，基督这样称呼牠*。魔鬼就暂时离开了祂*；“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；”当牠用诱惑不能得逞，就用威吓。请注意，能预见试探，才能在抵挡时占有利地位；因为预先得到警告，我们就能预先装备好。我们还在这世上时，可以看到撒但不断来攻击我们，所以应当常常警惕。2. 在这场冲突中祂有获胜的保证：“*牠在我里面是毫无所有*，*ouk echei ouden*— *牠根本毫无所有*。” (1.) 基督身上没有罪责，因而*这世界的王*的威吓不能控制祂。圣经说魔鬼有*死权* （来2:14）；犹太人称牠是*死亡使者*，是执行死刑的。但基督从未犯罪，撒但就没有反对祂的合法权柄。所以尽管牠得势将祂钉十字架，却不能胜过祂让祂惧怕；虽然牠催赶祂到死地，却不能使祂绝望。撒但让我们不得安宁是因为牠抓住了我们里面的罪，让我们混乱，因为我们都犯了罪；但当牠要搅扰基督，却找不到把柄反对祂。(2.) 基督身上没有败坏，因而*这世界的王*在试探中不能占据优势。牠不能吸引祂犯罪，以此破坏祂的工作，因为祂里面没有任何罪，没有任何私欲可以让牠的试探抓住不放，没有任何火绒可以让牠将火喷发其上；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，我们就越能坦然无惧地面对受苦和死亡。

V. 祂离开是遵从、顺服祂的父。撒但不能强夺祂的生命，然而祂却甘愿死：“*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，以此表明祂爱父。 正如祂为救赎人类而死，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，并顺服祂。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。神的命令足以支持我们面对最受其他人争议的事情，所以也应当足以支持我们面对最大的困难：*这是那造我，差我来者的意思。*

       2. 祂的结语；祂已说过，现在更点明：“*要叫世人知道我爱父*。”你们要看到我是怎样欢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在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，是在祂义无反顾地去受苦和死之前抓紧时间说的，因祂怕错过了犹大来找祂的时候：祂说，“*起来，我们走吧*。” 但似乎祂看了沙漏，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，是祂走在他们之前，作为带领他们的先去承受的。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，要对这下面世界的一切放手，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。

第15章

人们一般认为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，这次讲论中没有人插话；祂选择讲论的内容，与告别讲道这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，要凭信心紧紧跟着祂，常在祂里面，这是何等必要。II. 他们要受到试探彼此疏远；所以祂强调要他们彼此相爱，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，承受世人的仇恨给他们的冲击。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

1“我是真葡萄树，我父是栽培的人。2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。3现在你们因我讲给你们的道，已经干净了。4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。5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。6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。7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。8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*。基督乐意用普通卑微的比喻讲到自己，这是祂谦卑的表现。基督，这位*公义的日头*，*明亮的晨星*，却把自己比作是一棵*葡萄树*。教会，作为基督奥秘身体，是葡萄树（诗80:8），同样是教会生命根本的基督也是葡萄树。这比喻是指着基督和祂的教会说的。 (1.) 祂是*葡萄树*，被栽种在葡萄园中，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；而基督也*无佳形美容*，赛53:2。葡萄树是一种开枝散叶的植物，而基督要以祂是*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），基督做为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。祂不像那骗人采集其果实的野瓜藤（王下4:39），而是一棵真葡萄树。不结果的树是说谎的（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，都不过是在基督里使祂百姓得益处的那恩典的影儿而已。祂是真葡萄树，犹大的葡萄树预表祂，那葡萄树用葡萄如血的汁液令犹大富足（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](file:///E:\EPP\kj\1Kings\004.html#025) 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，然而都在根部汇集，所有的都在一棵葡萄树上；同样，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，是软弱的，不足以自己站立，需要被扶持站立。见结15:2。

 3. *父是栽培的人*，*georgos* —*地里工作的人。*虽然*地属耶和华*，但除非祂对地动工，它就不会给祂结果。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。祂注目着那是根的基督，就扶持祂，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，是如此满有智慧和如此的守望，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*常在*基督里面。

1. 我们一定要多结果子。从葡萄树上我们指望有葡萄（赛5:2），从一位基督徒身上我们指望看到基督教信仰；这是*果子*，是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，证明我们所宣称的信仰的纯洁与大能；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是在基督里的*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；只是认信而已。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、不在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*，这对他们是公义的，同时是对其余枝子的仁慈。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。最好的人身上也有过错， *aliquid amputandum— 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者关心和要做的事，这是为了祂自己的荣耀。

(3.) 信徒从基督教训得到的益处，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.] 因为犹大已经被基督的话，“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，除去他们身上世界和肉体的渣滓，也把*文士和法利赛人的酵*从他们里面除掉，当看到文士和法利赛人反对他们夫子的那种根深蒂固的狂怒与敌意时，他们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，在那道中有洁净的效力，它作成恩典，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，用以赞美耶和华*，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，荣耀要归给神，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。使徒尽他们的职分，努力使人的灵魂归正，把他们献给神，他们多结果子荣耀神，罗15:9，16。 所有基督徒，在较低和较小的范围内多结果子荣耀神。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，证明我们是名副其实的。这样既显明我们是门徒，尊荣我们门徒的身份，又使我们的主*得名声*，*得颂赞*，得荣耀，确实我们是门徒了，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。枝子常在葡萄树里面，葡萄树的汁液常在枝子里面，就这样它们之间有不断的交通。

(2.) 为了多结果子，我们有必要常在基督里（约15:4-5）：“*你们若不常在我里面*，*自己就不能结果子*；但如果你们真是常在我里面，你们*就要多结果子*；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和对祂的爱，依靠祂的应许而活，被祂的灵引导的人，*就多结果子*，就能荣耀神，就能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，这使一个人能在这世上活出最美好、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，我们必须和不断地要依靠中保的恩典；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，在我们称义的方面就不能作什么；离了基督的灵，我们在成圣方面就不能作什么。*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，过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，恶魔就控制了他。[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*使他们作地狱之子*。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.] *他们被烧了*；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*kaietai*，他们是在火里永远烧着，不仅不能扑灭，是自己永远不能烧尽。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 — 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 — 通过祷告：“*凡你们所愿意的，祈求就给你们成就*。” 我们所愿的，还有什么是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的。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

9“我爱你们，正如父爱我一样；10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。11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。12你们要彼此相爱，象我爱你们一样；这就是我的命令。13人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。14你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。15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。16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。17我这样吩咐你们，是要叫你们彼此相爱。”

 这位本身就是爱的基督，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*；然而祂是如此*爱世人*，甚至把祂的爱子赐给世上所有的人。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，*耶和华喜悦将祂压伤*时，祂仍在祂父的爱里。见诗89:33。因为祂一直爱父，祂就欢喜经历苦难，所以祂的父也一直爱祂。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*。”藉此表明祂持续爱父，不断努力，并完成祂承担的工作，所以父继续爱祂。父*心里喜悦祂*，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，并把我们恢复到当中。

II. 关于祂对门徒的爱。虽然祂离开他们，却任然爱他们。在此观察，

1. 这爱的典范：“*我爱你们，正如父爱我一样*。”这表达出基督何等不可思议的屈尊俯就的恩典！正如父爱祂，祂是至为配得这爱，祂爱他们，而他们是至为不配的。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*。父爱祂作中保，作教会的元首，作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，所以我把它传递给你们。”所以父非常喜悦祂，好使父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：—

(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。基督就是用这样的*爱爱我们*，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.] 人彼此相爱可达到的程度。最大的爱，就是人为朋友舍命，救他的性命，也许有过一些这样的爱的壮举，甚至超过*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，超过了所有人与人之间相爱的典范。有舍弃自己性命的，并且对生命被人夺去无怨无尤；但基督舍弃祂的生命，丝毫不是消极被动的，而是祂自己主动的行动和作为。其他为别人舍命的，他们的生命与别人的同价或比别人的更低；但基督生命的价值比我们所有人的高过无限多倍，不可相比。有为朋友舍命的，但基督是*在我们还作仇敌时*为我们舍命，罗5:8,10。*Plusquam ferrea aut lapidea corda esse oportet, quæ non emolliet tam incomparabilis divini amoris suavitas — 人心若不被这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做朋友的约里面，约15:14-15。 “你们若因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，祂施恩乐意称他们是，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。我们可能会在特殊情况下帮助一位陌生人；但对我们的朋友，我们会护他一切的利益，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对待，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的爱意表明这一点。[1.] 祂将不*称他们为仆人*，虽然他们称祂为*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，并以此为自豪，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*。看来在复活以后，祂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，我们就更要尽心尽意尊荣祂；我们在祂眼中被看得越高，我们就要把自己看的越低。

(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](file:///E:\EPP\kj\Matt\011.html#027) 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，在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*；*hetheka hymas* —“*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的冠冕加在他们头上，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，这是祂以极大的信任托付给他们的。福音的宝藏被交给了他们，*第一*，为要将福音广传：你们要去，*hina hymeis hypagete* —“*你们要去，负轭*或担担子，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，而是到处奔波，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、也必将多结果子；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，一代传一代，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；一代牧师和基督徒过去，还有一代要来。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*。”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来的帮助，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求什么，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，祂关心着我们。*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. 关于门徒对基督的爱和基督对他们的大爱。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，以常常显出我们爱基督的证据为己任，好让任何事情都不能试探我们离开祂，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，并且要爱到底。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消灭你们对基督的爱，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持续不断以祂为乐，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，很快就过度到令人不安，绝不能使人满足。只有智慧的喜乐才能满足人心，诗36:8。[2.] 基督对祂的国度的计划，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，就像在一个可居住的地方，在基督的爱的家中；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，而会因着对世界的爱，*离开*了对基督的爱。(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的仆人，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，要被当作祂的仇敌加以对待。*Idem velle et idem nolle ea demum vera est amicitia — 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，对任何命令没有例*外*，更没有*反对的例外*。

         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。 没有一个信仰本分，比彼此相爱的本分，是更被我们的主耶稣经常向我们谆谆劝导，并动之以情地敦促我们遵守的，祂这样做很有道理。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落入没有爱心的光景里，因此非常强调这条诫命。(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，还因为它要对所有其他责任发挥重大影响。

约15:18-25

18“世人若恨你们，你们知道，恨你们以先已经恨我了。19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。20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。21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。22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。23恨我的也恨我的父。24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。25这要应验他们律法上所写的话，说：‘他们无故地恨我。’”

基督在此关于*恨*的讲论，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. 这恨是由谁发出的 — 世人，这个世界的人，他们与神的儿女分别开来；他们维护这个世界的神的利益，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，用可看得见的方式将它分别开来，使之脱离这个邪恶的世界。把这些人称作*世人*，这表明，1. 他们的人数；他们人数众多，组成一个反对基督和基督教信仰的世界。耶和华啊！大卫之子的敌人何其加增！我害怕，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；他们众多人集合成一体，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，却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，从不思想另一个世界。神的百姓虽然受到教诲要恨恶罪人的罪，却不恨罪人，而要爱众人，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. 这恨针对的是基督的门徒、基督自己，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，是必然会发生的，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，把他们当作朋友；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，是为基督的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，因为外面的人会对他们有很多恨恶。“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纷争。”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，基督祝福的人要被世人咒诅。天堂眷顾的人和后嗣，从来就不是这个世界的宠儿，因为蛇的后裔对女人的后裔从古以来就存在着敌意。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*耶和华与他同在*；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.] 两种敌意的果子，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*， 对他们的敌意隐含的另一种效果，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，对福音传道人最大的伤害莫过于对他们信息的藐视；对耶利米极大的冒犯就是对他说，“*我们不要理会他的一切话*”，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，而是因为基督拣选他们脱离这世界，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；他们背逆这世界的潮流，不效法这世界；他们见证这世界的恶，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，这要在他们面对世界仇的恨带给他们的一切苦难时给他们支持。在此，[1.]世界恨他们，并无正当的理由。我们若做了任何使自己遭恨的事，我们有理由为此哀叹；但如果人为他们本来应该爱我们和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。

— Populus me sibilat, at mihi plaudo Ipse domi —

— 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。）

为世界所恨，但蒙基督所爱的人，自己心里是何等甘甜满足。

第二，“世界恨你们的另一个原因，就因为你们是属基督的（约15:21）：是*因我的名的缘故*。”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，要遭遇许多事，艰难的事，*这一切的事*。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*为基督并与祂一起*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。只要人对自然信仰最基本的原则有恰当的认识，并且确实认识神，虽然他们不接受基督教信仰，就不至于仇恨和逼迫它。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，并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，就没有正确认识祂，逼迫基督所差遣的人，表明他们不认识基督是由神所差遣的。见林前2:8。

2. 世人恨基督。这里讲到这一点，有两个目的：—

(1.) 为了减轻跟从祂的人因被世人仇恨所受的苦，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*，*proton hymon*。” 可以把这读作是表明时间的先后；祂以受苦的苦杯作为开始，然后让后面的人的效法祂；但这也可以读作是表明祂超越他们：“*你们知道*世人恨我，因我是你们的领头人，你们的主和元帅。” [1.]如果至良善，完全无辜，普世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与祂之前的话比较，这就能帮助我们理解后来的话。也没有任何事情，能比想起基督的话更让我们安舒，这是祂的护理。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，所以我们一定要努力遵从祂所有的意思，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，能帮助人尽最艰难的责任；以利户用神比世人更大这个不言而喻的事实，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. “为他们得益处，你们做的不可能比我做的更多；有我的例子在这儿，他们如果以怨报德，你们就不要惊奇了。”祂补充说，“他们*若遵守了我的话，也要遵守你们的话*；正如只有一些人，能被我的传道打动，你们的传道也是一样。”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，但他们是仇恨逼迫基督自己，这就更加糟糕。圣经中世界一词通常是一个恶名，世界恨耶稣基督，这是最大的恶名。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，让恨祂的那些人的邪恶更罪加一等：—

[1.] 他们有能想象的最大的理由来爱祂；人的美言和善行通常使之受欢迎；至于基督，

第一，祂的话如此配得他们的爱（约15:22）：“*我若没有来教训他们*，没有吸引他们来爱我，*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。但现在为了赢得他们的心，我已经说了很多，他们就没有借口为他们的罪开脱了。”在此请观察，1. 那些享有福音的人具有的优势；基督在福音中教训他们；祂亲自教训那个世代的人，现在仍通过圣经和牧师教训我们，对我们有最无可置疑的权柄和爱。祂的每一句话都是纯净的，带着大而可畏的威严，却也有屈尊俯就的温柔，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辩解的理由：“*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.) 就没有这种罪。如果祂没有来，并向他们传恩典，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被定的罪，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，其它的罪就不被定罪。 (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，如果我的话没有以其它方式得到证实，他们就可以有借口，说我的话不可信；”但祂举出了令人满意的证据，证明祂从神来的使命，就是祂行了*别人未曾行的事*。请注意，1. 正如创造主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、祂神迹的作为和恩典的作为，证明祂是由神差遣，差遣来做良善的工作。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，没有神与他同在的普通人，不可能行出神迹，约3:2。未曾有先知行过如此的神迹，是如此众多，如此神奇。摩西和以利亚作为仆人，是靠着得到的能力行神迹；但基督，作为子，是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离开（可1:27）；他们承认从来没有见过这样的事，可2:12。这些都是施怜悯的善行；看来这是这里特别要说明的，祂是因为他们恨祂而责备他们。一个行了如此多的善行的人，人会以为祂本应被所有人爱慕，然而祂却遭到仇恨。3.基督所行的事加重了罪人不信和与祂为敌的罪责，他们的罪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，如果只有祂的讲道没有祂的神迹被记载下来，不信就会以缺乏证据作辩解；但现在它是无可推诿的。拒绝基督不仅是顽梗不信的罪，还是卑贱忘恩负义的罪。他们看见基督至为可亲地热心向他们行善；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大爱，却不因此受感动。

[2.] 他们恨祂，根本是无缘无故。一些人说话行事一会儿受人欢迎，一会儿惹人生气；但我们主耶稣不仅行了极多的事，配得人的尊重和善意，还从未行过任何让人有理由不快的事情；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，是傲慢不羁的人，但基督柔和谦卑，同情怜悯；当遭人恨的还有那些以献殷勤为幌子，实际却充满恶意，怀着嫉妒和报复心的人，但基督把自己奉献出来服事那些利用祂，不，是滥用祂的人；为使别人安舒劳苦自己，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，祂是国家能想象得到的最大祝福，然而却遭人仇恨。祂的确见证了*他们的行为是恶的*，目的是使他们变好，但为这个缘故恨他祂，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的。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，这就坚固了我们对基督的信心，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。我们会以这些迫害是无缘无故的来安慰我们，而且这些迫害越是如此，它们就越像基督所受的苦，就让我们更容易担当。

     3. 在基督里世界连神自己都恨；这里说了两次（约15:23）：“*恨我的*，虽然以为他们的恨仅此而已，其实他们*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，对祂的掌权生气，很乐意*要挣开祂的捆绑*一样。不能使自己否认有神，却希望没有神的人，看见就恨祂。(2.) 恨基督要被认为和定罪为恨神，因为基督按祂的位格是父的真像，按祂的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，所以子得到怎样对待，父就是得到怎样对待。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为敌；让所有遵循神的旨意为义受苦的人，从这一点得到安慰；如果神自己在他们里面被仇恨，因为祂而受人打击，他们就无需以他们的事业为耻，无需害怕后果。

约15:26-27

26“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。27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的拦阻，传讲福音的人将遇到苦难，难免有人会害怕并担心他们和福音会被这急流冲垮，因此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，祂并没有因为沉默不说话而失败，因为保惠师来了，要大有能力地为之恳求，并要得胜地作成此事。“*保惠师*，或中保*来*，*就是从父出来真理的圣灵*，*我差祂来*为要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.) 祂有自己的位格；不是一种特质或属性，而是有*圣灵*，*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.) 作为有神格的祂，是*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，人通过它传达意念，通过对它的加强，有时发力*吹灭*他要熄灭的，或*吹旺*他要激发的。同样配得称颂的圣灵是神光的发出，神能力的发动。太阳藉着光线的发射散发它的光、热和影响，光线从它出来，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，要更丰富地施予祂的恩赐、美德和能力，超过任何以往的光景。基督长久一直是*ho erchomenos*—*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.) 一方面是祂的称号里隐含的；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*的三位中的一位 ，是*在地上作见证*的三位中的头一位，约壹5:7-8。 祂教训使徒，并加给他们能力，使他们能行神迹；祂撰写圣经，圣经是长久的见证，是*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，使徒也要靠着圣灵的帮助，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。在基督和这世界的王之间那著名审问中，使徒是被传召的第一批见证人，这审问导致了那侵入者被赶出去。这表明， (1.) 给他们指定的工作；他们要为有关基督的真理，全备的真理，不为其他的，只为真理作见证，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，但他们却逃跑了，然而当他们被圣灵浇灌之后，就显得充满勇气，为基督的事业辩白，反对人加在其上的种种指责。基督教信仰的真实性在很大程度上要依据事实证据来证明，特别要以基督的复活来证明，对此使徒是特别蒙拣选作见证的（徒10:41），他们也的确为此作了见证，徒3:15；徒5:32。基督的传道人是祂的见证。 (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*（祂不仅要保守你们不至由于依靠自己的知识而出错，还要让你们知道除了依靠启示就不能知道的事情）。”基督已经尊荣了他们，并且承认他们，这要鼓励他们对抗世界的仇恨与蔑视。

       2. 他们有资格作见证：“*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毫无瑕疵的纯洁，并且可以为祂作见证，他们从未在祂身上看到或从祂听到任何事情，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就是那些一直与祂同在，凭着信、望、爱活出在基督里与神相交生活的人。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，是一个特别的，极大的优势。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。

第16章

在神讲过的有关祂荣耀的事情中，“我损伤，我也医治”，是其中之一，申32:39。基督在本章的讲论，是继续和完成祂对门徒的临别讲道，祂在其中也是在做同样的事。 I. 这里有警告的话，祂告诉他们要遇到的苦难，1-6节。II. 这里有医治的话，是为在苦难中安慰和支持他们，有五个方面的安慰：—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，他们应该确信他们能在祂里面有平安，33节。

约16:1-6

1“我已将这些事告诉你们，使你们不至于跌倒。2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。3他们这样行，是因未曾认识父，也未曾认识我。4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。5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？’6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任务时诚实地告诉他们可能遇到的最坏情况，这让他们可以先坐下计算代价。祂在前一章已告诉他们，要预料到世界将要恨他们；现在在这些经文中，

I. 祂告诉他们为什么警告他们要预料到有苦难：“*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；十字架让人的讨厌的地方，即使对好人也是危险的试探，这试探可能让他们离开神的道路而走回头路，或偏离这条路，或在当中步履沉重，或放弃他们的忠诚或安慰。难怪说受苦的时候就是*受试炼的时候*。2. 我们主耶稣提醒我们有苦难，为的是除去它带来的惧怕，让它不至令我们吃惊。在这个有苦难的世界上，在所有搅扰我们平安的坏事中，没有什么比失望对我们的打击更大，更能让我们失去阵脚；但我们能有准备地迎接一位我们期望的来宾，*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。”Ecce duo gladii — 看啊，有两把剑*拔出，指着跟从主耶稣的人。

1. 教会责难的剑；这是犹太人反对他们的剑，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*；*aposynagogous poiesousin hymas*— *他们要让你们成为被除教的人*。 (1.) 他们要把你们赶出所在的会堂。”开始时，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改悔的人赶出会堂。 (2.) “他们基本上要把你们都赶出以色列的会堂，犹太人的国家教会；要把你们逐出这个教会的特权之外，使你们落入被剥夺法律保护之人的光景中，”*qui caput gerit lupinum— 像对待一只狼，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。” *Interdico tibi aqua et igne—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，这样被逐出一个受污染堕落的教会，这就并非伤害。请注意，被不公正地逐出教会，这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：“时候到了，*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.) 你们要发现他们真的凶残：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害。基督曾经说过（约15:27），你们要*作见证*，*martyreite*—*你们要作殉道士*，用你们的血，从心里流出的血印证真理。(2.) 你们要发现他们*看似真诚*；他们自以为是事奉神；他们看起来*latreian prospherein*—是向神*献上美好的祭物*；就像古时那些把神的仆人赶出去，但口里说着*愿耶和华得荣耀*的人一样，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，不仅如此，基督教信仰曾遭遇过的一个最大的恶敌是坐在*神的殿里*。[2.] 人常常看到，有些人以向神尽责和服事教会为记号，做与信仰为敌的事。神的百姓在那些认为是本着良心去做的逼迫者手中受的苦害最大。保罗确实认为*攻击耶稣的名*是他当做的。但这丝毫不能减少逼迫者的罪，因为恶毒绝不能因加上神的名而分别为圣；但这的确加增了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，也有名声的恢复。

III. 祂告诉他们世界以他们为敌，仇恨他们的真正原因（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，我们认识祢了*。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，却徒劳地假装认识神和这个信仰。3. 那些认为逼迫好人是神接纳的服事的人，其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；祂告诉他们将要面对的危险，不是让他们可以想办法逃避，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，当受苦的时候临到时，想起基督关于受苦所说的话会帮助我们面对受苦。 (1.) 使我们更加相信基督的预见性和信实可靠；而且， (2.) 可以减轻苦难造成的冲击，因为我们已预先料到，我们认信的时候已料到有苦难，所以这不应令我们惊奇，也不应把这看作对我们的冤屈。正如基督在受苦时一样，跟从祂的人在受苦时也应当留意*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，是祂承受世人恶意的攻击，是祂站立在斗争的前线；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，所以祂无需对他们多说关于受苦的事，因为这不是他们主要的份；但我们确实发现，从祂命令他们为受苦作好准备开始，祂就常常说受苦之事；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奇妙同在的应许。新郎的朋友直到新郎*离开*，都不太需要一位安慰者。

V. 祂很同情地注意到门徒此时因祂说的话感到悲伤，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*，在这里劳苦之后要在那里休息；*你们中间没有人*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，却只看那看起来令人伤感的事，*你们就满了忧愁*。”

1. 祂已经对他们说过，祂要离开他们：“*现今我去*。”祂不是被强迫赶走的，而是自愿离开；祂的生命不是被夺去，而是由祂放下。祂往*差祂来的父那里去*，汇报祂工作的成果。同样，当我们离开这个世界时，我们也是*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，祂离开后他们要承受艰难的时候，他们绝不可期望过曾经有过的如此轻松安逸的生活。现在，如果这些就是祂留给他们的遗产，而他们已为祂*撇下所有*，他们可能会受到试探，觉得他们作了不值得的交换，现在，他们正为此感到错愕，看他们这样，他们的夫子虽同情他们，却也责备他们，(1.)他们对得安慰之道漫不经心，没有激发自己去寻求：“*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），多马也问（约14:5），但他们没有坚持，没有领受答案；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。许多教师不容学生重复问同样的问题；如果学生不能很快领会，也无所谓；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，所以为祂受苦不应让他们过度忧愁；因为看到*耶稣在神右边*将对他们是有效的支持，就像这样的看见支持了司提反一样。请注意，谦卑、相信地求问最晦涩难明的神护理之工的目的和意向，会帮助我们接受神的旨意和作为，并减少我们的忧愁和惧怕；这要使我们闭口，不再问它们从哪里而来，而要问，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.) 因为他们太过专注他们的悲伤：*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）；但他们只看对他们不利的事，不看支持他们的事，因此就如此充满忧愁，以致无法喜乐。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，对别的一概视而不见，对*欢喜和快乐的声音*充耳不闻。让门徒满心忧愁，拦阻基督的安慰和振作他们的话语动工的，是他们太过于爱今生了。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*和随之而来的*世俗的忧愁，*更损害我们在神里面的喜乐了。

约16:7-15

7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。8祂既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己；9为罪，是因他们不信我；10为义，是因我往父那里去，你们就不再见我；11为审判，是因这世界的王受了审判。12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”）。13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。14祂要荣耀我；因为祂要将受于我的，告诉你们。15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，祂关于圣灵的应许是极大的安慰，至今依然如此。

在此我们看到关于*保惠师到来*的三件事：—

I. 基督的离去对保惠师的到来是绝对必须的，约16:7。对于这一点，门徒信得如此迟缓，以致基督认为有必要以严肃的口气告诉他们：“*我将真情诉你们*。”我们可以相信基督告诉我们的每一件事都是*真情*；祂绝不想欺蒙我们。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*。这个教训有点奇怪，但若这是真实的，就足以安慰他们，并让他们看到，他们的忧愁是多么没必要。“*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。请留意， (1.) 常常看起来使我们忧愁的事，实际上与我们是有益的；特别是当我们走完我们的路程，要离开时尤为感到如此。 (2.) 我们的主耶稣为我们得到的总是那与我们最有益的事，不管我们是否这样想都是如此。祂不是按照我们愚蠢的选择来对待我们，而是施恩推翻我们的选择，赐我们不愿服下的良药，因为祂知道这对我们好。

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.] 这是从否定的方面表达：“*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，这个计划绝不可更改；*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。基督为这恩赐付出了代价并为之祈求， 因此我们要学会更看重它。*第五*， 圣灵用来使世人知罪的极大论据必然是基督的升天，以及祂在天上受到欢迎。见约16:10，以及约7:39。*最后*，门徒必须像婴儿断奶一样脱离对祂身体同在的依赖，他们太容易依赖了，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.] 这是从肯定的方面表达：“*我若去，就差祂来*；”仿佛是说，“请相信我，我要给你们作有效的供应，你们不会因我离去受到任何损失。”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，祂却要差保惠师来*，祂去的目的就是差祂来。 现在依然如此，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好，更理想，因此祂去，差保惠师来是与我们是有益的。祂身体的同在只能一次在一个地方，但圣灵的临在不受时空的限制，只要有*两三个人奉祂的名聚集*就有圣灵的同在。基督身体的同在能吸引人的眼睛，祂的圣灵却能吸引人心；*叫人死*的是*字句*，祂的*圣灵叫人活*。

II. 圣灵的到来对继续基督在世上的工作是绝对必需的（约16:8）：“*祂既来了*，” *elthon ekeinos*。 祂是受差遣的，是自己愿意来的，祂来要做的事是，*祂要责备*，或者正如边注所说，*祂要*通过你们的事奉*，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，祂受差遣要做什么工作。(1.) *责备*。圣灵用神的话语和人的良心，责备人；牧师按职分也是责备人，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，把长久以来被掩盖的真相置于光天化日之下。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，揭示和证明他们所声称之事的虚假与谬误，他们所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；祂能并且只有祂才能有效做成这工作；人能揭开诉讼中的隐秘之事，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），在这里又说*祂要使人知罪*。人可能会认为这是冷冰冰的安慰，但这是圣灵的方法，先使人知罪，然后在安慰人；首先打开伤口，然后用药医治。或者，更一般地理解知罪这个词，即证明何为正确，这就表明圣灵的安慰是实在的和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.) 祂要赐给世人最有力的知罪的方法，因为借着圣灵的支持，使徒要往全世界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，被众人审明*，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，而不仅仅是告诉他们有罪；确知罪比这更多；它向人证明他们的罪，迫使他们承认罪，就像按*自己的良心知罪*一样（约8:9），*让他们知道他们的可憎*。圣灵让人确知,事实上，我们做了种种出于罪的事；因罪的过错，我们做了坏事；因罪的愚昧，我们行事违背了正确的理由和我们真正的利益；因罪的污秽，我们在神面前成为可憎；从罪的源头，产生了败坏的人性；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，不信基督的罪。*第一*，这是首要的罪。过去和现在都有一众人，他们不信耶稣基督，并且不认为这是他们的罪。天然的良心告诉他们，杀人偷窃是罪；但要让他们认识到不信福音和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，把我们置于进一步的责任之下，就是在任何时候，无论有何神的启示向我们发出，并有充分的证据证明它是属乎神的，我们就当接受，顺服。那些人干犯了律法，因为当*神借着祂儿子晓谕我们，*他们却*弃绝那说话的*人，所以是他们的罪。*第二*，这是极大的败坏人的罪。每一种罪按其本质都是如此，但对相信基督的人来说，他们的罪没有一样是如此；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。*Ne putimus vel guttam unam rectitudinis sine Christo nobis inesse—让我们不要以为，离开基督我们有一丝一毫的正直。*— 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，众人不信也不愿信服祂并非如此，他们认为祂是个坏人，这使他们对他的教训更有偏见；但祂*被圣灵称义* （提前3:16），被证明是一位*义人*，而不是骗子；因此就更有说服力了，因为祂若不是伟大的救赎主，就是个大骗子，但我们肯定祂决不是骗子。圣灵用什么方法或论证，使人确知主耶稣的真诚？*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*，这将让人完全知罪。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。人知罪后就看到他们需要义，否则他们要变得绝望，祂要让他们看到，在哪里可以得到这种义，他们如何能一旦相信，罪责就被免除，就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）确知这义是难的，但圣灵要作成此事。*第二*，基督的升天是极大的论据，能真正说服人明白这种义：“*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；但现在我们确信祂*在神的右边*，我们确信籍着祂我们得以称义。

(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，被揭露出来是大骗子和大大毁坏人的，这样的审判已向牠发出，并部分得以执行。当牠的神谕被禁声，牠的祭坛遭人抛弃，牠就被赶出外邦人的世界，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*，关于一个万象更新的更好的时代。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，受到了审判，被赶了出去。当这个毁坏人的权势被打破，一切都要变好。*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*，由此显明，祂已经审判了这世界的王，已经打破了*蛇的头，败坏了那掌死权的，并将执政的掳来*；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：基督的福音和国度的所有顽固的仇敌最终都肯定要被清算，因为他们的首领魔鬼，受了审判。

III. 圣灵的到来对门徒来说将有难以形容的好处。圣灵不仅在基督的敌人身上作工，让他们知罪降卑，还在祂的仆人和工人身上动工，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，祂能体谅他们目前的软弱（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；祂已说了很多，但仍有更多的是要说；如果我们不是受自身的限制，我们会得到更多藏在祂里面的智慧和知识的宝藏。(2.) 在同情方面无人及祂；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，而祂要他们等侯*圣灵的到来*，藉此他们要领受能力，去担当那些与他们现有的观念如此相反的发现，而这些是*他们现在担当不了*的。

2. 祂向他们保证，因着圣灵浇灌，他们可以得着足够的帮助。他们现在认识到自己极其迟钝，犯了许多错误；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*，你们就要安舒，一切都会好的。”的确是好的，因为祂要承担引导使徒、荣耀基督的工作。

(1.) 祂小心引导使徒。

[1.] 使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，引导他们的笔写作，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，还通过祂的不断帮助和影响，与我们同行。

[2.] 使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；为恰当地履行他们的职分所需，他们要知道一切所需和有用的知识，他们都要完全地受教；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点：—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*，祂只说这些。”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*，没有自己单独的利益或打算，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留下不说，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。约翰受圣灵感动，让他在异象中看见*将来的事*。这是对他们思想的极大满足，对引导他们的行为有用，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*；因为圣灵在神的话语中已经把*将来在另一个世界的事告诉我们*，这就足矣，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.] 就连差圣灵来也是为了荣耀基督。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去继续并完全祂的工作, 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：“*祂要将受于我的，告诉你们*。” 因为在本质上*祂是从子而出*，因此在影响和动工上，祂也是从子而出。“*祂将要得到ek tou emou*—*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，为要加给我们力量、使我们复苏的一切；以及祂为我们得着、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；这是交给祂这位作为教会元首的，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更富足，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*， 祂都交在主耶稣手里，西1:19。在属天事上的属灵祝福，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前面所说的：“*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

16“等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我。”17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？”18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。”19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？20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。21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。22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忧愁的门徒，在此应许祂要再来见他们。

I. 请观察，祂要给他们的安慰，约16:16。在此祂对他们说，

1. 他们现在很快就要不得见祂：“*等不多时*，*你们*这些已经见我如此之久，仍渴望*见我*的人，*将要不得见我*；”所以如果他们有任何问题，就得赶快问，因为祂现在即将离开他们。请注意，思想我们蒙恩时日的短暂，要提醒我们善加利用这段时间。现在我们眼睛得以看见我们的老师，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。死能做的最多是让我们不再见到我们的基督徒朋友，但死不能夺去他们的存在和福分，只是让我们在一切眼见的关系中与他们脱离，但他们仍在我们的思念中。(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，那时祂用许多无缪的证据，*将自己活活地显给他们看*，这等的时间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，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，不是短暂，而是永久的到访，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，你们一定要甘愿让我去，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*。这还可以读作，不是*等不多时*（这里不像在约12:35那里作*eti mikron）*，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。因此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，我们肯定会短暂分开，但却不是永远分开，对那些我们盼望*早晨欢呼*相见的人 ，这只不过是*一宿*之间。

II. 门徒对所暗示的困惑不解；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，“*祂对我们说*……*到底是什么意思呢*？”这些人不是最软弱，最不能理解祂话的人，就是最好奇，最希望理解祂话的人，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，否则就是*令上加令*，也是枉然。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话。无知的黑暗和忧郁的黑暗常常彼此助长；错误引起忧愁，忧愁又坚固错误。(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这番话，不知该如何与这观念调和。当我们以为圣经一定要让路给我们已有的错误观念，就难怪我们抱怨圣经难明了；但是当我们的思考服在启示之下，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。就算祂一定要离开，他们却想不通祂为什么要很快离开，因为相比而言，祂与他们在一起的时间是如此短暂，是如此不多时。我们也是这样，很难让自己明白那临近的而且知道肯定会临到的，并可能会突然临到的变化。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*，却不知道如何领会；因为我们总以为*异象是关乎很久以后的事*，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，就为此彼此议论，寻求彼此的帮助。因着对属神事情互相的谈论，我们既可以借用别人的亮光，也可以提高自己的。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，等候着*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，必须把它带到祂那里，唯有祂才能赐人悟性。基督*看出他们要问祂*，但却羞于发问。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。”这让我们看到基督要指教的是什么样的人：(1.) 谦卑，承认自己无知的人，他们求问，这大大表明这一点。(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，但他们不领会其中的意思，所以祂用他们的忧愁和喜乐来解释，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，应主要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。因为爱祂，他们为祂痛哭；朋友的痛苦也是我们的痛苦；他们睡着，是因为忧愁，路22:45。他们为自己，为自己的损失痛哭，他们痛哭，也因为他们伤心地意识到祂离开时，他们要变得如何。他们撇下所有来跟从祂，对祂有如此大的期望，没有了祂，他们怎能不忧伤。基督已经预先告知他们要料到有忧愁，使他们可以相应地把安慰珍藏起来。

[2.] 同时世人要欢喜：“*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，我们可以肯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*不过是转眼之间*。*门徒看见主，就喜乐了*。祂的复活对他们来说是*死而复生*，他们为基督受苦而有的忧愁，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*； 为着其他人的轻看，为着他们的罪，他们身边人的罪，他们*痛哭、哀号*；他们与哀哭受苦之人同哀哭，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不是最好之事，连最坏的人也不愿得到太多，而上天的宠儿对这些是如此陌生。

[3.] 灵里的忧愁将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*必很快欢呼收割。*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较，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，这比喻本身（约16:21）：我们知道，*妇人生产的时候就忧愁*，她非常痛苦，*因为她的时候到了*；自然和护理之工已经定下的时候，是她料到且不能逃避的，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），*就不再记念那苦楚*，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.那咒诅的果子（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），并且是不可避免的，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*，因这缘故从一开始他们就是愚昧之子。这是从罪来的。

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，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，肯定不能带来稳妥的安慰，而且常常显为是最大的折磨，然而我们很自然地为他们的出生欢喜。我们若能肯定自己的孩子能像约翰那样，将*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。但是他们不仅生在罪中，而且正如圣经说的，*世上生了一个人*，生在一个充满网罗，是流泪谷的世界，想到此我们就当*存战兢而快乐*，免得结果显为*他们不生在世上倒好*。 (*b*.) 这是如此的喜乐以至不让人再记起那痛苦，或者*就是想起也如已流逝的水一样*，伯 11:16。*Hæc olim meminisse juvabit*。创41:51。这很恰当地表明了，[*a*.] 基督门徒在世上的忧愁；这忧愁像生产的痛苦，真实和剧烈，但不会长久，为的是得着一个令人欢喜的产物；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，这喜乐要*擦去一切的眼泪，因为以前的事都过去了*，启 21:4。当他们进入那有福的世界，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*，就大大满足，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*；可能会更忧愁，*但我要再见你们*，你们要再见我，那时一切就都好了。”

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“*我要再见你们*”所暗示的。请注意，基督的离开是祂门徒忧愁的正当理由。*如果祂掩面*，他们就不能不*惊惶*。当太阳下山，向日葵要垂下头来。基督留意到这些忧愁，有一个瓶子装着所有蒙恩之人忧愁的眼泪，有一册子记录他们的叹息。

b. 祂比从前更确定地向他们保证，喜乐要再临到，诗30:5,11。祂*因那摆在前面的喜乐*，亲自经历了他自己的忧愁，并且背负了我们的忧愁；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*。我要恩慈友好地探访你们，寻找你们，赐安慰给你们安。”请留意，[*a*.] 基督要恩慈地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*。这心中的喜乐是实在的，不是一瞬而过；是隐秘的，与*外人无干*；是甜美的，让好人在自己里面得满足；是确定的，不能轻易被打破。基督的门徒应当衷心以祂的再来为喜乐，真诚和大大地喜乐。(*c*.) 这喜乐的延续：“*这喜乐也没有人能夺去*。”人想要夺去他们的喜乐，若是能够就要夺去；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*进入主喜乐的人，就不会从那里出去*。我们在地上的喜乐容易被千样事故夺去，但属天的喜乐是直到永远的。我倒宁愿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，他们也可能会失去这喜乐；但是当人把其它一切都从他们那里夺走，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

23“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。24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。25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。26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。27父自己爱你们，因为你们已经爱我，又信我是从父出来的。”

这里应许了对他们的所求要有回答，给了他们进一步的安慰。求的两种方法：无知的人通过询问来求，有缺乏的人通过提出要求来求。在此基督这两者都讲到。

I. 通过询问求，他们将无需问（约16:23）：“*到那日，你们什么也就不问我了*； *ouk erotesete ouden* — *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，以致无需询问了”（如来8:11，*他们不用教导*）；“你们突然之间要有更多的认识，超过迄今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，这一切都不需要再问了。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*？因为他们是在神不断的指引之下。在*向外邦人传福音的*那次重要事件里，彼得*没有疑惑*地去了，徒10:20。当感到茫然或不知所措时，我们会求问，连我们当中最优秀的人都需要求问；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，并不断地得到带领，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），是清楚地指着他们不需问这个应许说的：“*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*，这是悟性乐于思想的最大奥秘；认识祂是我们的父，这是意志和感情乐于选择和享受的最大福分。

2. 对于此事，到目前为止祂是用警句格言对他们说智慧和有益的话，但是是比喻性的和一般性的。基督曾经非常清楚地对他们讲了许多事，也向门徒私下解释比喻的意思，但是，(1.) 鉴于他们感觉迟钝，不容易领受对他们说的话，因此祂的话可以说是比喻性的，就像一卷封住了的书，赛29:11。(2.) 把祂已向他们表明的，和祂后来*把圣灵放进他们心里*时向他们表明的相比，到目前为止一切都是比喻。到那时当他们思想从前的所有看法，并与现在对神的清楚和明确的认识相比较，就看到从前的认识是如此糊涂和如谜一般，他们要感到惊喜，好像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*和*父的*旨意，与很快就要启示出来的相比，祂曾经说过的是非常难明的，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，使徒就得着对神比从前大得多的认识，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的应验，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），对目前落在乌云之下的我们来说，这是安慰，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. 祂应许他们所求的，将不会徒然。所有基督的门徒都要投身祷告，祂已经用命令和榜样教导他们要多多祷告；当祂离开他们，这必然是他们的支持和安慰；他们的教导、引导、力量和成功，必须要通过祷告才能得到。现在，

1. 这里是对要给我们的明确的应许，约16:23。这应许之前的话带着无可质疑的确定性：“*我实实在在地告诉你们*，我以此保证我说的是真实的。”这应许本身带着无可比拟的丰富甘甜；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？这正是我们所能期望的应许。 (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认识，就是确信只有从神那里才能得到。也包括要谦卑地对祂说话，对祂有相信的信心，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.) 我们在此得知我们要得满足：“*祂必赐给你们*。”我们求，不仅是按我们缺乏的求，而且是按照神的旨意求，这样我们就要得着，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，求那被买赎和被应许的。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他说话，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的恩主，祂超过所有的赐恩者；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和求的太少：“与你们需要的和我要赐给并已应许要赐给你们的相比，*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和治病；但他们还不能奉祂作为祭司的名特别地祷告。

(2.) 祂期待他们未来的实践：“*如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足*。”在这里，[1.] 祂指示他们求他们所需要的并且是祂已经应许的一切。[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，还要让你们得着，并要赐给你们安慰和恩惠，以及要得着的*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；它帮助我们充满*信心的喜乐*。若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*。当我们被教导要*常常喜乐*，紧接着的就是要*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，*满足的喜乐*。或者，*第二*，*平安的应允*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满足的根据（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更加突出：“*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眷顾，而同时祂已经说服神赐下圣灵*在他们里面代求*，这圣灵是收纳他们作儿子的灵，呼叫[*阿爸，父*；](file:///E:\EPP\rf\gl\a.html#abba)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，但基督做的超过了承诺。

     (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，基督的门徒是神自己所爱的。基督不仅让神的忿怒转离我们，把我们带进和平与和好之约里，还为我们买得祂的眷顾，带领我们进入一个友情之约。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，而现在因着有这位中保祂就爱你们。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*。” 这就是，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做的工作。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，是祂派来世界的最高特使。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.] 这对他们的祷告是何等的鼓励。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的怜悯，因祂将基督赐给我们。*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

28“我从父出来，到了世界；我又离开世界，往父那里去。”29门徒说：“如今祢是明说，并不用比喻了。30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。”31耶稣说：“现在你们信吗？32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。33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. 向他们保证虽然祂离开世界，却是回到父那里去，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，我*往父那里去。*”这是整件事的结束。再也没有什么比这两件事，是祂更反复向他们谆谆教导的了 — 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*，就是救赎主来的时候是*神在肉身显现*，离开的时候*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。对刚入门的人来说，基督教教义的简单归纳是极有用处的。神圣言的原则被集中归纳在信条和教理问答之内，就像太阳光线在放大镜里聚焦一样，以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；丰富的内容被包含在一节经文里。[2.] 互相比较。神的真理有令人赞叹的和谐；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出来称赞他们（约16:27），因此祂再回到神那里去是必须和公平的，他们应推断出这一点，所以不应对此感到奇怪或伤心。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，答案是，[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，祂乐意使自己住在人当中。这世界有祂的工作，祂到世上来做祂的工。祂离祂的家来到这异乡；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，祂要离开世界，升天回到祂父那里。祂不是被迫离开世界，祂离开是完全出于自己的举动，祂不再来，直到祂来将它终结；然而祂仍在灵里与祂的教会同在，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更造就他们，虽然祂曾说过许多可能足以给他们留下深刻印象的话，。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*说过一次，两次*，不被人领会，然而经常重复，就能最终抓住人的心。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*。”当他们对祂说的话茫然不解时，他们没有说，“*祢现在说话晦涩*”，来责怪祂；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的，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，让我们得以敞开脸观看祂的荣耀时，我们就因此大大欢喜。

(2.) 在信心上：“*现在我们晓得*。”请观察，

[1.] 他们信什么：“*我们信祢是从神出来的*。”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，我们知道自己相信，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，他能述说祂的大能，它在他身上动工；能述说祂的慈爱，祂是爱我。这证明基督不仅有从神来的使命，还是一位神，祂能分辨人心里的意念和打算，所以祂在本质上是那永恒的道，来4:12-13。祂叫众教会知道，祂察看人的肺腑心肠，启 2:23。这一点坚固了门徒的信心，正如基督让那位撒玛利亚妇人印象深刻的，就是*祂将她素来所行的一切事都给她说出来了*（约 4:29），给拿但业造成影响的是，基督*看见他在无花果树底下*，约1:48-49。

“*也不用人问祢*”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，传达在祂里面藏着的，*所积蓄的一切智慧知识*。或者，*第二*，祂教导的能力：“祢不像其他老师一样，需要学生把疑问告诉你，因为祢无需告知就知道他们的疑惑。”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的，像门徒那样我们不敢问的问题，可9:32。祂*能体谅人心*，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。留意到他们如何为自己得着的夸口，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会再犯大错了吗？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.) 一个为了引发他们思考的问题：“*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，有理由为自己抗拒了如此之久而感到羞愧。[2.] “如果现在信，为什么不永远信？试探的时刻来到时，你们的信心将在哪里？”只要我们的信心有前后不一，我们就有理由质疑它的真诚，就要问，“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，然而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，这预言就这样应验了。他们分散，[1.] 彼此离开；他们为了自己的安全，每一个都变了，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见证；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。在基督受到其它试探时，*门徒常与祂同在*，然而现在却丢弃祂；在试炼中，人并不总是经得起考验的。如果有任何时候发现我们的朋友对我们不善，让我们记住，基督的朋友对祂也是这样的。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；每一个都各归自己的地方去，以为在那里是最安全的。每一个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*ta idia*—*他们自己的产业*，他们的幸福与之紧密相连的人，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在关键时刻抛弃祂，然而祂仍然如此的关心他们，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长进就洋洋得意：“*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，以致它被怀疑是否真诚。”请注意，在我们为自己的美德感到安慰时，最好提醒自己记住我们的败坏带给我们的危险。我们的信心刚强，我们的爱熊熊燃烧，我们的证据清楚在握，然而我们不能因此保证，*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谨慎，免得跌倒。*第三*，祂说这事已非常临近。*时候*已经*近了*，那时他们要以祂为耻，虽然祂曾是他们喜爱的。请注意，我们会在很短的时间里发生极大的变化。

(3.) 尽管如此，祂确定自己要得安慰：“*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，这同在就是*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；在祂的受苦中，父与祂如此的同在，祂从没有与任何人有如此的同在，因为祂是*在父怀里的*。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）；这就使祂刚强壮胆，赛50:7。即使当祂大声呼喊，“*我的神，我的神，为什么离弃我？*”的时候，祂仍称祂作“*我的神*”，并且接着就确定祂眷顾的同在，以致把自己的灵魂交在父手里。祂一直以来都以此安慰自己（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，*”现在在这最后的时候特别是这样。这要帮助我们确立信心，相信基督所作对神公义的满足被神悦纳；毫无疑问，父非常喜悦祂，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有的特权；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，拿但业在无花果树下，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，虽是单独，但并不孤单。一位良善的神和一颗良善的心任何时候都是良伴。*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独自一人，他们的同伴，像约伯的同伴，变得废弃时，他们却不像自己以为的那样是孤独一人，*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。只要有神的恩待与我们同在，我们就欢喜和安舒，虽然全世界都离弃我们。*Non deo tribuimus justum honorem nisi solus ipse nobis sufficiat—除非我们看神自己是全然充足，否则就没有把祂当得的尊荣归给祂*。—加尔文。

II. 祂以这应许安慰他们，就是无论他们在世上遇到什么苦难，因祂已胜了世界，他们在祂里面就有平安（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*；你们不可盼望有别的，但是你们要放心，因为*我已经胜了世界*。” 请观察，

1. 基督向门徒作的这篇临别讲道要达到的目的：*要叫他们在祂里面有平安*。祂没有打算通过这讲道让他们对祂的教训有全备的认识，因为当圣灵浇灌下来后，他们都成了这教训的传讲人，祂现在只是要他们放心，祂的离开，确实是为了他们最大的益处。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. 他们在世上会遭遇到的：“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，会被人恶意对待。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。人有意要把他们从地上剪除，神有意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，基督鼓励他们：“*但你们可以放心*，*tharseite*。这不仅让他们大有安慰，也使他们大有勇气；要放心，一切都会好的。”请注意，在这世上的苦难中，基督门徒的责任和着眼点，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；按照所遇的境况，似乎忧愁，却是常常快乐，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；撒但已被踩在我们的脚下。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时，祂说：“*你们可以放心*，在我所到之处我已经*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，要征服世界，”启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，使他们蒙羞；“你们要放心，因为圣灵要使你们能够这样。”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，藐视它和它的羞辱；祂通过向这世上的好事全然死了，胜过它们；世界的荣耀在祂眼中并不为美，它的享乐毫无吸引力。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的，多次被挫败的仇敌。而且，(2.) 祂作为我们救恩的元帅，已经为我们胜了世界。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，*世界*也是你们的。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；我们凭信心这样做，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*。

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，是祂教导我们怎样祷告，而祂不是祂自己的祷告，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

1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；2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。3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。4我在地上已经荣耀祢，祢所托付我的事，我已成全了。5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；祂已从神那里向他们说话，现在就转过来为他们向神说话。请注意，我们必须为我们传道的对象祷告。向那些枯干的骨头发预言的那一位，也祈求，*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，祂给了他们合适的劝勉，然后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。以祷告与朋友道别，这是很好的道别方式，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.) 这祷告是祂献祭的序言，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为何目的打算。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到这功德的福祉。

2. 祂在这祷告中用的动作表明祂强烈的愿望：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，为那些以这姿势祷告的人将它分别为圣，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。*Sursum corda，举起你们的心，*举向天，古人以此方式祷告；在祷告中一定要把我们的心举向天上，盼望从天上得着我们祈求的美事。

II. 基督在这祷告的前半部分为自己祷告。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，就有相信祂的根据，并对祂大有期望。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，这在祷告中指引和鼓励我们，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，并且是已经放弃了千次的事情吗？这就是尊荣祷告，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，有自己的事业，是极大的事业，祂身为中保一切的荣耀，都取决于这事业是否取得成功；祂要按照向我们指示的同样方法，就是在祷告中要*恳求*（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，比为门徒的祈求简短得多。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，这两个是合而为一的— 就是祂可以得荣耀。但两次提出“*愿祢荣耀我*”这个祈求，因为它有双重所指。一是为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。二是为祂到目前为止已经做了的工作：“*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*可以按照祂的理解*荣耀祢*。”在此请观察，

[1.] 祂祈求的 —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，用伴随祂的神迹奇事荣耀了祂。当来捉拿祂的人被祂一句话击倒，— 当犹大承认祂是无辜的人，用他自己有罪的血印证了这承认，— 当审判祂的那人的妻子在睡梦中，他自己在清醒中宣告祂是义人，— 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，祂就得了尊荣，得了荣耀，约13:31。祂在十字架上胜过了撒但和死的权势；祂所戴的荆棘是冠冕，彼拉多在祂头上的铭牌上写下了比他想到的还多的内容。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，把祂公开显给所拣选的见证人看，把圣灵浇灌下来支持祂的事业，为祂的事业辩护，并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*；” 祢的儿子，是神，也是中保。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，但祂轻蔑地拒绝了牠的提议。祂要依靠祂的父将祂高升，在这里为此把自己交给父。请注意，得了儿子名分的人，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*”；这时候是预先固定在一个时间。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，是最重要和最非同寻常的时候，无疑是时钟一开始起动时要运行到的那至关重要的时候。从来没有哪个时候是像这时候的，之前对任何时候的期待都不能与对这时候的期待相比，之后对任何时候的反思也不能与对这时候的反思相比。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，一同承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，交战对双方都将是致命和无可逆转的 ：“*愿祢荣耀祢的儿子*，现在让祂胜过那些*执政的*，*掌权的*，让*伤祂的脚跟*成为*打碎蛇的头*，现在让祢的儿子被托住，让祂不至失败或灰心。”圣经说，当约书亚*出来胜了又胜*，*耶和华使约书亚尊大*；同样当神使十字架成为祂儿子得胜的战车，祂就*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*，*要在祢的右边坐下*。”在祂和那荣耀之间，有一受苦的血淋淋的场景插入；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。优秀的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，就在现在，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，祂在这里为关乎父自己利益的事祈求：“*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，是要挽回父被人亏损的荣耀，并且通过祂对神公义的满足，达致神的荣耀，这荣耀被人因自己的罪亏缺了：“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，在我们一切的计划和心愿中要着眼于什么，以什么为目标 — 就是神的荣耀。因为我们的首要目的是荣耀神，我们追求和处理其它事时，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，使我可以用身体荣耀祢；赐我成功，使我可以用产业荣耀祢，”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祂的必不可少的事，赐我们祂知道是足够的恩典，以及祂看为适合的机会。但如果我们秘密地硬是要荣耀自己，超过荣耀祂，那就别怪祂把我们撇下，交在我们自己打算的手中，祂如此行是公义的；那时我们不是荣耀自己，而是羞辱自己。

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，并荣耀祂，让祂行出祢赐给祂的权柄*，”这就如此与这恳求联系在一起的；或者，“*使儿子也按赐给祂的权柄荣耀祢*，”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*；”祂从神那里得着这权柄，*一切权柄都属于神*。人在堕落的光景中，为要得挽回，就必须被置于新的治理模式之下，除非把那在天上得到广泛印证的特殊使命，赋予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都顺服于祂（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，为此缘故人被称为是*属乎血气的*，创6:3。人若非在这种意义上称为属乎血气的，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打开了。

(*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*.) 这里讲子承担要做的是，确保那些被赐给祂的人得幸福，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，是绝不会死的永远生命和绝不退色的不朽冠冕。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，是何等地充满恩典。[*a*.] 祂在这个世界上使他们分别为圣，赐他们属灵生命，这属灵生命是永生的萌芽与蓓蕾，约4:14。人心中的恩典就是心中的天堂。[*b*.] 祂要在另一个世界荣耀他们；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的所有其它部分，祂教导他们，为他们满足神的公义，使他们成圣，预备他们接受永生；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*。最终实现的是最初就计划好的，*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。基督的一切律法、律例和应许是赐给所有人的，为的是有效地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，并已经承担要赐下它，永生的实质和通向永生的道路，就是*认识唯一的真神*，认识自然信仰一切的发现和原则，认识祢已经差遣来作中保的耶稣基督，以及祂为将人从堕落光景挽回所设立的神圣信仰的教训和律法。”我们在这里看到，

(*a*.) 基督教信仰摆在我们面前伟大的终极的福祉，就是永生，一个不死的灵魂最终得见那位亘古的神，并以祂为乐。这是祂要向所有赐给祂的人显明，并为他们得着的。借着福音，*不能坏的生命被彰显出来*，被带到人面前，这生命在它的美好和永续上都是超越的 。

(*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：“*认识祢，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；这生命今生的原则是对神和基督凭着信心相信的认识；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，已在某种程度上认识何为永生，他们要说，“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*，它要引导我们到神那里，到创造我们生命，是我们生命的福的神那里；基督的死是为要*引导我们到神面前*。认识祂是创造我们的主，以祂为我们的拥有者、统治者和恩主来爱祂，并遵守祂的命令，顺服祂，信靠祂，— 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，以此为我们的最高目标，— *这就是永生*。神在这里被称为是*独一的真神*，是为了与异教徒的假神区分，那些是仿造和冒充的神；而不是与子这一位区分，圣经直接地说祂是*真神，也是永生*（约壹5:20），那节经文把祂和父看作在信仰上仰望的同一对象，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，不单单是一个名号或概念；祂是独一的真神，所有树立起来与祂争竞的都是虚妄和虚谎；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*。”倘若人一直保持清白无辜，认识独一真神对他来说就是永生；但他已堕落，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，没有什么比认识到这一点更要命了。所以我们要思想认识基督是我们的救赎主有多么重要，因为唯独靠着祂，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，是已经在永生的郊区了。

(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，没有抱怨祂在地上过的是何等劳苦的生活，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*周流四方行善事*，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*；”这就像已经作成了一样完全，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；祂讨父喜悦，祂称颂父。*祂的作为完全*，这是神的荣耀，同样也是救赎主的荣耀；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），然而事情这样被安排，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，指定我们去做的事为我们的责任；我们每一个人在这世上必须尽力行善。2. 我们必须在一切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，是在为永恒作预备的光景中。3. 在当中我们必须坚忍，直到我们的日子终了；我们不做完工，*像雇工完毕我们的日子*，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看为*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，就是乐园，就是天堂，如箴8:30；但7:13；来8:1所言。请注意，高升的救赎主最光辉的荣耀，是显明在父彰显祂荣耀的幔子之内。上面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，与父同为亘古就有；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，因为祂在*未有世界以先，已同神*有同样的荣耀，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*reposcere pignus — 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，祂可以选择在哪一个世界里得尊荣，而祂选择了另外那世界的荣耀，因为那荣耀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，因而祂使自己可以更大胆地宣告另外那个世界的荣耀。*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自己的荣耀，那么子在最后，不应因此失去祂的荣耀。2. 这是按照祂们之间的约，如果子*献自己为赎罪祭*，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*因那摆在前头的喜乐*，*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，因为祂已经完全了祂的工作，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，藉着祂神赐下永生这白白的恩赐。

约17:6-10

6“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。7如今他们知道，凡祢所赐给我的，都是从祢那里来的；8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。9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。10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，有一群世上的人，基督不为他们祈求。这里的世人不是泛指全世界的人（祂在约17:21里为此祈求，“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；而是指那些与从世人当中分别出来赐给基督的选民相对立的人。这里把世上的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*，把他们分别出来；剩下的那一堆就代表这里所讲的世人，他们是被拒绝、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，任由*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的。这样的人光景是可悲的，就像那些先知被禁止为其祷告的人一样，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，因此我们一定要*为万人祷告* ，提前2:1,4。只要还有生命，就仍有盼望，仍有祷告的余地。见撒上12:23。

II. 那么祂是为谁祷告？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到每一处地方、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：—

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，他们是祢交托给我的，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，在祂在地上时作祂学生，接受祂教导的人，当祂回到天上后，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*我们所认为作大祭司的*），然后在历世历代中把执事给了祂，*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；所以福音的执事被赋予重大的责任，他们身为*赐给祂的人*，就要把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；他们被交给祂看顾，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：“*他们本是祢的*。”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，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，以神看为最能荣耀祂的方式被使用。*第二*，他们是罪犯，他们的生命和存有在神已为无用。赐给基督，由祂救赎的，是堕落人类中的余数，他们被树立起来，作*纪念恩典的丰碑*，而他们本应该被作为祭物献给公义的；他们被交给救主，而按公义他们本应该*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，被交给祂的代理人基督。这是祂再次强调的（约17:7）：“*凡祢所赐给我的，都是从祢那里来的*。”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*本是祢的*，他们的存在是祢的，祢是自然的神；他们的福祉是祢的，祢是恩典的神；他们*完全都是祢的*，所以父啊，我把他们全部人都带到祢面前，让他们完全都为了祢。”

[2.] 祂相应地把他们赐给子。“*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. 祂为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，纠正处在黑暗中愚昧的世人对神的错误看法，让人更好地来爱祂、敬拜祂。

(2.) 祂忠心地完成这项承担的工作：“*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*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*宣告耶和华的名*（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，作他们新生命的种子，属灵生命的供应，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）：“*他们遵守了祢的道*”，“*他们知道*，*凡祢所赐给我的，都是从祢那里来的*”（约17:7），“*他们领受了祢的道*”（约17:8），并接受了，对此同意认同，“*又确实知道，我是从祢出来的，并且信祢差了我来*。”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，像土地接受种子，大地畅饮雨水一样。”他们来听基督的道，并有一定程度的理解，也被基督的教导感动和影响。道对他们来说是*嫁接进*他们里面了。

[2.] “*他们遵守了祢的道*，并且继续遵守着；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。必不可少的是，这些人要*遵守那托付给他们的道*，因为这要由他们传到各处，传给每个世代。

[3.]“他们明白了这道，已经知道他们领受和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*无限量赐给祂*的一切美德与安慰，都是从神而来，由祂的智慧发明，祂的旨意安排，祂的恩典设计，为在人的得救上祂自己得着荣耀。请注意，我们依靠基督的时候，祂，祂的一切所是所有，祂正在和将要做的一切，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；如果这恩典是由祂分发的，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，我们可以肯定地知道那我们不完全知道或不能完全知道的事；*可以知道未见之事的确定性*，虽然不能具体描述这些事的性质。*我们行事为人是凭着信心*，凭着信心对未见之事确定的知道，凭眼见是一目了然的知道。*第二*，我们要相信什么，就是*耶稣基督是从神出来的*，因为祂是神的儿子，祂的位格是*那不可见的神的真像*，神确实差派了祂来；祂所承担的工作表明祂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信靠。

(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；为那些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的联合相互的利益，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.) 特别为门徒的祈求：“*他们本是祢的*。”把选民交给基督，是为了使他们更加属于父而不是相反。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*，启5:9-10。 他们是*作初熟的果子归与神*，启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.) 这祈求所依据的基础：“*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

11“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。12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。13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。14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。15我不求祢叫他们离开世界，只求祢保守他们脱离那恶者。16他们不属世界，正如我不属世界一样。”

在基督为门徒做了将他们交给父看顾的概括恳求之后，接着为他们献上具体的恳求；1. 它们都与属天的事和属灵的福气有关。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；因为基督的赎买和赐予都是为了与此有关的事，这就教导我们，为别人和自己第一要求就是这样的事。2. 这些福气切合他们当时的状况和各种迫切的需求。请注意，基督的代求总是贴切的。我们*在父那里的中保*了解我们的缺乏和负担、我们的危险和困难，祂了解这一切的情况，祂知道如何使祂的代求包括所有的情形，就像当彼得面对连他自己都不知道的危险时，祂为他代求一样（路22:32），“*我已经为你祈求*。”3. 祂在祷告中竭力恳求，在父面前逐一恳求，*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看顾。保守意味着有危险，他们的危险来自*世界*，他们身处世界，祂恳求他们得保守脱离这世界的*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：“*我不求祢叫他们离开世界*；”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，去到一个对他们更好更美的世界。为他们派遣火车火马，接他们到天上；约伯、以利亚、约拿、摩西，当他们遇到愁烦时曾祈求*被接离开这个世界* ；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、而不是助长那些让人厌倦生命、迫切求死的过分激情与热望。祂的旨意是我们要背负自己的十字架，而不是逃避十字架。[2.] 因为他们在世上有要做的工；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拿走，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，但祂不会在他们被有效呼召后，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，为进天堂预备成熟的生命。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，进入一个轻松安全的地方，在当中生活，不受干扰；这并不是我愿他们得到的保守。”*Non ut omni molestia liberati otium et delicias colant, sed ut inter media pericula salvi tamen maneant Dei auxilio—不是被释放脱离一切苦难，使他们可以荡漾在奢华的安逸之中，而是靠着神的帮助，他们可以在危险的境况中得蒙保守；*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. 另一个方法，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，这是他们说不出的安慰。那些全能的神保守的人不能不安全，祂不能不保守祂的爱子交托给祂的，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的保守直到今日，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消失了。*第二*，祂把他们放在神的教诲之下，使他们不至于自己跑开不尽责任，被自己内心的诡诈牵引走偏：“*保守他们*在正直当中，保守他们继续做我的门徒，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，还需要保守我们留在当中。见约10:28,29；彼前1:5。

[2.] 祂对向其祷告和为之祷告的对象的称呼，以此加强这祈求。*第一*，祂以神为圣父对祂说话。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，正是这属性使祂要保守祂的圣者；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，这是他们恨恶惧怕的最大的恶。2. 从籍着基督祂作我们的父的关系。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*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；保守祢已经赐给我的儿女；保守*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沉沦，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，确实更关心神的名的荣耀，超过关心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，*en to onomati*。“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，让他们作祢亲自直接看顾的人。用祢亲自设立、藉此显明祢自己的那些方法保守他们。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，或保守他们让他们的信心不至跌倒。保守他们脱离那毁灭人的，不让牠使他们变得绝望。”[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和他们在当中受苦会遇到的凶恶，使那凶恶带着的毒钩不再有效，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，使他们受苦的性质改变，以至于苦难中可以没有凶恶，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*，保守了他们持守在福音的真道和对神的服事中；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；那灭亡之子的沉沦，是叫经上的话得应验。”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些东西中去；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各种事跌倒，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。基督在这里是对那些直接跟从祂的人说的，但对于所有仍在世上的圣徒，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.] 他们是主耶稣的责任，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.) 祂令人安慰地叙述了祂所承担的工作：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最后会完全失去；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*；他已经跟失丧了的一样。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在其中。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。想到其中一位使徒最终显为是灭亡之子，真是很可怕。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，使他不至败坏；没有谁比那些像犹大一样爱拿钱袋里的钱的人，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（*ei me*，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和被祂预言的，这件事必然要按预言发生，是结果，但我们不能说，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，*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.) 祂是带着何等的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，讲到祂要离开的世界和祂要进入的世界。[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，现在我欢喜迎接这时候的到来，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；当我们做完在这世上要做的事，预备好迎接那世界时，这地上能有什么吸引我们留下的呢？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*，不在这黑暗骗人的世界上，不在这贫乏空虚的世界上，不在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；现在我将不再在这有野兽吼叫的旷野游荡，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，这只是将死的基督，将死的基督徒的安慰的一半；更好得多的另一半是思想到父那里去，坐下来，直接的、不间断的、永远以祂为乐。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，是我心渴慕的；到祢这光与生命的泉源那里去，到祢这福乐和冠冕的中心那里去；现在我的渴望要得满足，我的盼望要成就，我的幸福要完全，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*。我已经看到这世界是何等邪恶，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，他们就要失丧了。”在此请观察，[1.] 当我们的主耶稣要到父那里去时，祂是带着对*在这世上属祂自己的人的*温柔关心而去；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*；这充分说明了那些以天堂为目的地的人会遇到的危险，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，让他们知道自己安全，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。祂在他们的流泪和忧愁中离开他们，却很实在的关心要*叫他们充满喜乐*。当他们以为在祂里面的喜乐要到尽头时，这喜乐却比以往更接进完全，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，倒不如说是以我为喜乐的喜乐。”基督是基督徒的喜乐，是他们最高的喜乐。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.] 要努力建立我们的喜乐，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中没有那个比喜乐更被热切地向我们强调了，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.) 为此祂的确郑重地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，对他们是更大的满足和鼓励，使他们能*在患难中喜乐*。请注意，[1.] 基督不仅为祂的百姓把安慰珍藏起来，以供应他们将来的福祉，还已经把安慰赐给他们，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，屈尊俯就地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；没有什么比祂总是为了我们来到神面前，能更有效地堵住我们的一切惧怕和不信的口，能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. 祂以他们在世上要为祂的缘故上遇到苦待作为恳求（约17:14）：“*我已将祢的道赐给他们*，让他们向世界传扬，*他们领受了这道*，信了这道，并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，世界将会更加恨他们。基督说：“父，请祢作他们的朋友，因为他们可能会有很多敌人；让他们得着祢的爱，因为世界的仇恨将加在他们身上。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，而世界的绝大部分人拒绝这道，并且反对传讲、认信这道的人。请注意，领受了基督良善的旨意和善道的人，一定要料到他们将面对世界的恶意和恶言。福音的执事特别受到世界的仇恨，因为他们呼召人脱离世界，从世界分别出来，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的那些人是不属世界的，因为这道要给所有爱它并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. 祂祈求他们在对世界的圣洁的不效法中他们效法祂自己。（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，直到现在他将要离开时，也丝毫不属这个世界。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；世界的产业祂没有，甚至连*枕头的地方也没有*；祂没有世上的权力，不是给人分家业的判官。*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，这世界上的事祂毫不看重；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与这世界的灵相反。*第一*，他们的份是遭世界藐视；他们不受世界欢迎，正如在他们前面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一个世界的国民，他们最关注的是那个世界的事，而不是这个世界的事。基督的门徒弱小，多有软弱；然而祂能这样论到他们，就是因为他们不属世界，不属地，所以祂把他们举荐给上天看顾。

约17:17-19

17“求祢用真理使他们成圣；祢的道就是真理。18祢怎样差我到世上，我也照样差他们到世上。19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— 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.)所求的是成圣的恩典。门徒已经成圣，因为他们已不属世界；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，一直继续下去；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，祂在这地上或将来，就不能承认他们是属祂的，因为这要使祂蒙羞，也不能使用他们做祂的工作或把他们献给父。*第二*，那些靠着恩典成圣的人，需要更加成圣。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。不进则退；*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，若认识到这是基督为我们代求的，我们就得到鼓励。

(2.) 赋予这种恩典的方法— *“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一般的方法；不是说它本身就能达到目的，因为若是这样，它就总是使人成圣了，而是作为圣灵在开始和继续做成这善工中常常使用的工具；这道是重生的种子（彼前1:23），新生命的食粮，彼前2:1-2。

2. 作为神的工人成圣。“*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；用祢的真理或在祢的真理里使他们成圣，因为真理是与表样和影儿相对的；使他们真正地成圣，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；就像祭司被分别为圣进行祭坛的事奉一样，让他们同样去传讲福音。”林前9:13-14。 请注意，[1.] 耶稣基督用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，有效地从世界分别出来，完全奉献给神，对他们向别人所传讲的道在他们心里的影响有切身体会。让他们得着*乌陵*和*土明*，*光明*和*正直*。

II. 我们在此看到，为加强为门徒成圣的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，是从信仰的源头和对象那里领受使命和教训的。祂奉神差遣说祂所说的，行祂所行的，对于相信祂的人来说作祂所是的；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教训，用同样的证据加以证实，把托付给他们的同样地托付给其他忠心的人。祂赋予他们与祂自己的使命休戚相关的使命（约20:21），因此他们从基督而来的职分很重要，传道人被赋予劝人与神和好的使命和基督被赋予中保的使命紧密相关；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）。只不过他们是作为仆人奉差遣，祂是作为儿子奉差遣。这正是，[1.] 基督如此大大关心他们，把他们的情况如此挂在心上的原因；因为祂亲自让他们担任这艰难的职分，要正确履行这职分需要极大的能力。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.]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.祂以为他们获得的功德来恳求（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的所有部分，特别是祂现在要去做的那一部分—*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，祂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.) 这里有基督对门徒的善意，这是*为他们的缘故*，叫*他们也成圣*，就是说，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自己。”保罗讲到他被浇奠，腓2:17；提后 4:6。*圣民之死*，当中的一切，*在耶和华眼中极为宝贵*，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，是祂献上自己后得到的其中一样有福果子，其功效和价值有赖于基督的功德。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，得着圣灵的恩赐；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，祂以死证实了这真理。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

20“我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求，21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。22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。23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。”

为他们的圣洁祈求了之后，祂又为他们的合一祈求；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*，不仅仅现在作我门徒的这些人”（那十一人，七十人，以及其他当祂在地上时跟从祂的男人和女人 ），“还为*那些因他们的话信我的人*，因他们当时所传讲的话，或因他们为将来世代所写下的话而信的人，我*为他们所有人*祈求，使他们全都在这祷告里有份，都从这祷告得益处。”在此请留意，1. 那些并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.人被带领来相信基督是*籍着道*，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，这意志似乎是自由的，但因罪的缘故，它*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。正如最卑微的受造物都得到神的护理，同样神的恩典也临到到最卑微的基督徒身上。好牧人连*群中最困苦的羊*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*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一致，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。但可以肯定，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 — “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*。” 当祂面对苦难，当祂的仇敌准备抓住祂，祂的朋友准备离开祂的时候，祂经常提到这一点，以此作为对自己的支持；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*，信徒的合一是严格和紧密的合一；他们被属神的性情，被神恩典的力量，按神的旨意被联合在一起。*第二*，这是神圣的合一，为神圣的目的，在圣灵里的合一；不是为任何属世目的形成的团体。*第三*，这是，并且最终要成为完全的合一。父与子有同样的属性、特性和完全；信徒只要分别为圣，现在就是如此；当美德在荣耀中得完全时，他们要完全彼此一致，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、不以基督为道路的联合，是合谋，而不是合一。所有真正与神和基督联合的，就是*合一*的，因他们很快将要*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在基督里成为一体，不是从祂那里一起领受恩典，恩上加恩，而这恩典是祂为他们领受的，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，这是祂通过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 也在他们里面。”*第三*，由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，祂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*相应地*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.) 加给使徒的，他们是第一批建立教会的人。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，祂把这荣耀中的一部分加在他们身上。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，这极大的荣耀，是由父赐给子，通过祂赐给所有相信的人 ，好使他们合而为一，因为圣灵*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，因为若一些人大得荣耀，另一些的荣光就要被遮蔽，所以当门徒幻想世上的国时，他们总是止不住要争吵；但同样加给基督所有子民灵里的荣耀，*叫他们成为国民，作祭司，归于神*，他们当中就没有争竞或攀比的缘由。基督徒越是被基督赐给他们的荣耀吸引，他们就越不求虚荣，结果就是越不容易有纷争。

3. 祂以他们合一要给其他人带来的有福的影响，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和为什么相信。*随便*相信的，是过于随便。基督在此要让人看到，

(1.) 祂在总体上对全人类的善意。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.) 教会合一要成为基督教信仰为真实的证据并要影响人来接受它，这是教会合一的美好果效。

[1.] 总体上说，这要向世人举荐基督教信仰，让还没信它的人对它有好看法。*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当中的人被呼召出来，与其他人分别开来，得到改变不再是他们从前的样子 — 当他们看见这群由愚拙的传道人兴起，被神的护理与恩典的神迹维持的人，而这群人的建造和组成之好是何等令人羡慕，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，这使别人愿意加入他们，正如当初第一批基督徒中的爱那样，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 — 当它使性情火爆的变冷静，使粗鲁的变温和，使人性情变得仁慈有爱，对所有人都彬彬有礼并乐意行善，并努力保守和 促进所有人际关系和人群的和睦时，这就能把自己推荐给所有有自然宗教信仰或自然情感的人。

      [2.] 具体来说，它要使人对基督教生出美好的看法，*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、兴趣不同的人联合起来，因信成为一体，因爱变成同心。就可以肯定祂是由大能的神差来的，由爱与和平的神差来的，因祂使人心合一；当敬拜神的人合一，祂就显为一，祂的名就显为一。*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，所以他们在祂里面被永远的爱所爱。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*，就要把人心改变，让它们有同一的形象。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*。那些如此大得神爱的人，应当更多地得我们的爱。

约17：24-26

24“父阿，我在哪里，愿你所赐给我的人也同我在哪里，叫他们看见你所赐给我的荣耀。因为创立世界以前，你已经爱我了。 25公义的父阿，世人未曾认识你，我却认识你。这些人也知道你差了我来。 26我已将你的名指示他们，还要指示他们，使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。”

在此，I. 为所有被赐给基督的人得荣耀恳求（约17:24），不仅仅为这些使徒，还为所有相信的人：“*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。我们一定要像这样祷告，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，但与祂是非常相称的，因为祂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.) 我们对盼望上天堂应当带着怎样的认识？这福在于哪些方面？天堂代表这三方面的意思：— [1.] 是基督所在的地方：“*我在哪里*”；在基督死的时候祂的灵魂去到的乐园里；在祂升天时祂的身体与灵魂去到的三重天上：—“*我在哪里*”，我很快要并且要永在的那里。在这世界上我们只不过是*in transitu — 路过*；那里才是我们真正永在的地方；基督这样看，我们也必须如此看。[2.] 是在祂所在的地方与祂同在一起；这不是同义重复的说法，而是表明我们不仅要与基督同在一个有福的所在，而且那里的有福在于有祂的同在；这是那*满足的喜乐*。天堂的实质，是在于与基督同在，在那里与祂为伴，与祂相交，腓1:23。[3.] 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，但这荣耀是非常真实，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体。“*我必在肉体之外得见神*”，伯19:26-27。 他们要清楚看见祂荣耀的作为，因为那时这作为要成就；他们要看到所有恩典的江河从中流出的爱的源泉；他们要看见基督的荣耀，这荣耀也要归给他们（*Uxor fulget radiis 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的一样，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：—

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*。神以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的定性：“*世人未曾认识祢*。”请注意，对神的无知漫布在全人类当中，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所必须的 — 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，祂进一步恳求，人会以为祂要接着说，“*他们却认识祢*”；不，祂没有这样说，因为他们的认识没有可夸口的，但“*我却认识祢*”，这表明除了我们在祂里面一切的份和与祂的相交，源自于并依靠基督的份和相交，我们里面没有一样东西可以举荐我们得神的恩宠。我们不配，但祂是配的。

(4.) 祂强调为门徒所作的恳求：“*这些人也知道祢差了我来*；” [1.] 藉此把他们与不信的世人分别开来。当基督奉差遣去传恩典时，那一众人不愿相信*神差了祂来*，而这些人知道、相信，并且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，肯定要得着与众不同的荣耀为冠冕。非凡的信使人有资格得非凡的眷顾。 [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*知道祢差了我来* ，已知道他们当知道的，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，还要越来越多地带领他们来认识祢，为的是这重要和美好的目的，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，就是为了祂父更得荣耀，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，祂要更多地光照。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地认识祂。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和使他们更有真正的福气：—

[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，这爱就像磁石转动指南针，使之指向北极那样，使人心归向神并对神产生敬虔热忱的爱，这样的爱是神生命的灵活在人心里的表现。*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*浇灌在心里的神的爱*，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，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*祷告要结束，但祂永远活着为我们代求。

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；但在耶稣必要死去的时候临近时，他特别详细地记述了有关祂受难的情形，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，根本不想隐藏它，以至于他们无论是口传还是书面记载，都以最大努力要将这十字架宣告出来，并以此为荣。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，但他们选择了巴拉巴，28-40节。

约18:1-12

1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，他和门徒进去了。 2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。 3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。 4耶稣知道将要临到自己的一切事，就出来，对他们说，你们找谁？ 5他们回答说，找拿撒勒人耶稣。耶稣说，我就是。卖他的犹大也同他们站在那里。 6耶稣一说我就是，他们就退后倒在地上。 7他又问他们说，你们找谁？他们说，找拿撒勒人耶稣。 8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。 9这要应验耶稣从前的话，说，你所赐给我的人，我没有失落一个。 10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。11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？ 12那队兵和千夫长并犹太人的差役，就拿住耶稣，把他捆绑了。

我们救恩的元帅，将要*因受苦难得以完全*，现在时候到了，祂要与敌人交战。在此我们看到祂开始与他们遭遇冲突。祂心里想的是得奖赏的日子，是*救赎祂民之年已经来到*，是*祂自己的臂膀要作成救恩*，因为除祂以外没有第二人可以做成。*让我们来看这大异象*。

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*，就是讲完了道并祷告之后，也就是完成了祂的见证之后，祂没浪费一点时间，趁着月色，很快离开屋子，去到城外，因为逾越节是在月圆的时候度过。祂*同门徒*出去（门徒只剩十一个，因为犹大有另外的用场），*过了汲沦溪*，这溪流淌在耶路撒冷和橄榄山之间，*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，在教导和祷告之后，就献上自己为完成赎罪的工作。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*献上自己为赎罪祭*；当祂完成这一切之后，就要进入祂作为君王的职分。(2.) 祂用讲道预备了门徒迎接这试炼的时候，并用祷告预备了自己，然后就勇敢地出去迎接这试炼。祂披戴上军装进入阵地, 那时侯到了 。让那些按照神的旨意，为着美好的奋斗目标，带着无愧的良心，有着清楚呼召去受苦的人，要以此得安慰，就是基督已先为属祂的人受苦（这是为预备他们争战必不可少的），然后才让他们投入争战；如果我们领受了基督的教训与安慰，在祂的代求中有份，就可以带着不可动摇的决心，在尽责的道路上勇敢 地经历最大的苦难。

2. *祂同门徒出去*。犹大知道祂会在城里的哪一幢房子里，祂本来可以留下，在那里迎接苦难；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。当祂在耶路撒冷时，他的习惯是白天做完公开的工作后，在夜晚退下*去到橄榄山*；祂在那里，在城市的边缘住宿，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，就可能生发流血事件，所以祂退下。请注意，当我们发现自己身陷麻烦，我们应当担心别人被牵涉进来与我们一道受苦。跟从基督的人行事温柔，这并非羞耻。那些为得人荣耀的人，愿意尽量死得轰轰烈烈，并以此为豪；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就不流一滴的人，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*，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*；喝这通往祂得荣耀、我们得救的路上受苦的河水，这是由*汲沦溪*象征的，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城中脏物受玷污；当这样的溪水处在我们救赎的道中，基督喝这水，*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*，被不顺服的犹太人驱逐，*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伴过这溪。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，在同一条溪水边开始了祂的受难。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。罪是在伊甸园里开始的；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.) 当我们走在自己的园子里时，让我们抓住这个机会默想基督曾在一座园子里受苦，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，一定要想到苦难是不断会有的，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见证（路24:48），并且他们自己也预备好受苦。(3.) 祂要带领他们进入危险，祂要让他们看到，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时尊荣祂自己。

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。一个偏僻的园子，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，虽然他深知他的主，他却要出卖祂；而且他要利用对基督的熟悉，找到出卖祂的机会；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，他对神的亵渎还不至于那么可恶；他若不知道圣经和诫命，讥笑它们还不至于加重他的罪。(2.) 这彰显了基督的爱，虽然祂知道这叛徒会到那里找祂，祂还是去了那里，因为祂知道祂的*时候到了*。就这样，祂表明祂是自己愿意为我们受难。祂所做的不是出于被迫，而是出于甘心；虽然身为人的祂说，“求祢叫这杯离开我，”但作为中保，祂说，“*神啊，我来了*，心甘乐意地来了。”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*已经进入战场，攻击祂的敌人也来到那里（约18:3）：犹大接受了祭司长的命令，特别是那些身为法利赛人的祭司长的命令，他们是对基督最怀恨在心的仇敌，带着他的人来到这里。这位福音书作者略过基督在园中的受苦，因为另外三位作者对此作了全面记述，直接从来捉拿祂的犹大及他的同党开始记述。请观察，

1. 做这件事的人 —*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。基督的朋友为数不多，而祂的仇敌人数众多。所以让我们*不可随众作恶，* *神若帮助我们*，就不要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，而基督来，要将犹太人与外邦人*两下合而为一，使他们与神和睦。*(3.) 这是受命而来的一群人，不是暴动的群众；他们受命于祭司长，而祭司长向巡抚报告，这位耶稣是一个危险的人，他们也可能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和现在都可能会有众多的仇敌，他们来势汹汹，所以可怕；宗教权柄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），结果真是如此。(4.) 所有人都由犹大引路。他*领了*这*一队兵*；很可能这是他要求的，他渴望在这次行动中得着当头的荣誉，他真是贪婪要得这*不义的工价*。他以为从受人藐视的十二门徒中的最后一位，变成这支队伍的头，是得到了很大提升；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，他们还需用他们的照明；但他们本可以省了这些；末后的亚当不会像第一位的亚当，因惧怕或羞耻让自己躲*藏在园里的树木中*。点亮蜡烛去找日头是多么愚昧。(2.)祂要是抵抗，他们的武器就有用了。但*祂争战的兵器是属灵的*，祂用这样的*兵器*常常击败他们，*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. 祂是怎样用所能想象的、对他们的一切的温柔，以及在祂自己里面所能想象的一切平静来面对他们。

(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已的一切事*，所以对这紧急情况根本不感到吃惊，不受扰乱，没有惧怕，带着奇妙的勇敢和镇定*出来*迎见他们，仿佛祂不在乎，祂平静地问，“*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.] 基督预见到祂要受难；祂*知道将要临到自已的一切事*，祂已准备好承受它们。除非我们像基督一样有力量承受受苦的预见，我们就不应当过分地想要知道将要临到自己的事；这只能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，这对我们有好处，但以致苦难临到时，我们可以说，“这是我们预料到的，我们曾坐下来计算过代价。”[2.] 基督义无反顾地面对祂的受苦；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给祂加冕，让祂作王时，祂却退下隐藏自己（约6:15）；但是当他们来强迫祂上十字架时，祂把自己交出来；因为祂是来这个世界受苦，去另一个世界作王。但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；但如果不导致犯罪就无法避免受苦时，这受苦就是我们蒙召来承受的；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，祂用非常平静温和地回答应对他们，约18:5。他们说，“*找拿撒勒人耶稣*。”祂说：“*我就是*。”[1.] 看来，*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，至少有守卫圣殿的差役，曾经常见过祂，即使只是为了满足好奇心；然而犹大肯定是足够熟悉祂的，但他们没有一个人可以妄言说，*祢就是*我们要找的*那人*。因此祂让他们看到，带着照明的光来找祂是何等愚昧，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。[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对祂的称呼，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*。”祂没有利用他们的盲目和祂对他们的优势，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*；”而是把这件事当作表明祂愿意受苦的机会。虽然他们称祂作拿撒勒人耶稣，祂却回应这称呼，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*；即使在艰难的时候也要*承认相信钉十字架的基督，在祂的旗帜下勇敢地争战*。“*我就是*，*Ego eimi*—*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*。曾与跟从基督的人站在一起的那一位，现在和与祂相争的人站在一起。这就是离道反教之人的写照，他是一个换边的人。他与那些从来就与他同心的人结成一伙，在审判日，他要和他们一同得到他的份。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*”这句话而来的要挫败入侵者的能力，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，超过对犯任何其它罪的人的威慑。

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*，像遭了雷击一样，*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，而是往后倒，好像顽固坚持到极处。因此，这宣告了基督即使在被践踏，*是虫，不是人*的时候，也远超过人。“*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的耐心容忍，连对祂的仇敌也充满怜悯之爱的实例。击倒他们，如此而已，这是呼吁他们悔改，也给他们悔改的余地；但*他们的心刚硬*，一切对他们都是徒然。

(2.) 祂最终要如何对付祂一切的死敌，那*不愿悔改把荣耀归给祂*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），*祢必使他们转背逃跑*，还有诗20:8。这要越来越多地得到应验；*祂要用口中的气灭绝恶人*，帖后2:8，启19:21。*Quid judicaturus faciet, qui judicandus hoc facit? —祂来受审判时如此行，祂来审判时将要如何行呢？*—奥古斯丁。

IV. 击退了敌人之后，祂给祂朋友的保护，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。他们倒下没多久又站了起来，这是神的允许；只有在另一个世界，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；他们重新站起来时，人以为他们会放过他们要抓的；但我们仍然发现，(1.) 他们像以往一样急切地要抓住祂。在慌张混乱之间，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，但他们把这归因于除基督大能以外的其他原因。请注意，一些人心在罪中极其刚硬，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，祂没有羞辱他们，看见他们惊慌失措，只是问他们同一个问题。“*你们找谁？*”他们对祂同样作答，“*找拿撒勒人耶稣*。”祂重复问，看来是更贴近他们的良心：“你们不知道*你们找的是谁*吗？你们不晓得你们在犯错，以为你们是祂的对手吗？你们还没尝够祂的厉害吗，还要尝试其它的争战吗？*谁向神内心刚硬而得亨通呢？*”他们重复同样的回答，表明他们顽固坚持在自己的恶道之中；他们仍称祂为*拿撒勒人耶稣*，像以往一样大大蔑视祂，犹大和他们一样的不思悔改。*我们当畏惧，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*”时，表现出祂对门徒的看顾，“*让这些人去吧*。”祂说这话，好像对他们发命令，而不是与他们商议；因为他们要祂的怜悯，而不是祂要他们的可怜。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，你们要后果自负。”基督给了门徒这通行证，或保护状，他们却没有足够的信心去依靠它，而是自己取了如此卑贱可怜的方法自保，这使门徒离弃祂的罪，特别是彼得不认祂的罪更大了。当基督说，“*让这些人去吧*”，祂是为了，

(1.) 显明对门徒充满爱的关心。当祂表明自己身份时，祂保护了他们，因为他们还没有准备好受苦；他们的信心软弱，没有勇气，现在就让他们受苦，他们的灵魂和生命不会获得应有的价值。*新酒*绝不可*装在旧瓶子里*。另外，他们有未完成的工作要做，还有路要走，因为他们要往普天下去传讲福音。*不要毁坏他们，因为福在他们当中*。在此，[1.] 基督极大地鼓励我们来跟从祂；因为尽管祂让我们在受苦中有份，祂却顾念我们的光景，将有智慧地定下我们背负十字架的时间，使十字架与我们的力量相称，祂要*搭救敬虔的人脱离试探*，从中脱离，或经历其中得以脱离。[2.] 祂给我们竖立了爱弟兄，关心他们福祉的好榜样。我们绝不可只考虑自己的安逸与安全，既要考虑自己的，也要考虑别人的，在某些情形里要更多地考虑别人。有慷慨英勇的爱，使我们能够*为弟兄舍命*，约壹 3:16。

(2.) 祂的目的是要人看到祂中保工作的实例。当祂把自己献上受苦和死的时候，是让我们可以逃脱。祂是我们的*antisychos* —*代替我们受苦的人*；当祂说，“*我来了*”，祂也说，“*让这些人去吧*”；就像那代替以撒献上的公羊。

3. 在此祂证实了祂先前说过的话（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起的人，还要应验在将来所有因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的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，是非常贴切的，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。基督要保守人的身体，因为它有命定的工作要做；它是属祂的，要为祂所用，祂不会得不到它所做的事奉，而是*无论是生是死*，要在它里面显大；只要身体还有任何用处，生命就要被维持。基督的见证人不做出他们的见证是不会死的。但这不是事情的全部；这里对门徒的保守，按其意向，是灵里的保守。鉴于他们现在信心和决心如此软弱，如果他们此时被呼召出来受苦，他们完全有可能令他们和主蒙羞，他们中的一些，至少是较为软弱的，就会灭亡；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，也归功于神的护理，这恩典和护理使他们的试炼如何力量也如何。

V. 祂为门徒的安全作了安排之后，就斥责他们其中一位的鲁莽，制止了跟从祂的人的暴力行为，正如祂制止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，他不大可能像绅士那样常常佩刀，他们全部人一共有两把刀（路22:38），一把交给他，他现在把刀抽出鞘；因为他想如果真的要用，现在就是时候；他*将大祭司的仆人砍了一刀*，彼得大概是其中最急性的一个，他可能是想砍这人的头，但没有击中目标，只是*削掉了他的右耳*。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；他对主有真诚的热心，虽然此时是用错了方向。他前不久才起誓要为祂舍命，现在愿意兑现诺言。可能彼得因看见犹大是这群恶棍的头而怒火万丈；他的卑鄙激起了彼得的冲动，我奇怪他拔刀出来的时候怎么没对准这个叛徒的头。

(2.) 然而我们必须承认彼得的举动是错误的；虽然他出于好意，然而却不能证明他是对的。[1.]他所做的，没有得到他的主的许可。基督的士兵必须等候发令的话，不在这命令之前抢跑；在让自己面临苦难之前，他们必须清楚知道不仅自己的动机纯正而且有清楚的呼召。[2.] 他越过了他本位的责任去与这些恶势力作对，基督不仅不会鼓励这样做，还要禁止（太5:39）：*不要与恶人作对*。[3.] 他不愿他的主受苦，虽然曾经有一次为此受到责备，却仍要再犯，*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。因此，虽然他看起来是为基督而战，但却适得其反。[4.]他破坏了他的主刚才与仇敌定好的协议。当祂说，“*让这些人去吧*” ，祂不仅为了他们的安全，这话实际上也意味着他们会和平离开；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，同样当我们蒙召该退下时，我们可能犯了鲁莽冒进的罪。[5.] 他愚蠢地把自己和其他门徒暴露在这群人的狂怒之下。如果他不是削掉马勒古的耳朵而是砍掉了他的头，我们能想象士兵会扑上来把他们砍成粉碎，并把基督说成是不比巴拉巴好的人。因此，许多人在热心自保时，却犯了自毁的罪。[6.] 彼得在此之后如此快地成为懦夫（不认他的主），以致我们有理由认为要不是看见他的主使他们跌倒在地，他本不会有如此行动，他们倒在地上使他以为可以对付他们；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，虽然可能不是占优势的一方。

(3.) 我们必须承认，当彼得挥刀下手时有神反胜的护理作为在引导（让它不至造成更大的杀伤，只是削掉他的耳朵，这给他留下一个印记，而不是让他残废），这也给基督一个机会医治这人，并因此彰显了祂的大能与良善，路22:51。就这样，那有危险变成责难基督的事，却成了大大增强祂尊荣的事，即使在祂敌人当中也能如此。

2. 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有失慎重。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，当他们身处悲伤愁苦的境地时，就有理由对身边的人火爆急躁；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*的。当基督用一句话让这群恶棍跌倒时，就让彼得看到他要怎样用神的话装备自己，神的话*是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快*，在这不久之后，他就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*，他却要拦阻祂受苦：“什么，彼得，你要在这杯和唇之间放上拦阻吗？*撒但，退我后边去吧*！”如果基督决定要受苦和受死，那么彼得用言语或行为阻拦，就是自以为是：“*我岂可不喝呢*？”这说法表明祂坚定的决心，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，不会伤害我们。

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。人可能会以为，治好马勒古的耳朵会让他们发慈悲，但没有什么能把他们争取过来。*Maledictus furor, quem nec majestast miraculi nec 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*。他们当中虽只有几个能按手在祂身上，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。*耶和华的受膏者，好比我们鼻中的气，在他们的坑中被捉住*，哀 4:20。他们曾企图抓住祂，却经常遭到挫败，所以我们可以想象，现在他们抓到祂，会用何等的暴力对待祂。

2. 他们怎样牢牢抓住祂：他们*把祂捆绑了*。祂受苦的这个细节，只有这位福音书作者记录下来，就是祂一被抓住，就被捆绑，两手被捆住，戴上手铐；有教会传统说，“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恨。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，虽然祂是自主的生的。[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才显出的全能的能力。[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，并以此约束捆绑自己。祂已经用祂对人的慈绳爱索，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；祂就是这样使我们得了自由。[3.] 旧约的预表和预言在当中得到应验。以撒被捆绑，为要把他作为祭物献上；约瑟被捆绑，他被铁链捆着，为要让他从监牢去到掌权的位置，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杀的还多。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我们的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，藉此我们要永远带着感恩的心去爱祂、服事祂。保罗对他朋友的嘱咐：“*你们要记念我的捆锁*（西 4:18），纪念这捆锁，与他一道受捆锁脱离一切的罪，受约束去尽一切本分”，这也是基督对我们所有人的嘱咐。[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就可以变得轻省，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

13先带到亚那面前。因为亚那是本年作大祭司该亚法的岳父。 14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。 15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。 16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。 17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。 18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。 19大祭司就以耶稣的门徒和他的教训盘问他。 20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。 21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。 22耶稣说了这话，旁边站着的一个差役，用手掌打他说，你这样回答大祭司吗？ 23耶稣说，我若说的不是，你可以指证那不是。我若说的是，你为什么打我呢？ 24亚那就把耶稣解到大祭司该亚法那里，仍是捆着解去的。 25西门彼得正站着烤火，有人对他说，你不也是他的门徒吗？彼得不承认，说，我不是。 26有大祭司的一个仆人，是彼得削掉耳朵那人的亲属，说，我不是看见你同他在园子里吗？ 27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被提审的记载，其中有其他福音书作者省略的一些细节；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。因为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。祂被犹太人和外邦人抓起来，被他们审判定罪，因为祂为这两种人的罪死。以下是按事件发生顺序的记载。

I. 他们抓住祂之后，*把祂先带到亚那面前*，这发生在把祂带到为祂设在该亚法家的法庭之前，约18:13。1. 他们*带祂走*，得胜地带着祂，作为他们的战利品；祂被他们带着，*像羊羔被牵到宰杀之地*，祂被他们带着穿过尼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。他们用暴力把祂赶着去，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，被撒但的代理人和工具抓住带走。2. 他们把祂带到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），等待开庭的时间；但他们把祂匆忙地带走，不是把祂交给法官受审，而是直接交给审判官定罪；他们的逼迫如此极端暴力，一个原因是他们害怕祂会被营救，所以不仅不给这留下任何时间，还发出威慑；另一个原因是他们贪婪地要喝基督的血，*如急落抓食的鹰*。3. 他们先把祂带到亚那面前。很可能他的家很顺路，方便他们把所有人召集起来并恢复精神，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，不能和其他人一起在当天夜里开会，然而却心急要看看被抓的耶稣。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，让他能先看到这位囚犯，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，他和这伙人都急不可待地想控告祂，所以把祂绑着送到该亚法那里，他家被安排作此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，这表明他们彼此倾轧，这是这一职分末日来临的征兆。神正把他们全部推翻，使这职分所属的那一位可以临到。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来做时，神的护理之工就如此安排，以致让一个坏人在位时做此事。(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头目，这成了他的败亡。许多人的晋升让他们失去了名声，他们若没有升官，本是不会蒙羞的。

2. 该亚法的恶毒，这表现在约18:14重述他之前说过的话，就是无论对错，有罪或无罪，“*一个人替百姓死是有益的*”，这是指约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，这就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.) 基督在他的法庭上会被何等卑劣地对待，祂的案情未经听诉就被判定，并且他们已经决定要如何苦待祂，就是*祂必须死*； 因此对祂的审问就成了闹剧。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.) 我们主耶稣最坏的仇敌中的一个所说的话见证了祂的无辜，这仇敌承认祂是在为公众利益的幌子下成了牺牲品，要祂死本是不公义的，只不过是*权宜之计*。

3.亚那协同控告基督。他使自己参与这罪， (1.) 与那些不顾法律没有怜悯，将祂捆绑的头目和差役一道在这罪中有分；因为他认可他们所做的，让祂继续受捆绑，而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。如果我们不尽我们所能的去纠正别人做错的事，我们就是*post facto*，事实上的从犯。粗暴的士兵捆绑祂还可理解，而亚那本应知道得更多，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（虽然这证明并非是爱），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，就隔着一段距离跟着耶稣，心里想起他曾许下的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，现在当祂受辱时也应当跟从祂，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地方时，他*站在门外*，愿意尽可能与祂接近，等待可以走得更近的机会。因此，当我们跟从基督遇到拦阻时，我们一定要表明我们的善意。然而彼得此时的爱并不是真爱，因为他没有足够的力量与勇气在当中坚持到底，就这样，正如事情证明的那样，他只是让自己进入网罗；把一切都加以考虑之后，即使他这样跟着基督也当受到责备，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；他刚刚已在离弃祂的这件事上经历了自己的软弱。请注意，我们一定要小心，不可以这样试探神，否则就是冒然进入超过我们力量能承担的困境，并在受苦的路上冒险走得太远。如果我们得到的呼召很清楚，要我们面临苦难，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，正如这里显明的那样，也不是爱。圣徒约翰在此福音书中有几次把自己说成是还有一个门徒，许多解经家因此就认为这里说的还有一个门徒就是约翰；他们于是提出很多猜想，大祭司是怎样认识他的；*propter generis nobilitatem —*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指约翰，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*unus ex discipulis aliis—另外那些门徒中的一位*，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的人，其实却并非如此；同样有许多是门徒的人，却没让人看出来。有好人隐藏在王宫中，甚至在尼禄的宫中，也有好人隐藏在群众里面。我们绝不可仅仅因为一个人认识那些众所周知是基督仇敌的人，并与他们有来往，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，他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的，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的。[2.] 但这好心被证明是办了坏事；让他进入大祭司的院子，这位门徒就是让他进入试探，后果可悲。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，被它击倒，约18:17。在此观察，

(1.) 这试探的攻击是多么微不足道。问他的不过是一个无知卑微的使女，是被派去守门的，她只是随意问他，“*你不也是这人的门徒吗？*”可能看到他进门时胆怯的样子而怀疑他。如果我们对美好的事业*内心坦然*，外表也坦然，很多时候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，因此我要取他的脑袋”，彼得还有害怕的理由；但是当一个使女只是问他，“*你也是他们当中一个吗*”，他本可以毫无危险地回答，“*我是又怎样？*” 但他设想如果众仆人为此取笑他攻击他，他如何能忍受，不能为这个忍受的人也不能为基督忍受什么；这不过是*与步行的人同跑*罢了。

 (2.) 他投降得有多快。他没让自己镇静一下，就立刻回答，“*我不是*。”如果他有狮子的胆量，他本来可以说，“我是，这是我的荣耀；”或者，如果他有蛇的智慧，此时他可以保持沉默，因为这是一个险恶的时候。但他只为自己的安全考虑，就以为不断然否认，就不能确保他的安全：“*我不是*”，他不仅否认这事实，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；他们所关心的就是站着取暖，摩 6:6。

[2.] 请看彼得是怎样让自己和他们合为一群，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，在祂此时受审的地方为祂挺身而出，这过错已经够糟糕了。如果他的主需要他，他本可以为祂作见证，与那些起誓作假见证反对祂的人对质；至少他可以见证祂的作为，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，他心里充满愁苦担忧到了极处，只不过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，而是像不过是几个小时之前看起来那样继续充满热心，他现在就不需要暖和自己。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。如果彼得没有勇气公开为主站出来，他可以退到一个角落里，为他主的受苦，为他自己离弃祂的罪偷偷地哭，这可以是他忠心的表现；如果他不能行善，他却可以离开行恶的道。隐藏要比无目的，或怀着不良目的现身要好。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*！*扫罗在先知当中也*不及大卫在非利士人当中那样荒唐。祈求免去以后落得与亵慢人一样命运的人，应该现在就惧怕坐上*亵慢人的座位*。与他们在一起取暖有烧着自己危险，这取暖宁肯不取，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，一个教导虚假教训的人，这位福音书作者记载了此事；当他们不能证明这一点时，他们就控告祂亵渎神，这件事由其他福音书作者记载了，所以在此省略。请观察，

1. 基督的受审（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；它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；而是法官本人作起诉人，囚犯自己作证人，这违背了一切常识和公义，他们要祂自己控告自己。

(2.) 意图。*大祭司*（*oun*— *因此*，看起来是指约18:14说的），因为他已经定意，基督必须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，是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，暗示祂有意让祂的门徒成为战士，时候到了要成为有威胁性的群体。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，是为了控告祂是异端，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，因着某句话，让祂成为罪犯，赛29:21。他们对祂所行的神迹一句话没说，因为他们相信不能在这些神迹上抓住任何把柄，祂以神迹大大行善，并无可辩驳地证明了祂的教训。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些真理的证据，不加注意。

2. 基督回应这些审问所作的申诉。(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，这是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，这是为他们好，因为祂曾说过，“*让这些人去吧*。”如果该亚法意欲用他们的胆怯来责备祂，就难怪祂一言不发，因为，

Rudet hæc opprobria nobis,

Et dici potuisse, et non potuisse refelli—

羞辱伴随着不能反驳的控告：

祂不愿说任何指责他们的话，也没有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，在他们的良心里也是显明的，约18:20-21。

[1.] 祂暗示他们是按非法诉讼程序审判祂。祂的确没有讲百姓长官的坏话，现在也没有对这些掌权者说，*你们是邪恶的*；但祂诉诸于他们自己法庭的规则，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，把所有承认祂的人逐出教会（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！祂就这样被定罪，就像祂的教训和主张一样，不被听取就被定罪。*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.] 祂坚持说，祂是公开地宣讲祂的教训，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，暗中引诱人，申13:6。所以就这一点而言，基督完完全全地为自己辩白了。*第一*，关于祂传道的方式。祂是公开传道，*parresia* — *用直率和清楚的语言*；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，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；但基督充分解释自己的话，常常说“*我实实在在告诉你们*”；祂的责备直率而勇敢，祂的见证明确反对这世代的败坏。*第二*，关于祂的传道对象：祂*对世人说话*，对所有*有耳听*，愿意听祂，无论高低贵贱、有无学问或，犹太人或外邦人，朋友或敌人说话。祂的教训不惧怕任何人的责备；对任何人祂都不吝赐教（不像那些具有某些罕见发明的大师通常所做的那样），祂是自由地传讲，就像日头发出它的光线。*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，和祂公开传讲的完全一样。请注意，当基督的教训被纯全和清楚地传讲出来时，就不怕面对最大型的聚会，因为伴随它的是力量和美好。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 nihil metuit nisi abscondi—除了隐藏，真理无惧一切。*—特土良。

 [3.] 祂诉诸于那些曾听过祂教训的人，希望他们可以被查问，看看祂传讲了什么教训，看看这教训是否有被猜疑的危险倾向：“*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，指的是他们曾报告过祂所传讲的（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，它是如此的正确和有道理，以至于任何判断公正的人不能不为它作见证。

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. 其中一个差役卑劣地冒犯了祂；虽然祂说的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？*”仿佛祂对法庭态度傲慢。

(1.) 他*打祂*，*edoke rhapisma* — *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*（*eis rhapismata*，七十士译本如此作）；”这里用的就是这个词。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被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；但是基督在这里就让这些落在祂身上：“咒诅、羞耻归到我身上。”

(2.) 他用高傲蛮横的方式责备祂：“*祢这样回答大祭司吗*？”仿佛配得称颂的耶稣不够好或不够聪明，因此不能或不知道怎样对他的主人说话，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，脑袋才被保全下来，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；因为他说的话暗示他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，这些仆人变本加厉地迫害他们主人逼迫的人。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，于是认为自己受了冒犯；也许他是其中一位那曾说祂好话的差役（约7:46），为避免他现在会被人以为他是祂秘密的朋友，就要人看到他是祂的仇敌。

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。但这是祂忍耐受苦的日子，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*，而是像我们的救主一样，以鸽子的驯良承受伤害；甚至以蛇的灵巧，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。我们一定要接受，而不是还击，还击要产生纷争；神容许我们自卫，但不是让我们自己给自己伸冤：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.) 对加给我们伤害的愤恨必须控制在理性范围内，绝不可急躁动怒；在这里基督给我们做出了榜样；*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，就必须让自己在受苦中学会忍耐，我们受的每一个侮辱都是为我们预备好接受下一个，当竭力忍耐。

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被打，就断然否认，说，“*我不是*。”

(1.) 他继续与那些他不应该也与他毫无关系的人在一起，他这样把自己置于试探当中是很愚蠢的。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，对好人好事就变得冷淡了，喜欢在魔鬼的火炉边的人，难免落在被魔鬼的火烧着的危险中。彼得本可以在审判台前与他的主站在一起，支持祂，那比在这里更能被主的爱火温暖，这爱火是*众水不能息灭*的，歌 8:6-7。他本可以在那里用为他的主发热心，用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，而不是发热心反对他们。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；不要期望有别的结果，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，很可能仆人们得到提醒，盘问彼得是不是门徒中的，“报上名来。”在此请看，[1.] 那试探人的是何等狡猾，牠击倒那正在跌倒的人，牠聚集更大的力量对付他；现在不是一位使女，而是所有的仆人。请注意，向一个试探屈服成了向另外一个试探，也许是更强烈的试探的邀请。当我们让步时，撒但的进攻加倍。[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感。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，并相应引导自己的行事为人；所以我们要慎重作好第一个选择，不要与那些要我们令神不悦才能取悦他们的人混在一起。

(3.) 他屈服于试探，说*我不是*祂的门徒，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，也是他极大的恶。请看*惧怕人的*是怎样让自己*陷入网罗*。当基督被人称赞、拥抱和尊重时，彼得以他是基督的门徒为乐，也许以此为豪，因此在人对他主的尊荣中有份。许多在信仰流行时喜爱信仰名声的人，是耻于为信仰受苦的；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，以为通过犯罪可以帮助自己脱离麻烦的人，会让自己更麻烦更蒙羞。要勇于承认，因为真相必要显明。*空中的鸟*也可能会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，这让彼得更惧怕。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，就不应与任何人结仇，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，虽然有不利于彼得的充分证据，被他的否认激起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推进罪中，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.] 罪普遍的本质：*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奇怪程度，但他本是可以带着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.] 特别是说谎的罪；这是一件多结果子的罪，因这缘故是*罪大恶极*：谎言需要一个接一个的谎言来支持。魔鬼策略的一个原则就是*Male facta male factis tegere, ne perpluant—为逃脱被发现，用罪遮掩罪*。

    (3.) 唤醒他良心的提示是及时和有福的：*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，这是对我们的好处，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**](file:///E:\My%20Dropbox\EPP\xr\John\018\028.html)**-40**

28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。 29彼拉多就出来，到他们那里，说，你们告这人是为什么事呢？ 30他们回答说，这人若不是作恶的，我们就不把他交给你。 31彼拉多说，你们自己带他去，按着你们的律法审问他吧。犹太人说，我们没有杀人的权柄。 32这要应验耶稣所说，自己将要怎样死的话了。 33彼拉多又进了衙门，叫耶稣来，对他说，你是犹太人的王吗？ 34耶稣回答说，这话是你自己说的，还是别人论我对你说的呢？ 35彼拉多说，我岂是犹太人呢？你本国的人和祭司长，把你交给我。你作了什么事呢？ 36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。 37彼拉多就对他说，这样，你是王吗？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。 38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，我查不出他有什么罪来。 39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？ 40他们又喊着说，不要这人，要巴拉巴。这巴拉巴是个强盗。

我们在此看到的是基督在罗马巡抚彼拉多面前，在*prætorium* （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*中受审的记载；他们急速地把祂押到这地方，让祂在罗马的法庭上被定罪，然后由罗马势力处决。他们通过这个途径是因为，1. 使祂可以按照罗马政府的法律被处死，因为他们成了罗马帝国的一个行省；不像司提反那样在群众暴动中被石头打死，而是按照他们政府的的司法程序被处死。就这样祂被当作罪犯看待，*替我们成为罪*。2. 使祂可以十拿九稳地被处死。如果他们让众人惧怕的罗马政府参与此事，就没有生乱的危险。3. 使祂自己可以更蒙羞地被处死。罗马人常用的*十字架的死刑*，是所有死刑中最具羞辱性的，他们希望藉此给祂加上一个不可涂抹的羞辱记号，这样就能永远败坏祂的名声。这就是他们反复喊叫*钉祂十字架*的原因。4. 使祂被处死，他们却不受太大的指责。把一位在世上行了如此多善事的人处死是一件令人气愤的事，所以他们想把这件激起公愤的事推给罗马政府，让他们自己脱离罪责。就这样，许多人害怕恶行带来的丑闻过于害怕所犯的罪。见徒5:28。这里可观察到关于这控告的两件事：— (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小；与此同时，他们把他们的干员派出去，把他们可以对其施加影响的人召聚在一起，让他们大声疾呼反对祂。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，他们一点都不想拖延，直到把祂钉在十字架上为止，见弥2:1。 (2.) 他们的迷信和卑鄙的伪善：*祭司长和长老*，为达到目的，虽然与这位囚徒一道来，*他们自已却不进衙门*，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而沾染上污秽，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. 审判官要求控告人呈上指控。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，使我们可以在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.) 他勤奋和周密工作。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贪图自己的安逸。 (2.) 他迁就人的要求，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，他怀疑这控告是出于恶意：“*你们告这人是为什么事呢*？”你们控告祂犯了什么罪，对此你们有什么证据？这是一条自然律，后来古罗马执政官瓦勒里乌斯·普布利科拉（Valerius Publicola）把它变成一条罗马法律，就是*Ne quis indicta causa condemnetur — 未经听诉无人能被定罪*。见徒[25:16](file:///E:\My%20Dropbox\EPP\xr\Acts\025\016.html)-17。没有拘票上的指控理由就提审人，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的*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。他向他们提出的是再合理不过的问题，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，但他们要把一个可以证明自己无辜的人定为有罪。他们无法说，“祂是一个叛徒，一个杀人犯，一个重犯，一个破坏和平的人，”但他们说，“祂是作恶的。”祂*周流四方行善事*，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；和那些祂救他们脱离鬼魔，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.) 他们对自己，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，还有什么是比这更加傲慢的呢？

3. 审判官要把祂送回他们自己的法庭（约18:31）：“*你们自已带祂去，按着你们的律法审问吧！*不要来找我的麻烦。”在这里，(1.) 一些人认为彼拉多以此恭维他们，承认他们还有一些权柄，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的最大限度，如果你们超越，我会假装看不见。”他说这话，是愿意讨犹太人欢喜，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施令，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施令。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为有罪。“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。*ouk exesti* — *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），但这等于完全了证明*圭已经离了犹大*，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，自已将要怎样死的话了*，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上应验了。基督说的关于祂的死的两句话，因着犹太人不愿*按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*按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*，神也是定了的，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对话，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。他不愿当着众人审问祂，因为可能受到干扰，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，是说祂*诱惑国民，禁止纳税给该撒*，据此祂受审问。

(1.) 向祂提出的这个问题的目的是要陷祂于网罗，他们找出一些东西，据此控告祂：“*祢是犹太人的王吗*？*ho basileus*—*那位犹太人的王*，被人如此多的议论，如此盼望已久的那位，祢是祂吗？— 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*，而皇帝只不过现在是王而已，是吗？”因为不能证明祂曾这样说，他就要逼祂现在说这话，好使他可以按照祂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，让他思想他所做的和他做事的根据（约18:34）：“*这话是你自已说的*，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.] “很明显没有理由认为*这话是你自已说的*。”彼拉多的职分要求他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。祂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；祂没有任何叛国的动机或行为，没有任何事情，能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，你就要搞清他们是谁和他们的动机，这些把我说成是*与该撒为敌*的人，他们自己是不是这样的人呢？所以他们只是以这个为借口来掩盖他们的恶意；因为如果是这样，问题就应当被一位秉公行事的法官仔细衡量。”如果彼拉多像在这件事上应当做的那样认真查究，他就会发现，祭司长愤怒的反对耶稣的真正原因，是因为祂根本不想建立一个世上的国来对抗罗马的势力；如果祂真愿意这样做，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祂，而会立祂为他们的王，在祂率领之下争战反对罗马人；但是祂没有满足他们的这个期望，于是就控告祂犯了实际上是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，所以没兴趣争辩谁是弥赛亚谁；这对我来说无所谓。”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，*祂使他们被众人藐视，看为下贱*（玛 2:8,9），以致一个有知识和尊贵的人认为自己被看为犹太人是耻辱的。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”，这是令人难过的。[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*祭司长和*他们的证词，*in verbum sacerdotis—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因祂本国的人，甚至那些认信与祂有关系，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，但不是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*。这意味着它是属天的，是*天国*，它属于另一个世界。基督是君王，祂有一个国，但这国*不属这世界*。*第一*，它不是从这世界兴起；人的国*从海里从地*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，而是藉着神的旨意和计划直接和特别的设计而立。*第二*，它的本质不是属世界的；它是建立在人心里的国（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，*它一切的荣耀是内在的*。 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靠这世上的力量；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，它不与任何国作对。*第四*，它没有属世的倾向和目的。基督不追求，也不容许祂的门徒追求*地上尊贵人*的排场和权柄。*第五*，它的臣民虽然在这世上，却*不属这世界*；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；他们既不是效法这世界的学生，也不是它的宠儿，既不受这世界智慧的掌管，也不因这世界的财富致富。

[2.] 基督的国属灵本质的证据。如果祂要反抗政府，祂就会用同样的武器反对他们，就会按同样的性质以暴制暴；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*，而败坏了我的国。”但是，*第一*，跟从祂的人没有计划要争战；没有暴动，没有营救祂的企图，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，因为祂是完全自愿地*被交给犹太人*，因为祂知道，祂的国要是被推进和建立，任何世上的国就会被催毁；因此，祂得出合理的结论，*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.) 祂更直接地回答了彼拉多进一步的问题，约18:37，我们在当中看到，[1.] 彼拉多直截了当的问祂：“*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.] 我们主耶稣以对此问题的回答在本丢彼拉多面前作了美好的见证（提前6:13）：“*你说我是王*，就按你说的，我是王；因为*我来特为给真理作见证*。”*第一*，祂承认自己是王，但不是按照彼拉多所指的意思。弥赛亚是按照王--*弥赛亚王*的身份被人期待；所以，祂既然向该亚法承认了祂是基督，就不会在面对彼拉多时不承认祂是王，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，祂仍有正当的理由宣告祂拥有王的尊荣与权柄。*第二*，祂解释自己的话，表明祂是王，是因为*祂是来给真理作见证*；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，要征服诸王，占有诸国；”不是的，*祂是来作见证*，见证创造世界的神，见证对败坏世界的罪的反对，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*，正因为如此，祂为*万民的君王和司令*，赛55:4。基督的国不属这个世界，这世界*诚实少见*（赛59:15，*Qui nescit dissimulare, nescit regnare — 人不作假，就不知如何作王*），祂的国属于真理永远作王的那个世界。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，而没有祂给真理的见证，人就不可能认识这一切。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*。祂通过所行的这些成为王，并建立了一个国度。(1.) 基督的国的根基和权柄，精义和特征，就是真理，属神的真理。当祂说，“*我是真理*”，实际上就是说，我是王。祂用真理的证据征服；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。祂要按真理审判万民，诗96:13。真理是祂国的权杖；祂*以慈绳吸引人*，以真理向我们启示，我們因为*爱真理而接受它*；就这样祂*将人心意夺回顺服*。祂*到世上来乃是光*，就像日头在白昼作王一样。(2.) 这国的子民是*属真理*的人。被神的恩典从*说谎人的父*的权势下拯救出来，所有心思被改变来领受真理，服从真理的权柄和影响的人，都要听见基督的声音，都要成为祂的子民，相信祂，真正忠心于祂。每一个对真信仰有任何真知识的人，都要接受基督教信仰，他们属于祂的国度；祂要用真理的大能使他们甘心，诗90:3。所有爱真理的人，都要听见基督的声音，因为除了在基督里，任何地方都找不到更伟大、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*听见基督的声音*，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*？” 然后马上去到犹太人那里。

[1.] 这肯定是一个好问题，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*，是人的悟性渴望得到并不断寻求的；因为如果不得到它，或那至少被认为是真理的，悟性就不会歇息。当我们*查考圣经*，领受神话语的事奉，一定要带着这样的询问，*真理是什么呢？*并带着这祈求，*求祢带领我进入祢的真理，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，在找到真理时领受它，提后3:7。许多人会向自己的良心问一些该问的问题，比如“我是什么？”“我做了些什么事？”但却懒于寻求答案。

[2.] 不能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，希望在信仰和学问方面他可以有进一步的了解，自称可以有怎样的进步。但虽然他希望听到一些新的道理，就像希律希望从祂那里看见一些神迹一样，但在门口祭司们招来的暴徒的喧嚷和大怒中，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他面前的这案情：“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：“祢说到真理；祢能说什么是真理吗，或者给我一个真理的定义？”他这样取笑永远的福音，取笑被大祭司仇恨和逼迫，基督现在正为此作见证和受苦的伟大真理；他就好像一个无信仰之人，喜欢讥笑所有的信仰，对双方发出嘲笑；所以基督不回答他。*不要照愚昧人的愚妄话回答他*；*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。这对基督无罪的严肃宣告是， [1.] 为主耶稣的无罪和尊荣辩白。藉此显明祂虽然被当作最坏的罪犯加以对待，祂却绝不应该被如此对待。[2.]解释了祂死的目的和意义，就是连审判官本人看来，祂都不是因为自己有任何罪死，所以祂是为我们的罪献上祭而死，就连控告祂的人自己的判断也是，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。如果一位囚徒已被公平审判，并被审判的法官宣判为无罪，特别是如果没有理由怀疑他们偏袒这人，就必须相信他是无辜的，控告他的人必须认同这一点。但我们主耶稣，虽然被带进来，是无罪的，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？” ，不是向祭司长提出（他知道他们绝不会同意），而是向众人提出的；这是向众人发出的提议，这从太27:15可以看得出来。他可能也听说了，就在前几天，普通百姓高呼和散那要跟从这位耶稣；所以他看祂是众人的宠儿，只是被官长们嫉妒，所以他不怀疑，他们会要求释放耶稣，这要让控告人闭嘴，这样整件事就解决了。[1.] 他依照他们的风俗，这风俗也许是他们的传统，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，他就不应该提名一位无辜的人，与一位臭名昭著的罪犯竞争得到这恩待；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，在喧嚷吵闹，极大的混乱中表明他们的决定。请注意，基督神圣信仰的仇敌大声疾呼反对它，希望这样将它打倒；请看在以弗所的怒潮，徒19:34。(2.) 他们多么愚昧荒唐，从对巴拉巴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，然而他们要放过他，而不是放过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，所以放他没事。[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*），然而这些人呼喊，是为一个强盗求情。因此，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。

第19章

虽然到目前为止，这位福音书作者似乎尽量略过其他福音书里已记载的一些事件，但是当他讲到基督的受难时，他一点都没有略过，仿佛他以主的捆绑和十字架为耻，把这些看作是祂经历中的污点，而是重复其他福音书作者的记载，并且相当详细，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。我们在这一章的讲述中看到，I. 基督在彼拉多面前受审后发生的事，这些事在群众的躁动和混乱中发生，1-15节。II. 判决的作出和执行，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，可以体验到基督死的大能，并晓得与祂一同受苦！

约19:1-15

1当下彼拉多将耶稣鞭打了。 2兵丁用荆棘编作冠冕，戴在他头上，给他穿上紫袍。 3又挨近他说，恭喜犹太人的王阿。他们就用手掌打他。 4彼拉多又出来对众人说，我带他出来见你们，叫你们知道我查不出他有什么罪来。 5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。 6祭司长和差役看见他，就喊着说，钉他十字架，钉他十字架。彼拉多说，你们自己把他钉十字架吧。我查不出他有什么罪来。 7犹太人回答说，我们有律法，按那律法，他是该死的，因他以自己为神的儿子。 8彼拉多听见这话，越发害怕。 9又进衙门，对耶稣说，你是哪里来的？耶稣却不回答。 10彼拉多说，你不对我说话吗？你岂不知我有权柄释放你，也有权柄把你钉十字架吗？ 11耶稣回答说，若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄办我。所以把我交给你的那人，罪更重了。 12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。 13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。 14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。 15他们喊着说，除掉他，除掉他，钉他在十字架上。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。

这是对他们不公正地审讯我们主耶稣的进一步叙述。控告人继续利用百姓的混乱，审判官自己心中也是非常混乱，概括地记叙并不容易，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是无辜的，却虐待祂，希望以此平息控告人的怒气；他的意图,即使真的是好的，却绝不能为他的做法辩护，因为这做法显然不公。

1. 他命令兵丁把祂当作罪犯一样鞭打，约19:1。*彼拉多*看到众人如此愤怒，并对他有意将祂释放感到失望，*于是将耶稣鞭打了*，就是指派他左右的差役将祂鞭打。贝德认为彼拉多亲手鞭打了耶稣，因为圣经说*彼拉多将耶稣鞭打了*，这也许能更好地解释这节经文。马太和马可提到祂是在被定罪之后遭鞭打的，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。对祂的鞭打是为安抚犹太人，在这件事上讨好他们，他愿意听从他们的话而违背自己的意愿到如此程度。罗马人的鞭打一般来说非常严厉，不像犹太人那样限制在*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*击打苦待*，*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。祂自己也如此预言了这事，太20:19；[可](file:///E:\My%20Dropbox\EPP\kj\Mark\010.html#034)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，还要*多受责打，*因为知道我们主的意思却不去行；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，是想这样做有可能使祂免于被犹太人定罪，但这没达到效果，而只是表明了神的计划，就是祂受鞭打，使我们不至被定罪，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，让跟从祂的人可以容易承受；让他们可以，也的确是那样，在受辱时仍有喜乐（徒5:41；徒16:22,25），就像保罗那样，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. 他把祂交给他的兵丁，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，他们认为最适合这样一位王；他们*给祂穿上紫袍*，旧得露出织线的紫袍，他们认为这足够作祂为王的标记；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的人，祂其实是极良善的人，受自己仆从的这般虐待和践踏。在法律之下逮捕的人当受法律保护，他们的安全应该被保证。但彼拉多如此行，[1.] 为的是满足士兵，或许也是他自己作乐的兴致，虽然一位判官理当严肃。*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，最大限度的侮辱祂。

(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苦难之中，一个以智慧和尊贵闻名，从未做过任何让祂有失这名声的人夸胜。而基督神圣的信仰，也被人卑劣地曲解，被坏人随意加上恶名，因而被藐视和讥讽，如同基督自己的遭遇一样。[1.] 他们给祂穿上假王袍，仿佛基督这王是假冒的，不过是个玩笑，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骗人的王，同样祂的信仰也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。伟大而宽宏的人能忍耐任何凌辱、任何劳苦、任何痛苦、任何重大的损失，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，并带着感动的心 [1.] 一位受苦的主不可战胜的忍耐给我们留下了榜样，教我们在尽本分遇到苦难时，应该如何以甘心和勇敢，以平静和柔和的心来面对。[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，钉十字架的死，其痛苦是最剧烈的；但好像这死亡的痛苦还不够，祂还要服在死之前的这些痛苦之下。当基督为拯救和教导我们，让自己降卑来承受戴在头上荆棘的刺和痛苦的击打时，我们还能为肉体上的一根刺或在苦难攻击时抱怨吗？我们需要这些，免得我们自高，林后12:7。*第二*，祂*轻看羞辱*，轻看被人披上傻子衣袍的羞辱，轻看他们带着嘲讽的敬意对祂说“*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讽时，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。祂承受了这些假意的尊荣，但得到了真正尊荣的补偿，我们如果为祂忍受羞辱，也要如此。

II. 彼拉多这样虐待这位囚徒之后，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. 他找不到祂是危害罗马政权的（约19:4）：“*我查不出祂有什么罪来；oudemian aitian heurisko*— *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，他重复之前的宣告，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，为什么把祂带到控告祂的人这里，为什么不按他理应做的那样立即将祂释放？ 彼拉多只要问问自己的良心，他就不会鞭打基督，也不会钉他十字架了；但他想圆滑地处理这事，想以鞭打基督取悦众人，想不钉祂十字架以救自己的良心，请看他这两样都做了；要是他一开始就决定钉祂十字架，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. 他下面对祂所做的是要使祂看起来对他们和他们的政权已没那么危险，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，因而他们有理由害怕他们的利益会因祂的影响而削弱，然而他认为他已经采取了有效措施防止它的发生，他把祂当作奴隶对待，让祂受人蔑视，这样他想众人不会再对祂有任何尊敬，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，要使祂在后世得到最好、最伟大的人的尊崇纪念，他以为十字架和那鞭伤要成为祂和跟从祂的人的永远和无法消除的羞辱，而这些人要以此为荣。(1.) 在此请观察，我们的主耶稣带着各种羞辱的记号出来了。祂出来，甘愿成一台戏，遭人哄笑，当祂穿着这身衣服出来，无疑会受到这样的待遇 ，知道自己被弄成*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*，有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*，你们如此愤怒反对的这人。”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耶稣，你们看这个人，祂是配得你们同情的；而是想消除他们的猜忌，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*践踏在地*，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*。”我们每个人都用信心的眼睛看受苦的基督耶稣这个人就好了。*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。“你们注目地看这个人，就当被所看见的感动。看着祂，要让我们因祂哀哭。看着祂，要让我们爱祂；让我们定睛*仰望我们的主耶稣*。”

III. 控告祂的人没有平息下来，而是越发愤怒，约19:6-7。

1. 在此请留意他们的喧嚣和狂怒。带领暴徒的*祭司长*，愤怒和生气地*喊着说*，他们的差役或仆人也和他们一起喊着说：“*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，*使他们走错了路*。现在通过这件事更显出了他们对基督的恶意是，(1.)不合理和极其荒谬，因为他们即不能证明对祂的控告也不能反对彼拉多对祂的判决；但是，尽管祂是无辜的，他们却一定要把祂钉十字架。(2.) 不满足和非常残忍。祂受鞭打的惨状，在当中的忍耐，法官柔和的劝说，都丝毫不能让他们软化；彼拉多让耶稣被讥笑想博得他们高兴，也不能让他们心软。 (3.) 是暴力的和非常的坚决；他们不达目的誓不罢休，宁愿冒着失去巡抚支持、破坏城市安宁和影响自己安全的危险，也不愿取消他们的极端要求。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，那当我们在高举祂的名，呼喊“*给祂加冕，给祂加冕*”时岂不应该更有力更热烈？他们的仇恨让他们更起劲地反对祂，那我们对祂的爱岂不应该让我们更尽力为祂和祂的国作工？

2. 彼拉多打断他们的暴怒，但仍坚持这位囚徒是无辜的：“如果一定要钉祂十字架，*你们自已把祂钉十字架吧！*”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，“你们不可强迫我当实现你们恶毒计划的工具；我不能良心无愧地钉祂十字架。”要是他能把这决心坚持到底就好了。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，远超其他民族的律例和判断；但他们为如此恶劣的目的滥用律法时，他们指着律法夸口，不过是枉然。(2.) 他们显出反对我们主耶稣的不可遏制的、根深蒂固的恶意。当他们不能以控告祂冒充为王来激怒彼拉多反对祂的时候，就强调这一点，就是祂冒充自己是神。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.] 那些亵渎神的、拜偶像的和假先知，确实是按照这律法都要被处死。无论是谁，冒充神的儿子，就是犯了亵渎神的罪，利24：16。但是，[2.] 说基督冒充神的儿子是错的，因为祂确实是神的儿子；他们应当察验祂举出的证明祂是神儿子的证据。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，而是吸引人归向神，并且如果祂用神迹证明了祂的使命和教训，就像祂已经毫无疑问地证明了，使之无可辩驳的那样，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*。祂称自己是神的儿子，这是祂的荣耀，这也本可成为他们的福气，但他们坚持己见，硬要把这当作罪行归给祂，祂本不应被钉十字架，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独一的这一点是多么热心，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，那么就不是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？”就连属天然的良心，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，这些人为此付出沉重代价。彼拉多害怕，怕他因此让自己陷入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，可以更仔细地察验事情。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：“*祢是哪里来的*？祢是从人来的还是从天上来的？从下面来的还是从上面来的？”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，*祢是哪里来的*？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*。这不是藐视法庭的那种沉默，也不是因为祂不知道说什么才好；而是，[1.] 这是忍耐的沉默，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，因为祂不愿说什么来拦阻祂的受苦。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，彼拉多可能就不会定祂为有罪（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，对祂是*神的儿子*没有概念，所以回答一个头脑里充满异教神学并要以之来衡量祂的回答的人，有什么用呢？

(4.) 彼拉多对祂的沉默发出傲慢的责备（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，这权力越是绝对武断，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。*Id possumus, quod jure possumus—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.] 祂大胆地责备了他的傲慢并指出他的错误：“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，祂的确认为有必要回答他；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；但是当他因此变得傲慢时，祂就要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；*权柄*，正如是由祂授权，从祂而出，因此它们受制于祂。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*，但它仍是工具，赛10:5，15。让傲慢的压迫者知道，*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，以及利用那权柄所有努力，都是*按着神的定旨和先见*，徒 2:23。彼拉多从来没有比现在更幻想自己看起来是如此伟大，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，如此伟大的这个人的命运由他掌握；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，有*从上头来的权柄*，在你的位置上，你的罪比他们的罪要小，他们出于嫉妒恶毒，催逼你滥用你的权柄。”

第一，这清楚表明，彼拉多所做的是罪，是一件大罪，犹太人给他的压力，他在当中承受的压力，不能为他辩护。基督藉此暗示他，为要唤醒他的良心，加增他现在落在罪中的惧怕。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是没用的，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，而是一些比另一些更邪恶；一些相对就像蠓虫，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那人*，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，现在正受奴役的人来说，一位救赎主应该是最受欢迎的，所以他们起来反对祂，就比彼拉多更坏。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，是故意和经过恶毒预谋的。彼拉多定祂的罪，完全是因为惧怕百姓，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，让所有罪跟着进来。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，想救耶稣脱离他们的手，但却是枉然。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了。

1. 彼拉多似乎比先前更急着要释放耶稣（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了他（约19:11），虽然当中有责备，他却善意接受；并且虽然基督看到他的罪，他仍然查不出基督有什么罪，彼拉多*想要释放耶稣*，并努力这样做。*他想要释放祂*；他想办法要怎样圆满和安全地做成这事，不至于得罪祭司。当我们尽本分的决心被如何圆滑便利地去做的打算吞没时，这肯定不是好事。如果彼拉多看重谋略高于秉公行事，他就不会只是想要释放祂，而是已经这样做了。*Fiat justitia, ruat coelum—为实现正义哪怕天崩地裂。*

2. 犹太人比之前更为暴怒，更暴力地要钉耶稣十字架。他们仍像从前一样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，或者全人类的意见（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。在这怒吼中，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，而实际上它对双方都极其有益。(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的软肋。但是，在所有人当中，这些犹太人最没资格说他们关心该撒，因为实际上他们对他和他的管治怀有如此的恶意，更没资格说他们是该撒的朋友，因他们自己是如此的反对他；然而这样假装为好事发热心，常常被用来掩饰他们的真正恶意。

3. 尝试了其它权宜之计都无效后，彼拉多轻慢地尝试讨好他们，想让他们脱离暴怒；然而这样做，就向他们出卖了自己，使自己顺激流而下，约19:13-15。在长时间的对抗，似乎要努力抵挡这进攻（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，就是对该撒不忠诚，肯定要失去该撒的宠信，这时他想是时候考虑他的事了。他们所说基督是罪犯，要彼拉多定祂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，定祂的罪符合他的利益，这时他就开始屈服了。请注意，把自己的幸福与迎合人的意思绑到一起，就是让自己成为撒但试探的轻松猎物。

(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侍从把他的袍服拿来穿上，让他可以显为大，然后*坐堂*。

[1.] 基督在尽可能有的虚张的仪式中被定罪。*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的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，他就能更好地站立在该撒的审判台前。

[2.] 这里说明了时间地点。

第一， 基督被定罪的地方：在*一个名叫铺华石*的地方*，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；其他人认为它是指一个*高的地方*， 让人可以看见。

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，祂是在午正之前就在十字架上。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.) 彼拉多在作出判决前，与犹太人，祭司和众人见面，尝试制止他们气势汹汹的愤怒，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，而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。这人可能对政权构成危险吗？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：“如果这人只要牵头对该撒造反，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.] 他们高呼着发出最大的怒气，“*除掉祂！除掉祂！*”这表明了他们的恶意和蔑视，*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，如此被人弃绝，我们就已被神永远弃绝了。*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，在基督死的形状上与祂联合。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，钉它们十字架*；让它们住在我心里，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，“*我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王？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；因为被压迫和没希望的人愿意抓住任何救命稻草。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，而祂是犹太人，所以我无需做什么，把祂交给他们就好了；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，然而当祂来了却要除掉祂。

      [4.] 祭司长为了弃绝基督，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，虽然他们心里恨该撒和他的统治。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以外就没有王，那么这就是*圭离了犹大，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*，在这不久之后，神用罗马人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。如果我们不要基督而要别的，神就让它们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

16于是彼拉多将耶稣交给他们去钉十字架。 17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。 18他们就在那里钉他在十字架上，还有两个人和他一同钉着，一边一个，耶稣在中间。

我们在此看到对我们主耶稣的死刑判决，并在不久之后的行刑。在彼拉多心里，良心与败坏的剧烈争战最终以良心投降败坏得胜告终，对人的惧怕超过对神的敬畏。

I. *彼拉多作出了*对基督的*判决*，签署了处决令，约19:16。我们可以看到，1. 彼拉多怎样得罪自己的良心：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了犹太人，因为他是一个傲慢无情的人，这种性情深深扎根在他的个性之中。他没收犹太人献给神的供献，把它用在一项水利工程上；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。他因这些事惧怕犹太人，所以就愿意在这件事上满足犹太人的心愿。这就让事情变得更恶劣。如果他的性情随和、温柔和易变，在疯狂的怒潮下屈服还可理解；但对于一个在其它事情上如此任性和强硬的人来说，在这件事上被压倒，这表明他内心的败坏，他宁愿违背良心而不愿违背自己的利益。2. 他怎样努力把罪责转移到犹太人身上。他不像往常那样，将耶稣交给自己手下的人，而是把祂交给控告祂的祭司长和长老；以此为违背自己良心找借口，就是说，这不过是被动的定罪，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,控告的人的目的就达到了，他们用尽可能迅速的方法，定意不浪费时间，免得彼拉多改变主意，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*，他们会发现反对他们的人，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，现在这猎物在他们的网罗里了。这里的*他们*，或者是指要参与行刑的兵丁，他们抓住祂，把祂带走，不像我们平常的做法，把祂带到祂来的地方行刑，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*，这没有意味说祂会作出任何反抗，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，就背起祂的十字架（约19:17）；这是按照罗马人的风俗，按此风俗，*背刑架之人*就成了羞辱的名号。十字架不象绞架那样总是竖立着，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，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；祂真正是忍受十字架的痛苦。为作此用途，这是一条长而厚重的木头，一些人认为它未经风干或很粗糙。主耶稣配得称颂的身体单薄，不习惯如此的重担；刚刚受过折磨和审讯后，祂的双肩因他们的鞭打作痛，背十字架每走一步都让伤口重新作痛，祂的头也更容易被当作冠戴在祂头上的荆棘扎痛；然而祂忍耐承受这一切，这不过是*苦难的起头*。(2.) 对在祂之前的预表的应验；以撒被献上时，背着木柴，之后他被捆绑在上面，准备和木柴一同被烧。(3.) 祂所承担的工作的非常重要的部分，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。祂其实已说过，让*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，祂已经先背了十字架，因着祂为我们背了十字架，就在很大程度上把它从我们身上除去了，因为就这样，祂使*祂的轭容易了，祂的担子轻省了*。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他们为祂受的苦称作是*至暂至轻*的。

3. 他们把祂带到行刑的地方：祂*出来*，不是逆着祂的意思被拖着去，而是自愿去受苦，祂从城里出来，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，他们把祂带到一个公共的行刑之地，让祂在各方面都*被列在罪犯之中*；这地方被称作*各各他*，*髑髅地*，那是丢弃死人的髑髅和骨头，弃置罪犯被砍头颅的地方— 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*，以及这些死行的污染。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，这是他骷髅所在之地，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. 在那里他们把祂和其他罪犯一起钉十字架（约19:18）：*他们就在那里钉祂在十字架上*。请观察，(1.) 基督所受的是怎样的死；是钉十字架的死，是血腥、痛苦、羞辱的死，是受咒诅的死。祂被钉在十字架上，就像祭物被绑在祭坛上，作为救主，祂被固定在祂所承担的工作上；祂的耳朵被钉在神的门柱上，要永远服事祂。祂像那铜蛇被举起，挂在天地之间，因为我们于天于地都不配，已被天地抛弃。祂的手被拉伸开，来邀请和接受我们；祂挂在木头上几个小时，渐渐死去，在这过程中祂的理智和言语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.) 祂与谁一起死：*还有两个人和祂一同被钉*。那两人可能本来不是要在那时候被处决，但为了增加我们主耶稣所受的羞辱，在祭司长的要求下，他们也在那时被处决，这可能就是其中一个辱骂祂的原因，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，这就成了对祂的尊荣；但要是这样，门徒与祂一同受苦，会让人认为他们仿佛与祂一同作成了满足神公义的工作。所以按神的计划，与祂一同钉死的人是最恶劣的罪人，使祂可以*背负我们的羞耻*，而且显明功德唯独属于祂。 这更使祂暴露在人的藐视和仇恨之下，因为人常常看你是和谁在一起，因此不仅看祂是罪犯，而且还因为祂被放在中间，所以祂被认为是三人当中最恶劣的。但圣经就这样得到了应验，*祂被列在罪犯之中*。祂不是与祭物一起死在祭坛上，祂的血也不是与牛羊的血混在一起；祂是死在罪犯当中，祂的血与那些为公义被献上处死的人的血混在一起。

现在让我们停顿一会儿，用信心的眼睛仰望耶稣。我们有任何愁苦能与祂的愁苦相比吗？请看祂曾身披荣耀，现在却被完全剥夺，穿上羞辱 — 祂曾受*天使颂赞*，现在却*被众人羞辱*— 祂曾在祂父怀中有永恒喜乐，现在却承受极端的痛苦。请看祂流血，请看祂挣扎，请看祂死去，让我们看祂并爱祂，爱祂并向祂活，思想我们应该为祂献上什么。

约19:19-30

19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。 20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。 21犹太人的祭司长，就对彼拉多说，不要写犹太人的王。要写他自己说我是犹太人的王。 22彼拉多说，我所写的，我已经写上了。 23兵丁既然将耶稣钉在十字架上，就拿他的衣服分为四分，每兵一分。又拿他的里衣。这件里衣，原来没有缝儿，是上下一片织成的。 24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。 25站在耶稣十字架旁边的，有他母亲，与他母亲的姊妹，并革罗吧的妻子马利亚，和抹大拉的马利亚。 26耶稣见母亲和他所爱的那门徒站在旁边，就对他母亲说，母亲（原文作妇人），看你的儿子。 27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。 28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。 29有一个器皿盛满了醋，放在那里。他们就拿海绒蘸满了醋，绑在牛膝草上，送到他口。 30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。

  这里记载了与基督的死有关，比之前更值得注意的细节，渴望知道基督并祂钉十字架的人，要对此特别留意。

I. 放在祂的头上方的名号。请观察，

1. 彼拉多所写、命令安在十字架顶上的这名号本身，宣告了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*： 这名号是，*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，想与该撒竞争，彼拉多希望这样能向该撒表功，表明为他的尊荣和利益他非常热心，他要把一位只是名义上的王，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；因为这个控告，按照它的用词，并不包含有罪。如果这就是他们控告祂的一切，毫无疑问，祂就根本不应该被处死或被捆绑。(2.) 使之表明祂的尊贵与荣耀。这是耶稣，是救主，*Nazoraios*，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. 人们对这名号的注意（约19:20）：*有许多犹太人念这名号*，不仅仅是耶路撒冷的人，还有从乡下上来过节敬拜神的人，从其它国家来的人，外乡人和归信犹太教的人。当人们停下来看这名号，念这名号时，会对它有很多不同的思考和猜测。基督被作为一个记号和名号被立。如此多的人读这名号，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，他们就不会被引到那里，或因好奇去到那里观看并念这名号。认识基督的途径被带到我们门口，这对我们很有利。(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；他们都明白几种文字，没有人比犹太人更普遍认真地教育他们的儿女念书了。这也让人更多地思考，更好奇地问，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。用这三种文字的每一种，基督被宣告为王，所有启示、智慧和大能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；这也表明每一个民族的人都要*用他们自己的乡谈谈论救赎主的伟大作为*。希伯来文、希腊文和拉丁文是当时那个地区通用的语言；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，使人可以像与邻舍交谈一样自由与圣经交通。

3. 控告人对此的不满，约19:21。他们不愿这被写作是*犹太人的王*；而要写作，祂自已说：“*我是犹太人的王*。”在这里表明他们，(1.)对基督非常的仇恨和恶毒。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，他们想方设法污蔑祂的品格，说祂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，然而却极其看重他们的名声，认为说这是他们的王，是对他们的侮辱。(3.) 对彼拉多非常无礼并给他麻烦。他们不可能不察觉出他们强迫了他，要他违背他的意愿定基督为有罪；然而在像这样琐碎的事情上，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.) 这是对祭司长不恭，这些人想发号施令。彼拉多这样说话，看来不愿听从他们，对他们强迫他要这样做感到恼怒，所以决心不让他们如愿，他用所写的暗暗嘲讽，[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，就配作犹太人的王；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，是非常不公平不合情理的，因为在祂身上找不出任何罪。

(2.) 这是对主耶稣的尊荣。彼拉多决心坚持这个做法，说祂是犹太人的王。他所写的，是神先写下的，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，这是对后来很快就要发生之事的预兆，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，*他们将耶稣钉在十字架上*，然后把十字架举起，把祂挂在上面，除了等祂因着极端痛苦断气，他们无事可做（就像我们除了等，就做不了什么一样），于是他们分祂的衣服，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，*每个兵丁一分*；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除去。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。没有比做这个更坏的，但总有足够坏的人会这样做。他们可能希望得着祂的衣服会有特殊的好处，因为他们听说摸着祂的衣服繸子病就能医治好，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的，而是与众不同，它是*上下一片织成的*；所以外形没有奇怪的地方，而是一种设计的简单。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，因为这样拆散了就分文不值了；他们*所以愿意为它拈阄*。基督落在临死前的痛苦中，他们在欢喜地瓜分从祂强夺的物。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，而是因为他们都想自己得到完整的一件。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*tunica inconsutilis—无缝的里衣*；他们一些人对此如此强调，以致被称作是*Inconsutilistæ—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。这件事如此准确应验了预言，这证明，(1.) *圣经*是神的话语，如此久远之前就预言了关于基督到来要发生的事件，并且它们都按照预言应验了。(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现在已经得到完全的成就。*兵丁果然作了这事*。

III.祂对祂可怜的母亲的照顾。

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，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，他们继续跟随着祂。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；他们虽不能救祂，或舒缓祂的痛苦，然而他们却跟随着祂，表明他们的善意。一些教皇党人的作者不信神并亵渎地解释说，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了贡献，并不亚于祂做的，因此她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，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，她们会何等哀伤。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*，落在跟随祂的那些人身上。(3.) 在这痛苦试炼下支撑这些妇人，特别是支撑童贞女马利亚的神的大能真让我们惊叹。我们没有看到祂的母亲悲痛欲绝，以至撕扯头发，或撕裂衣服，或发出哀号，我们看到的是她带着奇妙的镇静，*站在十字架旁边*，与她的朋友一起。她和她们一定是得到了从神来的能力才如此坚强，才能忍耐到这个地步；童贞女马利亚一定比所有其他人都更盼望祂的复活，正是这样的盼望支撑着她。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. 祂在死前温柔地安排母亲的赡养。她的丈夫约瑟可能很久以前已经去世，所以靠儿子耶稣赡养她，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，知道她的忧愁悲伤；祂看到约翰站在不远处，所以祂让所爱的母亲和所爱的门徒之间有新关系；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，*那门徒就接她到自已家里去了*。这里请看，

(1.) 基督对祂亲爱的母亲的照顾。祂没有因极度痛苦而忘了祂的朋友，他还牵挂着他们所有人。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，我们再也没有听到这钱囊的事。所以除了通过祂与一位朋友的关系，就没办法赡养祂的母亲，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*的人对祂最亲爱的人说这番话一样。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的一样，为的是除去和制止祂预见到的，罗马教会对她不当的尊荣，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。有时当神把一个安慰从我们这里拿走，又赐给我们另一个，也许从没有预料到的地方赐给我们。我们在圣经里看到，教会失去其他儿女后还要得到儿女，赛49:21。所以让人不要因为一个池子枯竭，就认为所有的都失去了，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，需要他们善意相助，就应当按照他们的能力，为父母做好安排。

(2.) 对祂亲爱的门徒的信任。祂这样对他说，“*看你的母亲*！”就是说，我把她交给你照顾，你作她的儿子保护她（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，为祂在这世上任何利益的事受祂所托，这是极大的尊荣。但是，[2.] 这对约翰来说是一件挂心的事，是一个责任；但他欢喜接受，*就接她到自已家里去了*，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，要欢喜有机会为祂作任何服事，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渴，*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。在祂不停歇地经历了一切劳苦，现在在死的剧痛中，即将完全因着失血和极端痛苦断气时，祂完全有可能渴了。地狱的折磨被形容成极度的渴，一位财主抱怨这种渴，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里面了。

(2.) 但祂对此发出了呻吟，其原因多少有些令人感到惊奇；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！但现在祂喊着说，“*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，以及祂承担这工作的有福结果。[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，现在正是成就这事的时候。藉此显明祂是弥赛亚，不仅经上的话在祂身上准确应验，而且祂严格遵照圣经。藉此显明*神真是与祂同在*— 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，所以祂自己提到这件事，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*，圣经预言祂渴的时候，人要把醋给祂喝，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，因为那不是在祂渴的时候；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，也不愿看见任何预言不得成就。这应该在我们落在一切试炼中时给我们带来满足，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*；这可能是按照风俗，在所有这种形式的处决时都是这样；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，*他们拿海绒蘸满了*，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；*hyssopo perithentes* — *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，我们可以认为祂是带着得胜和喜悦说的，*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：*“这是最后的了；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，好像是说，现在*他们已经给祂醋喝了*，祂就想不出在祂和祂的死之间，旧约圣经中还有什么话是有待应验了，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；现在都做完了。*成了*。(4.) *成了*，就是说，礼仪律被废除了，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，隔开的墙被拆毁，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，*为更美的指望开了路*。(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完成了。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*，我要跑的路跑完了，我的时间结束了， *mene,mene—被数算*和*结束了*。这是很快都要临到我们的。(8.)*成了*，就是，救赎和拯救的工作现在完成了，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，向撒但的权势发出了致命的打击，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了祂的旨意，*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*”，以此表达这动作的目的。我把自己交付出来，作*多人的赎价*； 祂的确是把祂的灵魂交付，把赦罪和生命的代价支付交在了父的手里。*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，先*低下头*，安静自己，仿佛入睡。神已经*将我们众人的罪孽都归在祂身上*，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。祂让自己做了这临终之举，像雅各那样，*把脚收在床上，气绝而死*。

约19:31-37

31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。 32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。 33只是来到耶稣那里，见他已经死了，就不打断他的腿。 34惟有一个兵拿枪扎他的肋旁，随即有血和水流出来。 35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。 36这些事成了，为要应验经上的话说，他的骨头，一根也不可折断。 37经上又有一句说，他们要仰望自己所扎的人。

这一段是关于基督死后肋旁被扎的记载，只有这位福音书作者记载了此事。

I. 请看犹太人在这事上的迷信（约19:31）：*犹太人因这日是预备日*，*又因那安息日*，因为是在逾越节的那一周，*是个大日*，他们为了表示对安息日的崇敬，不愿*尸首在安息日留在十字架上*，所以*求彼拉多叫人打断他们的腿*，这很残忍但肯定能快速将人致死，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，*megale hemera* —*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，*如天上的日子*。2. 他们认为如果尸首留在十字架上，就是对安息日的侮辱。尸首任何时候都不可留在外面（申21:23）；然而在这里，犹太人希望要不是因为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来耶路撒冷，这会得罪他们；另外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焦了，否则当狂怒过去，他们应该会责备自己。3. 他们求彼拉多，现在赶快处理他们奄奄一息的身体，使他们可以被取下来；但不是用勒死或砍头的方法，这会是对他们的怜悯，让他们尽快脱离痛苦，就像对那些受车磔之刑身体破碎的人，施予法国人称之为*coup de grace* ，即怜悯一击一样，而是打断他们的腿，让他们在最剧烈的痛苦中死去。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良善的人钉在十字架上丝毫不觉内疚，却对挂在十字架上的尸首心怀顾忌。

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，按他们的希望下达命令；*兵丁来*，心硬得没有丝毫怜悯，*打断那两个强盗的腿*，这无疑让他们发出可怕的喊叫，这是按照尼禄血腥的嗜好，让他们感觉自己的死。其中一个强盗已悔改，并已经从基督得到保证，很快要和祂一起在乐园里，然而却与另外一个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，是在*疼痛中死去*，*在心中的痛苦中死去*。死的时候极其痛苦，这并不妨碍在死的另一边有等着圣洁之人的永远的安慰。基督死了，进入乐园，并指定一位守护者与祂同去。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. 基督被查验是否确实死了，使之确凿无疑。

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.) 耶稣比通常钉十字架的人死得更快。祂的身体可能因为极单薄，更不耐受摧残；或者是，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，却不能被征服。(2.) 祂的仇敌满意地知道祂真的死了。站在一旁看着处决实施的犹太人，如果不能肯定这酷刑已让祂致死，他们是不会略过这最后的残忍的。(3.) *人心多有计谋，惟有耶和华的筹算，才能立定*。他们原要打断祂的腿，但神的旨意并非如此，看他们的计划怎样被拦阻了。

2. 因为他们要确定祂确实死了，就做了这个试验，让这无可置疑。其中*一个士兵拿枪扎祂的肋旁*，对准祂的心脏，*随即有血和水流出来*，约19:34。

(1.) 这士兵决定用这个方法确定祂是否确实死了，这在祂肋旁留下了荣耀的伤疤。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：要是这故事有任何真实的凭据，这就更意味深长了。

 (2.) 但在这当中神有更进一步的计划，那就是，

[1.] 为了给出祂死的证据，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；但通过这个试验，祂被证实是死了，因为这一枪连生命的泉源也挑开了，按照一切自然定律和自然过程，一个人在如此性命攸关的部位受了这样的伤，有这样的流出，他是不可能存活的。

[2.] 为了以实例说明祂死的目的。这当中有极大的奥秘，并被庄严地证实（约19:35），这暗示当中有神迹般的事情，就是*血和水*从同一个伤口流出，但流出时却没有混起来，是分开流出的；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。当我们想证明自己的真诚时，真希望我们的内心有一扇窗口，让它的想法和意图可以被所有人看见。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，如死之坚强的爱；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，当祂肋旁被扎的时候，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，走吧，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，使人灵魂重新活过来的，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），这人就是福音书作者自己。请观察，

1.他的见证是何等可靠。(1.) 他见证的是他看到的，不是从道听途说也不是从他的猜想来的，他是一个目击证人；这是我们*所看见*、*亲眼看过*的（约壹 1:1；彼后1:16），我们对此已*详细考察*，路1:3。(2.) 他看见的，他忠实地记录了下来；像一位忠实的见证人，他讲的不仅是真相，是完全的真相；不仅仅用口中的话证实，还用文字记录下来，*in perpetuam rei memoriam— 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.) 他完全肯定他所写的是真实的，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*因此*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，他看见祂心里的血，祂生命的血流出；也看见从祂的死向我们流出的福益，它们由从祂肋旁流出的血和水表明出来。让这止息软弱的基督徒的惧怕，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*看见这事的那人作了见证*。

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*，因此旧约圣经的尊荣得到维护，新约圣经的真实得到证实。这是作成这两件事的两个例子：—

1. 圣经在祂的腿免于被打断这件事上得应验；在当中神的道被应验，“*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）：*祂保全祂一身的骨头，连一根也不折断*。大卫受圣灵感动说，“*我的骨头都要说：‘耶和华啊！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*神的羔羊*（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量，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*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，这已部分被应验；*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。但这适用于我们。我们都在主耶稣被扎这件事上有罪，都当带着相应的情感仰望祂。

约19:38-42

38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。 39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。 40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。 41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。 42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。人们通常带着好奇心去看伟人庄严的葬礼，带着关切去参加亲朋好友哀伤的葬礼。现在请来看一个非同寻常的葬礼，从来没有一个葬礼像这个一样！过来看一个胜过坟墓，将坟墓埋葬的葬礼! 这葬礼使坟墓不再可怕，使所有相信的人不再对它恐惧。*让我们过去看这大异象*。在此看到，

I. 求这身体，约19:38。耶稣的身体是被*拉玛，或亚利马太人约瑟求得的*，关于这人，新约故事的所有其他部分都未提及，但每一位福音书作者都在讲述耶稣的埋葬时提到他，他是主要的相关人物。请观察，1. 这位约瑟的品格。他是基督的门徒，*incognito— 暗暗*作门徒，是基督比他愿意让人知道的更好的朋友。他是基督的门徒，这是他的尊荣；有一些像他那样本身是高尚的人，却不可避免地被人把他们和坏人连在一起。但这是他的软弱，他本应在人面前承认相信基督，即使这样会让他失去晋升的机会。门徒应该公开承认自己的身份，但有许多人虽然真诚却是暗暗地作祂的门徒；暗暗作门徒也比根本不作好，特别是如果他们像这里的约瑟一样，成长得越来越刚强。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，至少是赶出公会，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*。那些虚弱又恶毒的人的责骂、诽谤和喧嚷，有时可怕得让智慧良善的人都难以承受，是超过人能想象的。2. 他在这件事中起的作用。他因着能进到彼拉多面前，求他允许他处置这身体。祂母亲和至亲既没有勇气，也没有可能尝试做这样的事。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，并确保了那即将发生的复活的庄严。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，一定要请求得到才能下葬，这是基督降卑的一个实例；约瑟首先要请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，其他人认为这是些香料，为要给它作熏香之用。在这里，1. 尼哥底母的品格，和约瑟的品格几乎一样；他暗暗作基督的朋友，虽然不是常常跟着祂。他开始时是*夜里来见耶稣*，但现在公开承认祂，像从前那样，约7:50-51。 一开始像压伤的芦苇一般的美德，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，特别有鉴于彼拉多如此不愿意这样行。求祂的性命是比求祂的身体更崇高的服事。但基督的时候到了，祂不愿祂任何的朋友费力拦阻祂的死。当逼迫祂的人所做的是在让圣经被应验时，跟从祂的人绝不可妨碍。2. 尼哥底母有相当的好意，虽然性质不同。约瑟用他的关系服事基督，尼哥底母用他的金钱。可能他们两人商量好了，一个去征求许可，一个去预备香料；这是为了尽快成事，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；但是对于这位如客旅一样*只住一宿*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。藉此他们表明对祂和祂教训的看重，并且这爱没有因十字架的羞辱而减少。那些人如此竭力地亵渎祂的冠冕，把祂的尊荣弃之如尘土，但我们可以看到他们的企图是枉然；因为正如神在祂的受难中尊荣了祂，同样人也尊荣祂，连有地位的人也尊荣祂。他们不仅表现出怜爱的尊重，将祂的身体入土安葬，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。因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。他们把耶稣的身体带到旁边的一个屋子里，洗去血迹和尘土之后，非常庄重地*用细麻布裹好*，再抹上很可能是融成膏油一样的香料，并使之浸入到身体中，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），这从一块磐石凿出的坟墓，对基督来说就是一座象牙宫。死尸和坟墓的恶臭令人讨厌，所以罪被比作是*取死的身体*，*敞开的坟墓*；但基督的献祭对神来说是馨香之气，能除去我们的污秽。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的。2. 为效法这榜样，我们应当看重基督徒死去的身体；不是祀奉崇拜他们的尸体，不，对最卓越的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，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，我们不需要与它保持很远的距离了；教堂的院子里安葬着死去的信徒，使教堂中活着的人得到提醒，让我们知道，*我们正出生入死*。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，使之成为一个警醒，[1.]让他在活着时被提醒；当他以他的园子为乐，收成它的果实时，让他警醒地想到死，和要为死作好准备。园子是默想的好地方，里面的坟墓是我们默想的好题目，它是我们在欢愉中厌恶思想的。[2.] 对他的后嗣和继承人的警醒。让我们熟悉*我们列祖坟墓所在的地方*是有好处的；也许我们越熟悉他们的坟墓，就越不惧怕我们自己的坟墓。(2.) 基督的身体被安葬在一座园子里的坟墓中。在伊甸园中死和坟墓先得了它们的权柄，但现在，在一座园中它们被征服、被解除武装、被胜过了。在一座园子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），被种在园子里的各样种子中间，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。这样的安排是 (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.) 为证实祂复活的真实，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，复活的是另一个人；或者认为祂是靠别人的能力复活，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. 严肃的下葬（约19:42）：*他们就把耶稣安放在那里*，就是，耶稣的尸首。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。就连这死去的身体也被称作*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，与葬礼的事和忧愁极为不符。(2.) 他们不愿在预备日做事而拖得很晚。在安息日前一天晚上做的事，应当好好安排，使之即不侵占安息日的时间，也不让我们不能为安息日的工作做好准备。

2. 请观察他们方便地取了一座就在旁边的坟墓；他们选的坟墓很靠*近*。也许他们如果真的有时间，会把祂带到伯大尼，葬在祂的朋友们那里。我相信祂比任何一位犹大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.) 因为祂在其中只不过是躺一阵子，所以像一个旅客，取了第一个能接待自己的地方。(2.) 因为这是一座新坟墓。预备这坟墓的人没有想到第一个用它的是谁，但神的智慧无限，远超我们的智慧，祂按自己的喜悦使用我们，使用我们的一切所有。(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，引导他们希望被带到那里安葬；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坟墓中。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，公义的日头暂时落下，为要在更大的荣光中升起，永不再落下。在这里躺卧着一位，看似是死的俘虏，而实际上是征服了死亡的得胜者；因为在这里，死被杀死，坟墓被征服。*感谢神，祂使我们得胜*。

第20章

虽然这卷福音书的开头和其他福音书的不同，但作者和其他福音书作者一样，都是以基督复活的历史作为结束；不是写这件事本身，因为他们没有一个人描述祂是怎么复活的，而是记录了证明这复活的证据。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，裹尸布整齐地放着，1-10节。2. 两位天使向在坟墓旁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晚上，多马不在时发生的事，19-25节。2. 在另一天，又七天之后的晚上，多马和他们在一处时发生的事，26-31节。这里描述的事，大部分是其他福音书作者省略的。

约20:1-10

1七日的第一日清早，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。 2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。 3彼得和那门徒就出来，往坟墓那里去。 4两个人同跑，那门徒比彼得跑得更快，先到了坟墓。 5低头往里看，就见细麻布还放在那里。只是没有进去。 6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。 7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。 8先到坟墓的那门徒也进去，看见就信了。 9因为他们还不明白圣经的意思，就是耶稣必要从死里复活。 10于是两个门徒回自己的住处去了。

使徒们最关心的莫过于举出实质性的证据，以证明他们夫子的复活，1. 因为这是祂诉诸于证明祂是弥赛亚的最后也是最有说服力的证据。那些不信其它神迹的人，祂指引他们去思想先知约拿的这个神迹。所以仇敌们最想扼杀人们对此的注意，因为这是问题的焦点，如果祂复活了，他们就不仅是杀了人，而且是杀了弥赛亚。2. 因为祂为救赎和拯救我们所做的工作是否完成，完全取决于祂的复活。如果祂舍去自己性命作赎价，而没有得回这生命，那么看来祂献上自己就没有被接纳为对神公义的满足。如果祂为我们的欠债被囚，被此拘禁，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。 按我们的想法，我们会希望，“让祂受辱的死成为不为公众所知的事，而让祂荣耀的复活成为人所共知的事。”但神的意念非同我们的意念；祂安排此事，让祂的死在日头下公开显明，而日头却羞对此事，把自己的脸藏了起来。但对祂复活的证明，是要保留给祂特别的朋友，作为对他们的宠幸，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，然而对那些故意无知，顽固坚持不信的人，给他们留下反对的余地。这是公平的试验，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，否则我们就必然得出结论，祂复活了。

I. 抹大拉的马利亚来到坟墓，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，因为她是最积极和最急于来看坟墓的，这显出她的爱有多大，这爱是有理由的，因为基督曾为她做了大事。她许多的罪都赦免了，所以她爱主更多。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。 看来她来耶路撒冷，就是来服事祂，因为律法并不要求妇女一定要上来过节，可能她和其他人紧紧跟随着祂，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。 在祂死的时候及死后，她都继续尊崇祂，这证明了她爱的真诚。请注意，对基督的爱若是真诚的，就必然是恒久不变的。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；虽*如阴间之残忍*，如坟墓之残忍，但因着她的爱的坚强，她没有因它的可怕而退缩。

1. 她*来到坟墓那里*，要用她的眼泪洗那尸首，因为她*往坟墓那里去哭*，并要用预备的*香膏抹这尸首*。坟墓是人不愿去的地方。*我们与死去的人*是天人永隔；若不是对死者有异乎寻常的爱，我们就不会去亲近他的坟墓。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*，怎能坚强镇静地进入坟墓呢？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，有可能让自己，还有门徒遭人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和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. 她尽可能早来，因为她来， (1.) 是在*七日的第一日清早*，安息日一过去，不是要去*卖粮*，好*摆开麦子*（就像摩 8:5那样），而是到坟墓这里来，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，因此她以寻求基督作为这安息日的开始。她已经在前一日安息以纪念创造之工；但现在她来察看救赎之工，所以来看基督并祂钉十字架。(2.) 她*清早，天还黑的时候*来；如此之早她就出发了。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.] 热切地寻求祂，如此专心，甚至打断睡眠；早早起来，怕错过祂。[2.] 勤奋地寻求祂；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.] 早早地寻求祂，在我们年轻的时候，每天一早的时候。*早晨祢必听我的声音*。如此开始的一天，很有可能会好的结束。*天还黑的时候*勤奋寻求基督的人，有祂的亮光赐给他们，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。基督钉十字架是生命的源头。祂的坟墓是其中一个救恩的泉源；虽然对属肉体的心它是封闭的井，但如果我们凭信心到这里来，就要发现石头被滚开（就像创29:10），我们得以畅通地得到它的安慰。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.] 最坚定地跟从基督，最努力寻求祂的人，通常是最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，但在祂高升的起头就遇见祂。[2.] 神通常一步步向我们显明祂和祂的安慰，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，就赶快回去找彼得和约翰，他们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，不能向祂表达最后的敬意。”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。人会以为她第一个念头会想到主肯定是复活了；因为每次祂对他们说到祂要被钉十字架的时候（她刚刚看见此事成就了），祂都会接着说，*第三日祂要复活*。当她去或准备去坟墓时，感受到当时发生的地大震动，现在又看见坟墓空了，而复活的念头却没有进入她的脑海，这可能吗？什么，没有猜到，没有怀疑到这一点？从她对石头挪开的惊奇和非常牵强的推测来看，情况确实如此。请注意，当反思*在密云黑暗的日子里*我们自己的状态，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，那么就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，某个物质的安慰被挪去了，我们不知道怎样再得到，而实际上让我们哀叹的属世安慰被挪去，是为让我们属灵的安慰得复活，我们应当对此大大欢喜。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. 彼得和约翰最快去到坟墓那里，要自己确定被告知的是否真实，看看能否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，其他的妇女把她们的事讲给其他门徒听；然而除了彼得和约翰，他们没有一个人去到坟墓那里，这两人是基督头三个门徒中的两个，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，比别人更积极尽责，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，他们不愿相信她的话，而是要去亲眼察看。不是有人告诉我们神律法典章的安慰和益处吗？那让我们亲自投身去体验这些典章，来就近神，看祂是何等的美好。 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那里，好给马利亚一个满意的答案，解决她的悬念。我们不应抱怨为帮助和安慰软弱胆怯的跟从基督的人而付出的任何劳苦。3. 请看我们在完成一个美好任务时，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，他们不愿错过时间，这显明他们热心和爱的力量。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，但他们一起做这事就毫无难处。见传4:9。5. 请看在门徒当中，他们竞相效法努力行美善的事，这多么值得称赞。约翰虽然年轻，却比彼得先到，把他超过，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，所以他用特别的方式去爱耶稣。请注意，认识到基督对我们的爱，要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，这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。良心被得罪，我们就站不住脚了。

IV. 彼得和约翰到了坟墓之后，认真查看，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，并不总是坚定地为信仰争战。

2. 彼得虽然后到，却先进去，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，他来了，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赐祂的恩赐。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。一些门徒行动快速，他们发挥的作用是让慢的人加快；其他人勇敢，他们发挥的作用是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，因为基督已经在当中趟过了；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；因为我们不久以后也必然要死，要进到坟墓中，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；祂通过那条路进入祂的荣耀，我们也必须如此。如果我们不能活着见神的面，最好死了也强如永不得见神的面。见伯19:25，等等。

(2.) 请留意他在坟墓中发现的那些东西摆放的位置。[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，祂出来，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一般的衣服，就像当时在地上乐园里的人不需要衣服一样。那位升天的先知撇下他的外衣。*第三*， 当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，祂就这样铺好那床，为他们作好预备；也为哀伤的存留之人预备好*擦去眼泪*的帕子。[2.] 他发现裹尸布摆放得非常整齐，这是一项证据，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，当这些布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。看到别人的决心和勇气，这要除去自己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，这些是超过他们其中任何一人会做到的；虽然彼得因抛弃主蒙羞，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。一个倾向于沉思的人，可能比易于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；祂自己曾经常告诉他们，按照旧约圣经，祂要复活；但他们没有因此在思想上有足够的确信，去解释目前所看见的。在此请观察，*第一*， 开始时门徒是多么难以相信基督的复活，而后来他们却带着如此大的确信为此作见证，这个转变证实了他们见证的真实；从他们对此相信得迟，可以看出他们不是轻信的人，不是那种什么话都信的头脑简单的人。而且如果他们真的有什么企图，要通过此事推动他们的利益，他们就不会不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接受这复活的消息；但我们发现情况正相反，他们对所看见的不是他们所期望的感到困惑，这对他们来说是件怪事，是件最不可思议的事。彼得和约翰一开始都不敢相信这事，因此，若不是这复活有最具说服力的证据，他们后来就不可能带着如此大的确信去为此作见证。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，自己也有这缺点；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*先知最确定的预言*。

        3. 彼得和约翰不再进一步探究，而是停在哪，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，pros heautous*—*回他们的朋友和同伴那里去了*， 其余的门徒去他们各自的住处，因为他们在耶路撒冷是没有家的。他们回去，(1.) 因为怕被怀疑他们有偷走尸首的企图，或者是，因现在尸首不见了而被控告是他们偷走的。他们不是增强信心，而是挂虑自己的安全，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，不知道下一步做什么，也不知道怎样对待他们看见的事情；所以，没有勇气留在坟墓那里，他们于是决定回家，等候直到神*以此指示他们*，这表明他们仍是软弱。(3.) 其余的门徒可能聚在一起；他们回到他们那里，报告了他们的发现，和他们商量要如何行事；现在他们可能定好要在晚上聚集，那时基督临到了他们中间。值得注意的是，在彼得和约翰到来到坟墓之前，一位天使已经在那里显现，滚开石头，吓倒守兵，安慰了那些妇女；他们一离开坟墓，抹大拉的马利亚就看见坟墓里有两位天使（约20:12），然而彼得和约翰到了坟墓后进去时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，随时出现或消失。他们可以，也确实能在场，却不被人看见；看来天使似乎可以同时让一个人看见，却让另一个人看不见，民22:23；王下6:17。他们怎么会如此？一会儿让人看见，一会儿又让人看不见？但若探究这个问题，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.] 这恩待是给那些早早并坚持追求基督的人，是对那些第一个来，最后离开的人的奖赏，但不会给那些路过一样到访的人。[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**](file:///E:\My%20Dropbox\EPP\xr\John\020\011.html)**-18**

11马利亚却站在坟墓外面哭。哭的时候，低头往坟墓里看， 12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。 13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。 14说了这话，就转过身来，看见耶稣站在那里，却不知道是耶稣。 15耶稣问她说，妇人，为什么哭？你找谁呢？马利亚以为是看园的，就对他说，先生，若是你把他移了去，请告诉我，你把他放在哪里，我便去取他。 16耶稣说，马利亚。马利亚就转过来，用希伯来话对他说，拉波尼。（拉波尼就是夫子的意思） 17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，告诉他们说，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。 18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忱的爱，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关于祂的消息。请注意， (1.) 哪里有对基督真正的爱，哪里就有对祂不断的跟从和一心一意跟随祂的决心。这位良善的妇人，虽然祂不见了，然而不愿看似离弃祂，仍然为祂的缘故留在坟墓那里，即使在没有祂爱的安慰的时候，也要继续在祂的爱中。(2.) 如果有真正想认识基督的心愿，就会不断运用认识祂的方法。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，我们就会知道那复活的含义。

2. 她留在那里哭，这些泪水大声表明她对主的爱。失去基督的人有理由哭泣，当她想起祂痛苦的受难就哭泣；为祂的死，为她和她的朋友，以及国家因此受到的损失哭泣；想到回到家而没有祂而哭泣；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，*她伤心地寻找。我们寻找失去的东西时，会在最后放置它的地方一看再看。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。虽然她在哭，却*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. 对她看见的这两位的描述。他们是*两个天使，穿着白衣*，*坐着*（可能是坐在从石头凿出的可坐的地方），一个在坟墓的一*头*，另一个在坟墓的*另一头*。在此我们得知，

(1.) 他们是什么。他们是天使，从天上来的使者。在这重大的时刻专门受差遣而来，[1.] 为要尊荣子，给祂复活的庄严增添荣光。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；因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，*就是最好的人，与他们相比也是*穿着污秽的衣服*（亚 3:3），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，也要*穿白衣与基督同行*。[2.] 他们给这重大的时刻的荣耀。他们显现时所穿的白衣，代表了基督现在复活进入的那光明的光景。

(4.) 他们的姿势和位置：他们坐着，仿佛在基督的坟墓里休息；因为天使虽然不需要复兴，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会有损我们的永生；不是的，神如此的安排，使坟墓根本没有让我们远离通往天堂的道路。这同样表明天使要被用来服事圣徒，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），并占据坟墓，吓走仇敌安排的守兵，代表基督胜过了黑暗权势，得胜击败了这些势力。就这样，米迦勒和他的天使是得胜有余。他们坐着彼此面对，一个在祂的床头，一个在祂的床脚，表明他们从头到脚照看基督的整个身体，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，而是欢迎的使者，引导我们走上生命的道路。

2. 他们同情地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*？”如果我们问自己到底为何而哭，我们的眼泪或许会止住。*你为何忧闷*？(2.) 是为了表明天使是何等关心圣徒的愁苦，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.) 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. 她哀伤地向他们述说她的忧愁：“*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去了，*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；但我们经常用想象的难处让自己无谓的烦恼，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，要使他们心变得谦卑，罪得以治死，让基督对他们显为宝贵。(2.) 她爱的坚强。真爱基督的人，当他们心中失去祂爱的记号，或者失去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停止她的寻求，不因这异象的尊荣而满足；而仍然重复说：“*有人把我主挪了去*。”若不看见基督和神在祂里面的微笑，即使看见天使和他们的微笑，也不能让人满足。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，也只能被用来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被神的爱安慰的证据，以及天堂的盼望，但现在这些都没有了，行在黑暗当中；这样的*心灵忧伤谁能承担呢*？

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这里来。马利亚很想知道她的主在哪里，看啊，祂就在她身旁。请注意，1. 除了看见基督，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*。“你想要得着基督吗？基督就会被你得着。”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。因此，祂为向祂祈求的百姓所做的，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隐藏起来的。

[1.] 祂站着作为一个普通人出现，她也这样看祂，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的人影，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*，*耶和华靠近伤心的人*（诗 34:18），比他们察觉到的更亲近。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；她回头看看是谁，他们是如此深深地敬畏祂。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，而是要么是她不注意，只是不经意的看了祂一眼；要么是她眼里充满挂虑，不能如此清楚地分辨，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，她相应回答了祂，约20:15。

第一， 祂问她的问题很自然，是任何人都会问的问题：“*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一回事？” 也许这是带着生硬的态度说的，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，挡住我们眼泪的流淌，排干我们泪水的源头。在此请观察，基督看到，1. 祂百姓的忧愁，就关切的问，*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，就要问，*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，而好像是说，“祢为什么取笑责备我流泪？祢知道我为什么哭，我在找谁；”所以，她*以为是看园的*，被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，很容易让自己误解基督，误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*，盼望从祂那里得到关于她所爱的那一位的消息。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；但真爱认为它能做比它能够做的更多，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，所以他把它移到某个不好的，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；而是要找另外一座坟墓，欢迎祂的地方。基督无需留在人认为祂是负担的地方。

(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人显明自己（约20:16）：“*耶稣说：‘马利亚。’*”这是带着强调和对她说话常有的慈爱和自然的语气说的。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，在他们的灵魂中用祂的话语，特别地对他们说话。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*启示在他们心里*（加1:16），就像祂对保罗，按名对他说话，“*扫罗*，*扫罗*”那样。基督的羊*认识祂的声音*，约10:4。对她说“*马利亚*”，就像对风暴中的门徒说“*是我*”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.] 她是多么快地领受这显现。当基督说，“马利亚，你不认识我吗？你和我变得如此陌生了吗？”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；所以马利亚选择这称呼，并加上特有的说明，*我伟大的夫子*。请注意，虽然基督乐意接纳我们与祂有自由的相交，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，这样称呼基督。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，连最光明最美好的也是如此，单单专注在基督身上，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*，她对祂说话时是看着另一个方向；但现在她认出是基督的声音，*就转过来*。听见基督声音的灵魂要转向祂，并带着喜乐和得胜称祂作*我的夫子*。请看那些爱基督的人，是带着何等的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*，要去把消息带给门徒。”

第一，祂让她放下现在就要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，但基督此时此地没让她这样做。1. “*不要摸我*”，根本不可以这样摸我，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，会像拉萨路一样要常久生活在他们中间，像过去一样自由与他们来往，因着这猜想，就想像平时那样自由地握住祂的手。基督纠正了这个错误；她一定要按祂在高升的光景来相信祂、赞美祂，而绝不可期望像从前那样与祂亲密。见林后5:16。祂禁止她沉迷于祂身体的同在，把心放在这方面，并期望继续有这同在；而是把她带到在祂升上到祂父那里去之后，她应当与祂有的灵里的相交和相通中；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，祂马上要建立一个世上的国，像他们长久以来指望的那样。基督说：“不，不要用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，告诉他们说，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、比目前的光景更远的事情。2. “*不要摸我*，暂时打住，不要问更多的问题，不要过于喜乐，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，而是尽快去。”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，然后才是他照顾他的家人的时候。马利亚绝不可留下来与她的夫子交谈，而要去传祂的信息；因为这是有好消息的日子，她绝不可把它的安慰占为己有，而要传给其他人。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*；祂称他们为弟兄，并不以为耻。(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，表明祂对他们有比从前更温柔的爱；祂曾称他们作朋友，但直到现在，从未称他们作弟兄。虽然基督高升了，却不高傲，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*；祂现在本可向他们发出愤怒的信息：“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。”但祂没有责备，而是赦免他们。

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。这是对她坚持跟从和寻找基督的奖赏；是对使徒的默然的责备，他们不像她如此靠近地服事死去的耶稣，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，这是无法言说的安慰。讲到光、生命和祝福那永不枯竭的源泉时，祂说，祂是“*我的父，也是你们的父；我的神，也是你们的神*。”这极其意味深长地表明了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。在这当中我们基督徒被如此的提升，基督如此的屈尊俯就，为使他们联合，把他们带到非常亲近同在一起的地步，事情被如此美好地安排，令人称奇。[*a*.] 信徒极大的尊贵，就是在基督里，*主耶稣基督的父*是*他们的父*。这种关系各自的根基有巨大的差异：祂是通过永恒的生作基督的父，而通过施恩收养赐儿女名分给我们作我们的父；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*。这让基督有理由称他们作弟兄，因为祂的父也是他们的父。基督现在上升到*父那里去作我们的中保* — 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，为支持祂（诗89:26），使祂自己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；我们在神的性情中有份，因为基督的父是我们的父；祂取了人性，因而我们的神是祂的神。

(*b*.) 基督上升进入天堂，进一步去做为我们承担的工作，这同样是无法言说的安慰：“告诉他们我很快就必然升天，这是我要走的下一步。”说这话的目的是，[*a*.] 警告门徒，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，不是为了留下来与他们在一起，而是去天上继续为他们做事。”因此，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。 让他们不要把他们的家和安息放在这地上；他们是从天上生的，要往天上去；他们必须把目光和目标放在另一个世界上，他们必须一直把这个放在心上，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；那时祂正升上去，现在祂*已经升上去见祂的父，也是我们的父了*。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。这是对我们有利的，因为祂作为得胜者升上去，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，*vivit imo, et in senatum venit— 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，而祂已经使我复活，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*。彼得和约翰离开她，让她自己流泪仔细寻找，而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，纠正了因她寻找那死了的身体而带他们进入的那个错误，因为现在她发现这是活的和得荣耀的身体；所以她找到了她所寻找的，更好的无比的是，她亲眼看见夫子，她的心大大欢喜，并且愿意传递她的喜乐，因为她知道这对他们是好消息。神安慰我们的目的，就是我们可以安慰别人。她把她看见的和听到的告诉他们；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，她忠心地传递了这个信息。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

19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。 20说了这话，就把手和肋旁，指给他们看。门徒看见主，就喜乐了。 21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。 22说了这话，就向他们吹一口气，说，你们受圣灵。 23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。 24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。 25那些门徒就对他说，我们已经看见主了。多马却说，我非看见他手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入他的肋旁，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，我们看到在祂复活的那一日，第一次向一群门徒显现的记载。祂已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，让他们不仅是听说，从二手资料得知此事，还可以亲眼见证祂的复活，因为他们一定要向世人证实此事，把教会建造在这见证之上。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），是由我们主耶稣设立，并要在祂的教会中延续，为了支持教会，也为了正确施行主要的蒙恩之道 — 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。这些经文清楚地表明了基督对每一种的心意；前两种，是在这里，在这显现的情形中表明出来的，另一个是在约20:21中表明的。紧接着祂的复活，基督的国要在人当中设立；因此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，发生了要帮助历世历代的教会保持基督教信仰的庄严之事。

1. 这是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。虽然第一节已清楚讲到（约20:1）基督是在*七日的第一日*复活，而且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，这里重复再说，*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，安排他们呆在一起，迎接基督在那日第一次的到来。因此，祂实际上祝福了那日，并使之分别为圣，因为那是救赎主安息的日子。

 2. 这里有一个门徒庄严举行的基督徒的聚会，它得到主耶稣的承认。很可能门徒在这里聚集，为要进行信仰操练，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，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，因为他们不敢公开出现，特别是作为一个群体出现。他们在一间房子里聚集，但把门关上，不让人看见他们在一起，除了他们认识的人，没人能进来；因为他们怕犹太人，犹太人要把门徒当罪犯逼迫，他们似乎相信他们要用来欺骗世人的谎言，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各个角落，被迫去到旷野，这不是什么新鲜事，启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*。逼迫是神给他们的份，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. 基督这次来见门徒，在他们之间的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，但用一层幔子盖住祂现在得荣耀的身体的光明，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在私下举行，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：*对他们说：“愿你们平安。”*这不是一句客套话，虽然是朋友相聚时常说的，而是一句庄严的、非同寻常的祝福的话，这句话把祂死和复活所有有福的果子和效力加在他们身上。这句话虽普通，但现在意义变得特别。*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。因着立遗嘱的死了，遗嘱便生效，祂现在从死里复活，证明这遗嘱，亲自作它的执行人。因此，祂在这里立即兑现遗产：*愿你们平安*。祂说平安，就有平安，*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，而是在基督里的平安。他们正在对有关祂的事情充满怀疑，对自己的事充满恐惧，而这时祂突然出现在他们*当中*，这只能增加他们的混乱和惊恐，但这波浪的噪声被祂用“*愿你们平安*” 这句话平息了。

(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.] 祂使他们信服祂复活是真实的方法。他们现在看见祂活着，而众人两三天前看见祂死了。现在唯一的疑惑，就是他们现在看见活着的，是不是他们曾看见死了的那同一个人的身体；人们希望得着的证据，莫过于看见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的。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，要在*宝座中*显出*，象是被杀过的羔羊，尚有血迹*，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，看到祂以同样的面貌看人，听到祂用同样的声音说话，和他们长久以来熟悉的一样，*Sic oculos, sic ille manus, sic ora, 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和益处。*第一*，他们确信他们看见了主：因此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，它们是真正实在的。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激动和夸胜写下这番话。*是的！是的！门徒看见主，就喜乐了。*如果听到*约瑟还活着*，*雅各的心就苏醒了*，这些门徒听到耶稣又活了，这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*。这抹去了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任何一个门徒心里欢喜；我们越多多看见基督，就越要在祂里面欢喜；但直到我们终于*得见祂的真体*之前，我们的喜乐绝不会变得完全。

(3.) 祂赋予他们的荣耀的大使命，作建造祂教会的代理。约20:21。在这里有，

[1.] 向他们颁布使命前说的话，就是郑重重复之前的致意：*愿你们平安*。这是为了，*第一*， 让他们注意聆听祂即将向他们颁布的使命。前面的致意是要安静他们惧怕中的不安，使他们可以在平静中留心观察祂复活的证据；现在的致意是为了减少他们欢喜的激动，使他们可以镇定地听祂进一步对他们说的话；或者是，*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，然而祂要使他们得尊荣与安慰，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。 基督是我们的平安；如果祂与我们同在，我们就有平安。基督现在要差遣门徒向世人传平安（赛52:7），祂在这里不仅把平安加在他们身上，作为他们的满足，还把平安交托给他们，作为所信托的，让他们传递给所有的平安之子，路10:5-6。

[2.] 这使命让人感到非常重大：“*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，让他们投身于向人传播祂的福音，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；他们的使命和权柄肯定是无限低于祂的；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的权柄，所有的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*坐在宝座上的耶和华*的命令，给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，得着的也是一样的。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.) 装备他们去履行托付给他们的使命（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，就是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。祂可能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。基督看来在此引用最初通过将生气吹进人里面造人这件事（创2:7），表明祂自己是那工作的始作者，以及传道人和基督徒的属灵生命和力量是出于祂并依靠祂，就像亚当和他后裔的天然生命是从祂而出，依靠祂一样。正如*全能者的气*赐人生命，开创了旧世界，同样全能救主的气赐给祂的执事新生命，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，灵又藉着道来。*第二*，圣灵是基督的恩赐。使徒通过按手传递圣灵，那些手首先在祷告中举起，因为他们只能恳求这祝福，自己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*，你们要进一步领受的凭据。”他们现在领受圣灵，比他们从前领受的更多。因此，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，圣灵要帮助他们作将来的工作，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*，为摆在他们前面的一切服事装备他们。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真实；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，他们是祂复活唯一的目击证人。“所以*你们受圣灵*，好在你们里面生出信心，并打开你们的心眼。”他们现在受到犹太人的威胁：“所以你们受圣灵，好在你们里面生出勇气。”基督对他们说过的话，也是对所有真正相信的人说的，*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 — 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.) 具体说明他们特别的使命赋予他们的特别的权柄（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。”这是在他们受圣灵之后说的，因为如果他们未曾得到非同寻常的分辨的灵，他们就不适宜得到这样的托付和权柄；因为按最严格的意义，这是赋予使徒和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。然而教会和它的传道人必须明白的一个一般的宪章是，不要试图对世上任何人或任何一群人作无缪判断，而要鼓励神奥秘事忠心的管家坚守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，这必须首先从耶路撒冷开始，虽然它不久前身上沾上了流基督血的罪：“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，差遣祂福音的使者去宣告禧年的开始，赦免的法则现在通过了；按照这法则人要受审判，约12:48；罗2:16；雅2:12。神绝不改变也不偏离这审判的法则；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这事奉，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. 多马的不信，当多马被告知此事时他不信，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，使徒虽然现在是十一个，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，他没得着看见他复活的主的机会，并与门徒共享欢喜快乐的满足。请注意，那些漫不经心缺席所定的基督徒严肃聚会的人，不知道自己错过了什么。

2. 其他门徒向他讲述了他们的夫子已来见过他们，约20:25。他们看见他，带着很大的欢喜*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。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大的欢喜和夸胜说这话：“*我们已经看见主了*，看见祂是最让我们安慰的。”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。”或者是，(2.) 告知他：“*我们已经看见主了*，你也在场看见祂就好了，因为你就会看见足够多的证据，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，使他们可以从二手报告听到，还有交通他们经历到的事。凭信心已经见到主，尝过祂恩惠滋味的人，应当和别人分享神为他们的灵魂做的善工；只是不要炫耀。

     3. 多马对证据提出反对意见，以此为他不愿意承认它作辩护。“不要对我说你们已经看见主活着；你们太轻信了；有人把你们骗了。至于我，*我非得*不仅*看见祂手上的钉痕*，还要用指头探入那钉痕，*又用手探入祂的肋旁*的伤口，否则*我就总不信*。”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，这一次他这样说话肯定是他极大的过失。(1.) 他没有留意，或没有正确对待基督如此经常说过的，也是按照旧约圣经说的话，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，也没与任何见过祂的人谈过话。(2.) 他对其他门徒的见证没有当有的尊重，这些人是有智慧和诚实的人，应当受到信任。他知道他们是诚实的人，他们十个人都带着极大的确信做一致的见证；然而他不能说服自己，让自己承认*他们的见证是真的*。基督已经拣选他们，向万民作这件事的见证；然而多马，他们自己弟兄中的一个，却不愿让他们作当作的见证，对他们的信任不超过能看见他们的地步。然而他质疑的不是他们的诚实，而是他们的谨慎；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。他对使徒告诉他的，他们已看见的那钉痕不能肯定，要想用自己的指头探进去，或把自己的手探入祂的肋；如此粗鲁地对待一个活的身体，这很过分；然而多马不得这证据就不信。他要么被迁就，让自己的想法得满足，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，这很得罪他们，也让他们灰心。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。要是他只是想到这恶事，然后用手捂口，把它压下去，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，可能会对其余的人带来不良后果，他们当时还是软弱动摇的。

约20:26-31

26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。 27就对多马说，伸过你的指头来，摸（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。 28多马说，我的主，我的神。 29耶稣对他说，你因看见了我才信。那没有看见就信的，有福了。 30耶稣在门徒面前，另外行了许多神迹，没有记在这书上。 31但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子。并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。

我们在此看到基督复活之后向祂门徒再次显现的记述，这时多马和他们在一起。关于这次显现，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*，祂复活后过了七个晚上之后的那一日，因此这必然是*七日的第一日*。

1. 在祂这次显现之前，祂延迟了一段时间，为要让祂的门徒看到，祂复活不是进入祂之前活过的那种生命，可以不断地与他们来往，而是进入属于另一个世界的生命，像天使那样，只是时不时的，在有需要的时候到他们这里来。若想探究基督在这八天中，以及祂在地上的其余时间里在哪里，就是愚昧和自以为是。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，受善灵的侍候。

2. 祂将这次显现推迟了七天之久。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加珍重这些蒙恩的时候，他要等几日才能得到另一个机会。错过一次涨潮的人，要看下一次就得等一阵了。我们有理由相信，多马过了一个非常忧郁的一周，意气消沉，忧虑不安，而其他门徒则充满喜乐；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，这样他们就在这试验中大大得分了。*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，这是他们喜爱并过分依赖的。 (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，这是神从起初的安排，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传承下来，直到我们这个时候。所以*这是耶和华所定的日子*。

II. 基督这次是在哪里和怎样临到他们的。是在耶路撒冷，因为怕犹太人，跟之前一样他们把门关了。他们在那里守除酵节七日，这节期在前一日结束；然而他们不愿在七日的第一日动身去加利利，因为这是基督徒的安息日，因而等到次日。现在请观察，1. 多马和他们在一起，虽然他前一次自己离开，却没有再次这样。当我们失去了一个机会，就应该更迫切地抓住下一个，使我们可以挽回损失。如果这样的损失能激发我们的愿望，就是一个良好的迹象，若它使我们的愿望冷淡下来，这就不好了。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，因为这只是朦胧地启示出来；他们不是要他来展开令人起疑惑的争辩，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。天堂的门已预备向祂打开，祂本来可以在那里接受众天使的敬拜；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. 基督和多马的见面中所发生的；这里只记载了他们之间的对话，但我们可以猜想祂和其余的人也说了许多话。这里是，

1. 基督施恩向多马屈尊俯就，约20:27。祂特别把他挑出来，把自己交给他：“*伸过你的指头来*，因为你说要这样，*看着我的手*，以满足你对*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.) 对多马不信的含蓄的责备，这里清楚指着多马曾经说过的话，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，任何时候，我们口中的每一句不信的话，甚至思想里每一个不信的念头，都是主耶稣知道的。诗78:21。(2.) 对这种软弱明显的屈尊俯就，这表现在两件事上：— [1.] 祂容许祂的智慧被别人指教。一些伟人不容自己受下级的命令支配，在他们施恩的作为上尤为如此；然而基督却乐意迁就多马在这件事情上无谓的奇想，而不是不理他，把他撇在他的不信之中。*压伤的芦苇祂不折断*，而身为好牧人，*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，如果他非要这样才最终会相信。因此，为了坚固我们的信心，祂设立了圣礼，为的是让人不断地纪念祂的死，虽然那是受辱蒙羞的死，人会以为宁愿把它忘却，不再提及；然而这死是祂爱的如此有力的证据，是对我们的信心的鼓励，因此祂设立了对此的纪念。在*表明主的死*的圣礼中，好像祂在招呼我们，要我们把手指*探入钉痕*。*伸出你的手来*，伸向祂，祂就向你伸出祂帮助、邀请和赐予的手。

“*不要疑惑，总要信*；*me ginou apistos — 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，就好像他如果现在不顺从，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*；因为没有信心，就没有基督，没有恩典，没有盼望，没有喜乐；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。这里没告诉我们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。现在信心与不信争战后，最终成为得胜者。

(1.) 多马现在完全满足地确信基督复活的真实 — 被钉十字架的同一位耶稣，现在复活了，这就是祂。他信得慢，信得谨慎；但这有助于坚固我们的信心，因为这表明，基督复活的见证人，这些向世人证实此事，并把自己的性命押在这复活上的人，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的关于这复活的最终的证据，他们宁愿保留对它的相信，因此，*吃的从吃者出来。*

(2.) 所以他相信了祂是主是神，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，还要作一直支持着它的根基，和它供应的生命的源头。[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，解决神人之间最为关切的事，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。在信心中我们必须在意志上认同福音的条件，并在悟性上认同福音的真理。我们一定要按照父设立基督要我们接受的那样来接受祂。*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，我们一定要认同这拣选，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.) 他在那些之前见证他的不信和怀疑的人面前公开承认这一点。为了让他对基督说的这句话意思完整，我们一定要把它读作，*祢是*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*主我们的神*吗？我们一定要去到祂那里，把这告诉祂，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。多马一顺服基督，让祂知道他是相信的，基督就赐给他因顺服而有的安慰。

(2.) 祂责备他之前的不信。他想到以下的事情，也许会大觉惭愧，[1.] 他信得如此迟缓，如此慢才得到他的安慰。那些真诚相信基督的人，常常感叹他们为什么没有信得更早。[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，除非我们亲眼目睹，我们就绝不会相信，那么就和所有的商业和人际交往说再见吧。如果一定要把这作为证明的唯一方法，世人怎么可以归正相信基督呢？所以他因如此大大强调这一点受责备是应当的。

(3.) 祂称赞那些不必亲眼看见就能相信的人的信心。多马相信了，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），而是指相信的缘由— 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，凭那信心而活；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才信的人的信心更值得称赞；因为，[1.] 这表明那些这样相信的人有更好的心态。没有看见就信的，这表明他们对真理的追求更努力，对真理的接受更坦诚。因为看见才信的人，是不得不信；但没有看见就信的人，就像庇哩亚人，则更加值得称许。[2.] 这是神恩典大能更伟大的实例。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。看见才信的人，属血肉的对信心的作用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，就像一位历史学家所做的结论一样，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。但看来这里所说的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。祂还有若干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.) 我们可以因着这里对见证的概括，就是还有许多其它的神迹没被记录下来，而更坚定我们的信心；它们已被加进具体的叙述中，从而极大地加强了证据的力量。记载基督复活的人不是到处捕捉证据，然后用猜测对找到的零碎证据加以补充。不是这样的，他们的证据绰绰有余，见证人举出的证据超过了他们能用得上的。那些也见证了其他神迹的门徒，要向其他人传讲基督的复活，所以他们必须要有证据，*ex abundanti—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.) 我们不需要问，为什么不是所有的证据都被记载下来，或者为什么不把更多的事，或其它的事都记录下来；因为给福音书作者默示的圣灵若看这样写是好的，对我们就足够了。若这段历史仅仅是人所编写的，它就会充满许多证言和誓言，以证明基督复活这个被争议的事实，也会列举长篇的论证来证明此事；但它是神的历史，书写的人带着庄严的把握来写，所记述的都是有说服力的证据，足以说服那些愿意受教的人，也足以定罪那些顽固坚持不信的人；如果这还不能让人满意确信，那么更多的也是不能。人要给出他们一切的理由，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，它就会写的更冗长，或者每个细节都会写得绘声绘色的来说明这个故事；但记载这个历史是为了让人相信，不管人是否愿听或是否愿接受，为达到此目的，所记载的已经足够了。

2. 他指教我们，他记载这些事的目的（约20:31）：“在这一章和接下来一章的记载，是*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.) 这是福音书作者的目的。有些人写书是为了自娱，为自己的利益或人的称赞发表，有些人是为满足雅典人一般的性情，或为了在艺术和科学方面教导世人，使他们得到这世上的益处；但福音书作者写书，丝毫没有为自己或别人争取现世利益的目的，他们的目的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，用应有的证据加以支持。

     (2.) 读了福音书和听了福音的人的责任。他们的责任是相信并接受基督的教训，相信所记载的关于祂的见证，约壹5:11。[1.] 我们在此知道，我们要相信的伟大的福音真理乃是 — *耶稣是基督，*是*神的儿子*。*第一*，祂是基督，是神向旧约圣徒应许的，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；祂不仅是中保（若是那样，祂就不比摩西伟大，因为摩西是先知、作代求的和颁布律法的），祂有先于中保的神的身份；因为祂若不是具有神的位格，具有神的大能，并有权利得神的荣耀，祂就不具备资格作这项工作 — 既不适合做救赎主的工作，也不适合佩戴救赎主的冠冕。 [2.] 我们盼望得着的是何等伟大的福音祝福 —*我们若信祂，就可以因祂的名得生命*。这是，*第一*，对我们信心的指引；信心必须着眼于生命，生命的冠冕，以及那摆在我们前面的生命树。我们一定要以因基督的名得的生命，在基督里与我们所立的约中得着的生命，作我们完全的喜乐，作我们所有服事和受苦的丰富补偿。*第二*，对我们信心的鼓励，是邀请我们来相信。看到摆在我们前面的伟大福祉，对我们会是很大的激励；没有什么是比*生命的道*，就是福音，徒5:20，更大的福祉了。它既包括与神相符和相交方面的属灵生命，也包括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。

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），又有新的事情发生，于是他又开始记述。他曾说过耶稣为证明祂的复活还行了其它许多神迹。在这一章里，他提到这许多神迹中的一个，就是基督在提比哩亚海边向部分门徒显现，在当中我们看到以下的记述，I. 他们打鱼的时候，祂怎样向他们显明自己，使他们的渔网充满，然后非常亲密地与他们一同吃他们捕到的渔，1-14节。II. 饭后祂与彼得的谈话，1. 关于彼得 ，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。很奇怪竟然会有人认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这些事的见证人。

约21:1-14

1这些事以后，耶稣在提比哩亚海边，又向门徒显现。他怎样显现记在下面。 2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。 3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。 4天将亮的时候，耶稣站在岸上。门徒却不知道是耶稣。 5耶稣就对他们说，小子，你们有吃的没有。他们回答说，没有。 6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。 7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。 8其余的门徒（离岸不远，约有二百肘，（古时以肘为尺，一肘约有今时尺半）就在小船上把那网鱼拉过来。 9他们上了岸，就看见那里有炭火，上面有鱼，又有饼。 10耶稣对他们说，把刚才打的鱼，拿几条来。 11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。 12耶稣说，你们来吃早饭。门徒中没有一个敢问他，你是谁？因为知道是主。 13耶稣就来拿饼和鱼给他们。 14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记述。现在，1. 让我们比较这次显现和*前面*的显现。在那些显现中，门徒都在主日的严肃聚会中（看来这严肃聚会是为了信仰崇拜），也许他们正期望祂显现时，基督向他们显现了自己；但这次是向他们当中一些人偶然的显现，在一个周间的日子，他们在打鱼，几乎没有想到这事，而祂向他们显现了。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，在他们做一般工作的时候临到他们，就像*牧羊的人夜间按着更次看守羊群*的时候（路2:8），就连*在这里也*是如此，创16:13。2. 让我们比较这次显现和后来基督约定的在加利利山上与他们见面的那次显现，太28:16。除酵节的日子一过，他们马上就往那里去，在约定的这次见面，或大家聚集之前，他们做自己该做的事。在这里，这次显现是他们正在等候时发生的，好使他们不至没有耐心。基督经常比祂的话语更美，但绝不会不及祂的话，祂行事常常超过祂百姓所求所想的，从不令他们失望。关于这故事的具体方面，我们可以观察，

I. 基督这次是向谁显现自己（约21:2）：不是所有门徒，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。但一些人认为他和十二门徒中的巴多罗买是同一个人。两位没有提到名字的应该是伯赛大的腓力和迦百农的安得烈。在这里请观察，1. 基督的门徒常常在一起，不仅在严肃的信仰聚会中，还在普通的交往里，做一般的工作时在一起，这是好的。好基督徒应当用这方法见证和加强他们彼此的爱和喜乐，用言语和榜样彼此造就。2. 基督选择当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多参加使徒的聚会。我们最好注意弥补因过去的疏忽造成的损失。

II. 他们在做什么，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，就我来讲，“*我要去打鱼去*；”他们说，那么“我们也和你同去，”因为我们要在一起。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确实不对头；但若是这样，基督就不会以一次到访来认可他们。相反这是对他们的表扬；因为他们这样做， (1.) 是为爱惜光阴，不愿闲懒。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。采取行动的时刻候将到来。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，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，零碎时间也利用起来。(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. 他们在打鱼时感到失望。很有可能，就像在路5:5一样，他们虽然*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。就连义人的诚实工作，也达不到所愿的成功。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，让他们整夜里什么也打不着，以使早上神迹般的地打满渔要更显为奇妙和更让他们满足。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*，命令那经行在其中的。

III. 基督以什么方法向他们显明自己。经上说（约21:1），祂向他们*显现*。祂的身体虽然是真真实实的，却是复活的身体，像我们将来要复活的身体一样，是灵性的身体，所以只有在祂自己乐意使之显明的时候才是可见的；或者，不如说是来去如此迅速，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。当他们对自己失望时，祂要让他们知道，他们并没有失去祂。可能*一宿*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，在那里祂得胜地站着；但门徒前面仍有工作，还在海上，还要劳苦，还在危险之中。当我们的道路颠簸充满风浪，我们的主在岸上，我们正快跑奔向祂，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*，没有立刻知道是耶稣。他们没有预料到在那里见到祂，没有认真看着祂，而是把祂当作一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. 祂带着同情向他们显现，约21:5。祂称他们作“*小子*”，*paidia* —“*小子！你们有吃的没有*？你们捕到鱼没有？”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。他们在年纪上不是孩子，但他们是祂的孩子，神赐给祂的孩子。(2.) 祂很慈爱地问他们：“*你们有吃的没有*？”祂像一位温柔的父亲，关心祂的孩子是否得着适合他们的供应，若没有，祂可以供应他们。请注意，*主也是为身子*，林前6:13。基督关心祂的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*？”邀请他们在祂面前说出他们的挂虑，借着信心的祷告，*将他们所要的告诉祂*，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，因为没有能力做工，或者做工没有收获而陷入窘迫，对于他们，富有的人应当问，“*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回答祂。他们对主耶稣爱的最好的回应也不过如此。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. 祂以祂的权能向他们显现自己；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.) 基督给他们的吩咐和与这些吩咐相联的应许：*把网撒在*那里，在那里*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，在他们所用的一切方法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，以及所带来的极大成功。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，没有觉得这位看似陌生的人应该只管自己的事，不要管他们的事，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。这让他们获得奇妙的成功；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，他们的事业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，就有可能会取得成功；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鱼看作，[1.] 本身就是一个神迹：它是为了证明耶稣基督的*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及时和丰富供应。他们的聪明才智和勤奋都没使他们成功时，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，*耶和华以勒*。[3.] 是让人想起以前的怜悯，基督曾以施恩回报彼得把船借给祂，路5:4，等等。这个神迹几乎与那个神迹相似，这不能不让彼得想起那件事，因此这件事让他得益；因为那件事和这件事都大大打动他，在他自己的工作上直面他自己的本相。后来的恩待是为了让人纪念从前的恩待，让人不忘记吃过的饼。[4.] 是一件奥秘之事，它标志着基督现在要用更大的使命差遣他们去作的工作。众先知曾像打鱼那样要得人的灵魂，但一无所获，或所获甚少；但使徒按基督的话下网，获得了奇妙的成功。*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. 门徒如何领受基督的这次显现，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力。当约翰知道这是主时，就告诉了其余的人；因为*圣灵显在各人身上，是叫人得益处*。自己认识基督的人，应当努力把其他人带来认识祂；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。约翰把他的认识特别告诉了彼得，告诉他那就是主，知道主乐意见到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. 彼得是最热心的门徒；因为他一听到是主（在这事上他相信约翰的话），船就留不住他了，他也不能等到船载他靠岸，就马上跳到海里，好让自己第一个去到基督那里。 (1.) 他*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，以表示对基督的尊重。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，他热切希望与祂在一起；他或是涉水，或是游泳去到祂这里。他在水面行走到基督那里去的时候（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*，就是沉下去也不在乎，他无论如何都要表明要与耶稣在一起的美好愿望和目的。他想，“如果基督让我淹死而不能到祂那里，那也是因为我不认祂该得的报应。”彼得得了很大的赦免，这表现在他非常的爱祂，以至于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，这是值得表彰的争竞。

3. 其余的门徒稳重又诚心。虽然他们不至因过度激动，以致像彼得一样跳到海里，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，虽然慢一点，他们还是到了基督这里。我们在此可以观察，(1.) 神是如何不同地分配祂的恩赐。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，特别活跃、勇敢和坚强，建立了有许多功绩，他们也大大服事了他们的世代。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*。一些人更多的是在委身的行动中，以非同寻常的信仰热情服事基督；他们做的很好，*他们这样作，是给主作的*。 彼得不应该因跳到海里而受责备，而应该因他的热心和爱的强烈受到称赞；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。但其他人更多的是在世界的事务上服事基督。他们就像这里的其他门徒那样，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，也是真正在服事基督，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，我们就没有了这个圣洁热心的榜样了。基督极其喜悦这两样，我们也一定要是如此。(3.) 有多种方法把基督的门徒带到岸上，到祂那里，离开世界的海洋。一些人，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堆燃得极好的火，能给他们暖身子，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；但这里的不是什么有大排场或精致的食物。我们应当满足于卑微之物，因为基督满足于此。(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*。这些渔夫辛苦工作之后，祂充满慈爱地为他们作供应；*确实倚靠耶和华行善的要得粮*。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；”不是因为好像祂需要这些，没有这些就不能为他们做饭；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 — 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主那里，因为他们的成功是依靠祂取得的。

(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），显出比他们任何人对主更火热的感情，同样在这件事上，他表现出更愿意顺服他主的命令；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*。这远超他们目前的供应所需的，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*；因此他们一条鱼也没失去，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，因为他们撇下他们自己的网已经很久了；如果是这样，基督就是在教导我们要爱护借来的东西，把它看作是自己的一样。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；至今仍一样的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：“祢是谁？”*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，就像吩咐仆人一样，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，来吧，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恭敬。他们多少有些犹豫，不敢享用他们被邀请的自由，从祂招呼他们过来吃饭的情景看出，他们似乎应该是呆立在那里。他们要*与官长坐席*，如此一位官长，请*留意在他们面前的是谁*。*门徒中没有一个敢问祂：“祢是谁？”*这是 [1.] 因为不敢对祂如此冒失。尽管刚开始祂可能以掩饰的方式显现，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就是祂，不可能是别人。或者，[2.]因为他们不愿太多暴露出自己的愚昧。当祂向他们行出祂大能与良善的作为后，他们如果还质疑这到底是不是祂，那真是太愚蠢了。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的证据，已经在祂的恩典中赐我们祂对我们灵魂的美意和对它们动善工的显明证据，我们应该对我们的不信感到羞耻，再没胆量质疑祂没有留下余地让我们质疑的事情。毫无根据的怀疑必须被压制，不可让它开始。

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。无疑祂祝谢了（就像在路24:30一样），但因为这是祂众所周知的一贯做法，所以这里无需提及。(1.) 这里招待吃的不过是普通之物；只是吃点简单煮熟的鱼；这里没有任何豪华或奇特的东西；确实是丰盛的，但却是简单和家常食物。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，心里会很难愿意与基督在这里一同吃喝。(2.) 基督亲自开始。虽然祂现在有了得了荣耀的身体，可能就无需吃喝了，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，然后作了这说明（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，*这是第三个祂显现的日子*。在祂复活那日，祂显现了五次；第二个显现的日子是七夜过后那日；这是第三个显现的日子。或者是说，这是祂第三次在相当多的门徒聚集在一起时向他们的显现；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，祂只是向他们聚集在一起时显现过两次。指出这点，[1.] 是为了证实祂复活的真实；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的声音。[2.] 是基督不断向门徒施慈爱的一个实例；祂一次，二次，三次眷顾他们。要数算基督恩惠的眷顾；因为祂数算这些，如果我们行事为人与它们不配，就会被记下来，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*；我们对*第一和第二次*重视了吗？见林后12:14。*这是第三次*，也许是最后一次。

约21:15-19

15他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说，约翰的儿子西门，（约翰马太十六章十七节称约拿）你爱我比这些更深吗？彼得说，主阿，是的。你知道我爱你。耶稣对他说，你喂养我的小羊。 16耶稣第二次又对他说，约翰的儿子西门，你爱我吗？彼得说，主阿，是的。你知道我爱你。耶稣说，你牧养我的羊。 17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，主阿，你是无所不知的，你知道我爱你。耶稣说，你喂养我的羊。 18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。 19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. 祂察验彼得对祂的爱，并赋予他看管祂羊群的重任，约21:15-17。 请观察，

1. 基督何时开始与彼得谈话。— 是在他们吃完了早饭后，他们都吃饱了，并且很可能听了主耶稣造就人的谈话后很享受，我们的主耶稣习惯在桌边谈话。基督料到祂要对彼得说的话会给他带来一些不安，所以等到他们吃完以后才说，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，他还能指望什么？“这就是你对朋友的爱吗？我岂不是告诉你，你要显明自己是个懦夫吗？”而且，他大可以期望被从门徒名单中除去，从这群神圣的人中被除去。自从他的夫子复活后，他若没有见过祂三次，也是见过两次了，但关于这件事，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的关系充满疑虑；有时往最好处想，因为他和其他人一样得了恩待；然而却也带着一些惧怕，担心责备最终会临到，要他为一切事情付出代价。但现在，他的夫子终于救他脱离了痛苦，对他说了祂要说的话，确立了他身为一位使徒的地位。祂没有急着指出他的过错，而是等了一会儿；祂没有不合时宜地对他说这事，以免打扰吃饭的众人，而是在*他们都吃完了早饭*，象征和好后，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；并对他的真诚感到满意，这罪过不仅得赦免，还不再被记起；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励人的实例，看到祂对悔改之人的温柔，并且教导我们，以同样的态度，用温柔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，同样的回答回复了三次，几乎没有什么不同，然而却不是*重复*。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；福音书作者重复地把它记录下来，更打动我们，以及所有读到这段话的人。

(1.) 基督三次问彼得，他爱不爱祂。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（因为他已经失去这个名字象征的力量和稳固的光荣），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*，让他想起他卑微的出身，是何等不配他被高升达到的尊荣。

[2.] 祂怎样查验他：“*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，就必须要问，我们爱祂吗？但基督现在问彼得这个问题有特别原因。1. 对他爱的怀疑是由他的跌倒引起的：“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耻于认我，害怕不敢认我。你的心没与我同在一起，怎能说你爱我？”请注意，当我们做的事使别人怀疑我们的真诚时，绝不可把别人的质疑看作是对自己的冒犯；在严重跌倒后，我们一定要小心，不要太快就心安理得，免得我们的平安是建立在错误的根基上。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，请看他的泪水和他重新回到门徒当中；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？你经常禁食，苛责己心了吗？”而是，“你爱我吗？”正是这一点，让其它表示悔改的话得基督的接纳。基督看悔改之人，看重的是他们在悔改时以怎样的心看祂。*她许多的罪都赦免了*，不是*因为她哭得多*，而是*因为她的爱多*。2. 他的职分要求他行出*爱*来。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，能为祂的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的那样关心他们的处境；神的工人爱他的工作也不会不爱他的主。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。 但这爱要使他们的工作变得容易，使他们做工时有真正的热心。

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？爱祂不比爱世上最好朋友更深，并在两边形成比较或竞争时表露出这种倾向的人，他对基督就没有真爱。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事更深吗？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深爱我吗？”那么这问题就是为了责备他虚妄的夸口，*就是所有人都不认祢，我也总不能不认祢*。“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他呢*？路 7:42。请注意，我们所有人都应在追求对基督的爱上做得比别人更好。努力去做爱基督的事，不是破坏和睦；在这种爱上走在别人前面，没有任何不得体。

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，因为彼得在回答时，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*Agapas me*— *你对我的爱常在你里面吗？*作为对此的回答，彼得用了另一个词，以更加强调的语气，*Filo se* — *我深爱祢。*最后一次问时，基督用了这个词：你真的深爱我吗？

(2.) 三次彼得用同样的话回答：“*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，他有理由为此感到羞愧。请注意，虽然我们一定要追求比别人更好，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。[2.] 然而他一次又一次承认他爱基督：“*主啊，是的，我当然爱祢*；如果我不爱，就不配活着。”他看重祂，尊敬祂，对祂的爱很感恩，全然委身于祂的荣耀和利益；他是那样渴慕祂，就像没有祂他就有祸了；他是如此以祂为乐，就像在祂里面有说不出的喜乐。这等于承认为他的罪悔改，因为得罪了我们所爱的要让我们痛苦；并等于承诺将来要跟随祂。*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。彼得曾经放弃他曾宣称的与基督的关系。现在他悔改了，因此重新被接纳。基督把祂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，能以他们在祂里面的份得安慰，虽然他们每天都有软弱。[3.] 他希望从基督那里得到他爱的证据：*祢知道我爱祢*；*第三次*又更强调地说：*主啊，祢是无所不知的，祢知道我爱祢*。他不想以其他门徒的名义来担保，让他们为他作证 —因 他们可能会被他蒙蔽；他想他自己的话也不足以被接纳 — 因他说话的信用已经受影响；但他让基督自己为他作见证，*第一*，彼得肯定基督无所不知，特别是祂知道人心里所想的，*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祂爱的真诚，愿意见证并认同他的表白，对此彼得就满足了。一个假冒为善的人，想到基督无所不知就让他恐惧；因为神的全知要作见证控告他。但一个真诚的基督徒可以诉诸于此，这是他们的安慰：*在天有我的见证；在上有我的中保*。基督比我们自己更知道我们。虽然我们不知道我们自己的义，祂却知道。[4.] 基督问他*第三次*，*你爱我吗？*他*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件事：*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。正如以西结书16:63节所说，*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，担心他的主是不是又预见到他会有进一步的跌倒，这将大大否定他说他像从前一样爱祂的话。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，*是祂用自已血所买来的*（徒 20:28），祂是羊群的*牧长*。在这羊群中一些人是小羊，年幼、未成熟和软弱的，其他的是长大的，成长得有些力量和成熟的羊。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特别的怜悯。*祂用膀臂聚集羊羔抱在怀中*，赛40:11。[2.] 祂交托给他的责任，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：“用应有的食物*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，基督所有牧师的本分，就是喂养祂的羊。*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，具体应用在他们身上，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，愿意为祂的缘故看顾他们的人。[3.] 但祂为什么把这责任格外交给彼得？若问那些为教皇的至高无上辩护的人，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，在全基督教会之上绝对的管辖权和领导地位，仿佛服事羊的责任使他们有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。赋予彼得的传福音的责任，被人按照奇怪的诡计，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*，恢复他的使徒职分，因为现在他已懊悔自己曾发誓拒绝这职分，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。赋予一个被定罪的人一项使命等于是赦免他的罪；无疑赋予彼得这个使命是表明基督已经与他和好的证据，否则祂就绝不会如此信赖他。对曾经欺骗过我们的人，我们会说，“虽然我们饶恕他们，却绝不再会信任他们；”但基督在赦免彼得的同时，把祂在地上最有价值的宝贝交托了给他。*第二*，这是为了唤醒他去奋力履行他使徒的职分。彼得是一个勇敢和热心的人，说话和行事总是冲在前面，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. 基督委派彼得做服事的工作之后，接着就预告他要在服事中受苦。已经确立他得使徒的尊荣，现在告诉他，他要进一步得荣耀，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*本不愿意去的地方*。

(1.) 在告诉彼得将要受苦之前，严肃地提醒他注意。“*我实实在在地告诉你*。” 基督不是说这是一件可能的事，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过的那样对你说，‘*此事必不临到你身上*；’但我说这事必临到你身上。”正如基督预见到祂自己一切的受苦，同样祂预见到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，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，就命令他不要期望这件事是安逸和可以得尊荣的，而是要想到有苦难和逼迫，要为行善而受苦待。

(2.) 他具体预告说，他要被刽子手的暴力迫害致死。一些人认为，他伸出手来，这指向他被钉十字架殉道的方式；古人的传统如果可信，是这样告诉我们的，彼得在尼禄手下，在罗马于公元68年，或按其他人所说的，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增加了死的可怕，对任何看见的人都是双重的可怕。受这些恐怖刑法的死，常常是基督忠仆的份，但他们却*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。从他被关进监狱开始，就立刻被应验了，徒5:18；徒12:4。这里说他要被带到不愿去的地方，表明这样的死，就连本性无辜的人想到它也不能不惧怕，面对它的时候也不会不带着一些犹豫。成为基督徒，并不是要脱去人性。基督自己也曾祈求挪去祂的苦杯。出于本性的对痛苦和死亡的厌恶，并不妨碍当这两者临到时对神旨意圣洁的顺服。配得称赞的保罗，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。“你曾经有过这样的时候，对这些苦难都不晓得*，自己束上带子，随意往来*。”苦难来临时，回想从前的好日子会使我们更加痛苦；越回忆曾经有过的自由、健康和富足，就越因着现在受限制、被疾病和贫穷折磨而烦躁不安，伯29:2；诗42:4。但我们可以反过来这样看：“我已享受了多年过于我配得和善用的兴旺，我已经得过福了，岂不也应受祸吗？”这里请看，[1.] 我们和我们的光景是多么易变！那些曾经*以力量和尊贵束腰*，让自己沉浸在最大的自由，或许是轻浮之中的人，可能会衰落到与这一切如此相反的光景。见撒上2:5。[2.] 那些撇下一切跟从基督的人现在要有多大的变化！他们绝不可再自己给自己束腰，而是一定要让祂给他们束腰！绝不可再随意往来，而要按祂的旨意去祂要他们去的地方。[3.] 如果我们能活到老，我们的变化肯定会很大！那些年轻时身强力壮，精力充沛，可以轻易地完成工作和经历苦难，可以随意享受欢乐的人，年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，他要在年老时受苦。[1.] 虽然他要活到年老，但可能不会很长寿，然而他的仇敌要在他准备平静离开世界时，用暴力使他更快的离开，要在他的蜡烛快要燃尽时将它吹灭。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*在跑完他的路之后，*要怎样在死上荣耀神*。请观察，(1.) 不仅*按着定命，人人都有一死*，并且要怎样死，是自然死还是受暴力死，是缓慢的死还是突然的死，是安宁的死还是痛苦的死，都是按着定命的。保罗讲到*死之重大*时，他暗示各人死之意义和方式是不同的； 进入世界的路只有一条，但离开的路却有多条，并且神已经决定我们要走哪一条。(2.) 每个义人，无论他怎样死，最关心的应该是怎样在他的死上荣耀神；我们的首要目的岂不就是*顺从主的话*，*为主而死*吗？在顺服神的旨意中我们忍耐地死；在欢欢喜喜盼望神的荣耀中我们喜乐地死；因服事神而死，我们见证了信仰的真实和美善，并鼓励了其他人，这样我们就是在死中荣耀了神：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.) 殉道士的死是以特别的方式荣耀神。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地经历苦难的神的恩典，藉着他们的死得到彰显。在他们受苦时得着从神来的极大的安慰，而这安慰的源头就是祂的应许，让所有圣徒持守信心，以神为乐。殉道士的血一直是教会和成千上万人归正和得坚固的种子。所以*在耶和华眼中看圣民之死，极为宝贵*，因为这是荣耀祂的；那些付出如此代价尊荣祂的人，祂也要尊荣他们。

     3. 于是祂对他说了命令的话：*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！”*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.) 这是对他要受苦的预言的解释，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*：期待像我一样的被人对待，走我在你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地做使徒的工作。祂告诉他要*牧养祂的羊*，让他把他的主摆在面前作牧养看顾的榜样：“像我做的那样做。” 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*；他们仍然要跟从祂给他们所定的原则，祂为他们树立的榜样。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

20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，主阿，卖你的是谁的那门徒。 21彼得看见他，就问耶稣说，主阿，这人将来如何？ 22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。 23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。 24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。 25耶稣所行的事，还有许多，若是一一的都写出来，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. 彼得注目地看着他（约21:20）：彼得顺服主的命令，来跟从祂，他*转过身来*，高兴于主给他的尊荣，这时*看见耶稣所爱的那门徒也跟着*。在此请观察，(1.) 对约翰的描述。他没有提自己的名字，认为它不配被保留在这些记载中；但对他自己作的描写，足以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，超过爱其他人；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，他渴求与祂尽可能地靠近，好听祂的恩言。很可能这里提到约翰曾*靠着耶稣胸膛*，并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，是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，他利用这机会帮彼得问了那个问题。现在彼得处在眷顾之人的位置，蒙召与基督同行，他想表示谢意，就为约翰问有关他将来的问题，所有人都希望知道自己将来的事。请注意，因我们有份于施恩座前，就当为彼此的福益加以善用。曾经用祷告帮助过我们的人，应当得到我们祷告的帮助。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，看来祂要和他有些私下的交谈；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.] 他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，但这时他在看旁边有谁在跟着。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，按理当的那样把思想专注于祂，也是难的：无必要和不合时地注意我们的弟兄，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，他没有因此而太兴奋，以至于不出于爱心看那跟着的人。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 — 喂养你的羊；并告知我将要得的份 —*被带到不愿意去的地方*。那这个人要做的事和他的份将会如何？”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，从未失去过祢的恩待；他盼望祢留意他；祢对他就没有什么要说的吗？祢不告诉他一定要怎样被祢使用，怎样得荣耀吗？”(2.) 对基督所说，关于他要受苦的话感到不安： “主，只有我将*被带到不愿意去的地方*吗？一定要把我挑出来受苦吗？这个人就一定不会在十字架上有份吗？”我们很难让自己顺服地接受与别人不同，而且认为是自己单独承担的苦难。(3.) 或者是好奇，真想既知道自己，也知道别人的未来。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，才能表明我是忠心的？*主啊，加增我的信心*。让我的日子如何，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分心而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 — 我们对自己有足够的事可做，我们要*察验自己的行为*，*明白自己要走的路*，然而我们却去论断别人，预测他们要做什么。[2.] 似乎他更关注将要发生的事，过于关注本分。约翰比彼得年轻，自然可能比他活得长久，他说：“主啊，他要被留到什么时候？” 其实，如果神用祂的恩典让我们能坚忍到底，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，岂不是好事吗？我们一定要把圣经的预言看作是对我们良心的指引，而不是对我们好奇心的满足。

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*？管好你自己的本分，现在的本分。*你跟从我吧*！”

(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，而是要等到基督自己来，通过他自然的死，把他接到祂那里去。最可信的古代历史学家告诉我们，约翰是十二使徒中唯一没有因殉道而死的人。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的到来。*第二*，虽然基督从祂门徒中呼召出一些人争战直到流血牺牲，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得到这冠冕。[2.] 他要等到基督来，并且耶路撒冷被毁灭之后才死：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存活如此之久，以封闭新约圣经正典，这正是约翰庄严地完成的（启22:18），并且阻止了仇敌在仆人睡了之前撒下稗子的企图。正因为约翰活着，一些如爱宾（Ebion），塞林则（Cerinthus）的异端才被对付了，这些人到了时候就会出现，*说悖谬的话。*

(2.) 其他人认为这只是对彼得好奇的责备，约翰等到基督第二次再来，这只是荒唐的推测：“你为什么求问那与你不相干和隐秘事？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。对于你，我已经告诉你要怎样死；你知道这一点就足够了；*你跟从我吧*！”请注意，基督的旨意，就是要祂的门徒留心他们自己当前的本分，不要因好奇而探究他们自己或别人将来的事。[1.] 有很多与我们毫无关系的事，我们很容易去探究。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过问；我们必须安静做自己的工，留心自己的事。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，以及那不可见的世界的状态，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，对此可以轻易的用另一个问题回答：*与我何干*？他或站立，或跌倒，自有他的主人在。我们为什么要*知道时候日期*？隐秘的事不属于我们。[2.] 对我们来说是重中之重的大事是本分，而不是要发生的事；因为本分是属于我们的，要发生的事是属于神的 — 我们自己的本分，不是别人的本分；因为各人必担当自己的担子；— 我们当前的本分，不是将来的本分；因为对今天来说，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，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，就无心也无时间关心那不属于我们的事了。

4. 对基督这句话的误解，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，就是误解基督的话，把假设变成立场。因为约翰必不殉道而死，他们就得出结论说他根本不死。

[1.] 他们愿意期望这样，因为他们不能不渴望这样。*Quod volumus facile crediumus—我们容易把一厢情愿的事当成真的来相信*。他们认为，其余的人都去了，而约翰若在肉身内一直活着，继续在这世上，直到基督再来，将对教会是极大的祝福，各个世代的教会就都可以求助于他得到圣言。当他们必然要失去基督身内的同在时，他们就希望可以得着祂所爱的那门徒的同在；好像这肯定能弥补祂身内同在的缺失，他们忘记了这正是那配得称颂的圣灵，那保惠师要做的。请注意，我们很容易过分偏爱人的作用和方法，外在的工具和帮助，以为如果我们总是得着这些，我们就有福了；而神要更换祂的工人，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*。教会在一位永在的圣灵引导下，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，他们的这个期望就更坚定了。因为他活得长久，他们就一厢情愿地以为他要永远活着；但*那渐旧渐衰的，就必快归无有了*，来8:13。

[3.] 然而，这是对基督这句话的误解，然后把它变成教会的一种说法。所以我们当看到，*第一*，人的传统的不确定性和把我们的信心建立在其上的愚昧。这里是一种传统，一种使徒传统，一种说法，*传在弟兄中间*。这是早期就有的，广传的，也是公开的；然而却是假的。因此，天特会议宣布的那些要人带着*等同于对圣经的敬畏和敬虔之心*领受的不成文的传统，就更不可靠。这里的这种说法，是对圣经的传统解释。不是举出基督新的说法，只是弟兄们对祂曾经说过的话的解释，然而这却是误解。让圣经作自己的解释者并解释自己，因为它在很大程度上是自身的证据，和对自己的证明，因为它是光。*第二*，人容易误解基督的话。最大的谬误有时会躲在无可辩驳的真理的影子之下，圣经曾被不学无术和不稳固之人曲解。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*”这句基督配得称颂的话之上，我们就不要以为奇怪。

(2.) 遵循基督的话，常常持守，就能轻易纠正这样的错误。这位福音书作者就是这样，在这里通过重复基督这句话本身，以此纠正和制止在弟兄之间的这种说法。祂没有说这门徒不会死，那么让我们也不要这样说；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办法，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，就是击败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，人若谦卑地加以接受，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，并且过后愿意彼此相爱。

II. 我们在此看到这卷福音书和它里面的福音故事的结束，约21:24-25。 这位福音书作者不像其他三位那样突然地结束，而是以带有某种乐章结尾的写法结束。

1. 这卷福音书以对它的作者或执笔人的描述作为结束，能与之前的记载自然地联系起来（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，就是彼得和他的主在前面谈论的这同一位— 使徒约翰。在此请观察，(1.) 记载基督历史的人，不以签署自己名字为耻。约翰在此实际上是署上了他的名字。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，不是无名氏的传说，而是由那些诚信为人所知的人写成的，他们不仅愿意对此宣誓证明，还愿意*用他们的血加以印证*。(2.) 记载基督历史的人，是根据他们自己所知道的记载，不是根据道听途说，而是根据他们亲眼看见、亲耳听见的见证。记载这段历史的人是一位门徒，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，亲眼见过祂行的神迹，以及祂复活证据的门徒。他见证的是他非常肯定的事。(3.) 那些记载基督历史的人，见证的是他们亲眼目睹的事情，因此他们所写的是第一手见证。先是带着最大的确信口传，然后付诸笔端。他们在讲坛上见证此事，在审讯台前见证此事，庄严地证实，坚定公开地承认，不像游客为娱乐人讲述他们的见闻，而是作为起誓的证人，带着至大的慎重和准确记述他们知道是有后果的事，让人因此可以作出判断。他们所写的如同在法庭上用的宣誓书，他们会承认到底。他们所写的，是向世人发出的恒久的见证，见证基督教训的真实，按照我们接受与否，要成为支持或反对我们的见证。(4.) 基督的历史要被笔之于书，好使它可以更完整和确定地传到历世历代的万国万民中，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. 它以见证这里所记载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.) 这表达了人在这种性质的事情上的共识，就是，一个信誉无瑕疵的目击证人，庄严地为他曾看到的所做的见证，并且为着更大的确定性将之书写下来，这样的见证是无可辩驳的证据。*我们知道*，全世界的人都知道，这样一个人的见证是有效的，除非我们有反对它的证明，否则人类共有的信念就要求我们相信这见证；在其它情形下，人就是根据这样的见证作出判断和判决的。福音的真实，在我们对这种性质的事情上能合理地希望或期望得到的一切证据上得到证实。耶稣确实传讲过这样的教训，行过这样的神迹，并且从死里复活，这些被证明是无可质疑的，在其他情形里这样的证据总是会被接受的，所以一切无偏见的人，都应对此感到满意；那么就让祂的教训自己举荐自己，让祂的神迹证明它是出于神的。或者，(2.) 这表达了众教会*在那时*对这里所记载的历史真实性的确信。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记载的签署认同。这不是说神所默示的圣经需要从人来的证明，或从人领受任何附加的意见，以证实它的可信；他们所做的是藉此举荐它，让众教会留意，认识到这是根据神的默示写成的，宣告对此由满意的确信。或者，(3.) 这表达了福音书作者自己对他所记载之事真实性的确信，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*，不是为了造声势的缘故，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，福音书作者对他们所见证并记载下来传给我们的事情的真实性感到完全满意。他们不会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，因为他们已把今生来生都押在上面；因着相信他们所说所写的，他们舍弃今生而仰望来生。

3. 它以*等等*作为结束，这是指*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，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，再加上各种细节，那么就是世界本身，就是世界上所有的图书馆，也容纳不下。因此，他像一位演说家，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，为什么他们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.) 这并非因为他们耗尽了题目，没有更多值得记载的事情；不是的，有许多基督的言行，没有被福音书作者记载下来，却是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，都会对我们有帮助。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，最有智慧或最优秀的人的言行也无法与祂的相比。[2.] 按照不同的需要，祂行的神迹有许多许多，各种各样，并常常重复。虽然一件真实的神迹也许就足以证实神的使命，然而祂在众多不同的人身上，在众多不同的情形中，并且在众多不同的见证人面前，重复行出的神迹极有力地证明了它们是真正的神迹。每一个新的神迹，都让关于前一个神迹的报告更加可信；众多的神迹，让整个记载不容置疑。[3.] 福音书作者在不同场合对基督的讲道和神迹作了总体的记载，并记载了许多细节，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，我们面前有丰富的题目；实际发生的超过所记载的，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.) 之所以这样有三个原因：— [1.] 因为没有必要写下更多。这是这里所暗示的。有许多其它的见证没有写下来，因为没有理由要把它们全部写下来。所写下的已经是对基督教训的充分启示和证明，其余的只是具有同样的目的。那些以此为由反对作为我们信心与实践准则的圣经的全备性，并坚持圣经之外传统的必要性的人，应当让我们看看在那些传统中，什么是他们声称能使笔之于书的神的道更完善的东西；但我们肯定那里面有与之矛盾的，所以必须加以拒绝。所以因着这些，*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，即使再多我们也不会相信并善用。[2.] 不可能把所有的都写下来。圣灵有可能把所有的都写下来，但写书的人实际上不可能这样。否则，*所写的书，就是世界也容不下了*。这是很平常和有道理的夸张说法，所要表达的只是，要写出如此浩繁、超过限度的书卷是难以置信的。如果有这样的书，其它的书就没地方放了。试想，即使不带重复，要记下基督*整夜祷告神*时的所有祷告，这要记满多少书卷？还有祂所有的讲道和谈话、祂的神迹、祂的医治、祂一切的工作，以及祂一切的受苦，如果要记下这一切，就要成为一件无休止的工作了。[3.] 把更多的写下来是不合适的；基督没有对门徒说祂本来可以说的一些话，*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一些事情。 *世界也容不下了中的*，*choresai* 这个词是在约8:37，“你们心里*容不下*我的道”中所用的那个词。这些事如此之多，会找不到能容下它们的地方。而且书中很多内容常常会被人忽略，也容易起怀疑和争辩；因此，如果将这整段历史中所发生的都囊括进去，就要写成一世界那么多的书卷，那情况将更是如此；特别是因为所写下来的是要人默想和解释，因此神满有智慧地认为，为此留下空间是合适的。父母和牧师在教导时，必须考虑受教者的承受能力，要像雅各一样，必须小心不要过分施加压力。让我们为着圣经中的每一卷书感恩，不要因为它们的直白和简短而降低对它们的重视，而要努力从神认为合适作出的启示中得到亮光，渴望进步，使我们对神话语的领受能力不断提高和扩展，以致我们对神的话语不至不能领受。

这位福音书作者以*阿门*作为结束，这是他信心的印证，让我们也以我们信心的阿门作如此的印证，就是认同福音，认同它是真实的，全部都是真实的；对所写下的说满意的*阿门*，因为它能使我们有得救的智慧。*阿门*，诚心所愿。