

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

夫来。到底耶稣为何这样说？因为妇人得救之先，得要承认自己为罪人，向基督真心悔改，承认所犯的罪过和可耻的事。主耶稣知道她过着的罪恶生活，正要领她一步一步的，认清自己。

只有那些知道自己是失丧的人才能得救，世人都走迷了路，但不是每个人都敢于承认。我们在为基督救人灵魂、传福音时，并不能逃避罪的问题。人们一定要正视自己已死在罪恶中，并且需要一位救主，因为人根本不能自救，而耶稣就是他们所需的救主，只要认罪并相信祂，耶稣就能救他们。

四17 起初，妇人企图一面隐瞒事实，一面不说谎话。她说：「我没有丈夫。」也许就严谨的法律定义而言，她说得对。但这句说话背后隐藏一个丑恶的事实——她正和一个不是自己丈夫的男人住在一起。

她漫谈宗教，讨论神学，稍用讽刺，佯装惊愕，其实只有一个目的——不想基督见到她那流离失所的靈魂。（读经会出版《每日灵粮》）

主耶稣是神，当然知道背后的事实，故对那妇人说：「你说没有丈夫是不错的。」也许妇人能够瞒得过她的同辈，却瞒不过耶稣，因耶稣熟悉她的一切。

四18 主耶稣不曾亦不需要用祂无所不知的能力去揭露人的恶或使人蒙羞。这里，祂用此能力为要叫人从罪中得释放。主耶稣道出她的过去时，妇人

是多么的惊愕。她已经有五个丈夫，而现在和她住在一起的男人并不是她的丈夫。

本节圣经有不同的解释。有些人认为那妇人先前的五个丈夫不是死了，就是抛弃了她。他们与妇人之间并无任何不道德的关系。但莫论这是真是假，本节的后半部清楚的指出妇人是个淫妇。「你现在有的并不是你的丈夫。」这才是重点。那妇人是个罪人，她必须承认罪过，否则主不能赐福给她，不能赐她活水。

四19 当耶稣揭露了妇人的一生，那妇人知道和她说话的那位并不是普通人，但她仍不知祂是神，最多只以为祂是先知，神的代言人。

四20 如今妇人似乎知道自己犯罪，企图转变话题，询问当在那里作礼拜，她说：「我们的祖宗在这山上礼拜。」这山当然是指附近的基利心山。然后，她（自作聪明地）提醒主耶稣，犹太人认为耶路撒冷才是应当礼拜的地方。

四21 耶稣不避其话，反倒借题将更多属灵真理告知妇人。祂告知妇人，时候将到，敬拜的地方将不在基利心山，也不在耶路撒冷。在旧约，耶路撒冷乃神命定为敬拜及献祭予祂的城。耶路撒冷圣殿为神的居所，虔诚的犹太人会携同祭物上耶路撒冷献祭、敬拜。而在福音的时代，当然不须如此。神在地上并无任何特定的地方要人到来敬拜。主在下面的经节会详加讲解。

四22 耶稣说：「你们所拜的，你们不知道。」祂实在是责备撒玛利亚人的膜拜方式。今天很多宗教教师都口口声声说宗教都是导人向善的，最终会带人上天堂。耶稣的教训却截然不同。主耶稣告诉妇人，撒玛利亚人的膜拜不是神所吩咐，亦得不到祂的喜悦。它是人定下的，得不到神话语的允准。犹太人的敬拜却不同。神将犹太人分别开来，成为祂地上的选民，指示他们如何敬拜自己。

耶稣提到「救恩是从犹太人出来的」，是指犹太人是神的选民，祂的使者，圣经亦为他们而赐，弥赛亚是由犹太民族而出，由犹太裔的母亲所生。

四23 耶稣继而告知妇人，因祂来了，敬拜神就没有一处特定的地方。凡相信主耶稣的人可以随时随地敬拜神。真正的敬拜是信徒靠着信心进到神面前，在那里赞美、敬拜祂。不论他在房中，或在狱中、田里，他的心灵可靠着信心，进到天上的圣所靠近神。耶稣向妇人宣布，从此以后，拜父的人要用心灵和诚实拜祂。犹太人将敬拜变成只是外在的礼仪、形式，认为只要宗教上谨守律法的每一撇一划，并进行某种礼仪，就是敬拜父。但他们的敬拜不是对神所作心灵的敬拜，不是发自内心的，而是外在的仪式。他们的身体可能是五体投地，但心却没有进到神面前。他们可能只是榨取穷人、商业手段奸诈的人。

另一方面，虽然撒玛利亚人有一套敬拜仪式，但却是错误的一套，并没有

圣经根据。他们自创其宗教，一切礼仪皆由自己制订。故此，主耶稣说必须用心灵和诚实敬拜，其实是同时斥责撒玛利亚人和犹太人。但祂也要告知他们，现在祂来到了，人可以借着祂靠近神，真心诚意的敬拜祂。试想想：父要这样的人拜祂。神珍惜子民对祂的崇敬。我有否敬拜祂呢？

四24 神是灵，说出了神的本体。祂不是人，受着人性的局限和错谬所束缚。祂也不受时间和空间的限制。祂是无形的，能在任何地方，任何时间同时存在。祂无所不知，无所不能，尽皆完美，所以，拜祂的必须用心灵和诚实拜祂，不能有半点虚假，佯装虔诚，内心却败坏不堪。人不能假想只要尽了某些礼仪，神便会悦纳。纵然是神亲自制订礼仪，祂仍要人以忧伤痛悔的心靠近祂。本章中又有两个「必须」；首先是关于救人灵魂者的「必须」（四4），其次是敬拜者的「必须」（四24）。

四25 撒玛利亚妇人听到主的话后，不得不想到弥赛亚的来临。神的圣灵令她渴慕弥赛亚来临，她有信心的说：「他来了，必将一切的事都告诉我们。」这句话显出她深明基督到来的其中一个主要目的。

「弥赛亚（就是那称为基督的）」，这句简单地解释了两个词根本是同义的。弥赛亚是希伯来文，解作神所膏立的那位，基督即是希腊文的对等词。

四26 耶稣直接的告诉她：「这和

你说话的就是（他）。」那个「他」字在原文中并没有。虽然句子加上他字更清楚，但主耶稣原本的说话却语重深长，耶稣用「就是」（英文为I am，即「我是」，是神旧约中对自己的其中一个称呼。祂说：「『我是』正和你说话。」换言之，祂是说：「正和你说话的那位就是耶和華。」耶稣对妇人宣布一个惊人的事实，那和她说话的就是她正寻求的弥赛亚，亦即神自己。旧约的耶和華就是新约的耶稣。

四27 门徒从叙加回来，发觉耶稣正和那妇人说话，顿感诧异，为何耶稣会和一位撒玛利亚妇人谈话呢？他们可能也辨出她是一个罪人。但没有人问主曾向她要什么，或为什么和他说话。有一句说话讲得好：「门徒因为耶稣与那妇人对话就希奇，那么，当耶稣和他们说话时，不是该倍感错愕吗？」

四28 那妇人就留下水罐子！妇人一生中曾用过众多东西来满足心底悠久的渴望，水罐子正好代表这一切。现在她已寻得主耶稣，不再需要以往曾对她非常重要的东西。

主啊，我到过那些破裂的池子，
但噢，那里的水干了！
纵然我俯身就水，它淙淙离我而去，
我哭泣时，它还发出嘲弄。

现在除基督以外，万事不能使我满足，
没有其它名字为我所爱，
从主耶稣，我寻得爱和生命，
并恒久的喜乐。

~B.E.

那妇人不单留下水罐子，还往城里去。每当一个人得救，他或她会立即想到其它同样需要生命之水的人。戴德生曾说：「有人争着继任使徒，而我就宁做撒玛利亚妇人的后人，因她当使徒出外找食物时，急着救人灵魂，就连水罐子也忘了。」

四29,30 妇人的见证虽然简单，但有效。她邀请城里各人出来看那个将她素来所行的一切事都说出来的人。她告知各人这人可能就是弥赛亚，于是引起他们的好奇。当然，妇人心里早确定祂是基督，因为耶稣已亲口对她说了。但她提出问题，使各人能自行找耶稣，寻出答案。妇人早为村中的人认定是个罪人，曾作可耻的事。如今各人见她站在公众地方，当面见证主耶稣基督，此情景实在令人吃惊。而她的见证也很凑效，村里的人都抛下工作，离家出城找耶稣。

十一·子乐于遵行父的旨意（四31~38）

四31 这时门徒带着食物回来，叫唤主吃。他们明显地未曾察觉已发生的一件大事。在这历史时刻，主的荣耀正进入整个撒玛利亚城，但门徒的心思却只停在身体所需的食物上。

四32 主耶稣在引领敬拜者朝向父神时，找到了食物和支持。与此喜乐相比，体力的补充是微不足道的。我们所得到的，是我们生命所寻求的。门徒顾念食物，进村里求食物，回来时便带着

食物。主顾念人的灵魂，希望救人于罪恶中，赐他们永生的活水，祂便得到所寻求的东西。而我们到底在找什么？

四33 门徒顾念地上的事，不明白主说话的意思。他们不明白「人灵魂得救，给人的满足与喜乐，能使人暂时忘怀一切肉身的需要，甚至取代对食物的欲求。」故此，门徒以为一定有人来过，给主耶稣食物。

四34 耶稣再次尝试将门徒的注意力由物质转移到属灵的事上。祂的食物就是遵行神差祂来的旨意，作成神给祂的工。这不代表主耶稣不吃任何真实的食物，只是祂生命中最重要的事不是要满足身体上的需要，而是要遵行神的旨意。

四35 也许门徒正在谈论下一次的收割。又或许「到收割的时候还有四个月」是犹太人的家常闲话。但无论如何，主耶稣又用物质的事物——收割，来晓喻属灵的教训。门徒不应以为离收割时分还远。他们不能只是终日追求衣食，而将神的工作延误。他们要知道田里的庄稼已经发白，可以收割了。田当然是指世界。耶稣说这话的当儿，就是在在一块已发白的禾田中，有无数撒玛利亚人的灵魂。祂告知门徒这庞大的收割工夫正等着他们，他们理当立即献身，辛勤工作。

现在，主对我们这群信徒说：「举目向田观看。」若我们肯花时间思想这世界到底需要什么，主便会使我们忧心身边还未得救的灵魂，这正是时候让我

们为主工作，勇往直前，竭力献上一捆又一捆成熟的禾捆给主。

四36 主耶稣正指示门徒有关呼召他们去做的工作。祂选了他们当收割的人。他们不但能得到今生的工价，且能积蓄五谷到永生。事奉基督能在今世得到很多的报酬，但日子将到，收割的人将得到额外的喜乐，在天上得见因他们的忠诚，努力宣扬福音所救回的灵魂。

本节的意思不是说人只要忠心收割，就能得永生，而是说他们工作的成果能延续到永生。

在天上，撒种的和收割的将一同快乐。在自然生态中，田首先要预备好，才能撒种。种要撒在田里，日后才有谷物收成。属灵的生命也一样。首先，福音要传开，要以祷告为灌溉。当收成的季节来到，有分工作的都一同快乐。

四37 耶稣见到当时流行的一句俗语应验：「那人撒种，这人收割。」有些基督徒蒙召传福音，多年不得见工作的成就。有的在末段日子才加入，结果很多人归向主。

四38 耶稣差派门徒到别人已预备好的地方去。在整个旧约时代，众先知不断预言福音时代及弥赛亚的来到，施洗约翰亦是主的先锋，竭力预备好人的心接受基督。主亲自在撒玛利亚播种，为收获的人预备好庄稼，现在正是门徒踏足田里收割的时候，主希望他们知道，他们将会见到很多人归向基督，因而十分喜乐，但要明白他们是享受别人劳苦的。

很少灵魂只因一个人的工作而得救。很多人接受救主以先，已听过很多次福音。故此，人不应当因为成功领人归基督，而沾沾自喜，以为神只是靠着这一个器皿而完成这奇妙的工作。

十二·很多撒玛利亚人相信耶稣 (四39~42)

四39 因为那撒玛利亚妇人简单坦白的见证，有好些人相信了主耶稣。她只是说：「他将我素来所行的一切事都给我说出来了。」这简单的一句话便足以令人归主。因此，我们也应学会为基督作简单、勇敢、直接的见证。

四40 撒玛利亚人接待主耶稣与犹太人全然不同。撒玛利亚人似乎真正欣赏这位奇妙的人，求他们在他们那里住下。主没有推却他们的邀请，在那里住了两天。试想这叙加城是何等光荣、蒙恩，能在这段日子接待、招呼这位生命、荣耀的主。

四41,42 信主的人经历各有不同。有人相信是因为妇人的见证，更多是因为主耶稣的话。神用不同的方法领罪人归向祂，最不可缺少的是他们要相信主耶稣基督。听到这群撒马利亚人对救主有这一个清楚的见证，多叫人惊喜。他们的心思没有丝毫怀疑。他们有救恩的确据，不是因为妇人的话，而是因为主耶稣的话。他们亲自听见了并相信祂的话，知道这真是（基督）¹⁰救世主。只有圣灵才能给他们这样的洞察力。犹太人自以为弥赛亚只是为他们而来，但撒玛

利亚人知道基督的使命将为整个世界带来益处。

十三·第二件神迹：治好大臣的儿子 (四43~54)

四43,44 耶稣和撒玛利亚人在一起过了二天，便继续朝北往加利利去。第44节似要展示一难题，道出救主离开撒玛利亚往加利利去的原因，先知在本地是没有人尊敬的。加利利是耶稣的家乡，拿撒勒城就在那里。也许这节的真正意思是耶稣要到加利利的地方，不入拿撒勒城。但无论如何解释，一个人常不为其家乡城镇的人所欣赏、尊敬，但在其它地方则不一样。某人的亲戚朋友会以为他只是个普通的年轻人，或以为他属他们一伙的。当然，主耶稣在自己的人中间亦得不到该受的尊重。

四45 当主回到加利利，受到热情的款待，因为那里的人看见他在耶路撒冷过节所行的一切事。这里所指的加利利人当然是犹太人，他们曾往耶路撒冷过节、敬拜，看见主及祂大能所作的工。现在他们乐于在加利利和祂一起，不是因为承认耶稣为神的儿子，只因他们对这位所到之处都引起众多议论的人存好奇心。

四46 迦拿因耶稣再次踏足而更荣幸。在耶稣第一次到来时，一些人见到祂变水为酒。现在，他们要再看见耶稣的大能，而神迹的影响力更伸延到迦拿。有一个大臣的儿子在迦拿农患病，这大臣是希律王下的一位犹太人臣仆。

四47 他听见主耶稣到过犹太，现在回到加利利，于是直接来见耶稣，求他下去医治他垂死的儿子。可见这位大臣对基督医治的能力有一定的信心。从这方面看，他似乎比起他的同伴对主有更大的信心。

四48 主不单对那位大臣说话，祂这句是指着整个犹太民族说的¹¹，主指出犹太民族性格是要先看见神迹奇事，才会相信。大致上，我们知道主耶稣不喜欢建基在神迹上的信心，祂喜爱的是建基于祂说话上的信心。对主来说，那些听见祂的话就信祂的，比看见证明后才信祂的人，更尊敬祂。人常要看见后才相信，但主耶稣教导我们，要首先相信，然后自会看见。

神迹，奇事，其实都是一样，不过神迹有深远的含意和重要性，而奇事则指那些人看见其超自然特质后，深感愕然的神迹。

四49 那大臣坚执其真信心，深信主耶稣能帮助他的儿子；他不求别的，只求耶稣肯去探望他儿子。他的信心其实美中不足，他认为耶稣要到那孩子的枕旁，才能治好他。但耶稣没有因此而斥责他，反而加许他所表现的信心。

四50 本节叫我们看见那人的信心正不断增加。他表现所有的信心，主给他更多。耶稣许下承诺，叫他回去。「你的儿子活了！」他的儿子已医好了。那人虽然没有眼见任何神迹发生，但他相信主耶稣所说的话，起程回家。这就是信心了！

四51,52 当他快要回到家的时候，他的仆人出来迎见他，告知他儿子痊愈的好消息。他不感惊奇，因他相信主耶稣的承诺，而他先相信了，现在便见到证明。父亲询问仆人，儿子什么时候见好的。仆人的回答说明儿子不是一步步痊愈的，他一下子就好了。

四53 现在没有人会对这件奇妙的神迹有任何怀疑。在前一天未时（即七时），耶稣在迦拿对大臣说：「你的儿子活了。」正是在迦百农他的儿子痊愈的时候。大臣因此学会主耶稣不须亲身临到才施行神迹或答应祷告。所有基督徒亦应感到欣慰，过祷告的生活，因为我们的神有大能，听了我们的祈求后，能随时随地实行祂的旨意。

那大臣自己和全家就都信了。从本节及新约其它类似的章节中，可见神喜欢看家庭在基督里联合。神的旨意不是让天上有分裂破碎的家庭，故祂细心的记下此事，那大臣和他全家都信了祂儿子的名。

四54 治好大臣的儿子并不是耶稣传道生涯中第二件神迹，而是祂在加利利行的第二个神迹，是他从犹太回去以后行的。

叁·神儿子第二年的传道工作 (五)

一·第三件神迹：治好无能力走动的人 (五1~9)

五1 第五章开始，到了一个犹太人

的节期。很多人认为这是逾越节，但无从证实。耶稣降世为犹太人，为遵从神给犹太人的律例，就上耶路撒冷去守节。主耶稣是旧约的耶和華，是当初制订逾越节的那位。现在耶稣为人子，于是遵从祂的父，守祂自己亲订的律法。

五2 在耶路撒冷有一个名叫毕士大的池子¹²，意即怜悯之家。这池在羊门旁边，今已找出其所在地，并发掘出其遗址（在圣安妮十字军教堂附近）。池周围有五个廊子，是个能容纳人的大空地。有些圣经学者认为那五个廊子代表着摩西律法，不能救人于水火。

五3 毕士大池明显的是个出名的地方，有治病的神迹发生。我们不知道这些神迹到底是终年都会发生，还是在某特定的时候，如节期，才会发生。但确有很多病人围着池边，一心希望自己的病能治好。病人中，有瞎眼的、瘸腿的、及瘫痪的。这林林总总的弱态描画出罪人在无助、瞎眼、瘸腿、无用时的情况。

这些人因犯罪而身体受折磨，正等候水动。他们的心渴望争脱病痛，诚心寻求医治。柏勒如此说：

纵然神的儿子在那里，他们仍徘徊于那不可靠、令人失望的池子……。我们可以此为鉴。池旁人群拥挤，耶稣经过，却无人察觉，可见人的宗教是多么荒诞，繁缛的规条及其制度皆为人所好、所寻，而神的荣耀则为人轻视。¹³

五4 本节的记述不能满足我们的好奇心。经文只告知我们有天使按时下池

子搅动那水，水动后，谁先下去，他的病必得痊愈。那么多需要帮助的人，你争我夺的涌到池子，而最后只有一人能获得医治，情景是多么的可怜。

虽然很多不同版本的圣经略去了第3节的末句（即「等候水动」）及第4节整节，但这几句其实在大部分抄本也有，若缺少了，整件事情便显得不合情理，我们根本就不知道为何有那么多的病人聚集在一起。

五5,6 在池旁等候的人中，有一个已害了三十八年病，即是说，在主耶稣出世以先，他已是这个样子。主耶稣知道万事，虽然与这人素未谋面，但祂知道这人已病了好久。

耶稣动了爱心和同情心，问他说：「你要痊愈么？」耶稣知道这是那最大的心愿，但祂同时也想听到他亲口承认自己是多么的无助，并渴望得到医治。就如救恩一样，主知道我们是多么的需要拯救，但祂也等着听到我们亲口承认自己走迷了路，需要祂，并且接纳祂作我们的救主。我们不是靠着自己的意思得救，但神救一灵魂以先，人先要愿意才行。

五7 那病人的答复也很可怜。他已躺在池旁很多年了，等着下水池，但每次水动的时候，无人帮助他。每次他正去的时候，总有人先他下池去。这提醒我们，若是要靠我们的同伴救我们脱离罪恶，我们会何等的失望。

五8 那人的褥子是一块轻便的垫子。耶稣叫他起来，拿起褥子走吧。这

给我们的教训是，我们得救的时候，不单只是站起来，且要行走。主耶稣救我们摆脱罪的祸害，祂期望我们的行为，配得上祂。

五9 救主耶稣叫人做事，未尝不给他能力去做的。正当耶稣说话的时候，新生命和能力便涌进那病人身上。他立时得到痊愈。他不是逐渐痊愈，他那多年无用、虚弱的手脚一下子充满力量，他立刻听从主的话，就拿起褥子来走了。病了三十八年，痊愈后起来行走，心情是多么的激动！

行神迹的那天是安息日，一周的第七天，即星期六。犹太人在安息日禁止做任何事。这病人是犹太人，听到主的命令后，也不理犹太人安息日的传统，毫不犹豫的拿起褥子行走。

二·犹太人的对抗（五10~18）

五10 当犹太人看见那人在安息日拿着褥子，便上前挑剔他。这些犹太人为要人谨守宗教法则，往往非常苛刻，甚至无情。他们守律法，就连一撇一捺也不放松，但对于别人，往往不带怜悯或同情。

五11 那病好的人给他们一个简单的回复，说：「那使我痊愈的对我说『拿你的褥子走罢』。」任何人有能力治好一个病了三十八年的人，他的话是应该听从的，甚至他叫人在安息日拿起褥子也当听从！那痊愈的病人当时还不知主耶稣是谁。他只能大约地形容耶稣，但心存感激。

五12 犹太人急于找出谁斗胆叫这人违反他们安息日的传统，于是叫他指出那人是谁。摩西律法规定谁破坏安息日，便要石头打死。犹太人不管一个瘫痪的人治好了。

五13 那医好的人不知谁医好他，而当时他也无法指出祂，因为耶稣已经从聚集的人群中躲开了。

这事是主耶稣基督传道生涯其中一个转折点。因为祂在安息日行了这个神迹，就激起了犹太领袖的愤怒和憎恨。他们追捕祂，欲杀害祂。

五14 后来耶稣在殿里遇见痊愈的人。在殿里，那人一定是正感谢神，感谢祂在自己身上行此奇妙的神迹。主耶稣提醒他，因为他蒙神恩惠，故也肩负起严肃的义务。有权利就必有义务。「你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加利害。」这句话似乎说那人的病是因他所曾犯的罪而来。但不是每种病皆因罪而来。很多时，人所患的病与其所犯的罪并无直接的关系。譬如婴孩在他能够知道自己犯罪以先，也会害病。

主耶稣说：「不要再犯罪」，说出了神圣洁的标准。倘若祂叫那人尽量犯少些罪，那么耶稣便不是神。神不能容忍任何大小的罪。然后，耶稣加上一警告：「恐怕你遭遇的更加利害。」主没有指出什么是更加利害的事，但祂肯定想那人明白罪所带来的恶果，不单是身体上的病痛那么简单。那些死在罪中的人将被判受永远的震怒及苦楚。

忘恩负义继续犯罪比只违反法律更可恶。耶稣对那人显出奇妙的爱和同情，若那人出去后继续犯罪，过着从前导致他生病的罪恶生活，那未免太忘恩了。

五15 象撒玛利亚妇人一样，那人希望公开见证他的救主。他去告诉犹太人，使他痊愈的是耶稣。他本想褒扬耶稣，但犹太人却少理。他们的目的就是要认出耶稣，好惩治祂。

五16 经文显出人心的丑陋、可怕。主耶稣来到，行了伟大的治病神迹，激怒了这些犹太人。他们恼恨神迹在安息日发生。他们只是一群无情的宗教分子，只顾遵守礼仪，漠视同伴的福分和需要，他们不知道这位主在安息日行此怜悯神迹，就是起初将安息日分别为圣的那位。主耶稣没有不守安息日，法律只禁止一切劳动的工作，并没有禁止人按需要或怜悯而行神迹。

五17 神花了六天的时间，完成创造的工作后，在第七天休息，定为安息日。但罪进入世界，打扰了神的安息。祂不断地工作，将人领回，与祂相交。祂预备了救赎的方法，将福音世代传下去。故此亚当堕落后，直到如今，神不断的作事，今天仍在作。主耶稣也一样。祂参与父神的工作，祂的爱和恩典不会只局限于每周六天之内。

五18 本节尤其重要，告诉我们此事以后，犹太人越发想要杀主耶稣，因为他不但犯了安息日，并且……将自己和神当作平等。他们的思想狭隘，以为

耶稣犯了安息日，但事实却非如此。他们不明白神设立安息日，不是叫人受苦。一个人若能在安息日治病，神不会要求他多受一天苦的。

主耶稣称神为祂的父，犹太人知道祂视自己与神平等，勃然觉得祂是亵渎神。但当然，耶稣只是说实话。

主耶稣是否真的将自己和神当作平等？若不是，祂会向犹太人解释清楚。祂不但没有如此做，反而在下面的经文中，更清楚的表明祂实在与父在一起。巴斯德解释说：

主耶稣将自己和神当作平等，共有七方面。一，工作上的平等。「父所做的事，子也照样做」（19）。二，知识上的平等。「父爱子，将自己所作的一切事指给他看」（20）。三，复活上的平等。「父怎样叫死人起来……子也照样随自己的意思使人活着」（21,28,29）。四，审判上的平等。「父不审判什么人，乃将审判的事全交与子」（22,27）。五，尊荣上的平等。「叫人都尊敬子如同尊敬父一样」（23）。六，重生上的平等。「那听我话、又信差我来者的……是已经出死入生了」（24,25）。七，存在上的平等。「因为父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命」（26）。¹⁴

三·耶稣辩护自己是与神平等的 (五19~29)

五19 耶稣和父神的关系非常紧密，子凭着自己不能作什么。这不说法子没有能力凭自己作事，而是因为祂与神

紧密的关系使祂只作那些祂看见父所作的事。主耶稣声言自己与父平等，但并没有离父而独立。虽然祂全然与父平等，但却不自为一体。

主耶稣真的希望犹太人将祂看作与神平等。一个普通人若自称能作一切神作的事，岂非一个笑话。但耶稣声称祂看见父所作的事，若是真的，祂必须不断的与神接触，才知道天上所发生的一切事。而耶稣更说祂作看见父所作的一切事，换言之，祂声明自己是与神平等。祂是无所不能的。

五20 父将自己所作的一切事指给子看，显出父对子的爱。耶稣不单只看见，更能做这一切的事。祂继而指出神要将比这更大的事指给他看，叫人们希奇。众人早已看过耶稣施行神迹，祂刚刚治好一个残废了三十八年的人，而他们将看到比这更叫人希奇的事。第一件是叫死人复活（21节），第二件则是审判人类（22节）。

五21 本节也清楚地指出子与父是平等的。犹太人控告耶稣将自己和神当作平等。耶稣并不否认，更提出各样重要的证据，证明祂与父是一体的。正如父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着。若耶稣只是一个普通人，会有这样的能力吗？相信这也不用多问了。

五22 新约教导我们父神将审判的事全交与子。主耶稣要完成这任务，祂必须要有完全的知识及绝对的公义，能辨察人心里的思想和动机。世界的判官

站在这群犹太人面前，申明自己的权利和地位，这群人却不认得祂，真是奇怪。

五23 本节说明神赐权柄予祂儿子叫死人复活，审判世界，为的是要叫人都尊敬子，如同尊敬父一样。这是非常重要的一节，是圣经其中一节最清楚证明主耶稣基督的神性的。整本圣经教导我们只能敬拜神。十诫中，人除了独一的真神以外，不可有别的神。圣经又教导我们，人要尊敬子如同尊敬父一样，惟一的解释就是耶稣基督便是神。

很多人自称敬拜神，却否认耶稣基督是神，只认为祂是一个好人，比历史上任何一个人更加神圣，似神一样。然而，本节展示耶稣基督与神绝对平等，要求人尊敬子如同尊敬父神一样。一个人不尊敬子，就是不尊敬……父。人只称爱神，而不以同样的爱去爱主耶稣基督，是毫无益处的。你若先前从未晓得耶稣基督是谁，请细嚼本节。请记住这是神的话，接受耶稣基督是道成肉身这荣耀的事实。

五24 在前文的论述中，我们知道主耶稣有赐人生命的权柄，并受托要施行审判。现在我们可以前来认识，人如何从耶稣得到属灵的生命，并逃避审判。

这是圣经其中一节常被人用来传福音的经文。无数人因为本节经文而得着永生。经文为人所钟爱，无疑是因为它清楚直接的道出得救的方法。主耶稣以「实实在在」开始本节，叫人留意祂说话的重要性。祂以个人的方式宣布说：

「我……告诉你们。」现在神的儿子个人、亲密地和我们说话。

「那听我话」，听耶稣的话不单只是听那么简单，更要接受、相信及服从。很多人都听过福音，但若无其事。主耶稣这里说，人一定要接受祂的教导是出于神的，相信祂真是世人的救主。

「又信差我来者的」，信神固然重要，但一个人得救是否只口称信神即可以？很多人自称信神，但他们的生命毫无改变。一个人要得救，一定要相信神，并祂差主耶稣基督来到世界。但他要信神些什么呢？他要信神差主耶稣来作世人的救主。祂要信神一切有关主耶稣的说话，包括祂是独一的救主，只有靠祂在加略山上的工作，罪才能除掉。

「就有永生。」这里不是说信的人将有永生，而是现在就有。永生就是主耶稣基督的生命。永生不只是一个持续到永远的生命，且是一个有（较高）素质的生命。永生是救主的生命，传给凡相信祂的人；永生是人重生后所得的属灵生命，与他肉身出世时所得的自然生命相对。

「不致于定罪。」相信的人现在不被定罪，将来也不会。凡相信主耶稣的人不致于定罪，因为基督已在加略山上付上罪的代价。神不会要两次的赎价。基督已为我们付上了，这已足够。祂已完成这工作，没有多余的工夫可做，基督徒不会因自己的罪受永远的审判。¹⁵

「是已经出死入生了。」相信基督的人经过了属灵的死而进入属灵的生。在相信之前，人在罪和过犯中死了。他死了，没有爱神，没有与主相交。但当

他相信耶稣基督，神的灵便住在他里面，有着属神的生命。

525 在第五章中，这是主第三次说实实在在，也是约翰福音第七次出现此语。当主耶稣说时候将到，现在就是了，祂指的不是一小时，六十分钟的小时，而是祂在世上的时光。

本节中的「死人」指的是谁呢？谁人要听见神儿子的声音，并且就要活了？这可能是指耶稣在公众传道时叫他们复活的死人。但这里可有更深的解释：死人是指死在过犯、罪中的人。福音传开时，他们听见神儿子的声音，当他们接受福音，相信救主，便出死入生了。

为要显明第25节中所指的不是物质的事，而是属灵的事，我们列出该节与第28和29节的异同作为参考：

第25节	第28,29节
——出死入生	——死后的生命
「时候将到，现在就是了」	「时候要到」
「死人」	「凡在坟墓里的」
「要听见神儿子的声音」	「要听见他的声音」
「听见的人就要活了」	「就出来」

526 本节阐明一个人如何从主耶稣得生命。正如父是生命的源头及施予者，祂宣布祂儿子也照样在自己有生命，又能把生命给人。这句再次明显的证明基督的神性和与父平等的地位。人不能说他在自己里头有生命，每个人的生命都是被赋予的，而父神和主耶稣则

不然。从亘古到永远，祂们都有生命在里头，这生命并没有起头，除祂们以外，并无其它生命的源头。

五27 神不只颁布了子在自己有生命，也赐给他行审判的权柄，成为世界的判官。赐耶稣这权柄的理由是因为他是人子。主耶稣是神儿子，也是人子。神儿子的称呼叫我们记得主耶稣是三位一体之一，是神本体其中一位位格。身为神儿子，祂与父和圣灵平等，祂又赐予生命。祂同时也是人子，来到世界为人，住在人中间，代众人死在十字架上。祂来到世间为人，被人厌弃，钉死在十字架上。当祂再来时，会审判祂的敌人，在这个曾欺凌祂的世界中得荣耀。因为祂是神又是人，祂最适合成为世界的审判官。

五28 当基督强烈的表示祂与父神平等时，那群正在聆听的犹太人一定非常希奇。耶稣当然知道他们脑里的思想，故叫他们不要把这事看作希奇，然后再告知他们一些更惊人的事。不久之后，那些躺在坟墓里的，都要听见他的声音。若不是神亲自预言一日凡在坟墓里的都要听见祂的声音，这真是多么愚昧可笑的话！只有神才能支持这样的一个宣言。

五29 所有死人有一天都要复活，一些复活得生，一些则被定罪。这是多么严肃的事实。每一个曾经活过或将会活的人都要归入这两类之中¹⁶，别无他途。

本节并不是说那些曾经行善的人，

会因着他们的善行而得救，而曾经作恶的则因着其恶行而被定罪。一个人得救不是因为行善，但他行善是因为他已得救了，好行为不是救恩的根源，而是其果实，不是因，而是果。作恶的指的是那些从未信靠主耶稣的人，在神眼中，他们的生命终被视为恶的。他们将复活站在神面前，被判永远灭亡。

四·四个证明耶稣是神儿子的见证（五30~47）

五30 「我凭自己不能作什么」这句似是说主耶稣没有能力单靠自己做事。但事实并非如此。因为耶稣与父神紧密的联合在一起，祂不能单独行事，不能单凭自己的权柄、能力去做事。救主的心思并没有任何执意，祂的一举一动完全顺服父神，祂和父的关系和谐，与父完全的契合。

一些假师傅常引这节，声称耶稣基督不是神。他们认为耶稣不能凭自己做什么事，那末，祂只是一个普通人。但这节经文的信息正好相反。人能随自己的意思做任何事，不管符合神的意思与否。但因为耶稣的身分不同，祂不能这样做，不是体质上不能，而是道德上的不能。耶稣有能力做任何事，但祂不能做坏事、错事。若祂为自己做了一些不是父神旨意的事情，那就是祂的错。这节经文将耶稣与历史上任何一个人分别出来。

因为主耶稣听从父神，每日接受祂的指示，祂的思想、言语、行为，也与父一样。这里审判一词不带法律上的意

思，不是指判决法律上的案件，而是辨别什么合适耶稣去做，去说。

因为救主没有任何私心，祂能作公平中肯的决定。祂的目标就是要讨父的喜悦，遵行祂的旨意，并没有东西能阻挠祂。故此，祂的判决不会因祂的利益而偏袒了。我们的意见及教导常常受我们的意向及所相信的东西所影响。但神的儿子不会这样，祂的意见及判决不会偏私。祂全没偏见。

531 在本章的其余部分，主耶稣基督描述有关祂神性的见证。当中包括施洗约翰的见证（32~35节），祂工作的见证（36节）、父的见证（37,38节），及旧约圣经的见证（39~47节）。

首先，耶稣概述见证一事。他说：「我若为自己作见证，我的见证就不真。」这绝不是说耶稣曾讲了一些假的说话。祂只是指出一个简单的事实，一个人的见证在法庭上是不足为证的。神的圣谕要求最少有两至三个见证人，才能作出一个有效的判决。主耶稣将举出不止两三个，而是四个见证，证明自己的神性。

532 本节到底是指施洗约翰，是父神，还是圣灵？有人相信另有一位指的就是施洗约翰，本节是与后来三节连在一起的。一些人则相信主耶稣所说的见证，就是圣灵为祂所作的见证。而我们相信「祂」是指父的见证（新英王钦定本的翻译者认为「他」是指神性的）。

533 耶稣在介绍完最重要的见证人祂的父后，便转到约翰的见证。祂提醒那群不信的犹太人，以往曾差人到约翰那里，听他要说什么，而约翰的见证都是关于主耶稣基督的。约翰没有叫人归向自己，而指示人到救主耶稣那里，他为那位本身就是真理的作过见证。

534 主耶稣提醒在听道的人，祂称自己与神平等，并不是单纯靠人的见证。若只是这样，那么祂的声称就很难成立了。但祂指出施洗约翰的见证，因为他是神所差派的，见证主耶稣就是弥赛亚，是神的羔羊，除去世人罪孽的。

祂继续说：「然而，我说这些话，为要叫你们得救。」主耶稣为何花这么多唇舌对犹太人说话呢？祂何不单单的显出他们的不是而表明自己是对的呢？主耶稣并没这样做，祂将这些奇妙的实情说给他们听，为要叫他们明白祂是谁，好叫他们相信祂就是所应许的救主。从本节中，我们看见主耶稣那颗充满爱和温柔的心。祂对这群恨祂的人说话。虽然他们将用尽各样的方法夺去祂的性命，但主心中对他们了无仇恨，祂只爱他们。

535 这里主褒扬施洗约翰，称他是一盏点着的明灯。他为人热心，在传道的工作上将光带给别人。在引领人到耶稣那里的过程中，他耗尽了自己生命的。起初，犹太人到施洗约翰面前聚集，他们觉得约翰很新奇。当这个陌生人走进他们的生活圈子，他们也出去听他。他们只暂时接受约翰，欢迎他成为他们的宗教老师。

他们温情地接纳约翰后，为何却不接受约翰所传的那一位呢？犹太人只是暂时欢喜，却无悔改。他们立场并不坚定。他们接受了那位先躯，却不接受真正的王者。耶稣高度赞扬约翰，任何基督的仆人若能称为一盏点着的明灯，那表示神儿子衷心的嘉许他。愿我们每一位爱主耶稣的人都渴望能成为祂的火焰，燃烧自己，将光带给世人。

五36 约翰的见证不是基督神性的最大证明。父给祂所行的神迹也见证祂，证明祂真是父所差来的。神迹本身不能证明神性。圣经中获神赐能力行神迹的人彼彼皆是，我们也读到邪灵有能力行超自然的奇事。但主耶稣所行的神迹与别不同。首先，祂自己有能力行这些大能的事。虽然其它人能行神迹，却不能将能力授予别人，叫别人行神迹。主耶稣不单能行神迹，而且能给门徒行神迹的能力。再者，我们的救主所作的事，就是旧约预言有关弥赛亚的事。最后，主耶稣所行的神迹在性质、范围及数量上都是独一无二的。

五37,38 主再次提到父为祂所作的见证。这见证也许是指主耶稣受洗时所作的。那时，耶稣受洗后，有父的声音由天上来，指出耶稣是祂的爱子，祂所喜悦的。而从主耶稣的一生、传道的工作及所行的神迹中，父也为祂作过见证，证明祂就是神的儿子。

不信的犹太人从来没有听见神的声音，也没有看见祂的形象，因为他们并没有祂的道存在心里。神透过祂的道——圣经，与人说话。纵然犹太人拥有旧

约，但却不让神透过圣经与他们说话。他们的心刚硬，充耳不闻。

他们从来没有见过神的形象和位格，因为他们不信神所差来的那位。父神并无任何人肉眼能见到的形象或形状。神是灵，是不能看到的。但神以主耶稣基督的位格向人类启示自己。那些相信基督的人实实在在的见到神的形象。不信的人只以为耶稣正如他们一样是一个普通人。

五39 本节的头一部分有两个解法¹⁷。首先，主耶稣可能是叫犹太人去查考圣经；另外，祂可能只是单单道出犹太人查考过查考这事实。他们查考圣经，因为他们以为单凭拥有圣经，就有永生。两个解法都说得通。主耶稣很可能只单道出事实，犹太人查考查考，以为这样做便有永生。我们不明白旧约圣经关于弥赛亚来临的预言，指的就是耶稣。虽然人手里握着圣经，却如此盲目，真是可悲。但主耶稣这样的对他们说了一遍之后，他们仍拒绝接受祂，就更不可原谅了。请细心留意本节的下半部：「给我作见证的就是这经。」简单说，旧约的主旨就是基督的降临。任何人研读旧约时错失这主旨，他便错过了最重要的部分。

五40 犹太人不肯到基督那里来得生命。他们不肯接受耶稣的主要原因，不是他们不明白福音，也不是他们发觉耶稣不足信。在主耶稣里头并没有任何东西阻挠他们，使他们不能相信祂。最重要的原因是人本身的意愿。人爱自己的罪多于爱救主，他不愿放弃罪恶的行

径。

五41 主斥责犹太人不肯接纳祂，但不想他们以为他们不荣耀祂，祂就介怀。主来到世界，不是要受世人的称赞。主不看重，也不倚赖他们的赞美，祂要的是父的称许。纵令人拒绝祂，这也不减损祂的荣耀。

五42 这里追溯人为何不肯接受神的儿子。这些人心里没有神的爱，他们爱自己多于爱神。如果他们爱神，他们会接受神所差来的那一位。但他们拒绝了主耶稣，显出他们对父神全没半点爱。

五43 主耶稣奉祂父的名来，祂来到地上是要行父的旨意，荣耀父，并在凡事上遵从父。人若是真的爱神，他们自会爱那位在言行上都讨神喜欢的人。

主耶稣预言有别人将会奉自己的名来，犹太人会接待他。一方面，耶稣所指的会是很多在祂以后出现的假师傅，他们希望得到举国的人的专崇。或许耶稣是指历代以来那些错谬的异教领袖，他们自称是基督。但主最有可能是指敌基督。将来有一日，犹太人中将出现一位自立为王的人，自称是神，要人敬拜他（帖后二8~10）。大部分犹太人都接受这敌基督为他们的统治者，结果他们将会受神严厉的审判（约壹二18）。

五44 主再列举犹太人不接受祂的另一个原因。他们着重同辈之间的嘉许多于神的喜悦。他们惧怕离开犹太教后，朋友给他们的闲言。他们不敢忍受跟从耶稣所带来的痛苦，不愿为人所责

难。一个人要是害怕他人的所言所行，他便不能得救。人要相信主耶稣，他得要寻求神的喜悦多于人的嘉许，他要来求从独一之神来的荣耀。

五45 主不想在父面前告这群犹太人。当然祂能控诉他们很多罪名。但祂不用这样做，因为摩西的书已足够控诉他们了。他们为旧约，尤其是摩西所着的五经而感到自豪，又为这经赐给以色列而骄傲。但他们却不遵从摩西的话，如第46节所述。

五46 主耶稣视摩西的书与自己的话等同，有相同的权柄。我们记得「圣经都是神所默示的」。无论读旧约或新约，读的都是神的话。犹太人若真的信摩西的话，他们也会相信主耶稣基督，因为摩西的书上有指着基督来临的话。例如申命记十八章15及18节说：

耶和華你的神要从你们弟兄中间，给你兴起一位先知象我，你们要听从他……我必在他们弟兄中间给他们兴起一位先知象你。我要将当说的话传给他；他要将我一切所吩咐的都传给他们。

这段经文中，摩西预言基督的到来，叫犹太人当祂来时要听从祂。现在主耶稣来到，犹太人却不接待祂。故此，耶稣说摩西会在父前控告他们，因他们佯装相信摩西，却不照他所吩咐的去行。主说他指着我的话清楚的指出旧约论到祂的预言。奥古斯丁言简意赅地说：「新约在旧约中隐藏，旧约在新约中揭示。」

五47 若犹太人并不相信摩西的书，那他们也不会相信耶稣的话。旧约和新约之间有着紧密的关系。一个人若怀疑旧约的启示，他也不会接受主耶稣所说的话是启示。人若攻击圣经中某部分，或迟或早他也会怀疑其它部分。金尔说：

主所暗示的当然是指摩西五经——圣经中遭最猛烈抨击的部分。但很奇怪，依我们的记录看，主耶稣引述这部分比别人都多。似乎早在五经为人抨击之前，主已认可五经的真实性。¹⁸

肆·神儿子第三年的传道工作：加利利（六）

一·第四件神迹：给五千人吃饱（六1~15）

六1 这事以后表示第五章的事件发生以后，已过了一段时间。我们不知道到底过了多久，但我们知道耶稣在这期间由耶路撒冷上到加利利海去了。耶稣渡过加利利海，大底是从西北岸到东北岸。加利利海亦即提比哩亚海，因为提比哩亚城就在西岸，是加利利省的首都，按罗马皇帝提比哩亚命名。

六2,3 有许多人跟随他，但不一定是因为相信他是神的儿子，而是因为他们看见耶稣在病人身上所行的神迹。基于神迹的信心永不象只基于他说话的信心那般讨神喜悦。神的话从来不须神迹来证明。神所说的都是真的，不可能有错。他的话该能令人满足。第3节翻译为

「耶稣上了山」，所指的可能只是沿海的山区。

六4 约翰为何提到逾越节近了，原因不大清楚。一些人认为耶稣心里可能正想着逾越节，便讲了第五章中有关生命的真粮这篇奇妙的道。祂没有在逾越节上耶路撒冷。约翰称逾越节为犹太人的节期。当然，逾越节是旧约时代，神所亲自制订的，祂将这节期给犹太人，故此是犹太人的逾越节。但这句话可能指神已不再承认这是祂的节期，因为犹太人贺节，只为礼仪，并不是真心真意的。逾越节已失去其真正意义，已不再是耶和华的节期了。

六5 耶稣看见这许多人，并不感到懊恼，也不认为他们会阻碍祂休息和与门徒相处的时间。祂第一样想到的是要为他们预备点食物。故祂问腓力那里可以买到饼给众人吃。主耶稣问这问题，并不是祂想要知道答案，而是为了教导各人。祂早已知道答案，而腓力却不知。

六6 主将要教腓力宝贵的一课，试验腓力的信心。耶稣自己原知道祂将要进行神迹，叫这许多的人吃饱。但腓力是否知道耶稣有能力这样行呢？腓力的信心大还是小呢？

六7 明显地，腓力没有多大的信心，他很快的算了算，知道就是二十两银子的饼也是不够叫众人吃一点。虽然我们不知道当日二十两银子能买多少饼，但数目一定不少。当时一两银子就是一个工人十天的工钱。

六8,9 安得烈是西门彼得的兄弟，他们在伯赛大附近，加利利沿海一带居住。安得烈也认为要喂饱这一群人实在不易。他见有一个孩童，带着五个大麦饼、两条鱼，但若要给这许多的人吃，这些只是微不足道。这孩童有的不多，但他愿意将所有的都交给主耶稣；结果四福音书中，每卷也有记载他这慷慨的行为。他做的虽然不多，但「只要神在其中，少也变得多。」这孩童已为举世所知晓。

六10 主耶稣叫众人坐下（实际上是躺下），祂来供应他们的需要。祂选择了草多的地方，在那里草多的地方实不易找到，但主体恤群众，希望他们在干净、舒适的环境进食。

据记载，那里有数千人（希腊文指男人），还未计算妇人和孩子。五千这个数目是要显出神迹如何伟大。

六11 耶稣拿起饼来，祝谢了。主在分派食物之前也这样做，我们进食前也应该感谢神，毋须犹豫。然后主将食物分给门徒。这里，我们见到主没有自己做全部事情，祂要求其它人也参与服侍。有话说：「你尽你所能，我也尽我所能，主完成我们所不能的。」

当主将饼分给门徒时，饼神奇的多多了。神迹发生的确实时间没有记载下来，但我们知道那五块饼和两条小鱼在主的手中奇妙地变得足够这许多人吃饱。门徒四周将饼和鱼分给那坐着的人，并没有欠缺。圣经清楚的指明门徒分鱼给他们，都随着他们所要的。

谭姆士提醒我们，这故事描绘了以下的几样：

一，败坏的世界；二，无能力的门徒；三，完美的救主。这神迹是真正的创造。一个普通人绝不能单用五块饼和两尾小鱼，就能变出足令这许多人吃饱的东西。这句话说得对：「主祝谢时还是春分，掰饼时已到收割的季节了。」而另一句话也说得对：「没有祝谢的饼也是没有变多的饼。」¹⁹

六12 这是一个美丽的举动。若耶稣只是凡人，祂便不会费神理会那些剩下的零碎。任何一个人若能喂饱五千人，也不会理会那些多余的碎屑。但耶稣是神，而神是不会浪费自己的厚赐的。耶稣并不希望我们糟蹋祂所赐给我们这些宝贵的东西，所以祂指示门徒收拾起剩下的零碎，免得有糟蹋的。

很多人想抹煞这件神迹，声称群众见那小孩交出五饼二鱼给主，察觉自己的自私，就决定也拿出他们的食物与他人分享。于是，人人皆有食物。但这解释与事实并不相符，下一节自有分晓。

六13 众人吃饱了剩下的饼碎竟装满十二个篮子。若各人只是自备食物，并不可能收集到如如多的饼碎。人的解释只显得荒谬无稽。此事只有一个解释，就是耶稣行了一个伟大的神迹。

六14 众人都知这是个神迹。他们若只吃所带来的食物，事情不会这样发生。事实上，他们知道这真是一个神迹，并愿意承认耶稣就是那要到世间来的先知。他们从旧约中知道有位先知将

要来到。他们期望祂从罗马帝国的统治下释放他们。他们所等待的是一位地上的君王，但他们的信心不真。他们不愿意承认耶稣就是神的儿子，并认罪、接受祂为救主。

六15 耶稣行了神迹后，众人都强逼祂作王，倘若耶稣真的是一个普通人，祂一定会应他们的请求。人都急于求别人的称赞，希望能居高临下。但耶稣却不为所动，祂不求虚荣，也不骄傲。祂深知道祂来世界的目的是为世人的罪死在十字架上，祂不会作无谓的事去干扰这任务。祂不会坐上王位，除非祂已先上了祭坛牺牲。祂定要受苦、流血、死亡、然后才受人称颂。

迈耳写道：

正如圣伯纳德所说，当他们想拥立祂为王时，祂都退开；人想钉祂十字架时，祂却交出自己。让我们清楚的记着这些，毫不踌躇的学习迦特人以太那崇高的行径说：「我指着永生的耶和華起誓，又敢在王面前起誓，无论生死，王在那里，仆人也必在那里。」（撒下一五21）主必会回答，正如当日大卫对那位出来认他、同是流亡的人说话一样：「你可以住在我这里，不要惧怕。因为寻索你命的就是寻索我的命。你在我这里，可得保全。」²⁰

二·第五件神迹：耶稣在海面上行走，并救了门徒（六16～21）

六16,17 那是晚上，耶稣独自去到

山上，群众都各自归家，只剩下门徒。门徒就决定下到海边，预备归程，横过加利利海。

当他们要过海往迦百农去时，天已经黑了。耶稣还没有来到他们那里。祂到了那里呢？祂正在山上祷告。今天基督徒的境况又如何呢？他们的生活如置身于波涛汹涌的海中，周遭黑暗，无法见到主耶稣。但主耶稣不是不知道正发生何事的，祂在天上，为祂所爱的人代祷。

六18 加利利海常有阵风和烈风。风吹过约旦河谷时，速度很急，当抵达加利利海时，便形成大浪。在此时小船海上航行，危险非常。

六19 门徒摇橹，约行了十里多路。从人看来，他们的处境非常危险。就在此时，他们抬头看见耶稣在海面上行走，渐渐近了船。神的儿子在加利利的海面上行走，门徒都害怕起来，因为他们还未完全知道这奇妙的人子到底是谁。

这故事讲得很简单，约翰只告诉我们有关这件惊人事情的重点；他没有夸大言词，令我们觉得正发生一件非常伟大的事情，只是含蓄的把事情道出来。

六20 主耶稣安慰他们说：「是我，不要怕！」若祂只是人，门徒定会很怕祂。但耶稣是全能的创造主，那维系整个宇宙的主宰。有祂靠在身边，并不用惧怕。这位原先创造加利利海的主，同样能平静这海，将祂那些充满恐惧的门徒安全带回岸边。「是我」即

「我是」，这是耶稣在约翰福音第二次用耶和華之名称呼自己。

六21 门徒知道是主耶稣，就喜欢接他上船。他们立时到了所要去的地方。这又是另一个神迹，但并没有任何解释。他们不用再摇橹，主耶稣瞬间将他们带到陆地，祂真是多么奇妙！

三·众人要求神迹（六22~34）

六22 这是给五千人吃饱后第二天。群众仍聚集在加利利海东北一带，他们见到门徒在前一天晚上上了小船，又知道耶稣没有和他们同去。当时只有一只可用的小船，门徒就取了来用了。

六23 跟着的一天，有只小船从提比哩亚来，靠近主耶稣分饼给群众吃饱的地方。但主耶稣不可能征用这几只小船离去，因为它们只刚刚到达。也许群众就是借助这几只小船，过到迦百农，如以下经节所记。

六24 众人非常留意耶稣，知道祂上山祷告去，又知祂没有上船与门徒一起渡湖。但一日之差，耶稣竟无迹可寻，于是决定过海到迦百农，门徒准会在那里。他们不明白耶稣怎会到那里，但决定姑且到那里寻祂。

六25,26 抵达迦百农后，他们找着耶稣。他们不掩饰好奇的心，问祂何时到这里来的。

耶稣间接的回答他们。耶稣明白，他们寻找祂只因为祂曾给他们食物吃，并不是因为祂的身分。他们昨天见过祂行了伟大的神迹，这实足以令他们相信

耶稣就是创造主、弥赛亚。而他们看重的只是食物。他们吃了神迹的饼，饥饿变得饱足。

六27 故此耶稣先劝他们不要为那必坏的食物劳力。主不是叫他们不该赚取每天的生计，但祂不想这成为他们生命中最重要的目标。满足个人肉体的需要不是生命中最重要的，人不是只有身体，还有灵和魂。我们应为那存到永生的食物劳力。人活着，不应以为肉体就是全部，不应将体力、才智全部用来满足身体的需要，因为过不多时，身体会朽坏，给虫吃掉，人要做的是每天以神的话喂养灵魂。「人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。」我们应不断努力去明白神的话。

主耶稣说父神印证了祂，意即祂是神所差派和悦纳的。我们印证一些东西，即是保证那是真的。神印证人子，祂认可祂是说真理的那位。

六28 众人问主他们该做什么才算作神的工。人总想自行寻出通往天堂的路，总以为他们该做一些东西，好赚取救恩。但人若真的能为其灵魂得救而付上努力，那么他就有理由吹嘘自大，这就合乎人的心意。

六29 耶稣看破他们的虚伪，他们装出想为神工作的模样，但他们却不想与神的儿子扯上任何关系。耶稣告诉他们，首先他们一定要接受神所差来的那位。今天也是一样。人总以为多做善事，就能上天堂。但他们能为神做任何善事先，他们一定要相信主耶稣基

督。善行不能先于救恩，善行是后于救恩的。一个罪人能做的惟一善行，就是认罪，接受基督为主、为救主。

六30 本节更加证明人心的丑恶。昨天，他们看见主耶稣只用了五饼二鱼，就给五千人吃饱。隔了一天，他们竟来到主前，问祂行什么神迹以证明祂是神的儿子。正如很多不信的人一样，他们先要看见，然后才相信。「叫我们看见就信你。」但这不是神的次序。神对罪人说：「你若相信，就能看见。」信心永远是要在前头的。

六31 犹太人引述旧约，向耶稣提起有关旷野吗哪21的神迹。他们似是说耶稣从未做过这样奇妙的东西。他们引诗篇七十八篇24至25节说：「他从天上赐下粮来给他们吃」，暗示是摩西从天上叫食物下来的。主不及摩西般伟大，因为祂只是将现有的食物变多。

六32 主的回复有两重意思。首先，不是摩西给他们吗哪，而是神给的。第二，吗哪不是天上来的真灵粮。吗哪只是普通的食物，为身体预备的；除满足今生的需要外，并无其它可取之处。主耶稣这里提到的是神从天上降下来的、理想的、真正的粮。这是属灵的粮，并不是身体的粮。我父这称呼暗示了基督的神性。

六33 主耶稣揭示自己就是神的粮，从天上降下来，赐生命给世界。神的粮远较旷野的吗哪为好。吗哪并不赐人生命，只是延续生命。它不是为全世界，而只为以色列预备的。而神的粮就

是那从天上降下来、赐生命给世界的。这粮赐生命给人，不止一国的人，而是全世界的人。

六34 犹太人并不知道主耶稣说的真粮就是指祂自己，故他们问祂要这粮。他们的心仍想着普通的粮。可怜的人，心里并没有真正的信心。

四·耶稣就是生命的粮（六35～65）

六35 耶稣将事实简单直接的讲出来，祂就是生命的粮。到祂这里来的，祂将永远满足他们灵里的渴求，相信祂的人，将永远不渴。请注意本节中的我是，主再次将自己与耶和華看作平等。一个罪人若说出象本节的话，会显得愚昧可笑。没有一个人能永远不饿、不渴，更遑论要满足整个世界属灵的渴求了。

六36 在第30节中，那些不信的犹太人要求主行神迹，好叫他们看见，可以相信。这里耶稣说祂早已对他们说过，祂本身就是个最伟大的神迹，他们看见后还是不信。既然神的儿子道成肉身，站在他们面前，他们还是不认祂，那么真叫人怀疑到底有没有神迹耶稣行了之后，会叫他们相信的。

六37 主并没有因犹太人的不信而沮丧，祂知道父的旨意和计划一定会实现。纵然现在和祂说话的犹太人并不接受祂，祂知道所有神所拣选的人都必到祂那里。正如宾克所说：「神绝对的旨意，永不动摇，但说出来时，竟含如此

无可比拟的冷静、泰然、勇气和坚忍。」

本节十分重要，只需三言两语的便道出了圣经中最要紧的教训。一是神赐了一些人给基督，而凡神赐的人都会得救。二是有关人类的责任。一个人要得救，得先要到主耶稣那里，相信祂，接受祂。神拣选了一些人得救，但圣经一字也没教我们神命定了一些人要受诅咒。伯何人得救都是因为神的恩典；任何人永远灭亡，都是因为他自己的错。每个人都因他的罪恶而被定罪。若所有人都下地狱，那都是人罪有应得。但神满有恩典，纾尊降卑，救人脱离人类整体的命运。祂是否有权这样做？当然有。神能随意做祂喜欢的事，无人能否认祂有此权柄。我们知道神永不犯错，祂是永远公义的。

圣经教导我们神拣选了一些人得救，也阐明人有责任接受福音。神向全世界提出，凡相信主耶稣基督的人，都会得救。神从不勉强人类得救。一个人带着悔改的心和信心到主那里，神便会救他，借着基督到神那里的人，没有一个会被丢弃。

人的思想不能融会这两件事，但纵然我们不明白，也该相信，因这是圣经的教训，在这里清楚的指明出来的。

六38 在37节，主耶稣说神的计划终会实现，那些赐给基督的人将会得救。因为这是父的旨意，主就亲自作工实践它，耶稣的使命本是如此。基督说：「我从天上降下来」，清楚的指出祂的生命不是在伯利恒的马槽里开始

的，祂是自有永有的，与父神同在天上。祂降到世间来，作神顺服的儿子。祂自愿为奴仆，遵行父的旨意。这不等于祂没有自己的意思，只是祂的意思是和神的意思一致。

六39 父的意思就是叫每一个赐了给基督的人都得救，一直保存到义人复活的日子，叫他们复活，接回天上。「一个也不」和「他」都是指信徒。主心目中的不是个别的信徒，而是由历代得救基督徒所组成的整个基督的身体。凡属基督的人将一个一个人的得救，主耶稣的责任是要确保一个也不失掉，在末日叫他们都复活。

在基督徒来说，末日就是主回到空中的日子，那时属基督而死去的人要先复活，活着的信徒会改变形象，都被提在空中与主相会，与主永远同在。对犹太人来说，末日就是弥赛亚得荣耀来临的日子。

六40 主继而说明一个人如何能成为得赎大家庭的一分子。神的意思是叫一切见子而信的人得永生。见子不是用肉眼看见耶稣，是要用信心的眼去看祂。人要看见，认出耶稣基督是神的儿子，世人的救主，然后，还要相信祂。相信是有信心的行动，要接受主耶稣成为个人的救主。凡有这样行动的人都得见子，这永生是从今天开始拥有，同时得到保证在末日会复活。

六41 百姓并没有准备接受主耶稣，他们私下议论，反对他。耶稣称自己为从天上降下来的粮。他们明白这是

一个非常重要的尊称。从天上降下来的，祂一定不是个普通人，就算是个伟大的先知也不能这样做。但犹太人并不愿相信祂的话，于是私下的议论祂。

六42 他们以为耶稣是约瑟的儿子。他们无疑是错了。耶稣是童贞女马利亚所生的。约瑟并不是祂的父亲。我们的主是由圣灵感孕的。他们不信童贞女能生子，于是便陷在不信和黑暗中。今天也是一样。那些不接受主耶稣是神的儿子，由童贞女所生，来到世界的人，也不会相信基督的工作及一切有关祂位格的真理。

六43 虽然他们没有对着主说话，但祂知道他们讲的是什麼。这里，耶稣叫他们不要大家私下议论。以下的经文就解释了他们的议论为何毫无益处。犹太人越拒绝主耶稣的见证，主的教训就显得越艰涩。「光被拒绝就是被否认的了。」他们越拒绝福音，就越难相信福音。主只是告诉他们一些简单的东西，他们尚且不信。若祂向他们讲解一些深奥的事，他们只会完全不知祂在说什麼。

六44 人本身是完全的绝望及无助，他连自发来到耶稣前的力量也没有。除非父首先在他心中及生命里动工，否则他永不会觉察到自己可怕的罪过，并需要一位救主。很多人都不明白这节圣经。他们以为这节的意思是一个人纵然可能想要得救，但终却无路可寻。事实并非如此。本节郑重地告诉我们，神首先在我们的生命里动工，使我

们归向祂。我们有权选择信与不信主耶稣。但若神没有对我们的心说话，我们断不会想得救。主再次重申祂的承诺，祂会在末日叫所有真正的信徒复活。如前所述，末日是指基督为祂的圣徒再来，那些死的要复活，活的要改变，那时只有信徒才会复活。

六45 主耶稣用坚定的措词说出，除非父吸引人，否则人无法到祂那里。然后，祂再说明父怎样吸引人。首先，祂引用以赛亚书五十四章13节：「他们都要蒙神的教训。」神不只是拣选人就是了，祂还作工，用祂宝贵的话语和教训，对他们的心说话。

然后就是个人的意愿。那些回应神话语，又学习父之教训的人，全到基督那里。经文再次将神的主权和人的选择放在一起，表明救恩属神的一面和人的

一面。
主耶稣说「在先知书上写着说」中的先知书，尤指以赛亚书，但这里所表达的思想却贯通所有先知书。人被吸引到神那里是因为神的话语和神的灵所指示的教训。

六46 人蒙神的教训不等于看见过神。只有一位看见过父的，就是从神那里来的，即主耶稣自己。

蒙神教导的人所受的，都是有关主耶稣基督的教训，因为神的教训以基督为中心。

六47 本节是圣经里有关救恩的经文中，一句最为简洁扼要的话。主耶稣所宣明的话，很难会有误解——信祂的

人有永生。祂以郑重的「实实在在」引出这句重要的说话。这是新约圣经其中一节经文告诉我们，救恩不是靠行为、奉公守法、参加教会、奉行金科玉律等，要得救只有相信主耶稣基督。

六48,49 主耶稣指明祂就是自己一直所讲的生命之粮。生命之粮当然就是人吃了就能得生命之粮，事前犹太人提起旷野的吗哪，向耶稣挑战叫祂造出如这些奇妙的食物来。这里主提醒各人，虽然他们的祖宗在旷野吃过吗哪，后来还是死了，换言之，吗哪只为今生而赐，没能力赐吃了的人永生。耶稣用「你们的祖宗」一语，暗示祂和已堕落的人类是不同的，祂有着独一的神性。

六50 与吗哪相反，主耶稣是从天上降下来生命之粮，凡吃这粮的，就必不死。这不是说吃的人肉体不会死，而是他在天上将有永生。纵然他的身体死了，也会在末日复活，与主永远同在。

本节并以后的经文，主耶稣重复地叫人吃祂的肉。到底是什么意思？祂是否真的叫人一定要真真正正的吃祂的肉呢？这样的做法明显是不可能的，也令人噁心的。然而，一些人认为耶稣是教导人在圣餐的时候吃祂。吃的时候，圣餐中的饼和酒会奇迹地变成基督的身体和血；我们要得救的话，便要分受饼和酒。但这不是耶稣的教训。经文的上下文清楚地给我们看见，吃祂就是指相信祂。当我们信靠主耶稣基督为我们的救主，我们便凭着信心得到祂，得以分受祂本身和工作的成果。奥古斯丁说：「你相信，你就是吃了。」

六51 耶稣是生命的粮，祂不单在自己里头有生命，并能赐人生命。那些吃了这粮的人，就必永远活着。怎能如此呢？主怎能将永生赐给有罪的人呢？答案就在本节的后半部：「我所要赐的粮就是我的肉，为世人之生命所赐的。」这话是主指着祂死在十字架上说的，祂将祂的生命作罪人的赎价。祂的身体会受害，祂的血会流出作赎罪之牺牲。祂愿以死作人的代罪者，为我们付上我们罪极刑的代价。祂为何这样做？为的是世人的生命。祂不只为犹太民族，或只为选民而死。祂的死是够赎回所有世人。当然这并不意味着整个世界都会得救，而是说若人人都来就耶稣，主在加略山上的工作将足够拯救整个世界的人。

六52 犹太人心里仍想着物质的粮和肉。他们的思想无法超越今生的事物，他们不明白主耶稣是借着物质的事物去解释属灵的真理。故他们彼此争论，这个普通的人怎能把祂的肉给别人吃呢。正如一个人跳出飞机外才能张开降落伞，信心也是在眼前所见的东西的前头，预备个人的思想去明白、心灵去相信、意志去服从。所有「怎样」的问题，在顺服基督的权威之后，自会得到答案。正如当年保罗对主喊着说：「主啊，你要我做什么？」之后，他才得到答案一样。

六53 耶稣知道万事，再次体察到他们正想着，说着些什么。祂郑重地警告他们，若他们不吃祂的肉、喝祂的血，他们里面就没有生命。这断不会是

指圣餐里的饼和酒。当主在祂被卖的那一夜设立圣餐时，祂的身体还没受伤，祂的血还未流出来。门徒分受饼和酒，却不是真的吃主的肉和喝祂的血。主耶稣只是道出，如果我们不凭着信心领受主为我们死在加略山上的赎价，我们便永不能得救。我们一定要相信祂、接受祂、倚靠祂，让祂全然成为我们的拥有。

六54 将这节与第47节相比，「吃他的肉、喝他的血」的意思很明显就是相信祂。第47节写道：「信我的人就有永生」。本节又说吃祂肉、喝祂血的人就有永生。二物相同时，彼此无分两样。吃祂的肉，喝祂的血，就是相信祂。所有信祂的人在末日都要复活。这当然是指那些信靠主耶稣而死去之人的身体。

六55 主耶稣的肉真是可吃的，祂的血真是可喝的²²。这二者与世上的食物、饮品不同，后者只有暂时的价值，但主耶稣的死，价值是直到永远的。那些凭着信心分受祂的人都领受生命，直到永远。

六56 那些相信主的人和主紧密的联合在一起。吃祂肉、喝祂血的人常在祂里面，祂也常在那人里面。没有东西比这样的关系更紧密、更亲切。当我们吃普通的食物，食物进入我们体内，就成为我们的一部分。当我们接受主耶稣为我们的救赎主，祂便进入我们的生命里，而我们也常住在祂里面。

六57 主再次描述祂和祂的子民间

那紧密的关系。这个描述是跟祂与父神有关的。永活的父差派主耶稣基督到世上来（永活的父解作父就是生命之源的意思）。耶稣到世上为人，祂因父活着，祂的生命与父神有着紧密的联系和协调。神是祂生命的中心和全部。祂的目的就是要专注在父神身上。祂在世上为人，世人却不知道祂就是道成肉身。虽然祂不为世人所认识，祂和父却是一体，有着亲密的关系。信主耶稣的人也是一样。他们身在世上，为世人所误解、憎恨、迫害。但因为他们的相信并信靠主耶稣，他们就是因祂活着，他们的生命与主的生命连在一起，长存永远。

六58 本节总结了耶稣先前所说的话。祂就是从天上降下来的粮，胜过祖宗在旷野所吃的吗哪。食物只有暂时的价值，只为今生；但基督是神的粮，赐永生给一切吃（信）祂的人。

六59 群众跟从耶稣和祂的门徒，从加利利海的东北岸来到迦百农，在会堂里找到耶稣。在会堂里²³，主向他们讲述了生命的粮的道理。

六60 直到这时候，耶稣已有好些门徒，远较原先的十二个为多。任何人跟从祂，并承认、接受祂的教训的，都是祂的门徒。但不是所有称为门徒的人都是真信徒。这时候，有好些口称是他的门徒的人说：「这话甚难。」他们认为主的教训惹人讨厌。其实，祂的教训并不使他们难于明白，使其不快的是接受祂的教训。他们说「谁能听呢」，暗示「谁能够忍受这样讨厌的教训」？

六61 我们再次找到主是全知的证据。祂知道门徒所说的一字一句。祂知道他们正议论祂所说的话，不满祂称自己是从天上降下来的，并人若要得永生，就要吃的肉、喝祂的血。耶稣知道他们，问他们说：「这话是叫你们厌弃么？」

六62 他们厌弃是因为耶稣说祂是从天上降下来的。耶稣知道祂在复活之后，会升回天上，故耶稣问他们，倘或他们看见祂升到天上又会怎样想呢？他们也为祂叫人一定要吃祂的肉而感到惆怅。当他们看见祂的身体升到他原来所在之处，又会如何呢？祂升回父那里后，他们又如何能真正的吃祂身上的肉，喝祂身上的血呢？

六63 这些人一直想着基督身体上的肉，但这里耶稣告诉他们吃肉并不能得着永生，乃是要靠神圣灵的工作。肉体不能赐人生命，只有灵能够。他们一直从物质的角度去理解耶稣的话，不明白要从属灵的角度去理解。耶稣于是向他们解释祂所说的话就是灵，就是生命。当人从属灵的角度去理解主所说的话时，吃祂的肉、喝祂的血便是叫人相信祂，那些领受的人就必得永生。

六64 就算耶稣向他们解释明白，祂知道当中有些在听祂话的人，还是不明白，因为他们不信。这不是因为他们不能明白，只是他们不愿明白。耶稣从起头就知道有些声称跟从祂的人，并不相信祂，而其中一个门徒将要卖他。当然，耶稣在亘古时已知道这事，但这里

指的可能是祂早在地上开始传道时，已经知晓。

六65 耶稣解释说，因为他们不信，先前才对他们说若不是蒙祂父的恩赐，没有人能到祂那里。这话是用来打击人骄傲的心的。人总以为自己能做事，赚取救恩。主耶稣告诉众人，就是到祂那里的能力，都只能从父神处领受。

五·对救主的话不同的反应（六66~71）

六66 耶稣所说的话令很多从前跟从祂的人不悦，离祂而去，不愿和祂同行，这样的门徒永不是真信徒，他们跟从主各有各的原因，但却不是因为真正的爱祂，或是欣赏祂。

六67 在这时候，耶稣对着祂十二个门徒，问他们是否也会离开祂。

六68 彼得的答案值得留意。他的意思是：「主阿，我们又怎能离开你呢？你的教训领人得着永生。我们若离开你，便没有其它人可以跟随了。离开你就等于要我们灭亡。」

六69 彼得代表十二门徒说他们已经信了，又知道主耶稣就是弥赛亚，永生神的儿子²⁴。请注意词语的先后序，「已经信了，又知道。」他们首先相信主耶稣基督，然后才知道祂真是如祂所说的一样。

六70 在第68和69节，彼得说话时用「我们」，代表全部十二个门徒。而

在本节，主耶稣纠正他，不应说得这么自信，以为十二个门徒都是真信徒。主耶稣是真的拣选了十二个门徒，但中间有一个是魔鬼。他们中间有一人不如彼得所得想的，他不认主耶稣是基督。

六71 主耶稣知道加略人犹大将会卖祂。祂知道犹大从未接受祂为救主。我们再次见到主的全知，也证实彼得代门徒说话时，并不是绝无错误的。

在论述生命的粮时，我们的主用颇简单的教训作开头。当祂层层渐进时，犹太人明显的不接受祂的话。他们越紧闭心扉，不愿听真道，祂的教训便显得越难。最后耶稣讲述吃祂的肉、喝祂的血。他们已忍无可忍，说道：「这话甚难，谁能听呢？」后来，他们便不跟从耶稣。他们拒绝真道，连明辨是非的眼睛也瞎了。因为他们不愿看，最后便变成不能看。

伍·神儿子第三年的传道工作：耶路撒冷（七1~一〇39）

一·耶稣斥责祂的弟兄（七1~9）

七1 第六和七章中间相隔了数月。耶稣仍在加利利，不愿在犹太逗留，因为那里是犹太人的宗教中心，他们想要杀他。所说的犹太人²⁵一般都认为是指犹太人的领袖或官员。他们最痛恨主耶稣，寻找机会杀害他。

七2 住棚节是犹太人节期中一个重

要的节日。这是收割时分，庆祝当年犹太人离开埃及时，曾在临时的帐棚中住过。这是一个喜庆、欢欣的假期，众人都期望有一天弥赛亚来临统治、拯救犹太人民，领他们住在和平、繁华的乐土上。

七3 第3节所述的主的弟兄大底是指马利亚在耶稣后所生的儿子（一些人则说他们是耶稣的表兄弟或其它的远亲）。但无论他们和主耶稣的亲戚关系如何亲密，他们不会因此关系而得救。他们并没有真正的相信主耶稣。他们告诉祂应该要在住棚节到耶路撒冷，在那里行一些神迹，好叫祂的门徒能看见祂所行的事。所指的门徒并不是十二门徒，只是一些在犹太地口称跟从主耶稣的人。

虽然他们并不相信祂，也想祂当众的显明自己。也许他们想在耶稣成名后，作为祂的亲戚也能沾一点光采。但更可能的是他们妒忌耶稣的名声，催促祂到犹太地，希望祂在那里遭遇不测。

七4 他们说话时，可能语带讽刺。祂的弟兄似乎以为主耶稣求名声。若祂不是为了名气，祂又为何在加利利行这些神迹呢？他们向主耶稣暗示：「现在就是你的黄金机会了。你一直希望能出名，在这节期好应当上耶路撒冷。那里有千百人，你有机会在他们面前行神迹。加利利是个僻静的地方，你在这里行神迹，没有人会知的。我们都知道你想有名气，还留在此干么？」然后，他们还加一句说：「你如果行这些事，就当将自己显明给世人看。」他们的意思

是：「如果你真是弥赛亚，可以行神迹来证明我的话，那么你为何不在些更令人注目的地方，如犹太地，来行神迹证明自己呢？」

七5 他的弟兄并非真心真意的想祂得荣耀。他们根本不信祂是弥赛亚。他们也不愿将自己交托给祂。他们所说的话是要讥讽祂。他们的心在主面前并不正直。当时主耶稣听到祂弟兄怀疑祂所说的话和所作的工，必定很伤心。多少次忠于神的人常会发现身边至亲至爱的人都反对他们，他们为此感到伤心难过。

七6 主的一生由此至终都安排好了，祂每日所过的一分一秒都是照着原先所安排的去行。祂向世人公开彰显自己的适当时候还没有到。祂知道前面所走的路，知道祂现在上耶路撒冷，向众人彰显自己，是不合乎神旨意的。但祂提醒祂的兄弟，他们的时候常是方便的，他们的一生都依着他们的欲望，却违背神的旨意。他们能随意定下自己的计划，着迹四处，因为他们行的都是自己的意愿。

七7 世人不能恨主的兄弟，因为他们本属世界，与世界同一阵线，对抗基督。他们的一生与世界为伍。这里的世人就是人所建立的制度，里面没有神和祂的基督。这世界就是文化、艺术、教育或宗教的世界。其实，犹太地是特别的宗教世界，因为最恨基督的就是犹太人的领袖。

世人恨基督因为祂指证他们所作的

事是恶的。世人堕落败坏的本性是何等可悲。一个丝毫没半点罪污的人来到世界，世人竟要杀祂，基督完美的生命显出各人生命的瑕疵。正如一条直线和一条曲线并划在一起时，直线便显出曲线的弯度。主来到世界也是一样，显出人的罪恶。人痛恨罪恶给别人揭发。人不单不悔改、求神怜悯，还要杀害那位显出他们恶行的人。

迈耳评道：

「世人不能恨你们。」啊，这真是那爱的化身者所发出最严厉的斥责之一，无论今时今日，还是祂昔日在世时，也是一样。一个基督徒不为世人所憎恨，反为世人所爱、所奉承、所爱抚，是他所处最恶劣的光景。古时的圣贤曾问：「到底我做了什么错事，这等人要如此的讨好我？」不为世界所憎恨，证明我们没有指证世人所做的是恶的。世界对我们体贴爱护，证明我们属于世界。与世界为伍就是与神敌对。所以凡想要与世俗为反的，就是与神为敌了（约七7，一五19；雅四4）。²⁶

七8 主叫祂的兄弟上去过节。事情实在非常令人难过。他们佯装虔诚，上去守住棚节；但基督站在他们当中，他们没有真的爱祂。人爱宗教礼仪，因为他能假心假意地守着。但若人面对面在基督面前，便毫不自在了。耶稣说祂现在²⁷不上去过节，因为祂的时候还没有满。祂并不是存心不上去守节，我们在第10节知道，最后祂也去了。但基督的意思是，最后祂也去了。但基督的意思是，不想与祂的兄弟同去，在众人

前彰显祂伟大的能力。时机还未到。基督要上去，祂会悄悄地，低调地上去。

七9 所以主在祂的兄弟上去守节后，仍旧住在加利利。祂的兄弟离开那位惟一能给他们住棚节所代表的喜乐、愉悦的人。

二·耶稣在殿里教训人（七10～31）

七10 他弟兄上去耶路撒冷后，过了一段日子，主耶稣也暗暗的上去。祂是虔敬的犹太人，希望在那里过节，但身为神顺命的儿子，祂不能明明地上去，似乎是暗去的。

七11 在节期寻找耶稣的犹太人，无疑是那些想要杀害祂的领袖。他们问：「他在那里？」他们不是想要敬拜祂，而是想除掉祂。

七12 很明显，主的出现引起了众人的议论。耶稣所行的神迹逼使众人要弄清祂到底是谁。节期间，众人都私下议论，讨论祂是真先知、还是假先知。有的说：「他是好人。」有的说：「不然，他是迷惑众人的。」

七13 犹太人领袖极力反对耶稣，吓得无人敢明明称赏祂。很多平民百姓无疑是相信了主耶稣是以色列真正的弥赛亚，但又不敢出来表白，因为怕这些领袖会迫害他们。

七14 住棚节为期数天，约过了一半，耶稣上了圣殿的外院（那里称为所罗门的廊，可供众人聚集）教训人。

七15 那些听到救主说话的人都稀奇。教他们印象最为深刻的当然是祂对旧约圣经的认识，和祂学识的广博和教训的能力。他们知道主耶稣并没有上过当时出名的宗教学院，但他们不明白祂从何有如此的学识。今天也有很多信徒没有受过正式的宗教训练，也能传讲圣经。世人虽为此感到惊奇，但也常提出抗议。

七16 再一次，我们见到主耶稣不居功，谦让的表现。祂只想荣耀祂的父。耶稣只简单回答说，祂的教训不是祂自己的，乃是从那差祂来者那里来的。耶稣所说并所教训人的每句话，都是祂父亲叫祂说，叫祂教训人的。祂行事并不脱离父神。

七17 若犹太人真的希望知道耶稣的教训属真属伪，有一个很简单的方法——人若立志遵着神的旨意行，那么神便会向他启示基督的教训是出于神还是祂凭着自己说的。这是给所有真诚寻求真理的人奇妙的应许。一个人若恳切，诚心想要知道真理，神便会向他启示。「顺服是属灵知识的钥匙。」

七18 人凭着自己说，即凭着一己的意思说话，是求自己的荣耀。主耶稣就不同。祂寻求那差祂来的父的荣耀。因为祂的意向专一，教训也绝对是真的。在他心里没有不义。

只有耶稣一人才有资格说这种话。世上其它的教师在服侍工作上都有点私心。每一个主的仆人都应该求神的荣耀多于求自己的荣耀。

七19 后来，主直接指证那些犹太人。祂提醒他们昔日摩西赐律法给他们，他们得律法，也得荣耀，但却忘记了单单拥有律法并算不得什么。律法要求人遵守诫条律例。他们因得到律法而感到自豪，但明显地并没有一人遵守律法，他们心里正谋算如何杀害主耶稣。律法明明禁止杀人。他们图谋对主耶稣基督不轨，正触犯了律法。

七20 众人听了主耶稣这番话后，如坐针毡，不但没有承认祂的话是对的，反而更诋毁祂。他们称祂是被鬼附着，并反问当中有谁想要杀祂。

七21 耶稣将话题转回当日在毕士大池治好那病人一事。这件神迹激起了犹太领袖对祂的仇恨，使他们开始密谋杀害耶稣，主提醒他们祂作了一件事，他们都以为希奇。但他们不是欣赏耶稣，只不过是见祂在安息日行这样的事，感到震惊而已。

七22 摩西律法里写明，男婴在出生后第八天便要受割礼（其实割礼不是从摩西起的，乃是从祖先亚伯拉罕、以撒、雅各等起的）。就算这第八天是安息日，犹太人也会替婴孩行割礼，不以为错。他们认为这是必要的工作，是神所允许的。

七23 他们若在安息日替婴孩行割礼，遵从摩西的律法，那么，他们为何要责难主耶稣？祂不过是在安息日叫一个人全然好了而已。律法若准人行必要的事，为何不准人行慈悲的事呢？

割礼只是在男孩身上所行的小手

术。手术使人痛苦，叫人得的益处算少。但主耶稣却在安息日叫一个人完全痊愈，犹太人却因此为祂辩。

七24 犹太人所犯的错误就是按外貌断定是非，而不凭事实的真相。他们的判断不公正；他们所做的事就合法，而耶稣做的就全然是错。人就是喜欢凭眼见而作出判断，而不按实情做决定。主耶稣根本就没有犯摩西的律法，犯的其实是他们，因他们无理的仇视耶稣。

七25 当时，犹太领袖想要杀害耶稣的事在耶路撒冷众所周知。这里，一些平民查问这是否就是他们领袖想要杀的人。

七26 他们不明白为何主耶稣仍能这样公开、明明地讲道。如果官长们真的如人民心想的那样敌视耶稣，那么他们为何仍准许祂继续这样做？他们是否已经查出祂正如自己所说的，真是弥赛亚吗？

七27 那些不信主耶稣是弥赛亚的人以为自己知道祂是从那里来的。他们相信祂从拿撒勒来，认识祂的母亲马利亚，又以为约瑟是祂的父亲。当时，犹太人一般都认为基督来的时候，会是突然间，神神秘秘地出现。他们做梦也想不到祂会出生成为婴孩，然后长大成人。虽然他们应该从旧约中知道弥赛亚会降生在伯利恒，但他们对弥赛亚到来的细节似乎全不知晓。故此，他们说：「只是基督来的时候，没有人知道祂从哪里来。」

七28 有好些人在那里聚集，听到

他们的说话。耶稣就在此时，大声向他们说，他们无疑是知道祂，也知道祂从哪里来。但他们只知道祂是一个人，是拿撒勒人耶稣。他们不知道祂也是神，故耶稣在下文再加以解释。

耶稣是一个人，住在拿撒勒。但他们也应该知道祂来并不是由于自己，而是由父神差派来的，但这些百姓却不认识父。主耶稣借此话表明自己与神同等。祂来并不是由于自己，不是由于自己的权柄，也不是来行自己的意愿。祂是由真神差派到世界来的，而这位神他们并不认识。

七29 但耶稣认识神。祂在永恒中与神同在，与父神完全平等。主耶稣说祂是从神来的，祂不单只是神所差派来，且更常与祂同在，完全与祂同等。「他也是差了我来。」主用最简单直接的方法道出自己是基督，那位受膏者，由神差到世间来，完成救赎的工作。

七30 犹太人知道耶稣说话的含义，知道祂称自己为弥赛亚。他们认为祂亵渎神，想要捉拿祂，但却没有人下手，因为他的时候还没有到。神的大能阻止了人加害耶稣的诡计，直到神所定的时候到了，祂才会被献上，作为赎罪祭。

七31 事实上众人中间有好些相信了主耶稣。我们看他们的信是真的。他们的推理是这样。耶稣还能做什么来证明祂是弥赛亚呢？若耶稣不是弥赛亚，那么基督来的时候，祂能比耶稣行更多、更奇妙的神迹吗？他们的问题明显

说出他们因耶稣所行的神迹而相信祂真是弥赛亚。

三·法利赛人的敌意（七32~36）

七32 法利赛人穿插于人群中间，听见他们私下的议论。众人正为耶稣纷纷议论，他们不是反对祂，而是偷偷的表示欣赏祂。法利赛人害怕情况会使愈来愈多的人接受耶稣，故打发差役去捉拿祂。

七33 本节的那番话当然是对来捉拿耶稣的差役说的，同时也是对法利赛人和其它百姓说的。

主耶稣并非作退让，祂不过是更坚持。祂告诉他们，祂和他们同在还有不多的时候，然后祂会回到差祂来的父神那里。这番话无疑会更惹法利赛人的怒气。

七34 终有一天，法利赛人要找祂，却找不着。他们一生中迟早发觉需要一位救主，但那时已是太迟了。耶稣已回到天上，因为他们的不信和所作的恶事，他们不能到那里见祂。这句话非常严肃，提醒我们有错过机会这一回事。人们今天有机会得救，若拒绝了，可能永不会再有这样的机会。

七35 犹太人并不明白主耶稣说话的意思，不知所指的是祂将会回到天上去，以为祂可能会四处游历，传讲福音，要到散住希利尼中的犹太人那里传道，甚至连希利尼人也一并教训。