

活石新約聖經註釋

簡體字合訂本

作者：馬唐納

版次：二 七年一月簡體字修訂版

(前版三次印行)

出版：活石出版有限公司

© 版權所有

ISBN 962-8385-11-9

請從發行人訂購：

活石福音書室

香港尖沙嘴郵箱91855號

網頁：<http://www.livingstone.com.hk>

電郵：retail@livingstone.com.hk

Believer's Bible Commentary, New Testament

Simplified Chinese Script Edition

Author: William MacDonald

Edition: Revised Edition, January 2007

(First Edition in Three Printings)

Published by Living Stone Publishers Ltd.

Simplified Chinese Script Edition by Permission

Copyright by William MacDonald

ISBN 962-8385-11-9

Please order from distributor:

Living Stone Bookshop

P. O. Box 91855, Tsimshatsui, Hong Kong.

Homepage：<http://www.livingstone.com.hk>

E-mail：retail@livingstone.com.hk

模糊，后来才得着救恩的确据。

命。

二十四·彼得的伟大认信（八27～30）

本章末两段给我们看见训练十二门徒的高峰。门徒对耶稣有深入而个人的认识，祂才能向他们分享那在祂面前的道路，并召他们跟随祂，去过一个奉献牺牲的生活。这段经文带我们进入门徒训练的核心，可能是今日基督徒思想和生活上最忽略的部分。

八27,28 耶稣和门徒在北面找到独处的地方。往该撒利亚腓立比途中，祂问到百姓对祂的意见。普遍上，人以祂是一位伟人——与施洗的约翰、以利亚或别的先知等同。但人的尊荣其实是羞辱。若耶稣不是神，祂就是个骗子、疯子或传奇人物，再没有其它可能了。

八29,30 主直接问门徒对祂的评价。彼得称祂是基督，就是弥赛亚，或说是那位受膏者。彼得在知识上承认了，但在他生命中发生了一些事，使他现在有深入而个人的确信。生命不再一样了，彼得不再满足在自我中心的生活之中。若基督就是弥赛亚，彼得必要全然投身为祂而活。

二十五·仆人预言祂的死和复活（八31～38）

我们看见耶和华的仆人过着一个不断服事人的生活，也看见祂被敌人所恨、受朋友误解。我们又看到一个力量充沛、道德完美、至善之爱、谦卑的生

八31 但事奉神的路，引到痛苦和死亡去。救主现在坦然告诉门徒，祂必须（1）受苦；（2）被弃绝；（3）被杀；（4）复活。对祂来说，得荣耀的路必先经过十字架和坟墓。正如格连特说：「事奉的核心在于牺牲。」

八32,33 彼得不能接受耶稣要受苦和死亡，这跟祂弥赛亚的身分不符；也不愿想象他的主为敌人所杀害，于是非议救主提出这意念。耶稣就对彼得说：「撒但，退我后边去罢！因为你体贴神的意思，只体贴人的意思。」耶稣并非指控彼得是撒但，或是被撒但附着。祂的意思是：「你在说撒但想要说的话。他往往要阻碍我们完全顺服神。他试探我们，要教我们走一条捷径往宝座去云云。」彼得说话的来源和内容都是属撒但的，故引起主的愤慨。凯理论说：

什么使主如此激动？我们所有人都暴露在这陷阱前：爱惜自己；拣选背十字架的捷径。按本性而言，我们岂不喜欢逃避试炼、羞辱和弃绝；岂不都想退缩，不愿为在世上遵行神旨意而受苦；又岂不愿拣选地上一条安逸、受尊重的路——换言之是一条两全其美的路？人何等容易堕进这样的陷阱！彼得不明白为何弥赛亚必须经历这一切痛苦的路途。若然我们当时在场，可能说的想的更过分呢。彼得的谏言也带着人间深厚的情谊，他衷心爱主；但他不知道的，是这种想法只出于世上那未受审判的灵。¹⁵

请注意耶稣先看着门徒，才责备彼得，仿佛要说：「若我不上十字架，我们这些门徒又怎能得救呢？」

八34 于是耶稣实在地对他们说：「我将要受苦、受死，叫人可以得救。你们若要跟从我，就当否定一切自私的意图，定意拣选一条羞辱、受苦和死亡的路来跟从我。你们可能要弃绝个人的安舒、社交的享乐、属地的关系、崇高的抱负、物质的丰富，甚至生命。」这些话教我们自问，我们活在奢华、安逸之中，怎能还以为自己是正确的？我们怎能以为物质主义、自私和心灵冷淡是正确的？主的话呼召我们过一个舍己、降服、受苦和牺牲的生活。

八35 我们常受试探，想要救自己的生命——过得舒适、为将来筹算、拣选自己的路，以自我为凡事的核心。没有路比丧掉生命更稳妥。基督呼召我们为祂和福音，把我们的生命倾倒，把我们的灵、魂、身子奉献给祂。祂要求我们在祂的圣工上使用自己，也被祂所用；若有需要，为福音传遍全地连生命也得舍弃。这就是丧掉生命的意思，是拯救生命的可靠道路。

八36,37 信徒若能在有生之日赚得全世界的财富，对他有什么益处呢？他会失会为荣耀神和拯救丧失的人而使用自己的生命的机会。这并不上算。我们的生命比世上的一切更有价值。我们要为基督，或为自己去使用这生命？

八38 我们的主知道祂的年轻门徒会惧怕羞辱，便在门徒的路上绊跌了。

祂提醒他们，凡想逃避为祂受羞辱的，在祂带着能力降临地上时，必要受更大的羞辱。何等要紧的意念！主必快来，这次不是在卑微之中，却要在自己的荣耀和父的荣耀里，同圣天使降临。这是个绚烂华丽的景象。祂要把那些现在以祂为耻的人当作可耻的。「在这淫乱罪恶的世代，把我……当作可耻的」愿祂的话说在我们心中。在这不信和罪恶的世上，把无罪的救主当作可耻的，是何等不协调的态度！

肆·仆人上耶路撒冷的旅程

(九~一〇)

一·仆人变象 (九1~13)

主既已将自己要受羞辱、受苦、受死的路指示门徒，又叫他们跟从祂，过着牺牲、舍己的生活，祂便把事情的另一面告诉他们。作门徒会耗尽他们的一生，但奖赏是永远的荣耀。

九1~7 主先指出门徒中有人在没尝死味以前，必要看见神的国大有能力临到。祂所指的是彼得、雅各、约翰。在变象山上，他们看见神的国大有能力。这段经文的论点是我们现在为基督受苦，在祂回来与祂众仆人在荣耀里的时候，必得着丰富的回报。山上的景象预示基督在千禧年作王。

1. 耶稣变了形象——眩目的光华从祂射出去，甚至连祂的衣服也放光，比一切漂白剂能漂的更白。基督首次降临时，祂的荣耀被盖住。祂谦卑地降临，多受痛苦，

常经忧患。但祂将要带着荣耀再临，没有人能认错祂了。祂将显明自己是万王之王，万主之主。

2. 以利亚和摩西也在那里。他们代表：（1）旧约圣徒，或（2）律法（摩西）和先知（以利亚），或（3）已死的和被提的信徒。
3. 彼得、雅各和约翰也在那里。他们可能代表新约圣徒，或那些在国度设立时仍存活的人。
4. 耶稣是中心人物。彼得提出要搭三座棚，天上却有云彩和声音责备他。基督必须在凡事上居首位，祂要成为以马内利之国的荣耀。
5. 云彩可能是旧约时代会幕和圣殿里，存留在至圣所的舍吉拿（Shekinah）或荣耀的云彩。这是神同在的明显表现。
6. 那声音是父神的声音，证明基督是祂的爱子。

九8 云彩升上去，门徒不再见一人，只见耶稣。这是幅独特的图画，描绘出国度在权能中来临时，并今天在祂的跟从者心里，祂所拥有的荣耀和至高的地位。

九9,10 下山的时候，耶稣嘱咐他们不要将所看见的告诉人，直到祂从死里复活。这句最后的话使他们困惑，大概他们还没有掌握祂要被杀和复活的事实。他们对从死里复活的话感惊奇。作为犹太人，他们知道人人必从死里复活的真理，但耶稣乃提到一个拣选性的复活。祂要从死人中复活——祂复活时并

非所有死人都复活。这是在新约才看见的真理。

九11 门徒另外有一个问题。他们刚刚预见神的国度，但玛拉基岂不曾预言以利亚必须先来，作为弥赛亚的先锋，复兴万事，为建立祂宇宙的王权而铺平道路吗（玛四5）？以利亚在哪里？他会不会如文士所说必先来？

九12,13 耶稣回答他们：「以利亚固然确实必须先来，但更重要和迫切的问题是：『旧约不是预言人子要受大苦难，又被轻慢吗？』论到以利亚，他已经来了（显于施洗约翰这人和他的事工上），人却任意待他——象人对待以利亚一样。施洗约翰之死是个预示，表明他们要对人子所行的。他们弃绝了先驱者，也要弃绝君王。」

二·被鬼附的孩子得医治（九14～29）

九14～16 门徒不许留在荣耀的山顶上。山谷下有人类的呻吟和啜泣，他们脚前有一个缺乏的世界。当耶稣和三个门徒回到山下，文士、众人和其它门徒正在激烈地辩论。主一出现，对话便停了，群众跑上祂那里。祂问道：「你们和我的门徒辩论的是什么？」

九17,18 有一位忧心忡忡的父亲激烈地告诉主，他的儿子被哑巴鬼附着。鬼把他摔倒在地上，又使他咬牙切齿，口中流沫。严重的痉挛令孩子身体枯竭。父亲曾向门徒求助，他们却是不能。

九19 耶稣责备门徒不信。祂岂不曾赐他们赶鬼的能力吗？祂在他们那里要到几时，他们才会使用祂所赐予的权柄？祂要容忍无能力和失败的生命到几时呢？

九20~23 他们把孩子带到主面前，鬼便使他特别厉害地抽风。主问他父亲这情形发生有多少日子，他说是从小的时候。痉挛病屡次把孩子扔在火里、水里，使他几乎没命。父亲便求主若能作什么，请给他帮助——多年绝望所带来心碎的呼喊。耶稣告诉他，问题不是祂医治的能力，乃是父亲能否相信。相信永活的神往往蒙赏赐，对祂来说没有事情是困难的。

九24 父亲表现出历代属神的人所经历过信与不信的矛盾。「我信！但我信不足，求主帮助。」我们想信，却发现里头充满疑虑。我们厌恶这种内在而不合理的矛盾，但似乎又无可奈何。

九25~27 当耶稣命令那污鬼离开孩子，他又可怕地痉挛，然后小身躯松弛得好象死了一般。救主扶他起来，领到他父亲面前。

九28,29 后来主独自与门徒进了屋子，他们暗暗的问他为何他们赶不出污鬼。祂说有些神迹需要祷告和禁食。有谁在基督徒的事奉中，不是屡屡面对失败和挫折呢？我们不屈不挠，又谨慎地劳苦，却找不着神的灵有力地作工的痕迹。我们也得听救主提醒我们的话：「这一类的……」云云。

三·耶稣再预言祂的死和复活

(九30~32)

九30 主在该撒利亚腓立比的旅程完结了。祂这时在经过加利利——领祂上耶路撒冷和十字架的一程。祂愿意经过那里而不让人知道。祂大部分的公开传道职事已完毕，现在希望与门徒共度，为前面的事情指示、预备他们。

九31,32 祂坦白告诉他们，祂将被抓住、遭杀害，过三天他要复活。他们不知何故总是听不懂，又不敢问他。我们也常不敢去问，以致失去祝福。

四·国度里的地位 (九33~37)

九33,34 他们来到迦百农将要住下的屋里，耶稣问门徒在路上议论的是什么。他们惭愧，不敢承认刚才争论谁为大。登山变象的事可能复苏他们对国度即将来临的盼望，他们遂为国度里尊荣的地位毛遂自荐。耶稣刚把祂近在眉睫的死告诉他们，他们却想要妄自尊大，这确令人心碎。如耶利米说，人心比万物都诡诈，坏到极处。

九35~37 耶稣知道他们的争论，便给他们上了谦卑这一课。祂说要为首的，就要乐意作低微的服事，为别人活而不为自己活。主耶稣领一个小孩子到他们面前，怀抱着他。祂强调为祂的名，仁慈款待最不受尊重、最无名望的人，才是为首者的风范。此举就如作在主自己，甚至父神身上。「啊，可称颂的主耶稣，你的教训监察，揭露我这属肉体的心。求你破碎我的己，让我活出

你的生命。」

五·仆人禁止宗派主义（九38～42）

本章似乎填满了失败的事。彼得在变象山上口出拙言（5,6节）；门徒赶不出哑巴鬼（18节）；他们又争论谁为大（34节）。第38至40节，我们发现他们表现出宗派的心。

九38 耶稣所爱的门徒约翰告诉耶稣，他们发现有个人奉祂的名赶鬼。门徒禁止他，因为他与他们不同。那人并非教导谬误的教义，或是活在罪中。他不过没有加入门徒的行列吧了。

他们画上圈，把我关在外面——
背叛、异教、可轻视之物；
但我和爱有得胜的才智——
我们画上圈，要把他们引出来。

九39 耶稣说：「不要禁止他。若他对我有充足的信心，奉我去赶鬼，就是站在我这边，去抵抗撒但的。他不会轻易变节，反过来毁谤我，或与我为仇敌。」

九40 本节似乎跟马太福音十二章30节有矛盾，那里耶稣说：「不与我相合的，就是敌我的；不同我收聚的，就是分散的。」其实没有冲突。在马太福音，论点是耶稣究竟是神的儿子，还是靠着鬼的能力。在这基本的问题上，谁不与祂相合，就是敌祂的。

在马可福音，问题并非基督的位格或工作，而是在主的事奉上同工的问题。事奉必须有包容有爱。在事奉上不

敌挡祂的，必然是敌挡撒但的，他就是帮助基督的。

九41 奉基督的名作最小的善事也要得着赏赐。因为门徒是属基督的，而给他一杯水喝，也不会不蒙纪念。奉祂名赶鬼实在较为突出，送上一杯水却很平凡，但二者若同为祂的荣耀而作，祂都看为宝贵。「因你们是属基督」是把信徒连在一起的绳子。这话若常在我们面前，我们就必能从基督徒事奉中分门别类的灵、琐屑的争论和嫉妒中释放出来。

九42 主的仆人必须不断留意自己的言行对别人所造成的影响。主仆的言行实在有可能绊倒别的信徒，引致一生之久的属灵破坏。使一个小子偏离圣洁和真理的道路，倒不如把大磨石拴在他的颈项上，把他淹死。

六·无情的自律（九43～50）

九43 本章最后几节，强调操守和自制的需要。凡踏上路要作真门徒的人，必须不断与本性的欲望和爱好相争，满足肉体等如毁坏；控制肉体则确保属灵的胜利。

主提到手、脚和眼，指出宁愿失去这些，胜过被绊倒而进地狱。为达到目标，任何牺牲也值得。

手可代表我们的工作，脚代表我们的行动，眼则代表我们渴望的事。这些都是潜在的危险所在。它们都要受严厉的对付，否则可引致永远的毁坏。

这段经文有没有指出，真信徒最后

会失落，而永远在地狱？单从字句看，可能有此意思。但根据新约的一贯教训，我们的必然结论是，凡进地狱的人必从来不是一个真基督徒。人可以自称已重生，又有一段时期表现出长进，但若他不断放纵肉体，明显他从未得救。

九44~48 主重复¹⁶提到地狱，在那里虫是不死的，火是不灭的。这是极其严肃的。若我们真的相信，便不为物质而活，乃为不死的灵魂而活。「主啊，赐我一颗爱人灵魂的心！」

幸而，从道德上说并非真的要砍下手或脚，或挖去眼。耶稣没有要我们作这般极端的事。祂要说的，乃是若然滥用这些器官而被扔进地狱，倒不如牺牲它们的功用。

九49 第49和50节是特别难的，因此我们要逐字逐句研究。

「因为必用火……腌各人。」三个最大的问题是：（1）这是指哪一个火？

（2）腌的意思是什么？（3）各人是指得救的人、未得救的人，或两者？

火可以指地狱（如44,46,48节）或任何的审判，包括对信徒工作的神圣审判，和自我审判。

盐代表那用作保存、洁净和调味的东西。在东方，这也是个忠诚、友谊和信实守诺的抵押品。人指未得救的人，意思是他们在地狱的火中得到保存，就是说他们要受永远的刑罚。

若各人指信徒，经文指出他们必：

（1）受神熬炼的火所洁净；或（2）实行自律和自制，以保存他们免于腐败；或（3）在基督台前受审问。

「凡祭物必用盐腌。」这话17引述自利未记二章13节（参看民一八19；代下一三5）。盐是神和祂百姓立约的象征，要提醒百姓那约是个庄严的条约，不容侵犯。我们将身体献上给神当作活祭（罗一二1,2），必须用盐在祭上调味，使它成为不能撤回的誓言。

九50 「盐本是好的。」基督徒是世上的盐（太五13），神盼望他们产生一个健康、洁净的影响。只要他们履行门徒的责任，就能成为所有人的祝福。

「若失了味，可用什么叫它再咸呢？」不咸的盐是没有用处的。基督徒若不履行作真门徒的责任，他就是贫乏而无用的。基督徒生命有个好开始并不够，神的儿女要有不断而彻底的自我省察，否则他不能达成神拯救他的目的。

「你们里头应当有盐。」你们在世上要成为神的能力，为基督的荣耀发挥好的影响。不可宽容你们生命里有任可事物，削弱你在祂面前的用处。

「彼此和睦。」这话显然再论到第33和34节，门徒争论谁为大一事。骄傲必须挪去，以谦卑服事众人取代之。

总括来说，第49和50节似乎把信徒的生命描述为献给神的祭物。它要用火当盐来腌，乃是要以自察和自制调和。用盐来腌，就是指献上时，要加上不更改的奉献为抵押品。若信徒违了他的誓约，或没有彻底对付罪恶的情欲，他的生命便失去味道、价值和目的。故他应当根绝生命中一切干扰神托付他的使命的事情，也当与别的信徒维持和睦的关系。

七·婚姻与离婚（一〇一~12）

一〇一 主从加利利往东南到达比利亚，就是约但河外（东边）。比利亚传道的记载一直到十章45节。

一〇二 法利赛人不久就发现祂，他们象一群狼，潜进来施杀戮。他们设下圈套，问祂休妻可不可以。祂要他们回想摩西五经，摩西吩咐你们的是什么？

一〇三~9 他们避开祂的问题，只说出摩西所允许的。祂许人休妻，只要给她写休书便可以。然而这不是神的美意，这事得允许只因为人的心硬，神的旨意要男人和女人在有生之日在婚姻上联合。此理要回到神创造两性的事上。人要离开父母，在婚姻上联合，他和妻子要成为一体。因此，神配合的，不应以人的法令分开。

一〇四 显然这很难懂，连门徒也不明白。那时候，女人并没有一个受尊敬或稳妥的地位，她们往往被人轻视。男人若向妻子生气就可休她，她是求助无门的。许多时候，她只被视为财产的一部分。

一〇五,12 当门徒向主追问，祂直截了当指出离婚后再婚就是犯奸淫，不论要离婚的是男人或是女人。单从本节看，离婚在任何情况下都是遭禁止的。但在马太福音十九章9节，主举出一个例外。一方犯了不道德的罪，另一方就可离婚，也可自由再婚。哥林多前书七章15节也可能是容许离婚，情况是不信的伴侣要遗弃基督徒的配偶。

肯定地说，整个关于离婚与再婚的题目，实在有不少困难。人们制造出婚姻的纠纷，复杂得要所罗门的智慧才能解决。避免纠纷的最佳方法，乃是避免离婚。在离婚双方的生命中，会留下了污点和疑问。离婚人士要在地方教会寻求相交，长老们必须在敬畏神的态度下加以审查。每个案子都是独立的，必须个别处理。

这段经文说出基督不仅关心婚姻的圣洁，更关心女性的权利。基督教给予女性尊荣的是在别的宗教无法找到的。

八·为小孩子祝福（一〇13~16）

一〇13 我们现在看见主耶稣对小孩子的关心。父母带着小孩子到这位作牧人作老师的主面前求祝福，却被门徒厉声驱赶。

一〇14~16 耶稣大大恼怒，指出神国属于小孩子，和那些具有象孩子的信心和谦卑的人。成年人必须象小孩子，才能进神国。

麦乔治常说，倘若从没有孩子在他门前嬉戏，他就不相信成年人的基督教了。这几节经文肯定感动主的仆人，认识把神话语传给小孩的重要。儿童的心智最为柔软，又最能接受事物。史廓治说：「尽你所能的对待小孩子，把你最好的给他们。」

九·少年的官（一〇17~31）

一〇17 一位财主拦住主的路，诚恳地询问主。他称耶稣为「良善的夫

子」，问耶稣他要作什么事，才可以承受永生。

一〇18 耶稣抓住「良善的夫子」这话。祂没有拒绝这称呼，只想试验那人的信心。惟有神是良善的，财主是否愿意承认主耶稣是神？看来他并不愿意。

一〇19,20 接着，救主用律法叫他认罪。那人仍然幻想靠行为来承受神的国，这样就由得他遵行指导他行为的律法了。主引用了五条主要关乎人际关系的诫命，诫命确实说：「要爱人如己。」那人声称从小都遵守了。

一〇21,22 他果然爱人如己吗？若是，就让他变卖他所有的，分给穷人来作证明。噢，这是另一回事了。他忧心忡忡的走了，因为他的产业很多。

主耶稣的意思不是说他若能变卖产业行善，就会得救。得救只有一个方法——相信主耶稣。然而人要得拯救，必须承认自己是罪人，达不到神圣洁的要求。主带领那人回到十诫，要他悔罪；财主不肯把产业分给人，说明他没有爱人如己。他应该说：「主啊，若这就是资格，我便是个罪人了。我不能靠自己的力量得救，故此我求你施恩拯救我。」他却太爱自己的产业，不愿放弃，就拒绝破碎自己了。

耶稣吩咐那人变卖所有，并不是说此为得救的途径。祂要指出，他已犯了神的律法，需要拯救。倘若他向救主的指示有回应，便早已得着得救的路了。

这里有个问题。我们作信徒的是否

也应爱人如己？耶稣有没有对我们说：「变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上；你还要来跟从我？」各人必须以此自问。作答之前，应该考虑以下几个不能逃避的事实：

1. 每日有数以千计的人死于饥荒。
2. 世上过半数的人从未听闻福音。
3. 我们的物质产业现在可用来缓和人类属灵和物质的需要。
4. 基督的榜样教训我们，应当成为贫穷，使别人富足（林后八9）。
5. 生命的短暂和主的快来，叫我们现在把金钱用在祂的工作上。等祂来到便太迟了。

一〇23~25 耶稣看见那财主在人群中消失，便论到有钱财的人进神的国的难处。门徒对此评语感希奇，他们认为财富跟神的祝福有关连。耶稣重申：「小子，倚靠钱财的人¹⁸进神的国是何等的难哪！」又说：「其实，骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢。」

一〇26,27 这叫门徒猜想究竟谁能得救。他们作为犹太人，在律法下生活，以财富为神祝福的象征是理所当然的。按摩西的法则，神应许赐亨通给顺从祂的人。门徒推论说，如果富有的人也不能进神的国，那么没有人能了。耶稣回答说，人所不能的是神所能的。

我们从这段经文的教导得到什么结论？

首先，有钱人得救尤其困难（23节），因为他们多爱财富过于爱神。他们宁愿放弃神，也不愿放弃钱财；信靠

财富过于信靠主。情况既然存在，他们总不能得救。

在旧约，财富确实是神所喜悦的象征。现在却不是了。财富不再是主祝福的记号，而是对人奉的试验。

骆驼穿过针眼，比财主进入神国的门还容易。按人来说，财主的确不能得救。有人会反对，指出按人来说，根本没有人能得救。对，但这在财主身上更加真实。他所面对的障碍，是穷人没有注意到的。玛门的神必须从他心中的宝座上摔下来，他要如穷人般站在神面前。按人来说，这转变实在是不可可能的，这事惟有神能作。

基督徒若把财宝积蓄在地上，通常都在他们儿女身上，收取他们不顺服的报应。从这些家庭而出的孩子，少有仍旧爱主的。

—○28~30 彼得懂得救主教导的意思，他知道主乃是说：「撇下所有的跟从我。」耶稣证实他的想法，把今世和永远的赏赐应许给那些为祂和福音撇下所有的人。

1. 今世的赏赐有一百倍，不在于金钱，而是在于：
 - a. 房屋——作为主的仆人，得着别人的家庭接待。
 - b. 弟兄、姐妹、母亲、儿女——与基督徒朋友相交，使生命的各方面得到充实。
 - c. 田地——他为万王之王讨回世上的万国。
 - d. 受逼迫——这是今世赏赐的一部分。他若发现为耶稣受苦的

价值，这便是他喜乐的因由。

2. 将来的赏赐是永生。这不是说我们要撇下所有才能换取永生。永生是恩赐。这里的意思是指那些撇下所有的人，在天上能更大地享受永生。所有信徒都有这生命，但并非每位都能得着如此大的享受。

—○31 我们的主加上一句警告：「有许多在前的，将要在后，在后的，将要在前。」在作门徒的路上，有好开始还不够，怎样走完这条路才要紧。艾朗赛说：

并非每位立志忠心和奉献的跟从者，都能在往后的路上持续为基督的名舍己；而有些人似乎后退了，他的奉献看来也不可靠，但在试炼的时候，却显出其真实和谦卑。¹⁹

十·第三次预言仆人受难（一○32~34）

—○32 上耶路撒冷的时候到了。对主耶稣来说，这等于客西马尼的哀痛和苦难、十字架的羞辱和痛苦。

这时候，祂的心情究竟怎样？我们能否从「耶稣在前头走」这话看出来？祂定意行神的旨意，又完全知道要付上的代价。孤单——祂在门徒前头，独身前行；喜乐——在父旨意里深而稳妥的喜乐，预见将来之荣耀的喜乐，迎娶新妇的喜乐。祂因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难。

当我们注视祂踏着大步走，在前头

作先锋，我们也感到希奇。祂是无畏的领袖，为我们信心创始成终者、我们荣耀的主、神圣之君。欧德曼写道：

我们要停下来，凝视神儿子的脸和形象，祂正迈步前往十字架！我们跟随祂，岂不悟通一种新的英雄气质？我们看见祂何等愿意为我们死，岂不领悟一种新颖的爱？我们岂不为那死的意义和奥秘而觉得惊奇？²⁰

随行的人也害怕，他们知道那些耶路撒冷的宗教领袖要竭力把祂置于死地。

—○33,34 耶稣第三次向门徒详述将要发生的事。这些预言显出祂不仅是一个人：

1. 「看哪，我们上耶路撒冷去」（一一1~一三37）。
2. 「人子将要被交给祭司长和文士」（一四1,2,43~53）。
3. 「他们要定他死罪」（一四55~65）。
4. 「•Êμπ•~@π§Η」（一五1）。
5. 「他们要戏弄他，吐唾沫在他脸上，鞭打他，杀害他」（一五2~38）。
6. 「过了三天，他要复活」（一六1~11）。

十一·服事人的为大（—○35~45）

—○35~37 主痛切地预言十字架将临之后，雅各、约翰进前来，提出—

个高尚但不合时的请求。高尚，因为他们想亲近基督；但那不是适当时间为自己谋大事。他们表示相信耶稣会建立祂的国，但他们也应该想念祂迫切的情绪。

—○38,39 耶稣问他们能否喝祂所喝的杯，就是祂所受的苦；又能否受祂的洗，就是祂的死。他们宣称能够，主也指出他们说的对。他们要为对祂忠心而受苦，至少雅各就要殉道了（徒一二2）。

—○40 祂解释说国度里的尊荣地位，不是任意赐予的，乃是要赚取的。当谨记进入国度是本乎恩也因着信，但国度里的地位取决于我们对基督的尽忠。

—○41~44 那十个门徒就恼怒，因为雅各、约翰要在他们中为首。但他们的恼恨显示出他们也有同样的心思。这事让主耶稣有机会给他们就谁为大的题目，上了美丽而革命性的一课。在不信的人中间，为大的人以专横的权力统治，他们傲慢自大。在基督的国里，为大者的特征是服事人。谁愿为首，就必作众人的仆人。

—○45 至高的榜样，是人子自己。人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命作多人的赎价。想一想！主借神迹降生，来到世上，一生传道。祂代替人死了，献上祂的生命。

上文提过，本节是整本福音书的钥节。这是一个神学的缩写，是描写世上

至伟大的生命的小品。

十二·医治瞎子巴底买（一〇46～52）

一〇46 情景从比利亚转到犹太。主与门徒渡过约但河，到了耶利哥。祂在那儿遇上瞎子巴底买，一个有深切需要，又知道自己的需要，并决意使需要得到满足的人。

一〇47 巴底买认出主，称祂为大卫的子孙。很讽刺，正当以色列国民对弥赛亚的出现视而不见，一位瞎眼的犹太人却有真正的属灵视野！

一〇48~52 他坚毅地恳求怜悯，他没有徒劳无功。他切实地求得看见，就有着具体的回应。他对主的感激，在行为上表露出来；他忠心地作门徒，在耶稣最后一次上耶路撒冷的路上跟从祂。主步近十字架时，在耶利哥找到如此的信心，必然叫祂的心喜悦。巴底买在那天寻见主实在美好，因为救主不会再经过那城了。

伍·仆人在耶路撒冷的服事（一一~一二）

一·凯旋进城（一一1~11）

一一1~3 这里是最后七日记载的开始。耶稣在橄榄山的东面斜坡，接近伯法其（未熟的无花果之家）和伯大尼（贫乏、卑微、苦楚之家）的地方停下来。

祂向犹太百姓公开承认自己是弥赛

亚君王的时候到了。祂会应验撒迦利亚的预言（亚九9），骑在驴驹上。于是祂打发两个门徒从伯大尼进伯法其。祂凭着全知和全能，吩咐他们去牵一只拴住、没有人骑过的驴驹来，若遇上人诘难，就答说：「主要用祂。」人们从这段记载里看见主的全知，便不得不说：「这不是现代主义的基督，却是历史和属天的基督。」

一一4~6 事情果然如耶稣预言般发生。他们看见一匹驴驹，拴在村庄的大街上。有人问他们，他们就照耶稣吩咐的回答，那些人就任凭他们牵去了。

一一7,8 虽然那驴驹未曾被骑过，但没有妨碍它载主进耶路撒冷。主骑着驴驹进城，踏在衣服和棕榈树枝铺成的地毯上，祂耳中泛着人群的欢呼声。最少在这段时间，祂被承认为王。

一一9,10 人群喊着说：

1. 「和散那」——原意是「求来救我们」，后来演变为赞美的呼声。或许那时人们的意思是：「求来救我们脱离罗马人的压制！」
2. 「奉主名来的是应当称颂的」——明确承认耶稣是所应许的弥赛亚（诗一一八26）。
3. 「那将要来的我祖大卫之国是应当称颂的！」——他们以为国度即将建立，基督坐在大卫的国位上。
4. 「高高在上和散那！」对高天上的主的赞颂，或是呼求祂从高天

上施行拯救。

——11 耶稣进耶路撒冷后，就入了圣殿——没有进到圣所，只进入殿的院子。这里本该是神的家，但祂在殿中不象在家，因为祭司与百姓没有按祂该得的地位待祂。祂匆匆周围看了各样物件，……就和十二个门徒……往伯大尼去了。那时是星期日黄昏。

二·不结果的无花果树（一一12～14）

这件事是救主对刚才祂进耶路撒冷时所遇到喧嚣热烈的欢迎的解释。祂看以色列国是不结果的无花果树——只有表面的称信如同叶子，却没有果子。呼嚷和散那的声音，即将化为骇人动魄的号叫：「把他钉十字架！」

虽然经文明确记载不是收无花果的时候，但祂仍责备无花果树不结果子。这似乎难以理解，象是把救主描绘为不讲理和暴躁的。我们知道事实并非如此，但怎样解释这难懂的情况？

圣地的无花果树在叶子生长前，已结出早生可吃的果子。这是正式收成——经文形容为收无花果的时候——的前兆。若没有早生的无花果出现，就是没有正式收成的征兆。耶稣来到以色列国，那儿只有叶子，就是表面的称信，却没有果子给神。承诺没有实现，有称信而没有实际。耶稣饿了，渴望国里有果子结出。没有早生的果子，祂便知道后来也必没有果子从不信的民而出，于是就咒诅那无花果树。这事预示主后七十年临到以色列国的审判。

然而，这事没有指出以色列受咒诅，永远也不能结果子。犹太人暂时被弃，但当基督再来作王，以色列国要再生，恢复神所喜悦他们的地位。

这是个独一无二的神迹，基督咒诅而不祝福，毁灭生命而非挽回。有人提出责难，但反对不能成立。创造主有主权把无生命的事物毁灭，借以教导一个重要的属灵功课，把人从永远沉沦中拯救出来。

这段经文基本的解释是关乎以色列国，但也可以应用在历世历代言过其实的人。

三·仆人洁净圣殿（一一15～19）

——15,16 在耶稣公开传道的初期，祂曾经在圣殿的周围清除商贩活动（约二13～22）。现在来到祂传道的尾声，祂再进入圣殿的院子，赶出那些借圣工图利的人。祂甚至禁止人拿着平常的器具从殿里经过。

——17 祂引用以赛亚书和耶利米书，责备褻渎、专横和商贩活动。神的用意是圣殿要成为「万国祷告的殿」（赛五六7），并非单单作以色列的殿。他们使殿变成宗教市场，奸猾者和敲詐者的巢穴（耶七11）。

——18 祭司长和文士被祂的指控所重创，想要除灭耶稣，却不能无耻地去干，因为百姓对祂仍非常尊敬。

——19 在晚上，耶稣出城去。原文的动词时态指出这是祂的习惯，或许

为了安全。祂不是为自己而惧怕，我们当谨记，祂职事的一部分是保护羊群，就是祂的门徒（约一七6~19）。而且，在适当时间之前就遂敌人的意图，似乎很可笑。

四· 枯死之无花果树的功课（一—20~26）

一—20~23 咒诅那无花果树的翌日早晨，门徒从那里经过要往耶路撒冷。那树连根都枯干了，彼得向主提起这事，祂只说：「你们当信服神。」这话与无果树有何关系？接着的几节指出，耶稣鼓励人以信心作为解决难处的方法。门徒若信服神，就可以解决不结果子的难处，并能挪移如山的障碍。

可是，经文并没有给人权柄，去祈求异能，满足一己的方便和虚荣。信心的举动必须根据神的应许。我们若知道把难处除掉是神的旨意，祷告时就可以存绝对的信心，事必成就。其实，我们在任何事上都可以存着信心祷告，只要我们确知这是根据神在圣经启示的旨意，或有圣灵在内心作的印证。

一—24 若然我们的生活真与主接近，又常在圣灵里祷告，就可以在事情成就前，确信祷告必蒙应允。

一—25,26 祷告蒙应允的一个基本条件，是一个饶恕的心。我们若向别人怀有苛刻和报复的态度，就不能期望神垂听和应允祷告。若要得饶恕，先要饶恕人。这与悔改信主时罪得赦免无关，救恩纯粹是本乎恩、因着信。这是神以

为父的心对待儿女，信徒所存不饶恕的心打断他与天上的父的交通，也妨碍祝福流到他身上。

五· 仆人的权柄遭质疑（一—27~33）

一—27,28 耶稣一到圣殿，那些宗教领袖就前来质疑耶稣的权柄，发出两个问题，（1）：「你仗着什么权柄作这些事？」（2）：「给你这权柄的是谁呢？」（「这些事」是指洁净圣殿、咒诅无果树，并凯旋进耶路撒冷。）不论祂如何回答，他们都望找着把柄捉拿祂。祂若说身为神的儿子，权柄出于自己，他们就会质难祂的话，因为他们自命是神特选的宗教领袖。

一—29~32 耶稣以一个问题回答。施洗约翰是神所差派的不是？（约翰的洗礼指他的整个职事。）他们尴尬极了，不懂回答。倘若约翰的职事是神所差派的，他们理当听他的话悔改；倘若他们藐视约翰的职事，便会惹起公愤，因众人仍以约翰为神的发言人。

一—33 他们不回答，表示不知道，主也就拒绝讨论祂的权柄。他们既不肯承认先驱者的身分，更不会承认君王本身的更高身分！

六· 凶恶园户的比喻（一二1~12）

一二1 主耶稣拒绝回答犹太权威人士的质问，但祂并未说完祂的话，现在

就用比喻作答，对他们弃绝神儿子发出严厉的控告。栽葡萄园的人是指神自己；葡萄园是指当时被以色列占有的特权地位；篱笆是指摩西律法，把以色列人与外邦人分别，保存他们为主独特的民；园户就是指宗教领袖，如法利赛人、文士和长老。

一二二~5 神三番四次差遣祂的仆人——先知——到以色列民那里，寻找交通、圣洁与爱。可是他们逼迫先知，有些先知更被他们所杀。

一二六~8 最后，神差遣祂的爱子，他们理当尊敬祂。但他们却不尊敬祂，竟密谋对付祂，最后杀了他。主预言自己的死，并揭发那些凶手。

一二九 神要怎么办那些恶人呢？祂要除灭他们，把特权的地位转给别人。「别人」在这里指外邦人，或在末后日子悔改的以色列余民。

一二一〇,一〇 这事全面应验旧约圣经。例如诗篇一百一十八篇22至23节，预言弥赛亚要在犹太人的建造计划上被犹太领袖所弃，他们没有给这块石头预留位置。但在祂死后，祂要从死里复活，得着神所赐超然的地位。在神的建造上，祂要作为房角的头块石头。

一二一二 犹太领袖们明白祂的意思，他们相信诗篇一百一十八篇论到弥赛亚。现在他们听见主耶稣把这段圣经用于自己身上，于是就想要捉拿祂，只是祂的时候还没有到，百姓会袒护耶稣。宗教领袖暂时离开祂走了。

七·归给该撒和归给神（一二13~17）

第十二章记载法利赛人、希律党和撒都该人向主的攻击。这是充满问题的一章（参看9, 10, 14, 15, 16, 23, 24,26,28, 35,37节）。

一二13,14 法利赛人和希律党的人本为死敌，现在因对救主有共同的憎恨而联成一线。他们拼命诱使祂说出可被他们用作把柄控告的话，故此他们问祂纳税给罗马政府可不可以。

犹太人鲜有欢喜外邦人统治的。法利赛人充满愤恨，希律党的人则采取较宽容的态度。若耶稣公然赞同向该撒纳税，就会叫许多犹太人疏远祂；若祂说话开罪该撒，他们便马上通知罗马当权者以叛国罪捉拿、审判祂。

一二15,16 耶稣吩咐人拿一个银钱给祂（祂显然身无分文）。银钱上刻有该撒提比留的像，提醒犹太人他们是被征服的臣民。他们为何落在如此光景？因为他们的不忠和罪孽。他们应当谦卑，承认他们使用的钱币刻有外邦独裁者的像。

一二17 耶稣对他们说：「该撒的物当归给该撒，神的物当归给神。」他们的失败不在第一句话，乃在第二句。他们虽不愿意，仍缴纳罗马课税，可是他们藐视神在他们生命上的要求。钱币上有该撒的像，当然属乎该撒。人有神的形象——神照着自己的形象造人（创一26,27），当然属乎神。

信徒要顺服和支持所身处的政权，

不应毁谤统治者，或试图推翻政权。他们应当纳税，并为掌权者祷告。若有政府要信徒违抗他们更要效忠的基督，他们就要拒绝，并准备接受刑罚。神的要求应放在首位。这些要求基督徒应当高举，还要常在世人面前维持美好的见证。

八·撒都该人与复活之谜（一二18~27）

一二18 撒都该人是那时代的自由派或理性主义者，他们讥诮身体复活的思想。他们来找耶稣，说出一个荒谬的故事，目的是嘲笑这种思想。

一二19 他们向耶稣指出，摩西律法给予以色列寡妇特别的规定。为了保存家族姓氏和家产，律法订明人若死了，没有孩子，他兄弟就当娶那寡妇（申二五5~10）。

一二20~23 这里是个奇异的事例，有一个妇人先后嫁给兄弟七人，末后，那妇人也死了。他们似乎问得很聪明：「复活时，她是那一个的妻子呢？」

一二24 他们自以为精明，救主却指他们对提出复活的圣经，和使死人复活的神的大能一窍不通。

一二25 首先，他们应知道嫁娶不会延续至天上。信徒在天上会彼此认识，也不会失去男女的分别，但他们也不娶、也不嫁。在这方面，他们象天上的使者一样。

一二26,27 主引导撒都该人回到摩西记述荆棘火的事件中（出三6），因为他们尊重摩西的书高于旧约各书卷。在那里，神自称为「亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。」救主借此说明神不是死人的神，乃是活人的神。

怎么说呢？当神向摩西显现时，亚伯拉罕、以撒和雅各不是已死了吗？对，他们的身体仍在希伯仑麦比拉的洞穴里。试问神又怎会是活人的神？

论据似乎是这样：

1. 神向列祖应许赐予地和弥赛亚。
2. 这些应许在他们有生之年仍未实现。
3. 神在荆棘火里向摩西说话时，列祖的身体已在坟墓里。
4. 但神仍自称为活人的神。
5. 祂必须实现向亚伯拉罕、以撒和雅各的应许。
6. 故此，从我们对神性情的认识可见，复活有绝对需要。

主最后对撒都该人说：「你们是大错了。」

九·最大的诫命（一二28~34）

一二28 有一个文士听见主灵巧地回答批评者的问题，他受吸引来问祂诫命中最重要的是那一条。这是一个诚实的问题，有时候，这是生命中最基要的问题。其实他在询问人存在的最重要目的，想要得到一个简洁的答案。

一二29 耶稣先引述犹太人的信仰宣言《示马》（Shema），此宣言出自

申命记六章4节：「以色列阿，你要听，耶和華我們神是獨一的主。」

一二30 祂接着归纳人对神的责任：尽心、尽性、尽意、尽力爱祂。神必须在人生命中得着至高的地位，其它的爱不能跟对神的爱相比。

一二31 十诫的另一半教我们爱人如己。我们要爱神过于爱己，也要爱人如己。生命蒙数算，首先是关乎神，其次是关乎人；物质事情只字不提。神重要，人也不可忽视。

一二32,33 那文士完全同意，并说出值得表扬的话，清楚指出爱神和爱人，比祭祀好得多。他知道人能够参与宗教仪式，表现敬虔的外观，却没有内在、个人的圣洁。他明白到神关心的不独是人的外表，还有人的内心。

一二34 耶稣听见这番不凡的话，便告诉那文士他离神的国不远了。神国的真子民不会以宗教外壳试图欺骗神、人或自己。他们晓得神察看内心，便就近祂求罪得洁净，并求得着能力，活出讨神喜悦的生活样式。

此后，没有人再敢用诱导的问题问耶稣，或设圈套陷害祂。

十·大卫的子孙乃大卫之主（一二35~37）

文士常教导人，说弥赛亚是大卫的嫡系后裔。说的虽不错，但并非全面的真理。主现在向殿里围绕祂的人，提出一个问题。在诗篇一百一十篇1节，大卫称要来的弥赛亚为他的主，怎会如此？

弥赛亚怎会既是大卫的子孙，同时又是他的主？对我们来说，答案很清楚。弥赛亚是人，也是神。作为大卫子孙，祂是人；作为大卫的主，祂是神。

众人都喜欢听他。他们显然乐意接受这话，尽管未必完全明白。法利赛人和文士没有被提及，他们的静默是个恶兆。

十一·防备文士（一二38~40）

一二38,39 文士表面上颇敬虔，他们喜爱穿长衣游行。此举使他们与一般群众有所不同，给他们一个看似虔诚的外貌。他们喜爱人在公众场合以夸大的称呼，问他们的安。这满足他们的自我！他们渴望会堂里的高位，仿佛物质世界的地位跟敬虔有什么关系似的。他们不仅想要宗教上的显赫地位，还要在社会上与别不同。他们也喜欢筵席上的首座。

一二40 他们的内心是贪婪、不真诚。他们侵吞寡妇的家产和生计，使自己更富有，还佯称这些金钱是为主！他们吟诵很长的祷告——空泛夸大的话——只有字句，没有内容的祷告。简言之，他们喜爱突出（长衣）、声望（问安）、显赫（高位）、财产（寡妇的房屋）、伪敬虔（很长的祷告）。

十二·寡妇的捐献（一二41~44）

寡妇的捐献，与文士的贪婪成了强烈对比。文士侵夺寡妇的房屋，他却把一切养生的献给主。这事显出主的全

知，祂观看财主把大笔的捐项投进殿库的钱箱里，洞悉他们的捐资并不是牺牲，他们只拿出自己有余的。祂也知晓寡妇投进的两个小钱，是她养生的。祂宣告说，她投入库里的，比众人所投的总和更多。在金钱价值上看，她所献的微不足道；然而，主以我们的动机、财富和所余剩的，来衡量我们的捐献。对那些物质上缺乏，却渴望奉献的人来说，是极大的激励。

这叫我们惊异，我们往往能赞同那寡妇的行动，并同意救主的判语，却没有效法她的榜样！我们若真相信我们自称相信的事，就必仿效她。她的捐献表明她确信一切都属乎主，祂配得着一切，也必须得着一切。今日许多基督徒会批评她不为将来打算，此举岂不显出她缺乏远见和智慧？人常会这样辩解。但这是信心生活——现在把一切投入神的工作上，将来信靠祂度日。祂岂没有应许供应那些先求祂的国、祂的义的人吗（太六33）？

激进？革新？除非我们把基督的教训看为激进和革新，否则我们便错过祂所传的重点了。

陆·仆人在橄榄山的讲论

（一三）

一·耶稣预言圣殿被毁（一三一，2）

一三一 主耶稣在受死前最后一次离开圣殿时，有一个门徒想祂注意圣殿和周围建筑的宏伟。那门徒对竖立庞大石

头的辉煌建筑看得出神。

一三二 救主指出这些东西将要被拆毁。罗马军队要在主后七十年侵掠耶路撒冷，那时没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。何须为转瞬即逝的事物看得出神？

二·灾难的起头（一三三~8）

在橄榄山的讲论中，主把门徒的注意力转移到更重大的事上。其中一些预言似是描述主后七十年耶路撒冷被毁，但大部分明显超越这个日子，而遥指大灾难时期，并基督带着能力、荣耀的再来。讲论中，给每个时代信徒的口令是：（1）谨慎（5,23,33节）；（2）不要惊慌（7节）；（3）忍耐（13节）；（4）祈祷（18,33节）；（5）警醒（原文9,33,35,37节）。

一三三,4 彼得、雅各、约翰和安得烈所发的问题，带出了主的讲论。什么时候圣殿被毁？所预言的事情发生前，有什么预兆呢？主的回答包括末后的殿被毁，事情发生在祂即将第二次降临前的大灾难时期。

一三三,6 首先，他们要谨慎，免得有人自称基督，迷惑他们。好些假基督出现，我们可见许多异教兴起，其中都有敌基督。

一三三,8 其次，他们不要把打仗和打仗的风声，看为末期的征兆。在这段时期中，会发生国际性的斗争，而且自然界会有突变——地震、饥荒。这些都是生产剧痛的起头，引进一段空前的阵

痛期。

三·门徒受逼迫（一三9~13）

一三9 第三，主预言那些坚定为主作见证者，个人要受大试炼。他们要在宗教和民事法庭上受审讯。

这段经文适用于任何时代的基督徒见证上，但似乎尤其指着那十四万四千犹太信徒，把天国福音在基督回来作王前传给地上万国的。

一三10 本节不能被引用指福音必须在信徒被提前，先传给万民。信徒被提前，传福音该是世界性的，或许使命可以完成，但必须传给万民却是圣经没有说的。基督为圣徒再来之前，不必先应验任何预言，祂可以在任何时候再来！

一三11 主应许说，受逼迫的信徒为祂的名受审讯，答辩时会得到神的帮助。他们不必预先准备，可能根本没有时间。圣灵却要把准确的话赐给他们。这应许不可作为今天不预备讲章或福音信息的借口，这是关键时刻超然帮助的保证。这是给殉道者的应许，不是给传道者的！

一三12,13 灾难时期另一个特色，是那些本来向主忠诚的人普遍性的背叛。家人告发家中的信徒，反基督教的情绪要如巨浪席卷全世界。对主耶稣忠诚需要勇气，惟有忍耐到底的，必然得救。这不是说他们因着忍耐，而得着永远的救恩，那是假福音之说。这也不是说忠心的信徒要在灾难中得救，免于

肉身受死，因我们曾在别处读到，许多人要以血为自己的见证盖印。经文真正的意思很可能是说，忍耐到底是事实的明证，即忍耐到底是那些真正得救者的特征。

四·大灾难（一三14~23）

一三14~18 第14节指示灾难的中央期，就是大灾难的起头。我们把这段经文跟但以理书九章27节比较，就能看出来。那时候，一个叫人极其厌恶的偶像要设立在耶路撒冷的殿中，人必须拜它，否则有杀身之祸。真信徒当然拒绝这样做。

这偶像的设立，是大逼迫展开的象征。那些研读而相信圣经的人，知道逃离犹太的时候到了。他们来不及收拾细软，情况对怀孕妇人和奶孩子的母亲尤为不利。若事情在冬天临到，便倍加危险。

一三19 那日子的灾难空前绝后，就是大灾难。主耶稣在此不是论说历代中，信徒所面对一般的灾难。这是个异常的灾难时期。

请注意，基本上这灾难具有犹太特色。我们看到圣殿（14节，比较太二四15）和犹太（14节）。那是雅各遭难的时候（耶三07）。我们在此看不见教会，她在主的日子开始前已被提到天上（帖前四13~18；比较帖前五1~3）。

一三20 那些日子，神烈怒的碗要倾倒在世上。那是灾难、纷乱和血流成

河的时候。事实上，大规模的杀戮叫神施行神迹，使日间的时间缩短，否则没有一个可以存活。

一三21,22 大灾难期间，假弥赛亚再度兴起。那时世人很绝望，谁有安全的保证，他们都会投靠。但信徒知道，基督不会悄悄地、没有预告地显现。假基督就算施行超然的神迹（他们确会行神迹），选民也不受骗。他们晓得这些神迹出乎撒但。

神迹不都是属乎神的。它们是超然的事，越过我们所认识的自然律，但可能代表撒但、天使或鬼魔的工作。大罪人要得着撒但的能力，施行神迹（帖后二9）。

一三23 信徒要谨慎，并领受预先的警告。

五·第二次降临（一三24~27）

一三24,25 那灾难以后，天上将有惊人的扰乱。不论昼夜，黑暗都遮盖全地。众星要从天上坠落，天势（把星体保持在轨道上的引力）都要震动。

一三26,27 充满惊恐的世界，要看见人子降临地上，现在不再是卑微的拿撒勒人，却是荣耀的胜利者。祂要驾云降临，并有无数的天使，和得了荣耀的圣徒护送，这是个非凡能力与耀目光华的情景。祂要差遣天使，把他的选民，就是在灾难时期承认祂为主、为救主的，招聚了来。他们要从地球的这边到那边——从中国到哥伦比亚，来享用祂在地上美好的千年统治的恩惠，但同

时，祂的仇敌要被消灭。

六·无花果树的比喻（一三28~31）

一三28 无果树是以色列国的象征（或预表）。耶稣在这里说，在祂第二次降临前，无果树要发嫩长叶。一九四八年，独立的以色列国建立了。今日，那国家在世界事务上的影响力，跟她国土的面积绝对不成比例。以色列可说是「发嫩长叶」了，但现在仍未有果子。其实，除非弥赛亚回来时，那民欢然接待，否则没有果子可言。

一三29 以色列国的建立与成长，告诉我们君王²¹近了，正在门口了。若祂来作王近了，祂为教会再来岂不更近了！

一三30 本节常被解释为本章所预言的一切，要在基督时代的人还存活时发生。但它不是这个意思，因为其中很多事情，尤其是24至27节，不会在那个时候发生。另有人解释，无果树发嫩长叶的世代，即一九四八年以色列国成立时，就是那目睹主第二次降临的世代。我们却倾向第三个解释。这世代可解作「这种族」，我们相信意思是「这个不信和拒绝弥赛亚的犹太族」。历史见证「这世代」还没有过去。以色列国整体来说，不仅以一个独特的民族存在，更维持那根深蒂固向主耶稣的憎恨。耶稣预言以色列国及其民族特性，要持续至祂第二次降临。

一三31 主强调祂预言的一点一

滴，都绝对确实。大气层的天，和星际的天都要废去，地也要销化，但祂所说的每句话都要应验。

七·日子时辰没有人知道（一三32~37）

一三32 耶稣说：「但那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟有父知道。」众所周知，这一节常被福音的敌人所引用，证明耶稣不过是人，象我们一样所知有限。经文也常被真诚，却受了错误引导的信徒引用，证明耶稣降世为人，连神性都倒空了。

两种见解都不尽不实。耶稣既是神，又是人，过去现在都一样。祂具备神一切的属性，及完全人所有的特征。不错，祂的神性被肉身遮蔽，但仍然存在。祂没有一刻不是完全的神。

那么，又怎会说祂不知道祂第二次降临的时间？我们相信，答案的关键在约翰福音十五章15节：「……仆人不知道主人所作的事。」主耶稣既然作为一位完美的仆人，便不知道祂降临的时间。作为神，祂当然知道；但作为仆人，若是为启示给别人的缘故，祂是不可知道的。白洛克解释说：

这并非否定主的神性全知，却只是主张，为了人类的救赎，祂是不许知道「父凭着自己的权柄，所定的时候日期。」（徒一7）耶稣知道祂要再来，并常提到祂第二次降临，但作为儿子，决定回来的日期并不是分内之事，于是祂向跟从者

把时间隐藏，让他们恒久盼望、等候。²²

一三33~37 本章以一句劝勉结尾，叫人因为主再来而警醒祷告。我们不知道所定的时间，这使我们保持警觉。

类似的处境，在日常生活中很普遍。有一个人出门远行，他给仆人留下指示，并吩咐守门者守望他回来。耶稣就象那出门远行的人，可能在夜间随时回来。属祂的人就是夜间的守门者，切勿被祂看见睡着了。故此，祂给属祂的人叮嘱：「要警醒！」

柒·仆人的受难与死亡（一四~一五）

一·杀耶稣的计谋（一四1, 2）

现在是重大一周的星期三。过两天是逾越节，随后是七天的无酵节。宗教领袖决心要除灭耶稣，却不想在节期内动手，因为仍有许多人视耶稣为先知。

虽然祭司长和文士决定不在当节的日子杀祂，但神的安排却支配着他们，神的逾越节羊羔就在那时候被杀（参看太二六2）。

二·耶稣在伯大尼受膏（一四3~9）

就如珠宝商把钻石衬托在黑色天鹅绒布上一样，圣灵和其代笔者马可，同样乖巧地把一位妇人爱主的光芒，显露在宗教阶级和犹大的黑暗阴谋上。

一四3 大概长大麻风的西门感激病得医治，于是尊崇救主，设宴款待。一位没有提到名字的女人（可能是伯大尼的马利亚，约一二3），毫不吝惜把一玉瓶极贵的香膏，膏耶稣的头。她对主的爱极大。

一四4,5 有几个宾客，以此为大大的枉费，又指她卤莽、挥霍。她为何不卖了香膏，赈济穷人（三十多两银子，相等于一年的工资）？把人生中的一年献给主，人们已觉得枉费。若把一生献给主，他们岂不更觉枉费？

一四6~8 耶稣责备他们低声埋怨。其实女人找着了黄金机会，向救主献上贡物。他们若要关怀穷人，常常都可予以援手，因为常有穷人和他们同在；但主将要受死，被埋葬。这女人想在她还有能力时，显出她的心意。因为她不一定能在祂死后，作这事在祂身上，于是便趁祂活着时，向祂显出她的爱。

一四9 香膏的馨香传至我们的世代。耶稣说，她要在全世界蒙纪念。她确实借着福音书的记载，蒙了纪念。

三·犹大卖主（一四10,11）

那女人以救主为无价之宝，犹大却轻看祂。虽然犹大与主耶稣同生活最少一年，从祂得着的，没有不是恩慈，但他现在却偷偷地找祭司长，承诺把神的儿子交在他们手里。他们欣然答应，又给他出卖主的报酬。他要做的，是履行承诺。

四·预备过逾越节（一四12~16）

虽然确实时间次序不详，但有可能是逾越节那周的星期四。门徒那时不懂得，这次是古往今来的逾越节的成全和高峰。他们请主指示守逾越节的地方。耶稣就打发他们进耶路撒冷，找一个男人拿着一瓶水——这是罕见的，因为拿水瓶的通常是女人。这人必带他们到一个家庭，他们要叫家主指示他们客房的所在，夫子与门徒好在那里吃逾越节的筵席。

主这样拣选和吩咐，实在奇妙。祂的作为显出祂是人和财产的权能统治者。一个有回应的心把他们和他们的所有，任由主使用，也是奇妙的。祂能随时、随意在我们生命中找着房间，对我们来说是件美事！

五·耶稣预言被卖（一四17~21）

那个晚上，耶稣和十二个门徒都来了，到那摆设整齐的大楼。他们安坐下，正吃的时候，耶稣指出门徒中间有一个人要卖祂。他们都知道，自己本性有邪恶的倾向，诚实不信任自己，一个一个地问，那人是否自己。耶稣就透露，出卖祂的，是那个同祂将饼蘸在肉汁里的人，也就是主蘸了一点饼给他的那一个。耶稣说人子要照着预言进到死地，但那卖祂的人结局更惨。事实上，那人不生在世上倒好。

六·第一次主餐（一四22~26）

一四22~25 犹大吃过了饼，就在夜间出去（约一三30）。然后耶稣设立我们所知的主的晚餐。筵席的意义可用以下三个词，美丽地概述出来：（1）祂拿起——自己的人性；（2）祂掰开——祂将在十字架上被掰开；（3）祂递给——祂把自己赐给我们。

饼代表祂所献上的身体，杯代表祂所流的血。祂用血立了新约。祂再不受节期的欢乐，直到祂回到地上，设立祂的国。

一四26 那时候，他们唱诗——大概是那伟大的赞美诗——诗篇一百一十三至一百一十八篇。唱罢，就出耶路撒冷，过了汲沦溪，往橄榄山去。

七·彼得的自信（一四27~31）

一四27,28 在途中，救主警戒门徒，在前面的时刻，他们都要因作祂的跟随者而羞耻、惊慌，就如撒迦利亚预言的，牧人被击打，羊就分散了（亚一三7）。祂却满有恩典地坚固他们，应许不会不认他们。在祂从死里复活后，祂要在加利利等候他们。

一四29,30 彼得对不认主的想法感到愤慨。别人可以，他呢？总不会！耶稣把他的「总不会」改为「将会」。鸡叫两遍以先，彼得将三次不认救主。

一四31 彼得喊说：「没这样的事！我宁死也不会不认你！」彼得不是惟一夸口得如此狂妄的人，众门徒都卤莽、自信地同作声明。千万不要忘记，

我们跟门徒没有分别。我们必须认识自己心里的怯懦和软弱。

八·客西马尼园的痛苦（一四32~42）

一四32 黑暗已临到大地。这是星期四晚上，星期五早晨将至。他们来到一个自成一角的地方，名叫客西马尼，主耶稣在进口处撇下门徒中的八位。

一四33~34 祂带着彼得、雅各、约翰同去，进到园中。在那里，祂圣洁的心灵受到重压，因祂预知自己要成为我们的赎罪祭。我们无法理解这时刻对祂的意义，那无罪的替我们成为罪。祂指示三位门徒在那里等候警醒。祂就离开他们，稍往前走，独自到了园中。祂也要独自上十字架，为我们的罪承受神可怕的审判。

一四35 我们既希奇且惊讶，主耶稣竟俯伏在地，向神祷告。祂是否祈求免却十字架？不是，这是祂降世的目的。首先，祂祷告说，倘若可行，便叫那时候过去。若在受死、埋葬、复活以外，还有方法使罪人得救，求神显明出来。诸天寂静无声，我们的救赎别无他法。

一四36 祂又祷告：「阿爸！父阿！在你凡事都能；求你将这杯撤去。然而，不要从我的意思，只要从你的意思。」注意，祂称神为祂所爱的父，在父凡事都能。问题不是物质上的可能性，而是道义上的。全能的父有否别的公义根据，拯救不敬虔的罪人？诸天寂

静，说明别无他法。神的圣子必须流血，罪人才可从罪中得释放！

一四37~40 祂回到三位门徒那里，见他们睡着了——这是给人堕落天性的可悲评语。耶稣警惕彼得，不要在这重要时刻睡觉。彼得刚刚夸口自己至死不渝，现在竟不能警醒片时。人若不能祷告片时，就不大可能在庞大压力时，抵受试探。不论他如何热心，也必须承认肉体的脆弱。

一四41,42 主耶稣三次回来，都见他们睡着了，祂就说：「现在你们仍然睡觉安歇罢！够了，时候到了。看哪，人子被卖在罪人手里了。」说罢，他们起来似要往前走，但不用走多远了。

九·耶稣被盗卖和捉拿（一四43~52）

一四43 犹太已带一队人进到园中。他的同僚带着刀棒，象要捉拿重犯似的。

一四44,45 卖耶稣的人预先定了暗号，犹太与谁亲嘴，那就是他们要拿住的人。他阔步走到耶稣跟前，称呼拉比，热情地与他亲嘴。（原文是强调形式，表示重复或示范性的亲嘴。）犹太为什么卖主？是否因为耶稣没有把握政权的命脉，使他感到失望？他的期望，是不是要在国中当高位？他是否为贪婪所胜？这一切都会构成他的无耻行为。

一四46~50 随众跟着卖耶稣的人走上前，拿住耶稣。彼得机敏地拔出刀来，削掉大祭司仆人一个耳朵。这是自

然反应，却非属灵反应；彼得用世上的兵器，来应付属灵的争战。主责备彼得，路加福音二十二章51节和约翰福音十八章11节记载，祂用神迹治好那人的耳朵。耶稣就提醒捉拿祂的人，用武力捉拿祂，何等不恰当！祂曾天天在殿里教训人，为何不在那时候捉拿祂？祂知道原因。这事成就，为要应验经上的话，预言祂要被卖（诗四一9）、被捉拿（赛五三7）、被苦待（诗二二12）、遭弃绝（亚一三7）。

一四51,52 马可是惟一记录这件事的传道者。一般相信，马可就是那个少年人。他拚命要逃，衣服都被拿武器的人抓去了。麻布并不是常服，只是一块布，他临时拿作蔽体之用。

欧德曼评论说：「附加这段小插曲，大概是要说明耶稣在危难和痛苦的时刻，如何全然遭弃绝。祂诚然参透独自受苦的滋味。」

十·耶稣在大祭司面前（一四53,54）

宗教审讯的记载，从第53节起到十五章1节，可分为三部分：（1）在大祭司面前受审（53,54节）；（2）全公会深夜聚集（55~65节）；（3）全公会早上聚集（一五1）。

一四53 普遍认为，马可这里记载的，是在该亚法前受审；在亚那方面受审，记载在约翰福音十八章13节、19至24节。

一四54 彼得保持一段他以为安全

的距离，跟着耶稣，来到大祭司的院里。有人把他的跌倒，划分为以下几点：

1. 起初的打架——热心方向错了。
2. 其后的逃走——怯懦地退缩。
3. 最后远远跟随——在黑夜里作不全心全意的门徒。

他和差役坐在火光里，与主的仇敌一同烤火取暖。

十一·耶稣在全公会前（一四55～65）

一四55～59 虽然没有明确记载，但第55节似乎记录全公会在午夜展开会议。全公会有七十一位宗教领袖，会议由大祭司主持。这个特别的晚上，组成公会的法利赛人、撒都该人、文士和长老，完全不顾他们一贯的规则，他们是不可在晚上，或任何犹太节期里聚集的；也不可贿买人作假见证。死刑的判决要经过一个晚上才可执行；他们若不是在圣殿的范围内聚集，他们的裁决就没有约束力。

宗教权威人士切望除掉主耶稣，就是委屈地违反自己的律例，也在所不惜。他们决心努力寻找一群假见证人，却无法制造一致的见证。有人错误引用主的话，指祂威胁要拆毁人手所造的殿，三日内另造一所不是人手所造的殿。耶稣真正说的，记载在约翰福音二章19节。他们有意把耶路撒冷的殿，与祂身体的殿混为一谈。

一四60～62 大祭司先发问，耶稣

没有回答；但当他起誓（太二六63）问祂是不是弥赛亚，那当称颂者的儿子时，救主说祂是。这是遵守利未记五章1节的话。主耶稣似乎更要除去人对祂自称身分的怀疑，于是告诉大祭司，他必看见人子，坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临地上。意思是说，大祭司还要看见祂公开显明祂是神。在祂第一次降临时，祂神性的荣耀被肉身遮蔽；但祂要在权能和大荣耀中再临，幔子要除去，人知道祂到底是谁。

一四63,64 大祭司明白耶稣的意思，就撕开衣服，表明对此看来僭妄的话，生公义的愤慨。作为以色列人中理应作好准备承认和接受弥赛亚的人，大祭司竟然高声控告祂。不仅是他，全公会²³同声指耶稣亵渎，都要定他该死的罪。

一四65 接着的情景，更极为丑恶。公会中有人吐唾沫在祂脸上，又蒙着他的脸，要祂说出打祂的是谁。难以置信，宝贵的救主竟要忍受罪人这样顶撞。差役（殿役）也加入丑行的行列，用手掌打他。

十二·彼得不认主而痛哭（一四66～72）

一四66～68 彼得在下边，殿的院子里等候。大祭司的一个使女经过，定睛看他，指出他是拿撒勒人耶稣的跟随者。这个可怜的门徒假装对她的指控毫不知情，他退到前院，那时鸡就叫了。这可怕的时刻，罪的钟声一下一下地敲响起来。

一四69,70 那使女看见他，又指出他是耶稣的门徒。彼得再次无情地否认，他会疑惑为何旁人不肯放过他。众人又对彼得说：「你真是他们一党的，因为你是加利利人，你的口音把你露出来了。」

一四71,72 彼得口出恶言，气冲冲地说不认得这个人。话刚出口，立时鸡叫了。自然界象要反对他懦弱的谎言。此刻，彼得知道主的预言已应验，不能自己就哭了。四卷福音都记载彼得不认主，实在意味深长。我们必须学一个功课，自信生羞辱；要学习不相信自己，全然倚靠神的大能。

十三·全公会的早晨审讯（一五1）

本节记述全公会在早晨聚集，也许要召集众人，通过昨晚的不法行动。结果，耶稣被捆绑，解去巴勒斯坦的罗马巡抚彼拉多那里。

十四·耶稣在彼拉多面前（一五2~5）

一五2 到这时候，耶稣已在宗教领袖前受审，定了褻渎的罪。现在祂要在民事法庭，被控叛国的罪。民事审讯分三个阶段——先在彼拉多前，接着是希律，最后又是彼拉多。

彼拉多问主耶稣是否犹太人的王；若是，祂就算为要推翻该撒，有叛国的罪。

一五3~5 祭司长向耶稣诸多控

告。彼拉多难以理解祂面对这么强硬的指控，仍处之泰然，便问祂为何不自辩，耶稣对他的批评仍不回答。

十五·要耶稣还是要巴拉巴呢？（一五6~15）

一五6~8 罗马巡抚在节期里有个传统，就是要释放一个犹太囚犯——对不满的民众的一种政治贿赂。其中一个有资格的犯人是巴拉巴，他犯了作乱和杀人的罪。彼拉多提出要释放耶稣的时候，是存心要嘲笑那满心嫉妒的祭司长，祭司长便挑唆众人求释放巴拉巴。那些指控耶稣叛逆该撒的人，如今竟求释放一位确实犯了叛国罪的人！祭司长的立场是无理而荒谬的——罪就是这样。其实，他们嫉妒祂广为百姓爱戴。

一五9~14 彼拉多想要知道，他当如何对待这位称为犹太人的王的耶稣。众人野蛮地高嚷着：「把他钉十字架！」彼拉多要找到原因，却找不着。暴民的歇斯底里情绪急升，他们只知道喊叫：「把他钉十字架！」

一五15 彼拉多优柔寡断，只好惟命是从——就释放巴拉巴，却鞭笞耶稣，把祂交给兵丁钉十字架。这是个怪诞的不义裁决。然而，这是我们的救赎比喻——那无罪的被交到死地，叫该定罪人得以逃脱。

十六·兵丁戏弄神的仆人（一五16~21）

一五16~19 兵丁把耶稣带进巡抚

寓所的衙门院里，叫齐全营的兵出来，合演一幕犹太人的王的模拟登基典礼。他们若真晓得这个就好了！他们给子神穿上紫袍，又为他们的创造主戴上荆棘冠冕；他们所戏弄的犹太人的王是宇宙的维持者。祂是生命和荣耀的主，他们竟打他的头，又吐唾沫在和平之君脸上，假装向万王之王、万主之主屈膝。

一五20,21 他们粗野地嘲弄一番后，就给祂穿上他自己的衣服，带他出去，要钉十字架。马可在此提到兵丁勉强一个路人背耶稣的十字架，那人（北非的）古利奈人西门。他可能是个黑人，但更可能是个希腊化的犹太人。他有二子，就是亚力山大和鲁孚，可能是信徒（倘若这个就是罗马书十六章13节提到的鲁孚的话）。西门背十字架跟着耶稣，给我们看见一幅救主的门徒当有特征的图画。

十七·钉十字架（一五22~32）

神的灵简洁、冷静地记述钉十字架的过程。祂没有停留在行刑时的极端残酷、及它带来的剧烈痛楚上。

准确地今天无人知道。传统说的地点是城墙内的圣墓教堂，但有倡议者指在基督的时代，是在城墙之外。另一个推测的地点，是戈登的髑髅地，位于城墙以北，与一园子毗连。

一五22 各各他是亚兰文名字，意指髑髅。髑髅地是拉丁名字。可能地势似头颅，或者是个刑场，故得此称号。

一五23 兵丁拿没药调和的酒给耶

稣。酒可作药用，减轻痛楚。他定意在完全清醒的情况下背负人的罪，便不受。

一五24 兵丁为被钉十字架者的衣服拈阄。他们分救主的衣服时，是夺去祂在物质上所拥有的一切。

一五25~28 钉他在十字架上，是上午九时。祂头以上有罪状，就是犹太人的王。（马可没有记下整句状词，只把精要写下；参看太二七37；路二三38；约一九19。）有两个强盗和祂同钉十字架，两旁各有一个——就如以赛亚预言，祂死的时候被列在罪犯之中（赛五三12）。²⁴

一五29,30 主耶稣被经过的人（29,30节）、祭司长和文士（31,32节上）及两个强盗（32下节）嘲笑。

经过的人有大多是犹太人，要进城守逾越节的。他们却久留在城外，向逾越节的羊羔投以侮慢；他们误引祂的说话，指祂威胁要拆毁他们所敬爱的圣殿，三日又重建起来。祂若如此本事，让祂救自己从十字架上下来吧。

一五31 祭司长和文士嘲笑祂宣称要拯救别人：「他救了别人，不能救自己。」这话是恶毒的言行，却又不意地说出事实。这话在主和我们的生命中同样真实，我们要救自己，就不能救别人。

一五32 宗教领袖们也挑战祂，祂若是以色列的王弥赛亚，可以从十字架上下来。他们说祂能这样行，他们就信

了。我们看见，就信了²⁵。但神的次序是：「相信，就看见了。」

连罪犯也羞辱祂！

十八·三小时黑暗（一五33～41）

一五33 从午正到三时，遍地笼罩着黑暗。耶稣就全然背负神向我们的罪所施行的审判。祂忍受了灵里的孤单，与神分离。人的头脑总不能领会，当祂的心灵为罪作牺牲时，祂所忍受的痛苦有多大。

一五34 苦难的尾声，耶稣（用亚兰语）大声喊着说：「我的神！我的神！为什么离弃我？」神离弃祂，因神是圣洁的，祂必须与罪分离。那时候，主耶稣在我们的罪上与我们认同，并全然肩负要受的刑罚。

一五35,36 祂喊叫：「以罗伊，以罗伊。」凶暴的民中，有的说祂叫以利亚。最后的侮辱，就是他们一间有人把海绵蘸满了醋，绑在苇子末端，送给他喝。

一五37 耶稣以力量与得胜喊叫，气就断了。死亡是祂愿意的行动，并非不自主地倒下来。

一五38 在那刻，殿里的幔子，从上到下裂为两半。神作此事，要显出人借基督的死，得进入神的至圣所，这是信徒的权利（参看来一〇19～22）。伟大的新时代立时展开。这是个与神亲近的时代，不是与祂隔离的时代。

一五39 那位罗马官的承认虽然宝贵，但却不一定承认耶稣是与神同等的。外邦人的百夫长承认祂是神的儿子，无疑他懂得历史的含意，但他的信真实与否便无从得知。

一五40,41 马可提到有些妇女逗留在十字架旁。值得一提，妇女在福音故事中地位显著。试想，男人为个人的安全而躲藏了；妇女的奉献，爱基督超过自己的幸福。她们在十字架旁留到最后，却最早到达坟墓前。

十九·安葬在约瑟的坟墓里（一五42～47）

一五42 安息日在星期五日落开始。安息日或其它节期的前一日，称为预备日。²⁶

一五43 事情的急切需要，可能鼓励了亚利马太的约瑟去见彼拉多，求准许埋葬耶稣的身体。约瑟是个虔诚的犹太人，也许也是公会的一员（路二三50,51；参看太二七57；约一九38）。

一五44,45 彼拉多难以相信耶稣已经死了，他得到百夫长的证实，就把耶稣的尸首赐给约瑟。（这段经文用两个不同的字代表耶稣的身体。约瑟求主耶稣的身体，彼拉多则把尸首赐给他。）

一五46 约瑟（及尼哥底母——约一九38,39）心存慈爱，把身体用药物防腐，用细麻布裹好，安放在自己的新坟墓里。坟墓是个在磐石中凿出来的地方，墓门则是一块硬币形的石头，可以辊进一条在石头凿出来的凹沟的。

一五47 又提到有妇女在场，就是两位马利亚。我们欣赏她们那不倦而无畏的爱。据了解，今天的宣教士以女性占多数。男人在那里呢？

捌·仆人的凯旋（一六1~20）

一·妇人在空坟前（一六1~8）

一六1~4 星期六黄昏，两位马利亚并撒罗米来到坟墓前，要用香膏替耶稣的身体做防腐。她们晓得事情并不轻易。她们知道有一块巨石已挡住墓门，知道罗马人的封印，和有兵丁把守。但爱跃过重重障碍，找到所钟爱的对象。

星期日清早，她们不知找谁，能把石头从墓门辊开。她们抬头一看，发现事情已办妥了！这样的事常常发生，我们尊崇救主的时候，难处未碰见，已得到解决。

一六5,6 他们进了坟墓，看见天使，以一个少年人，穿着白袍的形象显现。他立即驱去她们的惊恐，宣告耶稣已经复活了。坟墓是空的。

一六7 天使任命她们作复活消息的先锋，去告诉门徒和彼得，耶稣要在加利利与他们相会。注意彼得这不认主的门徒，在此特别单独提到。复活的救赎主没有否认他，仍然爱他，渴望再见他。他需要特别的挽回，走迷的羊必须被带回与牧人交通；后退的人必须回到父家里。

一六8 妇女们惊惶失措，从坟墓那

里逃跑。她们惧怕得不敢把所发生的事告诉人，这并不意外。令人惊叹的是，直到这一刻，她们仍是那么勇气、忠诚和专心一致。

马可福音两个主要的手抄古卷都缺少了第9至20节，很多现代的学者质疑这几节的真确性。然而，经节被纳入本文中，具有力的论据：

1. 事实上，所有希腊文手抄本，及很多教父都接纳这段经节。
2. 以第8节作结尾会很奇怪。希腊文第8节最后一个字是gar（因为），这字鲜有出现在一句之末，出现在一卷书之末就更少了。
3. 如果象某些人教导，说马可福音原有的结尾部分已失传，这个结尾只是后来补上的，那末我们主论到祂的话要得保存（太二四35）就显然落空了。
4. 经文内容符合正统。
5. 文中风格，尤其是用字，与第一章极为吻合。²⁷ 这种体裁称为首尾呼应（Chiasm），文章的首尾是相似的。

二·向抹大拉的马利亚显略（一六9~11）

一六9 救主首先向抹大拉的马利亚显现。她首次认识耶稣时，祂从她身上曾赶出七个鬼；从此，她凭着爱竭尽所能事奉祂。她目睹主被钉十字架，又看见祂埋葬的地方。

我们从其它福音书得知，她发现坟

墓是空的，便跑去告诉彼得、约翰。他们跟她来，看见空坟，正如她所说的，他们归家去了，她却留在空坟旁。耶稣就向她显现。

一六10,11 又一次，他去城里把好消息告诉哀痛的门徒。对他们来说，消息若是真的，就太好了。他们却是不信。

三·向两个门徒显现（一六12, 13）

一六12 这次显现详细记载在路加福音二十四章13至31节。这里，我们读到祂变了形象，在往以马忤斯的路上向两位门徒显现。祂以园丁的形象向马利亚显现；现在，祂似是个同行的客旅，但祂仍是那位有荣耀身体的耶稣。

一六13 当两位门徒回到耶路撒冷，把与复活的救主相交的事告诉其它门徒，他们也遇到马利亚所碰着的不信的心。

四·向十一个门徒显现（一六14~18）

一六14 在同一个星期日黄昏，向十一个门徒显现（路二四36；约二〇19~24；林前一五5）。虽然提到门徒有十一个，其实只有十个在场，多马这次不在他们中间。耶稣责备属祂的人，拒绝接受马利亚和其它人报称祂复活的消息。

一六15 本节记载了主升天前一日

所交付的使命，所以第14和15节之间，有一段时间距离。祂命令门徒向万民传福音。救主的目的，是世界性的福音工作。祂要借十一位全然撇下一切跟从祂的门徒，去完成使命。

一六16 传福音有两种果效，有人会相信，受洗得救；有人会不信，被定罪。

本节常被某些人用来教导靠水礼得救的需要。下述原因，教我们知道经节不能作这样的解释：

1. 十字架上的强盗未受洗，他却得着与基督同在乐园的保证（路二三43）。
2. 在该撒利亚的外邦人，得救后才受洗（徒一〇44~48）。
3. 耶稣自己未曾施洗（约四1,2），要受洗才能得救，这遗漏就不寻常了。
4. 保罗感谢神，他甚少给哥林多人施洗（林前一14~16）。若受洗对得着救恩如此重要，感谢就无法发出了。
5. 在新约圣经，大概有一百五十处提到得着救恩是单凭信心。甚少或者没有经文，跟这一面倒的见证有矛盾。
6. 在新约里，受洗跟死和埋葬联在一起，却与属灵的重生无关。

那么，本节是什么意思？我们相信提到受洗，是信心应有的外在表现。受洗不是得救的条件，却是人的外在宣告，他已得救了。

一六17,18 这里耶稣提出一些神迹，会随着相信福音的人。我们读的时候，不禁要问：「今天还有这些神迹吗？」我们相信，这些神迹主要是为着使徒时代而有的，因为那时圣经还未完全写成。这些神迹大都可使徒行传找到：

1. 赶鬼（徒八7；一六18；一九11～16）。
2. 说新方言（徒二4～11；一〇46；一九6）。
3. 拿蛇（徒二八5）。
4. 喝毒物而不受害——没有记录在使徒行传中，但教会历史家优西比乌指曾发生在约翰和巴拿巴身上。
5. 手按病人治病（徒三7；一九11；二八8,9）。

这些神迹的目的是什么？我们相信答案就在希伯来书二章3至4节。在新约圣经完成前，人要靠使徒或其它人，证明福音的真确性。神借着神迹奇事，并圣灵的各样恩赐作见证，证实所传的道。

今天已没有这些神迹的需要。我们已有完整的圣经，人若不信，任何方法他也不会信。马可并没有说神迹要持续下去。「直到世界的末了」出现在马太福音二十章18至20节，在这里却找不到。

然而，马丁路德提出：「这里提到的神迹，是根据需要而定。当有需要时，或是福音大受压制，将要受毁谤和封锁前，我们有必要行这些神迹。」

五·仆人升天到神右边（一六19,20）

一六19 主耶稣基督复活后四十日，被接到天上，坐在神的右边。这是尊荣、能力之位。

一六20 门徒遵祂的命令，出去传福音，为救主得人，他们好象火热如焚的。主的能力和祂同工，所应许的神迹，随着他们，证实所传的道。

故事就此结束——基督在天上；蒙托付的门徒在地上，负起向世人传福音的使命，为此全然献上自己；及存到永生的结果。

我们蒙托付，在我们的世代去完成大使命。我们的任务是将福音带给每个人。从古到今所有人口总和的三分之一，都在今天活着。到主后二千年，古今人口总和的一半，要在那时候活着。随着人口爆炸，使命越发重大，但方法仍旧不变——门徒献上自己，向基督存无限的爱，他们为祂的牺牲，没有什么使祂看为太大的。

神的旨意是把福音遍传世上。我们正在做些什么来达成神这旨意呢？

评注

¹（一2,3）批判性（NU）文本作「先知以赛亚」，但首先引述是在玛拉基书；传统上翻作「那些先知」更为准确，大部分手抄本都支持此说。

²（一14,15）NU文本略去「天国的」（和合本作「神的」）。

³（一31）梅勒（J. R. Miller），

节，警告人地狱的危险。我们相信，这 Come Ye Apart, 详录自三月二十八日的默想来强调的排比形式（在TR及主要文本中找到），而在批判性的（NU）文本省略默想。

⁴（三13~18）司徒雅各（James Stewart）, The Life and Teaching of Jesus Christ, 页55-56。 ¹⁷（九49）NU文本略去此句。 ¹⁸（一〇23~25）NU略去「倚靠钱财的人」，但此句却是经文的主要重点。

⁵（三20,21）梅勒（Miller）, Commentary, 页110。 ¹⁹（一〇31）艾朗赛（Harry A. Henside）, Expository Notes on the Gospel of Mark, 页147。

⁶（三31~35）最古老的NU和主要的手抄本，都加上「姐妹」。无疑这是正确的文本。 ²⁰（一〇32）欧德曼（Erdman）, Commentary, 页147。

⁷（四30~32）由孙德生（J. Oswald Sanders）在Spiritual Maturity中引用，页110。 ²¹（一三29）此句在希腊文中，主语是动词「是」的结尾；从上下文来（和合本同），本书英文原著作加大，可作「祂」（基督）或「它」（夏天——预言会发生的事件）。得出来的意思相近。

⁸（五1~5）NU文本作格拉森，意思是「祂」（基督）或「它」（夏天——预言会发生的事件）。得出来的意思相近。 ²²（一三32）白洛克（James H. Brookes）, I am Coming, 页40。

⁹（六4~6）麦勒（J. G. Miller）, Commentary, 页85。 ²³（一四63,64）一般相信，亚利马太的约瑟和尼哥底母并没有出席这不合法的会议。

¹⁰（六31,32）凯理（William Kelly）, An Exposition of the Gospel of Mark, 页85。 ²⁴（一五25~28）批判性的NU文本省去马可福音这里的引述。

¹¹（七2~4）钟思理（E. Stanley Jones）, Growing Spiritually, 页109。 ²⁵（一五32）主要手抄本加上「他」，使领袖的（可能是假的）承诺更人化。

¹²（七11~13）凯理（Kelly）, Commentary, 页105。 ²⁶（一五42）在现代希腊语中，「预备了完全的视力，正如一个婴儿出生时」进一步资料请看George Salmon的Historical Introduction to the Study of the Books of the New Testament, 页144~151。

¹³（八1~9）欧德曼（Charles R. Erdman）, The Gospel of Mark, 页116。 ²⁷（一六8）进一步资料请看George Salmon的Historical Introduction to the Study of the Books of the New Testament, 页144~151。

¹⁴（八22~26）可能那瞎子实在是「星期五」的意思。 ²⁸（一六8）进一步资料请看George Salmon的Historical Introduction to the Study of the Books of the New Testament, 页144~151。

¹⁵（八32,33）凯理（Kelly）, Commentary, 页136。 ²⁹（九44~48）我们的主三次（44、46及48节）引述以赛亚书六十六章24