

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](mailto: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](mailto:retail@livingstone.com.hk)

**七36** 他们再表示他们希奇祂的话。到底他说：「你们要找我，却找不着」这句话有什么意思呢？祂到底能到那里去，是他们不能到的呢？这里说是犹太人的不信和瞎眼。他们拒绝接受主耶稣，再没有人的心比这更黑暗的了。今天我们会讲：「一个人不愿看，就没有比这更瞎眼的了。」这话正好说明此情此景。他们不想接纳主耶稣，所以他们不能。

#### 四·应许赐下圣灵（七37~39）

**七37** 虽然旧约没有记载，但犹太人却有一礼仪。就是在住棚节的头七天，每一天都从西罗亚池打水，倒在燔祭坛旁边一个银盆里，在第八天礼仪还未完成。故此，基督宣称赐人永生的活水这番话，在第八天就更引人注目。虽然犹太人民守足礼仪，但内心却仍未满足，因为他们并不真正明白节期背后的含义。在节期的末日，就是最大之日，当他们正准备归程的时候，耶稣站着高声对他们说话，祂邀请他们到祂那里，可得属灵的满足。请留意耶稣的用词，祂是邀请每一个人。祂的福音是普世的，人若到基督那里，没有一人不能得救。

但请留意头一句，圣经上写着：「人若渴了。」渴是指心灵的需要。除非一个人知道自己是个罪人，他总不想要得救；除非他知道走迷了路，否则永不想要人找到他；除非他意识到自己心灵非常贫乏，他永不想要到主那里求供应。救主邀请所有口渴的心灵到祂那里。祂并不是叫人到教堂、见传道人、

受浸礼、或到主的桌子那里，耶稣说：「可以到我这里来。」并不是到其它人或找其它东西。「可以到我这里来喝。」喝就是亲自从基督支取，即是信靠祂，让祂作自己的主和救主。要喝就是让基督进入我们的生命，正如我们喝水进入我们的身体。

**七38** 本节证明到基督那里喝就是相信祂。凡相信祂的人，他们的需要就得到满足。他们身上会流出属灵祝福的江河，直到别人那里（赛五五1）。「从他腹中要流出活水的江河来」这句话是指个人内在的生命会有转变，愿意帮助别人。司徒德指出我们喝水，只是小口小口地喝，但却增多集成滚滚的江河。谭普尔警告说：「人休想能够叫神的圣灵住在他里面，把圣灵留在自己里头。圣灵所在之处，也必涌流而出。那里若没有涌流，那里就没有圣灵。」

**七39** 很明显活水指的就是圣灵。本节非常重要，因为教导各人，人接受主耶稣基督时，也受神的圣灵。换言之，有人称圣灵在人信主后一段日子才降下住在人身上的说法是错的。这节清楚的指明所有相信基督的人都要受圣灵。主耶稣说这番话时，还没有赐下圣灵，要等到主耶稣返回天上，得着荣耀后，圣灵才在五旬节降下。从那时起，所有真正相信主耶稣基督的人，都有圣灵住在他们身上。

#### 五·有关主耶稣的纷论（七40~53）

**七40,41** 众人听见主耶稣的话，就

相信祂就是摩西在申命记十八章15及18节里所提到的那先知。有的人更愿意承认耶稣是基督，是弥赛亚。但有些人认为不可能。他们相信主耶稣是从加利利的拿撒勒城出来的，但旧约中并没有预言说基督会从加利利出来。

**七42** 这些犹太人信得没错，基督是从伯利恒出来的，也是大卫的子孙。但他们若肯花时间去查考，就会发觉耶稣是在伯利恒出生的，且是大卫的直系子孙，由马利亚所生。

**七43** 因为各人的意见不同和无知，众人就为基督起了纷争。今天也是一样。人们会为耶稣基督而争论。有些说祂只是一个凡人，象我们一样。有些认祂是历史上最伟大杰出的人，但相信神的话的人就知道「基督……是在万有之上，永远可称颂的神」（罗九5）。

**七44** 有些人仍想捉拿耶稣，但无人成功。只要一个人行神的旨意，世上并没有任何东西能阻止他。「等到我们的工作完成，我们就可享永生。」主的时候还没有到，所以没有人能用任何方法伤害祂。

**七45** 法利赛人和祭司长也有派差役去捉拿耶稣。现在差役回来，两手空空，捉拿耶稣不成。祭司长和法利赛人非常恼怒，质问差役为什么不带耶稣回来。

**七46** 差役虽是罪人，也不接受耶稣，但此刻也不得不为祂讲一番好说话。他们这番话，值得我们去记着。

「从来没有象他这样说话的！」这些差役已往一定听过很多好人和伟人说话，但却没有一个说话时象耶稣一样有权柄、恩典和智慧。

**七47,48** 法利赛人想要威吓差役，指他们被耶稣迷惑了，提醒他们整个犹太民族的官长都没有信他的。这番话实是令人吃惊！若所有犹太民族的领袖，在弥赛亚来临时，都不认识祂，那真是他们的羞耻。

这些法利赛人自己不单不愿相信耶稣，更不想其它人信祂。今天也有这样的人。很多自己不愿得救的人，也会用尽所有办法来阻止他们的亲朋戚友信主。

**七49** 法利赛人指责犹太的平民百姓无知，是被咒诅的。他们认为，若那些百姓知道一点圣经，就不会认为耶稣是弥赛亚。他们从没想过自己的判断可能是错的！

**七50** 就在此时，尼哥底母对他们说话。他从前夜里去见耶稣，知道自己必须要重生。似乎他已真的相信了主耶稣基督，得到救恩。这里，他在犹太的领袖当中，站出来为主辩护。

**七51** 尼哥底母认为犹太人没有给主耶稣辩护的机会。根据犹太的律法，若不是先有聆讯，律法并不会定他的罪。但犹太的领袖那时所做的，正正不合乎律法。他们是否害怕知道真相？答案很明显是的。

**七52** 这时，犹太领袖的矛头直指

向他们其中一名伙伴——尼哥底母。他们嘲弄他是否也是出于加利利，跟从耶稣的人？难道他不知道旧约里并没有預告有任何先知出于加利利的吗？但事实上，这群领袖正自暴其短。他们不认识先知约拿吗？他是从加利利出来的。

**七53** 终于过了住棚节，各人都归回本乡。有些人面对面见过救主，并且相信了他。但大部分人都拒绝了祂，犹太人的领袖更加坚定心志，要干掉耶稣，认为祂对他们的宗教及生活方式都有一定的威胁。

## 六·行淫时被拿的妇人（八1～11）

**八1** 本节承接上文第七章最后一节。将两节并排，关系就更明显：「于是各人都回家去了；耶稣却往橄榄山去。」主耶稣曾经说过：「狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。」

**八2** 橄榄山离圣殿不远，主耶稣在清早，从橄榄山下来，经过汲沦谷，再上城，回到殿里。众百姓都到他那里去，他就坐下，教训他们。

**八3** 文士（就是那些抄写及讲解圣经的人）和法利赛人一伙，希望能用诡计，引主耶稣讲错话，以使用来控告祂。他们带着一个行淫时被拿的妇人来，叫她站在当中，也许面对着耶稣。

**八4** 他们就指证这妇人行淫。这妇人在行淫时被拿，证据确凿，无可推

诿。但男的在那里呢？当时，行淫的妇人被拿，受惩罚，但一同犯罪的男人，却常常逍遥法外。

**八5** 这诡计非常明显，他们希望见主耶稣违背摩西的律法，若成功，就能叫众人对抗耶稣。他们提醒祂，摩西在律法上吩咐，一个人若行淫时被拿，就该用石头打死他。他们心怀鬼胎，当然希望主耶稣不表赞同。故此，这些人就前来问主该把妇人如何处置？他们认为，在公义和摩西律法之下，都应该惩罚她，以一警百。达秘写道：

人堕落败坏了的心肠就是这样的。他若找着一个人比自己更坏，就倍感安慰、泰然自若，以为别人所犯的罪比他更大，他就能饶过自己。在严厉地指责、控诉别人的同时，他就能忘记自己的恶，在罪恶中洋洋得意。<sup>28</sup>

**八6** 他们没有罪名指控耶稣，故想堆砌一个告他的把柄。他们知道如果耶稣放那妇人走，就是与摩西的律法为敌，能借此控告祂的不义。但耶稣若责备妇人，定她死罪，他们就能利用这机会说祂是罗马政府的敌人，又能显出祂的铁石心肠。但耶稣却弯着腰，用指头在地上画字。我们无法知道祂在地上写些什么，有些人自以为知道，且满有信心，但事实是圣经没有让我们知道。

**八7** 犹太人感到不满，不住的问耶稣，叫祂说话。耶稣指出律法上的惩罚一定要执行，但执行的人必须是无罪的。这么一来，主仍守着摩西的律法，

祂没有说过妇人该放走，不受律法的刑罚。祂所做的，是要显出这群人当中，人人都有犯罪。若要定断别人，自己一定要无罪。很多人用这节来放纵罪过，以为自己不会再受责备，因为每个人都曾犯错。但事实并不如此，这节不但没有纵容罪过，反而连那些犯罪，没被揭发的人，都一并定罪了。

八8 救主又弯着腰用指头在地上画字。本章是文献中惟一记载耶稣有写过什么的地方，但所写的早已随尘土飘扬散尽了。

八9 那些前来指控妇人的人，都受良心责备（和合本没有此句），知道自己也有罪。他们无话可说，就一个一个地走了。他们从老到少都是有罪的。只剩下耶稣一人，和仍在附近站着的妇人。

八10 满有恩典奇妙的主耶稣，对妇人指出所有前来指控她的人都走了，去得渺无踪影，整群人中没有一个留下，有胆量来指责她。

八11 妇人所说的主，即先生的意思。她说的话意思是：「先生，没有。」主仁慈和蔼的答道：「我也不定你的罪。去罢，从此不要再犯罪了！」在判罪的事上，主耶稣并没有僭越公民的权利，定人罪的权在罗马政府，耶稣并不干预。祂不赦免，也不定妇人的罪，那不是祂的责任。但祂警告妇人，叫她不要再犯罪了。

在约翰福音第一章，我们知道耶稣充充满满的有恩典，有真理。这就是一

例，主说：「我也不定你的罪。」我们见到祂的恩典。「去罢，从此不要再犯罪了！」我们听到真理的话。主不是说：「去吧，以后尽量少犯罪了。」耶稣基督是神，祂要求的是绝对的完美，不能容许丝毫罪恶，故在妇人面前，也向她表明神完美的要求。<sup>29</sup>

## 七·耶稣是世界的光（八12～20）

八12 耶稣到了殿里的库房（见20节）。群众仍然跟着祂。祂对着他们，就自己弥赛亚的身分说了一句重要的话。祂说：「我是世界的光。」世界在罪的黑暗中，无知、无目标。耶稣是世界的光，除祂以外，并没有任何办法可以从罪的黑暗中得释放；除祂以外，人生的路便没有指引，再没有人认识生命真正的意义和永远的事。耶稣应许那些跟从祂的人，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。

跟从耶稣的就是相信祂的。很多人误以为他们可以不需要重生，也能生活得象耶稣一样。但跟从耶稣就是怀着悔改的心来到祂面前，相信祂是救主，把自己整个生命交托给祂，那些这样做的人，生命就有指引，有希望，不再害怕死亡。

八13 法利赛人从律法的角度来挑剔耶稣。他们指祂只是为自己作证。由于一般人都心存偏见，单单是个人的见证根本就不足够折服人。法利赛人毫不留情地质疑耶稣的话，他们实在怀疑祂的见证不真。

八14 主知道一般都需要两至三个见证人。但祂的见证一定是真的，因为祂是神。祂知道祂是从天下来，也将往天上去。但他们并不知道祂从那里来，往那里去。他们以为耶稣只是和他们一样，是一个普通人，不相信祂是永生之神子，与父神同等的。

八15 法利赛人凭外貌判断人，都是依照人的标准。他们认为耶稣只是拿撒勒的木匠，从未想过祂和以往任何一个人有什么不同的地方。主耶稣说祂从不判断人。祂从不以属世的标准判断人，象法利赛人一样。祂到世上来的目的并不是要判断人，乃是叫人得救。

八16 若主真的要作判断，祂的判断也是真的、公义的。祂是神，凡祂所作的，都是与差祂来的父一同作的。主耶稣已再三向法利赛人强调，祂与父神是合一的，也正因此，法利赛人心中才发出极恶毒的仇恨。

八17,18 主承认摩西的律法要求有两个人的见证，祂并无否认这点。

若他们硬要有两个人的见证，耶稣也不难给他们。首先，祂为自己作见证，用的是祂纯洁无罪的生命及一切祂口里所出的话。继而父为祂作见证，用的是祂在天上公开见证祂的声音，并祂叫主所行的神迹。基督应验了一切旧约有关弥赛亚的预言，但纵使事实已摆在眼前，犹太这群领袖还是不信。

八19 法利赛人接着所问的，是出于轻蔑的心。他们问「你的父在那里」时，可能还四周张望。耶稣回答他们，

说他们不单不认识祂真正的身分；也不认识祂的父。当然，他们必定强烈反对，否认对神毫不认识的指责。但这无疑是事实。若他们接受了主耶稣，也就认识祂的父。若不是从耶稣基督身上，没有人能认识父神。所以，他们拒绝救主，就不能真真正正的称自己认识神、爱神的了。

八20 从本节中，我们知道上文所记的事是发生在殿里的库房中。主再次得到神的保护，没有人能够拿祂、逮捕祂、或杀害祂。他的时候还没有到。那时候就是祂要在加略山为世人的罪，钉死在十字架上的时候。

## 八·犹太人与耶稣辩论（八21~59）

八21 耶稣再显出祂对未来的全知。祂告诉批评祂的人，祂要去了。「去」不单是指受死、埋葬，更指祂复活，升回天上。犹太人还会继续寻找弥赛亚，不察觉祂已经来到，且遭他们拒绝了。正因为他们拒绝了主，他们要死在罪中（在希腊文及新英王钦定本中，「罪」一字是单数）。他们可能永远无法进天堂，就是主耶稣要去的地方，这是严肃的事实，那些不接受主耶稣的人不能进天堂。人要死在罪中，永远没有神、没有基督、没有希望，该是多么的可怕啊！

八22 犹太人不明白耶稣是说祂要回到天上，就思索到底祂说「去」是什么意思？是否祂要自尽，免得被他们设

计所杀呢？但他们所想的实在奇怪。若耶稣真是要自尽，他们也能跟着自尽，跟着祂去死，并没有任何东西能阻止他们。但这正显出他们的不信、心里黑暗。他们完全不理解救主所说的话，这样的无知、愚钝，实在令人诧异。

**八23** 主耶稣知道他们以为祂要自尽，便称他们是从下头来的。他们看事物，是从庸俗粗鄙的角度，他们的思想不能超越时间、感官及物质的局限，对属灵的事一无所知。相反，基督是从上头来的。祂的思想、言语和行为都是属天。而那些犹太人所做的，却是属世的。基督的一生，显明出祂不是从这世界来的，祂来的地方比这世界要更纯净。

**八24** 耶稣常反复重述，以加强所说的。这里，祂再次发出严肃的警告说，他们要死在他们的罪中。他们若仍执迷不相信祂，就别无他途了。除了主耶稣以外，他们的罪无法得到赦宥，而那些带着未获赦免的罪死了的人，最终仍不能进天堂。「基督」一词在原文中是没有的，只是暗示而已。本节直译为：「你们若不信我是，必要死在罪中。」我们再次见到主耶稣用「我是」一词来说出自己的神性。

**八25** 犹太人对主耶稣的教训全然感到困惑。他们直截的问祂，祂是谁？也许他们是在嘲弄主耶稣，似是说：「你以为自己是谁？大胆用这样的态度对我们说话！」又或者他们真的想听听主耶稣怎样形容自己。祂的答案值得我

们留意：「就是我从起初所告诉你们的。」祂就是那应许的弥赛亚。犹太人已听祂说话多次，但他们有的是固执的心，不肯向事实屈服。另外，主耶稣的答复可能有另外的意思。祂怎样传讲就怎样做；祂不是说一套，做一套的人。祂以身作则，将所传的都行出来了。祂的生命与所传讲的都一致。

**八26** 本节的意思比较含糊。主似乎是说，祂有许多其它关于这些不信的犹太人的事要说，是判断他们的。祂能揭穿他们恶毒的思想和心里的谋算。但祂遵从父，只说父叫祂所说的话。因为父是真的，故此耶稣所说的话是当信、该听的。

**八27** 犹太人不明白耶稣刚才所说的话是指着父神说的。他们的心思常被蒙蔽。在此之前，耶稣自称是神的儿子，他们还能意会祂将自己与父神看作平等，但现在已不能明白了。

**八28** 耶稣再对他们预言将来的事。首先，犹太人会将人子举起，即将耶稣钉死在十字架上。然后，他们才知道祂就是弥赛亚。耶稣死时有地震，天色变黑，后来祂的身体更从死里复活。这些事情叫他们可以认识祂。请留意主的措词：「必知道我是基督」。原文中没有基督一词。深层的意思是：「必知道我是神。」祂所做的事，不是凭着自己的权柄做的；祂来到世界，不是独断独行的；祂所说的话，都是父所教训祂的。

**八29,30** 主与父神的关系非常亲

密。祂所说的话，都显出祂的地位与神平等。祂在世传道的日子，父都与祂同在。主不曾被撇下，独自一人。无时无刻，祂只做讨神喜悦的事。这些话只能出于一个无罪的人的口。人所生的孩子从没有一个能实在地说这话：「我常作他所喜悦的事。」我们常做的事，仿佛都是讨自己的喜悦。有的时候，我们要讨同伴的喜悦。只有主耶稣，无时无刻都想着要做那些神所喜悦的事。

耶稣说这奇妙的话的时候，有许多人宣称要相信祂，当中定有真正信祂的人，但其中有些可能只是奉承主而已。

**八31** 然后，耶稣从那些门徒当中，分清谁真是祂的门徒。门徒是那些宣称作学徒的人，真正的门徒是那些确实地把自己献给主耶稣基督的人。真正的信徒都有一个特点，就是都遵守祂的道。他们持守基督的教训，并不走差。真正的信心都是持久的。这些真门徒得救，并不是靠遵守祂的道；但他们遵守祂的道，是因为已得救了。

**八32** 主给每个真正的门徒许下诺言，他们必晓得真理，真理必叫他们得以自由。犹太人不晓得真理，他们备受束缚，景况可怜。他们受无知、有罪、错谬、律法和迷信所束缚。但那些真正认识主耶稣的人都从罪中得释放，行在光明中，有神的圣灵带领他们。

**八33** 旁边有在听的犹太人，一听见主耶稣说什么得自由，就立刻很反感。他们自傲为亚伯拉罕的后裔，从来没有作过谁的奴仆。但他们错了，以色

列曾被埃及、亚述、巴比伦、波斯、希腊所奴役，他们的时候还在罗马统治之下。但更甚的是，他们对主耶稣说话的时候，还在罪和撒但捆绑之下。

**八34** 很明显，主是在谈论罪的束缚。祂对在听的犹太人说，所有犯罪的就是罪的奴仆。虽然这些犹太人装作很虔诚，但内心其实充满诡诈和不敬。那个时候，他们正密谋如何谋害神的儿子，很快将是杀人凶手了。

**八35** 耶稣继而比较奴仆和儿子在家里的位置。奴仆没有保证能永远住在家里，而儿子却常在家中，「儿子」一词不论是解作神之子，或是那些相信基督而成为神儿女的人，主耶稣这句话是意思很清楚，是告诉犹太人他们不是儿子，而是随时会被赶走的奴仆。

**八36** 本节中的儿子毫无疑问是指基督自己。基督使他们自由的人，他们就真自由了。一个人若来到救主那里，从祂领受了永生，就不再是罪、律法、迷信或撒但的奴仆，他已得到释放了。

**八37** 主耶稣承认，以血统来说，这些犹太人确是亚伯拉罕的子孙（直译为「后裔」）。但他们却不是亚伯拉罕的属灵后裔。他们不象亚伯拉罕般虔诚，想要杀害主耶稣，因为主耶稣的教训他们容不下。这是说他们不让基督的道掌管他们的生命，又抗拒祂的教训，并不服从祂。

**八38** 耶稣所教训他们的，都是父托祂讲的。祂与父完全合一，祂所说的

话就是父神的话。主耶稣在地上的时候，完全代表祂天上的父。那些犹太人所做的，都是从他们的父那里学的。主耶稣指的不是他们亲生的父亲，而是魔鬼。

**八39** 犹太人再次重申他们是亚伯拉罕的子孙。他们炫耀亚伯拉罕就是他们的父亲。但主耶稣指出，虽然他们是亚伯拉罕的子孙（后裔）（37节），但他们不是亚伯拉罕的儿子。儿子通常在样貌、举止，谈吐方面象他们的父亲。但那些犹太人却不，他们的生命与亚伯拉罕的完全相反。虽然血统上他们是亚伯拉罕的后裔，但德性上他们却是魔鬼的儿女。

**八40** 主继续指出他们和亚伯拉罕的一个大分别。耶稣来到世界，对他们所说的话不是别的，乃是真理。但他们却感到冒犯，视祂的教训为绊脚石，要设计杀祂。这不是亚伯拉罕所行的事。亚伯拉罕会支持真理和公义。

**八41** 明显可知他们的父是谁，因为他们所行的都与他一样。他们是行他们父所行的事，他们的父就是魔鬼。犹太人大可能指责耶稣是从淫乱生的。一些圣经学者指出，淫乱是指拜偶像。犹太人是说他们宗教纯洁，没有行属灵的淫乱。他们一向都忠于神，祂是他们惟一承认的父。

**八42** 主告诉他们，若他们真的爱神，他们就必爱祂，因祂是神差来的。犹太人说话的虚伪在此显明出来。人一方面说自己爱神，一方面又恨主耶稣基

督，实在不可能，耶稣说祂本是出于神，也是从神而来，这是说祂是神永生的儿子。祂并不是在某时候出世，成为神的儿子。祂与父的父子关系是自有永有的。祂是从神而来。很明显，祂是在申明祂的先存性。在地上出生以前，祂在天上与父同在，但父差祂到这世界来，成为世人的救主。故祂顺从父，来到世上。

**八43** 本节中，话和道所指不同。基督的道就是祂所教训人的，而祂的话就是祂用来表达真理的言词。他们连祂的话也不明白。耶稣说粮时，他们只想到物质的食物；说水时，也从没有想到是属灵的活水。他们为何总不能明白祂的话呢？只因他们容不下祂的教训。

**八44** 主耶稣出来公开的，他们的父就是魔鬼，这话的意思并不是说他们是魔鬼所生的，正如信徒是从神生的一样。意思正如奥古斯丁说，他们模仿魔鬼所行的，就是魔鬼的儿女了。他们与魔鬼的关系，在于他们依着他的方式而活。「你们父的私欲你们偏要行。」这正显出他们的心思意念。

魔鬼从起初是杀人的。他将死亡带给亚当并延及全人类。而且他不单是杀人的，更是说谎的。他不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己，他说的只是心底的话，因说谎就是他存在的一部分。他本来说谎的，也是说谎之人的父。犹太人仿效魔鬼这两样，他们是杀人的，心里企图不轨，要杀害神的儿子。他们说谎，称神为他们的父。他们假装虔诚、属灵，但生活却腐败不

堪。

**八45** 那些说惯谎的人看来丧失了辨别真理的能力。耶稣站在这些人面前，说的是实话，是真理。但他们却不信祂，显出他们的本性邪恶。蓝斯基形容得好：

腐败的心灵遇见真理时，只会看真理为谬论；看见不属真理的东西，就大条道理，欣然接受。<sup>30</sup>

**八46** 只有基督，神无罪的儿子，才能实在地说出这样的话，世上没有一个人能指证祂有半点罪过。祂的行为完全无瑕疵。祂只说真理的话，可惜，他们并不信祂。

**八47** 若一个人真正的爱神，他就听并服从神的话。犹太人拒绝救主的话，显出他们不是真的属乎神。在本节，主耶稣清楚的指明祂说的是神的话，无人能抵赖说误会祂的话。

**八48** 犹太人再次用上恶言谩骂耶稣，因为他们已无法回答主耶稣的话，只能用带有种族歧视的粗话来谩骂耶稣。他们称祂为撒玛利亚人，似是说祂不是个纯正的犹太人，与以色列为敌的。他们更称祂被鬼附着，称祂是个疯子，对他们来说，只有神经错乱的人才象耶稣那样说话。

**八49** 耶稣回答这群敌视祂的人，用的竟是温婉的说话。祂的教训不是一个被鬼附着的人能说的。说这教训的人，寻求尊敬父神。犹太人轻慢耶稣，不是因为祂是个疯子，而是因为祂专心

一意的为天上的父工作。

**八50** 他们应该知道耶稣不曾求自己的荣耀。祂所做的一切都是要将荣耀归给父神。纵使耶稣指责他们轻慢祂，祂也不是在寻求自己的荣耀。主耶稣再说：「有一位为我求荣耀、定是非的。」祂所指的那位当然就是神。父神会为祂所爱的儿子求荣耀，并且会审判那些不荣耀祂的人。

**八51** 主耶稣再说出威严的话。这些话，若不是由神亲自说出，就是说谎了。主再用「我实实在在的告诉你们」，作开场白，加强语气。耶稣应许每一个遵守祂的道的人，就永远不见死。这里「死」不是指身体的死亡，因为每天有很多信主的人与世长辞。这里的死是指属灵的死。主说那些相信祂的人将脱离永远的死亡，不在地狱里受煎熬之苦。

**八52** 犹太人已深信耶稣是疯子了。他们对祂说，亚伯拉罕和众先知都死了，祂还称人若遵守祂的道，就永远不尝死味！这两件事怎可能同样是对的呢？

**八53** 他们知道主称自己比他们的祖宗亚伯拉罕和众先知还大。亚伯拉罕不曾使人脱离死亡，自己也逃不出死亡的手。众先知也一样。但眼前人竟自称能救人脱离死亡，祂一定以为自己比列祖还大。

**八54** 犹太人认为耶稣只是引人注意。耶稣提醒他们，祂不是。只有祂的

父，就是他们声称所爱所服侍的神，荣耀祂。

**八55** 犹太人称神为他们的父，但其实他们却不认识祂。现在和他们说话的是认识父神、地位与祂同等的主。他们要耶稣否认与父同等，但耶稣对他们说，祂若这样行，祂就是说谎的。祂认识父神，并且遵守他的道。

**八56** 犹太人在与耶稣的议论中，老要提到亚伯拉罕，所以耶稣告诉他们亚伯拉罕仰望弥赛亚来临的日子；他既然凭信心看见了，就欢喜快乐。主耶稣表明自己就是亚伯拉罕所仰望的。亚伯拉罕把信心放在基督的来临。

亚伯拉罕在何时看见基督的日子呢？也许当日他带着以撒，上摩利亚山将儿子作为燔祭献给神时。亚伯拉罕凭着信心，从中看见了弥赛亚死亡和复活的整个故事。主耶稣说这话是要说明祂就是那位应验旧约有关预言的弥赛亚。

**八57** 犹太人再次自暴其短，显出他们不明白属神的真理。主耶稣说：「亚伯拉罕欢欢喜喜的仰望我的日子，既看见了就快乐。」他们却以为耶稣说祂曾见过亚伯拉罕。这两个解释截然不同。耶稣是说祂的地位比亚伯拉罕高，祂是亚伯拉罕所想、所望的。亚伯拉罕凭着信心，仰望基督的日子。

犹太人却不解此话。他们想，耶稣还没有五十岁（事实上他那时只约三十岁），又怎能见过亚伯拉罕呢？

**八58** 主耶稣在这里又清楚表明祂是神。祂说：「还没有亚伯拉罕就有了

我。」（「有了我」直译「我是」）这话的意思可解作还没有亚伯拉罕，祂就存在了。主耶稣用了神的名字「我是」。主耶稣在永恒中一直与父神同住。祂永永远远的存在，没有不见祂的时候，祂也没有出现的起头。因此祂说：「还没有亚伯拉罕就有了我。」

**八59** 犹太人立即想要治死耶稣，但祂却躲藏，从殿里出去了。犹太人清楚明白耶稣说话的意思。当祂说：「还没有亚伯拉罕就有了我」，祂是说自己就是耶和華。因此，犹太人认为祂在亵渎神，要用石头打祂。他们不相信弥赛亚就站在他们中间，他们不要祂管治他们！

## 九·第六件神迹：治好生来瞎眼的人（九1~12）

**九1** 这事可能发生在耶稣离开圣殿后，也可能在第八章所记载的事情后再过一段日子。约翰记载那人生来是瞎眼的，说出那人绝望的景况和耶稣使他能看见的神迹是何等奇妙的。

**九2** 门徒问了一个有点古怪的问题。他们好奇那人瞎眼到底是因为他的罪，还是他父母的罪。他生来就是瞎眼的，又怎会是自己的罪所致的呢？门徒是否相信轮回之说，就是已死之人的灵魂能以一个新的肉身，回到世上呢？还是他们认为他生来瞎眼是因为神知道，他生下来后会犯某些罪过呢？很明显，门徒认为他瞎眼，与他家族的罪有直接的关系。但我们知道事情不一定如此。

虽然所有病痛、苦难、死亡都是因为罪而进入世界的，但并不是每个人受苦都是因为犯了某些罪。

**九3** 耶稣不是说那人或他的父母没有犯罪，只是表明瞎眼并不是他们犯罪的结果。神容许那人生来瞎眼，是要叫这人能显出神伟大的作为。那人还未出世，主耶稣就知道祂日后会行神迹叫瞎眼的看见。

**九4** 救主知道祂受死在十字架上之前，有大概三年的时间四处传道。这段日子中，每分每秒都要为神工作。在主耶稣眼前就有一位生来就瞎眼的人。耶稣要行医治的神迹治好他，不管那天是安息日了。祂在世到处传道的日子很快便要过去，祂也很快要离开。这里提醒每一位基督徒，生命的日子匆匆过去，黑夜将到，我们在世的事奉将要永远成为过去。所以，我们应利用神给我们的每一刻，按主所喜悦的来事奉祂。

**九5** 耶稣在世上为人的时候，是世上的光，直接、特别地照在人前。当祂游历、行神迹、教训人的时候，世人便亲眼见到这世上的光。今天主耶稣仍是世上的光，所有到祂那里的人，必不在黑暗里行走。而在这节，主耶稣是特别指着祂在事奉传道的日子说的。

**九6** 圣经并没有告诉我们，为何耶稣要用唾沫和泥揉在一起，抹在瞎子的眼睛上。一些人认为那瞎子是没有眼球的，主耶稣这样做是要为他做眼球。有些人又认为，主耶稣一向会用世人眼中所鄙视的方法，来赐视力给这瞎子。祂

用微不足道的东西来作成祂的意旨。就是在今天，神叫那些属灵眼睛瞎了的人看见，也不过是借助泥土所造成的男男女女。

**九7** 主耶稣叫瞎子要有信心、有行动，祂叫他往西罗亚池子里去洗。虽然瞎子看不见，他也大概知道池子在那里，能够遵主的吩咐去行。圣经告诉我们西罗亚就是奉差遣的意思。也许这是指着弥赛亚，奉差来的那位。行这神迹的就是那位奉父神差遣到世上来的。瞎子去池子一洗就看见了。他以前从没有看见过，所以他不是回复视力。这神迹立即见效，那人即时能看见。他生来第一次看见周围的世界，该是多么的惊喜！

**九8,9** 那人的邻舍也吃了一惊。他们不能相信这就是那个从前坐着讨饭很久的人。（一个人得救时也该是这样。我们的邻舍也该察觉到我们的改变。）有人认定就是他，又有人踌躇，只认为是人有相似罢了。但那人澄清众人的疑惑，告知他们他就是那生来瞎眼的人。

**九10** 每次耶稣行神迹后，众人心里都有各式各样的问题。这些问题都会给信了主的人一个机会见证主。这次众人问他，他的眼睛是怎么开的。

**九11** 他的见证虽简单，但有说服力。他告诉他们得医治的经过，并赞扬那位行神迹的人。但当时，他尚未知道主耶稣是谁，他只称他为「有一个人名叫耶稣」。但稍后，他明白多些，知道耶稣是谁了。

**九12** 当我们见证主耶稣基督，总会使其它人有冲动去见一见祂，认识祂。

## 十·犹太人越来越对抗主（九13～41）

**九13** 表面看来，有些犹太人对这件神迹非常热心，更把从前瞎眼的人带到法利赛人那里。也许他们并不晓得，倘若他们的领袖知道这人痊愈，会是多么的怨愤！

**九14** 耶稣在安息日行神迹，好挑剔的法利赛人并不知道神从没有阻止人在安息日行善、施怜悯。

**九15** 这人有另一个机会去为耶稣作见证。法利赛人也问他是怎样得看见的，瞎子便重复一遍他那个简单的故事。这人今次没有提到耶稣的名字，不是因为他害怕，而是因为他以为人人都知道谁作了这大能的工。此时，耶稣在耶路撒冷已是家喻户晓。

**九16** 他们为耶稣是谁起了另一场分争。法利赛人中有的措词强硬，称耶稣不是个敬虔的人，因为祂不守安息日。但又有人认为一个罪人不能行这奇妙的神迹。为着那耶稣，人常有分争。各人一定要下决定，到底是支持祂，还是反对祂。

**九17** 法利赛人问那从前是瞎子的人，认为耶稣是谁呢？直到那时，他仍不晓得耶稣就是神。但他的信心增加了，直认耶稣是个先知。他相信那位令

他看见的人是神差来的，有神的话要对众人说。

**九18,19** 很多犹太人仍不愿相信这是个神迹，故此叫了那人的父母来，看他们有何话说。

一个孩子是否生来就是瞎眼，谁会比他的父母更清楚呢？故此，他们的见证最能断事。法利赛人问他们这是否他们的儿子，他怎样能看见的。

**九20,21** 他父母的证供很正面。这是他们的儿子，一直以来，他们也清楚知道这件使他们心碎的事——他们的儿子生来就瞎眼。

除此之外，他们也不敢妄自揣测。他们不知道他如何能看见，也不知道是谁开了他的眼睛。他们叫那些法利赛人去问他的儿子，他自己必能说。

**九22,23** 第22节显出此人父母的怯懦。他们听见只要承认耶稣是弥赛亚的，就要被赶出会堂。对犹太人来说，这个惩罚非常严重。这对父母不愿赔上这样的代价。若他们认了耶稣，即是说他们绝了谋生的门路，并丧失犹太宗教各式各样的特权。

就是因为害怕犹太的领袖，因此他父母才将见证的事推到儿子身上。

**九24** 「你该将荣耀归给神！」这话有两方面的意思。首先，这可能是一种宣誓。法利赛人是说：「现在说真话吧。我们知道这人是罪人。」而另外可能是法利赛人认为，应该为这件神迹将荣耀归给神，耶稣不该居功，因为他们认为祂是个罪人。

**九25** 法利赛人每次都尝不到甜头。每次他们说主耶稣坏话，每次都令他加添更大的荣耀。这人的见证实在很美。他虽然不大知道耶稣是谁，但他所知道的，就是从前他是瞎眼的，如今能看见了。这见证无人能否认。

这就是重生后的人的情形。世人会怀疑、褻笑、嘲弄我们，但无人能否认我们的见证。从前我们走迷了路，如今蒙神的恩典，我们得救了。

**九26,27** 他们再次盘问他，要他复述事情的始末。这时那以前瞎眼的人显得烦躁。他告诉他们，方才他已将实情相告，但他们不听。现在为什么又要听呢？是否想要做耶稣的门徒呢？那人所问的，显然是讽刺他们。他深明他们憎恨耶稣，并没有跟从他的念头。

**九28** 一个人辞穷时，常会用恶话诋毁别人。这正是这里的情况。法利赛人无法动摇这人的见证，于是开始用恶言诋毁他。他们谴责他是耶稣的门徒，显然认为这是件羞耻不光明的事。而她们自认是摩西的门徒，觉得这是最光荣不过的。

**九29** 法利赛人说神曾对摩西说话，但他们诋毁耶稣。他们若真的相信摩西的书，就会接受耶稣为他们的主和他们的救主了。再者，若他们认真想一想，他们就会发觉连摩西也从没有使生来就瞎眼的人看见。一个比摩西更大的人已在他们中间，但他们竟毫不察觉。

**九30** 那人的讽话变得不是味儿，也是法利赛人所意想不到的。他实在的

意思是：「你们是以色列人的领袖，犹太人的教师，现在有人能使瞎眼的得见光明，你们竟不知道他从那里来。真是笑话！」

**九31** 那人作证越来越勇敢。他的信心也在增加。他提醒他们，总的说，神不听罪人，也不借他们行神迹。神不喜悦恶人，也不给他们能力行伟大的奇事。只有敬拜神的人才受神的称许，更能得到神的悦纳。

**九32,33** 这人知道自己是人类史上第一个生来是瞎子的能重见光明的人。他不明白法利赛人眼见如此的神迹，为何仍不满、挑剔行神迹的人。

若主耶稣不是从神来的，祂断不能行这样的一个神迹。

**九34** 法利赛人再用恶言谩骂他，他们暗暗的讽刺这人，他瞎眼是他犯罪的恶果，并责问他到底有什么权柄教训他们。其实这人所有的权利，与其它人无异，正如赖尔所说：「圣灵的教训通常只教身分低微的人明白，至于那些位高权重，饱学之士却不通晓。」于是他们把他赶出去了。赶出去不单只是被赶出殿外，且有另一含义，就是被逐出犹太教。他们为何要把他逐出教呢？这人生来就瞎眼，在安息日得见光明，只因为他不肯说行神迹者的坏话，就被逐出教。

**九35** 耶稣寻见那人，耶稣似乎对他说：「他们不要你，我要你。」那些为耶稣的缘故被人弃绝的人，将一无所失，反得回主极大的祝福，祂要亲自接

待，并与他们相交。请看看主耶稣怎样令这人相信祂是神的儿子。他只单单地问一句：「你信神的儿子么？」<sup>31</sup>

**九36** 虽然他这时已看得见东西，但仍缺乏属灵的洞察力。他问主，神的儿子是谁，好去信他。这里的「主」是「先生」的意思。

**九37** 耶稣告知祂自己就是神的儿子。那给他视力、成就无可能的事在他身上的那位并不是普通人。祂是神的儿子。那人已经见过祂，现在正和祂说话。

**九38** 这时候，那人只单单的、悦意的相信主耶稣，跪下来就拜耶稣。他不单得医治，并且得救。这是他生命中的大日子。他双眼得看见，心灵也看见。

那先前瞎眼的人知道耶稣是神的儿子后，才拜祂。他是个明智的犹太人，不会胡乱敬拜一个普通人。但当他知道治好他的那位就是神的儿子时，他就拜耶稣，不是为了耶稣所做的，只单是因祂的身分。

**九39** 骤眼一看，这一节似乎与约翰福音三章17节相矛盾。「因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪……」。但事实上，两节不是矛盾。基督降世的目的不是为了审判，而是为拯救。但那些不接受耶稣的人终不能免受审判。

福音会带给人两种不同的结果。那些自知不能看见的人，可以看见。但那些自以为能看见、全无问题的人，却因

为没有主耶稣，只好永远活在黑暗中。

**九40** 有些法利赛人知道主耶稣是在说他们，并说他们的瞎眼，故上前来，厚着脸皮问祂是否暗示他们也瞎了眼。他们期待主回答「不是」。

**九41** 主耶稣的回复可意译为：「你们若肯承认瞎了眼，犯了罪并需要救主，那么你们的罪可以赦免，你们也可以得救。但你们现在矢口否认需要什么，自以为正直，又没有罪。所以，你们的罪就不得赦了。」主耶稣所说「就没有罪了」，意思不是他们绝无半点罪，而是相对来说，他们的罪可少了。只要他们肯承认他们瞎了眼睛，认不得耶稣就是弥赛亚，他们的罪，相比起自认能看见，却认不出耶稣是神的儿子这滔天大罪的，就犹如无有了。

## 十一·耶稣是羊的门（一〇1～10）

一〇1 本节承接第九章下半部。主耶稣刚与法利赛人说话。他们自命正直，是以色列民的牧人。主耶稣这话是特别指着他们说的，祂又用「我实实在在的告诉你们」作开场白，说明这话的严肃、认真。

羊圈是羊晚上栖宿的地方，周围有篱笆围着，只有一出口做门。羊圈代表犹太人的国。

很多人来到犹太人中间，自称为属灵的领袖、导师。他们自立为国家的弥赛亚，但却不符合旧约记载弥赛亚来临的预言。他们从别处爬进去，用自己拣

选的方法向以色列介绍自己。他们不是真正的牧人，实是贼，是强盗。贼人喜欢擅取人家的东西，强盗更加用暴力。法利赛人是贼，是强盗，他们希望统治犹太人，却千方百计阻挠他们相信真正的弥赛亚。他们迫害跟从耶稣的人，最终更将耶稣置诸死地。

—02 本节耶稣是指着自己说的。祂来到以色列家迷失的羊群当中。祂是真正的羊的牧人。祂从门进去，确实应验了旧约有关弥赛亚的预言。祂不是自诩为救主的，祂完全顺服父神的旨意，符合所有条件。

—03 本节提到看门的是谁，还未有定论。有些人以为是指旧约的众先知，预言基督的到来。另一些人以为是指施洗约翰，他是真牧人的先驱。此外，更有人认为看门的是指圣灵，开启人心里的门，让主耶稣进入人的生命和心里。

羊听见牧人的声音，认出是属于真牧人的。正如真正的羊能认出它们牧者的声音，当弥赛亚来临时，犹太人当中也有认出祂的。在福音书中，我们听见大牧人按着名叫自己的羊。主在第一章中已呼召了几个门徒，他们都听见祂的声音并跟从祂。祂在第九章呼召那瞎子。在今天，主耶稣仍不断召唤那些接受祂为救主的人；这呼召是个人的、个别的。

把羊领出来可能是指主耶稣将听祂声音的都从以色列的羊圈中领出来。在羊圈内，羊被关起，围着。在以色列的法律下得不到自由。主带领祂的羊进入

恩典、得自由。在上一章，犹太人把那先前瞎眼的逐出会堂，他们这样做无形中帮了主耶稣一把。

—04 真牧人放出自己的羊后，并不从后鞭策他们，而是在前头走，带领着羊。祂不会叫羊去那些祂不曾到的地方。祂一直在羊的前头，作为他们的救主、响导、模范。那些真正属基督的羊都跟着祂。他们成为基督的羊，不是因为学到基督的榜样，而是因为已经重生了。他们得救之后，一心想跟着祂的带领。

—05 羊天性能认出真正牧人的声音，故不会跟着生人。生人就是法利赛人和其它犹太领袖，这些人只想利用羊达到自己的目的。正如那得见光明的瞎子，他能认出主耶稣的声音，知道法利赛人是陌路人，冒着被逐出教的危险，也拒绝服从他们。

—06 圣经清楚的指出，耶稣将这比喻用在法利赛人身上，但他们不明白所说的是什么意思。这是因为他们不是真羊，他们若是，就会认出主的声音，并跟从祂。

—07 所以耶稣用了另一个比喻。在第2节，祂提到羊圈的门。现在祂将自己当作羊的门。这已不是进入以色列羊圈的问题，而是以色列人中被拣选的羊离开犹太教，来到门——基督跟前。

—08 在基督之前来的，要权力、要地位。但以色列人中被选的羊却不听从他们，因知道他们所要的，是他们不配受的。

一〇九 本节是非常隽妙的经文。经文简单，就是主日学的学生都会明白，但其含意却连很多知识饱满的学者也不能完全参透。基督是门，基督信仰不是一列教条，或是一所教堂，而是一位主，就是主耶稣基督。「凡从我进来的」说出救恩只由基督而出。洗礼不能使人得救，圣餐也不能。只有从基督进去，靠着祂所赐的能力，才能得救。救恩是人人可得的。基督是犹太人的救主，也是外邦人的救主。但若要想得救，人必须进去，凭信心接受基督。这是个人的抉择，没有这抉择，就没有救恩。那些进去的人，必然得救，免受刑罚、权势的威胁，更脱离罪的捆绑。

得到救恩之后，人出入自如。这是指他们凭信心进见神，敬拜祂，然后出来回到世上，见证主。但无论如何，本节是一幅描绘人在事奉主时，绝对安全和自由的图画。那些进去的得草吃。基督不只是救主，令人得自由，更是喂养我们，满足我们的主。祂的羊在神的话圣经中得草吃。

一〇一〇 盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。他们的居心完全是自私的，为了得到想要的，不惜杀害羊群。但主耶稣进入人心里，不是为了任何自私的理由，祂不是来取什么，而是赐生命给人。主来了，是要叫人得生命，并且得的更丰盛。我们在接受耶稣为救主的那一刻，已得到生命。但得救之后，我们享受这生命的程度都不同。我们愈将自己交托给圣灵，我们愈享受那已赐给我们的生命。然后，我们有的不只是

生命，且是更丰盛的生命。

## 十二·耶稣是好牧人（一〇一十一～18）

一〇一十一 主耶稣多次用上神的名字「我是」，每次都表明祂与父神的地位是同等的。这里，祂表明自己是好牧人，愿为羊舍命。一般而言，只有羊为牧人牺牲，但主耶稣甘为羊群而死。

在牺牲者必须流血之时，  
这带着怜悯的牧人，  
出来站在我们与仇敌之间，  
甘愿替我们死。

～凯利

一〇一十二 雇工为钱工作，是牧人聘来照顾羊群的。法利赛人就是雇工，他们照顾人全看有多少回报。羊不是他们自己的，若有什么危险，他们旋即丢下羊群逃跑，任由狼吞噬羊群。

一〇一十三 我们做我们的事，因为做的事是我们的。雇工为钱财工作，并不顾念羊。他看重自己多于羊群。今天教会里也有很多雇工。人当牧师是为了一份舒适的职业，对神的羊丝毫没有真爱。

一〇一十四 主再次称自己为好牧人。好（希腊文为Kalos）解作「理想的、值得的、上乘的、极好的」。主耶稣拥有以上的素质。祂和祂的羊关系非常密切。祂认识祂的羊，祂的羊也认识祂。这是多美妙的事实。

一〇一十五 「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。」这个真理实在令人感动。主用祂和父的关系来譬喻祂和祂的羊的关系。二者有着相同的联合、交通、认识和亲密的关系。「并且我为羊舍命。」主再次预言祂将会死在十字架上，担当世人的罪。

一〇16 本节是整章的重点。那另外的羊就是外邦人。主来到世上，当然与以色列的羊有莫大的关系，但祂心里仍惦记要拯救外邦人。外邦的羊是不在犹太的圈内。但主耶稣怀着的怜悯与同情，也顾及这些羊。祂有着属神的负担，要领那些羊归祂。主知道他们将比犹太人更留心听祂的声音。

本节后半部提到一个重要的转变，从犹太教的羊圈扩至基督信仰的羊群。从本节可窥见将来在基督里，犹太人和外邦人将合而为一，以往的区别将一笔勾销。

一〇17 第17和18节，主耶稣解释了祂将来会做的事，如何将犹太和外邦人都领到自己面前。祂预见自己的死、埋葬和复活。若主耶稣只是个凡人，祂这些话就只是一派胡言。祂提到自己有权柄舍了生命，然后再取回来。祂能够这样做，因祂是神。父爱主耶稣因为祂甘愿受死，然后复活，好拯救那些丧失的羊。

一〇18 没有人夺去主的性命。祂是神，远胜一切受造物要害祂的诡计。祂有权柄舍了生命，也有权柄取回来。但难道不是人杀害主耶稣的吗？不

错，他们行了。使徒行传二章23节及帖撒罗尼迦前书二章15节有清楚的记载。但这全是主耶稣让他们做的，为要彰显主舍命的权柄，而且祂更「将灵魂交付神了」（约一九30）。这行动显出祂的力量和愿意的心。

「这是我从父所受的命令。」父吩咐、指示主耶稣，要祂先舍命，然后从死里复活。祂的死和复活是实现父旨意的关键。故此，祂正如经上所记，顺服至死，在第三天复活。

### 十三·犹太人的分争（一〇19～21）

一〇19 主耶稣的话使犹太人起了分争。基督来到世界、家庭及人的心里，只有那些接受祂为主和救主的人懂得神平安的滋味，否则祂只会引起干戈，抹掉平安。

一〇20,21 主耶稣是有史以来惟一的完全人。祂不曾说错一句话，或做过一件错事。祂到来，说的话都满有爱心和智慧。但人类腐败的心竟称这些是疯话，是被鬼附着的人说的，完全不值一听。这确是人类历史的污点。有人持不同见解的，知道主耶稣的说话及工作是一个好人的所作所为，不是被鬼附的人能行的。

### 十四·耶稣所行的事证明祂是基督（一〇22～39）

一〇22 又过了一些时候了，主耶稣已不再对法利赛人说话，而是对犹太

的百姓说话。我们不知道第21节和22节之间究竟隔了多少时间，但圣经记载那时是修殿节（希伯来文为Hanukkah）。这是圣经第一次提到此节期，相信是马加比在圣殿被伊比芬尼斯于主前一六五年破坏后，重修后圣殿而设立的节日。节期由犹太人所设立，每年举行一次，而非神所立的节期。那是冬天的时候，人的灵性也极其冷淡。

—〇23,24 主传道的工作将近完成，祂将要死在十字架上，以完全顺服父神的旨意。所罗门的殿是一有上盖的空地，连接着希律的圣殿。当主在这里行走时，旁边定有很多空间让犹太人围着祂。

犹太人围着他，说：「你叫我们犹豫不定到几时呢？你若是基督，就明明地告诉我们。」

—〇25,26 耶稣再次叫他们想起祂曾做过的事及说过的话。祂已经三番四次的告诉他们，祂就是弥赛亚。祂所行的神迹亦足以证明这是事实。祂告诉他们祂是倚着祂的父的权柄行神迹，而这全是为了神的荣耀。耶稣说这些话，全是为了显明自己就是父所差到世上来的那一位。

犹太人不愿接受弥赛亚，证明他们并不是主的羊。若他们已被分别出来，属主耶稣，他们就会非常乐意接受祂。

—〇27 以下数节清楚的说明凡真正属于基督的羊，永不灭亡。信主的人，将受到永远的保障，这是多么的美好。那些真正属于基督的羊听祂的声

音。有人向他们传福音时，他们听到主的声音，作出回应，并相信祂。然后，他们每天也听祂的声音，遵从圣经的教诲。主耶稣认识祂的羊，晓得他们的名字。没有一个会被忽视，或因祂大意而走迷了路。基督的羊跟着祂，先向祂表示得救的信心，然后顺服祂与祂同行。

—〇28 基督赐祂的羊永生，意思就是直到永远的生命。这生命不是按他们的行为而赐给他们。这是永生，永永远远的生命。永生又是生命的素质，是主耶稣自己的生命。这生命让我们能在地上享受神赐给我们的东西，更能让我们在天堂居住。小心注意跟着的话：「他们永不<sup>32</sup>灭亡。」若基督的羊有任何一只灭亡的话，那么主耶稣就是食言，背信弃义了。但这是不可能的事。耶稣基督是神，祂不能背乎自己。祂在这里许下诺言，没有一只在祂旨意下的羊会落在地狱的永火里。

这是不是说一个人得救后，就可任意过着喜欢的生活？他能否一方面得救，一方面又沉醉在世上罪的享乐中？不能。他得救后便不再想犯以往喜欢的罪，他只想跟从那好牧人。我们不是为作基督徒或保留救恩，而过基督徒的生活。我们过基督徒的生活因为我们是基督徒。我们希望过着圣洁的生活，不是恐怕失去救恩，而是为了感激那位为我们死的耶稣。基督徒生命永远保障的道理，不会叫人过着放纵的生活，反而推动各人去过圣洁的生活。

没有人能从基督手里……夺去任何一个信徒。祂的手满有能力，曾创造世

界，现在掌管维系整个世界，没有任何力量能从祂手里夺去祂一只羊。

一〇二九 信徒不仅在基督手里，也在父神手里，受祂的保护。父神的手也保护他们。父神比万有都大，谁也不能从……父手里把任何一个信徒夺去。

一〇三〇 主耶稣再三申述祂与父神同等。祂说：「我与父原为一。」这里，意思大概是指基督的权力与父的权力原为一。祂刚才谈到保护基督的羊的能力，所以，就加以解释祂与父神的能力都是相等的。当然，无论从各方面来看，父神与子神的神性属性都是一样的。主耶稣基督完完全全是神，与父在各方面都一样。

一〇三一 犹太人心里清楚明白耶稣在说什么，祂坦白的认自己是神。故此他们拿起石头来要打祂。

一〇三二 他们的石头尚未离手，耶稣提醒他们，祂遵从父的吩咐，曾做过许多善事，问他们到底那一件事令他们如此气愤，气得要用石头打祂。

一〇三三 犹太人否认他们是冲着祂所作的神迹来杀祂。他们要用石头打祂，为的是祂说了僭妄的话，将自己当作与父神同等。他们拒绝相信祂不单单是一个人，但他们明明知道耶稣自称是神，将自己当作神。他们实难容忍这个。

一〇三四 主耶稣引述诗篇八十二篇6节。祂称这话是他们律法的一部分，就是说这话是取自犹太人心中神的道、

神所启示的旧约圣经之中。这节的全文是这样的：「我曾说：你们是神，都是至高者的儿子。」这诗篇的对象是以色列人的士师（法官）。他们称为神，不是因为有神性，而是因为在他们审判别人时，是代表神的。希伯来文的神（elohim）字，解作「大能者」，可用来形容一些重要人物，如法官之类。

（从此诗的余下部分，我们可知这些士师都只是人，不是神，因他们判决时不公允，徇私，败坏了律法。）

一〇三五 主耶稣引述诗篇的话是要说明神也曾用神一字来形容那些承受神道的人。换言之，这些人其实只是神的代言人，神借着他们对以色列国说话。「他们在权力和审判的事上显出神来，是神所立有权位的人。」主说：「经上的话是不能废的。」这说出祂相信旧约圣经的启示，认为圣经是绝无谬误的著作，所载的话必实现，决不失落。事实上，神所启示的不仅是经上的思想主旨，更是里面的只字片语。耶稣所要说明的就是神一字。

一〇三六 主遁序渐进的说明，若旧约尚称那些不义的士师为神，祂自称是神的儿子，岂不是更有力的支持吗？那些人只是承受神的道，而耶稣从此至终都是神的道。他们被称为「神」，而耶稣就是神。父从没有分别为圣，又差那些不义的士师到世间来，他们只如其它堕落后亚当的子孙一样，是由人生来世上的。但耶稣却是父神从永恒中所分别为圣，成为世人的救主，并被差到世间来，离开天上，就是祂常与父同在的地

方。所以，耶稣绝对有权宣称与神同等；祂自称是神的儿子，与神同等，也不是在说僭妄的话。犹太人尚称那些腐败的人为「神」，其实他们只是神的代言人，是士师而已。如今基督用这名称，祂的身分是自有永有的神，又有何不可？格林论的好：

犹太人指祂将自己当作神。耶稣没有否认祂是将自己当作神，但却反驳他们，祂不是说僭妄的话。祂的论据显出祂的义，就算祂称自己为神，是弥赛亚，是神的儿子，以马内利，也是可以的。犹太人却毫不认为祂是在澄清，祂所说的话并非傲慢。从下文的第39节，我们可看见他们对耶稣依然敌视。<sup>33</sup>

—○37 救主再次表明祂所行的神迹，就是他属神身分的明证。然而，注意主说「我父的事」。神迹本身并不能证实祂的神性。从圣经中，我们读过邪灵有时候能施行神迹。但主所行的神迹是祂父的事。这些神迹从两方面证明耶稣是弥赛亚。一，这些神迹是旧约预言弥赛亚要行的神迹；二，这些神迹是出于怜悯和同情，造福人类的，不是邪恶的人所行的。

—○38 赖尔将本节意译了，易于明白，记载如下：

我若行了我父的事，你们纵然不信我所说的话，也当因我所行的事而相信我。虽然你们一直敌挡我的话，但也请相信我所行的事，循此道理学习认识并相信我和父原为一，祂在我里面，我也在祂里面。

我称自己为祂的儿子，一点也不僭妄。

—○39 犹太人知道耶稣不但没有收回刚才的话，反而更要证明自己是真的。所以，他们再试图要拿祂，却又给祂逃脱了。这时，离祂将自己交给他们手里的时候已不多，但祂的时候仍未到。

## 陆·神儿子第三年的传道工作：比利亚（一○40～一一57）

### 一·耶稣退去，过了约但河（一○40～42）

—○40 主又往约但河外去，到了祂从前开始传道的地方。祂三年来所说一切奇妙的话，所行的一切奇事，将要到尾声。祂在开始的地方结束。这地方在犹太教势力范围以外，祂独自一人，遭人拒绝。

—○41 那些来到他那里的人大概都是真心真意的信徒，他们愿意分担祂遭人弃绝之苦，在以色列的营外，与祂同处一地。这些信徒心里热烈的尊崇施洗约翰。他们记得约翰传道的工作很平凡，不引人注目，但都是真实的。约翰所说有关主耶稣的每一句说话，都在救主传道的生涯中应验了。每一个基督徒也该为此而鼓舞。虽然，我们不能作什么伟大的神迹，吸引别人的注意，但我们至少能够为我们的主救主耶稣基督作真见证。这是神眼中看为宝贵的。

—〇42 这是一个感人的情景，虽然主耶稣遭以色列民弃绝，但在这里却找到一些谦逊的、接待祂的心灵，圣经告诉我们，在那里信耶稣的人就多了。在每一个时代，都有人愿意与主耶稣同处，被世人遗弃、憎恨、轻蔑，但能享受与神儿子同在甜蜜的相交。

## 二·拉撒路的病（一一1~4）

一一1 这是主耶稣在他公开传道生涯中所行的最后一个伟大的神迹，也可以算是最大的。这次耶稣叫死人复活。拉撒路住在伯大尼一个小村庄里，约在耶路撒冷以东两英里。伯大尼就是马利亚和他姊妹马大的家乡。宾克引述赖尔主教的评语：

请留意因为有神拣选的儿女在这里生活，城乡在神眼中就显为重要。圣经提到马大和马利亚的村庄，但连孟斐斯和底比斯这等大城市却不见于新约。<sup>34</sup>

一一2 约翰说出伯大尼的马利亚就是那曾用香膏抹主，又用头发擦他脚的。圣灵看重马利亚那次奉献的行动。主喜爱祂的子民愿意为祂显出爱。

一一3 当拉撒路病了时，主耶稣显然是在约但河的东岸。那对姊妹立刻打发人传口讯给耶稣，通知祂所爱的拉撒路病了。那对姊妹告知耶稣的手法很令人感动，她们以耶稣对其兄弟的爱来请耶稣前来，帮助他。

一一4 耶稣听见，就说：「这病不至于死。」祂没有说拉撒路不会死，而

是这病最终不是带来死亡。拉撒路会死，但又会从死里复活过来。这场病是为神的荣耀，叫神的儿子因此得荣耀。神容许这事发生，好叫耶稣能来到，叫拉撒路从死里复活，再次显出祂是真正的弥赛亚。人们会因这大能的神迹而归荣耀与神。

并没有证据显示拉撒路的病是由于他犯了什么特别的罪。他一向都是主虔诚的门徒，更是主所爱的。

## 三·耶稣到伯大尼的旅程（一一5~16）

一一5 当我们家中有人患病时，不要以为神讨厌我们。这里拉撒路的病不是由于神的震怒，反而是因祂的爱而起的。「主所爱的，他必管教。」

一一6,7 我们定会以为，若主真的爱祂这三个信徒，必然立刻撇下一切，赶去他们的家。但主没有这样做，祂听见这消息，更在所居之地仍住了两天。神耽延，并不代表祂不答应。若我们的祷告没有立刻得到回答，也许祂是在教导我们学习等待。若我们耐心的等，就会发觉主回应我们的祷告，比我们所预期的更奇妙。主所作的一切事都依照父为祂所定的旨意。祂是按着神的时间表行事，就连祂对马大、马利亚和拉撒路的爱，也不能催祂比适当的时候早一时半刻去行动。

两天后似乎是浪费了时间。但过了两天，主耶稣叫门徒一起动身再往犹太去。

一一八 门徒脑里仍浮着犹太人在基督叫瞎子看见后，要拿石头打祂的情景。他们诧异耶稣在这危险关头，仍要到犹太去。

一一九 耶稣以下面的说话回答他们：「平常来说，白日有十二小时的时间，让人工作。人只要在这段时间分配好工作，他就不会跌倒失足，因为他看见工作的环境及其所作的工。这世上的光，就是日光，叫他不致跌倒意外而死亡。」

主这段话的意思是祂遵行神的旨意，绝对顺服，故此祂不会在命定的时间前被杀害。祂在完成工作前，定会安然无恙。

每个信徒也是如此。若我们与主同行，作祂所吩咐的事，世上便没有任何势力能在神所定的时候之先杀害我们。

一一一〇 那些在黑夜走路的人是不尽忠于神的人，他活在自我的旨意中。这人易于跌倒，因他没有神的引导，光照他的道路。

一一一一 主称拉撒路的死为睡了。在新约中，睡了只是身体的死，不是灵魂的死。圣经并没有教导人在死亡之时，灵魂就睡着。相反，信徒的灵魂去到基督那里，那是一处更好的地方。主耶稣这话显出祂无所不知的能力。祂知道拉撒路已死，纵使先前祂收到的消息说他只是病了。耶稣知道始末，因祂是神。每个人都只能唤醒肉身睡着了的人，只有主才能叫死去的拉撒路复活。耶稣这里说明祂要这样做。

一一一二 耶稣的门徒不明白耶稣说睡了，真正所指的是什么。他们不知道主是说拉撒路死了。也许他们以为睡了是康复的好征兆。若拉撒路真的熟睡，那祂就能度过难关，快要好了。本节也可解作若拉撒路的病只是身体睡眠的问题，那他们就毋须到伯大尼去帮他。门徒可能是忧心自身的安全，找借口不要到马大和马利亚的家。

一一一三、一四 圣经清楚的指明耶稣说睡了，是指着拉撒路的死说的，而门徒却懵然不知。耶稣就明明的告诉门徒说：「拉撒路死了。」这清楚的话，无人会误解，门徒得悉消息，显得非常冷静。他们没有问主：「你怎知道的？」主说的话有绝对的权威，他们并不质疑祂的能力。

一一一五 主耶稣不是为拉撒路的死而欢喜，祂欢喜，只因祂当时没有在伯大尼。若祂早在那里，拉撒路就不会死。新约圣经并没有记载人在主面前死的事例。门徒将要见到比免人死亡更伟大的神迹。他们将要见到一个人从死里复活。这样，他们的信心就会加增。所以，主耶稣说祂不在伯大尼就欢喜，是为他们的缘故。

主补充说：「好叫你们相信。」耶稣不是暗示门徒没有相信祂。当然门徒已信了祂。但他们在伯大尼将要见的神迹将会大大的加强他们对主的信心。故此，主催促他们与祂同去。

一一一六 多马认为，若主耶稣去那地方，祂就会被犹太人杀死。若门徒跟

祂一起去，也将会被杀，故此，在一片悲观与惨淡的气氛下，多马叫其它门徒也一并与耶稣同去。他的话没有信心，也没有勇气，只叫人士气低落。

#### 四·耶稣：复活和生命（一一17～27）

一一17,18 拉撒路在坟墓里已经四天，证明他真的死了。留意圣灵如何小心翼翼地提出证明，显出拉撒路的复活是个真正的神迹。拉撒路大概在差役前去找耶稣后不久就死了。从伯大尼到先前耶稣所在的伯大巴喇约有一天的路程，而耶稣听到拉撒路患病的消息后又逗留了两天，后来花了一天的时间到伯大尼。这解释了拉撒路躺在坟墓里四天了。

先前已提过，伯大尼约在耶路撒冷以东六英里（约有三公里）。

一一19 因为伯大尼距耶路撒冷不远，有好些犹太人因此能前来，与在马大和马利亚身旁的妇人一起，安慰他们两姊妹。他们也想不到不用多时，他们的安慰再不能派上用场，这哀哭的家将变成大喜乐的家。

一一20 马大听见耶稣来了，就出去迎接他。他们相会于村外不远的地方。我们不知道马利亚为何留在家里。她也许没有收到耶稣到来的消息，或者她伤心过度，不能走动，又或者她只是静静的等待，不住祷告，交托事情给主。她是否因为与主亲密的相交，因而感受到将要发生的事？我们不知道。

一一21 马大对耶稣存着真正的信心，知道祂能阻止拉撒路的死。但她的信心仍有缺点。她只以为耶稣亲临，才能医治他，却不知祂能遥距治病，和行更伟大的神迹，将死人复活。我们在悲伤时，说话象马大。如果某某药物早被发现，我们所爱的人就不至于死了。但万事都在主的手中，发生在祂儿女身上的事，都是祂所允许的。

一一22 这位虔诚的姊妹有很大的信心。虽然她不知道耶稣会如何帮助她，但她知道祂会。她有信心若耶稣向神祈求，神必赐给祂，使祂在这件惨事带来喜信。但甚至在这刻，马大仍不敢相信主会叫她的兄弟从死里复活。马大用「求」一字，通常是用来形容受造者向创造主祷告的情况。由此可见马大仍不知道主耶稣的神性。她只知道耶稣是个伟大、不凡的人，但在她心目中，祂却不比旧约时的先知更大。

一一23 主耶稣想要加强马大的信心，对她宣布这惊人的消息，拉撒路必然复活。主面对这充满悲伤的妇人，手法很美妙，祂一步步的加强马大的信心，叫她相信祂就是神的儿子。

一一24 马大知道拉撒路将来一定会复活，但做梦也想不到他就在这日便复活。她相信死人的复活，知道在她称为「末日」的日子，这事会发生。

一一25 主似是对她说：「马大，你不明白我的意思。我所指的复活，不是拉撒路在末日时复活。我是神，在我手中拥有复活和生命的权柄。我能立刻

叫拉撒路从死里复活，也会这样做。」

然后，主谈到将来所有真信徒都会复活。那时，耶稣再来，接祂的子民回天家。

那时，将有两类不同的信徒，那些存信心死去的和那些在基督回来之时还活着的。祂叫头一类信徒复活，叫第二类信徒得生命。在本节的下半部，论到第一类信徒说：「信我的人虽然死了，也必复活。」那些在基督回来之前死去的信徒将会从死里复活。

伯基特评说：

爱比死更坚强，连坟墓也不能叫基督和祂的朋友分开。其它的朋友只能陪伴我们到死亡的边缘，但基督的爱却无论是生是死也不能阻隔开。<sup>35</sup>

班格尔论说：「这事巧妙地符合神的体统，只要生命之主同在，就读不到有人死的事了。」

一一26 第二类信徒在本节中有描述。那些在基督回来之时仍活着、并相信祂的人，必永远不死。他们会在眨眼的一刻改变，与那些从死里复活的人，一同被接回天家。因为拉撒路的死，我们得到宝贵的信息。神从痛苦中带出甜蜜，从灰烬中显出美丽。他指着马大，试验她的信心，问道：「你信这话么？」

一一27 马大的信心如正午的太阳般耀目。她承认耶稣是基督，是神的儿子，是众先知所预言那要临到世界的那位。我们该留意马大相信主耶稣之时，

她的兄弟还未从死里复活呢！她并不是在主行神迹后才相信。

## 五·耶稣在拉撒路墓前洒泪（一—28~37）

一一28,29 马大认信之后，立即奔回村去，找着马利亚，告知她这惊喜的信息：「夫子来了，叫你。」宇宙的创造主、世人的救主来到伯大尼，叫马利亚。今天也一样，这位奇妙的救主仍站在我们当中，以福音的信息呼召人来。各人被邀请趟开心扉，让救主进来。马利亚立即回应，不浪费一刻光阴，急忙起来，到耶稣那里去。

一一30,31 那时，耶稣在伯大尼的村外，与马大和马利亚两姊妹会面。

犹太人并不知道祂就在附近。马大通知马利亚时，还是暗暗的告诉她。他们大概以为马利亚……要往坟墓那里去哭。

一一32 马利亚……俯伏在救主脚前。她可能是在拜祂，又或者是因伤心过度而跪下。马利亚象马大一样，为耶稣不早在伯大尼而难过，因为祂若在这里，她们的兄弟必不死。

一一33 耶稣见马利亚和她的朋友都甚忧愁，就悲叹忧愁起来。祂心里自然想到因为人的罪恶，世上添了多少忧伤、苦难、死亡。这些都使祂内心痛楚。

一一34 主当然知道拉撒路葬在那里，祂问此话，是要叫人发出期望、信

心，呼唤他们与祂同工。那些正在哀哭的人，定是怀着无比的热诚，衷心盼望领主到墓前。

——35 本节在英文圣经中是最短的36。这是新约中三次记载主哭了的其中一次。（耶稣曾为耶路撒冷城哀哭，及后又在客西马尼园哭过一次。）耶稣哭了，显出祂真是一个人。当祂见到人类犯罪而带来的恶果，心里哀愁，流下泪来。耶稣见人死时也洒泪，基督徒在看见心爱的人离世时悲哭，也不足为过。但基督徒的悲伤，与那些没有希望的人是不同的。

——36 犹太人看见人子的眼泪，知道祂爱拉撒路。他们一点也不错。但他们大部分人却不知道，耶稣一样爱他们，祂的爱是深远、不灭的爱。

——37 主耶稣的出现再次惹起众人的疑问。有些人认出祂就是叫瞎子看见的那人，出奇祂为何不能叫拉撒路不死。当然，耶稣绝对能这样做。但祂却要行更大的神迹，叫相信祂的心灵有更大的希望。

## 六·第七件神迹：叫拉撒路复活 (一一38~44)

——38 拉撒路的坟墓似是在地下的一个洞，人要借着阶梯或梯子才能下去。洞口有一块石。拉撒路的坟墓不象主耶稣那个，祂的坟墓是从石上凿出来的，一个人可走进去，正如走进山边的洞穴一样，并不需要爬下或走下去。

——39 耶稣吩咐旁观的人把墓穴口上的石头挪开。其实只要耶稣一句话，石头便会自动挪移。但神不会这样做，祂通常会让人做自己能够做的事。

马大见耶稣要打开坟墓，显得很惊慌。她知道拉撒路在那里已经四天了，尸体也该开始腐化。显然，拉撒路的尸体并没有膏上香料，防止腐化。他的尸体，该如当时的风俗，在他死那天便埋葬。拉撒路在墓里四天这事实非常重要。他不是在看，也不是昏过去。所有的犹太人都知道他死了。他的复活只可解为一个神迹。

——40 耶稣在本节所引述的话，我们不知是何时说的。在第23节，祂对马大说，她兄弟必然复活。本节的意思就是耶稣对她所说的话的精髓。这节的次序是这样的，「信……看见。」主耶稣似是对她如此说：「若你肯相信，你就会看见我行只有神能行的神迹。你从我身上必看见神的荣耀。但你得先要信，然后就必看见。」

——41 石头从墓前移开。耶稣在行神迹之前，感谢父神听祂祷告。虽然圣经并没有记载主耶稣先前有祈祷，但在整段时期内，祂一定不断向父祈求，求神的名能在拉撒路复活一事上得荣耀。这里，耶稣事先便感谢父。

——42 耶稣大声祷告，好使众人相信祂是父所差来的，父教祂做什么事，说怎样的话，又叫人相信祂做每一件事都完全倚靠父神。我们再次读到圣经强调父神和主耶稣基督合一的重要关系。

一一43 新约中很少记载到耶稣大声呼叫说话的。有些人提出，若祂不是喊出拉撒路的名字，那么全部躺在坟里死了的人都会走出来！

一一44 拉撒路如何走出来？有些人认为他蹒跚地走出坟墓；有些以为他用双手双脚爬出来；有些人更认为拉撒路的身子该是裹着布，他不可能凭自己的力量走出坟墓。他们认为他的身子升出坟墓，双脚落在耶稣跟前。拉撒路的脸上包着手巾，证明他真的死了。一个人的脸上若裹着那样的手巾，绝不可能活上四天。主再次吩咐众人，解开拉撒路，叫他走。只有基督才能令死人复活，但祂叫我们推开拦路的石头，又叫我们解开代表着偏见及迷信的巾和布。

## 七·信与不信的犹太人（一一45～57）

一一45,46 主耶稣基督这神迹向很多旁观的人证明了祂是神，就多有信祂的。除了神以外，谁能叫一个死了四天的人复活，从坟中走出来呢？

但神迹对个人生命的影响是在乎那人的心。若他心里充满邪恶，存着反叛、不信的思想，就算他看见人从死里复活，还是不信。有些犹太人就是这样。他们虽然看见这神迹铁证，但仍不肯相信主耶稣就是弥赛亚。他们去见法利赛人，将在伯大尼所发生的事一一告知他们。他们是否想法利赛人听后也因此而相信耶稣呢？不是，他们可能是想加快挑拨法利赛人，使他们加把劲去对付耶稣，置祂于死地。

一一47 祭司长和法利赛人聚集公会，讨论采取什么行动。他们问：「我们怎么办呢？」这话可解作：「我们应该如何做才好？我们的行动为何这么慢？这人行了这许多的神迹，我们竟无法制止祂。」犹太领袖说这些话，是定自己罪的。既然他们也承认主耶稣行了好些神迹，他们为何不信祂呢？他们不相信，因他们爱罪，多于爱救主。

赖尔评论得好：

这倒真是奇妙，连我主最大的敌人都供认、承认了我主行的是神迹，且是许多的神迹。我们会否怀疑，若他们有机会，会不否认我主行的是真神迹吗？但他们似乎没有这样做。主所行的神迹实在太多、太公开，存着太多的证人，实在无人敢否认它们的真实性。面对这样的事实，今天那些不信的人及怀疑论者竟称我主所行的神迹，只是骗人的、是幻象。他们得要为此作个好好的解释。既然与主同时的法利赛人会翻天覆地的阻止基督，也不敢否认他行了神迹，事隔了十八个世纪，现在才否认祂的神迹，岂不是太荒谬吗？<sup>37</sup>

一一48 领袖们觉得事不宜迟。若他们不插手，广大的百姓便会因耶稣的神迹而信祂。若他们拥耶稣为王，就会开罪罗马政府。罗马人定会以为耶稣是来推翻其帝国的，然后插手，重罚犹太人。他们说「来夺我们的地土和我们的百姓」这句话的意思是，罗马人会毁坏圣殿，赶散犹太人。这事后来真的在主后七十年发生，但不是因为犹太人接受

了主，而正正是因为他们拒绝了祂。

迈耳说得好：

基督信仰影响到生意运作，损害了那些能图大利但不道德的生意，从魔鬼的庙宇中抢走客人，破坏既得利益，将整个世界翻转过来。这信仰是讨人厌、惹人气、损害利益的东西。<sup>38</sup>

——49,50 该亚法在主后二十六至三十六年作大祭司。他主持主耶稣的宗教审讯；使徒行传四章6节记载彼得和约翰被带到公会前审讯时，他也在场。虽然在这里他说了这样的话，但他可不是主耶稣的信徒。

该亚法认为众祭司和法利赛人都错了，犹太人不会因为耶稣而死，相反，他预言耶稣会为整个犹太民族而死。他认为耶稣替百姓死更好，省得通国惹怒罗马人。他似乎明白耶稣来到世界的目的。我们误以为该亚法接纳耶稣替罪人死这基督信仰重点的教义。但很可惜事实并不如此理想。该亚法所说的虽然属实，但他却没有相信耶稣，让祂拯救他的灵魂。

——51,52 本节解释了该亚法为何这样说话。他说这话不是出于自己，并不是自己想出来的。这不是他的意愿。他所以说这话，乃神旨使他的。他说话的含义比他所要表达的更深。这是神的预言，预言耶稣将要替以色列国死。他说出这预言的话，乃因他是本年的大祭司。神借他说话，乃因他的官职，不是因他是个义人。其实，该亚法也是个罪

人。

该亚法不但预言主将会为以色列国死，并将在地上异邦四散的选民聚集归一。有些人以为该亚法所指的是四散各地的犹太人，但他较可能是指那些在传福音的过程中相信基督的外邦人。

——53,54 法利赛人没有因主在伯大尼所行的神迹而相信。他们对神的儿子反而更憎恨。从那日起，他们就更着意商议要杀耶稣。

主耶稣知道犹太人积怨愈来愈深，于是离开那地，到了一座城，名叫以法莲。今天我们还不知道以法莲城在那里，只知它位处偏僻，远离人烟，靠近旷野。

——55 犹太人的逾越节近了。我们知道主传道的生涯已到了尾声。就在这个逾越节，祂死在十字架上。各人都得要上耶路撒冷去，在逾越节前洁净自己。举例来说，一个犹太人接触到死尸，便要行一些礼仪，洁净自己不合礼仪的污秽。洁净的礼仪包括不同的洗涤和献祭。现在，犹太人一面洁净自己，一面计划杀害耶稣这逾越节的羔羊，实是多么的可悲。人心丑恶，由此尽见！

——56,57 众人齐集在殿里时，开始想到他们国中那位行神迹的耶稣。他们讨论他会不会来过节呢。第57节告诉我们，耶稣有不来过节的理由。

祭司长和法利赛人下令要捉拿耶稣。任何人知道祂的行踪，都得要通知官府，好使他们能捉拿祂，杀死祂。

## 柒·神儿子向属自己的人传道（一二~一七）

### 一·耶稣在伯大尼受膏（一二1~8）

一二1 伯大尼的家是耶稣爱到的地方。那里，祂有亲密的朋友拉撒路、马利亚和马大。耶稣在那时到伯大尼，人人都以为很危险，因祂身处耶路撒冷附近，那里已有大队人整装待发，要对付祂。

一二2 虽然有很多人要对付耶稣，但仍有少数人真心真意的待祂。拉撒路也在那同耶稣坐席的人中，马大伺候。圣经并没有透露拉撒路在死后复活前的所见所闻。也许是神禁止他泄漏半点消息。

一二3 福音书中曾数次记载主耶稣受妇人膏抹，当中并没有两次是完全相同的。不过，这里记载的一般都认为与马可福音十四章3至9节的相同。马利亚对基督忠诚奉献的心，叫她用一斤极贵的真哪哒香膏，抹祂的脚。马利亚的行动，显出她心中并没有任何东西比基督更宝贵，不舍得献给祂的。基督比我们所有是的是更有价值。

每次我们读到马利亚的事，都见她是在耶稣的脚前。这里她用自已的头发去擦耶稣的脚。一个女人的头发就是她的荣耀，马利亚将自己的荣耀放在耶稣的脚前。这事之后，马利亚定会散发香膏的芬芳。当基督受我们敬拜时，敬拜的人也能从中带走芬芳的香气。没有一

处比耶稣得到应得尊荣的地方更芬芳四射的。

一二4,5 在这至为神圣的时刻，有属肉体的进来打扰。那将要卖主的人不愿见到这么贵重的香膏作此用途。

犹太认为耶稣配不上那三十两银子。他认为这香膏应变卖了，赖济穷人。但他只是假装好心。他不着紧穷人，也不着紧主。他将要出卖主，不是为了三十两银子，而只是十分之一，他为三十块银子出卖主。赖尔说道：

任何人跟从基督，作祂的门徒三年，看见一切祂所行的神迹，听祂的教导，得到基督多重的恩惠，被视为祂的使徒，但心里最终是败坏不堪。骤眼看，这都是难以置信，不可能发生的事。但犹太的行为却证明了一切都是可能的，也许人类堕落的程度无人完全清楚。<sup>39</sup>

一二6 约翰很快便有补充的话。犹太说这话不是因为他真的挂念穷人，而是因为他是那个贼，是贪婪的家伙。犹太带着钱囊，常取其中所存的。

一二7 主即是说：「不要阻她。他是为我安葬之日存留这香膏的<sup>40</sup>。现在她用香膏大方地膏我，是因为她爱我、敬拜我的缘故，要容她这样行。」

一二8 世上无时无刻都有穷人，要他人帮助、施恩惠。但主在地上的工作迅即完结，马利亚不常有此机会用香膏膏祂。我们也要警醒，属灵的机会瞬间即逝，千万不要延误我们能为主作的工。

## 二·杀害拉撒路的阴谋（一二9～11）

一二9 耶稣在耶路撒冷附近的消息传得很快，祂不能再掩藏行踪。许多犹太人来到伯大尼要见祂，一些要看祂从死里所复活的拉撒路。

一二10,11 本节再次钩出人心里疯狂的怨恨。祭司长商议连拉撒路也要杀了。有人认为祂从死里复活，犯了大罪，但这不是他们能控制的，可是他们也想要把祂杀害。

好些犹太人因为拉撒路的缘故，信了耶稣。现在，拉撒路也成为犹太教的敌人，一定要铲除他。那些引领人归主的，常成为迫害的目标，有好些甚至献出了性命。

一些评论家认为，由于祭司长是撒都该人，他们不信复活之事，所以想将拉撒路杀害，把证据毁灭。

## 三·胜利地进耶路撒冷（一二12～19）

一二12,13 现在是耶稣胜利地进入耶路撒冷的时候，是祂被钉十字架前的星期日。

我们不大清楚这些群众是如何看耶稣的。他们是否真的知道祂就是神的儿子，以色列的弥赛亚？还是只是认为祂是个王，将要救他们脱离罗马人的欺压？又或者只是兴之所致，被其它人感染了？当中肯定有的是真信徒，但大部分人对主似乎不真心。

棕树枝象征哀伤过后的安息和平静

（启七9）。「和撒那」解作「我们恳求你，现在就救我们吧！」将这些图画堆砌在一起，那些人似认为耶稣就是神所差来的，要拯救他们脱离罗马人的魔掌，赐安息、和平，以解他们多年来受异族欺压的哀伤。

一二14,15 驴驹是当时常用的交通工具，耶稣骑着驴驹进城，应验了经上的预言。

这里引用了撒迦利亚书九章9节。先知预言王来到以色列，会骑着驴驹。锡安的女儿喻示犹太人，锡安山是耶路撒冷城内一座山丘。

一二16 门徒起初不明白正发生在眼前的事，就是撒迦利亚书上所预言的，耶稣进入耶路撒冷城，是以色列当然的君王。但在主得了荣耀回到天上，在父的右边之后，门徒才恍然大悟，明白这些事都应验了经上的预言。

一二17,18 看耶稣进耶路撒冷的众人当中，有的曾看见祂呼唤拉撒路……从死复活。他们告诉身旁的人，这骑在驴驹上的就是当日叫拉撒路复活的那位。这件神迹，引人注目，众人得知之后，便蜂涌出来迎接耶稣。可惜他们没有真正相信祂，他们来见主，只因为好奇。

一二19 群众愈来愈多，各人也越发注意耶稣。法利赛人站在一旁，束手无策。他们无论做什么或说什么也改变不了。在这情况下，他们也把事实胡乱地夸大了，以为整个世界的人都随从耶稣去了。他们不知群众对主的爱戴，实

是朝三暮四，善变而不长久的。真正敬拜耶稣、知祂是神儿子的人实在很少。

#### 四·希利尼人求见耶稣（一二20～26）

一二20 那些要来见耶稣的希利尼人，乃是信奉了犹太教的外邦人。他们上来过节礼拜，放弃了他们祖先原有的宗教习俗。他们在这时候来见主耶稣，显出当犹太人拒绝主时，外邦人却愿意听福音，且有很多人相信祂。

一二21 圣经并没有说明为何他们来见……腓力。也许是因为他的希利尼名字，和他是加利利伯赛大人的关系，使他吸引到归了犹太教的外邦人。他们的要求实在可贵：「先生，我们愿意见耶稣。」怀着这般真心诚意的人，没有一个会空手而回。

一二22 也许腓力不大确定主是否愿意见这些希利尼人。基督曾叫门徒不要把福音传给外邦人，所以腓力先告诉安得烈，然后一同告诉耶稣。

一二23 希利尼人为何想要见耶稣？若我们明白字里行间的含意，可推断出希利尼人是很欣赏耶稣的智慧，想要推崇耶稣为他们的哲学家。他们知道耶稣与犹太领袖有冲突，为要拯救祂的性命，也许想请祂跟他们回希利尼。他们的观点是叫耶稣「保住性命」，但耶稣告诉他们这套哲学与收割的定律毫不吻合。祂献出自己的生命，因而得荣耀；这不是苟且偷生、安享逸乐所能得的。

一二24 种子若不先落在地里死了，就不会结出谷粒。这里主耶稣将自己当作一粒麦子，祂若不死，就仍旧是一粒。在天上享荣耀的就只有祂，并没有得救的罪人来分享祂的尊荣。但若祂死了，就会有一条得救的道路，让万人得救。

我们也是一样。正如拉格兰德所说：

若我们拒绝不成为麦子，落在地上死去；不愿牺牲前途，以名誉、财产、健康作为押注；在我们被召时，为基督的缘故，放弃家园，脱离一切亲属的关系，我们就只有一个人。但若我们希望结果子，就要跟从我们可称颂的主，成为一粒麦子死去，那么，我们就会结出许多子粒来。<sup>41</sup>

一二25 很多人认为生命中重要的东西就是食物、衣着、享乐。他们为此而活，爱惜自己的生命。但这样他们却不晓得心灵比肉体更为重要。人若不理会心灵的需要，就只会丧失生命。相反，有些人以万事为损，独以基督为重，为了服事祂，放弃所有人眼中看为重要的东西。这些人却能保守他们的生命到永生。恨恶自己的生命，意思就是爱基督多于人自己一切的私欲利益。

一二26 人要服事基督，就得跟从祂。耶稣要祂的仆人服从祂的教训，学习祂的德性。他们当效法基督的死。主应许他们，祂常常与他们同在，保护每一位仆人，不但今生，而且直到永远。现在的服事，在将来会得神的称许。人