

马可福音注释

章节 12345678910111213141516

前言

马可福音是在基督升天十年后于罗马写成的。这位马可是彼得的门徒和追随者，彼得甚至称他为自己的儿子，当然是属灵上的儿子。他也叫约翰；是巴拿巴的侄子；曾陪伴使徒保罗。但他大部分时间都在彼得身边，并与彼得一起在罗马。因此，罗马的信徒们请求他不仅要向他们宣讲，而且要用文字记录基督的事迹和生活；他勉强同意了，于是写了下来。与此同时，上帝向彼得启示了马可写了福音书。彼得证实它是真实的。后来，他派马可担任埃及的主教，他在那里通过他的宣讲在亚历山大建立了一个教会，并启迪了所有居住在南方的人。

这本福音书的特点是清晰，没有任何难以理解的地方。此外，这位福音传道者几乎与马太福音相似，只是篇幅较短，而马太福音则较长，而且马太福音一开始就提到了主在肉身中的诞生，而马可福音则从先知约翰开始。因此，有些人并非没有理由地在福音传道者中看到了以下意义：坐在基路伯上的上帝，圣经将他们描绘成四面脸（结 1:6），向我们传授了四种形式的福音，并由同一圣灵赋予生命。因此，每个基路伯都有一张脸被称为像狮子，另一张像人，第三张像鹰，第四张像牛犊（结 1:10）；在福音宣讲的事工中也是如此。约翰福音有一张狮子的脸，因为狮子是王权的象征；约翰也是从至高无上的尊严，从圣言的神性开始的，他说：“太初有道，道与上帝同在”（约 1:1）。马太福音有一张人的脸，因为它始于圣言的肉身诞生和道成肉身。马可福音与鹰相比，因为它始于关于约翰的预言，而预言恩典的礼物，作为敏锐的洞察力和对遥远未来的洞察力的礼物，可以比作鹰，据说它具有最敏锐的视力，因此它是所有动物中唯一一个不闭眼就能注视太阳的动物。路加福音类似于牛犊，因为它始于撒迦利亚的祭司事奉，他为人民的罪献香；那时也献上牛犊作为祭品。

因此，马可福音以预言和先知的生活开始。听听他说了什么！

第一章

Mk.1:1. 耶稣基督，神的儿子的福音的起头，

Mk.1:2. 正如众先知书上记着说：“看哪，我差遣我的使者在你前面，预备你的道路。

Mk.1:3. 在旷野有人声喊着说：“预备主的道，修直他的路。””

福音传道者将先知中最后一位约翰视为神子福音的开端，因为旧约的结束就是新约的开始。至于关于施洗者的见证，它取自两位先知——玛拉基书：“看哪，我要差遣我的使者，他必在我面前预备道路”（玛 3:1）和以赛亚书：“在旷野有人声喊着说”（赛 40:3）等等。这些是父神对子神说的话。他称施洗者为天使，因为他过着天使般几乎不食人间烟火的生活，并宣告和指明即将到来的基督。约翰预备主的道，通过洗礼预备犹太人的灵魂接受基督：“在你面前”——意味着你的天使与你亲近。这表明了施洗者与基督的亲缘关系，因为在国王面前，亲属也受到特别的尊重。

“在旷野呼喊的声音”，也就是在约旦的旷野，更是在犹太人的会堂里，因为他们在善事上是空虚的。“道路”指的是新约，“路径”指的是旧约，因为犹太人屡次违背它。他们应该为道路，也就是新约，做好准备，并纠正旧约的路径，因为虽然他们古时接受了它们，但后来却偏离了自己的路径并迷失了方向。

马可福音 1:4. 照这话，约翰来了，在旷野施洗，传悔改的洗礼，使罪得赦。

马可福音 1:5. 犹太全地和耶路撒冷的人都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。

约翰的洗礼并没有赦罪的作用，而是引导人们悔改。但马可在这里怎么说：“使罪得赦”呢？对此我们的回答是，约翰宣讲悔改的洗礼。而这个宣讲又导致了什么呢？导致了罪得赦免，也就是基督的洗礼，其中已经包含了罪的赦免。例如，当我们说某人来到国王面前，命令为国王准备食物时，我们指的是执行这个命令的人会受到国王的恩惠。这里也是如此。先驱宣讲悔改的洗礼，是为了让人们悔改并接受基督，从而得到罪的赦免。

马可福音 1:6. 约翰穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫和野蜜。

我们已经在马太福音中谈到过这一点；现在我们只谈谈那里省略的内容，即：约翰的衣服是哀悼的标志，先知以此表明悔改的人应该哭泣，因为粗麻布通常是哀悼的标志；而皮带则意味着犹太民族的麻木。主自己也说过这件衣服意

喊着哀悼：“我们向你们祝福”（斯拉夫语“плакахом”），你们却不跳舞”，这里称施洗约翰的生活为哀悼，因为他接着说：“约翰来了，不吃也不喝，人就说他是被鬼附着的”（马太福音 11:17-18）。同样，约翰的食物，当然是指禁欲，同时也是当时犹太人属灵食物的象征，他们不吃洁净的天空之鸟，也就是说，他们不思考任何高尚的事物，而只以崇高和向上引导的言语为食，但又再次落到地上。因为蝗虫（“акриды”）是一种向上跳跃，然后又落回地面的昆虫。同样，人们也吃蜜蜂生产的蜂蜜，也就是先知们生产的蜂蜜；但它仍然没有得到照顾，也没有通过深入和正确的理解来增加，尽管犹太人认为他们理解和掌握了圣经。他们拥有圣经，就像某种蜂蜜一样，但他们没有努力研究和探索它们。

马可福音 1:7. 他传道说：“有一位在我以后来的，能力比我更大，我就是弯腰给他解鞋带也是不配的。

马可福音 1:8. 我是用水给你们施洗，他要用圣灵给你们施洗。”

他说：“我甚至不配做他最卑微的仆人，为他解开鞋带上的结。”不过，也有人这样理解：所有前来接受约翰施洗的人，当他们相信基督时，都通过悔改解开了罪恶的枷锁。因此，约翰为所有人解开了罪恶的束缚，但却无法为耶稣解开这样的束缚，因为他在耶稣身上没有找到这样的束缚，也就是罪恶。

马可福音 1:9. 那时，耶稣从加利利的拿撒勒来，在约旦河里受了约翰的洗。

马可福音 1:10. 他从水里一上来，就看见天裂开了，圣灵仿佛鸽子，降在他身上。

马可福音 1:11. 又有声音从天上来说：“你是我的爱子，我喜悦你。”

耶稣来受洗，并非为赦免罪孽，因祂未曾犯罪；亦非为领受圣灵，因约翰的洗既不能洁净罪孽，又怎能赐予圣灵呢？祂来受洗，亦非为悔改，因祂“大于施洗约翰”（马太福音 11:11）。那么，祂为何而来呢？无疑是为了让约翰向众人宣告祂的身份。因众人聚集于此，祂便乐意前来，在众人面前被见证祂是谁，同时也为要“尽诸般的义”，即遵行律法的一切诫命。顺服奉神差遣的施洗约翰，亦是诫命之一，故基督也遵行此诫命。圣灵降临，并非因基督需要（因祂本性中自有圣灵），而是为使你知道，圣灵亦在你受洗时降临。圣灵降临之时，即有见证发出。父从天上说：“你是我的儿子”，为免听见之人以为祂所说的是约翰，圣灵便降在耶稣身上，表明此话是为祂而说。诸天开启，为使我们知晓，当我们受洗时，诸天也为我们开启。正如 路加福音 1:16 所说，“他要使许多以色列人回转，归于主他们的神。”

马可福音 1:12 随即圣灵催他到旷野里去。

马可福音 1:13. 他在旷野四十天，受撒但的试探，与野兽同在一处，且有天使来伺候他。

主教导我们，不要在受洗后陷入试探时灰心丧气，他上山接受试探，或者更确切地说，不是他自己去的，而是被圣灵带去的，这表明我们也不应该自己陷入试探，而应该接受那些临到我们的试探。他上山是因为那地方荒凉，魔鬼才敢靠近他；因为他通常在我们孤身一人时攻击我们。受试探的地方非常荒凉，以至于那里有很多野兽。天使是在他战胜了试探者之后才开始服侍他的。所有这些在马太福音中都有更详细的描述。

马可福音 1:14. 约翰下监之后，耶稣来到加利利，宣传神的福音，

马可福音 1:15. 说：“日期满了，神的国近了。你们当悔改，信福音！”

听到约翰被投入监狱，耶稣就退到加利利去，以此向我们表明，不应该自己陷入诱惑，而应该躲避诱惑；如果陷入了，就要忍受。基督所宣讲的，表面上与约翰所宣讲的是一样的，比如“悔改”和“天国近了”。但实际上并非完全一样：约翰说“悔改”，是为了使人远离罪恶；而基督说“悔改”，是为了使人摆脱律法的字句，因此他补充说：“信福音”，因为想要相信福音的人，就已经废除了律法。主说律法的“日期满了”。他说，到目前为止，律法还在生效，但从现在起，天国就要来临，要按照福音生活。这种生活理应被视为天国，因为当你看到一个按照福音生活的人，他的行为几乎像一个没有肉体的人一样，你怎么能不说他已经拥有了天国（那里没有吃喝），即使它似乎还很遥远。

马可福音 1:16. 耶稣顺着加利利海边走，看见西门和西门的兄弟安得烈在海里撒网，他们本是渔夫。

马可福音 1:17. 耶稣对他们说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”

马可福音 1:18. 他们就立刻舍了网，跟从了他。

马可福音 1:19. 耶稣稍往前走，又看见西庇太的儿子雅各和他的兄弟约翰在船上补网。

马可福音 1:20. 耶稣随即呼召他们。他们就把父亲西庇太和雇工留在船上，跟从耶稣去了。

彼得和安德烈最初是施洗约翰的门徒，当他们看到约翰为耶稣作见证时，就加入了耶稣的行列。后来，当约翰被捕时，他们悲伤地回到了以前的职业。因此，基督现在第二次呼召他们，因为现在的呼召已经是第二次了。请注意，他们靠自己正直的劳动为生，而不是靠不正当的职业。这样的人才配得上成为基督的第一批门徒。他们立刻放下手中的东西，跟随了他；因为不应该拖延，而应该立刻跟随。此后，他又抓住了雅各和约翰。这些人虽然自己很穷，却供养

着年迈的父亲。但他们离开父亲，不是因为离开父母是件好事，而是因为他想阻止他们跟随主。所以，当你父母阻碍你时，离开他们，跟随良善。显然，西庇太不相信，但这些使徒的母亲相信，当西庇太去世后，她也跟随了主。还要注意，先是行动被呼召，然后是沉思，因为彼得是行动的榜样，因为他性格热情，总是先于他人，这是行动的特点，约翰则相反，他代表着沉思，因为他是卓越的神学家。

马可福音 1:21. 他们来到迦百农；随即在安息日，耶稣进了会堂教训人。

马可福音 1:22. 众人很希奇他的教训，因为他教训他们，像有权柄的人，不像文士。

他们从哪里来到迦百农？从拿撒勒来，而且是在安息日。当人们通常聚集在一起诵读律法时，基督也来教导。因为律法也命令遵守安息日，以便人们聚集在一起阅读。主以责备的方式教导，而不是像法利赛人那样奉承：他劝人行善，并以折磨来威胁不服从的人。

马可福音 1:23. 在他们的会堂里，有一个人被污鬼附着，他喊叫说：

马可福音 1:24. 走开！拿撒勒人耶稣，你与我们有什么相干？你来毁灭我们吗？我知道你是谁，你是上帝的圣者。

马可福音 1:25. 耶稣斥责他说：不要作声，从他身上出来！

马可福音 1:26. 那污鬼叫他抽疯，大声喊叫，就从他身上出来了。

马可福音 1:27. 众人都惊讶，以致彼此对问说：“这是什么事？是个新道理啊！他用权柄吩咐污鬼，连污鬼也听从了他。”

马可福音 1:28. 耶稣的名声就传遍了加利利四方的地。

邪恶的灵被称为“污鬼”，因为它们喜欢各种污秽的事。从人身上出来，魔鬼认为是对自己的“毁灭”。恶毒的魔鬼通常认为，当不允许它们作恶时，它们就是在受苦。此外，由于它们贪恋肉体，习惯于享受物质，所以当它们不居住在身体里时，就好像在忍受极大的饥饿。因此，主说，魔鬼的种类是靠禁食赶出去的。污鬼没有对基督说：你是圣洁的，因为许多先知也是圣洁的，而是说“圣者”，即在本质上是独一无二的圣者。但基督让他闭嘴，以便我们知道，即使魔鬼说的是真话，也应该堵住它们的嘴。魔鬼猛烈地摔打并剧烈地摇晃被它附身的人，以便目击者看到这个人从什么样的灾难中解脱出来，为了奇迹而相信。

马可福音 1:29. 他们出了会堂，随即同着雅各、约翰，进了西门和安得烈的家。

马可福音 1:30. 西门的岳母正害热病躺着，就有人告诉耶稣。

马可福音 1:31. 耶稣进前拉着她的手，扶她起来，热就退了，她就服侍他们。

到了星期六的晚上，按照惯例，主到门徒的家中吃饭。与此同时，本应服侍他们的人却患了热病。但主医治了她，她就开始服侍他们。这些话告诉我们，当你从疾病中得到上帝的医治时，你也应该用你的健康来服侍圣徒，并取悦上帝[...]

马可福音 1:32. 到了晚上，日落的时候，有人带着一切害病的和被鬼附的，来到耶稣跟前。

马可福音 1:33. 合城的人都聚集在门前。

马可福音 1:34. 耶稣治好了许多害各样病的人，又赶出许多鬼，不许鬼说话，因为鬼认识他。

加上“日落的时候”并非没有原因。因为他们认为在安息日治病是不允许的，所以他们等到日落才开始把病人带来医治。说“许多”被医治，而不是“所有”，因为所有构成多数；或者：不是所有人都被医治，因为有些人不相信，他们因为不信而没有被医治，而是被带来的“许多”人被医治了，也就是说，那些有信心的人。不允许鬼说话，是为了像我说的的那样，教导我们不要相信它们，即使它们说的是真话。否则，如果它们找到一个完全信任它们的人，这些被诅咒的家伙会做出什么事，把谎言混入真理！保罗也禁止那试探人的灵说话：“这些人是至高上帝的仆人”；圣人不想听到来自不洁之口的赞扬和见证。

马可福音 1:35. 次日早晨，天未亮的时候，耶稣起来，到旷野地方去，在那里祷告。

马可福音 1:36. 西门和同伴追了他去，

马可福音 1:37. 寻见了，就对他说：“众人都找你。”

马可福音 1:38. 耶稣对他们说：“我们可以往别处去，到邻近的乡村，我也好在那里传道，因为我是为这事出来的。”

马可福音 1:39. 他走遍加利利，在各会堂里传道，赶鬼。

在医治了病人之后，主退到旷野，教导我们不要炫耀自己的行为，而是如果做了什么好事，就应该赶紧隐藏起来。他祈祷也是为了向我们表明，我们所做的任何善事都应该归功于上帝，并对他说：“**各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的**”（雅各书 1:17）。基督自己甚至不需要祈祷。此外，当人们寻找并非常渴望他时，他并没有把自己完全交给他们，虽然他欣然接受他们的请求，但他还是去帮助其他需要医治和教导的人。因为不应该将教导的工作局限于一个地方，而应该将真理的光芒传播到各处。但请看，他是如何将行为与教导结合起来的：他先传道，然后赶鬼。你也应该这样，既要教导，又要行善，这样你的话才不会徒劳。否则，如果基督没有同时显神迹，人们就不会相信他的话。

马可福音 1:40. 有一个长大麻风的来求耶稣，向他跪下，说：“你若肯，必能叫我洁净了。”

马可福音 1:41. 耶稣动了慈心，就伸手摸他，说：“我肯，你洁净了吧！”

马可福音 1:42. 他的麻风立刻离开了他，他就洁净了。

这麻风病人很明智，并且相信；因此他没有说：如果你向神祈求；而是相信他就是神，说：“如果你愿意”。基督触摸他，表明没有什么是不洁净的。律法禁止触摸麻风病人，认为他们是不洁净的；但救世主想要表明，本质上没有什么是不洁净的，律法的要求应该废除，并且它们只对人有效力，所以他触摸了麻风病人——而以利沙是如此害怕律法，以至于他甚至不想见乃缦，一个患有麻风病并请求医治的人。

马可福音 1:43. 耶稣严严地嘱咐他，随即打发他走，

马可福音 1:44. 对他说：“你要谨慎，什么也不要告诉人，只要去给祭司察看，又为你得了洁净，献上摩西所吩咐的礼物，对他们作证据。”

马可福音 1:45. 那人出去，倒说了很多话，把这件事传扬开了，叫耶稣以后不得再明明地进城，只好在外边旷野地方。人从各处都就了他来。

我们也要从中学学习，当我们对别人行善时，不要炫耀自己，因为耶稣自己也吩咐得了洁净的人不要宣扬他。虽然他知道那个人不会听从并会宣扬，但正如我所说，为了教导我们不要爱慕虚荣，他吩咐谁也不要说。但另一方面，每一个受惠者都应该心存感激，即使他的恩人并不需要。因此，即使主没有吩咐，麻风病人也宣扬了他所得到的恩惠。基督派他去见祭司，因为按照律法的命令，麻风病人只有在祭司宣布他已从麻风病中洁净后才能进入城市，否则他将被逐出城市。与此同时，主也吩咐他献上礼物，就像通常洁净的人所献的一样：这是为了证明他不是律法的反对者，相反，他非常珍惜律法，以至于他也命令遵守律法中的诫命。

第二章

马可福音 2:1. 过了几天，耶稣又回到迦百农；有人听见他在房子里。

马可福音 2:2. 立刻聚集了许多人，甚至连门外也没有地方了；耶稣就对他们讲道。

马可福音 2:3. 有人带着一个瘫子来见他，用四个人抬着；

马可福音 2:4. 因为人多，不得近前，就把耶稣所在的房子，拆了房顶，既拆通了，就把瘫子连所躺卧的褥子都缒下来。

马可福音 2:5. 耶稣见他们的信心，就对瘫子说，小子，你的罪赦了。

主进入迦百农后，许多人听说他在屋里，都聚集起来，希望能方便地接近他。这时，抬瘫子来的人的信心非常大，他们拆了房子的屋顶，把他放了下来。因此，主也赐予他医治，因为他看到了这些抬来的人的信心，或者瘫子自己的信心。因为如果他不相信自己会被医治，他自己也不会允许别人抬他来。然而，主常常因为抬来的人的信心而医治，即使被抬来的人没有信心；相反，他也常常因为被抬来的人的信心而医治，即使抬来的人没有信心。首先，他赦免了病人的罪，然后医治了疾病，因为最严重的疾病大多是由罪引起的，就像在约翰福音中，主也认为一个瘫子的疾病是由罪引起的。约翰福音中提到的这个瘫子与现在提到的不是同一个人；相反，这是两个不同的人。因为约翰福音中提到的那个人没有人帮助，而现在这个人有四个人；第一个人在羊池旁，而这个人屋里；那个人在耶路撒冷，而这个人迦百农。还可以找到他们之间的其他区别。但应该说，马太福音（马太福音 9:2-7）和马可福音中的这个人是同一个人。

马可福音 2:6. 当时，有几个文士坐在那里，心里议论说：

马可福音 2:7. “他为什么这样说亵渎的话呢？除了神一位，谁能赦罪呢？”

马可福音 2:8. 耶稣立刻心里知道他们这样议论，就对他们说：“你们心里为什么这样议论呢？”

马可福音 2:9. 对瘫子说‘你的罪赦了’，或是说‘起来，拿你的褥子走吧’，哪一样更容易呢？”

马可福音 2:10. 但为了让你们知道，人子在地上有赦罪的权柄，——他对瘫痪病人说：

马可福音 2:11. 我吩咐你：起来，拿起你的褥子回家去吧。

马可福音 2:12. 那人立刻起来，拿起褥子，当着众人的面出去了，以致众人都惊讶，颂赞神说：“我们从来没有见过这样的事！”

法利赛人指责主亵渎神，因为他赦免罪，因为这是属于神的特权。但主也给了他们另一个神性的标志——了解他们的内心：因为只有神才知道每个人的内心，正如先知所说：「惟有你晓得万人心中」（列王纪上 8:39；历代志下 6:30）。然而，法利赛人虽知主已洞悉他们心中的意念，却仍麻木不仁，不肯让那晓得他们心意的主医治他们的罪。于是，主藉着医治身体，来证实祂也医治了灵魂，即藉着显明的事来肯定那隐藏的事，藉着容易的事来肯定那困难的事，尽管在他们看来并非如此。因为法利赛人认为医治身体是看得见的行为，所以觉得更难，而医治灵魂是看不见的，所以觉得更容易，他们心里想：这人是个骗子，他推脱医治身体，因为那是显而易见的事，却医治那看不见的灵魂，说：「你的罪赦了。」如果他真能医治，肯定会医治身体，而不是求助于那看不见的事。因此，救主向他们表明，祂两者都能做到，就说：医治灵魂和医治身体，哪个更容易呢？毫无疑问是身体；但在你们看来却相反。所以，我要医治身体，这实际上很容易，只是在你们看来很难，藉此使你们相信灵魂的医治，这确实很难，只是因为看不见和无法指责，所以才显得容易。于是，祂对瘫子说：「起来，拿你的褥子走吧」，这样更能使人确信神迹的真实性，并非虚幻，同时也表明祂不仅医治了病人，还赐给他力量。主对待属灵的软弱也是如此：不仅使我们脱离罪恶，还赐给我们力量去遵行诫命。所以，我这个瘫子也能得到医治。因为如今基督也在迦百农，在安慰的家中，也就是在教会里，教会是安慰者的家。我是个瘫子，因为我灵魂的力量不起作用，也不能行善；但当四福音书的作者抬着我，把我带到主面前时，我就会听到祂的话：「孩子！」因为我藉着遵行诫命，就成了神的儿子，我的罪也得以赦免。但如何把我带到耶稣面前呢？——拆了房顶。房顶是什么呢？ym（理性，悟性）是我们存在的顶端。这房顶上有很多泥土和瓦片，也就是世俗的事；但当这一切都被抛弃，当理性的力量被拆毁并从重负中解脱出来，当然后我降下去，也就是谦卑下来（我不应该因理性的减轻而骄傲，而应该在减轻之后降下去，也就是谦卑下来），那时我就会得到医治，并拿起我的床，也就是身体，激励它去遵行诫命。因为不仅要从业中起来，认识自己的罪，还要拿起床，也就是身体，去行善。这样我们才能达到默观，以至于我们所有的思想都会说：「我们从来没有见过这样的事」，也就是说，我们从来没有像现在这样，从瘫痪中得到医治后，拥有这样的理解力。谁从罪中得到洁净，谁就真正看见了。

马可福音 2:13 耶稣又出到海边去，众人都就了他来，他就教训他们。

马可福音 2:14. 耶稣经过的时候，看见亚勒腓的儿子利未坐在税关上，就对他说：“跟从我。”他就起来，跟从了耶稣。

马可福音 2:15. 耶稣在利未家里坐席，有好些税吏和罪人与耶稣和他的门徒一同坐席；因为这样的人甚多，他们也跟随耶稣。

马可福音 2:16. 文士和法利赛人看见耶稣和罪人并税吏一同吃饭，就对他门徒说：“他和税吏并罪人一同吃喝吗？”

马可福音 2:17. 耶稣听见，就对他们说：“健康的人用不着医生，有病的人才用得着。我来不是要召义人，乃是要召罪人。”

在对瘫痪病人行了神迹之后，主走向海边，大概是想找个安静的地方，但人们又聚集到他那里。要知道，你越是躲避荣耀，荣耀就越会追逐你；而如果你追逐荣耀，荣耀就会躲避你。看，主刚走到海边，人们又跑来追随他。然而，他还是离开了那里，并在路上遇到了马太。马可现在称之为利未的就是马太，因为他有两个名字。因此，路加和马可隐瞒了他的真名，称他为利未。但他自己并不感到羞耻；相反，他坦率地谈论自己：耶稣看见马太坐在税关上（太 9, 9）。我们也一样，不要羞于公开自己的罪。利未坐在税关上，按照他的职责，要么向某人征税，要么编制报告，要么做其他收税员在工作场所通常做的事情。但现在他对基督如此热心，以至于撇下一切，跟随了他，并非常高兴地召集了许多人赴宴。法利赛人开始指责主，当然，他们把自己描绘成纯洁的人。但主对此说：“我来本不是召义人”，也就是你们这些自以为义的人（这是对他们的嘲讽），“乃是召罪人”，然而，召他们来不是为了让它们继续做罪人，而是“悔改”，也就是说，让他们回转。“悔改”，他说，“免得你以为，他召罪人，却一点也不纠正他们。”

马可福音 2:18. 那时，约翰的门徒和法利赛人正在禁食。他们来问耶稣说：“约翰的门徒和法利赛人的门徒禁食，你的门徒倒不禁食，这是为什么呢？”

马可福音 2:19. 耶稣对他们说：“新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能禁食呢？新郎还与他们同在，他们不能禁食。

马可福音 2:20. 但日子将到，新郎要离开他们，那日他们就要禁食。

约翰的门徒，因为还不完全，所以遵守犹太人的习俗。因此，一些来到基督面前的人以他们为例，并责怪他不让他的门徒像他们一样禁食。但他对他们说：现在我，新郎，和他们在一起，所以他们应该高兴，而不是禁食；但当我从今生被带走时，那时，在遭受苦难时，他们会禁食和悲伤。他称自己为“新郎”，不仅因为他与贞洁的灵魂订婚，而且因为他第一次降临的时候，对于相信他的人来说，不是哭泣和悲伤的时候，也不是艰难的时候，而是通过没有律法行为的洗礼来安慰我们的时候。事实上，洗礼有什么困难呢？然而，在这件容易的事情中，我们找到了救赎。“婚宴之子”是使徒，因为他们有幸分享主的喜乐，并成为一切天上美善和安慰的参与者。你也可以这样理解，当一个人行善时，他就是“婚宴之子”，只要他有新郎基督在他身边，他就不禁食，也就是说，不表现出悔改的行为；因为对于一个不跌倒的人来说，为什么要悔改呢？当新郎基督从他那里被夺走时，也就是说，当他陷入罪中时，他开始禁食和悔改，以便医治罪。

马可福音 2:21. 没有人把未漂过的布补在旧衣服上，不然所补上的新布必扯破旧的，破的就更大了。

马可福音 2:22. 也没有人把新酒装在旧皮袋里，恐怕新酒涨破了皮袋，酒和皮袋就都坏了；惟独新酒应当装在新皮袋里。

正如未经漂白的，也就是新的布补丁，因其坚硬，若补在旧衣服上，反倒会扯裂旧衣；又如新酒因其醇厚，会胀破旧皮袋。我的门徒也是如此，尚未坚固，若以重担加于他们，反会因他们的软弱而害了他们，因为他们的心智还像旧衣服一样。所以，不应将禁食的重诫加在他们身上。你也可以这样理解：基督的门徒既是新造的人，就不能再拘泥于旧的习俗和律法了。

马可福音 2:23. 耶稣在安息日从麦地经过。他的门徒行路的时候，掐了麦穗。

马可福音 2:24. 法利赛人对耶稣说，你看，他们在安息日为什么做不可做的事呢？

马可福音 2:25. 耶稣对他们说，经上记着大卫在急难的时候，自己和跟随他的人饥饿了，所作的事，你们没有念过吗？

马可福音 2:26. 他当亚比亚他作大祭司的时候，怎么进了神的殿，吃了陈设饼，又给跟随他的人吃。这饼除了祭司以外，人都不可以吃。

马可福音 2:27. 耶稣又对他们说：“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的；

马可福音 2:28. 所以人子也是安息日的主。”

主的门徒掐麦穗，因为他们已经习惯了不按律法生活。当法利赛人对此表示愤慨时，基督堵住了他们的嘴，指出大卫在祭司亚比亚他那里因需要而违反了律法。先知大卫逃离扫罗时，来到这位祭司那里，欺骗他说他是奉国王之命执行紧急军事任务。在那里，他吃了陈设饼，并取回了曾经献给上帝的歌利亚的剑。这些饼有十二个；它们每天都摆在桌子上，六个在桌子的右边，六个在桌子的左边。有些人问：为什么福音传道者在这里称祭司为亚比亚他，而列王纪上称他为亚希米勒（撒母耳记上 21）？对此可以说，那位祭司有两个名字：亚希米勒和亚比亚他。也可以这样解释，即：列王纪上说的是当时的祭司亚希米勒，而福音传道者说的是当时的祭司亚比亚他，因此他们的说法并不矛盾。当时祭司是亚希米勒，而亚比亚他当时是大祭司。

在更高的意义上理解这一点：基督的门徒在安息日行走，也就是在灵魂的平静中（安息日意味着平静）；因此，当他们从激情和恶魔的攻击中获得自由时，他们就完成了道路，也就是说，他们也为他人成为通往美德的向导，掐灭并根除所有尘世和低级的幻想生长。因为谁没有事先从激情中解放出来，也没有将自己调整到平静的生活方式，他就不能引导他人，也不能成为他们走向美好的领袖。

第三章

马可福音 3:1. 耶稣又进了会堂，在那里有一个人，他有一只手是枯干的。

马可福音 3:2. 众人窥探耶稣，看他在安息日医治不医治，为要控告他。

马可福音 3:3. 耶稣对那枯干一只手的人说：“起来，站在当中。”

马可福音 3:4. 耶稣对他们说：“在安息日行善行恶，救命害命，哪样是可以的呢？”他们都不作声。

马可福音 3:5. 耶稣怒目周围看他们，忧愁他们的心刚硬，就对那人说：“伸出手来！”他把手一伸，手就复原了。

犹太人控告门徒在安息日掐麦穗，主已经用大卫的例子堵住了控告者的嘴。为了现在更进一步地启发他们，他行了神迹，通过这个神迹他表达了以下内容：看我的门徒是多么的无罪：我自己也在安息日行事，显现这个神迹。如果行神迹是罪，那么在安息日做必要的事情就是罪；但是为了拯救人而行神迹是上帝的事，因此，在安息日做任何不坏事的人也不会违反律法。因此，主问犹太人：“**在安息日行善是可以的吗？**”，谴责他们阻止他行善。从比喻意义上讲，任何不做右手之事的人，他的右手都是枯干的。基督对这样的人说：“站起来”，也就是说，离开罪恶，“站在中间”，也就是说，站在美德的中间，因为所有的美德都是中间，既不倾向于不足，也不倾向于过度。因此，当他站在这个中间时，他的手就会再次变得健康。注意“复原”这个词；曾经有一段时间，我们拥有健康的手，或者说活跃的力量，也就是说，当犯罪还没有发生的时候：自从我们的手伸向被禁止的果实以来，它在行善方面就变得枯干了。但是，当我们站在美德的中间时，它又会恢复到以前的健康状态。

马可福音 3:6 法利赛人出去，随即同希律党的人商议怎样害他，要除灭他。

马可福音 3:7. **耶稣和他的门徒退到海边去。有许多人从加利利、犹太、**

马可福音 3:8. **耶路撒冷、以土买和约旦河外，并泰尔、西顿的居民，听见他所做的事，就来了许多人。**

马可福音 3:9. **因为人多，他就吩咐门徒预备一只小船，免得众人拥挤他。**

马可福音 3:10. **因为他治好了许多人，所以凡有疾病的，都拥挤他，要摸他。**

马可福音 3:11. **污鬼无论何时看见他，就俯伏在他面前，喊着说：“你是神的儿子。”**

马可福音 3:12. **耶稣严厉地禁止他们，不要把他显扬出来。**

希律党人是谁？——是希律的士兵，还是一个新的教派，因为犹太国王的继承在他统治下结束，所以承认希律是基督。雅各的预言确定，当犹太不再有王子时，基督就会来（[创世记 49](#)）。因此，由于在希律时代，已经没有犹太人的王子，而是由异族人希律统治（他是以东人），所以有些人认为他是基督并组成了一个教派。正是这些人想要杀死主。但他离开了，因为受难的时刻还没有到来。他离开那些忘恩负义的人，是为了使更多的人受益。确实有许多人跟随他，他医治了他们；甚至推罗人和西顿人也得到了好处，尽管他们是异族人。与此同时，他的同胞却迫害他。因此，如果没有良好的品德，血缘关系是没有用的！看，外邦人从远方来到基督面前，而犹太人却迫害来到他们中间的基督。看看基督是多么不爱虚荣；为了不让人们包围他，他要求一艘船，以便在船上远离人群。

福音传道者称疾病为“创伤”，因为疾病确实在很大程度上帮助我们理解，因此上帝用这些创伤惩罚我们，就像父亲对待孩子一样。从比喻意义上讲，也要注意希律党人，这些肉体 and 粗俗的人（希律的意思是皮革），想要杀死耶稣。相反，那些离开家园和祖国的人，也就是离开肉体生活方式的人，他们会跟随他；因此，他们的伤口，也就是刺痛良心的罪，将会痊愈，污秽的灵也会被赶走。最后，要明白耶稣命令他的门徒准备一条船，免得百姓拥挤他。耶稣就是我们里面的道，命令我们的船，也就是我们的身体，要为他预备好，而不是任凭世俗事务的风暴摆布，免得这些成群的事务烦扰住在我们里面的基督。

可 3:13. **耶稣上了山，随自己意思叫人来，他们便来到他那里。**

可 3:14. **他就设立十二个人，要他们常和自己同在，也要差他们去传道，**

可 3:15. **并且有赶鬼的权柄。**

马可福音 3:16. **他立了西门，给他起名叫彼得，**

马可福音 3:17. **还有西庇太的儿子雅各和雅各的兄弟约翰，给他们起名叫波阿尼格，就是“雷子”的意思，**

马可福音 3:18. **安得烈、腓力、巴多罗买、马太、多马、亚勒腓的儿子雅各、达太、奋锐党的西门**

马可福音 3:19. **还有加略人犹大，就是卖耶稣的。**

他上山是为了祈祷。因为在此之前他行了神迹，所以在行了神迹之后祈祷，当然是为了教导我们，一旦我们做了任何好事，就要感谢上帝，并将此归功于上帝的力量。或者，因为主打算按立使徒，所以他借此机会上山祈祷，以教导我们，当我们打算按立某人时，首先应该祈祷，以便向我们揭示配得上的人，并且我们不会成为参与者“**在别人的罪中**”（[提摩太前书 5:22](#)）。至于他也拣选犹太大做使徒，我们应该从中明白，上帝不会因为一个人未来要做的恶事而厌恶他，而是因为他现在的善行而使他配得上荣誉，即使他后来变成了一个坏人。福音传道者列举了使徒的名字，是为了驳斥假使徒，以便人们认识真正的使徒。他称西庇太的儿子为雷子，因为他们是特别伟大的传道者和神学家。

马可福音 3:20. **耶稣进了一个屋子，众人又聚集，甚至他们连饭也顾不得吃。**

马可福音 3:21. **耶稣的亲属听见了，就出来要拉住他，因为他们说他癫狂了。**

马可福音 3:22. 有从耶路撒冷下来的文士说：“他是被别西卜附着了”，又说：“他是靠着鬼王赶鬼。”

“听见了，－他说，－他的亲属”，也许是他来自同一个故乡的人，甚至是他的兄弟——出来要拉住他；因为他们说他癫狂了，也就是说他被鬼附身了。因为他们听说他赶鬼和医治疾病，所以出于嫉妒，他们认为他被鬼附身了并且“癫狂了”，因此他们想拉住他，把他当作疯子绑起来。他的亲属就是这样想并想这样对待他的。耶路撒冷的文士也说他被鬼附身了。因为他们无法否认发生在他们面前的神迹，所以他们用另一种方式诋毁它们，说它们是来自鬼的。

马可福音 3:23. 耶稣把他们叫来，用比喻对他们说：“撒但怎能赶出撒但呢？”

马可福音 3:24. 若一国自相纷争，那国就站立不住；

马可福音 3:25. 若一家自相纷争，那家就站立不住；

马可福音 3:26. 若撒但起来攻击自己，彼此纷争，他就站立不住，必要灭亡。

马可福音 3:27：“没有人能进壮士家里，抢夺他的家具，必先捆住那壮士，才可以抢夺他的家。”

用无可辩驳的例子驳斥了充满仇恨的犹太人。他说，当我们在普通的家庭中看到，只要住在里面的人和睦相处，房屋就能安然无恙，一旦发生分裂，房屋就会倒塌，那么魔鬼怎么可能驱逐魔鬼呢？他说，如果不事先捆绑住壮汉，怎么可能抢走他的器皿呢？这些话的意思是：“壮汉”就是魔鬼；他的“东西”就是那些充当他容器的人。因此，如果事先不捆绑和推翻魔鬼，他怎么能从他那里抢走他的器皿，也就是那些被魔鬼附身的人呢？所以，如果我抢走他的器皿，也就是把人们从魔鬼的暴力中解放出来，那么，我一定是事先捆绑和推翻了魔鬼，并且证明我是他们的敌人。那么，你们怎么说我里面有别西卜，也就是说，我驱逐魔鬼，是因为我是他们的朋友和巫师呢？

马可福音 3:28. 我实在告诉你们，世人一切的罪和褻渎的话，都可得赦免；

马可福音 3:29. 凡褻渎圣灵的，却永不得赦免，乃要担当永远的罪。

马可福音 3:30. 耶稣说这话，是因为他们说：他是被污鬼附着的。

主在这里所说的是指：在其他方面犯错的人，还可以用其他理由为自己辩解，并因上帝宽容人类的弱点而得到宽恕。例如，那些称主为贪食者和好酒者，税吏和罪人的朋友的人，将在这方面得到宽恕。但是，当他们看到他行了确凿无疑的奇迹，却褻渎圣灵，也就是来自圣灵的奇迹时，如果他们不悔改，又怎能得到宽恕呢？当他们被基督的肉体绊倒时，即使他们不悔改，也会像被绊倒的人一样得到宽恕；但是当他们看到他行上帝的事，却仍然褻渎时，如果他们仍然不悔改，又怎能得到宽恕呢？

马可福音 3:31. 耶稣的母亲和弟兄来了，站在屋外，打发人去叫他。

马可福音 3:32. 当时，有许多人围着耶稣坐着。他们就告诉他说：“看哪，你母亲和你的弟兄在外边 找你。”

马可福音 3:33. 耶稣回答他们说：“谁是我的母亲？谁是我的弟兄？”

马可福音 3:34 耶稣周匝观看那坐在他周围的人，说：“看哪，我的母亲，我的弟兄！”

马可福音 3:35. 凡遵行神旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了。

主的兄弟们出于嫉妒来带走他，认为他疯了，被鬼附身了。而母亲，大概是出于荣誉感，来阻止他教导，以此向人们表明，她可以随意支配他们所惊叹的那位，并且可以阻止他教导。但主回答说：我的母亲如果不能兼具一切美德，那么做我的母亲对她没有任何好处。同样，血缘关系对我的兄弟们也没有任何用处。因为只有那些遵行神旨意的人，才是基督真正的亲属。因此，他说这些话，并不是要否认他的母亲，而是要表明，她值得尊敬，不仅仅是因为生了他，还因为她所做的其他一切善事：如果她没有这些善事，那么其他人就会抢先获得亲属的荣誉。

第四章

马可福音 4:1. 耶稣又在海边教训人。有许多人聚集到他那里，他只得上船坐下，船在海里，众人都靠近海，站在岸上。

马可福音 4:2. 耶稣就用比喻教训他们许多道理，

虽然看起来祂打发走了自己的母亲，但又一次顺从了她，因为为了她，祂来到了海边。祂坐在船上，是为了让所有人都能看到祂，听到祂说话，并且身后没有任何人。

在祂的教导中，祂对他们说：

马可福音 4:3. 听着！看哪，一个撒种的出去撒种。

马可福音 4:4. 撒的时候，有的落在路旁，飞鸟来了，把它吃掉了。

马可福音 4:5. 还有的落在石头地上，土既不深，发苗最快；

马可福音 4:6. 太阳出来一晒，因为没有根，就枯干了。

马可福音 4:7. 还有的落在荆棘里，荆棘长起来，把它挤住了，就没有结实。

马可福音 4:8. 还有落在好地上的，就发生长大，结实，有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。

马可福音 4:9. 又说，有耳可听的，就当听。

马可福音 4:10. 无人的时候，跟随耶稣的人，和十二个门徒，问他这比喻的意思。

马可福音 4:11. 耶稣对他们说，神国的奥秘，只叫你们知道，若是对外人讲，凡事就用比喻。

马可福音 4:12 叫他们看是看见，却不晓得；听是听见，却不明白；恐怕他们回转过来，罪就得赦免。

他用撒种的比喻开始，为的是使听众更加专注。因为他打算说，种子就是道，落在不专心的人心中就会失落，所以他首先讲了这个比喻，为的是让听众努力专心，不要像那使种子失落的土地。那么，撒种的是谁呢？是基督自己，他出于对人类的愛和屈尊，从父的怀抱中永不分离地出来，他出来不是为了焚烧被诅咒的土地和邪恶的心，不是为了砍掉荆棘，而是为了撒种。撒什么种呢？不是摩西的律法吗？不是先知的种子吗？不，是他自己的，也就是为了宣讲他自己的福音。他撒了种，但有些种子落在像道路一样的土地上，被许多人践踏，天上的飞鸟，也就是在空中掌权的魔鬼，吃掉了这些种子。这样的人就是那些讨人喜欢的人，他们就像被许多人践踏的道路。凡事只为讨好这个或那个人的，就会被许多人践踏。但请注意，主并没有说种子被撒在路旁，而是说种子落在路旁，因为撒种的人把种子撒在地上，当作好土，但土地本身不好，就使种子，也就是道，失落了。然而，有些人很好地接受了落在路旁的种子，因为它们落在不信的心中。因为道路就是基督，而那些在路旁的人就是不信的人，他们不在道路上，也就是不在基督里。另一些种子落在石头地上，指的是那些容易接受道，但后来又拒绝的人。他们像石头一样，因为他们有些像石头，也就是基督，因为他们接受了道；但因为他们暂时接受道，后来又拒绝，所以他们也失去了这种相似性。还有一些种子落在为许多事忧虑的心中，因为“荆棘”就是今生的思虑。但第四种子落在好土里。所以，看哪，良善是多么稀少，得救的人是多么少！只有四分之一的种子存活了下来！当门徒私下问他时，他说：“因为天国的奥秘只叫你们知道”（马太福音 13:11）。难道是由于天生的分配和指定，有些人被给予了这种能力，而另一些人没有吗？不可能，而是那些寻求的人被给予了，正如所说：“寻找，就寻见”（参 马太福音 7:7），而上帝让其余的人处于盲目之中，免得知道当行的事，反而使他们受到更大的审判，因为他们没有履行这些当行的事。然而，你想知道上帝赐给所有人看见当行的事吗？听着！“有眼却看不见”——这是出于他们的邪恶；因为上帝创造他们的时候，是让他们看见的，也就是理解良善的，但他们却闭上自己的眼睛，不愿回头和改正，仿佛嫉妒自己的救恩和改正。也可以这样理解：我对其他人讲比喻，“是叫他们看也看不见，听也听不明白”（马可福音 4:12），为的是让他们因此回头和改正。

马可福音 4:13. 他对他们说：“你们不明白这比喻吗？这样，一切的比喻你们怎能明白呢？”

马可福音 4:14. 撒种之人所撒的就是道。

马可福音 4:15. 那撒在路旁的，就是人听了道，撒但立刻来，把撒在他们心里的话夺了去。

马可福音 4:16. 那撒在石头地上的，就是人听了道，立刻欢喜领受，

马可福音 4:17. 只是心里没有根，不过是暂时的，及至为道遭受患难或迫害，立刻就跌倒了。

马可福音 4:18. 撒在荆棘里的，就是人听了道，

马可福音 4:19. 后来世俗的思虑、钱财的迷惑，和各样的私欲进来，把道挤住了，就结不出果实。

马可福音 4:20. 撒在好地上的，就是人听道、领受，并且结出果实，有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。

这里指出了三种人，在他们身上道会消失：一种是不专心的人，这些人用“在路旁”来表示；另一种是胆小的人，这些人用“在石头地上”来表示；第三种是贪图享乐的人，用“在荆棘里”来表示。还有三种人接受并保存了种子：一种结出一百倍的果实——这些人过着完美而崇高的生活；另一种结出六十倍的果实——这些人是中等的；还有一种结出三十倍的果实——这些人虽然不多，但仍然尽其所能地结出果实。因此，有些人是童贞者和隐士，有些人一起住在公共社区，有些人生活在世俗和婚姻中。但主接受所有这些人，因为他们都结出了果实。感谢他的仁慈！

马可福音 4:21。耶稣又对他们说：“人拿灯来，岂是要放在斗底下，床底下，不放在灯台上吗？”

马可福音 4:22。因为没有什么隐藏的事，不显露出来；也没有什么隐瞒的事，不被人知道的。

马可福音 4:23。有耳可听的，就应当听！

在这里，主耶稣教导使徒们在生活和行为上要光明磊落。他说，正如灯台被放置是为了照亮一样，你们的生活也会被所有人看到，所有人都会注视着它。因此，努力过美好的生活；因为你们不是被放在角落里，而是作为灯台服务，而灯台不会被藏在床下，而是放在显眼的地方，放在灯台上。我们每个人都是灯台，应该被放在灯台上，也就是在敬神的崇高生活中，以便能够照亮他人，而不是在贪食和对食物的担忧之下，也不是在无所事事的床下。因为没有人专注于照顾食物和沉迷于懒惰，能够成为一个用自己的生活照亮所有人的灯台。

“**也没有什么隐瞒的事，不被人知道的**”。无论谁暗地里做了什么：好事或坏事——一切都会被发现，在这里，尤其是在未来的世纪。有什么比上帝更隐秘的吗？然而，他也以肉身显现。

马可福音 4:24。又对他们说：“你们所听的要留心。你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们，并且要多给你们。

马可福音 4:25。因为有的，还要给他；没有的，连他所有的也要夺去。”

主鼓励门徒们要警醒。他说：“你们所听的要留心，不要忽略我所说的任何话。”“你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们”，也就是说，你们有多专心，就能获得多大的益处。对于那些总是专心听讲，并且达到最高程度的听众，上帝会给予巨大的奖励，而对于迟钝的人，回报的利润也会相应减少。谁有热情和勤奋，谁就会得到奖励，而谁没有热情和勤奋，他所认为拥有的东西也会被夺走。因为由于懒惰，他先前拥有的那一点点火花也会熄灭，就像它因勤奋而被点燃一样。

马可福音 4:26。又说：“神的国如同人把种撒在地上，

Mk.4:27。睡觉，起来，黑夜白日，种子就发芽渐长，那人却不晓得如何这样。

Mk.4:28。地生五谷是出于自然的：先发苗，后长穗，再后穗上结成饱满的子粒；

Mk.4:29。谷既熟了，就用镰刀去割，因为收成的时候到了。

上帝的国度指的是上帝对我们的眷顾。“人”是上帝本人，为了我们而成为人。他把“种子撒在地上”，也就是福音的宣讲。撒下种子后，他“睡觉了”，也就是升入了天堂；不过，他也会“黑夜白日”醒来。因为虽然上帝看起来好像睡着了，也就是长期忍耐，但他会醒来：在黑夜醒来，通过诱惑来激发我们对他的认识；在白天醒来，用喜悦和安慰来充满我们的生活。种子好像在他不知情的情况下生长，因为我们是自由的，种子的生长与否取决于我们的意愿。我们不是被迫结果实，而是自愿的，也就是从我们自身结果实。起初，当我们还是婴儿，还没有达到基督的身量时，我们长出“绿叶”，展示出善的开端；然后是“麦穗”，当我们已经能够抵御诱惑时，因为麦穗已经被节连接起来，站得笔直，并且已经达到了更大的发展；然后在麦穗中形成“饱满的子粒”——这是当有人结出完美的果实时。当“收割”来临时，“镰刀”就会收割果实。“镰刀”是上帝的话语，“收割”是终结的时刻。

马可福音 4:30。耶稣又说：“我们可以拿什么来比作神的国呢？可以用什么比喻来形容它呢？”

马可福音 4:31。它就像一粒芥菜种，种在地里的时候，是地上一切种子中最小的；

马可福音 4:32。但种下去之后，它就长起来，比一切蔬菜都大，长出大枝，以致天空的飞鸟也能栖息在它的荫下。”

马可福音 4:33。耶稣用许多这样的比喻，照着他们所能听懂的，向他们讲道。

马可福音 4:34。不用比喻，他就不对他们讲什么，只是私下里给门徒讲解一切。

信心的话语很少：因为只要相信基督，你就会得救。你看，这话语就像芥菜种一样小。但是，播撒在地上的话语的宣讲已经扩展和生长，以至于天上的飞鸟栖息在上面，也就是说，所有具有崇高和属天思想和知识的人。的确，有多少智者已经安息在这宣讲之上，抛弃了希腊的智慧！因此，宣讲变得比一切都大，并长出了巨大的枝条。因为使徒们像枝条一样分散开来：一个去了罗马，一个去了印度，第三个去了亚该亚，其余的去了地球的其他国家。主用许多比喻对百姓说话，根据听众的情况提出比喻。因为百姓是简单和没有学问的，所以他提醒他们芥菜种、草和种子，以便使用他们已知和常见的物体来教导他们一些有用的东西，或者让他们走近并提问，并在提问后理解不明白的东西。因此，他私下里向门徒解释一切，因为他们直接来到他面前并提问。他只解释他们所问的和不知道的一切，而不是一般的一切，甚至包括清楚的事情。因为当他们理解了他们所问的事情时，其他的事情对他们来说也变得清楚了，这样一切都为他们解决了。

- 马可福音 4:35. 当那天晚上，他对他们说：我们渡到那边去吧。
- 马可福音 4:36. 他们离开众人，就把耶稣仍在船上的情形带走了；也有别的船与他同行。
- 马可福音 4:37. 起了暴风，波浪打入船内，甚至船要满了水。
- 马可福音 4:38. 耶稣在船尾上，枕着枕头睡觉。他们叫醒了他，说：“夫子！我们丧命，你不顾吗？”
- 马可福音 4:39. 耶稣醒了，斥责风，向海说：“住了吧！静了吧！”
- 马可福音 4:40. 风就止住，大大地平静了。耶稣对他们说：“为什么胆怯？你们还没有信心吗？”
- 马可福音 4:41. 他们就大大地惧怕，彼此说：“这到底是谁，连风和海也听从他呢？”

马太的叙述与马可不同（马太福音 8:23—27），马可说得更详细的，马太就缩短，反之，马太简短叙述的，马可就说得更详细。主只带一些门徒与他同去，让他们成为未来奇迹的见证人。但为了不让他们因被拣选而骄傲，也为了教导他们承受危险，主让他们经历风暴的危险。他睡觉是为了让他们在惊恐之后，更觉得奇迹的重要性。否则，如果风暴发生在基督清醒的时候，他们就不会害怕，也不会向他祈求拯救。因此，他让他们在危险中感到恐惧，以便他们意识到他的力量。因为他们只在别人身上看到过基督的恩惠，自己却没有经历过类似的事情，所以他们可能会变得麻木不仁；因此，主允许风暴发生。他在船尾睡觉（当然是木制的）。醒来后，基督首先禁止风，因为风是海浪的原因，然后平息了大海。他也责备门徒没有信心。因为如果他们有信心，他们就会相信，即使他睡着了，也能保他们平安无事。门徒彼此说：“这到底是谁”，因为他们对他还没有明确的概念。因为基督只用一句话就平息了大海，而不是像摩西那样用杖，不是像以利沙约旦河那样祈祷，不是像约书亚那样用约柜，所以他显得比人更高；而他睡觉的样子，又让他们觉得他还是人。

第五章

- 马可福音 5:1. 他们来到海的对岸，格拉森人的地方。
- 马可福音 5:2. 耶稣一下船，立刻就有一个被污鬼附着的人，从坟墓里出来迎着他，
- 马可福音 5:3. 那人住在坟墓里，没有人能捆住他，就是用铁链也不能，
- 马可福音 5:4. 因为他常常被铁链和脚镣捆锁，铁链被他挣断，脚镣也被他弄碎，总没有人能制伏他；
- 马可福音 5:5. 他昼夜常在坟墓里和山中喊叫，又用石头砍自己；
- 在更正规的清单中，读作：“到格拉森人的地方”。马太说有两个被鬼附的人（马太福音 8:32），而马可和路加（路加福音 8:26—33）说的是一个。后两者选择了他们中最凶猛的一个，并讲述了他的故事。被鬼附的人来承认基督是神的儿子。因为船上的人对他是谁感到困惑，所以接下来会有来自敌人的更可靠的见证，我指的是魔鬼。被鬼附的人住在坟墓里，因为魔鬼想借此灌输一个错误的观念，即死者的灵魂会变成魔鬼，这绝对不应该相信。
- 马可福音 5:6. 远远地看见耶稣，就跑过去拜他，
- 马可福音 5:7. 大声喊叫，说：“至高上帝的儿子耶稣，我与你有什么相干？我指着上帝恳求你，不要叫我受苦！”
- 马可福音 5:8. 因为 耶稣 曾对他说：“污鬼，从这人身上出来！”
- 马可福音 5:9. 耶稣问他说：“你名叫什么？”回答说：“我名叫群，因为我们多的缘故。”
- 马可福音 5:10. 就再三地求耶稣，不要赶他们离开那地方。

魔鬼从人身上出来，认为是一种折磨，所以说：“不要折磨我们”，也就是说，不要把我们 from 我们的住所，也就是人身上赶走。另一方面，他们认为主不会再容忍他们过分的胆大妄为，而是会立刻让他们遭受折磨，所以祈求不要折磨他们。主问附身者，不是为了自己知道，而是为了让别人知道附在他身上的魔鬼的数量。因为眼前站着一个人，所以基督表明，这个可怜的人与多少敌人作斗争。

- 可 5:11. 那时，在山边有一大群猪放牧着。
- 可 5:12. 鬼就央求他说：“打发我们到猪群里，附在猪身上吧！”
- 可 5:13. 耶稣准了他们。污鬼就出来，进入猪里去。于是那群猪闯下山崖，投在海里，淹死了。猪的数目约有二

千。

马可福音 5:14. 放猪的人就逃跑了，去城里和乡下报信。

鬼恳求主不要把它们赶出那地方，而是让它们进入猪群。主同意了。因为我们的生活是一场战斗，所以主不想把魔鬼从我们身边赶走，以便它们与我们的斗争能使我们更加熟练。他允许它们进入猪群，以便我们知道，如果不是上帝的力量保护了他，它们既然不怜惜猪，也不会怜惜那个人。因为魔鬼既然与我们为敌，如果不是上帝保护我们，它们会立刻消灭我们。所以，要知道，如果没有上帝的允许，魔鬼甚至对猪都没有权力，更不用说对人了。但也要知道，那些像猪一样生活，沉溺于感官享乐泥潭中的人，会被魔鬼附身，魔鬼会把他们从毁灭的悬崖上扔进这生命之海，他们就会淹死。

马可福音 5:14. 于是居民出来看发生了什么事。

马可福音 5:15. 他们来到耶稣那里，看见那被鬼附的，就是从前被鬼群附着的，坐着，穿着衣服，神志清醒，就害怕了。

马可福音 5:16. 看见的人就把鬼附之人所遭遇的事，和猪的事，都告诉了他们。

马可福音 5:17. 他们就开始求耶稣离开他们的境界。

马可福音 5:18. 耶稣上船的时候，那从前被鬼附着的人恳求和耶稣同在。

马可福音 5:19. 耶稣不许，却对他说：“你回家去，到你的亲属那里，将主为你所作的是何等大的事，是怎样怜悯你的，都告诉他们。”

马可福音 5:20. 那人就走了，在低加波利传扬耶稣为他作了何等大的事，众人就都希奇。

那城里的人因这神迹而震惊，听说了详情后，更加害怕。因此他们恳求耶稣离开他们的境界。他们害怕遭受更大的损失。他们失去了猪，并为这损失感到惋惜，所以拒绝了主的同在。相反，那被鬼附着的人恳求允许与他同在，因为他害怕鬼魂找到他一个人，再次进入他体内。但主打发他回家，表明即使他不在场，他的力量和眷顾也会保护他。打发他回家也是为了让给他看到他的人带来益处。因此，他开始传道，众人都感到惊讶。但请看，救主是多么不喜张扬！他没有说：“讲述我为你所做的事”，而是说：“主为你所作的是何等大的事”。所以，当你做了什么好事时，不要把功劳归于自己，而要归于上帝。

马可福音 5:21. 耶稣坐船再次渡到那边，聚集了许多人到他那里。他正在海边。

马可福音 5:22. 来了一个会堂主管，名叫睚鲁，看见耶稣，就俯伏在他脚前

马可福音 5:23. 恳切地求他说：“我的女儿快要死了，求你去按手在她身上，使她痊愈，得以活命。”

马可福音 5:24. 耶稣就和他同去。有许多人跟随拥挤他。

马可福音 5:25. 有一个女人，患了十二年的血漏，

马可福音 5:26. 在好些医生手里受了许多苦，花尽了她所有的，一点也不见好，反倒更重了。

马可福音 5:27. 她听见耶稣的事，就从后头来到众人中间，摸了他的衣裳，因为她说：

马可福音 5:28. 我只要摸他的衣裳，就必痊愈。

马可福音 5:29. 于是她血漏的源头立刻干了，她便觉得身上已经好了。

在制服了被鬼附身的人之后，主又行了另一个奇迹——复活了会堂主管的女儿。对于事件的犹太目击者，福音传道者也说出了会堂主管的名字。这是一个半信半疑的人：他跪倒在基督的脚下，表明他是信徒，但他请他去，表明他的信仰不像应该有的那样；他应该说：“只要说一句话”。与此同时，在主的路上，患血漏的妇人也得到了医治。这个妇人有很大的信心，因为她希望从主的衣服上得到医治；因此她也得到了医治。在比喻意义上，也要理解这一点关于人性。她是血漏的，因为她产生了罪，罪就是灵魂的谋杀，它流淌着我们灵魂的血。我们的本性无法从许多医生那里得到医治，也就是说，既不能从今世的智者那里得到医治，也不能从律法和先知那里得到医治。但她只有在触摸到基督的衣服，也就是他的肉体时，才得到了医治。因为谁相信基督道成肉身，谁就是触摸到他的衣服。

马可福音 5:30. 耶稣立刻心里知道有能力从自己身上出去，就在众人中间转过来，说：“谁摸我的衣裳？”

马可福音 5:31. 门徒对他说：“你看众人拥挤你，还说‘谁摸我’吗？”

马可福音 5:32. 耶稣周围观看，要见做这事的女人。

马可福音 5:33. 那女人知道在自己身上所成的事，就恐惧战兢，来俯伏在耶稣跟前，将实情全告诉了他。

马可福音 5:34. 耶稣对她说：“女儿，你的信救了你，平平安安地去吧！你的病痊愈了。”

能力从基督身上发出，并不是转移了位置，相反，它也传递给了别人，同时也没有减少地留在基督身上，就像教学课程既留在老师那里，也传授给学生一样。但请看，众人从四面八方拥挤着他，但没有一个人触摸到他；相反，那没有拥挤他的人，却触摸到了他。由此我们学到了一个奥秘，那就是被许多生活琐事缠身的人，没有人能触摸到基督：他们只是压迫着他；相反，那些不压迫耶稣，也不让自己的思想被虚妄的忧虑所困扰的人，才能触摸到他。但主为什么要揭示这个妇人呢？首先，是为了荣耀妇人的信心；其次，是为了激发管会堂之人的信心，相信他的女儿也会得救；同时也为了解除妇人强烈的恐惧，她害怕自己偷来的医治。所以福音传道者说：“**恐惧战兢地前来**”。因此，主没有说：我救了你，而是说：“**你的信救了你，平平安安地去吧**”，也就是安宁地去吧。这些话的意思是：你一直以来都在悲伤和混乱中，现在可以平静下来了。

马可福音 5:35. 耶稣还说话的时候，有人从管会堂的家里来，说：“你的女儿死了，何必还劳动先生呢？”

马可福音 5:36. 耶稣听见所说的话，就对管会堂的说：“不要怕，只要信！”

马可福音 5:37. 除了彼得、雅各和雅各的兄弟约翰，他不让任何人跟随他。

马可福音 5:38. 他们来到会堂主管的家，看见一片混乱，有人哭泣，大声哀号。

马可福音 5:39. 他进去，对他们说：“你们为什么吵闹哭泣呢？这女孩没有死，只是睡着了。”

马可福音 5:40. 他们就嘲笑他。但他把所有人都赶出去，带着女孩的父母和与他同在的人，进了女孩躺卧的地方。

马可福音 5:41. 于是，拉着女孩的手，对她说：“大利大，古米！”翻出来就是说：“闺女，我吩咐你起来！”

马可福音 5:42. 那女孩立时起来走，他们就大大地惊奇，女孩已经十二岁了。看见的人都非常惊讶。

马可福音 5:43. 耶稣切切地嘱咐他们，不要叫人知道这事，又吩咐给她东西吃。

会堂主管的人们认为基督只是一个普通的老师，所以请他来为女孩祷告，但最后，当她死了，他们认为在她死后他已经没有用了。但主鼓励父亲说：“**只要信**”。与此同时，除了三个门徒，他不允许任何人跟随他，因为谦卑的耶稣不想炫耀任何东西。对于他的话：“**女孩不是死了，乃是睡着了**”，他们嘲笑；这是允许的，以便之后他们没有借口说她昏过去了，如果他复活了她，这并不奇怪；相反，让他们用自己关于他复活一个真正死去的人的证词来揭穿自己，甚至嘲笑他的话，说她没有死，而是睡着了。主拉着她的手，是为了给她力量；并命令给她东西吃，是为了证实复活是一个真实的事件，而不是虚构的。

第六章

马可福音 6:1. 耶稣离开那里，来到自己的家乡，门徒也跟随他。

马可福音 6:2. 到了安息日，他在会堂里教训人。众人听了，十分惊奇，说：“这人从哪里得来的这些事呢？赐给他的智慧是从哪里来的呢？他手所行的这些异能是从哪里来的呢？”

马可福音 6:3. 他不是木匠吗？不是马利亚的儿子，雅各、约西、犹大、西门的弟兄吗？他妹妹们不也是在我们这里吗？”他们就厌弃他。

主来到自己的家乡，并非因为他不知道会受到冷落，而是为了以后人们不能说：如果他来，我们就会相信。他一起来也是为了揭露他同胞们嫉妒的本性；因为当他们应该钦佩主，用教导和奇迹来装饰他们的家乡时，他们反而因为主出身贫寒而贬低他。嫉妒是多么邪恶！它总是试图掩盖善良，不让嫉妒者看到它。今天也有许多人出于恶意和极度卑鄙，因为出身卑微而诋毁某些人，尽管他们值得一切荣誉。

马可福音 6:4. 耶稣对他们说：“先知除了在本乡、本族、本家之外，没有不被人尊敬的。”

马可福音 6:5. 在那里不能行什么异能，不过按手在几个病人身上，治好他们。

马可福音 6:6. 他也诧异他们不信。

主如是说，凡先知在其本乡、亲族和家室中，皆不受敬重。彼等若有显赫之亲族，则亲族必嫉妒之，故轻贱之。彼等若出身贫寒，则又因其出身卑微而受辱。主不能于彼处行异能，非因其力不能及，乃因彼等皆不信之人。主怜悯

之，故不行异能，免得彼等因不信，虽见异能，反受更重之审判。另一方面，行异能者，首须有行异能之力，次须有领受异能者之信。然因彼处缺乏后者，即需医治者之信，故耶稣不宜行异能。故我等当知，福音书作者所用之“不能”，实乃“不愿”之意。

后来，他在周围的村庄里走动，教导人们。

马可福音 6:7. 他叫了十二个门徒来，差遣他们两个两个地出去，也赐给他们权柄，制伏污鬼。

马可福音 6:8. 吩咐他们除了拐杖以外，行路的时候不要带什么，不要带口袋，不要带食物，腰袋里也不要带钱，

马可福音 6:9. 只要穿鞋，也不要穿两件褂子。

马可福音 6:10. 又对他们说：“无论在哪里进了人家，就住在那里，直到离开那地方。

马可福音 6:11. 凡不接待你们，不听你们的地方，你们离开那里的时候，就把脚上的尘土跺下去，对他们作见证。”我实在告诉你们，到审判的日子，所多玛和蛾摩拉所受的，比那城还容易受呢！

主不仅在城市里教导，也在乡村里教导，为的是让我们知道，我们既不应该轻视小城镇，也不应该总是去大城市，而应该在不起眼的地方也播撒福音。此外，他不仅自己教导，还差遣他的门徒，而且是两个两个地差遣，为的是让他们更大胆。否则，如果他只差遣他们一个，一个人可能不会那么大胆地行动，而如果他差遣的超过两个，那么使徒的人数就不够所有村庄了。因此，他差遣他们两个两个地：“两个人总比一个人好”，传道者说（[传道书 4:9](#)）。他吩咐他们什么都不要带——既不要口袋，也不要腰带里的钱，也不要食物，这样来教导他们不贪恋钱财，也让其他人看到他们，当他们教导别人不贪恋钱财时，会因他们自己一无所有而感动。实际上，谁不会感动，不会被激励去不贪恋钱财呢？当他看到使徒既不带口袋，也不带食物，而食物对我们来说是最需要的。他命令他们住在一个房子里，免得人们认为他们为了口腹之欲而更换地方，从一家跑到另一家。根据主的话，对于那些不接待他们的人，他们应该把脚上的尘土跺下去，以此表明他们为了他们走了很远的路，但对他们却毫无益处，或者表明他们没有从他们那里拿走任何东西，甚至连尘土都没有，相反，他们还把尘土跺掉了，以便这可以成为对他们的见证，也就是对他们的指责。“我实在告诉你们，在审判的日子，所多玛和蛾摩拉所受的，比那些不接待你们的人还容易受呢！”因为所多玛人在今世受了惩罚，在那里受的惩罚会轻一些；而且使徒们并没有被派到他们那里去。相反，不接待使徒的人所受的痛苦将比他们更重。

可 6:12. 他们就出去，传讲悔改的道；

马可福音 6:13. 他们赶出许多鬼，用油抹了许多病人，治好他们。

关于使徒们用油抹人，只有马可和一个雅各，即主的兄弟，在他的公函中提到：“你们中间有病了的呢，就请教会的长老来。他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告”（[雅各书 5:14](#)）。油对疾病有益，可用于照明，在喜乐的精神状态下使用，并表示上帝的怜悯和圣灵的恩典，我们从中摆脱疾病，并从中获得光明、喜乐和属灵的快乐。

马可福音 6:14. 希律王听见 耶稣的事（因为他的名声传扬开了），就说：“这是施洗约翰从死里复活了，所以这些异能由他行出来。”

马可福音 6:15. 另有人说：“是以利亚。”又有人说：“是先知，像先知中的一位。”

马可福音 6:16. 希律听见，就说：“是我所斩的约翰，他复活了。”

这个希律是杀害婴孩的希律的儿子。马可称他为王，因为他是分封的王，使用这个名称并非严格意义上的。希律听说了主的神迹，并意识到自己无缘无故地杀害了义人约翰，就开始认为他从死里复活了，并在复活后获得了行神迹的能力。以前约翰没有行过任何神迹，但在复活之后，——希律是这样想的，——他获得了行神迹的能力。但另一些人说是基督是以利亚，因为他谴责了许多人，例如，当他说：“唉，这不信的世代啊！”而希律害怕了。这个人是多么可怜，竟然害怕一个死人！

马可福音 6:17. 先前希律差人去拿住约翰，锁在监里，是为他兄弟腓力的妻子希罗底的缘故，因为希律娶了她。

马可福音 6:18. 因为约翰曾对希律说：“你娶你兄弟的妻子是不合理的。”

马可福音 6:19. 希罗底怀恨他，想要杀他，只是不能。

马可福音 6:20. 因为希律知道约翰是义人，是圣人，所以敬畏他，保护他，听他讲道，多有照办的，并且乐意听他。

马可抓住机会，在这里插入了一段关于施洗约翰之死的介绍性讲话。有人说，希律在腓力还活着的时候就娶了希罗底，因此被谴责为不法之徒，因为他与活着的兄弟的妻子结婚。相反，另一些人则认为腓力已经去世，但留下了一个女儿。既然腓力留下了一个女儿，那么即使在兄弟死后，希律也不应该娶兄弟的妻子；因为律法规定，如果兄弟死后

没有孩子，兄弟就应该娶兄弟的妻子。但在本案中，留下了一个女儿；因此，希律的婚姻是不合法的。看看肉欲的爱有多么强大！希律如此尊重和害怕约翰，却为了满足自己的欲望而忽视了这一点。

马可福音 6:21. 到了一个好日子，希律为庆祝生日，设宴款待他的大臣、千夫长和加利利长老，

马可福音 6:22. 希罗底的女儿进来跳舞，使希律和同席的人都很高兴。王对那女子说：“你随意向我求什么，我必给你。”

马可福音 6:23. 又向她起誓说：“你无论向我求什么，我必给你，就是我一半的国，也必给你。”

马可福音 6:24. 她出去问她母亲说：“我该求什么呢？”她母亲回答说：“施洗约翰的头。”

马可福音 6:25. 她立刻匆匆忙忙地去见国王，要求说：“我希望你现在就把施洗约翰的头放在盘子里给我。”

马可福音 6:26. 国王很难过，但因为誓言和同席的人，不愿拒绝她。

马可福音 6:27. 国王立刻派了一个卫兵，吩咐把约翰的头带来。

马可福音 6:28. 卫兵就去，在监狱里砍了约翰的头，把头放在盘子里带来，给了那女子，女子又给了她的母亲。

马可福音 6:29. 他的门徒听见了，就来把他的尸首领去，安放在坟墓里。

宴会进行得很热闹：撒但在少女身上跳舞，并立下了一个非法的、不敬神的、尤其是疯狂的誓言。“你要给我什么”，恶妇说道，“现在就”，立刻。愚蠢而好色的希律害怕违背誓言，因此杀害了义人，而他本应在这种情况下改变誓言，不要犯下如此可怕的罪行（履行誓言并非在任何情况下都是好的）。侍卫是指由社会指派来处决和杀害罪犯的军人。也可以从比喻的、属灵的意义上来理解所考察的地方。因此，希律代表着粗俗的犹太民族：他娶了一个妻子——虚假而荒谬的荣耀，她的女儿至今仍在犹太人中跳舞和活动——这是诱惑他们的圣经知识。他们认为了解自己了解圣经，但实际上并不了解，因为他们砍掉了约翰的头，也就是先知的话语，因为他们没有接受先知之首，我指的是基督。因此，如果他们拥有先知的话语，那么他们拥有的是没有头的，也就是没有基督的。

马可福音 6:30. 使徒聚集到耶稣那里，把一切所做之事、所教训人的话都告诉他。

马可福音 6:31. 他就说：“你们来，同我暗暗地到旷野地方去歇一歇。”这是因为来往的人多，他们连吃饭也没有工夫。

马可福音 6:32. 他们就坐船，暗暗地往旷野地方去。

马可福音 6:33. 众人看见他们去，认出他们来，就从各城步行，一同跑到那里，比他们先赶到了。

使徒们在传道之后聚集到耶稣那里。这对我们来说应该是一个教训，即我们被选去从事某项事奉时，不应该不服从拣选我们的人，也不应该在他面前自高自大，而应该承认他是首领，向他求助，并向他报告我们所做的一切和所教导的一切（不仅要教导，还要实践）。基督让他的门徒休息；这对牧师们来说是一个教训，他们应该懂得让那些在言语和教导上劳苦的人得到休息，而不是总是让他们处于紧张和劳苦之中。此外，主不喜欢荣耀，就退到旷野去。然而，即使在这里，他也无法躲避那些寻找他的人。相反，人们非常仔细地观察，以免主躲避他们，以至于他们先于，也就是超过了使徒们自己，去了耶稣打算休息的地方。你也应该这样先于耶稣：不要等到他召唤你，最好自己赶紧上前，以便先于他。

可 6:34. 耶稣出来，看见许多的人，就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般，于是开口教训他们许多道理。

马可福音 6:35. 时间已经很久了，他的门徒来到他跟前说：“这地方是旷野，时间已经很晚了，——”

马可福音 6:36. 打发他们走吧，让他们到周围的村庄和乡下去，给自己买些吃的，因为他们没有东西可吃了。

马可福音 6:37. 他回答他们说：“你们给他们吃吧。”他们对他来说：“难道我们要去买二百个银币的饼给他们吃吗？”

马可福音 6:38. 但他问他们：“你们有多少饼？去看看。”他们知道了，就说：“五个饼和两条鱼。”

马可福音 6:39. 耶稣吩咐他们叫众人一排一排地坐在青草地上。

马可福音 6:40. 他们就一排一排地坐下，有一百一排的，有五十排的。

法利赛人是贪婪的狼，他们不牧养人民，而是吞噬他们。因此，人民越过他们，聚集到真正的牧人基督那里。基督赐给他们食物，首先是更有益和更有价值的——在道中，然后是肉体的。但看看门徒们，他们是多么的仁慈！他们怜悯人民，走到基督面前，开始为他们恳求。主为了试探他们，考验他们是否认识到他的能力，他可以养活人民，说：

“你们给他们吃吧”。门徒们带着责备的语气，一方面向他展示了他们的极度贫乏，另一方面展示了人民的众多，好像他不知道似的。在这种困境中，他们说：“难道我们去买二百银币的饼给他们吃吗？”最后，主让所有人都成排地躺在草地上。也就是说，好像在不同的桌子旁一样。

马可福音 6:41. 他拿起五个饼和两条鱼，望着天，祝福了，擘开饼，递给他的门徒，叫他们摆在众人面前；也把那两条鱼分给众人。

马可福音 6:42. 他们都吃，并且吃饱了。

马可福音 6:43. 他们收拾碎饼和剩下的鱼，装满了十二个篮子。

马可福音 6:44. 吃饼的人数共有五千。

主仰望天空，首先是为了教导我们向神祈求食物，而不是像那些靠不正当收入生活的人那样向魔鬼祈求；其次是为了向人们表明基督不是神的敌人，相反，他自己也在呼求神。他把饼分给门徒，是为了让他们在亲手接过饼之后，不要忘记这个神迹。剩下的十二个篮子的剩余，也是为了让每个使徒都背着一个篮子，把这个神迹永远记在心里。不仅要喂饱这么多人，还要留下剩余，这是基督力量充沛的标志。摩西虽然也赐予吗哪，但只是为了满足每个人的需要，因为剩下的东西会生虫。以利亚供养一位著名的妇女，也只是提供足够的食物。相反，耶稣作为主宰，创造了剩余。这是历史的意义。在比喻意义上，五个饼代表摩西五经：创世记、出埃及记、利未记、民数记和申命记。两条鱼象征着渔夫的话语——使徒书信和福音书。我们的五种感官，由五千人代表，就是靠它们来滋养的。然而，我们不可能全部吃掉，但会有很多剩余，只有使徒才能承担。因此，对于律法和福音书中那些最难理解的方面，我们这些仍然受五种感官奴役的人无法承担，只有使徒才能承担。

马可福音 6:45. 随即催促门徒上船，先渡到那边伯赛大去，等他解散众人。

马可福音 6:46. 既辞别了他们，就往山上去祷告。

马可福音 6:47. 到了晚上，船在海中，耶稣独自在岸上。

马可福音 6:48. 看见门徒因风不顺，摇橹甚苦。夜里约有四更天，就在海面上走，往他们那里去，意思要走过他们去。

马可福音 6:49. 他们看见他在海面上行走，以为是鬼怪，就喊叫起来。

马可福音 6:50. 因为他们都看见了他，并且惊慌。耶稣随即对他们说话，说：“放心吧，是我，不要怕！”

马可福音 6:51. 他就上了他们的船，风就止住了。他们心里十分惊奇，

马可福音 6:52. 这是因为他们不明白关于饼的神迹，因为他们的心是刚硬的。

“催促门徒”。门徒们只是在催促下才与他分开，他们自己并不想分开，一部分是因为他们对他的爱，一部分是因为他们不明白他如何在没有船的情况下到他们那里去。他遣散众人后，独自上山祈祷，因为祈祷需要独处和不受干扰的状态。主允许门徒在海上被风浪袭击，是为了让他们学会忍耐。为此，他也没有立刻向他们显现，而是让他们在风暴的危险中度过一整夜，以便让他们习惯于忍耐，并在危险开始时不要立即等待解救。但也要注意另一种情况，即在消除危险之前，他让他们更加恐惧；因为当他们看到他时，他们吓得尖叫起来，以为是鬼魂。那时，主立刻用他的声音鼓励他们，说：“不要害怕”；然后，进入船后，他给了他们完全的平静，因为风突然停止了。在海上行走是一个伟大的奇迹，是唯一真神所特有的；而门徒之间的混乱和逆风，更增加了奇迹的伟大。至于使徒们，他们没有从分饼的奇迹中认识（基督），却从海上现在的奇迹中认识了他。因此，我们可以认为，基督允许他们处于危险之中，也是为了让他们没有从分饼的奇迹中认识他，现在却从海上的奇迹中认识他，并从中为自己获得益处。

马可福音 6:53. 他们渡过海，来到革尼撒勒地方，就靠了岸。在岸边。

马可福音 6:54. 他们一下船，当地的居民认出他来，

马可福音 6:55. 就跑遍那一带地方，听说他在哪里，就把病人放在褥子上，抬到那里。

马可福音 6:56. 无论耶稣到哪里，或乡村，或城镇，或乡村，他们都将病人放在街市上，求耶稣只容他们摸他的衣裳缝子，摸着的人就都好了。

主似乎是在离开相当长一段时间后才来到这个地方的；因此福音传道者说：“认出他来……就开始把病人带来”。他们还没有请他到家里去，而是自己把病人带来，恳求他们只要摸到他衣服的边。因为患血漏的妇人的神迹已经传遍了所有人，并在他们心中产生了更大的信心。

第七章

马可福音 7:1. 法利赛人和一些从耶路撒冷来的文士聚集到他那里，

马可福音 7:2. 他们看见他的门徒中有人用不洁净的手，就是没有洗的手吃饭，就责备他们。

马可福音 7:3. 因为法利赛人和所有的犹太人，都拘守古人的遗传，若不仔细洗手就不吃饭；

马可福音 7:4. 从市场回来，若不洗手，就不吃饭；还有许多别的规矩，他们一直遵守，例如洗杯子、罐子、铜器和床榻。

马可福音 7:5. 法利赛人和经学家问他：“你的门徒为什么不遵守古人的传统，用不洁净的手吃饭呢？”

主的门徒们被教导要坚持一种美德，除了这种美德之外，不关心任何其他事情，他们无意地、简单地用不洗的手吃饭。与此同时，法利赛人想找借口批评，抓住了这个机会，指责使徒们，虽然不是作为违背律法的人，而是作为违背长老传统的人，因为律法中没有规定在吃饭前要洗手到肘部，但他们坚持这样做，认为这是长老的传统。

马可福音 7:6. 耶稣回答他们说：“以赛亚指着你们这些伪君子所说的预言真好，如经上所记：‘这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。’

马可福音 7:7. 他们徒然敬拜我，将人的吩咐当作道理教导人。

马可福音 7:8. 你们离弃神的诫命，拘守人的遗传，就是洗涤罐子和杯子，还作许多别样的事。

马可福音 7:9. 又说，你们诚然是离弃神的诫命，要守自己的遗传。

马可福音 7:10. 摩西说，当孝敬父母。又说，咒骂父母的，必治死他。

马可福音 7:11. 你们倒说，人若对父母说：‘我所当供奉你的，已经作了各耳板，’各耳板就是献给神的礼物，

马可福音 7:12. 以后你们就不容他再为父母作什么，

马可福音 7:13. 这就是你们承接遗传，废了神的道。你们还作许多这样的事。

为了更有力地谴责犹太人，主引用了一位谴责他们的先知。他们指责门徒违背了长老的传统，而主则对他们提出了更强烈的指控，即他们违背了摩西律法。他说，律法教导说：“当孝敬父母”（出埃及记 20:12）；而你们却教导孩子们对父母说：你们想从我这里得到的，是各耳板，也就是献给神的。因为法利赛人为了利用普通百姓的财产，教导孩子们（当孩子们拥有一些财产，而父母向他们索取时）说：我已经把它献给神了，你不要索取献给神的东西。法利赛人就这样欺骗孩子们，说服他们从自己的财产中献给神，从而使他们忽视父母，而献给神的东西却被他们自己吞噬了。这就是主指责他们的罪行，即他们为了贪婪而违背了神的律法。

马可福音 7:14. 耶稣又叫众人来，对他们说：“你们都要听我的话，也要明白：

马可福音 7:15. 从外面进入人里面的，不能污秽人；惟有从人里面出来的，才能污秽人。”

马可福音 7:16. 有耳可听的，就应当听！

马可福音 7:17. 耶稣离开众人，进了屋子，门徒就问他这比喻的意思。

马可福音 7:18. 他对他们说：“你们也是这样不明白吗？岂不知凡从外面进入人的，不能污秽他，

马可福音 7:19. 因为不是入他的心，乃是入他的肚腹，又落到茅厕里。这样就洁净各样的食物了。”

马可福音 7:20. 他又说：“从人里面出来的，那才能污秽人。

马可福音 7:21. 因为从里面，就是从人心里，发出恶念、苟合、偷盗、凶杀、

马可福音 7:22. 偷窃、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒的眼睛、褻渎、骄傲、愚妄——

马可福音 7:23. 这一切恶事都是从里面发出来的，并且污秽人。

主在这里教导人们不要以肉体的方式理解关于食物的律法规定，开始逐渐揭示律法的意义，并说任何进入里面的东西都不会污秽任何人，而是从心里发出的东西才会污秽人。“嫉妒的眼睛”指的是嫉妒或放荡：因为嫉妒的人通常会对被嫉妒的人投去狡猾和尖刻的目光，而放荡的人则用自己的眼睛注视着，渴望做邪恶的事。“褻渎”指的是冒犯上帝：

例如，如果有人没有上帝的眷顾，那就是亵渎：因此主将它与“骄傲”结合在一起。骄傲就像是对上帝的漠视，当有人做了好事时，不是归功于上帝，而是归功于自己的力量。“愚妄”指的是对邻居的冒犯。所有这些激情都会污秽灵魂，并且从灵魂中产生和发出。主对人们说这些话时，并没有说得很清楚，所以他补充说：“有耳可听的，就应当听”，也就是说：明白的人就应该明白。至于那些更深刻地理解主的话并前来询问他关于“比喻”的使徒，也就是说，关于这种隐晦的言语（比喻是一种隐晦的言语），主首先责备他们，说：“你们也是这样不明白吗？”，但后来他向他们解释了那些对他们来说难以理解的事情。

马可福音 7:24. 耶稣从那里起身，往推罗、西顿境内去，进了一家，不愿意人知道，却隐藏不住。

马可福音 7:25. 因为有一个妇人，她的小女儿被污鬼附着，听见耶稣的事，就来俯伏在他脚前。

马可福音 7:26. 这妇人是希腊人，属叙利腓尼基族。她求耶稣赶出那鬼，离开她的女儿。

马可福音 7:27. 耶稣对她说：“让儿女们先吃饱，不好拿儿女的饼丢给狗吃。”

马可福音 7:28. 妇人回答说：“主啊，不错；但是狗在桌子底下也吃孩子们的碎渣儿。”

马可福音 7:29. 耶稣对她说：“因这句话，你回去吧；鬼已经离开你的女儿了。”

马可福音 7:30. 她回到家里，看见鬼已经离开，女儿躺在床上。

在谈论食物并看到犹太人不相信之后，主进入了外邦人的境界，因为犹太人不相信，救恩必须转移到外邦人那里。起初，主试图隐藏自己，以免犹太人有借口指责他，好像他站在不洁的外邦人一边。然而，他无法隐藏自己，因为他不可能隐藏自己而不被人认出。这位妇人听到关于他的事，表现出强烈的信心。因此，主并没有立即同意（她的请求），而是推迟了恩赐，以表明妇人的信心坚定，并且尽管被拒绝，她仍在耐心地等待。让我们也学会不要立即放弃祈祷，当我们没有立即得到所求之物时，而是耐心地继续祈祷，直到我们得到我们所求之物。主称外邦人为“狗”，因为他们在犹太人眼中被认为是不洁的。他称上帝为“孩子”，即犹太人指定的“面包”。因此，他说外邦人不应该分享为犹太人指定的恩惠。由于妇人回答得聪明而有信心，她得到了所求之物。她说，犹太人有面包，也就是从天上降下来的你，以及你的恩惠，而我求的是“碎渣儿”，也就是你恩惠的一小部分。但是看看主是如何行动的！他没有说：我的力量救了你，而是说了什么？“因这句话”，也就是因你的信心，“回去吧”，你的女儿已经痊愈了。你也从中吸取有益的教训。我们每个人，当犯下罪时，都是“女人”，也就是软弱的灵魂。这样的灵魂是“腓尼基人”，因为它有深红色的，也就是血腥和杀戮的罪。这样的灵魂有一个“女儿”——邪恶的行为，魔鬼的行为。作为罪人，我们被称为“狗”，充满了污秽，因此不配接受上帝的“面包”，也就是领受至洁的奥秘。但是，如果我们谦卑地意识到我们是狗，如果我们忏悔并揭示我们的罪，那么我们的女儿，也就是魔鬼的行为，就会痊愈。

马可福音 7:31. 耶稣离了推罗、西顿的境界，又从低加波利境内来到加利利海。

马可福音 7:32. 有人带着一个耳聋舌结的人来见他，求他接手在他身上。

马可福音 7:33. 耶稣领他离开众人，到一边去，就用指头探他的耳朵，又吐唾沫抹他的舌头；

马可福音 7:34. 望天叹息，对他说：“以法大”，就是说：“开了吧！”

马可福音 7:35. 他的耳朵立刻开了，舌头也松了，说话也清楚了。

马可福音 7:36. 耶稣吩咐他们不要告诉人，但他越禁止他们，他们越发传扬开了。

马可福音 7:37. 众人非常惊奇，说：“他所做的一切都好，他使聋子听见，哑巴说话。”

主并没有在异教徒的地方耽搁，而是很快离开了他们，正如我所说，免得给犹太人留下口实，说他与异教徒混在一起，做了违法的事。因此，他离开了推罗和西顿的境界，来到加利利，在那里医治了一个又聋又哑的人，他的疾病是来自魔鬼。他“把他带到一边”，因为他不贪图虚名，谦卑自己，降到我们的贫困之中，除非观众的利益需要，否则不愿在众人面前行神迹。“吐唾沫，摸他的舌头”，表明他圣体的所有部分都是神圣的，以至于唾沫也能解开舌头的束缚。所有的唾沫都是多余的（汁液），但在主里一切都是奇妙和神圣的。主举目望天，“叹息”，一方面是向父祷告，求他怜悯这个人，并作为我们的榜样，当我们打算做任何善事时，要仰望上帝，并向他祈求帮助来完成它；另一方面，也是因为对人性的怜悯而叹息，因为人性如此屈服于魔鬼，以至于遭受他的如此凌辱和痛苦。因此，当主医治时，被医治的人就传扬他，尽管他禁止他们这样做，并吩咐他们什么都不要说。由此我们也应该学习，当我们恩待别人时，不要接受他们的赞美，而当我们得到恩惠时，要荣耀施恩者，并传扬他们，即使他们不希望这样做。

第八章

马可福音 8:1. 那时，又聚集了许多人，也没有什么吃的，耶稣叫了他的门徒来，对他们说：

马可福音 8:2. 我怜悯这众人，因为他们同我在一起已经三天了，也没有什么吃的。

马可福音 8:3. 如果我让他们饿着肚子回家，他们会在路上晕倒，因为他们有些人是从远处来的。

马可福音 8:4. 他的门徒回答他说：在这旷野，谁能拿饼来喂饱他们呢？

马可福音 8:5. 他问他们说，你们有多少饼？他们说，七个。

马可福音 8:6. 他就吩咐众人坐在地上，拿着这七个饼，祝谢了，掰开，递给门徒，叫他们摆开，他们就摆开了。

马可福音 8:7. 他们还有几条小鱼，耶稣祝了福，就吩咐也摆开。

马可福音 8:8. 他们吃饱了，把剩下的零碎收拾起来，装满了七个筐子。

马可福音 8:9. 吃的人约有四千。耶稣就打发他们走了。

主以前也行过类似的奇迹。现在祂再次行神迹，因为时机合适。当时的情况是，百姓与祂同在三天，随身携带的食物都吃完了。因为主并非总是行食物的神迹，免得人们以为百姓跟随祂是为了食物。如果不是百姓显然面临食物短缺的危险，祂现在也不会行神迹。但看看门徒，他们多么愚昧，对祂的能力还没有信心，尽管他们已经见过神迹！然而，主并没有责备他们，教导我们也不要过分指责没有经验的人，而是要像谅解不明白事理的人一样谅解他们。思考一下，基督不想让任何人饿着肚子离开，而是希望用祂的恩赐喂饱所有人，特别是那些与祂同在三天的人，也就是受洗的人。因为洗礼被称为启蒙，并且要浸三次，所以接受洗礼的人就被认为是三天的。主拿起“七个饼”，我指的是七个最属灵的话语，因为数字七是圣灵的象征。圣灵使万事成全，而我们的生命和这个时代都是以七为单位完成的。受过启蒙的人吃饱了，还剩下很多，因为他们无法容纳所有的上帝的思想。在上面，行五饼二鱼的神迹时，剩下了十二个筐子的剩余，因为那里有五千人，他们象征着受五种感官奴役的人；因此，他们无法吃很多，只能满足于少量，所以剩余的也很多。而在这里，七个饼只剩下七个篮子和少量的剩余，因为百姓有四千人，他们象征着在四种美德中坚定的人；因此，他们更加坚强，吃得多，剩下的少，因为他们只能吃那些更属灵和更深奥的东西，这就是七个篮子的含义。从这个故事中，也要认识到我们应该只满足于我们需要的，不要要求更多。因为这些人吃饱喝足后，并没有带走剩下的面包，而是被门徒拿走了，就像上面提到的筐子一样。我们也应该满足于所给予的，按需分配。

马可福音 8:10. 耶稣随即同门徒上船，来到大玛努他的境内。

马可福音 8:11. 法利赛人出来，与耶稣辩论，求祂从天上显个神迹，想要试探祂。

马可福音 8:12. 耶稣心里深深地叹息说：“这世代为什么求神迹呢？我实在告诉你们，没有神迹给这世代看。”

在行了五饼二鱼的神迹之后，主立即前往另一个地方，担心人们会因为这样的神迹而骚动，并想要立祂为王。而法利赛人却要求从天上来的神迹，例如，停止太阳或月亮，降下闪电，改变空气。他们认为祂无法创造天上的神迹，只能靠别西卜的力量制造一些地上的神迹。但耶稣没有理会他们；因为天上的神迹另有时间，我指的是第二次降临的时候，那时天上的力量会被撼动，月亮也不会发光，而第一次降临的时候却没有类似的事情，一切都充满了温柔。因此，“没有神迹给这世代看”从天上来的。

马可福音 8:13. 他就离开他们，再上船往海那边去了。

马可福音 8:14. 门徒忘了带饼，在船上除了一个饼，没有别的。

马可福音 8:15. 耶稣告诫他们说：“你们要谨慎，防备法利赛人的酵和希律的酵。”

马可福音 8:16. 他们彼此议论说：这是因为我们没有饼吧。

可耶稣晓得，便对他们说：“你们为什么因为没有饼而议论呢？你们还不省悟，还不明白吗？你们的心还是愚顽吗？”（马可福音 8:17）

马可福音 8:18. 你们有眼睛，看不见吗？有耳朵，听不见吗？也不记得吗？

马可福音 8:19. 我掰开五个饼给五千人吃，你们收拾的零碎装满了多少个篮子呢？他们说：十二个。

马可福音 8:20. 又掰开七个饼给四千人吃，你们收拾剩下的零碎装满了多少筐子呢？他们说：七个。

马可福音 8:21. 耶稣对他们说：你们还是不明白吗？

主抛弃了法利赛人，因为他们是不可救药的人。因为当有希望改正时，应该迟疑，而当邪恶无法挽回时，就应该逃离。门徒们忘记带面包是出于上帝的特殊安排，以便他们在受到基督的严厉斥责后变得更加明智，并认识到基督的力量。因为当主说要提防法利赛人的酵，也就是法利赛人的教义时，他们以为主是在提醒他们关于面包的酵。因此，他公正地责备他们不理解基督的力量，主可以用无创造出面包。他称法利赛人和希律党人的教义为酵，因为它是涩的，充满了古老的恶意。任何在邪恶中变得陈腐，并且不能说任何属灵的东西来取悦听众的人，都拥有古老的恶意之酵，也就是有毒的教义，只会导致接受它的人后悔。但是谁是希律党人？他们是一些新出现的教师，他们说希律是基督，应该相信他。

可 8:22. 来到伯赛大；有人带一个瞎子来，求耶稣摸他。

可 8:23. 耶稣拉着瞎子的手，领他到村外，吐唾沫在他眼睛上，按手在他身上，问他说：“你看见什么了吗？”

可 8:24. 他就抬头一看，说：“我看见人了，他们好像树木，并且行走。”

马可福音 8:25. 随后又按手在他的眼睛上，叫他看。他就痊愈了，看得清楚了。

马可福音 8:26. 耶稣就打发他回家，说：“连这村子你也不要进去告诉人。”

伯赛大和哥拉汛似乎遭受了更大的不信，因此基督斥责他们，正如祂所说：“哥拉汛哪，你有祸了！伯赛大啊，你有祸了！因为在你们中间所行的异能，若行在推罗、西顿，他们早已披麻蒙灰悔改了”（马太福音 11:21）。当主来到这里时，有人带了一个瞎子到祂面前。但带来的人的信心并不纯洁，所以主把瞎子带出村子，然后才医治他。祂吐唾沫在瞎子的眼睛上，并按手在他身上，好让我们知道，神圣的道和随之而来的行动可以行神迹：因为手是行动的象征，而吐唾沫是道的象征，因为它从口中发出。但瞎子本人也没有完全的信心。因此，主没有立刻让他看见，而是逐渐地，像对待一个信心不完全的人一样，因为医治是根据信心的程度而给予的。祂吩咐他不要进村子，因为正如我所说，伯赛大的居民是不信的，那个人在他们中间会损害自己的灵魂；祂甚至不让他告诉任何人发生在他身上的事，免得不信的人受到更大的谴责。我们常常在灵魂上是瞎的，生活在村子里，也就是在这个世界上；但当我们离开村子，也就是当我们拒绝世界的事务时，基督就会医治我们；医治后，祂告诉我们不要再回到村子里，而是回家，而我们每个人的家就是天堂和那里的住所。

马可福音 8:27. 耶稣和门徒往凯撒利亚腓立比的村庄去。在路上，他问门徒说：“人们说我是谁？”

马可福音 8:28. 他们回答说：“有人说是施洗约翰，另有人说是以利亚，还有人说是先知中的一位。”

马可福音 8:29. 他问他们说：“你们说我是谁？”彼得回答他说：“你是基督。”

马可福音 8:30. 耶稣禁止他们把他的事告诉人。

祂问他们关于自己的事，把他们带离犹太人，免得他们害怕承认真相。他们回答说，有些人认为祂是约翰，有些人认为是以利亚；因为许多人认为约翰复活了，就像希律王认为的那样，认为他在复活后也获得了行神迹的能力，而约翰在他生前并没有行过任何神迹。主这样问他们关于其他人的看法后，又问他们自己的看法，仿佛在说：那些人对我的看法是错误的，而你们认为我是谁呢？彼得怎么说呢？他承认祂是基督，是先知预言的。但是，主对彼得的承认说了什么，以及如何祝福他，马可省略了，以免显得偏袒他的老师彼得。相反，马太毫无遗漏地说了所有的事情。主不让他们告诉任何人，因为祂想掩盖自己的荣耀，免得许多人因祂而跌倒，并在不信中受到更大的惩罚。

马可福音 8:31. 祂开始教导他们，人子必须受许多苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，三天后复活。

马可福音 8:32. 祂坦白地说了这件事。彼得却拉着祂，开始劝阻祂。

马可福音 8:33. 祂转过身来，看着自己的门徒，斥责彼得说：撒但，退到我后面去！因为你所想的不是神的事，而是人的事。

主既从门徒领受了祂是真基督的宣告，便向他们揭示了十字架的奥秘。然则，祂所揭示的尚未完全，因使徒们不明白祂所说的话，也不晓得复活的意义，反倒以为祂最好不必受苦。故此，彼得开始反驳，说祂不该将自己置于死地，明明可以不受苦。但主表明，祂的受苦将为他们和许多人带来救恩，唯有撒但不想祂受苦并拯救世人，故称彼得为“撒但”，因他的心思与撒但相符，不愿基督受苦，反倒与祂相悖；撒但意为敌对者。“退我后面去吧，”主说，意即顺从我的旨意，不要与我相悖，不要做我的敌对者，乃要跟随我。主说，彼得所想的是“人的意思”，因他思虑的是属肉体的，想要主安然无恙，不将自己置于十字架上，也不为拯救世界而遭受苦难。

马可福音 8:34. 于是，耶稣叫众人 and 门徒来，对他们说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我。

马可福音 8:35. 因为凡想要保全生命的，必丧掉生命；凡为我和福音丧掉生命的，必救了生命。

马可福音 8:36. **人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？**

马可福音 8:37. **人还能拿什么换生命呢？**

彼得既反对基督欲舍身受难，基督便召集众人，当众晓谕，其言语主要是针对彼得而发：「尔不赞同我背负十字架，但我告诫尔，若不为美德与真理而死，尔与他人皆不得救。须知，主并未言：『凡不愿死者，亦当死。』乃是说『凡欲为者』。我未强迫任何人，我所召乃是为善，而非为恶，故不愿者，亦不配得。」何谓舍己？待我等知晓何谓舍弃他人，便可明白。凡舍弃他人者，无论是父亲、兄弟，或是家中的任何一人，即便眼见其受鞭挞或被杀害，亦不为所动，不表同情，视同陌路。主亦如此吩咐我等，为祂之故，轻视己身，不惜性命，即便受鞭挞或遭谴责。「背起自己的十字架」，意指蒙羞之死，因十字架在当时被视为耻辱刑具。然因许多强盗亦被钉死于十字架，故又补充说，受刑之时，亦当具备其他美德，此乃「跟从我」之意。既因舍身赴死之命看似沉重而残酷，故主又说，此举实乃极富人情，因凡为我之故而丧掉性命者（非指受刑之强盗或自杀之人，此种死并非为我之故），必得着性命；反之，若欲保全性命者，若在受难之时不能坚守，必丧掉性命。尔莫对我说，后者可保全性命，即便其获得整个世界，亦毫无益处。救赎不可用任何财富购买。否则，那获得整个世界，却丧掉性命之人，必在烈焰中焚烧之时，献出一切，以赎回自己。然此种赎金在彼处是行不通的。此处亦堵住了那些追随俄利根之人（Origen）的口，他们说，灵魂的状态将在受到与其罪相称的惩罚后变得更好。让他们听清楚，在那里，无论如何都不能为灵魂付出赎金，而只能在满足罪孽所需的程度上受苦。

马可福音 8:38. **凡在这淫乱罪恶的世代，把我和我的道当作可耻的，人子在他父的荣耀里，同圣天使降临的时候，也要把那人当作可耻的。**

仅仅有内在的信仰是不够的：还需要口头的承认。因为人是双重的，所以也应该有双重的圣化，即通过信仰圣化灵魂，通过承认圣化身体。因此，谁“羞于”承认被钉在十字架上的上帝是他的上帝，那么当祂“来临”时，祂也会“羞于”承认祂，认为他不配做祂的仆人，那时祂将不再以谦卑的形象，不再以先前在此显现的卑微形象出现，而有些人因此而羞于祂，而是“在荣耀里”，带着天使的军队。

第九章

马可福音 9:1. **耶稣又对他们说：“我实在告诉你们，站在这里的，有人在没尝死味以前，必要看见神的国大有能力地临到。”**

主说了自己的荣耀，为了教导人们他提到荣耀并非徒劳，所以主接着说“站在这里的也有几位”，也就是彼得、雅各和约翰，他们不会死，直到我让他们在我的显圣容中看到我降临时所拥有的荣耀。因为显圣容只不过是第二次降临的预兆。那时他自己会这样发光；义人也会这样发光。

马可福音 9:2. **过了六天，耶稣带着彼得、雅各和约翰，领他们悄悄地上了高山，在他们面前变了形像。**

马可福音 9:3. **他的衣服变得光亮，非常洁白，像雪一样，是世上漂布的人所不能漂白的。**

福音传道者路加说，这是在八天之后。然而，他并不与马可相矛盾，而是完全同意他。他的话语涵盖了主宣告（他即将到来的变容）的那一天，以及他带领（门徒上山）的那一天，而马可则只说了中间的几天。主只挑选并带领三位最重要的使徒上高山——彼得，因为他承认并爱他；约翰，因为他是被爱的；雅各，因为他是一位伟大的传道者和神学家，他对犹太人来说是如此沉重，以至于希律为了取悦犹太人而杀了他。他带领他们上高山，是为了使奇迹更加荣耀。而“特别地”（私下里）带领他们，是因为他想揭示一个秘密。不要把变容理解为基督外貌的本质改变，而是理解为他被难以言喻的光芒照亮，而他自然的外貌仍然和以前一样。

马可福音 9:4. **以利亚和摩西向他们显现，并且与耶稣谈话。**

马可福音 9:5. **彼得对耶稣说：“拉比，我们在这里真好！让我们搭三座棚：一座给你，一座给摩西，一座给以利亚。”**

马可福音 9:6. **因为他不知道该说什么，因为他们非常害怕。**

马可福音 9:7. **有一朵云彩来笼罩他们，从云彩里有声音出来，说：“这是我的爱子，你们要听他。”**

马可福音 9:8. **他们忽然周围一看，不再见一人，只见耶稣同他们在那里。**

以利亚和摩西与基督交谈有很多原因。但只需提及两个。首先，因为门徒们很高兴人们认为祂是以利亚，另一些人认为是先知中的一位，所以祂向他们显现了最伟大的先知，以便门徒们至少能以这种方式认识到仆人和主宰之间的区别。这是第一个原因。第二个原因：因为许多人认为基督是反对上帝的，似乎破坏了安息日并违反了律法，所以祂在山上展示了这样的先知，其中一位是立法者，另一位是热心者；如果祂破坏了律法并且没有履行他们所宣讲的内容，那么这样的先知就不会与祂交谈。彼得害怕下山（因为他害怕主的被钉十字架），所以他说：“我们在这里真好”，不

要下到犹太人中间；因为如果你的敌人来到这里，我们有摩西击打埃及人，我们有以利亚从天上降下火来消灭五十夫长。先知们与祂谈论了什么？他们谈论了祂的被钉十字架和死亡。彼得说了什么，他自己也不知道自己在说什么，因为他们（门徒们）都因基督无法形容的光芒和荣耀而感到恐惧。他不喜欢耶稣为了我们的救恩而下山被钉十字架，而是希望永远留在山上。但让我们也将我们的思想转向（神秘的）沉思。在这个被创造了六天的世界末日之后，如果我们（真正的）祂的门徒，耶稣会将我们带到“高山”上，也就是天堂，并以最明亮的方式向我们显现自己。现在祂以不光彩的方式向我们显现，就像被钉十字架的人和木匠的儿子一样，但那时我们将看到祂作为独生子的荣耀；我们也将看到律法和先知与祂交谈，也就是摩西和先知们所说的关于祂的话，那时我们将理解并找到他们话语的完美实现。那时我们也将听到父的声音，因为父将向我们揭示子并宣告：“这是我的儿子”。祂将如何向我们宣告这一点呢？在云彩的笼罩下，也就是圣灵，因为祂是生命的源泉。

马可福音 9:9. 下山的时候，耶稣嘱咐他们说，人子从死里复活以前，不要将所看见的告诉人。

马可福音 9:10. 他们将这话存在心里，彼此议论从死里复活是什么意思。

耶稣为什么吩咐门徒不要将登山变像的事告诉人呢？是为了让人们在听到基督如此荣耀的事迹后，将来看到祂被钉在十字架上时，不会因此跌倒。在从死里复活之后，再讲述基督被钉十字架之前发生的如此荣耀的事件，就比较合适了。因此，使徒们“将这话存在心里（保守这个事件的秘密），彼此议论从死里复活是什么意思”，因为他们还不明白他的话，即他必须从死里复活。

马可福音 9:11. 他们问他说，文士为什么说以利亚必须先来？

马可福音 9:12. 耶稣回答说：“以利亚固然先来，复兴一切事。经上不是指着人子说，他要受许多的苦，被人轻慢吗？”

马可福音 9:13. 但我告诉你们，以利亚已经来了，他们任意待他，正如经上所指着他的话。”

犹太人中流传着一种说法，说基督来临之前，以利亚会先来。然而，法利赛人并没有正确地解释关于以利亚的经文，而是恶意地歪曲（经文的含义），掩盖真相。因为基督的来临有两次：一次是第一次（已经发生），另一次是将来要发生。第一次的先驱是约翰，第二次的先驱将是以利亚。但基督称约翰为以利亚，因为他是揭露者、热心者和隐士。因此，主驳斥了法利赛人的观点，他们认为第一次基督来临的先驱应该是以利亚。他如何驳斥的呢？他说：“以利亚固然先来，复兴一切事。经上不是指着人子说，他要受许多的苦”。这意味着：当提斯比人以利亚来临时，他将使不顺服的犹太人和好，带领他们归向信仰，从而成为基督第二次来临的先驱。如果提斯比人，即将复兴一切事的人，是第一次来临的先驱，那么经上怎么说人子要受苦呢？因此，二者必居其一：要么以利亚不应该是第一次来临的先驱，如果经文说基督要受苦是真实的，要么我们将相信法利赛人的话，即第一次来临的先驱应该是提斯比人——那么经文中说基督将受苦的说法就不真实了；因为以利亚应该复兴一切事，那时就不会有一个不信的犹太人，而是所有听到以利亚宣讲的人都会相信。主这样驳斥了法利赛人错误的观点，说“以利亚（即约翰）已经来了，他们任意待他”，因为他们不相信他，他被砍头而死，成为了（希律）娱乐的牺牲品。

马可福音 9:14. 耶稣来到门徒那里，看见许多人围着他们，又有文士和他们辩论。

马可福音 9:15. 众人一见耶稣，都甚希奇，就跑上去问他安。

马可福音 9:16. 耶稣问他们说，你们和他们辩论的是什么？

耶稣来到门徒那里，就是那没有和他一同上山的九个门徒那里，发现他们正与法利赛人争辩。因为在耶稣不在的时候，法利赛人接近他的门徒，试图把他们拉到自己一边。与此同时，百姓一看见他，立刻就向他问安。百姓看着他，向他问安，仿佛他从远方归来。有些人认为，他因显圣的光辉而变得更加美丽，吸引了百姓向他问安。

马可福音 9:17. 众人中间有一个人回答说：“夫子，我带了我的儿子到你这里来，他被哑巴鬼附着。

马可福音 9:18. 无论在哪里，鬼捉弄他，把他摔倒，他就口中流沫，咬牙切齿，身体僵硬。我请你的门徒赶鬼，他们却是不能。”

这个人信心软弱，正如主所见证的，说：“唉，不信的世代啊”，又说“在信的人，凡事都能”；而且他自己也说：“求你帮助我的不信”。他还指责（耶稣的）门徒，好像他们都是不信的。但他不应该在众人面前指责他们，而应该私下单独指责。

马可福音 9:19. 耶稣回答他说：“唉，不信的世代啊！我与你们同在要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧。”

马可福音 9:20. 他们把他带到耶稣那里。被鬼附身的人一看见耶稣，鬼就叫他重重地抽疯，倒在地上翻滚，口中流沫。

马可福音 9:21. **耶稣**问他父亲说：这事临到他有多少时候了呢？他说：从小的时候。

马可福音 9:22. **鬼**屡次把他扔在火里、水里，要灭他。你若能作什么，求你怜悯我们，帮助我们。

马可福音 9:23. **耶稣**对他说：**你若能信，在信的人，凡事都能。**

可拉比旋即哭喊着说：“我信，主啊！求你帮助我的不信。”马可福音 9:24

马可福音 9:25. **耶稣**看见众人都跑上来，就斥责那污鬼，对他说：“你这聋哑的鬼，我吩咐你从他里头出来，再不要进去！”

马可福音 9:26. **那鬼**喊叫，使孩子大大地抽了一阵疯，就出来了。孩子好像死了一般，以致众人都说：“他是死了。”

马可福音 9:27. **耶稣**拉着他的手，扶他起来，他就站起来了。

因此，那人来到耶稣面前，责怪门徒不能医治他的儿子；但基督却将指责转向他自己，仿佛在说：你没有信心，所以你自己的儿子没有得到医治。然而，耶稣的话不仅是对这个人说的，而是普遍地对所有犹太人说的，责备他们的不信。因为许多在场的人可能会因此事而绊倒。当耶稣说：“我与你们同在要到几时呢？”时，这表达了他渴望死亡，也就是说，仿佛在说：“与你们这些不信的人生活在一起，我感到悲伤。”然而，他不仅停留在责备上，还给予医治，在医治孩子时，不是炫耀智慧，而是更多地表现出谦卑。因为请注意，他不是将医治归功于自己的力量，而是归功于那人的信心，说：“**在信的人，凡事都能。**”此外，他看到众人聚集到他那里，就斥责那鬼；再次是因为他不想在众人面前医治，——不是为了展示自己的力量，也不是为了自己的荣耀。而通过斥责和话语：“**从他里头出来，再不要进去！**”表明，如果不是他的斥责阻止，那人因为不信，鬼可能会再次进入他里面。但他允许鬼折磨那孩子，以便所有人都明白魔鬼的诱惑，以及如果不是上帝之手保护他们，魔鬼可能会杀死人。从比喻意义上讲，魔鬼将人投入愤怒和情欲的火焰中，以及世俗事务的汹涌波涛中。这个鬼是聋哑的——聋，因为不愿听上帝的话语；哑，因为不能教导他人任何有益于灵魂的东西。但是，当耶稣，也就是福音的话语，拉着人的手，也就是管理他的行动力量时，他就会从鬼的控制中解脱出来。还要注意，上帝随时准备帮助我们，但我们自己却拒绝行善。因为经上说：“**扶他起来**”耶稣，——这就是上帝的帮助，“**他就站起来了**”，也就是说，在人自身中激发了对善行的渴望。

马可福音 9:28. **耶稣**进了屋子，他的门徒私下问他说：“我们为什么不能赶出他去呢？”

马可福音 9:29. **耶稣**对他们说：“这一类的鬼，若不祷告禁食，是赶不出去的。”

门徒们害怕是否失去了主赐予他们的恩典，是否因此才无法驱逐恶魔。注意他们敬畏之处，他们私下接近耶稣。“**这一类**”。哪一类？每个新月都会发疯的人，还是所有恶魔，只有通过祈祷和禁食才能驱逐。受苦者和想要医治的人都应该禁食；两者都需要这样做，尤其是受苦者本人；不仅要禁食，还要祈祷，不仅要祈祷，还要禁食。因为真正的祈祷是这样完成的，当它与禁食结合时；当祈祷者没有被食物压迫时，祈祷就容易且没有困难。

马可福音 9:30. **他们**离开那里，经过加利利；**耶稣**不愿人知道。

马可福音 9:31. **因为他**教训他的门徒，对他们说：“人子将要交在人手里，他们要杀害他，被杀以后，过三天他要复活。”

耶稣总是将关于自己受难的话语与神迹奇事联系起来，免得人们认为他是因软弱而受难。现在，说了令人悲伤的话，“**他们要杀害他**”，又补充了令人喜悦的话——“**过三天他要复活**”，以便我们知道，在悲伤之后总是会伴随着喜乐，因此不要在悲伤中白白地消磨意志，而是要盼望得到一些令人喜悦的东西。

马可福音 9:32. **他们**不明白这话，又不敢问他。

马可福音 9:33. **他们**来到迦百农。**耶稣**在屋里问他们说：“你们在路上议论的是什么？”

马可福音 9:34. **他们**不作声，因为他们在路上彼此争论谁最大。

马可福音 9:35. 于是坐下，叫十二个门徒来，对他们说：“若有人愿意作首先的，他必作众人末后的，作众人的用人。”

马可福音 9:36. 于是领过一个小孩子来，叫他站在他们中间，又抱起他来，对他们说：

马可福音 9:37. **凡**为我的名接待一个像这小孩子的，就是接待我；凡接待我的，不是接待我，乃是接待那差我来的。

门徒们仍然怀有人性的想法，争论他们中谁在基督那里更大、更受尊敬。但主虽然不禁止追求更大的荣誉（因为他命令我们渴望更高的地位），但不允许我们从别人那里窃取首位；相反，他希望我们通过谦卑来实现提升。因此，他把一个孩子放在门徒中间，教导我们像他一样。孩子不寻求荣耀，不嫉妒，不记仇。耶稣说，不仅当你们自己像孩子

一样时，你们才会得到伟大的奖赏，而且如果你们为了我的缘故接待其他像这样的人，你们也会因此得到天国，因为你们接待了我；而接待我，就是接待差我来的。你看到了吗，谦卑和简单、坦率的品格有多大的力量？这会将圣子和圣父，以及圣灵注入我们心中。

马可福音 9:38. 约翰对耶稣说：“夫子，我们看见一个人奉你的名赶鬼，我们就禁止他，因为他不跟从我们。”

马可福音 9:39 耶稣说：“不要禁止他，因为没有人奉我的名行异能，反倒轻易毁谤我。”

马可福音 9:40. 因为不反对你们的，就是赞成你们的。

雷霆之子禁止那人赶鬼，不是出于任何竞争或嫉妒，而是希望所有呼求基督之名的人都跟随基督，并且所有门徒组成一个身体。在福音传道的初期，有些人受到虚荣心的驱使，渴望行神迹；但是，当他们看到耶稣的名是多么有能力时，他们就呼求他的名，并以这种方式行神迹，即使他们与上帝的恩典疏远且不配。因为主乐意让福音也通过不配的人传播。那么救主做了什么？他不允许约翰禁止行神迹的人：“不要禁止他，”他说，“因为没有人奉我的名行了神迹，反过来就轻易毁谤我。”也就是说，如果有人奉我的名获得荣耀，并通过呼求我来行神迹，他怎么会毁谤我呢？表面上看，主自相矛盾，因为他在另一个地方说：“不与我相合的，就是敌我的”（马太福音 12:30）。但这些话是关于那些试图将人从上帝身边引开并分散上帝产业的魔鬼说的，而这里说的是那些通过他人行神迹而被带到上帝面前的人。

马可福音 9:41. 凡因你们是属基督的，给你们一杯水喝的，我实在告诉你们，他必不得不到赏赐。

马可福音 9:42. 凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在他的颈项上，扔在海里。

他说：“我不仅不禁止那些以我的名义行神迹的人，而且如果有人为了我，而不是为了世俗的人，给你哪怕是最微小的东西，他也不会失去他的奖赏。”他说到一杯水，指的是那些以贫穷为借口的人。他说：“即使你递上一杯水，再少的东西也不可能有了，这也不会从你那里消失。”所以，如果你尊敬一个卑微的人，你就会取悦上帝；如果你引诱一个卑微的人，你就犯了罪：最好把驴磨（磨坊）挂在你的脖子上。这表明，在这种情况下，我们将受到最严厉的惩罚。主指出了感官上的折磨，目的是用这个可见的例子来恐吓我们。

马可福音 9:43. 如果你的手使你跌倒，就砍掉它：你缺一只手进入永生，比有两只手进入地狱，进入不灭的火里更好，

马可福音 9:44. 在那里，虫是不死的，火是不灭的。

马可福音 9:45. 如果你的脚使你跌倒，就砍掉它：你瘸腿进入永生，比有两只脚被扔进地狱，进入不灭的火里更好，

马可福音 9:46，在那里，虫是不死的，火是不灭的。

马可福音 9:47. 倘若你的一只眼睛使你跌倒，就把它剜出来。你只有一只眼睛进入神的国，强如有两只眼睛被丢进地狱里，

马可福音 9:48. 在那里，虫是不死的，火是不灭的。

马可福音 9:49. 因为每个人都要用火腌制，每样祭物都要用盐腌制。

马可福音 9:50. 盐是好的东西；盐若失了味，你们用什么叫它再咸呢？你们心里要有盐，彼此和睦。

在说了这样一番针对引诱者的威胁之后，主现在教导那些被引诱的人要提防那些准备引诱和使他们偏离真理道路的人。如果你的脚、手或眼睛引诱你，也就是说，如果引诱和阻碍你得救的人是你的家人，或与你肉体亲近的人，就砍掉它，也就是说，拒绝爱和友谊。而折磨罪人的虫子和火焰，是每个人的良心和对今生所做的可憎之事的记忆。它像虫子一样啃噬，像火焰一样燃烧。“凡人，”他说，“必用火当盐腌各人”，也就是说，会受到考验，正如保罗所说，一切都将受到火的考验（哥林多前书 3:13）。“凡献祭之物，都要用盐调和”，耶稣引用了利未记中的这些话（利未记 2:13）。因此，我们需要用上帝的盐来腌制我们的祭品，也就是说，献上的祭品不是虚弱和无力的，而是强大和健康的。主也称使徒们为盐，以及所有具有保护和约束力的人。因为盐可以保护肉类，防止虫子在其中滋生，所以老师的话，如果它坚强而有约束力，可以阻止人们沉迷于肉体的欲望，就不会给不眠的虫子留下空间。如果老师自己没有盐，并且没有激发和约束的力量，那么他将用什么来腌制，也就是说，来纠正自己呢？因此，你们心里要有盐，也就是说，要有圣灵的强化和约束的恩典，使你们彼此和睦，与邻居建立爱的联盟。这就是拥有盐的意义，这就是说这些话的原因：与你的邻居和睦相处。所罗门对这样的人说：“法老车上的马匹众多”等等。

第十章

马可福音 10:1. 耶稣从那里起身，来到犹太的境界，并约旦河外。众人又聚集到他那里，他又照常教训他们。

马可福音 10:2。有法利赛人来问他说，人休妻可以不可以，意思要试探他。

马可福音 10:3。他回答他们说：“摩西吩咐你们什么了？”

马可福音 10:4。他们说：“摩西准许人写离婚书休妻。”

马可福音 10:5。耶稣回答他们说：“因为你们的心硬，所以他才给你们写了这条命令。

马可福音 10:6。但从起初创造的时候，神是‘造男造女’（创世记 1, 27）。

马可福音 10:7。因此，人要离开父母

马可福音 10:8。与妻子连合，二人成为一体；以致他们不再是两个人，乃是一体的了。

马可福音 10:9。既然如此，神所配合的，人不可分开。

主常常因为法利赛人对他的憎恨而离开犹太。但现在又回到犹太，因为他受难的时候临近了。然而，他不是直接去耶路撒冷，而是先到“犹太境内”，以便造福于善良的人民；而耶路撒冷，由于犹太人的狡猾，是各种邪恶的中心。看看他们是如何出于恶意试探主的，不容忍人民相信他，而是每次都带着使他陷入困境并用他们的问题逼迫他的意图来接近他。他们向他提出了这样一个问题，使他陷入了两难的境地：人可以休妻吗？因为如果他说可以，或者说不可以，无论如何，他们都想指控他与摩西律法相矛盾。但是基督，那自有的智慧，回答他们的方式使他避开了他们的陷阱。他问他们：摩西吩咐了什么？当他们回答说摩西吩咐休妻时，基督向他们解释了律法本身。他说，摩西并没有那么不仁慈，以至于会颁布这样的律法，但他写下这些是因为你们的心硬。摩西知道犹太人的不人道，丈夫如果不爱自己的妻子，很容易杀死她，所以摩西允许丈夫休掉不爱的妻子。但起初不是这样的：上帝以婚姻的盟约结合两个人，使他们成为一体，甚至离开他们的父母。请注意，主说：上帝不允许一夫多妻制，以至于可以休掉一个妻子，再娶另一个，然后再休掉这个，再与另一个结合。如果上帝喜欢这样，他就会创造一个丈夫和许多妻子；但事实并非如此，“上帝创造了男人和女人”，以便一个男人与一个女人结合。在比喻的意义上，可以这样理解：教义的话语，将好的种子撒在信徒的灵魂中，对于接受它的灵魂来说，具有丈夫的意义。教义的话语离开了它的父亲，即崇高的思想，和它的母亲，即华丽的言辞，并与它的妻子，即灵魂的益处，结合在一起，适应它，并且常常更喜欢不高深的思想和简单的言辞。然后他们两个成为一体，也就是说，灵魂相信“道成了肉身”，并且没有任何人的思想可以将灵魂与这种信仰分开。

马可福音 10:10。在屋里，门徒又问他这事。

马可福音 10:11。他对他们说：“凡休妻另娶的，就是犯奸淫，辜负他的妻子；

马可福音 10:12。妻子若离弃丈夫另嫁，也是犯奸淫了。”

门徒们也同样被（关于夫妻离婚的事）所困扰，所以他们也来找他，问同样的问题。他们的思维方式还不够健全。主回答他们说：凡休妻另娶的，就是与这第二个妻子犯奸淫；同样，妻子若离弃丈夫而与别人结合，也是犯奸淫。

马可福音 10:13。有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣摸他们，门徒便责备那些人。

马可福音 10:14。耶稣看见了，就很生气，对他们说：“让小孩子到我这里来，不要阻止他们，因为在神国里的，正是这样的人。

马可福音 10:15-16。我实在告诉你们，凡要承受神国的，若不像小孩子，绝不能进去。”于是抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福。

当时的人们有很大的信心，他们认为基督的按手就是对带到他面前的孩子的祝福，而门徒却阻止那些带孩子来的人，认为这有损基督的身份。基督怎么做呢？他教导门徒要谦卑，摒弃世俗的傲慢，他接纳并拥抱孩子们。这表明他接纳天真无邪的人；因此他说：“因为在神国里的，正是这样的人”。请注意，他没有说：这些孩子“是天国的”，而是“这样的人”，也就是说，拥有像孩子一样天真无邪的人。因为孩子不嫉妒，不记仇，即使被母亲责罚，也不会离开她，即使她穿着破烂的衣服，也比女王更喜欢她；同样，品德高尚的人也把他的母亲，我指的是教会，看得高于一切，不被世俗的享乐所迷惑。因此，主拥抱这样的人，说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来”（马太福音 11:28），并祝福他们，说：“蒙我父所赐福的，可来承受”（马太福音 25:34）。他在这里所说的天国，指的是福音的传播和对未来福祉的承诺。因此，谁像孩子一样接受神圣的教诲，也就是说，毫不犹豫，不让自己产生怀疑，谁就能进入天国，并继承那些已经通过信仰获得的福祉。

马可福音 10:17。耶稣出来行路的时候，有一个人跑来，跪在他面前，问他说：“良善的夫子，我当作什么，才可以承受永生？”

马可福音 10:18. 耶稣对他说：“你为什么称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的。”

马可福音 10:19. 诫命你是晓得的，不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可作假见证，不可亏负人，当孝敬父母（出埃及记 20, 12-17）。”

马可福音 10:20. 他对耶稣说：“夫子，这一切我从小都遵守了。”

马可福音 10:21. 耶稣看着他，就爱他，对他说：“你还缺少一件：去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上；你还要来跟从我，背起十字架。”

马可福音 10:22. 他听见这话，脸上就变了色，忧忧愁愁地走了，因为他的产业很多。

有些人错误地认为这个少年是一个狡猾而阴险的试探者。事实并非如此：他只是一个贪财的人，而不是试探者。因为请听福音书作者的评论：“耶稣看着他，就爱他。”（马可福音 10:21）那么，为什么基督这样回答他：“除了神一位之外，再没有良善的。”（马可福音 10:18）？因为那人把基督当作一个普通人，当作许多教师中的一位来接近。基督仿佛这样说：“如果你认为我像一个普通教师一样是良善的，那么与神相比，没有人是良善的；如果你承认我像神一样是良善的，那么你为什么只称我为教师呢？”基督用这些话想要表达关于他自己的更高的思想，以便那人认识他为神。此外，为了纠正这个少年，主也给了他另一个教训：如果他想与人交谈，就应该不带谄媚地说，并且要知道良善的根源和源头只有一位——神，并向他献上应有的敬意。然而，我惊讶于这个少年，当所有其他人来到基督面前是为了医治疾病时，他自己却祈求继承永生——如果他没有被他心中更强烈的贪财欲望所控制的话。正是因为这种欲望，当听到主的话：“去，变卖你所有的，分给穷人”（马可福音 10:21）时，他就“忧忧愁愁地走了”（马可福音 10:22）。请注意，主没有说：分批变卖你所有的，然后分给他们，而是说一次性变卖并分给他们，但只分给穷人，而不是奉承者和放荡者；然后：“你还要来跟从我”（马可福音 10:21），也就是说，也要掌握其他各种美德，因为有很多人虽然不贪婪，但不谦卑，或者即使谦卑，也不清醒，或者有其他某种缺点。因此，主不仅说：“变卖并分给穷人”（马可福音 10:21），而且说：“你还要来跟从我，背起十字架”（马可福音 10:21），这意味着为了他而准备好死亡。“他听见这话，脸上就变了色，忧忧愁愁地走了，因为他的产业很多”（马可福音 10:22）。补充说他有很多产业并非徒劳：因为即使拥有少量也是不好和危险的，而许多产业的束缚根本无法解开。但是，那些在精神上年轻、轻率、思想不专注、理性不健全的人，也应该像这样变卖他们的财产，比如：愤怒和情欲，以及从它们那里生长出来的一切，并将它们给予、抛给魔鬼，他们是贫穷的，被剥夺了一切美好和财富，因为他们已经脱离了神的良善，然后让他跟随基督，因为只有那些拒绝罪恶的财富，即魔鬼的财产的人，才能跟随基督。“要离恶”（诗篇 34:14）——这意味着将罪恶的财富抛给穷人，即魔鬼的力量；“要行善”——这意味着跟随基督并背起他的十字架（诗篇 34:14）。

马可福音 10:23. 耶稣环顾四周，对门徒说：“有钱财的人进神的国是何等的难啊！”

马可福音 10:24. 门徒听见这话，就甚惊奇。耶稣又对他们说：“孩子们！倚靠钱财的人进神的国是何等的难啊！”

马可福音 10:25. 骆驼穿过针眼，比财主进神的国还容易呢。

马可福音 10:26. 他们就更加惊讶，彼此说：“这样谁能得救呢？”

马可福音 10:27. 耶稣看着他们，说：“在人是不能的，在神却不然，因为神凡事都能。”

不是财富本身是邪恶的，而是那些守护它的人是邪恶的，应该受到谴责，因为不应该拥有它，也就是说，把它留在自己身边，而应该用来造福他人。它之所以被称为财富，是因为它被指定用于有益的用途，而不是为了储存。因此，对于那些守护和封闭它的人来说，“进入神的国”是很困难的。而“困难”这个词在这里的意思和不可能一样。富人确实很难得救。这一点可以从主所补充的例子中看出，他说：“骆驼穿过针眼比财主进神的国还容易。”“骆驼”这个词指的是动物本身，或者是在大型船只上使用的粗绳（缆绳）。因此，一个人只要富有，就不可能得救。但在神那里，这是可能的。基督说：“要用不义的钱财结交朋友”（路加福音 16:9）。你看，当我们听到神的话语时，一切都变得可能了！“在人是不能的”，也就是说，当我们以人的方式思考时，这是不可能的。但为什么门徒们听到这些话如此惊讶呢？毕竟他们自己从来没有富有过？我认为在这种情况下，他们关心的是所有人，因为他们已经开始变得热爱人类。有些人不明白，为什么基督说“在神凡事都能”。难道他也能犯罪吗？对此我们回答说，当基督说“凡事”时，指的是所有本质的东西，但罪不是任何本质的东西：罪不是本质的东西，不是活跃的，或者换句话说，罪不是力量的属性，而是软弱的属性，正如使徒所说：“因我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死”（罗马书 5:6），大卫说：“以别神代替耶和华的，他的愁苦必加增”（诗篇 16:4）。因此，罪，作为一种软弱，对神来说是不可能的。但有人说，神能使已经发生的事情变得好像没有发生过吗？对此我们要说：神是真理，而使已经发生的事情变得好像没有发生过，就是谎言。那么真理怎么会制造谎言呢？为此，他首先应该改变自己的本质。这样说就等于说，神可以不是神。

马可福音 10:28. 彼得就对他说明：“看哪，我们已经撇下所有的跟从你了。”

马可福音 10:29. 耶稣回答说：“我实在告诉你们，人为我和福音撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父母、妻子、儿女、田

地，

马可福音 10:30. 没有不在此世，在受逼迫的时候，得百倍的房屋、弟兄、姐妹、父母、儿女、田地，来世必得永生的。

马可福音 10:31. 然而，有许多在前的，将要在后；在后的，将要在前。

虽然彼得为基督撇下的不多，但也称这不多为“一切”。可见，即使是少许之物，也有依恋之情；因此，即使是舍弃少许之物的人，也值得称赞。彼得独自问基督，但主给出了对所有人都适用的回答：凡撇下妻子或母亲的。这样说，并不是要我们抛弃无助的父母或与妻子分离，而是教导我们，要将取悦上帝置于一切肉体之情之上。由于福音的传扬会在人与人之间燃起战火，以至于儿女不得不否认父母，所以主说：凡为福音撇下肉体亲情，以及一切肉体之物的人，今世必得百倍，来世必得永生。因此，难道不会得到百倍的妻子吗？是的——尽管可诅咒的尤利安对此嘲笑。因为，告诉我，妻子在丈夫的家庭中有什么用处？一般来说——她照顾丈夫的饮食和衣着，并在这一方面充分保障丈夫。看看使徒们的情况。有多少妻子照顾他们，为他们提供衣食，服侍他们，以至于他们自己除了话语和教导之外，什么都不用操心！同样，使徒们也有许多父母，所有爱他们、真心关怀他们的人都是他们的父母。彼得撇下自己的房子，后来却拥有（如同自己的）所有门徒的房子。如今，他在整个大地上都有明亮的房屋——以他的名义建造的教堂。更重要的是，圣徒们在流亡中继承了这一切，也就是说，他们因对基督的信仰而受到迫害，并遭受了残酷的苦难，但他们的苦难并没有给他们带来耻辱。因为他们，在今世因所遭受的苦难和迫害而显得微不足道的人，将在来世因他们对上帝的坚定希望而成为第一。法利赛人，原本是第一，却成了最后，而那些撇下一切跟随基督的人，却成了第一。

马可福音 10:32. 那时，他们在往耶路撒冷去的路上，耶稣走在他们前面，他们很惊恐，跟随着他的人也都害怕。耶稣又叫过十二个门徒来，把将要临到自己身上的事告诉他们：

马可福音 10:33. “看哪，我们上耶路撒冷去，人子将被交给祭司长和文士，他们要定他死罪，把他交给外邦人；

马可福音 10:34. 他们要戏弄他，鞭打他，吐唾沫在他脸上，并且杀他；第三天他要复活。”

耶稣为何预先告诉门徒将要临到自己的事呢？为的是坚固他们的心志，使他们事先听闻此事，在事情成就时能勇敢面对，不因突如其来而惊慌失措；同时也让他们知道，祂是甘愿受苦的。因为那预知苦难的人本可以躲避，若不逃避，显然是甘心乐意地将自己交付于苦难之中。然而，因为关于祂受难的事，只应向最亲近的门徒显明，所以祂在路上预先告知众人，想要将门徒与众人分别开来。再者，主藉着预先告知众人和祂在路上的急行，也表明祂是为着我们的救恩，急于走向苦难，并不逃避死亡。祂在此所说的一切，虽然令人悲伤，但祂也藉着“第三日必要复活”的话语来安慰他们。

马可福音 10:35. 那时，西庇太的儿子雅各和约翰进前来，对耶稣说：“老师，我们想要你为我们做我们所求的事。”

马可福音 10:36. 耶稣对他们说：“你们想要我为你们做什么？”

马可福音 10:37. 他们对他：“赐我们在你的荣耀里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。”

马可福音 10:38. 耶稣对他们说：“你们不知道所求的是什么。我所喝的杯，你们能喝吗？我所受的洗，你们能受吗？”

另有福音书的作者（马太福音 20:20）记载，是他们的母亲（雅各和约翰的母亲）来求耶稣。但或许两者都发生了：这两个使徒因羞于其他门徒，便先打发他们的母亲前去，然后他们自己也私下靠近，正如福音书作者所说：“就近他”，意即他们私下靠近，远离众人。他们所求的是什么呢？基督与门徒谈论的往耶路撒冷去，他们理解为祂要去承受一个属世的国度，并且在登基之后才会经历祂所预言的苦难。他们如此想着，便求坐在基督的左右。因此，主责备他们，说他们不明白自己所求的是什么：“你们不知道，”祂说，“你们求的是什么。”你们以为我的国度是属世的，所以求属世的座位；不，并非如此：这超越了人的理解，坐在我的右边是最伟大的事，甚至超越了天使的品级。此外，你们梦想着荣耀，而我却呼召你们去死。祂用“杯”和“洗礼”来称呼十字架——用“杯”是因为十字架，像一杯酒一样，很快就会使祂进入死亡的沉睡——并且祂预备好接受苦难的杯，如同为自己预备的甘甜饮料；而用“洗礼”是因为祂藉着十字架完成了我们罪的洁净。但是门徒们不明白主的话，便许下自己的承诺，以为祂说的是属世的杯，以及犹太人饭前所行的洗礼。

马可福音 10:39–40. 他们回答说：“我们能。”耶稣对他们说：“我所喝的杯，你们也要喝；我所受的洗，你们也要受；只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是为谁预备的，就赐给谁。”取决于，而是为谁预备的。

他说：“你们将进入殉道的考验，并为真理而死，‘只是坐在我的左右，不是我可以赐的’。但这里出现了两个困惑。第一：这个座位是为谁预备的吗？第二：难道万物的主宰不能赐予这个座位吗？我们回答：没有人会坐在右边或左边。即使你听到圣经多次提到这样的座位，也不要理解为（字面意义上的）座位，而是更高的尊严。而“不是我可以赐的”这句话的意思是：我，公义的审判官，不适合仅仅因为对你们的爱而给予你们这样的尊严；否则我就不公正了；但这种荣誉只为那些努力奋斗的人预备。这就像一个公正的国王把某个苦行者放在其他人之上，而他宠爱的人来

对他说：“给我们王冠”；那么国王肯定会回答：“不是我可以赐的”，而是谁努力奋斗并获胜，王冠就为谁预备。——所以，西庇太的儿子们，你们可以而且将会为我殉道；但如果有人在殉道的同时，也拥有比你们更大的其他美德，那么他将比你们更有优势。

- 马可福音 10:41. 其余十个门徒听见，就恼怒雅各、约翰。
- 马可福音 10:42. 耶稣叫他们来，对他们说：“你们知道，外邦人有尊为首领的，治理他们，有大臣操权管束他们。
- 马可福音 10:43. 只是在你们中间，不是这样。你们中间，谁愿为大，就必作你们的用人；
- 马可福音 10:44. 在你们中间，谁愿为首，就必作众人的仆人。
- 马可福音 10:45. 因为人子来，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。”

门徒们仍然以人的方式思考，所以才会嫉妒，因此对两位使徒感到不满。不过，是什么时候呢？当他们看到后者的请求没有被主接受，而是被拒绝时，他们才开始不满。当主亲自偏爱雅各和约翰时，其他门徒看到这一点还能忍受；但当那两个门徒自己开始要求荣誉时，其他人就无法忍受了。那时他们还不够完美！但之后我们会看到，他们每个人是如何将首位让给对方的。现在，基督医治他们，首先是平息他们，为了这个目的，他让他们靠近自己——这就是“叫过来”这个词的含义。然后表明，从别人那里夺取荣誉和追求首位是异教徒的事情。因为异教统治者用暴力征服他人，使之服从自己的权力；而我的门徒不是这样，他说，他们中谁想成为伟大的，就让他为所有人服务，因为这也是伟大灵魂的标志——忍受所有人的痛苦，为所有人服务。这方面有一个近在眼前的例子：“因为人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价。”这比服侍更伟大。事实上，不仅要服侍，还要为所服侍的人而死——有什么能比这更高尚、更奇妙呢？但主这样的服侍和谦卑，无论是对他自己，还是对所有人来说，都是高度和荣耀。因为在道成肉身之前，他只在天使所知，而成为人并经历了十字架之后，他不仅拥有那（天上的）荣耀，而且接受了另一种荣耀，并统治着整个宇宙。

- 马可福音 10:46. 他们来到耶利哥。当他与门徒和许多人一起离开耶利哥时，巴提买，提买的儿子，一个瞎子，坐在路旁乞讨怜悯。
- 马可福音 10:47. 他听见是拿撒勒人耶稣，就喊叫说：“大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧！”
- 马可福音 10:48. 有许多人责备他，不许他作声。他却越发大声喊叫说：“大卫的子孙啊，可怜我吧！”
- 马可福音 10:49. 耶稣就站住，说：“叫他过来。”他们就叫那瞎子，对他说：“放心，起来，他叫你啦。”
- 马可福音 10:50. 他就丢下外衣，跳起来，走到耶稣那里。
- 马可福音 10:51. 耶稣回答他说：“你要我为你做什么？”瞎子说：“老师，我要能看见。”
- 马可福音 10:52. 耶稣说：“去吧，你的信救了你。”瞎子立刻看见了，就在路上跟随耶稣。

马太福音说有两个瞎子：也许有两个人都被医治了；但可能其中一个更引人注目，就是马可现在提到的那个。但看看人们是如何尊敬耶稣的：甚至禁止瞎子喊叫，好像这里经过的是一位国王。耶稣问瞎子是为了不让人说，他给的不是瞎子想要的。瞎子的灵魂是明智的，因为在被医治后，他没有离开耶稣，而是跟随了他。隐喻地说，可以这样理解：耶利哥意味着低洼的地方（世界）；坐在这里的瞎子是人性的象征，它曾经被上帝收养，超越了所有世俗的荣誉；它呼求经过耶利哥，也就是这个世界的基督。基督怜悯了他，并因他的信心而拯救了他，当他脱下旧的罪恶外衣时。在获得救赎后，他跟随了他（基督），在他的道路上，也就是在今生中，履行诫命。因为只有在今生才能跟随基督，此后救赎之门已经关闭，不再有时间履行上帝的诫命。

.hr{display: block; border:1px solid;}

第十一章

- 马可福音 11:1. 他们临近耶路撒冷，到了伯法其和伯大尼，在橄榄山那里， 耶稣就打发两个门徒，
- 马可福音 11:2. 对他们说：“你们往对面村子里去，一进去的时候，必看见一匹驴驹拴在那里，是从没有人骑过的，把它解开，牵来。
- 马可福音 11:3. 若有人对你们说：你们做什么？就说：主要用它。他必立刻让你们牵来。
- 马可福音 11:4. 他们去了，看见一匹驴驹拴在门外街道上，就把它解开。
- 马可福音 11:5. 在那里站着的人，有几个对他们说：你们做什么？ 为什么解开驴驹呢？

马可福音 11:6. 他们照耶稣所说的回答了他们，那些人就任凭他们牵去了。

耶稣经常在其他时间来到耶路撒冷，但从未像现在这样荣耀。以前，由于犹太人的嫉妒，他总是隐藏自己，而现在，由于他自己设定的受难时间已经到来，他公开地走来，以便他们如果愿意，可以理解他的荣耀，并通过他身上应验的预言认识真理。如果他们不愿意理解，那么这种情况将更加谴责他们，因为他们在如此辉煌的奇迹之后仍然不相信。因为，你看，这里有多少迹象！主告诉门徒，他们会找到一头小驴；他说他们会被阻止，然后，当门徒说主需要它时，他们会被允许（带走）。因为使徒们被允许带走小驴也很重要；如果不是上帝的力量作用于它的主人，促使他们放走小驴，这是不可能发生的；他们是贫穷和劳动的人。而且要知道，主这样做不是徒劳的，因为他以前没有要求过小驴，而是徒步多次走遍加利利和犹太，但他通过这件事表明，他将统治那些未屈服和未受教的异教民族，就像小驴一样：他们被自己的罪孽束缚“在街上”，也就是在今生，“在门口”，也就是在教会之外。但是门徒通过洗礼和信仰解开了他们，他们用自己的肩膀抬起了主，使徒们把他们的衣服放在他们身上，也就是所有真正的美德规则。以前，异教徒赤身裸体，丑陋不堪，做着不法之事，但自从他们被使徒们带到（基督面前）以来，他们学会了举止端庄，因此基督被他们抬起。那么，是谁阻止使徒们带走小驴的主人呢？毫无疑问，是魔鬼。然而，使徒们比他们更强大。

马可福音 11:7. 他们把小驴牵到耶稣那里，把自己的衣服搭在上面；耶稣就骑了上去。

马可福音 11:8. 有许多人把衣服铺在路上，也有人砍下树枝铺在路上。

马可福音 11:9. 前行后随的人都喊着说：“和散那！奉主名来的，是应当称颂的！”

马可福音 11:10. 那将要来的，我祖大卫的国是应当称颂的！高高在上和散那！”

当普通百姓尚未被败坏时，他们会认识到有益的事物。因此，现在他们都尽其所能地向耶稣致敬。但他们赞美祂时说了什么呢？他们借用了大卫的诗歌，而“和散那”一词，有人认为是“拯救”，也有人认为是“诗歌”。但第一种观点更好，因为在第一百一十七篇诗篇中说：“耶和华啊，求你拯救”，用希伯来语写的是“和散那”。他们称基督的国为“大卫的国”，首先是因为基督是大卫的后裔，其次是因为大卫的意思是手强有力。还有谁的手像主一样强有力呢？祂的手做了如此奇妙的事？我们也铺开我们的衣服，也就是我们的肉体，因为肉体是灵魂的衣服，让我们把它降服于主。让我们修剪树枝，也就是效法圣徒的生活，来铺平我们人生的道路。因为圣徒就像树木，效法他们美德的人会修剪他们的树枝。但愿我们前后的行为都荣耀神。因为有些人之前的生命展现了一个良好的开端；相反，他们之后的生命却并非如此，并没有荣耀神。

马可福音 11:11. 耶稣进了耶路撒冷，入了圣殿，周围看了各样物件。天色已晚，就和十二个门徒出城，往伯大尼去了。

马可福音 11:12. 第二天，他们从伯大尼出来，耶稣饿了；

马可福音 11:13. 远远地看见一棵无花果树，树上长满了叶子，就去看看能不能在树上找到什么；可是到了树跟前，除了叶子什么也没有找到，因为还不是采摘无花果的时候。

马可福音 11:14. 耶稣对树说：“从今以后，永远没有人吃你的果子！”他的门徒听见了这话。

耶稣进了圣殿，很快又从那里出来，这表明他已经放弃了它，任其荒废和掠夺。他去了伯大尼，意思是顺服之家，因为他现在离开了不顺服和铁石心肠的人，与门徒们一起去顺服他的人那里。但我们也来考察一下无花果树的故事，因为这里似乎出现了一些奇怪和残酷的事情。首先，耶稣很早就饿了；其次，他要求结果子，而无花果的季节还没有到，而且他还惩罚了一棵没有知觉的树。因为他在这里所说和所做的事情，都有着特殊的考虑。到目前为止，耶稣经常行神迹，但只是为了造福人类。但门徒们还没有见过他伤害过任何人。现在，为了向门徒们表明他也能惩罚，并且如果他愿意，他可以在一个小时内摧毁那些打算钉死他的人，他将自己的力量显现在一棵没有知觉的树上。而这个神迹确实非常伟大，因为这棵如此多汁的树突然枯萎了；因为无花果树几乎比所有的树都多汁。至于他一大早就饿了，这是他出于特殊的考虑而允许自己的肉体这样做的；他过早地在无花果树上寻找果实，目的是，正如我上面所说的，向门徒们表明他也能惩罚。而这棵无花果树同时也是犹太会堂的象征，它只有叶子，也就是律法，只提供阴影，而他们根本没有果实。但耶稣渴望他们的拯救。他说：“我的食物就是遵行差我来者的旨意”（约 4:34），而这神的旨意就是使罪人悔改。既然会堂没有果实，它就被诅咒并枯萎了，不再有（在它那里）先知或教师。

可 11:15. 他们来到耶路撒冷。耶稣进了圣殿，赶出殿里做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子；

可 11:16. 也不许人拿着器具经过殿里。

可 11:17. 便教训他们说：“经上不是记着说：‘我的殿必称为万国祷告的殿’吗？（赛 56:7）你们倒使它成为贼窝了。”

马可福音 11:18. 文士和祭司长听见这话，就想法子要除灭耶稣，却又怕他，因为众人都希奇他的教训。

约翰也叙述了耶稣驱逐兑换银钱之人的事，但他是在福音书的开头说的，而这位（马可）则是在结尾说的。因此，我们应该认为这（后一次）驱逐是第二次，这更加谴责了犹太人，因为尽管主多次这样对待他们，他们却没有悔改。他称圣殿为“贼窝”，是因为兑换银钱之人的贪婪。因为强盗的本性就是掠夺。而圣殿里的商贩为了牟利而贩卖祭牲，所以也被称为强盗。“兑换银钱的人”从事的是兑换货币的活动。主也通过先知以赛亚谴责他们，先知说：“**我的殿必称为祷告的殿**”（以赛亚书 56:7）。让我们祈祷，免得我们也被赶出教会！因为许多人进入我们的教会，是为了卖好的，买坏的。也有一些人，他们安排和管理教会事务，桌子上堆满了钱：他们所做的一切都是为了牟利。推倒的还有卖鸽子的座位，也就是出卖属灵恩赐的主教们的宝座，因为鸽子是圣灵的象征。愿主将这样的圣徒从圣职中驱逐出去，因为用钱按立圣职的人是可咒诅的。同样，出卖自己鸽子的人，也是出卖在洗礼中获得的恩典和纯洁给魔鬼的人。因此，他也被赶出教会。

马可福音 11:19. 到了晚上，他就出城去了。

马可福音 11:20. 早晨，他们从那里经过，看见无花果树连根都枯干了。

马可福音 11:21. 彼得想起来，对他说：“拉比！请看，你所咒诅的无花果树已经枯干了。”

马可福音 11:22. 耶稣回答他们说：

马可福音 11:23. 你们要有神的信心。我实在告诉你们，无论何人对这座山说，‘你挪开此地，投在海里！’他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就给他成了。

虽然马太说无花果树立刻枯干了，门徒看见了，就希奇，但是，你不要因为现在从马可那里听到他们第二天看见枯干的无花果树而感到困惑。马太所说的话应该这样理解：“无花果树立刻枯干了”，在这里停顿；然后读：“门徒看见了，就希奇”。什么时候看见的？不是立刻，而是第二天。这样理解的人就不会遇到任何困惑。注意，基督在这里显现为神。因为主通过先知说：“我……使青绿树枯干，又使枯干树发旺”（以西结书 17:24）。但要惊叹神的人性之爱，因为祂也赐给我们，通过信心效法神的人，属于祂自己本性的奇迹般的力量，以至于我们也能移山。山在属灵意义上是骄傲的头脑，高耸而顽固。因此，谁发现自己被骄傲的激情所征服，谁就应该努力将它从自己身上驱逐出去，寻求神的眷顾和帮助。因为骄傲的人说一切都是他自己做的，而不是靠神的帮助。这样的人应该禁止这座山，也就是骄傲，并对它说：“你挪开此地，投在海里”，也就是投在世人中，他们存在于今生的海洋中，是不信的，他自己不要“疑惑”，也就是不要离开神。因为骄傲的人离开了神，说：我不欠神任何东西，也不需要祂的帮助。

马可福音 11:24. 所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。

马可福音 11:25. 你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就饶恕他，好叫你们在天上的父也饶恕你们的过犯。

马可福音 11:26. 你们若不饶恕人，你们在天上的父也不饶恕你们的过犯。

凡是坚信的人，都会将自己的心转向神，用大卫的话说，就是在神面前倾诉自己的灵魂。凡是将自己的灵魂转向神的人，就会与神合一，他的心被（恩典）温暖，确信自己会得到所求之物。凡是经历过此事的人，就会明白。我认为，所有稍微留心的人都经历过此事。因此，主说，凡你们凭信心祈求的，都必得着。当信徒在祷告中流着泪向神倾诉所有的愿望，仿佛抓住主宰的双脚时，神会赐予他一切。你想用其他方法得到所求之物吗？饶恕你的弟兄，如果他在任何事情上得罪了你。你看，获得神的恩赐是多么容易！

他们又来到耶路撒冷。耶稣在殿里行走的时候，祭司长、文士和长老进前来，

马可福音 11:28. 对他说：“你仗着什么权柄做这些事？谁给你权柄做这些事呢？”

马可福音 11:29. 耶稣对他们说：“我要问你们一句话，你们回答我，我就告诉你们我仗着什么权柄做这些事。

马可福音 11:30. 约翰的洗礼是从天上来的，是从人间来的呢？你们回答我吧。”

马可福音 11:31. 他们彼此商议说：“若是我们说‘从天上来的’，他必说：‘这样，你们为什么不信他呢？’

马可福音 11:32. 若是说：从人来的，又怕百姓，因为众人实在以约翰为先知。

马可福音 11:33. 他们回答耶稣说：我们不知道。耶稣说：我也不告诉你们，我仗着什么权柄做这些事。

他们因基督赶出殿里兑换银钱的人而愤怒，就来问祂：“你仗着什么权柄做这些事？”他们似乎带着侮辱对祂说：“你算什么，竟敢做这些事？难道你被立为教师了吗？难道你被按立为大祭司了吗？”他们这样说，是想让祂陷入困境，以便抓住祂的把柄。如果祂说：“我凭我的权柄做这些事”，他们就会用石头打死祂，因为祂亵渎上帝；如果祂说：

“（我凭）上帝的权柄（做这些事）”，他们就可以把百姓从祂那里引开，因为祂承认自己是上帝。但主向他们提出关于约翰的问题，并非没有原因，也不是出于任何诡计。而是因为约翰为祂作证，所以祂才问那些邪恶的犹太人关于约翰的事，以便他们如果承认约翰是上帝的使者，就不得不接受约翰关于基督的见证。但由于他们无法回答，所以祂为了更加贬低他们，就说：“**我也不告诉你们**”。祂没有说：“我不知道该怎么回答你们”，而是说：“**我也不告诉你们**”，也就是说，既然你们心怀恶意，我就不屑于回答你们。

第十二章

马可福音 12:1. **耶稣就用比喻对他们说：“有人栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，就往外地去了。**

马可福音 12:2. **到了时候，打发一个仆人到园户那里，要从园户收葡萄园的果子。**

马可福音 12:3. **园户拿住他，打了他一顿，叫他空手回去了。**

马可福音 12:4. **再打发一个仆人到他们那里。他们打伤了他的头，并且凌辱他。**

马可福音 12:5. **又打发一个仆人去，他们又打了他，并且凌辱他。**

马可福音 12:6. **园主还有一位是他的爱子，末后又打发他去，意思说，他们必尊敬我的儿子。**

马可福音 12:7. **不料，那些园户彼此说，这是承受产业的。来吧，我们杀了他，产业就归我们了。**

马可福音 12:8. **于是拿住他，杀了，把他丢在园外。**

马可福音 12:9. **那么葡萄园的主人会怎么做呢？——他会来处死那些园户，把葡萄园交给别人。**

葡萄园意味着上帝栽种的犹太民族：“求你保佑，”——经上说，**你右手所栽的**”（诗篇 79:16），摩西说：“**领他进去，栽于你产业的山上**”（出埃及记 15:17）。“篱笆”指的是律法，它不允许犹太人与其他民族混杂。“塔”是宏伟的圣殿。“榨酒池”^{*}指的是祭坛，献祭的血在那里流淌。上帝将他的子民交给了“园户”，也就是犹太人的教师和统治者，在各自的时代。他首先派了一个仆人，可以认为是伊利亚时代左右的先知，例如米该亚，他被假先知西底家击打（列王纪上 22:24）；又派了另一个，头被石头砸破，受到了彻底的侮辱——这可以指何西阿和以赛亚的时代；又派了第三个仆人，可以理解为犹太人被掳时代的先知，例如但以理和以西结。最后，上帝派了他的儿子（为了爱人而被称为人），说：“**他们必尊敬我的儿子**”。他说这话，知道他们会怎样对待他的儿子，但表达的是（按照他的意图）应该发生和可能发生的事情。但是，那些恶园户知道这是葡萄园的继承人，就把他带出葡萄园，也就是耶路撒冷，杀死了。基督确实是在城外被钉死的。因此，葡萄园的主人，被杀儿子的父亲，或者更确切地说，被杀的儿子自己，将毁灭那些园户，将他们交给罗马人，并将他的葡萄园交给其他的园户，也就是使徒。你想知道使徒们是如何耕耘这个葡萄园的吗？读一读《使徒行传》，你就会看到三千人（使徒行传 2:41）和五千人（使徒行传 4:4）突然相信并开始向上帝献上果实。

马可福音 12:10. **经上写着说：“匠人所弃的石头，已作了房角的头块石头。难道你们没有念过这段经文吗？**

马可福音 12:11. **这是主所做的，在我们眼中看为希奇”（诗篇 117, 22—23）。**

马可福音 12:12. **他们看出这比喻是指着他们说的，就想捉拿他，只是惧怕百姓，于是离开他走了。**

通过这一切，主表明犹太人被拒绝，而外邦人被接纳。“石头”是主自己，而“建造者”是人民的教师。因此，这些教师所轻视的那一位，“**成了房角石**”，成了教会的头；因为角代表教会，它聚集并连接所有人——犹太人和外邦人，就像角连接两面墙，将它们汇集在一起一样。这个角，也就是教会，“**出于主，在我们眼中看为希奇**”，对于信徒来说是这样，但对于不信的人来说，即使是最奇妙的神迹也像是谎言。因此，教会是奇妙的，因为它建立在神迹之上“**在主与他们同工**”，使徒们“**用神迹随着，证实所传的道**”（马可福音 16:20）。

马可福音 12:13. **“他们就打发几个法利赛人和希律党的人到耶稣那里，要就着他的话陷害他。**

他们来了，就对他说：“夫子，我们晓得你是诚实的，什么人你都不徇情面，因为你不看人的外貌，乃是诚诚实实传神的道。纳税给凯撒，可以不可以？我们该纳不该纳？”（马可福音 12:14）

Mk.12:15. **耶稣知道他们的虚伪，就对他们说：“你们为什么试探我？拿一个银币来给我看看。”**

Mk.12:16. **他们就拿了来。耶稣问他们说：“这是谁的像和名号？”他们说：“是凯撒的。”**

Mk.12:17. **耶稣回答他们说：“凯撒的物当归给凯撒，神的物当归给神。”他们就很希奇他。**

关于希律党人，我们在别处说过，这是一个新出现的教派，他们称希律为基督，因为在他统治时期，犹太国王的继承结束了。另一些人，希律党人指的是希律的士兵，法利赛人带他们来是为了让他们见证基督所说的话，然后可以抓住他并带到法庭。但看看他们的邪恶，他们用何等的奉承来试图欺骗主啊！他们说：“我们知道你不看人的情面，因此你也不会害怕凯撒本人。”然而，这一切都只是诡计，以便在任何情况下都能抓住他。因为，如果他说应该向凯撒纳税，他们就会在人民面前指控他奴役人民于外国的枷锁之下；如果他说不应该纳税，那么他们就可以指控他煽动人民反对凯撒。但智慧的源泉避免了他们的阴谋。他说：“给我看看钱币”，看到上面有凯撒的画像，就说：“凡有这种画像的，就归给（画像所代表的）人，也就是凯撒，而‘神的物当归给神’。”也就是说，向凯撒纳税的义务丝毫不会妨碍你们的敬拜，因为你们既可以把该给凯撒的给他，也可以把该给神的归给神。但我们每个人都有自己的凯撒：这是不可避免的肉体需求。因此，主命令我们把身体所需的食物和衣服给身体，而“神的物当归给神”，也就是尽可能的警醒、祈祷等等。但对于魔鬼，对于这个凯撒，也要抛弃他给你的东西，比如：愤怒、邪恶的欲望；而把神的物献给神——谦卑、凡事节制等等。

马可福音 12:18. 随后，撒都该人来到耶稣那里，他们说没有复活的事，就问他说：

马可福音 12:19. 夫子，摩西为我们写着说：人若死了，留下妻子，没有孩子，他的兄弟当娶他的妻，为哥哥生子立后（申命记 25:5）。

马可福音 12:20. 曾有弟兄七人，第一个娶了妻，死了，没有留下孩子。

马可福音 12:21. 第二个娶了她，也死了，没有留下孩子；第三个也是这样。

马可福音 12:22. 那七个人都娶过她，没有留下孩子。后来，那妇人也死了。

马可福音 12:23. 这样，复活的时候，他们都复活了，她要作他们哪一个的妻子呢？因为他们七个人都娶过她。

马可福音 12:24. 耶稣回答他们说：“你们错了，岂不是因为不明白圣经，不晓得神的大能吗？”

马可福音 12:25. 因为，从死人中复活的时候，那时也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样。

马可福音 12:26. 至于死人复活，你们没有念过摩西书上关于荆棘篇的记载吗？神怎样对他说（出埃及记 3:6）：“我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神”？

马可福音 12:27. 神不是死人的神，乃是活人的神。你们是大错特错了。

撒都该人是犹太人中的一种异端，他们说既没有复活，也没有天使，也没有圣灵。作为狡猾的人，他们编造了这样一个故事，目的是为了推翻复活的真理。他们提出了一个从未发生过，也不可能发生的问题。至于七个男人（一个接一个）娶了同一个妻子，这是他们为了更加嘲笑复活而编造的。那么主呢？由于他们在问题的基础上提出了摩西律法，因此他谴责他们不了解圣经。他说，你们不明白圣经中说的复活是什么：你们认为在复活中，（人的肉体 and 灵魂）的状态会像现在一样；不，不是这样的：你们不明白圣经的含义，也不理解上帝的力量。你们显然只关注事情的难度，因此怀疑已经腐烂的身体如何才能再次与灵魂结合，但对于上帝的力量来说，这算不了什么。在复活之后，复活者的状态将不是感性的，而是像神一样的，生活方式像天使一样。因为我们将不再受腐败的影响，而是将永远活着，因此婚姻也将被废除。现在婚姻的存在是因为死亡，为了通过世代的延续来维持，我们才不会灭亡。但是那时，像天使一样，人们将无需婚姻而存在，人数永远不会减少，并且将永远保持不变。在另一方面，撒都该人也被证明是不了解圣经的。如果他们理解它，他们就会明白为什么说：“我是亚伯拉罕、以撒和雅各的上帝”，这表明是活着的。因为主没有说：“我曾经是”，而是说——“我是”他们的上帝，好像他们是存在的，而不是已经灭亡的。但是，也许有人会说，主只是说了关于祖先的灵魂，而不是关于身体，因此不能得出关于身体复活的结论。对此，我会说，亚伯拉罕不仅仅被称为灵魂，而是灵魂和身体的总和，因为上帝既是身体的上帝，身体在上帝面前也是活着的，而不是变成了虚无。此外，由于撒都该人只相信身体的复活，因此主也说了关于身体，说它们在上帝那里是活着的，而不是关于灵魂；后者撒都该人也承认。然后，请注意：复活是堕落者（进入土地，进入尘土）的复兴；但堕落的不是灵魂（它是永生的），而是身体；因此，它将复活，再次与统一的灵魂结合。

马可福音 12:28. 有一个文士，听见他们的辩论，晓得 耶稣回答的好，就进前来问他说，诫命中哪是第一要紧的呢？

马可福音 12:29. 耶稣回答说，第一要紧的，就是说，‘以色列啊，你要听。主我们的神，是独一的主。

马可福音 12:30. 你要尽心，尽性，尽意，尽力，爱主你的神。’（申命记 6:4-5），这就是第一条诫命。

马可福音 12:31. 其次也相仿，就是要爱人如己。（利未记 19, 18）再没有比这两条诫命更大的了。

马可福音 12:32. 文士对他说：“夫子说得好，你说神是一位，实在不错，除了他以外，再没有别的神；

马可福音 12:33. 并且尽心、尽智、尽性、尽力爱他，又爱人如己，就比一切燔祭和各样祭祀好得多。”

马可福音 12:34. 耶稣见他回答得有智慧，就对他说：“你离神的国不远了。”以后没有人敢再问他什么。

马太福音说，文士走近（基督）“试探”（太 22:35），而马可则注意到他“回答得有智慧”。福音书作者之间是否矛盾？不；起初，他可能像一个试探者那样提问，但后来被基督的回答所启发，回答得有智慧，因此受到了赞扬。然而，请注意，这种赞扬也证明了他仍然不完美，因为基督没有说：你就在神的国里，而只是说“离得不远”。那么，律法师为何如此大胆地向基督提出他的问题？他想在基督面前表现出自己在律法上的完美，因此才对他说这样的话，仿佛只是在谈论律法。但是，主想要表明，如果没有爱，在憎恨邻居的情况下，就无法履行律法，因此回答律法师的问题说，第一条也是最大的诫命是——爱神，第二条与之相似的是——爱邻居。为什么相似？因为它们两者紧密相连。因为爱神的人也爱祂的创造物，而创造物中最接近神的是人；因此，爱神的人也会爱所有的人。反之，爱邻居的人就更爱神；因为如果他爱那些常常成为诱惑和仇恨原因的人，他就更爱总是行善的神。也要听主的话：“**有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的**”（约 14:21）。你看，遵守祂的诫命取决于对神的爱，而祂所有的诫命都归结于一个主题——彼此相爱。在另一个地方（主说）：众人因此就认出你们是我的门徒了，如果你们彼此相爱（约 13:35）。你看，彼此相爱如何维系着对基督的爱，以及如何辨认出祂真正的门徒和朋友！也要注意，祂在回答律法师时，如何列举了灵魂的所有力量。灵魂有动物的力量；祂用以下的话语指出了这一点：“尽心”，因为基督命令，使忿怒和情欲的力量完全顺服于对上帝的爱。灵魂还有另一种力量，称为生长的力量，或者也称为滋养和增长的力量。也当将这力量完全献给上帝。最后，在灵魂中还有理性的力量，律法称之为“意念”。所以，灵魂的一切力量都当专注于爱。

马可福音 12:35. 耶稣在殿里教训人，说：“文士怎么说基督是大卫的子孙呢？”

马可福音 12:36. 大卫自己被圣灵感动说：‘主对我主说：你坐在我的右边，等我使你的仇敌作你的脚凳。’（诗篇 110:1）。

马可福音 12:37. 大卫既然自己称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？”众人也都喜欢听他。

马可福音 12:38. 耶稣在教训中说：“你们要提防经学家，他们喜欢穿长袍走来走去，在民众集会上受人请安，

马可福音 12:39. 在会堂里坐在前排，在宴席上坐在首位，的

马可福音 12:40. 他们侵吞寡妇的家产，又假装长久祷告，这些人必受更重的刑罚。”

因为主将要受难，所以他纠正了经学家的错误观点，他们认为基督（仅仅）是大卫的儿子，而不是上帝的儿子。因此，他从大卫自己的话语中表明，他（基督）是上帝；而且不仅仅是这样，而是带着威慑，他说：“直到我使你的仇敌作你的脚凳。”而他们（经学家和法利赛人）正是上帝父放在基督脚下的那些仇敌。注意他如何提问的！为了不让他们感到困惑，他没有说：你们怎么看我，而是——关于基督。但你们不能说大卫说这些话不是受圣灵的感动；不，他是被圣灵感动而称他（基督）为主，也就是说，是被圣灵的恩典所驱动。怎么能认为基督仅仅是大卫的儿子，而不是他的主和上帝呢？据说，普通百姓听“乐意听他”，耶稣就对众人说：你们要防备经学家，他们喜欢穿华丽的衣服，因此要求别人尊敬他们；他们喜欢在市场上接受问候和赞扬，以及其他一切荣耀的标志；他们侵吞寡妇的家产，以保护人的名义偷偷接近这些无助的妇女；他们以虚伪的冗长祷告、外表的虔诚和虚伪来迷惑没有经验的人，侵吞穷人的家产。因此，他们将受到比其他犯罪的犹太人更严厉的谴责：“**有权柄的人必严厉受审判**”（智 6:6）。主这样对众人说，也同时教导使徒们，不要效法经学家，而要效法他自己。因为他立他们为教会的教师，所以理所当然地向他们阐述生活的准则。

马可福音 12:41. 耶稣对着银库坐着，看众人怎样投钱入库。有好些财主往里投了很多钱。

马可福音 12:42. 来了一个穷寡妇，投了两个小钱，就是一个大钱。

马可福音 12:43. 耶稣叫了他的门徒来，对他们说：“我实在告诉你们，这穷寡妇所投的，比一切投在银库里的更多。

马可福音 12:44. 因为他们都是自己有余，拿出来投在里头；但这寡妇是自己不足，把她一切所有的，就是她养生的都投上了。”

犹太人保留着一种特殊的习俗，即有能力和意愿的人会向教会的金库捐款，这个金库被称为“加佐菲拉基翁”，神父、穷人和寡妇从中获得生活费。当许多人这样做的时候，一个寡妇也走了过来，她表现出的热忱比富人更好。荣耀归于你，基督，你接受小的胜过大的！哦，如果我的灵魂也能变成寡妇，拒绝与她以不正当行为结合的撒旦，并决心投入教会的金库“**两个雷普塔**”——肉体 and 理智，通过节制来提炼肉体，通过谦卑来提炼理智，以便我也能听到，我将我的一生都献给了上帝，心中没有任何世俗的想法，也没有任何肉体的冲动！

*

从字面上看，榨酒池通常是在岩石中凿出的水池，人们在其中用脚踩葡萄来榨汁。——“信仰的字母”编辑部

第十三章

马可福音 13:1. 耶稣从圣殿里出来的时候，有一个门徒对他说：“夫子，请看，这是何等样的石头，何等样的殿宇！”

马可福音 13:2. 耶稣回答他说：“你看这些高大的殿宇吗？将来都要拆毁了，没有一块石头留在石头上。”

马可福音 13:3. 耶稣在橄榄山上对着圣殿坐着，彼得、雅各、约翰和安得烈暗暗地问他：

马可福音 13:4. “请告诉我们，什么时候有这些事？这一切事将要成就的时候，有什么预兆呢？”

由于主多次谈到耶路撒冷的荒凉，例如：“看哪，你们的家要成为荒场留给你们”（太 23:38），所以门徒们惊叹如此雄伟壮丽的建筑竟然会毁灭，因此向他展示了圣殿如此惊人的美丽。但他预言，尽管如此，这一切都不会留下石头垒在石头上。对此，有些人说古耶路撒冷城遗留下了许多残余，并试图以此来证明基督是虚假的。但这毫无意义，因为即使保留了一些残余（尽管这并不公平），在普遍的末日之前，也不会留下石头垒在石头上。然而，历史证明，埃利乌斯·阿德里安挖掘了城市和圣殿的最基础，因此通过他实现了关于不留下石头垒在石头上的预言。当主坐在橄榄山上时，门徒们走到他面前问：“**什么时候有这些事呢？**”也就是说，关于耶路撒冷的预言什么时候实现？而他在回答他们的问题之前，先坚定他们的心，免得他们被迷惑。因为在犹太灾难开始时，出现了一些自称是教师的人；因此主说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。”

可 13:5. 耶稣对他们说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。

可 13:6. 将来有好些人冒我的名来，说‘我是基督’，并且要迷惑许多人。

可 13:7. 你们听见打仗和打仗的风声，不要惊慌。这些事是必须有的，只是末期还没有到。

马可福音 13:8 民要攻打民，国要攻打国，多处必有地震，饥荒和扰乱的事，这都是灾难的起头。

马可福音 13:9. 你们要谨慎；因为人要把你们交给公会，并且你们在会堂里要受鞭打，又为我的缘故站在统治者和君王面前，对他们作见证。

马可福音 13:10. 福音必须先传给万民。

“许多人要来”，例如，加利利的犹太人和丢大就是这样的人，他们自称是上帝的受膏者。

“你们要听见，”他说，“**战争的风声**”；这些战争就是约瑟夫·弗拉维乌斯所叙述的，发生在耶路撒冷被毁之前。当时犹太人叛乱，不再向罗马人纳贡，愤怒的罗马人向他们发动战争，并不断袭击他们。

“但这还不是”耶路撒冷的“**结局**”，因为罗马人还在表现出人道主义。不仅有战争，还有上帝降下的其他惩罚——饥荒和地震，这些都清楚地向犹太人表明，是上帝亲自与他们作战。然而，这一切仅仅是“**痛苦的开始**”，也就是他们即将面临的灾难。他说：“你们要小心，因为你们会被交给法庭。”及时地引入关于他们将被交给法庭的说法，是为了让他们从共同的灾难中得到一些对自己不幸的安慰。但是，当主说：“**你们要为我的缘故，站在统治者和君王面前**”时，他也用这些话给了门徒很大的安慰，即他们将为他受苦。“**为了在他们面前作见证**”，也就是说，让他们无言以对，并在他们折磨你们时，看到他们无法战胜真理，从而看到他们自己的谴责。为了不让门徒认为苦难和悲伤会阻碍福音的传播，主说“**福音必须先传遍万国**”，然后耶路撒冷才会荒凉。事实上，在耶路撒冷被摧毁之前，福音确实已经传遍了各地，听听保罗怎么说：“**他们的声音传遍天下**”，他说，“**他们的言语传到地极**”（罗马书 10:18）。这种情况更加谴责了犹太人，也就是说，在耶路撒冷被摧毁之前，福音已经传遍了各地。因为，看到这篇布道在短时间内传遍了全世界，他们应该承认这是上帝的力量，悔改，从而摆脱灾难。但他们没有醒悟；因此，他们将受到更大的谴责。

马可福音 13:11. 人把你们拉去交官的时候，不要预先思虑说什么，到那时候，赐给你们什么话，你们就说什么，因为说话的不是你们，乃是圣灵。

马可福音 13:12. 弟兄要把弟兄，父亲要把儿子，送到死地，儿女要起来与父母为敌，害死他们。

马可福音 13:13. 你们要为我的名，被众人恨恶，惟有忍耐到底的，必然得救。

诚然，在罗马人与犹太人决战之前，使徒们岂未曾受过审判，被带到希律、亚基帕和尼禄等君王面前吗？但主说：“不要预先思虑说什么，到那时候，圣灵必指示你们当说的。”主在此也预言了最糟糕的事，就是他们会被自己的家人迫害。祂这样说，是要他们预先听到这些事，预备好面对苦难，以便日后能轻易忍受。接下来是安慰：“你们为我的缘故，必被众人恨恶。”这在不幸中是极大的安慰。那忍耐到底的，必然得救，这也是极大的安慰。

马可福音 13:14. 你们看见“那行毁坏可憎的”，站在不当站的地方（读经的人须要会意），那时，在犹太的，应当逃到山上；（但以理书 9:27）

马可福音 13:15. 在房顶上的，不要下来，也不要进去拿家里的东西；

马可福音 13:16. 在田里的，也不要回去取衣裳。

马可福音 13:17. 当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了。

所谓的“荒凉的憎恶之物”指的是使耶路撒冷城荒凉的那个人所立的雕像。因为“憎恶之物”指的是所有的偶像；之所以称之为“荒凉的憎恶之物”，是因为当耶路撒冷被攻占并因此变得荒凉时，它被放置在圣殿内无法进入的圣所中。然而，在此之前，彼拉多曾在夜间将凯撒的画像带入圣殿，从而引发了人民的巨大骚乱。从那时起，战争和耶路撒冷的荒凉就开始了。

“那时，在犹太的，应当逃到山上”。他说得好：“在犹太的”（泛指所有人，而不是使徒），因为那时使徒们不在犹太，而是如前所述，他们在战争之前就被逐出耶路撒冷，或者更好的是，他们自己离开了耶路撒冷，是被圣灵感动的。因此，让留在犹太的人逃跑吧。谁在房顶上，就不要为了任何东西回到自己的房子里：如果能赤身逃脱，就应该感到高兴。但那时有孩子的妇女和怀孕的妇女会有祸了。为什么？因为前者有孩子，被对孩子的爱所牵绊，无法逃脱；而且对于腹中有胎的妇女来说，由于怀孕的负担，逃跑也会很不方便。但我认为这里也暗示了吃孩子的事情，因为在饥荒期间，被围困的犹太人甚至会对自己的孩子下手。

马可福音 13:18. 你们要祈求，叫你们逃走的时候，不在冬天。

马可福音 13:19. 因为在那些日子里，必有灾难，自从上帝创造万物直到如今，从未有过这样的灾难，将来也不再有。

马可福音 13:20. 若不是主缩短那些日子，凡有血气的，没有一个能得救；只是为了他所拣选的选民，他才缩短了那些日子。

如果逃亡发生在冬天，严寒的天气会阻碍那些想要逃跑的人。总而言之，这场灾难将是前所未有的，也后无来者的。

“若不是主缩短那些日子”，也就是说，如果罗马人的战争没有很快结束，“凡有血气的，没有一个能得救”，一个犹太人也留下。但是“为了选民”，也就是那些已经相信和将来要相信的犹太人，战争很快就结束了。因为上帝预见到许多犹太人在被掳后会相信，因此他没有允许犹太民族彻底灭亡。但也可以从道德层面来理解。因此，“那行毁坏可憎的”是所有撒旦的思想，它站在“圣地”——我们的理智中。在这种情况下，“在犹太的，应当逃到山上”，也就是说，通过忏悔，让他们登上美德的山峰（犹太的意思是“忏悔”，“宣讲”）。而那些已经站在高处的人，不要从那里下来。因为当任何一种充满激情的想法出现在我们心中时，就应该通过忏悔迅速登上美德的高峰，不要从这个高峰上下来。而行善的人，不要回去拿以前的良心——他已经脱下的旧衣服。逃亡在冬天是有祸的：因为我们应该带着热情，也就是带着悔改，而不是带着冷漠，一动不动地逃离罪恶——这就是冬天逃亡的含义。

马可福音 13:21. 那时，若有人对你们说：看哪，基督在这里，或说：看哪，在那里，你们不要信。

马可福音 13:22. 因为假基督和假先知将要兴起，显神迹奇事，倘若能行，就把选民迷惑了。

马可福音 13:23. 你们要谨慎。凡事我都预先告诉你们了。

马可福音 13:24. 在那些日子，那灾难以后，太阳要变黑，月亮也不放光，

马可福音 13:25. 星辰要从天上坠落，天上的万象也要震动。

马可福音 13:26. 那时，他们要看见人子带着大能力和荣耀，驾云降临。

主讲完关于耶路撒冷的事后，开始谈论敌基督的到来。“那时”一词不应理解为当关于耶路撒冷的上述预言开始应验时，如果有人对你说：“看，基督在这里”，就不要相信；而要知道这是《圣经》的一个特殊属性。例如，福音传道者马太在讲述基督诞生后说：“那时，施洗约翰来了”（太 3:1）。在哪些日子里？是在基督诞生后紧接着的日子里吗？不是，而是不确定的。所以在这里，基督说：那时不要被迷惑，也就是说，不是在耶路撒冷被摧毁的时候，而是在敌基督到来的时候。他说，不要被迷惑，因为许多人会以基督的名义出现，以迷惑甚至选民。在敌基督到来之后，一切受造之物都会改变：星星会因基督之光的过度而黯淡，天使的力量会“动摇”，也就是说，会因看到世界发生如此剧变并看到他们的同工被审判而感到恐惧。那时，他们会看到主是人子，也就是说，在肉身中，因为在他身上所看到的是他的身体。但即使他以肉身和人子的身份到来，也是“带着极大的能力和荣耀”。

可 13:27. 那时，他要差遣他的使者，从四方，从地极直到天边，聚集他的选民。

可 13:28. 你们可以从无果树学个比方：当树枝发嫩长叶的时候，就知道夏天近了。

可 13:29. 这样，几时看见这些事成就，也该知道人子近了，正在门口了。

马可福音 13:30. **我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。**

马可福音 13:31. **天地要废去，我的话却不能废去。**

你看，圣子也像圣父一样派遣天使吗？那些说他不与上帝和圣父平等的人在哪里呢？天使们将在那时到来，是为了聚集被拣选的人，他们将被提到云里，从而与主相遇。主继续说：“我说的话，你们可以从无花果树的例子中理解。正如无花果树长出叶子表明收获临近一样，在敌基督的悲伤时期之后，基督的第二次降临将紧随其后，对于义人来说，这就像冬天之后的收获，而对于罪人来说，就像收获之后的冬天。”

“我实在告诉你们，这世代不会过去”，也就是指信徒或基督徒的世代，**“直到一切都发生”**——所有关于耶路撒冷和敌基督降临的预言。主在这里不是指使徒的世代，因为使徒们不会活到世界末日：他们中的许多人甚至没有活到耶路撒冷被毁。因此，他在这里所说的世代是指基督徒的世代，以此安慰使徒们。免得他们认为，在如此沉重的灾难中，信仰可能会完全衰落。主说：放心吧，信徒的世代不会过去，也不会衰落。天地这些看似不可动摇的元素，宁可过去，我的话也不会有丝毫落空，因为我所说的一切都会实现。

马可福音 13:32. **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。**

马可福音 13:33. **你们要谨慎，警醒祈祷，因为你们不知道那日期几时来到。**

马可福音 13:34. **这事正如一个人离开本家，寄居外邦，把权柄交给仆人，分派各人当做的工，又吩咐看门的警醒。**

马可福音 13:35. **所以，你们要警醒，因为你们不知道家主什么时候来，或晚上，或半夜，或鸡叫的时候，或早晨；**

马可福音 13:36. **恐怕他忽然来到，看见你们睡觉了。**

马可福音 13:37. **我对你们说的话，也是对众人说：要警醒！**

主希望阻止门徒们对末日和末时的好奇，所以说天使和子都不知道这件事。如果他说：“我知道，但不想告诉你们”，那样他会让他们难过。但现在，当他说天使和我也不知道时，他非常明智，完全阻止了他们想知道和纠缠他的愿望。你可以从一个例子中理解这一点。小孩子们看到父亲手里拿着东西，经常向他们要，如果父亲不想给，他们得不到想要的东西，就会开始哭。在这种情况下，父亲通常会把手里的东西藏起来，向孩子们展示空空如也的手，阻止他们哭泣。主也是这样对待使徒们，像对待孩子一样，向他们隐瞒了末日。否则，如果他说：“我知道，但我不说”，他们会因为他不肯告诉他们而悲伤。主知道末日和末时是显而易见的，因为他自己创造了时代。他怎么会不知道自己创造的东西呢？此外，为了我们的益处，上帝隐藏了生命终结的时间，无论是普遍的还是我们每个人自己的，这样我们才能在不知道这个终结的情况下，不断地努力，期待它并害怕它，以免它在我们没有准备好的时候抓住我们。但让我们从另一个角度来看待所说的话。晚上是当有人老死的时候；半夜是当有人达到中年的时候；鸡叫的时候，是当我们开始在我们身上展现理性的时候，因为鸡意味着理性，它把我们从无意识的睡眠中唤醒，因此，当一个年轻人开始用理性行动和理解时，他身上就像有一只鸡在啼叫。最后，早晨意味着完全的童年时代。因此，每个人都需要思考生命的终结。如果是婴儿，也应该照顾他，以免他没有受洗就死去。主普遍地命令所有人——无论是世俗的人，还是隐士。因此，我们必须警醒和祈祷，两者都要做到，因为许多人虽然警醒，但却不是在祈祷中度过夜晚，而是在坏事中度过。还要注意，基督现在没有说：“我不知道什么时候是终结的时候”，而是“你们不知道”，因为为了我们的益处，他隐藏了这个时间。如果我们甚至在不知道终结的情况下互相敌对，那么如果我们知道终结的时间，我们会做什么呢？那么，我们会在死前的整个生命中做极其糟糕的事情，并在最后一天，表达悔恨，陷入更糟糕的状态。

第十四章

马可福音 14:1. **过了两天，就是逾越节和除酵节。祭司长和文士设法用诡计捉拿耶稣，杀了他；**

马可福音 14:2. **只是说：“不可在节期里，恐怕百姓生乱。”**

马可福音 14:3. **耶稣在伯大尼长大麻风的西门家里坐席的时候，来了一个女人，拿着一玉瓶至贵的真哪哒香膏，打破玉瓶，把膏浇在耶稣的头上。**

马可福音 14:4. **有人心中很不喜悦，说：“何用这样枉费香膏呢？”**

马可福音 14:5. **因为这香油可以卖三百多个银币，分给穷人。他们就向她抱怨。**

反对基督的阴谋是在星期三策划的。这就是我们星期三斋戒的原因。敌人本想等待节日过去，但没有被允许。主为自己安排苦难，乐意在逾越节被钉在十字架上，因为他自己是真正的逾越节。在这里，我们必须惊叹他的力量。因为当敌人想抓他时，他们不能，而当他们因为节日不想抓他时，他自己却自愿将自己交给他们。

“耶稣在伯大尼，在麻风病人西门的家里坐席的时候，来了一个女人”。所有四位福音书作者都提到了香膏。有些人认为他们指的是同一个女人。但这是不公平的：这是两个不同的女人，其中一个在约翰福音中提到（约翰福音 12:3），她也是拉撒路的妹妹，另一个在其他三位福音书作者中提到。如果你仔细研究，你会发现有三个：一个在约翰福音中提到，一个在路加福音中提到（路加福音 7:37-38），而其他两位福音书作者提到了第三个。因为路加福音中提到的那个是妓女，她在主传道时膏抹了他，而马太福音中提到的那个在受难的时候做了同样的事，而且她不是一个公开的妓女。主接受她的热心，因为她花了这么多钱买香膏。

“有些人却恼怒”，福音传道者这样写道。而约翰说，恼怒的是犹大（约 12:3-5）。可以认为，其他使徒也在责备这个女人，因为他们经常从基督那里听到关于施舍的教导。但犹大恼怒这个女人，不像其他人那样，而是出于贪财，为了卑鄙的私利。因此，约翰只提到了他一个人，因为他怀着邪恶的意图诋毁这个女人。“就向她生气”，也就是说，恼怒、责备、诋毁。

可 14:6. 耶稣说，由她吧。为什么难为她呢？她在我身上作的是一件美事。

可 14:7. 因为常有穷人和你们同在，愿意的时候，就可以给他们行善。只是你们不常有我。

马可福音 14:8. 她所能做的，她已经做了，她是为我安葬的事，预先膏我的身体。

马可福音 14:9. 我实在告诉你们，无论在普天之下什么地方传这福音，也要述说这女人所作的，以为纪念。

主责备使徒们不合时宜地阻止妇人的热心。“什么，”他说，你们为何难为她呢？”，难道要在她献上礼物之后，用责备来打击她吗？同时，耶稣也谴责了犹大，说她这样做是为安葬我做准备，并揭露了他的无耻，仿佛在对他说道：你出卖我致死，难道不责备自己吗？而她为准备安葬我而献上香膏，难道就该受到你的责备吗？而且她这样做似乎是受到了神的特别启示。在这里，主说了两个预言：第一，福音将传遍全世界；第二，这件事也将被传扬。那些宁愿帮助穷人不肯帮助基督的人，应该感到羞愧！因为我听过金匠说，如果把教堂的器皿打碎，分给穷人，就没有罪。让他们听听基督是如何看待侍奉他比侍奉穷人更重要的。因为真正的基督的身体是在金盘上，基督的血是在杯子里。因此，谁从教堂拿走珍贵的金盘，迫使人们把基督的身体放在劣质的盘子上，并以穷人为借口，那他就应该知道他成了谁的同伙。

马可福音 14:10. 当下，十二门徒里的犹大·伊斯卡里奥特，去见祭司长，要把耶稣交给他们。

他们听见了，就欢喜，应许给他银子。于是犹大寻思如何得便，把耶稣交给他们。（马可福音 14:11）

当那妇人向基督献上当得的尊荣时，有一个门徒，而且是十二门徒之一，却与祂为敌。诚然，经上记着说：“十二门徒之一”，乃是要显明他也是从那蒙拣选的门徒中出来的。这“十二门徒之一”是何意呢？“要出卖他”吗？这就是说：当基督独自一人的时候，他会通知他们。他们害怕在基督教导的时候攻击他，以免惹起百姓的麻烦；因此，犹大答应在基督与众人隔绝的时候，把他交给他们。

马可福音 14:12. 除酵节的第一天，就是宰逾越节羔羊的时候，门徒对他说：“你要我们在哪里预备你去吃逾越节的筵席呢？”

马可福音 14:13. 耶稣就打发两个门徒，对他们说：“你们进城去，必有人拿着一瓶水迎面而来，你们就跟着他。

马可福音 14:14. 他进哪家去，就对那家的主人说：‘夫子说：我的客房在哪里？我和门徒好在那里吃逾越节的筵席。’

马可福音 14:15. 他必指示你们楼上一间摆设整齐的大房间，你们就在那里为我们预备。”

福音传道者称无酵饼节的第一天为星期四，它紧接在无酵饼节之前，因为犹太人从星期五开始吃无酵饼。门徒们走过来问，在哪里吃逾越节的晚餐？由此可见，基督既没有自己的住所，门徒们也没有自己的家；如果他们有，就会把他接到自己家里。他派了两个门徒，彼得和约翰——正如路加所说——去见一个陌生人，以此向他们表明，如果他愿意，他本可以不受苦。因为那安排陌生人接待他的人，会在其他人身上产生什么呢？与此同时，他给了门徒一个找到所需房屋的标志，即：让他们跟着一个提着水罐的人走，但也可以用比喻的意义来解释。“水罐”是由受过洗礼的人提着的。他走向“房子”，这与他理性的（属灵的）状态相符。因为接受洗礼的人来到安宁之处，按照生命之道，并在这个状态中安息，如同在家里一样。“房子的主人”是理智，它显示“楼上的大房间”——提升自己的思想。但是这个房间“铺设好了”，也就是说，虽然它很高，但没有任何粗糙和傲慢的东西，相反，它被谦卑铺设和抚平了。正是在这样的——我说——心态中，基督通过两个门徒，彼得和约翰，预备了逾越节，也就是通过行动和沉思，因为彼得热情而活跃，而约翰作为神学家——则善于沉思。

马可福音 14:16. 门徒去了，来到城里，所遇见的正如耶稣所说的；他们就预备了逾越节的筵席。

马可福音 14:17. 到了晚上，耶稣和十二个门徒一同来了。

马可福音 14:18. 他们坐席吃饭的时候，耶稣说：“我实在告诉你们，你们中间有一个与我同吃的人要卖我了。”

马可福音 14:19. 他们就忧愁起来，一个一个地问他：“是我吗？”

马可福音 14:20. 他对他们说：“是十二个人中的一个，就是与我一同蘸在盘里的。”

马可福音 14:21. 人子必要去世，正如经上指着他所写的；但卖人子的人有祸了！那人不生在世上倒好。”

当律法规定站着吃逾越节的晚餐时，他们怎么会躺着呢？应该认为，主首先完成了律法下的逾越节，然后才躺下，以便传授他自己的逾越节。当主说：“你们中间有一个人要出卖我”时，门徒们开始悲伤。虽然他们与这种罪恶无关，但他们感到困惑，因为他们更相信知道他们内心的上帝，而不是他们自己。注意这个词“走了”，因为基督的死只是一种离去，而不是死亡。“那人不生下来倒好”。这句话是针对叛徒将要遭受的惩罚说的。因为不出生比出生受苦要好。因此，就最终命运而言，如果犹太根本不存在，那就更好了。因为上帝创造他是为了行善，但他自己却陷入了如此可怕的罪恶，所以他真的最好根本没有出生。

马可福音 14:22. 他们吃的时候，耶稣拿起饼，祝谢了，掰开，递给他们，说：“你们拿着吃，这是我的身体。”

马可福音 14:23. 又拿起杯来，祝谢了，递给他们，他们都喝了。

马可福音 14:24. 又对他们说：“这是我立约的血，为多人流出来的。”

马可福音 14:25. 我实在告诉你们，我不再喝这葡萄汁，直到我在神的国里喝新酒的那日。

有些人说，犹太没有领受圣餐，而是在主传授这些奥秘之前就离开了。相反，另一些人则认为，主也让这个忘恩负义的人分享了他的圣物。主祝福了，也就是感谢了，然后掰开了面包。我们也这样做，诵读祷文。“这，”他说，你们现在所领受的，——“这是我的身体”，因为面包不是主的身体的象征，而是基督真正的身体，面包被转化成了基督的身体。主说：“我所要给的粮，就是我的肉”（约 6:51）；他没有说：我肉的象征，而是“我的肉”。还有：“你们若不吃人子的肉”（约 6:53）。但这是怎么回事呢？也许有人会说：这里根本看不到肉啊？这是为了我们的软弱，人啊！因为面包和酒对我们来说是普通的东西，而看到摆在我们面前的肉和血对我们来说是难以忍受的，我们会厌恶它们，所以爱人的神，为了迁就我们，保留了面包和酒的形状，但它们被转化成了肉和血的力量。祂称自己的血为“新约的血”，以区别于旧约，因为旧约也有血，用来洒在人民和律法的书上。

“我不喝了”，他接着说，“葡萄树的果子”，直到复活（他在这里称复活为国度，因为他从死里复活后，就胜过了死亡）。复活之后，他又和他的门徒一起吃喝，以此向他们保证，他就是那位受苦的人。但他喝的是新酒，也就是说，他以一种新的、非同寻常的方式喝，因为他的肉体不再是受苦的、需要食物的，而是不朽的和永生的。也可以这样理解：葡萄树是主自己，葡萄树的果子是奥秘和隐藏的知识，他通过教导人知识来产生这些。因此，“在神的国里”，基督将与他的门徒一起喝奥秘和智慧，教导我们新的真理，并揭示现在隐藏的东西。

马可福音 14:26. 他们唱了诗，就出来往橄榄山去。

马可福音 14:27. 耶稣对他们说：“今夜，你们都要因我的缘故跌倒。因为经上记着说：‘我要击打牧人，羊就分散了。’”（撒迦利亚书 13:7）”

马可福音 14:28. 但我复活以后，要在你们以先往加利利去。

马可福音 14:29. 彼得对他说：“即使所有人都跌倒，我却不会。”

马可福音 14:30. 耶稣对他说：“我实在告诉你，就在今天晚上，鸡叫两遍以先，你要三次不认我。”

马可福音 14:31. 彼得却极力地说：“我就是必须和你同死，也总不能不认你。”众人都是这样说。

在喝之前感谢，在喝之后也感谢，以便我们也知道，在饭前和饭后都应该感谢和歌颂。主也借此表明，为我们而死对他来说并不可怕，所以即使在他即将被出卖受死时，他仍然赞美上帝。毫无疑问，这也教导我们，当我们为了拯救许多人而陷入悲伤时，不要灰心，而要感谢上帝，他通过我们的悲伤成就了许多人的救赎。主正在走向“到橄榄山”，是为了不让犹太人找到并把他抓走，在人群中制造骚乱。因为如果他们在城里袭击他，人民可能会为他而骚动；但在这种情况下，敌人会利用这个貌似合理的借口，开始认为他们杀他是公正的，因为他是一个叛乱分子。基督预言门徒们也会跌倒。为了不让他们认为这是对所有人的公开责备，他引用了先知撒迦利亚的见证，说他们“将被分散”

（亚 13:7）。最后，他给了他们安慰：“我将先于你们”，他说，也就是说，我会迎接你们，“在加利利”。但彼得反驳说：因此他听到了以下内容：“鸡叫两遍以先，你要三次不认我”。事情是这样的：彼得第一次不认主之后，鸡就叫了；后来，当彼得第二次和第三次不认主时，鸡又叫了。这就是“鸡叫两遍以先，你要三次不认我”这句话的意思。其他门徒也像彼得一样，表达了徒劳的热情，承诺不离开主，似乎这样就把自有永有的真理之言变成了谎言。因此，主允许了，人性也暴露了自己的软弱。毫无疑问，主能够保守他们，尤其是彼得；然而，他允许了，是为了让他们，也让我们，不要自以为是。“我要击打牧人”——这是父神说的。因为他允许儿子被击打，所以说他因允许而击打了被击打者。而他称使徒们为“羊”，因为他们是善良的人。

可 14:32。他们来到一个地方，名叫客西马尼。耶稣对门徒说：“你们坐在这里，等我祷告。”

马可福音 14:33. 带了彼得、雅各、约翰同去，就惊恐起来，极其难过，

马可福音 14:34. 对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死；你们在这里等候，警醒吧！”

马可福音 14:35. 他就稍往前走，俯伏在地祷告，若是可行，便叫那时候过去。

马可福音 14:36. 他说：“阿爸，父啊！在你凡事都能，求你将这杯撤去；然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。”

马可福音 14:37. 回来，看见他们睡着了，就对彼得说：“西门，你睡觉吗？不能警醒一个小时吗？

马可福音 14:38. 警醒祷告，免得陷入试探。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”

马可福音 14:39. 他又离开，祷告，说同样的话。

马可福音 14:40. 又回来，看见他们睡着了，因为他们的眼睛困倦，也不知道该怎么回答他。

马可福音 14:41. 第三次来，对他们说：“你们仍然睡觉安歇吗？够了，时候到了，人子被卖在罪人手里了。

马可福音 14:42. 起来，我们走吧！看哪，那卖我的人近了。”

基督总是习惯于独自祈祷，也给我们树立榜样，让我们为了祈祷寻求独处。他只带了三个门徒，他们曾在塔博尔山上亲眼目睹了他的荣耀，以便他们既能看到他荣耀的状态，也能看到他悲伤的状态，从而得知他是真正的人，并且像我们一样悲伤和渴望。因为他接受了整个人及其自然属性，所以毫无疑问，他是按照人的本性悲伤和哀叹；因为我们人类天生就厌恶死亡。因此，当他说：“**叫这杯离开我**”时，他显露出自己的人性；在此之后，他又补充说：“**但不要照我的意思，只要照你的意思**”，他教导我们，即使面对自然的需要，也要祈求合神心意的事。祷告后，他回到门徒那里，发现那三个门徒睡着了；但他责备彼得一人，仿佛在对他说：难道不是你答应要与我同死吗？难道连一个小时都不能警醒吗？难道你真的能轻视死亡吗？但要警醒祷告，免得陷入试探，不认我。让你们的灵愿意不否认我，正如你们向我承诺的那样；但肉体是软弱的，所以，如果神不因你们的祷告而赐给你们肉体力量，你们就会遭遇不幸。他又离开他们，开始祷告，说与先前一样的话，以便用第二次的祷告来证实他本质上和真实地是人，也教导我们更频繁地祷告，而不是在祷告中说了一次就立即停止；必须热切地重复祷告。当他再次看到门徒睡着时，他没有再责备他们，因为他们被睡意压倒了。由此可知人类的轻率和软弱！我们连睡眠都无法抵抗，却常常承诺我们无法做到的事！基督第三次祷告的原因，正如我们上面所说的。他又回到门徒那里，但没有责备他们，尽管应该责备，因为即使在责备之后，他们也没有振作起来，而是沉睡了。他说什么呢？“**你们还在睡觉安歇吗？**”他这样说，是为了让他们感到羞愧。因为他看到叛徒来了，就对他们说，仿佛在说：现在是睡觉的时候了，睡吧，敌人已经来了。他说这话（重复），是为了让他们为自己的睡眠感到羞愧。他确实是以责备的口吻说的，听听下面他说什么：“**起来，我们走吧**”。这样说不不是为了逃跑，而是为了迎接敌人。表达“**我心里甚是忧伤，几乎要死**”——有些人理解为：我忧伤不是因为我必须死，而是因为以色列人，我的近亲，要钉死我，因此他们将被拒绝进入神的国。

马可福音 14:43 耶稣还在说话的时候，那十二门徒里的犹大来了，同他来的有许多人，带着刀棒，是从祭司长、文士和长老那里来的。

马可福音 14:44. 卖他的人曾给他们一个暗号，说：“我与谁亲嘴，谁就是他。你们把他拿住，牢牢靠靠地带走。”

马可福音 14:45. 犹大来了，立刻上前与耶稣亲嘴，说：“拉比！拉比！”

马可福音 14:46. 他们就下手拿住他。

马可福音 14:47. 旁边站着的人，有一个拔出刀来，砍了大祭司的仆人，削掉了他一个耳朵。

马可福音 14:48. 耶稣对他们说：“你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗一般吗？

马可福音 14:49. 我天天在殿里和你们同在一起施教，你们并没有拿我。但这要应验经上的话。”

加上：“**十二门徒之一**”并非徒劳，而是为了谴责叛徒，因为他身为使徒之首，却阴谋反对他的主。但看看他的疯狂，他如何认为可以通过亲吻来向主隐瞒，希望被当作朋友接受。如果你真的是朋友，为什么要和敌人一起来？真是愚蠢的狡猾！“**站在旁边的一个人**”——这个人彼得。马可没有提及他的名字，是为了不让人觉得他是在夸赞自己的老师彼得对基督的热忱。彼得顺手砍掉了大祭司仆人的耳朵：这表明犹太人不听话、不顺从、不关注《圣经》的人。否则，如果他们有倾听《圣经》的耳朵，他们就不会钉死荣耀的主。彼得砍伤的不是其他任何仆人，而是大祭司的仆人，因为大祭司们首先不听从《圣经》，成为了嫉妒和自爱的奴隶。基督对众人说：“**你们出来仿佛拿强盗一**

样”。我天天在殿里教训人！但这证明了他的神性。因为当他在殿里教训人的时候，他们不能捉拿他，虽然他就在他们手中，因为他受难的时候还没有到。当他自己愿意的时候，他就把自己交给了他们，为了应验先知的经文，“**他像羊羔被牵到宰杀之地**”（以赛亚书 53:7），不争辩，不呼喊，而是自愿地跟随带领的人。

- 马可福音 14:50. **当下，门徒都离开他，逃走了。**
- 马可福音 14:51. **有一个少年人，赤身披着一块麻布，跟随耶稣，众人就捉拿他。**
- 马可福音 14:52. **他却丢了麻布，赤身逃走了。**
- 马可福音 14:53. **他们把耶稣带到大祭司那里，又有众祭司长和长老并文士都来和大祭司一同聚集。**
- 马可福音 14:54. **彼得远远地跟着耶稣，一直进入大祭司的院里，和差役一同坐在火炉旁烤火。**

门徒们都逃散了，因为自存的真理和先知是不可能说谎的。只有一个少年跟着他。这个少年很可能就是在吃逾越节晚餐的那个房子里的人。不过，有些人认为他是主的兄弟雅各，被称为义人，因为他一生都穿着一件斗篷，在主升天后，他从使徒那里接受了耶路撒冷的 епископский 教座。据说，他丢下了外衣逃走了。当至高的使徒们逃跑时，这个人也离开了主，这并不奇怪。然而，彼得对老师表现出最热烈的爱，跟随了基督。律法规定，犹太人一生只能有一位大祭司；然而，当时他们有很多大祭司，他们每年都从罗马人那里购买权力。因此，福音传道者称那些在担任大祭司一段时间后离开的人为大祭司。

- 可 14:55. **祭司长和公会全体寻找见证控告耶稣，要治死他，却是寻不着。**
- 马可福音 14:56. **因为有好些人作假见证告他，只是他们的见证各不相合。**
- 马可福音 14:57. **又有几个人站起来，作假见证告他说：**
- 马可福音 14:58. **我们听见他说：我要拆毁这人手所造的殿，三日内就另造一座不是人手所造的。**
- 马可福音 14:59. **他们就是这么作见证，也是各不相合。**
- 马可福音 14:60. **于是大祭司站在中间，问耶稣说：“你什么都不回答吗？这些人作证告你的是什么呢？”**
- 马可福音 14:61. **耶稣却不作声，什么也不回答。**

那些本身就该受谴责的人，装模作样地组成审判庭，好像他们是经过审判才处死基督的。但是，当证人所说的没有一句公正的话，只有狂言和荒谬之语时，审判的公正性又在哪里呢？即使是那些想说些有用的话的人，说的也是谎言。因为主并没有说：“我要拆毁圣殿”，而是说“你们拆毁”，而且没有说是人手所造的圣殿，而只是简单地说“圣殿”。大祭司站起来质问耶稣，目的是要促使他回答，然后将他的回答变成指控。但是基督保持沉默，因为他知道他们不会听他的话，正如路加福音确实指出的那样，当他们问主时，他说：“**我若告诉你们，你们必不信；我若问你们，你们也不回答。**”（路加福音 22:67–68）。

- 大祭司又问他说：“你是那基督，至 **Blessed** 者的儿子吗？”
- 马可福音 14:62. **耶稣说：“我是。你们必看见人子坐在权能者的右边，驾着天上的云降临。”**
- 马可福音 14:63. **大祭司就撕开衣服，说：“我们还需要什么证人呢？”**
- 马可福音 14:64. **你们听见他褻渎的话了。你们的意见如何？”他们都定他该死的罪。**
- 马可福音 14:65. **有些人开始向他吐唾沫，蒙上他的脸，打他，对他说：“说预言吧！”仆人也用手掌打他。**

大祭司再次询问耶稣，不是为了认识真理而相信，而是为了找到某种谴责的借口。对于“**你是基督吗**”（受膏者）——他补充说“**永受赞美者的儿子**”。因为有许多受膏者，国王和祭司都这样称呼自己，但他们中没有一个是永受赞美和荣耀的上帝之子。耶稣说：“我是。”虽然他知道他们不会相信，但他不得不回答，免得他们以后说，如果我们听到他亲自作证关于他自己的事，我们就会相信。因此，他们的谴责会更大，因为他们即使听到了这个见证，也没有相信。“**你们将要看见，**”他说，“**人子坐在权能者的右边**”，也就是父（他在这里称父为权能）。因为他再来时不会没有身体，而是能被钉他的人看见和认出的。这时，大祭司照例行事（撕裂衣服）。因为当犹太人遭遇任何不幸或悲伤时，他们会撕裂衣服。在这种情况下，大祭司撕裂衣服，表示耶稣似乎说了褻渎神的话，因此发生了极大的罪恶。但在这里引用大卫的话是合适的：“**他们分散，并不怜悯**”（诗篇 34, 15）。但这种撕裂也象征着犹太教大祭司制度的撕裂和废除，尽管大祭司并没有意识到这一点。当大祭司们就这样一致地谴责他（基督）时，仆人们蒙上他的脸，开始打他，说：“猜猜”是谁打你的？如果我们的主为我们遭受了这么多，那么我们应该为他遭受多少，才能报答我们的主呢？哦，这太可怕了！

马可福音 14:66。彼得在下边的院子里，来了一个大祭司的使女

马可福音 14:67。她看见彼得烤火，就看着他，说：“你也是和拿撒勒人耶稣一伙的。”

马可福音 14:68。彼得却不承认，说：“我不知道，也不明白你说的是什么。”于是出来，到了前院，鸡就叫了。

马可福音 14:69。使女又看见他，就对站在旁边的人说：“这个人是他们一伙的。”

马可福音 14:70。彼得又不承认。过了一会儿，站在旁边的人又对彼得说：“你真是他们一伙的，因为你是加利利人，口音也一样。”

马可福音 14:71。彼得就发咒起誓地说：“我不认得你们所说的这个人。”

马可福音 14:72。立时鸡叫了第二遍。彼得想起耶稣对他所说的话：“鸡叫两遍以先，你要三次不认我。”思想起来，就哭了。

虽然彼得比任何人都热心，但还是显得软弱，因为害怕而否认了主。而且是一个女仆让他如此害怕！上帝让他遭受这一切是出于特殊的安排，为了不让他骄傲，为了让他对其他堕落者有同情心，因为他自己亲身体会了人类的软弱。至于是否只有一个女奴指责彼得，还是有另一个女奴，马太福音说有另一个，而马可福音说两次都是同一个女奴指责彼得。但这丝毫不会妨碍我们对福音的真实性的看法。因为福音传道者的矛盾并不涉及任何重要的事情，也不涉及我们的救赎。他们没有说——一个说主被钉在十字架上，另一个说没有被钉在十字架上。因此，彼得因恐惧而慌乱，忘记了主的话——“凡在人面前不认我的，在我天上的父面前也必不认他”（太 10:33），——否认了基督，但悔改和眼泪又把他带回了基督身边。因为经上说：“就开始哭泣”。也就是说，他捂住脸，开始痛哭。马太（在谈到彼得的否认时）说得不清楚：“鸡叫以先”（太 26:34）；马可对此作了解释：“鸡叫两遍以先”。公鸡通常一次发出几个叫声，然后睡着，过一段时间后又开始啼叫。因此，马太福音的意义是：“鸡叫之前”，也就是在鸡第一次啼叫结束之前，“你要三次不认我”。但愿那些不接受受洗后犯罪之人的悔改和圣餐的新教徒感到羞愧！看，彼得在领受了至洁的身体和宝血之后否认了主，却又被重新接纳进入使徒的行列。因为圣徒的堕落被记载下来，正是为了让我们在因疏忽而跌倒时，能够以他们的榜样为鉴，并尽快通过悔改来改正自己。

.hr{display: block; border: 1px solid;}

第十五章

马可福音 15:1。天一亮，祭司长和长老、文士，以及整个公会，立刻聚在一起商议，他们捆绑了耶稣，把他带去交给彼拉多。

马可福音 15:2。彼拉多问他：“你是犹太人的王吗？”耶稣回答说：“你说的是。”

马可福音 15:3。祭司长告他的事很多。

马可福音 15:4。彼拉多又问他：“你什么也不回答吗？你看，他们告你这么的事！”

马可福音 15:5。耶稣仍然什么也不回答，以致彼拉多觉得希奇。

马可福音 15:6。每逢节日，巡抚照百姓所求的，释放一个囚犯给他们。

马可福音 15:7。当时有一个人名叫巴拉巴，和作乱的人一同捆绑。他们在作乱的时候，曾犯了杀人的罪。

马可福音 15:8。众人上去求 彼拉多 照常例给他们办。

马可福音 15:9。他回答他们说：“你们要我释放犹太人的王给你们吗？”

马可福音 15:10。他原晓得，祭司长是因为嫉妒才把耶稣解了来。

马可福音 15:11。只是祭司长挑唆众人，宁可 求 释放巴拉巴给他们。

马可福音 15:12。彼拉多又回答说：“那么，你们所称为犹太人的王，我该怎么处置他呢？”

他们又喊着说：“钉祂十字架！”（马可福音 15:13）

马可福音 15:14。彼拉多对他们说：“他做了什么恶事呢？”他们越发喊着说：“把他钉十字架！”

马可福音 15:15。彼拉多要叫众人喜悦，就释放巴拉巴给他们，将耶稣鞭打了，交给他们钉十字架。

犹太人将主耶稣交给了罗马人；因此，主也把他们交给在罗马人手中。经上的话应验了：“恶人有祸了！因为他必遭手所行的报应”（以赛亚书 3:11）；还有：“求你按着他们的作为报应他们”（诗篇 28:4）；还有：“你怎样行，人也必照样向你行”（俄巴底亚书 1:15）。对于彼拉多的问题：“你是犹太人的王吗？”——主给出了模棱两可的回答。因为“你说的是”这句话可以理解为：你说的是实话——你自己说出了我是谁；也可以理解为：我没有这样说，而是你这样说的。但当第二次被问到时，基督什么也没回答，这让彼拉多感到惊讶。因为彼拉多很惊讶，他精通律法，口才很好，并且能够用一个回答推翻对他的诽谤，但他什么也没说，反而谦卑地忍受指控。注意犹太人的嗜血和彼拉多的克制（尽管他也应该受到谴责，因为他没有坚定地支持义人）。因为他们喊着：“把他钉十字架！”，而他虽然软弱，但还是试图让耶稣免于定罪。因此，他又问，我该拿耶稣怎么办？——试图让他们有机会释放主，因为他是无辜的，所以他拖延了时间。最后，屈服于他们的要求，开始鞭打主，也就是用皮鞭抽打，以便表明他们已经接受了他，就像他在法庭上被判刑一样，并“交给他们钉十字架”。因为他想做众人喜欢的事，而不是上帝喜欢的事。

马可福音 15:16. 兵丁把耶稣带进衙门院里，叫齐了全营的兵。

马可福音 15:17. 他们给他穿上紫袍，又用荆棘编成冠冕，戴在他头上，

马可福音 15:18. 就庆贺他说：“恭喜，犹太人的王啊！”

马可福音 15:19. 又用苇子打他的头，向他吐唾沫，屈膝拜他。

马可福音 15:20. 戏弄完了，就脱了祂的紫袍，给祂穿上自己的衣服，带祂出去，要钉十字架。

马可福音 15:21. 有一个古利奈人西门，就是亚历山大和鲁孚的父亲，从乡下来，经过那地方，他们就勉强他同去，好背耶稣的十字架。

军人阶层总是以暴行和凌辱为乐，现在也表现出了他们一贯的本性。因为如果犹太人听过基督如此多的教诲，并从祂那里如此频繁地获得如此多的恩惠，却对祂施加了如此多的侮辱，那么我们该如何评价异教徒呢？因此，他们召集了一整队人来戏弄祂，给祂穿上紫袍，仿佛祂是国王，并开始殴打祂；他们用荆棘冠冕代替了王冠，用芦苇代替了权杖。这些魔鬼的仆人强迫某人背负祂的十字架，正如经上所说；与此同时，另一位福音传道者说，耶稣自己背着十字架走着（约翰福音 19:17）。但两者都发生了：起初，祂自己背负着十字架一段时间，当他们找到另一个能够背负的人时，他们就强迫后者背负，十字架就被祂背负了。为什么要说这个人是哪些儿子的父亲呢？为了更大的证实，因为那个人可能还活着，并且可以复述所有关于十字架的事情。但我们也穿上紫袍，即王室的衣服。我想说的是，我们应该像国王一样行走，践踏蛇和蝎子，并战胜罪恶。我们被称为基督徒，也就是说，像国王一样被膏抹。因此，让我们的生活不是奴隶般的和卑微的，而是王室般的和自由的。让我们戴上荆棘冠冕，也就是说，努力以严格、节制、远离肉体享乐的生活来加冕自己，而不是以奢华、娇生惯养和沉迷于感官享乐的生活。让我们也成为“西门”，意思是顺服，并背起耶稣的十字架，“治死你们在地上的肢体”（歌罗西书 3:5）。

马可福音 15:22. 他们带耶稣到了各各他地方，各各他翻出来就是髑髅地。

马可福音 15:23. 他们拿没药调和的酒给耶稣喝，他却不喝。

马可福音 15:24. 将他钉在十字架上，就分了他的衣服，拈阄，看谁得什么。

马可福音 15:25. 钉他在十字架上已是巳初的时候。

马可福音 15:26. 在上面安了他的罪名牌，写的是：“犹太人的王”。

马可福音 15:27. 他们又把两个强盗和他同钉十字架，一个在右边，一个在左边。

马可福音 15:28. 这就应了经上的话说：“他被列在罪犯之中。”（以赛亚书 53:12）。

有圣徒的传承，传到我们，说亚当被埋葬在各各他。主也在此被钉十字架，医治亚当的堕落和死亡，使死亡的毁灭也在死亡的起源之地发生。“他们拿没药调和的酒给祂喝”，没药是最苦的液体；所以，这是给主喝的，为要羞辱祂。另一位福音书作者说，有人把醋和苦胆给主喝（太 27:34），还有一位说，有人拿了别的东西给祂。但这并不矛盾；在当时的混乱中，有人拿这个，有人拿那个：一个拿醋和苦胆，另一个拿没药调和的酒。也可能是酒已经变酸，没药已经变苦，因此，当一位福音书作者说没药调和的酒，另一位说醋和苦胆时，福音书作者之间是一致的。因为酒可以被称为醋，没药可以被称为苦胆，前者是因为它的酸味，后者是因为它的苦味。同样，当一位说“他们拿给祂喝，祂却不喝”时，并不与另一位说“祂尝了，就不肯喝”（太 27:34）相矛盾。因为当说“不喝”时，已经清楚地表明祂没有喝。他们为祂的衣服拈阄，也是为了羞辱祂，也就是说，像分皇家衣服一样在他们之间分，而这些衣服是很简陋的。他们也写了主被钉十字架的罪名：“犹太人的王”，为了羞辱祂的荣耀，说祂是一个煽动叛乱的人，自称为王，使所有路过的人不仅不怜悯祂，反而会攻击祂，认为祂是篡夺王权的人。但马可说基督是在第三个小时被钉十字架的，而马太说黑暗是在第六个小时发生的，这该怎么理解呢？我们可以说，祂是在第三个小时被钉十字架的，而黑暗是从第六个小时

开始，一直持续到第九个小时。主与强盗同钉十字架，是为了让人对祂有不好的印象，认为祂也是一个恶人。但这是出于神的旨意，因为一方面，应验了预言：“祂也被列在罪犯之中”（赛 53:12），另一方面，两个强盗是两个民族——犹太人和外邦人的象征。这两个民族都是不法的——外邦人是违背了自然律，犹太人是违背了自然律和神赐给他们的律法。但外邦人表现得像一个明智的强盗，相反，犹太人一直诽谤到最后。主被钉在两个民族的中间，因为祂是把我们联合在祂里面的石头。

马可福音 15:29 过去的人辱骂他，摇着头说：“咳！你这拆毁圣殿，三日又建造起来的！”

马可福音 15:30. 救救你自己，从十字架上下来吧！

马可福音 15:31. 祭司长和文士也照样戏弄他，彼此说：“他救了别人，不能救自己。”

马可福音 15:32. 以色列的王基督，现在从十字架上下来，叫我们看见就信了。”就是与祂同钉的人也讥诮祂。

“过路的人”，即从主被钉十字架的道路上经过的人，福音传道者说，他们辱骂主，指责祂是骗子。正如主行神迹拯救了许多人一样，大祭司也像过路人一样说：祂救了别人，却不能救自己？他们这样说，是嘲笑祂的神迹，认为它们是虚幻的现象。但是，说“从十字架上下来”是魔鬼怂恿他们的。因为罪恶的首领知道十字架将完成救赎，所以再次试探主，以便在祂从十字架上下来的情况下，确信祂不是上帝之子，从而破坏人们通过十字架获得的救赎。但祂是真正的上帝之子，因此才没有从十字架上下来。相反，因为祂知道这将拯救人们，所以祂决心被钉在十字架上，忍受其他一切，并完成祂的事工。起初，与祂同钉的两个人都在辱骂祂。后来，其中一个人承认祂是无辜的，甚至在另一个人辱骂祂时劝诫他。

马可福音 15:33. 到了第六时，遍地都黑暗了，持续到第九时。

马可福音 15:34. 第九时，耶稣大声呼喊说：“以罗伊！以罗伊！拉马·撒巴克塔尼？”意思是：“我的神！我的神！你为什么离弃我？”

马可福音 15:35. 站在那里的人，有的听见了，就说：“看哪，他呼叫以利亚呢。”

马可福音 15:36. 有一个人跑去，把海绵蘸满了醋，绑在苇子上，递给他喝，说：“且慢，我们看看以利亚来不来把他取下来。”

马可福音 15:37. 耶稣大声呼喊，断了气。

黑暗不仅在一个地方，而是遍布整个大地。如果当时是月亏的时候，或许还有人会说这是自然现象。但当时是阴历十四，不可能发生自然日食。主用希伯来语说出预言，表明他直到最后一口气都在尊重希伯来语。“你为什么离弃我？”他以人性的身份说，仿佛在说：神啊，你为什么离弃我——人，以至于我需要为我钉死的神？因为我们人类被遗弃了，而他从未被父遗弃。听听他自己怎么说：“我不是独自一人，因为父与我同在”（约翰福音 16:32）。或者他也在为犹太人说话，因为他自己也是肉身是犹太人：“你为什么离弃我”，也就是犹太民族，让他们钉死你的儿子？正如我们通常所说：上帝穿上了我，而不是——穿上了人性，所以这里的表达：“离弃我”应该理解为——离弃我的人性或我的犹太民族。“有一个人跑去，把海绵蘸满了醋，给他喝”，是为了让醋的苦味更快地杀死他。耶稣大声呼喊，断了气，仿佛在呼唤死亡，作为主宰，并按自己的权柄死去。路加福音指出了那是什么声音：“父啊！我将我的灵魂交在你的手里”（路加福音 23:46）。主也因此为我们成就了圣徒的灵魂进入上帝之手。因为以前所有人的灵魂都被囚禁在地狱里，直到他来向被囚禁的人宣告释放。

马可福音 15:38 殿里的幔子从上到下裂为两半。

马可福音 15:39. 站在耶稣对面的百夫长，看见耶稣这样喊叫断了气，就说：“这人真是神的儿子！”

马可福音 15:40. 还有些妇女远远地观看，内中有抹大拉的马利亚，又有小雅各和约西的母亲马利亚，并有撒罗米，

马可福音 15:41. 他们还在加利利的时候，就跟随耶稣，服侍他，还有同耶稣上耶路撒冷来的好些妇女。

幔子裂开，象征着圣灵的恩典离开了圣殿，至圣所将变得可见，所有人都可以进入，正如罗马人进来时所发生的那样，而且圣殿本身也在哀悼。就像犹太人在不幸中通常撕裂自己的衣服一样，圣殿也像一个有生命的东西一样，在创造者受难时撕裂了自己的衣服。但这也意味着其他事情。我们的肉体是我们圣殿的幔子，也就是我们理智的幔子。因此，肉体对精神的力量，被基督的苦难“从上到下”撕裂，也就是从亚当到最后一个人。因为亚当也因基督的苦难而圣化，他的肉体不再受诅咒和腐朽；相反，我们所有人都被赋予了不朽。百夫长，也就是百名士兵的首领，看到他如此有权威地死去，感到惊讶并承认了。请注意，秩序是如何颠倒的！犹太人处死，异教徒承认；门徒逃散，妇女留下。福音传道者说：“有些妇女在那里；其中有抹大拉的马利亚，小雅各和约西的母亲马利亚”，也就是圣母玛利亚，她是他们的母亲。因为她已经许配给了约瑟，而雅各和约西是约瑟的孩子，所以她被称为他们的母亲，就像继母一样，就

像她被称为约瑟的妻子一样，以新娘的身份。还有西庇太儿子的母亲撒罗米，以及许多其他人。福音传道者只提到了最重要的。

马可福音 15:42.	到了晚上，因为是预备日，就是 安息日 的前一天，
马可福音 15:43.	来了亚利马太的约瑟，他是尊贵的议士，也是等候神国的，他放胆进去见彼拉多，求耶稣的身体。
马可福音 15:44.	彼拉多诧异耶稣已经死了，便叫百夫长来，问他耶稣死了有多久。
马可福音 15:45.	既从百夫长得知实情，就把耶稣的身体赐给约瑟。
马可福音 15:46.	可他买了细麻布，把耶稣取下来，用细麻布裹好，安放在凿于磐石上的坟墓里，又滚过一块石头来挡住墓门。
马可福音 15:47.	抹大拉的马利亚和约西的母亲马利亚，看见安放他的地方。

蒙福的约瑟，还在遵守律法的时候，就承认基督是上帝，因此敢于做出值得称赞的举动。他没有去想：我很有钱，如果我请求要那个因自称拥有王权而被定罪的人的身体，我可能会失去财富，并且会受到犹太人的憎恨——他没有这样思考，而是放弃了一切不重要的东西，只请求一件事——安葬被定罪者的身体。“彼拉多很惊讶他已经死了”，因为他认为基督会像强盗一样忍受很长时间的痛苦，所以他问百夫长：“死了很久了吗？”也就是说，难道是过早地死了吗？约瑟得到尸体后，买了细麻布，把尸体取下来，用细麻布裹好，以应有的方式安葬了这尊贵的尸体。因为他自己也是基督的门徒，并且知道如何尊敬主。他是“著名的”，也就是说，是一个受人尊敬、虔诚、无可指责的人。至于议士的头衔，这是一种荣誉，或者更好说，是一种公民服务和职务，担任此职的人必须管理法庭事务，并且经常因该地点的弊端而面临危险。让富人和从事公共事务的人听听，议士的身份丝毫没有妨碍约瑟的美德。“约瑟”这个名字的意思是“奉献”，而“亚利马太”的意思是“拿走它”。让我们也效法约瑟的榜样，始终努力追求美德，并拿走它，也就是真正的善。愿我们有幸通过圣餐接受耶稣的身体，并将其安放在从石头凿成的坟墓里，也就是在牢记并不忘记上帝的灵魂里。愿我们的灵魂是从石头凿成的，也就是说，它的根基在于基督，基督就是磐石。让我们用细麻布裹住这身体，也就是说，让我们在纯洁的身体里接受它，因为身体就像灵魂的细麻布。不仅要在纯洁的灵魂里，而且要在纯洁的身体里接受神圣的身体。应该裹住它，也就是说，覆盖它，而不是揭开它，因为奥秘应该被覆盖、隐藏，而不是被揭开。

$$\text{.hr}\{\text{display: block; border: 1px solid;}\}$$

第十六章

马可福音 16:1.	过了安息日，抹大拉的马利亚、雅各的母亲马利亚和撒罗米，买了香膏，要去膏抹耶稣的身体。
马可福音 16:2.	在七日的第一日，清早，出太阳的时候，她们来到坟墓那里，
马可福音 16:3.	彼此说：“谁给我们把石头从墓门口滚开呢？”
马可福音 16:4.	抬头一看，见石头已经滚开了，那石头原来非常大。
马可福音 16:5.	她们进了坟墓，看见一个少年人坐在右边，穿着白袍，就非常惊恐。
马可福音 16:6.	他对她们说：“不要惊慌！你们寻找那钉十字架的拿撒勒人耶稣，他已经复活了，不在这。请看安放他的地方。

“七日的第一日清早”，她们复活后，就往坟墓那里去，彼此说：“谁给我们把石头从墓门口滚开呢？”但当她们思量这件事的时候，天使已经把石头滚开了，只是妇女们没有感觉到。马太福音也说，天使是在妇女们来到之后才把石头滚开的。但马可福音没有提及此事，因为马太福音已经说了是谁把石头滚开的。如果马太福音说天使坐在石头上，而马可福音说妇女们进了坟墓，看见他坐在里面，这也不应该感到困惑。因为她们可能看见天使坐在外面的石头上，正如马太福音所说，也可能看见他先她们一步进入坟墓，坐在里面。然而，有些人说，马太福音提到的是一些妇女，马可福音提到的是另一些妇女，而抹大拉的马利亚是所有人的同伴，因为她最热心和虔诚。出现的天使对妇女们说：“不要惊慌！”他首先使她们摆脱恐惧，然后宣告复活的喜讯。他称耶稣基督为“被钉十字架的”，因为他不以十字架为耻，十字架是人类的救赎和一切福祉的基础。

“他已经复活了”；从哪里可以看出这一点呢？从“他不在这”可以看出。你们想确信吗？“请看安放他的地方”。他滚开石头，就是为了展示这个地方。

马可福音 16:7. 你们去告诉他的门徒和彼得，说他在你们以先往加利利去。在那里，你们要见他，正如他从前所告诉你们的。

马可福音 16:8. 她们出来，从坟墓那里逃跑，又发抖又惊恐，什么也不告诉人，因为她们害怕。

“你们去告诉他的门徒和彼得”。将彼得与门徒分开，要么是因为他是首领，特别提到他，要么是因为：彼得否认了主，如果妇女们只被告知要通知门徒，他就会说：我否认了主，因此，我不再是他的门徒，所以主拒绝了我，厌恶我；因此，天使补充说：“和彼得”，免得彼得因他没有资格被提及，因为他否认了主，因此不配成为门徒而感到困惑。主派他们“往加利利去”，是为了让他们远离犹太人的骚动和极大的恐惧。当时，妇女们被“战兢和惊恐”所笼罩，也就是说，她们被天使的显现和复活的恐惧所震惊，因此“什么也不告诉人，因为她们害怕”。要么她们害怕犹太人，要么她们被异象吓得失去了理智。因此，她们什么也没告诉任何人，忘记了她们所听到的一切。

马可福音 16:9. 在七日的第一日，耶稣复活后，先向抹大拉的马利亚显现，

“复活后”——在这里停顿一下，然后读：“在七日的第一日，耶稣向抹大拉的马利亚显现”。因为不是复活得早（谁看见他什么时候复活的？），而是显现得早，在复活节那天（因为这一天是安息日的第一天，也就是一周的第一天）。

他曾从她身上赶出七个鬼。

也就是说很多（因为《圣经》有时将“七”这个数字理解为多数），或者说是七个与七种美德之灵相反的鬼，例如：无畏之灵（不敬畏上帝）、无理智之灵、无知之灵、谎言之灵以及其他与圣灵的恩赐相反的灵。

马可福音 16:12. 这事以后，耶稣变了形象，向他们中间两个人显现出来，他们正往乡下去。

马可福音 16:13. 他们回去，告诉其余的人，其余的人也是不信。

马可福音 16:14. 最后，向正在吃饭的十一个门徒显现 在晚餐时，责备他们不信，心里刚硬，因为他们不信那些看见他复活的人。

“这事以后，门徒中间有两个人往乡下去，耶稣变了形象，向他们显现。”路加也提到了这两个人（路加福音 24:13—35）。

“他们去告诉其余的人，其余的人也是不信。”路加福音怎么说他们“就起来，回耶路撒冷去，正遇见十一个使徒和同人聚集在一处，说：‘主果然复活了’”（路加福音 24:33—34），而根据马可的见证，他们甚至不相信从村里来的人？回答：当福音传道者说“告诉其余的人”时，他指的不是十一个使徒，而是其他一些人。他称这些人是“其余的人”，因为十一个人在同一天看到了他（基督），从村里回来的人发现他们说“主果然复活了”。

马可福音 16:15. 他又对他们说：“你们往普天下去，传福音给万民听。

马可福音 16:16. 信而受洗的，必然得救；不信的，必被定罪。

注意主的诫命：“传福音给万民听”。他没有说：只传给顺从的人，而是传给万民，无论他们是否听从。“信而受洗的”，这还不够，而且还要“受洗”，因为谁相信了，但没有受洗，仍然是慕道者，他就还没有得救。

马可福音 16:17. 信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼；说新方言；

马可福音 16:18. 手能拿蛇；

他说，信的人必有神迹随着他们——赶鬼，说新方言，手能拿蛇，也就是消灭蛇，包括感官上的和精神上的蛇，正如在另一处所说：“我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子”，显然是指精神上的蛇（路加福音 10:19）。然而，“手能拿蛇”这句话也可以按字面意思理解，例如，保罗曾手拿一条蛇而毫发无损（使徒行传 28:5）。

若喝了什么毒物，也必不受害

这种情况发生过很多次，正如我们在叙述中发现的那样。因为许多人喝下毒药，却因十字架的记号的力量而安然无恙。

马可福音 16:19. 这样，主与他们说完话之后，就被接到天上，坐在神的右边。

马可福音 16:20. 门徒出去，到处宣传福音，主和他们同工，用神迹奇事证实所传的道。阿们。

你看到了吗？总是先有我们的行动，然后才有上帝的帮助。因为当我们行动并开始时，上帝会帮助我们，而当我们不行动时，祂就不会帮助我们。还要注意，言语之后是行动，言语被行动所证实，就像使徒们当时所说的话被随后的行动和神迹所证实一样。哦，基督圣言，愿我们所说的关于美德的话语，也能被行动和行为所证实，以致我们能以完全的姿态出现在你面前，你在我们所有的行为和言语中帮助我们！因为荣耀归于你，在我们的言语和行为中。

阿们。

[Telegram 频道](#)

Ошибка? Выделение + кнопка!

5条评论

CAKLE

Оставьте свой комментарий...

最新 ▾

叶夫根尼 NaN.NaN NaN:NaN
使徒约翰的形象是鹰。因为他的著作高深。您的文本中可能存在错误。
[回复](#)

信仰的字母 管理员 叶夫根尼 NaN.NaN NaN:NaN
叶夫根尼，文本中没有错误。参见：四活物 <https://azbyka.ru/simvoly-evangelistov>
[回复](#) 1

弗拉基米尔 信仰的字母 NaN.NaN NaN:NaN
文本中有错误 - 请根据您提供的四活物链接进行检查
[回复](#)

信仰的字母 管理员 弗拉基米尔 NaN.NaN NaN:NaN
已核实。“在一些古老的圣像和壁画中，这些符号以相同的含义，以不同的顺序组合”。下面写道：“里昂的爱任纽已经将这些符号归于福音传道者；马太是人，马可是鹰，路加是牛，约翰是狮子”。
[回复](#)

丹尼斯 NaN.NaN NaN:NaN
在《启示录》中，也提到了这四种动物：狮子、牛犊、人和鹰，下面的第8节和第9节说，它们“昼夜不停地呼喊：圣哉！圣哉！圣哉！主上帝是全能者……当这些动物献上荣耀、尊贵和感谢……”这一切不仅仅告诉我们敬拜，也向我们展示了我们应该如何敬拜。我们的敬拜应该是像狮子一样具有王者风范，像牛犊一样具有献祭精神，像人一样具有理性，像飞翔的鹰一样具有高度。对于这些经文可以有很多评论，但无论如何，我们对主的敬拜应该是王者风范的、具有献祭精神的、理性的和具有高度的。提阿非拉克特也是对的，因为上帝的真理是全方位的，因为他的智慧是多方面的……
[回复](#) 1