历代愿望

The Desire of Ages

怀爱伦 著

林大卫 徐华 陈民 译

吴涤申 校

历代斗争丛书之三

历代愿望

The Desire of Ages（DA）

怀爱伦 著
林大卫 徐华 陈民 译
吴涤申 校

目录

第一卷　预言

第　一　章　“上帝与我们同在”----8
第　二　章　选 民----16
第　三　章　“及至时候满足”----20

第二卷　早年

第　四　章　“为你们生了救主”----28
第　五　章　奉献与主----33
第　六　章　“我们在东方看见祂的星”----40
第　七　章　童年时期----47
第　八　章　逾越节----54
第　九　章　奋斗的日子----62

第三卷　受膏者

第　十　章　旷野的人声----70
第十一章　耶稣受洗----81
第十二章　受试探----86
第十三章　得 胜----96
第十四章　“我们遇见弥赛亚了”----102
第十五章　娶亲的筵席----114
第十六章　在祂的殿中----123
第十七章　尼哥底母----134

第 十 八 章　“祂必兴旺”----143
第 十 九 章　在雅各井旁----147
第 二 十 章　“若不看见神迹奇事”----158
第二十一章　毕士大与犹太公会----162
第二十二章　约翰的被囚及殉道----175

第四卷　顺利的日子

第二十三章　“上帝的国近了”----188
第二十四章　“这不是木匠的儿子吗?”----193
第二十五章　海边的呼召----201
第二十六章　在迦百农----207
第二十七章　“你若肯,必能叫我洁净了”----216
第二十八章　利未马太----226
第二十九章　安息日----235
第 三 十 章　设立十二使徒----243
第三十一章　山边宝训----251
第三十二章　迦百农的百夫长----266
第三十三章　谁是我的弟兄?----272
第三十四章　救主的邀请----279
第三十五章　“住了吧,静了吧”----284
第三十六章　信心的抚摸----292
第三十七章　第一批传道人----297
第三十八章　你们来歇一歇----307
第三十九章　“你们给他们吃吧”----312

第五卷　阴影笼罩

第 四 十 章　湖上的一夜----320

第四十一章　加利利的危机 326
第四十二章　古人的遗传 338
第四十三章　消除种族的歧视 342
第四十四章　真的神迹 347
第四十五章　十字架的阴影 353
第四十六章　祂变了容貌 362
第四十七章　下山服务 367
第四十八章　“谁是最大的？” 372

第六卷　被拒绝的救主

第四十九章　住棚节 384
第 五 十 章　罗网密布 391
第五十一章　生命的光 399
第五十二章　好牧人 412
第五十三章　最后离开加利利 419
第五十四章　良善的撒玛利亚人 429
第五十五章　“不是眼所能见的” 436
第五十六章　祝福幼童 441
第五十七章　“你还缺少一件” 446
第五十八章　“拉撒路出来!” 451
第五十九章　祭司的阴谋 462

第七卷　临终的一周

第 六 十 章　天国的定律 470
第六十一章　撒 该 475
第六十二章　在西门家里坐席 480
第六十三章　“你的王来到” 491

第六十四章　注定遭劫的百姓 ---- 500
第六十五章　再次洁净圣殿 ---- 507
第六十六章　智慧的应答 ---- 519
第六十七章　法利赛人的八祸 ---- 527
第六十八章　在圣殿的外院中 ---- 538
第六十九章　在橄榄山上 ---- 544
第 七 十 章　“我这弟兄中一个最小的” ---- 553
第七十一章　仆人的仆人 ---- 559
第七十二章　“为的是记念我” ---- 568
第七十三章　“你们心里不要忧愁” ---- 577

第八卷　钉十字架

第七十四章　客西马尼 ---- 596
第七十五章　在亚那和该亚法面前 ---- 606
第七十六章　犹 大 ---- 621
第七十七章　在彼拉多的衙门里 ---- 628
第七十八章　髑髅地 ---- 646
第七十九章　“成了” ---- 661

第九卷　往天父的宝座去

第 八 十 章　在约瑟的坟墓里 ---- 670
第八十一章　“主已复活了” ---- 680
第八十二章　“你为什么哭？” ---- 687
第八十三章　往以马忤斯去 ---- 693
第八十四章　“愿你们平安” ---- 698
第八十五章　再一次在加利利海边 ---- 704
第八十六章　“去使万民作我的门徒” ---- 711
第八十七章　“见我的父也是你们的父” ---- 722

第一卷 预言

第一章 “上帝与我们同在”
第二章 选民
第三章 “及至时候满足”

1

“上帝与我们同在”

“人要称祂的名为以马内利，以马内利翻出来，就是上帝与我们同在”（太 1:23）。

“上帝荣耀的光，”“显在耶稣基督的面上”（林后 4:6）。从亘古以来，主耶稣基督与天父原为一体。祂“本是上帝的像”（林后 4:4），——上帝伟大而威严的像，“是上帝荣耀所发的光辉”（来 1:3）。祂来到我们的世界，就是要显明这个荣耀。祂来到这为罪所遮暗的大地，就是要表现上帝慈爱的光辉，——“上帝与我们同在。”因此有预言论到祂说：“人要称祂的名为以马内利。”*{DA 19.1}*

耶稣来与我们同住，是要向世人和天使显明上帝。祂是上帝的“道”，——上帝思想的表达。祂为门徒祷告时说：“我已将你的名”——“有怜悯，有恩典，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实”——“显明与他们”，“使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面”（约 17:26；出 34:6）。但是这种启示并不是单为祂地上的儿女。我们这个小小的世界乃是全宇宙的课本。上帝恩典的奇妙旨意——救赎之爱的奥秘——乃是“天使也愿意详细察看”的题目，也将是他们千秋万代的学科。蒙救赎的人们和那些未曾堕落的生灵，都将以基督的十字架为他们的科学和诗歌。他们将看出那照耀在耶稣面上的荣

光中，乃是舍己之爱的荣光。从髑髅地所发出的光辉中，他们将看出那舍己之爱的律，乃是适用于地上也适用于天上的生命的定律。那“不求自己的益处”的爱，乃是由上帝之心发源的，而且在那位“心里柔和谦卑”者的身上，显明了那“住在人不能靠近的光里”者的品德。*{DA 19.2}*

太初之时，上帝显现在祂一切的创造作为中。是基督铺张穹苍，立了大地的根基。是祂的手将大地悬在虚空，并制造了野地的花朵。祂“用力量安定诸山，”“海洋属祂，是祂造的”（诗 65:6；95:5）。是祂使大地充满美丽，空气充满歌声，在地上，空中，天上的一切事物之上，祂都写下了天父之爱的佳音。*{DA 20.1}*

如今罪已毁坏了上帝完美的工作，然而祂的手迹依然存在。即使到今天，一切受造之物仍在述说祂的荣耀。除了人的私心之外，没有什么东西是专为自己活的。空中的飞鸟，地上的走兽，都对其它的生物有所服务。树之一叶，草之一片，也无不有它的贡献。一草一木，都在流出生命的元素。没有这元素，人和兽将不能生存。反之，人和兽对草木的生命也有所服务。百花放出香气，展开美色，使世人得到幸福；太阳发出光辉，使大千世界得到欢欣。海洋本是一切泉水的源头，却受纳了百川汇来的水，但受纳乃是为了施给。云雾从海洋中上升，变为雨露，“滋润地土，使地上发芽结实”（赛 55:10）。*{DA 20.2}*

荣耀的天使们在施给中得到快乐，——将爱心和不倦的看顾给予堕落和不洁的人类。天上的生灵默化人心，将天庭的光带给这黑暗的世界。他们以柔和忍耐的服务感动人类的心灵，要引领失丧的人与基督相交。这种相交的情谊比他们自己所能想到的还要亲密。*{DA 21.1}*

除了一切较小的表现，我们更可在耶稣身上看见上帝。我们仰望耶稣，就看出我们的上帝是以施给为祂的荣耀。基督曾说：“我没有一件事是凭着自己做的。”“永活的父怎样差我来，我又因父

活着。”“我不求自己的荣耀，”……“惟有求那差我来者的荣耀”（约 8:28；6:57；8:50；7:18）。这几句话说明了一条伟大的原则，——就是适合于全宇宙的生命的定律。基督从上帝那里接受了万有，但祂接受乃是为了施给。基督在天庭为一切受造之物所做的服务也是如此。借着爱子，天父的生命流出来给予万有，又借着爱子，万有将赞美和快乐的侍奉——爱的热潮——归给“万有的大源头”。恩泽的循环就这样借着基督完成了。它表现了那位伟大“施给者”的品德。这品德就是生命的定律。*{DA 21.2}*

这定律竟在天庭被违犯了。罪恶是因专求利己而起的。路锡甫（译者按：路锡甫是撒但的别名，是拉丁文音译的，意即“明亮之星”，见赛 14:12），就是那遮掩约柜的基路伯，要想在天庭里居首位。他企图控制天上的众生，诱使他们转离创造主而臣服于他。于是他歪曲上帝，诿称上帝有自高的欲望。他想把自己恶毒特性妄加在慈爱的创造主身上。他这样欺骗了天使，也这样欺骗了世人。他使他们怀疑上帝的圣言，不信祂的良善。因为上帝是一位公义而庄严的上帝，所以撒但使他们视祂为严厉而不肯饶恕人的。他如此引诱他们与自己联合共同背叛上帝。于是不幸的黑夜就笼罩在这个世界上了。*{DA 21.3}*

世界由于误解上帝而成了黑暗。为求凄惨的阴影变为光明，世人得以归回上帝，撒但欺骗的权势必须予以击破。但这不是强权所能做到的。施用强权是与上帝政体的原则相反的。祂只要出于爱心的侍奉，而爱心却不是由命令而来，也不能用强权或力而得的。只有爱心能引动爱心。人认识上帝了就会爱祂。所以祂的品德必须表现出来与撒但的品格对比。这表现上帝品德的工作，在宇宙之间只有一位能做。只有那能体会到上帝的爱是何等长阔高深的一位，才能将祂表明出来。那“公义的日头，”——“其光线有医治之能”，——必须升起（玛 4:2），驱散这世界的黑暗。*{DA 22.1}*

救赎人类的计划并不是一种事后的措施，不是在亚当堕落之后

才拟订的。它乃是“永古隐藏不言的奥秘”的启示（罗 16:25）。它又是那曾在万古之先作为上帝宝座根基的原则的展开。上帝和基督从太初就预知撒但的背叛，和人类因这背叛者的欺骗势力而致的堕落。上帝并没有命定罪恶必须存在，但祂预见它的存在而做了准备，以应付这可怕的变故。祂对世人的爱是如此的伟大，甚至立约将祂的独生子赐给他们，“叫一切信他的，不致灭亡，反得永生”（约 3:16）。*{DA 22.2}*

路锡甫曾说：“我要高举我的宝座在上帝众星以上……我要与至上者同等”（赛 14:13,14）。但是基督“本有上帝的形像，不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式”（腓 2:6,7）。*{DA 22.3}*

这是一种自愿的牺牲。耶稣尽可以留在天父的身边，保留天国的荣耀和天使的崇敬。但祂自愿将王圭交还父手，从宇宙的宝座上下来，带光明带给昏昧的人，赐生命给灭亡的人。*{DA 22.4}*

二千年前，从天上上帝的宝座那里，发出了一个意义深奥的声音：“看哪！我来了。”“上帝啊！祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体……上帝啊！我来了为要照你的旨意行。我的事在经卷上已经记载了”（来 10:5-7；诗 40:7，8）。这几句话宣布那在万古以先所隐藏的旨意成就了。基督即将降临到我们的世界上，并要成为肉身。祂说：“你曾给我预备了身体。”如果祂带着未有世界以先同父所共有的荣耀降临，我们决受不了祂面前的光辉。为了使我们得见祂的荣光而不致被毁灭，这荣光在显现就被遮掩起来了。祂的神性隐蔽在人性里，——不得见的荣耀隐蔽在看得见的人体中。*{DA 23.1}*

这伟大的旨意曾在许多表号和象征中隐约地表示出来。基督曾在烧着的荆棘中向摩西显现。这荆棘启示了上帝。那选为代表上帝的表号，乃是外表上毫不引人注目的荆棘。岂不知那“无穷尽者”居然设座于荆棘之中。慈悲的上帝用最卑微的表号遮掩了祂的荣耀，

使摩西能以看见，仍得存活。照样，上帝日间在云柱中，夜间在火柱中与以色列人来往，将祂的旨意启示他们，将祂的恩典赐给他们。上帝的荣光缓和了，祂的威严遮掩了，使区区人类微弱的眼目得以观看。基督也是如此取了“我们这卑贱的身体”（腓 3:21），“成为人的样式”来到世间。在世人的眼光看来，祂并无佳形美容可使他们羡慕祂。但祂却是成了肉身的上帝，是天上和地上的光。祂遮掩了祂的荣耀，隐藏了祂的伟大和威仪，以致可以接近忧伤和被试探的人。*{DA 23.2}*

上帝晓谕摩西吩咐以色列人说：“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间”（出 25: 8）。于是祂住在圣所里，住在祂的子民中间。以色列人在旷野里所经过的一切漫长疲惫的飘流生活中，上帝与他们同在的记号始终在他们中间。照样，基督在我们人类的营盘中，支起祂的帐幕，以便住在我们中间，使我们熟悉祂神圣的品格和生活。“道成了肉身，住（原文作支搭帐篷）在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光”（约 1:14）。*{DA 23.3}*

耶稣既然来与我们同住，我们就知道上帝是熟悉我们的试炼，同情我们的忧伤的。亚当的每一个子女都可以明白，我们的创造主乃是罪人的朋友。因为在救主地上生活中的每一项恩典的训诲，每一条喜乐的应许，每一件仁爱的行为，以及每一种神圣的吸引力上，我们都可以看出“上帝与我们同在。”*{DA 24.1}*

撒但诡称上帝之爱的律法是自私的律法，并宣称我们顺从祂的律例是不可能的。我们始祖的堕落，以及一切祸害的后果，他都归咎于创造主。他引诱世人，使他们看上帝为罪恶，苦难和死亡的创始者。耶稣来就是要揭露这种欺骗。祂成了我们中间的一分子，为我们树立了一个顺从的榜样。为此，祂才取了我们的性质，经受我们的经历。“祂凡事都与祂的弟兄相同”（来 2:17）。如果我们要忍受耶稣所从未忍受过的事，那么在这一点上，撒但就要诡称上帝

的能力是不够我们用的了。因此耶稣“凡事受过试探，与我们一样”（来 4:15）。祂忍受了我们所要遭遇的每一种试炼。祂也没有为自己使用过那没有白白赐给我们的能力。祂以人子的身份应付试探，并借着上帝所赐的能力而得胜。祂说：“我的上帝啊！我乐意照你的旨意行，你的律法在我心里”（诗 40:8）。祂一面周游四方行善事，医好凡被撒但压制的人，一面使人明白上帝律法的特征和祂服务的性质。祂的生活证实了我们遵守上帝的律法是可能的。*{DA 24.2}*

基督用祂的人性接触人类，用祂的神性握住上帝的宝座。祂以人子的身份赐给我们顺从的榜样，以神子的身份赐给我们顺从的力量。那在何烈山从荆棘中向摩西说话的乃是基督。祂说：“我是自有永有的；又说，你要对以色列人这样说，那自有的打发我到你们这里来”（出 3:14）。这就是以色列人蒙拯救的保证。照样，当祂“成为人的样式”来到世间时，祂也宣称自己为“我是”。（译者按：“自有永有的”，“那自有的”和“我是”，英文均作“I AM”。原文意同）。伯利恒的婴孩，柔和谦卑的救主，乃是“上帝在肉身显现”（提前 3:16）。祂对我们说：“我是好牧人。”“我就是生命的粮。”“我就是道路、真理、生命。”“天上地下所有的权柄，都赐给我了”（约 10:11；6:48；14: 6；太 28:18）。我是每一项应许的保证。“是我，不要怕。”“上帝与我们同在，”是我们从罪恶里被拯救出来的确据，是我们有力量遵守天国律法的保证。*{DA 24.3}*

在屈身披上人性这一件事上，基督显示了一种与撒但完全相反的品格。可是祂在屈辱的道上不惜更下一层。祂“既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上”（腓 2:8）。大祭司怎样脱下华丽的圣衣，穿上普通祭司的白细麻衣，行使祭司的职责，照样，基督也取了奴仆的形像，奉献祭物。祂自己既是祭司，又是祭牲。“祂为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤，因祂受的刑罚我们得平安”（赛 53:5）。*{DA 25.1}*

基督忍受我们所该受的苦待，使我们得以享受祂所配受的优遇。

祂为我们的罪——祂原是无分的——被定为罪，使我们因祂的义——我们原是无分的——得称为义。祂忍受了我们的死，使我们接受祂的生。“因祂受的鞭伤我们得医治。”*{DA 25.2}*

罪固然招致了破坏，但基督借着祂的生和祂的死，不但恢复了所破坏的，而且所成就的比这更大。撒但的企图原是要将人与上帝永远隔开。但在基督里我们与上帝又联合起来，而且比没有堕落时联络得更加密切。救主取了人的性质，就和我们结成永不分离的关系。祂和我们联结在一起，直到永远。“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们”（约 3:16）。上帝赐下祂的独生子，不单是为担当我们的罪孽，作我们的牺牲而死；上帝简直将祂舍给了堕落的人类。为了向我们保证祂那永不改变的和睦的旨意，上帝更赐下祂的独生子成为人类家庭的一分子，并且永远保留祂的人性。这就是上帝必定实践祂诺言的保证。“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。”上帝在祂儿子身上取了人性，并将这人性带到最高的天上。与上帝同坐在宇宙宝座上的，就是这位“人子”。那名“称为奇妙、策士、全能的神、永在的父，和平的君”的，也就是这位“人子”（赛 9:6）。这位“自有永有者”乃是上帝和人类之间的“调停者”。祂的手握住双方。那“圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人”的一位“称我们为弟兄，也不以为耻”（来 7:26；2:11）。在基督里，地上的家庭和天上的家庭联结在一起了。得了荣耀的基督为我们的弟兄。天国居然设座于人的心里，而人则被拥抱在“无穷慈爱者”的怀中。*{DA 25.3}*

上帝论到祂的子民说：“他们必像冠冕上的宝石，高举在祂的地以上。祂的恩慈何等大，祂的荣美何其盛”（亚 9:16,17）。上帝所高举的得赎之民，将要做为一种见证，永远证明上帝的怜悯，“要将祂极丰富的恩典，就是祂在基督耶稣里，向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。”“使天上执政的，掌权的……得知上帝百般的智慧，这是照上帝从万世以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意”（弗 2:7；3:10,11）。*{DA 26.1}*

借着基督救赎的工作，上帝的政权便显明为公义的了。“全能者”被公认为慈爱的上帝。撒但的诬告被驳倒了，他的品格也被揭露了。反叛永不能再起。罪恶永不能再进入宇宙，千秋万世，永保无反叛之虞。借着出于爱心的自我牺牲，天上地上的居民与他们的创造主结成了永不分离的关系。*{DA 26.2}*

救赎的工作必将完成。在从前罪恶显多之处，上帝的恩典更加显多了。世界本身，就是撒但所谓归其所有之地，不单要被赎回，而且要获得荣耀。我们这小小的世界，在罪恶的咒诅之下，曾是上帝光荣创造之中唯一的污点，将要得着尊荣，高过上帝宇宙中的其他诸世界。这里，上帝的儿子曾披着人性住在其间。这里，荣耀之君曾生活，受苦，受死。这里，当祂将万有更新之时，上帝的帐幕要设在人间，“祂要与人同住，他们要做祂的子民，上帝要亲自与他们同在，作他们的上帝”（启 21:3）。在永远无穷的世代中，当得赎之民在上帝的荣光中行走时，他们将为祂莫可言喻的“恩赐”而向祂赞美——以马内利，“上帝与我们同在。”*{DA 26.3}*

2

选民

犹太人等候救主的降临，已经有一千多年之久了。他们将最光明的希望寄托在这件大事上。在诗歌和预言中，在圣殿的礼节和家庭的祈祷中，他们都崇奉救主的名。然而到祂降临的时候，他们却不认识祂。上帝的爱子在他们看来，“像根出于干地，祂无佳形美容。”他们在祂身上也看不出什么美貌足使他们羡慕祂。“祂到自己的地方来，自己的人倒不接待祂”（赛 53:2；约 1:11）。*{DA 27.1}*

然而上帝早就拣选了以色列人，呼召他们在人间保存祂的律法，以及指明救主之预言和表号的知识。祂要他们作全世界救恩的泉源。亚伯拉罕如何在寄居之地，约瑟如何在埃及，但以理如何在巴比伦的宫廷，希伯来人也要如何在万民之中。他们要在世人面前表显上帝。*{DA 27.2}*

上帝在呼召亚伯拉罕时曾说：“我必赐福给你……你也要叫别人得福。……地上的万族都要因你得福”（创 12:2,3）。这同样的教训曾由众先知反复申明，甚至当以色列人因战争和被掳而成为荒凉时，这应许仍是属他们的：“雅各余剩的人必在多国的民中，如从耶和华那里降下的露水，又如甘霖降在草上，不仗赖人力，也不等候世人之功”（弥 5:7）。关于耶路撒冷的圣殿，上帝也曾借着以赛亚宣

布说：“我的殿必称为万民祷告的殿”（赛 56:7）。*{DA 27.3}*

但是以色列人的希望只寄托在世俗的伟大之上。从他们进入迦南地的时候起，他们就违背了上帝的诫命，而随从外邦人的道路。上帝虽然差遣祂的众先知去警戒他们，却是徒然。他们受到异邦压迫的惩罚，也是枉然。在每一次的改正之后，总是接着更严重的背逆。*{DA 28.1}*

如果以色列人效忠于上帝，祂就能借着他们的尊荣和高升而成就祂的旨意。如果他们行在顺从的道路上，祂就要使他们“得称赞、美名、尊荣，超乎他所造的万民之上。”摩西说：“天下万民见你归在耶和华的名下，就要惧怕你。”“他们听见这一切律例，必说，这大国的人真是有智慧，有聪明”（申 26:19；28:10；4:6）。但因为他们的不忠顺，上帝的旨意只能借着他们不断地遭苦难受屈辱来成全了。*{DA 28.2}*

他们被掳到巴比伦为奴，分散在异邦各地。许多人在苦难之中重新立约，忠于上帝。当他们把琴挂在柳树上，为荒凉的圣殿哀哭时（见诗 137:2），真理之光就借着他们照耀出去。认识上帝的知识就传播到列国之中了。异邦的种种献祭制度，乃是把上帝所定之制度被人歪曲了的赝品。许多诚心遵行异邦仪式的人，从希伯来人那里得知上帝所原定献祭的真意义，他们也就因着信握住救赎主降临的应许了。*{DA 28.3}*

被掳的人中有许多遭受到逼迫。不少的人丧失了他们的性命，因为他们不愿轻视安息日而去遵守异邦的节日。当拜偶像者被鼓动起来扑灭真理之时，上帝就使祂的仆人在君王和首领面前作见证，使他们和他们的百姓得以领受真光。屡次有最伟大的君主不得不宣布，他们的俘虏希伯来人所敬拜的上帝是至高的真神。*{DA 28.4}*

由于被掳到巴比伦，以色列人拜偶像的恶习就彻底改正了。他们在异邦的仇敌压迫之下，受了几百年的苦楚，直到他们确实地认明，他们的兴盛是在乎顺从上帝的律法。但其中大多数人的顺从不是出

于爱的激励。他们的动机是自私的。他们外表上侍奉上帝，却以此作为获得国家兴盛的方法。他们并没有成为世上之光，却闭关自守，为要躲避拜偶像的试探。上帝借着摩西赐给他们的指示，曾限制他们与拜偶像的人来往，但这教训被他们误解了。上帝的本意是要防止他们随从外邦人的行为，他们却用这教训在自己和别国之间筑起一道隔墙。犹太人视耶路撒冷为他们的天堂，而且心怀嫉妒，惟恐上帝向外邦人施怜悯。*{DA 28.5}*

从巴比伦回归之后，犹太人多注意宗教方面的教训。全国各地普遍建造了会堂，在那里有祭司和文士讲解律法。又建立了学校，除研究艺术和科学之外，也被称为教导公义原理的地方。可是这些机构全都腐化了。在从前被掳之时，许多百姓接受了异教的思想和风俗，并把这些带到他们宗教的崇事中来，以致在许多事上，他们随从了拜偶像者的行为。*{DA 29.1}*

犹太人既离弃了上帝，就看不出宗教仪式中大部分的教训。这仪式原是基督亲自制订的。其中的每一部分都是预表祂自己，而且富有活力和属灵的美。但是犹太人在他们的礼节中失去了属灵的生命，而墨守死板的形式。他们信赖祭物和礼仪本身，而不依靠这些事物所预表的主。为要弥补他们所失去的灵意，祭司和拉比们就增加了自造的教条。这些教条愈来愈严紧，则所显示上帝的爱却愈见减少。他们以仪式的多寡、来衡量自己的圣洁，但他们的心里却藏满了骄傲，自恃和伪善。*{DA 29.2}*

律法既被加上这些繁文缛节，就不可能守得住了。那些愿意侍奉上帝的人，想要遵守拉比的规条，却被这些重担累得疲惫不堪了。他们的良心因此被烦扰得不得安宁。撒但就是这样使以色列人灰心丧志，降低了对上帝品德的概念，并使他们的信仰受人轻视。他想要借此证实他在天上反叛时所提出的理由，即上帝的律例是不公正的，是不可能服从的。他宣称连以色列人也不遵守律法。*{DA 29.3}*

犹太人虽然仰望弥赛亚的降临，却没有真正认识祂的使命。他

们所求的并不是从罪恶里得救赎，而是从罗马人手里得解放。他们仰望弥赛亚作为一位征服列国的雄主降临，打破压迫者的权势，振兴以色列国以统治天下。这种观念造成了他们日后拒绝救主。*{DA 29.4}*

基督降生时的犹太国，一方面苦于外人的管辖，一方面困于内部的纷争。犹太人虽然在罗马人的许可下保持一个独立政府的形式，但他们毕竟是罗马铁蹄下的属国。并且他们不甘受罗马权势的束缚，乃是无可掩饰的事实。罗马人操有指派或罢免大祭司的权柄，于是人们往往用欺诈，贿赂，甚至谋杀的手段，以求获得到这职分。因此祭司的职位就愈来愈腐败了。然而祭司们仍拥有大权，而且他们也利用这职权营私舞弊。人民受到他们无情的勒索，同时还要负担罗马的重税。这种局势造成了普遍的不满。民众的骚动时常发生。贪欲和强暴，猜疑和属灵的冷淡，将国家的命脉销蚀殆尽了。*{DA 30.1}*

犹太人对罗马的憎恨，以及他们民族的优越感和属灵的骄傲，使他们仍然严紧地固守他们敬拜的方式。祭司们拘泥于宗教礼节，想要借此保持他们圣洁的声望。处在黑暗和压迫之下的人民，渴求权势的官长，都希望弥赛亚来征服敌人，振兴祖国。他们虽曾研究过预言，却没有属灵的眼光。因此他们忽略了那些指明基督第一次降临时受辱的经文，而错用了那些论到祂第二次降临得荣耀的章节。骄傲模糊了他们的眼光。他们凭自私的心愿来解释预言。*{DA 30.2}*

3

“及至时候满足”

“及至时候满足，上帝就差遣祂的儿子……要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分”（加 4:4,5）。*{DA 31.1}*

救主的降临在伊甸园中就已经预言。当亚当夏娃初次听到这个应许时，就希望它快快实现。他们欢欣地迎接他们头生的儿子，希望他或许就是那要来的拯救者。但这应许的实现迟延了。那些最先接受这应许的人，到死的时候还没有看到它的应验。从以诺的日子以来，先祖和先知们经常重申这个应许，提醒人祂显现的盼望，然而救主仍没有来。先知但以理的预言启示了祂降临的时间，但不是每一个人都能准确地解释这句话的。光阴一代一代地过去。众先知的声音停息了。压迫者的手重重地加在以色列人身上，以致许多人不禁呼喊说：“日子迟延，一切异象都落了空”（结 12:22）。*{DA 31.2}*

但是像天空中的星宿循着指定的轨道运行一样，上帝旨意的成全既不过急，也不迟延。古时上帝用大黑暗和冒烟的炉为表号，向亚伯拉罕启示以色列人在埃及为奴的事，并宣布他们寄居在异地的时间是四百年。祂说：“后来他们必带着许多财物，从那里出来”（创 15:14）。法老倾其全国的势力来反抗这句话，也是徒然。正在上帝应许所指定的“那一天，耶和华的军队都从埃及地出来了”（出

12:41）。照样，在天上的议会中，基督降生的时辰，也是曾经决定了的。时钟一指到那个时辰，耶稣就在伯利恒降生了。{DA 32.1}

“及至时候满足，上帝就差遣祂的儿子。”天意指引着列国的变迁和人间情感及影响的趋向，直到时机成熟，拯救者可以降临了。这时各国都合并在一个政府之下，各地的言语和文字也都统一了。散居各处的犹太人，每年聚在耶路撒冷过节。他们回到寄居之地时，就能将弥赛亚降临的信息传播于全世界了。{DA 32.2}

当时，异教的制度渐渐失去人心。人们对于庆典和神话感到厌倦了。他们渴望一种能满足心灵的信仰。虽然真理的光似乎已经离开人间，但仍有一些人心中充满烦恼忧伤，寻求真光。他们渴求认识永生的上帝，并寻求对来生有所保证。{DA 32.3}

犹太人既离弃了上帝，信心就渐渐黯淡，前途也几乎绝望了。先知的话语已无人领会。对于大多数的人，死亡乃是一种可怕的奥秘，死后就是渺茫和幽暗。几百年前先知所说的话不单是指着伯利恒母亲们的哀哭，也是指着全人类心中的悲鸣：“在拉玛听见号啕大哭的声音，是拉结哭她儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了”（太2:18）。“坐在死荫之地的人”不得安慰。他们望眼欲穿地等待着拯救者的降临。到那时黑暗将被驱散，未来之事的奥秘也就显明了。{DA 32.4}

在犹太国境之外，也有人预言将有一位神圣的教师出现。这些人正在追求真理，于是有启示的灵分赐给他们。这样的教师相继兴起，如同星光在黑暗的天空出现一样。他们所说的预言，在外邦世界千万人的心中燃起了希望。{DA 33.1}

救主降生数百年之前，旧约圣经已经译成罗马帝国广泛通用的希腊文。犹太人散居在世界各处，外邦人也多少受了影响，和他们同有弥赛亚降临的希望。甚至在犹太人所看不起的那些异邦人中，倒有人比以色列的教师们更加明白有关弥赛亚的圣经预言。而且其中也有人希望弥赛亚降临，作为将人从罪恶里救出来的拯救者。也有哲学家们尽心研究希伯来制度的奥秘。但犹太人的顽固阻碍了真

光的传播。他们一心要保持他们与别国之间的隔离，不愿把他们尚能掌握关于表号性崇事的知识传给别人。那位“真解释者”必须来临。这一切表号所预表的一位必须来解释这些表号的真义。*{DA 33.2}*

上帝借着自然界，借着表号和象征，借着先祖与先知，曾向世人说话。赐给人类的教训必须采用人的语言。那位“立约的使者”必须发言。众人必须在祂自己的殿中听见祂的声音。基督必须降临，发出人所能清楚确切明了的言语。祂是真理的源头；而人的言论犹如糠秕，已使真理失了效用。所以祂必须将真理从人的言论中分别出来。上帝政权的原则和救赎人类的计划必须予以清晰的解说。《旧约》的教训必须完完全全地向人宣明。*{DA 34.1}*

然而在犹太人中还有一些忠实的人。他们是神圣家系的后人，保留着认识上帝的知识。这些人仍然仰望上帝向列祖所应许的希望。他们留意上帝借摩西所做以下的保证，来坚固自己的信心：“摩西曾说：主上帝要从你们弟兄中间，给你们兴起一位先知像我，凡他向你们所说的你们都要听从”（徒 3:22）。他们又读到上帝要如何用膏膏一位“传好信息给谦卑的人，”“医好伤心的人，报告被掳的得释放，”“报告耶和华的恩年”（赛 61:1,2）。他们更读到祂要如何“在地上设立公理”；海岛要如何“等候祂的训诲，”万国要如何来就祂的光，君王要如何来就祂发现的光辉（赛 42:4；60:3）。*{DA 34.2}*

先祖雅各临终时所说的话，使他们心中充满了希望：“圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗（就是赐平安者，）来到”（创 49:10）。以色列国势的渐趋衰落，证明弥赛亚的降临已近在眼前了。但以理的预言曾经描写祂所统治之国的光荣。他说这国要灭绝地上一切的国，“这国必存到永远”（但 2:44）。虽然没有多少人能正确认识基督的使命，然而当时的人都有一种普遍的希望，就是将有一位大君来到以色列中建立国位，并作万国的救星。*{DA 34.3}*

时候已经满足。因长期犯罪而越发堕落的人类正需要救赎主的

降临。撒但在不住地加深天地之间的鸿沟，令人无法逾越。他用欺诈虚伪的手段，使人胆大妄为，无恶不作。他的目的就是要让上帝的忍耐到了尽头，不再爱人类了，以致上帝索性抛弃世界，任凭撒但去支配它。*{DA 34.4}*

撒但设法使人类不认识上帝，并将他们在注意力从上帝的殿转离，以建立他自己的国度。他这场争夺王权的斗争几乎取得完全的胜利。上帝在每一个世代中都有祂的代表。甚至在异邦人中，基督也曾借着一些人将人群从罪恶和堕落之中救拔出来。但是这些人都是被人唾弃，受人恨恶的。其中有许多人横遭惨死。撒但投在世上的黑影越来越深了。*{DA 35.1}*

历代以来，撒但曾借着邪教使人离弃上帝。但他最大的胜利，乃是歪曲了以色列人的信仰。异邦人曾因追随并崇拜自己的观念而失去了对于上帝的认识，落到越来越腐败的地步。以色列人也是如此。人靠自己的功德来救自己的原则，乃是一切邪教的基础，而今也成了犹太教的原则。这种原则是撒但所灌输的。无论何地，人若持有这种原则，他就没有抵抗罪恶的保障了。*{DA 35.2}*

救恩的信息原是以人为媒介而转达于人的，但犹太人却垄断了这使人得永生的真理。他们囤积了生命的吗哪，吗哪就变臭变坏了。他们所企图闭关自守的宗教，成了他们的绊脚石。他们抢夺了上帝的荣耀，并制造福音的赝品来欺骗世人。他们不肯献身给上帝来拯救世界，竟变成撒但的工具来毁灭世界了。*{DA 36.1}*

上帝所选召要做为真理的柱石和根基的子民，竟成了撒但的代表。他们在做撒但所要他们做的事。他们的行径歪曲了上帝的品格，使人视祂为一个暴君。在圣殿供职的祭司，已经忘记自己所行之礼的意义。他们没有更深入地看到表号所预表的事物。在奉献牺牲祭物的事上，他们只不过像在演戏。因此上帝亲自所设立的礼节，反而使人眼目昏花，心地刚硬。上帝再也不能借着这些方式来帮助人了。整个制度必须予以彻底废除。*{DA 36.2}*

罪恶的欺诈已达到登峰造极的地步。一切足以败坏人心的方法都使用出来了。上帝的儿子观望这个世界，所看到的尽是苦难和灾祸。祂怜惜地察看人怎样成为撒但残酷行为之下的牺牲品。祂同情地眼见他们受败坏，遭杀害，致丧亡。他们拣选撒但作为首领。他竟将他们当作俘虏，捆锁在他的战车上。他们困惑，受骗，在忧郁的行列中，向着永远的灭亡——难望再生的死亡，没有天亮的黑夜——前进。撒但的能力与人结合一起。人类的身体，本来作为上帝的居所而造的，却成了鬼魔的巢穴。人的感官，神经，情感和器官，都被邪灵所驱使，放纵最卑劣的情欲。魔鬼的相貌竟然印刻在人的面容上。人类的脸上竟反射出那附在他们身上群魔的姿态。世界的救赎主所遇见的，就是这样的情景。那纯洁无量的主所看到的，是何等不幸的景象啊！*{DA 36.3}*

罪已成了一门学术，邪恶竟被奉为宗教的一部分。叛逆在人心中根深蒂固。人反抗天庭的敌意甚为强烈。在全宇宙之前已经证明，离了上帝，人类是无法得救的。一种新的生命和能力，必须由创造世界的主灌输与人。*{DA 37.1}*

未曾堕落的诸世界热切关注着耶和华是否伸手除灭地上的居民。如果上帝真走了这一步，撒但就准备实行他的计划，煽动天上众生来归从他。他早已宣称上帝政权的原则是不能饶恕罪恶的。如果世界被毁灭，他就可以证实他的控告了。他准备归罪于上帝，并将他的叛乱扩大到天上的诸世界。可是上帝非但不毁灭这个世界，反而差遣祂的儿子来拯救它。这已与上帝分离的疆土，虽然充斥着腐败、堕落和公然的反叛，但使它恢复的方法已经准备好了。在撒但似乎将取得胜利的危急之秋，上帝的儿子带着祂恩惠的差遣来临了。历代以来，上帝无时无刻不向堕落的人类发出爱心。人类虽然顽固不化，上帝还是不断地向他们显示怜悯的心。“及至时候满足，”医治的恩泽就倾注于世界。上帝的荣耀就因此彰显了。这种恩泽永不被阻塞，永不再撤回，直到救恩的计划完成为止。*{DA 37.2}*

撒但因败坏了人类身上的上帝形像而沾沾自喜。这时，耶稣便来在人身上恢复创造主的形像。只有基督能更新被罪恶所毁坏的品格。祂来将驱逐控制人意志的鬼魔，从尘埃中救拔我们，按照祂神圣品德的模样，塑造我们那被损伤了品格，使之反映出祂荣耀的华美。*{DA 37.3}*

第二卷　早年

第四章　“为你们生了救主”
第五章　奉献与主
第六章　“我们在东方看见祂的星”
第七章　童年时期
第八章　逾越节
第九章　奋斗的日子

4

“为你们生了救主”

（参路 2:1-20）

荣耀的王屈身自卑，取了人性。祂在地上的环境是简陋不堪的。祂把自己的荣光遮蔽起来，使祂外表的威仪不致成为引人注意的对象。祂避免一切外表的炫耀。世上的荣华富贵和人间的功名事业，绝不能救一个人脱离死亡。耶稣决意不用任何属世的吸引力呼召人到祂身旁，只愿凡跟从他的人完全为天上真理之美所吸引。弥赛亚的特征早就在预言中说明了。祂要人凭着上帝之话的见证而接受祂。*{DA 43.1}*

天使们曾对光荣的救赎计划感到惊奇。他们注视着上帝的子民怎样接受祂那披着人性的儿子。天使来到选民之地。因为其他国家是相信神话，敬拜假神的，天使就来到上帝的荣耀曾经显现，预言的光辉曾经照耀的地方。他们暗暗地来到耶路撒冷，来到那些被指定为圣言的解释者，和上帝圣殿的服务者那里。从前祭司撒迦利亚在祭坛前供职的时候，天使曾向他宣布基督降世的临近。而且那位先锋已经诞生。他的使命有奇事和预言为证。他诞生的消息和他使命的奇妙意义，已经传到各地。然而耶路撒冷却没有准备迎接她的救赎主。*{DA 43.2}*

上帝曾呼召犹太人将神圣真理之光传给世人。天上的使者看到他们竟如此漠不关心，便不胜惊异。犹太民族得蒙保存，原是要他们见证基督将在亚伯拉罕和大卫的后裔中降生；然而他们竟不知道祂的降生近在眼前。圣殿中每天早晚的献祭，原是指着“上帝的羔羊”。然而连这里也无人准备迎接祂。国内的祭司和教师们竟不知道那历代以来最大的事件将要发生了。他们背诵无意义的祷告文，履行敬拜的仪式，只是做给人看。他们只顾争夺财富和属世的尊荣，而没有为弥赛亚的显现做准备。这种漠不关心的态度，也普遍存在于以色列全地。人们心中充满了自私和世俗的意念，以致那震彻天庭的欢乐竟不能使他们受到一点感动。只有少数的人渴望得见那不能看见的上帝。天庭的使节便奉差遣到他们那里去了。*{DA 44.1}*

约瑟和马利亚从他们拿撒勒的家启程前往大卫的城，一路上有天使护送着。罗马帝国所颁布要其广大领土的人民报名上册的命令，已经传到住在加利利山地的居民那里。正如古时居鲁士被召坐在普世大国的宝座上，乃是要叫他使上帝被掳的子民得释放。照样，凯撒奥古斯都也做了上帝的工具，来实现祂的旨意，将耶稣的母亲带到伯利恒来。她是大卫的后人，而“大卫的儿子”必须生在大卫的城里。先知论到伯利恒曾说：“将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权的。祂的根源从亘古，从太初就有”（弥 5:2）。但是在他们王系的城里，却没有人认识约瑟和马利亚，更没有人尊敬他们。他们辛苦疲乏，无家可归，在狭窄的街道上来回行走，从城门直到城的尽东，要想寻找一个过宿的栖身之处，却是徒然。在拥挤的客店里没有他们下榻的地方。最后他们在一所圈养牲畜的简陋房子里找到了安身之处。就在这里，世界的救赎主降生了。*{DA 44.2}*

人们一点儿也不知道这件事。但这消息却使天庭充满了喜乐。天上光明世界的圣洁生灵带着深切温慈的关怀挨近地球。全世界因基督的来临更加光明。在伯利恒附近的山上聚集着无数的天使。他们等待信号，要向世人宣告这大喜的信息。如果以色列的领袖们忠

于他们所受的托付，他们是能够分享报告耶稣降生消息之喜乐的，但是现在他们却被越过了。*{DA 47.1}*

上帝宣告说："我要将水浇灌口渴的人，将河浇灌干旱之地"（赛44:3）。"正直人在黑暗中，有光向他发现"（诗 112:4）。上帝宝座的辉煌光芒必要照耀那些寻求并乐意接受真光的人。*{DA 47.2}*

在从前少年大卫牧羊的野地里，仍有牧羊人在夜间按着更次看守羊群。夜静更深的时候，他们在一起谈论所应许的救主，并祈求祂来坐在大卫的宝座上。忽然，"有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说，不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是关乎万民的，因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。"*{DA 47.3}*

牧羊人一听见这些话，心中便充满了荣耀的想象。"拯救者"果然来到了以色列！一般人认为随祂而来的必是权势，尊荣和胜利。但天使必须使他们思想上有所准备，能认识在贫穷和屈辱中的救主。他说："你们要看见一个婴孩，包着布，卧在马槽里，那就是记号了。"*{DA 47.4}*

天上的使者已安抚了他们恐惧之心，告诉他们怎样可以找到耶稣。天使温柔地关怀他们血肉之体的软弱，曾给他们充分的时间，使他们习惯于神圣的光辉。这时，喜乐和荣耀不能再受抑制了。整个平原因天军所发射的荣耀光亮如昼。大地寂静无声。天庭俯听着以下的歌声：

"在至高之处荣耀归与上帝，
在地上平安归与祂所喜悦的人。"*{DA 47.5}*

巴不得今日人类的大家庭都能领会这首诗歌！当日所报的信息，所发的声音，将要扩大到地极，响应到末时。当"公义的日头，"——"其光线有医治之能"—升起的时候，这首诗歌将由大众的声音，如同众水的声音，回声反响着："哈利路亚，因为主我们的上帝，全能者，

作王了”（启 19:6）。*{DA 48.1}*

天使不见了，荣光消逝了。黑夜的阴影再度笼罩在伯利恒的群山。但是人类的眼睛所从未见过的最光明的景象，依然存在牧羊人的记忆之中。“众天使离开他们升天去了，牧羊的人彼此说，我们往伯利恒去，看看所成的事，就是主所指示我们的。他们急忙去了，就寻见马利亚和约瑟，又有那婴孩卧在马槽里。”*{DA 48.2}*

他们满心快乐的离开那里，把所看见所听见的一切事传开了。“凡听见的，就诧异牧羊之人对他们所说的话。马利亚却把这一切的事存在心里，反复思想。牧羊的人回去了……就归荣耀与上帝，赞美祂。”*{DA 48.3}*

天与地之间的距离，今天并不比当日牧羊人听天使歌声的时候更加遥远。人类今日仍是天庭所极为关怀的对象，正如古时从事普通职业的平民，在日中遇见天使，在葡萄园和田野中与天上的使者说话一样。天离我们这些从事普通职业的人也可能很近。来自天庭的使者，必照顾一切按着上帝吩咐行事的人。*{DA 48.4}*

伯利恒的故事是一个无穷尽的题目，其中包藏着“深哉！上帝丰富的智慧和知识”（罗 11:33）。我们看到救主的牺牲，竟以天上的宝座换成马槽，以厩中的牲畜代替伴随祂，敬拜祂的天使，不禁为之惊奇不已。人的骄傲和自满，在基督面前是要深受责备的。然而这还不过是祂那不可思议的谦卑的开始呢！上帝的儿子取了人的性质。即使是取了亚当在伊甸园中未曾犯罪时的性质，已经是无限的屈辱了。但是耶稣竟接受了人类经过四千年的犯罪而败坏的体质。祂像亚当的每个儿女一样，承受了广泛的遗传律所造成的后果。这些后果在祂属世祖先的历史中可见一斑。祂带着如此的遗传到世上来，分担我们的忧伤和试探，并给我们留下一个无罪生活的榜样。*{DA 48.5}*

撒但在天上曾因基督在天庭的地位而嫉恨祂。当他自己的位分被废之后，他就更加憎恨祂了。他所恨的乃是舍身救赎犯罪人类的那一位。然而上帝却让祂的儿子到这撒但所自称属他统治的世界上

来，作一个无助的婴孩，与世人同有血肉之体的软弱。上帝让祂冒着失败和永远丧亡的危险，与每一个世人一样，应付人生的艰险，并参加每一个人间的儿童所必须参加的战斗。*{DA 49.1}*

属世的父亲心中总是惦念着自己的儿子。他注视着他小孩的脸，想到人生的危险，心中就战栗不安。他渴望护庇他亲爱的孩子脱离撒但的权势，使他免去试探和斗争。可上帝竟赐下祂的独生子，来应付更艰苦的斗争和更可怕的危险，为使我们孩子的人生道路变得更加稳妥。“这就是爱了。”诸天啊，惊奇吧！大地啊，诧异吧！*{DA 49.2}*

5

奉献与主

（参路 2:21-38）

基督降生约四十天之后，约瑟和马利亚带祂到耶路撒冷去，把祂奉献与主，并奉献祭物。这是照着犹太教的律法。基督既为人类的代替者，就必须在各方面依从律法。祂已经受了割礼，作为遵从律法的誓约。*{DA 50.1}*

依律法的规定，母亲所应献的祭物是一只一岁的羊羔为燔祭，一只雏鸽或一只斑鸠为赎罪祭。如果父母太贫穷，献不起一只羊羔，律法又规定可以献一对斑鸠或两只雏鸽。一只为燔祭，一只为赎罪祭，也可以蒙悦纳。*{DA 50.2}*

奉献与主的祭物是没有瑕疵的。这些祭物都是预表基督的。从这一点上可以看出耶稣自己的身体是没有残疾的。祂是“无瑕疵无玷污的羔羊”（彼前 1:19）。祂的体格没有任何缺点，乃是强壮而健康的。祂一生过着顺从自然律的生活。在身体和灵性方面，祂都树立了榜样，作为上帝要全人类因着顺从祂律法而达到的标准。*{DA 50.3}*

奉献头生子的礼节是从最早的时候开始的。上帝已经应许赐下

天上“头生的”来拯救罪人。为要在每一家答谢这恩赐起见，就有了奉献头生子的礼节。他要献身于祭司的职分，在人间作基督的代表。*{DA 51.1}*

上帝拯救以色列人出埃及的时候，重申了奉献头生子的命令。当以色列人在埃及人手下为奴的时候，耶和华吩咐摩西去见埃及王法老说：“耶和华这样说，以色列是我的儿子，我的长子。我对你说过，容我的儿子去好侍奉我，你还是不肯容他去，看哪！我要杀你的长子”（出 4:22,23）。*{DA 51.2}*

摩西传达了他的警告。但傲慢的法老回答说：“耶和华是谁，使我听祂的话，容以色列人去呢？我不认识耶和华，也不容以色列人去”（出 5:2）。于是上帝用神迹奇事为祂的子民行事，在法老身上降下可怕的灾难。最后上帝吩咐毁灭的天使击杀埃及人一切的长子和头生的牲畜。为避免以色列人遭害起见，上帝吩咐他们杀了羔羊，将血涂在门框和门楣上。每家都要做这个记号，以便天使来执行灭命的任务时可以越过以色列人的家。*{DA 51.3}*

耶和华将这个灾祸降在埃及之后，又对摩西说：“凡头生的，无论是人是牲畜，都是我的，要分别为圣归我”（出 13:2），“因为……我在埃及地击杀一切头生的那日，就把以色列中一切头生的，连人带牲畜都分别为圣归我，他们定要属我，我是耶和华”（民 3:13）。圣所的崇事制定之后，上帝拣选了利未支派代替以色列人一切头生的在圣所中服务。但是头生的儿子仍要算是属于耶和华的，要用赎价赎回来。*{DA 51.4}*

如此，奉献头生子的律法就显示了特别的意义。它不单是上帝拯救以色列人的纪念，而且预指上帝的独生子所要施更大的拯救。涂在门框和门楣上的血怎样救了以色列的头生子，照样，基督的血也有能力拯救世界。*{DA 51.5}*

从此看来，基督这次的奉献含有何等深远的意义啊！但当时值班的祭司没有看到幕后的真相，没有测透奥秘的深处。奉献婴孩的

礼节乃是一件司空见惯的事。天天有婴孩奉献与主，并由祭司接受他们的赎银。他天天做惯这例行的公事，对于来献礼物的父母和儿子不加些微的注意，除非他在父母的外表上看出他们有富裕或尊贵的身份。约瑟和马利亚是穷人。当他们带着婴孩来时，祭司只看到一对服装俭朴的加利利夫妇。在他们的外观上没有一点值得注意的地方，而且他们所献的祭物又是较为贫穷的人所奉献的。*{DA 52.1}*

祭司举行了他例行的一切仪式。他将孩子抱在手里，在祭坛前举了一下。礼毕，把孩子递还母亲，便将名字“耶稣”登记在头生子的册子上。当这婴孩放在他怀中时，他竟一点也没有想到这就是天上的君，荣耀的王。他也没有想到这婴孩就是摩西所说的那一位:“主上帝要从你们弟兄中间，给你们兴起一位先知像我，凡他向你们所说的，你们都要听从”（徒 3:22）。他也没有想到这婴孩就是摩西要求显荣耀给他看的那一位（见出 33:18）。但是那“比摩西更大” 的一位卧在祭司的怀中。当他登记这孩子的名字时，他就是登记了那作为一切犹太制度根基者的名字。那个名字成了这制度行将告终的签证, 因为祭物和供物的制度是渐旧渐衰。表号快要遇到真体，影儿将要遇到实物。*{DA 52.2}*

古时停在施恩座上的荣光，这时早已离开了圣所。但是在这伯利恒的婴儿身内，却藏有众天使在其前敬拜的荣光。这一位还未有见识的婴孩，乃是所应许的“后裔”，就是伊甸园门口搭建的第一座祭坛所预指的一位。祂是“细罗”，即赐平安者，是向摩西宣称自己为“自有永有者”，在云柱火柱中领导以色列人的那一位，也就是众先知久已预言的那一位。祂是“万国所羡慕的”, 是大卫的“根”，又是他的“苗裔”，是“明亮的晨星”。这弱小婴孩的名字，乃是堕落人类的希望。既登记在以色列的名册上，便说明祂是我们的弟兄。这曾付过赎银的孩子，就是将要为全世界的罪偿付赎价的一位。祂是“治理上帝的家”的真“大祭司”（来 10:21），“长久不更换”的祭司的职任的元首（来 7:24），坐在“高天至大者的右边”的中保（来 1:3）。*{DA 52.2}*

属灵的事是要用属灵的眼光去看的。在圣殿里，上帝的儿子为祂降世的使命被奉献。祭司看祂和其他的孩子一样。他虽然在耶稣身上没有看到，也没有觉得有什么特别事，但是上帝将祂儿子赐给世人的这件事，总是有人承认的。这一次并不是对于基督毫无表示地就空空过去了。“在耶路撒冷，有一个人名叫西面，这人又公义又虔诚，素常盼望以色列的安慰者来到，又有圣灵在他身上。他得了圣灵的启示，知道自己未死以前，必看见主所立的基督。”*{DA 55.1}*

西面走进圣殿，看到一对夫妇在祭司面前奉献他们的头生子。一望就知道他们是穷人，但是西面明白圣灵的启示。他深深感到这奉献与主的婴孩就是以色列的“安慰者”，也就是他渴望见到的一位。他就狂喜地向前走来。祭司见状甚觉惊奇。这时婴孩已经交还给马利亚，西面便又将祂抱过来奉献与上帝。那时他心中感到从未有过的喜乐。他向天举起圣婴救主说：“主啊！如今可以照你的话，释放仆人安然去世，因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的，是照亮外邦人的光，又是你民以色列的荣耀。”*{DA 55.2}*

有预言之灵降在这属上帝的人身上。当约瑟和马利亚站在旁边因他的话而希奇之时，他为他们祝福。又对马利亚说：“这孩子被立，是要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起，又要做毁谤的话柄，叫许多人心里的意念显露出来，你自己的心也要被刀刺透。”*{DA 55.3}*

又有一位女先知亚拿，也在这时进来，证实西面为基督所做的见证。当西面说话的时候，她脸上现出上帝的荣光，并因蒙应许得见主基督而倾出衷心的感谢。*{DA 55.4}*

这两位谦卑事主的信徒，没有徒劳地研究预言。但那些身为以色列国祭司和首领的人，虽然手中也有宝贵的预言，却没有行主的道路上。他们的眼睛也没有睁开去看生命的光。*{DA 55.5}*

今天仍是如此。一般宗教领袖和在上帝殿中敬拜的人，没有领悟到天庭所极注意的大事，也没有留意这些事件的发生。世人承认历史中的基督，却背离活着的基督。基督今日并不比二千年前更受人欢迎。今日的基督就是在圣经中呼召人克己牺牲的基督，是在请求救济的穷苦人身上的基督，又是在经受着贫乏，劳苦与责难的正义运动中的基督。*{DA 56.1}*

马利亚把西面意义深长的预言存在心里，反复思想。她看着自己怀中的孩子，又回想起伯利恒牧羊人所说的话，心中就充满了感恩的喜乐和光明的希望。西面的话使她想起以赛亚所说的预言：“从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。耶和华的灵必住在祂身上，就是使祂有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。……公义必当祂的腰带，信实必当祂胁下的带子。”“在黑暗中行走的百姓，看见了大光，住在死荫之地的人，有光照耀他们。……因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在祂的肩头上，他名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君”（赛 11:1-5；9:2-6）。*{DA 56.2}*

然而马利亚并不明白基督的使命。西面曾预言祂不单是以色列的荣耀，也是照亮外邦人的光。照样，天使也曾宣布救主的降生为关于万民的大喜信息。原来上帝想要纠正犹太人对于弥赛亚工作所抱的狭窄观念。祂要人看祂不单是以色列的救星，也是全世界的救赎主。但是连耶稣的母亲也必须经过许多年才能明白弥赛亚的使命呢。*{DA 56.3}*

马利亚企望弥赛亚登上大卫的宝座，可没有看到祂要得这王位所必须经受的苦难洗礼。正如西面所指出的，弥赛亚所经过的人生路程并不是没有阻碍的。西面对马利亚说：“你自己的心也要被刀刺透。”这一句话乃是上帝凭着仁慈的怜悯给耶稣母亲的一种暗示，就是，为了耶稣的缘故，她已经开始忍受痛苦了。*{DA 56.4}*

西面曾说：“这孩子被立，是要叫以色列中许多人跌倒，许多

人兴起，又要做毁谤的话柄。”凡要兴起的人，就必须先跌倒。我们必须掉在这“磐石”上，并要跌碎（太 21:44），然后才能在基督里被高举起来。如果我们愿意明白属灵之国的荣耀，自我就必须逊位，高傲的意念必须降卑。犹太人不愿意接受那必须经过屈辱才能得到的尊荣，所以他们不肯接受他们的救赎主。于是祂成了“毁谤的话柄”。*{DA 56.5}*

“叫许多人心里的意念显露出来。”在救主生活的光辉中，一切人的心都显露出来了。甚至从创造主直到黑暗之君的心也都显露出来了。撒但曾控告上帝是自私暴虐，贪得无厌，专求自己的荣耀，只要受被造之物服事，而不愿为他们的利益作任何牺牲的。但是天父赐下基督，就显明了祂的心，证明祂向我们所怀的意念“是赐平安的意念，不是降灾祸的意念”（耶 29:11）。这也宣示了上帝恨恶罪的心如死之坚强。然而祂爱罪人的心却比死更为坚强。祂既致力于救赎我们的工作，就牺牲一切。若为大功告成所必须的，无论多么贵重，祂都在所不惜。祂没有保留任何我们得救所必须的真理，没有忽略任何为怜悯人而必须行的奇事，也没有留下任何不用的神能。恩上加恩，福上加福。天上的全部宝藏都向祂所要拯救的人敞开。上帝收集了宇宙的一切丰富，开发了无限能力的泉源，一齐交在基督手里，说：这一切都是为人预备的。你要用这些恩赐使人信服。在天上地上没有比我的爱更伟大的。人类最大的幸福，乃是在于爱我。*{DA 57.1}*

在髑髅地的十字架前，爱和自私面面相对。双方在这里作出了最充分的表现。基督的一生，完全是安慰与赐福的人生。撒但既置祂于死地，就显露他仇恨上帝到了何等恶毒的地步，也显明了他谋反的真正目的，乃是推翻上帝的王位，并除灭彰显上帝之爱的基督。*{DA 57.2}*

借着基督的生和死，人的意念也显露出来了。从马槽到十字架，耶稣的一生乃是一种呼召，叫人舍己与祂同受苦难。这就显露了人

的意念。耶稣既然带着天上的真理降世，凡听从圣灵声音的人，就要被吸引到祂面前。崇拜自己的人却是属于撒但之国度的。在对待基督的态度上，人人都要显明自己的立场。如此，每一个人在自己身上就加以宣判了。*{DA 57.3}*

在最后审判的日子，每一个沦亡的人都将明白自己拒绝真理意味着什么。那时十字架要显现出来。每一个因犯罪而瞎了的心眼，将要看出十字架的真实意义。在髑髅地的画面及其神秘的“牺牲”之前，罪人要低首服罪。每一种虚谎的借口都要扫除净尽。人类的叛逆将要显出它极端残忍的性质。人要看出他们所拣选的到底是什么。在长期斗争中真理和邪道的每一争端，到那时都要解明。全宇宙的审判也要显明罪恶存在或延续的责任完全不在上帝，并要显明上帝的命令并不会导致罪恶的发生。上帝的政权本无缺点，也没有任何引起叛逆的理由。当所有人的心思意念尽都显露出来之时，忠心者和背叛者必要一致感叹：“万世之王啊！你的道途义哉，诚哉。主啊！谁敢不敬畏你，不将荣耀归于你的名呢？……因你公义的作为已经显出来了”（启 15:3,4）。*{DA 58.1}*

6

“我们在东方看见祂的星”

（原文 47-53 页；本章根据《马太福音》第二章）

“当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒，有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：那生下来作犹太人之王的在哪里？我们在东方看见祂的星，特来拜祂”（太 2:1,2）。*{DA 59.1}*

从东方来的博士是哲学家。他们属于一个有势力的大阶层。这个阶层包括贵族和他们国内许多拥有财富和学问的人。其中有不少是利用民众的轻易置信而行使欺骗愚弄手段的。其余还有一些正直的人，常在自然界中研究天意的征兆。他们的忠诚和智慧是人人所尊重的。来拜耶稣的博士就是这后一类的人物。*{DA 59.2}*

上帝的光一直照耀在异教的黑暗之中。当这些博士研究满天星斗，试图推测隐藏在它们光明轨道中的奥秘时，就看到了创造主的荣耀。他们为要追求更明确的知识，便着手研究希伯来人的圣经。在他们本地珍藏着先知的著作，预言一位神圣教师的降临。巴兰虽曾一度作上帝的先知，也是属于术士一流的人物。他曾受圣灵感动而预言以色列的兴盛和弥赛亚的显现。他的预言曾一代一代地流传下来。但在旧约圣经里清楚地启示了救主的降临。博士们快乐地得知祂的降临临近了，“认识耶和华荣耀的知识”将要充满全世界。*{DA 59.3}*

当上帝的荣耀充满伯利恒山地的那一夜，这些博士看见在天上有一道奇妙的光。荣光消逝之后，有一颗明亮的星出现，停留在天空之中，既不是恒星，也不是行星。这种奇观引起他们最深切的兴趣。这颗星原来是远处的一群光明的天使。但这是博士们所不知道的。然而他们深觉这星对于他们是有特别意义的。他们请教过祭司和哲学家，又查考了古代记录的书卷。巴兰的预言曾宣称：“有星要出于雅各，有杖要兴于以色列”（民 24:17）。这一颗怪异的星，是奉差遣来作那“应许的一位”的先兆吗？博士们过去曾欢迎天赐之真理的光。现在这光更辉煌地照射在他们身上。他们在梦中蒙指示，要去寻找这位新生的王。*{DA 60.1}*

亚伯拉罕怎样因着信蒙上帝呼召，“出去的时候，还不知往哪里去”（来 11:8），以色列人怎样因着信跟随云柱走向应许之地，照样，这些外邦人也出发寻找那应许的救主。东方的国家富有宝物。这些博士不是空手出去的。按着当时的风俗，奉献礼物给君王或有地位的贵人，乃是一种表示敬意的行为。他们所带的乃是当地最贵重的礼品。为要献给那使地上一切家庭蒙福的一位，作为进见的礼物。为了看见那颗星的引导，他们必须在夜间行路。这些旅客沿途反复讲论有关他们所寻找的那一位的传说和预言，作为消遣。在每一次停下来休息时，他们都要查考预言。于是他们的信念愈加深刻，确知他们是蒙了上帝的引导。他们不单有星在前面为外在的记号，而且有圣灵作为内在的凭据，感动他们的心，激起他们的希望。所以旅程虽长，在他们却是快乐的。*{DA 60.2}*

他们到了以色列地，从橄榄山下来，看见了耶路撒冷。那在疲乏的旅程上一路引领他们的星，现在停留在圣殿之上，过了一会儿就消逝了。他们便以热切的步伐向前急走，确信弥赛亚的降生必是城内人人所乐道的喜讯。不料他们却打听不出一点儿消息。他们进了圣城，直向圣殿走去。但是奇怪得很，竟似乎找不到一个人知道有什么新生王的事。他们的询问并没有引起快乐的表情，反而引起惊奇，惧怕，其中还不免有点儿轻视。*{DA 60.3}*

那时，祭司们正在刻板地举行种种遗传的仪式。他们褒扬自己的宗教和虔诚。而另一方面却视希腊人和罗马人为化外人，是罪人中的罪人。这些博士并不是拜偶像的。在上帝看来，他们比那些自称敬拜祂的人更为高尚。然而他们却被犹太人看为化外人。甚至在那些身为“圣言”的受托人中，博士们热切的询问也没有打动同情的心弦。*{DA 61.1}*

博士的到达很快在耶路撒冷引起轰动。他们奇特的任务惊动了合城的人。风声也传入了希律的王宫。这狡猾的以东人，既感到政敌兴起的可能，便警觉起来。他一路走上王位，曾造成无数的谋杀事件。他又属于外国的血统，是被他手下之民所恨恶的。他唯一的保障乃是讨好罗马当局。但是这新生的王有更高的名分。祂正是为本国而生的。*{DA 61.2}*

希律怀疑祭司们与这些外国人同谋，要激起民间的骚动，并推翻他的王位。虽然如此，他却隐藏了他的猜疑，决定用更阴险的狡计来破坏他们的阴谋。他将祭司长和文士召来，询问他们根据圣书的教训弥赛亚当生在何处。*{DA 61.3}*

这个篡位的王，竟因外人的请求而这样查问犹太的教师们，使他们的自尊心受到了打击。他们打开预言书卷时的冷淡态度，使这嫉妒的暴君大为震怒。他以为他们想要隐瞒对于此事所知道的一切。于是他用一种他们所不敢违背的权威，吩咐他们仔细考查，并要说明他们所盼望之王出生的地点。“他们回答说，在犹太的伯利恒，因为有先知记着说：

犹大地的伯利恒啊！
你在犹大诸城中，并不是最小的，
因为将来有一位君王，要从你那里出来，
牧养我以色列民。”*{DA 62.1}*

当下希律召了博士来作一次秘密的会谈。他心里虽然燃烧着暴风雨般的愤怒和恐惧，但仍保持外表上的镇定，殷勤接待他的客人。

他细问那星是什么时候出现的，并假作欢颜祝贺基督诞生的消息。他嘱咐他的客人说：“你们去仔细寻访那小孩子，寻到了，就来报信，我也好去拜祂。”说完这话，他就差他们上路往伯利恒去了。*{DA 62.2}*

耶路撒冷的祭司和长老们，并不像他们所假装的那样，不知道基督的降生。天使向牧羊人显现的消息已经传到耶路撒冷，但拉比们却不把它当回事。他们自己尽可以寻见耶稣，尽可以早准备好带博士们到祂出生的地点，但事实却不是如此，倒是博士们来询问说：“那生下来作犹太人之王的在哪里？我们在东方看见祂的星，特来拜祂，”才引起他们注意弥赛亚的降生。*{DA 62.3}*

骄傲和嫉妒使人将真光拒之门外。如果承认牧羊人和博士们所带来的消息是可信的，那就要置祭司和文士们于最不利的地位，并证明他们以上帝真理的解释者自居，乃是虚假的了。这些有学问的教师不肯屈就他们所谓异教徒的指教。他们说：上帝绝不致越过我们，而与无知的牧羊人或未受割礼的外邦人交通。他们决意表示轻视这使希律王和耶路撒冷合城不安的消息。他们甚至不愿意往伯利恒去看看事情是否这样。他们使百姓把这次对于耶稣的兴趣看作一种盲信的骚动。祭司和拉比们就此开始拒绝基督。从这一点，他们的骄傲和顽固便发展到了坚决恨恶救主的地步。当上帝正向外邦人敞开门户的时候，犹太人的领袖却将门向自己关起来了。*{DA 62.4}*

博士们独自离开耶路撒冷。他们走出城门的时候，夜晚的黑影已经笼罩下来了。他们又看见那颗星，就大大欢喜。那星一直引他们到了伯利恒。他们并没有像牧羊人一样得到有关耶稣卑微状况的预示。在旅行了漫长的路程之后，他们曾因犹太领袖们冷淡的态度而感到失望，所以在离开耶路撒冷的时候，他们的信心比进城时未免减少了一些。及至到了伯利恒，他们不见有皇家的侍卫驻守着保护这新生的王，也没有世上的贵人在旁侍候着。耶稣竟卧在马槽里。祂的父母，无学问的平民，是祂唯一的保护者。先知所写“使雅各

众支派复兴，使以色列中得保全的归回”，“作外邦人的光”，“施行我的救恩直到地极”（赛 49:6）的一位，难道就是祂吗？*{DA 63.1}*

他们“进了房子，看见小孩子和他母亲马利亚，就俯伏拜那小孩子。”在耶稣卑微的外表之下，他们看出了祂的神性，便把自己的心献与祂，认祂为自己的救主，“拿黄金、乳香、没药为礼物献给祂。”他们的信心多么大啊！基督后来论到罗马百夫长的话：“这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过”（太 8:10），正可以用在这些从东方来的博士身上。*{DA 63.2}*

博士们没有看穿希律王对于耶稣所怀的毒计。这次旅行的目的完成之后，他们准备回到耶路撒冷，将他们的成功告诉希律。但他们在梦中得到上帝的指示，不要再和希律见面。于是他们就越过耶路撒冷，从别的路回本地去了。*{DA 64.1}*

约瑟也在梦中蒙主警告，要他带着马利亚同小孩子逃往埃及。天使对他说：要“住在那里，等我吩咐你，因为希律必寻找小孩子要除灭祂。”约瑟立即顺从了他的话，并且为求更加安全起见，就在夜间出发上路了。*{DA 64.2}*

上帝借着博士们引起犹太国的人注意祂儿子的降生。他们在耶路撒冷所发出的询问，所引起民间的兴趣和希律的猜忌，使祭司和拉比们不得不注意，又使人想起有关弥赛亚的预言，和新近所发生的大事。*{DA 64.3}*

撒但一心一意想要从世上熄灭上帝的光。他想要用极端狡猾的手段杀害救主。但那不打盹也不睡觉的上帝守护着祂的爱子。那曾从天上降吗哪给以色列人，并在饥荒之时养活以利亚的上帝，在异邦之地为马利亚和婴孩耶稣预备了一个避难所。借着从外邦来的博士所献的礼物，上帝供给他们旅行到埃及和在异地寄居的费用。*{DA 65.1}*

博士们是属于迎接救赎主的第一批人。他们所奉献的乃是放在

祂脚前的第一份礼物。借着这礼物，他们有了多么美好的服务的权利啊！出于爱心所献的礼物，上帝是乐予重视，使之为祂服务，并发挥最高效能的。如果我们把自己的心献给耶稣，就也必奉献礼物给祂。我们一定会把我们的金银，在地上最宝贵的财产，以及我们智力和灵力的天赋，都慷慨的奉献给那爱我们为我们舍己的主。*{DA 65.2}*

希律王在耶路撒冷等候博士回来等得不耐烦了。时间消逝，他们还没有来，于是他便疑惑起来。从前拉比们不愿指出弥赛亚的出生地点，似乎表明他们已看穿了他的计谋。现在博士们又故意地回避了他。想到这里，他不禁发怒如狂。狡计既已失败，只有借助于暴力了。他要拿这幼王来示儆，使那些傲慢的犹太人看看他们企图另立一王会有什么后果。*{DA 65.3}*

他立即差遣兵士到伯利恒去，命令他们将一切两岁以内的婴孩都杀尽了。大卫城中安居乐业的人家，眼见六百年前展开在先知面前的恐怖景象：“在拉玛听见嚎啕大哭的声音，是拉结哭她儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了。”*{DA 65.4}*

犹太人这一次所遭受的灾祸是咎由自取的。如果他们忠实谦卑地在上帝面前为人，祂就必用显著的方式使希律王的愤怒不致伤害他们。无奈他们因罪而与上帝隔绝了，并且也拒绝了他们唯一的保障——圣灵。他们研究圣经，并不想要遵从上帝的旨意，乃是要找出一些预言，作为抬高自己的解释，并指明上帝怎样轻视一切其他的国家。他们骄傲地夸口，说弥赛亚要来作王，征服祂一切的仇敌，在祂的愤怒中将外邦人践踏在脚下。如此，他们就惹动了统治他们之人的忌恨。撒但想利用他们对于基督使命的误解来达到杀害救主的目的，岂知救主没有害成，灾祸反落到他们自己的头上了。*{DA 65.5}*

这是希律王朝暗无天日的最后暴行之一。屠杀无辜的婴孩之后不久，他自己也不得不受那无人能抗拒之厄运的支配。他可怕地暴死了。*{DA 66.1}*

那时约瑟住在埃及，有上帝的使者来吩咐他回以色列地去。约瑟视耶稣为大卫宝座的继承者，所以就想要在伯利恒安家。但又听见亚基老接续他父亲作犹太王，深怕他可能贯彻他父亲杀害基督的阴谋。因为在希律的儿子中，亚基老的性格最像他的父亲。他继承王位时在耶路撒冷已发生过一次暴动和罗马兵丁屠杀数千犹太人的事件。*{DA 66.2}*

约瑟又蒙主指示他一处安全的地点。他回到故乡拿撒勒。耶稣就在此地居住了将近三十年，“这是要应验先知所说，他将称为拿撒勒人的话了。”那时加利利由希律的另一个儿子所治理。寄居在这里的外侨比在犹太地更多。因此凡特别有关犹太人的事情就少有人注意。而关于耶稣的权位，就不致惹起当局的嫉妒了。*{DA 66.3}*

这就是救主降世时所受的待遇。年幼的救赎主似乎没有安全的栖身之所。虽然上帝正在进行救人的工作，祂也不能将祂的爱子委托给人。祂委派天使伺候耶稣，保护祂直到祂完成祂在地上的使命，而死在那些祂来要拯救之人的手中。*{DA 67.1}*

7

童年时期

（根据路 2:39,40）

耶稣在一个小山村里度过祂童年和青年的时期。地上没有一处不因祂的临格而受尊荣的。即使是君王的宫廷，如能蒙祂光临为客，亦不胜光荣之至。然而祂越过了财主的家宅，王家的宫室和著名的学府，而安家于又偏僻又被人轻视的拿撒勒。*{DA 68.1}*

“孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧，又有上帝的恩在祂身上”（路 1:40）。这短短几句论耶稣幼年的记载却有着奇妙的意义。在天父的荣颜照耀之下，“耶稣的智慧和身量，并上帝和人喜爱他的心，都一齐增长”（路 2:52）。祂的智力是活泼而深刻的，其审慎和智慧，远非祂的年纪所能及。然而祂的品格在其均匀上显得美丽。体力和智力也循着儿童发展的规律渐渐发育起来。*{DA 68.2}*

耶稣在童年时代就显出一种特别可爱的性情。祂那乐意帮忙的双手，是随时准备为人服务的。祂的忍耐是没有任何事能以烦扰；祂的信实是绝不牺牲正义的。祂坚守原则犹如磐石。祂的生活表现一种无私而有礼貌的风度。*{DA 68.3}*

耶稣的母亲切心关注着祂才能的成长，并看到祂品格上完美的

特征。她欢欣地鼓励祂那伶俐而易于受教的心。她从圣灵得到智慧与天上的能力合作，以助长这单称上帝为父的孩子的发育。*{DA 69.1}*

从最古的时代起，以色列国中忠心的人就已经非常注意青年人的教育。耶和华曾有指示：应当从子女的婴孩时期起，就将祂的良善和伟大教训他们，特别是在祂的律法和以色列历史中有关这方面的启示。更要用诗歌、祈祷和教训，来配合正在发育中的儿童心理。父母要教导他们的儿女，使他们知道上帝的律法是祂品德的表现。他们心中若接受律法的原则，在心灵上便印刻有上帝的形像。至于教授的方法大多是用口传的。但青年人也学习阅读希伯来文的作品。旧约圣经的皮卷是他们研究的资料。*{DA 69.2}*

在基督的时代，一个城镇若没有为青年预备宗教教育，就被认为是受了上帝的咒诅。然而这种教育已经成为刻板的形式。圣经已多为遗传所代替。真教育原是要引导青年人“寻求上帝，或者可以揣摩而得”（徒 17:27）。但犹太人的教师单注意仪文的事。学生的脑子挤满了对他们毫无价值的材料。这些材料是天上的更高学校所不承认的。那由于亲自领受上帝的话而得的经验，在当时的教育制度中没有地位。外表的繁文缛节侵占了学生的光阴，使他们找不出安静的时间与上帝交通。他们听不见祂的声音向他们的心灵说话。他们在寻求知识，却转离了智慧的“源头”。侍奉上帝的一些基本要旨被忽略了。律法的原则也弄得模糊不清。人所视为优越的教育，却正是长进的最大障碍。在拉比们训练之下，青年人的才能被抑制，他们的心变为拘泥狭窄了。*{DA 69.3}*

童年的耶稣并没有在会堂的学校里受教育。祂的母亲是祂的第一位人间教师。从她口中和先知的书卷中，祂学得了有关天上的事。如今祂在祂母亲膝前所受的教训，正是祂自己从前借摩西所传给以色列人的话。祂从童年到青年时代从来没有进过拉比的学校。祂不需要从这样的来源得什么教育，因为上帝是祂的导师。*{DA 70.1}*

在救主传道的时候，有人发这样的问题：“这个人没有学过。

怎么明白书呢”（约 7:15）？这并不是说耶稣不识字，只是说祂没有受过拉比的教育。祂既然要像我们一样获得知识，则祂对于圣经的精通和娴熟，就说明祂幼年时是如何勤读上帝的话的。展开在祂面前的是上帝创造之工的大图书馆。那创造万物的主，如今在研究祂起初亲手所写在地上，海里和空中的教训。祂避开了世俗不圣洁的道路，去从大自然中收集科学的知识。祂研究植物，动物和人类的生活。从幼小的时候，祂就抱定一个宗旨：祂活着是要为人类造福。为此，祂在自然界中找到了策略。当祂研究植物和动物的生活时，心中就产生种种新的概念。祂不断地从看得见的事物中吸取例证，用来表达上帝活泼的圣言。在祂传道的时候，祂喜爱用比喻发挥真理的教训，表明祂的心灵是如何地敞开来接受大自然的影响，也说明祂如何从自己日常生活的环境中收集属灵的教训。*{DA 70.2}*

如此，当耶稣寻求明了事物的根源时，上帝的言语和作为的意义就向祂展开了。天上的使者是祂的侍从。祂就在圣洁的思想和交通上得到了造就。从智力初开之时起，祂就在属灵的美德与真理的知识上不断地长进。*{DA 70.3}*

每一个儿童都可以像耶稣一样获得知识。当我们想借着圣经而认识天父的时候，天使就必接近我们，我们的心志必能坚强起来。我们的品格也会得到提高和陶冶。我们就能越像我们的救主。我们看到大自然的美丽和伟大，就对上帝生出爱心。我们存着敬畏的心，借着无穷上帝的作为与祂接触时，我们的心灵就必因而坚强起来。借着祷告与上帝交通，我们的智力和道德的能力就能发展。我们若在属灵的事上培养思想，我们属灵的能力也就加强了。*{DA 70.4}*

耶稣的生活，是一种与上帝和谐的生活。甚至当祂作一个小孩子，思想言语都像小孩子的时候，祂也始终没有一点罪恶，损毁那在祂里面的上帝形像。然而祂并没有免受试探。拿撒勒居民的邪恶是尽人皆知的。他们被人轻视的情形，可从拿但业所发的问题中得到说明：“拿撒勒还能出什么好的吗”（约 1:46）？耶稣所处的环境，使祂

的品格受到考验。祂必须时刻警惕，以便保持祂的纯洁。祂要遭受我们所要应付的一切斗争，为要做我们童年、青年和成年的榜样。*{DA 71.1}*

撒但不倦地尽他一切力量想要胜过这拿撒勒的儿童。耶稣虽然自幼就有天上使者的保护，可是祂的生活却是一场与黑暗势力的长期斗争。地上居然有一个不受罪恶玷污的人生，这是黑暗之君所不能容忍并感困惑的。他用尽一切手段想使耶稣陷入他的网罗。没有一个人间的孩子像我们的救主与试探作那样剧烈的斗争而度一种圣洁的生活。*{DA 71.2}*

耶稣的父母是贫穷的，靠着每天的辛劳度日。祂习惯于贫穷、克己、缺乏。这种经验正是祂的保障。在祂勤劳的生活中，没有什么空间和时间来招致试探，没有无所事事的光阴为不良的交际打开门路。祂尽可能地将那引诱者拒之门外。无论是利益或享乐，称赞或谴责，都不能引诱祂赞同一件错误的行为。祂有辨别邪恶的智慧，并有抵御邪恶的强大力量。*{DA 72.1}*

基督是住在地上的唯一无罪者。然而祂住在拿撒勒邪恶的居民之中几乎有三十年之久。有人以为要度一种无瑕疵的生活，有赖于地点，命运或顺利的境遇。耶稣的生活对于他们是一个有力的驳斥。试探，贫穷和苦难正是培育纯洁和坚稳的品德所必须的锻炼。*{DA 72.2}*

耶稣生活在一个乡民的家庭中，忠心愉快地尽祂一份的责任，负起家庭的担子。祂原是天上的元帅。天使也欢喜遵行祂的话。而如今祂却成了一个听命的仆人，孝敬顺服的儿子。祂学会了一种手艺，用祂自己的双手在木匠铺内与约瑟一同作工。祂穿着普通工人俭朴的衣服，在这小镇的街道上往来，从事祂卑微的工作。祂并没有运用祂的神能去减少祂的重担或减轻祂的辛劳。*{DA 72.3}*

耶稣既在童年和青年时代从事劳动，祂的心智和身体就得到了充分的发展。祂并没有浪费祂的体力，使用的时候总是要保持身体

的健康，以便在每一项工作上做得最好。祂不愿有任何缺点，甚至在使用工具的事上也是如此。祂的手艺尽善尽美，正像祂品格的完美一样。祂以身作则教训我们：勤劳是我们的本分。我们做事必须准确而周到。这样的工作才是光荣的。那能使双手有用处，并训练青年人分担人生重担的操练，可使体力增强，并使每一样才能得发展。人人都应从事一种能使自己得益处，并使别人得帮助的工作。上帝命定工作为一种福惠，所以只有殷勤工做的人，才能找到人生真正的光荣和幸福。那些愉快地共负家庭责任，分担父母重担的青年和儿童，上帝要以慈爱的保证予以嘉许。这样的儿童从家庭中出去，就必成为社会中有用的成员。*{DA 72.4}*

耶稣在地上的整个生活中，是一个热忱而恒切的工人。祂希望成就的多，所以祂尝试的也多。在祂开始传道之后，祂说：“趁着白日，我必须作那差我来者的工，黑夜将到，就没有人能作工了”（约 9:4）。耶稣没有逃避过责任和劳心的事，像许多自称是祂门徒的人那样。许多人软弱无能，正是因为他们设法规避这种锻炼。他们或许具有一些宝贵而可爱的特长，但是到了有困难要应付，或有障碍要克服的时候，他们就显得没有勇气并几乎无用了。耶稣所表现的积极性和活力，以及品格上的坚稳和力量，要借着祂所忍受的同样锻炼在我们身上发展出来。祂所得的恩惠乃是为我们用的。*{DA 73.1}*

我们的救主住在人间之时，祂一直在分尝穷苦人的境遇。祂从经验中得知他们的忧虑和艰难，故能安慰鼓励一切贫寒的工人。凡对于祂一生的教训有真正认识的人，绝不会认为不同的阶级必须有不同的看待，也绝不会认为富人应比有德行的穷人更受尊敬。*{DA 73.2}*

耶稣在工作时，总是带着愉快的精神和机智的。人若要将圣经的宗教带进家庭生活和工作场所中去，在世俗事务的压力下依然专心注视上帝的荣耀，这非有很大的忍耐和灵力不可的。这就是耶稣足以帮助我们的地方。祂从来没有让世俗的忧虑挤得祂没有时间去

思考顾念天上的事。祂时常吟咏诗篇或圣歌来表达祂心中的快乐。拿撒勒的居民时常听见祂扬声赞美感谢上帝。祂用诗歌与上天交通。当祂的同伴因工作疲劳而发怨言时，从祂口中出来的甜美歌声就使他们愉快起来。祂赞美的声音，似乎将恶天使驱逐出去，并像馨香一样使那地方充满了香气，将听见祂声音之人的心，从地上的飘流之所带进了天家。*{DA 73.3}*

耶稣是全世界医治之恩泽的泉源。在祂隐居拿撒勒的许多岁月中，从祂的生活上不住地涌出同情和温慈的潮流。年老的人，忧伤的人，背负罪担的人，天真烂漫在嬉戏着的儿童，树林中的小动物，以及荷重的牲畜，无不因有祂在而感到更为快乐。那“用祂权能的命令托住万有”的，竟愿意屈身救助一只受伤的小鸟。没有什么东西是祂认为不值得注意的，也没有什么事情是祂所不屑服务的。*{DA 74.1}*

如此，耶稣在智慧和身量长大之时，上帝和人喜爱祂的心也随之增长。祂表现自己能同情一切的人，所以赢得了一切人的同情之心。环绕祂周围的希望和勇敢的气氛，使祂成为每一家的福惠。安息日在会堂里，祂时常被邀请宣读先知的教训。于是从众人所熟悉的经句中，就发出新的光辉来，使听众心中大为感奋。*{DA 74.2}*

然而耶稣避免炫耀。当祂住在拿撒勒的这许多年中，祂从未显示祂神奇的能力。祂没有什么谋求高位，也没有担任什么名义。祂那静穆俭朴的生活，甚至连圣经对于祂幼年生活之默默无言，都给我们一个重要的教训。儿童的生活越是安静俭朴——避免人为的刺激，而与大自然和谐相处，——则对于体力，智力和灵力的强健越是有利。*{DA 74.3}*

耶稣是我们的榜样。许多人留意祂在公开传道时期的事迹，而忽略了祂幼年时代的教训。但是祂在家庭中的生活，正是一切儿童和青年的模范。救主自己卑微，成了贫穷，为要教训我们如何在卑微的境遇中得与上帝亲密同行。祂乃是在人生的普通事务上，求天

父的喜悦，尊敬祂，荣耀祂。祂的工作开始于使辛劳度日的手工艺者的平凡职业显为神圣。祂在木匠的凳子上工作，与祂为众人行神迹的时候同是为上帝作工。凡效法耶稣在祂卑微的家中所留下忠心顺服之榜样的青年，都可以将天父借着圣灵论到耶稣的话引到自己身上：“看哪！我的仆人，我所扶持、所拣选、心里所喜悦的”（赛42:1）。*{DA 74.4}*

8

逾越节

（根据路 2:41-51）

按照犹太人的风俗，十二岁是儿童和青年的分界线。希伯来的男孩年满十二岁，就称为律法之子，也称为上帝的儿子。他就有特别的机会领受宗教教训，并有义务参加神圣的节期和仪式。耶稣在童年时赴耶路撒冷守逾越节，正是遵照这个规矩。约瑟和马利亚像一般虔诚的以色列人一样，每年上耶路撒冷去守逾越节。当耶稣到达规定的年纪时，他们就带着祂同去。*{DA 75.1}*

以色列人每年要守三大节期，即逾越节，五旬节和住棚节。那时以色列一切的男丁都要到耶路撒冷朝拜上帝。在这些节期中，守节人数最多的是逾越节。许多在各国散居的犹太人都来过节。巴勒斯坦各处的敬拜者也蜂拥而来。从加利利到耶路撒冷约有几天的路程。为了路上有伴侣并求安全起见，旅客往往结成大队而行。妇女和老年人骑着牛或驴走在险峻多石的路上。壮年人和青年人则大都步行。过逾越节的时候正是公历三月底或四月初之际，遍地鸟语花香，春色宜人。沿途随处可见以色列历史上值得记念的胜迹。父母就向儿女们详细述说在古时上帝为祂子民所行的神迹奇事。他们用歌唱和音乐来消遣旅途的寂寞。最后耶路撒冷的城楼在望，于是众人就

同声合唱得胜的诗歌：——

“耶路撒冷啊，
我们的脚，站在你的门内。……
愿你城中平安，
愿你宫内兴旺”（诗 122:2,7）。*{DA 75.2}*

逾越节的典礼是从希伯来人立国的时候开始的。他们在埃及为奴的最后一夜，正当似乎没有得救的征象时，上帝吩咐他们准备立刻得到解放。祂曾警告法老，将有最后的惩罚降在埃及人身上。祂也曾指示希伯来人将他们的眷属聚集在自己家里。他们将被杀之羔羊的血涂在门框上和门楣上之后，便要用火烤羔羊的肉，与无酵饼和苦菜同吃。祂说：“你们吃羊羔当腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧的吃，这是耶和华的逾越节”（出 12:11）。到了半夜，埃及人的一切长子都被击杀了。于是埃及王送信给以色列人说：“起来……从我民中出去，依你们所说的，去侍奉耶和华吧”（出 12:31）。这样希伯来人就从埃及地出来，成为独立的民族了。耶和华吩咐他们每年要遵守这逾越节。祂说：“你们的儿女问你们说：行这礼是什么意思？你们就说：这是献给耶和华逾越节的祭，当以色列人在埃及的时候，祂击杀埃及人，越过以色列人的房屋，救了我们各家”（出 12:26,27）。他们要一代一代地如此重述这奇妙拯救的故事。*{DA 76.1}*

逾越节过后，接着就是七天的无酵节。在这节期的第二天，以色列人要将这一年庄稼初熟的果子，大麦一捆，献在耶和华面前。这节期的一切仪式都预表基督的工作。以色列人从埃及得拯救，乃是喻指罪人得蒙救赎。这救赎也是逾越节所要记念的。被杀的羔羊，无酵饼和初熟的果子都是代表救主。*{DA 77.1}*

在基督的时代，守逾越节的事对于多数人已经退化到徒具形式的地步。然而对于上帝的儿子，它却具有何等深长的意义啊！*{DA 77.2}*

这是童年的耶稣第一次看到圣殿。祂看见穿白衣的祭司在执行庄严的崇事。祂看见流血的祭牲躺在燔祭坛上。当香坛的烟云缭绕于上帝面前的时候，祂和其他敬拜的人一同跪下祷告。祂看到逾越节的礼节中一切动人心弦的仪式。祂一天一天更清楚地看出里面的意义。其中每一项举措好像都与祂自己的生活有关。在祂心中起了新的感想。祂安静地，全神贯注地，似乎在分析研究一个重大的问题。救主使命的奥秘正在向祂展开了。*{DA 78.1}*

祂默想这些景象，不觉心夺神移。祂没有留在父母身边，只想单独在一处。当逾越节的礼节告终之时，祂仍流连在圣殿的院子里。及至敬拜的人离开耶路撒冷时，祂就落在后面了。*{DA 78.2}*

耶稣的父母这一次赴耶路撒冷，原想带着祂与以色列的大教师们取得联系。因为祂虽然顺从上帝话中的每一项指示，却不附和拉比的仪式和惯例。约瑟和马利亚希望引导祂尊敬这些有学问的拉比，并更殷勤地注意他们的要求。但是耶稣在圣殿中受了上帝的教训。祂立时开始将所领受的传给别人。*{DA 78.3}*

那时在圣殿旁边有一间房子，专为举办宗教学校而用的。这乃是模仿古代先知学校的样式。在这里有作导师的拉比和他们的学生聚在一起。儿童耶稣也来到这里，坐在那些庄严饱学的人脚前，听他们的教训。祂以求知的态度，询问这些教师们关于预言和当时所发生指着弥赛亚降临的事。*{DA 78.4}*

耶稣表现自己为一个渴求认识上帝的人。祂所发的问题意味着一些久被蒙蔽的深奥的真理。这些真理与人类的得救是息息相关的。祂的问题一方面使这些智慧人的智慧显得多么的狭窄和肤浅，同时也将一番神圣的教训放在他们面前，并将真理摆在一个新的角度上。拉比们谈起弥赛亚来到时要神奇地高举犹太国。但是耶稣却提出以赛亚的预言，问他们这些指着上帝羔羊受苦受死的经文到底是什么意思。*{DA 78.5}*

这些教师们反过来问祂一些问题。祂的应答使他们甚为希奇。祂带着孩子的谦卑态度，背诵圣经的话语，并发挥出其中深奥的意义，是这些智慧人所从未想到的。祂所指出的这一连串真理，如果为人所遵从，就要使当时的宗教起一番改革，并唤醒人对属灵事物产生深切的兴趣。及至祂开始传道时，就会有许多人准备好接待祂了。*{DA 78.6}*

拉比们知道耶稣没有在他们的学校里受过教育。然而祂对于预言的了解却远远超过他们。在这个富有思想的加利利孩子身上，他们看出很大的希望来。他们希望收祂为学生，把祂培养成以色列的教师。他们想要负责管理祂的教育，觉得这么一个具有卓越见解的人，应该按照他们的方式接受造就。*{DA 80.1}*

耶稣的话打动了他们的心。他们从来没有因人的话受这样的感动。上帝想要赐光亮给那些以色列的领袖。而且祂所采用的，乃是能感动他们的唯一方法。傲慢成性的拉比们绝不屑于向任何人求教。如果耶稣像是要教训他们，他们就必加以轻视，而不听祂的话。而今他们却自鸣得意，以为是在教训祂，或者至少是在考问祂的圣经知识。耶稣所表现少年人的谦和优雅的风度，解除了他们的偏见。他们的心门便不知不觉地敞开领受上帝的道，而圣灵也向他们的心说话了。*{DA 80.2}*

拉比们不能不看到自己对于弥赛亚的企望是没有预言支持的。但是他们不愿放弃那素来鼓舞他们野心的理论。他们既以圣经的教师自居，怎么肯承认对圣经有误解呢？他们彼此对问道：这个少年既没有学过，怎能有知识呢？“光照在黑暗里，黑暗却不接受光”（约1:5）。*{DA 80.3}*

这时约瑟和马利亚正大为困惑焦虑。他们离开耶路撒冷的时候没有看见耶稣，也不知道祂留在后面。当时国内人烟稠密。从加利利来的成群旅客非常之多，离城的时候又是那么慌乱。一路上他们专顾朋友熟人同行之乐，没有注意到耶稣不在他们中间。直到傍晚

停下来休息的时候，才发觉那常作他们帮手的孩子不见了。他们原以为祂在同行的人中，所以还不着急。虽然祂年幼，他们却绝对信任祂，希望到了需要的时候，祂就会来帮助他们，就像祂素常预先想到他们的需要时所行的一样。可现在他们恐慌起来了。他们在同伴中找祂，却找不着。想起在祂作婴孩的时候希律图谋杀害祂的事，心中不禁战栗起来。他们所想到的，尽是一些黑暗的凶兆。他们就悲愤地责备起自己来。*{DA 80.4}*

他们回到耶路撒冷继续寻找耶稣。第二天，当他们混在圣殿敬拜的人群中时，忽然听见一个熟悉的声音。他们绝不会听错了的。没有别的声音像祂那么严肃诚恳，又抑扬顿挫，悦耳动听。*{DA 81.1}*

他们在拉比的学校里找到了耶稣，不禁大喜过望，但仍不能忘掉他们的忧伤和焦急。当祂又与他们在一起时，母亲便带着责备的口吻对祂说：“我儿，为什么向我们这样行呢？看哪，你父亲和我伤心来找你。”*{DA 81.2}*

耶稣回答说：“为什么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念吗？”他们似乎不明白祂的话，于是祂便举手指向天上。祂脸上发出一阵光辉，使他们甚为惊异。神性透过人性闪射出来了。当他们在圣殿中找着祂的时候，曾听见祂和拉比们的谈话。祂的问题和应对使他们十分惊奇。祂的话引起了一连串的思想，是他们永远不能忘记的。*{DA 81.3}*

祂说：“岂不知我应当以我父的事为念吗？”祂所发的这个问题对于他们是含有教训的。耶稣正在从事祂来到世界所要做的工。但是约瑟和马利亚却忽略了。上帝把自己的儿子交托他们，给了他们无上的光荣。圣天使曾指引约瑟的道路，为要保全耶稣的性命。祂原是他们所不应片刻忘记的，但他们却失去了祂整整一天之久。况且当他们的忧虑一解除，他们并没有自责，反将过错推到祂身上。*{DA 81.4}*

耶稣的父母将祂看作自己的孩子，这原是人之常情。祂天天与他们同在。祂生活的许多方面与其他的孩子相同。要他们觉察祂是上帝的儿子，原是一件不容易的事。他们享受因救世主与他们同在而得的福气，却处在不能充分赏识的危险中。他们失去祂时的忧伤，以及祂的话所暗示之温和的责备，都是要将他们所受委托的神圣意义，印刻在他们心上。*{DA 81.5}*

耶稣在回答他母亲的话中，第一次显示祂明白自己与上帝的关系。在祂降生之前，天使曾对马利亚说：“祂要为大，称为至高者的儿子，主上帝要把祂祖大卫的位给祂，祂要做雅各家的王，直到永远”（路 1:32,33）。马利亚将这些话存在心中，反复思想。不过，她虽然相信她的孩子要做以色列的弥赛亚，却不了解祂的使命。现在耶稣所说的话马利亚也不明白。但她知道耶稣否认了祂与约瑟的血缘关系，声明自己为上帝儿子的身份。*{DA 81.6}*

耶稣并没有将祂与地上父母的关系置之度外。祂与他们一同从耶路撒冷回到家里，在他们劳苦的生活上帮助他们。祂将自己使命的奥秘藏在心中，顺服地等候那指定的时候来到，才开始工作。在祂意识到自己是上帝的儿子之后，继续承认祂与拿撒勒家庭的关系，履行祂作为儿子，兄弟，朋友和公民的义务达十八年之久。*{DA 82.1}*

耶稣在圣殿中明了祂的使命之后，就避免与人群接触。祂希望安安静静地与那知道祂生平秘密的双亲一同从耶路撒冷回去。上帝想要借着逾越节的礼节，呼召祂的子民脱离世俗的挂虑，并将祂拯救以色列人出埃及的奇妙作为重新提醒他们。祂愿意在这工作中，使他们看出从罪恶里得拯救的应许。被杀之羔羊的血怎样保护了以色列的家庭，照样，基督的血也要拯救他们的灵魂。但是他们必须因着信而以基督的生活为生活，才能借着祂而得蒙拯救。表号性的仪式之所以还有价值，只是在乎向敬拜者指明基督为他们个人的救主。上帝要引导他们来对基督的使命作虔诚的研究和默想。但是众人离开耶路撒冷时，往往过于注意旅行的兴奋和彼此间的交际，以

致把在节期中所看见的仪式都忘记了。故此救主无意与他们为伴。*{DA 82.2}*

当约瑟和马利亚单独与耶稣由耶路撒冷回家时，祂便希望将有关救主受苦的预言开导他们的心。祂日后在髑髅地要减轻他母亲的忧伤，现在祂已经想到她了。马利亚是要亲眼看见祂最后的惨痛。所以耶稣希望她能明白祂的使命，以致当她的心“被刀刺透”之时，能有力量忍受得住。正如耶稣离开了她，她伤心地寻找了三天，照样，当耶稣为世人的罪献上自己时，马利亚要再度失去祂三天之久。而且当祂从坟墓里出来时，马利亚的忧伤又要变为喜乐。但是如果她能明白基督现在要她注意的圣经，她岂不更能受得住目睹基督之死的惨痛吗？ *{DA 82.3}*

如果约瑟和马利亚借着默想和祷告将他们的心专注于上帝，他们就会认清所受委托的神圣意义，不致于丢失耶稣了。因为一天的疏忽，他们失去了耶稣，须费三天焦急不安的寻觅才找到祂。我们也是如此。由于无谓的闲谈，说毁谤人的话，或是疏忽祷告，我们也能在一天之内失去救主的同在，而且或许也要费许多天伤心的寻求才找到祂，重新得到所失去的平安。*{DA 83.1}*

我们在彼此交往的时候须要谨慎，免得忘记耶稣，随随便便的过去而不想到祂没有与我们同在。当我们全神贯注于世俗的事物，而没有想到我们永生希望所寄托的主时，我们就使自己与耶稣和天上的使者隔绝了。人若不愿意有救主同在，或不觉察祂的不在，这些圣洁的生灵就不能停留在他们中间。这就是自命为基督徒者时常灰心丧志的原因。*{DA 83.2}*

许多人参加宗教聚会，从上帝的话中得到了鼓舞和安慰，但由于忽略默想，警醒和祈祷，就失去了这一次的福惠，并发现自己比没有领受之前更为缺乏。他们时常感觉上帝对待他们过于严厉，却看不出过错是在自己身上。他们自己与耶稣隔绝，就阻挡了祂同在的光辉。*{DA 83.3}*

我们最好每天用一小时的工夫来默想基督一生的事迹，一一加以研究，用想象力把握住每一幅画面，尤其是祂临终的那些大事。我们如此思考祂为我们所做的伟大牺牲，我们对于祂的信心就必更加坚定，爱心就必振发起来，并更深地为祂的精神所感染。如果我们要最后要得救的话，就必须在十字架下学习痛悔谦卑的教训。*{DA 83.4}*

我们彼此交往时可以互相造福。如果我们是属于基督的，我们最亲切的思想就会属于祂。我们必喜爱谈论祂。当我们彼此述说祂的爱时，我们的心就要被上帝的感化力所融化。我们既看见祂品格的荣美，“就变成主的形状，荣上加荣”（林后 3:18）。*{DA 83.5}*

9

奋斗的日子

犹太儿童从小就被拉比们的教条所包围。他们对一举一动，甚至生活中最微小的细节都定出严紧的规则。在会堂教师的门下，青年人要学习无数的规条。他们既是正统的以色列人，就必须遵守这些规条。但是耶稣不在这些事上费心。从幼年起，祂就对拉比的律法采取自由的态度。旧约圣经是祂所经常研究的。“耶和华如此说”这句话时时在祂口中。*{DA 84.1}*

耶稣渐渐明了民众的情况，就看出世人的要求与上帝的要求始终是冲突的。世人正在离弃上帝的话，而高举他们人为的理论。他们遵守一些毫无效用的遗传仪式。他们的崇拜仅仅是一番礼节。敬拜的人也看不出这种崇拜所要教导的神圣真理。耶稣看到他们在这些有名无实的崇拜中得不到平安。他们没有体验到那由于诚实侍奉上帝而来的心灵自由。耶稣来是要教人明白敬拜上帝的真意，所以祂不能认可将人的要求搀杂于上帝的诫命之中。祂并没有攻击这些博学教师的言行，只是有人责难祂简朴的习惯时，祂才提出上帝的话来为自己的行为辩护。*{DA 84.2}*

耶稣用种种温良恭顺的态度，试图得到祂所接触之人的欢喜。祂非常温和谦逊，所以文士和长老们认为祂是容易受他们的教训所

影响的。他们力劝祂接受从古时拉比流传下来的格言和遗传。但祂向他们要圣经的根据。祂愿意听上帝口里所出的每一句话，但不能顺从人的虚言。耶稣对于圣经似乎从头至尾都很熟悉，而且发掘了其中的真义。拉比们以受一个孩童的教训为耻。他们声称解释圣经乃是他们的任务，而祂的本分乃是接受他们的解释。他们极为愤慨，因为祂竟敢反对他们的话。*{DA 85.1}*

他们知道自己的遗传不可能在圣经中找到根据。他们认识到耶稣在属灵的悟性上远远超过了他们。然而他们却因祂不顺从他们的指示而发怒。他们既不能说服祂，就去找约瑟和马利亚，将祂不顺从的行为告诉他们。这样，祂就受到了责备。*{DA 85.2}*

耶稣从很小的时候就开始为自己造就品格，甚至对于父母的敬爱也不能改变祂，使祂不服从上帝的话。“经上记着说”是祂与家庭习惯不同的每一个行动的理由。但是拉比们的势力使祂的生活颇为痛苦。甚至在青年时期，祂就得学习缄默和耐心的艰难教训了。*{DA 86.1}*

耶稣的弟兄——就是约瑟的儿子们——偏袒拉比。他们认为遗传就像上帝的诫命一样，是必须予以注意的。他们甚至把人的命令看得比上帝的话更重。如今他们看见耶稣对于真假是非有如此清楚的识别就大为烦恼。祂严格地遵守上帝的律法，他们却斥之为固执。他们惊奇耶稣在应答拉比时所表显的智慧和知识。他们知道祂没有从这些智慧人那里受过教育，而又不能不看出祂反倒做了他们的教师。他们看出祂所受的教育比他们自己的教育高出一筹，可是他们并没有认明祂竟能接近生命之树。这个知识的源头是他们所不知道的。*{DA 86.2}*

基督并不闭关自守的，这又特别冒犯了法利赛人。因为在这一点上祂又偏离了他们严格的规条。祂发现宗教被闭守的高墙封锁起来，被视为非常神圣，不适宜于日常的生活。祂将这隔断的墙拆毁了。祂与人们接触时并不问“你的信条是什么？”或“你属于那一个教派？”祂为一切需要帮助的人施用祂帮助的能力。为要显明祂属天的品

德，祂没有退居于隐士的密室里，却是热忱地为人类操劳。祂谆谆教诲这样的原则：圣经的宗教并不在乎身体的苦修。祂教训人：那清洁没有玷污的虔诚，并不是单为指定的时间和特别的场合使用的。祂随时随地表现出对人类的关怀，并在祂周围放出愉快虔诚的光辉。这一切对于法利赛人都是一种谴责。祂还显明宗教并不含有自私自利的成分；他们这样沉溺于私人的利益，是离真正的敬虔太远了。这就惹起他们对耶稣的仇恨，以致他们企图强迫祂依从他们的规条。*{DA 86.3}*

耶稣努力解救祂所看见的每一个受苦的人。祂没有多少钱可以施舍，但祂时常克己节食，帮助那些看来比祂更缺乏的人。祂的弟兄们觉得祂的感化力足以抵消他们的影响。祂具有他们所没有而又不想有的机智。当他们向穷苦和堕落的人说粗暴的话时，耶稣就去寻找这些人，向他们说勉励的话。对那些有需要的人，祂给他们一杯凉水，并将祂自己的食物悄悄地放在他们手中。当祂减轻了他们的痛苦之后，祂所讲授的真理就联系到祂怜悯的行为上，并牢牢地铭刻在他们的记忆之中。*{DA 87.1}*

这一切都使祂的弟兄们大为不满。他们年纪比耶稣大，所以觉得祂应该听他们的指挥。他们怪祂，说祂自以为比他们强；并责备祂，说祂将自己置于他们的教师，祭司与民众的首领之上。他们时常恐吓祂，并企图威胁祂。但祂照常而行，以圣经为祂的向导。*{DA 87.2}*

耶稣爱祂的弟兄，以无限的仁爱对待他们；而他们却嫉妒祂，对祂表示最坚决的不信和轻视。他们不了解祂的举动。在耶稣身上有许多矛盾的现象：祂是上帝的圣子，而又是无助的孩童；祂是诸世界的创造主，全地也是属祂的，而今祂的一生却是步步不离贫穷。祂具有一种尊严和个性，完全不同于世俗的清高和傲慢。祂不追求世俗的伟大，即使处于最卑微的地位，祂也觉得满足。这就惹怒了祂的弟兄。他们不了解祂在磨炼和贫苦之中，怎么能经常保持从容镇静的态度。他们不明白祂是为我们的缘故成了贫穷，叫我们“因

祂的贫穷可以成为富足”（林后 8:9）。他们不了解祂使命的奥秘，正如约伯的朋友不明白他的屈辱和痛苦一样。*{DA 87.3}*

耶稣被祂的弟兄们误会了。因为祂和他们不一样。祂的标准不是他们的标准。他们因为注意人就转离了上帝，所以他们的生活中没有上帝的能力。他们所遵守的宗教形式，并不能改变他们的品格。他们“将薄荷、茴香、芹菜、献上十分之一，那律法上更重的事，就是公义、怜悯、信实、反倒不行了”（太 23:23）。耶稣的榜样对于他们是一种经常的刺激。在世界上祂只恨恶一件事，那就是罪。祂看到一件错误的行为，心中不能不悲痛。这种悲痛是不可能掩饰的。如此看来，一面是那些以外表的尊严掩饰爱好罪恶之心的形式主义者，一面是另一种人物，祂一贯表现为上帝的荣耀而发的热心，二者之间的对比是非常明显的。只因耶稣的生活定了恶人的罪，所以祂不论在家里或是外出，都为人所反对。祂的无私和正直受人冷嘲热讽。祂的忍耐和慈爱被人目为懦弱。*{DA 88.1}*

落在人类头上的一切苦痛，没有一样是基督所没有尝到的。有些人想要拿祂出生的情况来侮辱祂。甚至祂在幼年的时候，就已经遭遇他们嘲笑的脸色和恶毒的耳语。如果祂用一句急躁的话或难堪的脸色应答他们，如果祂在一件错误的行为上向祂的弟兄们让步，祂就不能成为一个完全的模范了。如此，祂也就不能实行救赎我们的计划了。只要祂承认罪恶有可原谅的一个理由，撒但就必得胜，而世界也必灭亡了。因此那试探者努力设法使耶稣的生活极度难堪，为要引诱祂犯罪。*{DA 88.2}*

但是对于每一样试探，祂只有“经上记着说”一个回答。祂很少责备祂弟兄们的恶行，只是向他们说出从上帝那里来的话。祂时常在一些犯禁的行为上拒绝与他们联合，于是就被他们斥为懦弱。但祂的回答是，经上记着说：“敬畏主就是智慧，远离恶便是聪明”（伯 28:28）。*{DA 88.3}*

有些人喜欢与祂来往，觉得在祂面前可以得到平安，但是多数

人却躲避祂，因为他们被祂那没有玷污的生活所责备。青年同伴往往怂恿祂行他们所行的事。祂是伶俐而愉快的，他们喜欢有祂同在，并欢迎祂随时的建议，但是他们不耐烦祂那种事事考虑，寸步留神的性情。耶稣回答说，经上记着说："少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行你的话。""我将你的话藏在心里，免得我得罪你"（诗119:9,11）。*{DA 89.1}*

时常有人问祂："你为什么如此固执己见，与众不同呢？"祂说：经上记着说，"行为完全，遵行耶和华律法的，这人便为有福。遵守祂的法度，一心寻求祂的，这人便为有福。这人不作非义的事，但遵行祂的道"（诗 119:1-3）。*{DA 89.2}*

当人问祂为什么不参加拿撒勒青年的娱乐时，祂说：经上记着说："我喜悦你的法度，如同喜悦一切的财物。我要默想你的训词，看重你的道路。我要在你的律例中自乐，我不忘记你的话"（诗119:14-16）。*{DA 89.3}*

耶稣不为自己的权利而争执。因为祂甘心顺从，不发怨言。祂的工作往往被人弄得过于艰难。然而祂不灰心，也不丧胆。祂能超越这些困难之上，好像在上帝的圣颜光照之下。祂耐心忍受侮辱，人虐待祂，祂不报复。*{DA 89.4}*

人再三地问祂："你为什么屈服于这么恶毒的待遇，甚至你自己的弟兄也这样待你呢？祂说：经上记着说，"我儿！不要忘记我的法则，你心要谨守我的诫命，因为祂必将长久的日子，生命的年数，与平安，加给你。不可使慈爱诚实离开你，要系在你颈项上，刻在你心版上。这样，你必在上帝和世人眼前蒙恩宠，有聪明"（箴 3:1-4）。*{DA 89.5}*

自从耶稣的父母在圣殿中找到祂以后，祂的举动常使他们莫名其妙。祂不肯与人辩论，然而祂的榜样却不住地教训人。祂似乎是分别出来的。祂单独在大自然中，或与上帝同在的时候，是祂最快乐的时辰。无论何时只要有机会，祂就离开工做的场所到野外去，

到绿色的山谷中默想，到山边或树林中与上帝交往。清晨的时候，祂时常在幽静的地方默想，查经或祷告。祂从这些静穆的时间中回到家里，再度负起责任，留下一个耐心劳做的榜样。*{DA 89.6}*

基督生活的一个特点，就是对于母亲的敬爱。马利亚心里相信她所生的圣婴就是那久已应许的弥赛亚。然而她不敢表白她的信心。马利亚在耶稣地上的一生中分受了祂的痛苦。她忧伤地目睹耶稣在幼年及青年时期所受的磨炼。她既知道耶稣的行为是对的，就为他辩护，于是她自己便陷于作难的地位。她一向认为家庭生活和母亲对儿女温慈的照顾，对于造就品格是非常重要的。约瑟的子女们知道这一点，所以他们就引动她对耶稣的挂虑，想借此照着他们的标准来纠正耶稣的行为。*{DA 90.1}*

马利亚时常规劝耶稣，叫祂依从拉比们的惯例，但总不能使祂改变祂的习惯，——就是默想上帝的作为，并设法减轻人类或低级动物的痛苦。当祭司和教师们要马利亚来帮助他们管教耶稣之时候，她感到十分作难。但一经耶稣提出圣经的话来支持自己行为时，她心中就有了平安。*{DA 90.2}*

有时马利亚在耶稣与祂弟兄之间踌躇不定。他们不信祂是上帝所差来的，但是证据十足，证明祂品格的神圣。马利亚见到祂为别人的利益而牺牲自我。祂来到家里，就带进来更纯洁的气氛。祂的生活如同面酵一样在社会各阶层中起了作用。祂无邪恶无玷污地行在那些愚钝、粗鲁和无礼的人群之中，就是在罪恶的税吏，放荡的浪子，不义的撒玛利亚人，外邦的兵士，粗鲁的乡民，以及杂乱的群众中间。当祂看到人们劳苦疲惫而仍被迫担负重担的时候，就这里说一句同情的话，那里说一句勉励的话。祂分担他们的重担，并向他们反复提说祂从大自然中所学得的教训，就是有关上帝之慈爱和良善的真理。*{DA 90.3}*

耶稣教训众人，要看自己是赋有宝贵才能的，如果加以正当的运用，就能获得永远的财富。祂从生活中除去一切的虚浮，用祂自

己的榜样教训人，每一分光阴都有永久的价值，故应爱惜光阴视同珍宝，并用来追求圣洁的目标。祂没有忽略一个人，视为没有价值，而总要设法向每个人施用援助的方策。祂在任何人群之中，总要提出一种适合于时机和环境的教训。对于最粗鲁最没有希望的人，祂也设法引起他们的希望，使他们觉得有把握也可以成为无瑕疵无邪恶的人，并能养成一种品格，使他们显为上帝的儿女。祂时常遇见那些曾流浪到撒但的控制之下而无力逃脱他网罗的人。对这一种灰心，多病，受试探并堕落的人，耶稣就要说一些最温慈怜悯的话。这正是人所需要并能明白的。此外，祂还遇见一些与人类的仇敌短兵相接的人，就勉励他们坚持下去，保证他们必要得胜，因为有上帝的天使在他们一边，赐给他们胜利。这些受祂如此帮助过的人，就确知这里有一位是他们可以全心依靠的。祂绝不会泄露他们所倾吐在祂同情之耳中的秘密。*{DA 91.1}*

耶稣是心灵的医师，也是肉体的医师。凡为祂所注意到的每一样痛苦，祂都有感于心。对于每一个受苦的人，祂都予以解救。祂所说慈爱的话，好像含有缓解痛苦的乳香。没有人说祂曾行过一件神迹。但从祂那里出来的效能，就是爱的医治之能，达到了这些患病和受苦之人的身上。祂用这样谦逊的方式，从最小的时候起就为民众工作。这也是祂开始公开传道之后有那么多人欢喜听祂的原因。*{DA 92.1}*

然而耶稣在少年，青年和成年时期都是单独行事的。祂在纯洁和诚实的生活中独自踹酒醡，众民中无一人与祂同在（见赛63:3）。祂担负着救赎人类的极重大的责任。祂知道人类如果不在原则和宗旨上起决定性的改变，他们就必全部灭亡。这就是祂心上的负担，也没有人能体会到这压在祂身上的担子有多么沉重。祂怀着强烈的宗旨实施祂一生的计划，就是作人类的光。*{DA 92.2}*

第三卷　受膏者

第十章　旷野的人声
第十一章　耶稣受洗
第十二章　受试探
第十三章　得胜
第十四章　“我们遇见弥赛亚了”
第十五章　娶亲的筵席
第十六章　在祂的殿中
第十七章　尼哥底母
第十八章　“祂必兴旺”
第十九章　在雅各井旁
第二十章　“若不看见神迹奇事”
第二十一章　毕士大与犹太议会
第二十二章　约翰的被囚及殉道

10

旷野的人声

（根据路 1:5-23,57-80；3:1-18；太 3:1-12；可 1:1-8）

基督的先行者约翰从以色列忠心的人中兴起。他们久已等候弥赛亚的降临。年老的祭司撒迦利亚和他的妻子以利莎白，“二人在上帝面前都是义人。”在他们静穆和圣洁的生活中，有信心的光照耀出来，如同明星照在那邪恶时代的黑暗之中。上帝应许这一对敬虔的夫妇生一个儿子。这个孩子将来要“行在主的前面，预备祂的道路。”*{DA 97.1}*

撒迦利亚住在“犹太的山地，”但这时他已到耶路撒去在圣殿里供职一周。这职分是要每一个班次的祭司一年轮值两次的。“撒迦利亚按班次，在上帝面前供祭司的职分，照祭司的规矩掣签，得进主殿烧香。”*{DA 97.2}*

他正站在第一层圣所的金香坛前，馨香的烟云和以色列人的祷告一同升到上帝面前。忽然他觉得有一位圣者在他面前。“有主的使者站在香坛的右边。”天使所站的位置，表示撒迦利亚已得蒙悦纳。但他没有注意到这一点。他曾多年祈求救赎主的降临。如今上天差遣使者来宣告这些祷告将蒙应允。但是上帝的慈心似乎太大，使他不敢相信。他心中充满了恐惧和自责。*{DA 97.3}*

天使用喜乐的保证向他致意：“撒迦利亚！不要害怕，因为你的祈祷已经被听见了。你的妻子以利莎白要给你生一个儿子，你要给他起名叫约翰。你必欢喜快乐，有许多人因他出世，也必喜乐。他在主面前将要为大，淡酒浓酒都不喝，从母腹里就被圣灵充满了。他要使许多以色列人回转，归于主他们的上帝。他必有以利亚的心志能力，行在主的前面，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从义人的智慧，又为主预备合用的百姓。撒迦利亚对天使说，我凭着什么可知道这事呢？我已经老了，我的妻子也年纪老迈了。”*{DA 98.1}*

撒迦利亚熟知亚伯拉罕怎样在年老的时候得了一个儿子。因他相信那应许他的是可信的。但这年迈的祭司一时想到血肉之体的软弱，竟忘记了上帝必能成全祂的应许。他的这种不信，与拿撒勒的童女马利亚所怀甜美天真的信心，相形之下是何等的悬殊啊！马利亚回答天使奇妙的宣告说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上”（路 1:38）。*{DA 98.2}*

撒迦利亚生了一个儿子，正像亚伯拉罕老年得子和马利亚童女生子一样，是要说明一个伟大的属灵真理。这真理是我们难以学习而易于忘记的。我们本身不能做任何善事。但是我们所不能做的，必借着上帝的能力成全在每一个顺服和相信的人身上。只有因着信才能得到所应许的儿子，也只有因着信才能产生属灵的生命，使我们得到行义的能力。*{DA 98.3}*

对于撒迦利亚的问题，天使回答说：“我是站在上帝面前的加百列，奉差而来，对你说话，将这好信息报给你。”五百年前，加百列已使但以理知道一段延伸到基督降临时的预言时期。撒迦利亚知道这段时期将满，故有所感而祈求弥赛亚的降临。从前上帝用来传达这预言的天使，如今还是由他来宣布这预言的应验。*{DA 98.4}*

“我是站在上帝面前的加百列，”天使的这句话表明了他在天庭的崇高地位。他在带信息给但以理时说：“除了你们的大君米迦勒（基督）之外，没有帮助我抵挡这两魔君的”（但 10:21）。救主

在《启示录》中论到加百列这样：“祂就差遣（祂的）使者，晓谕祂的仆人约翰”（启 1:1）。这使者向约翰宣称：“我与你和你的弟兄众先知……同是作仆人的”（启 22: 9）奇哉！这位尊荣仅次于上帝儿子的天使，竟蒙拣选向有罪的世人宣示上帝的旨意。*{DA 99.1}*

撒迦利亚对天使的话表示怀疑，他就不得再开口，直到这话都应验了。天使说：“到了时候，这话必然应验，只因你不信，你必哑巴不能说话，直到这事成就的日子。”按例担任这职分的祭司须为民众和国家的罪，以及弥赛亚的降临祷告，但当撒迦利亚想这样做的时候，连一句话也说不出来了。*{DA 99.2}*

他出来要为百姓祝福，“直向他们打手式，竟成了哑巴。”百姓曾等候了很久，并已恐惧起来，只怕他已经被上帝的责罚所击杀了。但他从圣殿里出来时，脸上发出上帝的荣光，“他们就知道他在殿里见了异象。”后来撒迦利亚将所见闻传达给他们，“及至他供职的日子已满，就回家去了。”*{DA 99.3}*

那应许的孩子出世不久，他父亲的舌头就舒展了，“说出话来，称颂上帝。周围居住的人都惧怕，这一切的事就传遍了犹太的山地。凡听见的人，都将这事放在心里，说：这个孩子，将来怎么样呢？”这一切都使人注意弥赛亚的降临，因为约翰就是为祂的预备道路的。*{DA 99.4}*

圣灵降在撒迦利亚身上，他就用以下美妙的诗句预言他儿子的使命：

“孩子啊！你要称为至高者的先知，
因为你要行在主的前面，预备祂的道路，
叫祂的百姓因罪得赦，
就知道救恩。
因我们上帝怜悯的心肠，
叫清晨的日光从高天临到我们，
要照亮坐在黑暗中死荫里的人，

把我们的脚引到平安的路上。”*{DA 100.1}*

“那孩子渐渐长大，心灵强健，住在旷野，直到他显明在以色列人面前的日子。”约翰还没有出世之前，天使曾这样说：“他在主面前将要为大，淡酒浓酒都不喝，从母腹里就被圣灵充满了。”上帝已呼召撒迦利亚的儿子从事一项最伟大的工作。从来没有人受过比这更大的委托。为完成这项工作，他必须有主与他一同工作。如果他留意天使的指示，上帝的灵就必与他同在了。*{DA 100.2}*

约翰是要出去做耶和华的使者，将上帝的光带给世人。他必须使他们的思想转到新的方向。他必须使他们领会上帝律法的圣洁，并感到需要上帝完全的义。这样的使者必须是圣洁的。他必须成为上帝圣灵居住的殿。为完成他的使命，他必须有健全的体力，智力和灵力。因此他需要控制食欲和情欲，管好自己的一切的能力，以致可以屹立于人间，如同旷野里的磐石和山岭一样，不为环境所动摇。*{DA 100.3}*

在施洗约翰的时代，贪爱钱财，喜好奢华炫耀之风盛行。肉体的享乐，宴会和醉酒，造成了身体的疾病和衰弱，麻痹了属灵的理解力，减低了对于罪的警觉。约翰来是要做一个改革者，以自己节制的生活，简朴的服装，来责备那时代放纵无度的习尚。因此便有种种指示赐给约翰的父母，——从天上宝座那里来的天使带给他们节制食欲的教训。*{DA 100.4}*

在青少年时期，人的品格是最容易受影响的。自制的能力必须在这个时候养成。日常起居中所发出的影响，其结果足以影响一生。在幼年所养成的习惯，比任何天赋更能决定人生的成败。青年是播种的时期。今世和来生的收获，都是在这时候决定的。*{DA 101.1}*

约翰以先知的身份，“叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从义人的智慧，又为主预备合用的百姓。”他为基督第一次降临预备道路，正是代表为我们的主第二次降临“预备合用的百姓”的那一班人。世界如今正沉溺于任性放纵之中。错误和荒谬之说充斥各处。

撒但陷害人的罗网愈来愈多。凡敬畏上帝而愿达到完全圣洁的人，必须学习节制和自约的教训。食欲和情感必须服从更高理智的约束。这种自我的锻炼是我们培养心智的力量和属灵的见识所必不可少的。有了这些，我们才能明白并实行圣经中的神圣真理。为了这个缘故，在预备迎见基督第二次降临的工作上，节制食欲的教训是有其地位的。*{DA 101.2}*

按情理来说，撒迦利亚的儿子是要受教育作祭司的。可是拉比学校的训练，反而会使他不能胜任他的工作。上帝并没有差他到神学教师那里学习怎样讲解圣经。祂呼召他到旷野去，使他可以认识大自然和大自然的上帝。*{DA 101.3}*

约翰住在一个幽静地带，在荒山，野谷和岩穴之间。他为求旷野严格的锻炼，自愿放弃人生的享乐和奢华。他在这里的环境，对养成简朴克己的习惯是有利的。他不为世俗的喧嚣所烦扰，可以在这里研究大自然，寻求启示和从天而来的教训。他那敬畏上帝的双亲常把天使对撒迦利亚所说的话讲给他听。从他幼年时起，他们就常拿他的使命来提醒他，而他也就接受了这神圣的委托。旷野的幽居，对于他倒是一个求之不得的避难所，使他得以避开那几乎完全充斥着怀疑，不信和不洁的社会。他对于自己抵挡试探的力量不敢自信，并不敢常与罪恶接触，惟恐对于罪的极端邪恶失去了警觉。*{DA 101.4}*

约翰从诞生时就被奉献作一个拿细耳人。他为这归主的约奉献了他的毕生。他穿的是古时先知所穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是旷野里的“蝗虫野蜜”，喝的是山间的清泉。*{DA 102.1}*

然而约翰的生活并没有消磨在安逸，苦修，消沉或自私的孤立之中。他时时出去与人来往，并且经常留意世上的动态。从他那幽居的地方，他细察时事的发展。他凭圣灵的启迪研究世人的品性，以便明白怎样将天上的信息送到他们的心中。他常将自己的使命放在心上。他独居一处，借着默想和祈祷，为前面一生的工作努力武

装自己的心灵。*{DA 102.2}*

他虽然住在旷野，但仍不免遭遇试探。他尽可能地堵塞了撒但的每一条进路，可是他仍受到试探者的袭击。然而他属灵的见解是清晰的。他已培育了品格上的力量和决断。靠着圣灵的帮助，他能发觉撒但的进袭并抵抗撒但的势力。*{DA 102.3}*

约翰在旷野里找到了他的学校和他的圣所。像摩西在米甸的山间一样，他住在全能者的荫下，并为上帝大能的种种明证所环绕。他的命分不像那位以色列的伟大领袖，得以住在僻静，庄严，巍峨的山中。但在他面前也有约但河外摩押的高冈，向他述说那以“大能束腰，用力量安定诸山”的主。他的旷野之家所显示自然界阴郁可怕的景象，生动的象征着当时以色列的情况。耶和华肥沃的葡萄园竟变成了凄凉的荒芜之地（见赛 5 章）。但是在旷野的上方，乃是光明美丽的穹苍。黑云密布，风雨交加，雨后显出立约的虹。照样，在以色列的败坏之上，也照耀着弥赛亚为王所应许的荣光。在上帝震怒的黑云之上，也有祂立约的慈悲之虹出现。*{DA 102.4}*

他孤独地在寂静的夜晚，读到上帝对亚伯拉罕所发的应许，说他的后裔必如天上的星那样不可胜数。晨曦的光芒把摩押的诸山镀成金色，彰显了那“必像日出的晨光，如无云的清晨”的主（撒下 23:4）。在正午阳光的辉煌中，他看到主显现的光彩，就是“耶和华的荣耀必然显现，凡有血气的，必一同看见”的情形（赛 40:5）。*{DA 102.1}*

他以敬畏而喜乐的精神，在预言的书卷中查考有关弥赛亚降临的启示，就是那应许要打伤蛇头的后裔，即“不再有王坐在大卫宝座上”之前出现的细罗，“就是赐平安者，”。现在时候已到，罗马的统治者坐在锡安山的宫殿里。根据上帝确实的话，基督已经降生了。*{DA 103.1}*

以赛亚对于弥赛亚的荣耀所做惊心触目的描写，是约翰昼夜研究的题目——从耶西的本所发的枝条，凭公义行政，以“正直判断

世上的谦卑人”的王，“避暴雨的隐密处……像大磐石的影子在疲乏之地。”以色列“必不再称为撇弃的，”她的地“也不再称为荒凉的，”却要被耶和华“称为我所喜悦的。”她的地“也必称为有夫之妇”（赛 11:4；32:1,2；62:4）。这孤独寄居于旷野者的心怀，充满了光荣的异象。*{DA 103.2}*

他既见了“王的荣美”，就忘掉自己。他见了圣洁的威仪，就觉得自己是无能的，不配的。这样，他就可以出去做天上的使者，不为人的威武所屈，因为他已经看见了上帝的尊严。他能毫无畏惧地屹立在世上的君王面前，因为他已在万王之王脚前俯伏跪拜了。*{DA 103.3}*

约翰并不完全明白弥赛亚之国的性质。他期望以色列从她国家的敌人手中被救出来，但“必有一王秉公义行政，”并建立以色列为圣洁的国度，乃是他最大的希望。他相信如此就能实现他出世时所启示的预言：——

“记念祂的圣约……
叫我们既从仇敌手中被救出来，
就可以终身在祂面前，
坦然无惧的用圣洁公义侍奉祂。”*{DA 103.4}*

约翰看到他的同胞受骗，自满，并沉醉于他们的罪恶之中。他渴望唤醒他们度更圣洁的生活。上帝命他宣传的信息，目的是要将他们从醉梦中唤醒，并因自己的重大罪恶而战栗。在福音的种子未能扎根之前，必须先将心田的土壤掘松。在他们愿意向耶稣求医之前，必须觉悟自己因犯罪所受创伤的危险。*{DA 103.5}*

上帝并不差遣使者来谄媚罪人。祂没有传达什么平安的消息，来安抚有罪的人，使他们产生致命的安全感。祂将重担放在行恶之人的良心上，用悔悟之箭刺透人的心灵。服役的天使将上帝可怕的惩罚摆在他面前，使人深感自己的需要，而发出以下的呼吁：“我当怎样行才可以得救？”于是那使人降卑到尘土中的手，就将悔罪的

人拉起来。那曾谴责罪恶，并使骄傲和野心蒙羞的声音，就带着最温慈的关怀发问道：“你要我为你做什么？”*{DA 104.1}*

当约翰开始工作之时，全国正处于激昂不满、近于暴动的状况中。亚基老撤职之后，犹太便直辖于罗马。罗马巡抚的暴政和苛税，以及他们之坚决推行异教的信条和风俗，激起了叛乱。这一次叛乱在成千最勇敢的以色列人的鲜血中被镇压下去了。这一切使国人愈加痛恨罗马，愈加渴望挣脱罗马的权势。*{DA 104.2}*

在全国扰攘不安的气氛中，忽然有声音从旷野传出来，是一种惊人，严肃，而又满有希望的声音：“天国近了！你们应当悔改。”这声音带着一种新奇的力量，感动了众人的心。先知们曾预言基督的降临是一件远在将来的大事，但此间的宣言却说这事已经临近了。约翰奇异的外观使他的听众联想到古代的先知和先见。在态度和服装上他都与以利亚相似。他带着以利亚的心志和能力，痛斥国家的腐败，并责备流行的罪恶。他的言语是清楚，尖锐，并令人折服的。许多人相信他是先知里的一位从死里复活了。全国沸腾起来，成群的人蜂拥到旷野里去。*{DA 104.3}*

约翰宣布弥赛亚的降临，并劝告众人悔改。他在约但河里为他们施洗，作为从罪恶里得洁净的表号。他用这个富有意义的实例，说明那些自称为上帝选民的人已为罪恶所玷污，而且他们的心灵和生活若不洁净，就必与弥赛亚的国度无分。*{DA 104.4}*

贵胄，拉比，兵丁，税吏和乡民都来听这先知的话。这从上帝而来的严肃警告，一时使他们惊慌起来。许多人因而悔改并领受了洗礼。各色各等的人履行了施洗约翰所提出的条件，为要参加他所宣告即将建立的国度。*{DA 105.1}*

许多文士和法利赛人来承认他们的罪，并要求受洗。他们曾高抬自己，认为自己比别人强，并曾让百姓钦佩他们的虔诚，如今他们生活上罪恶的秘密暴露出来了。但是约翰被圣灵感动，知道这些人当中有许多对于罪并没有真正的悔悟。他们不过是机会主义者。

他们希望以先知朋友的资格，得到那将要来之王的器重。同时更想借着在这著名的青年教师手中接受洗礼，以巩固他们在民间的势力。*{DA 105.2}*

约翰严厉地质问他们说：“毒蛇的种类，谁指示你们逃避将来的愤怒呢？你们要结出果子来，与悔改的心相称，不要自己心里说，有亚伯拉罕为我们的祖宗，我告诉你们，上帝能从这些石头中，给亚伯拉罕兴起子孙来。”*{DA 105.3}*

犹太人曲解了上帝永远眷爱以色列的应许：“那使太阳白日发光，使星月有定例，黑夜发亮，又搅动大海，使海中波浪砰訇的，万军之耶和华是祂的名，祂如此说：这些定例，若能在我面前废掉，以色列的后裔也就在我面前断绝，永远不再成国，这是耶和华说的。耶和华如此说：若能量度上天，寻察下地的根基，我就因以色列后裔一切所行的弃绝他们，这是耶和华说的。”（耶 31:35-37）犹太人认为他们既是亚伯拉罕的直系子孙，就有权利承受以上的应许。可是他们忽略了上帝所提出的条件。祂在未发这应许之前曾说：“我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上，我要做他们的上帝，他们要做我的子民。……我要赦免他们的罪孽，不再记念他们的罪恶”（耶 31:33,34）。*{DA 106.1}*

凡在心上写着上帝律法的人，祂的恩眷是确实可靠的。因为他们与祂是一致的。但是犹太人已与上帝隔绝。由于他们的罪，他们正在上帝的刑罚之下受苦。这就是他们受外国奴役的原因。他们的心灵因犯罪变成黑暗，并因上帝过去曾给他们这么大的恩典，就原谅自己的罪。他们洋洋自得，以为自己比别人好，应该得到上帝的福惠。*{DA 106.2}*

这些事“写在经上，正是警戒我们这末世的人”（林前 10:11）。我们也时常误解上帝所赐的福气，以为自己蒙恩乃是因我们本身的某些长处。于是上帝所想做的就不能做在我们身上。因为祂的恩赐反被用来加增我们的自满，使我们的心在不信和罪恶之中

越发刚硬了。*{DA 106.3}*

约翰向以色列的教师们指出，他们的骄傲，自私和残酷，表明他们是毒蛇的种类，是对于民众的一种可怕的祸害，哪里还算是公义而顺命的亚伯拉罕的子孙！就他们从上帝所领受的恩光而言，他们简直比他们以为远不如他们的外邦人更坏。他们忘记自己是“被凿而出的磐石，被挖而出的岩穴”（见赛 51:1）。上帝并不一定要靠他们来成全祂的旨意。正如祂从前呼召亚伯拉罕从外邦人中间出来，如今祂也能呼召别人来为祂服务。即或他们的心现在似乎是毫无生气，像旷野里的石头一般，但是上帝的灵能赐给他们活力，去实行祂的旨意，并承受祂的应许。*{DA 106.4}*

先知说：“现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树，就砍下来，丢在火里。”一棵树的价值，不在乎它的名称，而在乎它的果实。若是果子无用，单是名称绝不能使树免于砍伐。约翰向犹太人说明：他们在上帝面前的地位，是根据他们的品格和生活。口说是没有价值的。如果他们的生活和品格不符合上帝的律法，他们就不是祂的子民了。*{DA 107.1}*

在约翰这种扎心的谴责下，他的听众服罪了。他们来到他面前，向他说：“这样我们当做什么呢？”他回答说：“有两件衣裳的，就分给那没有的，有食物的，也当这样行。”他又警告税吏勿行不义，兵丁不可强暴。*{DA 107.2}*

他说：凡成为基督国度百姓的人，必有信心和悔改的凭据。在他们的生活上，必要看见仁慈，诚实和忠义等美德。他们必要帮助贫寒的人，并奉献礼物给上帝。他们必保护无依无靠的人，并留下廉洁和仁慈的榜样。所以跟从基督的人必有具体的表现，证明圣灵改变人心的能力。在日常的生活中，必表现出正义，怜悯和爱上帝的美德。不然的话，他们就如糠秕，只得丢在火里。*{DA 107.3}*

约翰又说：“我是用水给你们施洗，叫你们悔改。但那在我以后来的，能力比我更大，我就是给祂提鞋，也不配。祂要用圣灵与

火给你们施洗”（太 3:11）。先知以赛亚曾宣称：耶和华要“以公义的灵和焚烧的灵”（赛 4:4）洁净祂子民的罪孽。耶和华对以色列所说的话是：“我必反手加在你身上，炼尽你的渣滓，除净你的杂质”（赛 1:25）。对于罪，无论它在何处出现，“我们的上帝乃是烈火”（来 12:29）。凡顺服上帝大能的人，上帝的灵必在他们里面烧尽罪恶。但是人若依恋着罪，他们便与罪化为一体。于是上帝毁灭罪恶的荣光，就必毁灭他们。雅各与天使通夜较力之后惊叹说：“我面对面见了上帝，我的性命仍得保全”（创 32:30）。雅各在对待以扫的行为上犯了大罪，但是他已经悔改了。他的过犯已蒙赦免，他的罪恶已被洗净，所以他才受得住上帝亲身的临格。但是无论在哪里，若有人故意怀着罪恶来到上帝面前，他们就会被毁灭。在耶稣第二次降临之时，恶人要被祂“口中的气”灭绝，被祂“降临的荣光废掉”（帖后 2:8）。上帝威荣之光，对义人是赐生命的，那时必将恶人杀灭。*{DA 107.4}*

在施洗约翰的日子，基督即将出现显示上帝的品格。只要有祂出现，世人的罪就自然会暴露出来。他们惟有愿意从罪恶里得洗净，才能与祂相交。惟有心灵纯洁的人才能存留在祂面前。*{DA 108.1}*

施洗约翰就是这样宣讲上帝给以色列的信息。许多人听从了他的教训。许多人牺牲了一切，为要遵行他的话。成群的人到处跟着这位新兴的教师，也有不少人存着他或许就是弥赛亚的希望。但当约翰看见民众转向着他的时候，他就利用一切机会将他们的信心引向那将要来的一位。*{DA 108.2}*

11

耶稣受洗

（根据太 3:13-17；可 1:9-11；路 3:21,22）

关于旷野先知的消息和他奇异的宣告，传遍了加利利全地。风声所及，连最偏僻之处的乡农和海滨的渔夫，也都听到了。从这班淳朴诚恳的人心中，起了最真诚的反应。在拿撒勒，这消息也传到了原先是约瑟的木匠铺里。那里有一位认识到其中的呼召，祂的时候到了。祂撇下平日的工作，辞别母亲，随着那些结队往约但河去的同乡走了。*{DA 109.1}*

耶稣和施洗约翰原是表弟兄。他们出生的情形也有密切的关系。但他们彼此并不直接相识。耶稣是在加利利的拿撒勒长大的，而约翰则在犹太的旷野里长大。在不同的环境里，他们过着隐居的生活，从来没有来往。这天意的安排，免得给人借口说他们是同谋，互相抬举。*{DA 109.2}*

约翰本知道耶稣降生时的种种事迹。他听见过耶稣童年上耶路撒冷和在拉比学校中所发生的事情。他也知道耶稣无罪的生活，并相信祂就是弥赛亚。不过对于这一点他还没有绝对的把握。这许多年来，耶稣一向湮没无闻，又没有对自己的使命显出特别的凭据来。这种情形就令人怀疑祂究竟是不是上帝所应许的救主。虽然如此，

施洗约翰仍抱着信心等候，相信到了上帝所预定的时候，一切都必显明。他蒙启示，知道弥赛亚必要在他手里受洗。那时必有征兆显出祂的神性。这样，他就能将祂介绍给众人了。*{DA 109.3}*

耶稣来受洗时，约翰就看出祂有一种纯洁的性格，是在任何人身上从未见过的。连祂所在之处的气氛，也是圣洁而令人肃然起敬的。约翰在约但河边聚集他身旁的人群中，听到过各种犯罪作恶的悲惨故事，也遇见过许多被累累罪担所压伤的人，却从未接触过一个发出这么神圣影响的人。这一切都与约翰所受关于弥赛亚的启示吻合。然而他不敢应承耶稣的请求。他自己是一个有罪的人，怎能为这无罪者施洗呢？再说洗礼本是承认需要洗除罪恶的表号。耶稣既无须悔改，又何必受这一个礼节呢？*{DA 110.1}*

当耶稣要求受洗时，约翰退缩着说：“我当受你的洗，你反倒上我这里来吗？”耶稣用坚定而温和的权威语气回答说：“你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义。”于是约翰依从救主的话，领祂到约但河，把祂浸在水中。耶稣“随即从水里上来，天忽然为祂开了，他就看见上帝的灵，仿佛鸽子降下，落在祂身上。”*{DA 111.1}*

耶稣受洗，并不是承认自己有罪，乃是将自己与罪人视为一体，取我们所应取的步骤，作我们所该做的事。祂受洗以后痛苦坚忍的生活，也是我们的榜样。*{DA 111.2}*

耶稣从水里上来，就跪在岸上祈祷。在祂面前展开了一个崭新而重要的纪元。祂现在已经登上了更宽广的舞台，开始祂一生的斗争。祂虽是和平之君，但祂的来临必如刀之出鞘。祂来所要设立的国度，与犹太人所期望的恰好相反。祂本是以色列一切礼节和制度的根基，却要被人视为它的仇敌和破坏者。在西奈山颁布律法的原是祂，现在反要被人定为犯律法的。祂来是要打破撒但的权势，反而要被斥为别西卜。地上没有一个人理解祂。在祂传道时，还须孤身独行。在祂的一生中，祂母亲和弟兄们都没有认识到祂的使命。连祂的门徒也不理解祂。祂虽住在永远的光中，与上帝原为一体，却必须在

孤寂中度过祂地上的生活。*{DA 111.3}*

基督既与我们同为一体，就必须背负我们罪过和祸患的重担。无罪的一位必须亲受罪的羞辱；喜爱和平的必须与争斗相处；真理反要与虚伪为伍；纯洁竟须与丑恶作伴。每一样罪恶，每一场是非，每一种因罪而致污秽的情欲，都让基督的心灵受到剧烈的痛苦。*{DA 111.4}*

这条血路，祂必须独自行走。这副重担，祂必须独自担当。祂放弃自己的荣耀，接受了血肉之体的软弱。救赎世界的重任，完全落在祂的身上。这一切，祂都早已看到，早已觉得，然而祂的宗旨依然坚定不移。堕落人类的拯救，完全依仗祂的膀臂。祂伸手紧握着全能者慈爱的手。*{DA 111.5}*

救主在约但河边倾心祈祷之时，祂的目光似乎透入了天庭。祂深知罪曾怎样使人心地刚硬。要他们了解祂的使命，接受救恩，该是何等的困难。所以祂求天父赐给祂能力胜过他们的不信，斩断撒但加在他们身上的锁链，替他们战胜那破坏者。祂求上帝赐下证据，表明祂已经在祂儿子身上悦纳了人类。*{DA 111.6}*

天使们从来没有听过这样的祈祷。他们极愿把天父允诺和安慰的信息带给他们所敬爱的统帅。但父上帝却要亲自答应祂儿子的恳求。上帝荣耀的光辉，从祂宝座上直接放射出来。天开了，清纯无此的光，仿佛一只鸽子，落在救主的头上——这正是那“柔和谦卑”者合适的象征。*{DA 112.1}*

在约但河边的广大群众中，除了约翰之外，没有几个人见到这从天而来的异象。然而上帝临格的严肃气氛，弥漫于会众之间。他们都肃静地站在那里，凝视着基督。只见那永远环绕上帝宝座的光彩，包围祂的全身。祂仰着的脸上所反射的荣光，是他们从来没有在人的脸上见过的。从开了的天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”*{DA 112.2}*

上帝这些确证的话，一方面是要鼓舞在场之人的信心，一方面也是要加强救主的力量以从事祂的使命。尽管世界的罪恶都放在祂的头上，尽管祂屈身取了堕落人类的性质，天上的声音仍旧宣布祂为永生上帝的儿子。*{DA 112.3}*

约翰看见耶稣这样跪着，含泪恳求天父的嘉纳，深为感动。当他看见上帝的荣光包围着耶稣，又听见天上发出的声音，就认出这是上帝所应许的记号。他知道他所施洗的，就是世界的救赎主。这时，圣灵降到约翰身上，他就伸手指着耶稣说：“看哪！上帝的羔羊，除去世人罪孽的。”*{DA 112.4}*

听见的人没有一个能领悟“上帝的羔羊”几个字的重大意义——连说的人自己也不明白。古时亚伯拉罕在摩利亚山上，曾听他儿子问他说：“父亲哪！……燔祭的羊羔在哪里呢？”父亲回答说：“我儿，上帝必自己预备作燔祭的羊羔”（创 22:7,8）。亚伯拉罕看出上帝所预备代替以撒的公山羊，就是那要为世人之罪而死的救主的预表。圣灵借着以赛亚，也采用这例证来预言救主说：“祂像羊羔被牵到宰杀之地。”“耶和华使我们众人的罪孽都归在祂身上”（赛 53:6,7）。以色列百姓却不明白其中的教训。在他们中间有许多人看所献的祭物，像异教徒看他们的祭物一样——以为是自己用来讨好神明的供物。上帝却要教训他们，那使他们与祂和好的礼物，乃是出于上帝自己爱的恩赐。*{DA 112.5}*

那在约但河边对耶稣所说的话——“这是我的爱子，我所喜悦的”——是包括全人类在内的。上帝乃是以耶稣为我们的代表向祂说了这话。我们虽有种种的罪恶和弱点，上帝并没有把我们当作废物撇在一边。祂使我们“在爱子里得蒙悦纳”（弗 1:6）。降在基督身上的荣光，乃是上帝爱我们的保证，使我们知道祈祷的力量——人的声音怎样能达到上帝耳中，我们的恳求怎样能蒙天庭的应允。因着罪，地与天已经割断，绝了交通。但耶稣使地球与辉煌的天庭重新连接起来。祂的爱环绕了人，并达到最高的天庭。当我们祈求

帮助以抵挡试探时，那从敞开着的天门照在我们救主身上的光辉也必照在我们身上。那曾对耶稣说话的声音也向每一个相信的人说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”*{DA 113.1}*

“亲爱的弟兄啊！我们现在是上帝的儿女，将来如何，还未显明。但我们知道主若显现，我们必要像祂，因为必得见祂的真体”（约壹 3:2）。我们的救赎主已经打开门路，使最有罪，最穷乏，最受压迫，最被轻视的人，都可以接近天父。人人都可以在耶稣已去为我们预备的地方有一个家。“那圣洁、真实、拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的说……看哪！我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的”（启 3:7,8）。*{DA 113.2}*

12

受试探

（根据太 4:1-11；可 1:12,13；路 4:1-13）

“耶稣被圣灵充满，从约但河回来，圣灵将祂引到旷野。”马可的记载更有意义。他说：“圣灵就把耶稣催到旷野里去。祂在旷野四十天受撒但的试探，并与野兽同在一处。”“那些日子祂没有吃什么。”*{DA 114.1}*

耶稣是在圣灵的引导下到旷野里去的，结果受到了试探。耶稣并没有去招惹试探。祂到旷野去是要单独在一处，思考自己的使命和工作。祂要借着禁食和祈祷振作自己，以便行走祂所必须走的血路。但是撒但知道救主已经到旷野去了。他认为这是向祂下手的最好时机。*{DA 114.2}*

在光明之君与黑暗国度的首领之间的这场斗争中，世界的命运处在千钧一发的关头。撒但在引诱人类犯罪之后，就声称全地是属于他的，并自命为这个世界的王。他即使人类的始祖与他的性情同化，就想在地上设立他的国。他宣称世人已拣选他作他们的元首。他既控制人类，就握有管理全世界的主权。基督来就是要否定撒但的这种主张。基督要以人子的身份坚持忠于上帝的立场。这样就能显明撒但还没有得到完全控制人类的权柄，而他对这世界所做的声明就

是虚妄的了。凡愿从撒但的权势之下蒙拯救的人，都可得到自由。亚当因犯罪所失去的主权，也必要恢复过来。*{DA 114.3}*

“我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔，也彼此为仇”（创 3:15）。自从上帝在伊甸园里向蛇如此宣告以来，撒但就知道他并没有支配世界的绝对主权。他在人间发现有一种能力在运行着，是与他的权威相对抗的。他关注着亚当和他儿子们所献的祭物。他在这些礼节之中，看出天地之间交通的征象，于是他决意要断绝这种交通。他一方面误表上帝，一方面曲解预指救主的种种礼节。他令人视上帝为一位欢喜看他们灭亡的神而惧怕祂。因此他们将那应当显明上帝之爱的祭物，单用为平息祂的愤怒而奉献。撒但激动人们邪恶的情感，为的是要巩固他在他们身上的统治。后来上帝的真道写成书卷，撒但就研究有关救主降临的预言。他一代一代地努力蒙蔽世人，使他们不明白这些预言，以致在基督来时拒绝祂。*{DA 115.1}*

当耶稣降生之时，撒但知道那带着上帝使命来对抗他权势的一位已经来了。天使所宣告有关这新生王之威权的消息，使他战栗不安。撒但熟知基督在天上以天父爱子的身份所占的地位。上帝的儿子居然降世为人，这使撒但心中充满惊奇和恐惧。他测不透这种伟大牺牲的奥秘。他那自私的心，不能明白上帝为受了欺骗的人类怎么会发出这么大的爱心。天庭的荣耀和安宁，以及与上帝交通的喜乐，世人只能隐约地领悟，但这一切却是那曾遮掩约柜的基路伯路锡甫所熟悉的。他既然失去天家，便决心报复，使别人与他一同陷入罪恶。为了达到这个目的，他使他们轻视天上的事，专顾地上的事。*{DA 115.2}*

天上的统帅要救人进入祂的国，不是没有障碍的。从祂在伯利恒为婴孩的时候起，祂就不断遭到那恶者的袭击。上帝的形像既在基督身上显明，撒但的议会就决心要战胜祂。直到那时，凡生在世上的人还没有一个曾逃脱过那欺骗者的势力。于是罪恶大同盟的全

部势力都动员起来，寸步不离地追寻祂的踪迹与祂作战，尽量想办法要胜过祂。*{DA 116.1}*

救主受洗之时，撒但也在观众之中。他看见天父的荣光环绕祂的儿子。他也听见耶和华的声音证明耶稣的神性。自从亚当犯罪以来，人类与上帝直接的来往已被割断，天地之间的交通，一向是借着基督进行的。如今耶稣既来“成为罪身的形状”（罗 8:3），天父就亲自开口了。以前祂是借着基督与人类交往的，现今祂是在基督里面与人类交往了。撒但本来希望因上帝对罪恶的憎恶，天与地上永远分离。但是现在上帝与人之间的联络显然已经恢复了。*{DA 116.2}*

撒但看出他若不战胜耶稣，就必为耶稣所胜。这场斗争关系重大，撒但不敢交托给与他同盟的使者。他必须亲自出马，调兵遣将。于是一切叛逆的势力都集中起来向上帝的儿子进攻。基督成了阴间每一种武器攻击的目标。*{DA 116.3}*

许多人认为基督与撒但的这场斗争对他们自己的生活没有什么特别的关系，因而不感兴趣。殊不知这场斗争在每一个人的心中重演。凡离开恶者的行列为上帝服务的人，没有一个是不受到撒但攻击的。基督所抗拒的引诱，正是我们感到难以抵挡的试探。祂的品格既高过我们的品格，落在祂身上的试探也就严重得多。基督肩负着全世界罪孽的重担，仍要在食欲，爱世界，和导致骄傲的虚荣心上接受考验。这些就是曾胜过亚当和夏娃，并且也很容易胜过我们的试探。*{DA 116.4}*

撒但以亚当夏娃的罪为据，诡称上帝的律法是不公正的，是不可能顺服的。基督要在我们的人性中挽回亚当的失败。但是在亚当被那诱惑者袭击时，罪的影响一点也没有临到他身上。他还是个健全无缺，身心力量都充足的壮士。在他的周围有伊甸园的荣美。他每日得与天上的圣者交往。可是在耶稣到旷野与撒但交战之时，情形就大不相同了。那时人类的体力，智力和品质已经历了四千年的退化。基督承受了堕落人类一切的软弱。惟有如此，祂才能将人类

从堕落的深渊中拯救出来。*{DA 117.1}*

许多人说基督是不可能被试探所胜的。若是如此，祂就不可能处在亚当的地位，取得亚当所没有取得的胜利了。如果我们的斗争在任何一方面比基督更为艰难，祂就不能救援我们了。但是我们的救主取了人性以及人性一切的软弱。祂取了人的性质，有可能为试探所胜。我们所受的试探，没有一样是祂所没有经受过的。*{DA 117.2}*

对于基督，如同对于伊甸园中那对圣洁夫妇的一样，第一个大试探乃是以食欲为出发点。破坏从何处开始，救赎我们的工作也必从何处开始。亚当既因放纵食欲而堕落，基督就必须借着克服食欲而得胜。“祂禁食四十昼夜，后来就饿了。那试探人的进前来，对祂说：你若是上帝的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。耶稣却回答说：经上记着说，‘人活着，不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。’”*{DA 117.3}*

从亚当的日子直到基督的时代，因着自我放纵，食欲和情欲的力量不断加强，直至几乎完全控制了人类。于是世人就败坏多病，靠着自己无法得胜。基督借着忍受最严峻的考验为人类取得了胜利。祂为我们的缘故运用了自制之力，比饥饿或死亡更为坚强。这第一场的胜利也涉及我们与黑暗势力作斗争时的一切其他问题。*{DA 117.4}*

耶稣进入旷野的时候被天父的荣光所笼罩。祂全神贯注于与上帝的交通，便超脱了肉体的软弱。但后来荣光消退了，就留下祂与试探搏斗。试探时时向祂进逼。祂的血肉之体实在不愿去应付前面的斗争。祂禁食祷告四十天之久，因饥饿而软弱憔悴，因精神痛苦而削瘦枯槁。“祂的面貌比别人憔悴，祂的形容比世人枯槁”（赛52:14）。现在正是撒但的机会。他以为可以战胜基督了。*{DA 118.1}*

有一个装作从天上降下的使者来到救主面前，好像是为答应祂的祷告一般。他声称自己是奉上帝差遣来宣布基督禁食结束。正如

从前上帝差遣天使命令亚伯拉罕不可下手奉献以撒一样，现在天父对于基督甘愿踏上血路已经满意，故差遣天使来解救祂。这就是带给耶稣的信息。救主正因饥饿发昏，渴望食物之时，撒但突然来到祂面前，指着那些散布在旷野很像面包的石头说：“你若是上帝的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”*{DA 118.2}*

虽然他外表好像光明的天使，可是他第一句话就暴露了他的真面目。“你若是上帝的儿子”这句话暗示着不信。如果耶稣照着撒但的建议去做，就等于承认了他的怀疑。那试探者最初对人类所用的方法很有效果，如今他打算用同样的方法来打败基督。从前他曾狡猾地向接近伊甸园中的夏娃：“上帝岂是真说，不许你们吃园中所有树上的果子吗”（创 3:1）？到此为止，试探者的话是对的。可是在他说这些话的神情和声调里，隐隐含着轻蔑上帝言语的态度，暗示着否定的意味，怀疑上帝的诚实。撒但想把一种观念灌输到夏娃心中，就是：上帝不会照祂所说的去行的，而且上帝不许人吃这么美好的果子，是与祂对人类的慈爱相抵触的。照样，试探者现在想用自己的心理来影响基督。“你若是上帝的儿子”这句话在撒但心里引起刺骨的宿怨。他说话的声调，表现出极端的不信。难道上帝会这样对待祂自己的儿子吗？难道上帝会把祂撇在旷野里与野兽同处，没有食物，没有同伴，没有安慰吗？他暗示：上帝的意思绝不会叫祂的儿子落到这样的境地。“你若是上帝的儿子，”可以显出你的能力来，救你自己脱离这难熬的饥饿，吩咐这些石头变成食物吧！*{DA 118.3}*

“这是我的爱子，我所喜悦的。”这一句从天上来的话，仍在撒但的耳边响着。上帝的话乃是基督对于自己神圣使命的确证。但是撒但决心使基督不信这见证。祂降世为人，这句话宣示了祂与上天的关系。撒但的目的就是要使基督怀疑这句话。撒但知道，如果基督对上帝的信心摇动了，则整个斗争的胜利就是属于他的了。他就能胜过耶稣了。他希望基督在灰心丧志和极端饥饿的压力之下，失去对天父的信心，而为自己行一个神迹。如果基督真这样做的话，

则救恩的计划就遭到了破坏。*{DA 119.1}*

从前撒但与上帝的儿子第一次交战的时候，基督是天军的元帅，而那领导天上叛乱的撒但被摔了下来。现在他们的情形好像颠倒了，所以撒但便尽量利用他所假想的优势。他说，最有能力的一位天使已经从天上被驱逐下来了。耶稣的外表显明祂就是那堕落的天使，为上帝所摈斥，为世人所弃绝。祂既拥有神性，就必能行一件神迹来证明自己的身份。“你若是上帝的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”试探者极力怂恿祂说：如此表现创造能力的作为，必是神性的决定性证据，可用来结束这场争论。*{DA 119.2}*

耶稣静听这大骗子说话，不是没有经过一番挣扎的。但是上帝的儿子不可以向撒但证明祂的神性，或是说明祂受屈辱的理由。如果遵照大叛徒撒但的要求去做，基督并不能为人类的福利或上帝的荣耀争得什么好处。如果基督依从仇敌的建议，撒但仍然要说，“显个神迹给我看，使我可以相信你是上帝的儿子。”任何证据都无法打破撒但心中反叛的势力。况且基督也不能为自己的利益运用祂的神能。祂来是要忍受磨炼，像我们必须经受的一样，并给我们留下一个信心和顺服的榜样。在这一次，以及祂以后在地上生活的任何境遇中，祂从来没有为自己的缘故行过一件神迹。祂所有奇妙的作为，都是为了别人的益处。耶稣虽然一开始就认出撒但，但祂并没有被惹动而与他争辩。他因回忆那从天上来的声音而心志坚强。祂一心信赖天父的慈爱，绝不与试探周旋。*{DA 119.3}*

耶稣用圣经的话对付撒但，祂说：“经上记着说。”在每一次试探中，祂所用的武器就是上帝的话。撒但要基督行一件神迹，作为祂神性的证据。但是坚信“耶和华如此说，”乃比一切神迹更伟大，是一种无可反驳的证据。只要基督保持这个立场，试探者就无法获得优势。*{DA 120.1}*

基督被最强烈的试探所袭击，正是祂最软弱的时候。撒但想要趁此取胜。他曾用这种策略胜过人类。当人的力量消失，意志软弱，

信心不再倚靠上帝之时，那些曾长期勇于主持正义的人，也会遭到失败。摩西因与以色列人一同飘流四十年，累得疲惫不堪，于是他经常握住上帝无穷能力的信心一时松了手。他正在跨进应许之地的边界时失败了。以利亚也是如此。他曾毫不畏惧地站在亚哈王面前。他也敢独自应付以四百五十个巴力先知为首的以色列全国的人。可是在迦密山上那非常的日子以后，当假先知都已被杀，百姓都已声明忠顺于上帝之后，以利亚竟被拜偶像的耶洗别的威胁所吓倒，而畏死逃命了。撒但就是如此利用血肉之体的软弱以取胜。而且他仍要以相同的方法来进行他的工作。每逢人被愁云所环绕，为环境所困惑，或因贫穷灾难而受苦时，总有撒但在那里试探滋扰。他针对我们品格上的弱点进攻。他企图动摇我们的信心，怀疑上帝为何让这样的情形存在。他诱导我们不信赖上帝，并对于祂的爱产生疑问。试探者时常到我们这里来，如同他试探基督一样，将我们的软弱和缺点摆列在我们眼前。他希望借此使我们灰心丧志，并叫我们放松紧握着上帝的手。于是他对于他的战利品就有把握了。如果我们能像耶稣一样地应付他，就能免去许多的失败。只因我们常与仇敌周旋，就让他占了优势。*{DA 120.2}*

基督对试探者所说：“人活着，不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。”这是重述一千四百多年前祂对以色列人所说过的话：“耶和华你的上帝在旷野引导你，这四十年……祂苦炼你，任你饥饿，将你和你列祖所不认识的吗哪赐给你吃，使你知道人活着，不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话”（申 8:2,3）。上帝的百姓在旷野里断绝了一切给养的时候，上帝就从天上赐下吗哪给他们。这种充足而不间断的供应是要教训他们，只要他们信赖上帝，遵行祂的道，祂就不丢弃他们。现在救主实践了祂从前教导以色列人的教训。上帝的话曾使古代希伯来的群众得到了援救。如今这同一位上帝的话，也能使耶稣得到援救。所以耶稣静候着上帝所定的时候来解救。由于顺从上帝，祂才来到这旷野里。如今祂不能为得食物而屈从撒但的诱惑。在全宇宙的注视之下，祂证明了须臾离弃

上帝的旨意比遭受任何灾祸更为不幸。*{DA 121.1}*

“人活着，不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。”跟从基督的人往往会临到某种关头，若要进行属世的事业，就不能侍奉上帝；或为了顺从上帝某一条明确的命令，似乎就会断绝了生活的来源。撒但要使他相信，他必须牺牲自己的信仰。其实在这个世界上，只有一件事是我们所能倚靠的，那就是上帝的话。“你们要先求祂的国和祂的义，这些东西都要加给你们了”（太 6:33）。即使就今生的幸福而论，我们偏离天父的旨意，也是没有益处的。在我们认明了祂话的能力之后，就不会为要得食物或救自己的性命而随从撒但的诱惑。我们唯一要问的是：上帝的命令是什么？祂的应许是什么？既知道了，我们就必服从祂的命令并信靠祂的应许了。*{DA 121.2}*

在与撒但的最后大搏斗中，那些忠于上帝的人必要看到每一种属世的生活来源都被割断了。因为他们不肯违背上帝的律法而顺从属世的权势，他们就不得做买卖，最后还要被定死罪（见启 13:11-17）。但对于顺从上帝的人，有应许说：“他必居高处，他的保障是磐石的坚垒，他的粮必不缺乏，他的水必不断绝”（赛 33:16）。上帝的儿女要借着这应许而存活。当饥荒造成地上荒凉之时，他们必得到供养。“他们在急难的时候，不致羞愧，在饥荒的日子，必得饱足”（诗 37:19）。先知哈巴谷展望那急难的时候所说的话，表达了教会的信心：“虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛，然而我要因耶和华欢欣，因救我的上帝喜乐”（哈 3:17,18）。*{DA 121.3}*

在从我们的主第一次大试探中所能学到的一切教训中，没有什么比克服食欲和情欲更为重要的了。在各世代中，那能引动肉体情欲的试探，最能使人类败坏堕落。撒但借着不节制的生活来败坏上帝所赐给人类无价的智力和道德力。这样，世人就不能赏识那些拥有永久价值的事物了。借着肉体情欲的放纵，撒但企图从人心灵中

消灭上帝形像的一切痕迹。*{DA 122.1}*

在基督第一次降临时所普遍存在的那种不加约束的纵欲，及其疾病与败坏的后果，必更加严重地再现于祂第二次降临之前。基督说，那时世界的景况正如洪水以前的日子和所多玛、蛾摩拉的日子一样。人终日所思想的尽都是恶。我们现在正处在那大而可畏之日的边沿。救主禁食的教训应当深入我们的内心。惟有从基督所忍受那无可形容的痛苦中，我们才能估量那不受抑制之纵欲的害处。祂的榜样说明了我们永生的唯一希望在于控制贪欲和情欲，使之顺服上帝的旨意。*{DA 122.2}*

靠着自己的力量，我们不可能克制自己堕落性情的蛮横要求。撒但借着这条通路使我们遭受试探。基督知道仇敌必利用每一个人遗传的弱点，并借着虚伪的暗示使凡不倚靠上帝的人落入他的网罗。我们的主既经过世人所必经之路，就为我们开辟了得胜之道。祂的旨意并不是让我们处于不利的地位去与撒但斗争。祂不要我们因那蛇的袭击而恐惧灰心。祂说：“你们可以放心，我已经胜了世界”（约16:33）。*{DA 122.3}*

凡是为克制食欲而挣扎的人，务要仰望那在旷野中受试探的救主。要看祂在十字架上呼叫“我渴了”之时的痛苦。祂已经忍受了我们所能忍受的一切。祂的胜利也就是我们的胜利。*{DA 123.1}*

耶稣倚靠祂天父的智慧和力量。祂说：“主耶和华必帮助我，所以我不抱愧……我也知道我必不致蒙羞。……主耶和华要帮助我。”祂指着祂自己的榜样对我们说：“你们中间谁是敬畏耶和华……的，这人行在暗中，没有亮光，当倚靠耶和华的名，仗赖自己的上帝”（赛50:7-10）。*{DA 123.2}*

耶稣说：“这世界的王将到，他在我里面是毫无所有”（约14:30）。在祂里面没有丝毫能感受撒但之诱惑的意念。祂绝不赞同罪恶，连一点向试探让步的意思也没有。我们也可以如此。基督的人性与神性联合起来，有圣灵住在祂里面，使祂准备好应付这场斗争。

祂来是要使我们与上帝的性情有份。只要我们因着信与祂联合在一起，罪就再不能做我们的主了。上帝牵着我们信心的手，使它紧紧地握住基督的神性，使我们能达到品格的完全。*{DA 123.3}*

这是怎么成就的呢？基督已经指示我们了。在与撒但的斗争中，祂用什么方法得胜的呢？就是借着上帝的话。祂说：“经上记着说。”只有借着这句话，祂才能抵挡试探。“祂已将又宝贵，又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与上帝的性情有份”（彼后 1:4）。上帝圣经中每一条应许都是属于我们的。“靠上帝口里所出的一切话，”我们才得以存活。当你被试探袭击时，不要注意环境或自己的软弱，只要注意上帝之话的能力。其中所有的力量都是你的。诗人说：“我将你的话藏在心里，免得我得罪你。”“我借着你嘴唇的言语，自己谨守，不行强暴人的道路”（诗 119:11；17:4）。*{DA 123.4}*

13

得胜

（根据太 4:5-11；可 1:12,13；路 4:5-13）

“魔鬼就带祂进了圣城，叫祂站在殿顶上，对祂说：你若是上帝的儿子，可以跳下去，因为经上记着说：

‘主要为你吩咐祂的使者，
用手托着你，
免得你的脚碰在石头上。’”*{DA 124.1}*

撒但现在以为他是用耶稣自己的方法来对付祂了。这狡猾的仇敌，自己居然拿出“上帝口里所出的话”来。他的样子仍像一个光明的天使，并显明他是熟悉圣经又明白其中意义的。以前耶稣用上帝的话来支持自己的信心，现在试探者也用它来掩饰他的欺骗。他声称方才不过是要试验耶稣的忠实，而现在对他坚定不移表示赞赏。既然救主显示了信靠上帝的心，撒但怂恿祂再给他一个凭据，来证明祂的信心。*{DA 124.2}*

但是这一次的试探开头又带着不信的暗示“你若是上帝的儿子。”撒但要引诱基督回答这个“若”字，但基督丝毫也不接受这个疑惑。祂绝不肯为了给撒但一个证据，而冒性命的危险。*{DA 124.3}*

魔鬼看耶稣的人性有机可乘，便想怂恿祂犯僭越自恃的罪。可是他只能欺骗，不能硬逼。他对耶稣说，“跳下去，”知道自己不能把耶稣推下去，因为若是如此，则上帝必出面干涉伸手相救。撒但也不能强逼耶稣自己跳下去。除非基督甘愿顺从引诱，就绝不能为撒但所胜。地上或阴间所有一切的权势，都不足以强逼耶稣在祂父的旨意上偏离丝毫。*{DA 125.1}*

试探者绝不能强迫我们行恶。他不能支配人的心意，除非人让他来支配。人的意志必须先赞同，信心必须先放松对基督的持守，然后撒但才能在我们身上施行他的能力。但是我们心中所存的每一个犯罪的欲望，就是给他一个立足点。我们对于上帝的标准所没有达到的每一点，都是一扇开着的门户，使他得以进来试探我们，毁灭我们。而我们每一个过失，每一次的失败，都是给他毁谤基督的机会。*{DA 125.2}*

当撒但引用上帝的应许：“主要为你吩咐他的使者”时，他删去了一句话：“在你行的一切道路上保护你。”那就是说：在上帝所拣选的一切道路上保护你。耶稣不肯走到顺从的道路之外。祂对祂的父固然表示绝对的信任，但祂决不能在父没有吩咐的时候置身于危险之中，叫祂的父不得不出面干涉，救祂脱离死亡。祂绝不勉强上帝来援救祂。若是如此，祂就不能给人一个信靠和顺从的榜样了。*{DA 125.3}*

耶稣对撒但说：“经上又记着说：不可试探主你的上帝。”当以色列人在旷野里因干渴而要求摩西给他们水喝的时候，他们呼喊说：“耶和华是在我们中间不是”（出 17:7）？于是摩西向他们说了以上的一句话。上帝曾为以色列人行过许多奇事，然而他们在患难中仍然怀疑祂，并要求凭据来证明祂是在他们中间。他们由于不信就想试探上帝。现在撒但鼓动耶稣也要这样做。上帝已经明说耶稣是祂的儿子。现在还是要求凭据证明祂是上帝的儿子吗？这就是要试一试上帝话的真假，也就是试探上帝。如果我们要求上帝所没

有应许的事，也是这样。这就显明我们的不信，也就是试验或试探祂了。我们向上帝呈上我们的祈求，不该是为要试验祂是否履行祂的话，乃是因为祂必要履行祂的话，并不是为要试验祂是否爱我们，而是因为祂确实爱我们。“人非有信，就不能得上帝的喜悦，因为到上帝面前来的人，必须信有上帝，且信祂赏赐那寻求祂的人”（来11:6）。*{DA 125.4}*

但是信心与僭越自恃的心是毫无关系的。惟有那具有真正信心的人，才保得住不致僭越自恃。因为僭越自恃的心是撒但用来假冒信心的。信心能领受上帝的应许，并结出顺从的果子。僭越自恃的心也领受上帝的应许，但是它像撒但所做的一样，要用这些应许来原谅罪恶。本来信心能引领我们的始祖信赖上帝的爱，并服从祂的命令。僭越自恃的心则引诱他们违犯祂的律法，并相信祂的大爱会救他们脱离犯罪的后果。单单要求上天的恩典而不迎合蒙受怜悯的条件，这绝不是信心。纯正的信心是以圣经的应许和条件为根据的。*{DA 126.1}*

往往撒但在不能引起我们猜疑之时，就在使我们犯僭越自恃之罪的事上成功了。他若能使我们非必须地投身于试探之下，他知道胜利必属于他。凡走在顺从的路上的人，上帝全必保守。但是一偏离这路，就是进入撒但的势力范围去冒险，在那里我们准是要跌倒的。救主曾嘱咐我们，“总要 · 警醒祷告，免得入了迷惑”（可14:38）。默想和祷告能保守我们，免得擅自冲越险地，救我们少打许多败仗。*{DA 126.2}*

然而当我们被试探所攻击时，也不该失去勇敢的心。当我们处于难堪的境地之时，我们往往怀疑上帝的灵是否在领导着我们。但是要记得耶稣进入旷野受撒但的试探，乃是由于圣灵的引导。当上帝让我们受试炼时，祂必有谋我们利益的用意。耶稣一方面没有妄测上帝的应许而擅自走向试探，及至试探临身，祂也没有自暴自弃，灰心丧志，我们也应如此。“上帝是信实的，必不叫你们受试探过

于所能受的，在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住”。祂说：“你们要以感谢为祭献与上帝，又要向至高者还你的愿，并要在患难之日求告我，我必搭救你，你也要荣耀我”（林前 10:13；诗 50:14,15）。*{DA 126.3}*

耶稣在第二个试探中又得胜了，于是撒但就显出他的真面目。不过他并不显为狰狞可怕的妖怪，有兽的蹄和蝙蝠的翅膀。他虽然是堕落了，却仍是一个大能的天使。他公然自称是叛逆的首领和这个世界的神。*{DA 129.1}*

撒但将耶稣带上高山，将地上的万国，与万国的荣华，一望无际地列在祂眼前。大厦耸立的城市，云石的宫殿，肥美的田地和结果累累的园林，在阳光照耀之下，五光十色，目不暇接，一切罪恶的痕迹都隐没了。耶稣的眼睛刚才还看到旷野的阴郁和荒凉，如今却望见一片无可比拟的美丽与繁华的景象。于是试探者发声：“这一切权柄荣华，我都要给你，因为这原是交付我的，我愿意给谁就给谁。你若在我面前下拜，这都要归你。”*{DA 129.2}*

基督只能借着受苦来成全祂的使命。在祂面前的是忧伤、艰苦和奋斗的生活，最后还要蒙耻而死。祂必须背负全世界的罪孽。祂必须忍受与天父之爱隔离的苦。现在那试探者表示自愿放弃他所篡夺的权柄。基督尽可以承认撒但的主权而拯救自己脱离将来可怕的遭遇。但是这样做就是等于在善恶的大斗争中认输了。撒但以前在天上犯罪，是由于企图高举自己在上帝的儿子以上。如果他现在得胜，就是谋反的胜利了。*{DA 129.3}*

撒但对基督说：世界的万国和万国的荣华，都是交付我的，我愿意给谁就给谁，这话只有一部分是真实的。他说这话乃是要达到欺骗的目的。撒但的主权原是从亚当手中夺取来的，而亚当不过是创造主的代理人，他的治理权不是独立的。地是属于上帝的，而祂已经将万有交在祂儿子的手里。所以亚当的统治必须隶属于基督。在亚当将他的统治权断送给撒但时，基督仍是合法之君。从前耶和

华向尼布甲尼撒王所说，“至高者在人的国中掌权，要将国赐予谁，就赐予谁”（但 4:17），就是发挥的这意思。撒但只能在上帝的许可之下，行使他所篡夺的主权。{DA 129.4}

当试探者表示愿将这世界的国度和荣华奉送基督时，事实上他是要基督让出这世界真正的王权，而在撒但的权下作王。这也就是犹太人众望所归的王权。他们希望得着属世界的国。如果基督答应给他们一个这样的国度，他们就会欣然迎接祂了。殊不知这种国度里依然存在这个罪恶的咒诅及其一切的祸患。基督对试探者说：“撒但退去吧！因为经上记着说：当拜主你的上帝，单要侍奉祂。”{DA 130.1}

这曾在天上造反的撒但，愿将地上的万国送给基督，为要收买祂，叫祂顺服于罪恶的主权，但祂绝不出卖自己。祂来是要建立一个公义之国，这个宗旨祂是不放弃的。撒但用这同样的试探引诱世人，就比用在基督身上更有成效了。他愿将世界上的国给人，而以承认他的主权为条件。他要他们牺牲正义，昧没良心，放任私心。基督吩咐先求上帝的国和祂的义，但是撒但行在他们旁边说：“关于永生的问题，尽管有些是可信的，不过你若想在世界上成功，就必须侍奉我。我掌握着你的福利，我能给你财富、享乐、荣誉和幸福。要听我的劝告，不要让那些荒诞的观念，像什么诚实，自我牺牲等迷惑你。我必在你面前为你开路。”许多人就这样受了欺骗。他们愿意为服事自己而生活，于是撒但便心满意足了。他一面用属世权柄的希望引诱他们，同时就得到辖制他们心灵的权柄。撒但所要给人的权柄本来不是他自己的，而且不久就要从他手中夺去，而他向人所骗取的，乃是他们以上帝儿子的名分承受基业的特权。{DA 130.2}

撒但曾疑问耶稣是不是上帝的儿子。耶稣一句断然斥退之辞，就是他所不能反驳的证据。这时，神性透过受苦的人性忽然闪射出来。撒但没有力量反抗这命令，在耻辱和愤怒交织之下，他被迫从世界的救赎主面前退去。亚当从前怎样完全地失败，现在基督也怎样完

全地得胜了。*{DA 130.3}*

我们也可以这样抵挡试探，并迫使撒但离开我们。耶稣由于顺从并相信上帝而得了胜利，祂借着使徒对我们说：“故此你们要顺服上帝，务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。你们亲近上帝，上帝就必亲近你们”（雅 4:7,8）。我们不能救自己脱离试探者的权势；因他已得胜了人类。我们若想靠自己的力量抵抗他，我们就必中他的诡计，但是“耶和华的名，是坚固台，义人奔入，便得安稳”（箴 18:10）。即是最软弱的人，只要投靠这大名为避难所，撒但就要在他面前战兢逃跑了。*{DA 130.4}*

仇敌退去之后，耶稣精疲力尽地倒在地上，脸色苍白像死人一样。天上的使者曾注视着这场斗争，看着他们所敬爱的元帅经过无可形容的痛苦，要为我们打开生路。祂已经忍受了试炼，远超过我们一生所要忍受的最大的试炼。现在上帝的儿子，像将死的人一样倒在地上，有天使来服侍祂。他们拿食物加强他的体力，并带来天父之爱和普天同声庆祂胜利的消息，安慰了祂的心。基督苏醒过来，祂宽宏仁厚的心向人类发出慈悲，祂就出去完成祂所已经开始的工作，非把仇敌消灭，非将堕落的人类救赎回来，绝不罢休。*{DA 131.1}*

我们得蒙救赎的代价，非到赎民与救赎主一同站在上帝宝座之前时，是终难体会的。那时永久家乡的荣华美景出现在我们眼前，我们就要想起耶稣曾为我们的缘故，撇弃这一切。祂不仅离开天庭做了天涯游子，而且为我们冒了失败和永远丧亡的危险。那时，我们就要将我们的冠冕放在祂的脚前，高唱：“曾被杀的羔羊，是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的”（启 5:12）。*{DA 131.2}*

14

“我们遇见弥赛亚了”

（根据约 1:19-51）

现在施洗约翰正在约约但河外的伯大巴喇传道施洗。这里离从前上帝停住河流使以色列人得以渡过的地点不远。从这里到被天军所倾覆的耶利哥城也没有多少距离。这些事迹的回忆使人们对于施洗约翰所传的消息发生深切的兴趣。难道古时曾那么神奇地行了大事的上帝，不会再显出祂的神能来拯救以色列吗？这种思想兴奋了那些每天涌到约但河岸的民众。*{DA 132.1}*

约翰的教训如此深入国人之心，使宗教界的领袖不能不加以注意。罗马人怕百姓作乱造反，所以对于一切民众的集会都要怀疑提防。而犹太的官长每见有足以引起民众暴动的形迹，也就要发生疑惧。约翰没有为他的工作征求犹太公会的许可，这表明他不承认他们的权威。他讲道的时候又是一视同仁地责备了首领和平民，法利赛人和撒都该人，但是百姓仍是热忱的跟从着他。对他的工作所产生的兴趣，似乎在不断地增长着。约翰虽没有请教犹太公会，而公会却认为，约翰既是公众的教师，就理当受他们的管理。*{DA 132.2}*

犹太公会是由祭司，国内的主要首领和教师中选出会员来组织成的。大祭司通常任公会主席。一切会员虽不都是老迈之辈，但必

须是年高识广的学者，不单擅长犹太的宗教和历史，还要精通普通的知识。他们的身体必须毫无残疾，又必须有子女家室，以为如此就比他人更有感情，更具体谅之心。他们的会场是在耶路撒冷圣殿旁边的一间房子内。当犹太国有独立主权的日子，公会是国家的最高的议会，总揽政务与宗教的大权。现在虽然在罗马巡抚的权下，但这个公会在政治和宗教事务上仍具强有力的影响。*{DA 133.1}*

犹太公会对于约翰的工作，实在不能再置之不问了。公会中有的人回忆撒迦利亚在圣殿里所得的启示，以及这位父亲指着他儿子作为弥赛亚之先锋所说的预言。三十年来经过世事的扰乱和变迁，这些事已经大部分被遗忘了。现在约翰的工作这样轰动全国，于是他们又记起这些事来了。*{DA 133.2}*

以色列很久没有兴起先知了，很久没有见到现在所进行着的这一种改革运动了。这种认罪的号召似乎太新奇而又太惊人了。在首领之中有许多人不愿意去听约翰的劝诫和责备，只怕受了感动，就要泄露自己生活上的种种秘密。然而他的讲论乃是直接宣称弥赛亚的来临。但以理预言的七十个七，包括弥赛亚降临的时期，几乎到了期满的时候，这是众人所熟知的。大家都热切地期待着分享那时所希冀的犹太国复兴的新纪元。全国民众既是这样兴高采烈，公会对于约翰所传的消息，就不得不在最近表示态度，或赞同，或拒绝。这时他们在民间的势力已经在逐渐衰退着，想要如何保持他们的地位，已经成了一个严重的问题。他们因为希望得到相当的结论，就派遣一个由祭司和利未人组成的代表团，到约但河那里去和这新兴的教师会谈。*{DA 133.3}*

当这些代表到约翰那里时，已经有一大群人聚集着听他讲论。这些傲慢的拉比们装出威风凛凛的神气，昂头阔步而来，想要博得民众的恭敬和先知的尊重。众人见他们来了，就用一种肃敬而几乎害怕的动作让路给他们经过。于是这些大人物，穿着他们华丽的外袍，气派十足地来站在旷野的先知的面前。*{DA 133.4}*

他们问他说：“你是谁？”*{DA 134.1}*

约翰知道他们心中的意念，回答说：“我不是基督。”*{DA 134.2}*

“这样你是谁呢？是以利亚吗？”*{DA 134.3}*

“我不是。”*{DA 134.4}*

“是那先知吗？”*{DA 134.5}*

“不是。”*{DA 134.6}*

“你到底是谁？叫我们好回复差我们来的人，你自己说，你是谁？”*{DA 134.7}*

“我就是那在旷野有人声喊着说，修直主的道路，正如先知以赛亚所说的。”*{DA 134.8}*

约翰所引用的圣经，乃是以赛亚美妙的预言：“你们的上帝说，你们要安慰，安慰我的百姓。要对耶路撒冷说安慰的话，又向她宣告说，她指定的时期（注：见英王钦定本边注）已满了，她的罪孽赦免了。……有人声喊着说，在旷野预备耶和华的路，在沙漠地修平我们上帝的道。一切山洼都要填满，大小山冈都要削平，高高低低的要改为平坦，崎崎岖岖的必成为平原。耶和华的荣耀必然显现，凡有血气的，必一同看见”（赛 40:1-5）。*{DA 134.9}*

古时，当国王要巡行他治下所不常去的区域时，必先差派一队人在王家的车辆之前削平高地，填满山洼，使国王旅行时能以安全，没有阻碍。先知用这种风俗来说明福音的工作。“一切山洼都要填满，大小山冈都要削平。”上帝的灵用祂神奇的感化力与人的心灵接触，人的骄傲就被降低了。属世的享乐、地位和权势，就都显得毫无价值。“将各样的计谋，各样拦阻人认识上帝的那些自高之事，一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督”（林后 10:5）。于是原来人们认为没有多大价值的谦卑和自我牺牲的爱，就要被提高为独

具价值的美德。这就是福音的工作，约翰所传的消息，就是其中的一部分。*{DA 135.1}*

拉比们又继续质问约翰说：“你既不是基督，不是以利亚，也不是那先知，为什么施洗呢？”他们所说的“那先知，”是指着摩西说的。犹太人向来相信摩西必要从死里复活，被接升天。他们却不知道他早已经复活了。当施洗约翰开始传道之时，许多人以为他或许就是摩西从死里复活了，因为他似乎对于预言和以色列的历史有透彻的认识。*{DA 135.2}*

他们也相信在弥赛亚降临之前，以利亚必要亲自出来。对于他们这种期望，约翰却否认了，但是他的话却含有更深的意义。耶稣后来论到约翰这样说：“你们若肯领受，这人就是那应当来的以利亚”（太 11:14）。约翰具有以利亚的心志和能力，来做一种像以利亚所做的工作。如果犹太人接受了他，这一番工作就必成全在他们身上了。但是他们不接受他的信息。对于他们，他就不是以利亚了。他来所要完成的使命，不能实现在他们身上。*{DA 135.3}*

这一次聚集在约但河边的人，其中有许多曾参加耶稣受洗的那一次集会，不过当时所赐下的记号只显明给其中少数的人。当施洗约翰早几个月传道之时，许多人不肯听从那悔改的呼召。如此，他们就硬着自己的心肠，蒙蔽了自己的悟性，以致没有理会到上天在耶稣受洗时为祂所做的见证。那从来未凭着信心转向那不能看见之主的眼睛，就看不到上帝荣光的显现，那从来未曾听从祂声音的耳朵，也听不见祂见证的声音。现今也是如此，往往在信徒的聚会中，有基督和服役的天使在场，而许多人却不知道，也看不出什么特别的现象。但是对于某些人，则救主的同在是觉察得到的。于是平安和喜乐鼓舞了他们的心，他们就得到安慰，勉励和所赐的福了。*{DA 136.1}*

从耶路撒冷来的代表曾质问约翰“为什么施洗呢?”他们还在等着他的回答。忽然之间，他的眼光向群众中一瞥，他的眼睛发光，他的

面容焕发，他的全身都被强烈的情感所动。他伸出手来，大声说："我是用水施洗，但有一位站在你们中间，是你们不认识的，就是那在我以后来的，我给祂解鞋带，也不配"（约1:26,27）。*{DA 136.2}*

这句话又清楚，又明确，毫不含糊。那些代表尽可以回去报告给公会了。除了上帝所久已应许的一位之外，约翰的话是不可能适用于他人身上的。弥赛亚已经在他们中间了！祭司和首领惊异地注视着四周，想要发现约翰所说的那一位。但是祂在众人之中是不能辨别出来的。*{DA 136.3}*

在耶稣受洗的时候，约翰曾指出祂为上帝的羔羊，这便在弥赛亚的工作上发现一种新的意义。先知心中想到以赛亚的话："他像羊羔被牵到宰杀之地"（赛 53:7）。在以后的几周中，约翰就存着新的兴趣来研究有关献祭礼节的预言和教训。他还没有清晰地分辨出基督工做的两个阶段——作受苦的祭牲，并作得胜的君王。但是他已看出基督的降临，比祭司或民众所辨识的有更深的意义。那时耶稣从旷野回来，约翰见祂在众人之中，就满心希望祂向众人显出一些凭据，来证明祂的真身份。他几乎是不能忍耐地等候救主宣布祂的使命，但耶稣却没有说一句话，也没有拿出一个证据来。对于施洗约翰的宣告祂也不做什么表示，而只是留在约翰的门徒中，对于自己特别的任务，并不显示外表的证据，也不用任何方法引起人的注意。*{DA 136.4}*

次日，约翰看见耶稣来到他那里。有上帝荣耀之光降临先知身上，他就伸出手来，宣告说："看哪！上帝的羔羊，除去世人罪孽的。这就是我曾说，有一位在我以后来，反成了在我以前的。……我先前不认识祂，如今我来用水施洗，为要叫祂显明给以色列人。……我曾看见圣灵，仿佛鸽子从天降下，住在祂的身上。我先前不认识祂，只是那差我来用水施洗的，对我说，你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。我看见了，就证明这是上帝的儿子"（约1:29-34）。*{DA 137.1}*

这就是基督吗？众人带着敬畏和惊奇的神情看着这刚才被宣布为上帝儿子的一位。他们曾深深地为约翰的话所感动，因为他向来是奉上帝的名向他们说话的。约翰曾经谴责他们的罪恶，他们天天听他的话，而且逐日加强地坚信他是上天所差来的。但是这比施洗约翰更大的一位是谁呢？祂的服装和风度并不表示祂有高贵的地位。从外表看来，祂不过是一个平凡的人，所穿着的同他们一样，是穷人所穿粗朴的衣服。*{DA 137.2}*

在群众之中有一些人曾在基督受洗时看见上帝的荣光，并听见上帝的声音。但是救主的容貌已与那时大不相同了。在祂受洗的时候，他们曾看见祂的容貌变了形像，发出天上的光辉，如今却是苍白、消瘦、憔悴不堪，只有先知约翰还能认得祂。*{DA 137.3}*

但当众人看着祂时，他们见祂脸上调和着神圣的慈悲和显著的能力。眼中的目光，脸上的容貌，具有谦卑的神色，并表现言语所不能形容的爱。祂的周围似乎充满一种属灵的气氛。祂的态度虽是温和谦逊，可是祂使人感到一种潜在的而又不能完全隐藏的能力。以色列人所长久等候的难道就是祂吗？*{DA 137.4}*

耶稣在贫穷和屈辱之中来到世界，不单是为要做我们的救赎主，也是为要做我们的榜样。祂若是以君王的荣华出现，怎么能给人谦卑的教训呢？祂又怎么能讲出像山边宝训那样深刻的真理呢？如果耶稣像帝王一样住在人间，则生活卑微的人还有什么希望呢？*{DA 138.1}*

虽然如此，约翰所指出的一位，似乎不能迎合众人远大的期望。于是有许多人大失所望，并满心踌躇了。*{DA 138.2}*

祭司和拉比们所最愿意听的话，就是耶稣现在就要复兴以色列，可是这样的话约翰并没有说出来。他们是在守候这样的一个王，而且这样的王，他们是准备迎接的。但是那企图在人心里建设公义和平之国的主，他们却不肯接待。*{DA 138.3}*

过了一天，有两个门徒靠近约翰站着，约翰又看见耶稣在众人中间。先知的脸上被那“不能见之主”的荣光所照耀。他大声说：“看哪，这是上帝的羔羊！”这句话打动了那两个门徒的心。然而他们还不完全明白，约翰所给祂的名字，“上帝的羔羊”到底有什么意义？约翰自己并未加以解释。*{DA 138.4}*

于是他们离别约翰，去寻找耶稣。这两人中有一个是西门的兄弟安得烈，还有一个就是后来写福音书的约翰。他们是基督的第一批门徒。他们被一种不能抑制的情绪所感动，就跟随了耶稣，——渴望同祂谈话。然而心中思想着“这就是弥赛亚吗”的问题，及其压倒一切的重要意义，他们不禁心夺神移而肃静无言了。*{DA 138.5}*

耶稣知道这两个门徒在后面跟着。他们是祂开始传道的第一批果实。神圣的教师因这两个人接受祂的恩惠，心中甚为喜乐。然而祂只是转过身来，问他们说：“你们要什么？”祂要让他们自动地表示，或是转背离去，或是说出他们心中的愿望。*{DA 138.6}*

他们只知道一个目的，思想之中只有这一位耶稣。他们说：“拉比，在哪里住？”在路旁这样匆匆的会见，是不能满足他们心愿的。他们渴望单独同耶稣在一处，坐在祂的脚前，听祂讲话。*{DA 138.7}*

“耶稣说，你们来看。他们就去看祂在哪里住，这一天便与祂同住。”*{DA 139.1}*

如果约翰和安得烈也怀着祭司和首领们不信的态度，他们也就不会坐在耶稣脚前受教，反而要以批评者的身份到祂面前，评说祂的言论了。许多人就是这样失去了最宝贵的机会，但是这两个门徒并不是这样。他们听了施洗约翰的讲道，就已响应圣灵的呼召。现在他们认明这位天上来的教师的声音。耶稣的话对于他们满有新鲜、真实和美妙的意味。于是有一道神圣的光辉照在旧约圣经的教训上。真理多方面的题目都显出新的光辉来了。*{DA 139.2}*

人必须有痛悔的心、信心和爱心，才能领受上天所赐的智慧。

使人生发仁爱的信心乃是知识的钥匙。凡有爱心的，都“认识上帝”（约壹 4:7）。*{DA 139.3}*

门徒约翰是一个热忱而有深情，激烈而好沉思的人。他已经开始辨明基督的荣耀——不是一般教师所教他希望的属世之荣华和权势，而是“充充满满地有恩典，有真理……正是父独生子的荣光”（约 1:14）。他就默想这奇妙的题目，乃至心夺神移。*{DA 139.4}*

安得烈要将充满他心中的喜乐分给他人。他就去找着自己的哥哥西门，对他说：“我们遇见弥赛亚了。”西门也曾听过施洗约翰的讲道，这时他没有等待第二句话，就赶紧到救主那里去。基督的眼睛注视着他，看出他的品格和他一生的历史。他那易受情感冲动的性情，他仁爱同情的心怀，他的野心和自信，以及他的犯罪、悔改、工作直到为道殉身——救主洞察了这一切，于是祂说：“你是约拿的儿子西门，你要称为矶法，（矶法翻出来，就是彼得）。”*{DA 139.5}*

“又次日，耶稣想要往加利利去，遇见腓力，就对他说：来跟从我吧！”腓力顺从了这个命令，于是他也立刻做了基督的工人。*{DA 139.6}*

腓力招呼拿但业。当施洗约翰指明耶稣为上帝的羔羊时，拿但业也在群众当中。那时他一看耶稣，心中就失望了。这带着劳苦贫穷样子的一个人，难道就是弥赛亚吗？然而拿但业还不能决定拒绝耶稣，因为约翰的信息已经使他心中折服。*{DA 139.7}*

当腓力来招呼他的时候，拿但业正退到一个宁静的树林中，默想约翰的宣告和其他有关弥赛亚的预言。他祷告，倘若约翰所宣布的一位确是“拯救者”，就求主给他指明。当时圣灵就降在他身上，向他保证，上帝已经眷顾祂的百姓，为他们兴起了“拯救的角”。腓力知道他的朋友正在查考预言。当拿但业在无花果树底下祷告的时候，腓力就找到了他的退避之处。因为他们二人是经常在这树荫下幽静之处一同祷告的。*{DA 140.1}*

“摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，我们遇见了。”这消息似乎是直接回答拿但业的祷告。但是腓力的信心，还是动摇不定的。他怀疑地加上一句：“就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。”于是拿但业心中又起了偏见。他说：“拿撒勒还能出什么好的吗？”*{DA 140.2}*

腓力并不同他辩论，只说：“你来看。耶稣看见拿但业来，就指着他说：看哪，这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的！”拿但业甚是惊奇说：“你从哪里知道我呢？耶稣回答说：腓力还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你了。”*{DA 140.3}*

这就够了。拿但业在无花果树底下独自祷告时向他作见证的圣灵，如今在耶稣的话中又感动了他的心。不久之前拿但业虽然尚有疑惑，并多少带有一点偏见，但他来见基督是本着追求真理的诚心。现在他的愿望达到了，他的信心竟高过那带他来见耶稣的一位。他回答说：“拉比，你是上帝的儿子，你是以色列的王。”*{DA 140.4}*

如果拿但业信靠拉比们的引导，他就永远不会找到耶稣。他乃是用自己的眼睛观察，用自己的见解断定，才成了一个门徒。现今也是如此，许多人因为固执偏见，不肯从善。如果他们愿意“来看”的话，其结果将有何等的不同啊！*{DA 140.5}*

世人倚靠人的权威为指导的时候，就没有一个能明白真理而得救的。我们必须像拿但业一样，自己研究上帝的话，并祈求圣灵的光照。那在无花果树底下看见拿但业的主，也必在祷告的隐密处看见我们。光明世界的天使，必要靠近那些谦卑地寻求上帝引导的人。*{DA 141.1}*

基督呼召了约翰、安得烈、西门、腓力和拿但业，就此奠定了基督教会的根基。施洗约翰指引他的两个门徒到基督那里。其中之一安得烈找到他的哥哥，招呼他到救主那里。这时腓力也被召，而他又去寻找拿但业。这些榜样应该教训我们重视个人之工和直接引

领亲属、朋友、邻居归主。有些人生平自称认识基督，却从来没有自己出过一点力量，去引导一个人归向救主。他们将一切工作推到传道人身上。传道人可能很有资格从事他的职务，但是他却不能做上帝托给教友们去做的工作。*{DA 141.2}*

许多人需要基督徒出于爱心的服务。许多人已经堕落到败亡的地步。如果他们的邻舍，即使是普通的人，为他们尽一点个人的力量，或许他们就可以得救。许多人等待着有人向他们亲自谈话。在我们家庭中，邻里间，以及我们所居住的城里，到处都有我们应为基督所做的布道之工。如果我们真是基督徒，则这种工作就应该是我们乐意去做的。人一悔改归主，在他心中就必立时生出一种愿望，要使别人也认识他所找到的最好的朋友耶稣。那救他使他成圣的真理，是不能禁闭在他心中的。*{DA 141.3}*

凡献身与上帝的人，必要成为传光的通道。上帝使他们作自己的代表，将祂丰富的恩典传达给别人。祂的应许是：“我必使他们与我山的四围成为福源，我也必叫时雨落下，必有福如甘霖而降”（结34:26）。*{DA 141.4}*

腓力对拿但业说：“你来看。”他并没有要拿但业去接受别人的见证，只是叫他亲自来见基督。现在耶稣已经升天了。祂的门徒就是祂在人间的代表，而引人归向祂的一个最有效的方法，乃是在日常生活上将祂的品格表现出来。我们在别人身上的影响，不全在于我们讲得多么好听，乃是在于我们的为人。对于我们的理论，世人或许要反对争辩，我们的劝告，他们或许会拒绝，但是一种无私之爱的生活，却是他们所不能反驳的论据。言行一致，并以基督的柔和为特征的生活，乃是一种足以影响世界的能力。*{DA 141.5}*

基督的教训乃是一种出于内心的坚信和经验的表现。凡学祂样式的人，就成为合乎上帝心意的教师。上帝的话，由一个自己因这话而成圣的人说出来，就有一种赐生命的能力，足以吸引听者的心，并使他们确信这是活的现实。一个人若因爱慕真理而接受了真理，

他必能将这种心绪，在其真挚的态度和诚恳的声调中表现出来。他就要将自己所亲耳听过，亲眼看过，亲手摸过的生命之道彰显出来，使别人也因认识基督而与他同走天路。那经“从坛上取下来的”炭火沾过的口所讲的见证，对于乐意领受的心乃是真理，这真理要使品格成圣。*{DA 142.1}*

凡尽力将真光传给别人的人，自己也必蒙福。“必有福如甘霖而降。”“滋润人的，必得滋润”（箴 11:25）。上帝尽可以不要我们的帮助而达到祂拯救罪人的目的，但为了使我们造就一种像基督一样的品格，我们就必须在祂的工作上有份。为要使我们进入祂的喜乐，——就是看见别人因祂的牺牲而蒙救赎的喜乐，——我们必须为别人的救赎而分担祂的劳苦。*{DA 142.2}*

拿但业第一次表示他信心的时候是那么充分，那么热切，那么真诚，在耶稣耳中听来犹如音乐一般。“耶稣对他说：因为我说在无花果树底下看见你，你就信吗？你将要看见比这更大的事。”救主带着喜乐的心情，展望祂前头的工作，就是传好消息给谦卑的人，医好伤心的人，报告被撒但掳去的得释放。耶稣想起祂所带给人类的宝贵福分，便加上以下的几句话：“我实实在在地告诉你们，你们将要看见天开了，上帝的使者上去下来在人子身上。”*{DA 142.3}*

基督在这里实际上就是说，在约但河岸上，天曾经开了，圣灵像一只鸽子降下在我身上。那个景象不过是一个记号，证明我是上帝的儿子。如果你们相信我是上帝的儿子，你们的信心必要苏醒过来。你们将看见天开了，永不再关闭。我向你们开了诸天的门，上帝的天使要上去，将贫乏和受苦之人的祷告带到天父那里，又要下来，将福气、希望、胆量、帮助和生命，带给世人。*{DA 142.4}*

上帝的天使时常往来于天地之间。基督为受苦受难之人所行的神迹，是凭着上帝的能力并借着天使的服务做成的。上帝所赐给我们的每一样福惠，也是借着基督并经过天使的服役而带来的。我们的救主既在自己身上取了人性，便与亚当堕落的儿女利害相关，同

时祂又借着祂的神性握住上帝的宝座。如此，基督就成了世人与上帝，上帝与世人之间交通的媒介。*{DA 143.1}*

15

娶亲的筵席

（根据约 2:1-11）

耶稣开始祂的工作，并没有在耶路撒冷的公会面前施行什么大事。祂乃是在加利利一个小乡村的家庭里彰显祂的神能，来增加婚筵的喜乐。祂如此显明了对于人类的同情，和祂为他们谋幸福的心愿。在受试探的旷野中，祂自己喝了患难的苦杯。祂从旷野出来，便将恩惠的福杯带到人间，并要借着祂所赐的福惠，使人伦的关系成为神圣。*{DA 144.1}*

耶稣已经从约但河回到加利利。离拿撒勒不远，有一个小村庄叫迦拿，在那里将举行婚礼，男女两家都是约瑟和马利亚的亲戚。耶稣既知道这场喜事，就往迦拿去；祂和祂的门徒都被请赴宴。*{DA 144.2}*

耶稣和他母亲曾离别了一些时候，在这里他们又见面了。马利亚曾听说祂在约但河受洗时所发生的奇事。那消息传到拿撒勒，使她重新想起那隐藏在她心中这么多年的事。马利亚与一般以色列人同样深深地被施洗约翰的工作所感动。她清楚地记得约翰出世时撒迦利亚所说的预言。现在约翰与耶稣的关系，重新燃起马利亚的希望来。但是她也听说耶稣曾神秘地避到旷野去，于是有不祥之兆压

在她的心头，使她焦急不安。*{DA 144.3}*

马利亚自从在拿撒勒的家中听见天使宣告以来，心中一直牢记着种种证明耶稣是弥赛亚的凭据。耶稣那种温柔可爱，毫不自私的生活使她确信，祂必是上帝所差来的。然而马利亚心中往往也有疑惑和失望的感想，便渴望耶稣显出荣耀的时候来到。这时，那与马利亚共知耶稣降生之奥秘的约瑟已经去世了。所以现在没有一个人马利亚可以完全信任并述说她的希望和惧怕了。过去两个月，她常在愁苦中度日。耶稣不在她身边，她就得不到祂的体恤和安慰。她反复思想西面的话：“你自己的心也要被刀刺透”（路 2:35）。她想起从前她以为要永远失掉耶稣时那三天的悲痛，就带着一颗焦急地心等待祂回来。*{DA 145.1}*

在娶亲的筵席上，她终于遇见耶稣了。祂依然是一个温和孝顺的儿子。然而祂与从前已是不同了。祂的容貌改变了。祂脸上带着在旷野中奋斗的痕迹，同时在眉宇之间有一种威严和能力的表情，证明祂属天的使命。同着祂的是几个青年人。他们恭恭敬敬地跟着祂，称祂为夫子。这些同伴向马利亚详细述说在受洗以及在别处他们所看见所听到的事。他们的结论是：“摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，我们遇见了”（约 1:45）。*{DA 145.2}*

宾客聚集的时候，许多人的兴趣似乎集中在一个题目上。有一种抑制着的兴奋弥漫于众人之间。众人一小群一小群地在一起热烈而低声地谈论着，以希奇的眼光望着“马利亚的儿子”。马利亚既听见门徒关于耶稣的见证，就因自己多年的希望不致落空而欢喜。但在她圣洁的喜乐之中，不免带有慈母天性的骄傲，这原是人情之常。她看见众人的眼光都集中在耶稣身上，就非常希望祂能向众人证明祂真是“上帝所尊荣者”。她希望耶稣有机会可以在他们面前行一个神迹。*{DA 145.3}*

依照当时的风俗，娶亲的筵席是要延续好几天的。这一次，筵席未终，而酒却用尽了。这种发现使主人颇为作难不安。婚筵饮酒，

本是常例，若没有酒，就是表示款待不周。马利亚是主人的亲戚，曾帮助安排筵席，现在她来对耶稣说：“他们没有酒了。”这一句话是向祂建议，要祂供给他们的需要。但是耶稣回答说：“妇人，我与你有什么相干？我的时候还没有到。”*{DA 145.4}*

这个回答，在我们看来似乎是唐突无礼，其实并不是表示冷淡或失敬。救主对祂母亲的称呼，是合乎近东地带风俗的，也就是人对要表示尊敬的人所用的尊称。“当孝敬父母”（出 20:12），这是救主亲自颁布的诫命。祂在世为人的一举一动，莫不与自己的律法相符。耶稣在十字架上最后向祂母亲表示亲爱，并把她托付给最蒙爱的门徒照顾时，也用同样的称呼。在娶亲的筵席上和十字架上，祂在声调、脸色和态度上所表示的爱，解释了祂的言语。*{DA 146.1}*

当基督在童年时期访问圣殿，祂一生工做的奥秘在祂面前展开之时，祂曾对马利亚说过：“岂不知我应当以我父的事为念吗”（路 2:49）？这句话说明了祂整个人生和服务的方针。各样事物都以祂的工作为转移。祂的工作就是来到世间所要成就的救赎大工。现在祂重述了这教训。马利亚可能有一种错误的看法，认为耶稣既是她的儿子，她就有一种特权，多少可以指挥祂的工作。三十年来，祂一向做她的孝顺儿子，而且祂的爱至今仍是不变更的。但祂现在必须从事祂天父的工作。祂既是至高者的儿子，又是世人的救主，祂就不容许任何属世的亲属关系拦阻祂的使命或影响祂的行动。祂必须在实行上帝的旨意上不受任何牵累。这也是给我们的教训。上帝的要求是最高的，高过人类亲属的关系。世上任何力量，都不该使我们的脚转离祂所命令我们行走的道路。*{DA 146.2}*

我们堕落的人类唯一得蒙救赎的希望乃是基督。马利亚要得救，也非靠上帝的羔羊不可。她本身没有什么功德可言。她与耶稣的母子关系，并不使她在属灵的关系上与任何人有所不同。救主的话指明了这一点。祂清楚地区别了祂与马利亚之间两种关系——一种是人的儿子与她的关系，另一种是上帝的儿子与她的关系。母子之间

的血亲关系，绝不能置马利亚于与基督同等的地位。*{DA 147.1}*

“我的时候还没有到”这句话，表明基督在世上一切的作为，都是遵照亘古以前所定的计划而行的。祂还没有来到世上之前，一切方针都已一一详明地完全定好了。但祂既到了人间，就一步一步地受天父旨意的引导。所定的时候一到，祂就毫不犹豫地采取行动，但时候若还没有到，祂便以同样的顺服等待着。*{DA 147.2}*

耶稣对马利亚说：“我的时候还没有到”的话，乃是回答她未曾说出的心愿——回答她与众人所共同怀着的期望。马利亚希望祂显示自己是弥赛亚，要登上以色列的宝座。但是时候还没有来到。耶稣不是以君王的身份，乃是以一个“多受痛苦，常经忧患”者的身份来与人类同舟共济的。*{DA 147.3}*

马利亚对于基督的使命虽然还没有真正的认识，但她是完全信赖祂的。这样的信心耶稣是不会辜负的。祂行这头一件神迹，乃是为表扬马利亚的信赖，并坚固门徒的信心。门徒将来要遭遇许多考验信心的大试探。预言指明耶稣是弥赛亚，这在他们是清楚的，是毫无辩驳的余地。他们希望宗教的领袖们会以比他们自己更大的信心接受耶稣。后来他们在众人中间宣布基督奇妙的作为和他们对于祂使命的信心，但是他们看到祭司和拉比们所表示的不信，根深蒂固的偏见，以及对于耶稣的敌意，心中甚为惊奇，非常失望。救主起初所行的神迹，加强了门徒的信心以应付这种反对。*{DA 147.4}*

马利亚丝毫没有被耶稣的话所窘，便对伺候筵席的人说：“祂告诉你们什么，你们就做什么。”如此，她尽其所能地为基督的工作预备了道路。*{DA 148.1}*

在门口那里摆着六大口石缸。耶稣吩咐用人将缸倒满了水，他们就倒满了。于是正当急需用酒的时候，祂说：“现在可以舀出来，送给管筵席的。”器皿里所舀出来的不是原来倒进去的水，而是酒了。管筵席的和一般的客人，都不知道酒已经用尽了。管筵席的尝了用人所送来的，觉得这酒比他从来所饮过的都好，并与开席时所摆上

的大不相同。他转过来对新郎说：“人都是先摆上好酒，等客喝足了，才摆上次的。你倒把好酒留到如今。”*{DA 148.2}*

人先摆上最好的酒，然后摆上次的，世界与其赠品也是如此。它所赠的固然悦目动心，但至终不能令人满意。酒会变成苦水，欢乐会变成忧愁。开始是歌唱与欢乐，结局却是疲乏和厌恶。但是耶稣所赐的恩惠，却是永远新鲜的。祂为人的心灵所预备的筵席，叫人的喜乐永远满足。每一样新的恩赐，都加增领受者的能力，使他能以赏识并享受上帝所赐的福气。祂所赐的是恩上加恩，是取之不竭的。如果你住在祂里面，你今天既领受一种丰富的恩赐，就确保你明天要领受更丰富的恩赐。耶稣对拿但业所说的话，说明了上帝对待有信心之儿女的方针。祂每一次以祂的爱向人作新的启示，便是向那易于领受的心宣布说：“你相信吗？你将要看见比这更大的事”（约 1:50）。*{DA 148.3}*

基督赐给婚筵的礼物乃是一种表号。水代表归入祂的死的洗礼；酒代表祂为世人的罪所流的血。石缸里的水是由人的手来装满的，但只有基督的话，能给予赐人生命的能力。那些指着救主之死的礼节也是如此。只有借着基督的能力和信心的运用，这些礼节才有培养心灵的效能。*{DA 148.4}*

基督的一句话为这次筵席供给了充分的饮料。祂恩典的供应也是如此丰富，足以涂抹人的罪孽，更新并保守人的心灵。*{DA 149.1}*

耶稣和门徒同赴第一次筵席时，祂拿“杯”给他们喝，这杯是象征祂拯救他们的工作。在最后一次晚餐中，祂再度给他们那个“杯”，是为设立神圣的礼节，表明祂的死，“直等到祂来”（林前 11:26）。门徒为了与他们的主分离心中所有的忧伤，因祂所发这重聚的应许又得了安慰。祂说：“从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里，同你们喝新的那日子”（太 26:29）。*{DA 149.2}*

基督为这次筵席所预备的酒，和那递给门徒表明祂自己之血的杯，都是纯净的葡萄汁。先知以赛亚论到“葡萄中”的新酒这样说：“不要毁坏，因为福在其中”（赛 65:8）。*{DA 149.3}*

在旧约时代向以色列人发出以下警告的乃是基督：“酒能使人亵慢，浓酒使人喧嚷。凡因酒错误的，就无智慧”（箴 20:1）。所以祂自己绝不会为人预备这样的饮料。撒但引诱人放纵食欲，以致蒙蔽理智并麻痹属灵的见解。基督则教训我们制服肉体的情欲。祂的整个人生是一个克己的榜样。为要打破食欲的力量，祂为我们忍受了人所能忍受的最厉害的考验。那指示施洗约翰清酒浓酒都不可喝的，乃是基督。那将同样禁令嘱咐玛挪亚妻子的也是祂（士 13:2-5）。祂也宣布那将酒递给邻居喝的人是有祸的（哈 2:15）。基督并不违背自己的教训。祂为赴婚宴的宾客所预备未曾发过酵的酒，乃是上好清凉的饮料，其功效足使口味合乎健全的食欲。*{DA 149.4}*

当宾客谈论酒的品质时，就从用人处询问出来这件神迹经过的情形。众人对这奇妙的工作，一时大为惊异，而没有想到行这神迹的人。但后来要找祂，才发现祂已暗暗地退去，连祂的门徒也没有注意到。*{DA 149.5}*

于是众人的注意力转向祂的门徒了。他们第一次有机会承认他们对耶稣的信心。他们述说在约但河边所看见所听见的事，使许多人的心中燃起希望，觉得上帝已经为祂的百姓兴起了一位救星。这神迹的新闻传遍了那一带地方，连耶路撒冷也听见了。祭司和长老们用新的兴趣查考那指着基督降临的预言。他们有一种热切的愿望，想明白这一位如此谦逊地出入于民间的新兴教师之使命。*{DA 150.1}*

基督的工作与犹太的长老们有明显的不同。他们尊重遗传和形式，简直把一切思想和行动的真自由都摧残了。他们终日害怕沾染污秽，为要避免和“不洁的人”接触，他们不但远离外邦人，而且与大多数自己的同胞也没有来往，既不为他们谋幸福，也不想与他们友好。他们一味地这样做，以致在生活上心志短小眼光狭窄了。

他们的榜样在社会各阶层中，助长了自高自大和顽固偏执的作风。{DA 150.2}

耶稣却不是这样，祂开始改革的工作，首先就对人类表示深切的同情。祂既然对上帝的律法表现最大的尊敬，便谴责法利赛人虚伪的虔诚，并企图将众人从束缚他们的无意义的规条中解救出来。祂设法拆毁那隔离社会各阶层中的藩篱，使一切的人相处如一家。祂参加娶亲的筵席，就是达到这目的的一个步骤。{DA 150.3}

上帝指示施洗的约翰住在旷野，使他免受祭司和拉比们的影响，准备担任特别的使命。但是他生活的清苦和孤独，不是民众的榜样。约翰自己也没有教他的听众放弃他们原有的职务。他吩咐他们守住蒙召时的身份，忠心侍奉上帝，来显出悔改的凭据。{DA 150.4}

各种纵欲的事，耶稣一概斥责，然而祂的天性是乐群的。祂受各阶层之人的接待。无论是贫富智愚，祂都去访问，要从普通生活的问题上，将他们的思想提高到属灵和永恒的事物上。祂并不赞同荒唐的生活，也没有一点儿属世轻浮的举动玷污祂的品行。然而祂在天真无害的快乐场合中找到乐趣，并以亲自参加社交的场合来表示祂的赞许。犹太人的婚姻是一种动人的礼节。其中的快乐也是人子所喜悦的。耶稣参加这次的筵席，表明祂尊重婚姻为神上帝设立的制度。{DA 150.5}

在《新约》和《旧约》中，都用婚姻的关系来代表基督和祂子民之间亲爱而神圣的结合。在耶稣心中，婚姻的喜乐是遥指将来祂要带着祂的新妇（指教会）到祂父的家里。关于救赎主和赎民同坐羔羊婚筵之日的那种欢呼快乐的景象，祂说：“新郎怎样喜悦新妇，你的上帝也要照样喜悦你。”“你必不再称为撇弃的……你却要称为我所喜悦的……因为耶和华喜悦你。”“他……必因你欢欣喜乐，默然爱你，且因你喜乐而欢呼”（赛 62:5,4；番 3:17）。当使徒约翰得见天上事物的异象时，他写道：“我听见好像群众的声音，众水的声音，大雷的声音，说：哈利路亚！因为主我们的上帝，全能

者，作王了！我们要欢喜快乐，将荣耀归给祂。因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。”“被请赴羔羊之婚筵的有福了”（启19:6,7,9）。*{DA 151.1}*

在耶稣的眼中，每一个人都是祂所必须邀请到祂国里去的。他深入民间，表示诚心关怀他们的利益，借此就得到他们的心。祂在公共的街道上，私人的房屋中、船上、会堂里、湖边和婚姻的筵席上寻找他们。祂在他们日常操作之处会见他们，并对他们世俗的事务表示兴趣。祂将祂的教训带进家庭之中，使人们在自己家中，因祂光临而蒙受神圣的影响。祂真挚的同情帮助祂得到了人心。祂时常到山上单独祷告，但这无非是祂在人间度祂现实生活的工做准备。祂祷告之后，便出来救助患病的人，教训无知的人，并从撒但的俘虏身上，打断他们的枷锁。*{DA 151.2}*

耶稣训练祂的门徒，也是借着个人的接触和来往。有时候祂在山边坐在他们中间教导他们。有时候在海边或和他们行在路上，祂向他们显示上帝国的奥秘。祂没有像现代人那样呆板地讲经说教。无论何处，只要有人敞开心门接受上帝的信息，祂就将得救之道的真理解明。祂并不命令门徒做这个或那个，只说：“来跟从我。”祂旅行各城各乡，总是带着他们同去，使他们可以看祂怎样教训人。祂与他们利害相关，他们就在工作上与祂联合起来了。*{DA 152.1}*

基督与人类休戚相关的榜样，是凡传扬祂的道，以及一切领受祂恩典之福音的人所应该效法的。我们不可放弃社交的来往。我们不当杜门谢客，与世隔离。为要达到各阶层的人，我们必须在他们的生活环境中找到他们。他们是难得自动找我们的。上帝的真理感动人心，不是单靠讲台上的宣传。另有一个工作园地，或许较为平凡，然而其效能定能与讲台上的工作相比。这个园地就是在卑微人的家庭中，大人物的宅第里，友人的餐桌旁，以及纯洁无害的社交场合里。*{DA 152.2}*

我们作基督的门徒，不当单为爱好宴乐而与世人搀合，与他们

一同荒唐无羁。这样的交际是有害无益的。一切犯罪的事，我们永不可在言语行为上予以赞同，不论是借着消极的默认，或是积极地参加。我们无论往哪里去，总要带着基督同去，并向他人显明我们救主的尊贵可爱。但是有人想要保持自己的信仰，却将它藏在石墙之内，他们就失去了许多行善的宝贵机会。基督的宗教乃是借着社交的关系而与世人接触的。每一个接受了上帝光照的人，就当转而照耀那些未曾认识生命之光者的道路。*{DA 152.3}*

我们都当作耶稣的见证人。要充分利用那因基督的恩典而成圣的社交力量，去引人归向救主。让世人看出我们并不是自私和专注自己利益的，而是渴望他人同享我们的福分和权利，让他们看出我们的宗教并没有使我们变成刻薄无情的人。凡自称已经找到基督的人，应当像祂一样为别人的利益服务。*{DA 152.4}*

我们万万不可给世人错误的印象，使他们认为基督徒是一班忧郁寡欢的人。如果我们的眼睛注视着耶稣，我们就会看见一位富有慈心的救赎主，并可从祂的面容上接受亮光。哪里有祂的灵，哪里就有平安，哪里也就有喜乐，因为那里对上帝有恬静和圣洁的信赖。*{DA 152.5}*

基督的门徒虽然都是血肉之体，但当他们显出与上帝的性情有份时，基督就喜悦他们。他们并不是木偶石像，而是活生生的人。他们的心既为神恩的雨露所滋润，便要向“公义的日头”开放发展。那照耀在他们身上的光，就必借着因基督之爱而发光的行为，反射到别人身上。*{DA 153.1}*

16

在祂的殿中

本章根据：约 2:12-22

“这事以后，耶稣与祂的母亲、弟兄和门徒，都下迦百农去，在那里住了不多几日。犹太人的逾越节近了，耶稣就上耶路撒冷去。”*{DA 154.1}*

这次的行程，耶稣是与一大群旅客同上京城耶路撒冷去的。这时，祂还没有公开宣布祂的使命，就在无人注意的情形下，行在群众中间。每逢过节的时候，众人常以弥赛亚的降临为谈话的题目，因为施洗约翰曾为这件事做过有力的见证。他们兴高采烈地谈到国家强盛的希望。耶稣知道他们将来要失望，因为这种指望，是由于误解圣经而来的。祂就用极其诚恳的态度，对他们解释先知的预言，想借此鼓励他们对于上帝的话作更深切的研究。*{DA 154.2}*

犹太的领袖们曾教训百姓说，耶路撒冷是他们学习敬拜上帝的地方。在逾越节的一周间，有许多人在这里聚集，不但从巴勒斯坦各地，甚至在遥远的地方，也有人来过节。圣殿的院子，挤满了各色各等的人。许多人不能随身带那预表天地间最大牺牲的祭物。为便利这等人起见，圣殿的外院就有人作牲畜的买卖。各阶层的人，都在这里购买献祭的礼物。各种外国的货币，也都在这里换成圣殿

的银钱。{DA 154.3}

每一个犹太人，每年必须献上银子半舍客勒，作为他自己生命的赎价（出 30:12-16）。这一笔款子，是用来维持圣殿费用的。此外还有大宗款项，是众人所献的乐意捐，也都存在圣殿的库中。凡献捐的人，必须将一切外国的钱币换成圣所的舍客勒（见利 5:15）方可献上。圣殿中有了兑换银钱的生意，种种敲诈勒索的弊端也就随之而生，使它逐渐成了一种可耻的事业。祭司们也从中得到一笔收入。{DA 155.1}

贩卖牲畜的人索取惊人的高价。祭司和首领们也坐在那里分享利润；如此，他们就以民脂民膏来肥己了。他们曾教训那些到圣殿来朝拜的人，使他们相信，若不奉献祭物，上帝的恩赐就不会临到他们的子孙或田地。这样，献祭的牲畜就可以高价出售。因为百姓既从远处来朝拜上帝，总不致于不尽到崇拜的礼而徒劳往返。{DA 155.2}

逾越节的时候所献的祭物很多。圣殿里的营业数额颇为巨大，其所引起嘈杂吵闹的情形，使上帝的圣殿成了牛羊的市场。斤斤计较的讨价还价，牛鸣羊叫和鸽子的咕咕声，钱币的叮当声和疾言厉色的争论声，声声入耳。这种嘈杂的情形，使人无法静心崇拜；而且人向至高之神所献上的祷告，竟被侵入圣殿的喧嚣声所掩没了。犹太人对于自己的敬虔是非常自豪的；对于他们圣殿尤为得意，并认为人对圣殿说一句轻慢的话，就是犯了亵渎的罪。他们非常严格地履行圣殿中的种种礼节。但是，守规矩总胜不过爱金钱。他们几乎没有发觉自己与上帝亲自所立礼节的本旨，已经离得多远了。{DA 155.3}

当耶和华降临在西奈山时，山就因祂的临格而成圣。耶和华吩咐摩西在山的四围规定界限，叫山成圣，又警告百姓说：“你们当谨慎，不可上山去，也不可摸山的边界，凡摸这山的，必要治死他。不可用手摸他，必用石头打死，或用箭射透，无论是人，是牲畜，都不

得活”（出 19:12,13）。从此，人就知道，凡是上帝显现之处就是圣地。上帝圣殿周围的地界，应视为神圣的所在；只是为了追求财利，这一切都被忘记了。*{DA 155.4}*

祭司和首领们在全国身任上帝代表之职，理应纠正圣殿院子中的错误现象，理应在正直和慈爱的德行方面作人民的榜样。他们原不该一心只求自己的利益，而应当体贴那些来到圣殿敬拜之人的难处和需要；遇到无力购买祭物的人，就应该出手相助。然而这一切他们都没有作。贪财已使他们的心肠硬如铁石了。*{DA 156.1}*

来赴逾越节的人，有困苦贫乏的、瞎眼的、耳聋的、瘸腿的，也有睡在床上被人抬来的。还有许多人因为太穷了，竟买不起最小的祭物献给耶和华，甚至连自己充饥的食物也买不起。这样的人听了祭司的言论，就甚为苦恼。祭司们自夸虔诚，以人民的监护人自居，但却毫无仁慈怜恤的心。穷苦的、患病的、垂死的人求他们帮助，却是徒然。他们的苦情，丝毫没有打动祭司们的恻隐之心。*{DA 157.1}*

耶稣来到圣殿，纵目四望，一览无遗。祂看见不公平的交易。祂看见穷人的苦恼——他们以为若不流血罪就不得赦免，而自己又无力购买祭物。祂看见圣殿的外院已成了经营可憎交易的场所。神圣的院宇竟变成了广大的市场。*{DA 157.2}*

基督看到这种情形，知道非采取行动不可。祭司和官长们吩咐百姓遵守诸般礼节，却没有将把其中真正的意义教训他们。献祭物的人，都不知道所献的祭物，乃是代表那唯一完美的牺牲；并且一切礼节所象征的那一位，现在正在他们中间，而他们却不认识，也不加以尊敬。祂曾亲自宣布献祭的条例，也明白其中所有预表的意义和价值。但如今祂看见这些礼节被人歪曲并误解了。属灵的敬拜很快地在那里逐渐消失了。祭司和首领与他们的上帝之间，已经没有什么关系了。基督的工作就是要建立一种根本不同的敬拜。*{DA 157.3}*

当时基督站在圣殿院子的台阶上，用锐利的眼光洞察这一切。祂以先知的慧眼望到将来——不但看到短短的几年，也见到几十年几百年以后的事。祂见到祭司和首领们要如何剥夺穷人的权利，如何禁止福音传给贫民，又见到人要怎样把上帝的爱藏起来，使罪人不得看见，怎样把祂的恩典当作商品出卖。祂看到这种景象，脸上就显出愤怒、威权和能力来。众人的注意力一时都集中在祂身上。那些从事于可憎营业的人，目光就盯住他的脸，不能移开。他们觉得这个人竟能洞察他们内心的思想，识破他们秘密的动机。有的人想把脸藏起来，好像自己的恶行是写明在眉宇之间似的，怕被这种锐利的眼睛所察看。*{DA 157.4}*

一时之间，吵乱变得肃静了，叫卖讲价的声音停止了。那种默默无声的空气，使人难以忍受。众人都身不由己地畏惧和惊慌起来。他们好像被传到上帝的审判台前，要为自己的行为作交代。从基督身上，他们看见神性透过人性的外表闪射出来。天上的主宰站在他们中间，像审判者在末日要审判万民一样。虽然祂没有将来所要披戴的荣光，却有同样洞察人心的能力。祂的目光扫过群众，看到每一个人的心意。祂的身体，好像腾空升起，显出居高临下的威权。祂的脸上发出神光。祂开口说话了。那清晰宏亮的声音——就是在西奈山颁布祭司和首领们正在干犯之律法的声音——回声反响于圣殿的庭院之间：“把这些东西拿去，不要将我父的殿，当做买卖的地方。”*{DA 158.1}*

祂慢慢地走下台阶，手中举起进来时收集的绳子所做成的鞭子，吩咐这一班做买卖的人离开圣殿的境界。祂显出从未显过的奋勇严厉的态度，推翻兑换银钱之人的桌子。钱币散落在云石铺的地上，发出叮当之声。没有人敢质问祂，更没有人敢停下来拾取他们的不义之财。耶稣并没有用手中的鞭子打他们，然而这小小的鞭子在祂手里犹如发火焰的剑一样可怕。圣殿的官长们，专事投机的祭司们，兑换银钱和贩卖牲畜的商人们，连同他们的牛羊，都争先恐后地向外冲去。大家心中只存着一个念头——逃避祂浩然的正气。*{DA 158.2}*

众人都惊慌失措，因为当不起祂的神威。从许多苍白的嘴唇中发出恐怖的喊声，连耶稣的门徒也吓得发抖了。他们因为看见耶稣的言语神色态与平时大不相同，不禁惊恐万状。他们想起了经上论到祂的话说：“我为你的殿心里焦急，如同火烧”（诗 69:9）。不一会儿，那慌乱的人群同着他们的货品财物，都远远地挪离耶和华的圣殿了。可憎的营业从圣殿的院中绝迹了。在混乱安定之后，接着就呈现一片沉静严肃的空气。主的临格，从前曾使西奈山成圣，现在又使那为尊敬祂而造的圣殿成为神圣了。*{DA 158.3}*

耶稣洁净圣殿，就是宣布祂作弥赛亚的使命，并开始祂的工作。这原为上帝居住而造的圣殿，是要给以色列和全世界的人作实际的教训。亘古以来，上帝的本意，是要每一个受造的生灵，从光明的撒拉弗以至于人类，都作创造主所居住的圣殿。但为了罪，人类就不能再作上帝的居所。人心受了罪恶的污秽和蒙蔽，已不再显示上帝的荣耀。然而，上帝的儿子成了肉身，上天的旨意得以成全了。上帝便住在人性之中，借着救赎的恩惠，人心重新成了祂的圣殿。上帝要耶路撒冷的圣殿永世见证每一个人所能达到的崇高程度。可是犹太人虽为此建筑物如此自豪，但竟不懂其中重要的意义。他们没有献上自己作为圣灵的殿。耶路撒冷圣殿的院子，充满了可憎之营业的吵嚷之声，正像人心的殿，被肉体的情欲和不洁的思想所玷污。耶稣洁净圣殿，赶出其中属世的买卖人，就是宣布祂洁净人心罪污的使命——洁净那些腐化人心的世俗的企图，自私的欲望和邪恶的习惯。“万军之耶和华说……你们所寻求的主，必忽然进入祂的殿，立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到。他来的日子，谁能当得起呢？祂显现的时候，谁能立得住呢？因为祂如炼金之人的火，如漂布之人的碱。祂必坐下如炼净银子的，必洁净利未人，熬炼他们像金银一样”（玛 3:1-3）。*{DA 161.1}*

“岂不知你们是上帝的殿，上帝的灵住在你们里头吗？若有人毁坏上帝的殿，上帝必要毁坏那人，因为上帝的殿是圣的，这殿就是你们”（林前 3:16,17）。人心被一切罪恶所侵占，单靠自己不能

将其驱逐出去。只有基督能洁净人的心殿。然而祂绝不勉强进来。祂现在到人心里来，与到从前的圣殿不同，因为祂说：“看哪！我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去”（启3:20）。祂来不只是住一天，因为祂说：“我要在他们中间居住，在他们中间来往……他们要做我的子民。”祂必“将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海”（林前6:16；弥7:19）。祂一来了，就必洁净心灵，使之成圣，以致可以成为上帝的圣殿，“成为上帝借着圣灵居住的所在”（弗2:22）。*{DA 161.2}*

祭司和首领们为恐惧所慑伏，已从圣殿的院中逃走，要躲避那洞察他们内心的锐利目光。他们逃跑的时候，遇见其他到圣殿里去的人，就把所见所闻的告诉他们，吩咐他们转回。这些逃跑之人的惊慌，和对于真敬拜的蒙昧无知，使基督心中发出无限的怜悯。从这幅景象中，耶稣看到犹太全国因怙恶不悛而致四散流亡的象征。*{DA 162.1}*

祭司为什么要从圣殿里逃出来呢？为什么不坚守自己的岗位呢？那吩咐他们走开的，不过是木匠的儿子，一个穷苦的加利利人，在世上没有什么权势或地位。他们为什么不反抗祂呢？他们为什么丢下不义之财，一听见那位外表如此平凡之人的吩咐，就逃跑了呢？*{DA 162.2}*

原来基督以君王的威权说话；祂的音调和容貌之中，有一种祭司们所不能抗拒的力量。祂的命令一出，他们就看出自己伪善和盗窃行为的真相，这是他们所从来没有看到的。当神性透过人性闪射出来的时候，他们不但看出基督脸上的愤怒，也明白祂话中的实意。他们觉得自己似乎是站在亘古常在者的审判宝座前，接受罪行的判决——不单是一时的判决，也是永久的判决。他们一时心中信服基督是一位先知，且有许多人相信祂是弥赛亚。圣灵使他们忽然想起众先知所说有关基督的话。他们肯顺服圣灵的感动吗？*{DA 162.3}*

要他们悔改，他们是不肯的。他们知道基督已向穷人起了恻隐

之心，也知道自己在民众身上犯了剥削勒索的罪。因为基督识破了他们的心思，他们就恨祂。祂当众责备他们，使他们大失威风。同时他们又嫉妒基督在民间日益增长的影响。故此他们就决意去质问祂仗着什么权柄把他们赶出圣殿。这权柄又是谁给祂的。*{DA 162.4}*

他们很谨慎地慢慢回到圣殿，心中却存着恨毒。但是在他们走后，圣殿中起了何等大的变化啊！他们逃跑之时，穷苦的人仍留在那里。这一班人现在都望着耶稣。祂的脸上流露着爱和怜悯。祂带着眼泪，对周围惊慌战栗的人说：不要惧怕，我必搭救你，你也要荣耀我。我是为此来到世间。*{DA 162.5}*

于是众人都拥向基督，发出急切可怜的呼求：主啊！赐福给我。主的耳朵垂听每一个人的呼声。祂俯身照顾那些受苦的小孩子，怜爱之情，过于慈母。没有一个人不得祂的照顾。各人所有的疾病都医好了。哑巴张口赞美上帝，瞎子睁开眼睛望着恩人的脸，受苦之人的心得着了喜乐。*{DA 163.1}*

当祭司和圣殿的官长们看见这伟大的事迹时，那进入他们耳中的种种声音，使他们心中受了何等的启示啊！众人都在述说自己从前曾怎样受苦，怎样灰心绝望，怎样日夜不得安宁。当最后的一线希望似乎已经消逝之时，基督却将他们医好了！有一个人说：我的担子真是沉重，但我已找到一位帮助者。祂是上帝所差来的基督，我决意奉献一生侍奉祂。父母对他们的子女说：祂救了你的性命，你要扬声颂赞他。儿童和青年，父亲和母亲，朋友和旁观者一齐发出感谢颂赞的声音。人人心中都充满了希望、快乐和平安。他们的心灵和身体都痊愈了。他们回到家里，到处传扬耶稣的无比之爱。*{DA 163.2}*

当基督钉在十字架上时，这些被医好的人，没有附和当时暴徒的喊叫：“钉祂十字架！钉祂十字架！”他们是与耶稣表同情的，因为他们曾感受祂伟大的同情和奇妙的能力。他们知道祂是他们的救主，因为祂曾赐给他们心灵和身体的健全。后来他们听使徒讲道，

上帝的话进入他们心中，使他们明白真理。他们成了上帝之怜悯的代理人，和祂救人的工具。*{DA 163.3}*

其余从圣殿院子里逃跑的人，过了一些时候也慢慢地回来了。他们惊魂方定，脸上仍带着犹豫和胆怯的神情。他们看见耶稣所做的事，就非常希奇，深觉先知书上论到弥赛亚的预言，已在祂身上应验了。亵渎圣殿的罪，大半是在祭司身上。因为由于他们的安排，圣殿的外院才变成市场，人民则是比较无罪的。耶稣神圣的威权虽然感动了他们，但是祭司和首领们的影响在他们身上却是压倒一切的。他们认为基督的使命，固然是一种改革运动，然而对于圣殿当局所批准的事，基督是否有权柄加以干涉，则颇有问题。他们因为买卖受了妨碍而颇感愤恨，于是就消灭了圣灵的感动。*{DA 163.4}*

祭司和官长们，比一切其他的人，实在更应该看出耶稣是耶和华的受膏者，因为在他们手里有记载基督使命的书卷。况且他们也知道，洁净圣殿是一种超人的表现。故此他们虽然憎恨耶稣，但总不能不想到，他或者就是上帝差来恢复圣殿之纯洁的一位先知。因此他们带着由畏生敬的态度，到耶稣面前，向他说："你既作这些事，还显什么神迹给我们看呢？"*{DA 164.1}*

耶稣已经显一个神迹给他们看。祂把光闪射到他们心里，又在他们面前行弥赛亚所要行的事，这已是充分的证据，足以显明祂的品性。现在他们既然要求神迹，祂就用一个比喻来回答他们，显明祂已洞悉他们的恶意，并看出它在他们身上所造成的后果。祂回答说："你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。"*{DA 164.2}*

这个回答有双关的意义。祂所说的拆毁圣殿，并不单指拆毁犹太人的圣殿和废除敬拜神的礼节，也是指着自己的死——拆毁祂身体的殿。这件事犹太人已在那里开始密谋了。祭司和首领们回到圣殿时，就打算杀害耶稣，借此除去自己的眼中钉。可是耶稣把他们的计谋说穿了，他们却不明白祂话的用意。他们认为耶稣的话是专指耶路撒冷的圣殿说的，就愤然说道："这殿是四十六年才造成的，

你三日内就再建立起来吗？”从此他们就觉得自己不信耶稣是有理的，并且坚决地拒绝了祂。*{DA 164.3}*

基督本不想叫这些不信的犹太人能了解他的话。连他自己的门徒，这时祂也不希望他们明白。祂知道祂的仇敌必要曲解祂这句话，转而用来攻击祂。在祂受审之时，这句话要被用为控告的把柄；在祂被钉之时，又要被用为讥诮的资料。可是现在祂若解释这一句话，就要使门徒知道祂的苦难，引起他们的忧愁；而这种忧愁，他们目前还担当不起。并且这样一解释，也必在时机尚未成熟之前，对犹太人暴露了他们的成见和不信的结果。那时他们已走上了一条道路，他们要坚决地走下去，直到耶稣要像羊羔被牵到宰杀之地。*{DA 164.4}*

基督这句话，也是为将来那些相信祂的人而说的。祂知道这话必要重述出来的。祂说话时正是逾越节，所以千万人就必听见，并且传到世界各处。到祂从死里复活之后，这话的意义就可以显明了。许多人就会根据这句话确信耶稣是上帝。*{DA 165.1}*

因为心灵上的愚昧，连耶稣的门徒也往往不明白祂的教训。但这些教训，有许多是他们在后来事实发生时才领悟的。当耶稣不在他们中间时，祂的话便成了他们心中的依仗。*{DA 165.2}*

至于救主论到耶路撒冷圣殿所说的话：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来，”也含有听众所未能明白的更深长的意义。基督乃是圣殿的根基和生命。殿中的礼节都是上帝儿子牺牲的预表。上帝设立祭司的职分，无非是要预指基督作中保的身份和工作。献祭敬拜的整个计划，是要预表救主受死救世。所以这种种献祭的礼节，一到历代以来所指的大事成就之后，就没有功效了。*{DA 165.3}*

这整个献祭的制度既是预表基督，所以离了祂就没有价值了。当犹太人把基督治死，肯定地弃绝祂时，就是弃绝了圣殿及其中一切礼拜的实意，圣殿就不成其为圣，并注定要毁灭了。从那日起，祭物和献祭的仪式都没有意义了；都像该隐的祭物一样，并不表示

信靠救主的心。犹太人杀害基督，简直就是拆毁自己的圣殿。基督被钉断气时，圣殿内层的幔子从上到下裂为两半，表明那最后的大祭物已经献上，从此献祭的制度就永远终止了。*{DA 165.4}*

“我三日内要再建立起来。”在救主死的时候，黑暗的势力似乎得势，并欢祝胜利。但耶稣从约瑟裂开的坟墓出来，就成了死亡的战胜者。祂“将一切执政的掌权的掳来，显明给众人看，就仗着十字架夸胜”（西 2:15）。因着祂的死和复活，基督就成了“真帐幕”的执事。“这帐幕是主所支的，不是人所支的”（来 8:2）。犹太人的会幕，是人手所支搭的；犹太人的圣殿，也是人手所建造的。但那天上的圣所——地上的圣所不过是它的影儿——却不是人的工程所建造。“看哪！那名称为……苗裔的，祂要……建造耶和华的殿……并担负尊荣，坐在位上，掌王权，又必在位上作祭司”（亚 6:12,13）。*{DA 165.5}*

那指着基督的献祭礼节已经废去，人的视线却被转移到那为世人之罪而献的真祭物了。地上祭司的职任已不存在。我们惟有仰望“新约的中保耶稣，以及所洒的血，这血所说的比亚伯的血所说的更美。”“头一层帐幕仍存的时候，进入至圣所的路还未显明。……但现在基督已经来到，做了将来美事的大祭司，经过那更大更全备的帐幕，不是人手所造……乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事”（来 12:24；9:8-12）。*{DA 166.1}*

“凡靠着祂进到上帝面前的人，祂都能拯救到底，因为祂是长远活着，替他们祈求”（来 7:25）。虽然赎罪的事，要从地上的圣殿移到天上的圣殿，虽然天上的圣所和我们的大祭司不是肉眼所能见的，但信徒们绝不致因此受什么损失。他们也不致因为救主不在，就感觉与天上的交通有什么断绝，或在能力方面有什么减少。耶稣虽在天上的圣所中供职，但同时祂却借着祂的灵仍在为祂地上的教会服务。人的肉眼虽然看不见祂，可是祂与门徒分离时的应许却应验了：“我就常与你们同在，直到世界的末了”（太 28:20）。祂虽

把权柄托付给一班平凡的代表，但是祂那令人鼓舞的圣颜，依然与祂的教会同在。*{DA 166.2}*

“我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是上帝的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司，并非不能体恤我们的软弱，祂也曾凡事受过试探，与我们一样，只是祂没有犯罪。所以我们只管坦然无惧的，来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠作随时的帮助”（来 4:14-16）。*{DA 166.3}*

17

尼哥底母

（根据约 3:1-17）

尼哥底母是犹太国一个位高权重的官长。他受过高深的教育，具有非常的才能，又是议会中很受尊敬的一员。他曾与别人一样深受耶稣教训的感动。他虽有财富，学问和声望，但是很奇怪地，他却被这平凡的拿撒勒人所吸引了。救主口中所出的教训，曾大大地感动了他，他就想多学这些奇妙的真理。*{DA 167.1}*

基督在洁净圣殿时所行使的威权，曾激起祭司和首领们坚决仇恨的心。他们惧怕这陌生人的势力。这个不知名的加利利人，竟敢如此大胆，这是不能容忍的事。他们决意制止祂的工作，可是他们并不是全体同意这事，因为有些人不敢反对这么显然受上帝圣灵感动的一位。他们还记得以前的众先知，曾怎样因为责备以色列人首领的罪而被杀，也知道犹太人之所以受异邦人的压制，就是因为他们怙恶不悛，不肯接受上帝责备的结果。他们害怕祭司和首领们谋害耶稣，步列祖的后尘，使新的灾祸临到他们的国家。尼哥底母也有这样的顾虑。在一次犹太公会的会议中考虑对耶稣所应取的方针时，尼哥底母劝大家要取慎重和缓的态度。他竭力主张若是耶稣果然赋有从上帝那里来的权柄，那么拒绝祂的警告乃是危险的。众祭司不敢轻

视这个劝告，所以暂时就没有以公开的手段来反对救主。*{DA 167.2}*

自从听见耶稣讲论之后，尼哥底母就切心研究有关弥赛亚的预言。他越研究，就越坚定地相信耶稣就是将要来的那一位。他同以色列中其他许多人一样，看到圣殿中污秽亵渎的情形，心中大为悲痛。耶稣赶出买卖人的时候，他也曾目击当时的情形。他看见神能的奇妙表现，看见救主接纳穷人，医治病人，看见他们欢乐的面容，听见他们颂赞的言语，故此他毫无疑惑地相信拿撒勒的耶稣，就是上帝所差来的。*{DA 168.1}*

尼哥底母极想与耶稣晤谈，但不敢公然去找祂。要一个犹太人的官长，去承认自己同情于一位尚未成名的教师，未免太失体统了。况且犹太公会若是知道他去访问耶稣，就必对他加以污蔑和申斥。故此他决意秘密地去见耶稣。他认为如果公然前去访问，别人也要效尤。由于特别的打听，他得知救主在橄榄山的退休之所，就等到合城夜阑人静以后才去找祂。*{DA 168.2}*

尼哥底母在基督面前想用强自镇定而严肃的态度，来掩饰他异常胆怯的心情。他说：“拉比，我们知道你是由上帝那里来作师傅的，因为你所行的神迹，若没有上帝同在，无人能行。”他想先提到基督作师傅的奇才和祂行神迹的神能，作为进见之阶。他说这话的意思，是要表示信任耶稣，并取得耶稣的信任，其实这样的话反倒显明他的不信。他并不承认耶稣为弥赛亚，只说祂是上帝那里差来的师傅。*{DA 168.3}*

耶稣并不领谢他的恭维，却注目望着他，像是在那里洞察他的心。祂的慧眼看出在祂面前的是一个寻求真理的人。祂明白尼哥底母的来意。于是为要加强他心中已有的感悟，祂就单刀直入，而又很郑重和蔼地说：“我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见上帝的国”（约 3:3）。*{DA 168.4}*

尼哥底母到主面前，本想和祂讨论一番，但耶稣却展开了真理的基本原则。他对尼哥底母说：你所需要的，不是理论的知识，乃

是属灵的更新，不是满足你的好奇心，乃是要获得一颗新心。你必须从上头得到新的生命，而后才能赏识天上的事。除非有了这种改变，使一切都化旧为新，你和我讨论我的权柄或使命，对你得救的问题，都不会有什么帮助。*{DA 171.1}*

尼哥底母曾听过施洗约翰讲论悔改受洗的道理，并听他在民众面前指出那将要用圣灵施洗的一位。他自己也觉得犹太人的灵性冷淡，他们大都被固执的私见，和属世的野心所驱使。他希望弥赛亚来时，一切情形都可改善。可是施洗约翰动人的信息，未能使他感觉自己的罪。尼哥底母是个严格的法利赛人，素以善行自豪。他的慈善和对于圣殿经费的慷慨捐助，是大家所称赞的。他自己也认为一定蒙上帝的喜悦。如今忽然听耶稣说，他现在还不够纯洁，而且有一个国度他连看都不配，这便使他吃了一惊。*{DA 171.2}*

耶稣所用重生的比喻，并不是尼哥底母所完全不熟悉的。犹太人往往将悔改相信犹太教的异教徒，比作初生的婴孩。所以尼哥底母理应明白基督的话，不是照字面解释的。然而因为他自己生为以色列人，就以为在上帝国里准是有份的了。他觉得自己不需要什么改变。无怪他听见救主的话就要惊奇了。这些话是那么切实地来用在他身上，使他起了反感。法利赛人的骄傲与寻求真理者的诚意，在他心里起了斗争。他希奇基督为什么不尊重他以色列官长的地位，而竟这样地对他说话。*{DA 171.3}*

由于惊奇，尼哥底母不禁张皇失措，便用满含讽刺意味的话回答基督说：“人已经老了，如何能重生呢？”当锐利的真理刺入良心时，尼哥底母就与众人一样，显出属血气的人不领会上帝圣灵之事的特性。他心中对于属灵的事毫无反应，因为惟有属灵的人，才能看透属灵的事。*{DA 171.4}*

然而救主并不以辩论应付辩论。祂举起手来，带着镇静严肃的态度，以更肯定的语气，用真理打动尼哥底母的心，说：“我实实在在地告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进上帝的国。”

尼哥底母知道，基督所说的是指着水的洗礼和上帝的灵使心灵更新的事。他觉悟到，这对他说话的，就是施洗约翰所预言的那一位。*{DA 171.5}*

耶稣接着说：“从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵。”人心生来是恶的。“谁能使洁净之物出于污秽之中呢？无论谁也不能”（伯 14:4）。世人的巧计绝不能为犯罪的心灵找到救药。“原来体贴肉体的，就是与上帝为仇，因为不服上帝的律法，也是不能服。”“从心里发出来的，有恶念，凶杀，奸淫，苟合，偷盗，妄证，谤讟”（罗 8:7；太 15: 19）。人心的泉源，必先洗净，然后所发出来的才能清洁。人想靠自己的功德遵守律法，乃是在尝试一件不可能的事。单单具有守律法的宗教和敬虔的外貌，是不可靠的。基督徒的人生，不是旧生活的修整或改良，乃是本性的变化。对于自我和罪，必须置之死地，随之而来的乃是全新的生活。这种变化了惟有借着圣灵的运行，才能成功。*{DA 172.1}*

尼哥底母依然不解，耶稣乃用风为比喻，来说明祂的意思。祂说：“风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去。凡从圣灵生的，也是如此。”*{DA 172.2}*

风来树动，枝叶瑟瑟作响，这是人所听得见的，但是人看不见风的形状，谁也不知道它从哪里来，往哪里去。圣灵在人心中作工也是如此。我们不能解释圣灵的行动，正如不能解释风的行动一样。一个人或许不能说出悔改的一定时间或地点，或许不能追溯悔改过程的一切情况，但这并不证明他没有悔改。借着一种像风那样看不见的能力，基督是时刻不停地在人心中作工。受到感化的人，也许完全不觉得，而这种能力却渐渐地潜移默化，引人归向基督。这样的感化，也许是从默想耶稣，查考圣经，或听传道人的讲论而来的。随后，圣灵来作更直接的呼唤，人心便突然欢乐地归顺耶稣了。许多人说这是突然的悔改，殊不知这是上帝的灵长久默化人心的结果，—— 一种长期忍耐的过程。*{DA 172.3}*

风的本身虽不能见，但其所生的效果，却是看得见觉得到的。照样，圣灵在人心中作工，人一感受其拯救的功能，就必在他的一切行为上表现出来。上帝的灵住在人的心里，就必改变人的整个生活。罪恶的思想丢开了，不良的行为抛弃了，仁爱、谦让、和平，代替了愤怒、嫉妒、纷争，忧愁变成喜乐。人的脸上，反射出天上的光辉。没有人看到上帝为人卸下重担的手，也没有人见到从天庭降下的光芒。当人因着信投靠上帝之时，神恩天福就临到他了。于是肉眼所看不见的能力，就按着上帝的形像造了一个新人。*{DA 173.1}*

人类有限的智力，无从领会救赎的大工。这种奥秘超出人的智能，然而一个出死入生的人，却能体会到这是神圣的事实。救赎之工的开始，我们能从今生的个人经验中得知，而救赎之工的结果，却是要存到永世世无穷。*{DA 173.2}*

耶稣正说话时，几道真理的光芒透入了这位官长的心。圣灵温和驯良的影响，感动了他的心。可是他还不能完全领会救主的话。他所注意到的，是重生的方法，而不是重生的必要。故此他诧异地问道："怎能有这事呢？"*{DA 173.3}*

耶稣问他说："你是以色列人的先生，还不明白这事吗？"身负民间宗教导师之责的人，实在不该在这样重要的真理上毫无所知。耶稣的话中带有教训，就是尼哥底母不应当因真理的直言而烦恼，反该为自己属灵方面的愚昧而惭愧。但是基督说话时的态度是那么的严肃郑重，声音和神色又表露那么诚恳的爱，以致尼哥底母感觉自己的窘态，而不为耶稣的话所冒犯。*{DA 173.4}*

但耶稣解释祂在世上的使命是要建立一个属灵而不是属世的国，尼哥底母心中又烦闷起来了。耶稣看出他的心情，就接着说："我对你们说地上的事，你们尚且不信，若说天上的事，如何能信呢？"如果尼哥底母不能领受基督解释上帝恩典在人心中作工的教训，又怎能领会祂荣耀之天国的性质呢？他既不了解基督在地上工做的性质，就不能明白祂在天上的工作。*{DA 173.5}*

被耶稣赶出圣殿的犹太人，自称是亚伯拉罕的子孙，可是见了救主的面就逃跑了，因为受不住祂身上所显现的上帝荣光。这就证明他们没有受上帝恩典的陶冶，不配参加殿中神圣的祭礼。他们固然勤于维持圣洁的外表，但却忽略了圣洁的内心。他们虽然拘泥于律法的字句，却常常违犯律法的精义。他们迫切的需要，正是基督对尼哥底母所解释的改变——心灵上的新生，罪的洁净，以及知识和圣洁的复兴。*{DA 173.6}*

以色列人盲目于重生之道，是无可推诿的。以赛亚受圣灵感动，曾写道：“我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服。”大卫曾祈祷说：“上帝啊！求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。”上帝借着以西结应许说：“我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵，放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章”（赛 64:6；诗 51:10；结 36:26,27）。*{DA 174.1}*

尼哥底母从前读这些经文的时候，好像在云雾之中，现在才开始领会其意义了。他看出单单在外表上严格地顺从律法的字句，不足以使人有进天国的资格。照人的看法，他可算是一个正人君子，但在基督面前，他就觉得自己的心是不洁的，自己的生活是邪恶的。*{DA 174.2}*

这时尼哥底母渐渐被吸引归向基督了。救主向他解释重生之道，他就渴望自己心中也有这种改变，可是用什么方法来成就这事呢？耶稣就回答这还未发出的问题说：“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信祂的都得永生。”*{DA 174.3}*

这个题目是尼哥底母所熟悉的。从举蛇的象征上，他领悟了救主的使命。当以色列民被火蛇所咬，行将丧命之时，上帝吩咐摩西造一条铜蛇，在会众之间高高举起，然后有话传遍全营说，凡被咬的，一望这蛇就必得活。众人都知道，铜蛇本身没有什么力量可以帮助他们。铜蛇乃是基督的表号。伤害他们的是蛇。举起来医治他们的

也是蛇。照样，上帝的儿子也要“成为罪身的形状，”来作他们的救赎主（罗 8:3）。许多以色列人，以为献祭的礼节本身就有使他们从罪中得释放的功能。上帝要他们知道，这种礼节像铜蛇一样，本身毫无价值，其目的是要引领他们转向救主。无论是医好他们的创伤，或是赦免他们的罪恶，除了信靠上帝所赐的独生子以外，他们不能为自己做什么。他们必须仰望，才能得生。*{DA 174.4}*

被火蛇所咬的人，或许迟疑而不仰望，或许疑问这条铜蛇怎么会有使人活的效能？或许要求一个科学的解释。但解释是没有的，他们必须接受上帝藉摩西所吩咐他们的话，不肯仰望，就必灭亡。*{DA 175.1}*

心灵得到启发，不是借着争辩和讨论。我们必须仰望，方可得生。尼哥底母领受了这教训，就存在心里。从此他就用新的方法来查考圣经，不是为了学术上的讨论，乃是为了使心灵得到生命。他既顺服圣灵的引导，就开始得见天国了。*{DA 175.2}*

如今有千万人也需要像尼哥底母那样从铜蛇学习这同样的真理。他们靠自己遵守上帝的律法，想要借此讨祂的喜悦。有人叫他们仰望耶稣，并相信惟有靠祂的恩典才能得救，他们就惊呼着说：“怎能有这事呢？”*{DA 175.3}*

我们都必须像尼哥底母那样，甘愿承认自己是罪魁，才能进入生命。除了基督，别无拯救，“因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救”（徒 4:12）。我们因着信心而领受上帝的恩典，但信心不是我们的救主。信心不能使我们赚得什么。信心乃是握住基督的一只手，用以领取祂的功劳作为救治罪恶的良药。我们若没有上帝圣灵的帮助，就不可能悔改。圣经论到基督说：“上帝且用右手将祂高举，叫祂作君王，作救主，将悔改的心和赦罪的恩，赐给以色列人”（徒 5:31）。悔改的心和赦罪的恩，都是基督所赐的。*{DA 175.4}*

这样说来，我们怎样才能得救呢？——“摩西在旷野怎样举蛇，”人子也照样被举起来，使一切被那蛇诱惑和咬伤的人，都可以借着仰望而得生。“看哪！上帝的羔羊，除去世人罪孽的”（约 1:29）。从十字架上发出的光，显明了上帝的爱。祂的爱吸引我们来到祂身边。如果我们不抗拒这种吸引，就会被引到十字架下，悔改我们那把救主钉死的罪。于是因着信，上帝的灵就在我们心中产生新的生命。我们的思想意念，便会顺从基督的旨意。祂在我们里面作工，使一切都归服祂，我们的心灵就照着上帝的形像而重造了。于是上帝的律法就写在我们的心版上，我们就能和基督一同说：“我的上帝啊！我乐意照你的旨意行”（诗 40:8）。*{DA 175.5}*

耶稣与尼哥底母交谈时，说明了救恩的计划和祂到世上来的使命。在祂以后的一切讲论中，没有一次像这次那样，将凡要承受天国的人心中所要成就的工作，一步一步地解释得这么圆满。基督在工作开始之初，就向犹太公会中的一位议员展开真理。他是一个最能受教，并专任民间教师的人。但是以色列人的一般首领却不欢迎真光。尼哥底母将真理藏在心中三年之久，似乎没有明显的效果。*{DA 176.1}*

然而耶稣知道祂的种子是撒在怎样的地土上。那天夜里在幽静的山上单独对一位听者所讲的话，并没有落空。尼哥底母虽然没有立时公开承认基督，但他时时留心耶稣的为人，揣摩祂的教训。在公会中，他又屡次打消祭司们杀害耶稣的计谋。到末后，耶稣在十字架上被举起来时，尼哥底母就想起橄榄山上的教训：“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信祂的都得永生。”那次秘密会谈时所发的光，照射在髑髏地的十字架上，尼哥底母就看出耶稣是世人的救赎主。*{DA 176.2}*

在救主升天以后，当门徒因遭遇逼迫分散之时，尼哥底母就坦然无惧地挺身而出。他用自己的财富来维持犹太人所希望在基督死后即要消灭的幼小教会。在危难之时，那曾一度这么慎重疑虑的人，

竟一变而像磐石那样坚稳。他时时鼓励门徒的信心，供给他们传扬福音的经费。以前尊敬他的人，反过来蔑视他，逼害他了。虽然在世上的财物方面，他变得贫穷了，然而那晚与耶稣谈话时所产生的信心，却丝毫不偏不移。*{DA 177.1}*

尼哥底母把那次与耶稣会谈的情形告诉使徒约翰，由约翰的笔记载下来，留为后世亿万人的教训。其中所发挥的真理，今天仍与当夜这位犹太人的官，去见那卑微的加利利教师，求问生命之道时一样重要的。*{DA 177.2}*

18

“祂必兴旺”

（根据约 3:22-36）

施洗约翰的影响曾一时遍于国内，比许多首领、祭司和君王的影响还大。如果他宣布自己是弥赛亚，揭竿而起，来反抗罗马政府，祭司和民众一定会云集在他旗帜之下的。撒但拿一切足以打动世上雄主之野心的欲望，准备来怂恿施洗约翰。但是约翰虽然知道自己有那么大的势力，但仍能毅然拒绝这个优美的诱饵。他将众人集中在他身上的注意力，转移到另一位的身上。*{DA 178.1}*

现在他看见民心的趋向，离开了他而转向救主。他周围的听众一天一天地减少了。耶稣从耶路撒冷到了约但河的境界，众人成群地去听祂。耶稣的门徒天天增多起来，许多人到祂那里去受洗。基督自己虽不施洗，却准祂的门徒执行这个礼节。这证明祂赞许祂先锋的工作。但是约翰的门徒看见耶稣的声望日大，就起了忌妒的心。他们准备要批评祂的工作，而且不久就找到了机会。犹太人和他们中间发生了一个问题，就是论到洗礼有没有洁净灵性罪孽的功效。他们主张耶稣的洗礼与约翰的洗礼根本上有所不同。不久他们与基督的门徒争论施洗时所该用的言辞，后来索性辩论到耶稣的门徒有没有施洗的资格。*{DA 178.2}*

约翰的门徒心怀不平地来见约翰，说：“拉比，从前同你在约但河外，你所见证的那位，现在施洗，众人都往祂那里去了。”撒但利用这几句话来试探约翰。虽然约翰的任务似乎将告结束，但他仍可能拦阻基督的工作。如果他顾惜自己，并因被撤替而表示悲愤或失望，这就撒下了不和睦的种子，助长了嫉妒和猜忌，严重地阻碍福音的进展。*{DA 179.1}*

约翰本有人类所共有的缺点和软弱，然而上帝之爱的感化力，已将他变化过来。他生存在一种不为自私和野心所沾染的气氛之中，超脱嫉妒的乌烟瘴气。他毫不赞同门徒这种不满意的看法，反而表示他是何等透彻地认识到自己和弥赛亚之间的关系，何等快乐地欢迎他所为之预备道路的那一位。*{DA 179.2}*

他说：“若不是从天上赐的，人就不能得什么。我曾说：我不是基督，是奉差遣在祂前面的，你们自己可以给我作见证。娶新妇的就是新郎，新郎的朋友站着听见新郎的声音就甚喜乐。”约翰将自己比作婚娶双方之间的介绍人，为婚姻做准备。新郎既娶了新妇，介绍人的任务就完成了。他自然会庆贺这一对由他介绍而结合之伉俪的幸福。约翰被召，就是要指引百姓到耶稣面前。救主工做的成功，就是他的喜乐。他说：“故此我这喜乐满足了。他必兴旺，我必衰微。”*{DA 179.3}*

约翰凭着信心仰望救赎主，已达到舍己的最高峰。他并不想吸引人注意自己，乃是要提高他们的思想，高而又高，直到上帝的羔羊身上。他本身不过是一个声音，就是旷野的人声。现在他就快乐地静默隐退，使众人的眼目，可以转向那生命的光。*{DA 179.4}*

凡忠于作上帝使者之任务的人，必不求自己的尊荣。爱己之念，必被爱基督的心所吞没，绝不容争权夺利的意念，来损害福音的重要任务。他们必认清自己的责任，是要像施洗约翰那样宣告：“看哪！上帝的羔羊，除去世人罪孽的”（约 1:29）。他们必高举耶稣，以致人类与祂一同高升。“因为那至高至上，永远长存，名为圣者的

如此说：我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔谦卑的人同居，要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒”（赛 57:15）。*{DA 179.5}*

先知约翰的心既倒空了自我，就被上帝的光所充满。他为救主荣耀所做见证的话，几乎与基督自己和尼哥底母会谈时所说的话遥遥相对。约翰说：“从天上来的，是在万有之上；从地上来的，是属乎地，他所说的，也是属乎地；从天上来的，是在万有之上。……上帝所差来的，就说上帝的话。因为上帝赐圣灵给祂，是没有限量的。”基督却能够说：“我不求自己的意思，只求那差我来者的意思”（约 5:30）。经上说：“你喜爱公义，恨恶罪恶，所以上帝，就是你的上帝，用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴”（来 1:9）。这话是对耶稣说的。天父“赐圣灵给祂，是没有限量的。”*{DA 180.1}*

跟从基督的人也是如此。我们惟有愿意把自己倒空，才能领受天上来的光辉。除非我们愿意将所有的心意夺回，使它都顺服基督，就不能认识上帝的品格，也不能因信接受基督。凡能这样行的人，都有无限量的圣灵赐给他们。“上帝本性一切的丰盛，都有形有体地居住在基督里面，你们在祂里面也得了丰盛”（西 2:9,10）。*{DA 181.1}*

约翰的门徒说，众人都往基督那里去了。但约翰却具有更清楚的见识，他说：“只是没有人领受祂的见证。”能接受祂为救人脱离罪恶之主的人实在太少了。只有“那领受祂见证的，就印上印，证明上帝是真的。”“信子的人有永生。”何必争论基督的洗礼或约翰的洗礼是否洁净罪孽呢？赐人生命的乃是基督的恩典。离了基督，洗礼就像其他礼节一样，不过是无价值的形式而已。“不信子的人得不着永生。”*{DA 181.2}*

施洗约翰所欢喜听到的基督工做的成功，也传到耶路撒冷当局的耳中。从前祭司和拉比们看见百姓离了会堂蜂拥到旷野里去，已经在那里嫉妒约翰的势力了。但现在又来了一位，吸引人的能力比约翰更大。这些以色列的领袖不愿与约翰同说：“祂必兴旺，我必衰微。”他们就起来重下决心，要制止这吸引民众离开他们的工作。*{DA 181.3}*

耶稣知道以色列的领袖们要不遗余力地造成祂门徒和约翰门徒的分裂，而且祂也知道风云已经密布，不久要将这人间最大的一个先知除灭了。为避免一切足以引起误会和分裂的事，祂就悄悄地停止工作，退往加利利去了。我们也当如此。虽然是效忠真理，仍应设法避免一切足以引起不睦与误会的事。因为何时发生这种事情，总有人因而跌倒。所以何时遇到有可能造成分裂的事情发生，我们就当效法耶稣和施洗约翰的榜样。*{DA 181.4}*

上帝选召约翰，要他领导改革的工作。因此，他的门徒就难免只注意到他一个人，以为事情的成功全赖他的工作，而忘记了他不过是上帝手中的工具。然而约翰的工作，尚不足以奠立基督教会的根基。他的任务既已完成，便有另一种工作必须进行，是他的见证所不能成就的。约翰的门徒不明白这一层。所以他们看见耶稣来进行这工作时，心中就嫉妒而不满意了。*{DA 181.5}*

同样的危险至今仍然存在。上帝选召一个人从事某种工作，等到他尽了所有的能力把工作进行到相当程度之后，主又使别人前来，将工作发展得更为远大。但是有许多人却像约翰的门徒一样，以为事情的成功少不了原先的人。于是众人的眼目只注意人而不注意上帝，嫉妒乘机而入，上帝的工作就受到损害。并且这个过分受尊敬的人，也就入了自恃自矜的迷惑，而不觉得自己的依靠乃是上帝。众人习于依靠人的指导，终至坠入错误，被引离开了上帝。*{DA 182.1}*

上帝的工作不可带有人的形像和名号（见太 22:20）。上帝往往呼召不同才干的人，借着他们来使祂的旨意奏最大的成效。凡肯谦心虚己，与施洗约翰同说“他必兴旺，我必衰微”的人，是有福的。*{DA 182.2}*

19

在雅各井旁

（根据约 4:1-42）

耶稣往加利利去，路过撒玛利亚。约在正午，到了美丽的示剑谷。雅各井就在谷口。耶稣因为行路疲乏，就坐在井旁休息。那时门徒进城买食物去了。*{DA 183.1}*

犹太人和撒玛利亚人，是不共戴天的仇敌。他们尽可能地避免彼此间的一切来往。在必要的情形之下与撒玛利亚人交易，固然是拉比们认为合法的，但与他们作社交往来，则在禁止之列。犹太人绝不向撒玛利亚人借贷，也不接受他们的款待；就是一口食物或是一杯凉水也不接受。门徒去购买食物，是合乎他们本国风俗的，他们并没有越过这个范围。若是说向撒玛利亚人求一点恩惠，或是用任何方式去帮助他们，这种思想，连耶稣的门徒也没有想过。*{DA 183.2}*

耶稣坐在井旁，又饥又渴，疲惫不堪。他们从早晨就开始行路，路程又是很长。现在正午的烈日，直射到祂身上。清凉提神的水就在眼前，然而可望不可即，因为祂既没有绳子，又没有水瓶，而井又深，想到这里，祂就更觉渴得难受。耶稣既取了人的性质，就要等待着别人来打水。*{DA 183.3}*

一个撒玛利亚的妇人走近了。她似乎并不理会有人在旁边，便将水瓶打满了水。当她正要转身走开之时，耶稣向她要一口水喝。这样的一个请求，没有一个东方的人会拒绝的。在近东地方，水被称为“上帝的恩赐。”给干渴的行人喝水，算是一种神圣的义务。住在沙漠地的阿拉伯人，为了尽到这种义务是不辞劳苦的。犹太人和撒玛利亚人之间的仇恨，竟阻止了那妇人自动地为耶稣作这一件好事。救主正想寻找启发这一颗心的方法，于是祂用一种由神圣之爱而生的机智，向她求一点帮助，而没有说要帮助她。若是说要帮助她，或许会被她拒绝。但是信任心能引起信任心。天上的君王，竟来到这被唾弃的妇人面前，从她的手中求帮助。海洋是祂造的，深渊的水是祂管的，地上的泉源河泽都是祂开的。现在祂疲乏了，在雅各井旁休息，甚至为一口水，也要依靠一个陌生人的帮助。*{DA 183.4}*

妇人看出耶稣是犹太人，因为心中诧异，竟忘了答应祂的要求，反要问明耶稣向她要水喝的缘故。她说，“你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？”*{DA 184.1}*

耶稣回答说：“你若知道上帝的恩赐和对你说给我水喝的是谁，你必早求祂，祂也必早给了你活水。”你希奇我怎么会向你要这么小的一点儿帮助，就是从我们脚前的井里，给我一口打来的水。你若求我，我必早将永生的水给你喝了。*{DA 184.2}*

妇人不懂基督的话，但她感觉其中含有重要的意义。她那轻浮嬉笑的态度开始改变了。她以为耶稣所说的活水，是指着眼前的井，就说：“先生，没有打水的器具，井又深，你从哪里得活水呢？我们的祖宗雅各，将这井留给我们，他自己……也都喝这井里的水，难道你比他还大吗？”她看见在面前的，只是一个干渴的行人，旅途劳顿，风尘满面。她在心里将耶稣与那极受尊敬的先祖雅各相比。她以为没有别的井能像祖先所留下的井一样。存这种思想原是人之常情。她回想她的列祖，又瞻望弥赛亚的降临。如今，列祖所希望的弥赛亚本人就在她旁边，而她竟不认识祂。这样的人，如今正不

知有多少呢！活水的源头就在他们旁边，而他们却要到远方去寻找长生不老的方药！“你不要心里说，谁要升到天上去呢？就是要领下基督来，谁要下到阴间去呢？……就是要领基督从死里上来。……这道离你不远，正在你口里，在你心里。……你若口里认耶稣为主，心里信上帝叫他从死里复活，就必得救”（罗 10:6-9）。*{DA 184.3}*

耶稣并不立时回答这关于祂自己的问题。祂只用极诚恳郑重的态度说：“凡喝这水的，还要再渴。人若喝我所赐的水就永远不渴，我所赐的水，要在他里头成为泉源，直涌到永生。”*{DA 187.1}*

那到属世的泉水来解渴的人，喝了莫不再渴。无论什么地方，人总是得不到满足的。他们渴望一些能供应心灵需要的东西。但是，只有一位能满足这个欲望。基督耶稣就是世界的需要，是“万国所羡慕的。”惟有祂所能赐的神恩，像活水一般，能洁净、振作并奋兴人的心灵。*{DA 187.2}*

耶稣的意思并不是单喝一口生命水就足以使人受用无穷。人若尝到基督之爱的滋味，必不断地渴望多尝而不再追求其他的东西。今世的富贵、荣华和享乐，都不足以动心。他心中恒切的呼求就是“更需我主。”那向人的心灵指出需要的主，正在等待着满足人的饥渴。一切属世的资源和依靠都必败落。池沼将要枯竭，水塘也必干涸，惟我们的救赎主，是取之不尽，用之不竭的泉源。我们尽可以喝了再喝，随时有新鲜的供应。人心中若有基督居住，他里面就有幸福的之源，“直涌到永生。”他可以从这泉源，取得力量和恩惠，足够应付他一切的需要。*{DA 187.3}*

耶稣说起活水，妇人就希奇地望着祂。耶稣已经提起她的兴趣，引动她对主所说之恩赐的期望。她看明耶稣所说的，不是雅各井的水。因为她经常用这井里的水，喝过又再渴了。她说：“先生，请把这水赐给我，叫我不渴，也不用来这么远打水。”*{DA 187.4}*

于是耶稣把话题突然改变了。妇人必须先承认自己的罪，并认识救主，才可以领受祂所极愿赐予的恩典。耶稣对她说：“你去叫

你丈夫也到这里来。”妇人说：“我没有丈夫。”她以为这样说，就可以避免在这方面还有什么盘问。但是救主接着说：“你说没有丈夫，是不错的，你已经有五个丈夫，你现在有的，并不是你的丈夫，你这话是真的。”*{DA 187.5}*

妇人听了这话就发颤了。一只神秘的手，正在翻开她一生的历史，把她所想要永远保守的秘密都揭露出来了。这能洞察她平生秘密的是谁呢？她心中又想起永恒的来生和将来的审判，到那时，如今一切隐藏的事都要显明出来。这样一想，她的良心就醒悟过来了。*{DA 187.6}*

妇人无从隐瞒，但是她设法规避这个不受欢迎的题目。她极其恭敬地说道：“先生，我看出你是先知。”她想镇抚良心的自责，于是就将话题转到宗教辩论上去。如果这人是一位先知，当然能够在这些多年争论的问题上，给她相当的指示。*{DA 188.1}*

耶稣耐心地任她把话题转移，同时祂却等待着机会再用真理打动她的心。妇人说：“我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说，应当礼拜的地方是在耶路撒冷。”基利心山一眼就能望见。山上的殿已经毁坏了，只有祭坛仍然存在。犹太人和撒玛利亚人双方争论之点，就是关于这个礼拜的地方。撒玛利亚人的先祖，有一些本是以色列人。但是因为他们犯了罪，耶和华就让他们被拜偶像的国家征服。从此他们就与拜偶像的人混杂起来。经过许多世代，邪教的风化渐渐地玷污了他们的信仰。他们固然说偶像不过是帮助他们想起永生的上帝，宇宙的主宰，然而众人终于敬拜了雕刻的偶像。*{DA 188.2}*

在以斯拉的时代，当重建耶路撒冷圣殿的时候，撒玛利亚人也想与犹太人一同建造。犹太人却不肯给他们这个权利。于是这两个民族之间，就发生了极深的怨仇。撒玛利亚人为了争一口气，便在基利心山上也造了一座殿。他们在那里依照摩西的仪式礼拜上帝，但并没有完全丢弃偶像。后来灾祸接踵地临到了他们，他们的殿被敌人所毁，他们似乎是在咒诅之下。可是他们依然严守遗传的礼教和礼拜的仪式。他们不愿承认耶路撒冷的圣殿为上帝的居所，也不

承认犹太人的信仰比他们的更为优越。*{DA 188.3}*

妇人既提起这个敬拜的问题，耶稣就回答她说：“你当信我，时候将到，你们拜父，也不在这山上，也不在耶路撒冷。你们所拜的，你们不知道，我们所拜的，我们知道。因为救恩是从犹太人出来的。”耶稣已经表示自己并没有犹太人对撒玛利亚人的成见。现在祂设法打破这个撒玛利亚人对于犹太人的偏见。祂一方面指出撒玛利亚人的信仰已受了拜偶像习惯的腐化，一方面又宣称，救赎的伟大真理曾经交托给犹太人，并且弥赛亚是要从他们中间出来的。在圣经中，犹太人已受明示，深知上帝的品德和祂政权的原则。耶稣把自己列在犹太人之中，又申明上帝已经将有关于自己的知识赐给他们。*{DA 188.4}*

耶稣想要将这个妇人的思想，从虚浮的形式和争论的问题上提高一步。祂说：“时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜祂，因为父要这样的人拜祂。上帝是个灵，所以拜祂的。必须用心灵和诚实拜祂。”*{DA 189.1}*

这里耶稣对撒玛利亚的妇人宣明了祂曾启示尼哥底母的同样真理：“人若不重生，就不能见上帝的国”（约 3:3）。人与上天交通，不在乎找到一座圣山或是一所圣殿。宗教是不限于外表的形式和礼节的。惟有从上帝那里来的信仰，才是领人到上帝那里去。我们侍奉上帝若要侍奉得对，就必须从圣灵而生。这才足以清洁我们的心，更新我们的灵，并赐给我们新的能力，来认识上帝并爱上帝。这种经验也要使我们乐意顺从祂的一切命令。这才是真的敬拜。这是圣灵作工的成果。每一个真诚的祈祷，都圣灵所感动的。这样的祈祷乃是上帝所悦纳的。无论何处有人寻求上帝，那里就有圣灵在运行。上帝也要向这人显示自己。原来上帝正在寻找这样敬拜他的人。祂等着要接纳他们，使他们成为祂的儿女。*{DA 189.2}*

当妇人同耶稣这样谈话时，她深为主的言语所感动。从她本地的祭司或犹太人口中，她从来没有听过这样的言论。她一生的生活既展开在自己面前，她就感觉到自己迫切的需要。她感到自己心灵

上的干渴，是雅各井里的水所能永远不能满足的。她从来没有遇见过什么事，使她觉得有这么大的需要。耶稣已经让她知道，祂洞察了她生平的秘密，而同时她又觉得耶稣是怜惜她，爱护她的朋友。单是耶稣纯洁的圣颜，就已定了她的罪。然而耶稣并未说什么责备的话，反将祂那足以更新心灵的恩典告诉了她。妇人对于耶稣的身份有一点认识了。于是心中问道：这莫非就是人所长久盼望的弥赛亚吗？她对祂说："我知道弥赛亚，（就是那称为基督的）要来。祂来了，必将一切的事都告诉我们。"耶稣回答说："这和你说话的就是祂。"*{DA 189.3}*

妇人听了这话，信心油然而生。她就接受了这从神圣的教师口中所发出的奇妙宣言。*{DA 190.1}*

这时，妇人的心灵是敏于感应的。她足能领受最崇高的启示，因为她对圣经有了兴趣，而圣灵也已使她的心有了准备，好接受更多的真光。她曾研究过旧约圣经中的应许："耶和华你的上帝要从你们弟兄中间，给你兴起一位先知像我，你们要听从祂"（申18:15）。她极愿明白这一段预言的意义。这时真光已经射到她的心中。生命的水，就是基督所要赐给每一个干渴之人的属灵生命，已经开始在她心中涌出来了。上帝的灵已在她心中作工了。*{DA 190.2}*

基督对妇人所说的这一句明确的宣言，对于那些自以为义的犹太人是不能说的。基督对犹太人说话时，就要谨慎得多。但祂所保守不告诉犹太人，以及后来嘱咐门徒严守秘密的事，却向这妇人指明了。耶稣看出她必善用她的知识，引领别人来分享上帝的恩典。*{DA 190.3}*

门徒买了食物回来，看见他们的夫子同那妇人谈话，就甚为希奇。祂还没有喝那一口想要喝的清凉的水，也没有停止谈话来吃门徒所带来的食物。妇人走了之后，门徒请耶稣来吃。可是他们只见祂不作一声，在那里深思默想。祂的脸上发出光辉，他们就不敢去搅扰祂与上天的交通。然而他们知道耶稣已经疲乏无力，就觉得必须尽责去提醒祂关于肉体的需要。耶稣感激他们出于爱心的关怀，就对

他们说：“我有食物吃，是你们不知道的。”{DA 190.4}

门徒不明白有谁拿食物来给祂吃，耶稣便解释说：“我的食物，就是遵行差我来者的旨意，做成祂的工。”耶稣因为自己的话已唤醒了妇人的良心，就大为欣喜。祂看见妇人喝了生命的水，自己的饥渴也就满足了。救主离开天家所要履行的使命有所成就，这便增强了祂的工作能力，并使祂超脱了肉体的需要。为一个饥渴慕道的人服务，在祂比自己吃喝更为愉快。在祂这是一种安慰，一种鼓舞。行善乃是祂心灵的命脉。{DA 190.5}

我们的救赎主渴望有人认识祂，渴望祂用自己的血所换来的人向祂表示同情与敬爱。祂以说不出来的心愿，切望他们到祂那里得生命。基督正像母亲一样，等着要看婴孩以认识她的微笑，来表明他知觉的发育一般，等着人向祂表示感恩之爱，来显明属灵的生命已在心中萌芽了。{DA 191.1}

妇人听了基督的话，心中充满了喜乐。这奇妙的启示几乎压倒了一切。于是她留下水罐，回城里去，将这消息传给别人。耶稣知道她是为什么去的。妇人把水罐留下，足以显明基督的话所起的作用。妇人热望得到活水，所以忘记了到井旁来的目的，忘记了给救主水喝。她心中喜乐盈溢，急忙去把自己所得到的宝贵真光传给别人。{DA 191.2}

她对城里的人说，“你们来看！有一个人将我素来所行的一切事，都给我说出来了，莫非这就是基督吗？”她的话打动了众人的心。她的脸上显出新的表情，她的容貌完全改变了。众人都想要见耶稣，“就出城往耶稣那里去。”{DA 191.3}

耶稣仍坐在井旁。祂纵目四望，田间一片青翠的庄稼，映着金黄色的阳光。祂就用来做比喻，指着这一片景色对门徒说：“你们岂不说，到收割的时候，还有四个月吗？我告诉你们，举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割了。”祂说这话的时候，把目光转移到许多到井旁来的人身上。地里的庄稼还有四个月才可收割，但是眼前

有一种庄稼已经成熟等待收割的人了。{DA 191.4}

祂接着又说：“收割的人得工价，积蓄五谷到永生，叫撒种的和收割的一同快乐。俗语说：那人撒种，这人收割，这话可见是真的。”基督在这里指出领受福音的人对于上帝所应尽的神圣义务。他们应作祂的活器皿。祂要他们亲身为祂服务。无论是撒种，是收割，我们都是为上帝作工。这人撒种，那人收割，撒种的和收割的都得工价，都因劳苦所得的报酬，一同快乐。{DA 191.5}

耶稣对门徒说：“我差你们去收你们所没有劳苦的，别人劳苦，你们享受他们所劳苦的。”救主说这话，是预先看到五旬节大收获的情形。门徒不当以此为自己努力的结果。他们乃是享受别人劳苦的果实。自从亚当堕落以来，基督经常将祂真道的种子交给祂所选召的仆人，叫他们去撒在人的心里。同时，有一个无形的媒介，就是一种全能的力量，也在无声无息而大有效能地在起着作用，使庄稼成熟。上帝赐下祂恩典的阳光和雨露，使真理的种子得到滋润和营养。如今基督将要用自己的血加以灌溉。祂的门徒有特权与上帝同工，与基督和古时的圣贤共同努力。及至五旬节圣灵沛降，将有成千的人在一日之内悔改。这就是基督所撒之种的效果，无非是他劳苦的收获。{DA 192.1}

耶稣在井旁向妇人所讲的话，就是撒下的好种子，其收成又是何等的迅速啊！撒玛利亚人来听耶稣的话，就相信了祂。他们在井旁将祂围住，连连发问请教，并热切地听祂解答许多以前他们所不明白的事。他们一面听，一面心中的疑团就开始消释了。他们好像一群在黑暗中的人，忽然看见一线光明，就急起直追，从此得见天日。不过他们觉得，这短短的一次谈话，不能满足他们的需要。他们极想多听，并希望他们的亲戚朋友也得以聆听这位神圣教师的训言，所以他们就请祂进城去，求祂在他们那里住下。祂就在撒玛利亚住了两天，信祂的人就更多了。{DA 192.2}

法利赛人藐视耶稣的俭朴。他们不顾祂所行的奇事，还要祂行

一件神迹，来证明祂是上帝的儿子。但撒玛利亚人并不要看什么神迹。耶稣也没有行什么奇事，不过在井旁揭露一个妇人平生的秘密而已。但许多人居然接受了祂。他们得到新的快乐，就对那妇人说："现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自听见了，知道这真是救世主。"*{DA 192.3}*

撒玛利亚人相信弥赛亚要来，不但作犹太人的救赎主，也是作世上万民的救赎主。圣灵借着摩西，曾预言祂为上帝所差来的先知；借着雅各，曾宣布万民都必归顺祂；借着亚伯拉罕，曾指明地上的万国都必因祂得福。撒玛利亚人以这些圣经的话语为信仰弥赛亚的根据。犹太人误解了摩西以后诸先知的预言，将基督第二次降临的荣耀，曲解为祂第一次降临的景象，这一件事就使撒玛利亚人仅相信摩西五经，而舍弃了其它的经卷。但救主既推翻这些虚构的解释，许多撒玛利亚人就接受了摩西以后的先知书和基督自己对于上帝之国所说的话。*{DA 193.1}*

这时耶稣已开始拆毁犹太人和外邦人之间的隔墙，而向万民宣布救恩了。祂虽是犹太人，却毫不顾忌地与撒玛利亚人来往，置本国法利赛教派的风俗于度外。祂竟不顾他们的成见，而去接受这被藐视之民的款待。祂住在他们的家里，吃他们所预备的食物，在他们的街市上教训人，用极和善的态度和礼貌对待他们。*{DA 193.2}*

在耶路撒冷的圣殿中，外院和神圣的中心区之间有一道矮墙隔开。墙上用各国的文字写着："非犹太人莫入"。若是外邦人擅敢进入内院，就是污秽了圣殿，必须以性命抵罪。可是耶稣身为圣殿及其礼节的创始者，竟以同情人类的心，吸引外邦人归向自己，并将犹太人所拒绝的救恩赐给他们。*{DA 193.3}*

耶稣的门徒仍在犹太人偏见的影响之下。所以耶稣这次在撒玛利亚逗留，也是存心要使祂的门徒得到益处。他们以为恨恶撒玛利亚人是爱国的条件。耶稣的行为使他们诧异。而他们又不能不随从祂的榜样。所以在撒玛利亚做客的两天，他们为了效忠耶稣，就抑

制自己的成见，但在心里他们还是不服。至于他们藐视人的态度必须化为怜爱，仇恨必须化为同情，这是他们难以领会的。但到主升天之后，他们就从祂的教训中看出新的意义来。五旬节圣灵降下之后，他们回忆救主对待那些被藐视的外邦人所有的礼貌，言谈和尊重温慈的态度。所以彼得在撒玛利亚传道时，也在工作中表现这同样的精神。约翰被请到以弗所和示每拿去时，也回忆到在示剑谷的经历。原来这位神圣的教师早已见到他们所要应付的艰难，而亲自立下榜样帮助他们。他想到这里，心中就充满了感恩的热情。*{DA 193.4}*

救主从前怎样将活水赐给撒玛利亚妇人，如今祂仍在进行同样的工作。自命为跟从耶稣的人，或许要藐视并避开那些为社会所弃的人。但是耶稣对世人的爱，绝不以家世，国籍或生活环境为转移。世界上的每一个人，不论他的罪如何沉重，耶稣总要对他说，你若早求我，我就必给了你活水。*{DA 194.1}*

福音的邀请是广大而普遍的。我们不可把它的范围缩小，仅仅传给几个我们以为信了道就于我们有益的少数人。无论何处，只要人心肯敞开迎接真理，基督就肯立时教导他们。祂能将天父显给他们看，又使他们明白怎样敬拜才是那位鉴察人心的上帝所悦纳的。对这样的人祂不用比喻，却要像对井旁的妇人一样直接地说：“这和你说话的就是祂。”*{DA 194.2}*

耶稣坐在雅各井旁休息之时，乃是才从犹太地来。祂的工作在那里没有多少成效。祭司和拉比都弃绝了祂，连一些自称为祂门徒的人，也未能认识祂的神性。如今祂虽然困乏疲倦，可是祂并不错过机会，向一个与以色列无关，而且公然犯罪的外邦妇人讲话。*{DA 194.3}*

救主并没有等候群众聚集了才开始讲道。每逢有几个人围着祂时，祂就开始教训他们。但是路上经过的人，一个一个地停下来听祂，终于有大群人听了上帝借这位上天差来的教师所说的话而惊讶不已。所以基督的工人不要想对几个人谈道不能像对大众那么热烈诚恳。

虽然只有一个人听这信息，但是谁能说这道的影响是何等深远呢？救主在一个撒玛利亚妇人身上所下的功夫，连门徒也以为不大值得。但耶稣向她谆谆训导，居然比向君王、谋士或大祭司讲话更为恳切、更为动听。祂赐给这妇人的教训曾经多人反复述说，直达天涯海角。*{DA 194.4}*

撒玛利亚的妇人一找到救主，马上就带别人到祂面前来。可见她传道的工作，比耶稣自己的门徒更有成效。门徒看不出撒玛利亚是有什么希望的传道区。他们只想到将来所要做的大事，却没有看见眼前就有可以收割的庄稼。但现在借着他们所轻视的妇人，合城的人都得听闻救主的教训。这妇人把真光立刻传给了她的同胞。*{DA 195.1}*

撒玛利亚妇人的经验说明实践基督之信心的作用。每一个真基督徒是生来在上帝国中作传道人的。那喝过活水的人，自己便成了生命的泉源。领受的人成了施给的人。基督的恩典在人心里，像沙漠中的甘泉，涌出水来滋润万人，使一切将要沉沦的人都来喝生命的水。*{DA 195.2}*

20

“若不看见神迹奇事”

（根据约 4:43-54）

加利利人在耶路撒冷守了逾越节回来之后，把耶稣奇妙的作为传开了。耶路撒冷的权贵们对于耶稣的意见，为祂在加利利开了路。许多人看见圣殿被亵渎，以及祭司们贪财傲慢的情形，都心中悲叹。他们希望这个曾把首领们赶走的人，就是他们所守候的救主。如今消息传来，似乎证实了他们最大的期望。据说这位先知已宣称自己为弥赛亚了。*{DA 196.1}*

然而拿撒勒的居民仍不信祂。为此耶稣往迦拿去的时候，就没有取道拿撒勒。救主对祂的门徒说：先知在本乡是没有人尊敬的。世人常凭自己所能赏识的程度，来衡量他人的品质。一般眼光短小，贪爱世俗的人，就拿基督卑微的出身，俭朴的服装和平日的辛劳来评定祂。至于祂的纯洁无疵毫无罪污的心灵，他们就不能赏识了。*{DA 196.2}*

基督回到迦拿的消息，不久即传遍了加利利，使痛苦遭难的人心中有了希望。在迦百农，这个消息引起了一个犹太大臣的注意。他的一个儿子患了似乎无法医治的病。群医束手，朝不保夕。但是父亲一听到耶稣的名声，就决意去求祂帮助。那时孩子已是奄奄一息，家人怕他等不到父亲回来，就要断气了。可是这位大臣觉得，这一

件事非他亲自去求耶稣不可。他希望一个父亲的恳求，或能引起那位大医生的恻隐之心。*{DA 196.3}*

到了迦拿，他看见已有一大群人围绕着耶稣。他急切地从人丛中挤到救主面前。但一看见救主不过是一个服装朴素的人，而且跋涉劳顿，征尘满面，他的信心就动摇起来，不知道这个人能否满足他的心愿。但他终于见了耶稣的面，把来意说明，并求救主同到他家里去。耶稣早已知道他的心事。在这大臣还未离家之前，救主已看见他的苦楚了。*{DA 197.1}*

但是救主他知道这位父亲信仰祂，心里是有条件的。除非耶稣答应他的恳求，他就不承认祂为弥赛亚。当这位官长满心焦急地等着耶稣回答时，耶稣说：“若不看见神迹奇事，你们总是不信。”*{DA 198.1}*

耶稣之为基督，虽然证据确凿，毫无疑惑的余地，但是这个恳求者偏要以耶稣答应他的请求作为信服的条件。救主就把他怀着疑问的不信，同不求神迹奇事的撒玛利亚人真诚的信心做了一个对比。祂的话就是祂神性随时的证据，有一种折服心灵的能力。而基督自己的同胞，身受圣言的委托，竟忽略了上帝借祂儿子对他们所说的话，这件事实在使救主痛心。*{DA 198.2}*

虽然如此，这位大臣多少还有一点信心；因为他来所求的，对于他要算是一切福气中最可贵的了。可是耶稣还有更大的恩惠要赐给他。祂不但要医治他的孩子，也要使他和他全家都享受救恩的福气，并在迦百农燃起一盏明灯。原来迦百农不久就要成为祂自己的工作地点了。但那大臣必须先感觉自己的缺少，然后才会祈求基督的恩惠。他正代表了本国许多类似的人。他们都是由于自私的动机，而对耶稣感觉兴趣的。他们希望靠着祂的权能，可以得到一点特别的利益，所以他们的信心，也就以耶稣之肯否应承他们眼前的请求为进退。至于自己灵性上的疾病，他们一概不知；自己需要神恩的帮助，他们也不觉察。*{DA 198.3}*

救主对大臣所说的话，犹如闪电，照透了他的内心。他看出自己寻求耶稣的动机是自私的。他那飘摇不定的信心，在耶稣面前完全显露了。他极其愁苦地觉得自己的疑惑也许会使他的儿子丧命。他知道自己是在一位洞察人心、无所不能的神面前。于是他就苦苦地哀求道："先生！求你趁着我的孩子还没有死，就下去。"他的信心紧紧地抓住基督，正如从前雅各与天使较力时所说："你若不给我祝福，我就不容你去"（创 32:26）。*{DA 198.4}*

他也像雅各一样得胜了。凡依恋救主而为自己的迫切需要哀求的人，救主绝不推辞。耶稣对他说："回去吧！你的儿子活了。"大臣听了这话就转步回去，心中怀着从未有过的安宁和快乐。他不但相信他的儿子必得痊愈，而且坚心信服基督是救赎主。*{DA 198.5}*

正当此时，在迦百农家里将死的孩子床边守候的人，看见孩子有了一种突然而神奇的变化。病人垂死的面容改变了。发热的脸上，忽然焕发恢复健康的柔润色彩。黯然无光的眼睛里，现出了清醒的精神。憔悴支离的病体，重新显出健全的活力。患病的迹象完全消失了。他那焦灼的肌肤，变得柔软光润；他就安然沉睡了。热病正在日中炎热之时退去，全家的人惊喜不已。*{DA 199.1}*

迦拿离迦百农并不太远。大臣与耶稣分别后，尽可以当天回到家里。但他并不急于赶路，到次日早晨他才到了迦百农。今天的回家，是多么不同啊！他昨天离家去找耶稣的时候，心中忧愁沉重。太阳光似乎是残酷的，雀鸟的鸣声，像是在嘲笑他。但是现在呢，他的情绪是何等的不同啊！自然界的景色，好像另有一种情趣。他已具另一副眼光看世界了。在那静穆的清晨走路时，万物如在那里与他一同颂赞上帝。当他离家还有一段路程之时，仆人们就前来迎接他，想他心中必是思念，所以急急地来报信告慰。但是他听见儿子痊愈的消息，并不表示惊奇，只是带着一种深切而为他们所不懂的兴趣，问孩子的病是什么时候好转的。他们回答说："昨日未时热就退了。"正当父亲坚信救主的应许："你的儿子活了"的时候，上帝的爱就

临到了这垂死的孩子。*{DA 199.2}*

父亲就急忙回家去看儿子，把他抱在怀中，好像是从死里活过来的，并且口口声声地赞美上帝，感谢祂用这种神奇的手段救了他儿子的命。*{DA 200.1}*

大臣切望更认识基督。后来他听了基督的教训，就与合家的人都成了祂的门徒，上帝用这一次的苦难使他们全家悔改。这神迹的消息到处传开了，而且在迦百农，就是基督后来施行许多伟大奇迹的地方，也开辟了祂亲自传道的门路。*{DA 200.2}*

那在迦百农赐恩与这位大臣的主，现在也是一样地切望赐恩给我们。可是我们也像那忧伤的父亲一样，往往因为想得世上的好处而去寻找耶稣。对于祂的慈爱，也以祂是否应允我们的请求作为信靠的根据。但是救主切望将超过我们所求的福气赐给我们，所以就迟迟不答应我们的恳求，为要指出我们心中的罪恶，并使我们明白自己是何等需要祂的恩惠。祂要我们把那寻找祂的自私之念抛弃。我们要承认自己的毫无能力和非常缺乏，并全心全意地信靠祂的慈爱。*{DA 200.3}*

大臣想要先看见自己所求之事的实现，然后才肯相信。但是他必须接受耶稣的话，相信他的恳求已蒙垂听，所求的福已蒙赐予。这个教训，也是我们所该学的。不是因为看见或是觉得上帝已听我们，我们才相信。我们要信靠祂的应许。我们若抱着信心到祂面前来，我们的每一恳求便进入祂的心中了。我们既已求了祂的恩典，就该相信自己必要得着，并且因为已经得着而感谢祂。然后我们就当履行自己的职责，一心相信上帝会在我们最需要的时候，将恩典赐给我们。当我们学会了这样做的时候，就可以知道我们的祈祷已蒙应允。上帝也必“按着祂丰盛的荣耀，”和“祂在基督身上所运行的大能大力，”替我们“充充足足地成就一切”（弗 3:16；1:20；3:20）。*{DA 200.4}*

21

毕士大与犹太公会

（根据《约翰福音》第五章）

“在耶路撒冷，靠近羊门有一个池子，希伯来话叫作毕士大，旁边有五个廊子。里面躺着瞎眼的，瘸腿的，血气枯干的，许多病人，等候水动。”*{DA 201.1}*

池里的水有时会动的。一般人都相信这是超自然的能力所致。在水动之后，谁先下去，无论患什么病就痊愈了。许多病人到这地方来，但当水动的时候，人既是那么拥挤，大家又一同向前冲去，就把比较软弱的男女和幼童践踏在脚下了。有许多人根本不能走近池子。有些人即使挨到那里，也死在池边了。池的周围盖有廊子，借以保护病人免受白天的日晒和夜里的寒冷。有些人在这些廊子里过夜，天天爬到池子边上，也望不到痊愈。*{DA 201.2}*

耶稣又来到耶路撒冷。祂独自一边行走，一边默想祈祷，信步来到了池旁。祂看见那些可怜的病人，守着他们认为唯一痊愈的机会。祂渴望行使祂的医治之能，使每一个受苦的人得到痊愈。然而那天恰是安息日。一群一群的人正到圣殿里去礼拜。耶稣知道这种医病的事，势必引起犹太人的偏见，以致妨碍祂的工作。*{DA 201.3}*

但是救主看见一个极不幸的事。有一个病了三十八年的瘫子。他的病大半是他自己犯罪的结果。大家也认为是上帝给他的刑罚。他无亲无友，孤苦伶仃，过了许多年痛苦的生活，觉得自己再也得不到上帝的慈爱了。有一些可怜他的人，在预料池水将要动的时候，把他抬到廊子里来。可是一到那千载难逢的时机，却没有人帮助他下到水里。他也看见过水的波动，但是从没有越过池边。别人比他强壮，总是比他先到水里。他争不过那些自私抢先的人。他多方努力，他的忧虑和屡次的失望，几乎将他余剩的一点精力消耗殆尽了。*{DA 202.1}*

那病人躺在他的褥子上，不时抬起头来向着池子呆看，忽然有一个面带慈容的人俯身对他说："你要痊愈吗？"这句话引起了他的注意。他心中的希望油然而生。他觉得自己总是可以得到帮助了。但是这一线曙光立时就消逝了。他想起自己曾如何屡次尝试要到池里去。现在生存的希望几乎断绝，不知道能否活到池水再动的时候。他懊丧地转过头去，说："水动的时候，没有人把我放在池子里，我正去的时候，就有别人比我先下去。"*{DA 202.2}*

耶稣并不叫这个病人先向祂表示信心，只对他说："起来，拿你的褥子走吧！"但这人的信心却把握住了这句话。他的神经和肌肉都有了新生命的感觉。那瘫痪的四肢也能活动自如了。他毫不迟疑地立定心志遵从基督的吩咐。他的一切肌肉也就顺服了他的意志。他一跃而起，立时成了一个活泼的人。*{DA 202.3}*

耶稣并没有担保给他什么神力的帮助。这人可能迟疑一下，就失去他唯一痊愈的机会。但他相信基督的话，并照着去行，于是就得了力量。*{DA 203.1}*

我们若有这同样的信心，并照着去行，也能得到灵性上的医治。因着罪，我已与上帝的生命隔离。我们的灵性瘫痪了。我们想靠自己的能力不能度圣洁的生活，犹如那病人自己不能行走一般。现在有许多人觉察自己的无力，并希望得到那足以使他们与上帝和好的

属灵生命，然而他们所有的努力都是徒然。他们在失望中呼喊说：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢”（罗 7:24）？挣扎中的人，向上看吧！救主正俯身用说不出的仁慈和怜悯，对祂宝血所买来的人说：“你要痊愈吗？”祂吩咐你起来，得康健和平安。不要等到你觉得痊愈了才相信。只要相信祂的话，这话就必成全。要将你的意志顺服基督。要立志侍奉祂，照着祂的话去行，你就必获得能力。无论什么罪恶的习惯，就是那由于长期放纵情欲而束缚你心灵和身体的行为，基督都能够也愿意予以解救。祂必将生命赐给那“死在过犯罪恶之中”的人（弗 2:1）。祂必释放那被软弱，不幸和罪恶的锁链所捆绑的俘虏。*{DA 203.2}*

那痊愈了的瘫子俯身拿起他的褥子——只有一条毯子和一条被子。当他快乐地直起身来要找他的恩人时，耶稣已在人群中不见了。这人怕下次若是看见耶稣不会再认识祂。于是他大踏步地走去，赞美上帝，又为自己新得的能力而庆幸。他在路上遇见几个法利赛人，就立刻将得痊愈的经过告诉了他们。但他们对于这事显出非常冷淡的态度，使他十分惊奇。*{DA 203.3}*

他们皱起眉头，打断他的话，问他为什么在安息日带着褥子走路。他们严厉地提醒他，在主日背负重担是不合法的。这人因为大喜过望，所以忘记了那天是安息日。然而他觉得服从那由上帝得有这种能力的一位，并不算为有罪。他大胆地回答说：“那使我痊愈的，对我说：拿你的褥子走吧！”他们问这事是谁做的，他却回答不出。这些首领们早知道只有一位曾显明白能行这样的神迹。但是他们要得到直接的凭据，证明是耶稣，以便控告祂犯了安息日。在他们看来，耶稣不但违背了律法在安息日医好病人，而且犯了亵渎的罪，吩咐病人拿褥子行走。*{DA 203.4}*

犹太人如此歪曲律法，以致它成了一种捆绑人的重轭。他们那些毫无意义的规条，已在列国中成了笑柄。尤其是遵守安息日的事，被种种无意义的限制所约束。安息日对于犹太人并不是可喜乐的日

子，也不是耶和华的圣日和可尊敬的日子。法利赛人和文士已使安息日成了难挑的重担。一个犹太人不准在安息日生火，连点一支蜡烛也不许。因此，犹太人只得靠外邦人替他们作律法禁止他们为自己去做的许多事，却不想到如果做这些事是有罪的，那么雇佣别人去做与自己去做是一样有罪的。他们以为救恩是限于犹太人的，至于别人的处境，因为已经无救，所以再多犯些罪也不过如此。然而上帝所颁布的诫命，没有一条不是人人所能遵守的。祂的律法并不许可无理或自私的限制。*{DA 204.1}*

后来耶稣在圣殿里遇到那被医好的人。那人是因为领受了大恩而来奉献赎罪祭和感谢祭的。耶稣看见他在众人中间，就上前警告他说："你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害。"*{DA 204.2}*

那被医好的人遇见了他的恩人就非常快乐。他不知道法利赛人仇恨耶稣，就去告诉那些质问他的法利赛人说，使他痊愈的就是这一位。"所以犹太人逼迫耶稣，因为祂在安息日做了这事。"*{DA 204.3}*

耶稣被带到犹太公会前，要为干犯安息日的罪受审问。如果当时犹太国是独立的，干犯安息日的罪名就足以达到他们的目的而把耶稣处死。然而犹太国既为罗马所管辖，这件事就不能成功。犹太人没有处人死刑的权柄，而他们控告基督的理由，在罗马法庭中是不能成立的。虽然如此，他们还希望达到其他的目的。因为他们虽然努力反抗基督的工作，祂在民间的影响却与日俱增，比他们的影响更大，就是在耶路撒冷也是如此。许多不愿意听拉比高谈阔论的人，都被耶稣的教训所吸引了。他们既明白耶稣的话，心中就得着温暖和安慰。祂说上帝并不是一个狠心的法官，乃是一位温慈的父亲。祂又从自己身上反照上帝的形像。祂的话对于受到创伤的心灵有良药的功能。祂的言语和善行，都在打破古老遗传和人为律例的压力，而将上帝无穷丰满的爱表现出来。*{DA 204.4}*

有一段论到基督最早的预言说：“圭必不离犹大，杖必不离祂两脚之间，直等细罗来到，万民都必归顺”（创 49:10）。民众的确是在归顺基督了。富有感情的群众，乐意接受仁慈怜悯的教训，过于祭司们所规定死板的仪式。倘若没有祭司和拉比们从中阻挡，耶稣的教训必能成就一番空前的改革。但是这些领袖为要维持自己的权势，就决意破坏耶稣的影响。他们把耶稣传到议会中来，又公然斥责祂的教训，无非是要达到这个目的。因为那时百姓对于他们的宗教领袖，还存有相当的敬意。无论何人若敢反对拉比所定的条例，或想减轻他们所放在百姓身上的重担，这人不但要被定为犯了亵渎的罪，而且也要被定为叛国的罪。拉比们想在这一点上使众人猜疑耶稣。他们诬告祂想推翻旧有的风俗，离间人民，以便让罗马人来完全制服他们。*{DA 205.1}*

其实拉比们这样殷切要实行的计划，乃是在另一个议会中发起的。撒但在旷野与基督作战失败后，就汇合势力来与祂对立，希望可以阻止祂的工作。撒但决意要用巧计来成就他以前自己直接努力所不能达到的目的。他从旷野的战争败退之后，就立时召集他的恶使者拟定阴谋，要格外蒙蔽犹太人的心目，使他们认不出他们的救赎主。他打算要将自己对于真理的战士基督所怀的仇恨，灌输到宗教界的人物心中，以便利用他们作他的工具。他要使他们拒绝基督，使祂的一生极端艰苦，希望借此使祂对于自己的使命灰心丧志。以色列的领袖们竟成了撒但与救主战斗的工具。*{DA 205.2}*

耶稣来是要“使律法为大，为尊。”祂不是要减少律法的尊严，乃是要把它高举起来。圣经说：“祂不灰心，也不丧胆，直到他在地上设立公理”（赛 42:21,4）。人设立了繁重的条例，使安息日成了一种咒诅，而不是一种福乐。耶稣来乃是要将安息日从这些条例中解脱出来。*{DA 206.1}*

正因这缘故，祂拣选了安息日到毕士大池旁来行这医病的事。祂未尝不能在别的日子医治这病人；祂也尽可以医好他而不必吩咐

他拿起褥子回去。然而若是这样做，祂就不能得到祂所寻找的机会。基督在世上的一举一动，无不含有聪明的旨意。祂所做的每一件事，其本身及其教训都是重要的。在池旁的一切病人中，祂选了病症最重的一个，来施展祂的医治之能，又吩咐那人拿起褥子在城中走过，以便宣扬在他身上所成就的大事。这事就会引起一个问题，就是在安息日做什么事是合法的，又可以给祂机会来申斥犹太人对于主日所加的限制，而宣布他们的遗传是无效的。*{DA 206.2}*

耶稣对犹太人说明，救济病人的工作是与安息日的律法相符的。这种工作也是与天使的工作相符合的。他们经常在天地之间上去下来，为困苦的人类服务。耶稣说："我父作事直到如今，我也作事。"每一天都属于上帝；祂可以随时实行祂为人类所有的计划。如果犹太人对于律法的解释是正确的，那么耶和华自从立地的根基以来，一直在维持并保养着一切生物的工作就算错了。如果照犹太人的说法，那么那位宣称自己的工作甚好，而又设立安息日来记念创造工作完成的上帝，也必须在祂的工作上停止一天，并使那运转不息的宇宙系统停顿下来。*{DA 206.3}*

难道上帝应当禁止太阳在安息日行使职务吗？难道太阳不该在安息日发出和煦的光芒，使大地得温暖，使草木得滋养吗？宇宙间诸星球的运行难道可以在安息日全天停止吗？上帝应当吩咐溪水停流，不滋润田园和森林，吩咐海潮停止它经常的涨落吗？田间的五谷，树上的果实，难道应当在安息日停止生长，延缓成熟吗？花草树木都不应当在安息日发芽开花吗？*{DA 206.4}*

若果如此，则人类将无法从地里得到食物，并将失去一切人生的乐趣了。自然界必须在安息日进行其经常不变的运行。假使上帝住手片刻，人类就不得存活。况且人在这一天，也有他该做的工。生活的需要必须照料，患病的人必须看顾侍候，穷苦的人必须帮助。凡在安息日不帮助受苦之人的，上帝必不以他为无罪。上帝的圣安息日原是为人设立的，所以仁慈的行为是与安息日的宗旨相符的。

上帝不愿意祂所造之物受片时的痛苦，如果那痛苦是在安息日或任何一日所能救助的话。*{DA 207.1}*

人所求于上帝的，在安息日比平日更多。上帝的百姓在这一天放下平常的事务，用他们的光阴来默想敬拜，求上帝赐下比平日更多的恩典。他们求上帝特别的看顾，并恳求祂赐下上好的福分。上帝并不等到安息日过去之后才应允这些恳求。上天的工作是永不止息的；人也绝不可停止行善。安息日的用意并不是要人在这一天懒惰无所事事。上帝的律法禁止人在祂的安息日从事属世的工作。那谋求生计的辛劳必须停止。凡是追求世俗的快乐或利益的事，在安息日都是不合法的。上帝既歇了祂创造的工，在安息日安息，并赐福与这一日，人也应当摆脱他日常的职务，用这神圣的光阴来敬拜上帝，作有助健康的休息，并努力于慈善的行为。基督医治病人的工作是与律法完全相符合的，是尊重安息日的。*{DA 207.2}*

耶稣声称自己与上帝有相等的权利，在地上行天父在天上所做的工作；这工做的神圣和性质也是相等的。但这使法利赛人更为恼怒了。依照他们的见解，耶稣非但破坏了律法，而且称上帝为祂的父，将自己与上帝当作平等。*{DA 207.3}*

原来犹太全国的人都称上帝为他们的父，所以基督若说自己与上帝的关系是同大家一样的，犹太人就不致于这样愤恨了。但他们却控告祂犯了亵渎的罪，表明他们确认祂所说的关系乃是绝对性的。*{DA 207.4}*

这些反对基督的人找不到什么论据来应付祂感动他们良心的真理。他们所能引证的，只有风俗和遗传。但这些理由与耶稣从上帝的话和运转不息的自然界中所提出的论据比较起来，就显得薄弱无力了。如果拉比们心中有一点领受光明的诚意，他们必深深地信服耶稣所说的都是真理。然而他们托辞避开祂所说关于安息日的论点，而想拿祂自称与上帝同等的把柄去煽动众怒。首领们的愤怒是没有限制的。若不是因为惧怕百姓，祭司和拉比们就会将耶稣当场杀死。

然而一般民众对于祂是热烈拥护的。许多人认出耶稣就是那曾医治他们疾病，安慰他们忧伤的朋友，而且他们为耶稣在毕士大池旁治病的事辩护，所以首领们不得不暂时按下心头之恨了。*{DA 208.1}*

耶稣驳斥了被控亵渎的罪名。祂说：我有权柄做你们所控告我的事，乃因我是上帝的儿子。我与祂在品性、意志和宗旨上都是一致的。在上帝创造和为人安排的一切事上，我都与祂合作。“子凭着自己不能做什么，惟有看见父所做的，子才能作。”如今祭司和拉比们倒为上帝的儿子进行祂被差到世上来所做的事而责难祂。他们因为自己的罪，就与上帝隔绝，又因为骄傲，就擅自行动。他们凡事自满，并不感觉需要更高的智慧来指导他们的行动。但上帝的儿子却顺服天父的旨意，依靠天父的能力。基督彻底地忘我，甚至不为自己做什么打算。祂接受上帝为祂所定的计划，天父就将自己的计划逐日向祂启示。我们也应当如此倚靠上帝，使我们的人生能全然实现上帝的旨意。*{DA 208.2}*

当摩西将要建造会幕作为上帝的居所时，上帝吩咐他制造一切物件，都要照着在山上指示他的样式。摩西有满腔的热忱作上帝的工，也有最精巧、最有天才的工匠照他的指示去做。然而除了依照上帝所指示他的样式之外，他没有造一个铃、一颗石榴、一根穗子、一条边、一幅幔子，或圣所内任何器皿。上帝召他上山，将天上的事物指示他。耶和华用自己的荣耀遮蔽他，使他得以看见那样本，以便按此制造一切物品。照样，上帝向祂所选为居所的以色列民启示了祂对人的品格所有的光荣理想。先是在西奈山颁布律法，后是耶和华在摩西面前经过，宣告说：“耶和华，耶和华，是有怜悯，有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶”（出 34:6,7）。上帝在这两次将品格的典型显示给以色列人了。*{DA 208.3}*

如今以色列已经照着自己的意思去行。他们并没有按着样本去建造。但是上帝所居住的真殿基督，却在地上生活的一举一动上完

全符合上帝的理想。祂说：“我的上帝啊！我乐意照你的旨意行，你的律法在我心里”（诗 40:8）。照样，我们的品格也必须造成“上帝借着圣灵居住的所在”（弗 2:22）。在一切事上，我们“都要照着……指示你的样式，”就是“为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随祂的脚踪行”的基督（来 8:5；彼前 2:21）。*{DA 209.1}*

基督的话教训我们，应当看自己与天上的父有不可分离的关系。不论我们的地位如何，我们总少不了那掌握一切命运的上帝。祂已经派定我们的工作，又将作工所需的才能和方法赐给我们。只要我们顺服上帝的旨意，依靠祂的能力和智慧，祂必引导我们走在安全的路上，来完成我们在祂大计划中的一分责任。但是人若依靠自己的智慧和能力，就使自己与上帝隔绝了。这样的人不是与基督合作，乃是实行那与上帝和世人为敌者的计划了。*{DA 209.2}*

救主接着说：“父所做的事，子也照样作。……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。”撒都该人认为，人的身体是不会复活的。耶稣却告诉他们，祂父的最大手段之一，就是使死人复活，并且祂自己也有权柄作同样的事。祂说：“时候将到，现在就是了，死人要听见上帝儿子的声音，听见的人就要活了。”法利赛人相信死人复活的事。基督对他们说，那赐生命给死人的权能现在就在他们中间，而且他们将要目睹这种权能的显现。这使人复活的权能，就是那赐生命给“死在过犯罪恶之中”的人的权能（弗 2:1）。这在基督耶稣里的生命之灵，就是“祂复活的大能，”足以使人“脱离罪和死的律”（腓 3:10；罗 8:2）。罪恶的权势打破了。人借信心就得蒙保守，脱离罪恶。凡敞开心门接受基督之灵的人，就得与将来使他的身体从坟墓里出来的大能有份。*{DA 209.3}*

这卑微的拿撒勒人就此表白了祂真正崇高的身份。祂一时超脱了人性，卸去罪身和耻辱的形状，在众人面前显示自己是天使所尊敬的，是上帝的儿子，是与宇宙的创造主原为一的那一位。听众都目瞪口呆了。从来没有像祂这样说话的，也没有像祂这样有赫赫的

威严。祂发言清楚而明晰，充分地宣明祂的使命和世人的义务。“父不审判什么人，乃将审判的事全交与子。叫人都尊敬子如同尊敬父一样。不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父。……因为父怎样在自己有生命，就赐给祂儿子也照样在自己有生命，并且因为祂是人子，就赐给祂行审判的权柄。”*{DA 210.1}*

祭司和首领们已立自己为审判官，要谴责基督的工作。不料基督却宣布自己为他们的审判者，也是全地的审判者。世界已交在基督的手中，而且上帝赐给堕落人类的每一福分，都由基督而来。祂在未成肉身之先和成了肉身之后，都是世界的救赎主。世界上一有了罪，就有了救主。基督将光明和生命赐给一切的人。各人要照着自己所得亮光的多少而受审判。基督将光赐给人，又随时随地给人最温慈的劝诫，要救人离罪成圣。祂是人的中保，也是他的审判者。自从天上的大斗争开始以来，撒但就用欺骗的方法来维持他的势力。而基督则常在努力揭穿他的阴谋，打破他的权势。基督与大骗子撒但作斗争。那从历代以来要从撒但铁蹄之下夺回俘虏，将来在每一个人身上施行审判的，也就是祂。*{DA 210.2}*

上帝“因为祂是人子，就赐给祂行审判的权柄。”因为基督曾亲自尝过人类痛苦和诱惑的滋味，并明白人的脆弱和罪过，因为祂曾为我们抗拒过撒但的试探而获胜利，并能公正仁慈地对待祂流血所救的人——因为这种种缘故，上帝才委派人子施行审判。*{DA 210.3}*

然而基督的使命并不是要审判人，乃是要拯救人。“因为上帝差祂的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因祂得救”（约 3:17）。耶稣在犹太公会前也说：“那听我话，又信差我来者的，就有永生，不致于定罪，是已经出死入生了”（约 5:24）。*{DA 210.4}*

基督叫听祂说话的人不要希奇。祂以更宽广的眼界把将来的奥秘指示他们说：“时候要到，凡在坟墓里的，都要听见祂的声音，

就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪。”{DA 211.1}

以色列人所长久等待，所希望弥赛亚来赐予他们的，就是这个来生的保证。那能照亮坟墓之幽暗的唯一亮光，正照耀在他们身上。然而固执己见的人是盲目的。耶稣曾违犯拉比的遗传，不顾他们的权势，所以他们不肯信祂。{DA 211.2}

这件事情所发生的时间、地点、际遇和弥漫全场的紧张情绪，都使耶稣在公会之前所讲的话更有力量。全国宗教界最高的权威，正在图谋杀害那宣称自己是复兴以色列的那一位。安息日的主竟在属世的法庭上被控犯了安息日的律法而为自己辩护。当祂这样大无畏的宣布自己使命的时候，审判祂的人以惊奇和愤怒的表情望着祂。但是祂的话是无可辩驳的。他们不能定祂的罪。耶稣否认祭司和拉比有权审问祂，或干涉祂的工作。他们根本没有这样的权柄，不过是凭着自己的骄傲和自大，妄作威福而已。耶稣不服他们控告他的罪，也不肯受他们的盘问。{DA 211.3}

耶稣没有为在安息日医病的事向告祂的人认错，也没有向他们解释祂行这事的宗旨，反而向他们提出质问，于是被告变成了原告。祂责备他们心肠刚硬，不明白圣经，又说祂自己是上帝所差来的。他们既然拒绝了祂，就是拒绝了上帝的道。“你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我作见证的就是这经”（约 5:39）。{DA 211.4}

旧约圣经的每一页，无论是历史，律法或预言，都有上帝儿子的荣光照耀着。犹太教的整个制度，就其为上帝所设定者而言，乃是福音的缩影。“众先知”都为耶稣“作见证”（徒 10:43）。从赐给亚当的应许起，历经先祖和仪文律法的时代，天上的荣光无时不在显明救赎主的脚踪。当未来的事神秘地预演在众先知面前时，他们就看见伯利恒的那颗星和那将要来的“细罗”。每一次的献祭都表明基督的死。每一缕馨香的烟云都是表祂的义上升。每一次禧年的角声都宣扬祂的圣名。在那神秘可畏的至圣所中，有祂的荣光停留。{DA 211.5}

犹太人手中执有圣经，就以为单凭肤浅地明白圣经的知识，便可以得到永生。但耶稣对他们说：“你们并没有祂的道存在心里。”他们先拒绝了圣经里的基督，随后又拒绝了基督本身。祂说：“你们不肯到我这里来得生命。”*{DA 212.1}*

犹太人的领袖们曾经研究先知所说关于弥赛亚之国的预言。然而他们的研究并不是出于寻求真理的诚意，只是想从其中搜求证据来维持自己的奢望。如今基督来临的方式，与他们所期望的相反，他们就不肯接待祂；于是为了辩称自己有理，他们就想证明祂是一个骗子。他们一经走到这条路上，撒但就容易增强他们反对基督的心了。那本应使他们见到基督神性的话，反而被曲解用来定祂的罪。这样，他们就将上帝的真实变为虚谎。救主越是用仁慈的作为向他们作直接的启示，他们就越是坚决地抗拒真光。*{DA 212.2}*

耶稣说：“我不受从人来的荣耀。”祂并不贪图犹太公会的势力和赞助。他们的嘉奖并不足以增加祂的尊荣。祂的尊荣和威权乃是上天所赋予的。如果祂愿意的话，天使也必来向祂朝拜，天父也可以再度证明祂的神性。然而为了犹太首领们本身的利益，和他们所领导的全国人民的利益，耶稣就要他们自己辨识祂的身份，而领受祂来所要赐给他们的福惠。*{DA 212.3}*

耶稣说：“我奉我父的名来，你们并不接待我，若有别人奉自己的名来，你们倒要接待他。”耶稣奉上帝的权柄而来，具有上帝的形像，成全上帝的话，专求上帝的荣耀。然而以色列的领袖们却不接待祂。但遇有别人来假冒基督的身份，随从自己的意思，追求自己的荣誉，他倒要受人接待。这是为什么呢？因为凡求自己荣耀的人，也必引起别人心中自高的欲望。这种号召是犹太人所能响应的。他们肯接待假师傅，因为假师傅奉承他们，助长他们的骄傲，赞成他们的私见和遗传。可是基督的教训并不迎合他们的意见。祂的教训乃是属灵的，并以自我牺牲为条件，所以他们不肯领受。他们不认识上帝，故此上帝借基督所发的声音，在他们听来是陌生的。*{DA 212.4}*

今日岂不是重演着这同样的事吗？现在有许多人，连宗教的领袖们在内，不也在硬着心肠拒绝圣灵，以致不能认识上帝的声音吗？他们不也在拒绝上帝的话，以保守自己的遗传吗？ *{DA 213.1}*

耶稣说:“你们如果信摩西,也必信我。因为他书上有指着我写的话。你们若不信他的书，怎能信我的话呢？” 如果他们听从了那借着这位大领袖所发神圣的声音，他们就能从基督的教训中认出这声音来。他们如果信摩西，也必信摩西书上所预言的基督。*{DA 213.2}*

耶稣知道祭司和拉比们决心要杀害祂，但祂仍清清楚楚地向他们说明祂与父的联合，和祂与世人的关系。他们看出自己反对耶稣是毫无理由的，但他们恶毒的仇恨并未消除。他们看见耶稣传道时所有动人的力量，就大为恐惧。但是他们仍拒绝祂的劝戒，把自己关闭在黑暗之中。*{DA 213.3}*

这些首领们想要破坏耶稣的威权，并因众人信服耶稣的教训，故又想转移民众对于祂的尊敬和注意。但在这两件事上，他们已显然的失败了。耶稣使他们觉悟自己的罪，他们的良心深深地受了责备，然而这使他们对祂怀恨更深。他们坚决要杀害耶稣，又差人到全国各地去警告百姓，说耶稣是个骗子。耶稣无论到什么地方，总有探子窥伺祂，报告祂的言论和行动。可爱的救主现在确实已经站在十字架的阴影之下了。*{DA 213.4}*

22

约翰的被囚及殉道

（根据太 11:1-11；14:1-11；可 6:17-28；路 7:19-28）

施洗约翰是第一个宣布基督之国降临的人，也是第一个为基督受苦的人。他从前呼吸的是旷野中自由的空气；围绕他的是倾听他教诲的群众。现在他却被关在高墙之内，成了希律安提帕堡垒中的一个囚犯。约翰曾在安提帕境内的约但河东岸做过很久的工。希律自己也曾听过他讲道。约翰所发悔改的劝告，曾使这荒淫的君王战栗不安。“希律知道约翰是义人、是圣人，所以敬畏他……听他讲论，就多照着实行，并且乐意听他。”约翰也忠诚地对待希律，并指摘他与弟媳希罗底不正当的结合。希律也曾一度做过很软弱的挣扎，想要斩断那捆绑他的情欲的锁链。但希罗底把他紧紧地捆在她的圈套里，并向约翰寻仇，怂恿希律将他下在监里。*{DA 214.1}*

约翰的一生是忙碌不停的。如今那种幽郁和无所事事的牢狱生活，使他非常苦闷。光阴一周一周地过去，案情并没有什么变化，他就渐渐地怀疑沮丧起来了。约翰的门徒没有撇弃他。希律准他们到监牢里来探望，他们就将耶稣的工作和众人归附祂的情形都告诉了约翰。但他们怀疑，如果这位新兴的教师真是弥赛亚，祂为什么不设法使约翰得到释放？祂为什么坐视自己忠心的先锋失去自由，

或竟失去性命呢？ *{DA 214.2}*

这些疑问并不是不发生效果的，约翰心中因而也起了在其他情形之下所不致发生的疑惑。撒但听见约翰的门徒发这样的问题，又看见上帝使者的心灵如何因而受伤，就十分快乐。往往有一些人自以为是某一个义人的朋友，切心要向他表示忠实，实际上反而做了他最可怕的敌人！他们所说的话非但没有坚固他的信心，反而使他苦闷沮丧。*{DA 215.1}*

施洗约翰像救主的门徒一样，不明白基督之国的性质。他满心希望耶稣登上大卫的宝座；但日复一日，救主并没有声明自己拥有王权，约翰就困惑不安起来。他过去曾向百姓宣布，为要预备主前面的道路，以赛亚的预言必须应验：大小山冈都要削平，弯弯曲曲的地方要改为正直，高高低低的道路要改为平坦。因此，他期望世人的高位和大权都被推翻。他曾指着弥赛亚说，祂手里拿着簸箕，要彻底扬净祂的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽。约翰具有以利亚的心志和能力来到以色列，并像他一样希望耶和华显示自己是一位降火显应的神。*{DA 215.2}*

施洗约翰为要履行自己的使命，曾无畏地斥责众人的罪孽，上至君王，下至庶民。就是希律王犯罪，他也敢直言申斥。为了尽到职责，他竟不顾自己的性命。现在到了监牢里，他就希望那犹大支派的狮子来打掉压迫者的威风，拯救穷乏和哀求的人。然而耶稣似乎只以招收门徒、教训百姓，医治病人为满足。当罗马人的轭一天重似一天地压在以色列人身上，当希律王和他邪恶的情妇任意妄为，当困苦遭难者的冤声上达于天之时，耶稣竟坐在税吏的筵席上，与他们一同吃喝。*{DA 215.3}*

这一切在这位旷野的先知看来，似乎是他所不能测透的谜。有时鬼魔的耳边低语，使他的心灵痛苦至极。一层恐怖的黑影渐渐笼罩了他。那位通国所长久仰望的救星是不是还没有来呢？那么他自己感觉迫切要传的信息又有什么意义呢？约翰对于自己工做的结果

已觉非常失望。他曾希望那从上帝而来的信息，会有像古代约西亚和以斯拉宣读律法时那样的效果，使人深刻地悔改归向耶和华。为了这工做的成功，他已牺牲了一生，难道是徒然的吗？*{DA 216.1}*

约翰看见自己的门徒因为爱他而对耶稣生了疑心，就觉得烦恼。他在他们身上难道是白费心机了吗？他现在不能继续工作，是不是因为以前没有忠于使命呢？如果那所应许的救星已经来了，而约翰也已尽了自己的本分，那么耶稣现在岂不是要推翻压迫者的权势，并释放祂的先锋吗？*{DA 216.2}*

然而约翰终未放弃他对基督的信仰。他想起天上来的声音和圣灵像鸽子降下的情形，又看到耶稣无瑕疵的纯洁，再回忆自己在救主面前时圣灵降在他身上的能力，以及众先知预言的见证——这一切，都证明拿撒勒人耶稣是上帝所应许的那一位。*{DA 216.3}*

约翰不愿与他的同伴谈论他的疑惑和忧虑。他决定差人去问耶稣。他就将这事委托他的两个门徒，希望他们与救主的一次会谈，能巩固他们的信心，并使他们的弟兄也能相信。同时他也希望听基督直接为他说些几句话。*{DA 216.4}*

约翰的门徒来见耶稣，问祂说：“那将要来的是你吗，还是我们等候别人呢？”*{DA 216.5}*

不久之前，约翰曾指着耶稣向众人宣布说：“看哪！上帝的羔羊，除去世人罪孽的。这就是我曾说，有一位在我以后来，反成了在我以前的”（约 1:29,30）。曾几何时，他竟发出这样的问题：“那将要来的是你吗？”按着普通的人情来说，这种情形实在足以令人非常失望而痛心。约翰既是忠实的先锋，尚且没有辨明基督的使命，那么从那些自私自利的群众身上还能希望什么呢？*{DA 216.6}*

救主没有立刻回答那两个门徒的问题。他们站在旁边，心中诧异耶稣为何这样默不作声。同时有患病和受苦的人到耶稣面前来求医治。瞎眼的人在人群之间摸索着前来。各种患病的人，有的自己

拥挤而来，有被朋友抬来的，都急切地要来到耶稣面前。大医师的声音贯通了聋子的耳朵。祂一说话，一抚摸，使瞎眼的人得见白昼的亮光，自然的景色，友人的面貌和救主的慈颜。耶稣斥责疾病，驱逐热症。祂的声音达到垂死之人的耳中，他们就起来，健康如常。疯瘫而被鬼附着的人，服从基督的吩咐，他们就不再发疯，而来敬拜耶稣。耶稣一面医治病人，一面教训百姓。拉比们所视为不洁而远避的穷苦农民和工人，团团地围着祂，祂就对他们讲说永生之道。*{DA 216.7}*

一天的光阴就这样地过去了。一切的事约翰的门徒都看见听见了。最后耶稣叫了他们前来，吩咐他们去把所看见的告诉约翰，又加上一句说：“凡不因我跌倒的，就有福了”（路 7:23）。耶稣的神性已从其能应付困苦人类的需要上证明了。救主屈身为人，降到我们卑微的地位，祂的荣耀就在此显明了。*{DA 217.1}*

约翰的门徒传达了这个信息，这就够了。约翰想起先知论到弥赛亚的话说：“耶和华用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩年”（赛 61:1,2）。基督的工作，不但证明祂是弥赛亚，也显明祂的国是要用什么方式来建立的。从前以利亚在旷野里所明白的真理，也启示给约翰了：“那时耶和华从那里经过，在他面前有烈风大作，崩山碎石，耶和华却不在风中；风后地震，耶和华却不在其中；地震后有火，耶和华也不在火中”（王上 19:11,12）。火后上帝用“微小的声音”对以利亚说话。耶稣实行祂的工作，也是如此。祂不动干戈，不图政权，乃是用仁慈牺牲的生活，感化人的心灵。*{DA 217.2}*

约翰克己生活的原则，就是弥赛亚之国的原则。他深知道这一切与当时以色列领袖们的主张和希望是多么不同。约翰所认为足能证明基督神性的凭据，在他们却不成为凭据。他们是在等候一位经上所未曾应许的弥赛亚。约翰看出救主的使命，只能引起他们的忌

恨和谴责。他作救主的先锋，也不过是在喝救主自己所必须喝尽的苦杯而已。*{DA 218.1}*

救主说：“凡不因我跌倒的，就有福了。”这话对于约翰乃是一种温和的责备，但在他身上并没有失去效力。他现在更清楚地明白基督使命的性质，就献身与上帝，不论生死，只要对他所爱的工有最大的贡献。*{DA 218.2}*

约翰的门徒离去以后，耶稣便对众人讲论约翰。救主的心对这位被囚在希律监牢中的忠实见证人，深表同情。祂不愿让百姓认为上帝已抛弃了约翰，或是他在忧患之时已失去了信心。他说：“你们从前出去到旷野，是要看什么呢？要看风吹动的芦苇吗？”*{DA 218.3}*

在约但河边高高的芦苇，随风摆动，正足以代表那些批评并论断约翰使命的拉比们。他们随着舆论之风东倒西歪，既不愿领受约翰扎心的警告，又因惧怕百姓，不敢公然反对他的工作。但是上帝的使者却不是这样畏首畏尾的。那聚集在基督周围的群众，曾见过约翰的工作，也听过他大胆地指责罪恶。无论是自以为义的法利赛人，祭司派头十足的撒都该人，或是希律王和他的朝臣，王侯和兵士，税吏和乡民，约翰都一视同仁地对他们率直说话。他不是风前摇动的芦苇，随人的毁誉摆来摆去。虽在牢狱之中，他对上帝的忠心和拥护公义的热忱，与当年在旷野中传上帝的警告时仍是一样的。他忠于原则，坚如磐石。*{DA 218.4}*

耶稣继续说：“你们出去到底是要看什么？要看穿细软衣服的人吗？那穿华丽衣服宴乐度日的人，是在王宫里。”上帝呼召约翰去斥责当时骄奢淫逸的风气。他那俭朴的服装和克己的生活是与他的使命相称的。富丽的衣饰和今生的奢华，不是上帝的仆人所应有的分，而是属于那些住“在王宫里”的掌权者。世上的权柄与财富是他们的。耶稣要人注意到约翰的衣服与祭司和首领的服装之间的差别。这些官长穿的是锦绣，戴的是珠玉。他们喜爱炫耀，希望借

此眩惑百姓，而博得他们更大的尊敬。他们渴望得到人的称赞，过于追求上帝所悦纳的内心的清洁。这样，他们就显明自己不是忠于上帝，而是忠于属世的国度。*{DA 218.5}*

耶稣说：“你们出去究竟是为什么？是要看先知吗？我告诉你们，是的，他比先知大多了。经上记着说：‘我要差遣我的使者在你前面，预备道路。’所说的就是这个人。”*{DA 219.1}*

“我实在告诉你们，凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施诜约翰的。”天使在约翰出世之前向撒迦利亚宣告说：“他在主面前将要为大”（路 1:15）。根据上天的估计，什么是伟大呢？不是世人所说的伟大；不在于财富、地位、家世或聪明等本身。倘若不考虑其他更高的要求，单说聪明是值得尊敬的话，那么，我们应向撒但屈膝，因为他的聪明和智力从来没有人足与抗衡。如果我们将天赋的才干误用来追求一己的利益，则才干越大，其所造成的灾祸就越烈。上帝所重视的乃是品质的高尚。爱心与纯洁，是祂最珍视的美德。约翰在主眼中为大，因他在犹太公会所差来的代表，并众百姓和他自己的门徒之前，不求自己的荣耀，却向众人指明耶稣为上帝所应许的那一位。他对于基督的工作所表示无私的喜乐，乃是人类所表现最高尚的品质。*{DA 219.2}*

那些听过约翰为耶稣作见证的人在约翰死后论到他说：“约翰一件神迹没有行过，但约翰指着这人所说的一切话，都是真的”（约 10:41）。约翰的工作不是叫火从天降下，或使死人复活，像以利亚所做的一样；也不是奉上帝的名行使摩西权能的杖。他乃是奉命宣传救主的降临，叫众人预备迎接他。他如此忠心地完成了他的使命，以致众人想起他所给他们有关耶稣的教训时，都能说，“约翰指着这人所说的一切话都是真的。”像这样为基督所做的见证，乃是祂要祂的每一个门徒去做的。*{DA 219.3}*

就弥赛亚的先锋而论，约翰“比先知大多了。”因为众先知都是从远处望见基督的降临，约翰却能亲眼看见他，并亲耳听见那从

天上来证明祂是弥赛亚的声音，而且将祂介绍给以色列人为上帝所差来的那一位。但是耶稣说，“天国里最小的，比他还大。”{DA 220.1}

先知约翰是连结旧约和新约时代的一节链环。他以上帝代表的身份，显明律法和先知与基督救恩的关系。他是较小的光，在他以后还有一个更大的光要来。圣灵启发了约翰的心，使他可以光照他的同胞。但照在堕落之人身上的亮光，无论是过去或是未来的，总不会比耶稣的教训和榜样所放射出来的光更为明亮。在那些预表性的献祭礼节中，人只能隐约地明白基督和祂的使命。连约翰也没有完全领会那借着救主而有的未来不朽坏的生命。{DA 220.2}

约翰除了在工作上找到快乐以外，他的一生是饱经忧患的。除了在旷野以外，他的声音很少有人听见。他的命运是孤苦的，连他自己工做的果效，他也不得看见。他没有权利与基督同在，亲见这更大之光所显示的神能。他没有看见瞎眼的人重见光明，患病的人得蒙医治，死了的人再得生命。他也没有看见那从基督每一句话中所透露的光，照射在预言的诸般应许之上。从这方面来讲，那目睹基督大能的作为，耳闻祂训言的最小门徒，也比施洗约翰所得的特权更高，所以说比他还大。{DA 220.3}

约翰的名声，因着听过他讲道的许多群众，这时已经传遍了全地。所以大家对他下监的结果非常关心。但他那无瑕疵的生活，以及群众对他的好感，令人相信总不致于有什么暴虐的手段加在他身上。{DA 220.4}

希律相信约翰是上帝的先知，一心要释放他。可是因为惧怕希罗底，故此迟迟未行。{DA 220.5}

希罗底知道用直接的手段永不能使希律同意置约翰于死地，所以她决意用狡计来达到她的目的。在希律王的生日，将要设筵招待国内的官员和宫廷的权贵。那时必是醉酒宴乐，胡天胡帝。这样，希罗底就可趁希律不备，得以任凭自己摆布了。{DA 221.1}

到了希律的生日，王和他的大臣正在狂欢痛饮之时，希罗底便差她的女儿进入宴厅，为宾客跳舞。撒罗米正当青春妙龄。她艳丽的美色，使那些耽于声色的贵人为之神魂颠倒。依照当时的风俗，贵妇们是不在这样的宴会中露面的。所以当这以色列的祭司与公侯之女出来跳舞以娱嘉宾时，希律就显得格外有面子了。*{DA 221.2}*

希律王酣饮已久，头昏目眩。这时情欲得势，理智丧失。他所看见的只是享乐的宴厅，狂饮的宾客，狼藉的杯盘，闪烁的酒杯，耀目的灯光，以及跳舞的少女。在当时放荡无羁的情形下，他想要做出一些夸耀的事，好在国内的大臣面前高抬自己。他就立誓应许满足希罗底女儿的任何要求，就是国家的一半他也愿意给她。*{DA 221.3}*

撒罗米急忙到她母亲跟前，要知道她当求什么。她母亲的回答早已准备好了——施洗约翰的头。撒罗米不明白她母亲急欲复仇的心，所以不敢提出这个要求。但希罗底的决心女儿不敢违拗，就回去提出那惊人的请求，说：“我愿王立时把施洗约翰的头，放在盘子里给我。”*{DA 221.4}*

希律张皇失措了，狂欢顿时停止，一种不祥的寂静，突然临到这宴乐的场所。希律王想到要杀害约翰，不禁大为震惊。然而他已立了誓，不愿有反复无常或鲁莽的表现。他立誓原是为尊敬他的宾客。倘若他们中间有人说一句话反对他履行他的应许，那么他必乐意免先知一死。他给他们机会为约翰说话。他们从前曾跋涉长途去听约翰讲道，也知道他是一个无罪的人，又是上帝的忠仆。这时撒罗米的要求虽然使他们大为惊骇，但他们已沉溺于酒色，无心作何劝解。没有人讲一句话来营救这位上天使者的性命。这些人在国内身居高位，肩负重任。可是他们竟纵情于宴乐醉酒，以致理性受了麻痹。他们的头脑，因觥筹交错，纸醉金迷而失了常态。他们的良心也因而昏蒙了。他们的静默无言，无异将上帝的先知判处死刑，去满足一个荡妇的复仇之心。*{DA 221.5}*

希律等候机会可以免于履行他的誓言，却是徒然。于是他无可奈何地下令将先知斩首。不一会儿，约翰的头就被拿来放在王和宾客的面前。从此那忠心劝告希律转离罪恶的门就永远封闭了。那呼召人悔改的声音也永远不再听见了。一夜的狂欢，竟牺牲了一位最大先知的性命。*{DA 222.1}*

因着那些本应秉公执法之人的没有节制，无辜的人往往就徒然牺牲性命。凡饮酒的人，必须为自己在酒的麻醉之下所行的一切不义之事负责。人的知觉被酒麻痹之后，就不能平心静气地判断曲直，也没有清楚的头脑来辨别是非。这样的人，就为撒但开路，使撒但能利用他迫害无辜之人。“酒能使人亵慢，浓酒使人喧嚷。凡因酒错误的，就无智慧。”于是“公平转而退后……离恶的人反成掠物”（箴 20:1；赛 59:14,15）。凡握有生杀之权的人，若是醉酒纵欲，就当其为犯法。执法的人自己必须守法；他们必须有自制的能力，必须完全控制自己的体力、智力和道德，才能保持敏锐的理智和高度的正义感。*{DA 222.2}*

施洗约翰的头献到希罗底面前，希罗底接到之时，得意地发出狞笑。她庆幸大仇已报，并妄自以为希律的良心必不再受责备了。然而她所犯的罪终不能使她快乐。她的秽名四溢，为众人所憎恶。同时希律心中的悔恨，反使他比以前听约翰警告时更难忍受。约翰的教训并没有消灭，其影响必要流传万世，直到末期。*{DA 222.3}*

此后，希律的罪行，经常在他的眼前。他不断地受良心的谴责，想求解脱而不可得。希律对约翰的信心并未动摇。他回忆约翰一生牺牲的精神，他严肃诚恳的劝诫，以及他的忠告所有正确的见解，又想到他被害死的情形，心中就不得平安。当他办理国事和受人尊敬的时候，他脸上强作笑容和尊严的仪表，而他心中却蕴藏着焦虑不安的情绪，常觉得有咒诅在他身上，因而恐惧战兢。*{DA 223.1}*

约翰从前所说，人所行的事没有一件能瞒过上帝。这话已深深铭刻在希律心中。他深知上帝是无所不在的，所以上帝必已目睹那

天宴厅的狂欢，耳闻执行约翰死刑的命令，亲见希罗底的庆喜和她对于指责她之人的首级所施的侮辱。希律以前从约翰口中听见的许多话，此时又在他良心上发出声音，比在旷野传道时更为清晰。*{DA 223.2}*

希律听见基督的作为，就非常不安。他以为上帝已使约翰从死里复活，并赐给他更大的能力，差他出去指摘罪恶。他也时刻惧怕约翰会来宣布他和他全家的罪状，以报杀身之仇。这时希律正在收获上帝所说犯罪的结果：“心中跳动，眼目失明，精神消耗。你的性命必悬悬无定，你昼夜恐惧，自料性命难保。你因心里所恐惧的，眼中所看见的，早晨必说，巴不得到晚上才好，晚上必说，巴不得到早晨才好”（申 28:65-67）。罪人自己的思想，就是他的原告。良心的谴责，使人日夜不得安宁。世间的痛苦莫甚于此。*{DA 223.3}*

许多人对于施洗约翰的遭遇，都觉得深奥莫测。他们疑问上帝为什么让他在狱中受苦丧命。这种不可思议的天意不是我们人类的眼光所能看透的。然而我们若想到约翰不过是一个与基督一同受苦的人，那么我们对于上帝的信心就绝不致动摇了。凡是跟从基督的人都必戴上牺牲的冠冕。他们必要被那些自私的人所误会，并要成为撒但所猛烈攻击的目标。撒但立国的宗旨就是要毁灭这种牺牲的精神。无论哪里有这种精神出现，他必加以攻击。*{DA 223.4}*

约翰在幼年、青年和成年时期，都显出了坚强的性格和道德的能力。他在旷野发出声音说：“预备主的道，修直祂的路”（太 3:3）。撒但听了就为自己国度的安全担心。约翰把罪的极端邪恶，显得如此清楚，以致人人都发颤了。于是撒但在许多人身上的控制力就被击破了。他不倦地要使约翰放弃他那绝对献身给上帝的人生，却终于失败了。而且他又不能胜过耶稣。在旷野的试探中，撒但打了败仗，心中愤恨极深。于是他就决意要打击约翰，使基督悲伤。撒但既不能引诱基督犯罪，他就要使祂受苦。*{DA 224.1}*

耶稣并未出来拯救祂的仆人。祂知道约翰经得起这种考验。救

主固然极愿到约翰那里，使幽暗的监狱得到光明。只是祂不该置自己于仇敌的手中而危害自己的使命。祂固然极愿意拯救祂那忠心的仆人，只是为了后世必要经过监狱而遭死亡的千万圣徒，约翰必须喝那殉道的杯。将来基督的门徒在凄凉的牢狱中受苦，或在刀剑、刑架、柴堆等刑具之下丧命时，虽在表面上似乎上帝和人都已弃绝了他们。但想起施洗约翰的忠心曾为基督所亲口称许，而他也曾遭遇这同样的经历，他们心中就要得到何等的安慰啊！*{DA 224.2}*

撒但可以缩短上帝仆人在世上的寿命。然而那“与基督一同藏在上帝里面”的生命（西 3:3），他却不能毁灭。他庆幸自己使基督心中悲伤，但他却不能战胜约翰。死亡只是使他永远脱离试探的势力。在这场战争中，撒但正在暴露自己的真面目。他在全宇宙的注视之下，显明他对于上帝和世人所有的仇恨。*{DA 224.3}*

约翰虽然没有得到奇妙的拯救，但上帝并没有撇弃他。天使时常与他作伴，将有关基督的预言和圣经中宝贵的应许指示他。这是他的安慰，也是将来上帝百姓的安慰。“我就常与你们同在，直到世界的末了”（太 28:20）。这应许是对施洗约翰以后的人说的，也是对他说的。*{DA 224.4}*

上帝向来只引领愿意接受祂指引的儿女。如果上帝的儿女，能从起初看到末后，明白他们与上帝同工所成全的光荣宗旨，那么他们自己必要选择上帝所领导他们走的路。被接升天的以诺和乘坐火车火马上升的以利亚，都不比这独自死在监狱中的施洗约翰更为伟大，更为尊荣。“因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为祂受苦”（腓 1:29）。在上天所能赐给世人的一切恩赐中，与基督一同受苦是最重要的委托，也是最大的光荣。*{DA 224.5}*

第四卷　顺利的日子

第二十三章　“上帝的国近了”
第二十四章　“这不是木匠的儿子吗？”
第二十五章　海边的呼召
第二十六章　在迦百农
第二十七章　“你若肯，必能叫我洁净了”
第二十八章　利未马太
第二十九章　安息日
第三十章　设立十二使徒
第三十一章　山边宝训
第三十二章　迦百农的百夫长
第三十三章　谁是我的弟兄？
第三十四章　救主的邀请
第三十五章　“住了吧，静了吧”
第三十六章　信心的抚摸
第三十七章　第一批传道人
第三十八章　你们来歇一歇
第三十九章　“你们给他们吃吧”

23

“上帝的国近了”

“耶稣来到加利利，宣传上帝的福音，说：日期满了，上帝的国近了。你们当悔改，信福音”（可 1:14,15）。*{DA 231.1}*

弥赛亚的降临，首先在犹大地宣布出来。在耶路撒冷的圣殿里，当撒迦利亚在香坛前供职时，天使把基督先锋诞生的事告诉了他。在伯利恒的山上，又有天使传报耶稣的降生。东方的博士到耶路撒冷来访问祂。后来西面和亚拿又在圣殿里为耶稣的神性做了见证。“耶路撒冷和犹太全地”都听过施洗约翰的讲道。犹太公会所派的代表，和当时围着约翰的人群，也都听见过他为耶稣所做的见证。基督曾在犹大地招收第一批门徒。祂开始工作时，许多光阴都用在这个地方。祂在洁净圣殿时所显出来的神性，祂医病的神迹，以及祂口中所发出的神圣真理的教训。这一切，都证明了祂在毕士大池旁医治病人之后，向犹太公会所宣布的身份——永生上帝的儿子。*{DA 231.2}*

如果以色列的领袖们接受了基督，祂就必重用他们，叫他们作祂的使者，将福音传遍天下。他们原有优先的机会，可以作宣传上帝的国度和恩典的使者。但是以色列不知道眷顾他的时候。犹太领袖们的嫉妒和不信，已经酿成公开的仇恨，民众的心也受了影响而远离耶稣了。*{DA 231.3}*

犹太公会拒绝了基督的道理，而且决意要置祂于死地，所以耶稣就离开耶路撒冷，离开祭司，圣殿，宗教的领袖们和受过律法教育的民众，到另一等人中间去宣传祂的道，并拣选那些将来要传福音到各国的人。*{DA 232.1}*

世界的光和生命怎样为基督时代的教会权威所不容，以后的每一个世代也照样拒绝了祂。基督退出犹大的事曾在历史中多次重演。当中古时代倡导宗教改革的人传讲上帝真道之时，他们本没有意思脱离原来的教会，但教会中的领袖不肯容纳真光，于是宣传这光的人就不得不去找一班渴慕真理的人。在我们现今的时代，那些以宗教改革家之继承人自居者，很少具有宗教改革家的精神，很少愿听上帝的声音，并愿意领受真理，不论真理传来的方式如何。那些真正步宗教改革家后尘的人，迫不得已，离开他们所爱的教会，以便宣扬上帝话中清楚的教训。同时，那些寻求真光的人也往往因而为必须脱离他们的祖先所奉的教会，为要服从真理。*{DA 232.2}*

加利利人素为耶路撒冷的拉比们所轻视，被他们看为粗鲁和无学识的小民。然而他们却是救主最好的工作对象。他们较为热切真诚，不是那么固执己见，而且肯虚心领受真理。耶稣到加利利去并不是要退隐或离群索居。当时的加利利是一个人烟稠密之处。那里外籍的居民比犹大敌人更多。*{DA 232.3}*

耶稣周游加利利全地，教训人并医治人的疾病。有许多人从各城各镇来到祂面前，甚至从犹大地和邻近的省份也有人来。因此耶稣往往不得不避开众人。那时民众的情绪非常高昂，所以必须有所戒备，以免引起罗马官长惧怕叛乱的心理。自古以来，世上从未有过这样的一个时期。天庭降到人间了。那些如饥如渴，长久等候以色列蒙救赎的人，如今得享受慈悲救主的恩惠了。*{DA 232.4}*

基督传道的主题是：“日期满了，上帝的国近了，你们当悔改，信福音。”救主亲自所传的福音是以预言为根据的。祂所宣布已经满了的“日期，”就是天使加百列对但以理所说的日期。天使说：“为

你本国之民和你圣城，已经定了七十个七，要止住罪过。除净罪恶，赎尽罪孽，引进永义，封住异象和预言，并膏至圣者”（但 9:24）。圣经的预言以一日顶一年（民 14:34；结 4:6），所以七十个七或四百九十日就是代表四百九十年。这四百九十年的起点是已经指明了的：“你当知道，当明白，从出令重新建造耶路撒冷，直到有受膏君的时候，必有七个七和六十二个七”（但 9:25），共六十九个七，即四百八十三年。重建耶路撒冷的最后一道命令，是在公元前四百五十七年秋天，由亚达薛西发出的（见拉 6:14；7:11）。从这一年算起，过了四百八十三年，就是公元二十七年秋天。照预言所说的，这时就是有受膏君弥赛亚的时候。耶稣在公元二十七年受洗，就受了圣灵的膏。此后祂就开始传道，宣布说，“日期满了。”*{DA 233.1}*

天使又说：此后“一七（七年）之内，祂必与许多人坚定盟约”。救主开始传道之后的七年内，福音是特别传给犹太人的——三年半由基督自己传，三年半由祂的门徒传。“一七之半，祂必使祭祀与供献止息。（但 9:27）。在公元后三十一年春天，基督被献在髑髅地十字架上，做了真的祭物。当时圣殿的幔子裂为两半，表示圣所的祭祀从此失了它的意义和神圣性，地上的祭祀和供献就在这时废止了。*{DA 233.2}*

一七——七年——到公元三十四年为止。那时犹太人用石头打死司提反，就最后肯定地拒绝了福音。于是那些因遭遇逼迫而分散的门徒“往各处去传道”(徒 8:4）。此后不久，迫害门徒的扫罗也悔改了，改名保罗，成了传福音给外邦人的使徒。*{DA 233.3}*

基督第一次降临，祂受圣灵的膏，祂的死，以及福音传到外邦，这些大事发生的时候，预言中都有明确的指示。犹太人有特权明白这些预言，并认明这些预言应验在耶稣的工作上。基督也曾向门徒强调研究预言的重要性。祂论到那曾启示给但以理有关当时的预言说：“读这经的人须要会意”（太 24:15）。在祂从死里复活之后，

祂又将“众先知”和“经上所指着自己的话”，都向他们讲明了（路 24:27）。救主曾借着众先知说话。“基督的灵”“在他们心里，”“预先证明基督受苦难，后来得荣耀”（彼前 1:11）。*{DA 234.1}*

那将神旨传给但以理的，就是那位分仅次于上帝儿子的天使加百列。那奉基督差遣把将来的事启示给祂所爱的使徒约翰的，也是“祂的使者”加百列。凡念这预言的和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的（启 1:3）。*{DA 234.2}*

“主耶和华若不将奥秘指示祂的仆人众先知，就一无所行。”固然，“隐秘的事，是属耶和华我们上帝的，”但是“明显的事是永远属我们和我们子孙的”（摩 3:7；申 29:29）。上帝已将这些事赐给我们。凡存着虔诚恭敬的态度切心去研究圣经预言的，必蒙上帝的赐福。*{DA 234.3}*

基督第一次降临的消息，是宣布祂恩典的国来到。祂第二次降临的消息，是宣布祂荣耀的国来到。而且第二次的消息，与第一次的消息，同是以预言为根据的。天使对但以理所说关于末期的预言，末世的人须要会意。那时“必有多人往来奔跑，知识就必增长。”“恶人仍必行恶，一切恶人都不明白，惟独智慧人能明白”（但 12:4,10）。救主自己也曾提到祂降临的预兆，说：“你们看见这些事渐渐的成就，也该晓得上帝的国近了。”“你们要谨慎，恐怕因贪食醉酒并今生的思虑，累住你们的心，那日子如同网罗忽然临到你们，”“你们要时时警醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前”（路 21:31,34,36）。*{DA 234.4}*

我们现在已经到了这些经文所预言的时期。末期到了，众先知的异象已经启封了，他们所发严重的警告向我们指明，我们的主在荣耀里降临的时候，已近在眼前了。*{DA 235.1}*

犹太人误解并误用了上帝的话，以致不知道自己蒙眷顾的时候。他们把基督和祂使徒传道的时期，就是给予选民最后宽容的短短几年光阴，来在谋害上帝众使者的事上。他们被属世的野心迷住了，

以致属灵的国传给他们也是徒然。现在也是这样，世人的心充满了属世的国度，一点儿也不注意那些正在迅速应验的预言和上帝之国即将临到的兆头。*{DA 235.2}*

“弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样，你们都是光明之子，都是白昼之子，我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的。”我们虽然不知道主来的时辰，但可以知道这日子已经近了。“所以我们不要睡觉，像别人一样，总要警醒谨守”（帖前 5:4-6）。*{DA 235.3}*

24

“这不是木匠的儿子吗?”

（根据路 4:16-30）

基督在加利利传道的光明岁月里，笼罩着一片阴影。拿撒勒人拒绝了祂，说：“这不是木匠的儿子吗”（太 13:55）？ *{DA 236.1}*

耶稣在童年和青年时期，曾与乡邻们同在拿撒勒的会堂里礼拜。从祂开始传道以后，祂就离开了他们；但他们未尝不知道祂所经历的事。这次祂重回故乡，就引起同乡们极大的注意和希望。他们的姿容是他从小就熟识的。他的母亲，弟兄，姐妹也在那里，因此耶稣在安息日进了会堂，坐在敬拜者中间时，众人的眼睛都望着祂。*{DA 236.2}*

安息日的正式礼拜通常由会堂的长老宣读先知的书卷，并勉励众人仍要盼望那要来解决一切压迫，建立光荣之国的一位。他又列举种种证据，使听众相信弥赛亚降临的日子已经近了。同时他又形容弥赛亚来时的荣耀，特别强调弥赛亚率领大军来拯救以色列的理想。*{DA 236.3}*

会堂中若有一位拉比在座，就应该由他主讲。而宣读先知书卷的事，则可由任何一位以色列人担任。在这个安息日，耶稣应邀为

聚会读经。祂“站起来要念圣经，有人把先知以赛亚的书交给祂。”祂所读的经文，是公认为指着弥赛亚说的：

“主的灵在我身上，因为他用膏膏我，”
叫我传福音给贫穷的人，
差遣我医好伤心的人，
报告被掳的得释放，
瞎眼的得看见，
叫那受压的得自由，
报告上帝悦纳人的禧年。”*{DA 236.4}*

“于是把书卷起来，交还执事……会堂里的人都定睛看祂。……众人称赞祂，并希奇祂口中所出的恩言。”*{DA 237.1}*

对于有关祂自己的预言，耶稣在众人面前成了一个活的注解。祂解释所读的经文说：弥赛亚是受压制之人的拯救者，是被掳之人的释放者，是患病之人的医治者，使眼瞎的人重见光明，并将真理之光昭示世人。当时耶稣那种深刻动人的仪容和含有奇妙意义的言辞，具有一种能力，使听众受到从来没有受过的感动。神圣影响的洪流，冲破了一切障碍。众人如同摩西一样，看见了那看不见的主。他们心中既受了圣灵的感动，就热忱地连呼“阿们”，并颂赞耶和华。*{DA 237.2}*

但是耶稣一宣布：“今天这经应验在你们耳中了。”他们就突然转而想到自己，以及这位发言者对于自己的身份所做的声明。他们是以色列人，亚伯拉罕的后裔，竟被耶稣说成是奴隶，是在恶势力下期待拯救的囚犯，是处在黑暗之中需要真理之光的人。他们觉得受了侮辱，心中便起了反感。耶稣的话说明祂要为他们做的事，与他们的希望完全不同。他们深怕自己的行为或许要被审查得太严了。他们虽然严守外表的礼节，却怕受耶稣清楚锐利目光的视察。*{DA 237.3}*

他们问道：这耶稣是谁？这个把弥赛亚的荣耀归给自己的乃是木匠的儿子，曾与祂父亲约瑟一起作木匠。他们曾看见祂在山间上下劳作，知道祂的生活和工作，也认识祂的弟兄和姐妹。他们曾看着祂长大。祂的生活虽然毫无瑕疵，他们却不肯相信祂就是上帝所应许的那一位。*{DA 237.4}*

耶稣所说关于新国家的教训，与他们从长老那里听来的，是多么的不同啊！耶稣并没有提到要拯救他们脱离罗马人的事。他们曾听过祂所行的奇事，并希望祂用这种权能来谋他们的利益。但他们看不出耶稣有这样做的意思。*{DA 238.1}*

疑窦既开，他们的心反因一时受了感化，而变得格外刚硬了。撒但决意要使瞎了的眼睛，在那天见不到光明，被捆绑的心灵，在那天得不到释放。他用全副精神，使他们固执不信。他们虽然明知那说话的乃是他们的救赎主，却抹煞了那已经赐给他们的征兆。*{DA 238.2}*

但现在耶稣揭穿他们心中隐密的意念，借以证明自己的神性。“耶稣对他们说：你们必引这俗语向我说，医生，你医治自己吧，我们听见你在迦百农所行的事，也当行在你自己家乡里。又说：我实在告诉你们，没有先知在自己家乡被人悦纳的。我对你们说实话，当以利亚的时候，天闭塞了三年零六个月。遍地有大饥荒，那时，以色列中有许多寡妇。以利亚并没有奉差往她们一个人那里去，只奉差往西顿的撒勒法，一个寡妇那里去。先知以利沙的时候，以色列中有许多长大麻风的，但内中除了叙利亚国的乃缦，没有一个得洁净的。”*{DA 238.3}*

耶稣述说先知生活上的事迹来应付听众的疑问。上帝不容祂拣选作特别事工的仆人，去为一般顽固不信的人服务。但那些易受感动，具有信心的人，蒙有特别的权利，得从先知领受上帝能力的凭据。在以利亚的时候，以色列人曾远离了上帝。他们依恋罪恶，拒绝了圣灵借着上帝使者所发的警告。这样，他们就使自己与上帝恩典的

泉源断绝了联络。耶和华越过以色列的家户，而在异邦之地，一个不属于选民的妇人家里，替祂的仆人找了一个避难所。这妇人所以蒙恩，是因为她已经实行她所明白的一点真光，并敞开心门，迎接上帝借着先知所赐给她的更大的亮光。*{DA 238.4}*

在以利沙的时代，以色列中患麻风的都未蒙恩，也是为此。但异邦的大臣乃缦，曾凭良心行事，并感觉自己十分需要帮助。他的这种心境，有利于领受上帝的恩赐。故此他不但麻风得了洁净，而且得到认识真神的福气。*{DA 239.1}*

我们在上帝面前的地位，不在乎领受多少光，而在乎如何实行我们已有的光。如此看来，不认识上帝的人，若根据自己分辨是非的程度选择正道而行，他们的景况，反胜过那些充分明白真理，自称侍奉上帝，却言行相反，不顾真光的人。*{DA 239.2}*

耶稣在会堂里向听众所讲的话，一直说到他们自称为义的病根上，使他们觉悟自己已经远离了上帝，并丧失了作祂子民的资格，这是一件惨痛的事实。耶稣的话揭露了他们的真相，每一个字犹如利刃扎心。于是他们轻视耶稣方才在他们心中所引起的信仰，不肯承认这位出身贫贱的耶稣是个超凡的人。*{DA 239.3}*

他们因不信就生出恶毒的心。撒但控制了他们，他们就向救主怒吼。耶稣的使命，本是救治和复兴，他们却背弃了祂。此时他们表现出那“毁灭者”的品性。*{DA 239.4}*

耶稣一讲到外邦人蒙恩的事，就激起了听众强烈的民族自尊心。众人狂呼乱叫，把耶稣的声音淹没了。这些人素以遵守律法自豪，但如今他们的成见一受打击，居然准备杀人了。会众散乱了，他们下手拿住耶稣，把祂逐出会堂，撵到城外。众人似乎想要除灭祂。他们把祂拥到一个悬崖边上，要把祂推下去。呐喊咒骂，声闻于天。有些人正拿石头砍祂，祂忽然不见了。那些曾在会堂中陪着耶稣的天使，在这众怒汹汹之时，仍没有离开祂。他们把祂隐蔽起来，脱离仇敌的手，并引导祂到一个安全的地方。*{DA 240.1}*

古时天使也曾这样保护罗得，从所多玛城中领他安然出来。天使也曾这样在山上的一座小城中保护以利沙。当亚兰王的军马和大军布满山头，围困那城之时，以利沙看见满山有上帝的军兵和火车火马围绕着耶和华的仆人。*{DA 240.2}*

历代以来，天使都是这样紧随着基督忠实的门徒。邪恶的集团张牙舞爪要攻击一切愿意得胜的人。基督却要我们看那“所不见的”事，看到天上的军兵在一切爱上帝的人四围安营，搭救他们。天使的手已救了我们脱离多少看得见和看不见的危险，我们是不会知道的，除非到将来我们以永恒的观点看出上帝的美意时，才能明白。那时我们才会知道天上的全家如何关怀我们这地上的家庭，并知道从上帝宝座那里来的使者，如何天天随着我们的脚步保护我们。*{DA 240.3}*

耶稣在会堂里读先知书的时候，少读了一句关于弥赛亚事工最后的特征。祂读了“报告耶和华的恩年”之后，却把“和我们上帝报仇的日子”这一句略过去了（见赛 61:2）。这句话与前面的许多话同样是真实的。耶稣不读这句话，并不是否认它的真理。但这最后的一句话，却是听众所喜欢注意，所希望实现的。他们认为外邦人应受刑罚，却不知自己的罪比他们更重。他们口口声声说外邦人不得蒙恩，殊不知自己却是最缺少这种恩典的人。那一天耶稣在会堂里站在他们中间之时，正是他们接受天上呼召的机会。那位“喜爱施恩”（弥 7:18）的主渴望救他们脱离那由于他们的罪所招致的灭亡。*{DA 240.4}*

但耶稣在没有再一次呼召他们悔改之前，绝不忍放弃他们。到了祂在加利利的工作将近结束时，祂再度访问了儿时的家乡。自从第一次遭本乡拒绝以来，祂传道和施行神迹的名声，已传遍加利利全地。这时再没有人能否认祂有超人的权能。拿撒勒人都知道祂周流四方行善事，并医好凡被撒但压制的人。在他们周围有不少乡村，没有一家发出病痛的呻吟，因为已有耶稣经过那里，把所有的病人

都治好了。耶稣的一举一动所显的恩慈，证明祂是上帝所膏的一位。*{DA 241.1}*

拿撒勒人再度听见耶稣的话，又受了圣灵的感动。虽然如此，他们到现在还是不肯承认这个在他们中间长大的人比他们伟大，或与他们有所不同。他们回忆往事，旧恨难消。他们记得上一次耶稣自称是上帝所应许的一位，其实祂就是否认了他们与以色列人有份。因为祂曾指明他们还不如异邦人配得上帝的恩典。因此他们虽然发问，“这人从哪里有这等智慧和异能呢？”却不肯接受祂为上帝所膏的基督。因为他们的不信，救主就不能在他们中间行许多奇事。只有少数人虚心领受祂的恩典。耶稣只得索然离开拿撒勒，永不再回来了。*{DA 241.2}*

拿撒勒人因为一次的怀疑，就一直被疑惑控制了。犹太公会和全国的人也是这样。上自祭司，下至庶民，他们第一次拒绝圣灵能力的表现就是他们结局的开始。他们为要表明自己先前的拒绝是合理的，便继续不已地无端指摘基督的言论。他们拒绝圣灵的最后结果，就是髑髅地的十字架，耶路撒冷的毁灭，和犹太人的分散到天下四方。*{DA 241.3}*

基督是何等的渴望向以色列打开真理的宝藏啊！然而他们灵性的盲目，到了那么深重的地步，以致基督无法将有关天国的真理指示他们。上天的真理等着他们领受，而他们却死守着自己的教条和无用的仪式。生命的粮就在他们手头，而他们却花钱去买糠秕和瘪壳。他们为什么不去殷勤查考上帝的圣经，看看自己有没有错误呢？旧约圣经对于基督的工作，早有清楚详细的描写。耶稣自己也曾屡次引用先知的话，并声称：“今天这话应验在你们耳中了。”如果他们能诚诚实实地查考圣经，用上帝的话来测验自己的理论，耶稣就不必为他们的怙恶不悛而哀哭了。祂也不必说：“你们的家成为荒场，留给你们”（路 13:35）。他们的尽可以熟悉那证明祂是弥赛亚的凭据，而那毁灭他们雄伟之城的惨祸也尽可避免。只是犹太人的心胸

已因那种无理的偏见而变得狭窄了。基督的教训揭露了他们品格上的缺欠，并要他们悔改。如果他们接受了祂的教训，就必须改变自己的习惯，放弃他们原有的欲望。若要得上天的尊荣，他们必须牺牲世间的尊荣。若是他们要顺从这位新兴拉比的教诲，就必须违背当时大思想家和教师们的主张。*{DA 241.4}*

真理在基督的时代是不受欢迎的，现今也是如此。自从撒但用引人自满的谎言使人厌弃真理以来，真理一直是不受欢迎的。我们现今岂不是要应付许多在上帝圣经上没有根据的理论和学说吗？世人固执这些谬论，正如从前犹太人死守他们的遗传一样。*{DA 242.1}*

犹太的领袖们充满了属灵的骄傲。他们追求自己荣耀的心理，甚至在圣殿的礼节上也暴露出来了。他们喜爱会堂里的最高的座位，喜欢人在街上问他们安，听见人用尊贵的头衔称呼他们。真正的虔诚既渐趋衰落，他们就更加热心于遗传和礼节。*{DA 242.2}*

因为悟性已被自私的成见所蒙蔽，他们就不能把基督那令人服罪之话的能力，与祂卑微的生活配合起来了。他们不能领会，真正的伟大不需要外表的炫耀。他们认为这个人如此贫穷，又自称是弥赛亚，似乎是完全矛盾的。他们议论说，如果祂真是弥赛亚，何以这样庸庸碌碌不求闻达呢？祂若不招兵买马，那么国家的前途将要如何呢？犹太国又何从实现历来的希望，用权柄和荣耀使万民归顺呢？祭司们岂不说是以色列必要治理全地吗？难道这些宗教界的大教师都错了吗？*{DA 242.3}*

但是犹太人之所以拒绝耶稣，不仅是因为祂的生活没有外表的荣华，也是因为耶稣是纯洁的，而犹太人是污秽的。耶稣住在人间，是一个纯洁无疵的榜样。祂那无可指摘的人生发出光来，照到他们心中。祂的真诚显明他们的虚伪，揭穿他们那伪装敬虔的生活，又向他们暴露罪孽的丑态。这样的光，是他们所不欢迎的。*{DA 243.1}*

倘若基督叫人尊重法利赛人，又恭维他们的学问和敬虔，他们就必欣然拥戴祂了。但祂一说到天国的恩惠是施给万民的，祂便在

发挥一种他们所不能容忍的道理。他们自己的行为和教训，从未令人感觉到侍奉上帝是值得羡慕的。当他们看见耶稣向他们所痛恨所排斥的人施恩时，他们高傲的心中就起了最凶恶的情绪。他们虽然夸口说，在“犹大支派中的狮子”（启 5:5）领导之下，以色列必升到万国之上；然而他们宁可忍受这种奢望归于幻灭，却不能忍受基督对他们罪恶的训斥和他们在祂纯洁的生活之前所感受的谴责。*{DA 243.2}*

25

海边的呼召

（根据太 4:18-22；可 1:16-20；路 5:1-2）

加利利海上，天破晓了。耶稣的门徒整夜劳苦，并无所得，这时仍疲乏地在湖上的渔船中。耶稣来到水边，要安静片时。在清晨的时候，祂希望离开那天天跟着祂的人们，可以略事休息。但不一会儿。众人又来围着祂，而且人数越来越多，把耶稣四面挤住。这时门徒也都上了岸。为要避免众人的拥挤，耶稣就上了彼得的船，请他把船撑开稍微离岸，这样使众人都容易看见并听见耶稣。祂就从船上教训岸上的众人。*{DA 244.1}*

天上的使者看见这种情景，有何等的感想啊！他们荣耀的元帅，坐在一只渔船上，被不停的海浪摇来摇去，向挤到水边的人群传扬救恩的佳音。那为天上所尊荣的主，在露天之下对平民宣讲天国的大事。然而祂工做的环境没有比这更合适的了。那横在前面的田亩，普照大地的阳光，以及湖光山色，都可以作为祂讲道的材料，来引证祂的教训，使人心受更深刻的印象。并且基督的教训没有一样不发生效果。从祂口里出来的每一句话，总要落在一些人的心里，成为永生之道。*{DA 244.2}*

海滩上的人时刻在增加着。扶杖而来的老者，山间强壮的农夫，湖上操劳的渔人，商人和文士，学者和富户，老老少少，都带着他们中间痛苦患病的人，前来听这位神圣教师的训言。古时的先知展望到这种景象曾写道：

“西布伦地，拿弗他利地，
就是沿海的路，约但河外，
外邦人的加利利地。
那坐在黑暗里的百姓，看见了大光，
坐在死荫之地的人，
有光发现照着他们”（太 4:15,16）。*{DA 245.1}*

耶稣在海边讲道时，除了革尼撒勒湖（加利利海的别名）边的人群之外，祂心目中还有别的听众。祂展望到日后各世代中有祂忠心的门徒在监狱和审判厅里，在试探和孤独和苦难之中。他们所有快乐，奋斗和困窘的情景，无不展开在祂眼前。所以祂对当时聚集在祂周围的人所说的话，也是对这些日后的人说的，要使他们听见这些话，就在试炼中有指望，在忧患中得安慰，在黑暗中见天上的光。借着圣灵的运行，这从加利利海面渔船上发出的声音，必要向人的心灵讲平安的话，直到世界的末了。*{DA 245.2}*

讲完了道，耶稣就转过身来，吩咐彼得把船开到水深之处，下网打鱼。但彼得早已灰心了。他整夜没有打着什么。在那寂静的一夜中，他想到在牢狱中孤独受苦的施洗约翰。他也想到耶稣和祂门徒的前途，并想到耶稣在犹大地工作没有多大成功，以及祭司和拉比们的恶毒。如今连他自己的劳动也一无所获。他坐对空网，心灰意冷，前途因而显得非常暗淡。他说：“夫子！我们整夜劳力，并没有打着什么，但依从你的话，我就下网。”*{DA 245.3}*

在清水的湖中捕鱼，只有夜间是下网最好的时候。既然整夜劳力一无所获，白天再下网似乎是没有什么希望的。但吩咐他们下网的是他们的夫子，于是门徒出于敬爱的心就服从了祂的话。西门和

他的兄弟一同把网撒下去。到拉上来的时候，这一网所圈住的鱼极多，甚至网险些裂开。他们不得不招呼雅各和约翰来帮助。既拉上了网，他们把鱼装满了两只船，连船也几乎要沉了下去。*{DA 246.1}*

此时彼得顾不得船或鱼了。这个神迹超过他以前所见过的，对于他实在是神能的显示。他觉得耶稣真是掌管天地万物的主宰。于是彼得在神性之前显出了自己的不洁。一面是对于夫子所怀的爱，一面是对于自己的不信所抱的惭愧，一面是对于基督的眷顾所有的感激，尤其是在那位纯洁无限之主面前对于自己的不洁所有的感觉。这一切情绪，使他情不自禁。当同伴们收取网中鱼的时候，彼得俯伏在救主脚前说："主啊！离开我，我是个罪人。"*{DA 246.2}*

古时这同一位上帝的圣洁曾使先知但以理仆倒在天使面前如同死人一样。他说："我见了这大异象，便浑身无力，面貌失色，毫无气力"。以赛亚看见耶和华的荣光时也是如此。他说："祸哉，我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中，又因我眼见大君王万军之耶和华"（但 10:8；赛 6:5）。有弱点有罪孽的人类，一与纯洁无疵的神性接触，就觉得自己是完全不配和不洁的了。凡是蒙恩得见上帝的威荣和上帝伟大的人，无不有相同的感觉。*{DA 246.3}*

彼得说："主啊！离开我，我是个罪人。"但他仍然依恋于耶稣脚前，觉得不能与主分离。救主回答他说："不要怕，从今以后，你要得人了。"当日以赛亚看见上帝的圣洁和自己的不配之后，上帝才将那神圣的信息托付给他。彼得也是到了自惭形秽并依靠上帝的能力之后，才蒙召为基督作工。*{DA 246.4}*

这时以前，门徒当中还没有一个人完全与耶稣合作同工。他们见过祂所行的许多神迹，听过祂的教训，但还没有完全放弃原有的职业。施洗约翰的下监使他们都觉得非常失望。约翰工做的结局既然如此，他们认为自己的夫子在当时一般宗教领袖联合反对之下，就不能有多大的希望。在这种情形下，他们能暂时回去打鱼，觉得

周身轻松，如释重负。但耶稣就在此时叫他们放弃原来的职业，与祂利害相关，甘苦同当。彼得接受了这个呼召。到了岸上，耶稣又对其余三个门徒说：“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”他们就立刻撇下一切，跟从了耶稣。*{DA 246.5}*

耶稣要他们撇下渔船和渔网之前，曾向他们保证，上帝必要供给他们的需要。连使用彼得的船为传福音的工作，耶稣也给他丰富的报酬。那位“厚待一切求告他的人”的主曾说：“你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的，倒在你们怀里”（罗 10:12；路 6:38）。祂对于门徒的服务所给的报酬就是这样的。人为上帝的工作，无论牺牲什么，必要照着“祂极丰富的恩典”得到报赏（弗 3:20；2:7）。*{DA 249.1}*

在那湖上愁苦的一夜间，门徒离开了基督，心中被疑云团团围住，又因毫无效果的劳动累得筋疲力尽。但基督一来，就鼓起了他们的信心，使他们得到喜乐和成功。我们也是这样。离了基督，我们的工作就无成效，心中很容易起疑惧和悲叹。但基督若临近我们，使我们在祂的指导之下作工，我们就会看见祂的大能而喜乐满足了。使人灰心的是撒但的工作；而基督的工作乃是鼓舞人的信心和希望。*{DA 249.2}*

这件神迹所给予门徒更深一层的教训，也是我们所当接受的——就是那位能用一句话聚拢海中鱼群的主，也能感动人心，用祂的慈绳爱索牵引他们，以致祂的仆人能成为“得人的渔夫。”*{DA 249.3}*

那些加利利的渔夫，原是卑微无学问的人，但世界的光基督足能使他们有相当的资格来胜任祂所拣选他们去做的事工。救主并不轻视教育，因为智育的培养，若能被上帝的爱所管束，并奉献为祂服务，乃是一种福惠。但是祂不用当时的智慧人，因为他们的自恃心太强，以致不能同情受苦的人类，也不能与拿撒勒人耶稣同工合作。他们因为顽固偏执，故不屑受教于基督。主耶稣所要寻找与祂同工的，

乃是那些愿意充分传递祂恩惠的人。凡愿与上帝同工的人应首先学习的教训就是不自恃，然后才可以接受基督的品格。这种品格不是最科学化的学校所能造就的；乃是上天的智慧所结的果子。这智慧惟有那神圣的教师才能赐给我们。*{DA 249.4}*

耶稣之所以拣选无学问的渔夫，是因为他们未曾受过当时的遗传和错谬风俗的熏染。他们是一班有天才又谦虚可教的人，所以耶稣能造就他们参加祂的工作。现今从事普通职业的人中，有许多人每天在那里埋头操劳，并不知道自己有什么才能。这些才能若是加以运用，就足能使他们与世上最受尊敬的人并驾齐驱。所需要的，乃是有人用精巧的手段来启发那潜在的才能。耶稣所呼召做祂同工的，正是这样的人。祂赐给他们与祂相处的机会。世上的伟人从未有过这样的一位教师。门徒受了救主的训练之后，就不再是无学问和无教养的人了。他们的思想和品格都受了基督的同化。世人也能认出他们是跟过耶稣的。*{DA 250.1}*

教育的最高目的并不单是传授知识，乃是借着心与心，灵与灵的接触而使人得到那赋予生命的活力。只有生命能产生生命。那造福人群的每一种赐生命的力量，都是从基督的生命中流出来的。这样看来，门徒三年之久得与这神圣的生命天天接触，这是何等大的特权啊！耶稣所爱的门徒约翰，对于这奇妙生命的能力，比他的同伴更为衷心悦服。他说：“这生命已经显现出来，我们也看见过，现在又作见证，将原与父同在，且显现与我们那永远的生命，传给你们。”“从祂丰满的恩典里我们都领受了，而且恩上加恩”（约壹 1:2；约 1:16）。*{DA 250.2}*

在主的使徒身上，原没有什么足以使他们自己得荣耀的优点。可见他们工做的成功，完全是出于上帝。这些人的生活，他们所造就的品格，以及上帝借着他们所行的大事，乃是上帝为一切愿意受教和服从的人所要成就之事的明证。*{DA 250.3}*

最爱基督的人必成就最多的美事。一个克己忘我，让圣灵进入

内心作工，并度完全献身上帝之生活的人，是前途无限的。人若经得起必要的训练，不出怨言也不半途而废，上帝就会时时刻刻地教导他。上帝极愿显示祂的恩惠。只要祂的子民扫除了障碍，祂就必以人为媒介，使救恩的活水像奔腾的江河涌流出来。如果生活在卑微之中的人，受鼓励去做力所能及的一切善事，如果压制之手没有加在他们身上压制热忱，那么现今只有一个基督工人的地方，必有成百的人兴起。*{DA 250.4}*

只要人愿意顺服上帝，上帝就会按他们的现状况录用他们，训练他们为祂作工。上帝的灵进入人心之后，就能振奋人的一切才能。人的心灵若完全献给上帝，就必在圣灵的引导下均衡地发展起来，以致受激励去领会并实行上帝的旨意。软弱动摇的性格，将变得坚强稳健了。不间断的献身能使耶稣和祂门徒之间建立密切的关系，以致他们的意志和品格都像基督。他们借着与基督联合，就能视野清晰，眼界开阔，目光敏锐，判断公正。公义的日头赐生命的能力必进入一切愿意为主作工的人心中，激励他们，使他们结果累累，荣耀上帝。*{DA 251.1}*

文艺界和科学界中造诣高深的人们，往往从生活在卑微之中的基督徒身上学到宝贵的教训。他们虽然被世人视为无学问的，但他们已在最高学府中受过教育。他们曾在那“从来没有像祂那样说话”的主脚前坐过。*{DA 251.2}*

26

在迦百农

（根据可 1:21-38；路 4:31-44）

耶稣来往旅行，常在迦百农停留，于是人都称这个城为“祂自己的城”。迦百农位于加利利海边，靠近美丽的革尼撒勒平原的边界。*{DA 252.1}*

革尼撒勒湖的低洼，使环湖一带的平原形成了南方的温和气候。在基督的时代，这里茂盛的棕榈树和橄榄树，果木园和葡萄园，碧绿的田野和鲜艳的花卉，都由岩石中流出的泉水所滋润。湖岸上和周围不远的山间，星罗棋布着不少的城镇村落。湖上满了渔舟。处处有忙碌活跃的景象。*{DA 252.2}*

迦百农是最适于作救主传道中心的。她位于从大马士革到耶路撒冷，埃及，并通往地中海的大道上，为旅行必经之处。从各地来的旅客路过此城，或是在旅途经往来时，常在此逗留休息。耶稣在这里可以遇到贫富贵贱各国各等的人——祂的教训由这许多人传到外邦各国千家万户，如此就必引起他们查考预言，注意救主，于是祂的使命就得以昭示世人了。*{DA 252.3}*

犹太公会虽然采取反对耶稣的行动，民众却切心观望祂工做的

发展。全天庭无不深切关怀，努力为祂的工作开路，感动人心，吸引他们归向救主。{DA 253.1}

基督在迦百农所医好的大臣之子是祂神权的见证。这位大臣和他全家都欣然表示他们对于耶稣的信仰。迦百农人一听说夫子亲自在他们中间，全城便轰动起来。成群的人蜂拥而来。到了安息日，会堂中拥挤不动，许多人无法进去，只得退出来。{DA 253.2}

凡听见救主讲论的人，“很希奇祂的教训，因为祂的话里有权柄。”“祂教训他们，正像有权柄的人，不像他们的文士”（路 4:32；太 7:29）。当时犹太的文士和长老们的教训是冷酷而刻板的，好像是死背下来的功课。在他们看来，上帝的话没有什么活力。他们以自己的意见和遗传来代替圣经的教训。在例行的礼节上，他们固然以讲解律法者自居，但他们和他们听众的心，都没有受到上帝圣灵的感动。{DA 253.3}

犹太人之间争辩的各种问题，耶稣一概置之不理。祂的使命乃是宣扬真理。祂的话发出亮光，阐明列祖和众先知的教训，于是圣经对于许多人成了一种新的启示。耶稣的听众从来没有在圣经中看出这么深奥的意义。{DA 253.4}

耶稣熟知众人的困难，故能设身处地与他们相处。祂用最直接最简单的方法讲述真理，使真理显得美妙。祂的言语纯洁优雅，清如流水。祂的声音对于那些听惯拉比单调话语的人，好似音乐。祂的教训虽然浅显，但祂说话却像有权柄的人。这种特点使祂的教训与一切其他人所讲的迥然不同。拉比们讲话，时常带着疑惑犹豫的口气，似乎圣经的话可以解作一种意思，也可以解作另一种完全相反的意思，人听了更加恍惚迷离。但耶稣却说，圣经具有无可置疑的权威。无论祂讲什么题目，总是带着能力发挥出来。祂的话似乎没有辩驳的余地。{DA 253.5}

耶稣虽然热忱，却不激烈。从祂的话中可以知道，祂要实现一个明确的目标，就是宣示永恒世界的现实。在每一个讲题中，祂都

启示了上帝。耶稣要打破那使人沉溺于世俗的迷魂阵。祂把今生的事物置于永恒的事物之下，显明二者的真正关系。但祂并没有忽略今生事物的重要性。祂说明天地是相连的。人认识了神圣的真理，就更能胜任日常生活的义务。祂说话时似乎很熟悉天上的情形，知道自己与上帝的关系，同时也认明自己和人类家庭每一成员的联合。*{DA 254.1}*

祂传讲慈悲信息的方式是因人而异的。祂“知道怎样用言语扶助疲乏的人”（赛 50:4）。因为上帝使祂“嘴里满有恩惠”（诗 45:2），可以用最动人的方式，把真理的宝藏传达与人。祂的机智足以应付那些存有偏见的人，并用那些能引起他们注意的比喻，使他们感觉惊奇。祂用想象力感动人心。祂的比喻都取材于日常生活。虽然简单，却含有非常深奥的意义。基督常用具体的事物，如空中的飞鸟，野地的百合花，种子、牧人、羊群等，来说明不朽的真理。此后，祂的听众每逢看见这些自然的景物，就想起祂的话来。所以基督的比喻反复不息地重述祂的教训。*{DA 254.2}*

基督从来不奉承人。祂从不说什么话来迎合他们的幻想，也不称赞他们的花言巧语。然而深思熟虑、不存偏见的人，自会接受祂的教训，觉得这教训足以考验他们的智慧。祂用最浅显的话语所表达的属灵真理，使他们大为惊奇。有学问的人都欣赏祂的话。没有学问的人也从祂的话里得到帮助。对于没有文化的人，祂有合适的信息。连不信上帝的人，祂也有他们能明白的道理。*{DA 254.3}*

祂的慈怜在疲乏烦恼的人身上有一种医治之能。甚至在忿怒仇敌的扰攘之中，祂还是泰然自若，心平气和。祂那和蔼可亲的容貌，温柔可爱的性格，尤其是祂表情和声调之间所流露的爱，把众人，除坚绝不信者外，都吸引到祂面前。祂若没有在一言一行之间显出那种温柔同情的精神，就不能吸引那么多的会众。受苦的人到耶稣面前来，觉得祂是他们忠实温慈的朋友，把他们的利害问题看为自己的，于是他们希望多明白祂所讲的真理。天庭与人世因此更近了

一步。他们渴望常与祂同在，好不断地得祂慈爱的安慰。{DA 254.4}

耶稣热切地观察听众脸上表情的变化。祂见人表露兴趣和愉快的神色，就感到非常满意。祂看见真理的箭刺入人心，穿透自私的屏障，使人痛悔前非，最后显出感恩的表情，就觉得非常快乐。祂纵目四望，认出听众中有祂先前所见过的人，就不禁喜形于色。祂看出这些人有希望成为祂国度的子民。及至那直言无隐的真理，牵涉到一些人心中依恋的偶像时，祂注意到他们变了脸色，显出冷酷严厉的神气，说明这一线真光不受欢迎。耶稣每次见人拒绝平安的福音，祂心中就悲痛万分。{DA 255.1}

耶稣在会堂中讲论祂来所要建立的国和自己释放撒但俘虏的使命。忽然有一声尖锐可怕的喊叫打断了祂的话。有一个疯癫的人从人群中冲出来，喊着说："拿撒勒人耶稣，我们与你有什么相干？你来灭我们吗？我知道你是谁，乃是上帝的圣者。"{DA 255.2}

会场顿时纷乱惊慌起来。众人对基督的注意力分散了。祂的话也没有人听了。撒但把这个疯子领进会堂，目的就在于此。但耶稣斥责污鬼说："不要做声，从这人身上出来吧。鬼把那人摔倒在众人中间，就出来了，却也没有害他。"{DA 255.3}

这个可怜疯子的心灵被撒但蒙蔽了。但在教主面前，有一线光芒穿透了黑暗。于是他生出欲望，要脱离撒但的辖制。那污鬼却抗拒基督的能力。疯子想要求耶稣救助之时，那邪灵就把话放在他口里，使他发出惧怕的痛苦声。被鬼附的人有几分知道，他是在一位能释放他的主面前。但他正想要握住那全能的手时，另有一个意志却来拦阻他。他所说的不是他自己的话。撒但的势力与他自己要得释放的欲望相斗争，是非常可怕的。{DA 255.4}

在旷野中受试探时已经胜了撒但的基督，现在又与敌人面面相逢了。污鬼尽他的全力想要保持他在疯子身上的控制权。如果在此失守，就是让耶稣又获一次胜利。这个饱受磨难的疯子，与那摧毁他身心的仇敌相搏斗，似乎要丧命了。但救主带着威权说话，使撒

但的俘虏得了自由。这原来被鬼附身的人，站在惊奇的人群面前，因恢复了自主而喜乐。连污鬼也见证了救主的神能。{DA 256.1}

那人因蒙拯救便赞美上帝。他的眼睛方才还显出疯狂的火焰，现在却显出理性恢复的神态，感恩的热泪夺眶而出。众人惊奇得哑口无言。及至神魂稍定，他们就彼此对问说：“这是什么事？是个新道理啊！祂用权柄吩咐污鬼，连污鬼也听从了祂”（可 1:27）。{DA 256.2}

这个疯子曾在朋友面前变成可怕的怪物，也成了自己难堪的重累，归根结底，原因还是在他自己的生活。他沉迷于罪中之乐，意在享尽声色之欲，却梦想不到自己会到这种羞辱门楣，令人恐怖的地步。他以为可以把光阴用在无害的娱乐和无谓的放荡上，岂料一入歧途就很快地堕落下去。他原有高尚的天性，被纵欲和轻浮的习惯所毁。撒但就完全控制了他。{DA 256.3}

事过后悔，已太晚了。及至他想要牺牲财产和享乐来恢复所丧失的人格时，他已在那恶者的铁蹄之下身不由主了。他既置身于仇敌的阵营，撒但就占有了他的全部良知良能。起先魔鬼用许多迷人的声色来引诱他。及至这个可怜的人到了他的势力之下，那恶魔就采用极端残酷的手段，将可怕的祸害狠狠地加在他身上。凡顺从罪恶的人，无不如此。开始快乐陶醉的生涯，结局终不外乎绝望的黑暗，或败亡者的癫狂。{DA 256.4}

当时控制那些不信基督之犹太人的，也就是那在旷野试探基督和附在这迦百农疯子身上的恶魔。不过对于他们，这恶魔装上一副假仁假义的面具，要在他们拒绝救主的动机上欺骗他们。他们的景况比那被鬼附的人更没有希望，因为他们不感觉需要基督，所以更为撒但的威力所紧紧捆住了。{DA 256.5}

基督亲自在人间服务之时，正是黑暗之国的势力最猖獗的时期。历代以来，撒但和他的恶使者，都在尽力辖制人的肉体和心灵，使他们陷入罪恶和苦难，然后把这一切祸患都归咎于上帝。耶稣则向

世人显示上帝的品德。祂是在打破魔鬼的权势，释放他的俘虏。天上来的新生命，慈爱和能力，既运行在世人心中，罪恶之君就奋起为他国度的威权而斗争。撒但调遣全军，步步与基督的工作作对。*{DA 257.1}*

公义与罪恶做最后的斗争时也必如此。当新的生命、光明、能力，从上面降到基督的门徒身上时，从底下也有新的活力产生，振奋撒但党羽的势力。各种属世的力量都活跃起来。罪恶之君运用他在历代斗争中所练成的狡猾奸诈，在伪装之下施行他的手段。他装作光明的天使，许多人都“听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理”（提前4:1）。*{DA 257.2}*

基督的时代，以色列的领袖和教师们，毫无抵御撒但手段的能力。他们轻忽那唯一能使他们抗拒恶魔的方法。基督战胜那恶者，乃是靠上帝的话。以色列的领袖们自称是解释上帝圣经的权威，但他们研究圣经，无非是要支持自己的遗传，厉行人为的制度。他们在讲解圣经时发表一些观点，是上帝从来所没有讲过的。上帝所明白宣示的道理，反被他们那种玄奥的解释弄糊涂了。他们争论无谓的细节，事实上否定了最重要的真理。于是不信的种子就散播出去。他们剥夺了上帝言语的能力，邪灵就肆无忌惮，为所欲为了。*{DA 257.3}*

如今历史正在重演。现代许多的宗教领袖，虽然手里打开圣经，并自称尊重其中的教训，而事实上却在破坏众人对于圣经的信仰。他们孜孜不倦，钻探入微地研究圣经，结果却把自己的见解置于圣经的明文之上。上帝的话在他们手里，就失去了更新的能力。现今不信上帝的风气流行遍地，犯罪作恶的习俗充满天下，其原因就在于此。*{DA 258.1}*

撒但既推翻了世人对于圣经的信仰，就下手引人向别的来源去求光明和能力。这样，他就无形中推荐了自己。凡违背圣经明训和圣灵感化的人，无异是在招致鬼魔的管辖。人对于圣经的批评和单凭臆测的讲解，已为招魂术和通灵学——现代版的古时邪教——开

了门路，使它在自称为我们主耶稣基督的教会里有了立足之地。{DA 258.2}

在福音工作进行的同时，就许多其他的机构也在从事活动。这些机构无非是谎言之灵的媒介。有许多人只因好奇心就与之周旋，但既见到一种超人能力的运行，就渐渐受了迷惑，直到自己完全被一种比自己更强的意志所管束，再也不能逃脱其神秘的能力了。{DA 258.3}

于是心灵的防线被攻破了，再也没有抵挡罪恶的屏障了。人一拒绝上帝的话和圣灵的约束，就不知道自己会堕落到何等深的地步。他被隐秘的罪或强烈的情欲所捆绑，可能像迦百农被鬼附的人一样无力自拔。不过，就是这种情形也不是没有希望的。{DA 258.4}

基督所用战胜魔鬼的武器，我们也可用来战胜那恶者。这武器就是上帝之话的能力。我们若不同意，上帝绝不会管束我们的心志。但我们如果愿意明白并遵行祂的旨意，祂就应许我们说：“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”“人若立志遵着祂的旨意行，就必晓得这教训”（约 8:32；7:17）。无论什么人，若信靠这些应许，就可以从错谬的网罗中和罪恶的压制下得释放。{DA 258.5}

人人都可自由选择愿受哪一种势力的管束。人不论何等卑劣，何等堕落，绝没有不能从基督那里获得拯救的。那被鬼附的人，只能发出撒但的话来代替祷告，但他心中未能发表的祈求，依然蒙主垂听了。在患难中的人，无论有什么呼求，虽未能用言语表达出来，上帝也绝不会置之不理。人若愿意与天上的上帝立约，上帝绝不会把他们留在撒但的权势或他们本性的弱点之下。救主邀请他们说：“让他持住我的能力，使他与我和好，愿他与我和好”（赛 27:5）。黑暗的诸灵必要努力争战，以便留住曾在他们管理之下的人。但上帝的天使要用必胜的能力把那人抢救过来。主说“勇士抢去的岂能夺回，该掳掠的岂能解救吗？但耶和华如此说：就是勇士所掳掠的，也可以夺回，强暴人所抢的，也可以解救。与你相争的，我必与他相争。

我要拯救你的儿女”（赛 49:24,25）。{DA 258.6}

众人还在会堂中惊愕之时，耶稣退到彼得家里略事休息。但在这里也有不幸的黑影笼罩着。彼得的岳母正躺在床上害“热病甚重”。耶稣斥责那病，病人就起来服事主和祂的门徒。{DA 259.1}

基督的作为很快传遍了迦百农。百姓因惧怕拉比，不敢在安息日来求祂医治。但太阳一下山，安息日已过，全城就活跃起来了。城中的居民从各家各户，店铺市场，向着耶稣所在的简陋住处蜂拥而来。那些病人，有的被人用床抬着，有的支着杖，有的经友人扶着，都步履蹒跚地来到救主面前。{DA 259.2}

光阴一小时一小时地过去。众人来来去去川流不息，因为谁也不知道明天大医师还在不在他们中间。迦百农从来没有见过这样的日子。狂喜的声音和蒙救的欢呼，响彻云霄。救主使众人得了这样的喜乐，自己也甚为愉快。祂看见那些来求祂医治的人所受的痛苦，不禁动了慈心，又因自己能使他们恢复健康和幸福，也就颇为欣慰。{DA 259.3}

直到最后一个病人得了痊愈，耶稣才肯歇手。众人散去已是深夜了。西门的家里才得安静。劳碌兴奋的一天过去了。耶稣就去安歇。但当合城的人还在睡梦之中，救主却在“天未亮的时候……起来到旷野地方去，在那里祷告”（可 1:35）。{DA 259.4}

耶稣在地上的日子就是这样过的。祂常常让门徒回家去休息，自己则婉言谢绝他们劝祂放下工做的好意。祂终日操劳，教训人，医治人，使瞎子看见，给众人吃饱，清早或傍晚还要上山去祈祷，与祂的父交通。祂往往整夜默想祈祷，天一亮就回到民间工作。{DA 259.5}

彼得与他的同伴清早来见耶稣，说迦百农人已经来找祂了。门徒因基督从前所受的待遇，曾经非常失望。耶路撒冷的当局想要杀害祂；连祂本乡的人也要寻索祂的性命。但这次到迦百农，民众竟如此热烈欢迎祂，因此门徒的希望就重新燃起来了。他们以为在这

些喜爱自由的加利利人中，或许能找到一班拥护新国度的人。但是基督却说：“我也必须在别城传上帝国的福音，因我奉差原是为此。”这话使他们大为诧异。*{DA 260.1}*

当此迦百农全城兴奋鼓舞之际，耶稣使命的真目的就有被人忽视的危险。耶稣并不满足于使人注意自己单是一个能行神迹或医治肉体疾病的人。祂吸引人到祂面前来，乃是要做他们的救主。在众人极切愿相信祂来是要做王，并建立一个地上的国度时，祂却想使他们的意念从属世的事转移到属灵的事上去。单是属世的成功反足以阻碍祂的工作。*{DA 260.2}*

一般无心的群众所表示的希奇使祂精神不安。基督的一生，并没有夸耀逞能的作风。世人对于地位、财富或才能的崇拜，这位人子都不介意。世人用以争取忠顺或博得尊敬的方法，耶稣完全不用。在祂降生之前好几百年，先知就有预言论到祂说：“祂不喧嚷，不扬声，也不使街上听见他的声音。压伤的芦苇，祂不折断；将残的灯火，祂不吹灭；祂凭真实将公理传开，祂不灰心，也不丧胆，直到祂在地上设立公理，海岛都等候祂的训诲”（赛 42:2-4）。*{DA 260.3}*

法利赛人用他们严紧的礼仪，和他们崇拜与善行的虚饰来求荣誉。他们把宗教作为谈论的资料，借以证明自己的虔诚。在对立的教派之间所发生的争执喧哗之声，经久不息。在街头巷尾往往可以听见饱学的律法师疾言厉色的争论声。*{DA 261.1}*

耶稣的一生，却与此迥然不同。在祂的生活上，从来没有吵闹的争论，虚浮的礼拜，或沽名钓誉的行为。基督藏在上帝里面，而上帝却在祂儿子的品格上显现出来。耶稣所要人注意和尊敬的，就是这种显示。*{DA 261.2}*

公义的日头并不向世人突现赫赫的光辉，以祂的光耀炫人眼目。圣经论到基督说：“祂出现确如晨光”（何 6:3）。晨光熹微，驱散黑暗，唤醒世人，公义的日头也是这样出现，“其光线有医治之能”（玛 4:2）。*{DA 261.3}*

27

“你若肯，必能叫我洁净了”

（根据太 8:2-4；9:1-8,32-34；可 1:40-45；2:1-12；路 5:12-28）

在东方一带人所知道的一切疾病之中，最可怕的就是麻风病了。麻风极易传染，又无药可治，而且在患者身上的影响非常可怕，所以连最勇敢的人，一提到麻风，无不谈虎色变。犹太人以这种病为犯罪的一种刑罚，所以常称之为“大灾”，“上帝的手段”。麻风病也被看为罪的表号，因为它根深蒂固，无可救药，而且是致命的。照犹太人仪文的律法，患麻风病的人是算为不洁净的。所以人患了麻风，便要像已死的人一样与人类隔绝。凡他所接触的东西都是不洁净的，连他所呼吸的空气也是污秽的。凡被人疑为患有此病的人，必须到祭司那里受他的检查和鉴定。如果被断为麻风，他就必须离开自己的家庭，与以色列的会众隔离，只能与患同样病症的人在一起。这条规律非常严格，即便是官长和君王也不得例外。如果一位君王患了这可怕的病，他也必须放弃王位，与社会断绝关系。*{DA 262.1}*

患麻风病的人，既与亲友分离，就必须独自承当这恶疾的咒诅。他必须宣布自己的灾祸，撕破自己的衣服，并且口里发出警告，叫众人避开他的污秽。这孤苦的流亡者所发出的“不洁净，不洁净”的凄惨声音，使听者心中不禁生出恐惧和憎恶。*{DA 262.2}*

在基督传道的地区，有许多患麻风病的人。他们听见耶稣的作为，心中便生出了一线的希望。但自从先知以利沙的时代以来，未曾有过大麻风得洁净的事。他们不敢期望耶稣为他们行祂所从来没有为任何人行过的事。然而有一个人心中，却开始产生了信仰。可是他不知道怎样到耶稣那里去。他既不得与他的同胞接触，又怎能到那位大医师的面前呢？况且他又怀疑基督肯不肯医治他。祂肯俯身注意一个被认为在上帝刑罚之下受苦的人吗？祂能不会像法利赛人，甚至像那些医师一样咒诅他几句，并警告他远离人间吗？他想到所听见的一切有关耶稣的消息。据说凡求告耶稣的人，没有一个遭拒绝的。于是这可怜的人，就打定主意，要去寻找救主。他虽不能进城，但也许有一天他能在山间的小路上碰到耶稣，或在祂到乡间讲道时找到祂。困难虽然不少，但这是他唯一的希望。*{DA 262.3}*

长大麻风的人被引到救主那里。耶稣正在湖边教训人，众人都聚集在祂周围。那可怜的人远远站着，听到几句从救主口里出来的话。他看见耶稣按手在病人身上。他看见瘸子、瞎子、瘫子和各种患病垂死的人，都恢复了健康，赞美上帝的拯救。于是他心里的信心坚强起来了。他一步一步地走近那一群人。律法的禁令，大家的安全，和众人对于他的惧怕，他一时都忘记了。他只想到蒙医治的幸福希望。*{DA 263.1}*

他的样子实在令人憎厌。他的病势已经发展到可怕的地步。他那逐渐腐烂的身体，令人不寒而栗。众人一看见他就起了恐慌，向后退去。为了急忙避免与他接触，众人互相拥挤。有人想要阻止他走近耶稣，却是徒然。他既不看他们，也不听他们。对于他们那种憎厌的表情，他完全视若无睹。他所看见的只是上帝的儿子，所听见的只是那赐生命给垂死之人的声音。他赶到耶稣面前，俯伏在祂脚前，说：“主若肯，必能叫我洁净了。”*{DA 263.2}*

耶稣回答说：“我肯，你洁净了吧。”说着就按手在他身上。*{DA 263.3}*

长大麻风的人身上立刻起了变化。他的皮肤康健了，神经灵活了，肌肉坚实了。麻风病所特有粗糙鳞状的表皮消失了，代之以一片红润，像健全小孩子的肤色一样。*{DA 263.4}*

耶稣吩咐他不要将这所行事告诉人，只要立刻亲身带着礼物到圣殿去。祭司在接受礼物之前，必须先检查并宣布此人已经完全痊愈。无论他们多么不愿意履行这个礼节，可是他们无法规避检查并鉴定这病症的责任。*{DA 264.1}*

圣经的记载显明基督是多么迫切地吩咐那人必须保持缄默，并立时采取行动。“耶稣严严的嘱咐他，就打发他走，对他说：你要谨慎，什么话都不可告诉人，只要去把身体给祭司察看，又因为你洁净了，献上摩西所吩咐的礼物，对众人作证据”（可 1:43,44）。如果祭司知道医治麻风的事实经过，他们因恨基督，或许会下一个虚假的判断。耶稣要那人在这个神迹的风声还未传到祭司耳中之前到圣殿里去。这样他就可以得到一个公正的鉴定，好能回到家里与亲友团圆。*{DA 264.2}*

基督吩咐那人不可声张还有其他用意在内。救主知道祂的仇敌随时在设法限制祂的工作，使百姓离弃祂。祂知道治好麻风的消息若是传扬出去，则其他患这可怕疾病的人就必蜂拥到祂面前；于是就必发出这样的一个谣言：这些患大疯麻的人，必将这病症传给众人。再者，患大麻风的人有许多不会利用这健康的恩赐来为自己或别人造福。而且耶稣如果吸引许多患大麻风的人到祂面前，就必给敌人借口，说祂破坏仪文律法的限制。这样一来，祂传福音的工作就必受到阻碍了。*{DA 264.3}*

事情的发生果然不出耶稣所料。许多人已经亲眼看见麻风被治好的情形。他们急切地要听祭司的鉴定。当那人回到亲友面前时，大家兴奋异常。虽有耶稣的警告，那人却不再隐藏他蒙医治的事实。要隐藏这样的事，本来是不可能的，而那人还要大事宣传。他以为耶稣叫他不要声张，只是出于祂的谦逊。因此他就到处传扬这位大

医师的能力。他不知道每一次这样的表示，都使祭司和长老们更坚决地要除灭耶稣。这获得医治的人觉得健康的福惠非常可贵。他能重新为人，再与家人和社会相见，就觉得不能不归荣耀给那位治好他的大医师。岂知他那种到处宣扬的行为，结果反阻碍了救主的工作。因为众人听了他的话，就成群地拥到耶稣那里去，使祂不得不暂时停止工作。*{DA 264.4}*

基督传道时所做的每一件事，都含有比表面上更深的意义。在这件治好大麻风的事上也是如此。耶稣为一切到祂面前来的人服务。祂也极愿意赐福给那些没有来的人。祂吸引税吏，不信上帝的人和撒玛利亚人，同时也切望能影响那些被成见和遗传所包围的祭司和教师们。祂用尽种种可能感化他们的方法。祂叫那被治好的麻风病人到祭司那里去，为要给他们一个见证，来消除他们的成见。*{DA 265.1}*

法利赛人曾宣称基督的教训是与上帝借着摩西所颁布的律法相抵触的。但基督叫已洁净了的麻风病人遵照摩西的律法到圣殿里去献祭，就证明法利赛人的控告是不实的。对于凡愿意信服事实的人，这就是充分的证据了。*{DA 265.2}*

耶路撒冷的领袖们，曾派奸细去找把柄处死基督。但是祂的反应却是叫他们亲眼看见祂对于人类的慈爱，对于律法的尊敬，以及祂救人脱离罪和死的能力。祂论到这些人如此说：“他们向我以恶报善，以恨报爱”（诗 109:5）。在山边上，耶稣曾吩咐人说：“要爱你们的仇敌”（太 5:44）。祂自己以身作则，“不以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福”（彼前 3:9）。*{DA 265.3}*

从前断定那麻风病人当与世人隔离的祭司，现在证明他已经痊愈了。这个当众宣布，并已记录在案的鉴定，便成了基督的一个永久见证。而且根据祭司的亲口证明，他身上再无麻风的余毒。那被治好的人，得以恢复他在以色列会众之中的地位，并为他恩人的活见证。他欣然地献上祭物，并颂扬耶稣的名，使祭司们不得不相信

救主的神能。他们得有机会认识真理，并从真理得帮助。如果他们拒绝真理，这机会就必一去而永不再来了。祭司中固然有许多人拒绝真光，然而这次的光照并不是徒然的。另有不少人心里受到感动，当时却没有什么表示。救主在世时，祂的工作在祭司和教师们身上似乎没有引起什么爱的表示，但在祂升天之后，“也有许多祭司信从了这道”（徒 6:7）。*{DA 265.4}*

基督治愈麻风病人可怕的病症，这种工作乃是祂从人心中洁除罪恶的一种说明。那到耶稣面前来的人，“满身长了大麻风”，麻风的致命之毒遍及他的全身。门徒想阻止他们的夫子摸他，因为凡与麻风病人接触的，自己也不洁净了。但是耶稣按手在他身上，却没有受到沾染，反而发出赐生命的能力，使那长大麻风的人得以洁净。罪恶的麻风也是如此——它的毒害根深蒂固，致人死命，是人力所不能洗净的。正如圣经所说：“满头疼痛，全心发昏，从脚掌到头顶，没有一处完全的，尽是伤口、毒肿、与新打的伤痕”（赛 1:5,6）。但是耶稣来住在人间，并不受玷污。祂的降临有医治罪人的功能。凡来俯伏在祂脚前的人，凭着信心求祂说：“主若肯，必能叫我洁净了。”就必听见祂回答说：“我肯，你洁净了吧”（太 8:2,3）。*{DA 266.1}*

耶稣有几次医病的时候，并没有立刻赐给病人所求的福。但是对于麻风症，病人一祈求，祂就立刻允准。在我们求世俗的福惠时，上帝可能迟迟不答应我们的祈求，或者赐给一些我们所没有求的其他的东西，但我们若求祂救我们脱离罪恶，就不是如此。祂的旨意是要洗除我们的罪孽，使我们作祂的儿女，并赐我们能力得以过一种圣洁的生活。“基督照我们父上帝的旨意为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的世代。”“我们若照祂的旨意求什么，祂就听我们，这是我们向祂所存坦然无惧的心。既然知道祂听我们一切所求的，就知道我们所求于祂的无不得着”（加 1:4；约壹 5:14,15）。“我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义”（约壹 1:9）。*{DA 266.2}*

在治愈迦百农瘫子的事上，基督又告诉我们这同样的真理教训。祂行这件奇事的目的，是要显明祂有赦罪的权柄，同时这奇事也发挥了一些其他宝贵的真理，并充满希望和鼓励；而对于那些吹毛求疵的法利赛人，则含有警告的意味。*{DA 267.1}*

这个瘫子像患麻风病的人一样，已失去了一切复原的希望。他的疾病乃是自己一生犯罪的结果，又因为心里悔恨，所以痛苦愈深。他早已向法利赛人和一般医士求治，希望可以解除精神和肉体的痛苦。但是他们冷淡地说，他的病是无可救药的，并说他必要死在上帝的怒气之下。法利赛人以为人受痛苦，是表明上帝不喜悦他，而他们自己对于穷苦患病的人，只袖手旁观，而不加援助。其实这些自以为圣洁的人，却往往比他们所鄙视的罪人反倒更为有罪。*{DA 267.2}*

那瘫子已是毫无办法，无论从哪方面都看不出有什么可得帮助的希望。他陷入绝望之中。后来他听见耶稣的奇妙作为。他听说有许多像他一样有罪，一样可怜的人，都已得了医治。连长大麻风的也得了洁净。那些传这消息给他的朋友鼓励他，叫他相信只要能到耶稣面前，他也一定可得医治。然而当他想到自己患病的根由时，他的希望就顿时消失了。他怕那位纯洁的医师不容他到祂面前。*{DA 267.3}*

但是他所急欲得到的还不是肉体的痊愈，乃是从罪的重担之下得到释放。他觉得只要能见到耶稣，获得赦罪的保证，并与上天和好，那么，上帝的旨意不论是要他死，要他活，他都是甘心乐意的。这个垂死的人唯一的呼求，就是“巴不得能到耶稣面前！”他不能再迟延了。他身上干瘪的皮肉已呈腐烂的征象。于是他央求朋友把他用床抬到耶稣面前，蒙他们慨然允诺。但是救主所在之处，连房子四围都挤满了人，以致这个病人和他的朋友，不要说不能走近耶稣，就是连耶稣的声音也无法听到。*{DA 267.4}*

当时耶稣在彼得家里讲道。照他们的规矩，门徒靠近耶稣坐着。

还“有法利赛人和教法师在旁边坐着。他们是从加利利各乡村和犹太并耶路撒冷来的。”他们来窥探耶稣，要寻找把柄控告祂。除了这些官长之外，还聚集着庞杂的群众，有热心的、虔诚的、也有好奇的、不信的。从不同的国籍和社会的各阶层中，都有人来挤在那里。“主的能力与耶稣同在，使他能医治病人。”有生命的灵运行在会众之间，只是法利赛人和教法师没有觉察。他们不觉得自己的需要，所以那医治之能与他们无分。正如圣经所说：“他……叫饥饿的得饱美食，叫富足的空手回去”（路 1:53）。*{DA 267.5}*

抬瘫子的人，一再努力想从人丛中挤进去，但是徒劳无功。那病人也左顾右盼地表现一种难言的痛苦。现在，所盼望的帮助就在眼前，他怎能放弃希望呢？于是他们请朋友把他抬到房顶上，将房顶拆开，将他缒到耶稣面前。救主的讲论被打断了。于是祂俯视瘫子忧伤的容貌，看着他眼中恳请的神情。他很清楚这个病人，况且这个踌躇疑惧的病人就是祂吸引到自己跟前来的。当这瘫子还在家里的时候，救主已感动了他的心。当他悔悟自己的罪，并相信耶稣的能力足以使他痊愈时，救主赐人生命的慈爱已赐给这个干渴的心灵了。耶稣曾注意他第一点信心的光是如何发旺起来，以致接受祂为罪人唯一的帮助，也看见他每一次努力要到耶稣面前来，他的信心就越发坚强一点。*{DA 268.1}*

于是救主用音乐般的声音对他说：“小子，放心吧，你的罪赦了。”*{DA 268.2}*

失望的重担，从病人的心头卸掉了。重罪被赦之后的平安充满了他的心，并从他的面容上焕发出来。他肉身的痛苦都消散了，全身起了变化。无药可救的瘫子竟得痊愈，罪人竟得赦免！*{DA 268.3}*

他以真诚的信心接受耶稣的话为他的新生命。他不再提其他的要求，只是得意忘言，安然躺在那里。天上的神光照在他脸上，众人都屏息地注视着这个景象。*{DA 268.4}*

拉比们也殷切地等着要看基督怎样处理这一件事。他们回想这人从前曾求过他们的帮助，而他们不肯给他以希望和同情。不仅如此，他们还说他是因自己的罪而受了上帝的咒诅。如今他们看到这个病人，这一切都回想起来了。他们注意到众人对这件事所表示的兴趣，就感到极大的恐慌，只怕自己失去在民间的势力。*{DA 268.5}*

这些权贵们彼此并未交谈，只是互相对视着，心照不宣，都认为必须设法阻止众人情绪的发展。耶稣曾说瘫子的罪已蒙赦免，法利赛人就认为这是一句亵渎的话，以为可用这个罪名置耶稣于死地。他们心里说："祂说僭妄的话了，除了上帝以外，谁能赦罪呢"（可2:7）？*{DA 269.1}*

耶稣就用祂那令人畏惧的目光注视着他们，说："你们为什么心里怀着恶念呢？或说，你的罪赦了，或说，你起来行走，那一样容易呢？但要叫你们知道人子在地上有赦罪的权柄。就对瘫子说：起来，拿你的褥子回家去吧！"*{DA 269.2}*

于是那被人用床抬来的人，就立刻生气勃勃地站了起来。赐生命的血液，在他的血管里活跃起来，全身每一个器官，都突然运用自如了。健康的柔润光彩，代替了垂死灰白的气色。"那人就起来，立刻拿着褥子，当众人面前出去了。以致众人都惊奇，归荣耀与上帝说：我们从来没有见过这样的事。"*{DA 269.3}*

基督的爱是何等奇美，竟不惜屈身医治受苦的罪人。至高的神竟向受苦的人们表同情，安抚他们的苦痛。祂所显给人类看的，是何等伟大的能力啊！谁还能疑惑救恩的信息呢？谁还能轻视仁爱之救赎主的爱怜呢？*{DA 269.4}*

要使那行将腐烂的身体恢复健康，非有创造的力量不可。现在对那垂死的瘫子说话，使他重得生命的声音，就是从前赐生命给用尘土造成之人者的声音。那赐生命给病人们的能力，也更新了他的心。那"说有，就有，命立，就立"的主（诗33:9），也将生命赐给死在过犯罪恶之中的人。肉体的痊愈表现了那使心灵更新的能力。基

督吩咐瘫子起来行走，“叫你们知道人子在地上有赦罪的权柄。”*{DA 269.5}*

瘫子从耶稣那里得了肉体和灵性两方面的医治。灵性得了医治，接着肉体也得了健康，这一层教训是我们所不可忽视的。在现今的世界上，受肉体疾病痛苦的人成千累万。他们都像那瘫子一样极希望听见“你的罪赦了”的信息。他们的病根，无非都是罪的重担，及其不得安宁和不得满足的欲望。他们如果不求那位能医治心灵的医师，就得不到解救。只有祂所赐的平安，才足以恢复身心两方面的精力和健康。*{DA 270.1}*

耶稣来是要“除灭魔鬼的作为。”“生命在祂里头”。祂说：“我来了，是要叫人得生命，并且得的更丰盛。”祂是“叫人活的灵”（约壹 3:8；约 1:4；10:10；林前 15:45）。今天祂仍然具有同样赐人生命的能力，如同当日在地上医治病人的病，赦免罪人的罪一样。“祂赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病”（诗 103:3）。*{DA 270.2}*

在医治瘫子这件事上所给众人的影响，使他们觉得天开了，显出天上的荣光一般。当这个被治愈的人，拿着褥子像拾起鸿毛似地从人群中出来，步步赞美上帝时，众人就让开一条路给他经过，并带着惊讶之色注视着他，彼此轻声耳语说：“我们今日看见非常的事了。”*{DA 270.3}*

法利赛人惊异得哑口无言，彻底失败了。他们看出这里再没有煽动民众的机会，以满足他们的嫉妒了。在他们所丢弃于上帝忿怒之下的人身上所行的奇事，使众人大受感动，以致暂时把拉比们忘掉了。法利赛人看出基督具有他们认为上帝所独有的能力。然而祂温良的仪表与他们自己傲慢的态度恰恰相反。他们张皇失措，羞愧万分，明知耶稣远远高过他们，但又不肯承认。耶稣越显出强有力的证据，表明祂在地上有赦罪的权柄，他们却越坚决地不信祂。他们在彼得家里看见瘫子因主的一句话得医治之后，就去图谋新的计策要除灭上帝的儿子。*{DA 270.4}*

肉体的疾病，无论多么严重，多么根深蒂固，基督的能力都能医治。惟有心灵的疾病，在那些闭着眼睛拒绝光明的人身上，则更为顽强无救。麻风和瘫痪没有偏见和不信的罪那样可怕。*{DA 271.1}*

瘫子家里的人，前不久还亲眼看见他躺在褥子上，被人慢慢地抬出去，如今他竟能轻松地自己拿着褥子回来，他们真有说不出的快乐。他们眼中充满了喜乐的热泪围着他，几乎不敢相信自己的眼睛。他富有壮年的活力站在他们面前。他们从前所常见的那些瘫痪不动的膀臂，现在运用自如了。先前干瘪灰白的皮肉，现在变成新鲜红润了。走起路来也步履安稳。他面容的每一表情，显出喜乐和希望，而且有一种纯洁而平安的神色，代替了罪恶和痛苦的面貌。从这个家庭中发出快乐感谢的声音。上帝因祂的儿子大得荣耀。祂曾使绝望的人得到希望，瘫痪的人得到力量。这个人和他全家即或为耶稣舍身亦在所不惜，他们的信心毫无疑惑，他们效忠基督的心没有一丝动摇，因为祂已将光明带给黑暗的家庭了。*{DA 271.2}*

28

利未马太

（根据太 9:9-17；可 2:14-22；路 5:27-39）

在巴勒斯坦罗马人的官吏中，最为人所恨恶的莫过于税吏了。这种捐税既是外国政府向犹太人征收的，就使他们想起自己已经失去独立国的地位。所以这件事不断地引起他们的愤恨。同时收税的人不单是罗马人压迫他们的工具，而且他们也私自勒索敲诈，拿民脂民膏来中饱私囊。一个犹太人若从罗马人手中接受了税吏的职位，就要被看为出卖祖国的蟊贼，离道反教的叛徒，与社会中最卑贱的败类同列。*{DA 272.1}*

利未马太就是属于这一等人。基督在革尼撒勒呼召了四个门徒之后，就召他参加祂的工作。法利赛人曾根据马太的职业来评判他的为人。但耶稣看出这个人有一颗乐意领受真理的心。马太曾听过救主的教训。当上帝感动人的灵使他觉得自己有罪的时候，他渴望向基督求助。但是他看惯拉比们惟我独尊，轻视他人的作风，所以想不到这位大教师会注意到他。*{DA 272.2}*

有一天，这个税吏坐在税关上看见耶稣向他走来，听见耶稣对他说：“你跟从我来。”心中就大为惊异。*{DA 273.1}*

马太“就撇下所有的，起来，跟从了耶稣。”他毫不犹豫，毫无疑问，对于现在获利丰厚的事业，将要变成贫穷艰苦的生活，也不在意。只要能与耶稣同在，聆听祂的教训，参加祂的工作，他就心满意足了。*{DA 273.2}*

耶稣以前所召的门徒都是如此。当耶稣吩咐彼得和他的同伴跟从祂的时候，他们立刻舍了船，撇下网，跟从了祂。这些门徒中，有的还有别人依靠他们供给。但当他们接受救主的呼召时，却毫不迟疑，也没有问：“我将如何生活呢？怎样维持我的家庭呢？”他们顺从了主的呼召。后来耶稣问他们：“我差你们出去的时候，没有钱囊，没有口袋，没有鞋，你们缺少什么没有？”他们居然能回答说：“没有”（路 22:35）。*{DA 273.3}*

马太是个财主，安得烈和彼得都是穷人，然而他们各人所受的考验是一样的，所表现献身的诚意也没有份别。正在他们成功的时候，正在网中满了鱼，旧生活的吸引力最强的时候，耶稣却叫那两个海边的门徒撇下一切来为福音的工作效劳。照样，每一个人也必须经过考验，看他心中对于属世利益的欲望和跟从基督的心愿究竟何者为强。*{DA 273.4}*

公义的原则总是严正不偏的。上帝的工作，人若不全心全意地去做，就不能成功。他必须以认识主耶稣基督为至宝，而将万事看作粪土。人若不肯毫无保留地把自己完全献上，就不能做基督的门徒，更谈不到与祂同工了。人若能领略救恩的伟大，则在基督生活上所表现自我牺牲的精神，就必在他们的生活上表现出来。基督无论领他们到哪里，他们都欣然跟从。*{DA 273.5}*

基督召马太作门徒，引起了很大的反感。身为宗教教师者，竟拣选一个税吏作亲信的弟子，这是违反当时宗教，社会和国家风俗的。于是法利赛人想激起民众的成见，转移舆论的潮流来反对耶稣。*{DA 273.6}*

但这事却在税吏中间引起了普遍的注意。他们的心转向了这位神圣的教师。马太新作门徒甚为喜乐，并渴望带领以前的同事到耶

稣面前，所以在自己家里摆设筵席，邀请亲友来一同坐席。被请的人不但有税吏，也有许多名誉不良而为比较拘谨的邻里所不齿的人。{DA 273.7}

马太设筵，目的在尊敬耶稣，所以耶稣毫不迟疑地领谢他的厚意。祂明知这事会触犯法利赛教派，同时也会影响众人对祂的看法。但耶稣的行动，绝不为众人的意见所左右。在祂看来，外表的身份算不得什么。祂所看中的，乃是一个渴慕生命之水的人。{DA 274.1}

耶稣做了税吏席上的贵宾。祂那种仁慈和善的态度，显明祂很尊重每一个人的人格；人就发出一种不愿辜负祂信任的挚望。祂的话落在他们干渴的心灵上，发出赐福气和生命的能力。于是他们心中产生新的动机，在这些被社会唾弃的人面前，就展开了新生的希望。{DA 274.2}

在类似的多次集会中，有不少人因救主的教训受了感动。他们当时虽未认祂为主，但在耶稣升天以后，圣灵沛降，一天之内有三千人悔改之时，其中有许多是在马太的筵席上第一次听见真理的；也有一些成了传福音的使者。耶稣在席上的榜样对于马太是一个恒久的教训。这个被人轻视的税吏，成了一位最热忱的传道人，而且在自己的工作上紧紧地跟随了他夫子的脚踪。{DA 274.3}

拉比们听见耶稣去赴马太的筵席，就抓住这个控告祂的机会。但他们要利用耶稣自己的门徒来达到这个目的——设法引起他们的成见，希望从中离间。拉比们一贯的计策是在门徒面前批评基督，并在基督面前控告门徒，故意用冷箭射击双方的要害。这就是撒但自从在天庭叛变以来所用的手段，凡想要挑拨是非，引起不睦的，都是受他精神的鼓动。{DA 275.1}

“你们的先生，为什么和税吏并罪人一同吃饭呢？”那些满心嫉妒的拉比这样问耶稣的门徒。{DA 275.2}

耶稣不等门徒开口，自己就答复这个质问说：“康健的人用不

着医生，有病的人才用得着。经上说：‘我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。’这句话的意思，你们且去揣摩。”“我来，本不是召义人悔改，乃是召罪人悔改。”法利赛人自称在灵性上是健全的，所以不需要医生，同时他们认为税吏和外邦人都是灵性患病将要死亡的人。耶稣既是大医师，祂的工作岂不就是要到祂帮助的一等人中去吗？*{DA 275.3}*

法利赛人虽然把自己看得那么高，其实他们的情况还不如他们所藐视的人。税吏们不像他们那样心着成见，自恃自满，故此更有领受真理的可能。耶稣对那些拉比们说：“经上说：‘我喜爱怜恤，不喜爱祭祀’这句话的意思，你们且去揣摩。”这就说明，他们虽然自称能解释圣经，却完全领会它的精神。*{DA 275.4}*

当时法利赛人无言可答，但是他们仇恨的心却越发坚决了。于是他们找到施洗约翰的门徒，想要使他们反对救主。这些法利赛人并未承认施洗约翰的使命。他们曾讥讽他那种刻苦的生活，俭朴的习惯和粗陋的服装，并说他是宗教狂。施洗约翰曾申斥他们的伪善，所以他们就抗拒他的话，并设法煽动众人反对他。上帝的灵也曾在这些嘲笑他的人心中运行，使他们觉悟自己的罪。只是他们拒绝上帝的劝诫，并宣称约翰是被鬼附着的。*{DA 275.5}*

现在耶稣来与众人相处，和他们同桌吃喝，法利赛人却说祂是贪食好酒的人。其实这样诬蔑祂的人，自己正犯这种毛病。撒但误表上帝，将自己种种的劣点妄加在上帝身上。主的使者也是如此被这些恶人污蔑的。*{DA 276.1}*

法利赛人不肯考虑耶稣之所以与税吏罪人同桌吃饭，乃是因为祂要把天上的光明带给坐在黑暗之中的人。他们不愿明白这位神圣教师的每一句话都是活的种子，必能发芽结实，荣耀上帝。他们已决心不接受真光。从前他们虽曾拒绝施洗约翰的工作，现在却愿争取约翰的门徒，希望得到他们的合作来反对耶稣。他们说耶稣不顾古老的遗传，并提出施洗约翰那种严肃的虔诚，来反衬耶稣与罪人一同吃喝的行为。*{DA 276.2}*

那时施洗约翰的门徒还未奉约翰的差遣去见耶稣。他们心里正在忧伤。他们敬爱的夫子被囚在监。他们终日垂头丧气。耶稣不设法营救约翰，又似乎有与约翰相反的行动。如果约翰是奉上帝的差遣而来的，那么耶稣和祂门徒所取的途径，为何如此与约翰迥然不同呢？*{DA 276.3}*

约翰的门徒不很明了基督的工作。他们认为法利赛人的控告或许有一点根据。他们遵守拉比们所定的许多规条，甚至希望借着遵守律法称义。犹太人以禁食为一种有功德的行为。最严格的犹太人每周禁食两天。有一次法利赛人和约翰的门徒正在禁食的时候，约翰的门徒来见耶稣，问祂说："我们和法利赛人常常禁食，你的门徒倒不禁食，这是为什么呢？"*{DA 276.4}*

耶稣很柔和地回答他们。祂并不要纠正他们对于禁食所有的错误观念，只要使他们真正认识祂自己的使命。祂就引用约翰从前见证耶稣时所用的比喻来说明这事。约翰曾说："娶新妇的，就是新郎，新郎的朋友站着听见新郎的声音就甚喜乐，故此我这喜乐满足了"（约3:29）。这句话是约翰的门徒所清楚的。于是耶稣采用这个比喻说："新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能禁食呢？"*{DA 276.5}*

天上的君主如今在祂的子民中间，上帝最大的恩赐已赐给世人了。穷人喜乐了，因为基督已来使他们承继祂的国度；富人喜乐了，因为祂要教导他们如何获得永久的富足。愚人喜乐了，因为祂要使他们有得救的智慧；学者喜乐了，因为祂要将他们从来没有测度到的更深奥秘指示他们。救主的使命，是要把创世以来隐藏的真理启示予人。*{DA 277.1}*

施洗约翰曾因见到救主而欢乐。门徒能有权利与天上的大君同行共语，这是何等欢乐的机会啊！现在不是他们哀恸禁食的日子。他们务必打开心门接受救主荣耀的光，以便将光明照亮一切坐在黑暗和死荫里的人。*{DA 277.2}*

基督所提示的是一幅光明的景象。然而在这景象之上笼罩着一片深沉的阴影，惟有基督的慧眼能以辨明。祂说：“但日子将到，新郎要离开他们，那时候他们就要禁食。”及至门徒看见祂被卖被钉，他们就要哀恸禁食了。耶稣在楼上与门徒作最后的一次谈话时，对他们说：“等不多时，你们就不得见我，再等不多时，你们还要见我。……我实实在在地告诉你们，你们将要痛哭，哀号，世人倒要喜乐，你们将要忧愁，然而你们的忧愁，要变为喜乐”（约 16:19,20）。*{DA 277.3}*

当基督从坟墓里出来时，他们的忧愁就要变为喜乐。基督升天之后，祂本身虽不在人世间，但祂仍借着保惠师与他们同在。他们不必再忧伤度日了。撒但要他们忧伤，好给世人一种印象，觉得门徒是受骗失望了。但他们当凭着信心仰望天上的圣所，在那里有耶稣为他们服务。他们当打开心门，让耶稣的代表圣灵进来，在圣灵所发出的真光中得到喜乐。不过困难和试探的日子是要临到的。那时他们要与这世上的掌权者和黑暗之国的领袖们发生冲突。那时基督本身不与他们同在，而他们又认不出保惠师来，那么他们禁食，就更为相宜了。*{DA 277.4}*

法利赛人严守仪式，想借此高抬自己。但他们心里却充满了嫉妒和纷争。经上说“你们禁食，却互相争竞，以凶恶的拳头打人。你们今日禁食，不得使你们的声音听闻于上。这样禁食，岂是我所拣选使人刻苦己心的日子吗？岂是叫人垂头像苇子，用麻布和炉灰铺在他以下吗？你这可称为禁食为耶和华所悦纳的日子吗”（赛 58:4,5）？ *{DA 278.1}*

真禁食不仅是遵守仪式。圣经记载上帝所拣选的禁食说：“我所拣选的禁食，不是要松开凶恶的绳，解下轭上的索，使被欺压的得自由，折断一切的轭吗？……向饥饿的人发怜悯，使困苦的人得满足”（赛 58:6,10）。这正说明了基督工做的真精神和真性质。祂的一生完全是牺牲自己为拯救世人。不论是在受试探的旷野里禁食，

或是在马太的筵席上与税吏一同吃饭，祂都是在舍弃自己的生命，为要拯救失丧的人。真正虔诚的表现，不在乎无谓的哀恸，身体的苦修和繁多的祭物，乃在献上自己，甘愿侍奉上帝，服务人群。*{DA 278.2}*

耶稣继续答复约翰的门徒。祂讲一个比喻说：“没有人把新衣服撕下一块来，补在旧衣服上，若是这样，就把新的撕破了，并且所撕下来的那块新的和旧的也不相称。”施洗约翰所传的道，不可与遗传和迷信连在一起。若要将法利赛人的虚伪与约翰的热忱混合起来，反而使二者之间的距离显得更远。*{DA 278.3}*

基督教训的原则不能与法利赛人的形式主义联合。基督并不是要消除约翰的教训所造成的隔阂，祂却要更清楚地显明新旧之间的区别。耶稣更进一步地解释这一点说：“没有人把新酒装在旧皮袋里，若是这样，皮袋就裂开，酒漏出来，连皮袋也坏了。”装新酒的皮袋经过相当的时日，就干燥发脆了，以后不能做原来的用途。耶稣就用这平常见惯的现象形容犹太领袖们的状况。那些祭司、文士和首领们，已陷于形式和遗传的陈辙之中。他们的心胸已经变得狭窄了，犹如耶稣所说的旧皮袋一般。他们拘泥和满足于一个专靠律法的宗教，所以要他们把天国活泼的真理传给他人是不可能的。他们认为自己的义是完全的，所以不愿意有任何新的成分掺入他们的宗教。上帝对于人类的喜悦，他们认为是由于他们善行的功劳，而没有领会到这是与他们的行为无关的赐予。那能生发仁爱并洁净心灵的信心，与这种由礼仪和人为的命令所构成的法利赛式的宗教是格格不入的。若想把耶稣的教训与固有的宗教联结起来，乃是一件徒劳的事。上帝活泼的真理犹如发着酵的酒，必涨破法利赛人遗传的旧皮袋。*{DA 278.4}*

法利赛人以为自己太聪明了，不再需要教导；太圣洁了，不再需要救恩；太尊贵了，不再需要那从基督而来的荣耀。救主就转离他们而去寻找其他愿意接受天国信息的人。在那些未受教育的渔夫，街市上的税吏，撒玛利亚的妇人，以及喜欢听祂的平民身上，祂找

到了装置新酒的新皮袋。在传福音的工作上所要用的工具，就是那些乐于领受上帝所赐之光的人。他们是上帝所用将真理的知识传给世人的代表。若是上帝的子民肯因基督的恩典而成为新的皮袋，上帝就必以新酒充满他们。{DA 279.1}

基督的教训虽用新酒来代表，其实并不是什么新道理，乃是起初原有教训的显示。但在法利赛人看来，上帝的真理已经失去原来的意义和华美。在他们，基督教训的各方面也就几乎都是新的，所以他们既看不出它的价值，也就不加以承认。{DA 279.2}

耶稣又指出假道有力量破坏人赏识真理、爱慕真理的心。祂说："没有人喝了陈酒又想喝新的，他总说陈的好。"一切由先祖和先知所传留给世人的真理，在基督的话里，就显出新的华美。然而文士和法利赛人并不爱慕那可贵的新酒。他们若不从心灵或意念中倒空旧的遗传，风俗和习惯，就没有容纳基督教训的余地。他们依恋死板的仪式，而远离了永生的真理和上帝的大能。{DA 279.3}

这就是犹太人败亡的原因，也将成为今日许多人败亡的原因。如今有千万人犯了基督在马太筵席上所责备法利赛人的同样错误。他们宁愿拒绝从光明之父那里来的真理，而不愿放弃某些私意或成见。他们依赖自己和自己的聪明，而不感觉自己灵性方面的缺乏。他们总主张要建立功德，赖以得救，但一发现工作上不容许自私存在时，他们就拒绝所赐的救恩。{DA 280.1}

专靠律法的宗教永不能引人归向基督；因为它是没有爱，没有基督的宗教。以自称为义的精神做动机的禁食或祷告，是上帝所憎恶的。他们那种严肃的礼拜聚会，例行的宗教礼节，外表的谦卑和庄严的祭礼，都在说明奉行这些事的人自称为义，以为自己有进天国的资格。其实这都是骗人的。我们自己的行为永远不能换取救恩。{DA 280.2}

基督的时代怎样，现今的时代也怎样。法利赛人不觉悟自己灵性的缺乏。对于这等人，经上有话说："你说，我是富足，已经发

了财，一样都不缺，却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的，我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来”（启 3:17,18）。信心和爱心是火炼的金子。但许多人的金子已经失光变色了。他们的财宝已经失去了。在他们，基督的义是没有穿过的袍子，没有开过的泉源。圣经有话对他们说：“有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯里从原处挪去”（启 2:4,5）。*{DA 280.3}*

“上帝所要的祭，就是忧伤的灵；上帝啊！忧伤痛悔的心，你必不轻看”（诗 51:17）。人必须倒空自己，然后才真正是耶稣的门徒。人必须舍弃自己，上帝才能使他成为新造的人。新皮袋能装新酒，基督的爱要用新的生命鼓舞相信的人。人若仰望那为我们信心创始成终的主，基督的品格就必彰显在他身上了。*{DA 280.4}*

29

安息日

安息日是在创世的时候被定为圣日的。它是为人而设立的。它起源于“晨星一同歌唱，神的众子也都欢呼”的时候（伯 38:7）。那时天下安宁，宇宙和谐。“上帝看着一切所造的都甚好”（创 1:31），就在祂工作完成时喜乐中安息了。*{DA 281.1}*

因为上帝在安息日安息了，所以祂“赐福给第七日，定为圣日。”把这一日分别为圣，专供神圣的用途。祂将这一日赐给亚当作为休息的日子。这日乃是创造之工的记念，因此也是上帝大能和慈爱的标志。经上说：“祂行了奇事，使人记念。”“所造之物”都在彰显“自从造天地以来”“眼不能见”的“上帝的永能和神性”（创 2:3；诗 111:4；罗 1:20）。*{DA 281.2}*

万物都是上帝的儿子创造的。“太初有道，道与上帝同在……万物是借着祂所造的。凡被造的，没有一样不是借着祂造的”（约 1:2-3）。安息日既是创造之工的纪念，因此也就是基督慈爱和能力的标识。*{DA 281.3}*

安息日叫我们想到大自然，使我们与造物主交通。当初耶和华在伊甸园中天起凉风之际与亚当谈话。如今我们仍可在鸟的歌唱，

树的啸吟和海的浪涛中听到祂的声音。而且我们在自然界中观察祂的权能，我们就获得了安慰。因为那创造万物的“道”，就是那赐人生命的“道”。“那吩咐光从黑暗里照出来的上帝，已经照在我们的心里，叫我们得知上帝荣耀的光，显在耶稣基督的面上”（林后 4:6）。*{DA 281.4}*

诗人有感于此，做了以下的诗：

“你耶和华借着你的作为叫我高兴；
我要因你手的工作欢呼。
耶和华啊，你的工作何其大，
你的心思极其深”（诗 92:4,5）！ *{DA 282.1}*

圣灵借着先知以赛亚说：“你们究竟将谁比上帝，用什么形像与上帝比较呢？……你们岂不曾知道吗？你们岂不曾听见吗？从起初岂没有人告诉你们吗？自从立地的根基，你们岂没有明白吗？上帝坐在地球大圈之上，地上的居民好像蝗虫，祂铺张穹苍如幔子，展开诸天如可住的帐棚。……你们将谁比我，叫他与我相等呢。你们向上举目，看谁创造这万象，按数目领出，他一一称其名。因祂的权能，又因祂的大能大力，连一个都不缺。雅各啊！你为何说，我的道路向耶和华隐藏。以色列啊！你为何言，我的冤屈上帝并不查问？你岂不曾知道吗？你岂不曾听见吗？永在的上帝耶和华，创造地极的主，并不疲乏，也不困倦。……疲乏的，祂赐能力，软弱的，祂加力量。”“你不要害怕，因为我与你同在；不要惊惶，因为我是你的上帝；我必坚固你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。”“地极的人都当仰望我，就必得救；因为我是上帝，再没有别神”（赛 40:18-29；41:10；45:22）。这就是写在大自然中的信息，也就是上帝借着安息日要我们记住的。当耶和华吩咐以色列人遵守祂的安息日为圣日时，祂说：“这日在我与你们中间为证据，使你们知道我是耶和华你们的上帝”（结 20:20）。*{DA 282.2}*

安息日固然包含在西奈山所颁布的律法之中，但那并不是第一

次使人知道安息日是休息的日子。以色列人未到西奈山之前就知道有安息日了。他们一路到西奈山，都是守安息日的。有人犯了这日，耶和华就责备他们说：“你们不肯守我的诫命和律法，要到几时呢”（出 16:28）？ *{DA 283.1}*

安息日不单是为以色列人而设，也是为全世界的人而设。在伊甸园中，上帝已经使人明白安息日的制度，而且它与十诫的其他各条一样，同为万古不朽，人类应守的本分。基督论到包括第四条诫命在内的全部律法时说：“就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去”（太 5:18）。只要天地一日存在，安息日将继续成为创造主权能的标记。将来伊甸园重临人间，上帝的圣安息日必为天下万民所尊敬。“每逢月朔，安息日，”光荣的新世界的居民，“必来在我面前下拜，这是耶和华说的”（赛 66:23）。*{DA 283.2}*

在上帝所交托给以色列人的一切制度中，没有一个像安息日那样足使他们与周围的民族完全分别出来。上帝的用意，是要他们以遵守安息日来表明自己是敬拜祂的人。安息日是以色列人与偶像隔离而与真神联络的标记。可是人要守安息日为圣，自己就必须圣洁。他们必须因信而领受基督的义。当上帝吩咐以色列人“当记念安息日，守为圣日”之时，也曾对他们说：“你们要在我面前为圣洁的人”（出 20:8；22:31）。唯有如此，安息日才能分别以色列为敬拜上帝的人。*{DA 283.3}*

后来犹太人离开了上帝，没有因着信而使基督的义成为自己的义。于是在他们，安息日便失去了原有的意义。同时撒但在那里想要高抬自己，引人离开基督，就设法曲解安息日，因为这是基督能力的标记。犹太领袖们将许多苛重的规条堆在上帝的安息日上，这就成全了撒但的目的。基督在世的时代，安息日已被人糟蹋，甚至守安息日的方法并不能反映慈爱天父的品德，反而表露专横自私之人的性格。拉比们简直是说，上帝颁布的律法是人所不能遵守的。他们使人看上帝为暴君，并以为照上帝的要求去守安息日，会使人

变成刚愎残酷。基督的工作就是要消除这种误会。拉比们虽以无情的敌意窥视着祂，祂连一点敷衍他们的表示也没有，竟勇往直前地照着上帝的律法去守安息日。{DA 283.4}

有一次安息日，救主和门徒从礼拜的地方回来，经过将熟的麦田。耶稣那天一直工作得很晚，所以经过麦田时，门徒就掐了麦穗放在手搓着吃。若是在别的日子，这种举动绝不致引起什么批评，因为按当时的风俗，人无论经过麦田、果园或葡萄园，都可以随意摘来吃（申 23:24,25）。可是在安息日这样做，就被认为是干犯安息日的行为。不单摘麦穗算为收割，而且用手搓麦穗就等于打禾。因此，在拉比们看来门徒是犯了双重的罪。{DA 284.1}

在旁边窥探的人立时向耶稣控告说：“看哪！你的门徒作安息日不可做的事了。”{DA 284.2}

耶稣在伯赛大被人控告干犯安息日时，祂曾用两点为自己辩护：一是坚称自己是上帝的儿子，二是说自己是与天父合做的。如今祂的门徒受人攻击，祂就向告祂的人提出旧约时代上帝的仆人在安息日所行的事。{DA 284.3}

犹太教师们以熟悉圣经自傲，所以救主的回答中含有责备他们不明白圣经的语气。祂说：“经上记着大卫和跟从他的人，饥饿之时所做的事，连这个你们也没有念过吗？他怎么进了上帝的殿，拿陈设饼吃……这饼除了祭司以外，别人都不可吃。”“又对他们说：安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。”“律法上所记的，当安息日，祭司在殿里犯了安息日，还是没有罪，你们没有念过吗？但我告诉你们，在这里有一人比殿更大。”“所以人子也是安息日的主”（路 6:3,4；可 2:27,28；太 12:5,6）。{DA 285.1}

如果大卫把那分别为圣的饼拿来充饥是可以的，那么门徒在安息日的神圣光阴之内，掐麦穗来满足他们的需要，也不能算为不对的了。再说祭司们逢安息日在圣殿里所办的事比平日更多。若在属世的事务上同样劳力就是犯罪了。然而祭司的工作是为上帝服务。

他们是在执行那些指着基督救赎之功的礼节，所以他们的劳力是与安息日的宗旨相合的。如今基督亲自来了，门徒既作基督的工，就是为上帝服务。所以凡为完成这工作所必须的，在安息日都可以做了。*{DA 285.2}*

基督要使门徒和祂的仇敌们明白，为上帝服务是首要的。上帝在这个世界上工做的目的，就是救赎世人；所以凡在安息日需要做成的救人工作，是与安息日的律法相符合的。最后，耶稣又宣称自己是“安息的主，”——一位超乎一切问题和一切律法的主，用这句话来结束祂的讲论。这位至高的审判者，就根据门徒被控干犯的律法宣告他们无罪。*{DA 285.3}*

耶稣在未结束这问题之前，还要向祂的仇敌说一句责备的话。祂声称他们因盲目无知，把安息日的宗旨弄错了。祂说：“‘我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。’你们若明白这话的意思，就不将无罪的当作有罪的了”（太 12:7）。真实的，正直的和温柔的爱心，必常作真正敬拜上帝之人的特征。犹太领袖们许多徒具形式的礼节，绝不能弥补他们所缺少的这种特征。*{DA 285.4}*

基督又重述了献祭本身并无价值的真理。献祭乃是手段，而不是目的，其宗旨无非是指引人到救主那里，借此使他与上帝和好。上帝所看重的乃是爱的服务。人若没有这样的服务，徒讲外表的礼节，反为上帝所憎恶。安息日也是如此，其宗旨原是要使人与上帝交通。但是当人的心思被烦冗的仪式所缠绕时，安息日的宗旨就被破坏了。仅在外表上遵守安息日，便是自欺欺人了。*{DA 286.1}*

在另一个安息日，耶稣进了会堂，看见一个枯干了一只手的人。法利赛人热切地注意耶稣，看祂要做什么。救主明知祂在安息日治病，就必被认为犯了律法，但祂毫不迟疑地拆毁有碍安息日的种种遗传规例的围墙。耶稣吩咐那病人站起来。又问众人说：“在安息日行善行恶，救命害命，哪样是可以的呢？”犹太人有句格言说：有行善的机会而不行善，便是行恶；疏忽救生，便是杀生。所以救主就

用拉比们自己的武器来对付他们。“他们都不作声。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，手就复了原”（可 3:4,5）。*{DA 286.2}*

有人问耶稣说：“安息日治病，可以不可以？”耶稣答道：“你们中间谁有一只羊，当安息日掉在坑里，不把它抓住拉上来呢？人比羊何等贵重呢？所以在安息日作善事是可以的”（太 12:10-12）。*{DA 286.3}*

那些窥探基督的人恐怕陷入困境，所以不敢在众人面前回答祂。他们知道祂讲的是真理。他们宁可让人受苦，而不愿违反遗传。同时他们肯搭救一头牲口，以免牲口的主人遭受损失。这样，他们爱护无知的牲口，过于顾惜那按上帝形像而造的人。这真足以说明一切伪宗教的本质。这些虚伪的宗教都起源于人想高举自己过于上帝，但其结果则使人堕落到不如禽兽的地位。每一个违抗上帝主权的宗教，都是骗取人在受造时所有的光荣。这光荣将要借着基督恢复在人身上。每一种虚伪的宗教，都教训人轻视人类的需要、痛苦和权利。但基督的福音则重看世人是基督的宝血所换来的，并教训人体贴他人的需要和困苦。耶和华说：“我必使人比精金还少，使人比俄斐纯金更少”（赛 13:12）。*{DA 286.4}*

耶稣把“在安息日行善行恶，救命害命，哪样是可以的呢”这个问题反问法利赛人，这就把他们恶毒的心意当面指出来了。他们正以刻骨的仇恨要寻索祂的性命，而耶稣却在拯救人的性命，使千万人蒙福。试问在安息日像他们那样计划杀人，难道比像祂那样医治病人更好吗？在上帝的圣日存杀人之念，难道比用仁慈的行为来表示博爱更为正当吗？*{DA 287.1}*

耶稣在医治那只枯干之手的事上，定了犹太人风俗的不是，也维护了上帝颁布第四条诫命的本意。祂说：“安息日作善事是可以的。”基督扫除了犹太人那些不合理的限制，正是尊重安息日。那些指摘祂的人，倒是侮蔑了上帝的圣日。*{DA 287.2}*

今日有人认为基督废了律法，又说祂犯了安息日，并为门徒干犯安息口辩护。如此，他们与当初那些吹毛求疵的犹太人取了一样的立场。在这一点上，他们竟驳斥基督亲口的见证：“我遵守了我父的命令，常在祂的爱里”（约 15:10）。救主和祂的门徒都没有违犯安息日的律法。基督乃是律法的活代表。祂的一生从来没有违犯律法。祂能当着犹太国那些寻找机会要定祂罪的证人说：“你们中间谁能指证我有罪呢”（约 8:46）？却没有人能回答祂。*{DA 287.3}*

救主来并不是要废除先祖和先知所说的话，因为祂自己曾借着这些代表说话。圣经中所有的真理都是从祂来的。但是这些无价的珍宝曾被人镶在虚假的嵌托上，以致它们宝贵的光芒反为谬道所利用。上帝要把这些珍宝从虚假的嵌托上取下来，而重新安置在真理的框子里。这种工作只有上帝的手才能完成。由于真理与谬道的混合，真理竟为上帝和人类共同的仇敌服务了。基督来到世界，正是要将真理放在能荣耀上帝和拯救人类的地位上。*{DA 287.4}*

耶稣说：“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。”上帝所定的种种制度，都是为谋人类的幸福。“凡事都是为你们。”“或保罗，或亚波罗，或矶法，或世界，或生，或死，或现今的事，或将来的事，全是你们的。并且你们是属基督的，基督又是属上帝的”（林后 4:15；林前 3:22,23）。上帝把十诫赐给祂的百姓为一种福惠。安息日乃是其中的一部分。摩西说：“耶和华又吩咐我们遵行这一切律例，要敬畏耶和华我们的上帝，使我们常得好处，蒙祂保全我们的生命”（申 6:24）。上帝又借着诗人大卫对以色列人说：“你们当乐意侍奉耶和华，当来向祂歌唱。你们当晓得耶和华是上帝，我们是祂造的，也是属祂的，我们是祂的民，也是祂草场的羊。当称谢进入祂的门，当赞美进入祂的院，当感谢祂，称颂祂的名”（诗 100:2-4）。论到一切“守安息日不干犯”的人，耶和华说：“我必领他们到我的圣山，使他们在祷告我的殿中喜乐”（赛 56:6,7）。*{DA 288.1}*

“所以人子也是安息日的主。”这句话充满了教训和安慰，因为安息日是为人设立的，所以它是主的日子，是属于基督的。“万物是借着祂造的，凡被造的，没有一样不是借着祂造的”（约 1:3）。万物既是基督造的，安息日也必是祂设立的。安息日是由祂分别出来作为创造之工的纪念。安息日指出祂是造物主，也是使人成圣的主，又宣称这位创造天地万物并托住万有的主宰乃是教会的元首。我们靠着祂的能力得与上帝和好。因为祂论到以色列说：“又将我的安息日赐给他们，好在我与他们中间为证据，使他们知道我耶和华是叫他们成为圣的”（结 20:12）。这样看来，安息日乃是基督使我们成圣能力的一个标记，也是赐给一切借着基督而成为真以色列民一分子的人。*{DA 288.2}*

耶和华又说：“你若在安息日掉转你的脚步，在我圣日不以操作为喜乐，称安息日为可喜乐的，称耶和华的圣日为可尊重的……你就以耶和华为乐”（赛 58:13,14）。对于凡接受安息日为基督创造和救赎大能标记的人，安息日必成为喜乐的日子。他们既在安息日中看见基督，就必以基督为乐。安息日向他们指出创造的种种功绩作为祂救赎人类大能的凭证。安息日一面使人回想起那已经丧失的伊甸园的平安，同时也带来那因救主而得恢复的安息。自然界的每一事物，都在重述救主的邀请：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息”（太 11:28）。*{DA 289.1}*

30

设立十二使徒

（根据可 3:13-19；路 6:12-16）

“耶稣上了山，随自己的意思叫人来，他们便来到祂那里，祂就设立十二个人，要他们常和自己同在，也要差他们去传道。”*{DA 290.1}*

在离加利利海不远的山边树荫底下，耶稣设立了十二个使徒，并发表了山边宝训。田野和山间乃是祂常爱去的地方。祂的教训多数是在露天之下，而不是在圣殿或会堂里讲的。跟随耶稣的群众是没有哪一个会堂能容纳得下的。然而祂选择在田野和树林中教训人，并不单是为这个缘故。耶稣喜爱自然界的景色。在祂看来，每一处幽静的地方就是圣洁的殿宇。*{DA 290.2}*

最先居住在地上的人，曾在伊甸园的树荫下选择他们敬拜上帝的圣所。基督曾在那里与人类的始祖交谈。我们的始祖被赶出乐园之后，仍在田野和树林中崇拜真神。在那里，基督以祂恩惠的福音接待他们。祂也曾在幔利的橡树下与亚伯拉罕说话；在傍晚以撒到田间去祈祷时与他会面；在伯特利的山边与雅各交谈；在米甸的山中接见摩西；在幼童大卫看守羊群时训诲他。一千五百多年以来，希伯来人每年离家七日，去住在用“和棕树上的枝子，与茂密树的

枝条，并河旁的柳枝”所搭成的棚内，也是照着基督的指示（利23:40）。*{DA 290.3}*

为训练门徒起见，耶稣要离开扰攘的都市，到宁静的田野和山间去。因为这种环境更符合祂所要教训他们的克己之道。耶稣传道时，爱在蔚蓝的天空之下，绿草如茵的山旁，或明净如镜的湖边，叫众人聚集在祂周围。这里环绕着祂亲手所创造的万物，祂就能使听众的意念从人为的事物转到自然界上去。在自然界的生长和发育中，显明了基督之国的原理。当人举目观看上帝的山岭和祂各样奇妙的手迹时，就能学得神圣真理的宝训。自然界的万物会向他们重述基督的教训。凡心中存有基督而到野外去的人也是如此。他们会觉得有一种圣洁的感化力围绕着他们。自然界的万物会述说主的种种比喻，重提祂的训言。人在自然的景物中与上帝相交，他的思想得以提高，内心也得到安息了。*{DA 291.1}*

这时基督要进行组织教会的第一步工作。这教会要在祂离世之后作祂地上的代表。他们没有华贵的圣殿可用，但救主领他的门徒到祂所爱去的退隐之处。在他们的脑海中，那一天的神圣经历，是永远与山谷湖海的美景连在一起的。*{DA 291.2}*

耶稣呼召祂的门徒，乃是要差他们出去做祂的见证人，把他们所目睹耳闻的基督宣告世人。他们的职务，乃是人类有史以来所受最重要的委托，是仅次于基督本身的职务。他们要与上帝同工拯救世人。正如旧约时代的十二位先祖是以色列的代表。这十二个使徒就要成为新约教会的代表。*{DA 291.3}*

救主知道祂所拣选之人的品性。他们的一切错处和弱点都敞露在祂面前。祂知道他们所必须遭遇的危险和所要肩负的重任。祂就时时关心着这一班被选的人。在靠近加利利海的一座山上，当门徒正在山脚下睡觉时，祂独自为他们终夜祈祷。到晨光熹微时，祂就叫他们前来，因为祂有重要的事要告诉他们。*{DA 291.4}*

这些门徒已经与耶稣同工了一段时期。约翰、雅各、安得烈、彼得、腓力、拿但业和马太，与其他门徒相比，与耶稣较为接近，所见到的神迹也较多。彼得、雅各和约翰三个人，与耶稣的关系更为密切。他们几乎是时时与祂同在，看祂的神迹，听祂的教训。约翰则与耶稣最为亲近，所以他被称为“耶稣所爱的门徒”。他总是安安静静地紧贴在祂旁边。其实救主所有的门徒祂都爱，不过约翰最易受教。他比别的门徒年轻，更有儿童般信靠的心，向耶稣展开他的心门。故此他也更能同情于基督，而救主最深奥的属灵教训，就由他传给主的百姓。*{DA 292.1}*

在使徒所分成的各队之中，有一队的首领名叫腓力。他是听耶稣清楚地吩咐说“来跟从我”的第一个门徒。腓力是伯赛大人，与彼得和安得烈同乡。他听过施洗约翰的教训，也听见他宣称基督是上帝的羔羊。腓力是个诚心寻求真理的人，但他的信心是迟钝的。他虽已跟从基督，可是从他对着拿但业论到基督所说的话，显明他还没有完全相信耶稣的神性。虽然已有声音从天上来宣布基督是上帝的儿子，但在腓力眼中，祂只是“约瑟的儿子拿撒勒人耶稣”（约1:45）。在耶稣使五千人吃饱的事上，也显出腓力缺少信心。耶稣要试验他，所以问他说：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”腓力的回答是偏于不信的。他说：“就是二十两银子的饼，叫他们各人吃一点，也是不够的”（约6:5,7）。这话很使耶稣忧伤。腓力虽曾看见耶稣的作为，又感觉祂的权能，却没有信心。当希腊人向腓力问到耶稣的时候，他并没有抓住机会将他们介绍给救主，只去告诉了安得烈。再看耶稣被钉十字架前的最后一段时间，腓力所说的话，是有碍信仰的。当多马问耶稣说：“主啊！我们不知道你往哪里去，怎么知道那条路呢？”救主回答说：“我就是道路、真理、生命……你们若认识我，也就认识我的父。”于是腓力发出不信的回答说：“求主将父显给我们看，我们就知足了”（约14:5-8）。这个与耶稣相处已有三年之久的门徒，心智竟是如此钝迟，信心竟是如此软弱。*{DA 292.2}*

拿但业孩子般的信心，就与腓力的犹疑不同。他是个本性非常诚恳的人。他的信心能领会看不见的现实。然而腓力也是基督门下的一个学生。那位神圣的教师，耐心地容忍他的不信和愚钝。及至圣灵降在门徒身上，腓力就成为一个合乎上帝旨意的教师。他知道他说话的根据，确切地教训众人，听者无不折服。*{DA 293.1}*

当耶稣正在预备设立使徒的时候，有一个没有被召的人也强挤入他们中间，这就是自称为基督门徒的加略人犹大。现在他前来请求在门徒这内层圈子里占一席地。他非常热心而似乎很诚恳地说："夫子，你无论往哪里去，我要跟从你。"耶稣既不拒绝，也不欢迎，只说了一句很伤感的话："狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方"（太 8:19,20）。犹大相信耶稣是弥赛亚。他加入门徒的队伍，是希望在那新的国度里取得一个高位。耶稣说明自己的贫穷，原是想打消他这种希望的。*{DA 293.2}*

众门徒切望犹大成为他们中间的一分子。他容貌英俊，富有见识，办事精明强干。所以他们在耶稣面前称赞他，说他对于主的工作定能很有帮助。但耶稣冷淡地接待他，这使他们甚为诧异。*{DA 294.1}*

耶稣没有设法争取以色列领袖们的合作，已经使门徒十分失望。他们认为，耶稣没有争取那些有声势之人的拥护，来加强自己的工作，乃是一种错误。如果耶稣当时拒绝犹大，门徒心中一定会怀疑他们夫子的智慧。但犹大以后的历史，会向他们说明，在判断一个人是否配加入上帝的工作时，如果偏重于世俗方面的条件，是有危险性的。像门徒所切望争取的这等人的帮助，必将工作断送在它最恶毒的敌人手里。*{DA 294.2}*

但是当犹大加入门徒中的时候，他对于基督品格的优美，不是毫无感觉的。他也感觉得到那引人归主的神圣感化力。那位不将压伤的芦苇折断，不把将残的灯火吹灭的主，绝不在人尚有一点趋向光明的愿望时拒绝他。救主洞悉犹大的内心。祂也知道，除非上帝的恩典拯救他，犹大将堕落到何等罪孽深重的地步。祂让这个人作

自己的门徒，使他能与自己无私之爱的泉源天天接触。如果犹大肯向基督打开心门，上帝的恩惠就会驱除自私的恶魔。连他这样的人，也可成为上帝国中的一分子。*{DA 294.3}*

只要人肯领受上帝的管教，并学祂的样式，那么不拘他们本性上有什么弱点，上帝必照着他们现在的状况收录他们，并训练他们为祂服务。他们蒙拣选并不是因为他们已经完善，而是因为他们虽有缺点，仍可借着认识真理和实行真理，并靠着基督的恩典，得以变成主的形像。*{DA 294.4}*

犹大与其他的门徒有同样的机会，也听过同样宝贵的教训。然而基督所要他们实行的真理，与犹大的欲望和目的是不同的。他不肯放弃自己的观念来领受天上的智慧。*{DA 294.5}*

救主是多么柔和地对待那将来要出卖祂的人啊！耶稣在祂的教训中，常论到慈善的原理，这原理正打中了他贪婪的根。他在犹大面前指出贪心的极恶性质，而犹大也屡次觉察耶稣已描绘他的品行，指出他的罪恶，只是他不肯承认而放弃自己的不义。他骄傲自满，非但不抵御试探，反而继续放纵自己诡诈的行为。基督在他面前是个活的模范，说明他若能收获神圣的中保耶稣为人代求、为人服务的果实，就必达到同样高尚的程度。但是犹大对于耶稣一次而又一次的教训置若罔闻。*{DA 295.1}*

耶稣并没有因犹大的贪心而严厉地责备他，反而以神圣的忍耐，对待这个犯错误的人。甚至在证明祂对他的内心了如指掌时，也是如此。祂将行义的最美前景放在他面前，而犹大竟拒绝上天所赐的亮光，所以是无可推诿的。*{DA 295.2}*

犹大没有行在光中，反而坚持保留他的缺点。于是邪恶的欲望，复仇的心理和黑暗阴险的思想，都滋长起来，直到撒但完全控制了他。犹大变成了基督仇敌的一个代表。*{DA 295.3}*

犹大来跟从耶稣的时候，本有一些可贵的性格，足为教会造福。

如果他甘心负基督的轭，也未尝不可成为使徒的领袖之一。可是当他的缺点被指出之时，他却硬着心肠，存着骄傲悖逆的态度，顺从了自私的野心，以致不配担负上帝原来要交给他的工作。{DA 295.4}

众门徒在耶稣呼召他们参加祂工做的时候，都有严重的错误。连那位与柔和谦卑之主最亲近的约翰，也不是生来就是温柔谦让的。他和他的弟兄被人称为“雷子”。他们与耶稣同在的时候，只要有人对耶稣表示轻视的态度，就会激起他们的愤恨和抗拒。坏脾气，报仇心，好批评，这一切在耶稣所爱的门徒心里样样俱全。他很骄傲，又有野心，要在上帝的国中占首位。但他天天看见耶稣那种慈爱容忍的态度，又听见祂谦卑和忍耐的教训，正与自己暴躁的脾气形成对比，他就打开心门，领受了神力的感化，不但听救主的话，而且实行祂的教训。自我隐藏在基督里面。他学会了负基督的轭，挑祂的担子。{DA 295.5}

耶稣常责备祂的门徒。祂也常警告并劝诫他们。但约翰和他的弟兄没有离开祂。他们虽受种种的申斥，但仍旧跟从耶稣。救主也没有因为他们的软弱过失而离开他们。他们分担耶稣的艰难，并学习祂生活上所给予他们的教训，一直到底。他们因为瞻仰耶稣，就在品格上发生了变化。{DA 296.1}

使徒们的习惯和性情是大不相同的。有做过税吏的利未马太，有顽强地痛恨罗马政权的狂热者西门，有豪爽急躁的彼得，有卑鄙诡诈的犹大。此外，多马是诚实胆小的，腓力是迟钝多疑的，还有野心勃勃、直言无隐的西庇太的两个儿子，以及其他弟兄。这些人各有不同的缺点，各带着遗传的和环境造成的行恶倾向，而被救主召集在一起。但是借着基督，并在基督里面，他们要同住在上帝家里，学习在信仰，真道，心志上同归于一。他们固然会有他们的试炼，他们的牢骚和不同的意见，但基督若住在他们心中，他们就不致于有纷争了。基督的爱会使他们彼此相爱；主的教训会使一切的分歧融合一致，把众门徒合而为一，直到他们都有一样的心思和一样的

意念。基督乃是伟大的中心，他们越与中心接近，就因而彼此越发接近了。*{DA 296.2}*

耶稣向门徒讲完了教训之后，就把这一小群人聚拢在祂身边，自己跪在他们中间，按手在他们头上，献上祈祷，将他们分别为圣，来担负祂的圣工。这样，主的门徒就被立为福音的执事了。*{DA 296.3}*

基督并不拣选一些未曾堕落的天使作祂在人间的代表。祂所拣选的乃是人。这些人与他们所要拯救的人具有一样的性情。基督自己取了人的样式，为要接近世人。神性需要人性，因为要拯救世界，神性和人性都是不可少的。神性需要人性，为要使人性作上帝与人类之间交通的媒介。基督的仆人和使者也是如此。世人需要一种超乎自己，在本身以外的能力，将上帝的形像恢复在他身上，并使他能作上帝的工。但这并不是说人力是不必要的了。当人性把握住上帝的能力时，基督就因着信而住在人的心中，于是人力与神力合作，就能在善事上大有功效。*{DA 296.4}*

那呼召加利利渔夫的主，如今仍在呼召人为祂服务。而且祂也愿意借着我们，显明祂的能力，正如当日借着第一批门徒所显明的一样。我们不论有多少缺欠，有多少罪污，主仍邀请我们与他合作，叫我们作祂的门徒。他邀请我们来领受祂神圣的教训，为要使我们与基督联合，作上帝的工。*{DA 297.1}*

“我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力，是出于上帝，不是出于我们”（林后 4:7）。这就是上帝把传福音的责任交给有罪的世人，而不交给天使的原因。这足以显明那借着软弱的人类而作工的能力，乃是上帝的大能。而且这能力既能帮助像我们一样软弱的人，我们就可以确信祂也必帮助我们。那些曾“被软弱所困的人，”就“能体谅那愚蒙的和失迷的人”（来 5:2）。他们自己曾陷在危难当中，就熟悉一路之上的危险和艰难。因为这个缘故，上帝便召他们去拯救那些处在同样危难之中的人。有许多人为疑惑所困，为软

弱所累，信心不坚固，不能握住那看不见的上帝。但若有他们所能看见的一个朋友，代替基督来到他们面前，这人就成为一个链环，把他们飘摇不定的信心，紧紧地与基督联结起来。*{DA 297.2}*

在向世人传扬耶稣的工作上，我们是要与天使同工的。众天使等我们与他们通力合作，几乎等不及了。因为必须有人作上帝与世人之间沟通的媒介。及至我们全心奉献自己给基督时，众天使便大大欢喜，因为他们能借着我们的声音显明上帝的慈爱了。*{DA 297.3}*

31

山边宝训

（根据《马太福音》5、6、7 章）

基督很少单独召集门徒听祂讲论。祂并不专选那些明白生命之道的人作祂的听众。祂的任务是要教导一般徘徊歧途的人们，使祂真理的教训，可以达到蒙昧无知的心中。祂本身就是真理，随时伸着手，准备为人祝福。又要用忠告、劝戒、勉励的话，把凡愿到祂面前来的人救拔起来。*{DA 298.1}*

基督在山上的教训虽是特别对门徒讲的，但也有一大群人可以听见祂的话。耶稣设立了使徒之后，就与他们同到海边去。那时正值清晨，群众已渐渐聚拢来了。除了平常从加利利各乡各镇来的人之外，还有许多人来自犹大地，连耶路撒冷城也有人来。此外，从比利亚，低加波利和犹大南部的以土买，以及地中海沿岸的腓尼基的城邑，推罗、西顿，各处都有人来。“许多人听见祂所做的大事，”就来“要听祂讲道，又指望医治他们的病……有能力从祂身上发出来，医好了他们”（可 3:8；路 6:17-19）。*{DA 298.2}*

那狭小的海滩在众人听得见耶稣声音的范围之内，连站立的地方也不够。耶稣就领路带他们往后面的山边。到了一处平坦并适宜

于大群人集合的地方，就在草地上坐下来，门徒和众人也跟着坐下。*{DA 298.3}*

门徒总是坐在耶稣左右。众人不住地拥上前来，但门徒知道不可让别人把他们从耶稣面前挤开。他们紧靠着耶稣坐下，以求不遗漏耶稣训言中的每一个字。他们留意倾听，热切地要明白他们将来所要传给各地以及各时代之人的真理。*{DA 299.1}*

这时，门徒感觉将有出乎寻常的事发生，所以格外靠近他们的夫子。他们相信耶稣不久要立国了，又见到当日的现象，就更相信耶稣对于这事将要有所发表，众人也都心存着这热烈的期望。他们兴奋的容貌表现出深切的关怀。当众人坐在青翠的山边上等待着那位神圣的教师发言时，他们胸中充满着将来光荣前途的思想。在场的文士和法利赛人，希望有一天他们能统治那些可恨的罗马人，而获得世界大帝国的荣华富贵。贫穷的农民和渔夫，则希望主能应许把他们鄙陋的贫民窟，不够果腹的饮食，劳苦的生活和饥寒的威胁，换成宽敞的宅第和安逸的年日。他们盼望基督把征服他们的人所穿华贵的衣袍，给他们换上，代替现有的一件白昼遮体、夜间御寒的粗布衣裳。当时众人的心，都被这高傲的奢望所鼓舞——以色列将在万国之中被尊为上帝特选之国，耶路撒冷将被推为统一天下的首都。*{DA 299.2}*

但基督使他们属世荣誉的奢望落了空。在山边宝训中，祂设法消除虚伪的教育所造成的影响，使听众对祂的国度和祂本身的品格有正确的认识。然而祂没有直接打击众人的谬见。祂虽看到世人因罪而受的痛苦，但祂并不刻意描述他们那困苦可怜的情形，却教训他们一些真理，远超过他们以往所听见的任何言论。祂并不反对他们对于上帝之国所有的观念，只将进天国的条件告诉他们，让他们自己去断定天国的真相。耶稣对当日跟从祂的人所讲的真理，对于我们是一样重要的。我们与耶稣时代的人一样，需要学习上帝国度的基本原则。*{DA 299.3}*

基督在山上一开口，就向众人讲赐福的话，祂说：凡觉悟自己灵性的贫乏，感到自己需要救赎之恩的人有福了。福音是要传给穷人的。凡灵性骄傲，自以为富足，一样都不缺的人，不能领受福音的启示。惟有谦卑痛悔的人，才能领受。为罪而开的泉源只有一个，而这个泉源只是为虚心的人所开的。*{DA 299.4}*

存心高傲的人，竭力想赚得救恩。但我们进天国的权利和资格，都在乎基督的义。上帝在拯救人类的工作上就不能有所成就，除非人先觉悟自己的软弱，除净一切自满之念，并顺服上帝的管理，于是他才能领受上帝所等候赐给他的恩赐。上帝绝不留下一样好处不给那自觉缺乏的人。祂可以无限制地向那藏有一切丰盛的主领受恩惠。“因为那至高至上，永远长存，名为圣者的如此说：我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔谦卑的人同居，要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒”（赛 57:15）。*{DA 300.1}*

“哀恸的人有福了，因为他们必得安慰。”基督这一句话，并不是说哀恸本身有什么除去罪孽的能力。祂不赞许虚伪或装腔做势的悲哀。祂所说的哀恸，并非忧郁哀哭之意。我们既因罪忧愁，就当因作上帝儿女的宝贵权利而欢喜。*{DA 300.2}*

我们往往因自己不良的行为所生不愉快的后果而忧伤，但这并不算为悔改。真正为罪忧伤，乃是圣灵工做的结果。圣灵指出我们曾辜负了救主，使祂忧伤，因此我们的良心发现，便来到十字架下痛心悔改。我们每犯一次罪，基督就重新受一次创伤。我们既仰望自己所扎伤的主，就因那使祂受苦的罪而哀恸。这种哀恸必能使我们弃绝罪恶。*{DA 300.3}*

属世的人或许说，这种忧伤乃是懦弱。其实它正是那用挣不断地链环把悔罪的人与无穷的上帝连在一起的力量。这也显明上帝的使者正在将人因硬心和犯罪而失去的美德带还给人。悔罪之人的眼泪，无非是圣洁的阳光出现之前的雨点。这种忧伤乃是喜乐的先声，而这喜乐将在人心内成为活的泉源。“只要承认你的罪孽，就是你

违背耶和华你的上帝。”“我必不怒目看你们，因为我是慈爱的，我必不永远存怒，这是耶和华说的”（耶 3:13,12）。上帝已经命定要“赐华冠与锡安悲哀的人，代替灰尘，喜乐油代替悲哀，赞美衣代替忧伤之灵”（赛 61:3）。*{DA 300.4}*

至于那些因试炼和不幸而哀恸的人，也可得到安慰。忧伤和耻辱的苦楚，总胜过放纵罪恶。上帝借着痛苦向我们显明我们品格上的毛病，使我们因祂的恩典而得以胜过自己的错误。上帝把我们所不知道的有关我们本身的情形摆在我们眼前，于是考验来了，要看我们是否领受上帝的责备和劝告。我们遇到试炼之时，不可怨叹。我们不该任性妄为，或忧虑过度，以致远离基督。我们应在上帝面前自卑。那想凭自己的心意观察事物的人，就看不清上帝的道路。依我们人类的本性来看，祂的道路似乎是黑暗而没有快乐的。但上帝的道路是恩慈的道路，结果就是救恩。从前以利亚在旷野里说：“罢了！求你取我的性命”之时，他不知道自己所做的是什么。慈悲为怀的上帝，并没有按他的话行。那时还有一桩伟大的事工要以利亚去做。及至他的工作完成以后，他也不是要灰心而孤独地死在旷野之中。他并没有降到死亡的尘土里，却有天上的火车火马在荣耀中护送他升到至高者的宝座前。*{DA 301.1}*

上帝论到忧伤的人说：“我看见他所行的道，也要医治他，父要引导他，使他和那一同伤心的人，再得安慰。”“我要使他们的悲哀变为欢喜，并要安慰他们，使他们的愁烦转为快乐”（赛 57:18；耶 31:13）。*{DA 301.2}*

“温柔的人有福了。”那藏在基督里面的温柔，可以大大减少我们所须应付的困难。我们若有我们夫子的谦卑，就能不顾日常所遭遇的侮辱、挫折和烦恼，而且这一切也不再影响我们的精神了。基督徒高尚人格的最大证据就是自制。人在受羞辱或虐待之时，不能保持镇静和信赖的态度，就是剥夺上帝在人身上显示自己完美品格的权利。心地柔和乃是基督徒得胜的力量，也是他们与天庭有联

系的证据。*{DA 301.3}*

“耶和华虽高，仍看顾低微的人”（诗 138:6）。凡表显基督柔和谦卑精神的人，是上帝所深为重视的。世人或许轻看他们，但他们在上帝眼中是大有价值的。那得以进入天庭的，不只是聪明、伟大、慈善的人，也不只是那十分热心、非常活跃地地忙碌工做的人。那些渴望基督住在心中的虚心的人，和那些以遵行上帝旨意为最高志愿的谦卑的人，都得以丰丰富富地进入天国。他们将要列在那些曾用羔羊的血洗净衣服的人中。“所以他们在上帝宝座前，昼夜在祂殿中侍奉祂，坐宝座的要用帐幕覆庇他们”（启 7:15）。*{DA 301.4}*

“饥渴慕义的人有福了。”一个人自己感觉不配，就会生出饥渴慕义的心。凡存这种心意的人是不会失望的。那些在心中为耶稣预备住处的人，就必体会到祂的慈爱。凡切望有像上帝之品格的人，必能满足心愿。对于仰望耶稣的人，圣灵必给予帮助，并要将属乎基督的事，向他显明。只要人的眼睛注视着基督，圣灵就必为他不停地工作，直到他完全变成祂的形像。纯洁的爱能扩大心灵，以便容纳更高的造就，和对于天上事物更多的认识。这样的人，非达到最丰满的程度，绝不罢休止“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。”*{DA 302.1}*

怜恤人的必蒙怜恤，清心的人必得见上帝。每一种不洁的思想都足以污秽心灵，损坏道德观念，并消灭圣灵的感动。属灵的眼光必因之而昏昧，以致人看不见上帝。上帝可以而且也实在饶恕悔改的罪人，但人虽蒙饶恕，他的灵性总是已经受了损伤。人若更清楚地辨识属灵的真理，就必须弃绝一切不洁的言语和思想。*{DA 302.2}*

然而基督的话，不仅包括有关情欲方面的不洁和犹太人所严厉弃绝的仪式方面的不洁。自私的心会使我们看不见上帝。自私的人以为上帝也是自私的。我们若不抛弃自私的心，就不能认明上帝就是爱。只有不自私的心，谦卑信赖的灵，才能认出上帝是“有怜

悯，有恩典的上帝，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实”（出34:6）。*{DA 302.3}*

“使人和睦的人有福了。”基督的和平是由真理而生，与上帝和睦的。世界是与上帝的律法为仇，罪人是与造他们的主为敌的，因此人与人之间也彼此不和。但作诗的人说：“爱你律法的人，有大平安。什么都不能使他们绊脚”（诗 119:165）。人不能制造和平，世人想要洁净并提高个人或社会的种种计划，都不能产生和平，因为这些计划贯彻不到人的内心。惟有基督的恩典，才能缔造或保持真正的和平。这种恩典深入人心，就必铲除那些酿成纷争分裂的恶欲。于是“松树长出代替荆棘，番石榴长出代替蒺藜。”人生的旷野就必“快乐，又像玫瑰开花”（赛 55:13；35:1）。*{DA 302.4}*

众人听见这与法利赛人的言行如此不同的教训，心中甚为惊异。原来他们认为今生物质的享受就是幸福，而名誉和人的尊敬是值得贪爱的。被人称为“拉比”，尊为聪明和虔诚的人，又能在众人面前宣扬自己的德行，这些都是非常得意的事，而且被视为极大的幸福。但是耶稣在大庭广众之前宣称，这种人所能得到的一切报酬，不过是地上的财利和尊荣而已。祂说话的口气很肯定，大有服人之力。民众静默无言，顿时生出一种惧怕的感觉。他们怀疑地互相对视，心里想这个教训若是真的，那么谁能得救呢？但有许多人深信这位非凡的教师是受了上帝的灵感动。祂所发表的名言是神圣的。*{DA 305.1}*

耶稣说明了真幸福的意义和追求的方法之后，就更确定地指出，祂的门徒是上帝所拣选的教师，有责任领人进入公义和永生的道路。祂知道他们必要时常遭遇灰心和失望的事，以及坚决的反对和侮辱，而且他们的见证也要被人拒绝。祂深知这些在祂面前留心听祂言语的平民，将来实行他们的使命时，必要忍受毁谤、苦刑、监禁和死亡。于是祂继续说：*{DA 305.2}*

“为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。人若因我辱骂

你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。”*{DA 305.3}*

世人喜爱罪恶，恨恶正义，这就是他们与耶稣为敌的原因。凡不接受祂无穷之爱的人，会觉得基督教是搅扰人的。基督的光驱散那遮掩他们罪恶的黑暗，显明他们有改革的必要。顺服圣灵感化的人，既开始与自己作战，那些依恋罪恶的人，就与真理和真理的代表对抗了。*{DA 306.1}*

这样，斗争就起来了。跟从基督的人，就被诬告为使众人遭灾的祸根。然而世人之所以仇视他们，乃是因为他们与上帝相交。他们是在忍受基督所受的凌辱，走世上最尊贵的一位所踏过的路径。他们遭遇逼迫之时，不必忧愁，倒要快乐。每一次火炼的试验，都是上帝在熬炼他们，使他们配担任与上帝同工的任务。每一次的奋斗，在维持正义的大战中，都有它的作用，都足以增加他们最后胜利的快乐。有了这种观念，圣徒就能欣然接受信心和忍耐的试炼，而不畏缩逃避了。上帝的仆人既急切地要尽他们对于世人的义务，并专心要讨上帝的喜悦，就必须不顾世人的毁誉，而履行一切的本分。*{DA 306.2}*

耶稣说：“你们是世上的盐。”不要为避免逼迫而离群索居。你们当住在人间，以致上帝之爱的香气，可以像盐一样腌世人，好使世人不致腐败。*{DA 306.3}*

领受圣灵感化的心，乃是上帝借以流通福惠的河道。如果侍奉上帝的人离开世界，如果祂的灵从人间收回，那么这个世界就必遭受荒芜瓦解的命运，就是撒但统治的结局。虽然恶人自己并不知道，但他们之所以能有今生的种种幸福，实在有赖于他们所轻视所逼迫之上帝子民的存在。然而基督徒若徒有其名而无其实，这就像失了味的盐。他们在世上没有行善的感化力。而且因为他们误表上帝，他们反而不如不信的人了。*{DA 306.4}*

“你们是世上的光。”犹太人想把救恩的福气限于本国的人。但基督却指示他们，救恩犹如日光一样，是属于全世界的。圣经的信仰，不得封锁在书本之内，也不得禁闭在教堂的范围里面，不得为了自己的利益偶然拿出一用，以后仍小心地放在一边。圣经的信仰要使我们日常的生活成圣，并在我们一切的业务和社交往来中表现出来。*{DA 306.5}*

真的品格，并不是由外面形成而装置上去，乃是从内心反射出来的。我们若要指引别人行走义路，自己心里就必须蕴藏着公义的原则。我们口头的信仰或许能宣扬宗教的理论，可是真正把真理显示出来的，乃是我们实践的敬虔。言行一致的生活，圣洁无伪的品德，坚定不移的忠直，活泼慈善的精神，敬虔仁厚的模范——这些都是传真光给世人的媒介。*{DA 307.1}*

耶稣并没有详述律法的细则，但祂不让听众认为祂来是要废掉律法的要求。祂知道窥探祂的人随时要从祂的话中找把柄，来达到他们的目的。祂知道许多听众所存的偏见，所以祂并不说什么话来动摇他们对于摩西所传下来的宗教和制度的信仰。道德的律法和仪文的律法都是耶稣自己所颁布的。祂并不是来破坏人对于祂自己教训的信任。基督因为十分尊重律法和先知，才想要拆毁那包围犹太人的种种遗传规条的墙垣。祂虽推翻了犹太人对于律法虚妄的解释，但却小心地防备祂门徒放弃那些托付给希伯来人的重要真理。*{DA 307.2}*

法利赛人以遵守律法自夸，然而因为他们在日常生活上，对律法的原则体会得很少，所以救主的话在他们听来似乎是旁门左道。当他扫除了那遮掩真理的垃圾时，他们却以为他把真理本身扫掉了。他们彼此窃窃私议，说耶稣轻视律法。他洞悉他们的意念，就回答他们说：*{DA 307.3}*

“莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。”耶稣就用这话来反驳法利赛人的控告。法利赛人说祂破坏律法，殊

不知祂到世上来的使命，乃是维持律法的尊严。如果上帝的律法真有更改或废除的可能，那么基督就不必为我们犯罪的后果而受苦了。祂来是要解释律法与人的关系，并用祂自己顺服的生活来说明律法的教训。*{DA 307.4}*

上帝因为爱人类，所以将祂的圣律法赐给我们。为要保护我们不受罪的恶果，祂才将公义的原则启示给人。律法是上帝意念的表达。我们在基督里接受了律法，律法就成了我们的意志，足以使我们超脱原有的情欲和倾向，超脱那引诱我们犯罪的试探。上帝为要我们得到幸福，就赐给我们律法的训词，使我们因遵守律法而得到喜乐。在耶稣降生时，天使歌唱说："在至高之处荣耀归与上帝，在地上平安归与他所喜悦的人"（路 2:14）。天使的歌声，就是宣布耶稣所要发扬和尊重的上帝的律法。*{DA 308.1}*

在西奈山宣布律法的时候，上帝将祂自己品格的圣洁向人显明，叫人相形之下，就可以看出自己的品格是何等充满罪恶。上帝把律法晓谕他们，是要他们自知有罪，觉得需要一位救主。为要达到这个目的，就必须有圣灵将律法的原则铭刻在人心中。直到如今，这一项工作还是律法所要做的。律法的原则已在基督的生活中显明了。当上帝的圣灵感化人心，基督的光显出人如何需要祂那使人洁净的血和使人称义的义时，律法仍是引我们到基督面前的"训蒙的师傅，"使我们因信称义。"耶和华的律法全备，能苏醒人心"（诗 19:7）。*{DA 308.2}*

耶稣说："就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。"在天空照耀着的太阳和人们所居住的大地，都是上帝的见证，证明祂的律法是不变的，是永久的。太阳和地球纵使废去，而上帝的律法仍将永远长存。"天地废去，较比律法的一点一画落空还容易"（路 16:17）。那些指明耶稣为上帝羔羊的种种预表性的制度，在耶稣钉死时都要废去，但是十诫的律法却像上帝的宝座一样，是永不更改的。*{DA 308.3}*

因为“耶和华的律法全备，”所以凡与律法相违的必是邪恶的。那些不顺从上帝的诫命，又教训人这样做的人，一概被基督定为有罪。救主顺命的生活，维护了律法的要求，并证明了人类遵守律法的可能性，表显顺命的人所能造就的优越品格。凡与祂一样顺从的人，也能一样地宣明律法是“圣洁，公义，良善的”（罗 7:12）。反过来说，凡是破坏上帝诫命的，就是赞同撒但所说的律法是不义的，并是不能遵守的话了。这样，他们也就附和那大仇敌的诡计，而侮辱了上帝的尊严。他们是那第一次背叛上帝律法的恶者的儿女了。倘若让他们进入天国，他们就必把不和睦及叛逆的精神带进去天国，以致危害全宇宙的安宁。凡故意不理睬律法中一条原则的人，都不得进入天国。*{DA 308.4}*

拉比们以为自己的义必可使他们配进天国，但基督说他们的义是不够，且是不配的。法利赛人的义，只限于外表的礼节和真理的理论知识。拉比们宣称自己是圣洁的，因为他们已经借着自己的能力守了律法。然而他们的行为却将公义和宗教分开了。他们虽然拘泥于形式，但在生活上他们却是邪淫而卑鄙的。他们的所谓公义，是永不能进入天国的。*{DA 309.1}*

在基督的时代，人心理上最大的迷惑，乃是以为仅仅赞同真理就得算为义。但人类一切的经验足够证明，单有真理理论方面的知识，是不能拯救人的，也不能结出公义的果子来。为所谓神学真理发热心的人，往往会向那在生活上表现出实际真理的人表示忌恨。故此世界历史最黑暗的篇幅，充满了狭隘的宗教家所犯罪恶的记录。法利赛人自称是亚伯拉罕的后裔，并以上帝所交托他们的圣言自豪。但是这些优势，并不能保守他们脱离自私、恶毒、贪婪和最卑鄙的伪善。他们以为自己是世界上最伟大的宗教家，但是他们之所谓正统信仰，反使他们将荣耀的主钉在十字架上了。*{DA 309.2}*

这一个危险今日依然存在着。许多人只因为赞同某种教义，就认为自己当然是基督徒，但他们没有在生活上实践真理。他们并不

笃信而热爱真理，所以就没有得到那因真理使人成圣而来的能力和恩典。人尽可以承认相信真理，但是真理若不能使他们成为诚实、仁慈、忍耐、忠厚、以及有属天的观点，那么这对于他们反而成了一种咒诅，并且由于他们的影响，这对于世界也是一种咒诅。*{DA 309.3}*

基督所传的公义，乃是心灵和生活与上帝所启示的旨意相符。有罪的人只有相信上帝，并与祂保持密切的联络，才能成为义人。于是真实的敬虔，就要提炼他们的思想，并使他们的人生成为高尚。同时外表的宗教形式就与基督徒内心的圣洁相称。而侍奉上帝所规定的礼节，就不是无意义的仪式，像那些假冒为善的法利赛人的形式一样了。*{DA 310.1}*

这时，耶稣分别论述了诫命，并说明其要求的广大。祂不但一点儿没有减低律法的效力，反而显明律法的原则是何等宽广，并暴露犹太人徒重外表顺从的可怕错误。祂宣称，心中的恶念或眼中的淫色，都使人违犯上帝的律法。人若与一点儿不义的事有份，就是犯了律法，并损害了自己的道德。谋杀必先在心中蓄意。凡心存仇恨的人，就已经走的上杀人的路，而且他所献的祭物，也是上帝所憎恶的。*{DA 310.2}*

犹太人养成了一种报复的精神。由于仇恨罗马人的心理，他们常发出苛刻的咒骂，并表现撒但的性情，使撒但满意。如此，他们就培养自己做那恶者所领导他们去做的可怕的事。在法利赛人的宗教生活上，没有什么足以使外邦人羡慕的敬虔的美德。耶稣劝他们不要自欺，不要想他们可以在心里反抗压迫他们的人，并怀着为自己伸冤的念头。*{DA 310.3}*

固然，有一种愤怒是正当的，即基督的门徒亦所难免。当他们看到上帝受了侮辱，祂的工作蒙了羞耻，无辜的人受了压迫，就不由得有一种义怒激动他们的心。这样的愤怒，乃是出于敏锐的道德观念，并不是罪。但是那些每次自以为受人触犯而任性滥发怒气或

愤恨的人，乃是向撒但开了心门。倘若我们要与上天和谐，就必须除掉恶毒和仇恨的心。*{DA 310.4}*

救主更进一步说：“所以你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。”许多人热忱地从事于宗教礼拜，但他们和弟兄之间不幸有了隔阂，是他们可以解除的。上帝要他们尽力恢复友好。他们如果不这样做，上帝就不能悦纳他们的奉献。基督徒在和好上所应尽的本分，已经清清楚楚地指明了。*{DA 310.5}*

上帝不断地赐福与众人。“祂叫日头照好人，也照歹人，降雨给义人，也给不义的人。”祂“恩待那忘恩的和作恶的”（路 6:35）。祂嘱咐我们要像祂一样。耶稣说：“咒诅你们的要为他祝福，”“恨你们的要待他好。”“这样，就可以作你们天父的儿子。”这些就是律法的总纲，也是生命的泉源。*{DA 311.1}*

上帝为祂儿女所定的目标，远超过人所能想到的最高标准。“所以你们要完全，像你们的天父完全一样。”这条命令就是一个应许。救赎的计划原要把我们从撒但的权势下完全拯救回来。基督要将心灵痛悔的人从罪恶中分别出来。祂来是要除灭魔鬼的作为，并且命定圣灵住在每一个悔改的人心里，保守他不致犯罪。*{DA 311.2}*

不能以撒但的势力作为行错事的借口。自称跟从基督的人，对于自身品格的缺点若做什么推诿，撒但就极其欢喜。因为使人犯罪的，正是这些推诿之辞。犯罪是不可原谅的。上帝的每一个悔改相信的儿女，都能得到圣洁的性情和基督化的人生。*{DA 311.3}*

基督徒人格的理想就是基督化。人子在祂的生活上怎样完全，祂的门徒在他们的生活上也当怎样完全。耶稣在凡事上都与祂的弟兄相同。祂成了肉身，与我们一样。祂也饥饿、口渴、疲倦，靠食物来维持生命，靠睡眠来恢复精力。祂与人类共甘苦，同时祂是纯洁无疵的上帝的儿子。祂是成了肉身的上帝；祂的品格必须成为我们的品格。上帝论到信祂的人说：“我要在他们中间居住，在他们

中间来往，我要做他们的上帝，他们要做我的子民”（林后 6:16）。*{DA 311.4}*

基督就是古时雅各在梦中所见的梯子。这梯子立在地上，梯子的顶直达天庭荣耀的门户。如果这梯子缺了一级而不能接通天地，我们人类就必灭亡了。但基督竟亲自来到我们这里。祂取了我们的性质而得胜，使我们因有祂的性质也可以得胜。祂成了“罪身的形状”（罗 8:3），过无罪的生活。如今祂一面以祂的神性握住天上的宝座，一面以祂的人性接近我们。祂嘱咐我们因信祂而达到上帝品德荣耀的标准。故此我们要完全，正如我们的“天父完全一样。”*{DA 311.5}*

耶稣已经说明何为公义，又指出上帝为公义的根源。随后祂又提到人生实际的义务。祂说，在施舍、祈祷、禁食等事上，都不可有沽名钓誉的举动。施舍当出于至诚，为使困苦贫乏之人受惠。祈祷时心灵务要与上帝相通，禁食时不要垂头丧气，一心想到自己。法利赛人的心田乃是荒芜不毛之地。上帝生命的种子，不能在其中生长。惟有那能毫无保留献身与上帝的人，才能从事最蒙祂悦纳的服务。因为人只有与上帝相交，才能变成祂的同工，向世人显示祂的品德。*{DA 312.1}*

出于诚心的服务，必能大得报赏：“你父在暗中察看，必在明处报答你。”我们靠基督的恩典为人，就能形成我们的品格。人类起初所有的优美，渐渐地恢复了。基督的品德，也一一移植到我们身上。上帝的形像便开始呈现出来。凡与上帝同工同行的男女，他们脸上必流露出上天的平安，他们周围环绕着天庭的气氛。在等班人，上帝的国已经开始实现了。他们有基督的喜乐，就是为人群造福的喜乐，并有蒙主悦纳任用的光荣。上帝委任他们奉祂的名去做祂的工。*{DA 312.2}*

“一个人不能侍奉两个主，”我们侍奉上帝不可三心两意。圣经的信仰，不可是许多影响中的一个影响。它的影响力必须超乎一切之上，贯乎一切之中，并控制一切其他的影响。他不该像用颜色

一样，这里一画，那里一画地涂在白绢之上，却要像一块白绢浸在颜料中，把一丝一缕都深深地染着褪不去的色彩。*{DA 312.3}*

“你的眼睛若了亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗”（太 6:22,23）。意志的专一和坚定，是向上帝领受真光的条件。愿意认识真理的人，必须甘心接受真理所显示的一切。他绝不能与错误妥协。人若犹豫不决，不冷不热地效忠真理，就是随从了错谬的黑暗和撒但的迷惑。*{DA 312.4}*

世俗化的机会主义，与不偏不倚的正义原则，绝不能像虹的彩色一样互相调和。永生的上帝在这二者之间划分了宽阔明显的界线。基督的形像与撒但丑态之不同，犹如日中之与午夜。惟有全心全意度基督生活的人，才是祂的同工。人心中若保留一点罪恶，生活上若保留一件错行，则全部身心都必污秽了。那人就成了不义的工具。*{DA 313.1}*

凡蒙拣选为上帝服务的人，就当信靠祂的照顾。基督指着空中的飞鸟和野地的百花，叫祂的听众思考这些上帝所造的万物。祂说：“你们不比飞鸟贵重得多么？”上帝对任何受造之物所有的关怀，是根据其在万物中的等级而有所不同。一只小麻雀也是上天所眷顾的，遍满田野的百花，绵绵如茵的绿草，都分享天父的眷顾。那位卓越的美术大师，竟为百合花费了心机，使它们比所罗门的荣华更为美丽。这样看来，人既是上帝的形像和荣耀，上帝岂不更要看顾他们吗。上帝渴望祂的儿女能在品格上表现祂的形像。太阳的光线，怎样将各种鲜艳的色泽给予花卉，上帝也怎样将祂自己品德的美给予世人。*{DA 313.2}*

凡选择基督仁爱、公义、和平之国，并重视天国的利益超过一切的人，就是与上天相连。今生所需的种种恩惠，无不属于他的。在上帝的生命册中，我们各人都有一页。这一页记载着我们一生详细的历史，连头发也都数过了。上帝的儿女是绝不会被上帝所遗忘的。*{DA 313.3}*

“所以不要为明天忧虑。”我们要一天一天地跟着基督。上帝并不在今天赐下明天的帮助。祂并不将人生全部行程的指南，一次性都指示祂的儿女，以免他们惶惑失措。祂只将他们所能记得，所能实行的指示他们。祂所赐的能力和智慧，乃是为应付当前的急需。“你们中间若有缺少智慧的，”——为今天用的智慧——“应当求那厚赐予众人，也不斥责人的上帝，主就必赐给他”（雅 1:5）。{DA 313.4}

“你们不要论断人，免得你们被论断。”你们不要以为自己比别人强，立自己作别人的审判官。你们既不能辩明他人的动机，就不能论断他人。批评人就是定自己的罪，因为你表明自己参与了那控告弟兄者撒但的工作，主说：“你们总要自己省察有信心没有，也要自己试验”。这是我们的本分。“我们若是先分辨自己，就不致于受审”（林后 13:5；林前 11:31）。{DA 314.1}

好树必结好果子。若是果子没有滋味，没有用处，那树一定是坏的。人品的优劣和心境的好坏，也可凭他一生所结的果子来证明。好行为固然不能换取救恩，但它却是那生发仁爱并洁净心灵之信心的证据。永远的报偿虽不是因我们的功德而赐的，却要按照我们靠基督的恩典所成就的工作多少而定。{DA 314.2}

这样，基督便发表了祂国度的纲领，并显明这些纲领就是人生的指南。随后祂又讲了一个比喻，来加深这教训的印象。祂说，你们单单听我讲话是不够的。你们必须遵着实行，将我的道作为你们品格的基础。自我不过是一片流沙，若是你们建造在人的理论和巧计上，你们的房屋就必倒塌，被诱惑的狂风，试炼的暴雨冲去。但是我对你们所讲的这些天经地义原则是永存不朽的。你们要接受我，以我的道为建造的根基。{DA 314.3}

“所以凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上。雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上”（太 7:24,25）{DA 314.4}

32

迦百农的百夫长

（根据太 8:5-13；路 7:1-17）

基督曾对那来求祂医治儿子的大臣说：“若不看见神迹奇事，你们总是不信”（约 4:48）。基督本国的子民竟要求这些外表的凭据，来证明祂是弥赛亚，这使祂极其伤心。祂对他们的不信多次表示惊异。可是那来见祂的百夫长的信心也使耶稣感到希奇。百夫长对于救主的能力并无疑问，甚至没有求祂亲自去施行那件奇事。他说：“只要你说一句话，我的仆人就必好了。”*{DA 315.1}*

百夫长的仆人患了瘫痪症，病入膏肓，奄奄待毙。在罗马人中，仆人就是奴隶，可以在市场上买进卖出，也可以任意虐待侮辱。但是这位百夫长对他的仆人却有很深的感情，甚愿他能得痊愈。他相信耶稣能治好他。他虽然没有见过救主，但所听见的种种消息已鼓舞了他的信心。虽然犹太人的形式主义非常严重，这个罗马人依然深信，犹太人的宗教比自己的宗教更为优越。在他自己的思想上，已经消除了那在征服者与被征服者之间造成隔膜的民族偏见与仇恨。对于敬拜上帝的礼节，他表示尊重。对于敬拜上帝的犹太人，他也时常优待。根据他所听闻的，他在基督的教训中看出那能应付心灵需要的真理。于是他心中所有的属灵意识都响应了救主的教训。但

是他觉得不配来到耶稣面前，所以他就托犹太人的长老们代求耶稣医治他的仆人。他想他们是与那位大教师相识的，并知道用什么方法去谒见祂，求得祂的垂顾。*{DA 315.2}*

耶稣进了迦百农，就有长老们所派的几位代表前来迎接，向他说明百夫长的要求。他们恳求祂说："你给他行这事，是他所配得的。因为他爱我们的百姓，给我们建造会堂。"*{DA 316.1}*

耶稣立刻就往百夫长家里去，但是因为人多，祂走得很慢。祂来的消息在前面传开了。百夫长因自觉卑微，就托人去对耶稣说："主啊！不要劳动，因你到我舍下，我不敢当。"可是救主仍旧继续前进。最后百夫长只得冒昧来到祂面前，把没有讲完的话说出来，"我也自以为不配去见你，只要你说一句话，我的仆人就必好了。因为我在人的权下，也有兵在我以下，对这个说去，他就去；对那个说来，他就来；对我的仆人说，你作这事，他就去做。"我是代表罗马的政权，我的兵士绝对服从我个命令。你也是如此代表至尊上帝的威权；一切受造之物都服从你的吩咐。你若能命令疾病退去，疾病自必遵从，你若吩咐天上的使者。他们就必行使医治之能。只要你说一句话，我的仆人就必好了。*{DA 316.2}*

"耶稣听见这话，就希奇他，转身对跟随的众人说：我告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中我也没有遇见过。"祂又对百夫长说："你回去吧，照你的信心，给你成全了。那时，他的仆人就好了。"*{DA 316.3}*

那些在基督面前介绍百夫长的犹太长老们，就此显明他们多么缺少福音的精神啊！他们没有认识到，我们领受上帝恩典的理由，就是我们迫切的需要。他们反而带着自以为义的精神，称赞百夫长，因为他曾优待"我们的百姓。"但是百夫长却说，自己是"不配的。"他的心已受了基督恩典的感动。他看到自己不配，可是他不怕去求帮助。他不信赖自己的良善。他本身迫切的需要就是他求助的理由。他的信心，认定了基督的真身份。他不但信祂是善于行神迹的一位，

并且信祂是人类的良友和救主。{DA 316.4}

每一个罪人都可以这样来就基督。“祂便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照祂的怜悯”（多 3:5）。当撒但来对你说，你是个罪人，不能希望到上帝那里领受恩惠之时，你可以告诉他，基督到世上来，就是拯救罪人的。我们本没有什么足以取得上帝喜悦的地方，但我们现在并永远所能提出的恳求，乃是我们所处山穷水尽，走投无路的境遇。这种境遇非有上帝救赎大能的帮助不可。我们即将一切信赖自己的心完全丢开，就可以望着髑髅地的十字架说：

“手中毫无赎罪价，”

“只靠主的十字架。”{DA 317.1}

关于弥赛亚的工作，犹太人从小就受了教育。先祖和先知受灵感时所发的言论，献祭礼节所预表的教训，都是属于他们的。但他们不顾真光，如今竟看不出耶稣有什么可羡慕的地方。但是那百夫长，生在异教之邦，在罗马帝国拜偶像的社会中受教育，又受了军事的训练，他的环境和教育明显地不容他有什么属灵的生活。再加上犹太人排斥罗马人，罗马人轻视犹太人的影响。这个人居然能认识亚伯拉罕的子孙所看不到的真理。他并没有等待要看犹太人自己是否接受那自称为他们弥赛亚的主。那“照亮一切生在世上的人”的真光（约 1:9）照到他身上时，他虽然相隔很远，却认识了上帝儿子的荣光。{DA 317.2}

对于耶稣，这真是福音在外邦人中所要成就之工的一个先兆。祂快乐地展望到将来万国万民聚集在祂国度中的日子。祂十分忧愁地向犹太人描述他们拒绝恩典的结局：“我又告诉你们，从东到西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各，一同坐席，惟有本国的子民，竟被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了。”哀哉，现在不知有多少人还在预备遭受这同样不幸的失望呢！在异邦黑暗之地，有人接受祂的恩典，而素称为基督教国家里的人，正不

知有多少受了真光的照耀，反而置之不顾呢。*{DA 317.3}*

离迦百农外六十多里路的高原上，有一座村庄名叫拿因，居高临下，俯瞰宽广美丽的耶斯列平原。耶稣就向那里走去。许多门徒和其他的人都跟着祂。沿路又有人前来要听祂仁慈怜悯的话，把患病的人带来求祂医治，并且时刻希望这一位掌握奇能的耶稣，会宣布自己为以色列的王。于是众人接踵而来。他们都带着愉快和期望的心情，跟随耶稣走在石路上，向这山村的门走去。*{DA 318.1}*

他们走近村子时，看见一队送殡的人正从那里出来，忧伤而缓慢地走向坟地。在前面抬着的担架上放着尸体。周围便是送殡的人。恸哭之声，上达云霄。全村的人似乎都集合来凭吊死者，并慰问悲伤的家属。*{DA 318.2}*

这是一幅足以引起同情的景象。死者是一个独子，而他的母亲又是一位寡妇。这个孤苦的妇人所送到坟地去的，乃是她此生唯一的依靠和安慰。“主看见那寡妇就怜悯她。”她一面哭，一面走，并没有注意主在那里。于是主走近她身旁，轻轻地对她说：“不要哭。”耶稣行将使她的忧伤变为喜乐，但祂总忍不住说了这一句温慈同情的话。*{DA 318.3}*

耶稣“进前按着杠。”祂即使与死亡接触，也不致于沾染污秽。抬担架的人站住了。送殡者的哀哭也停止了。跟随耶稣的人群和送殡的行列，都来围在担架左右，在绝望中似乎看到一线希望。在他们中间有一位曾经驱除疾病，战胜魔鬼，死亡可能也在祂支配之下吗？*{DA 318.4}*

“少年人，我吩咐你起来！”耶稣说这句话的声音是清楚而带有权威的，一直透入死人的耳鼓。那少年人睁开了眼睛。耶稣就拉着他的手，扶他起来。他一起来，就看见那曾在他旁边哀哭的母亲，于是母子惊喜交集，彼此抱着不放。周围的人群，都目瞪口呆地默默望着他们。“众人都惊奇。”他们安静地肃立片时，犹如站在上帝面前一样。然后他们“归荣耀与上帝说：有大先知在我们中间兴

起来了。又说：上帝眷顾了祂的百姓。”送殡的行列变成了凯旋的队伍，回到拿因。“祂这事的风声就传遍了犹太和周围地方。”*{DA 318.5}*

在拿因村口站在那个悲伤的母亲旁边的耶稣，如今也陪伴每一个在棺木旁边哀哭的人。祂对我们的悲伤极表同情。祂那颗爱人怜恤的心，是一颗仁慈不变的心。祂那叫死人复活的话，现在并不比祂对拿因少年说的时候减少效力。祂说：“天上地下所有的权柄都赐给我了”（太 28:18）。这个权柄绝不会随岁月而消逝，也不会因祂丰满盈溢的恩典不住地倾赐而耗尽。对于一切信赖祂的人，今日祂依然是一位活的救主。*{DA 319.1}*

耶稣把儿子交还给母亲时，就将她的忧伤转为喜乐。然而那少年人只不过重新得到了属世的生命，来忍受人间的烦恼、劳苦和危险，还得再在死亡的权势下经过。但耶稣以一种含着无限希望的信息，来安慰我们因亲友去世而有的忧伤。祂说：“我曾死过，现在又活了，直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。”“儿女既同有血肉之体，祂也照样亲自成了血肉之体，特要借着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人”（启 1:18；来 2:14,15）。*{DA 320.1}*

上帝的儿子吩咐死人复活时，撒但不能把他们扣留在他的掌握中。他也不能把一个因信而领受基督大能之道的人，扣留在属灵的死亡中。上帝正在对一切死在罪中的人说：“你这睡着的人，当醒过来，从死里复活”（弗 5:14）。这话就是永生。上帝的话从前怎样使世上第一个人得着生命，现在也照样使我们得着生命。基督的话——“少年人，我吩咐你起来”——怎样使拿因的少年重得生命。照样，祂的话——“你这睡着的人，当……从死里复活”——对于接受的人也是生命。上帝“救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到祂爱子的国里”（西 1:13）。这一切都是在祂的话中赐给我们的。我们只要接受祂的话，就必得救。*{DA 320.2}*

“叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。”“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响，那在基督里死了的人必先复活，以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在”（罗 8:11；帖前 4:16,17）。这就是主嘱咐我们用来彼此劝慰的话。*{DA 320.3}*

33

谁是我的弟兄?

（根据太 12:22-50；可 3:20-35）

约瑟的几个儿子很不同情耶稣的工作。那些有关耶稣生活和工做的消息，传到他们耳中，使他们十分惊讶仓惶。他们听说祂常常整夜祷告，白天又有成大群的人围绕着祂，自己连吃饭的工夫也没有。耶稣的朋友觉得祂这样不停地操劳，势必要精疲力竭。他们又不了解祂对于法利赛人的态度，有些人则怕祂的理智即将失常。*{DA 321.1}*

耶稣的弟兄们听见了这一切，以及法利赛人控告祂借着撒但的势力赶鬼的事，他们深深地感觉自己因与耶稣有血亲关系而受的耻辱。他们知道耶稣的言语和作为已引起何等的骚扰，所以不但对于祂那大胆率直的话表示惊慌，而且因为祂指斥文士和法利赛人而心中愤怒。他们决定要用说服或强制的手段令祂停止这种工做的方式。他们又劝说马利亚与他们合作，以为耶稣既敬爱母亲，他们或能劝祂更加谨慎从事。*{DA 321.2}*

前此，耶稣正行了一次神迹，医好一个被鬼附着又瞎又哑的人。法利赛人又控告说：“祂是靠着鬼王赶鬼”（太 9:34）。基督清楚地告诉他们，他们把圣灵的工作归诸撒但，就是使自己与赐福的泉

源断绝。那些不辨识耶稣神圣的品德，而曾在言语上干犯祂的人，还可以得蒙赦免，因为圣灵或能使他们看出自己的错误而悔改。人无论犯什么罪，只要他悔改相信，他的罪就在基督的血中洗除了。但是那拒绝圣灵工做的人，就是置身于悔改和信心所达不到的地步。上帝差圣灵在人心上作工。当人故意拒绝圣灵，说圣灵是由撒但而来的时候，这就自己切断了上帝与他们交通的孔道。人若拒绝圣灵到底，上帝就不能再为他做什么了。*{DA 321.3}*

那些听到耶稣这个警告的法利赛人，连自己也不相信他们控告耶稣的话。在那些权贵们中没有一个不觉得受救主吸引的。他们心中都已听见圣灵的声音，宣称基督是以色列的受膏者，并力劝他们作祂的门徒。在祂的圣容之前，他们也曾觉察自己的污秽不洁，也曾渴望他们自己所不能造就的公义。但在拒绝了基督之后，再接受祂为弥赛亚，未免太难为情了。他们既踏上不信的路，高傲的心就不容他们承认自己的错。他们为要避免承认真理，竟千方百计地想用强暴来抗拒救主的教训。耶稣能力和慈爱的明证使他们恼羞成怒。他们不能阻止救主行奇事，不能叫祂闭口不教训人，只有尽力诬蔑祂的为人，歪曲祂的言论。然而上帝使人知罪的灵，仍旧紧随他们。他们为要抗拒祂的力量，就不得不在心中树立许多壁垒。那能运行在人心上的最大力量，正在与他们相争，无奈他们不肯屈服。*{DA 322.1}*

使人眼瞎心硬的不是上帝。祂赐真光纠正人的错误，领导他们走在安全的路上。人拒绝了这光才会瞎了眼睛，硬了心肠。这个过程往往是逐渐而几乎不知不觉的。真光是由圣经，或上帝的仆人，或上帝圣灵直接的能力而来到人心里的。但人得见一线真光而置之不理，他的属灵知觉就麻木了一部分。当第二次真光显现时，便不能像第一次那样辨识清楚了。于是黑暗逐渐得势，终致心灵成了黑夜。当时犹太领袖们的情况正是如此。他们虽然确信基督有上帝的能力，但为要抗拒真理，就把圣灵的工作归诸撒但。他们这样行，是故意采取欺骗的手段。他们投降撒但，从此就受撒但权力的管辖了。*{DA 322.2}*

基督警戒人不要干犯圣灵，紧接着又劝人不要说闲话和恶言。言为心声，“心里所充满的，口里就说出来。”可是言语不但表现品格，而且有左右品格的力量。人是会受自己言语影响的。人往往因一时情感的冲动，受了撒但的怂恿，就说出自己并不相信的嫉妒，恶意或猜疑的话来。然而他们的言语会影响他们的思想。他们为自己的言语所欺，竟把在撒但唆使之下所说的话信以为真了。他们一经发表了意见或者决定，往往为傲心所阻，不肯收回，并想证明自己有理，终至确信自己是不错的了。说怀疑的话是危险的。对上帝的真光表示怀疑或批评也是危险的。信口开河和非礼批评的习惯足使品格受其影响，养成倨傲不恭和猜疑不信的性情。有不少放纵这种习惯的人，蹈于危险而不自知。久而久之竟到了批评并拒绝圣灵工做的地步。耶稣说：“凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来。因为要凭你的活，定你为义，也要凭你的话，定你有罪。”*{DA 323.1}*

于是耶稣对于那些受祂感动乐于听祂的话，而尚未献身给圣灵居住的人，也加上几句警告的话。一个人的灭亡，不单是由于抗拒圣灵，也是由于自己的疏忽。耶稣说：“污鬼离了人身，就在无水之地，过来过去，寻求安歇之处，却寻不着。于是说，我要回到我所出来的屋里去。到了，就看见里面空闲，打扫干净，修饰好了。便去另带了七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那里。”*{DA 323.2}*

当基督在世的时候，有许多人像今日一样，似乎一时脱离了撒但的管辖。由于上帝的恩典，他们得以从那些控制他们心灵的污鬼权下释放出来。他们在上帝的爱里喜乐；但像基督在比喻中所讲撒在石头地上的种子，他们并没有住在祂的爱中。他们没有天天献身与上帝，以致基督得以住在他们心中。及至先前的污鬼“带了七个比自己更恶的鬼”卷土重来时，他们就完全被罪恶的势力所控制了。*{DA 323.3}*

当人投靠基督时，就有新的能力支配他的新心，使他起了一种绝非自己所能成就的改变。这改变是一种超自然的工作，使人本性

上有了超自然的成分。人投靠了基督，便成了基督在叛逆世界上所设置的堡垒。除祂自己以外，祂不容许有别的权威存在。像这样由上天权势所保护的人是撒但所攻不破的。我们若不确实地让基督管理，就必被那恶者所控制。如今有两大势力，正在争夺世界的主权。我们势必受二者之一的管辖。我们若要受黑暗之国的管辖，就无须故意如此选择，只要疏忽与光明之国携手就够了。我们若不与天庭合作，撒但就必又占据我们的心作他的住所。我们因信基督的义而有基督住在心里，这是抵抗罪恶的唯一保障。我们若不与上帝有密切的联系，就不能抵御专爱自己，放纵私欲和罪的诱惑所产生的不良影响。我们也许可以除掉许多恶习，也可以暂时与撒但绝交。可是我们若不时刻献身与上帝，因而与祂有一种牢不可破的关系，就必被撒但所胜。我们若不亲自认识基督，与祂不断地来往，就必处在仇敌的权下，终究必照着他所吩咐的去行。*{DA 324.1}*

耶稣说："那人末后的景况，比先前更不好了。这邪恶的世代，也要如此。"人心地的刚硬，再没比那些轻视慈爱的邀请和干犯施恩的圣灵的人更甚了。干犯圣灵最通常的表现，就是顽固地蔑视上天叫人悔改的呼声。拒绝基督的每一步，就是走向拒绝救恩和干犯圣灵的一步。*{DA 324.2}*

犹太人拒绝基督，就犯了那不可赦免的罪。我们由于拒绝慈爱的邀请，也会铸成同样的大错。当我们不肯听从基督所委派的使者，反而听从那想要引人离弃基督的撒但使者时，我们就是侮辱了生命之君，是在撒但的会中和宇宙前羞辱基督。人既然这样做，就不能得到希望或赦免，终必丧失一切愿与上帝和好的心意。*{DA 324.3}*

耶稣还在教训人的时候，祂的门徒来报信说，祂母亲和他弟兄站在外边要与祂说话。耶稣知道他们的心事，就"回答那人说：谁是我的母亲。谁是我的弟兄？就伸手指着门徒说：看哪，我的母亲，我的弟兄。凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄，姐妹和母亲了。"*{DA 325.1}*

凡因信而愿意接受基督的人，都与祂有一种比人间亲属更密切的关系。他们与祂合而为一，正像祂与父合而为一。祂的母亲相信并实行祂的话，则她与他的关系，就必尘世母子关系更为亲近，并有拯救的功能。耶稣的弟兄若不接受祂为他们个人的救主，那么他们虽与祂有弟兄的关系，也得不到什么益处。*{DA 325.2}*

如果基督属世的亲属，相信祂是从天上来的，并与祂同作上帝的工，那么基督将得到何等的帮助啊！他们的不信在耶稣地上的生活上投下一片黑影。这就是祂为我们人类所喝苦杯中的一口苦汁。*{DA 325.3}*

人心对福音所怀的敌意，是上帝的儿子所深深感觉得到的。最使祂痛心的，就是祂自己家中也有这种现象。祂自己心中充满仁爱，并体会家庭关系的亲切。可是祂的弟兄则要祂依从他们的主张。但这样行就与祂神圣的使命完全相违。他们认为耶稣需要他们的指教。他们用自己世俗的眼光来评判祂，认为祂只要说文士和法利赛人中意的话，就可避免祂的言语所惹起的不愉快的争论。耶稣自称有神圣的威权，又在拉比面前斥责他们的罪恶，他们就认为祂是精神错乱了。他们知道法利赛人是在寻找把柄要控告祂。他们也觉得耶稣确已给了他们充分的把柄。*{DA 326.1}*

他们所用短短的尺度，怎能测量基督所要成全的使命呢。故此他们不能在祂的试炼中与祂表同情。他们那粗鲁无情的话，显明他们未曾确实认识耶稣的品格，也没有辨明祂人性与神性的融合。他们常见祂满脸愁容，可是他们在态度和言语上，非但没有安慰祂，反而伤了祂的心。祂那敏感的天性受了创痛；祂的动机被人误会；祂的工作不为人所了解。*{DA 326.2}*

耶稣的弟兄往往提出法利赛人那种陈旧不堪的哲学，以为自己可以教训那明白一切真理，并洞悉一切奥秘的主。他们任意否定，自己所不明白的事物。他们的责难使耶稣听了觉得扎心刺骨，烦闷苦痛。他们自称信仰上帝，以为自己是在维护上帝，但上帝成了肉

身住在他们中间，他们倒不认识。{DA 326.3}

这些事使耶稣所走的路荆棘丛生。祂在自己家中受尽误会和曲解，非常痛苦，以致祂来到一个没有这种情形的地方，就觉得满心轻松。有一户人家，是祂所喜欢去的，这就是拉撒路、马利亚和马大的家，因为在那具有信心和爱心的气氛中，祂的精神得着了安息。然而在地上没有一个人能体会到祂神圣的使命，或明白祂为人类所挑的重担。往往祂只有在独自与天父交通时，才能获得安舒。{DA 326.4}

那些蒙召为基督受苦，甚至在自己家里也遭受误会和猜忌的人，若想到耶稣也曾忍受同样的苦，就可得着安慰。主向这样的人动了慈心。祂嘱咐他们以祂为知己，学祂的样式与天父交通，从中获得安息。{DA 327.1}

凡接受基督为自己救主的人，必不致被撇下为孤儿，独自应付人生的考验。基督接受他们为天上家庭的成员。祂嘱咐他们称祂的天父为他们的父。他们是上帝的子女，是上帝所疼爱的，与上帝有最密切、最永久的关系。上帝对于他们有无限的温柔和慈爱，与地上的父母对于软弱无助的婴儿所有的怜爱相比，真是有霄壤之别。{DA 327.2}

论到基督与祂子民的关系，在上帝为古时以色列人所定的律法中，有一个美妙的例证。当一个希伯来人因为贫穷，不得已变卖祖传的产业，或卖身为奴时，赎回他和他产业的责任，就落在他至近的亲属身上。照样，赎回我们和我们因罪而丧失之产业的责任，就落在我们“本家的近支”基督身上（利 25:25,47-49；得 2:20）。祂为要救赎我们，才成了我们的亲人。我们的救主比父亲、母亲、兄弟、朋友、爱人更亲。祂说：“你不要害怕，因为我救赎了你，我曾题你的名召你，你是属我的。因我看你为宝为尊，又因我爱你，所以我使人代替你，使列邦人替换你的生命”（赛 43:1,4）。{DA 327.3}

基督爱那些环绕祂宝座的天使，但祂为什么用那么大的爱爱我们呢？我们不能明白其中的理由。但我们在自己的经验上可以确知祂是爱我们的。如果我们与基督实在有亲属的关系，就应当如何亲切地关怀我们在主里的弟兄姐妹啊！我们岂不应当很快地看出我们与上帝的关系所附带的责任吗？我们既被接纳为上帝家里的人，岂不应当尊敬我们的父和我们的亲属吗？ *{DA 327.4}*

34

救主的邀请

（根据太 11:28-30）

“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”*{DA 328.1}*

这几句安慰的话，是耶稣对跟从祂的众人说的。救主曾说，人只有借着祂，才能认识上帝。论到祂的门徒，祂也说过，他们已经得到有关天上事物的知识。然而祂没有使任何人感觉，他们是得不到祂照顾和爱护的。凡劳苦担重担的，都可以到祂那里来。*{DA 328.2}*

文士和拉比们虽然拘守宗教形式，心中却感到一种非忏悔的仪式所能满足的需要。税吏和罪人沉溺于红尘和声色，表面上虽然装作如意，但心里总是疑惧交加。耶稣看到许多意志困窘，心怀重忧，以及在世俗的享乐中想求心灵满足的人，便请他们都到祂那里得安息。*{DA 328.3}*

祂很仁慈地劝那些劳苦的人说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得享安息。”*{DA 328.4}*

基督这几句话是对每一个人说的。不论世人有没有感觉到，他

们都是劳苦担重担的，肩上都压着一个惟有基督能卸除的重担。我们最沉重的担子，就是罪的重担。若让我们自己一直担下去，势必把我们压倒。幸亏那无罪的一位，已经做了我们的替身。“耶和华使我们众人的罪孽都归在祂身上”（赛 53:6）。祂已背负了我们的罪担。祂必从我们疲劳的肩上提去所有的重负，给我们安息。我们挂虑和忧愁的重担，祂也替我们担当。祂请我们把一切的忧虑卸给祂，因为祂常常把我们放在祂心上。*{DA 328.5}*

我们人类的长兄，现今坐在永生上帝宝座旁边。祂垂顾每一个转脸仰望祂为救主的人。祂从肉身的经历中深知人类的弱点在哪里，知道我们的需要是什么，也知道我们所受试探的力量主要在哪里，因为祂曾“凡事受过试探，与我们一样，只是祂没有犯罪”（来 4:15）。你这战战兢兢的上帝儿女啊，如今祂正在垂念你。你受试探吗？祂必拯救你。你软弱吗？祂必加给你力量。你愚昧无知吗？祂必光照你。你受了创伤吗？祂必医治你。上帝“数点星宿的数目，”但也“医好伤心的人，裹好他们的伤处”（诗 147:4,3）。祂的呼召乃是“到我这里来。”不论你有什么忧虑和试炼，尽可以将你的事摆在主面前。主必振奋你的精神，使你能坚持下去。祂必为你开路，使你得以脱离窘迫和艰难的处境。你越感到自己的软弱和无能，就越可以因主的力量而变为坚强。你的担子越重，你把它卸给救主之后，所得的安息则越觉可贵。基督所赐的安息是有条件的，但这些条件祂都清楚地说明了，而且是人人所能做到的。祂告诉我们获得祂安息的正确方法。*{DA 329.1}*

耶稣说：“你们当负我的轭。”轭是服务的工具。人把轭放在牛身上叫它作工，牛也必须有轭，工作方能有效。基督用这比喻教训我们，我们在世上生存一天，上帝就要我们服务一天。我们当负祂的轭，以便成为祂的同工。*{DA 329.2}*

那使人肩负工做的轭乃是上帝的律法。这伟大之爱的律法，就是那先在伊甸园中启示，后在西奈山上颁布，而如今新约时代写在

心版上的律法。它使为主作工的人服从上帝的旨意。如果我们随心所欲，照着自己的意思行事，我们势必归入撒但的队伍，养成他的性情。因此上帝把我们圈在祂的旨意之内。祂的旨意是崇高尊贵，令人向上的。祂要我们耐心而审慎地负起服务的责任。基督自己已在肉身上肩负服务的轭。祂说："我的上帝啊！我愿意照你的旨意行，你的律法在我心里"（诗 40:8）。"我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行"（约 6:38）。耶稣到地上来受苦舍身，乃是因为爱上帝，热心求上帝的荣耀和怜爱堕落的人类。这是祂人生的原动力。祂劝我们也采用这个原则。*{DA 329.3}*

现今有许多人，因为想达到世界的标准，就思虑烦扰，精神痛苦。他们拣选了属世的工作，接受了世俗的忧虑，染上了世俗的风气。于是他们的品格受了毁伤，人生成了烦恼。他们又因为要满足自私的野心和红尘的欲望，竟不惜违背良心，为自己加添了悔恨的重担。那种不间断的忧虑，简直把他们一生的精力消耗殆尽了。我们的主希望他们卸下这个奴役他们的轭，并请他们接受祂的轭。祂说："我的轭是容易的，我的担子是轻省的。"祂嘱咐他们先求上帝的国和祂的义，并应许他们说，他们今生所需的一切，都必加给他们。忧虑是盲目的，不能看明未来的事，惟有耶稣能从起初看到末后。在每一个困难中，祂都有解救的办法。我们的天父有成千种方法来帮助我们，是我们所不知道的。凡以上帝的工作和尊荣为首要的人，必能看见困难消散，脚前现出一条康庄大道。*{DA 330.1}*

耶稣说："你们要学我的样式，"因为"我心里柔和谦卑……这样你们……就必得享安息。"我们必须进基督的学校，学柔和谦卑的样式。救赎之道，就是训练人进天国的课程。这一种训练令人认识基督，摆脱那从黑暗之君的学校里所得到的思想，习惯和行为。人的心灵必须从一切反对效忠于上帝的势力中拯救出来。*{DA 330.2}*

基督的内心，是与上帝完全和谐的，所以祂有完全的平安。祂

从来不因人的称赞而得意，也不因人的责难而沮丧。在最强烈的反对和最残酷的待遇之下，祂仍是刚强壮胆。但有许多自称是基督徒的人，因为不敢信赖上帝，心中就时常焦虑愁烦。他们不把身心完全献给上帝，惟恐奉献之后，所牵连的责任太多了。然而他们若不这样献身，就必得不到安宁。*{DA 330.3}*

使人得不到平安的，乃是专爱自己的心。我们若是从上头生的，就必以耶稣的心为心。耶稣的心曾使祂自己卑微，以致我们可以得救。我们有了这样的心，就不会追求最高的地位，却要喜欢坐在耶稣脚前，学祂的样式。我们须要明白，我们工做的价值，并不在乎世上的夸张喧嚷，或凭自己的能力进行活动，大发热心。我们工做的价值，乃是根据圣灵浇灌的多少而决定的。信靠上帝，足使我们的意志更为圣洁。这样，我们能常存忍耐，保全心灵。*{DA 330.4}*

人把轭放在牛身上，就是要帮助它进行工作，减轻它的重负。基督的轭也是如此。当我们的意志完全符合上帝的旨意，并用祂的恩赐去为人造福时，我们就会发觉人生的担子是轻省的。那遵照上帝的诫命去行的人，就是与基督同行的，内心就在基督的爱中得享安息。摩西曾祈求上帝说："求你将你的道指示我，使我可以认识你。"上帝回答说："我必亲自和你同去，使你得安息。"上帝又借着祂的先知对我们说："耶和华如此说：你们当站在路上察看，访问古道，那是善道，便行在其间。这样，你们心里必得安息"（出 33:13,14；耶 6:16）。祂又说："甚愿你素来听从我的命令，你的平安就如河水，你的公义就如海浪"（赛 48:18）。*{DA 331.1}*

凡相信基督的话，把心灵交给祂保守，并照祂吩咐去做的人，必得平安和康宁。有耶稣与他们同在，使他们快乐，世上就没有什么能叫他们忧愁了。在完全的顺服中有完全的安息。经上说："坚心依赖你的，你必保守他十分平安，因为他倚靠你"（赛 26:3）。我们的人生或许似乎凌乱不堪，但当我们将自己交托给智慧的大师之时，祂必为我们造成一种足以荣耀祂的人生和品格。而且那能以

彰显基督荣耀的品格，必得进入上帝的乐园。将来必有一群新造的人，穿着白衣与基督同行，因为他们是配得的啊！ *{DA 331.2}*

当我们借着耶稣而进入安息时，天国就开始了。耶稣既然说：来！学我的样式。我们就要接受祂的邀请。在我们来就耶稣的时候，永生便开始了。人借着基督而不断地就近上帝，这就是天国。我们在这种天国的福乐中越久，上帝向我们显现的荣耀就越多。我们越清楚地认识上帝，我们就越有幸福。当我们在今生与耶稣同行时，就能被祂的爱所充满，并因祂与我们同在而心满意足。凡是血肉之体所当得起的，我们在今生都能领受。但这与来生的福乐相比，又算得什么呢？“他们在上帝宝座前，昼夜在他殿中侍奉祂，坐宝座的要用帐幕覆庇他们。他们不再饥，不再渴；日头和炎热，也必不伤害他们。因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源，上帝也必擦去他们一切的眼泪”（启 7:15-17）。*{DA 331.3}*

35

“住了吧，静了吧”

（根据太 8:23,34；可 4:35-41；5:1-20；路 8:22-39）

耶稣才过了繁忙的一天。这一天祂在加利利海边讲了最初的几个比喻，又用众人所熟悉的实例，向他们解释祂国度的性质和建立的方式。祂把自己的工作，比作撒种之人的工作，把天国的发展比作芥菜种的生长和酵母在面团中所发生的作用。祂又用稗子和撒网的比喻来描写义人和恶人最后的分别。祂所教训的真理非常可贵，已通过隐藏的财宝和重价的珍珠说明出来。祂又在家主的比喻中教导门徒应当如何作祂的代表，为祂效力。*{DA 333.1}*

耶稣整天讲道医病，到了傍晚，众人仍然围着祂。祂天天这样为他们服务，难得为自己留下吃饭和休息的时间。法利赛人不断地用恶意的批评和侮蔑来纠缠祂，使祂的工作格外艰苦。如今到了日暮，耶稣实在疲倦不堪，就决意到湖的对岸找个幽静之处去休息一下。*{DA 333.2}*

革尼撒勒的东岸，不是无人居住的，因为沿湖各处都有村镇，但与西岸相比，就显得荒凉冷落多了。那里的居民中，犹太人少而异邦人多，与加利利地少有来往。这正是耶稣所要找的僻静之所，于是祂叫门徒们陪祂同去。*{DA 333.3}*

耶稣遣散众人之后，门徒就“请祂上船，急忙开船”。然而他们并不能单独离开，因为靠岸还有别的渔船，许多跟着耶稣的人就上了这些船，仍然热切地要见祂，听祂讲论。{DA 334.1}

这时候救主才摆脱了众人的拥挤，但是因为过于疲乏饥饿，就在船尾躺下睡着了。那天晚上，本来是天朗气清，波浪平静，不料乌云四合，狂风疾至，湖面就起了猛烈的风暴。{DA 334.2}

那时太阳早已落山，黑夜笼罩在怒涛翻腾的海上。那被狂风激起的怒涛，猛烈地冲击着门徒的船，竟有把船吞下之势。那些强壮的渔夫从小就在湖上度日，常安全地驾驶着他们的船只经过多少次的风浪。可是如今他们实在技穷力尽了。他们在暴风的控制之下毫无办法，眼看着船里的水渐渐多起来，就觉得没有什么希望了。{DA 334.3}

他们只顾救自己的命，竟忘了耶稣还在船上。现在自己的努力一无所成，生命岌岌可危，他们才想起是谁吩咐他们开船过海的。他们唯一的希望乃是耶稣。他们在危急绝望之时呼叫：“夫子！夫子！”但是深沉的黑暗使他们看不见耶稣。暴风的呼啸掩没了他们的声音。他们听不到回答，疑惧交加。耶稣已丢弃了他们吗？那曾制服疾病和鬼魔，连死亡也能战胜的主，现在竟不能救自己的门徒吗？祂在他们遭难时竟不顾他们吗？{DA 334.4}

他们再呼叫耶稣，但除了狂风的怒吼，没有别的回音。他们的船已开始下沉，眼看再过片刻，他们就必惨遭灭顶了。{DA 334.5}

忽然，一道电光透过黑暗。他们看见耶稣安然地睡在那里，不为风浪的骚扰所动。他们惊奇而绝望地喊着说：“夫子！我们丧命，你不顾吗？”他们遭遇危险，与死亡挣扎时，祂怎么睡得这样香甜呢？{DA 334.6}

门徒的呼叫把耶稣喊醒了。闪电的光照着耶稣。他们就看见他脸上有上天的平安。从祂的目光中，他们看出那忘我而亲切的爱。于是他们的内心转向祂，并呼求说：“主啊！救我们，我们丧命

啦！”*{DA 335.1}*

从来没有一个人发出这样的呼求而不蒙垂听的。正当门徒拿着橹预备作最后的努力时，耶稣起来了。祂站在门徒中间。那时暴风未息，怒涛仍不住地向着他们袭来，闪电照亮祂的面容。祂举起祂那只常行善事的手，并对汹涌的海浪说：“住了吧，静了吧！”*{DA 335.2}*

狂风止息了，波浪平静了。黑云消散，众星出现。小船在平静的海面上荡漾着。于是耶稣转过身来，忧愁地对门徒说：“为什么胆怯？你们没有信心吗？”*{DA 335.3}*

门徒默不作声，连彼得也没有敢发表心中的惊愕。那些跟着耶稣的船，也曾遭遇到与门徒同样的危险。船上的人也曾大大惊慌失望，但耶稣的命令使动荡变为宁静。暴风和怒涛曾把船只聚拢在一起，所以大家都看见了耶稣所行的神迹。在暴风之后的宁静中，方才的惧怕他们都忘记了。众人彼此低声细语地问道：“这人到底是谁，连风和海也听从祂了？”*{DA 335.4}*

耶稣被唤醒过来应付暴风时，祂心中是十分平安的。祂在言语或态度上，毫无惧怕的表示，因为祂心里根本不知惧怕。但是祂的把握，并不在乎自己具有全能的力量，也不是因自己是天、地、海的主而镇静。这个权柄祂已经放下了。祂说：“我凭着自己不能做什么”（约 5:30）。祂所依仗的乃是父的权能。祂因信上帝的慈爱和眷顾而依靠祂。那一句平静风浪的话所有的能力就是上帝的能力。*{DA 336.1}*

耶稣怎样因信依靠天父的保护，我们也当如此依赖救主的眷顾。如果门徒信靠祂，他们就可蒙保守得平安。他们在危险中的惧怕显明他们的不信。他们努力想救自己的时候，就把耶稣忘掉了；而且惟有在依靠自己到了绝望的地步而转向耶稣时，祂才能帮助他们。*{DA 336.2}*

我们岂不常有门徒的这种经历吗？当试探的风暴兴起，强烈的闪电射来，汹涌的浪涛漫过我们时，我们竟独自挣扎，忘记有一位

能帮助我们的主。我们常靠自己的力量，直到希望断绝，万死一生的地步，那时我们才想起耶稣。虽然如此，只要我们求祂搭救，总不致于徒然。祂虽然忧伤地责备我们的不信和自恃，但总会赐给我们所需要的帮助。无论在地上或海上，若有救主在我们心里，就不必惧怕。我们对于救赎主若有活泼的信心，这信心就能使人生的苦海风平浪静，并能照着上主所看为最妙的方法，救我们脱离危险。*{DA 336.3}*

救主平静风浪的神迹，含有另一个属灵的教训。经上说：“恶人好像翻腾的海，不得平静。……我的上帝说，恶人必不得平安”（赛 57:20,21）。每一个人的经验都证实了这句话的真理。罪已经破坏了我们的平安。我们若不将自己制伏，就得不到平安。我们心里猖狂的情欲，不是人的力量所能管束的。我们对它毫无办法，正如门徒不能平息怒吼的风暴一样。但是那用一句话平静加利利海的主，已经向每一个人的心灵发出赐平安的话。不管暴风多么凶猛，凡向耶稣呼求“主啊！救我们”的人，必蒙拯救。祂那使人与上帝和好的恩典，必平静情欲的冲动，人的心灵就在祂的爱中安息了。“祂使狂风止息，波浪就平静。风息浪静，他们便欢喜，祂就引他们到所愿去的海口”（诗 107:29,30）。“我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督，得与上帝相和，”“公义的果效，必是平安；公义的效验，必是平稳，直到永远”（罗 5:1；赛 32:17）。*{DA 336.4}*

救主和祂的同伴们一早靠了海岸。清晨的曙光似乎带来了平安的福惠，照在海面和大地之上。岂知他们一上岸，就看见了比海里风浪更为可怕的景象。两个疯子从坟场藏身的地方向他们冲来，好像要把他们撕得稀烂。这两个疯子带着他们逃脱捆锁时所挣断的铁链。他们曾用锋利的石头割破了自己，身上鲜血淋淋。从他们那纠结的长发下面，瞪着两个眼睛。人的形状似乎已被附在他们身上的鬼完全消灭了。他们的样子简直是野兽，而不是人了。*{DA 337.1}*

门徒和同行的人大为惊惶，转身逃跑。但他们不久发觉耶稣没

有和他们在一起，就转过来找祂。耶稣仍站在原来的地方。那曾平静风浪，又曾亲自与撒但交锋而战胜他的主，并不会在这些鬼魔面前逃跑。当那两个张牙舞爪，口吐白沫的疯子来到祂面前时，耶稣举起那只平静风浪的手，他们就不敢越过雷池一步，只得站在祂面前咆哮怒吼，无可奈何。*{DA 337.2}*

耶稣用权柄吩咐污鬼从疯子身上出来。祂的话深入这两个可怜的人黑暗的心里。他们在朦胧中似乎觉得身边有一位能救他们脱离残害他们的鬼魔。于是他们跪在救主的脚前拜祂。但当他们要开口求祂怜悯之时，污鬼却借着他们的口大呼大叫说：“至高上帝的儿子耶稣，我与你有什么相干，求你不要叫我受苦。”*{DA 337.3}*

耶稣问他说：“你名叫什么？”他回答说：“我名叫群，因为我们多的缘故。”污鬼利用所附的人为媒介，央求耶稣不要驱逐他们离开那地。在附近的山坡上，有一群猪在吃食。鬼求耶稣让他们进入猪群里去，耶稣就准了他们。那群猪立刻就大起恐慌，闯下山崖，站不住脚，都投在海里淹死了。*{DA 338.1}*

同时，那曾被鬼附着的人，身上起了神奇的变化。光明射入了他们的心。他们的眼中放出理性的光彩。那久已变成撒但形像的面目，忽然变为温驯了；他们血迹斑斑的手静止下来了，而且他们用欢乐的声音颂赞上帝救了他们。*{DA 338.2}*

放猪的人从山崖上目睹这一切，于是急忙去将这事报告给他们的主人和其他的人。那一带地方的居民，存着惊奇和惧怕的心，都蜂拥着来见耶稣。那两个被鬼附着的人，曾是当地的大患。他们所在的地方，没有人能安全地经过，因为他们常以鬼魔那样的残暴，袭击每一个过路的人。现在这两个人已经穿上衣服，恢复了理智的常态，坐在耶稣脚前，听祂讲论，并颂赞治好他们的主。可是当地的民众见了这神奇的景象并没有表示庆幸。他们对于猪群的损失，反看得比两个人从撒但手里得救更为重要。*{DA 338.3}*

耶稣让猪群的主人遭受损失，原是为怜恤他们。他们专顾地上的事，而不顾属灵生活的利益。耶稣要唤醒他们自私麻木的迷梦，使他们可以领受祂的恩典。不料，他们却因痛惜物质上的损失，心中悲愤，竟致瞎了眼睛，看不出救主的慈爱。{DA 338.4}

救主所显示超自然的能力，反使民众起迷信的念头，并生恐惧的心理。他们惟恐这个生客来了，或许还有别的灾祸要来。他们怕再受经济上的损失，就决意不要耶稣留在那里。那些与耶稣一同渡海的人，把前一夜所发生的事告诉了他们，说他们如何在风暴中险遭淹没，以及耶稣如何平静风浪。但他们的话并不发生效力。众人惊慌地围着耶稣，苦苦求祂离开他们。耶稣答应他们的要求，就立刻上船往对岸去了。{DA 339.1}

革拉森的居民已有基督的能力和慈爱的活见证摆在面前。他们已经看见那两个恢复了理智的人，只是因为恐怕危及自己属世的利益，竟不惜把那在他们眼前驱逐黑暗之王的主，看成一个打搅他们的人。于是天上的恩赐被他们关在门外了。我们虽然不像革拉森人一样，拒绝基督本人，但还有不少的人不愿意顺从祂的话。因为顺从总不免令他们牺牲一些属世的利益。许多人恐怕耶稣会使他们遭受经济上的损失，就拒绝祂的恩典，并使圣灵离开他们。{DA 339.2}

但那两个被治好了的疯子，态度就完全不同了。他们惟愿与救他们的主常在一起。他们在救主身边，就不怕那些残害他们，使他们丧失人性的鬼魔了。耶稣正要上船之时，他们紧紧地靠近祂，跪在祂的脚前，求祂准他们跟随祂，以便常听祂的教训。但耶稣却吩咐他们回家，把主为他们所做的大事告诉别人。{DA 339.3}

这就是他们所应做的工作——回去向不信上帝的家人传讲自己从耶稣那里所领受的恩典。要他们离开救主是不容易的。回去与不信主的乡邻同处，一定有很大的困难。况且他们久与社会隔绝，似乎没有资格去担任耶稣所指定的工作。但耶稣一指出他们的本分，他们就甘心服从。他们不但向自己的邻居传讲耶稣，而且走遍低加

波利全地，到处宣扬祂拯救的大能，述说祂如何救他们脱离了鬼魔。他们从事这样的工作，就可以得到一种经验，比单为自己的利益而留在耶稣跟前更为有福。我们从事传扬救恩的佳音，总能使我们更接近救主。*{DA 339.4}*

这两个被治好了的疯子，是耶稣最先差到低加波利一带传扬福音的人。他们只有片时的机会听基督的教训，并且从来没有听过祂整篇的讲论。他们不能像那些天天与基督同在的门徒一样教导众人。然而在他们自己身上，有那足以证明耶稣是弥赛亚的凭据。他们可以把所知道的讲出来，就是把自己对于基督的权能所看见的、所听见的和所经历的告诉别人。这是每一位心受神恩感动的人所能做的。蒙爱的门徒约翰说：“论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见所看见，亲眼看过，亲手摸过的……我们将所看见，所听见的，传给你们”（约壹 1:1-3）。我们为基督作见证，就要把所知道的讲出来，就是自己所看见，所听见和所经历的。如果我们步步跟随耶稣，必能透彻深入地讲述上帝引领我们的经验。我们可以说明自己曾如何试验过祂的应许，并发现祂的应许是可靠的。我们可以根据自己所知道的，见证基督的恩典。这正是我们的主所要的见证，而且正因缺少这种见证，所以世人行将丧亡。*{DA 340.1}*

革拉森人虽然没有接待耶稣，耶稣却没有任凭他们留在自己所选择的黑暗里。他们求耶稣离开他们时，还没有听过祂的教训。他们所拒绝的，自己并不知道。所以祂差遣他们所不致于拒绝的人，将真光传给他们。*{DA 340.2}*

撒但使猪群淹死，存心就是要使众人离开救主，并阻止福音在那一带传开。然而这一件事，反轰动了全地，并引人注意基督，是任何其他事件所不能做到的。救主本人虽然离开了，祂所治好的人却仍留在那里，见证祂的大能。那两个曾作黑暗之君工具的人，反成了传播真光的媒介，上帝儿子的使者。众人听了这奇妙的消息，无不惊奇。从此，福音的门户就在那一带地方打开了。及至耶稣回

到低加波利时，众人就蜂拥而来。他们不但来自一个村镇，还有成千的人是从各乡各处聚集来的，一连三天，聆听救恩的信息。可见连鬼魔的权势也在我们救主的控制之下，而且恶势力的作为受祂管束，来为善事效力。*{DA 340.3}*

在革拉森遇见被鬼附着的人这件事上，对于于门徒有一个教训。这事足以表明撒但要把全人类陷害到何等悲惨的地步，同时也说明基督救人脱离撒但权势的使命。那两个可怜的人，住在坟墓里，被鬼魔附着，受着放荡无羁的情欲和可憎的嗜好所束缚，说明人类若受撒但管辖必有的结果。撒但不断地在人身上施用他的势力，要使他们的心神错乱，牵制他们的思想趋向邪恶，鼓动人行凶犯法。他摧残人的身体，蒙蔽人的理智，腐化人的灵性。人每次拒绝救主的呼召，就是向撒但投降。今日有无数的人们，在家庭中，在业务上，甚至在教会里，都在走这一步，而且正因这缘故，凶暴和犯法的事就充斥全地。道德上的黑暗，像死亡的黑影笼罩世上的众生。撒但用他狡猾的试探引诱人进入罪恶，越陷越深，结果一败涂地，不可收拾。与耶稣同在乃是抵挡撒但势力的唯一保障。在世人和天使面前，撒但已经显明为人类的死敌和毁灭者；基督则显明为人类的良友和拯救者。基督的灵必能在人心中培养一切足以提高人格，超拔品性的美德。祂必造就人，使他们在身体、心灵和精神上荣耀上帝。“因为上帝赐给我们，不是胆怯的心。乃是刚强，仁爱，谨守的心”（提后 1:7）。祂召我们“得着我们主耶稣基督的荣光，”就是祂的品格，又召我们“效法祂的儿子的模样”（帖后 2:14；罗 8:29）。*{DA 341.1}*

如今仍有许多曾经堕落成为撒但工具的人，已经靠着基督的权能，变成公义的使者，由上帝儿子差派出去，述说“主为你所做的，是何等大的事，是怎样怜悯你。”*{DA 341.2}*

36

信心的抚摸

（根据太 9:18-26；可 5:21-43；路 8:40-56）

耶稣从革拉森回到加利利海西岸，看见有一大群人聚集在那里要接待祂。他们一看祂来到，就快乐地欢迎祂。祂在海边停留了一些时候，教训人，医治人。随后到利未马太的家里与税吏们同席吃饭。管会堂的睚鲁就在那里找到了祂。*{DA 342.1}*

这位犹太人的长老非常痛苦地来见耶稣，俯伏在祂脚前说：“我的小女儿快要死了，求你去按手在她身上，使她痊愈，得以活了。”*{DA 342.2}*

耶稣立时同管会堂的往他家里去。门徒虽然见过耶稣多次向人施怜悯，但这次见祂应允那位傲慢的拉比的请求，不免觉着诧异。然而他们还是跟着他们的夫子。众人也都热切翘企地跟在后面。*{DA 342.3}*

管会堂的家相离不远，但基督和同行的人走得很慢，因为众人四面挤着祂。那父亲心里焦急，路上的耽搁使他难以忍耐。但是耶稣因怜悯人，一再地停步解救某一个受苦的人，或安慰某一个伤心的人。*{DA 342.4}*

他们还在路上，有一个送信的人从人丛中挤过来对睚鲁说，他的女儿已经死了，可以不必再劳动夫子了。耶稣听见就说：“不要怕，只要信，你的女儿就必得救！”{DA 342.5}

此时睚鲁更靠近救主，他们就一同赶到他家里去。那些雇来号哭和吹笛的人，已在那里举哀，吵闹非常。那种拥挤嘈杂的场合令耶稣烦恼不安。祂想叫他们安静，说：“为什么乱嚷哭泣呢？孩子不是死了，是睡着了。”那些人听见一个陌生人对他们这样说，心中愤慨不服。他们明明看见孩子死了，所以他们就嗤笑耶稣。但耶稣吩咐他们都出去，自己同着孩子的父母和彼得，雅各，约翰三个门徒，进了停放尸体的内室。{DA 343.1}

耶稣走到床边，拉着孩子的手，用她熟悉的口音轻轻地说：“闺女，我吩咐你起来。”{DA 343.2}

那毫无知觉的尸体，立时颤动一下。生命的脉搏，重新跳动起来。她嘴唇微微一笑，眼睛忽然张开，好像刚从睡梦中醒来，惊奇地看着四围的人。她随即起来，父母把她抱在怀中，快乐得热泪直流。{DA 343.3}

在耶稣还没有走到睚鲁家里的时候，祂在路上的人群里遇见一个可怜的妇人。她患病已有十二年之久。这个病痛使她的生活苦不胜言。她所有的钱都在延医服药上耗尽了。结果只听医生说，她的病是无药可治的。但是她听说基督医病的事，她的希望又重新振作起来了。她确信只要到祂面前，就必痊愈。她在软弱痛苦中挣扎着来到耶稣教训人的海边，想要挤进入群，却是徒然。耶稣从利未马太家里出来，她又跟在后面，但总不能接近耶稣。正在她绝望的时候，耶稣从人群中过来，走近了她所在的地方。{DA 343.4}

这时她千载金难逢的机会到了。她已站在那大医师面前了！但在那种杂乱的场合中，她无法对耶稣讲话，况且她只能在耶稣走过时瞥见一眼。她惟恐失去这唯一得帮助的机会，就急忙赶上去，心里说：“我只摸他的衣裳，就必痊愈。”正在耶稣经过时，她伸出

手来，仅仅摸到耶稣的衣裳缝子。但当时她就知道自己已经痊愈了。她一生的信心，都集中在这一次的抚摸上。她的痛苦和软弱立刻消失了，代之以完全的健康和充沛的精力。*{DA 343.5}*

于是妇人存着感激的心，想从人群中悄悄地退去。但耶稣忽然立定，众人也都随着停下来。祂转过身来，向周围望了一下，用一种凌驾于群众喧哗之上的声音问道："摸我的是谁？"众人不胜诧异。在那人如潮涌、比肩接踵的情形之下，这似乎是一个奇怪的问题。*{DA 344.1}*

当时心直口快的彼得说："夫子，众人拥拥挤挤紧靠着你，你还问摸我的是谁吗？"耶稣说："总有人摸我，因我觉得有能力从我身上出去。"救主能从群众不经意的接触中，分别出信心的抚摸来。这样的信心，不应轻轻放过而不予以称许。祂要对那卑微的妇人说一些安慰的话，作她喜乐的泉源。这些话也必使后世的信徒蒙福，直到末时。*{DA 344.2}*

耶稣望着那妇人，一定要知道摸祂的是谁。妇人知道无法隐瞒，只得战战兢兢地前来，俯伏在救主脚前。她一面流着感激的泪，一面述说她患病以及得痊愈的经过。耶稣温和地对她说："女儿，你的信救了你，平平安安地回去吧！你的灾病痊愈了。"耶稣不让人有机会散布迷信的谣言，说单是摸耶稣的衣裳就有治病的效能。妇人之所以能得医治，并不在乎表面的接触，乃是在乎她那抓住耶稣神能的信心。*{DA 344.3}*

挤在基督身旁的群众，并没有感受什么能力。但是那患病的妇人伸手摸祂，并相信必得痊愈，就感受了那医治的能力。在属灵的事上也是如此。随随便便地谈论宗教，毫无心灵饥渴和活泼信心的祈祷，都是没有效能的。名义上相信基督，单单承认祂为世人的救主，永不能使心灵得医治。使人得救的信心，不仅是理智上的赞同真理而已。人若要先获得完全的知识而后才肯相信，就不能领受上帝的恩典。仅仅相信关于基督的事迹是不够的，我们必须信靠基督

本身。那唯一使我们获益的信心，乃是那接受基督为个人的救主，并领取祂的功劳归为已有的信心。有许多人以为信心是一种观念。其实救人的信心，乃是一种交契。凡接受基督的人借此与上帝立约。真正的信心就是生命。活泼的信心意味着能力的增强和坚稳的倚靠。人的心灵借此就能成为制胜一切的力量。*{DA 347.1}*

耶稣医好了妇人之后，要她承认所领受的福惠。福音所提供的恩赐，不是要暗暗取得或私下享受的。所以，上帝叫我们承认祂的仁德。“耶和华说，你们是我的见证，我也是上帝”（赛 43:12）。*{DA 347.2}*

我们承认基督的信实，乃是上天向世人彰显基督的上好方法。我们固然要承认那借着古代圣贤所说明的上帝的恩典。但是最有效的却是我们亲身经历的见证。我们在自己身上显示有一种神力的作用，就是为上帝作见证了。每一个人都有与众不同的生活和基本上各异的经验。上帝要我们带着自己的个性来颂赞祂。这些宝贵的见证，就是颂赞上帝恩典荣耀的见证，再加上基督化的生活，就有一种无可抵御的能力，足以拯救生灵。*{DA 347.3}*

当十个长大麻风的人来向耶稣求医时，祂吩咐他们去把身体给祭司察看。他们去的时候就洁净了，但内中只有一个回来归荣耀给祂。其余的都各自回去，竟忘记了那治好他们的主。如今有多少人不仍是这样做吗？上帝不断地为世人造福。祂时常赐下祂的厚恩。祂叫病人从呻吟痛苦中起来，救人脱离他们所见不到的危险，差派天使救他们免受灾殃，保护他们不遭“黑夜行的瘟疫”和“午间灭人的毒病”（诗 91:6）。然而他们的心却不受感动。上帝已赐下天上一切的丰富来救赎他们，然而他们竟不顾祂的大爱。由于忘恩负义，他们就把上帝的恩典关在心门之外。他们“必像沙漠的杜松，不见福乐来到”。他们的心灵“却要住旷野干旱之处”（耶 17:6）。*{DA 348.1}*

把上帝的恩赐样样记在心头，这是对我们有益的。因为这样可使信心加强，多求并多得上天的恩赐。我们把所阅读有关别人信心

和经验的记载综合起来，还不如自己从上帝那里所领受最微小的恩典更足以使我们得到鼓励。那响应上帝恩典的心，必像浇灌的园子。他“所得的医治，要速速发明。”“他的光必在黑暗中发现。”耶和华的荣耀必在他身上显现。故此我们当记念上帝的仁爱和祂丰盛的恩惠。我们当像以色列人那样立石为证，把上帝为我们成就的大事刻在其上。当我们回想到上帝在我们人生旅程中与我们的往来，我们应当满心感谢地说：“我拿什么报答耶和华向我所赐的一切厚恩？我要举起救恩的杯，称扬耶和华的名。我要在祂众民面前向耶和华还我的愿”（诗 26:12-14）。*{DA 348.2}*

37

第一批传道人

（根据太 10；可 6:7-11；路 9:1-6）

十二使徒可以说是耶稣家里的人，曾陪同祂走遍加利利全地。他们曾与祂同受劳苦。他们常听祂的讲论，常与上帝的儿子同行共语，而且从祂每日的教训中学得怎样为造福人群而努力。耶稣为聚集在祂周围的人群服务时，祂的门徒也在一旁侍候，热切地听祂的使唤，减轻祂的工作。他们帮助维持秩序，领病人来见救主，并注意大家的舒适。他们留心那些表示兴趣的听众，向他们解释圣经。并用种种方法谋他们属灵的福利。他们把从耶稣那里学来的教训别人，天天获得丰富的经验。然而他们还需要单独工做的经验，还需要许多的指导，更大的忍耐和温慈。救主趁现在还亲自与他们同在，可以指出他们的错误，并加以教导和纠正的时候，就派他们出去做祂的代表。*{DA 349.1}*

门徒与耶稣同在时，常因祭司和法利赛人的教训而感到困惑。但他们曾把难处告诉耶稣，祂就向他们指明圣经的真理，与法利赛人的遗传作对比，于是祂就加强了他们对于圣经的信心，并充分地消除了他们惧怕拉比和受遗传约束的心理。在训练门徒时，救主生活的榜样比任何教义的训诲远为有效。当他们与耶稣分离时，祂的

音容和祂的教训仍在他们的记忆之中。往往在他们与福音的仇敌斗争时，就重述救主的话，并因这些话在众人身上所起的作用而大为喜乐。*{DA 349.2}*

耶稣把十二个使徒召来，吩咐他们两个两个地到各城镇乡村去。没有一个人是单独出去的，都是朋友与朋友作伴，弟兄与弟兄携手。这样他们就可以彼此帮助，互相勉励，共同商量祈祷，彼此取长补短。后来耶稣又用这同样的方法，差派七十个人出去。这原是救主的旨意，要传福音的使者这样彼此同工。今日，我们若能更紧密地遵从这个榜样，则传道的工作就必有更大的成功。*{DA 350.1}*

门徒所传的信息，与施洗约翰和基督自己所传的道是相同的："天国近了。"关于拿撒勒人耶稣是否是弥赛亚的问题，他们尽可以不必与人辩论，只要奉祂的名，像祂一样广行善事。祂吩咐他们"医治病人，叫死人复活，叫长大麻风的洁净，把鬼赶出去。你们白白的得来，也要白白的舍去。"*{DA 350.2}*

在耶稣传道的时期内，祂所用医治病人的时间比讲道还多。祂说祂来不是要毁灭，而是要拯救。这句话从祂所行的神迹上可以证实。祂的公义必行在祂前面；耶和华的荣光必作祂的后盾。祂无论往什么地方去，前面就传开有关祂慈爱的消息。等祂经过之后，那里就有受祂怜悯的人为了恢复健康而欢乐，并在试用他们所新得来的能力。许多人围着他们，要听他们述说上帝在他们身上所行的事。耶稣的声音是许多人有生以来所听见的第一个声音。祂的名字是许多人有生以来所说的第一句话。祂的面貌是许多人有生以来所看见的第一个面貌。他们怎能不爱耶稣，不赞美颂扬祂呢？耶稣经过各城、各镇，犹如一道活水，到处广布着生命与喜乐。*{DA 350.3}*

跟从基督的人，要像祂一样作工。我们要使饥饿的人得饱足，赤身的人得温暖，困苦忧伤的人得安慰。我们要为灰心的人服务，在绝望的人心中燃起希望。以下圣经的应许，也必应验在我们身上："你的公义，必在你前面行；耶和华的荣光，必作你的后盾"（赛

58:8）。在无私的服务上所显出的基督之爱，其改造恶人的功能，比刀剑或法庭更为有效。为使犯法的人有所畏惧，刑法固属必须，但那有爱心的传道人所能成就的，却不止于此。人受责罚时，心地往往变得刚硬；惟有遇到基督的爱，才可能融化。传道人非但解除肉体的病痛，而且能将罪人领到那位大医师面前。祂能洁净罪人灵性上的麻风病症。上帝的旨意是要患病的、不幸的和被污鬼所附的人，都可借着祂的仆人听见祂的声音。祂要借着祂人间的代表，成为世人未曾过见的安慰者。*{DA 350.4}*

耶稣第一次差遣门徒出去，叫他们只到“以色列家迷失的羊那里去。”因为如果他们这时就把福音传给外邦人或撒玛利亚人，他们就必失去在犹太人中间的影响。而且他们若惹起法利赛人的偏见，势必使自己陷于争论之中，以致他们工作一开始，就受到挫折。这时，连使徒们也不容易明白，福音是要传给万民的。在他们还不能掌握这一层真理之前，他们是没有资格将福音传给外邦人的。如果犹太人肯领受福音，上帝就打算叫他们作祂在外邦人中的使者，所以他们有首先听到福音的机会。*{DA 351.1}*

在基督工作地区的范围之内，到处都有觉悟自己需要，并饥渴爱慕真理的人。时候已经来到，耶稣慈爱的信息要传给这些心中渴望真理的人。门徒要到这一切人中作祂的代表。这样，信徒就会认他们为上帝所派的教师，以致救主离开他们之后，他们就不致于无人指导了。*{DA 351.2}*

门徒第一次的行程，只限于耶稣以前去过，并已结交过朋友的地方。他们为旅行所做的准备是非常简单的。不允许带什么东西转移他们从事大工的精神，或在任何方面引起反对而关闭日后工做的门户。他们不可穿当时宗教教师的服装，也不可在穿戴方面显出自己与一般乡民有所不同。他们不是要进入会堂，召集众人举行公共礼拜，乃是要致力于挨家挨户的工作。他们不要在无谓的客套或挨家的应酬上耗费光阴。但是在每一处遇有行为正直，诚心欢迎他们，

像款待基督自己一样的人，他们就要接受对方的款待。他们进入这家时，要说以下佳美的祝词：“愿这一家平安”（路 10:5）。这一家就会因他们的祈祷，他们赞美的歌声和与全家读经而蒙福。*{DA 351.3}*

这些门徒是要做真理的先锋，为他们夫子的来临预备道路。他们所传的信息乃是永生之道。世人的命运在于他们接受或拒绝这道。为要使人深觉这道的严肃性，耶稣就吩咐门徒说：“凡不接待你们，不听你们话的人，你们离开那家，或是那城的时候，就把脚上的尘土跺下去。我实在告诉你们，当审判的日子，所多玛和蛾摩拉所受的，比那城还容易受呢。”*{DA 352.1}*

这时救主的慧眼，又洞察到将来的事。祂看到在祂死后门徒为祂作见证的更广大的范围。祂那先知的眼光，把祂仆人的经验，从历代直到祂复临，全都一览无遗了。祂向门徒指出他们所必须应付的斗争，并说明作战的性质和计划。祂把他们所必要遭遇的危险和所必须忍受的艰苦，都披露在他们面前了。祂要他们计算所要付的代价，免得措手不及，为仇敌所乘。他们并不是与属血气的争战，“乃是与那些执政的，掌权的，管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战”（弗 6:12）。他们是要与超自然的势力相争，但也有保证可以得超自然的帮助。天上的众生灵都在这支军队里面。而且加入这队伍的，不仅是天使。耶和华军队元帅的代表圣灵也下来指挥作战。我们的软弱虽多，我们的罪恶与过错虽重，上帝的恩典必赐给凡痛悔求助的人。上帝无所不能的力量必帮助凡信靠祂的人。*{DA 352.2}*

耶稣说：“我差你们去，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。”基督自己从不避讳一句真实的话，但说的时候总是凭着爱心。祂与众人结交，总是非常机智，能体贴人，并有慈祥的态度。祂绝不鲁莽从事，从来没有无缘无故地说一句严厉的话，也从来没有使敏感的人受到无谓的痛苦。祂没有责备过人因肉体的软

弱而犯的错误。但祂毫无忌惮地痛斥伪善、不信和罪孽。不过当祂发出这种严厉的责备时，总是声泪俱下的。祂原是道路、真理、生命，但耶路撒冷不肯接待祂，祂就为祂所爱的城哀哭。他们拒绝了救主，救主却以怜悯的心肠看待他们，为他们伤恸以至于心碎。在祂眼中，每一个人都是宝贵的。祂虽然有神圣的威仪，但总以最亲切的关怀，俯就上帝家里的每一个人。祂看每一个人都是祂有责任拯救的失丧者。*{DA 353.1}*

基督的仆人不可任性行事。他们必须与上帝有密切的交通，免得一受刺激，就故态复萌，以致许多不相宜的话脱口而出。这样的话不能像甘露时雨滋润行将枯槁的花木。这乃是撒但的方法，也正是他所要人做的。发怒的乃是那“龙”，忿恨和控告所表现的。这乃是撒但的精神。但上帝的仆人应当代表上帝。上帝要他们只用天上通用的货币，就是具有上帝自己的形像和名号的真理。他们所赖以胜过罪恶的力量必须出于基督。基督的荣耀乃是他们的力量。他们必须注目仰望基督的优美，如此他们便能以神圣的机智和温柔传讲福音。在受刺激时仍保持温良的精神，必能为真理作最有效的见证，强似任何有力的争辩。*{DA 353.2}*

那些与真理的仇敌进行斗争的人，所要对付的不仅是人，还有撒但和他的爪牙。所以务要记住救主的话：“我差你们出去，如同羊羔进入狼群”（路 10:3）。这等人务要依靠上帝的爱，则虽身受侮辱，仍可心平气和。上帝必用神圣的盔甲给他们披戴。圣灵必感化他们的心思意念，使他们的话不致带有豺狼嚎哮的声音。*{DA 353.3}*

耶稣继续教训门徒说：“你们要防备人。”他们不可完全信任那些不认识上帝的人，把圣工的计划向他们说明，因为这就使撒但的使者有机可乘。人的巧计往往与上帝的计划相抵触。凡为上帝建造圣殿的，务要根据上帝在山上所指示的样式。上帝的仆人如果依靠那些不受圣灵引导之人的指示，就是侮辱上帝，出卖福音。属

世的智慧在上帝看来是愚拙的。凡靠这种智慧的，必致错误。*{DA 354.1}*

“他们要把你们交给公会……并且你们要为我的缘故，被送到诸侯君王面前，对他们和外邦人作见证”（太 10:17,18）。逼迫反而会使真光传开。基督的仆人将被带到世上有权位的人面前。若不是这样，这些人或许永远听不到福音。况且他们对于真理的认识是不正确的，因为他们常听人诬告基督门徒的信仰。他们得知真情的唯一方法，往往就是听取那些为信仰受审问之人的见证。在受审问时，门徒不得不为真理作见证；审判他们的人也不得不听他们的见证。上帝必要赐恩给祂的仆人来应付当时的急需。耶稣说：“到那时候，必赐给你们当说的话。因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说的。”当上帝的圣灵光照祂仆人的心时，他们就会彰显出真理的神圣能力和宝贵价值。那些拒绝真理的人，必起来控告并压迫主的门徒。但上帝的子民无论受什么损失或痛苦，即或牺牲性命，也必始终表现他们的神圣模范耶稣的温柔风度。这样，撒但的使者与基督的代表之间的分别就可以看出来，救主便在世上的官长和众民面前便被高举起来了。*{DA 354.2}*

门徒在需要殉道者的勇敢和坚忍时，上帝才将这种恩典赐给他们。到那时救主的应许自然会应验。彼得和约翰在犹太公会前作见证时，众人“就希奇，认明他们是跟过耶稣的”（徒 4:13）。圣经记载司提反作见证时说：“在公会里坐着的人，都定睛看他，见他的面貌，好像天使的面貌。”“司提反是以智慧和圣灵说话，众人敌挡不住”（徒 6:15,10）。保罗提到他自己在凯撒的朝廷上受审的情形说：“我初次申诉，没有人前来帮助，竟都离弃我。……惟有主站在我旁边，加给我力量，使福音被我尽都传明，叫外邦人都听见。我也从狮子口里被救出来”（提后 4:16,17）。*{DA 354.3}*

基督的仆人不必预备一套在受审问时应用的讲辞。他们的准备在乎天天储藏上帝圣言中宝贵的真理，并借着祷告来坚固自己的

信仰。及至他们受审时，圣灵就必使他们想起所需要的真理。{DA 355.1}

人若天天热切追求认识上帝和祂所差来的耶稣基督，心里就必得着力量和效能。由于殷勤查考圣经而得的知识，必在恰当的时候忽然现于心头。但人若疏忽而不熟悉基督的话，从来没有在考验中亲身经历过祂恩典的力量，就不能希望圣灵帮助他们想起祂的话来。他们必须天天全心全意地侍奉上帝而信靠祂。{DA 355.2}

人对福音的毒恨将要使他们不顾一切，甚至人间最亲的关系，也置之度外了。基督的门徒将要被他们自己家里的人出卖以至于死。耶稣又说："并且你们要为我的名，被众人恨恶，惟有忍耐到底的，必然得救"（可 13:13）。但祂嘱咐他们也不要妄自置身于逼迫之下。祂自己往往离开一个工作地点到别处去，为要避开那些寻索祂性命的人。当拿撒勒人拒绝祂，祂本乡的人要杀害祂的时候，祂就往迦百农去。那里的人都希奇祂的教训，"因为祂的话里有权柄"（路 4:32）。祂的仆人也该这样不因逼迫而灰心，却要另找一个可以继续为救人而工做的地方。{DA 355.3}

仆人不能高过主人。天上的君王既被人辱骂为别西卜，祂的门徒也必照样被人污蔑。但不论有什么危险，跟从基督的人必须承认自己的信仰。他们当以掩饰畏缩为可耻。不可等到确知承认真理没有危险时才表明自己的信仰。他们既被立为守望的人，就要把世人的危险处境警告他们。要把从基督那里领受的真理，白白而公开地传给一切的人。耶稣说："我在暗中告诉你们的，你们要在明处说出来，你们耳中所听的，要在房上宣扬出来。"{DA 355.4}

耶稣自己从来没有用妥协换取和平。祂的心充满对全人类的爱，但祂从来不宽纵他们的罪。耶稣既为人类的良友，就不能在他们走上自取灭亡的道路时保持缄默。这些人的生命是祂用自己的血所换来的。祂努力要使人忠于自己，忠于自己更高而永久的利益。基督的仆人蒙召作这同样的工作。他们应当谨慎，免得为避免纷争而牺

牲真理。他们固然要“追求和睦的事”（罗 14:19）。不过真正的和睦绝不是靠牺牲正义来获取的。可见没有人能坚持正义而同时不引起反对。真正属灵的信仰必要受悖逆之子的反对。但是耶稣吩咐祂的门徒说：“那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们。”凡效忠于上帝的人不必惧怕人的权势或撒但的仇恨。在基督里，他们的永生是有把握的。他们唯一的惧怕应当是惧怕牺牲真理而辜负上帝对于他们的付托。*{DA 356.1}*

撒但的工作是使人心中充满疑惧。他令人看上帝为一个严酷的法官。撒但先引诱人犯罪，然后使他们觉得自己太卑鄙，不配来见天父或引起祂的慈怜。主明白了这一切。耶稣向祂的门徒保证，上帝是同情他们的需要和弱点的。人的每一声叹息，每一点痛苦，每一件伤心的事，无不打动天父的心弦。*{DA 356.2}*

圣经告诉我们，上帝住在至高至圣的所在，不是无所事事，静默孤独的。有千千万万的圣天使侍立在祂周围，等待着要实行祂的旨意。祂借着我们所不能辨识的媒介，与祂所治理的各方各处保持密切的联系。但是祂和全天庭所最关心的，乃是我们这个小小的世界和我们这些祂赐下独生子来拯救的人。上帝在祂的宝座上垂听那些受压迫者的呼求。祂对每一个诚心的祈祷回答说：“我在这里。”祂扶起受患难和被蹂躏的人。我们在一切苦难中，祂也同受苦难。在我们每一次的试探和考验中，有祂面前的使者来施行拯救。*{DA 356.3}*

就是一个麻雀落在地上，也逃不过天父的注意。撒但对天父的仇恨，使得他憎恨救主所看顾的每一个生物。他设法损害上帝的手所创造的万物，连没有理性的动物，他也喜欢毁灭。飞鸟之所以能生存，并唱出喜乐的歌声使人心中畅快，乃是靠上帝的保护。但连不会唱歌的麻雀上帝也不忘记。“所以不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重。”*{DA 356.4}*

耶稣继续说：你们在人面前怎样承认我，我在上帝和圣天使面

前也必怎样承认你们。你们要在地上作我的见证。我的恩典要经过你们流出来救治世人。而我要在天上作你们的代表。天父不看你们有缺欠的品格，只见你们被我完全的品德所遮盖。我是将天上的恩惠传给你们的媒介。每一个因和我一同牺牲而承认我的人，将被认为有资格和赎民同享荣耀和快乐。*{DA 357.1}*

凡要承认基督的人，必须有基督住在他里面。他不能把自己所没有领受的传给别人。门徒尽可以很流利地宣讲教义，他们也可以背诵基督自己所讲过的话，可是他们若没有基督的温柔和爱心，就不算是承认祂。与基督相反的精神乃是否认基督的，不管人在口头怎样承认。说毁谤和愚妄的话，以及不真实不仁爱的言语，都足以否认基督。人也能因逃避人生的责任和追求罪恶的享乐而否认基督。效法世界，举动无礼，专任己意，自夸正直，心怀疑惑，招惹是非，日坐愁城，这些都能使我们否认基督，都是宣布基督不在我们里面。基督说："在人面前不认我的，我在我天上的父面前，也必不认他。"*{DA 357.2}*

救主嘱咐祂的门徒，不必希望世界对于福音的仇恨会有一天消释，对于福音的反对，过一个时期就会停止。祂说："我来，并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。"斗争的兴起并不是福音的影响，乃是反对福音的结果。一切逼迫之中最难忍受的乃是家庭里意见的分歧，以及世上最亲爱的朋友之间的疏远。但是耶稣说："爱父母过于爱我的，不配作我的门徒，爱儿女过于爱我的，不配作我的门徒。不背着他的十字架跟从我的，也不配作我的门徒。"*{DA 357.3}*

基督仆人的使命是光荣的。这是一种神圣的委托。祂说："人接待你们，就是接待我，接待我，就是接待那差我来的。"人因祂的名厚待祂的门徒就必蒙祂承认并加以赏赐。这应许也包括上帝家庭中最软弱，最卑微的小孩子。"无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，"——那些在信仰和认识基督的事上作小孩子的——"我实在告诉你们，这人不能不得赏赐。"*{DA 357.4}*

这样，救主便结束了祂的训话。这蒙拣选的十二个人奉基督的名出去，像祂自己一样去“传福音给贫穷的人……医好伤心的人，报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告上帝悦纳人的禧年”（路 4:18,19；赛 61:1）。*{DA 358.1}*

38

你们来歇一歇

（根据太 14:1,2,12,13；可 6:30-32；路 9:7-10）

使徒传道回来，“聚集到耶稣那里，将一切所做的事，所传的道，全告诉祂。祂就说：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。”*{DA 359.1}*

门徒来将一切的事全告诉耶稣。他们与耶稣的亲密关系，使他们毫无顾虑地向祂陈述他们所有愉快和不如意的经验，以及看见自己工作有成效而欢乐，并对于失败、过错、软弱所有的悔恨。他们曾在这第一次的传道工作上犯了错误。于是当他们把自己的经历坦白地告诉基督时，祂就看出他们需要很多指导。祂也看到他们因工作而甚疲惫，需要休息。*{DA 359.2}*

但是在当时所在的地方，他们不能得到所需要的安静，“这是因为来往的人多，他们连吃饭也没有工夫。”众人蜂拥地跟着耶稣，渴望得到医治，听祂讲道。许多人受祂吸引，因为在他们，祂似乎是一切幸福的泉源。当时聚集在基督身旁来领受健康之福的人中，有许多也接受了祂为他们的救主。还有许多人因为怕法利赛人，当时不敢承认祂，但到圣灵降下的时候就悔改了，并在恼怒的祭司和长官面前承认耶稣为上帝的儿子。*{DA 359.3}*

可是这时基督渴望引退片时，以便与门徒在一起，因为祂有许多话要对他们讲。他们在工作上曾经受过斗争的试炼，并遭遇到多方面的反对。前此，他们每一件事都和基督商量，可是这次他们独当一面，所以往往碰到问题，就不知所措。他们在工作上曾得到不少鼓励，因为基督曾派祂的灵与他们同去。而且他们因信基督，也行了许多神迹；但现在他们自己需要取用生命的粮。他们需要到一个僻静的地方去，在那里可以与耶稣交通，并为将来的工作领受祂的指导。*{DA 360.1}*

“祂就说：你们来同我暗暗地到旷野地方去歇一歇。”基督对一切为祂服务的人，满有温柔和怜悯。祂要向门徒说明，上帝是有怜悯的上帝。祂不要人作工过度而影响自己的健康。他们全心全意地为人群服务，这种工作已经使他们精疲力尽，所以他们现在休息是应该的。*{DA 360.2}*

门徒既看到自己工做的成功，就有归功于自己，并自觉属灵而生骄傲的危险，因而在撒但的试探之下跌倒。他们面临一桩伟大的工作。他们最先需要明白的，是他们的力量不在自己而在上帝，像在西奈旷野的摩西，犹太山间的大卫，或基立溪旁的以利亚。门徒需要离开繁忙的工作场所，与基督、大自然和自己的心灵交通。*{DA 360.3}*

门徒出外传道的时候，耶稣曾访问其他的城镇和乡村，宣扬天国的福音。约在此时，祂听到施洗约翰死亡的消息。这一件事使祂清楚地看到自己的脚步所走向的终局。在祂的四围密布着凶恶的黑云。祭司和拉比们正在守候机会，要置祂于死地。许多奸细寸步不离地窥视着祂；到处都是要害祂的阴谋。使徒们在加利利全地传福音的消息传到希律王耳中，引起他注意耶稣和祂的工作。于是希律王说：“这是施洗的约翰，从死里复活了。”他表示想见耶稣一面。希律王一直怕有人秘密发动叛乱，企图推翻他的王位，使犹太国挣脱罗马的管辖。怨愤和造反的心情流布于民间。基督在加利利的工作，显然不能长久继续下去了。祂受难的时辰近了，所以祂很想能暂时

避开众人的扰攘。{DA 360.4}

约翰的门徒曾悲痛地把约翰被斩的尸首送到坟地。随后他们“去告诉耶稣。”从前当基督似乎是吸引众人离开约翰时，约翰的门徒曾嫉妒祂。当祂在马太的筵席上与税吏一同吃喝时，他们曾帮法利赛人控告祂。他们也曾怀疑基督的神圣使命，因为祂没有帮助施洗约翰恢复自由。如今他们的夫子已经死了，他们在沉痛的悲伤中渴望得着安慰，并为将来的工作得着指导。于是他们来到耶稣面前，愿意与祂利害相共。他们也需要有安静的时间与救主做心灵上的交通。{DA 361.1}

离伯赛大不远，沿湖的北岸，有一个幽静的地方。当时柳暗花明，春色宜人，正是耶稣和祂门徒退修的好机会。他们就坐船来到此地。这里他们可以避开川流不息的行人和城市纷繁的骚扰。自然界景色的本身，就足以令人赏心悦目，心旷神怡。在这里他们可以恭听基督的话，而听不见文士和法利赛人恼怒的插话、反驳和控告。这里他们可以在主面前有一个短短的灵修机会，与祂进行宝贵的交通。{DA 361.2}

基督和祂门徒的休息，不是放任的休息。他们所用退修的时间并不枉费在追求享乐的事上。他们在一起谈论上帝的工作和提高效率的方法。门徒常与基督同在，并能了解祂，所以祂不必用比喻对他们讲话。祂矫正他们的错误，向他们说明接近人的正当方法。祂将神圣真理的宝藏更丰富地启发给他们。于是神圣的权能增加了他们的活力。希望和勇气也就鼓舞起来了。{DA 361.3}

耶稣虽然能行神迹，并赐给门徒行奇事的权柄，祂却吩咐祂疲倦的仆人到乡间去休息。当祂说“要收的庄稼多，作工的人少”时，祂并没有劝门徒必须不停地工作。祂说：“你们当求庄稼的主，打发工人出去，收祂的庄稼”（太 9:38）。上帝已照各人的能力指定他的工作（弗 4:11-13）。祂不愿意让少数人负责太重，而其余的人毫无负担，毫无劳苦。{DA 361.4}

基督所说慈悲的话，对于祂今日的工人，像从前对祂的门徒是一样确切的。祂对那些疲劳的人说：“你们来同我……歇一歇。”人经常处在工做的紧张和刺激之下是不相宜的。即使是为服务他人灵性的需要也是如此。因为这样势必忽略个人的虔诚，且过度使用心灵和身体的力量。基督的门徒必须克己牺牲，但也必须谨慎，免得因为过于热心，让撒但利用肉体的软弱，使上帝的工作受到损害。*{DA 362.1}*

在拉比们看来，不停的忙碌乃是宗教的要旨。他们依靠某种外表的仪式来表显自己高度的虔诚。这样，他们的心灵就与上帝隔离，而走上骄傲自负的道路。今日这同样的危险依然存在。由于活动的范围扩大，人们在从事任何上帝的工作上获得成功，就有依靠人为的计划和方法的危险，和少作祷告、少有信心的倾向。我们也有像门徒一样的危险，就是忘记自己必须依靠上帝，而想把自己的活动作为救世的主力。我们必须时时仰望耶稣，认明那成就事工的乃是祂的能力。我们虽然要为拯救迷失的人热心工作，但我们也必须抽出时间来默想、祈祷、并研究上帝的话。惟有那经过多次祈祷而成就，并赖基督的功劳而成圣的工作，才能最后显明其所发生善良的效力。*{DA 362.2}*

没有其他的人生像耶稣那样充满工作和责任；然而祂是常在祈祷，常与上帝交通的。在祂地上生活的历史中屡次有以下的记载：“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。”“有极多的人聚集来听道，也指望医治他们的病，耶稣却退到旷野去祷告。”“那时，耶稣出去上山祷告，整夜祷告上帝”（可 1:35；路 5:15,16；6:12）。*{DA 362.3}*

救主在祂完全谋他人幸福的一生中，觉得有必要暂时离开川流不息的行人和天天跟着祂的群众。祂必须摆脱不停的活动和不断接触人类需要的生活，去求得退修并与天父作无阻碍的交通。祂既凡事与我们相同，并且分担我们的需要和软弱，就必须完全依靠上帝。

祂在祷告的密室中求得神圣的力量，准备去应付责任和试探。耶稣在一个罪恶的世界上忍受心灵的挣扎的痛苦。祂与上帝交通，就能卸掉那折磨祂的忧虑。在这里祂就得到了安慰和喜乐。*{DA 362.4}*

人类痛苦的呼声在基督里达到无限怜悯的天父耳中。祂以人的身份，在上帝的宝座前恳求，直到祂的人性充满属灵的力量，使人性与神性结合起来。由于不断地交通，祂从上帝获得生命，以便将生命赐给世人。祂的经验必须成为我们的经验。*{DA 363.1}*

祂吩咐我们说：“你们来。”如果我们肯听从祂的话，我们就必更有力量，更有用处。门徒来到耶稣面前，将一切事都告诉了祂，祂就鼓励他们，教导他们。今日如果我们肯到耶稣面前陈述我们的需要，我们必不致于失望。祂会在我们右边帮助我们。我们需要有更天真的性情，更信赖我们的救主。那名称为“全能的神，永在的父和平的君”，又为圣经所说：“政权必担在祂的肩头上”的，乃是奇妙的策士。祂邀请我们向祂求智慧。祂必“厚赐予众人，也不斥责人”（赛 9:6；雅 1:5）。*{DA 363.2}*

凡接受上帝训练的人，务要显示一种与世界及其风俗习惯不同的生活。在获得认识上帝旨意的事上，每一个人需要有一种亲身的经验。我们必须个别地听祂对我们的心灵说话。当万籁俱寂，我们安静地在祂面前等候时，心灵的静默，就使上帝的声音格外清楚。祂吩咐我们，“你们要休息，要知道我是上帝”（诗 46:10）。惟有在这里才能得到真正的安息。这也是一切为上帝工作者的有效准备。在熙来攘往的群众和人生的忙碌紧张中，那能这样得到振奋的人，就有光明和平安的气氛围绕着他。他的生命必发出香气，并显示一种能达到人心的神能。*{DA 363.3}*

39

“你们给他们吃吧”

（根据马太 14:13-21；可 6:32-44；路 9:10-17；约 6:1-13）

基督和祂门徒已经退到一个僻静的地方，但是这个难得安静的好时机不久就被人搅扰了。门徒以为是到了一个不受人打扰的地方，可是众人一看不到那神圣的教师，便问道：“祂在哪里？”他们中间有些人曾看见基督和祂门徒的去向。于是许多人由旱路去迎他们，其余的则随着他们坐船渡海而来。那时，逾越节近了，从远近各处到耶路撒冷去朝拜圣地的人，一群一群地聚集来见耶稣。人越来越多，除了妇孺之外，竟有五千之人。基督还没有靠岸之前，已有一群人在等候着祂。但祂上岸时，他们没有看到祂，所以祂还可以有短短的时间与门徒单独在一起。*{DA 364.1}*

耶稣从山边望到那不住在波动中的人山人海，不禁起了同情的心。祂虽被搅扰，失去休息的机会，可是祂并不躁急。祂见众人不断地向祂涌来，便看出一个更大的需要，有待祂去应付。祂“怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般。”祂离开退修的地所在，找一个合适的地点可以为他们服务。他们没有从祭司和官长们得到什么帮助，但当基督将得救之道教训他们的时候，那有医治之能的生命水，就从祂那里涌出来。*{DA 364.2}*

众人静听从上帝儿子口中滔滔不绝发出来的慈爱的话。他们听了这些又清楚，又简单的恩言，对于他们的心灵，犹如基列的乳香。祂圣手的医治之能，使垂死的人得到快乐和生命，使患病受苦的人得到安舒和健康。众人觉得这一日好似天国临到人间，竟完全没有想到自己多久没有吃过东西了。*{DA 365.1}*

夕阳西下，黄昏临近，可是众人还留恋不散。耶稣已经忙了一天，没有进食，也没有休息。祂因疲劳和饥饿而面容憔悴。门徒就请耶稣停止工作，但祂不能离开那些拥挤着祂的人群。*{DA 365.2}*

最后门徒来到耶稣面前，主张为了众人的缘故应当遣散他们。有许多人是从远处来的，从早晨起就没有吃过什么。在周围的城市和乡村里，他们或者可以买到食物。但耶稣说：“你们给他们吃吧。”于是转身问腓力说：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”祂说这话是要试验这个门徒的信心。腓力望着那人山人海，并想着若要预备食物来满足这群人的需要，是一件多么不可能事。于是回答说：“就是二十两银子的饼，叫他们各人吃一点，也是不够的。”耶稣问他们中间共有多少饼。安得烈说：“在这里有一个孩童，带着五个大麦饼，两条鱼，只是分给这许多人，还算什么呢？”耶稣吩咐他们把食物拿过来给祂，随即吩咐门徒叫众人五十一排或一百一排地坐在草地上，为要保持秩序，使他们都能看见祂所要行的事。众人坐定之后，耶稣便拿着食物，“望着天祝福，擘开饼，递给门徒，门徒又递给众人。”“他们都吃，并且吃饱了。门徒就把碎饼碎鱼，收拾起来，装满了十二个篮子。”*{DA 365.3}*

那教训人获取平安喜乐之道的主，对于人类肉体的需要和灵性的需要是一样关心的。那时众人已经疲惫不堪。其中有怀抱婴孩的母亲，有拉着母亲衣角的儿童。许多人已经站了很久。他们对基督的话发生深切的兴趣，所以没有想到要坐下来，况且人又是那么多，几乎有彼此践踏的危险。耶稣要给他们一个休息的机会，就吩咐他们坐下。那里有很多青草，众人都可以舒适地休息一下。*{DA 365.4}*

若不是为了应付实在的需要，基督从来没有行过一次神迹；而且每一个神迹的宗旨，都是要引领人来到生命树下，“树上的叶子乃为医治万民”。由门徒的手递给众人的简单食物，含有许多宝贵的教训。所预备的食物是极普通的。鱼和大麦饼，乃是加利利海边渔夫的家常便饭。基督何尝不能在众人面前摆出一席珍馐美味。可是单为满足口腹之欲而预备的食物，绝不能发挥对人有益的教训。在这一件事上基督教训人，上帝原来为人所预备的食物已经被人滥用了。而且人享受那专为满足嗜好而设的盛筵，从来还没有像这一群人享受基督在野外为他们所预备的休息和简单的食物的呢！*{DA 366.1}*

假使世人今日能简化他们的生活习惯，像起初亚当夏娃那样符合自然规律，则人类的一切需要必有富裕的供应了。仅存于幻想的需要就必减少，人就能多有机会去照上帝的旨意工做了。可惜自私和纵欲造成“朱门酒肉臭，路有冻死骨”的状态，因而罪恶和痛苦充斥人间。*{DA 367.1}*

耶稣没有满足世人追求奢侈生活的欲望，吸引他们到自己面前。那一大群人经过终日的兴奋之后，甚觉疲乏饥饿。那简单的一餐饭非但彰显主的能力，而且使他们确知祂必关心他们生活上日常的需要。救主并没有应许给那些跟从祂的人荣华富贵。他们的饮食虽然简单，甚至不足，他们的境遇或许贫苦，但是祂已保证，必能供给他们的需要，而且又应许一件比任何属世的幸福更美的事——祂亲自与他们同在的安慰。*{DA 367.2}*

耶稣在给五千人吃饱的事上，把自然界的一种奥秘揭开了，并借此显明那经常为我们的幸福而运行的神能。在地上庄稼的生长中，上帝每天都在施行神迹。借着天然的能力而生长的庄稼，与耶稣给众人吃饱，这两件事在本质上是相同的。农人必须耕地撒种，然而使种子发芽生长的，乃是从上帝来的生命。上帝所赐的雨露，空气和日光，使五谷生长，“先发苗，后长穗，再后穗上结成饱满的子粒”

（可 4:28）。上帝每天使千千万万的人从地上的庄稼得以吃饱。但祂也要人在农作和烹调方面尽到他们的本分。但世人忘记了上帝的能力。他们不将上帝的圣名所当得的荣耀归给祂。于是上帝能力的运行，被曲解为自然的因素或世人的手段。世人就得了上帝应得的荣耀。祂慈爱的恩赐被滥用来满足自私的欲望，以致幸福反成了咒诅。上帝要把这一切都改正过来。祂愿我们迟钝的知觉奋发起来，可以认明祂怜悯的恩慈，并因祂大能的作为而归荣耀给祂。祂愿我们在祂的恩赐中认出祂来，使这些恩赐能照祂的本意成为我们的福惠。基督施行神迹也就是为了这个目的。*{DA 367.3}*

众人吃饱之后，剩下来的食物还有很多。但是那位掌管无穷力量之一切泉源的主说：“把剩下的零碎，收拾起来，免得有糟蹋的。”这句话的意思，不只是将碎饼放入篮中。其教训是双重的。它教我们不可浪费什么，不可放过一时的机会，也不可忽略凡足以使人得益处的事。凡能救济世上饥饿之人的，都要收拾起来。在属灵的事上也应如此细心。当装满零碎的篮子收起之后，众人就想到他们家里的朋友。他们要那些朋友共享基督所祝谢过的饼。于是篮内所装的零碎，就分给热心的群众，而由他们带到周围一带地方去。照样，那些在场吃过这一餐饭的人，也当将那从天上降下来的粮分给别人，使饥饿的心灵得以满足。他们当将所学得的有关上帝奇妙的事重复讲述，不可遗漏一点。连一句有关他们永远得救的话都不可忘记。*{DA 368.1}*

分饼的神迹给了人一个依靠上帝的教训。基督叫五千人吃饱的时候，食物并不在手头。从表面看来，基督并没有什么东西可以使用。祂两手空空，又在旷野，同时在一起的，除了妇孺之外，人数竟有五千之多。祂既没有邀请又没有命令这一大群人来跟随祂。可是祂知道他们这样长久地听祂教训之后，必然会觉得饥饿疲乏，因为祂自己也与他们一样需要食物。他们离家很远，而且天快要黑了。其中有许多人也没有钱购买食物。那位为他们的缘故曾在旷野禁食

四十天的主，不愿叫他们饿着回去。上帝的旨意即将耶稣置于当时的境地，祂就依靠天父的供应来应付当时的需要。*{DA 368.2}*

我们遭遇困难的时候，也当依靠上帝。在人生每一项行动上，我们都当运用智慧和判断，以免由于鲁莽的举动，而将自己置于患难中。我们不可自投困难，忽略上帝所预备的方法，妄用祂所赋予我们的才能。基督的工人必须绝对服从祂的指示。工作是上帝的。如果我们要为他人造福，就必须依从祂的计划。不可以自我为中心；自我不可接受尊荣。如果我们按照自己的意思去计划，主就会任凭我们自己去做错了。但是我们依从祂的指示而遇到困难的时候，祂必拯救我们。我们不可灰心丧胆，放弃工作，却当在每一次急难中，向那掌有无限能力的主求助。我们往往被难堪的环境所包围。在那时，我们必须完完全全地信赖上帝。祂必保守每一个因为要遵守主道而遭遇困难的人。*{DA 369.1}*

基督借着先知吩咐我们说："要把你的饼，分给饥饿的人。""使困苦的人得满足"。"见赤身的，给他衣服遮体。""将飘流的穷人，接到你家中"（赛 58:7-10）。祂曾吩咐我们："你们往普天下去，传福音给万民听"（可 16:15）。但是当我们看到需要是何等的大，而我们所有的力量又是何等的小时，就往往意志消沉，信心沮丧，我们不免要像安得烈看着五个大麦饼和两条小鱼时那样，呼喊说："只是分给这许多人，还算什么呢？"我们往往踌躇不决，不愿把一切所有的全拿出来，惟恐为别人"费财费力。"但是耶稣已经吩咐我们："你们给他们吃吧。"祂的命令就是一个应许，而且有当日在加利利海边使众人吃饱的能力，保证这个应许必要实现。*{DA 369.2}*

在基督供给一群饥饿之人肉体的需要这一件事上，含有对祂一切工人的一个深奥属灵的教训。基督从天父那里领取了，就分给门徒，然后门徒分给众人，众人再互相授受。照样，凡与基督联合的人，要从祂那里领受生命之饼，就是天上的粮食，并将它分给别人。*{DA 369.3}*

当时耶稣完全信赖上帝，拿有限的几个饼，虽然把它都分给门徒，他们也只能各人得到一点。但祂没有先请他们吃，而是分给他们叫他们转给众人。于是食物在祂手中增多起来，而门徒向基督——祂自己就是生命的粮——伸着的手总是满满的。这有限的几个饼，竟够供给所有的人。及至众人吃饱之后，碎饼碎鱼都收拾起来，基督这才与祂的门徒同吃这天上供应的宝贵食物。*{DA 369.4}*

门徒乃是基督与众人之间交通的媒介。今日这一点对于祂的门徒该是一种极大的鼓励。基督乃是伟大的中心，一切力量的源头。祂的门徒应当从祂那里领受他们所需的力量。最聪明最有属灵修养的人，也只有在领受之后才能分给别人。他们靠自己绝不能有什么可以供给别人需要的。我们只能把从基督那里所领受的分给别人。而且只有份给别人，我们才能领受。我们不断地给人，就不断地领受，我们给人的越多，自己领受的也越多。这样，我们可以经常相信，经常依靠，不断领受，不断分给。*{DA 370.1}*

建立基督之国的工作是必要前进不停的。虽然在表面上进行得很慢，种种难题似乎在拦阻它的进展，然而工作是上帝的，祂必供给经济，并差遣忠实和热心的门徒作助手，使他们的手中充满了饥饿之人所需的食物。上帝并不忘记那些存着爱心作工，把生命之道传给那些将亡者的人，而且那些将亡的人也转而伸出他们的手，为其他饥饿的人领受食物。*{DA 370.2}*

我们为上帝工作，有过于依赖人的才干和能力的危险。因此我们就忘记了那一位大工师。为基督工做的人往往没有认明自己的责任，常把自己的担子推给组织，而不依靠那一切力量之源的主。在上帝的工作中，信赖人的智慧，或依靠人数众多，是一个极大的错误。为基督工做的成功，有赖于宗旨的纯正和真诚依赖主的信心，过于人数或才干。我们必须为那些不认识基督的人负起个人的责任，担当个人的本分，并尽到个人的努力。不要将责任卸给那些你认为比你更有才干的人。你要尽你的能力去做。*{DA 370.3}*

当你心里起了这个问题：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”切勿让不信来作你的回答。门徒听见救主的指示，“你们给他们吃吧，”他们的心中就作难了。他们问：我们是否要到乡村里去买食物呢？今日也是如此。当众人缺乏生命之粮时，主的儿女却问，我们是否要从远方请人来给他们吃呢？但是请问基督说什么？——“叫众人都坐下”。祂就在那里给他们吃。所以当你们四围都是缺乏之人的时候，要知道基督就在那里。你要与祂交通，要将你的饼拿到耶稣面前。*{DA 370.4}*

我们所有的人力财力，似乎不够应付工做的需要，但是倘若我们凭着信心前进，相信上帝全备的能力，在我们面前就必敞开丰富的财源。如果工作是上帝的，祂就必亲自供给完成这工作所需的经济。祂必报答那诚实并全然依靠祂的人。在为天上的主服务时所审慎节俭使用的少数财物，必在使用的过程中增多起来。在基督手中的有限食物并不减少，直到饥饿的人群全都吃饱为止。如果我们到一切能力的泉源那里，伸出信心的手去领受，我们的工作虽在困苦不利的环境中，也必蒙主的支持，并且必能将生命的饼分给别人。*{DA 371.1}*

主说：“你们要给人，就必有给你们的。”“少种的少收，多种的多收。……上帝能将各样的恩惠，多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事，如经上所记：‘祂施舍钱财，周济贫穷，祂的仁义存到永远。’”

“那赐种给撒种的，赐粮给人吃的，必多多加给你们种地的种子，又增添你们仁义的果子，叫你们凡事富足，可以多多施舍，就借着我们使感谢归于上帝”（路 6:38；林后 9:6-11）。*{DA 371.2}*

第五卷　阴影笼罩

第四十章　湖上的一夜
第四十一章　加利利的危机
第四十二章　古人的遗传
第四十三章　消除种族的歧视
第四十四章　真的神迹
第四十五章　十字架的阴影
第四十六章　祂变了容貌
第四十七章　下山服务
第四十八章　“谁是最大的？”

40

湖上的一夜

（根据太 14:22-33；可 6:45-52；约 6:14-21）

在春天的一个傍晚，众人坐在绿草如茵的平原上，吃基督为他们所预备的食物。那一天他们所听见的话，犹如上帝的声音。他们所看见医治病人的事，惟有上帝的能力才能作到。而分饼的神迹格外引起每一个人的兴趣。众人无不分享其利益。在摩西的时代，上帝曾在旷野里用吗哪养活以色列人。这一天把食物赐给他们的若不是摩西所预言的那一位，还是谁呢？人的能力绝不能用五个大麦饼和两条小鱼造出这么多的食物来，叫成千饥饿的人吃饱。于是众人互相议论说："这真是那要到世间来的先知。"*{DA 377.1}*

从一天的见闻中，这一个信念在众人心中逐渐成熟。这最后的大神迹，确定他们所长久指望的拯救者已在他们中间了。于是众人的希望越来越大。祂将要使犹太成为地上的一个乐园，成为流奶与蜜之地。祂能满足每一个人的愿望。祂能打破可恨的罗马人的权势。祂能拯救犹大和耶路撒冷。祂能医治战场上受伤的士兵。祂能供给全军的粮饷。祂能征服列国，把以色列多年所羡慕的王权赐给他们。*{DA 377.2}*

众人出于满腔的热忱，预备马上拥耶稣为王。他们见祂并不设法引起众人的注意，或博得众人的尊敬。祂在这一点上与祭司和官长们是根本不同的。所以他们惟恐耶稣永不宣布自己有权登大卫宝座。于是大家经过商议之后，同意用勉强的手段宣布祂为以色列王。门徒和众人一同宣称他们的夫子是大卫宝座的合法继承人。他们说基督拒绝这种尊荣，是因为谦逊的缘故。但众人务要高举他们的救星，也要强迫那些傲慢的祭司和官长们尊重这位带着上帝权威而来的主。*{DA 378.1}*

他们热烈地布置一切，为要实行他们的计划。但耶稣看出当时的情形，并认识到这种举动所必有的结果，是他们所不能明白的。祭司和官长们现在已经在寻索祂的性命。他们告祂在他们和民众当中进行离间。如果众人设法立耶稣为王，则暴动和叛乱势必随之发生，而属灵之国的工作就必受到阻碍。故此这个运动必须立时加以制止。于是耶稣就叫门徒来，吩咐他们坐船立刻回迦百农去，让祂自己来这遣散众人。*{DA 378.2}*

基督从来没有发过这么一道难以执行的命令。门徒久已希望能有一个民众的运动来拥立耶稣为王。但是一想到满腔的热忱将要尽成泡影，这是他们所不能忍受的。从各地来赴逾越节的人群，都渴望要见这位新兴的先知。门徒觉得这正是千载难逢的机会，可以拥戴他们所爱的夫子登上以色列的王位。在这新的奢望怂恿之下，他们实在难以走开，留耶稣一个人在那荒凉的海岸上。他们反对这个办法。但这时耶稣用祂从来没有在他们面前用过的权威，向他们讲话。他们知道再反对也是无用，就悄悄地向海边走去了。*{DA 378.3}*

耶稣随即命令众人散开。祂态度的坚决，使他们不敢不从。他们称赞和颂扬的话刚出口就止住了。他们正想上前扣留耶稣的时候，脚步就停住了。他们脸上欢乐热切的神色消失了。众人当中有不少心性刚强，意志坚决的人，可是耶稣那庄严的态度和严肃沉着的命令，平息了当时的喧嚷，打消了他们的计划。他们认明祂有超过一切地

上权威的能力，于是他们不置一词地服从了。{DA 378.4}

众人散去之后，耶稣“独自上山去祷告。”向上帝不住地恳求达数小时之久。祂祷告不是为自己，乃是为别人。祂求天父赐祂能力，以便向世人显明祂使命的神圣性质，使撒但不致蒙蔽他们的理解力，混乱他们的判断力。救主知道自己在世上传道的工作将要结束了，而接受祂为救赎主的人，为数还不多。祂在心灵的痛苦挣扎之下，就恳切地为门徒祈求。他们将要受剧烈的试炼。他们那根据流行的幻想而长久存在心头的希望，必将在最痛苦和最屈辱的情形之下成为泡影。他们不但不能看见祂登上大卫的宝座，反而要目睹祂被钉十字架。这倒是祂真正的加冕礼。但是门徒没有看明这一点，因此，强烈的试探将要临到他们，而他们却难以辨明这些试探的真相。若没有圣灵启迪他们的思想，扩大他们的眼界，则门徒必定会丧失信心。耶稣想到门徒对于祂国度的观念是如此狭窄，以致把它限于属世的荣华富贵，心中甚为痛苦。祂心里为他们负有沉重的担子，悲伤忧苦流泪地向上帝倾心恳求。{DA 379.1}

门徒没有照耶稣的指示立刻离开海岸。他们等了片时，希望祂会来到他们那里。但既见天色昏黑，就“上了船，要过海往迦百农去。”他们离开耶稣时，心中深为不服。门徒自从认祂为主以来，对祂的不满没有比这次更甚的了。他们埋怨耶稣不让他们宣布祂为王。他们责怪自己不该这样轻易顺从祂的命令。他们想，如果当时稍微坚持一下，或者能达到目的。{DA 379.2}

这时不信的念头正在渐渐充满他们的心思意念。虚荣心蒙蔽了他们。他们知道法利赛人恨耶稣，所以一心要把祂拥戴起来，亮明祂的真身份。跟着一位能行伟大神迹的教师，而同时却被人辱骂为骗子，是他们所难以忍受的磨炼。难道他们要长此被认为假先知的门徒吗？难道基督将永不宣布祂的王权吗？祂既有这种权力，为什么不以自己的真面目出现而使他们的生活不这么艰苦呢？祂为什么没有营救施洗约翰脱离横死呢？门徒就这样地推论着，直到使自己

陷入属灵的大黑暗中。他们怀疑耶稣会不会真像法利赛人所说的，是一个骗子呢？ *{DA 380.1}*

那日门徒曾目睹基督所行的奇事。天国好像已经降到人间。想起这光荣宝贵的一天，理应使他们心中充满了信心和希望。如果他们本着心中所充满的彼此谈论这些事，就绝不致于遇见试探。但他们的失望夺了他们的心思。他们没有留意基督的话："把剩下的零碎，收拾起来，免得有糟蹋的。"那一天，他们曾享受极大的恩惠，但是这时他们都忘记了。他们的思潮起伏不定，而且不近情理，似乎是处在汹涌翻腾的狂涛之中。于是主就另外安排一些事情来折磨他们的心灵并牵制他们的思想。当人们为自己造出困难和烦恼之时，上帝往往是这样做的。门徒大可不必庸人自扰，危险已在眼前了。*{DA 380.2}*

这时凶猛的风暴正在向他们偷偷地袭来，而他们却没有准备。这是一次突然的转变，因为天气原来是晴朗的，所以当狂风袭击他们时，他们便害怕了。他们忘记了自己的无情，不信和急躁，人人都尽力设法使船不致下沉。从伯赛大渡海到他们预定与耶稣会见的地方，距离不远。在平常的天气只要几小时就可到达，但是现在他们随风飘去，离开目的地越来越远了。直到四更天，他们还在辛苦地摇橹。到最后些疲乏的人就自觉已无生望，只得束手待毙了。在狂风与黑暗之中，海上的经验使他们看出自己的无能，他们就渴望有夫子与他们同在。*{DA 380.3}*

耶稣并没有忘记他们。祂在岸上看见那些受惊的人正在与风暴搏斗。祂注视着他们，一刻未尝稍离。祂十分担心地注视着那在海里颠簸的小船，和其上所载的宝贵生灵，因为这些人是要做世上之光的。慈母怎样看顾自己的孩子，慈悲的夫子也照样看顾自己的门徒。当他们制服了自己的心，消除了不圣洁的奢望，而谦虚地祈求帮助的时候，帮助就来了。*{DA 381.1}*

他们正认为自己无救的时候，忽然有一道亮光，照出一个奇怪

的人影，在海面上向他们走来。可是他们不知道这就是耶稣。他们把那来帮助他们的一位看作仇敌。恐怖吓倒了他们。那用铁一般的肌肉摇橹的手，这时却松开了。船就随波摇摆，众目都注视着那在白浪翻腾的海面上走来的人。*{DA 381.2}*

他们想这是兆示他们灭亡的鬼怪，就吓得喊叫起来。耶稣一直前进，像是要越过他们；但他们认出了祂，就喊叫求祂帮助。他们所爱的夫子便转过身来。祂的声音消除了他们的恐惧。祂说："你们放心，是我，不要怕。"*{DA 381.3}*

他们一明白这奇妙的事实，彼得就大喜若狂了。但他好像还不能完全相信，就说："主！如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。耶稣说：你来吧。"*{DA 381.4}*

彼得望着耶稣，行走安稳，但当他自鸣得意地回头望船上的同伴时，他的视线就离开了救主。风势极烈，巨浪翻腾，向着他和夫子之间冲来，他就害怕起来。他一刹那间不见基督，他的信心就动摇起来，他就开始下沉了。但当巨浪行将吞没他的时候，彼得就把视线从怒涛中转向耶稣，喊叫说："主啊！救我。"耶稣立刻拉着他那伸出来的手，说："你这小信的人哪，为什么疑惑呢？"*{DA 381.5}*

耶稣和彼得手挽手肩并肩地一同上了船。但彼得这时是驯服无言了。他没有理由在同伴面前夸口。因为由于不信和自大，他几乎丧命，由于一下子不注视耶稣，他就失足沉在海浪之中了。*{DA 381.6}*

我们遇到困难时，不也是常和彼得一样吗？我们的眼睛没有注视救主，反而观看波浪。于是我们的脚步滑跌，狂傲的水便淹没我们。耶稣叫彼得到祂那里去，并不是要祂灭亡。祂绝不叫我们跟从祂，然后丢弃我们。祂说："你不要害怕，因为我救赎了你。我会提你的名召你，你是属我的。你从水中经过，我必与你同在，你趟过江河，水必不漫过你。你从火中行过，必不被烧，火焰也不着在

你身上，因为我是耶和华你的上帝，是以色列的圣者你的救主”（赛43:1-3）。*{DA 382.1}*

耶稣洞悉祂门徒的品性。祂知道他们的信心将受何等严厉的考验。祂要用在海面上行走这一件事，使彼得知道自己的软弱，并指明他的安全是在乎不断地依靠上帝的能力。当他处在惊涛骇浪之中时，惟有完全不自信地倚靠救主，他方能步履 安详。彼得自以为强壮的地方，正是他的弱点所在，非到他认清自己的软弱，他就不能觉得有倚靠基督的需要。如果他学得耶稣借着履海的经验所要给他的教训，那么后来大试炼临到他身上时，他就不致失败了。*{DA 382.2}*

上帝天天教导祂的儿女。祂借着日常生活的环境，培植他们在更宽广的舞台上担任祂的旨意所派给他们的工作。人生重要关头上的胜负，是根据他们日常生活上的考验成果来决定的。*{DA 382.3}*

那些不感觉自己必须时刻倚靠上帝的人，必被试探所胜。我们现在尽可自以为站立得稳，永远不致摇动。我们尽可自信地说：我知道所信的是谁。我对于上帝和上帝的道所有的信仰，是任何事物所不能动摇的。但是撒但正在打算要利用我们品性上生来的和养成的弱点，蒙蔽我们的眼睛，使我们看不出我们的需要和缺乏。惟有认明自己软弱，目不转睛地仰望耶稣，我们才能步履 安详。*{DA 382.4}*

耶稣一上了船，风就住了，“船立时到了他们所要去的地方。”恐怖之夜过去，黎明的曙光随着来了。门徒和其他同船的人，满心感谢地俯伏在耶稣脚前。说：“你真是上帝的儿子” *{DA 382.5}*

41

加利利的危机

（根据约 6:22-71）

当基督不答应众人宣布祂为王时，祂明知这是祂一生的转折点。今日愿意高举祂作王的许多人，明天就会离弃祂。他们自私的野心既落了空，就会使爱戴化为仇恨，颂扬变为咒骂。耶稣虽然知道这一切，却没有采取什么手段来避免这个危机。祂从来就没有向跟从祂的人提出属世报酬的希望。当有一个人要求作祂的门徒时，祂回答说："狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方"（太 8:20）。倘若世人能得着基督，同时也能得世界的富贵，那么无数的人都要向祂效忠了。但这样的侍奉是耶稣所不能接受的。当时跟从祂的人中，有许多是抱着属世之国的希望而来的。耶稣必须使这些人从迷梦中醒悟过来。对于分饼的神迹所含深奥的属灵教训，他们并没有领会。这一点也必须向他们讲解清楚。而且这新的启迪行将引起更切身的试验。*{DA 383.1}*

分饼的神迹传遍远近各地。第二天清早，众人蜂拥到伯赛大来见耶稣。从旱路，从水路，都有成群的人前来。头一天晚上离开祂的人又回来了，希望在原来的地方找到祂；因为那里没有船可以渡祂过海。许多人既找不到耶稣，就往迦百农去找祂。*{DA 383.2}*

这时，耶稣已经回到革尼撒勒。祂这次离开只有一天。这地的人一知道祂回来，“就跑遍那一带地方，听见祂在何处，便将有病的人，用褥子抬到那里”（可 6:55）。*{DA 384.1}*

后来耶稣往会堂里去，那些从伯赛大来的人在这里找到了祂。他们从祂门徒口中得知耶稣是怎样渡海的。门徒向那屏息倾听的人群，详细述说他们遇到狂风大浪，徒劳地逆风摇橹达数小时之久，怎样看见基督在海面上行走，他们怎样惊慌，耶稣怎样安慰他们；彼得怎样冒险，以及结果如何。后来海浪怎样突然平静，小船靠岸等等。然而众人还不以此为满足。他们聚集在耶稣四围，问祂说：“拉比，是几时到这里来的？”他们希望再从耶稣自己口中再听一次这件神迹的详细经过。*{DA 384.2}*

耶稣并没有满足他们的好奇心。祂忧伤地说：“你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱，”他们寻找耶稣，并非出于什么高尚的动机，乃是希望跟在祂身边，再能得到一些物质方面的利益，像前一天所吃的饼一样。于是救主劝他们说：“不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，”不要单求物质上的利益。不要专为今生打算，却要追求属灵的食粮，就是那永存不朽的智慧。唯有上帝的儿子能将这种智慧赐给人，“因为人子是父上帝所印证的。”*{DA 384.3}*

当时听众的兴趣鼓舞起来了。他们说：“我们当行什么，才算作上帝的工呢？”为要在上帝面前显明自己的义，他们曾从事许多难堪的苦行；现在又准备听从任何新的条例，可以使他们积成更大的功德。他们问题的意思是：我们当行什么，才配进入天国？为要获得永生，我们应付出什么代价？*{DA 385.1}*

“耶稣回答说，信上帝所差来的，这就是作上帝的工。”天国的代价就是耶稣。信赖“上帝的羔羊，除去世人罪孽的”就是进天国的途径（约 1:29）。*{DA 385.2}*

但是众人不愿意接受这一句神圣的真理。耶稣已经做了先知预言中弥赛亚所要做的事，但是他们还没有看到耶稣作他们自私的心所希望祂做的事。基督固然曾用麦饼给众人吃饱一次，但在摩西的时代，上帝曾用吗哪给以色列人吃了四十年。如今众人希望从弥赛亚得到的福惠正远过于此呢！他们不知足的心意发出疑问说：耶稣既然能行他们目睹的这许多奇妙的事，岂不也能把健康，力量和财富赐给祂一切的子民，解救他们脱离压迫者的手，以权柄和尊荣使他们升高吗？祂自称是上帝所差来的，而又拒绝作以色列的王，这是他们所百思不解的。祂的拒绝作王被他们误会了。许多人认为祂不敢公然称王，是因为祂自己也怀疑自己使命的神圣性质。于是他们就生了疑心，撒但所撒的种子便结出果子来，就是误会和背道。*{DA 385.3}*

这时有一个拉比带着轻蔑的口气问他说：“你行什么神迹，叫我们看见就信你？你到底做什么事呢？我们的祖宗在旷野吃过吗哪，如经上写着说：‘他从天上赐下粮来给他们吃。’”*{DA 385.4}*

犹太人尊摩西为吗哪的施予者，竟称颂上天所用的媒介，而忽视了那实际成全这事的主。他们的祖宗曾向摩西发怨言，怀疑并否认他神圣的使命。现在作子孙的，也抱着同样的精神，拒绝那传上帝福音给他们的一位。“耶稣说：我实实在在地告诉你们，那从天上来的粮，不是摩西赐给你的”。那赐吗哪的，如今正站在他们中间。那引领希伯来人经过旷野，天天降粮食给他们吃的就是基督。那粮乃是从天上真粮的象征。从上帝无穷的丰盛所流出来的赐生命的灵，乃是真吗哪。耶稣说：“上帝的粮，就是那从天上降下来，赐生命给世界的。”*{DA 385.5}*

耶稣的听众中有一些人仍然以为祂所讲的，是指着肉体的食粮，就喊着说：“主啊！常将粮赐给我们。”于是耶稣明明地说：“我就是生命的粮。”*{DA 386.1}*

耶稣所用的象征，是犹太人所熟悉的。摩西受圣灵的感动，曾

这样说：“人活着，不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话”（申 8:3）。先知耶利米也曾写着说：“我得着你的言语，就当食物吃了，你的言语，是我心中的欢喜快乐”（耶 15:16）。拉比们自己也有一种说法：吃饼的属灵意义，就是研究律法和实际行善。而且他们常说，在弥赛亚来临的时候，全以色列必得吃饱。众先知的言论，说明了分饼的神迹所含深奥的属灵教训。这教训也就是基督在会堂里所要向祂的听众启发的。如果他们明白圣经，就必明白基督所说：“我就是生命的粮”这句话。刚在一天之前，众人软弱和疲乏的时候，曾吃过基督所赐给他们的饼。他们从饼曾得到肉体的养息和力量，照样，他们从基督也可以得到属灵的力量，直到永生。基督说：“到我这里来的，必定不饿，信我的，永远不渴。”但祂又加一句说：“你们已经看见我，还是不信。”*{DA 386.2}*

他们由于圣灵的见证和上帝给予他们心灵的启示，已经看见了基督。基督权能的活见证，天天显明在他们面前，但是他们还要再看一个神迹。即使耶稣答应了这个要求，他们仍同以前一样不信。他们既不信服耳闻目睹的事，那么将再多些的奇事给他们看也是徒然的。一个人存心不信，总可以找到怀疑的借口，来反驳最具体的证据。*{DA 386.3}*

基督又劝勉那些顽固的人说：“到我这里来的，我总不丢弃他。”祂说，凡凭着信心接受祂的人，必得永生，一个也不致失落。法利赛人和撒都该人，不必为未来的生命争论。人也不必为死人而绝望地悲伤，因为“我父的意思，是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。”*{DA 386.4}*

但是耶稣的话得罪了民众的领袖，他们说：“这不是约瑟的儿子耶稣吗？祂的父母我们岂不认得吗？祂如今怎么说，我是从天上降下来的呢？”他们轻蔑地提到耶稣低微的出身，想要引起众人的偏见。他们看不起祂，讽刺祂是个加利利的苦工，说祂的家境又穷又贱。他们说，这个没有受过教育的木匠，对于自己所做的种种声明，

是不值得他们注意的。又因为祂那神奇的诞生，他们就暗讽祂的身世是不清白的，这样就把祂出生的情形，作为祂历史上的污点。*{DA 387.1}*

耶稣并没有试图解释祂诞生的奥秘，也没有回答那些关于祂自天降生的疑问，正如祂没有答复关于履海的问题一样。祂并不叫人注意那些成为祂生活特征的神迹。祂甘心虚己，取了奴仆的形像。然而祂的言语和作为，已显明祂的身份。凡敞开心门领受上帝光照的人，必能认识祂是天父的独生子，“充充满满地有恩典，有真理”（约 1:14）。*{DA 387.2}*

法利赛人的成见比他们的问题所表现的更为顽固，其根源是出于他们邪恶的心。耶稣的一言一行无下激起他们的仇视，因为他们所抱的精神，是不能得到耶稣同情的。*{DA 387.3}*

“若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的，到我这里来的，在末日我要叫他复活。在先知书上写着说：‘他们都要蒙上帝的教训。’凡听见父之教训又学习的，就到我这里来。”除了那些响应天父之爱吸引的人，永没有人能到基督这里来。但上帝是在吸引一切人的心归向祂。唯有那些拒绝祂引导的人，才不肯到基督那里去。*{DA 387.4}*

“他们都要受上帝的教训。”耶稣这句话是引用先知以赛亚的预言，就是：“你的儿女都要受耶和华的教训，你的儿女必大享平安”（赛 54: 13）。犹太人把这节圣经据为己用。他们以上帝是他们的教师自豪。但是耶稣指出这种说法是何等自负；因为祂说：“凡听见父之教训又学习的，就到我这里来。”只有借着基督，他们才能认识上帝。血肉之体，经不起上帝荣耀的显现。那些认识上帝的人，都曾听过祂儿子的声音。在拿撒勒人耶稣身上，他们就必认出那借着自然和启示来彰显天父的一位。*{DA 387.5}*

“我实实在在地告诉你们，信的人有永生。”圣灵借着那亲自听见这些话的蒙爱的约翰向众教会说：“这见证，就是上帝赐给我

们永生。这永生也是在祂儿子里面。人有了上帝的儿子就有生命”（约壹 5:11,12）。耶稣说：“在末日我要叫他复活。”基督和我们成了一个身体，使我们得以和祂成为一个灵。由于这种联合，我们才可从坟墓里出来——不仅是耶稣权能的显示，也是因为祂的生命已经因信成了我们的生命。那些认识基督的真身份，并接受祂到心里的人就有永生。基督借着圣灵住在我们里面；上帝的灵因信而被接到心中，就是永生的开始。*{DA 388.1}*

众人向基督提到他们的祖宗在旷野吃过吗哪的事，好像那一件神迹比耶稣所行的还要伟大。但是耶稣指出那一桩恩赐和祂现在来赐的福惠比较起来，是多么地微不足道。吗哪只能维持属世的生存，既不能阻止死亡的来临，又不能使人得永生。但是天上的粮食必滋养心灵直到永生。救主说：“我就是生命的粮。你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了。这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。我是从天上降下来生命的粮，人若吃这粮，就必永远活着。”基督现在又加上了一个象征。只有借着祂的死，祂才能将生命赐给人。所以祂用以下的话，指明祂的死乃是救世的方法。祂说：“我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。”*{DA 388.2}*

犹太人行将在耶路撒冷庆祝逾越节，记念古时灭命的天使降灾与埃及各家，并使以色列人得拯救的那一夜。上帝要他们在逾越节的羔羊上看出上帝的羔羊，并借着这个表号来接受那为世人生命而舍己的主。但是犹太人把这表号看为至上，反而不注意它的真义。他们没有“分辨是主的身体。”逾越节的仪式所象征的真理，和基督所讲的真理是相同的，但他们还是没有领悟。*{DA 388.3}*

于是拉比们发怒说：“这个人怎能把祂的肉给我们吃呢？”他们故意照着字面解释祂的话，像尼哥底母所问的一样：“人已经老了，如何能重生呢”（约 3:4）？他们多少领悟了耶稣的意思，只是不愿意承认。他们故意曲解耶稣的话，想借此引起民众对祂的偏见。*{DA 389.1}*

基督并没有因此而缓和祂表号性的论断，反而用更有力的语气重新述说这真理：“我实实在在地告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉喝我血的人就有永生。在末日我要叫他复活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉喝我血的人，常在我里面，我也常在他里面。”*{DA 389.2}*

吃基督的肉，喝基督的血，就是接受祂为个人的救主，相信祂赦免我们的罪，并相信我们在祂里面得以完全。我们与祂的性情有份，乃是由于仰望、默想、谈论并吸收祂的爱。基督与心灵的关系，必须像食物与身体的关系一样。如果我们不吃食物，不使它成为我们的一部分，食物对我们就没有益处。照样，我们若不认识基督为我们个人的救主，祂对我们也就没有帮助。徒具理论的知识对我们是没有益处的。我们必须“吃祂的肉，”接受祂进入心中，使祂的生命成为我们的生命。我们必须被祂的爱和祂的恩典所同化。*{DA 389.3}*

然而连这些比喻也不足以充分表明信徒与基督的关系中所有的特权。耶稣说：“永活的父怎样差我来，我又因父活着，照样，吃我肉的人，也要因我活着。”上帝的儿子怎样因信在父里面活着，我们也当怎样因信在基督里活着。耶稣是那么完全地服从上帝的旨意，以致祂的人生所表现的唯有天父。耶稣虽然凡事受过试探与我们一样，但祂毫不为四围的邪恶所玷污。所以我们也当得胜，像基督得胜一样。*{DA 389.4}*

你是跟从基督的人吗？那么，圣经上所记一切有关属灵生命的话，都是为你写的，并能借着与耶稣联合实现。你的热心消沉了吗？你起初的爱心渐渐冷淡了吗？务要再接受基督所显的爱。务要吃祂的肉，喝祂的血，你就可以同父与子都成为一体了。*{DA 389.5}*

那些没有信心的犹太人对于救主的话，除了拘泥于字面的解释之外，闭眼不顾任何更深的意义。按照仪文的律法，他们是不可吃血的。因此，他们就认为基督说了亵渎的话，并互相辩论。连门徒

中也有不少人说：“这话甚难，谁能听呢？”*{DA 390.1}*

救主回答他们说：“这话是叫你们厌弃吗？倘或你们看见人子升到祂原来所在之处，怎么样呢？叫人活着的乃是灵，肉体是无益的；我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”*{DA 390.2}*

那赐人生命的是基督的生命。基督的生命就是祂的话。耶稣治病赶鬼乃是借着祂的话。祂用一句话平静海浪，使死人复活。众人也见证祂的话是带着能力的。祂说的是上帝的话，正如祂在旧约时代借着众先知和教师说话一样。全部圣经都是基督的显示。救主要跟从祂的人把信仰建立在上帝的话上。及至祂本人离开他们之后，上帝的话必须作为他们能力的源头。他们要像他们的夫子一样，靠“上帝门里所出的一切话”而活（太 4:4）。*{DA 390.3}*

我们肉体的生命怎样靠食物维持，我们属灵的生命也怎样靠上帝的话维持。而且各人必须亲自从上帝的话中领受生命。我们要得营养，必须自己吃喝，照样，我们也必须自己领受上帝的话。我们不可单靠别人的思想为媒介，把上帝的话传给我们。我们应当细心研究圣经，求上帝赐下圣灵的帮助，使我们能明白祂的话。我们最好读一节圣经，专心寻求上帝在这一节经文中所传给我们的旨意。我们要反复思想，直到其中的意旨成为我们自己的意旨，直到我们知道“耶和华所说的是什么。”*{DA 390.4}*

耶稣的应许和警告都是指着我们说的。上帝爱世人，甚至将祂的独生子赐给我，叫我信了他，不致灭亡，反得永生。上帝话中所论到的经验，要成为我们的经验。其中的祈祷和应许，教训和警告，都是我的。“我已经与基督同钉十字架，现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信上帝的儿子而活，祂是爱我，为我舍己”（加 2:20）。当信心这样领受并消化真理的原则时，这些原则就必成为我们的一部分，也成为我们人生的原动力。人一领受了上帝的话在心中，这话就必能塑造我们的思想，影响我们人格的发展。*{DA 390.5}*

我们若用信心的眼睛不住地仰望耶稣，就必得到能力。上帝必将最宝贵的启示赐给祂饥渴慕义的子民。他们将要体会到基督是他们个人的救主。当他们把基督的话当作食物吃的时候，就会觉得祂的话就是灵，就是生命。这话能消除属肉体的性情，而在基督耶稣里赐人一个新的生命。于是圣灵就来到人心中作他的保惠师。由于基督恩典改变人心的能力，上帝的形像就在门徒身上得以恢复，他就成了一个新造的人。于是爱代替了恨，人心里也领受了上帝的荣耀。这就是所谓“靠上帝口里所出的一切话”活着的意义。这就是吃那从天上降下来的粮的意义。*{DA 391.1}*

论到基督和祂信徒之间的关系，祂说明了一个神圣而永恒的真理。祂知道那些自命为祂门徒之人的本质。所以祂的话就试验了他们的信心。祂声明他们必须相信并实行祂的教训。凡接受祂的，就必与祂的性情有份，并与祂的品德相符。这种经验也必叫他们放弃自私的野心并完全献身给耶稣。耶稣吩咐他们要牺牲自己，心里柔和谦卑。如果他们要分享生命的恩赐和天国的荣耀，就必须走“多受痛苦，长经忧患”的主所走的窄路。*{DA 391.2}*

这个试验实在太重了。那些想要勉强祂作王之人的满腔热忱一时冷淡下去了。他们说耶稣在会堂里的一篇讲论，已使他们看穿了祂，现在他们不再受骗了。在他们看来，耶稣的话简直是承认自己不是弥赛亚，而且说明跟从祂是不能得到什么物质利益的。他们曾欣然接受祂行奇事的权柄，极愿脱离疾病和痛苦，但不肯同情祂克己牺牲的生活。他们根本不羡慕祂所讲的神秘的属灵之国。那些曾寻找祂而没有诚意并自私自利的人，现在不再要祂了。祂既不愿用祂的权柄在罗马人的铁蹄之下为他们争取自由，他们就不愿与祂发生任何关系。*{DA 391.3}*

耶稣明明地告诉他们说：“你们中间有不信的人，”又说：“所以我对你们说过，若不是蒙我父的恩赐，没有人能到我这里来。”祂愿意他们明白，他们之所以不被吸引到祂面前来，乃是因为他们

没有敞开心门迎接圣灵。“属血气的人不领会上帝圣灵的事，反倒以为愚拙；并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透”（林前 2:14）。由于信，人的心灵总能看见耶稣的荣耀。若不是圣灵在人心里燃起信心的火焰，这荣耀是永远看不见的。*{DA 391.4}*

耶稣公开责备这些门徒的不信，他们就更加与祂疏远了。他们心中非常不悦，于是为要使救主难堪，并为迎合法利赛人的恶意，他们就转身轻蔑地离开了祂。他们已经决定了所要走的路——要形式而不要灵意，要糟粕而不要精华。他们的决定没有改变，因为他们不再和耶稣同行了。*{DA 392.1}*

“祂手里拿着簸箕，要扬净祂的场，把麦子收在仓里”（太 3:12）。这是一次清除的工作。耶稣用真理的话把糠秕从麦子里分别出来了。许多人因为太重视虚荣，太自以为义，就不愿领受责备。他们太爱世界，就不肯度谦卑的生活，于是转离了耶稣。如今有许多人正在蹈他们的覆辙。也有人正在受试验，像从前迦百农会堂里的门徒一样。当真理透入心中时，他们就看出自己的生活不合乎上帝的旨意。他们看出自己有洗心革面的必要，但是不愿意下克己的工夫。所以在他们的罪被揭发时，他们就恼羞成怒，变了脸色，转身离开。正像从前许多门徒离开耶稣，口吐怨言说：“这话甚难，谁能听呢？”*{DA 392.2}*

称赞和谄媚对于他们来说是很悦耳的。但是真理不受欢迎，他们不能领受。当跟从的人成群结队而来，千万人吃饼得饱，欢庆的呼声上达云霄的时候，这些人无不高声赞美。但上帝鉴察人心的灵一显露他们的罪，并劝他们离开罪时，他们就背弃真理，不再与耶稣同行了。*{DA 392.3}*

当那些背道的门徒离开耶稣时，就有另一个灵来控制他们。他们以前曾一度对耶稣极感兴趣。但如今却看不出祂有什么可羡慕的地方。于是他们投奔耶稣的敌人。因为在精神和作为上他们是一致的。他们强解祂的话语，歪曲祂的言论，驳斥祂的动机。他们汇集

一切能用以反对祂的材料，来维护自己的行动。他们所散布的谣言，引起了普遍的愤恨，甚至连耶稣的性命也有了危险。{DA 392.4}

谣言很快地传到各处，说拿撒勒人耶稣已经亲口承认自己不是弥赛亚。于是加利利的舆论变了方向，反对耶稣，像一年前在犹大地一样。哀哉，以色列！他们拒绝了自己的救主，因为他们渴望一位征服列国的雄主，来给他们属世的威权。他们要那能坏的食物，而不要那存到永远的生命之粮。{DA 393.1}

耶稣依依不舍地看着那些曾做过祂门徒的人离开了祂这位人类的生命和光。祂想到自己的慈悲不受人感戴，爱心不受人报答，怜悯被人轻视，救恩遭人拒绝，就充满了莫可言喻的忧伤。祂之所以常经忧患，多受痛苦，正是因为这种经验。{DA 393.2}

耶稣并不设法拦阻那些离开祂的人，却转身对那十二个门徒说："你们也要去吗？"{DA 393.3}

彼得回答说："主啊，你有永生之道，我们还跟从谁呢？"又说："我们已经信了，又知道你是上帝的圣者。"{DA 393.4}

"我们还跟从谁呢？"以色列的教师们已成了形式主义的奴隶。法利赛人和撒都该人无时不在争论。离开了耶稣，就必归附于拘泥仪式和礼节，专求自己名誉的野心家之流。这些门徒自从接受了基督，他们所得到的平安和喜乐，胜于过去任何时期的生活。他们怎能回到那些曾经藐视并逼迫"罪人的朋友"的人中间去呢？他们曾长久仰望弥赛亚，现在祂已经来了。他们绝不能离开祂，去归向那些寻索祂性命，并曾因他们跟从祂而逼迫他们的人。{DA 393.5}

"我们还归从谁呢？"他们不能离开基督的教导，离开祂仁爱和恩慈的训诲，而到不信的黑暗和世界的邪恶中去。当救主被许多曾经目睹祂奇妙神迹的人所离弃时，彼得却声明十二个门徒的信心——"你是上帝的圣者。"他们一想到要失掉他们灵魂的这一个锚，心里就充满恐惧和痛苦。少了一位救主，就好像飘流在黑暗狂暴的

汪洋之中。*{DA 393.6}*

耶稣的许多言论和作为确是世人有限的智力所认为神秘难测的，但是祂的一言一行，无不在救赎我们的工作上有一定的宗旨，无不产生一定的效果。我们若能明白祂的宗旨，就必看出祂的言行都是重要的，完全的，并与祂的使命恰好符合的。*{DA 393.7}*

我们现在虽然不能明了上帝的工作和方法，但我们能认识到祂的大爱，就是祂对待世人的基本原则。凡与耶稣亲近的人就能多明白敬虔的奥秘，也能看出上帝在施行责罚，试验品格和显露人心思意念的事上所有的慈爱。*{DA 394.1}*

当耶稣提出那使这许多门徒转身离开祂的考验性真理时，祂早已知道自己的话所必有的结果。但是祂要达到一个慈爱的目的。祂预先看到在将来的试探中，祂每一个蒙爱的门徒必受到严重的考验。祂在客西马尼园的痛苦挣扎，祂的被卖和被钉，对于他们必是最难堪的磨炼。若不先经过一次试验，许多专求自己利益的人，就必留在他们中间。及至他们的主在审判厅上被定罪，那些从前拥护祂作王的许多人讥诮祂，辱骂祂，嘲笑祂的人群喊：“钉祂十字架”时，及至这些人属世的野心落了空，门徒自己的迷梦成为泡影而忧伤失望之余，还要加上这些因专求自己利益而叛离耶稣的人给予他们的打击。在那黑暗的时辰，那些叛离主的人，或要连带别人一同跌倒。但耶稣趁着还能亲自坚固祂真门徒的信心时，就促成了这一次的局面。*{DA 394.2}*

慈悲的救赎主明知祂所面临的患难，还要温慈地为祂的门徒铺平道路。预备他们应付那最大的试炼，为最后的考验坚固他们的信心。*{DA 394.3}*

42

古人的遗传

（根据太 15:1-20；可 7:1-23）

文士和法利赛人预料在逾越节时能看见耶稣，就布置网罗陷害祂。但耶稣知道他们的阴谋，没有赴那一次的节期。于是“有法利赛人和几个文士，到耶稣那里聚集。”耶稣既不到他们那里去，他们就到耶稣这里来。加利利人一度似乎要接受耶稣为弥赛亚。这么一来，犹太公会的权势就要在那一带地方消灭了。十二个使徒奉差遣出去传道，说明了基督工做的扩展，并使门徒更直接地与拉比们冲突，这就重新激起了耶路撒冷领袖们的忌恨。在耶稣起初传道时，他们派到迦百农去的奸细，曾想控告祂干犯安息日，结果只得狼狈而退。但拉比们非达到目的不可的。于是又派了几个人去监视耶稣的行动，要找把柄控告祂。*{DA 395.1}*

像过去一样，他们控告耶稣的理由，是因为祂不尊重那些妨碍上帝律法的遗传条例。在名义上，这些遗传原是为维护上帝的律法，但实际上他们却认为遗传比上帝的律法还要神圣。遇有遗传与上帝在西奈山所颁布的诫命相抵触时，拉比们的规条总是占优先。*{DA 395.2}*

在各种礼节中，遵守得最严格的乃是仪文上的清洁。吃饭前若忽略应守的礼节，就算是大罪，今生来生都要受到刑罚；而且把犯罪的人除灭，算是一件德行。*{DA 395.3}*

有关洁净的规条多得不可胜数，尽一生的光阴去学，也难以全部学会。那些想要遵守拉比教条的人，生活异常艰苦；为要避免仪式方面的污秽，他们须忍受长期的烦恼，从事无休止的洗濯。当人在这些非上帝所吩咐的烦琐礼节上消耗精神时，他们就无法注意到上帝律法的基本原则了。*{DA 396.1}*

基督和祂的门徒并没有遵守这些洗濯的仪式。奸细们就拿住这一点作为控告的根据。然而他们没有直接攻击基督，只是到祂面前批评祂的门徒。他们当着众人说：“你的门徒为什么犯古人的遗传呢？因为吃饭的时候他们不洗手。”*{DA 396.2}*

每逢真理的信息以特别的能力感动人心的时候，撒但总要唆使党羽在琐碎的问题上进行争辩。他想借此吸引人的心思，使他们无暇顾及问题的主要关键。每逢有人发动善工，总有吹毛求疵的人乘机而入，为形式或手续问题引起争论，借此使人的思想脱离活的现实。在上帝行将用特别的方式为祂子民作工的时候，他们万不可中撒但的诡计而互相争论，以致他人因而跌倒。那于我们各人最有关系的问题是：我是否以得救的信心信赖上帝的儿子呢？我的人生是否与上帝的律法相符？“信子的人有永生，不信子的人得不着永生。”“我门若遵守祂的诫命，就晓得是认识祂”（约 3:36；约壹 2:3）。*{DA 396.3}*

耶稣没有试图为自己和门徒辩护，也没有提到他们加在祂身上的罪名，却揭露这些拘泥形式主义的人所有的动机。祂举出他们所经常行惯，并在这次来找祂之前方才行过的事作为一个例子。祂说：“你们诚然是废弃上帝的诫命，要守自己的遗传。摩西说：‘孝敬父母。’又说：‘咒骂父母的必治死他。’你们倒说：人若对父母说，我所当奉给你的，已经做了各耳板，各耳板就是供献的意思，以后你们就不容他再奉养父母。”他们把第五条诫命撇在一边，认为无关重

要，却严格地奉行古人的遗传。他们教训众人说，把财产献给圣殿，比奉养父母的责任更为神圣，而且无论父母的需要多么紧急，人若将已经献给圣殿的财物给了父母，就算是犯了亵渎的罪名。一个不孝的儿子，只要声明他的财产已经做了“各耳板”献给上帝，那么他就可以保留一切为自己一生享用，死后则充作圣殿的公产。这样，他或生或死，都可以假借侍奉上帝的名义，任意不孝敬并亏负父母了。*{DA 396.4}*

耶稣从来没有在言语或行为上减轻世人向上帝奉献礼物和捐款的义务。律法中有关十分之一和捐款的指示，原是基督亲自颁布的。祂在世时曾称赞那将一切所有投入圣殿库中的穷寡妇。但祭司和拉比们所表现对上帝的热心，无非是一种伪装，用来掩饰增高自己地位的欲望而已。民众受了他们的愚弄，负了上帝所未曾加在他们身上的重轭。连基督的门徒也未能完全摆脱这种遗传的成见，和拉比们的权威所加在他们身上的束缚。现在耶稣揭穿了拉比们的真面目，想借此将一切愿意诚心侍奉上帝的人从遗传的奴役之下解放出来。*{DA 397.1}*

耶稣对那些狡猾的奸细说：“假冒为善的人哪，以赛亚指着你们说的预言，是不错的。他就：‘这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我，他们将人的吩咐，当作道理教导人，所以拜我也是枉然。’”基督的话，乃是对法利赛人全部教义的谴责。祂声称拉比们把自己的规条放在上帝的诫命之上，无异是抬举自己高过上帝。*{DA 397.2}*

于是这些从耶路撒冷派来的奸细怒气填胸。他们不能控告基督违犯那在西奈山上颁布的律法，因为祂所说的话表明祂拥护律法而反对他们的遗传。祂所提出律法中的伟大律例，和人所制订的琐碎规条，相形之下，却是一个鲜明的对比。*{DA 397.3}*

当时耶稣就对众人解释，污秽不是从外面进去，而是从里面出来的。后来祂又向门徒更详细地解释这事。洁净和不洁净是属于心灵的问题。那足以污秽人的，乃是邪恶的行为，邪恶的言语，邪恶的

思想和违犯上帝律法的事，而不是疏忽人为的外表仪式。{DA 397.4}

门徒注意那些奸细因自己的假教训被揭穿而动怒。他们看见这些人的怒容，并听见这些人不满和含报复之意的窃窃私语。他们忘记了基督曾屡次显明祂能洞察人心，如同展开的书卷，却向祂提出祂这次说话所产生的影响。他们希望祂能安抚那些忿怒的官长，就对祂说：“法利赛人听见这话不服，你知道吗？”{DA 398.1}

“耶稣回答说：凡栽种的物，若不是我天父栽种的，必要拔出来。”拉比们这么重视的风俗和遗传是属于这个世界，而不是从天上来的。他们在民间的权威无论多么大，总经不起上帝的试验。当“人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，上帝都必审问”的日子（传12:14），人所用来代替上帝诫命的巧计全必归于无用。{DA 398.2}

拿人的教训来代替上帝诫命的事至今仍未停止。就是在基督徒当中，也有种种制度和习惯，其根源无非是祖先的遗传而已。这些仅仅建立在人的权威之上的制度，竟已代替了上帝所定的制度。人拘守他们的遗传，尊重自己的风俗，对于那些想要指出他们错误的，反而存仇恨的心。今日上帝吩咐我们叫人注意上帝的诫命和耶稣的真道。我们也看见人表现仇恨，正像基督的时代一样。关于上帝的余民，经上记着说：“龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战，这儿女就是那守上帝诫命，为耶稣作见证的”（启12:17）。{DA 398.3}

但是“凡栽种的物，若不是我天父栽种的，必要拔出来。”上帝吩咐我们接受永生之父，天地之主的话，不要我们听从所谓教会父老的威权。只有如此，真理才不致与错谬混为一谈。大卫说：“我比我的师傅更通达，因我思想你的法度。我比年老的更明白，因我守了你的训词”（诗119:99,100）。基督说：“他们将人的吩咐，当作道理教导人，所以拜我也是枉然”。愿一切接受世人的威权，教会的风俗，或父老的遗传的人，注意耶稣这话所含的警告。{DA 398.4}

43

消除种族的歧视

（根据太 15:21-28；可 7:24-36）

耶稣和法利赛人辩论一番之后，就离开迦百农，经过加利利到腓尼基边境的山地去。从那里举目西望，祂可以看见下面平原上的两座古城，推罗和西顿。城里有异教的庙宇，壮丽的宫殿，繁盛的市场和停满船只的海港。再望过去，便是蔚蓝的地中海。福音的使者将来要渡过这茫茫的大海，把大喜的信息，传到罗马帝国的各中心地区。然而时机还未成熟。耶稣当前的工作，乃是准备门徒担负他们的使命。祂到这一带地方，希望能找到在伯赛大被打搅了的休息。然而这并不是祂这次旅行的唯一目的。*{DA 399.1}*

“有一个迦南妇人，从那地方出来，喊着说：主啊！大卫的子孙，可怜我，我女儿被鬼附得甚苦。”这地方的居民属于古迦南族。他们是拜偶像的，为犹太人所鄙视所憎恶。现在来求耶稣的妇人，就是这一等人。她是个异教徒，所以不能享受犹太人经常所享的权利。当时有许多犹太人杂居在腓尼基人之间，所以基督工做的消息已经传到这一带地方了。其中有一些人曾听过耶稣讲道，并亲眼见过祂行奇事。这个妇人曾经听说过这位先知能医治各种疾病。当她听人讲说耶稣的大能时，她心里不禁生出希望来。她为母爱所激动，

决意求祂医治她女儿的病症。她坚决要把自己的苦情告诉耶稣，非要祂医治她的女儿不可。她曾经向邪神求告，并未见效，所以她有时不免疑问：这位犹太的教师能为我做什么呢？但她听说耶稣确能医治各种疾病。凡向祂求助的，不论贫富，祂都一视同仁。于是她决意不放过她唯一的希望。*{DA 399.2}*

基督明白这妇人的景况，并知道她渴望见祂，所以特地来与她相遇。基督打算借着解除她的忧患，为祂所要给人的教训作一个活的说明。祂把门徒带到这一带地方来，正是为此。祂要他们看到邻近以色列的城市乡村中所存在愚昧无知的状况。那曾有种种机会明白真理的以色列民，却不知道周围人群的需要，也不出力帮助在黑暗里的生灵。犹太人的骄傲所造成的隔墙，竟使耶稣的门徒也不对异邦人表示同情。但这种种族的歧视，是必须予以消除的。*{DA 400.1}*

基督没有立刻应允妇人的要求。祂照犹太人的习惯来对待这被轻视之民族的妇人。耶稣要门徒先从祂对待妇人的态度上，看出犹太人在同样情形之下所有冷酷无情的作风，再从祂以后应允妇人的请求上，体会到耶稣要他们对这种苦恼的人所应表示的仁慈。*{DA 400.2}*

耶稣虽然没有答复，但妇人并没有失去信心。耶稣似乎没有听见她喊叫，只管向前走， 她却跟在后面不断地恳求。门徒因她缠扰不休甚为厌烦，就请耶稣打发她走开。他们看见夫子对她漠不关心，就以为犹太人对于迦南人的歧视也是耶稣所赞许的。但妇人所求的乃是慈怜的救主。耶稣答复门徒的要求说：“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。”这个回答虽然听起来似乎符合犹太人的成见，但其实含有谴责门徒的意思，使他们后来明白这是提醒他们耶稣所常常告诉他们的话：祂到世上来为要拯救凡愿意接受祂的人。*{DA 400.3}*

那妇人越发诚恳地提出她的要求，俯伏在耶稣脚前，说：“主

啊，帮助我。”耶稣显然仍在照着犹太人冷酷的成见拒绝她的恳求。回答说：“不好拿儿女的饼，丢给狗吃。”就是说，上帝赐给祂所眷爱的子民的恩泽，浪费在与以色列无关的外人身上，是不相宜的。在一个比较不恳切的请求者，耶稣的这种问答足能使他灰心失望的。但妇人却看出这是她的机会。她看出耶稣表面上虽然拒绝她，但祂内心的慈悲却是隐藏不住的。于是她回答说：“主啊！不错，但是狗也吃他主人桌子上掉下来的碎渣儿。”家里的儿女们固然吃父亲的饭，但是狗也不致于挨饿。狗还可以吃那摆满食物的桌子上所掉下来的碎渣儿。所以以色列人既得到许多福惠，难道没有一点儿恩惠赐给她吗？她既被视为一条狗，那么岂不能从上帝的丰富中取一点碎渣儿吗？*{DA 401.1}*

那时，耶稣因为文士和法利赛人寻索祂的命，刚离开祂的工作地点。他们曾心怀不平，口出怨言，显示不信和毒恨，拒绝那白白赐给他们的救恩。到了这里，基督遇见一个不幸被轻视之民族的妇人。她未曾受到上帝真道之光的恩惠，但她立时依从基督神圣的感化力，并笃信祂能应允她的要求。她乞求从主人的桌子上所掉下来的碎渣儿。只要能享受到狗的待遇，她愿意被看为一条狗。她没有民族或宗教的成见或骄傲来影响她的行动。她当时就承认耶稣为救赎主，并承认祂能成全她向祂所求的一切。*{DA 401.2}*

救主满意了。祂已经试验妇人对祂所有的信心。在耶稣对待她的事情上，祂表明这曾经被看为与以色列无关的人已不再是外人，乃是上帝家里的儿女。既是儿女，她就有权利享受父亲的恩赐。于是基督答应她的请求，结束了祂给门徒的教训。祂带着怜恤和慈爱的神色转身对妇人说：“妇人，你的信心是大的，照你所要的，给你成全了吧。”从那时候，她的女儿就好了。鬼也不再缠扰她了。妇人回去，承认她的救主，并因她的恳求得到应允而喜乐。*{DA 401.3}*

这是耶稣在这次旅程中所行的唯一神迹。他到推罗西顿的边境

来，也就是为了要行这一件事。祂要解除那妇人的痛苦，同时也要借着向一个被鄙视之民族的妇人施恩，而为门徒留下一个榜样，以便将来祂不能与他们同在的时候，他们可以得到帮助。祂要引导他们脱离犹太人的那种排外心理，而乐意为外族的人服务。{DA 402.1}

耶稣渴望把历代以来所隐藏的真理奥秘阐明出来，就是外邦人要与犹太人同为后嗣，并“在基督耶稣里，借着福音，得以……同蒙应许”（弗 3:6）。但这个真理门徒不易领会，所以他们神圣的教师再三地教训他们。祂曾报赏迦百农百夫长的信心，并传福音给敍加的居民。在这些事上，祂已经表示不赞同犹太人排外的作风。但撒玛利亚人究竟对于上帝还有一点认识；百夫长曾优待以色列人。现在耶稣使门徒接触到一个信邪教的人，在门徒眼中，她不比她同族的任何人更有受耶稣恩待的理由。耶稣就用她作榜样，使门徒知道应当如何对待这样的一个人。门徒曾认为耶稣过于浪费祂的恩典。但耶稣却要表明祂的爱是不可限于任何一个民族或国家的。{DA 402.2}

“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。”耶稣的这一句话就是真理。祂对那迦南妇人所行的事正是履行祂的使命。这妇人正是以色列人所应当营救的一只迷失的羊。这原是上帝派给他们的工作。他们既疏忽了责任，基督就替他们做了。{DA 402.3}

这件事使门徒更清楚地认识到那摆在他们面前在外邦人中的工作。他们看出在犹大地以外，有广大的工作园地，并看到有许多人背负着那些蒙恩更多的人所不明了的忧患。门徒素来所鄙视的外邦人中，有许多渴望蒙“大医师”帮助的人。他们渴慕上帝所大量给予犹太人的真理之光。{DA 402.4}

后来，当犹太人因门徒宣称耶稣为世界的救主，而更坚决地反对他们时，当耶稣的死把犹太人和外邦人之间的隔墙拆毁时，这一次的教训和其他说明福音工作不受风俗或国界之限制的教训，在引导基督代表们的工作上，起了很大的作用。{DA 402.5}

救主这次腓尼基之行和祂在那里所行的神迹，还有更远大的宗旨。祂行这件事，不仅是为了那苦恼的妇人，也不专是为祂的门徒和一般得他们帮助的人，而也是为“要叫你们信耶稣是基督，是上帝的儿子，并且叫你们信了祂，就可以因祂的名得生命”（约20:31）。在一千九百多年前拦阻人就近基督的势力，如今仍在活动。那时在犹太人和外邦人之间造成隔墙的精神，现在依然盛行。骄傲和偏见造成了坚固的壁垒，把各等各色的人隔开。基督和祂的使命被人曲解，于是许多人觉得自己简直是被关在福音的门外。但这些人不要以为自己是与基督隔绝了，因为世人或撒但所能造成的任何障碍，总是信心所能打破的。*{DA 403.1}*

腓尼基的妇人抱着信心，直向犹太人和外邦人之间所累积的障碍猛扑过去。她冒着失望的威胁，不顾一切足以使她疑惑的现象，一心信靠救主的爱。基督愿意我们也要这样信赖祂。救恩的福惠是赐给每一个人的。除非一个人自己不肯，任何事物都不能拦阻他领受在基督里借着福音所赐的应许。*{DA 403.2}*

人所划分的界限是上帝所恨恶的。祂不承认任何这一类的事。在祂眼中，众人的灵魂都是一样可贵的。“祂从一本造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界。要叫他们寻求上帝，或者可以揣摩而得，其实祂离我们各人不远”（徒17:26,27）。不分年龄，阶级，国籍，或宗教方面的特权，人人都被请到祂那里得生命。“凡信祂的人，必不致于羞愧……并没有份别”（罗 10:11,12）。“并不分犹太人，希腊人，自主的，为奴的”（加3:28）。“富户穷人，在世相遇，都为耶和华所造”（箴 22:2）。“众人同是一位主，祂也厚待一切求告祂的人，因为凡求告主名的，就必得救”（罗 10:12,13）。*{DA 403.3}*

44

真的神迹

（根据太 15:29-39；16:1-12；可 7:31-37；8:1-21）

“耶稣又离了推罗的境界，经过西顿，就从低加波利境内来到加利利海。”*{DA 404.1}*

耶稣医治格拉森被鬼附的人，是在低加波利境内。这里的居民因为猪群被淹，心里恐慌，曾求耶稣离开他们。但他们听了耶稣留下的两个治好的疯子为祂所做的见证，就愿意见祂了。这次祂再到这一带地方来，就有一群人围着祂。有一个耳聋舌结的人被带到祂面前。耶稣并没有照祂的惯例，单说一句话医好了他。祂领他离开众人，用指头探他的耳朵，又摸他的舌头，于是举目望天，想到那些有耳不肯听真理，有舌不肯承认救赎主的人而不禁为之叹息。祂说：“开了吧！”那人立时恢复了讲话的能力。耶稣虽然嘱咐他不要告诉人，但他却将自己蒙医治的情形到处传扬开了。*{DA 404.2}*

耶稣上了一座山，众人蜂拥到祂那里，把有病的，残废的，都带来放在祂脚前。祂医好了他们。他们虽是不信主的异教人，却也归荣耀给以色列的上帝。他们聚集在救主身边有三天之久，晚上露天睡觉，白天热切地拥挤着听基督的讲论，并看祂所行的事。三天之后，他们带来的食物吃完了。耶稣不愿叫他们饿着回去，就吩咐

门徒给他们吃。门徒这次又表现出他们的不信。在伯赛大他们曾看见自己所有的一点食物如何经过基督的祝谢，就足以供给众人吃饱。但这时他们并没有把所有的食物拿出来，信赖祂的能力能为饥饿的人群使食物增多。况且在伯赛大吃饱的是犹太人，现在这些都是外邦人，异教徒。犹太人的民族偏见这时依然存在门徒心里。他们就回答耶稣说："在这野地，从哪里能得饼，叫这些人吃饱呢？"但他们终于听从耶稣的话，把所有的食物拿了出来——七个饼，两条鱼。众人都吃饱了，剩下的零碎，装满了七个大筐子。这次得以吃饱而恢复精力的，除了妇孺以外，共有四千人。于是耶稣就遣散这一群人心里充满着喜乐和感谢的人。*{DA 404.3}*

随后耶稣和门徒上船渡海，来到革尼撒勒平原南边马加丹的境界。在推罗西顿的边境，耶稣曾因叙利非尼基妇人坚固的信心而精神上甚为愉快。低加波利的异教徒也曾欣然接待祂。现在祂又来到加利利，这是祂的权能表现得最惊人，怜爱的作为和真理的教训发挥得最多的地方。但祂所遭遇的却是轻蔑不信。*{DA 405.1}*

这时有一个法利赛人的代表团，会同富贵的撒都该人所委派的代表来见耶稣。撒都该人是犹太国的祭司、怀疑派和贵族所组成的政党。法利赛人和撒都该人之间有不共戴天之仇。撒都该人一味地讨好当时的罗马政权，借以保持自己的地位和势力。法利赛人则怂恿群众怨恨罗马，希望有一天能挣脱他们的重轭。但如今法利赛人和撒都该人，却联合起来反对基督。这诚然是物以类聚。无论何处，邪恶总是与邪恶结盟，企图毁灭良善的。*{DA 405.2}*

这次法利赛人和撒都该人来见基督，要求祂从天上显个神迹。在约书亚的时代，以色列人与迦南人在伯和仑作战的时候，太阳曾听从以色列首领的命令，在空中停住，直到他们得了胜利。他们的历史上还记载着许多类似的神迹。他们向耶稣所要求的，就是这一类的神迹。但是犹太人实际上所需要的却不是这些神迹。仅限外表的凭据不能帮助他们。他们所需要的，不是理智的开导，而是属灵

的更新。{DA 406.1}

耶稣说:“假冒为善的人那!”“你们知道分辨天上的气色,”——观察气象,预知晴雨——“倒不能分辨这时候的神迹。”基督亲口所讲的话,带着圣灵叫人自觉有罪的能力,就是上帝为拯救他们而显的神迹。况且天上也曾直接显出神迹为基督的使命作证。牧羊人所听见天使的歌声,引领博士们的星光,以及耶稣受浸时从天上降下来的鸽子和声音,都是为耶稣作见证的。{DA 406.2}

“耶稣心里深深的叹息说,这世代为什么求神迹呢?”“除了先知约拿的神迹以外,再没有神迹给他们看!”“约拿三日三夜在大鱼肚腹中,人子也要这样三日三夜在地里头”(太 12:39,40)。约拿所传的道,是向尼尼微人所显的神迹。照样,基督所传的道,也是向当祂的世代所显的神迹。然而两个世代对于所传给他们的道,有何等不同的反应啊!那异邦大城里的居民听见上帝的警告,无不胆战心惊。君王和大臣都披麻蒙灰,禁食祷告,全城的人无论贫富贵贱都向天上的上帝呼求。上帝就向他们施恩。基督曾说:“当审判的时候,尼尼微人,要起来定这世代的罪,因为尼尼微人听了约拿所传的,就悔改了,看哪,在这里有一人比约拿更大”(太 12:41)。{DA 406.3}

基督所行的每一件神迹,都是祂神性的表征。祂所做的正是圣经预言弥赛亚所要做的事。但在法利赛人看来,这些慈怜的作为却是他们的绊脚石。犹太人的领袖们对于人类的痛苦冷酷无情,漠不关心。基督所解除的许多痛苦,事实上是法利赛人的自私和压迫所造成的。因此祂所行的神迹对于他们是一种谴责。{DA 406.4}

那使犹太人拒绝救主工做的事,正是祂神性的最大凭据。祂的神迹所含最大意义可以从为人类造福的事实上看出来。祂的生活彰显了上帝的品德,这就是最确凿的凭据,证明祂是从上帝那里来的。祂作上帝的工,说上帝的话。这种人生是一切神迹中最大的神迹。{DA 406.5}

当真理的信息传给现今的世代时，许多人也像犹太人一样说：显一个神迹，行一件奇事给我们看。基督没有因法利赛人的要求而行什么奇事。祂在旷野也没有行一个神迹来答复撒但的巧言。祂并不赐给我们能力来表扬自己，或满足不信和骄傲之人的要求。但福音并不是没有表征来证明它是出于上帝的。我们能挣脱撒但的捆绑，岂不是一件神迹吗？与撒但为仇，原不是人的本性，乃是上帝的恩典所赋予的。每当一个被倔强放荡的意志所辖制的人得到自由，而全心全意地顺从上帝能力的引领时，这就是一个神迹。每当一个在强烈的迷惑之下的人幡然觉悟，明白真道，这也是一个神迹。每逢一个人悔改，敬爱上帝并遵守祂的诫命，上帝以下的应许就实现在他身上：“我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面”（结36:26）。人心的更新，品格的变化，都是神迹，显明一位永活的救主在为拯救生灵而工作。在基督里言行一致的人生是一个伟大的神迹。人传讲上帝的道时所应当一贯表显的神迹，就是圣灵的同在，使上帝的道在听众身上发挥重生的能力。这是上帝向全世界为祂儿子的神圣使命所做的见证。*{DA 407.1}*

那些向耶稣求神迹的人已经因不信而心地刚硬，以致不能在耶稣的品格上看出上帝的形像。他们不愿明白耶稣的使命是应验了圣经。耶稣用财主和拉撒路的比喻对法利赛人说：“若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝”（路16:31）。在天上地上所能显的任何神迹都不能帮助他们。*{DA 407.2}*

耶稣“深深地叹息”，就离开这一群吹毛求疵的人，同门徒再上船，在忧郁的静默中渡海。他们没有回到以前离开的地方，而往伯赛大，靠近耶稣给五千人吃饱的地方去。到了彼岸，耶稣就对门徒说：“你们要谨慎，防备法利赛人和撒都该人的酵。”从摩西的时候起，犹太人每逢过逾越节，必须除去家中的面酵。他们把酵看为罪恶的表号。可是门徒不了解耶稣的意思。他们匆匆离开马加丹，忘记带饼，所以船上只剩了一个饼。他们以为耶稣所讲的是指着这一件事，是警戒他们不要向法利赛人和撒都该人买饼。这些门徒缺乏信心和属

灵的见识，所以对于救主的话常发生这样的误会。如今耶稣责备他们，不该认为祂这能用几条鱼和几个饼给成千人吃饱的主，会在这严肃的警告中仅仅论到肉体的食物。耶稣所见到的危险，是法利赛人和撒都该人那种狡猾的论辩，将有面酵的作用，在门徒心中引起不信，使他们轻看基督的工作。*{DA 407.3}*

门徒认为他们的夫子应当答应这班人的要求，从天上显个神迹。他们深信祂很可以作到这一件事，而且这样的一个神迹，必能使祂的仇敌哑口无言。但他们没有看透那些无理强辩者的虚伪。*{DA 408.1}*

过了几个月，某一天，“有几万人聚集，甚至彼此践踏。”耶稣又讲了这话。祂“开讲，先对门徒说：你们要防备法利赛人的酵，就是假冒为善”（路 12:1）。*{DA 408.2}*

酵母在面团里静静地工作，将全团化成它的性质。照样，人若让伪善存在心里，则品格和整个人生都必受其影响。法利赛人所倡行“各耳板”的规条，就是他们伪善的一个显著的例子。他们假借慷慨捐助圣殿的名义，来掩饰不孝之罪。基督对于这种规条，曾经加以谴责。文士和法利赛人经常地把欺骗人的道理灌输给人。他们把自己教义的真相遮掩起来，尽量利用每一个机会，狡猾地把它灌输到听众心里。这些虚伪的道理一进入人心，就像那样酵母发作，渗入并改变人的品格。民众之所以如此难以接受基督的话，乃是因为受了法利赛人这种骗人教训的影响。*{DA 408.3}*

现今有人强解上帝的律法，使它迎合他们自己的行为，其所生的影响，和法利赛人的酵是一样的。这一派人并不公然攻击上帝的律法，只是提出一些破坏律法原则的空洞理论。他们解释律法，是以抹煞律法的效能为目的。*{DA 408.4}*

法利赛人的伪善是专求利己的结果。荣耀自己是他们人生的目标。因此，他们误解而妄用圣经，并不明白基督使命的宗旨。这种阴险的邪恶，连基督的门徒也有沾染的危险。那些自命为跟从耶稣

而未能完全放弃一切来作祂门徒的人，受法利赛人论辩的影响最大。他们常彷徨于信与不信之间，不能辨识那隐藏在基督里的智慧的珍宝。连那十二个使徒，虽在表面上为耶稣的缘故已经撇弃一切，但为自己图谋大事的野心还没有死。那使他们互相争论谁是最大的，正是这种精神。这种精神在他们和基督之间造成了距离，使他们对于基督自我牺牲的使命那么缺少同情，对于救赎的奥秘那么迟于领悟。酵母的作用最后总不免有霉烂的结果，照样，专求利己的精神也必污秽并毁坏人的心灵。*{DA 409.1}*

在现代跟从主的人中，这种阴险而不易捉摸的罪像古时一样，是何等普遍啊！我们为基督而做的工作，以及与主之间的交通，往往因暗地想高抬自己而受损害。我们是多么轻易地庆贺自己的成功，并渴望他人的称赞啊！那使世人以人的理论和遗传代替上帝诫命的，就是专爱自己的心理。他们想寻求一条比上帝所指定的路更易行走的捷径。基督警告祂自己的门徒说：“你们要防备法利赛人的酵。”*{DA 409.2}*

基督的宗教是完全真诚的。为求上帝的光荣而发的热心，乃是圣灵放在人心里的动机。而且惟有圣灵有效的运行，才能把这种动机放在人心里。惟有上帝的大能才能消除私心和伪善。这种改变就是上帝作为的标记。当我们所领受的信仰能消除自私和虚伪，并引领我们专求上帝的荣耀，而不求自己的荣耀时，我们就可以知道，这种信仰是正确的。“父啊！愿你荣耀你的名”（约 12:28）。这是基督一生的方针。我们若跟从祂，这也必成为我们一生的方针。祂吩咐我们“照主所行的去行。”“我们若遵守祂的诫命，就晓得是认识祂”（约壹 2:6,3）。*{DA 409.3}*

45

十字架的阴影

（根据太 16:13-28；可 8:27-38；路 9:18-27）

基督在世上的工作快要结束了。在祂前面有一条必经的路。这条路上的种种景象，已经栩栩如生地显明在祂面前。就是在祂成为人的样式之前，祂已经看到来拯救失丧的人所必须奔走的全部路程。每一件伤心的事，每一样堆在祂头上的侮辱，每一种必须忍受的苦难，在祂脱下王冕和王袍，从宝座上下来，神性披上人性之前，无不一一向祂展开。从马槽到髑髅地的全部行程，都已显明在祂眼前。祂明知所要受的惨痛。虽然如此，祂还是说：“看那，我来了！我的事在经卷上已经记载了。我的上帝啊！我乐意照你的旨意行，你的律法在我心里”（诗 40:7,8）。*{DA 410.1}*

基督随时看到祂使命的结果。祂在地上的生活虽然尽是辛苦和自我牺牲，但有一个希望鼓舞着祂：祂一切的劳苦不致于徒然。祂为要拯救世人的生命而舍弃了自己的生命，借此引领全世界的人回来效忠上帝。虽然祂必须先受血的洗礼，虽然世人的罪担都要压在祂无辜的心灵之上，虽然有一种莫可言喻之祸患的黑影笼罩着祂，但为了摆在前面的喜乐，祂甘愿忍受十字架的苦难，并看轻十字架的羞辱。*{DA 410.2}*

基督所拣选参加祂工做的门徒，这时还没有看出那摆在祂前面的种种景象；但他们亲眼看祂受苦的时候近了。他们必要看见自己所敬爱所信赖的主被交在仇敌的手里，被挂在髑髅地的十字架上。不久祂必须离开他们，让他们在得不到祂亲身同在的安慰之下应付世人。祂知道众人因痛恨和不信将要如何地逼迫他们，所以祂极欲给他们一个应付试炼的准备。*{DA 410.3}*

耶稣和祂的门徒到了凯撒利亚腓立比附近的一个小镇。这一带在加利利境外，是盛行崇拜偶像的地方。在这里，门徒脱离了犹太教的势力范围，而接近崇拜异教的区域。在他们四围有世界各处迷信的典型。耶稣希望他们看见这种情形，就感觉自己对于异教徒的责任。基督逗留在这一带地方时，设法避免教训民众而多用工夫在祂门徒身上。*{DA 411.1}*

耶稣即将把自己所要遭遇的苦难告诉他们。但祂先独自去祷告，求上帝预备门徒的心，来领受祂所要讲的话。祂回到门徒那里，并没有立时把所要讲的话告诉他们。祂先给他们一个机会表白他们对祂的信心，以便增加他们的力量，来应付未来的试炼。祂问他们说：“人说我人子是谁？”*{DA 411.2}*

门徒不得不痛心地承认以色列并没有认识到他们的弥赛亚。有些人看见了祂所行的神迹，固然曾称祂为大卫的子孙；在伯赛大吃饼得饱的群众，固然也曾有意宣布祂为以色列的王。许多人固然乐意承认祂是一位先知，可是他们不信祂是弥赛亚。*{DA 411.3}*

于是耶稣发第二个问题，问门徒自己的看法：“你们说我是谁？”彼得问答说：“你是基督，是永生上帝的儿子。”*{DA 411.4}*

彼得从起初就相信耶稣是弥赛亚。许多其他信服施洗约翰的信息而接受基督的人，在约翰下监和被杀时，就开始怀疑约翰的使命了。这些人现在又怀疑耶稣是他们所长久仰望的弥赛亚。还有许多曾经热烈盼望耶稣登上大卫宝座的门徒，后来发现祂没有这种打算，就离开了祂。但彼得和他的同伴并没有改变他们对耶稣的忠诚。那

些昨天称赞耶稣而今日毁谤祂的人所有朝三暮四的行为，并没有影响救主真诚门徒的信心。彼得说：“你是基督，是永生上帝的儿子。”他没有等待君王的尊荣加在他主的头上，而就在祂的屈辱中承认了祂。{DA 411.5}

彼得所表白的是十二门徒的信心。但他们对于基督使命的认识还是很肤浅的。祭司和官长的反对和曲解，虽不能使他们离开基督，但总不免使他们大为困惑。他们还有许多不能明白的事。他们幼年所受教育的影响和拉比们的教训，以及遗传的力量，仍模糊了他们对于真理的认识。从耶稣身上放出来的光亮，时时照耀着他们，然而他们往往仍像在黑暗中摸索着的人。但这一天，在他们面临信心的大考验之前，圣灵的能力降在他们身上。他们的眼睛在一时之间从“所见的”事，转到“所不见的”事上（林后 4:18）。在人性的外表之下，他们认出了上帝儿子的荣耀。{DA 412.1}

耶稣回答彼得说：“西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。”{DA 412.2}

彼得所承认的真理是信徒信心的基础。这就是基督亲自所宣布为永生的真理。但人虽有这种知识，却不可因而自豪。彼得得到这个启示，并不是因为他自己有什么智慧或良善行。人类靠自己永不能认识上帝。“祂的智慧高于天，你还能做什么？深于阴间，你还能知道什么”（伯 11:8）？只有那使我们得到儿子名分的灵，才能将上帝深奥的事启示我们，就是“眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”“上帝借着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是上帝深奥的事也参透了”（林前 2:9,10）。“耶和华与敬畏祂的人亲密，祂必将自己的约指示他们”（诗 25:14）。彼得既能认识基督的荣耀，就证明他已“蒙上帝的教训”（约 6:45）。的确，“西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。”{DA 412.3}

耶稣接着说：“我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造

在这磐石上，阴间的权柄，不能胜过他”“彼得”就是石头的意思——一块活动的石头。彼得并不是那有教会建立在其上的磐石。在他发咒起誓不承认主的时候，阴间的权柄确已胜过了他。教会乃是要建立在一位阴间的权柄所不能胜过的主身上。*{DA 412.4}*

在救主降世之前一千多年，摩西曾指出以色列救恩的磐石。诗人大卫曾歌颂“我力量的磐石。”以赛亚也曾写道：“所以主耶和华如此说，看那！我在锡安放一块石头，作为根基，是试验过的石头，是稳固根基，宝贵的房角石”（申 32:4；诗 62:7；赛 28:16）。彼得自己也曾受圣灵的感动引用这段预言来指着耶稣说：“你们若尝过主恩的滋味，就必如此。主乃活石，固然是被人所弃的，却是被上帝所拣选所宝贵的。你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫”（彼前 2:3-5）。*{DA 413.1}*

“因为那已经立好的根基，就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基”（林前 3:11）。耶稣说：“我要把我的教会建造在这磐石上。”基督在上帝和天上一切众生，以及阴间看不见的众军面前，将祂的教会建造在活的磐石上。那磐石就是祂自己——祂自己的身体，曾为我们舍弃而压伤的身体。建造在这个根基上的教会，是阴间的权柄所不能胜过的。*{DA 413.2}*

基督说这些话的时候，当日的教会显得多么脆弱啊！那时信徒寥寥无几，并有魔鬼和恶人的一切势力向他们猛烈袭击。但基督的门徒不必惧怕。他们是建造在他们力量的磐石上，是不能被推翻的。*{DA 413.3}*

六千年来，上帝子民的信仰，是建立在基督身上的。六千年来，撒但忿怒的狂涛和风暴不住地冲撞我们救恩的磐石，但这磐石仍然屹立，毫不动摇。*{DA 413.4}*

彼得已经说明了那作为教会信仰根基的真理。于是耶稣就尊重他为全体信徒的代表。祂说：“我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑，凡你在地上所释放的，在天上也要

释放。”{DA 413.5}

“天国的钥匙”乃是基督的道。它包括圣经上一切的话。这些话有开启和关闭天国之门的力量，并宣布世人被上天接受或拒绝的条件。所以那些宣讲上帝之道的人的工作，在得救的人身上，做了活的香气叫人活，在灭亡的人身上，做了死的香气叫人死（见林后2:15，16）。门徒的使命，维系着永恒的结局。{DA 413.6}

救主并没有把传福音的工作委托给彼得一人。后来祂把对彼得所说的话重述了一遍，便是直接对教会说的。祂也曾向代表全体信徒的十二个门徒说过与这相仿的话。如果耶稣曾以任何特殊的权柄，赋予门徒中的一个人，使他位居其他门徒之上，那么，我们就不致于看到他们再争论谁为大了。他们必会服从他们夫子的意思，并尊重祂所拣选的人。{DA 414.1}

基督没有指定一个人作他们的领袖，只是对他们说：“你们不要受拉比的称呼，”“也不要受师尊的称呼，因为只有一位是你们的师尊，就是基督”（太23:8-10）。{DA 414.2}

“基督是各人的头。”那将万有服在救主脚下的上帝，“使祂为教会作万有之首，教会是祂的身体，是那充满万有者所充满的”（林前11:3；弗1:22,23）。教会以基督为建造的根基，就当以祂为教会的元首而顺从祂。教会不可依赖人，或受人的控制。许多人认为自己在教会里既担任负责的职位，就有权柄发号施令，告诉别人应当信什么，做什么。这种主观是上帝所不认可的。救主说：“你们都是弟兄。”人人都是撒但诱惑的对象，而且都是容易犯错误的。我们不能依赖智能有限的人作我们的向导。信心的磐石，就是在教会中间活着的基督。最软弱的人尽可以依靠祂，而那些自以为最强壮的人，若不以基督为他们的力量，就必显为最软弱的了。“倚靠人血肉的膀臂……那人有祸了”（耶17:5）。耶和华“是磐石，祂的作为完全”（申32:4）。“凡投靠祂的，都是有福的”（诗2:12）。{DA 414.3}

在彼得承认基督之后，耶稣嘱咐门徒不要告诉人祂是基督。祂这样嘱咐他们，是因为有文士和法利赛人在坚决地反对祂。再者，众人——连门徒在内，对于弥赛亚的观念是那么模糊，以致公开地宣布祂为弥赛亚，并不能使他们对于祂的身份或工作有真正的认识。所以祂还要天天向他们显示自己是救主，希望这样做，就可以使他们对祂弥赛亚的身份有正确的观念。*{DA 414.4}*

门徒仍希望基督在世上作王。虽然基督这样长久没有发表自己的计划，他们还是相信祂绝不会长此穷困，湮没无闻。他们总以为祂立国的时候已经近了。若是说祭司和拉比们的仇恨永远不会打消，基督将为本国的人所拒绝，像骗子那样被定死罪，像恶人一样被钉十字架上——门徒从来没有这样想过。但黑暗掌权的时候近了。耶稣必须把门徒面临的斗争告诉他们。祂想到这行将临到的试炼，就忧愁起来。*{DA 415.1}*

直到如今，祂还没有把任何有关自己受苦受死的事告诉门徒。祂和尼哥底母谈话时曾这样说：“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信祂的都得永生”（约 3:14,15）。可是门徒没有听见过这话，就是听见了也不会明白的。但现在他们已与耶稣相处很久，听见祂的教训，看见祂的作为。耶稣的境遇虽然低微，且遭祭司和众人的反对，他们仍能与彼得同声承认说：“你是基督，是永生上帝的儿子。”现在的时机已经成熟，那遮着未来之事的幔子必须揭开了。“从此耶稣才指示门徒，祂必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。”*{DA 415.2}*

门徒听了这话，一言不发，既感惊异，又觉忧愁。基督已经接受彼得承认祂是上帝的儿子，现在祂指着自己受苦受死的话，似乎令人难解。彼得不能保持缄默了。他拉住他的夫子，好像要把祂从面临的厄运中拉回来，喊着说：“主啊！万不可如此，这事必不临到你身上。”*{DA 415.3}*

彼得热爱他的主，但是耶稣没有因彼得这样表示渴望保护祂脱离苦难而称赞他。彼得的话，在耶稣面临的大试炼中，并不足以使祂得到帮助和安慰。这些话并不符合上帝对于失丧世界所有恩典的旨意，也不符合耶稣来用自己的榜样所发挥自我牺牲的教训。彼得不愿意在基督的工作上看到一个十字架。彼得这些话所造成的印象，与基督所要在祂信徒心中造成的印象，是完全相反的。所以救主不得不说出祂从来没有说过的最严厉的训斥：“撒但退我后边去吧，你是绊我脚的，因为你不体贴上帝的意思，只体贴人的意思。”*{DA 415.4}*

撒但想要使耶稣灰心丧胆，并使祂放弃祂的使命，而彼得因着盲目的爱，就为撒但的试探进言。那个思想是从邪恶之君而来的。他是在彼得背后唆使他说出那一句劝阻的话。在旷野里，撒但曾以放弃耻辱和牺牲的途径为条件，将世界的统治权奉送基督。现在他又把这同样的试探施诸基督的门徒。他企图让彼得的视线集中属世的荣华上，使他不看耶稣所要他仰望的十字架。而且撒但借着彼得，又将试探放在耶稣面前。但是救主毫不动心。祂是在为门徒着想。撒但插身在彼得和他的夫子之间，使彼得不因基督为他所受的凌辱而感动。基督以下的话，不是对彼得讲的，乃是对那企图离间彼得和救赎主的恶者讲的：“撒但退我后边去吧，”不要再插身在我和我这有过失的仆人中间。让我和彼得面对面，把我慈爱的奥秘启示给他。*{DA 416.1}*

这对于彼得是一个惨痛的教训。而且他只能慢慢地学会这个教训，就是基督在地上的道路，是要经过痛苦和耻辱的。彼得怕与他的主同受苦难。但是他要在窑中火势最烈的时候，体会到与主同受苦难的福分。多年以后，在他年迈力衰，老态龙钟的时候，他写道：“亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪，似乎是遭遇非常的事，倒要欢喜，因为你们是与基督一同受苦，使你们在祂荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐”（彼前 4:12,13）。*{DA 416.2}*

于是耶稣对祂的门徒解释，祂舍己为人的生活乃是他们生活的

榜样。祂又召集祂的门徒和那些留恋在祂旁边的一些人，向他们说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我。”十字架是与罗马人的威权相连，是最残酷最屈辱的死刑工具。穷凶极恶的犯人必须自己把十字架背到刑场，往往当十字架将要放在他们肩上时，他们就极其凶暴地加以抗拒，直到被人制伏，将刑具绑在他们的身上为止。但是耶稣吩咐跟从祂的人，要背起十字架来跟从祂。门徒对于祂的话虽然没有完全领悟，但多少明白这话是意味着他们必须忍受最难堪的耻辱；为基督的缘故甘心忍受以至于死。救主描述舍己的话，不能比这更透彻的了。但这一切，耶稣都已经定意要为他们的缘故忍受了。当我们失迷的时候，耶稣并没有以天国为可羡慕的地方。祂离开天庭，来度受辱的生活，遭受可耻的惨死。祂本来富有天国无价的财宝，却成了贫穷，叫我们因祂的贫穷可以成为富足。我们要随着祂所走过的道路前进。*{DA 416.3}*

我们若爱基督所替死的人，就必须把自己也钉在十字架上。凡是上帝的儿女，从今以后该看自己是上天垂下拯救世人的链子上的一环，在基督救恩的计划上与祂合而为一，与祂一同前去寻找拯救失丧的人。基督徒应当时刻觉得自己已经献身给上帝，而且在品格上要向世人表现基督。基督一生所显示的自我牺牲、同情和仁爱，应当在为上帝工作之人的生活上重新表现出来。*{DA 417.1}*

“凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我和福音丧掉生命的，必救了生命。”自私就是死亡。身体上任何一个器官若专为自己服务，就没有一个能存活。心若不输送生命的血液到手部和头部，就必很快地失去它的能力。基督的爱像我们生命的血液一样，分布到祂教会的各肢体。我们是互相作肢体的，所以凡不肯施给的，就必死亡。耶稣说：“人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？”*{DA 417.2}*

耶稣叫门徒不看当前的穷苦和屈辱，只要展望祂在荣耀里降临；不是地上宝座的荣耀，乃是上帝和众天使的荣耀。祂说，到那时“祂

要照各人的行为报应各人。”于是为勉励门徒起见，祂又应许他们说：“我实在告诉你们，站在这里的，有人在没尝死味以前，必看见人子降临在祂的国里。”但门徒不明白祂的话。这种荣耀似乎还远得很呢。他们的眼睛只专注视着目前的光景，就是地上生活的贫穷，屈辱和痛苦。难道他们必须放弃对于弥赛亚之国所有光明的希望吗？他们岂不是要看见他们的主登上大卫的宝座吗？难道基督就这样做一个卑微无家可归的流浪者，被人藐视、拒绝、而终被人置于死地吗？他们苦闷万分，因为他们挚爱他们的夫子。他们心中疑团难解，因为上帝的儿子竟要受那么残酷的屈辱，这似乎是一件不可思议的事。他们疑问，基督为什么要自愿往耶路撒冷去受祂所说要在那里受的苦待呢?祂怎能听凭厄运的支配，并撇下门徒在黑暗中自己去摸索呢？何况这种黑暗将要比祂未向他们显示自己之前更深呢！*{DA 417.3}*

门徒推想，在凯撒利亚腓立比地带，基督是在希律和该亚法的势力范围之外。祂不必顾虑到犹太人的仇恨或罗马人的权势。为什么不在这里离开法利赛人较远的地方工作呢？祂为什么要自投罗网呢？如果祂是必须死的，那么祂的国又怎能建立稳固，以致阴间的权柄不能胜过它呢？这在门徒看来，确是神秘莫测的。*{DA 418.1}*

这时他们正沿着加利利海岸走向耶路撒冷去。在那里，门徒一切的希望将要化为泡影。他们不敢劝阻基督，只是低声沉郁地互相谈论将要遭遇什么事。但在百思莫解之中，他们还抱着一种幻想，以为或有什么意外的事临时发生，救他们的主脱离面临的患难。这样，他们在沉闷的气氛中，心里又忧愁，又疑虑，又希望，又恐惧地过了六天。*{DA 418.2}*

46

祂变了容貌

（根据太 17:1-8；可 9:2-8；路 9:28-36）

将近黄昏的时候，耶稣招呼祂的三个门徒，彼得、雅各、约翰叫到祂身边，带他们经过漫漫的田野，攀登崎岖的山路，到了幽静的山边。那一日救主和门徒整天行路并教训人，已经忙了一整天，如今翻山越岭，更增加他们的疲乏。基督曾经把许多受苦的人肉体上和精神上的重担卸除，又使生命的活力，输入他们衰弱的身体里。但在世上祂自己也是血肉之体，所以登山以后，就和门徒一样的觉得疲乏。*{DA 419.1}*

这时，日薄西山，夕阳的余晖，照在他们所行的山路上。但不久，山上和谷中的日光都消逝了。落日西沉，这几个孤寂的行人，就完全处在暮色苍茫之中。他们周围的幽暗，似乎与他们忧郁的生活相符；环绕在他们生活上的乌云，正在越聚越多，越来越密了。*{DA 419.2}*

门徒不敢问基督要往哪里去，或是为什么而去，因为祂往往用整夜的工夫上山祷告。这位手创高山幽谷的主，是惯于欣赏自然界的。门徒只是跟随基督走着，心里却希奇他们的夫子为什么在他们疲乏，而他自己也需要休息的时候，却领着他们攀登这辛苦的山路。*{DA 419.3}*

不久，基督叫门徒不必再走了。这“多受痛苦，常经忧患”的主就稍往前走，大声呼求并流泪地倾吐祂的心意。祂求上帝赐祂能力为人类忍受试炼。祂自己必须重新握住全能者，因为惟有如此，祂才能瞻望将来。祂又倾吐祂对门徒所怀的心愿，使他们在黑暗掌权的时候，不致丧失信仰。露珠密密地落在祂俯伏着的身体上，但祂毫不介意。夜的黑影深深地笼罩着祂，但祂也不顾黑暗。时间就这样慢慢地过去了。门徒起初也很虔诚地和基督一同祷告，但过了一会儿，他们就为疲倦所困，虽然想保持他们对于当时情景的兴趣，结果还是睡着了。耶稣已经把自己受苦的事告诉他们。这次带他们一同上山，是要他们和祂一同祷告，而且现在祂正在为他们祈祷。救主已经看出门徒的忧郁，并渴望叫他们知道，他们的信心并未落空，借此减轻他们的忧愁。耶稣所要赐的启示，不是人人所能领受的，连十二使徒也不是个个都能领受。只有那将要在客西马尼园中目睹耶稣惨痛的三个门徒，才被选与祂一同到这山上来。当时耶稣祈求将祂在创世以前与父同有的荣耀启示他们，将祂的国显给肉眼观看，并使祂的门徒能有力量得以观看。祂恳求上帝使他们能看见祂神性的显示，以致他们在祂遭受极大痛苦的时候，可以得到安慰，因为知道祂确是上帝的儿子，并知道祂那耻辱的死乃是救赎计划的一部分。*{DA 419.4}*

祂的祈祷蒙上帝垂听了。当祂谦卑地俯伏在石地上时，天忽然间开了，上帝圣城的金门大开，圣洁的光辉照耀在山上，环绕着救主。基督的神性，从祂里面透过人性闪射出来，与那从上头来的荣光相接。从祂俯伏着的姿势，基督显出像上帝的威仪，站起来了。心灵上的痛苦消逝了。如今祂的“脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。”*{DA 421.1}*

门徒醒来，看见那照耀全山的灿烂荣光。他们惊奇害怕地注视着他们夫子发光的身体。及至他们能受得住那奇异的光耀时，就看见耶稣不是独自在那里。除祂以外还有两位天上的使者在与祂亲切地交谈。一位是曾在西奈山上和上帝说话的摩西，另一位是上帝赐

予永远不尝死味之特权的以利亚。在亚当的子孙中，除了他之外，只有一个人曾得到这个特权。*{DA 421.2}*

一千五百年以前，摩西曾站在毗斯迦山上，遥望那块应许之地。但因他在米利巴所犯的罪，就不得进入那地。引领以色列全军承受列祖的地业，这种快乐摩西不能得到。他曾苦苦地恳求“求你容我过去，看约但河那边的美地，就是那佳美的山地和黎巴嫩”（申 3:25），却没有蒙上帝允准。四十年来在旷野漂流的黑暗中唯一光明的希望，他这时必须放弃。这许多年的辛劳和不住压在心上的忧虑，所得的不过是旷野中的一抔黄土。但那位“成就一切超过我们所求所想的”上帝（弗 3:20），却借着摩西的死在旷野而答应了祂仆人的祈祷。摩西曾在死亡的权下，但没有留在坟墓里面。基督亲自叫他复活了。诱惑人的撒但，曾因摩西的罪而想扣留他的身体。但救主基督却把他从坟墓里领了出来（见犹 9）。*{DA 421.3}*

在基督变像的山上，摩西是祂得胜罪恶和死亡的见证。他代表那些将来在义人复活时从坟墓里出来的人。以利亚没有尝过死味就被接升天。他代表那些在基督复临时仍活在地上的人。那时他们将“要改变，就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候，”“这必朽坏的，总要变成不朽坏的。这必死的，总要变成不死的”（林前 15:51-53）。耶稣这次在山上披上了天国的荣光，正像祂将来“第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们”的时候一样。因为祂必在“父的荣耀里，同圣天使降临”（来 9:28；可 8:38）。救主向门徒所应许的，这时就实现了。那未来天国的荣耀，在山上现出了一个缩影——基督是王，摩西是从死里复活圣徒的代表，以利亚是变化升天圣徒的代表。*{DA 421.4}*

这时门徒还不明白这一幕景象的意义，但他们欢喜地看到这位有忍耐的教师，柔和谦卑的主，漂泊无依的流浪者，居然受上天所恩待的两个人的尊敬。他们相信以利亚是来宣布弥赛亚为王的，而且基督的国行将建立在地上了。他们过去的一切恐惧和失望将永远

消失了。他们极愿停留在上帝荣光显现之处。彼得喊着说：“主啊！我们在这里真好，你若愿意，我就在这里搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。”门徒确信摩西和以利亚是上帝派来保护他们夫子，并坚定祂王权的。*{DA 422.1}*

但在加冕之前必须先背十字架。摩西和以利亚同耶稣讨论的，不是关于基督登极的加冕礼，乃是祂将要在耶路撒冷去世的事。耶稣具有血肉之体的软弱。祂担负了人类的忧患和罪孽，独自行在人世。当未来苦难的黑暗压在祂身上时，祂在这无人认识祂的世界上精神感到非常孤单。连祂所爱的门徒，因为只顾到自己的疑虑、愁闷和奢望，竟没有了解祂使命的奥秘。祂曾经享受过天国的慈爱和友谊，但在祂所创造的世界上，却是孤单的。现在上天差来两个使者。他们并不是天使，而是曾经忍受痛苦和忧伤，并能在救主地上生活的考验中与祂表同情的人。摩西和以利亚曾与基督同工。他们曾像耶稣一样，有救人的热忱。摩西曾为以色列人苦求：“倘或你肯赦免他们的罪……不然，求你从你所写的册上涂抹我的名”（出32:32）。以利亚也曾体味到精神上的孤单，就是在三年半饥荒的时候，他遭全国人民的怨恨和咒诅，在迦密山上，单枪匹马地作上帝的勇士。在痛苦和绝望中，他独自逃到旷野去。上帝没有差遣祂宝座四围的任何一个天使，而选了这两个人，来和耶稣谈论有关祂受苦的事，并告诉祂全天庭向祂所表示的同情，借以安慰祂的心。世界的希望，即每一个人得救的问题，乃是他们谈话的重心。*{DA 422.2}*

门徒因瞌睡竟没有听见基督和那两位天国使者之间的谈话。他们因为没有警醒祷告，就没有得到上帝所要给他们的启示，就是对于基督受苦难，和后来得荣耀的认识。所以他们失了以后与基督一同牺牲的福气。这些门徒，信心太迟钝了，竟不重视天上所要加给他们的丰富经验。*{DA 425.1}*

虽然如此，他们还是领受了大光。他们从此看明天庭全体都知道了犹太国拒绝基督的罪。他们对于救赎主的工作，也得到更清楚

的认识。他们亲眼看见，亲耳听见世人所不能了解的事。他们“亲眼见过祂的威荣”（彼后 1:16），就体会到耶稣确是众先祖和先知所见证的弥赛亚，而且祂这种身份也是全宇宙所承认的。*{DA 425.2}*

当他们还在凝视着山上的这一幕景象时，“有一朵光明的云彩遮盖他们，且有声音从云彩里出来说：这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听祂”。当他们看见那比在旷野里引领以色列各支派的云柱更明亮的彩云，并听见那震动全山的上帝的声音庄严可畏地向他们说话时，他们就仆倒在地。门徒俯伏不动，不敢抬头。直到耶稣进前来，摸他们，用他们所熟悉的声音说：“起来，不要害怕，”才安抚了他们的恐惧。这时他们才敢举目，看见天上的荣光已经消逝，摩西和以利亚不见了。只有耶稣一人和他们同在山上。*{DA 425.3}*

47

下山服务

（根据太 17:9-21；可 9:9-29；路 9:37-45）

耶稣和门徒在山上过了整整一夜。第二天东山日出时，他们一同下山。这时，门徒思潮起伏，肃敬静默，连彼得也没有说一句话。他们若能留在那曾被天上的光辉所照耀的圣地，就是上帝的儿子显示祂荣耀的所在，就不胜荣幸之至。但还有必须为民众做的工作。这时已有许多人在远近各地寻找耶稣了。*{DA 426.1}*

在山脚已有一大群人聚集。他们是那些同耶稣上山，而知道祂去处的门徒领到这里来的。当救主走近时，祂嘱咐那三个门徒，不要把夜里所看见的事泄漏出去。祂说：“人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉人。”祂要门徒把所得的启示放在自己心里默想，不要传扬出去。若讲给众人听了，只能引起他们的讥诮或无谓的希奇。连其余的九个使徒，在基督复活之前，也不会明白其意义。就是那三个特别蒙恩的门徒，虽然听耶稣讲了许多有关祂将要遭遇的事，他们还私下议论，不懂从死里复活是什么意思。可见他们的理解力是何等迟钝，然而他们也没有求耶稣解释。祂关于将来的事所讲的话，使他们满心忧愁。他们巴不得这些事永不会实现，所以也不求进一步的启示。*{DA 426.2}*

在山下等候的人一看见耶稣，就跑上来，以恭敬和欣喜的态度迎接祂。但祂一看就知道他们正困在极大的难处之中。门徒都带着为难的样子。他们刚才遭遇到的一种情况，使他们感到极大的失望和羞愧。*{DA 427.1}*

当门徒在山下等候时，有一个作父亲的带了他的儿子来，求门徒救这孩子脱离残害他的哑巴鬼。从前耶稣差十二个使徒往加利利传道时，已经赐给他们赶鬼的权力。当他们坚信不疑地出去时，恶魔也曾听从他们的话。如今他们奉基督的名，吩咐害人的鬼离开那孩子时，鬼魔反发了再一次的威风，来表示对他们的轻蔑。门徒对于这次的失败莫名其妙，觉得这是羞辱了自己和他们的夫子。而且当时有文士在场，尽量利用这机会来嗤笑他们。他们围在门徒四周，用许多难题质问他们，想要证明他们和他们的夫子都是迷惑人的。文士扬扬得意地说，这里有一个鬼，是门徒或基督自己所不能克服的。众人偏向于文士，普遍地流露出藐视和讥诮的情绪。*{DA 427.2}*

但文士的指摘忽然中止。众人看见耶稣和三个门徒走过来了。于是他们骤然改变态度，转过来迎接他们。救主和祂的同伴一夜与上天的荣光交接，身上还有遗留的光彩。他们脸上发光，令人见而生畏。文士惧怕而后退。民众则欢迎耶稣。*{DA 427.3}*

救主正在众人争论的时候来到，好像已经目睹一切所发生的事。于是定睛望着文士，问他们说：“你们和他们辩论的是什么？”*{DA 427.4}*

方才大胆挑衅的人，这时闭口无言了。全场的人都默不作声。于是那痛苦的父亲从人丛中走出来，跪在耶稣脚前，把心中烦恼失望的苦衷全都倾吐出来。*{DA 427.5}*

他说：“夫子，我带了我的儿子到你这里来，他被哑巴鬼附着，无论在哪里，鬼捉弄他，把他摔倒……我请过你的门徒把鬼赶出去，他们却是不能。”*{DA 428.1}*

耶稣举目四顾，看到那目瞪口呆的群众，吹毛求疵的文士和困窘狼狈的门徒。祂洞悉每一个人心里的疑团，就带着悲伤的声调说："哎！不信的世代啊！我在你们这里要几时呢？我忍耐你们要到几时呢？"然后吩咐那可怜的父亲说："把他带到我这里来吧。"*{DA 428.2}*

那人把孩子带来。当救主看着他时，恶魔就把他摔倒在地，重重地抽风，翻来覆去，口中流沫，厉声怪叫。*{DA 428.3}*

生命之君与黑暗势力的王，这次又在战场上交手了。基督是要完成祂的使命，"传福音给贫穷的人……叫那受压制的得自由"（路4:18）。撒但则要扣留他所害的人在他辖制之下。人眼所看不见的光明天使和魔鬼的许多使者，也就进前观看这一场斗争。耶稣让恶魔疯狂地施威一时，使众人可以明了祂将要施行的拯救。*{DA 428.4}*

众人屏息地在旁边观看。那父亲则悬在希望和惧怕交织的苦痛之中。耶稣问他说："他得这病，有多少日子呢？"那父亲就叙述多年痛苦的经过。随后，他似乎不能再忍耐了，便喊着说："你若能做什么，求你怜悯我们，帮助我们。""你若能做什么"（路4:18），到这个时候，那父亲还在怀疑基督的能力呢。*{DA 428.5}*

耶稣回答说："你若能信，在信的人，凡事都能。"在基督方面并不缺少能力。儿子的病能否得医治，在乎父亲的信心。于是那父亲觉悟自己的软弱，声泪俱下地全心投靠于基督的怜悯说："我信，但我信不足，求主帮助。"*{DA 428.6}*

耶稣转身向那受苦的孩子说："你这聋哑的鬼，我吩咐你从他里头出来，再不要进去。"鬼魔大声喊叫，惨痛地挣扎了一阵。他离开孩子的身体时，似乎要把他的生命也夺去了。孩子躺着不动，好像死了一样。众人彼此耳语说："他是死了。"但耶稣伸手扶他起来，把他交给父亲，他的身心完全健康了。父亲和儿子同声颂扬他们的恩主。"众人都诧异上帝的大能。"而那些文士因这次的失败，则垂头丧气，怒形于色地走开了。*{DA 428.7}*

“你若能做什么，求你怜悯我们，帮助我们。”有多少身负罪担的人，曾发过这样的祈求啊！仁慈为怀的救主回答每一个人说：“你若能信，在信的人，凡事都能。”那使我们与天庭相接，并给我们力量抵抗黑暗势力的，乃是信心。上帝在基督里已为人预备了方法，使我们得以克服每一个罪恶的癖性，并抵抗每一个试探，不论这试探有多么厉害。但许多人觉得自己缺少信心，所以常离基督很远。这些人固然不配，但他们务要全心投靠慈悲救主的怜爱。不要看自己，只要仰望基督。那在世为人时治愈病人，驱逐邪鬼魔的一位，现今仍是大能的救赎主。信心是借着上帝的话而来的，所以务要握住祂的应许：“到我这里来的，我总不丢弃他”（约 6:37）。你当俯伏在祂脚前说：“我信，但我信不足，求主帮助。”你能这样行，就绝不致灭亡了。*{DA 429.1}*

在短短的时间之内，那三位蒙恩的门徒看到了荣耀和屈辱的两个极端。他们看见人性变成上帝的形像，又看见人堕落到撒但的样子。他们看见耶稣在山上和天上的使者谈话，听见从荣耀的云彩里发出来的声音宣布祂为上帝的儿子，又看见祂下山遇到那最不幸最可憎的景象，就是那疯狂的孩子。他容貌丑陋，抽风发狂，咬牙切齿，受着无人能解除的痛苦。但这位全能的救赎主几小时之前还在惊奇的门徒面前变像得荣耀，这时屈身把那被撒但残害，随地乱滚的孩子扶起来，使他身心健全地回到他父亲的家庭里。*{DA 429.2}*

这件事乃是救赎计划的缩影——圣洁的救主从父的荣耀里屈身拯救失丧的人。这也代表门徒的使命。基督仆人的生活，不仅是与耶稣在山上享受属灵的光照。在山下的平原上有工作等待着他们。撒但所俘虏的罪奴正等待他们借着信心和祈祷的能力去释放他们。*{DA 429.3}*

那九个门徒这时还在沉闷地思考自己失败的惨痛事实，等到只有耶稣和他们在一起时，他们就问祂说：“我们为什么不能赶出那鬼呢？”耶稣回答说：“是因你们的信心小，我实在告诉你们，你

们若有信心像一粒芥菜种，就是对这座山说，你从这边挪到那边，他也必挪去，并且你们没有一件不能做的事了。至于这一类的鬼，若不祷告禁食，他就不出来。”他们与黑暗势力斗争之所以失败，是因为他们的不信，不能与基督表更深切同情的不信，和对于那委托给他们的圣工的疏忽。*{DA 429.4}*

基督指着自己将要受死的话，曾使门徒忧伤疑惑。再加上耶稣只选三个门徒一同上山，引起了其余九个门徒的嫉妒。因此他们没有借着祈祷和默想基督的话来坚固自己的信心，反而只想到灰心和不平的事。在这种心灵黑暗的情形之下，他们就向撒但应战了。*{DA 431.1}*

要在这样的斗争上成功，他们必须用一种完全不同的精神来从事工作。他们必须借着热忱的祈祷和禁食，以及内心的谦虚，来坚固自己的信心。他们必须倒空自己，让上帝的灵和能力充满他们。惟有借着信心向上帝诚恳恒切地祈求，他们在与执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战时，才能得到圣灵的援助。这样的信心使他们完全依赖上帝，并把自己毫无保留地奉献给祂。*{DA 431.2}*

耶稣说：“你们若有信心像一粒芥菜种，就是对这座山说，你从这里挪到那边，它也必挪去。”芥菜种虽小，却含有那使参天大树发育成长一种神秘的生命原素。当芥菜种落在地里时，这小小的子粒，就吸收上帝为它所预备的各种养料，并迅速地长成一株坚固的树。你若有信心像一粒芥菜种，就能握住上帝的话，以及祂所安排一切有益的机会。这样，你的信心就必坚强起来，并使你得到天上能力的帮助。撒但所堆在你路上的障碍，虽然像永恒的高山那样难以越过，但在信心的要求之下，它必化为乌有。“你们没有一件不能做的事了。”*{DA 431.3}*

48

“谁是最大的？”

（根据太 17:22-27；18:1-20；可 9:30-50；路 9:46-48）

耶稣回到迦百农，没有往那些尽人皆知为祂教训人的地方去，却带着门徒暗暗地到临时居住的房子里。在祂居留加利利的剩余时间里，祂的目的不是向众人传道，乃是要教导祂的门徒。*{DA 432.1}*

基督在加利利的旅程中，曾经再一次试图预备门徒的心，以便应付祂所面临的种种遭遇。祂告诉他们祂必须上耶路撒冷去，被人杀害，然后复活。祂又加上一句严肃而令人奇异的话说，祂要被卖在祂仇敌的手里。可是现在门徒还不明白祂的话。虽然忧愁的黑影笼罩在他们身上，但是竞争的精神却占据了他们的心。他们彼此争论在天国里谁是最大的。他们不愿耶稣知道这种争论，所以没有像平常一样紧紧地跟着祂，却故意落在后面。因此当他们到迦百农的时候，救主就走他们前头了。耶稣洞悉他们的思想，渴望劝戒他们，教导他们。但是祂等待一个安静的时机，就是他们可能敞开心门接受祂话的时候才作这事。*{DA 432.2}*

他们进城不久，有圣殿收税的人来见彼得。问他说：“你们的先生不纳丁税吗？”这不是一种国家的税，而是一种宗教的捐献，是每一个犹太人为维持圣殿费用而必须每年交纳的。人若拒绝捐献，

就要视为不忠于圣殿——这在拉比们的眼中乃是一件最大的罪。救主对于拉比规条所抱的态度，和祂对于为遗传辩护的人所发直率的申斥，使他们有借口控告祂企图推翻圣殿的礼节。现在他的仇敌看出一个破坏祂名誉的机会。收丁税的人便成了他们现成的党羽。*{DA 432.3}*

彼得看出在收丁税的人的问题中，含有暗示基督不忠于圣殿的意思。由于关心他夫子的名誉，彼得没有和耶稣商量，就急忙回答说，耶稣要纳税的。*{DA 433.1}*

但是彼得没有完全明白问者的目的。当时有几等人是免纳丁税的。在摩西的时代，利未人被分别出来在圣殿里供职。他们在民中没有得到产业，耶和华说：“利未人在他弟兄中无分无业，耶和华是他的产业”（申 10:9）。基督的时代，祭司和利未人仍被视为专在圣殿中供职的人，不必交纳维持圣殿费用的年税。此外先知也得免纳丁税。拉比们要耶稣纳税，就是不承认祂先知或教师的身份，而把祂当作平常人一样看待。耶稣若不肯纳税，就要被算是不忠于圣殿。反之，祂若纳税，就要被当作他们拒绝祂为先知的理由了。*{DA 433.2}*

不久之前，彼得还承认耶稣是上帝的儿子，这时他却错过了一个来彰显他夫子身份的机会。他对收税的人所说耶稣愿纳丁税的话，实际上，就是赞同祭司和官长所宣传有关基督的谰言。*{DA 433.3}*

当彼得进了屋子时，救主并不提起方才的事，只是问他说：“西门！你的意思如何？世上的君王，向谁征收关税，丁税？是向自己的儿子呢？是向外人呢？”彼得回答说：“是向外人。”耶稣说：“既然如此，儿子就可以免税了。”国家的人民虽然必须向君王纳税，但君王自己的子女是免税的。照样，自称为上帝子民的以色列人，必须维持祂圣殿的费用，但是上帝的儿子耶稣就不必尽这种义务。祭司和利未人既然因为与圣殿有关而得免税，那么圣殿既是耶稣父亲的殿，耶稣岂不更可以免税吗？ *{DA 433.4}*

如果耶稣缴纳丁税而不提出异议，实际上就是承认他们向祂收税是正当的，这样就是否认了自己的神性。但祂虽然觉得不妨应承纳税的要求，但祂却否认要祂纳税所根据的理由。而且在筹备付税的方式上，祂显出了祂神圣身份的凭据，显明自己是和上帝原为一的，所以并不像一个平常的百姓应当纳税。*{DA 434.1}*

祂指示彼得说：“你且往海边去钓鱼，把先钓上来的鱼拿起来，开了它的口，必得一块钱，可以拿去给他们，作你我的税银。”*{DA 434.2}*

基督虽然已经以人性遮蔽祂的神性，但在这个神迹上祂显示了祂的荣耀。从前借着大卫发表以下话语的，显然就是祂了。祂说：“树林中的百兽是我的，千山上的牲畜也是我的。山中的飞鸟，我都知道，野地的走兽，也都属我。我若是饥饿，我不用告诉你。因为世界和其中所充满的，都是我的”（诗 50:10-12）。*{DA 434.3}*

耶稣虽然说明祂并无纳税的义务，但也没有与犹太人辩论这事，因他们会曲解祂的话，转而用来攻击祂。为避免因不纳税而触犯人，祂就做了这一件不是本分以内的事。这对于门徒是一个大有价值的教训。他们对圣殿礼节的认识，不久将有显著的变化。基督教训他们不要无谓地与既定的制度作对。他们要尽可能地避免给人曲解他们信仰的机会。基督徒固然不可牺牲一条真理的原则，但也当在可能的范围内尽量避免争执辩论。*{DA 434.4}*

彼得到海边去了，只有基督和其余的门徒在房子里，耶稣就叫他们来说：“你们在路上议论的是什么？”耶稣之亲身在场和祂所发的问题，使他们对所议论的这事和在路上争执时有了完全不同的见解。他们因羞耻和自责，默默无言。耶稣曾告诉他们，祂要为他们死，而他们那自私的野心与祂无私的爱，相形之下，是何等令人痛心的一个对比啊。*{DA 434.5}*

当耶稣告诉他们祂要被害并要复活时，祂想引起他们谈论他们信心的大考验。如果他们心中有所准备去接受祂所要他们知道的事，

他们后来就可以避免非常的惨痛和失望。他们在悲伤和失望的时候，祂的话就可以安慰他们了。祂虽然这么清楚地把要面临的事告诉他们，但祂一提起不久要上耶路撒冷的事，又在他们心里燃起耶稣即将立国的希望。于是引起了谁应担任最高位置的问题。彼得从海边回来，门徒便把救主的话告诉了他。最后竟有一个人大胆地问耶稣说："天国里谁是最大的？"*{DA 435.1}*

救主叫门徒来，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。"在这几句话里，含着一种严肃动人的意味，是门徒所难以领会的。基督所辨识的，门徒却看不清楚。他们不明白基督之国的性质，表面上这是他们争论的原因。但是真正的原因却更深于此，基督尽可以解释祂国度的性质，一时平息他们的纷争。但这却没有接触到基本的原因。纵使他们完全明白了，而日后任何位次先后的问题，还可以重新引起争论的。这样，在基督离世之后，教会就必受到损害了。争夺最高的位置是由于路锡甫的精神所产生的。这种精神原是天上大斗争的起因，并使基督离开天庭为人而死。这时在基督的心目中出现了一个路锡甫，就是那荣耀超过围绕宝座的一切天使，与上帝的儿子紧密相处的"早晨之子。"路锡甫曾说："我要与至上者同等"（赛 14:12-14）。这高抬自己的欲望曾使天庭发生了争斗，并使上帝大队的天军从天上被驱逐出去。如果路锡甫真要与至上者同等的话，他就永不会离弃他在天上的本位，因为至上者的精神，是在无私的服务上表现出来的。路锡甫所要的是上帝的权柄，而不是祂的品德。他曾为自己追求最高的地位，凡受他这种精神所鼓动的也必照样而行。于是就不免有离心离德，意见纷歧和竞争斗气了。最强者得掌大权。撒但的国度就是一个强权的国度，每一个人都看别人是自己前进的障碍，或者是自己爬到更高地位的阶梯。*{DA 435.2}*

路锡甫把与上帝同等作为争取的目标，而那升为至高的基督"反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式；既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上"（腓 2:7,8）。如今十字架

正在祂面前，而祂自己的门徒，却这样充满专顾自己的心——这正是撒但之国的原则——以致他们不能同情他们的主。甚至当祂提到祂为他们所受的羞辱时，他们也不明白。*{DA 436.1}*

耶稣柔和而又严肃地设法纠正这个错误。祂说明在天国所注重的原则是什么，以及天庭所视为真正伟大的标准是什么。那些以骄傲和虚荣为动机的人，只是想到自己和自己所要得的报酬，而没有想到他们要如何将从上帝那里所领受的恩赐归还上帝。他们在天国里是无分的，因为他们的动机是与撒但的精神相同的。*{DA 436.2}*

“尊荣以前，必有谦卑”（箴 15:33）。上天拣选那像施洗约翰在上帝面前自己卑微的工人，来在世人面前担任重要的位分。最像小孩子的门徒为上帝作工最有成效。那不求高抬自己，只知救人的人，必能得到天上能力的合作。那最深切地感觉自己需要上帝帮助的人必诚心恳求，圣灵就必使他得见耶稣的荣耀，借以加强并提高他的心灵。他与基督相交之后，就出去为那些将要在罪中沦亡的人工作。他是为他的使命受了圣灵恩膏的，所以能成就许多有学问和属世智慧的人所不能成就的事。*{DA 436.3}*

但是人若抬高自己，自认为是完成上帝大计划所必不可少的人，上帝就必离弃他们，为要证明上帝并不倚靠他们。上帝的工作并不因他们的被撇弃而停顿，反而要以更大的能力来迈进。*{DA 436.4}*

耶稣的门徒单是受教得以明白祂国度的性质是不够的。他们所需要的乃是心灵的改变，以便合乎天国的原则。于是耶稣叫了一个小孩子来，站在他们中间，随后很亲切地将小孩子抱在怀里，说：“你们若不回转，变成小孩手的样式，断不得进天国。”小孩子的天真忘我和信赖的爱，是天上所认为最有价值的美德。这些就是真正伟大的特征。*{DA 437.1}*

耶稣再向门徒解释祂的国不以属世的威风和炫耀为特征。在耶稣的脚前，这些虚荣都算不得什么。无论贫富智愚，都不会想到什么界线的划分或属世地位的高低。大家都是基督宝血所换来的，同

是倚靠那救赎他们归回上帝的主。{DA 437.2}

一颗真诚痛悔的心在上帝眼中是非常宝贵的。祂将自己的印印在人身上，不是根据他们的地位，不是根据他们的财富，也不是根据他们的聪明，乃是根据他们与基督合而为一的程度。荣耀的王对于心里柔和谦卑的人是心满意足的。大卫说："你把你的救恩给我作盾牌……你的温和，"——成了我品格上的一个美德——"使我为大"（诗 18:35）。{DA 437.3}

耶稣说："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。""耶和华如此说：天是我的座位，地是我的脚凳……但我所看顾的就是虚心痛悔因我话而战兢的人"（赛 66:1,2）。{DA 437.4}

救主的话在门徒心里引起一种不敢自恃的感觉。在祂的这番训言中，祂并没有特别指出哪一个人。可是约翰因而想起他在某一件事情上所行的，不知是否正确。他就带着小孩子般的精神将这事向耶稣说明。祂说："夫子！我们看见一个人奉你的名赶鬼，我们就禁止他，因为他不与我们一同跟从你。"{DA 437.5}

雅各和约翰禁止这个人赶鬼，原以为是为他们夫子的名誉着想。这时他们看出他们乃是为自己的名誉着想。他们承认了自己的错误，接受了耶稣的责备："不要禁止他，因为没有人奉我名行异能，反倒轻易毁谤我。"只要人向基督表示友好，都不可予以拒绝。那时有许多人曾深深地为基督的品德和工作所感动。他们的心正因着信而向祂敞开。门徒既不能洞悉人的动机，就应当谨慎，免得使这等人灰心。及至耶稣不再亲身在他们中间，而将工作交给他们时，他们不可存有狭窄排外的精神，而要照着在夫子身上所看到的，表现一种广泛的同情。{DA 437.6}

若是一个人不在一切的事上附和我们个人的理想或意见，这并不足以作为我们禁止他为上帝作工的借口。基督乃是大教师，我们不可批评论断，也不可发号施令，各人都要谦卑地坐在耶稣脚前，

学祂的样式。凡是上帝使之甘心服务的人，都可以作为基督用来显明祂赦罪之爱的媒介。我们应当如何谨慎，免得使一个高举上帝真理火炬的人灰心丧志，而妨碍了他所能照耀在世人身上的光辉。*{DA 438.1}*

门徒若向基督所吸引的一个人表示苛刻或冷淡的态度，——像约翰禁止那人奉基督的名行异能一样——其结果或许会使人走向敌对的路上，以至于灭亡。一个人若是这样做，耶稣说："倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，扔在海里。"祂接着说："倘若你一只手叫你跌倒，就把它砍下来，你缺了肢体进入永生，强如有两只手落到地狱，入那不灭的火里去。倘若你一只脚叫你跌倒，就把它砍下来，你瘸腿进入永生，强如有两只脚被丢在地狱里"（可 9:34-45）*{DA 438.2}*

基督为什么要说这么严厉的话，甚至没有比这更严厉的呢？因为"人子来，为要拯救失丧的人。"祂的门徒对于同胞得救问题的关心，能比天上的君王更冷淡吗？每一个人都是用无限的代价买来的。若使一个人转离基督，使救主的慈爱，屈辱和痛苦在他身上都归于徒然，这样的罪是何等的可怕呢？*{DA 438.3}*

"这世界有祸了，因为将人绊倒，绊倒人的事是免不了的。"这世界既受了撒但的鼓动，就必反对跟从基督的人，设法破坏他们的信心。但那称为基督名下的人若行这样的事，就真是有祸了。我们的主因那些自称侍奉祂，而错误地表现祂品格的人受了羞辱；许多人因而受了迷惑，步入歧途。*{DA 438.4}*

凡是引人犯罪并使基督受辱的嗜好或习惯，务要戒除，不论所要付出的牺牲是多么大。凡是使上帝的名受羞辱的，总不能使人得益处。上天的福气绝不能临到任何一个违反正义永恒原则的人。而且只要怀藏一样罪，就足以败坏他的品格，并迷惑别人。为要救身体免于死亡，我们宁愿砍掉一只脚，或是一只手甚至于剜掉一只眼。那么我们岂不应当更加认真地去掉那足以使灵魂灭亡的罪吗？*{DA 439.1}*

在仪文的礼节中，各样祭物都要加上盐。这犹如烧香一样，表示只有借着基督的义才能使所献的祭得蒙上帝的悦纳。耶稣论到这事说：“凡祭物必用盐腌。”“你们里头应当有盐，彼此和睦。”凡把自己献作“活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的”人（罗12:1），必须领受救恩的盐，就是救主的义，然后他们才能成为“世上的盐”（太 5:13），在人间遏止罪恶，如同盐防止腐烂一样。但是盐若失了味，如果只有敬虔的外貌，而没有基督的仁爱，就没有行善的能力了。这种人生就不能对世界起什么拯救的作用。耶稣说，你们在建设我的国度所有的能力和成效，是在乎你们领受我的灵。为要做活的香气叫人活，你们就必须领受我的恩典。这样就不再有竞争，专求自己的利益和图谋最高地位的事了。你们就有那不求自己的益处，但求他人福利的爱了。*{DA 439.2}*

悔改的罪人务要定睛仰望“上帝的羔羊，除去世人罪孽的。”只要仰望，就必有改变。惧怕要变为喜乐，疑惑要变为希望，感恩的心必油然而生，石心必被打碎了。有爱的潮流注入心中，基督就在他里面成了泉源，直涌到永生。当我们看到耶稣多受痛苦，常经忧患，为拯救失丧的人而工作，被人轻蔑藐视，受人嘲笑驱逐，从这城被赶到那城，直到完成了祂的使命；再当我们看到祂在客西马尼园，汗珠如大血点滴在地上，在十字架上死在惨痛之中——当我们看到这一切，我们就不会再想显扬自己了。我们仰望耶稣，就必为自己的冷淡无情，昏迷麻木，自私自利而抱愧蒙羞了。我们就必不计较地位高低，甘心为我们的主作忠诚的服务。我们就必乐于背负十字架跟随耶稣，为祂的缘故忍受试炼，羞辱和逼迫了。*{DA 439.3}*

“我们坚固的人，应该担代不坚固人的软弱，不求自己的喜悦”（罗 15:1）。凡相信基督的人，虽然信心较为软弱，脚步像小孩子那样不稳，但我们总不可轻看他们。我们既然比别人有更好的条件——无论是教育，修养，或是品质的高贵，或是基督化的熏陶，或是宗教的经验——我们就欠了那些缺少这些条件之人的债。而且在

我们能力范围之内，我们应当为他们服务。如果我们是坚固的，就应当扶持那些较软弱的。那些常见天父面的荣耀天使，欢喜为祂的小孩子服务。那些品格上具有许多缺点，信心动摇的人，是他们所特别照顾的。天使随时在需要他们帮助的地方，帮助那些与自我作顽强斗争，而处于最不利环境之下的人。凡是基督真实的门徒，必在这样的服务上与天使合作。*{DA 440.1}*

如果这小子里的一个被试探所胜，以致得罪了你，那么你的责任，就是要把他挽回过来。不要等候他先来同你和好。耶稣说：“一个人若有一百只羊，一只走迷了路，你们的意思如何？他岂不撇下这九十九只，往山里去找那只迷路的羊吗？若是找着了，我实在告诉你们，他为这一只羊欢喜，比为那没有迷路的九十九只欢喜还大呢。你们在天上的父，也是这样不愿意这小子里失丧一个。”*{DA 440.2}*

“你们……当自己小心，恐怕也被引诱”（加 6:1）。当用温柔的心去见那犯错误的弟兄，“趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。”不要向别人暴露他的过错羞辱他，也不要将一个信奉主名之人的罪或错误公诸大众，使基督的名受羞辱。你往往必须向犯错误的人坦白地说明真相。必须使他看出自己的错误，为要叫他改正过来。但是你不可以审判者自居而定他的罪。不可强辩自己有理。要用全副的精神把他挽救回来。在对待心灵受了创伤的人时，必须用最仔细的方法和最敏锐的机智。惟有从那在髑髅地受苦的一位身上所涌出来的爱，才能在这样的事上成功。弟兄要用慈怜柔和的态度对待弟兄。并要记得你若能够成功，你就可以“救一个灵魂不死，并且遮盖许多的罪”（雅 5:20）。*{DA 440.3}*

但是这一番努力或许不能成功。耶稣说：“你就另外带一两个人同去。”第一个人所没有办到的事，或许可以借着共同的努力得以成功。同去的人既然与发生的问题没有直接的关系，他们就更能不偏不倚地处理这问题。这样，他们的劝告对于犯错误的人就必有更大的效力。*{DA 441.1}*

如果他还不听他们，那么只得将这事提交全体信徒。但在没有经过以上的一番努力之前，绝不可采取这最后的步骤。代表基督的教会既受理这事，教友就要联合祷告，并用爱心的劝导来挽回这犯错误的人。圣灵必着借祂的仆人说话，劝化这迷路的人归回上帝。使徒保罗受圣灵感动说：“好像上帝藉我们劝你们一般，我们替基督求你们与上帝和好”（林后 5:20）。人若拒绝全体教会的规劝，那就是割断了他与基督的关系，也就是与教会断绝了属灵的交通。耶稣说，从此以后，“就看他像外邦人和税吏一样。”然而他仍不可被看为与上帝的怜爱隔绝的人。先前的弟兄们不可藐视或疏忽他，反要温和慈爱地对待他，看他为基督仍要寻找归回祂羊圈的一只迷失的羊。*{DA 441.2}*

基督所给关于对待犯错误之人的指示，更详细地说明那借着摩西所晓谕以色列人的教训：“不可心里恨你的弟兄，总要指摘你的邻舍，免得因他担罪”（利 19:17）。就是说：人若疏忽基督所指明的义务，不设法挽回那犯错误并有罪的人，他也与那人的罪有份了。因为我们所能制止的罪恶，若是置之不问，我们就要为那罪负责，正如同自己犯了一样。*{DA 441.3}*

但是我们应该只向那犯错误的本人，指出他的错误。我们不可将这事，作为我们中间议论和批评的题目，就是在告诉教会之后，也不可任意向他人讲说。公布基督徒的错误，只能作不信之人的绊脚石。而讨论这些事情，也只能使自己受到损害，因为我们常注意什么，就受什么的影响。当我们诚心设法纠正一位弟兄的错误时，基督的灵就必引领我们尽量保护他，免受自己弟兄的批评，更保护他免受不信之人的非难。我们自己都是常犯错误的，都是需要基督的怜恤和赦免。我们希望祂如何待我们，祂吩咐我们也要如何彼此相待。*{DA 441.4}*

“凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑，凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。”你们乃是天上的代表，所以你们工做

的效果是存到永远的。*{DA 442.1}*

但我们并不是单独地负担这么重大的责任。无论何处有人真心服从基督的话，那里就有基督同在。祂不单在教会的聚会中临格，而且无论何处只要有几个门徒奉祂的名聚集，祂也必在他们中间。祂说：“若是你们中间有两个人在地上，同心合意的求什么事，我在天上的父，必为他们成全。”*{DA 442.2}*

耶稣说：“我在天上的父”这句话乃是提醒祂的门徒，祂用祂的人性与他们联合，分受他们的试炼，同情他们的忧患，同时也用祂的神性与无穷上帝的宝座连接起来。这是何等奇妙的保障啊！天上的使者在感情和工作上与人联合去拯救失丧的人。而且天上一切的权柄在引人归向基督的工作上与人的才能也联合起来了。*{DA 442.3}*

第六卷 被拒绝的救主

第四十九章　住棚节
第五十章　罗网密布
第五十一章　生命的光
第五十二章　好牧人
第五十三章　最后离开加利利
第五十四章　良善的撒玛利亚人
第五十五章　“不是眼所能见的”
第五十六章　祝福幼童
第五十七章　“你还缺少一件”
第五十八章　“拉撒路出来”
第五十九章　祭司的阴谋

49

住棚节

（根据约 7:1-15,37-39）

为了宗教的崇拜，犹太人有义务一年三次在耶路撒冷聚集。古时，那隐蔽在云柱中以色列人肉眼所看不见的领袖，曾赐给他们有关这些节期的指示。后来，在犹太人被掳期间，他们无法遵守这些节期。但当他们归回本土之时，又开始遵守了。上帝的本意是要祂的子民在这些周年的节期中想起祂来。但是除了少数的例外，国内的祭司和领袖们已经忘记了上帝的这个旨意。那从前亲自规定这些全国性的集会、并明白其意义的一位，如今亲眼看到这些制度被人歪曲了。*{DA 447.1}*

住棚节是一年中最后的一次集会。上帝的本意是要祂的百姓在这时候回想祂的良善和慈爱。全地都曾在祂的引导之下，领受祂所赐的福气。祂昼夜不断地看顾他们。阳光和雨露使土地产生果实。巴勒斯坦的平原上和山谷中，一切的庄稼都已收齐。橄榄已经摘完，珍贵的橄榄油已贮藏起来。棕树已经结出果实。一挂一挂的葡萄已在酒醡中踹成新酒了。*{DA 447.2}*

住棚节连续七天。为庆祝这个节期起见，巴勒斯坦的居民，以及散居各地的许多犹太人，都离家到耶路撒冷来了。远近各处都有

人来，手里拿着欢乐的标记。无论贫富老少那带着献给上帝的感恩祭，因为祂曾以恩典为年岁的冠冕；祂的路径都滴下脂油。凡足以悦目并表示大家同乐的枝叶，都从树林中取来。于是首都就呈现着美丽森林的景象。*{DA 448.1}*

住棚节不单是收割庄稼的感恩节，也是记念上帝在旷野对于以色列的保护和照顾。以色列人为了记念帐幕的生活，他们就在过节期内住在小棚里，或树枝所搭的大棚中。这些棚子支搭在街道上，圣殿的院子里，或住家的房顶上。围绕耶路撒冷的众山上和山谷里，也星罗棋布着这些枝叶搭成的棚子，人数之多似乎是漫山遍野络绎不绝。*{DA 448.2}*

敬拜的人用圣歌和感谢来庆祝这节期。在这节期之前不久就是赎罪日。会众在承认自己的罪之后，已被宣布为与上天和好，如此就为欢度佳节做了准备。会众同声高唱凯歌：“要称谢耶和华，因祂本为善，祂的慈爱永远长存”（诗 106:1）。同时各样乐器的声音搀杂着“和散那”的喊声，与合唱响成一片。圣殿是大家欢乐的中心。这里有献祭礼的伟大场面。这里在圣殿的云石台阶两旁，有利未人的歌诗队领圣诗。大群敬拜的人手中摇着棕树和番石榴的树枝，同声歌唱，附和着叠句。于是远近各处的声音一齐响应这曲调，直到周围的山陵都发出赞美的声音。*{DA 448.3}*

入晚，圣殿和院子里的灯光如昼。和谐的音乐，棕枝的挥动，“和散那”的欢声，高悬的灯光，灯光下的会众，祭司们的盛装，以及庄严的仪式，这一切交织成一种使观众深受感动的景象。但是节期中最动人、使人得到最大快乐的礼节，乃是记念在旷野飘流时一件大事的仪式。*{DA 448.4}*

在第一天破晓的时候，祭司拿着银号，吹出拖长响亮的声音，接着许多号筒发声应和。众民从他们的棚子中发出快乐的呐喊，响彻山谷之间，欢迎这节日的到来。那时祭司便在汲沦溪的流水中，汲取一瓶水来。当号筒吹响的时候，他高举水瓶，按着音乐的节奏，

慢慢地步上圣殿的台阶，同时吟诵说：“耶路撒冷啊！我们的脚，站在你的门内”（诗 122:2）。{DA 448.5}

他扛着水瓶到那位于祭司院子中心的祭坛那里。坛旁有两个银盆，各有一个祭司站在旁边。这一瓶水就倒在一个盆中，另有一瓶酒则倒在另一个盆里，两个盆中的液体，会流到一条管子里。这条管子通到汲沦溪，直到死海。这种圣水的表演乃是代表古时因上帝命令从磐石里涌流出来给以色列子民解渴的泉水。于是会众发出以下的欢呼：“主耶和华是我的力量，是我的诗歌，”“所以你们必从救恩的泉源欢然取水”（赛 12:2,3）。{DA 449.1}

当约瑟的儿子们准备去赴住棚节时，他们看见基督还没有表示要去过节的意向。他们焦急地注视着祂。自从在毕士大医治病人以来，祂就没有参加过全国性的节期。为避免与耶路撒冷的领袖们发生无谓的冲突起见，祂就把自己的工作局限于加利利地。祂对于重要的宗教集会所有显然的疏忽，以及祭司和拉比们对祂表示的敌意，是祂周围的人，甚至连祂的门徒和亲属都感觉困惑的事。祂的教训中曾详细论述顺从上帝律法的福气，而今祂自己却似乎对于上帝所制定的礼节漠不关心。祂与税吏和其他臭名昭著的人共处，祂对于拉比规条的不重视，以及祂随便废弃有关安息日的遗传。这一切似乎都把祂放在反抗宗教当局的地位，而引起不少的疑问。他的弟兄们认为祂与国内有学问的大人物们疏远乃是一种错误。他们觉得这些人一定是对的，耶稣与他们的对立是错的。但是他们曾看到祂那无瑕无疵的生活。他们虽然没有把自己列在祂的门徒中，但因祂的作为，也曾深受感动。祂在加利利很孚众望，满足了他们的野心。他们仍旧希望祂肯显出祂能力的凭据，使法利赛人看出祂就是自己所宣布的那一位。如果他是弥赛亚，是以色列的王，那该是多么好啊！他们想到这里。就觉得非常自豪和满足。{DA 450.1}

他们对这事如此切望，就力劝基督往耶路撒冷去。他们就对祂说：“你离开这里上犹大去吧，叫你的门徒也看见你所行的事。人

要显扬名声，没有在暗处行事的，你如果行这些事，就当将自己显明给世人看。”他们所说的“如果”这两个字，表示他们的怀疑和不信。他们以为祂是胆怯和懦弱。如果祂知道自己是弥赛亚，为什么这样畏缩不前，毫无行动，而令人莫测呢？如果祂真有这样的权能，为什么不大胆地往耶路撒冷去维护自己的身份呢？为什么不在耶路撒冷施行祂在加利利所行的奇事呢？他们说，不要隐藏在偏僻的省份里，为那些无知的乡民和渔夫施行你大能的作为。还是到首都去，争取祭司和官长们来支持，联合全国的人，来建立一个新的国度。*{DA 450.2}*

耶稣弟兄们的推论乃是出于自私的动机。这是那些喜爱炫耀的人所时常存的动机。这种精神就是世上最流行的精神。耶稣的弟兄心中不悦，因为祂不追求属世的王位，反而宣称自己是生命的粮。当那么多的门徒因而离弃祂的时候，他们大为失望。他们自己也转离祂，逃避十字架。这十字架就是承认基督的作为，显明祂是上帝所差来的一位。*{DA 451.1}*

“耶稣就对他们说，我的时候还没有到，你们的时候常是方便的。世人不能恨你们，却是恨我，因为我指证他们所做的事是恶的。你们上去过节吧——我现在不上去过这节，因为我的时候还没有满。耶稣说了这话仍旧住在加利利。”耶稣的弟兄们曾用命令式的口吻向祂说话，指定祂所当行的路。祂却用他们指摘祂的话来反驳他们，不将他们与祂克己的门徒同列，而把他们列在世人之中。祂说：“世人不能恨你们却是恨我，因为我指证他们所做的事是恶的。”世人绝不恨那些与他们有同样精神的人，却看他们为自己的人而爱他们。*{DA 451.2}*

在基督，世界并不是图安逸和求闻达的地方。祂没有等候机会来争取世界的权势和尊荣。况且这世界也没有为祂预备这样的好处。这里乃是祂父差祂来的地方。祂是为世人之生命而赐的，为要完成那伟大的赎罪计划。祂正在为堕落的世人成全祂的工作。但祂可不

僭越自恃，不可故踏险地，促成危机。在祂的工作上，每一件事都有指定的时间。祂必须耐心等候。祂知道祂必受世人的仇恨，知道祂工做的结果终不免于一死。但时机尚未成熟之前就公开露面，这不是祂父的旨意。*{DA 451.3}*

犹太人曾把基督的神迹从耶路撒冷传到他们所散居的各地。虽然祂没有参赴节期已有好几个月了，但众人对祂的兴趣却未曾稍减。许多人从世界各处来赴住棚节，希望能看见祂。在节期的开始，有许多人打听祂那里。法利赛人的官长也等着祂来，希望有机会定祂的罪。他们急切地询问说："祂在那里？"但没有人知道。众人都在想念祂。只因怕祭司和官长，没有人敢承认祂是弥赛亚。但随处都有人低声热切地谈论祂的事。有的人袒护祂，说祂是上帝差来的；也有人驳斥祂，说祂是迷惑人的。*{DA 451.4}*

同时耶稣已暗暗地到了耶路撒冷。祂曾从一条人不常走的路上去，为要避开由各地来的许多人。如果祂加入任何一队赴节期的旅客，众人就必在祂进城时注意祂。而且群众对祂表示拥护的行动，势必引起当局的反对。为避免这事，祂就独自前来。*{DA 452.1}*

在节期中，正当众人热烈地议论祂的时候，祂当着众人走进了圣殿的院子。众人曾因祂不来过节，就说祂不敢置身在祭司和官长的权威之下。这时他们一看见祂无不惊异。院子里顿时寂静无声。众人因祂在那些处心积虑要谋害祂的劲敌之前那种庄严勇敢的风度而大为希奇。*{DA 452.2}*

耶稣立在这大庭广众之前，用从来没有人用过的话向他们发言。祂的话，显明祂对于以色列的律法和制度，以及献祭的仪式和先知的教训，都有透彻的认识，远胜过祭司和拉比们。祂打破了形式主义和遗传所造成的隔墙。来生的种种景象好像都展开在祂面前。祂既看见那位人所不能看见的上帝，就以绝对性权威的口吻，谈论到属地和属天以及有关人类和上帝的种种问题。祂的话是最清楚最动人的；所以听众像迦百农人一样希奇祂的教训，"因为祂的话里有

权柄”（路 4:32）。祂用不同的方式将凡拒绝祂所要赐之福惠的人所必遭遇的灾祸警告他们。祂已经尽量地向他们显出一切的凭据，证明祂是从上帝那里来的，并已尽一切的努力，引领他们悔改。只要祂能救祂本国之民不犯弃绝并杀害祂的大罪，祂是不甘于被他们弃绝杀害的。*{DA 452.3}*

众人都希奇耶稣对于律法和预言所有的知识，彼此相问说：“这个人没有学过，怎么明白书呢？”凡没有进过拉比学校的人，就没有资格作宗教的教师。耶稣和施洗约翰都没有受过这种训练，所以被人看为没有学识的人。听他们的人都希奇他们二人对于圣经的知识，因为他们“没有学过。”固然，他们没有向人学过，但天上的上帝是他们的教师，而且他们从祂那里已经获得最高的智慧。*{DA 453.1}*

当耶稣在圣殿院内讲话的时候，众人都目瞪口呆了。反对祂最激烈的人，这时也觉得毫无能力伤害祂。一时他们竟把一切其他的问题都忘记了。*{DA 453.2}*

祂天天教训众人，直到节期的末一天，“就是最大之日。”这天早晨，众人因多日过节的生活已经觉得疲倦了。耶稣忽然用响彻全部院宇的声音说：*{DA 453.3}*

“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”这话因当时民众的情况而非常有力。他们已经一连多天参加盛会，欢度佳节，眼睛看饱了五光十色，耳朵听够了丰富的音乐。但在这全部例行的礼节之中，却没有什么能满足精神的需要，没有什么能应付心灵对永恒之事的渴望。耶稣请他们到生命的泉源来喝水。这水在他们里面必成为泉源，直涌到永生。*{DA 453.4}*

那天早晨，祭司举行了记念在旷野里击打磐石的典礼。那磐石就是基督的表号，象征祂的死必使救恩的活水流给一切口渴的人。基督的话乃是生命的活水。祂在众人面前把自己分别出来受击打，使生命的活水得以流给世人。撒但以为击打基督就可以除灭生命之

君，殊不知那被击打的磐石中，反而流出活水来。耶稣这样向众人讲话，他们心里就起了一种非常敬畏的感觉。许多人几乎要像撒玛利亚的妇人一样喊着说：“请把这水赐给我，叫我不渴”（约 4:15）。*{DA 454.1}*

耶稣知道人心灵的需要。虚浮的荣华，财富和名誉都不能满足人的心。“人若渴了，可以到我这里来喝。”无论贫富贵贱，都受欢迎。祂应许解除人精神上的重负，安慰忧伤的人，使灰心的人有希望。耶稣的听众之中，还有许多是因失望而悲哀的人，有许多是心里藏着隐忧的人，还有许多人想借属世的事物和得人称赞，来满足他们烦躁不宁心灵的渴望。但是得到了这一切之后，他们发觉一切辛劳的结果，只是把他们带到破裂的池子，是他们不能用来解渴的。于是他们心中依然空虚苦闷地停立在当时节期欢庆的光耀景象之中。那忽然发出的声音：“人若渴了，”使他们从愁苦的默想中警醒过来。当他们听到其余的几句话时，心里就燃起新的希望。有圣灵使他们看明这表号的意义，直到他们认出其中所带救恩的无价之宝。*{DA 454.2}*

基督对心灵干渴的人所发出的呼声，今日仍在我们的耳中作响。而且对于我们，比对于那些当节期的末日在圣殿里听见的人，具有更大的力量。这泉源是向人人开放的。精疲力竭的人可以来喝这振奋精力的永生之水。今日耶稣正在高呼：“人若渴了，可以到我这里来喝。”“口渴的人也当来，愿意的都可以白白取生命的水喝。”“人若喝我所赐的水就永远不渴，我所赐的水，要在他里头成为泉源，直涌到永生”（启 22:17；约 4:14）。*{DA 454.3}*

50

罗网密布

（根据约 7:16-36,40-53；8:1-11）

耶稣在耶路撒冷赴住棚节，随时都有奸细跟着祂。祭司和官长们天天千方百计地想封住祂的口。他们守候着机会要陷害祂，打算用武力制止祂的工作。不但如此，他们还想在大众面前羞辱这位加利利的教师。*{DA 455.1}*

耶稣参赴住棚节的第一天，官长曾来问祂借着什么权柄教训人。他们想把众人的注意力从耶稣身上转移到祂教训人的权柄问题上去，并借此使众人注意到官长们的威望和权柄。*{DA 455.2}*

耶稣说：“我的教训不是我自己的，乃是那差我来者的。人若立志遵着祂的旨意行，就必晓得这教训或是出于上帝，或是我凭着自己说的。”耶稣对于那些吹毛求疵之人的问题没有作直接的答复，却将有关灵性得救的真理阐明出来。祂说，人对于真理的领悟和尊重，多在乎内心而少在乎头脑。我们必须接受真理到心灵的深处，使意志归顺真理。倘若真理仅仅是理智的问题，那么心中的骄傲就不致于阻挡人领受真理了。事实上，人必须先有恩典在心中作工，并且把上帝的灵所显明的一切罪完全弃绝，然后才能领受真理。不管人有多么好的机会来获得真理的知识，他若不敞开心门接受真理，

并认真地放弃一切违反真理原则的习惯和行为，这些机会对他总是没有益处的。对于那些如此诚心愿意明白并遵行上帝旨意而服从祂的人，真理就必显为上帝拯救他们的大能。这样的人自能辨别谁是为上帝说话的，谁是单凭自己说话的。法利赛人并没有使自己的意志符合上帝的旨意。他们不是在追求明白真理，而是在寻找借口来逃避真理；基督指明这就是他们不明白祂教训的原因。*{DA 455.3}*

于是耶稣提出一个辨别真假教师的试验："人凭着自己说，是求自己的荣耀，惟有求那差他来者的荣耀，这人是真的，在他心里没有不义。"那求自己荣耀的人，只凭着自己说话。那专图私利的精神，必显明它的根源。但基督是在求上帝的荣耀。祂说了上帝的话，这就是祂有权柄作真理教师的证据。*{DA 456.1}*

耶稣向拉比们显明祂洞悉他们的心，以此证明祂的神性。自从祂在毕士大医好病人之后，他们就图谋要杀害祂。因此他们正是违犯了他们所自称拥护的律法。耶稣问他们说："摩西岂不是传律法给你们吗？你们却没有一个人守律法。为什么想要杀我呢？"*{DA 456.2}*

这句话犹如一道电光向拉比们显明了他们行将陷入的祸坑。他们一时充满了恐慌。他们看出自己所敌对的乃是无穷的权能。但他们还是不肯接受警告。为了保持自己在民间的威信，他们必须把杀害耶稣的阴险企图隐瞒起来。他们避开耶稣的质问说："你是被鬼附着了，谁想要杀你？"在这句话里，他们暗示耶稣的神迹是靠着鬼魔而行的。*{DA 456.3}*

基督没有理睬这种侮蔑的话。祂接着证明自己在毕士大医病的工作是符合安息日律法的，而且是犹太人自己对于这条律法的解释所认可的。祂说："摩西传割礼给你们……因此你们也在安息日给人行割礼。"按着律法，每个孩手出生后第八天必须受割礼。如果第八天遇到安息日，割礼必须照样举行。那么"在安息日叫一个人全然好了，"岂不更合乎律法的精神吗？耶稣又警告他们，"不可按外貌断定是非，总要按公平断定是非。"*{DA 456.4}*

官长默默无言，民间有许多人说：“这不是他们想要杀的人吗？你看祂还明明地讲道，他们也不向祂说什么，难道官长真知道这是基督吗？”*{DA 457.1}*

在基督的听众中间有许多是耶路撒冷的居民，对于官长谋害祂的计谋不是不知道的。这时他们觉得有一种非常的力量在吸引他们归向祂。他们深深感觉祂必是上帝的儿子。可是撒但又在时刻引起疑心。撒但所利用的，就是人们对弥赛亚和祂的降临所有的错误观念。当时一般人都相信基督要生在伯利恒，但过了一时就不见了。到祂再出现时，就没有人知道祂是从那里来的。也有不少人认为弥赛亚是不会与人类有什么血亲关系的。拿撒勒人耶稣的身世既不符合大家对弥赛亚的荣耀所有的理想，所以许多人就受了以下这句话的影响：“然而我们知道这个人从哪里来，只是基督来的时候，没有人知道祂从哪里来。”*{DA 457.2}*

当他们正徘徊在将信将疑之中时，耶稣就针对着他们的思想回答他们说：“你们也知道我，也知道我从哪里来，我来并不是由于自己，但那差我来的是真的，你们不认识祂。”他们自以为明白基督应有什么来历，其实他们根本就不明白。如果他们曾照着上帝的旨意为人，那么上帝的儿子向他们显现时，他们就会认识祂了。*{DA 457.3}*

听众不能不明白基督的话。这话明明是重述了好几个月之前祂在犹太公会里宣布自己是上帝儿子的话。那时官长怎样想要杀害耶稣，如今他们照样打算捉拿祂。但他们被一种看不见的力量所拦阻，限制他们的狂怒说：你只可到这里，不可越过去。*{DA 457.4}*

民间有许多人信祂说：“基督来的时候，祂所行的神迹，岂能比这人所行的更多吗？”当时在场严密观察一切的法利赛人的领袖，听见群众之间有人表示同情耶稣，就赶到大祭司那里去，设法捉拿耶稣。但他们打算当祂独自在一处的时候捉拿祂，因为不敢当着众人下手。这时耶稣又向他们显明祂已洞悉他们的阴谋。祂说：“我还有不多的时候和你们同在，以后就回到差我来的那里去。你们要

找我，却找不着，我所在的地方你们不能到。”不久祂将要到一个安全之所，那里是他们的侮慢和仇恨所不能及的。祂将要升到天父那里去，再受天使的崇拜；那里是那些谋杀祂的人所永远不能到的。*{DA 457.5}*

拉比们轻蔑地说：“这人要往那里去，叫我们找不着呢？难道祂要往散住希腊中的犹太人那里去教训希腊人吗？”这些吹毛求疵的人，没有梦想到他们这轻慢的话正描写到基督的使命呢！祂“整天伸手招呼那悖逆顶嘴的百姓”，但没有寻找祂的，祂叫他们遇见，没有呼求祂的，祂向他们显现（罗 10:20,21）。*{DA 458.1}*

许多信服耶稣是上帝儿子的人，却被祭司和拉比们虚谎的理论迷惑了。这些教师曾引证关于弥赛亚的预言说，祂“必在锡安山，在耶路撒冷作王，在敬畏祂他的长老面前，必有荣耀。”并且“祂要执掌权柄，从这海直到那海，从大河直到地极”（赛 24:23；诗 72:8）。这些话在许多人身上大有影响。于是他们以轻蔑的态度，把耶稣卑微的样子与这里所形容的荣耀相比。预言的一字一句都被曲解来支持他们的谬论。如果众人能诚心诚意地自己去研究圣经，就绝不致于受迷惑了。《以赛亚书》六十一章证明基督要做祂现在所做的事。五十三章说明祂要在世上被人弃绝，并受苦难的事。五十九章所形容的乃是祭司和拉比们的真面目。*{DA 458.2}*

上帝不强迫人放弃他们的不信。光明和黑暗，真理和邪道，都摆在他们面前，要他们自己决定何去何从。人的心智赋有辨别是非的能力。上帝不要人凭一时的感触决定是非，却要他们权衡凭据的分量，仔细地以经解经。如果犹太人能放弃成见，把经上所记载的预言，与耶稣生活上的事实比较，就可以看出这位卑微的加利利人的生活和工作，和预言上所写的，实在有至美至妙的吻合。*{DA 458.3}*

今日有许多人像犹太人一样受了迷惑。许多宗教教师们凭着自己的见解和遗传宣讲圣经。一般人不亲自查考圣经，也不亲自断定何为真理，却依从他人的见解，把自己的得救问题，交给他们的宗

教领袖。传道讲经固然是上帝所指定传布真光的一种方法，可是我们必须把每一个人所讲的道，用圣经来衡量。凡虔诚研究圣经，一心要明白真理,以便顺从的人,必能得到上帝的光照,必能明白圣经。“人若立志遵着祂的旨意行,就必晓得这教训”（约 7:17）。*{DA 459.1}*

在住棚节的最后一天，祭司和官长派去捉拿耶稣的差役没有把祂带回来。官长们恼怒地问他们说：“为什么没有带祂来呢？”他们带着严肃的表情回答说：“从来没有像祂这样说话的。”*{DA 459.2}*

他们的心虽然那么刚硬，竟被基督的话所融化了。当祂在圣殿院子里讲道时，他们潜伏在祂周围，想抓住把柄控告祂。但是在听的时候，竟把来意忘掉了。他们站在那里不禁心夺神移。基督向他们的心灵显示自己。他们看见了祭司和官长所不肯看的，就是人性洋溢着神性的荣耀。他们回去的时候，心中充满了这种思想，深为基督的话所感动；以致官长质问他们“为什么没有带祂来呢？”他们只能回答：“从来没有像祂这样说话的。”*{DA 459.3}*

从前祭司和官长们初次来到基督面前时，也曾产生同样的印象。那时他们心里深为所动，不得不有以下的感想：“从来没有像祂这样说话的。”但他们消灭了圣灵的感动。如今他们看见执行法律的人竟也被他们所痛恨的那个加利利人感化了，发怒如狂，对他们说：“你们也受了迷惑吗？官长或是法利赛人岂有信祂的呢？但这些不明白律法的百姓，是被咒诅的。”*{DA 459.4}*

聆听真理信息的人很少问道：“这是真的吗？”却常要询问：“是谁提倡的？”许多人只凭接受这信息人数的多寡来加以衡量；而且还有人时常问道:“在有学识的人或宗教领袖之中有相信的吗？”现代的人对于真正的虔诚，并不比基督时代的人更为重视。他们像古人一样忽视永久的财富，专心追求属世的利益。所以即或大多数的人或世上的伟人，甚或宗教界的领袖们不接受真理，这并不能做为反对真理的理由。*{DA 459.5}*

于是祭司和官长们重新设计捉拿耶稣。他们认为倘若任凭祂长此自由活动下去，势必吸引民众离开当权的领袖们。所以唯一安全的办法，就是立刻封闭祂的口。但正当他们讨论得最热烈的时候，忽然受到了挫折。尼哥底母发问说："不先听本人的口供，不知道他所做的事，难道我们的律法还定他的罪吗？"全场顿时寂静无声。尼哥底母的话打动了他们的良心。未听口供之前，他们确是不能定人的罪。但那些傲慢的官长，不单是为这个缘故而住了口。他们凝视着那一位胆敢出来主持正义的人。在他们的同党之中，竟有一个人受耶稣品格感动如此之深，甚至敢挺身为祂辩护，就不禁为之惊愕烦恼。他们这种情绪稍微平定之后，就用尖刻讥诮的口吻对尼哥底母说："你也是出于加利利吗？你且去查考，就可知道加利利没有出过先知。"*{DA 460.1}*

然而会议终因尼哥底母所提出的异议而中止了。官长们不能实行他们的计谋：在未听耶稣口供之前定祂的罪。目前，他们是失败了。"于是各人都回家去了，耶稣却往橄榄山去。"*{DA 460.2}*

耶稣离开了城市的喧阗和忙乱，离开了热心听道的民众和奸诈的拉比们，转身往幽静的橄榄树园中去，在那里祂可以独自亲近上帝。但清早祂又回到圣殿里来。当众人围上来时，祂就坐下教训他们。*{DA 460.3}*

过不久祂的话被打断了。一群法利赛人和文士到耶稣面前来，拖着一个惊恐万状的妇人。他们用强硬急切的声调，告她犯了第七条诫命。既把妇人推到耶稣面前，他们假装尊敬地说："摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死：你说该把她怎么样呢？"*{DA 460.4}*

在他们假装的尊敬里藏着杀害耶稣的阴谋。他们利用这个机会，想找把柄定祂的罪，以为祂无论怎样判决，他们总可以找出把柄来控告祂。如果祂赦免这妇人，祂就是轻视了摩西的律法；如果祂宣判祂是当死的，他们就可到罗马人那里去控告祂擅自取代罗马政权

的罪名。*{DA 460.5}*

耶稣举目观看当前的情景——那心惊胆战，满面含羞的妇人，和那些面容严厉，毫无恻隐之心的权贵们。耶稣纯洁无疵的心灵，不忍去看这一幅景象。但祂很明白他们请祂判断这案件的用意。祂是监察人心的，并洞悉在祂面前每一个人的品性和生活历史。这些自命维护律法的人，曾亲自引诱那妇人犯罪，为要布置罗网陷害耶稣。耶稣似乎没有听见他们的问题：只是弯着腰，看着地，用指头在地上写字。*{DA 461.1}*

那些控告的人不耐烦耶稣的耽延和显然冷淡的态度，就围上前来，一定要祂注意这件事。可是他们的眼睛随着耶稣的视线，看到祂脚前所写的字时，他们的脸色变了。摆在他们面前的，乃是他们各人自己生活上的秘密罪恶。当时在场的众人，看见法利赛人的表情突然改变，就挤上前来，要知道使他们这样惊讶羞愧的原因是什么。*{DA 461.2}*

这些拉比虽然自称是尊重律法，可是在控告那妇人时，却没有顾到律法所附带的条件。提出控告她乃是丈夫的责任，而且犯罪的双方应受相同的刑罚。法利赛人这样的控告完全是越权的。但耶稣就根据他们的控告答复他们。律法指明用石头打死罪人时，应由见证人最先下手。所以耶稣就直起身来，注目望着那些布置这次阴谋的长老们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她”。于是又弯着腰，在地上继续写字。*{DA 461.3}*

耶稣并没有废掉摩西传下来的律法，也没有越权侵犯罗马人的权柄。控告的人失败了。假仁假义的外衣这时从他们身上剥了下来。他们站在那里，在纯洁无疵的救主面前，都是有罪而且被判了罪的人。他们心惊胆寒，惟恐耶稣把他们一生隐藏的罪恶当众宣布出来，所以一个一个地低着头，红着脸，偷偷地走开了。留下了那被害的妇人在慈悲的救主面前。*{DA 461.4}*

耶稣站起来，望着妇人说：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？她说，主啊，没有。耶稣说，我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”*{DA 461.5}*

妇人曾畏缩惶恐地站在耶稣面前。耶稣所说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她，”这句话无异是定了她的死罪。她不敢举目一望救主的面，只是静待死刑临身。不料倒看见告她的人默默无言，神色仓皇地走掉，就不胜惊奇，接着又听见那带来希望的话：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”于是她的心融化了。她俯伏在耶稣脚前，声泪俱下地表示她的感激，并痛哭流涕的认她的罪。*{DA 462.1}*

这对于她是新生的开始，就是纯洁和平，效忠上帝之生活的开始。耶稣救拔了这个堕落的女子，实在是行了一件比医治身体上最可怕的病症更为希奇的奇事。这次祂治好了那定能致人于永死的灵性上的疾病。这悔改的妇人成了耶稣一个最坚固的门徒。她以克己牺牲的忠诚和挚爱来报答耶稣赦罪之恩。*{DA 462.2}*

在耶稣赦免这个妇人并鼓励她过高尚生活的这一件事上，祂的品德以完全公义的荣美出现。祂固然不掩饰罪恶，也不减轻人对罪恶的感觉，但祂并不是要定人的罪，乃是要救人。世人对于这个走迷了路的妇人，只知鄙视和侮慢，但耶稣却对她说安慰希望的话。无罪的主，怜恤这罪人的软弱，向她伸出援助的手。当假冒为善的法利赛人控告她的时候，耶稣却嘱咐说：“去吧；从此不要再犯罪了。”*{DA 462.3}*

看见人犯错误而转眼不睬，任凭他们一直堕落下去，这绝不是耶稣与门徒的作风。反之那些喜好控告他人，热心于审判他人的人，往往自己的生活比别人更为有罪。世人常恨恶罪人而喜爱罪恶。基督则恨恶罪恶，却怜爱罪人。凡跟从耶稣的人必有这种精神。基督化的爱不轻易责备人，而敏于觉察他人悔改之意，随时饶恕人，勉励人，引领彷徨歧途的人走在圣洁的路上，并保守他不偏离正道。*{DA 462.4}*

51

生命的光

（根据约 8:12-59；9 章）

“耶稣又对众人说，我是世界的光，跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”*{DA 463.1}*

耶稣说这话的时候，祂正在圣殿的院子里。这个院子是举行住棚节典礼的地方。在院子当中有两根高竿，上面放着两座大灯台。献晚祭之后，灯台上所有的灯都点着了。灯光照耀着耶路撒冷全城。这个礼节是用来记念那引领以色列人行在旷野的火柱，也被认为是预指弥赛亚的降临。到了黄昏灯光四射的时候，院子里呈现着一片欢乐庆祝的景象。白发苍苍的老者，殿里的祭司和民间的官长，都参加节期的歌舞，并有利未人的乐器与吟诵伴奏协和。*{DA 463.2}*

借着耶路撒冷的灯光，众人表示他们希望弥赛亚降临来光照以色列。但在耶稣看来，这个景象却有更大的意义。圣殿中灿烂的灯光怎样照耀四方，那属灵之光的源头基督，也必怎样照耀世界的黑暗。可是这个表号还不十分完全，祂亲手安置在天空的大光，才是祂使命的荣光较为适宜的象征。*{DA 463.3}*

次日早晨，太阳刚从橄榄山上升，其光芒射到云石的宫殿，光

耀夺目；圣殿墙上的黄金，也闪烁着灿烂的光芒。耶稣便指着这景象说：“我是世界的光。”*{DA 463.4}*

当时听见这话的人中，有一位在多年之后用以下绝妙的话发挥了其中的深意：“生命在祂里头，这生命就是人的光。光照在黑暗里，黑暗却不接受光。”“那光是真光，照亮一切生在世上的人”（约 1:4,5,9）。耶稣升天之后多年，彼得在圣灵光照之下写信的时候，也曾回忆基督以上所用的表号说：“我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处，你们在这预言上留意，直等到天发亮晨星在你们心里出现的时候，才是好的”（彼后 1:19）。*{DA 464.1}*

上帝向祂的百姓显现时，一贯地用光来作祂临格的象征。起初上帝创造天地时，祂说一句话，光就从黑暗中照耀出来。以色列的大军出埃及时，光也在白天的云柱和晚上的火柱里作他们的向导。在西奈山上，有强烈的火光从耶和华周围发出，令人望而生畏。在圣幕的施恩座上有光停留。在所罗门奉献圣殿时，也有光充满殿宇。天使向牧羊人报告救赎的佳音时，有光照遍伯利恒的山野。*{DA 464.2}*

上帝就是光，基督说：“我是世界的光”。这表明祂与上帝原为一，也表明祂他全人类所有的关系。从前“吩咐光从黑暗中照出来的上帝”（林后 4:6），就是祂。祂是日月星辰之光的来源。祂就是在表号，象征和预言中照亮以色列的灵光。然而这光不是单给犹太一国的。太阳的光怎样照耀地球的每一个最远的角落！公义的日头也怎样照亮每一个人的心灵。*{DA 464.3}*

“那光是真光，照亮一切生在世上的人。”世界上固然出过不少圣贤，就是智力卓越，才学超群的人。他们的言论曾启发人的思想，开拓广大的知识园地。这样的人曾被尊为人类的向导和福星。但有一位远超过他们。“凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作上帝的儿女。”“从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将祂表明出来。”（约 1:12,18）。我们尽可根据人类历史的记载，

追溯历代的圣贤，但是那“光”总在他们以先。月亮和各行星怎样反射太阳的光，照样世上各大思想家的教训，在其合乎真理的范围之内，无非是反射“公义的日头”的光辉。每一思想的精华，每一知识的发现， 都是从“世界的光”那里来的。近来我们常听人谈起“高等教育，”其实那真正的“高等教育”乃是由“一切智慧知识，都在祂里面藏着”的主所赐的。“生命在祂里头，这生命就是人的光”（西 2:3；约 1:4）。耶稣说：“跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”*{DA 464.4}*

耶稣用“我是世界的光”这一句话，来宣布自己为弥赛亚。从前年迈的西面曾于基督现在教训人的殿里，称祂为“照亮外邦人的光，又是你民以色列的荣耀”（路 2:32）。他在这些话里把以色列尽人皆知的一段预言应用在基督身上。圣灵曾借着先知以赛亚说：“你作我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列中得保全的归回，尚为小事，我还要使你作外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极”（赛 49:6）。大家都知道这段预言是指着弥赛亚说的。所以当耶稣说“我是世界的光”时，众人不能不领会祂是在声明自己是预言中所应许的那一位。*{DA 465.1}*

在法利赛人和官长听来，耶稣的这个声明似乎是一种傲慢的僭妄之辞。一个像他们一样的人，竟敢作此豪语，这是他们所不能容忍的。于是他们装作没有听见祂的语，质问祂说：“你是谁？”他们决意要逼祂自称是基督。祂的样子和祂的工作，既与众人的期望如此不同，祂这些老奸巨猾的仇敌相信，若是祂亲口宣布自己是弥赛亚，就要被人当作予以弃绝。*{DA 465.2}*

但是对于他们所发“你是谁”这个问题，耶稣回答说：“就是我从起初所告诉你们的。”祂是谁，不但已在祂的教训里显明，也曾在祂的品德上显明了。祂本身就是祂所教导之真理的具体表现。祂接着说：“我没有一件事，是凭着自己做的，我说这些话，乃是照着父所教训我的。那差我来的，是与我同在，祂没有撇下我独自

在这里，因为我常作祂所喜悦的事。”祂并不要证明祂弥赛亚的身份，只显明了自己是与上帝为一的。如果他们肯领受上帝的爱，就一定会接待耶稣。*{DA 465.3}*

祂的听众中有许多人被吸引信了祂。祂就对他们说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒，你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”*{DA 466.1}*

这些话触犯了法利赛人。他们不顾本国久受外人奴役的事实，却愤然说：“我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有做过谁的奴仆，你怎么说，你们必得以自由呢？”耶稣看着这些受恶意支配，一心专想报仇的人，伤心地说：“我实实在在地告诉你们，所有犯罪的，就是罪的奴仆。”他们是在最残酷的奴役之下——被恶灵所统辖。*{DA 466.2}*

凡不肯献身与上帝的人，就是在另一种权势的支配之下。他不是自主的，他尽管高谈自由，但他是处于最可怜的奴役之下。撒但支配了他的心，不让他看到真理的优美。他虽自以为是在凭自己的见解行事，其实是在服从黑暗之君的意志。基督来解除了人心灵上罪的桎梏。“所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。”“因为赐生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了”（罗 8:2）。*{DA 466.3}*

在救赎的工作上，是没有勉强，也不使用外力的。人在上帝的灵感化之下，可以自由选择所愿意侍奉谁。当人投诚基督时，他在所起的变化中必能体会到一种无上的自由。摒弃罪恶乃是心灵本身的行为。我们固然没有能力使自己脱离撒但的管辖，但当我们渴望摆脱罪恶，并在我们迫切的需要中，呼求一种身外的超然之力时，我们心灵上的种种能力便充满了圣灵的神能。我们就能按着自己的意志，来实行上帝的旨意了。*{DA 466.4}*

人获得自由的唯一条件，就是与基督合而为一。“真理必叫你们得以自由，”而基督就是真理。罪之所以能取胜，惟有借着削弱

人的意志，并摧毁人心灵的自由。归顺上帝的意义，就是恢复人的原状，恢复人类真正的荣耀与尊严。我们所要顺服的上帝的律法，就是“使人自由的律法”（雅 2:12）。*{DA 466.5}*

法利赛人自称为亚伯拉罕的子孙。耶稣告诉他们，只有行亚伯拉罕所行的事，才能确定这种身份。亚伯拉罕真正的子孙，必须像亚伯拉罕一样度顺从上帝的生活。他们绝不致于想杀害那讲述上帝所赐真理的一位。拉比们谋害基督，这不是行亚伯拉罕所行的事。单是亚伯拉罕嫡系的后裔是没有价值的。他们若与亚伯拉罕没有灵性上的联系，就是没有亚伯拉罕的精神，也没有行亚伯拉罕所行的事，他们就不是亚伯拉罕的子孙了。*{DA 466.6}*

这个原则应用在基督教界争论已久的使徒职权继承的问题上，也是同样有效的。亚伯拉罕的后裔，不是以名分和血统来证明，而是以品格和行为是否与亚伯拉罕相似来证明的。照样，使徒职权的继承问题，不在乎教会职权的授受，而在乎灵性方面是否与使徒相似。一种受使徒精神感召的生活，以及相信并宣讲使徒所教导的真理，这才是继承使徒职权的真凭据，使人有资格继承初期福音使者的条件，就在于此。*{DA 467.1}*

耶稣不承认犹太人是亚伯拉罕的子孙。祂说：“你们是行你们父所行的事，”他们讥讽地回答说：“我们不是从淫乱生的，我们只有一位父就是上帝。”他们想要用这些暗指耶稣降生情形的话，在那些正要相信祂的人面前侮辱祂。耶稣不理睬这种卑劣的讽刺，只说：“倘若上帝是你们的父，你们就必爱我；因为我本是出于上帝，也是从上帝而来。”*{DA 467.2}*

他们的行为证明他们与那说谎并杀人的有关系。耶稣说：“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行，他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。……我将真理告诉你们，你们就因此不信我。”犹太首领们之所以不接受耶稣，就是因为耶稣讲了真理，而且讲得十分肯定。触犯这些自称为义之人的，乃是

真理。真理暴露了假道的虚谬，谴责了他们的教训和行为，所以就不受欢迎。他们宁愿闭眼不顾真理，而不肯谦卑地承认自己曾犯了错误。他们不爱真理，虽明知是真理，也不愿接受。*{DA 467.3}*

“你们中间谁能指证我有罪呢？我既然将真理告诉你们，为什么不信我呢？”三年以来，基督的仇敌曾天天跟着祂，想在祂的品格上找到一些污点。撒但和罪恶的一切党羽曾企图制胜耶稣。但他们在祂身上没有找到什么可乘的机会。甚至恶鬼也不得不承认祂“是上帝的圣者”（可 1:24）。耶稣在天父面前，在未曾堕落的诸世界面前，并在有罪的世人面前，遵行了律法。在天使，世人和鬼魔面前，祂曾说：“我常作祂所喜悦的事。”对这话，无人提出异议。这话倘若出诸他人之口，就是亵渎了。*{DA 467.4}*

犹太人虽然找不到基督有什么罪，但仍不肯接受祂，这就证明他们与上帝没有什么关系。他们没有在上帝儿子所传的信息中认出上帝的声音。他们自以为是在批判基督，但他们在拒绝基督的行为上，正是定了自己的罪。耶稣说：“出于上帝的，必听上帝的话，你们不听，因为你们不是出于上帝。”*{DA 468.1}*

这教训是永久不变的。许多喜爱强辩批评，并在圣经里故意找难题的人，以为这样就表示他们的思想独立，智力灵敏。他们以为自己是在批判圣经，其实是在批判自己。他们显明自己没有能力欣赏那从天而来并永垂万世的真理。在崇高崔巍的上帝公义之前，他们的心灵竟毫无敬畏之感，只知忙碌于搜求竹头木屑，从此就表露一种狭窄庸俗的性情，和一颗逐渐丧失认识上帝之能力的心。凡响应上帝灵感的人，必寻求那足以增进自己对于上帝的认识，并精炼提高自己品格的事。正如花朵向日，使辉煌的阳光为它着上美丽的色彩。受圣灵感化的心灵，也必转向公义的日头，以致天上的光能以基督的美德使他的品格日臻美丽。*{DA 468.2}*

耶稣把犹太人的态度与亚伯拉罕的态度作一个鲜明的对照。祂说：“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜的仰望我的日子，既看见了，

就快乐。”*{DA 468.3}*

亚伯拉罕极愿看见上帝所应许的救主。他非常热切地祈求能在未死之前得见弥赛亚，结果他看见了基督。他得到超自然的光照，因而认识到基督的神性。他看见了基督的日子，就甚快乐。他得以看见上帝为赎罪而准备的牺牲。在他自己的经验中，也曾有过这一个牺牲的预表。上帝吩咐他：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒……把他献为燔祭”（创 22:2）。他就把上帝所应许的孩子，就是他一切希望所寄托的孩子，放在祭坛上。正当他站在祭坛旁边，举起刀来遵从上帝的吩咐时，忽然听见从天上来的声音说：“你不可在这童子身上下手，一点不可害他，现在我知道你是敬畏上帝的了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我”（创 22:12）。上帝使亚伯拉罕受这惨痛的试炼，无非是叫他得见基督的日子，并体会到上帝对世人的爱是如此伟大，甚至为了把世人从罪恶的深渊中救拔出来，竟不惜赐下自己的独生子受最耻辱的死刑。*{DA 468.4}*

亚伯拉罕学得了世人所能得的最大教训。他求上帝准他在未死之前看见基督，这祈祷已蒙应允。他看见了基督，领受了血肉之体所能受的最大启示。亚伯拉罕完全献身与上帝，才能明白上帝给他看见基督的异象。他受指示，认识到在上帝赐下独生子拯救罪人脱离永死这一件事上，上帝所牺牲的，比人所能牺牲的远为伟大，远为奇妙。*{DA 469.1}*

亚伯拉罕的经验答复了以下的问题：“我朝见耶和华，在至高上帝面前跪拜，当献上什么呢？岂可献一岁的牛犊为燔祭吗？耶和华岂喜悦千千的公羊，或是万万的油河吗？我岂可为自己的罪过，献我的长子吗？为心中的罪恶，献我身所生的么”（弥 6:6,7）？在亚伯拉罕的话：“我儿！上帝必自己预备作燔祭的羊羔”（创 22:8），并在上帝预备祭牲代替以撒的事上，说明了没有人能为自己赎罪。异教献祭的制度，完全是上帝所不能悦纳的。没有一个作

父亲的，能献上儿子或女儿为赎罪祭。惟有上帝的儿子能担当世人的罪愆。*{DA 469.2}*

亚伯拉罕从自己的痛苦中，得以看到救主牺牲的使命。但是以色列人不愿意明白他们骄傲的心所不欢迎的真理。所以基督所说关于亚伯拉罕的话，并没有使听众看出什么高深的意义来。在这些话中，法利赛人只找出又一次强辩的机会。他们讥诮着回答祂，想借此证明祂是癫狂了，说："你还没有五十岁，岂见过亚伯拉罕呢？"*{DA 469.3}*

耶稣庄重严肃地回答说："我实实在在地告诉你们，还没有亚伯拉罕，就有了我"（译者按："就有了我"原文与出 3:14"自有永有"相同）。*{DA 469.4}*

全场顿时静默无声。上帝的圣名，就是上帝向摩西宣布来说明永远存在之意的名字，竟被这位加利利的教师用在自己身上了。祂已宣布自己为自有永有的主，就是上帝所应许给以色列人的一位。"祂的根源从亘古，从太初就有"（弥 5:2）。*{DA 469.5}*

祭司和拉比们再度大声攻击耶稣，说祂讲了僭妄的话。从前祂曾宣称自己是与上帝为一的，这话激怒了他们，以致他们设法杀害祂。过了几个月，他们明确地对祂说："我们不是为善事拿石头打你，是为你说僭妄的话；又为你是个人，反将自己当作上帝"（约 10:33）。因为祂确是上帝的儿子，而且宣称自己为上帝的儿子，所以他们一心要除灭他。当下许多人就附和了祭司和拉比，拿起石头要打祂，但"耶稣却躲藏，从殿里出去了。"*{DA 470.1}*

"光照在黑暗里，黑暗却不接受光"（约 1:50）。*{DA 470.2}*

"耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼的。门徒问耶稣说：拉比！这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？耶稣回答说：也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出上帝的作为来。……耶稣说了这话，就吐唾沫在地上，

用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上，对他说：你往西罗亚池子里去洗（西罗亚翻出来，就是奉差遣），他去一洗，回头就看见了。”*{DA 470.3}*

犹太人大都相信人在今生就要受罪的刑罚。他们认为每一样苦难都是某一桩罪的刑罚。若不是受苦者本人犯了罪，便是他的父母犯了罪。固然，人间一切的痛苦都是干犯上帝律法的结果。可是这一个真理，已经被人曲解了。罪和罪一切结果的创始者撒但，已经令人看疾病和死亡是从上帝那里来的——是上帝因罪而任意独断地加在人身上的刑罚。因此，一个遭受患难或灾祸的人，另外还要背负被人看为大罪人的重担。*{DA 471.1}*

这样，就造成了犹太人弃绝耶稣的思想背景。耶稣既“担当我们的忧患，背负我们的痛苦，”犹太人就“以为祂受责罚，被上帝击打苦待了，”所以他们“掩面不看”祂（赛 53:4,3）。*{DA 471.2}*

上帝曾经赐下一个教训，为要防止这种错误的看法。约伯的故事说明了痛苦是撒但加在人身上的。但上帝本着怜爱的宗旨，予以掌管，使“万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处”（罗 8:28）。只是以色列人没有看明白这个教训。约伯的朋友因错误的看法而受上帝的责备。犹太人在拒绝基的事上，犯了同样的错误。*{DA 471.3}*

犹太人对于罪恶与痛苦之关系的看法，为基督的门徒所相信。当耶稣纠正他们的错误时，祂没有说明那人受苦的原因，只告诉他们将要有的结果。上帝的作为要因此显明。祂说：“我在世上的时候，是世上的光。”于是祂用泥抹了瞎子的眼睛，打发他到西罗亚池子里去洗，这人就能看见了。这样，耶稣用实际的方法答复了门徒的问题。人们出于好奇心向祂发的问题，祂往往是用这种方法回答的。门徒不必讨论谁犯了罪，或谁没有犯罪的问题，乃是应当明白上帝使瞎眼的人重见光明的大能和慈爱。很明显的，泥土和瞎子去洗的池子本身，并没有什么医治的功能，其功能乃在基督。*{DA 471.4}*

法利赛人见了医好的瞎子，不得不惊奇。然而他们仇恨耶稣的心则更为狠毒了；因为这神迹是在安息日行的。*{DA 471.5}*

那个青年人的邻居和从前知道他瞎眼的人都说："这不是那从前坐着讨饭的人吗？"他们怀疑地望着他，因为他的眼睛一开，他的容貌就变了。他喜形于色，好像是另一个人。于是他们彼此对问。有的说："是他。"又有人说："不是，却是像他。"但是那身受其惠的瞎子自己解决了这个问题，说："是我。"于是他向众人论到耶稣，以及他怎样得医治的事。众人问："那个人在哪里？他说，我不知道。"*{DA 471.6}*

于是他们带他到法利赛人的议会那里去。法利赛人又盘问他眼睛是怎样能看见的。"瞎子对他们说：他把泥抹在我的眼睛上，我去一洗，就看见了。法利赛人中有的说，这个人不是从上帝来的，因为他不守安息日。"法利赛人希望使众人认定耶稣是个罪人，就不可能是弥赛亚了。殊不知那医好瞎子的，就是那设立安息日，并明白如何遵守这日的主。法利赛人表面上是非常热心地遵守安息日，但就在这一天，他们还打算杀人呢！但也有许多人听见这奇事就大受感动，深觉那能使瞎子看见的一位，绝不是平常的人。他们听见人控告耶稣是个罪人，因为祂不守安息日，就回答说："一个罪人怎能行这样的神迹呢？"*{DA 472.1}*

于是拉比们再质问瞎子说："祂既然开了你的眼睛，你说祂是怎样的人呢？他说：是个先知。"这时，法利赛人硬说他不是生来瞎眼，而后再看见的。便叫了他的父母来，问他们说："这是你们的儿子吗？你们说他生来是瞎眼的"吗？*{DA 472.2}*

瞎子本人就在跟前，他明说自己从前是个瞎子，现在得以看见了，可是法利赛人偏偏抹煞目睹耳闻的事实，不肯承认自己的错。法利赛人的偏见，竟有如此之深。他们自以为义，竟如此颠倒黑白！*{DA 472.3}*

这时法利赛人还有一个希望，就是威胁他的父母。他们装出一本正经的态度问他们说：“如今他怎么能看见了呢？”他的父母深恐连累自己，因为当局已经宣布，凡认耶稣是基督的，必被“赶出会堂”，这就是三十天不准进入会堂。受这处分的人家，在期内所生的孩子不得行割礼，死人不得举行丧礼。这种处分算是一种最大的祸事。如果人不因而悔改，就必受到比这更严重的刑罚。瞎子的父母看见在他们儿子身上所成就的这件大事，心中虽已信服耶稣，但他们却回答说：“他是我们的儿子，生来就瞎眼，这是我们知道的。至于他如今怎么能看见，我们却不知道。是谁开了他的眼睛，我们也不知道。他已经成了人，你们问他吧，他自己必能说。”他们不敢承认基督，便把一切责任推在他们的儿子身上。*{DA 472.4}*

法利赛人左右为难，狼狈不堪。他们的疑问和偏见，他们的不承认事实，开了众人的眼睛，尤其是一般平民的眼睛。耶稣曾多次在街道上施行神迹，并且祂的工作总是为了解除人的痛苦。许多人心中的问题是：法利赛人坚持说耶稣是诱惑人的，但上帝能借着一个诱惑人的人来行这么伟大的事吗？因此两方起了剧烈的辩论。*{DA 473.1}*

法利赛人看出他们正在为耶稣所行的事作宣传。他们不能否认这个神迹。那瞎子充满了快乐和感谢。他看到自然界的奇妙景色，看到天地间美丽的万物，不禁心花怒放。他畅快地述说自己的经验。法利赛人就又设法阻止他，说：“你该将荣耀归给上帝，我们知道这人是个罪人。”意思说，你不要再说是这个人开了你的眼睛。使你看见的乃是上帝。*{DA 473.2}*

那瞎眼的人回答说：“祂是个罪人不是，我不知道，有一件事我知道，从前我是眼瞎的，如今能看见了。”*{DA 473.3}*

于是他们再问他说：“祂向你做什么？是怎么开了你的眼睛呢？”他们想用许多话来混淆他的思想，使他自以为受了迷惑。撒但和他的恶使者，都站在法利赛人的一边，汇合了他们的力量和诡计，想

要抵销基督的感化力。他们设法模糊许多人心中逐渐加深的信念。同时上帝的天使也在场，加添那开了眼睛的瞎子的力量。*{DA 473.4}*

法利赛人没有理会到他们所要应付的，不只是一个没有学识而生来瞎眼的人，他们没有认识到他们反抗的真正对象。上帝的光已经照亮瞎子的心灵。当这些假冒为善的人要设法使他不相信时，上帝却帮助他用有力和合宜的答复，表明他并没有受他们的牢笼。他回答说：“我方才告诉你们，你们不听，为什么又要听呢？莫非你们也要做祂的门徒吗？他们就骂他说：你是祂的门徒，我们是摩西的门徒。上帝对摩西说话，是我们知道的，只是这个人，我们不知道祂从哪里来。”*{DA 474.1}*

主耶稣知道那人所受的试炼，就赐给他恩典和口才，使他成为基督的见证人。他回答法利赛人的话，给予他们一种尖锐的谴责。他们自称是讲解圣经的权威，是全国的宗教领袖，然而这里有一位在施行奇事，而他们自己承认不知道祂能力的来源，以及祂的身份和资格。那人说：“祂开了我的眼睛，你们竟不知道祂从哪里来，这真是奇怪。我们知道上帝不听罪人，惟有敬奉上帝遵行祂旨意的，上帝才听他。从创世以来，未曾听见有人把生来是瞎子的眼睛开了。这人若不是从上帝来的，什么也不能做。”*{DA 474.2}*

那人用他们自己的话来对付他们。他的论点是无可非议的。法利赛人听了不胜惊异，无言可答——听了他恰当有力的话就目瞪口呆了。全场一时静默无声。然后皱着眉头的祭司和拉比们，把外袍一拉，好像是怕沾染他的污秽，又跺下脚上的尘土，对他破口大骂说：“你全然生在罪孽中，还要教训我们吗？”于是把他赶出会堂。*{DA 474.3}*

耶稣听见这一切的经过，不久便找到了他说：“你信上帝的儿子吗？”*{DA 474.4}*

这时瞎眼的人初次看到开他眼睛的那一位。他在议会上会看见他父母忧愁困惑的面貌，也曾看见拉比们皱着眉头的丑态，现在他

看到耶稣仁慈和蔼的容颜。他已经付出很重的代价，为了承认耶稣是赋有上帝的能力。这时便有更深一层的真理启示给他。*{DA 474.5}*

对于救主的问题，“你信上帝的儿子吗？”瞎子回答说：“主啊！谁是上帝的儿子，叫我信祂呢？”耶稣说：“你已经看见祂，现在和你说话的就是祂。”那人就俯伏在救主脚前拜祂。非但他的肉眼得以看见，连他的心眼也打开了。基督已向他的心灵显现，他就接受祂为上帝所差来的。*{DA 475.1}*

这时，有一群法利赛人聚集在旁边。耶稣看见他们，就想起祂的教训和作为所产生不同的效果。祂说：“我为审判到这世上来，叫不能看见的，可以看见；能看见的，反瞎了眼。”基督来是要开瞎子的眼睛，赐光明给那些坐在黑暗里的人。祂曾宣称自己是世界的光。而且这一次所行的神迹，正是为祂的使命所做的见证。那些在救主第一次降临时看到祂的人，对于上帝圣颜的显现，比以前的任何一个世代所看到的更为丰盛。这时，认识耶和华的知识更完全地启示给他们。但就在这个启示中，审判也正临到他们。他们的品格就此受试炼，他们的命运就此被决定。*{DA 475.2}*

上帝能力的显现已使那瞎子的肉眼和心眼得以重见光明，却把法利赛人留在更深的黑暗中。听众中有几个人觉得基督的话是指着他们说的，因此问祂说：“难道我们也瞎了眼吗？”耶稣回答说：“你们若瞎了眼，就没有罪了。”如果上帝使你们不能看明真理，你们的蒙昧无知，就可算为无罪了。“但如今你们说，我们能看见。”你们相信自己能看见，却拒绝了那唯一能使你们得以看见的方法。对于一切感觉自己需要的人们，基督必带给他们无限量的帮助。但法利赛人不承认自己有任何需要。他们不肯归依基督，因此他们就被遗弃在盲目之中——这种盲目的罪，是他们自己所必须承当的。所以耶稣说：“你们的罪还在。”*{DA 475.3}*

52

好牧人

（根据约 10:1-30）

“我是好牧人，好牧人为羊舍命。”“我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我。正如父认识我，我也认识父一样，并且我为羊舍命。”*{DA 476.1}*

耶稣又设法利用听众日常见惯的事物来引起他们的兴趣。祂曾用清凉提神的水比喻圣灵的影响。也曾用光——天地间人类万物的生命和快乐之源——来代表自己。这时祂又以一幅美丽的牧场景色，来说明自己与那些信靠祂的人所有的关系。这种景象是祂的听众最为熟悉的。基督的话使这幅景象永远与祂自己联系起来。此后，门徒每逢看见牧羊人看守羊群，就不能不回想救主的教训。他们可以在每一个忠心的牧人身上看到基督，在每一群软弱无力的羊身上看到自己。*{DA 476.2}*

先知以赛亚曾用以下慰藉的话把这比喻应用在弥赛亚的使命上：“报好信息给锡安的啊！你要登高山，报好信息给耶路撒冷的啊！你要极力扬声，扬声不要惧怕，对犹大的城邑说，看哪！你们的上帝。……祂必像牧人牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔抱在怀中”（赛 40:9-11）。大卫也歌唱：“耶和华是我的牧者，我必不致

缺乏。”圣灵借着以西结宣称：“我必立一牧人照管他们，牧养他们，”“失丧的，我必寻找，被逐的，我必领回，受伤的，我必缠裹，有病的，我必医治。”“我必与他们立平安的约。”“他们必不再作外邦人的掠物……却要安然居住，无人惊吓。”（诗 23:1；结 34:23,16,25,28）*{DA 476.3}*

基督把这些预言用在自己身上，并显明自己的品德与以色列领袖们的品格有什么区别。法利赛人才从羊圈里赶出一个人，因为他胆敢见证基督的权能。真牧者正在吸引到自己身边的一个人，他们竟把他开除了。在这件事上，他们显明自己对于上帝交托他们的工作毫无认识，并不配担负牧者的责任。现在耶稣使他们看明白他们与好牧人有何等显著的不同，并指出自己为上帝羊群的真实保护者。然而在祂说明这一点之前，祂又用另一个比喻来描述自己。*{DA 477.1}*

祂说：“人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。从门进去的，才是羊的牧人。”法利赛人没有看出这些话是针对他们讲的。当他们心里还在思索其寓意的时候，耶稣就明明地告诉他们说：“我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏，我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”*{DA 477.2}*

基督乃是进上帝羊圈的门。自古以来，上帝一切的儿女们都是经过这门进去的。从旧约的各样表号和象征中，从众先知的启示和耶稣本人所给门徒的教训，以及祂在世人面前所行的神迹中，他们都已看出耶稣是“上帝的羔羊，除去世人罪孽的”（约 1:29）。而且他们都是借着祂才得进入上帝恩典的羊圈。曾有许多人提出种种其他的目标要世人信仰，就是他们所创设的许多仪式和制度，希望借此称义，并与上帝和好，得以进入祂的羊圈。殊不知唯一的门，乃是基督，而且凡想提供其他方法来代替基督，或企图由其他门路进入羊圈的，都是贼，都是强盗。*{DA 477.3}*

法利赛人没有从门进去。他们曾从基督以外的一条路爬进去，并且没有尽到真牧者的责任。祭司和官长，文士和法利赛人，践踏了青翠的草场，污秽了生命活水的泉源。圣灵所默示的话，生动地描述那些假牧人说："瘦弱的，你们没有养壮，有病的，你们没有医治，受伤的，你们没有缠裹，被逐的，你们没有领回……但用强暴严严的辖制"（结 34:4）。*{DA 478.1}*

历代都有哲学家和教师们倡导种种理论学说，想借以满足心灵的需要。在犹太国以外，每一个国家都有其圣贤和宗教制度，提供一些在基督以外的救赎方法，转移人类的目光，使他们不看天父的慈颜，并对于广施洪恩的上帝心里充满恐惧。他们工做的趋向，无非是偷盗上帝因创造和救赎而属于自己的"羊"。况且这些假教师也一样掠夺人类。亿万的人被假的宗教所压制，为迷信的恐惧和麻木的良心束缚着，像负重的牛马一般，终日辛劳，对于今生毫无希望、快乐或志向，对于来世只有一种渺茫的恐惧。惟有上帝恩典的福音能救拔世人。人若默想上帝借祂的儿子所显明的爱，就能激励内心，奋发灵力。这是其他任何事物所不能成就的。基督降世，乃是要在人身上恢复上帝的形像。所以凡使人转离基督的，就是使人离弃那真实进步的根源，也就是在盗窃他们人生的希望、宗旨和光荣。这等人就是贼，就是强盗。*{DA 478.2}*

"从门进去的，才是羊的牧人。"基督是门，也是牧人。祂从自己进去。由于祂自己的牺牲，祂才成了羊的牧人。"看门的就给祂开门，羊也听祂的声音，祂按着名叫自己的羊，把羊领出来。既放出自己的羊来，就在前头走，羊也跟着他，因为认得祂的声音。"*{DA 478.3}*

在一切动物中，羊要算为最懦怯软弱的；所以在近东地带，人照顾羊群必是刻苦耐劳，夜以继日的。在巴勒斯坦一带，古时像今日一样，各城镇墙垣以外的地区都不甚安全。从塞外游牧民族出来的盗匪，或是藏在岩石穴中的野兽，都在等待机会要强掠羊群。牧

人虽知自己有生命的危险，却依然警醒看守。从前在哈兰草原看守拉班羊群的雅各，描述他自己不倦的工作说：“我白日受尽干热，黑夜受尽寒霜，不得合眼睡着”（创 31:40）。大卫赤手空拳与狮子和熊搏斗，从它们口中夺回被抢去的羔羊，也是在看守他父亲羊群时的经历。*{DA 478.4}*

当牧人引领羊群攀登多石的山丘，经过森林和荒芜的沟壑，到河边的草原时，当他整夜在山上看守它们，保护它们脱离强盗的手，并温慈地照料病弱的羊时，他的生活就和羊群打成一片。一种坚强亲切的关系，把牧人和他所看守的羊群联结在一起。不论羊群多大，牧人总是认识每一只羊。每一只羊有它的名字。牧人一叫，它就应声而来。*{DA 479.1}*

地上的牧人怎样认识自己的羊，照样，那神圣的好牧人也认识祂分布在全世界的羊群。“你们作我的羊，我草场上的羊，乃是以色列人，我也是你们的上帝，这是主耶和华说的。”耶稣说：“我曾提你的名召你，你是属我的。”“我将你铭刻在我掌上”（结 34:31；赛 43:1；49:16）。*{DA 479.2}*

耶稣个别地认识我们，并体恤我们的软弱。祂知道我们各人的名字，晓得我们所住的房子，以及房子里每一个人的名字。祂往往指示祂的仆人到某城某街某一家去，找祂羊群里的一只羊。*{DA 479.3}*

耶稣熟悉每一个人的情况，好像救主的死，只是为了那一个人。每一个人的苦恼都感动祂的心。求助的呼声无不蒙祂垂听。祂来是要吸引众人归向自己。祂吩咐他们“跟从我，”于是祂的灵就运行在他们心中，引导他们归向祂。但有许多人不肯受祂的引导。耶稣知道他们是谁。祂也知道哪一些人欢喜听祂的呼唤，乐意受祂的牧养。祂说：“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。”祂对每一个人的照顾，犹如世上没有其他的人存在一样。*{DA 480.1}*

“祂按着名叫自己的羊，把羊领出来。……羊也跟着祂，因为

认得祂的声音。”近东一带的牧羊人从来不在羊群后面驱策它们。他从不使用武力或恐吓的手段，只是走在前面，呼叫羊的名字。羊认得他的声音，听从他的呼唤。好牧人救主耶稣也是这样对待祂的羊。经上说：“你曾藉摩西和亚伦的手，引导你的百姓，好像羊群一般。”耶稣借着先知宣称：“我以永远的爱，爱你，因此我以慈爱吸引你。”祂不强迫任何一个人跟从祂。祂说：“我用慈绳爱索牵引他们”（诗77:20；耶 31:3；何 11:4）。*{DA 480.2}*

基督的门徒跟从祂，不是因为惧怕刑罚，也不是因为希望永久的赏赐。他们看到救主一生经历中所显明无比的爱，从伯利恒的马槽直到髑髅地的十字架，人一看见祂，就被祂吸引了，心灵被祂感化而驯服了。人一看见祂，心中就生出爱来。他们一听见祂的声音，就跟从了祂。*{DA 480.3}*

牧人怎样走在羊的前面，自己首先遭遇路上的危险，耶稣对于祂的子民也是如此。“既放出自己的羊来，就在前头走。”通天国的路，已由救主的神圣脚踪开辟出来。这路虽然崎岖险峻，但耶稣已经行走过。祂的脚已经踏平了沿路伤人的荆棘，使我们更易行走。我们所要肩负的一切重担，祂已经亲自负过了。*{DA 480.4}*

耶稣现在虽然已经升到上帝面前，分享宇宙的宝座，祂却丝毫没有失去祂慈悲的心怀。今日，祂对于人类一切的患难，具有一样温慈同情的心。今日，祂依然伸出那曾被钉穿的手，要将更丰盛的福惠，赐给祂世上的子民。“他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。”凡已献身与基督的人，在祂看来比全世界更宝贵。假若只是为救一个人进入祂的国，救主也是甘愿忍受髑髅地惨痛的。祂所替死的每一个人，祂绝不会丢弃。除非跟从祂的人自愿离开祂，祂总要妥为保守。*{DA 480.5}*

在我们一切的考验中，我们有一位可靠的帮助者。祂并不让我们单独在试探中挣扎，与邪恶搏斗，以致被重担和忧伤所压倒。我们的肉眼虽然不能看见祂，但信心的耳朵仍能听见祂的声音说：不

要怕，因为我与你同在。“我是首先的，我是末后的，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，直活到永永远远”（赛 41:10；启 1:17,18）。你们的忧伤，我已忍受，你们的挣扎，我已经过，你们的试探，我已遭遇。我知道你们所流的眼泪，因为我也哭过。你们心中难以告人的隐痛，我都知道。你们不要以为自己是孤苦伶仃，被人撇弃的。你们的痛苦虽然不能得到任何世人的同情，你只要仰望我，就必得生。“大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移，这是怜恤你的耶和华说的”（赛 54:10）。*{DA 483.1}*

牧人无论多么爱他的羊，总不如爱自己的儿女。耶稣不仅是我们的牧人，而也是我们“永在的父”。祂说：“我认识我的羊，我的羊也认识我。正如父认识我，我也认识父一样。”这是何等奇妙的一句话啊！耶稣是父怀里的独生子，上帝称祂为“我的同伴。”（亚 13:7）。而今祂竟用自己和永生上帝之间的交通，来说明自己和祂地上儿女之间的交通。*{DA 483.2}*

耶稣爱我们，因为我们是天父所赐给祂的，又是祂工做的报赏。祂以爱儿女的心情爱我们。亲爱的读者，祂也爱你。上天所能赐的，没有比这更大更好的了。所以你务要信赖祂。*{DA 483.3}*

耶稣又想到世上一切被假牧人所迷惑的人。祂所渴望聚集到祂牧场上的羊，大多分散在狼群之中。所以祂说：“我另外有羊，不是这圈里的，我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归一个牧人了。”*{DA 483.4}*

“我父爱我，因我将命舍去，好再取回来。”这就是说，我父爱你们，因我舍命来救赎你们，祂就更加爱我了。我因舍身做了你们的替身和中保，承当了你们的罪债和过犯，就更蒙我父的爱了。*{DA 483.5}*

“我将命舍去，好再取回来。没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。”就耶稣为人类的一分子而论，祂是一个必死的人；就祂是上帝而论，祂是世人生命的泉源。祂原

可抗拒死亡的来临，不受死亡权势的支配，但是祂自愿将命舍去，为要“将不能坏的生命彰显出来”（提后 1:10）。祂担当了世人的罪，忍受了罪的咒诅，舍弃了自己的生命作为牺牲，叫世人不致永远死亡。“祂诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦……哪知祂为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤，因祂受的刑罚我们得平安，因祂受的鞭伤我们得医治。我们都如羊走迷，各人偏行己路，耶和华使我们众人的罪孽都归在祂身上”（赛 53:4-6）。*{DA 484.1}*

53

最后离开加利利

（根据路 9:51-56；10:1-24）

当基督的工作行将结束时，祂工做的方法有了改变。过去祂总设法避免招摇铺张。祂曾拒绝民众的崇拜。每当民众热烈拥护祂的情绪似乎到了不能控制的地步时，祂就迅速地从一处转到别处去。祂屡次吩咐人不可宣布祂是基督。*{DA 485.1}*

在住棚节的时候，耶稣到耶路撒冷是暗暗赶去的。当祂的弟兄们怂恿祂公开表明自己为弥赛亚时，祂却回答说：“我的时候还没有到”（约 7:6）。祂上耶路撒冷时，不为人所注意，进城时没有预先宣布，也没有受群众的拥戴。但是祂最后一次的行程却不是这样了。以前，祂曾因祭司和拉比们的仇恨而暂时离开耶路撒冷。但现在祂动身回去，却用最公开的旅行方式，循着最迂回曲折的路线，并作空前的宣传预告祂的行程。这一次祂正走向祂伟大牺牲的地点，所以必须使民众注意这一件事。*{DA 485.2}*

“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来”（约 3:14）。从前摩西怎样指示以色列人仰望那举起来的铜蛇，就是他们得医治的表号。照样，众人的眼睛也必须集中在基督身上。祂是那将救恩带给丧亡世界的祭牲。*{DA 485.3}*

耶稣的弟兄怂恿祂在赴住棚节的民众面前公开露面，是因为他们对于弥赛亚的工作有错误的观念，并对于耶稣的神圣品格缺少信心。现在门徒怀着同样的心理，想要阻止祂往耶路撒冷去。他们记得祂说过，祂在那里遭遇什么事，并知道宗教领袖们对祂所怀的仇视，所以他们极想劝他们的夫子不要往那里去。*{DA 485.4}*

基督必须在祂所爱门徒的恐惧，失望和不信的情形之下向前迈进，这在祂是一件痛心的事。祂必须领他们走向那在耶路撒冷等待他们的惨痛和失望，这又是一件难堪的事。同时撒但也在旁边用种种试探加在人子身上。祂知道这次到耶路撒冷去不免一死，为什么还要去呢？况且在祂四围都是渴望要得到生命之粮的人，到处都是急待祂医治的痛苦病人。祂恩惠的福音所要成就的事工作刚刚开始，而祂自己又正在壮年，为什么不带着祂恩惠的言语，医治的能力，走向世界的广大地区呢？为什么不将光明和快乐，带给千万在黑暗和忧患中的人，而自己也可以得着喜乐呢？祂为什么要把收割庄稼的工作，交给那些信心这么软弱，理智这么迟钝，行动这么缓慢的门徒呢？为什么现在就要成仁，而遗下这还在萌芽时期的工作呢？那曾在旷野与基督对抗的仇敌，这时又用种种猛烈和狡猾的试探袭击祂。如果耶稣让步片刻，如果祂为救自己而稍变初衷，则撒但就必得胜，而世界就必丧亡了。*{DA 486.1}*

但耶稣“定意向耶路撒冷去。”祂生活的唯一定律就是实行天父的旨意。祂童年到圣殿里去的时候曾对马利亚说：“岂不知我应当以我父的事为念么”（路 2:49）？在迦拿，当马利亚要祂显出祂的神能时，祂的回答是：“我的时候还没有到”（约 2:4）。祂的弟兄怂恿祂赴住棚节的时候，祂用同样的话回答他们。但是在上帝的大计划中已经指定了祂牺牲自己为人赎罪的时辰。这个时辰快要到了。祂绝不背约，也不踌躇。祂的脚步已转向耶路撒冷。在那里，祂的仇敌久已阴谋寻索祂的性命。现在祂要将生命舍去。祂甘心被人否认拒绝，决意走向逼迫、定罪和死亡。*{DA 486.2}*

祂“便打发使者在祂前头走，他们到了撒玛利亚的一个村庄，要为祂预备。”但撒玛利亚人不肯接待祂，因为祂往耶路撒冷去。他们认为这是表示基督偏爱他们所深恶痛绝的犹太人。如果祂来是要恢复基利心山上的圣殿和崇拜，他们自然会快乐地接待祂。可是祂面向耶路撒冷去，他们就不愿招待祂了。他们一点儿也不觉得自己是把天上最好的礼物推出门外。耶稣要人接待祂，祂向他们求帮助，无非是借此接近他们，把最好最丰富的福气赐给他们。祂对于每一项向祂表示的好意，必报以更宝贵的恩惠。但撒玛利亚人因为成见和顽固，就把这一切都丧失了。*{DA 486.3}*

基督的使者雅各和约翰对于撒玛利亚人向他们的主所表示的侮辱深感不快。他们非常恼怒，因为耶稣亲自光临撒玛利亚，而撒玛利亚人竟这样无礼。这两个门徒不久之前曾亲见耶稣登山变像，见祂受上帝的荣耀，并受摩西和以利亚的尊敬。撒玛利亚人的这种明显的侮辱，他们认为应予以严厉的惩罚，不可轻轻放过。*{DA 487.1}*

他们回来把撒玛利亚人的话告诉了基督，说他们甚至不肯留祂住宿一宵。他们认为撒玛利亚人对祂犯了重大的错误。于是他们遥望着从前以利亚在那里杀死假先知的迦密山，说：“你要我们吩咐火从天上降下来，烧灭他们，像以利亚所做的吗？”耶稣因他们的话表示伤痛，他们就诧异起来。更使他们惊奇的，就是听到耶稣谴责他们的话，说：“你们的心如何，你们并不知道。人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命。”于是祂就往别的村庄去了。*{DA 487.2}*

强迫人接受祂，这不是基督的使命。那企图强迫人违反良心行事的，乃是撒但和受他精神所鼓动的人。那些与恶天使联合的人，为要使人依顺他们的宗教观念，就在热心维护公义的伪装之下，把痛苦加在他们的同胞身上。然而基督是以永远施恩，永远显示祂的爱来得人的。祂固然不容许人心里另有一个主，但也不接受不完全的侍奉。祂只悦纳甘心的侍奉，就是出于爱的激励而甘心乐意地献

上自己的心。如果我们因他人不赏识我们的工作，或不按我们的意愿行事，就想伤害他们，毁灭他们，这就是确切地证明我们具有撒但的精神了。*{DA 487.3}*

每一个人的心灵，精神和身体都是属于上帝的。基督乃是为救赎全人类而死的。人因宗教的偏见而把痛苦加在救主用血所买来的人身上，没有什么事比这更为上帝所憎恶了。*{DA 488.1}*

“耶稣从那里起身，来到犹太的境界，并约但河外。众人又聚集到祂那里，祂又照常教训他们”（可 10:1）。*{DA 488.2}*

基督的工作行将结束的几个月中，祂大部分的时间是用在比利亚境内的。比利亚是犹太地“约但河外”的一个省份。在这里，有许多人跟随着祂，像祂早期在加利利时的情形一样。祂就重述先前的许多教训。*{DA 488.3}*

祂从前怎样差派十二个使徒出去，照样，祂这时“又设立七十个人，差遣他们两个两个地，在祂前面往自己所要到的各城各地方去。”这些门徒和耶稣在一起为他们的工作受训，已有相当的时候。当十二使徒初次被派出去分别从事工作时，这些门徒则伴同耶稣走遍加利利。这样他们就获得了与祂密切来往和直接受祂教导的权利。现在这一些人也要出去分别进行工做了。*{DA 488.4}*

耶稣给七十个人的训示，与十二使徒的一样。不过祂吩咐十二使徒不要进入外邦人或撒玛利亚人城邑的话，却没有吩咐这七十个人。基督虽然刚刚受到撒玛利亚人的拒绝，但是祂爱他们的心仍不改变。七十个人奉主的名出去，首先就访问了撒玛利亚的各城。*{DA 488.5}*

救主亲自到过撒玛利亚。后来祂又称赞了那良善的撒玛利亚人。又有一次，祂医好了十个长大麻风的，其中只有一个撒玛利亚人欢欢喜喜地回来感谢基督。这些事对于门徒富有意义。其教训深深地印刻在他们心中。在耶稣升天之前所给他们的使命中，祂把撒玛利

亚与耶路撒冷和犹太同列为他们所应当首先去传福音的地方。祂的教训已经使他们预备去完成这个使命。当他们奉主的名到撒玛利亚去的时候，他们就发觉那里的人已愿意接待他们了。撒玛利亚人曾听见基督称赞的话和祂为他们的同胞所行的善事。他们看出自己虽然曾无礼地对待祂，但祂却以爱心相报，于是他们的心就归服了。在救主升天之后，他们欢迎祂的门徒，门徒就在那些曾一度作他们仇敌的人当中，收获了宝贵的庄稼。“压伤的芦苇，祂不折断；将残的灯火，祂不吹灭；祂凭真实将公理传开。”“外邦人都要仰望祂的名”（赛 42:3；太 12:21）。*{DA 488.6}*

耶稣差遣七十个人出去时，祂吩咐他们像从前吩咐十二使徒一样，叫他们不要勉强到不欢迎他们的地方去。祂说：“无论进哪一城，人若不接待你们，你们就到街上去，说，就是你们城里的尘土，粘在我们的脚上，我们也当着你们擦去。虽然如此，你们该知道上帝的国临近了。”他们这样做，不可出于怨愤，或因伤了自尊而企图报复的动机，乃是为要说明拒绝主的信息或祂的使者，是一件何等严重的事。拒绝主的仆人就是拒绝基督。*{DA 489.1}*

耶稣又说：“我告诉你们，当审判的日子，所多玛所受的，比那城还容易受呢。”于是祂想起从前在那里工作多时的加利利城镇。祂带着深切忧愁的声调说：“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，他们早已披麻蒙灰坐在地上悔改了。当审判的日子，推罗西顿所受的，比你们还容易受呢。迦百农啊！你已经升到天上，将来必推下阴间。”*{DA 489.2}*

天国最丰富的恩典曾白白地赐给加利利海边几个繁华的市镇。生命之君曾天天在他们中间出入。先知和君王所渴望见到的上帝的荣光，曾照耀在跟从救主的群众身上。可惜他们拒绝了上天的恩赐。*{DA 489.3}*

拉比们曾以慎重关切的态度警告众人不可接受这位新教师所传

的新道理，因为祂的言论和行动是与先祖的教训相反的。众人轻信了祭司和法利赛人的话，而没有设法自己研究上帝的道。他们尊重祭司和长官，而没有尊重上帝，所以他们拒绝了真理，为要保守自己的遗传。许多人曾受了耶稣的感动，几乎信服了祂，然而他们没有照着良心的感召去行，没有站在基督的一边。同时撒但进行他的迷惑，直到光明在他们看来似乎是黑暗了。于是许多人拒绝了那原来可以令人得救的真理。*{DA 489.4}*

那位“真实见证的”说：“看那，我站在门外叩门”（启 3:20）。上帝借圣经或祂的使者传给我们的每一个警告，责备和劝诫，都是在心门上的一次叩门，也就是耶稣的声音，要我们让祂进来。我们每一次不理睬祂的叩门，开门的志趣就减弱一次。如果我们今天消灭圣灵的感动，明天就不会受到一样有力的感动了。我们的心便越难感化，以致麻木不仁，不知自己年日的短少和永恒世界的广大无边。到了审判的大日，我们若被定罪，倒不是因为我们信了假道，乃是因为我们疏忽了天赐的机会，不去明白什么是真理。*{DA 489.5}*

那七十个人，像使徒一样，领受了超自然的能力，作为他们使命的印证。在他们的工作完成之后，他们欢欢喜喜地回来说：“主啊，因你的名，就是鬼也服了我们。”耶稣回答说：“我曾看见撒但从天上坠落，像闪电一样。”*{DA 490.1}*

过去和未来的种种景象都排列在耶稣面前。祂看到路锡甫初次从天庭被摔在地上的情形，又看到日后自己受苦的一幕。那时，在诸世界之前，那迷惑普天下的撒但将要显露他的真面目。耶稣又听到“成了”的呼喊（约 19:30），宣布失丧的人类得蒙救赎是永远确定的了；天庭也永远不再受撒但所主使的控告，欺骗和争权夺利了。*{DA 490.2}*

在髑髅地十字架的痛苦和耻辱之后，耶稣又展望到最后的大日，那时“空中掌权者”将在他的叛逆所长久败坏的地上遭受毁灭。耶稣看到罪恶的活动永远停止，上帝的平安充满了天地。*{DA 490.3}*

从此以后，基督的门徒要看撒但是已被征服的仇敌。耶稣将要在十字架上为他们得到胜利；祂要他们接受这胜利为他们的胜利。祂说：“我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。”*{DA 490.4}*

圣灵无所不能的力量就是每一个痛悔之人的保障。基督绝不容许一个存着悔改和信心来求祂保护的人落在仇敌的势力之下。救主常站在祂受试探和受考验的儿女身边。在祂决没有不成功，受亏损，不可能或遭失败的事。我们靠着那加给我们力量的，凡事都能作。当你遭到试探和考验时，不要想先解决一切的困难，只要仰望你的帮助者耶稣。*{DA 490.5}*

有一些基督徒对于撒但的能力想得太多，讲得太多了。他们常想到他们的这一个仇敌。祷告也提到他，谈话也提到他，于是他在他们想象中越变越大。固然，撒但是有能力的。但感谢上帝，我们有一位大能的救主。祂曾把那恶者从天庭赶出来。当我们夸大撒但的能力时，他是很欢喜的。但为什么不讲论耶稣呢？为什么不彰显祂的能力和祂的慈爱呢？*{DA 493.1}*

那环绕天上宝座的应许之虹永远见证“上帝爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不致灭亡，反得永生”（约 3:16）。这虹向全宇宙说明上帝永不丢弃祂那与罪恶搏斗的子民。这虹也向我们保证，只要上帝的宝座一日存在，祂必赐给我们能力和保护。*{DA 493.2}*

耶稣又说：“然而不要因鬼服了你们就欢喜，要因你们的名记录在天上欢喜。”不要因为有了权柄而欢喜，免得忘记你们必须依赖上帝。要谨慎，免得生出自满的心，你们就靠自己的力量作工，而不依靠你们夫子的能力，不表现你们夫子的精神。一个人工作上稍微有一点成就，最容易归功于自己。于是自己受到称赞和高举，以致众人得不到一种荣耀归于上帝的印象。使徒保罗说：“我什么时候软弱，什么时候就刚强了”（林后 12:10）。当我们感悟自己的

软弱时，就要学习依靠一种不出于自己的力量。我们若能时常觉得自己对上帝所负的责任，没有什么比这更能坚定人心。我们若能体会到基督赦罪之爱，没有什么比这更能达到行为动机的深处。我们必须和上帝发生关系，然后才能被祂的圣灵充满，圣灵便要给我们能力，为我们的同胞造福。所以应当欢喜，因为你们借着基督已经与上帝发生联系，成了天上大家庭中的一分子。当你向高处仰望而不看自己时，就必不断地感到血肉之体的软弱。你越不注重自己，就越能清楚而充分地领悟救主的优美。你越接近那光明和能力的源头，就有越多的亮光照耀你，你为上帝作工的能力也必越大。你当欢喜，因为你已经与上帝合而为一，与基督合而为一，与全天家合而为一。*{DA 493.3}*

当那七十个人听基督讲话时，圣灵便使他们领悟到活的现实，并把真理写在他们的心版上。虽然众人围绕着他们，他们却像单独与上帝会面一样。*{DA 494.1}*

耶稣知道他们已经体会到祂当时所有的灵感，“就欢乐，说，父啊！天地的主，我感谢你，因为你将这些事，向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来；父啊！是的，因为你的美意本是如此。一切所有的，都是我父交付我的，除了父，没有人知道子是谁，除了子和子所愿意指示的，没有人知道父是谁。”*{DA 494.2}*

世上的尊贵人，就是所谓伟大和聪明的人，固然自以为有智慧，却不能认识到基督的品德。他们以貌取人，根据祂在肉体上所受的屈辱而评论祂。但肉眼所看不见的神性却显给渔夫和税吏们看了。当初连门徒都不明白耶稣所想要启示给他们的一切真理。但他们时时顺服圣灵的感化，心灵便受了光照。他们体会到全能的上帝披着人性在他们中间。这事虽不为聪明通达的人所认识，却已启示给谦卑的人，所以耶稣为此欢乐。当耶稣提出旧约圣经的话，并说明这些话怎样实现在祂自己和祂赎罪的工作上时，他们就时常为祂的灵所唤醒，并被提到上天的气氛中。他们对众先知所讲的属灵真理，

比执笔写经的人有更清楚的认识。从此以后，他们读旧约圣经的时候，就不再看它是文士和法利赛人的教义，也不看它是先贤的言论，却看它是从上帝那里来的新的启示。他们所看到的救主，正如经上所说，是“世人不能接受的，因为不见祂，也不认识祂，你们却认识祂，因祂常与你们同在，也要在你们里面”（约 14:17）。*{DA 494.3}*

我们更彻底地领悟真理的唯一方法，就是借着基督的灵使心地柔软驯服。一切虚荣和骄傲必须清除，一切占据内心的事物都必须铲除，然后让基督在心中作王。世人的科学太有限，不能理会救赎之道。救赎的计划广大无边，不是哲学所能解释的。这计划将永远是一种奥秘，不是最渊博的推理所能测度的。救恩的科学是不能解释的，只能从经验中去体会。惟有那看出自己罪恶真相的人，才能认识到救主的可贵。*{DA 494.4}*

当基督从加利利慢慢地走向耶路撒冷时，祂沿路所讲的道富有训诲。众人热切地聆听祂的话。在比利亚像在加利利一样，一般人不像犹大地那样受犹太人偏见的影响，所以耶稣的教训在他们心中起了作用。*{DA 495.1}*

在基督工做的最后几个月中，祂讲了许多比喻。祭司和拉比们越来越恶毒地追逼着祂，所以祂给予他们的警告是用比喻来暗示的。祂的意思他们不能不明白，然而他们不能在祂的话中找到一点控告祂的把柄。在法利赛人和税吏的比喻中，那自满的祈祷“上帝啊！我感谢你，我不像别人，”与那忏悔者所求“开恩可怜我这个罪人”（路 18:11,13）的话，形成了一个鲜明的对比。基督借此责备了犹太人的假冒为善。祂又用不结果子的无花果树和大筵席的比喻，来预言那不肯悔改的国家所要遭遇的厄运。那些曾轻蔑地拒绝邀请不肯赴福音筵席的人，听到祂的警告说：“我告诉你们！先前所请的人，没有一个得尝我的筵席”（路 14:24）！ *{DA 495.2}*

耶稣给予门徒的教训是非常宝贵的。切求的寡妇和在深夜求饼的朋友，这两个比喻，更有力地发挥了祂的教训：“你们祈求就给

你们；寻找就寻见，叩门就给你们开门”（路 11:9）。他们往往在信心动摇的时候，想起基督以下的话，就坚强起来：“上帝的选民，昼夜呼吁祂，祂纵然为他们忍了多时，岂不终久给他们伸冤吗？我告诉你们，要快快的给他们伸冤了”（路 18:7,8）。*{DA 495.3}*

基督又把失羊的美妙比喻讲了一遍，并加上失钱和浪子的比喻，更进一步地发挥了其中的教训。当时门徒还不能充分地领会这些教训的意义，但在圣灵沛降之后，当他们看见外邦人归主和犹太人嫉妒的愤怒，他们就更明白浪子比喻的教训，并能同情基督的话：“只是你这个兄弟，是死而复活，失而又得的，所以我们理当欢喜快乐”（路 15:32,24）。当他们奉主的名出去，应付辱骂、贫穷和逼迫的时候，往往借着重述耶稣在这次最后行程中所嘱咐他们的话来鼓励自己：“你们这小群，不要惧怕，因为你们的父，乐意把国赐给你们。你们要变卖所有的，周济人，为自己预备永不坏的钱囊，用不尽的财宝在天上，就是贼不能近，虫不能蛀的地方。因为你们的财宝在哪里，你们的心也在哪里”（路 12:32-34）。*{DA 495.4}*

54

良善的撒玛利亚人

（根据路 10:25-37）

基督用良善的撒玛利亚人的比喻，来解释真宗教的本质。祂指明真的宗教信仰，不在乎制度，信条或仪式，乃在于仁爱的行为，在于为他人谋最大的幸福，在于纯正的良善。*{DA 497.1}*

正当基督教训人的时候，“有一个律法师，起来试探耶稣说：夫子！我该做什么才可以承受永生？”听众都屏息地等候着耶稣的答复。祭司和拉比们想借着律法师所发的问题，来陷基督于困难之中。但救主没有进行辩论，却要发问题的人自己回答自己的问题。祂说：“律法上写的是什么？你念的是怎样呢？”犹太人指摘耶稣轻看西奈山上所颁布的律法，而祂把问题转入得救在乎遵守上帝的诫命上去了。*{DA 497.2}*

律法师说：“你要尽心、尽性，尽力、尽意，爱主你的上帝；又要爱邻舍如同自己。耶稣说：你回答的是；你这样行，就必得永生。”*{DA 497.3}*

那律法师原来不满意法利赛人的态度和行为。他曾怀着追求明白经文真义的心去研究圣经。他对这事感到深切的兴趣，所以出于

诚心地问：“我该做什么？”在他自己的回答里，他对于律法规定的需要，没有提出一堆的仪文和仪式的教条。他认为这都是没有价值的。他只提出一切律法和先知所凭借的两条大纲。基督称赞这个回答，就使救主在拉比们面前占了上风。他们不能因祂赞同一个律法师所说的话而定他的罪。*{DA 497.4}*

耶稣说：“你这样行，就必得永生。”祂说明律法是一个神圣的整体。并教训人说，我们不能守这一条而犯那一条，因为有一个原则将条条都连贯在一起了。人的终局，必根据他是否服从全部的律法来决定。以爱上帝为至上，又要爱邻舍如同自己，这就是必须实现在生活上的原则。*{DA 498.1}*

律法师发觉自己是一个犯法的人。他因基督锐利的言语自觉有罪了。他自称明白律法的义，但没有实行。他没有向他的同胞显出爱心。他必须悔改，但他非但没有悔改，反倒想显出自己有理。非但没有承认真理，反倒想指出诫命是何等的难以实行。这样，他希望一方面能避免良心的责备，一方面在众人面前为自己申辩。救主的话已经证明律法师的问题是不必要的，因为他自己已能够回答了。于是他又提出一个问题，说，“谁是我的邻舍呢？”*{DA 498.2}*

这个问题在犹太人中常常引起无穷的辩论。异邦人和撒玛利亚人，不能算为邻舍，这在他们是没有问题的，因为这些人是外乡人，是仇敌。但在犹太人自己的民族和社会不同的阶层中，应当怎样划分界线呢？祭司，拉比，长老，应该把谁当作邻舍呢？他们终身在仪式之内兜圈子，实行自洁。他们又教训人说，和无知粗鲁的庶民接触必定沾染污秽，以后要费很多的麻烦才能除去。他们是否要把“不洁净的人”当作邻舍呢？*{DA 498.3}*

这一次，耶稣还是不让人把祂拖入辩论的旋涡中。他没有谴责那些窥伺祂并要定祂罪的人执拗。祂只用一个简单的故事，便听众看到一幅流露着由天上而来的慈爱的图景，以感动听众的心，而那律法师也不得不承认其中的真理了。*{DA 498.4}*

驱散黑暗的方法是透进光明。打击谬见的上策是表彰真理。惟有上帝之爱的启示，才能暴露自私的心中所有的丑态和罪恶。*{DA 498.5}*

耶稣说：“有一个人从耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗手中，他们剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢下他走了。偶然有一个祭司，从这条路下来，看见他就从那边过去了。又有一个利未人，来到这地方，看见他，也照样从那边过去了”（路 10:31,32）。这并不是虚构的故事，乃是一件事实。而且大家都知道耶稣所讲的话和事情的经过完全相符。故事中所提到从那边过去的祭司和利未人，这时也在基督的听众之间。*{DA 499.1}*

从耶路撒冷到耶利哥的路程中，旅客必须经过犹大地的一段旷野。在那下到嶙峋多石的山峡的路上时常有强盗出没，抢劫过往的客人。那人就在这里遇盗，一切值钱的东西都被洗劫一空，他还被打个半死丢在路旁。那时有一个祭司从这条路过来，只向受伤的人望了一眼。随后又来了个利未人。他好奇地要知道出了什么事，就停下看了一看那遭难的人。他深知自己应该做什么，但这不是一件愉快的事。他巴不得没有从那里经过。这样，就不致于看见这个受伤的人了。但他终于决定事不关己，就掉头而去。*{DA 499.2}*

这两个人都担任圣职，并自认是熟悉圣经的。他们是特选在人民中作上帝代表的一等人。他们应当“体谅那愚蒙的和失迷的人”（来 5:2），以便领他们明白上帝对于人类的大爱。他们分内的工作，与耶稣所描述自己要做的工相同。祂说：“主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由”（路 4:18）。*{DA 499.3}*

天上的使者看到地上上帝家里的人遭遇苦难，已经准备与人合作，来解除压迫和痛苦。上帝按着自己的旨意使祭司和利未人经过那受伤者躺卧的所在，要叫他们看出那人需要的怜悯和帮助。全天庭都注目要看这两个人对于同胞是否怀有恻隐之心。古时在旷野教

导希伯众人的原是救主耶稣。祂从云柱和火柱中所发挥的教训，与现在人们从祭司和教师那里所领受的大不相同。那时律法所包括仁慈的条文，甚至惠及那些不能用言语表达需求和痛苦的低级动物。上帝曾晓喻摩西指示以色列人说："若遇见你仇敌的牛，或驴，失迷了路，总要牵回来交给他。若看见恨你人的驴压卧在重驮之下，不可走开，务要和驴主一同抬开重驮"（出 23:4,5）。但是在强盗伤人的那件事上，耶稣所提出的乃是一个遭难的弟兄。祭司和利未人对于弟兄岂不应该比对于负重的牲畜更有恻隐之心吗？上帝借着摩西传给他们的信息，说明他们的上帝耶和华是"至大的上帝，大有能力，大而可畏。""祂为孤儿寡妇伸冤，又怜爱寄居的。"故此祂吩咐说："所以你们要怜爱寄居的。""并要爱他如己"（申 10:17-19；利 19:34）。*{DA 500.1}*

约伯曾说："从来我没有容客旅在街上住宿，却开门迎接行路的人。"罗得见了两个扮作常人模样的天使到了所多玛，便脸伏于地下拜，说："我主啊，请你们到仆人家里洗洗脚，住一夜"（伯 31:32；创 19:2）。这些教训祭司和利未人是熟悉的，可是他们没有在实际生活上表现出来。他们既受了民族偏见的教育，就养成了自私、狭窄和排外的心理。所以当他们看见那受伤的人时，既不能确定他是自己的同族，就想他或许是一个撒玛利亚人，因此就转身走开了。*{DA 500.2}*

基督所叙述的祭司和利未人的行为，在律法师看来，和他所学的律法规条并没有什么抵触的地方。但现在另有一幅景象摆在他面前：*{DA 503.1}*

有一个撒玛利亚人路过那里，看见那受伤的人，就动了慈心。他没有问那陌生人是犹太人或是外邦人。这撒玛利亚人很明白，如果当时二人的处境恰正相反——受伤的是他自己，而行路的是那个犹太人，——那么那个犹太人必吐唾沫在他脸上，轻蔑地走开了。但他并不因此而踌躇，也不考虑自己留在那里会有被劫的危险。他

只看见在他面前的是一个受苦而需要救助的人，别的他就无暇顾及了。他脱下自己的外衣替他盖上，用自己路上备用的油和酒来医治并振奋受伤的人。他扶伤者骑上自己的牲口，在一旁随着慢步前进，免得他因颠簸而增加痛苦。他把那人带到客店里，无微不致地照顾了他一夜。第二天早晨，撒玛利亚人看那人有了起色，便放心赶自己的路。但在未走之前，他把那人托给店主照顾，付了账，又拿一些钱存在店里供他使用，可是连这样他还认为不足，于是再为他做了准备而对店主说："你且照应他，此外所费用的，我回来必还你。"*{DA 503.2}*

故事到这里为止，于是耶稣定睛看看律法师，好像看透了他的内心，说："你想这三个人，那一个是落在强盗手中的邻舍呢？"*{DA 503.3}*

就是到这个时候，律法师还不愿从他口中说出撒玛利亚人这个名字。他只回答说："是怜悯他的。"耶稣说："你去照样行吧。"*{DA 503.4}*

"谁是我的邻舍呢？"这个问题从此就永远解决了。基督已经说明，我们的邻舍不单是我们同一个教会或同一个信仰的人。邻舍是不论种族，肤色或阶级的。凡需要我们帮助的人，都是我们的邻舍。凡被仇敌蹂躏打伤的人，都是我们的邻舍。每一个属于上帝的人，都是我们的邻舍。*{DA 503.5}*

耶稣用良善的撒玛利亚人的故事来描述祂自己和祂的使命。人已经受了撒但的欺骗、伤害、强掠、败坏，丢在路旁，任其死亡。但救主对于我们可怜的景况动了慈心。祂放弃了祂的荣耀来拯救我们。祂看见我们将要死亡，就自愿为我们的生命负责。祂医治了我们的创伤，用祂的义袍遮盖我们，为我们开了一个安全的避难所，亲自付出代价为我们安排一切。祂舍去生命救赎我们。祂指着自己的榜样对祂的门徒说："我这样吩咐你们，是要叫你们彼此相爱。""我怎样爱你们，你们也要怎样相爱"（约 15:17；13:34）。*{DA 503.6}*

律法师向耶稣所发的问题是“我该做什么？”耶稣承认爱上帝和爱人为公义的总纲，所以说：“你这样行，就必得永生。”那撒玛利亚人服从了慈悲仁爱之心的驱使，这就证明他是一个遵行律法的人。基督吩咐律法师说：“你去照样行吧。”可见所求于上帝儿女的，乃是实行而不是空谈。“人若说他住在主里面，就该自己照主所行的去行”（约壹 2:6）。*{DA 504.1}*

今日的世界和耶稣的时代同样需要这个教训。自私和冷淡的形式主义，几乎消灭了爱的火焰，并破坏了那应使品格芬芳的美德。许多承认主名的人忘记了基督徒的责任乃是代表基督。除非我们在家庭中、邻里间、教会里或无论什么地方，在实际行动上为他人的利益而牺牲自己，那么无论我们口里怎样承认，我们总不能算为基督徒。*{DA 504.2}*

基督与人休戚与共。祂要我们在拯救人类的事工上与祂联合。祂说：“你们白白地得来，也要白白地舍去”（太 10:8）。罪为万恶之首，所以我们的责任乃是怜爱并帮助犯罪的人。许多犯了错误的人，自觉羞耻，自知愚昧。他们渴望一些勉励的话。他们注意自己的过失和错误，直到几乎绝望的地步。我们不可忽略这样的人。如果我们是基督徒，就不应当从他们旁边过去，不应当尽量避开那些最需要我们帮助的人。当我们看见别人因患难或罪恶而受苦时，我们万不可说，这事与我无干。*{DA 504.3}*

“你们属灵的人，就当用温柔的心，把他挽回过来”（加 6:1）。要借着信心和祈祷击退仇敌的势力。要说信心和勇敢的话，使受创伤的人听了犹如敷上良药一般。有许许多多的人在人生的大斗争中已经灰心丧胆，只要有人向他们说一句仁爱勉励的话，就可以坚固他们，使他们得到胜利。我们万不可忽略一个受苦的人，不用上帝所赐的安慰去安慰他。*{DA 504.4}*

这一切都是成全律法的原则。这原则就是良善的撒玛利亚人的故事所说明，也是耶稣的生活中所显示的。祂的品格表现律法的真义，

并显明了爱邻舍如同自己究竟是什么意思。当上帝的儿女向一切的人显出怜悯，仁慈和爱心时，他们就是为天上律例的本质作见证。他们证明了“耶和华的律法全备，能苏醒人心”（诗 19:7）。无论何人若不表现这种爱，就是破坏了他自称尊崇的律法。因为我们向弟兄所表现的精神，就说明了我们对于上帝的精神。那使我们爱邻舍的唯一动机，乃是有上帝的爱在心中。“人若说我爱上帝，却恨他的弟兄，就是说谎的，不爱他所看见的弟兄，怎能爱没有看见的上帝呢？”亲爱的弟兄啊，“我们若彼此相爱，上帝就住在我们里面，爱祂的心在我们里面就得到完全了”（约壹 4:20,12）。*{DA 505.1}*

55

“不是眼所能见的”

（根据路 17:20-22）

有几个法利赛人来问耶稣：“上帝的国曾几时来到？”施洗约翰所传“天国近了”的信息（太 3:2）曾像号筒的声音一般响彻全地，到现在已经三年多了，可是法利赛人一点也看不出天国成立的迹象。许多拒绝约翰，又步步反对耶稣的人，在言辞之间也暗示着耶稣的使命已经失败了。*{DA 506.1}*

耶稣回答说：“上帝的国来到，不是眼所能见的。人也不得说，看哪！在这里，看哪！在那里。因为上帝的国就在你们心里。”上帝的国是在人的心里开始的。不要东张西望地寻找属世的权力，作为天国来临的表征。*{DA 506.2}*

祂又对门徒说：“日子将到，你们巴不得看见人子的一个日子，却不得看见。”上帝的国并不带有属世的虚浮的荣华，所以只怕你们不能辨识我使命的荣耀。你们没有体会到你们现在的权利是多么大，因为在你们中间有一位虽然披着人性，祂却是世人的生命和真光。日子将到，你们必要怀念思慕，回忆你们现在和上帝的儿子同行共语的机会。*{DA 506.3}*

由于自私自利的属世眼光，连耶稣的门徒也不能领会耶稣所要启示给他们的属灵荣耀。直到耶稣升到父那里去，圣灵沛降在信徒身上之后，他们才充分赏识到救主的品德和使命。他们受了圣灵的洗之后，才发觉他们曾经与荣耀的主同在。当他们想起基督所说的话时，他们的心窍就开了，以致能了解预言，并明白祂所行的神迹。基督一生奇妙的作为，一幕一幕地在他们面前展开，他们便如梦初醒，恍然大悟，认明“道成了肉身。住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光”（约 1:14）。基督的确已经从上帝那里降到这罪恶的世界来，拯救亚当堕落的儿女。于是门徒就不像没有看明这一点之前那样自高自大了。他们毫不厌倦地反复重述耶稣的言语和作为。耶稣的教训，他们过去是不甚明白的，现在却成了一种新的启示。圣经在他们也成了一本新的书了。*{DA 506.4}*

当门徒查考那些为基督作见证的预言时，他们就和上帝相交，并得以认识那升到天上去完成祂在地上开始之工做的主。他们体会到在基督里有真知识。这种知识若没有上帝的帮助，就没有人能领会。他们所需要的帮助必须从君王、先知、义人所预言的那一位而来。他们惊异地读了又读那些叙述祂品格和工做的预言。他们过去对于圣经预言的认识是何等模糊！对于为基督作见证的圣书真理，领受得何等迟钝！当他们看到耶稣屈辱的情形，看到祂作一个平凡的人行在人间时，他们没有明了道成肉身的奥秘，和祂双重的身份。他们的眼睛昏花了，以致不能完全认出耶稣人性中的神性。及至他们受到圣灵的光照之后，他们是多么渴望能再见祂一面，俯伏在祂脚前！他们多么希望能再到耶稣面前，求祂讲解他们所不能明白的圣经！果能如此，他们将要如何专心地听祂讲论啊！基督所说：“我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了”（约 16:12）。这话是指着什么说的呢？他们是何等热心地极愿知道一切！他们想到自己以前的信心是那么软弱，观念是那么错误，以致对于现实是那么不能了解，就不禁懊恼万分。*{DA 507.1}*

上帝曾差来一个先锋，宣布基督的降临。唤起犹太人和世人注意祂的使命，使他们可以准备迎接祂。如今，约翰所宣布的这一位在他们中间已经有三十多年了，而他们却没有认识祂为上帝所差来的。门徒心中悔恨交集，因为他们让当时社会普遍存在的不信影响自己的思想，模糊自己的认识。这黑暗世界的光已经照耀在黑暗之中，而他们竟未能认识这光的来源。他们责问自己，为什么一定要做基督所必须责备的事。他们常常想起祂所讲的话，并且自问，我们为什么让属世的利益，以及祭司和拉比们的反对，来混乱我们的思想，以致没有认明有一位比摩西更大的主在我们中间，有一位比所罗门更有智慧的在教导我们呢？那时我们的耳朵太迟钝了！我们的心窍太闭塞了！*{DA 508.1}*

多马非伸手探入耶稣身上被罗马兵丁所刺的伤痕，就不肯相信。彼得也曾在耶稣受凌辱被弃绝的时候否认祂。这些惨痛的回忆历历在目。他们虽曾与耶稣在一起，竟没有认识也没有感戴祂。现在他们既看出自己的不信，这些事就使他们甚为惭愧。*{DA 508.2}*

当祭司和官长联合起来反对基督的门徒，把他们交给公会，下在监里时，他们却欢喜，“因被算是配为这名受辱”（徒 5:41）。他们欢喜，因为能在人和天使面前证明自己认识了基督的荣耀，甘愿牺牲一切来跟从祂。*{DA 508.3}*

世人不受圣灵的启发，就不能认识基督的荣耀。使徒的时代如此，现今也是如此。上帝的真理和作为，不是贪爱世界，与罪恶妥协的基督徒所能领会的。真正跟从主的人绝不行在贪图安逸，追求虚荣，迎合世俗的路上。他们却要力争上游，走在辛劳，屈辱和受责骂的路上，站在最前线，与“那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战”（弗 6:12）。他们像基督时代的门徒一样，为现代的祭司和法利赛人所误会、责骂、压迫。*{DA 508.4}*

上帝的国来到，不是眼所能看见的。上帝恩典的福音，具有一种舍己为人的精神，永不能和属世的精神协调。这两种精神是敌对的。

“属血气的人不领会上帝圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透”（林前 2:14）。*{DA 509.1}*

今日的宗教界中，有许多人自以为在为建立基督属世的国度而努力。他们想要使我们的主，成为这世界万国的统治者，管理其中的法庭、军营，议会、宫廷和商场。他们希望祂借着律法和人的权威掌管天下。现在基督本人既不在人间，他们自己就要替祂执行祂国的律法。基督时代的犹太人所希望的，也就是这样的一个国度。那时只要耶稣愿意建立一个属世的国度，实施他们所认为是上帝的律法，并让他们解释祂的圣旨，执行祂的权柄，那么他们就必接待祂了。可是祂说：“我的国不属这世界”（约 18:36）。祂不肯接受属世的王位。*{DA 509.2}*

基督在世的时候政治腐败，当局政治腐败，暴虐无道，到处都是敲诈勒索，偏狭顽固，冷酷残忍，民不聊生，怨声四起。然而救主却未致力于社会的改革。祂既不攻击本国的弊端，也不谴责国民的公敌。祂从未干预执政掌权者的权威和行政，而是以身作则，超然于世上政治之外。这并非因祂对于人类的灾祸漠不关心，实是因为补救的办法不在人为的手段与外表的措施。为求有效，须从根治人性着手，心灵必须重生。*{DA 509.3}*

建立基督的国，不靠朝廷，议会或立法机关的决定，也不靠世上伟人的赞助，乃是靠圣灵的工作，在人心里培植基督的性格。“凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作上帝的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从上帝生的”（约 1:12,13）。这就是造福人群的唯一能力。人对于完成这工作所有的本分，就是传扬并实行上帝的道。*{DA 509.4}*

哥林多是一个人烟稠密，繁荣而邪恶的城市，充满了邪教不可名状的罪恶。使徒保罗在那里开始传道时说：“我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他钉十字架”（林前 2:2）。他后来写信给一些曾受污秽的罪恶所败坏的人说：“但如今你们奉

主耶稣基督的名，并借着我们上帝的灵，已经洗净，成圣称义了。”“我常为你们感谢我的上帝，因上帝在基督耶稣里所赐给你们的恩惠”（林前 6:11；1:4）。*{DA 510.1}*

现在正像基督的时代一样，上帝之国的工作不靠那些专求世上执政者和法律的承认和支持的人去推动，乃靠那些奉祂名的人向人宣传属灵真理的人。这属灵的真理能使接受的人有保罗的经验：“我已经与基督同钉十字架：现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着”（加 2:20）。于是他们就必像保罗一样，为世人的最高利益而劳力。他说：“所以我们作基督的使者，就好像上帝藉我们劝你们一般，我们替基督求你们与上帝和好”（林后 5:20）。*{DA 510.2}*

56

祝福幼童

（根据太 19:13-15；可 10:13-16；路 18:15-17）

耶稣一向是喜爱小孩子的。祂悦纳他们天真烂漫的同情和真诚淳朴的敬爱。从小孩子纯洁的口中所发出感恩的赞美，在祂听来同音乐一样，每当祂与奸猾虚伪的人接触而感到苦恼时，这些赞美的话常能使祂的精神愉快。救主慈祥的面容与温和仁爱的态度，无论在哪里都能得到孩子们的敬爱和信任。*{DA 511.1}*

犹太人有一个惯例，就是将小孩子带到一个拉比面前，请他按手为他们祝福。但救主的门徒认为祂的工作太重要了，不能这样受到搅扰。所以当母亲们带着小孩子来见耶稣时，他们就表示不悦。他们觉得这些孩子太小，即使见了耶稣也没有什么益处，因此就认为耶稣也不会欢喜见他们的。岂不知耶稣所不喜欢的倒是祂的门徒。那些想要按着上帝的道教养儿女的母亲，她们的忧虑和负担是救主所深知的。祂已经听见她们的祈祷，祂已经把她们吸引到自己面前来。*{DA 511.2}*

本来只有一个母亲领着孩子离家去找耶稣。在路上她将这事告诉了一个邻居。这邻居也想请耶稣为她的孩子们祝福。于是便有好几个母亲都带着自己的小孩子一起来了。其中有几个孩子已经超过

婴儿的年龄，到童年和少年的时期了。当母亲们说明了她们的愿望时，耶稣同情地垂听她们畏怯含泪的恳求。但祂等着要看门徒怎样对待她们。及至祂看见他们打发这些母亲走开，以为这样行是为体贴夫子，祂便指出他们的错误，说："让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在天国的，正是这样的人。"于是祂将孩子们抱在怀中，按手在他们头上，并赐给他们前来要求的福气。*{DA 511.3}*

母亲们就得到了安慰。她们各自回家。基督的话使她们有了力量，得了福气。她们得到鼓励，以新的愉快精神负起她们的担子，并满有希望地为她们的儿女努力。今日作母亲的也当抱着这同样的信心来接受耶稣的话。今日基督仍与从前在世为人时一样，是真实的一位个人的救主。祂今日对于作母亲的，仍与当年在犹太地聚集小孩子在祂怀中时一样，是真实的一位帮助者。今日我们家里的孩子，正如古时的孩子一样，都是祂用宝血换来的。*{DA 512.1}*

耶稣知道每一个母亲心中的重担。祂自己有一个与贫寒和穷乏挣扎的母亲，所以祂同情每一个劳苦的母亲。祂曾为解除一个迦南妇人心中的忧虑而跋涉长途，现今也必同样地帮助凡作母亲的人。祂曾使拿因寡妇的独生子复活，而且在十字架上受惨痛时，仍记念自己的母亲。今日祂也必同情母亲的悲痛。在每一次忧伤和每一项需要中，祂必给予安慰和帮助。*{DA 512.2}*

作母亲的尽可以带着她们的难处到耶稣面前来。她们必可得到恩典，足够帮助她们教养儿女。凡愿把自己的重担卸在救主脚前的母亲，恩典的门是为她们敞开着的。救主从前曾说："让小孩子到我这里来，不要禁止他们。"现在祂仍欢迎母亲们领着儿女到祂面前来，让祂为他们祝福。即使母亲怀里最小的婴儿，也能因时常祈祷的母亲的信心而住在全能者的荫下。施洗约翰从出生时就被圣灵充满了。我们在生活上若不断地与上帝交通，我们也可以希望圣灵在我们的儿女一出生时就塑造他们的品格。*{DA 512.3}*

耶稣在那些被领来与祂接触的儿童身上，看到一群将来承受祂

恩典，并作祂国中子民的儿女，而且其中有一些将要为祂的缘故而殉道。祂知道这些儿童会听从祂的教训，接受祂为他们的救赎主，比那些成年人容易得多了。这些成年人有许多是老于世故而心地刚硬的。耶稣在祂的教训中，常把自己降到小孩子的水平线上。这位天上的主宰却没有轻看小孩子的问题而不答复他们。祂常简化自己重要的教训来适应他们幼稚的悟性。祂将真理的种子撒在他们心中，这些种子日后必定要发芽生长，结出永生的果子。*{DA 512.4}*

儿童最容易受福音的影响，古往今来无不如此。他们的心易受上帝的感化，能牢记所领受的教训。儿童也能作基督徒，随着他们年龄的大小而有不同的经验。他们在属灵的事上需要受教，所以作父母的应当给他们各样的机会，使他们可以照着基督的模范来造就自己的品格。*{DA 515.1}*

为父母的应当看自己的儿女为上帝家中幼小的份子，是上帝委托他们为上天教养的。我们应当把自己从基督学来的教训，按着儿女幼稚的智力所能领受的程度传给他们，并将天国道理的优美逐渐向他们显明。这样，基督徒的家庭便成了一所学校，在那里有父母担任助教，而基督自己乃是大教师。*{DA 515.2}*

在我们为子女的悔改而努力时，不可认为他们必须有激烈的情绪，才算是他们觉悟自己有罪的证据。他们也不必知道自己悔改的准确时间。我们应当教导他们把自己的罪带到耶稣面前来，求祂赦免，并相信祂能赦免而悦纳他们，正如当祂亲身在世时悦纳那些小孩子一样。*{DA 515.3}*

当母亲教导儿女因爱她而顺从她时，这就是将基督徒生活的第一课教了他们。母亲的爱就是向儿女代表基督的爱。小孩子信赖并顺从母亲，就是在学习信赖并顺从救主。*{DA 515.4}*

耶稣是儿童的模范。祂也是父亲的榜样。祂说话像有权柄的人。祂的话带着能力。可是在祂与粗鲁凶暴的人交际时，从来没有说过一句无情或无礼的话。基督的恩典在人心里，会给人一种由天而来

的尊严和一种端庄有礼的气概，必软化一切粗鲁并制服一切鄙野与无情的癖性，使父母视儿女为有理性的人，照自己所愿意受的待遇而待他们。*{DA 515.5}*

作父母的哪！你们在教养儿女的事上，要研究上帝在自然界中所赐的教训。如果你要修剪一棵石竹，一枝玫瑰，或一盆百合花，试问你将怎样下手呢？你可以请教一位园艺家，问他用什么方法使枝叶欣欣向荣，长得匀称可爱。他会告诉你，这不是用粗鲁的动作和猛烈的手段而成的，因为这样只会折断那柔嫩的枝条。他是小心翼翼地加以照料，而且往往重复施行。他用水滋润了泥土，保护了那正在生长的枝叶，不受暴风的袭击或烈日的摧残，然后上帝才使他们生长茂盛，开放可爱的花朵。你们对待儿女，要效法园艺家的方法。要用柔和的动作，慈爱的抚育，按着基督品德的样式来塑造他们的品格。*{DA 516.1}*

你们要鼓励儿女一方面爱上帝，一方面彼此表白爱心。世上之所以有这么多心肠刚硬的人，就是因为真的爱情已经被人视为懦弱，并加以抑制和约束了。这些人所有优秀的本质，从小就受了抑制，除非上帝之爱的光融化了他们那冷酷无情的私心，他们的幸福必要永远遭受摧残了。如果我们希望自己的儿女具有耶稣的温慈，和天使向我们显示的同情，我们就必须鼓励儿童天然的慷慨仁爱的本性。*{DA 516.2}*

你们要教导儿童在自然界里看出基督。要带他们到野外空旷的地方去，在雄伟的大树荫下，和鸟语花香的园囿里，教导他们在上帝创造的一切奇妙作为中，看出祂慈爱的表现。要教导他们明白上帝定了管理一切生物的定律，也为我们定了律法，而且这些律法都是为我们的快乐和幸福而定的。不要用冗长的祈祷和烦絮的训话来使他们感到厌倦，乃要借着自然界的实例教导他们顺从上帝的律法。*{DA 516.3}*

父母若能使儿女信任他们是基督徒，就不难向他们讲说基督爱

我们的大爱。当你向儿童讲解救恩的真理，并向他们指出基督为他们个人的救主时，就必有天使来帮助你。上主必赐恩典给这样做父母的人，使他们能将伯利恒圣婴的故事生动地讲给小孩子们听。这圣婴的确是全世界的希望。{DA 517.1}

耶稣吩咐门徒不要禁止小孩子到祂这里来，这话是对各世代的信徒说的——是对教会的职员，传道人、牧师，执事和一切基督徒说的。耶稣正在吸引小孩子们归向祂。祂吩咐我们说："让他们来"。这好像是说，倘若你们不拦阻他们，他们是会来的。{DA 517.2}

不要让你那违反基督精神的习气使小孩子对耶稣产生错误的印象。不要因你那种冷淡无情和疾言厉色的作风阻止小孩子到耶稣面前来。切不可使小孩子觉得天国若有你在，就不是一个幸福的地方。不要在言语上表示宗教是小孩子所不能明白的事，或者在行动上使他们觉得你不期望他们在幼年时接受基督。不要给他们一个错误的印象，以为基督的宗教是一个消极的宗教，以为到救主面前来，就必须放弃人生的一切乐趣。{DA 517.3}

当圣灵在小孩子心中运行时，你务要与圣灵合作。要使小孩子们知道主是在呼召他们，而且祂最喜欢他们在青春时期献身给祂。{DA 517.4}

救主对于祂用自己宝血换来的人有无限的慈爱。他们是祂爱心的收获。祂以莫可言喻的热爱看待他们。祂不但爱那些安分的孩子，而也爱那些生来就有不良性情的孩子。许多作父母的不明白他们对于儿女所有恶劣的性情，自己应负多少责任。他们曾使孩子养成那种性情，却没有用爱心和智慧来改正他们的过失。但耶稣明白因果的关系，所以怜爱这些孩子。{DA 517.5}

基督的工人可以作祂的代表吸引这样的小孩子归向救主。这等工人能用聪明和机智赢得儿童的心，使他们心中生出勇气和希望来，并靠着基督的恩惠，使他们在品格上起了变化，以致耶稣可以指着他们说："在天国的，正是这样的人。"{DA 517.6}

57

“你还缺少一件”

（根据太 19:16-22；可 10:17-22；路 18:18-23）

“耶稣出来行路的时候，有一个人跑来，跪在他面前问祂说：良善的夫子，我当做什么事，才可以承受永生？”*{DA 518.1}*

发这个问题的青年是一个官长。他家道丰富，身居要职。他看见基督对于那些到祂面前来的小孩子所表示的爱，又看见祂如何温慈地接待他们，将他们抱在怀里，于是他对于救主不禁生出敬爱的心。他愿意作祂的门徒。他深受感动。所以当基督转身走开的时候，他便追上去，跪在祂脚前，诚恳热切地提出一个与他的灵性和每一个人的灵性都有重大关系的问题说：“良善的夫子，我当做什么事，才可以承受永生？”*{DA 518.2}*

耶稣回答说：“你为什么称我是良善的？除了上帝一位之外，再没有良善的。”耶稣要试验这个官长的诚意，看他根据什么说耶稣是良善的。他有没有认识到他是在对上帝的儿子说话呢？他心中真实的意思是什么？*{DA 518.3}*

这个官长虽然对自己的德行有很高的估计，不觉得自己有什么缺点。但他还不能完全满意，总觉得还有所缺少。耶稣岂不能像为

孩子们祝福那样为他祝福，来满足他心灵的需要吗？ *{DA 518.4}*

耶稣回答他这个问题说，他若要得永生，就必须遵守上帝的诫命，又引证几条有关人与人之间的本分的诫命。那官长的回答是肯定的："这一切我从小都遵守了""还缺少什么呢？" *{DA 518.5}*

基督望着这个青年人的脸。似乎是在洞察他的一生，检验他的品格。基督爱他，渴望把那足以根本改变他品性的平安，恩典和喜乐赐给他。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，你还要背起十字架，来跟从我。" *{DA 519.1}*

基督喜爱这个青年。祂知道他所说："这一切我从小都遵守了"的话是出于诚意的。救赎主渴望给他一种眼光，使他能看出自己需要专心效忠上帝，并需要基督化的善良品德。基督极愿意在他里面看出一颗谦卑和痛悔的心，极愿他能觉悟自己必须以爱上帝为至上，并将心灵的缺欠藏在基督的完全里。 *{DA 519.2}*

耶稣觉得这个官长青年正是祂所需要的助手，只要他肯在救人的工作上与祂合作。如果他肯受基督的领导，他就能发挥一种引入向善的力量。这官长很可以有力地代表基督，因为他具有多方面的资格。他若能与基督联合，便可以在人间成为一种神圣的能力。基督看出他的品质，就爱他。同时这官长对基督也生出了敬爱的心，因为爱心能引动爱心。耶稣切望用他为同工，使他能像自己一样，成为一面镜子来反照上帝的形像。祂极愿栽培他品格的优点，使他成圣，供主的使用。如果这官长献身给基督，他就可以在基督神圣的气氛中发育生长。若是他拣选这一条路，他的前途将是何等的不可限量啊！ *{DA 519.3}*

耶稣说："你还缺少一件，""你若愿意作完全人，可去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上，你还要来跟从我。"基督洞悉这位官长的内心。他只缺少一件，而这一件却是不可少的。在他的心灵里缺少上帝的爱，这一个缺少若不予以弥补，终必致他死命，因为他全部身心必致败坏。由于放纵私欲，自私的心将要更

趋顽强。所以他必须放弃只知爱己的心，才能领受上帝的爱。*{DA 519.4}*

基督给这人一个试验，叫他在天上的财宝和地上的尊贵之间任择其一。他若愿意跟从基督，天上的财宝是一定可以得着的。但自我必须让位，他的意志必须受基督管理。基督向这青年的官长提供至高上帝的圣洁。他有权利可以作上帝的儿子，与基督同作后嗣，承受天上的财宝。只是他必须背起十字架，在克己的路上跟从救主。*{DA 519.5}*

基督对这个官长所说的话，实际上是邀请他“今日就可以选择所要侍奉的”（书 24:15）。选择是在于他，而耶稣切望他悔改。祂已经将他品格上的病根指明出来，而且当这个青年人衡量这问题时，耶稣是以多么深切的关怀来注意其结果啊！如果他决定跟从基督，就必须在每一件事上听从祂的话。他必须放弃自己野心的种种计划。基督存着何等恳切的热望和饥渴的心愿，望着这个青年，希望他能顺服上帝圣灵的邀请！*{DA 520.1}*

基督所提出的，乃是那能使这官长完成基督化品格的唯一条件。祂的话似乎严厉而苛求，其实是大有智慧的。这位官长得救的唯一希望是在乎领受并且实行这些话。他的高位和他的财产，对于他的品格有一种不可捉摸的恶影响。长此以往，他必爱名利过于爱上帝。他对上帝所保留的或多或少，就是保留那足以减低他属灵力量和效能的事物，因为人若爱世界上的事，无论这些事是多么渺茫，多么微贱，终必使人的全副精神，贯注于其上。*{DA 520.2}*

那官长很快地就看出了基督话中所含的一切，他忧愁起来了。如果他认清所提供给他的恩赐的价值，他就会迅速地加入信徒的行列，作一个跟从基督的人了。他是当时犹太人所尊敬的议会中的一员，而撒但又在用未来的幻想诱惑他。他羡慕天上的财宝，同时又舍不得他的财富所能给他的今世利益。他为了这样的条件而忧愁。他愿得永生，却不肯牺牲。永生的代价似乎太高了，他忧忧愁愁地走了，

“因为他的产业很多。”*{DA 520.3}*

他声称自己已经遵守了上帝的律法，这话是不实在的。他表明财富是他的偶像。世界既是他所最爱的，所以他就不能遵守上帝的诫命。他爱上帝的恩赐过于爱赐这些恩赐的主。基督曾给这青年一个机会作祂的同伴，对他说：“来跟从我。”可是在他看来，救主还不如他在人间的名誉或产业。放弃地上看得见的财宝，去追求天上看不见的财宝，他觉着实在是冒太大的危险。于是他拒绝所提供给他的永生而走了。从此以后，这世界便成了他的神。今日千万人也正在经受这同样的试验，将基督与世界权量轻重，结果许多人选择世界。他们像那年轻的官长转身离开救主，心里说：我不要这个人作我的主。*{DA 520.4}*

基督在对待这个青年人的事上留下一个实际的教训。上帝已经给我们行事为人的规则，是祂每一个仆人所当遵守的。这规则就是顺从祂的律法，不仅是字面上的顺从，乃是深入到生活中去，在品格上表现出来。上帝为一切要在祂国中作子民的人，已经立了祂自己品德的标准。惟有那些愿意与基督同工，肯说：“主啊，我和我一切所有都属于你”的人，才会被承认为上帝的子女。人人都当考虑，一方面羡慕天国，而同时不愿遵守进天国的条件，终必有什么后果。要想一想，拒绝基督的邀请是多么严重的一件事。那官长曾说，不，我不能把一切都给你。我们也要这样说吗？救主愿意分担上帝所交托我们的工作。祂也愿意我们用上帝所赐给我们的钱财，在世上推进祂的圣工。惟有如此祂才能拯救我们。*{DA 523.1}*

那官长的财产是上帝托付给他的，要他显明他是一个忠心的管家。他应当用那些财物为穷人造福。照样，上帝今日也将金钱、才干和机会托付给人，叫他们作祂的代表去帮助贫穷和困苦的人。人若遵照上帝的旨意去使用受托的恩赐，就可成为救主的同工。他必能引人归向基督，因为他是基督品德的代表。*{DA 523.2}*

对于像那青年官长一样身居高位而富有财产的人，若要他们放

弃一切来跟从基督似乎牺牲太大。殊不知凡要做基督门徒的，都必须以此为他们行事为人的规则。除了服从之外，其他一概不蒙悦纳。献己乃是基督教训的要领。这个教训往往是用似乎带着命令式的语气来发挥和吩咐的。因为若不将那些藏在心里足以腐化整个身心的事物斩断，就没有别的方法可以使人得救。*{DA 523.3}*

当跟从基督的人将属于上帝的财物归还给祂时，他们就是积攒财宝在天上。将来这些财宝仍必还给他们。那时，他们要听见以下的话：“好，你这又良善又忠心的仆人……可以进来享受你主人的快乐。”“祂因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在上帝宝座的右边”（太 25:23；来 12:2）。救主曾说：“来跟从我。”凡跟从祂的脚踪而行的人，必要得到报赏，就是看见他人得蒙救赎，承受永生的喜乐。*{DA 523.4}*

58

“拉撒路出来！”

（根据路 10:38-42；约 11:1-44）

伯大尼的拉撒路是基督最忠实的门徒之一。自从他们初次会见之后，他对基督的信心一向是坚定的。他深爱基督，救主也十分爱他。基督所行最大的一个神迹就是行在他身上。救主赐福给一切求祂帮助的人。祂固然爱全世界的人，但是与某些人却有特别亲密的来往。祂的心与伯大尼的这一家深相契合，而且为了其中的一分子施行了祂最奇妙的作为。*{DA 524.1}*

耶稣常在拉撒路家中休息。救主自己没有家，全靠朋友和门徒的款待。祂往往在疲乏困倦，渴慕人间的友谊时，就喜欢到这宁静的人家，远离那些横眉怒目的法利赛人的猜疑和嫉妒。在这里祂得到真诚的欢迎和诚挚圣洁的友谊。在这里祂能坦白而完全自由地说话，知道这一家人能了解祂的话而铭记不忘。*{DA 524.2}*

我们的救主喜爱一个安静的家庭和留心听祂讲话的人。祂渴望人间的温暖，礼貌和情爱。祂随时乐意讲说天上的教训，凡接受的人无不大大蒙福。当众人跟着基督经过田野时，祂就向他们讲解自然界的美丽。祂想要打开他们的心眼，使他们得以看出上帝大能的手如何托着万有。为要引人感激上帝的良善和慈爱，祂使听众注意

到那降给好人也降给歹人的甘露，时雨和阳光。祂要人更充分地明了上帝如何重视祂所创造的人类。但众人迟于领悟，基督就离开人群生活的烦恼，到伯大尼的这一家来休息。在这里祂就对几个能领悟祂的听者讲说上帝的手段。在这促膝谈心之时，祂便把一些无从告诉杂乱群众的事向他们说明了。祂无须用比喻向祂的朋友说话。*{DA 524.3}*

每当基督讲述祂奇妙的教训时，马利亚总是坐在祂脚前恭敬虔诚地聆听。有一次，马大因预备饭食心里忙乱，就到基督面前说：“主啊！我的妹子留下我一个人伺候，你不在意吗？请吩咐她来帮助我。”这是基督第一次到伯大尼时的事。那时，救主和祂的门徒才从耶利哥步行而来，长途劳顿。马大忙于招待他们，所以心里烦乱，以致忽略对她的“上宾”耶稣应有的礼貌。耶稣用温柔和慈爱的话问答说：“马大！马大！你为许多的事，思虑烦扰，但是不可少的只有一件，马利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。”马利亚把救主口里出来的金玉之言存记在心，这些话对她比地上最珍贵的珠宝更有价值。*{DA 525.1}*

马大所不可少的“一件”，就是一种安详虔诚的精神。她需要更热切地追求有关将来永久生命的知识和灵程长进所必须的美德。她应当少为暂时的事，多为永久的事而操心。耶稣要教导祂的儿女必须利用每一个机会来获得那使他们有得救智慧的知识。基督的圣工固然需要审慎积极的工人，像马大那样热心从事宗教活动的人固然有广大的工作田地。但他们务要先同马利亚一起坐在耶稣脚前。务要借着基督的恩典使他们的殷勤、敏捷和魄力成为圣洁，然后他们的人生才能成为一种打不倒的行善力量。*{DA 525.2}*

有一天，耶稣常去休息的那个安静的家庭里遭遇了不幸。拉撒路忽然病倒了，他的两个姐姐差人去见救主，对祂说：“主啊！你所爱的人病了。”她们看见兄弟的病情非常沉重，但也知道基督有医治一切疾病的能力，而且相信祂必同情她们的困难，所以她们没有急求耶稣立刻前来，只是差人告诉祂说：“你所爱的人病了。”

她们以为耶稣听见了这个消息，一定会立刻赶到伯大尼来看她们的。*{DA 525.3}*

两姊妹焦急地等待耶稣的回音。只要她们的兄弟一息尚存，她们总是祈祷盼望着耶稣到来。但耶稣没有同送信的人一起回来。那人只带来耶稣的一句话说："这病不致于死。"所以她们坚持着拉撒路不会死的希望。在病人几乎失去知觉的时候，她们还轻声地对他说着希望和鼓励的话。及至拉撒路死了，她们大失所望，可是总觉得基督的恩惠在扶持着她们，所以没有一点责怪救主的意思。*{DA 526.1}*

在救主听见拉撒路患病的消息时，门徒认为祂的态度过于冷淡，因为祂没有表示出他们期望祂应当表示的忧愁。祂只望着他们说："这病不致于死，乃是为上帝的荣耀，叫上帝的儿子因此得荣耀。"此后，祂在所居之地仍住了两天。这种耽搁使门徒莫名其妙。他们想，祂若去了，就可以使那遭难的一家得到何等的安慰啊！耶稣与伯大尼这一家人亲密的感情是门徒所熟悉的，所以祂听了那不幸的消息"你所爱的人病了"而无所表示，这使门徒大为希奇。*{DA 526.2}*

在那两天之内，基督似乎把拉撒路的病完全置诸脑后，因为祂没有再谈起他的事。门徒想起耶稣的先锋施洗约翰。他们不明白耶稣既有能力行奇事，为什么让约翰在监狱中受苦，终至死于非命呢？基督既有那么大的能力，何以不救约翰的性命呢？法利赛人也常发这样的问题，把它作为一个无可辩驳的论据，证明基督自称为上帝的儿子是不确实的。救主也曾警告门徒说，他们将来要遭遇种种考验、损失和逼迫。在他们遭遇到考验时，祂是否也要丢弃他们呢？有几个门徒竟怀疑或许他们错认了祂的使命。总之，他们心里都甚为不安。*{DA 526.3}*

过了两天之后，耶稣对门徒说："我们再往犹太去吧。"门徒不明白耶稣既要到犹太去，为什么等了两天。但这时他们心中的最大问题，乃是基督和他们自己的安全。在他们看来，耶稣所要走的路势必遇到危险。于是说："拉比！犹太人近来要拿石头打你，

你还往那里去吗？耶稣回答说：白日不是有十二小时吗？”我是受父引导的，只要我遵行祂的旨意，我的生命总是安全的。我白日的十二小时还没有过去。固然我已经到了最后的时刻，但只要白日没有过去，我总是安全的。*{DA 526.4}*

耶稣又说：“人在白日走路，就不致跌倒，因为看见这世上的光。”凡遵行上帝旨意，走在祂所指定的路上的人，是绝不会跌倒的。上帝引领人的圣灵之光，必使他清楚地认识自己的责任，领他步履安详，直到他的工作完成。但是“若在黑夜走路，就必跌倒，因为他没有光，”人若随从自己的意思，走上帝所没有叫他走的路，就必跌倒，对于这样的人，白日要变为黑夜，他无论在什么地方，都是不安全的。*{DA 527.1}*

“耶稣说了这话，随后对他们说：我们的朋友拉撒路睡了，我去叫醒他。”“我们的朋友拉撒路睡了，”这句话何等动人，何等满有同情！门徒一心想着他们的夫子到耶路撒冷去所要遭遇的危险，几乎把伯大尼那悲伤的一家人忘掉了。但基督并没有忘记，于是门徒自觉受了责备。他们先前因耶稣听见拉撒路有病的消息没有立刻前去，而感到不满意，甚至以为耶稣对于拉撒路和他的姊妹所有的感情，不如他们所想象的那么深，不然，祂一定会和那送信的人一同赶回去的。但耶稣这时所说“我们的朋友拉撒路睡了，”在他们心中引起了正确的看法。他们确知基督并没有忘记祂遭难的朋友。*{DA 527.2}*

“门徒说：主啊！他若睡了，就必好了。耶稣这话是指着他死说的；他们却以为是说照常睡了。”耶稣向信祂的儿女说话时，常用睡觉来代表死。他们的生命是与基督一同藏在上帝里面的。凡死了的人，都是在祂里面睡了，直睡到号筒末次吹响的时候。*{DA 527.3}*

“耶稣就明明地告诉他们说：拉撒路死了。我没有在那里就欢喜，这是为你们的缘故，好叫你们相信；如今我们可以往他那里去。”

多马认为他的夫子若往犹太去，总不免于一死，但他鼓着勇气对其他的门徒说：“我们也去和祂同死吧。”他知道犹太人对于基督的仇恨。犹太人一心要谋害祂，只是到现在他们的计划还没有成功，因为耶稣的时候还没有到。在这时期之内，耶稣有天使的保护。所以即使在犹太境内有那些拉比图谋捉拿并杀害祂，祂还是不会受到什么伤害的。*{DA 527.4}*

基督说：“拉撒路死了。我没有在那里就欢喜。……”门徒听了就十分诧异。难道救主是故意不到祂遭难的朋友家里去吗？马利亚、马大和那垂死的拉撒路，似乎是被丢在一旁，无人理睬了。其实他们不是孤独的，他们的经过情形基督全都看见。而且在拉撒路死后，两个伤心的姐姐又是祂的恩惠所扶持的。耶稣亲眼看见马大和马利亚在她们的兄弟与那劲敌死亡挣扎时的伤心惨痛。当祂对门徒说：“拉撒路死了”这句话时，祂心里是感到剧烈痛苦的。但基督不仅是要想到祂在伯大尼所爱的朋友，还要考虑到祂门徒的教育。他们将要在世人面前作祂的代表，使天父的鸿恩得以普及众生。为了他们的缘故，祂让拉撒路死去。假使祂医好了拉撒路，那么，那足以证明祂神性的奇事就不能实施了。*{DA 528.1}*

耶稣若在拉撒路的病房里，拉撒路就不致于死，因为撒但就不能胜过祂。在赐生命的主面前，死亡就不能向拉撒路侵袭。所以基督故意不来，祂让仇敌先施展他的权能，然后把他打退，使他一败涂地。祂让拉撒路先在死亡的权下；两个伤心的姐姐只得看着自己的兄弟放在坟墓里。基督知道，在她们看着自己兄弟的遗容时，她们对于救赎主的信心必要受到极大的考验。但祂也知道，正因她们这次的磨练，她们的信心必更能发扬光大。她们所经历的痛苦，基督无不感受。祂的爱心并不因这次的耽搁而稍减。祂知道为了她们，为了拉撒路，为了祂自己，并为了祂的门徒，祂将要得到一次胜利。*{DA 528.2}*

“这是为你们的缘故，好叫你们相信。”对于一切伸手渴求上

帝指引的人，最感灰心丧胆的时候，正是上帝的帮助最近的时候。事后他们必要存着感谢的心，回顾自己行程中最黑暗的一段。“主知道搭救敬虔的人”（彼后 2:9）。祂必使他们以更坚强的信心和更丰富的经验，从每一次的试探和考验中出来。*{DA 528.3}*

基督之所以迟迟不去看拉撒路，也是因为祂对于那些还没有接受祂的人，存有慈爱的意念。祂的耽搁，乃是为要使拉撒路从死里复活，借此再给祂那顽梗不信的子民一个凭据，证明祂确是复活和生命的主。祂对于那些子民，就是以色列家可怜迷失的羊，不忍放弃最后的希望。祂因他们的怙恶不悛几乎心碎了。祂以慈悲为怀，决心再给他们一个凭据，使他们知道祂是复兴万事的主，是那唯一能“将不能坏的生命彰显出来”的一位。这个证据是祭司们所不能曲解的。这就是基督迟延到伯大尼去的原因。这最大的神迹，就是叫拉撒路复活，将要成为上帝承认祂的工作和祂神性与身份的证据。*{DA 529.1}*

耶稣往伯大尼去，一路照常帮助穷苦和患病的人。既到了伯大尼，就打发人去通知那两个姊妹。基督没有立时到她们家里去，却等在路旁一处安静的地方。犹太人在亲友死后欢喜铺张的风俗，与基督的精神是格格不入的。祂既听见那些雇来哀哭者的号啕之声，就不愿在那种杂乱的场合中与那两姊妹见面。在吊丧的人中，有的是拉撒路的亲戚。他们有一些在耶路撒冷身居高位。其中有几个是基督的死敌。基督知道他们的居心如何，所以没有立刻让人知道祂来了。*{DA 529.2}*

报信的人把耶稣来到的消息，悄悄地告诉了马大，房子里其余的人都没有听见。马利亚在哀痛之中，也没有听见这消息。马大立刻起身出去迎接她的主。马利亚以为她是到拉撒路坟上去，所以仍然悲伤静坐，没有作声。*{DA 529.3}*

马大急忙去见耶稣，心中因各种矛盾的情绪而起伏不定。从耶稣那富于表情的面容上，她看出祂向来所有的温柔和慈爱。马大对

于祂的信任依然如故，但她想到她所爱，也是耶稣所爱的兄弟，就悲不自胜，因为基督没有早来。然而她希望祂还能给她们一点安慰。她说："主啊！你若早在这里，我兄弟必不死。"这是两姊妹在众人哀恸喧嚷之时说了又说的一句话。*{DA 529.4}*

耶稣以人的同情和上帝的慈怜望着马大忧愁憔悴的脸。马大无意多谈往事，一切都在"主啊！你若早在这里，我兄弟必不死"这一句凄惨的话中表露出来了。但她望着那慈爱的面容接着说："就是现在，我也知道，你无论向上帝求什么，上帝也必赐给你。"*{DA 529.5}*

耶稣鼓励她的信心，说："你兄弟必然复活"。耶稣这话的意思，还不是要她希望一个立时的复活。祂使马大的思想越过她兄弟现在的起死回生，而注意到将来义人的复活。祂这样行是要叫她在拉撒路的复活上看出一切死了的义人复活的保证，并且使她知道救主确有成就这事的大能。*{DA 530.1}*

马大回答道："我知道在末日复活的时候，他必复活。"*{DA 530.2}*

耶稣仍要指明她信仰的方向，所以说："复活在我，生命也在我"。在基督里有生命。这生命是祂自己本来就有的，不是借来的，也不是从别处得来的。"有了上帝的儿子就有生命"（约壹 5:12）。基督的神性是信徒得永生的保障。耶稣说："信我的人，虽然死了，也必复活，凡活着信我的人，必永远不死，你信这话吗？"在这里基督展望到祂复临的时候。那时死了的义人必复活，成为不朽坏的；活着的义人要变化升天不尝死味。基督将要行使的、让拉撒路复活的神迹，要做为一切死了的义人复活的代表。祂在言语和作为上宣布自己是复活的创始者。祂自己虽然不久就要死在十字架上，祂手里却拿着死亡的钥匙，并以得胜坟墓者的身份行使祂赐人永生的权柄和能力。*{DA 530.3}*

耶稣问："你信这话吗？"马大回答说："主啊，是的，我信你是基督，是上帝的儿子，就是那要临到世界的。"她虽然没有完

全领悟基督的话所含的一切意义，但她承认自己相信祂是上帝，并能作祂喜欢做的一切事。*{DA 530.4}*

“马大说了这话，就回去暗暗的叫她妹子马利亚说：夫子来了！叫你。”她轻轻地把这消息告诉了马利亚，因为祭司和官长准备着一有机会就捉拿耶稣。哀哭之人的声音使人听不到她的话。*{DA 530.5}*

马利亚听了这话，急忙起来，神色殷切地离开了房子。吊丧的人以为她要往坟墓那里去哭，就跟着她。马利亚既到了耶稣等候的地方，就俯伏在祂脚前，饮泣吞声地说……“主啊！你若早在这里，我兄弟必不死。”许多哀哭之人的声音使她甚为苦闷。她渴望单独地与耶稣谈几句知心的话。但她也知道，当时在场的人中，有些人对基督怀有嫉妒的心，所以她只得暂时抑制自己的情绪。*{DA 533.1}*

“耶稣看见她哭，并看见与她同来的犹太人也哭，就心里悲叹，又甚忧愁。”祂洞悉在场每一个人的肺腑，看出许多的哀恸都是虚假的。祂也知道其中的一些人，现今虽在假装悲伤，不久非但要谋害那行神迹的大能者，还要打算把那将要从死里复活的拉撒路置于死地。基督尽可以揭穿他们虚伪的忧伤，但祂抑制了自己的义怒。为了那悲伤地跪在祂脚前真实相信祂而蒙祂垂爱的马利亚，祂本来可以说的实话却没有说出来。*{DA 533.2}*

耶稣问：“你们把他安放在哪里？他们回答说，请主来看。”于是他们一同走向坟地。当时的情景非常悲惨。拉撒路素来为人所爱。他的两个姐姐哭得心都碎了。许多朋友也都陪着落泪。为了这种人间的痛苦，又因众人竟能当着世界救主的面为死人哀哭，——“耶稣哭了”。 祂虽然是上帝的儿子，但已经取了人的性质，并为人间的痛苦所动。祂那恩慈怜悯的心是无时无刻不对受苦的人类表同情的。祂与哀哭的人同哭，与喜乐的人同乐。*{DA 533.3}*

然而耶稣不仅是因为同情马利亚和马大而哀哭。祂的眼泪中也包含着一种高过人类之悲伤的悲伤，就如天之高过地。基督没有为拉撒路哀哭，因为祂即将叫他从坟墓里出来。祂之所以哭，是因为

许多现在为拉撒路哀哭的人，不久将要谋害那掌握生命和复活之权的主。可是那些不信的犹太人哪里会懂得耶稣流泪的真情呢！有些人只看到祂哭的原因是在于当时外表的情形，便轻轻地说："你看祂爱这人是何等恳切！"还有些人故意将不信的种子撒在众人心里，就讥诮地说："祂既开了瞎子的眼睛，岂不能叫这人不死吗？"基督若有能力救拉撒路，为什么还他死呢？*{DA 533.4}*

基督以先知的慧眼看出法利赛人和撒都该人的仇恨。祂知道他们在预谋杀害祂，并知道其中有些人虽然表面上能同情人，但不久他们将把自己关闭在希望的门和上帝圣城之外。将有一件大事发生，就是祂的受辱和被钉，其结果就是耶路撒冷的毁灭。那时再没有人为死人哀哭了。耶路撒冷所要遭受的灾殃，清楚地呈现在祂眼前。祂看到耶路撒冷被罗马军队围困。祂也知道现在为拉撒路哀哭的人，将要死在那次被困的城中，而且他们死后是没有希望的。*{DA 534.1}*

基督不仅是为了祂面前的情形而哀哭。历代以来，一切悲恸的重担都压在祂身上。祂看到违犯上帝律法所造成的可怕结果，并看到世界的历史上，从亚伯的死开始，直到如今，善与恶的斗争始终没有停止。祂再展望到未来的年日，看到人类所难免的痛苦，忧伤、哭泣和死亡。祂的心被各世代，各地方人类大家庭的痛苦所刺伤了。犯罪人类的灾祸重重地压在祂的心上。当祂渴望解救他们一切的患难时，不禁为之泪如泉涌。*{DA 534.2}*

"耶稣又心里悲叹，来到坟墓前。"拉撒路葬在一个石洞里，洞口有一块大石头挡住。基督说："你们把石头挪开。"马大以为祂不过是要看一看死人，便不同意说：尸体已经埋了四天，现在必是已经腐烂了。她这话，说在拉撒路复活之前，使基督的仇敌无从诡辩，说这是一种骗术。过去，法利赛人对耶稣所行最奇妙的神迹，曾散布种种的谰言。当基督使睚鲁的女儿复活的时候，曾说："孩子不是死了，是睡着了"（可 5:39）。她生病既没有多长时间，死后又是立刻复活的，法利赛人便说那孩子本来就没有死，何况基督

自己也说她不过是睡着了。他们总想歪曲事实，说基督并不能治病，说祂所行的奇事，原是出于欺骗的手段。可是这一次，没有人能否认拉撒路是死了。*{DA 534.3}*

每当上帝要行一件大事，撒但总要唆使一些人出来反对。基督说："你们把石头挪开"，尽可能地为我的工作预备条件。但马大那固执自恃的性情又发做了。她不愿意让人看见那腐烂的尸体。人的心不容易明白基督的话。马大的信心未能领悟救主应许的真义。*{DA 535.1}*

基督责备了马大，但祂的言辞非常温和。祂说："我不是对你说过，你若信，就必看见上帝的荣耀吗？"你为什么对我的能力发生疑惑呢？为什么对我的命令提出反对的理由呢？你已听见我的话。你若信，就必看见上帝的荣耀。人所看为不可能的事，不能阻止全能者的作为。怀疑和不信不是谦卑。绝对相信基督的话才是真的谦卑，真的献身。*{DA 535.2}*

"你们把石头挪开。"基督未尝不能吩咐那块石头自己挪开，石头也必服从祂的话。祂也可以吩咐祂身旁的天使来作这事。只要祂一吩咐，他们那肉眼所看不见的手就会把石头挪开。然而石头必须由人的手挪开。借此，基督就指明人性必须与神性合作。凡是人力所能做的，祂不用上帝的力量去做。上帝并不是用不着人的帮助。祂加给人能力，并在人使用祂所赐的才能时与人合作。*{DA 535.3}*

终于用人听从了耶稣的吩咐把石头滚开。每一件事都是公开而慎重地进行的，使人人都有机会看清楚其中没有欺骗的手段。拉撒路的尸体躺在那里，冰冷而静静地僵卧在岩石的坟墓里。哀哭之人的声音停息了。众人站在坟墓的四围，带着惊异而期待的神色，等着看将要发生什么事。*{DA 535.4}*

基督镇静地站在坟墓前。众人都感觉到一种神圣严肃的气氛。基督向坟墓走近一步，于是举目望天说："父啊！我感谢你，因为你已经听我。"早不久，基督的仇敌控告祂犯了亵渎的罪，并且拿石头要砍祂，因为祂自称是上帝的儿子。他们也曾说祂是靠着撒但

的能力施行神迹。但基督在这里称上帝为祂的父，并毫无疑惑地以声明自己是上帝的儿子。*{DA 535.5}*

基督一切的作为都是与祂的父合做的。祂始终是谨慎地显明祂不是凭自己行事的；祂的神迹都是凭着信心和祈祷而行的。基督要人人都知道祂与父所有的关系，祂说："父啊，我感谢你，因为你已经听我，我也知道你常听我。但我说这话，是为周围站着的众人，叫他们信是你差了我来。"在这里基督给门徒和众人一个最确凿的凭据，证明祂与上帝之间的关系，要他们看明白基督所说的话并不是虚假的。*{DA 536.1}*

"说了这话，就大声呼叫说：拉撒路出来！"祂那清晰而响亮的声音，深入死人的耳中。祂说这话时，神性透过人性闪耀出来了。众人从祂那焕发着上帝荣光的脸上，看出祂确实是有神能的。人人都注视着坟墓门口，人人的耳朵都在倾听坟墓里有没有动静。众人无不紧张而焦急地等着看这事的结果，来确定基督是否具有神性。这个试验或要证实耶稣是上帝儿子，或要永远打消这个希望。*{DA 536.2}*

从沉静的坟墓里传出动做的声音，死人居然活活地站在墓门口了。他的行动被埋葬时裹在身上的布所妨碍。于是基督对那些惊愕的观众说："解开，叫他走。"从这一句话上，他们又得知人必须与上帝合作。人必须为人出力。拉撒路身上的布解开了，站在众人面前，毫无病人憔悴支离的形状，而有壮年旺盛的气概。他的眼睛表露着理智和对于救主的爱。他俯伏在耶稣面前拜祂。*{DA 536.3}*

观众起初因惊奇而哑口无言，随后就大大欢喜，将感谢献给上帝，其景象不是笔墨所能形容的。那两姊妹从坟墓里得回她们的兄弟，为上帝所赐的恩物。于是他们带着快乐的热泪，期期艾艾地对救主表示感谢。但当姐妹，兄弟和朋友们正在欢庆团聚的时候，耶稣却走开了。及至他们要寻找这位赐生命的主时，祂已经不见了。*{DA 536.4}*

59

祭司的阴谋

（根据约 11:47-54）

伯大尼离耶路撒冷不远，所以拉撒路复活的消息很快地就传到城里了。犹太官长们所派的奸细看见了神迹，就迅速将真相报告上去。于是犹太公会立即召集会议，决定应取的步骤。基督现在已经完全显明祂有控制死亡和坟墓的权柄。这伟大的神迹乃是上帝赐给人最大的凭据，证明祂已差遣祂的儿子来拯救世人。这是一种神能的显示，足使一切有理智和良心的人心悦诚服。所以许多看见拉撒路复活的人就相信了耶稣。但是祭司们对于耶稣的仇恨却因此更为剧烈。他们曾拒绝了证明祂神性的一切较小的证据，如今这新的神迹也只能惹动他们的怒气。死人是在光天化日和众目睽睽之下复活起来的。任何巧辩也不能抹煞这样的证据。正因这缘故，祭司们的仇恨愈加恶毒起来。他们比过去更加坚决地要制止基督的工作。*{DA 537.1}*

撒都该人过去虽然不赞成基督，但没有像法利赛人那样对祂满怀恶毒。他们对祂的仇恨也没有那么苛刻。可是现在他们都恐慌起来了。撒都该人不相信死人能复活。他们根据所谓科学的理论，主张死人重得生命是一件不可能的事。但他们的这种理论被基督的几句话驳得体无完肤，并显明他们不明白圣经，也不晓得上帝的大能。

如今基督又行了这一次神迹，他们真看出有什么可能的办法，来消除这神迹所给予民众的印象。基督既能从坟墓中将死人抢救出来，还有什么办法能使民众离弃祂呢？他们曾使用过虚谎的谣传，但是这一次的神迹是无法否认的，他们真不知道怎样才能抵消这神迹所产生的影响。这事以前，撒都该人并没有赞成处死基督的计划。但在拉撒路复活之后，他们决定惟有叫基督死，方能停止祂对他们大胆的谴责。*{DA 537.2}*

法利赛人相信死人能复活。他们不能不看出这一次的神迹证明弥赛亚已经在他们中间。但他们是向来反对基督工做的。他们从起初就恨祂，因为祂揭露了他们的假冒为善，并撕破了他们隐藏自己道德上丑态的宗教外衣。基督所教导的纯洁宗教，定了他们假虔诚的罪，因为基督时常指着他们的罪恶来责备他们，故此他们渴欲复仇。他们曾设法惹动祂说一些话，做一些事，以便找把柄定祂的罪。有几次，他们也曾想拿石头打祂，但祂都安然地避开，他们就看不见祂了。*{DA 538.1}*

基督在安息日所行的一切神迹，都是为救助受苦的人，可是法利赛人却想定祂干犯安息日的罪。他们诡称基督企图建立一个国家与希律抗衡，借以激起希律党的人来抵挡祂，并与他们同谋试图除灭祂。他们又诡称基督企图推翻罗马的政权，借以煽动罗马当局来反对祂。他们曾利用种种借口，想要消灭祂在民间的影响。可是到此为止，他们的计划都失败了。众人看见祂一切怜悯人的作为，听见祂圣洁的教训，知道这些行为和言语绝不是干犯安息日或亵渎上帝的人所能做的。连法利赛人所派的差役也为祂的言语所感动，而不敢下手捉拿祂。最后，犹太人通过了一条法令，若有人承认或相信耶稣的，就把他赶出会堂。*{DA 538.2}*

所以当这一次祭司、官长和长老们聚集商议的时候，就决定要置祂于死地，因为祂行了那么伟大并使群众惊奇的事。法利赛人和撒都该人以前是对立的，只因反对共同的敌人基督，他们这一次倒

团结起来了。尼哥底母和约瑟在以前的几次会议中曾拦阻他们定耶稣的罪，所以这一次他们就没有被邀请出席。虽然议会中还有一些有势力的人是相信耶稣的，可是他们的影响未能抵得住那一帮恶毒的法利赛人。*{DA 538.3}*

虽然如此，公会议员们意见并不完全一致。这时犹太公会已经不是一个合法的组织。它的存在只是由于罗马当局的认可而已。议员中有一些人对于处死基督是否上策，颇有疑问。他们怕这样一行，会激起民间的骚乱，使罗马人借口收回对于祭司们的一些优待，撤销他们仍能掌握的一点权柄。撒都该人对于基督的仇恨是与他们一致的，然而却认为应该谨慎从事，恐怕罗马人会剥夺他们的高位。*{DA 539.1}*

在这一次设计要处死基督的议会中，有一位见证者在场。这一位从前曾听见尼布甲尼撒说夸大的话，曾看见伯沙撒摆设拜偶像的筵席（但 4:5）。当基督在拿撒勒宣称自己是受膏者的时候，这一位也曾在场。这一位见证者现在使犹太的官长们感觉到他们所做的是什么事。基督一生的事迹，很清楚的活现在他们面前，使他们惊觉起来。他们记得从前圣殿中的情景。那时耶稣还只是个十二岁的儿童，站在博学者的律法师面前，所发的问题使他们惊奇。再想到祂新近所行的神迹，更可证明耶稣不是别人，乃是上帝的儿子。旧约圣经中关于基督的经文之真义忽然闪耀在他们心中。这些官长们困惑作难地相问说：“我们怎么办呢？”议会中的意见颇不一致。在圣灵的感动之下，祭司和官长们深觉他们这样行是在攻击上帝。这种感觉是他们所不能抹煞的。*{DA 539.2}*

当会议正在极端作难的时候，大祭司该亚法站起来要发表意见。该亚法是一个骄傲而残忍的人，秉性自高自大，毫不宽恕他人。在他家属之中，有骄傲，鲁莽，无所顾忌的撒都该派的人。他们在假装公义的外衣之下，隐藏着满怀的野心和残暴。该亚法曾研究过预言，虽然不明白其真义，却带着很大的权威和肯定的口吻说：“你们不

知道什么。独不想一个人替百姓死，免得通国灭亡，就是你们的益处。”大祭司强调说，即使耶稣是无罪的，也必须把祂除灭。祂将百姓都勾引去了，削弱了官长们的权威，确是大家的一个麻烦。祂只是一个人，最好是让祂死，比官长的权威受削弱好得多了。如果百姓对他们的官长失了信任，国家的权势就要破灭了。该亚法强调说，在耶稣行了这一次神迹之后，跟随祂的人很有可能要起来造反。他说，那时罗马人势必来封闭我们的圣殿，废掉我们的律法，毁灭了我们的国家。这一个加利利人的性命与国家的存亡比较起来还算得什么呢？如果祂是以色列人幸福途中的障碍，那么将祂除灭岂不是对上帝尽了一分义务吗？我们宁可叫一个人丧命，也不要通国灭亡。*{DA 539.3}*

该亚法宣称，一个人必须替通国死这一句话，表明他对预言有一点认识，然而也只是极有限的一点。但是约翰记载这事时，却将预言中更广泛更深奥的意义说明了。他说：“也不但替这一国死，并要将上帝四散的子民，都聚集归一。”这傲慢的该亚法，多么盲目地来承认救主的使命啊！*{DA 540.1}*

从该亚法口中出来的话，竟使最宝贵的真理变成虚谎。他所建议的办法乃是根据邪教的原则而来的。在异邦人中，因为对一个人替全人类死的道理模糊不清，所以就有了以活人献祭的风俗。该亚法建议以耶稣为牺牲来救一个犯罪的国家，并不是从罪恶中救出来，却是在罪恶之中救他们，使他们可以继续犯罪。他想借着这一个理由，使那些胆敢提出异议，说耶稣还没有犯什么该死之罪的人无言可答。*{DA 540.2}*

基督的仇敌在这一次会议中曾有深刻的觉悟。圣灵感动了他们的心。但是撒但竭力要控制他们。他叫他们想起自己为了基督的缘故曾经受了多大的损害。祂一点也没有尊重他们的义，却提出凡愿作上帝儿女的人所必须具有的更大的义。祂根本不理会他们的仪式和礼节，而劝勉罪人直接到慈悲的父上帝面前说明他们的需要。这样，

他们就认为祂已经把祭司的职分全部抹煞了。祂又不肯承认拉比学校所讲的神学学说。祂曾暴露祭司们的恶行，毁损了他们的影响，甚至无法挽救。祂又削弱了他们的规条和遗传，并声称他们虽然严格地实行仪文的律法，却废弃了上帝的诫命。这一切，撒但使他们都想起来了。*{DA 540.3}*

撒但告诉他们，为了保持自己的权威，他们必须置耶稣于死地。他们就随从了撒但的这个建议。他们认为他们可能因耶稣而丧失所有的权柄，这就足为决定采取行动的理由。除了几个不敢表达心意的人之外，全公会接受了该亚法的建议，犹如上帝的话一样。于是会议得到了结论，分歧的意见统一了。他们决定只要得到有利的机会，就尽速地将基督处死。祭司和官长们拒绝了耶稣神性的证据，就把自己锁在那无法穿透的黑暗之中了。他们完全被撒但所驱使，被他赶到永远灭亡的边沿上。然而他们还在自己欺哄自己，还在自鸣得意。他们认为自己是爱国的志士，在为拯救祖国而努力。*{DA 541.1}*

虽然如此，公会还不敢对耶稣采取鲁莽的手段，只怕激起民众的愤怒，以致原来企图加在耶稣身上的暴行反而落在他们自己的头上。因此，议会对于他们的宣判没有立即执行。救主洞悉祭司们的阴谋，知道他们急欲除去祂，而且不久他们就会达到目的。但是耶稣并不要促成危机。祂就带着门徒离开那一带地方。如此，耶稣用自己的榜样再度加强了祂给门徒的教训：“有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去”（太 10:23）。原来救人工做的范围非常广大，所以若不是因效忠上帝的缘故，主的仆人不可无故冒生命的危险。*{DA 541.2}*

到现在为止，耶稣公开为世人服务已有三年之久。祂克己和无私仁爱的榜样是他们所共见的。祂纯洁、耐苦和虔敬的生活是尽人皆知的。然而这短短三年的期间，好像是世人在救赎主圣颜光照之下所能忍受的最长时间。*{DA 541.3}*

耶稣一生备尝逼迫和侮辱。在伯利恒祂被嫉妒的希律王所驱逐；

在拿撒勒祂被自己的同胞所拒绝；这一次祂又在耶路撒冷无缘无故地被定死罪；耶稣与祂几个忠心的门徒乃不得不在他乡寻找一个暂时的栖身之所。那常为人类的祸患而悲伤的主，到处医治有病的人，使瞎子看见，聋子听见，哑巴说话，使饥饿的得饱足，使忧伤的得安慰，而今倒被祂要拯救的人所驱逐。祂曾在汹涌的海面上行走，并说了一句话就使怒涛平息；祂曾赶逐污鬼，污鬼离开人身时，还承认祂是上帝的儿子；祂曾使死人从长眠中醒过来，使成千的人目夺神移地听祂智慧的言语，然而对于那些因偏见和仇恨而瞎了心眼，并顽固地拒绝真光的人，祂却无法打动他们的心弦。*{DA 541.4}*

第七卷 临终的一周

第六十章　天国的定律
第六十一章　撒该
第六十二章　在西门家里坐席
第六十三章　“你的王来到”
第六十四章　注定遭劫的百姓
第六十五章　再次洁净圣殿
第六十六章　智慧的应答
第六十七章　法利赛人的八祸
第六十八章　在圣殿的外院中
第六十九章　在橄榄山上
第七十章　“我这弟兄中一个最小的”
第七十一章　仆人的仆人
第七十二章　“为的是记念我”
第七十三章　“你们心里不要忧愁”

60

天国的定律

（根据太 20:20-28；可 10:32-45；路 18:31-34）

逾越节近了，耶稣又走向耶路撒冷去。祂因为一生与天父的旨意完全合一，心中大有平安，所以带着热切的步伐，急忙向牺牲之地走去。但门徒心中却感到惊奇、疑惑和惧怕。救主“在前头走，门徒就希奇，跟从的人也害怕。”*{DA 547.1}*

基督又把十二个门徒叫了过来，并以一种从来没有用过的肯定口气，向他们说明祂的被卖和遭难。祂说：“看哪！我们上耶路撒冷去，先知所写的一切事，都要成就在人子身上。祂将要被交给外邦人，他们要戏弄祂，凌辱祂，吐唾沫在祂脸上。并要鞭打祂，杀害祂，第三日祂要复活。这些事门徒一样也不懂得，意思乃是隐藏的，他们不晓得所说的是什么。”*{DA 547.2}*

门徒岂不是最近还在到处宣传“天国近了”吗？基督自己岂不是应许过许多人将要在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席吗？祂岂没有应许凡为祂撇下所有的，必要在今生得百倍，并在祂的国里有份吗？祂岂不是特别应许过十二个门徒在祂国中有崇高的地位——坐在十二个宝座上审判以色列十二支派吗？而且就是到现在，祂还说先知书中所写一切有关祂的事都必成就。众先知岂不是预言

过弥赛亚作王的荣耀吗？门徒心中既充满了这些思想，所以对于祂所说被卖、受逼迫和受苦的话，就觉得模糊不清了。他们相信，无论有什么难处发生，祂不久总是要立祂的国的。*{DA 547.3}*

西庇太的儿子约翰，是最初跟从耶稣的两个门徒之一。他和他的哥哥雅各，是属于第一批撇下一切为主服务的人。他们曾欢欢喜喜地撇弃家庭和朋友，以便与救主在一起。他们曾与祂一起行走，一起谈话，在家庭的密室中或公共的集会上，他们都与祂同在。祂曾镇抚他们的惧怕，拯救他们脱离危险，消除他们的痛苦，安慰他们的忧伤，并耐心而温慈地教训他们，直到他们的心似乎与祂连接在一起。所以他们出于爱心的热情，希望在主的国中与祂最为接近。约翰常利用每一个机会坐在救主旁边，雅各也希望与祂有同样密切的关系。*{DA 548.1}*

他们的母亲也是跟从基督的。她曾慷慨地用她的财物供给祂的需要。由于一个母亲对儿子的爱心和抱负，她希望他们在基督所设立的新国家中得有至尊的地位。因此她鼓励他们向基督提出要求。*{DA 548.2}*

于是母亲和她的两个儿子一同来见耶稣，求祂允许一件他们心中所盼望的事。*{DA 548.3}*

耶稣问他们说：“要我给你们做什么？”*{DA 548.4}*

母亲回答说：“愿你叫我这两个儿子在你国里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。”*{DA 548.5}*

耶稣温慈地包容了他们，并没有因他们追求比其他门徒更优越的地位而责备他们的自私。祂洞察他们的心意，知道他们深深地依恋着祂。他们的爱虽被属世的意念所沾染，而在本质上却超过人类普通的感情。这爱乃是从基督自己救赎之爱的泉源中涌流出来的。祂不忍谴责他们，却要使他们的爱更加深厚，更加纯洁起来。祂说：“我所喝的杯，你们能喝吗？我所受的洗，你们能受吗？”雅各和

约翰听了这话，就想起基督先前所说有关自己将要受苦的神秘难测的话，然而他们还是自信地回答说：“我们能。”他们认为分尝一切将要临到他们主身上的事，来证明他们的忠心，乃是无上的光荣。*{DA 548.6}*

耶稣说：“我所喝的杯，你们也要喝，我所受的洗，你们也要受。”摆在祂面前的是一个十字架而不是一个王位，而且在左右两边陪着祂的将是两个犯人。雅各和约翰的确是要与他们的夫子同受苦难的，一个是门徒中最先被刀所杀的，一个是门徒中忍受辛苦、凌辱和逼迫时间最久的。*{DA 548.7}*

祂接着说：“只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是我父为谁预备的，就赐给谁。”在上帝的国中，地位不是由偏爱得来的，不是赚得来的，也不是任意给谁就给谁的，乃是人品格的结果。冠冕和宝座，乃是人达到某种程度的标记，乃是借着我们主耶稣基督攻克己身的证据。*{DA 549.1}*

很久以后，当约翰借着与基督同受苦难而与祂深切同情的时候，主就向他指明在祂国里与祂相近的条件。基督说：“得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。”“得胜的，我要叫他在我上帝殿中作柱子，他也必不再从那里出去。我又要将我上帝的名……并我的新名，都写在他上面”（启 3:21,12）。使徒保罗如此说：“我现在被浇奠，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了，从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的”（提后 4:6-8）。*{DA 549.2}*

将来地位最靠近基督的人，必是在世上受祂牺牲之爱感化最深的人。“爱是不自夸，不张狂……不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶”（林前 13:4,5）。——这爱能激励门徒，正如激励我们的主一样，使他们为拯救世人而舍弃一切，并生活，工作、牺牲，以至于死。这种精神在保罗的一生中也显明出来了。他说：“因

我活着就是基督。”因为他的生活已经在世人面前表现了基督。“我死了就有益处，”——基督的益处，因他的死必显明基督恩典的能力，并吸引众人到祂面前。他说：“无论是生，是死，总叫基督在我身上照常显大”（腓 1:21,20）。*{DA 549.3}*

当十个门徒听见雅各和约翰的要求时，心中就大为不悦。天国里最高的地位正是他们每一个人所要为自己追求的。他们恼怒两个门徒，因为他们似乎已经得了优先权。*{DA 549.4}*

门徒当中似乎又要起谁要为大的争论了，于是耶稣把这些满心愤愤不平的门徒叫了来，对他们说道：“你们知道，外邦人有尊为君王的，治理他们，有大臣操权管束他们。只是在你们中间，不是这样。”*{DA 550.1}*

在当时属世的国度里，地位总意味着自高自大的气派。人民似乎是为了统治阶级的利益而生存的。势力、财富、教育，乃是领导人物为自己的利益而用以控制群众的一些手段。所谓上等阶级，是要思想、决断、享受并统治的，下等阶级的本分是要顺从他们，为他们服务。当时的宗教像其他事情一样，是一种发号施令的事。人民有义务应信奉并遵行上级的指示。至于每一个人应有的人权，就是思想的独立和行动的自由，那是完全被否定的了。*{DA 550.2}*

基督要在完全不同的原则上建立祂的国。祂呼召人，不是来作威作福，乃是来服侍人。强壮的要体谅弱者的软弱，具有势力、地位、才干和学问的人，有更大的责任同胞服务。即使对于基督门徒中最卑微的一个，圣经也是这样说：“凡事都是为你们”（林后 4:15）。*{DA 550.3}*

“正如人子来，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。”基督在门徒中间总是在照料事务，背负重担的。祂与他们同甘共苦，为他们的缘故实行克己。在他们前面设法缓和一些较为艰难的问题。不久祂还要舍去生命，完成祂在地上的工作。基督所实行的原则，也必须作为祂的身体，就是教会的每一肢体的

行动原则。救恩的计划和基础乃是爱。所以在基督的国中，那些效法祂榜样而作祂羊群牧者的人才是最大的。*{DA 550.4}*

保罗的话说明了基督徒生活真正的尊荣：“我虽是自由的，无人辖管，然而我甘心做了众人的仆人，”“不求自己的益处，只求众人的益处，叫他们得救”（林前 9:19；10:33）。*{DA 550.5}*

凡有关信仰的问题，人的心灵必须不受任何约束。没有一个人有权柄控制别人的心意，为别人做决断，或指定他的本分。上帝要每一个人有独立的思想，并按照自己的主见行事为人。“我们各人必要将自己的事，在上帝面前说明”（罗14:12）。任何人没有权利让自己的个性合并在别人的个性里。在一切事上，凡是有关原则性的问题，“各人要心里意见坚定”（罗14:5）。基督的国中并没有擅作威福压迫他人的作风，也没有用强制的手段对待人的。就是天使到世界上来也不是要管辖人，勉强人尊敬他们，乃是作怜悯的使者与人合作，将人类提升起来。*{DA 550.6}*

救主所爱的门徒将祂教训的原则，连词句中的神圣美旨都牢记在心。约翰到了晚年对教会的见证总是说：“我们应当彼此相爱，这就是你们从起初所听见的命令。”“主为我们舍命，我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄舍命”（约壹 3:11,16）。*{DA 551.1}*

这就是弥漫于初期教会中的精神。圣灵沛降之后，“那许多信的人，都是一心一意的，没有一人说，他的东西有一样是自己的。”“内中也没有一个缺乏的。”“使徒大有能力，见证主耶稣复活，众人也都蒙大恩”（徒 4:32,34,33）。*{DA 551.2}*

61

撒该

（根据路 19:1-10）

在往耶路撒冷去的路上，耶稣经过耶利哥，就进了城。耶利哥离约但河只有几里路，就在河西尽头那里伸展出去的一片平原之上。这城位于热带常青的树木中间，非常繁盛美丽。有棕榈树和活水浇灌的园囿，鲜艳夺目，远远望去像一颗颗绿宝石嵌在灰石的山冈上和荒芜的峡谷中。这些山谷位于耶路撒冷和耶利哥之间。*{DA 552.1}*

有许多旅队经常经过耶利哥往耶路撒冷去过节。旅队来到的时候总是很热闹的。但这一次有一件更有趣味的事惊动了众人。大家听说那新近使拉撒路复活的加利利教师已经到来。虽然到处有人交头接耳地传讲祭司们要杀害祂的阴谋，可是众人还是热切地想要向祂表达敬意。*{DA 552.2}*

耶利哥是古时分别给祭司居住的诸城之一，所以此时有许多祭司住在那里，但是城中一般的居民颇为复杂，因它原是一个五方杂处的贸易中心。这里有罗马的官员和兵士，还有从各处来的侨民，又因这是个收税的关口，有许多税吏也在此安家。*{DA 552.3}*

税吏长撒该是个犹太人，是他的同胞所痛恨的。他虽然有地位

和财富，可是他的职业乃是犹太人所憎恶的。“税吏”是不义和勒索的代名词。然而这一个富裕的税吏，却还不是一个完全铁石心肠的人。在他耽于世俗和傲慢的外表之下，还有一颗能以接受神圣影响力的心。撒该曾听见耶稣的名声。这位以仁爱和礼貌对待被歧视阶级的主所行的事，已经传得遐迩皆知。于是在这位税吏长心中生出了要度更高尚生活的愿望。施洗约翰曾在约但河边讲道，那里离耶利哥只有几里路，所以撒该也曾听见过悔改的呼召。约翰对于税吏的指示，“除了例定的数目，不要多取”（路 3:13），撒该虽然表面上没有加以注意，但在心里已留下了深刻的印象。他熟悉圣经的教训，并已觉悟自己的行为是错误的。现在又听到从这位大教师口中所传来的话，他深觉得自己在上帝眼中是个罪人。然而他所听说有关耶稣的事，在他心中燃起了希望。他觉得连他这样的罪人，也有悔改重生的可能。因为这位新教师最亲信的门徒之中，不是也有一个做过税吏的人吗？于是撒该立刻就开始照他心中的感悟去实行，凡他所诈取的他都偿还了。*{DA 552.4}*

撒该正在这样行的时候，耶稣进耶利哥城的消息传开了。于是他决意要见见耶稣。这时他已经感觉到罪的结果是何等的痛苦，从错路上回头又是何等的艰难。他诚心要纠正自己的过错，反而被人误会、猜疑，以致不敢置信，这又是何等的难堪！这个税吏长渴望去见耶稣一面，因为祂的言语曾使他心中生出希望来。*{DA 553.1}*

耶利哥的街道上如此拥挤，撒该的身量又矮小，在这人山人海之中，他什么也看不见，也没有人让路给他，所以他就跑在众人前头，到了路旁的一棵枝叶茂盛的桑树底下。于是这位富足的收税官就爬上桑树坐在枝上，在那里他可以俯视那快要经过的行列。群众走近了，正从树下经过，撒该睁大了眼睛往下看，要找出他所渴望见到的一位。*{DA 553.2}*

当时虽有祭司和拉比们的喧嚷，又有群众在四面八方欢迎耶稣，但这税吏长未能发表出来的愿望依然蒙了祂的垂听。忽然间一队人

在桑树底下止了步，前后的人群也都停了下来。耶稣抬头一看，祂的眼睛洞察到撒该的内心。祂说：“撒该！快下来，今天我必住在你家里。”坐在树上的撒该，几乎不能相信自己所听见的是真的了！*{DA 553.3}*

于是众人让路给撒该，他便如在梦中一样，带耶稣到自己家里去。可是拉比们脸上带着不豫之色，并表示不满和轻视的态度，发怨言说：“祂竟到罪人家里去住宿。”*{DA 554.1}*

撒该因为基督竟肯俯就他这个不配的人，不禁因祂的大爱和谦卑而惊奇万状，不知所言。随后，为要向他所才遇到的夫子表示挚爱和忠心，他就开口了。他要公开做一个认罪悔改的见证。*{DA 554.2}*

于是当着众人，“撒该站着，对主说：主啊！我把所有的一半给穷人，我若讹诈了谁，就还他四倍。”*{DA 555.1}*

“耶稣说：今天救恩到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙。”*{DA 555.2}*

从前那一位富足的青年官吏离弃耶稣的时候，门徒曾希奇他们夫子所说的话：“倚靠钱财的人进上帝的国，是何等的难哪！”他们曾彼此对问说：“这样谁能得救呢？”基督所说“在人所不能的事，在上帝却能”（可 10:24,26；路 18:27），这句话的真理现在有了证明。他们看到一个财主如何借着上帝的恩典能以进入祂的国。*{DA 555.3}*

撒该还没有见到耶稣之前，已经在具体行动上，显明他是一个真正悔改的人。别人还没有控告他，他就先承认自己的罪。他听从了圣灵的责备，实行了上帝古时赐给以色列，而如今赐给我们的教训。耶和华早就这样说：“你的弟兄在你那里若渐渐贫穷，手中缺乏，你就要帮助他，使他与你同住，像外人和寄居的一样。不可向他取利，也不可向他多要，只要敬畏你的上帝，使你的弟兄与你同住。你借钱给他，不可向他取利，借粮给他，也不可向他多要。”“你

们彼此不可亏负，只要敬畏你们的上帝”（利 25:35-37,17）。这些话是基督当年隐在云柱中亲口说的，而撒该最先对基督之爱的感应，就是向穷苦人表示爱心。*{DA 555.4}*

当日的税吏都是互相串通的，借此他们可以欺压人民，并在他们欺诈的行为上彼此支持。他们的勒索行为几乎已经成了普遍的风气。连那些轻视税吏的祭司和拉比们，也在他们圣职的外衣之下，用种种不诚实的手段为自己谋利。可是撒该一服从了圣灵的感动，就立刻抛弃了每一样违反正义的行为。*{DA 555.5}*

真正的悔改没有不起改革作用的。基督的公义并不是一件外衣，可以用来掩盖没有承认和没有放弃的罪。它乃是改造品格和控制行动的生活原则。圣洁的意思就是完全归主，就是将心灵和生命完全献上来遵守天国的真道。*{DA 555.6}*

在一切工商业务上，基督徒应当向世人表现，假若我们的主从事这业务的话，祂所采取的方式是什么。在每一次的交易上，基督徒都应显明上帝是他的教师。在流水簿、总账簿、契约、收据和发票上，都应看出“归主为圣”的记号。那些一方面自认是跟从基督，而同时用不正当的手段经营事业的人，就是为圣洁、公义、慈悲的上帝做了假见证。每一个悔改的人都要像撒该一样，弃绝旧日生活上各种不正当的行为，借以表明基督已经进入他的内心。他要像这位税吏长一样，偿还不当得的利，借以表明自己真诚的心迹。上帝说：恶人“他若……还人的当头和所抢夺的，遵行生命的律例，不作罪孽……他所犯的一切罪，必不被记念，他……必定存活”（结 33:14-16）。*{DA 556.1}*

如果我们在任何不公正的交易上亏损了人，或是在经营商业时用了不正当的手段，或诈取了任何人，即或是没有越过律法的范围，我们仍应承认自己的错，并尽所能的予以赔偿。我们不但要退还所得原来的数额，而且还要加上这些财物在我们手中时，如果加以正当和精明的使用，所能产生的利息。*{DA 556.2}*

救主对撒该说：“今天救恩到了这家。”撒该不但自己蒙福，而他的全家与他一同得了救恩。基督到了他的家里，给他真理的教训，并将天国的事教导他的全家。他们过去曾因拉比和一般敬拜者的蔑视而被关在会堂门外，而今却是全耶利哥城内最蒙恩典的一家。他们在自己家中，聚在神圣教师的周围，亲耳听祂讲说生命之道。*{DA 556.3}*

当人接受基督为个人的救主时，救恩就必临到他。撒该接待耶稣不单作他家中过路的客人，而也为居住在他心灵殿中的救主。文士和法利赛人控告他是个罪人，并因基督在他家中做客而纷纷议论，但主却承认他是亚伯拉罕的子孙。因为“那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙”（加 3:7）。*{DA 556.4}*

62

在西门家里坐席

（根据太 26:6-13；可 14:3-11；路 7:36-50；约 11:55-57；12:1-11）

伯大尼的西门也算是耶稣的一个门徒。他是几个公开与基督门徒来往的法利赛人之一。他承认耶稣是一位师傅，并希望祂或者就是弥赛亚，可是他还没有接受祂为救主。他的品格还没有更新，他的人生观也没有改变。*{DA 557.1}*

西门患大麻风蒙主医治，因此对耶稣发生感情。他为要表示感谢的心意，在基督末次到伯大尼时，就预备筵席，宴请救主和祂的门徒。他也请了许多犹太人来赴席。这时耶路撒冷空气颇为紧张；基督和祂的使命在那里引起了空前的注意。那些来赴席的人密切地注意祂的行动，其中有一些人还带着仇恨的眼光窥伺祂。*{DA 557.2}*

救主在逾越节前六天到达伯大尼，照祂素常的习惯在拉撒路家里住宿。旅行的人群经过伯大尼往耶路撒冷去，就传开消息说，基督已经在往耶路撒冷的途中，并且祂要在伯大尼过安息日。众人听见这消息非常兴奋。许多人蜂拥到伯大尼去，有的是出于同情耶稣，有的是出于好奇心，要看看那一个从死里复活的人。*{DA 557.3}*

许多人希望听拉撒路述说他死后所见到的种种奇妙的事。可是

他没有告诉他们什么，这不免使他们诧异。其实他根本没有这一种事可以讲的。经上说：“死了的人，毫无所知。……他们的爱，他们的恨，他们的嫉妒，早都消灭了”（传 9:5,6）。但是拉撒路对基督的工作，却可以作很有力的见证。基督叫他从死里复活也就是为此。他用确切而有力的话，宣称耶稣是上帝的儿子。{DA 557.4}

到伯大尼去看望的人所带回耶路撒冷的报告，使民间的情绪越发紧张了。众人更热切地要见耶稣并听祂讲话。大家异口同声地询问：这次拉撒路是否要陪着祂一同到耶路撒冷来？这位先知是否要在逾越节被立为王？祭司和官长们看出自己在民间的势力更趋微弱了，于是他们对于耶稣的忿怒更为狠毒。他们恨不得当时就有机会将祂永远除灭。可是时间一天一天过去，他们疑惧起来，惟恐祂最后不来耶路撒冷。他们记得祂过去怎样常使他们杀害祂的毒计归于失败。他们恐怕现在祂或许已经看穿他们的阴谋而避开了。他们难以掩饰他们的焦躁，彼此对问说：“你们的意见如何？祂不来过节吗？”{DA 558.1}

于是祭司和法利赛人召集了一次会议。自从基督使拉撒路复活之后，民众都一致地拥护基督，以致他们不敢公然逮捕祂。所以这些当权者决定要秘密地捉拿祂，并尽可能地暗暗进行审问。他们希望在祂的罪状公布之后，反复无常的舆论会扭转过来附和他们。{DA 558.2}

祭司和拉比们虽然这样打算除灭耶稣，但他们知道只要拉撒路活着，他们的计谋总是不妥当的。如果只杀耶稣一人而让拉撒路活着，则这个曾在坟墓中四天，而因耶稣一句话而活过来的人早晚必要在民间起作用的。民众必要因他们的领袖杀了那能施行这么大神迹的一位，而进行声讨。因此公会就决定连拉撒路也必须死。仇恨和偏见竟使人到了这么毒辣的地步。犹太领袖的仇恨和不信越来越甚，甚至想杀害那被无穷之能力从坟墓里救出来的人。{DA 558.3}

当他们在耶路撒冷布置这个阴谋的时候，耶稣和祂的朋友们正

在西门的家里坐席。在席上，那曾患可憎之病被主治好的西门坐在救主的一边，主从死里使他复活的拉撒路坐在另一边。马大在席上伺候，马利亚则热切地倾听耶稣口中所说的每一句话。耶稣曾慈悲地赦免了马利亚的罪，并使她所爱的兄弟从坟墓里出来，所以马利亚心中非常感激。她曾听见耶稣说祂自己快要去世，所以她出于深切的爱心和忧伤，渴望着向祂表示敬意。她曾出了很大的代价，买了一瓶“至贵的真哪哒香膏来，”预备膏耶稣的身体。而现在又听许多人说祂将要被立为王。于是她的忧伤变为喜乐，并切望自己能最先向主表示敬意。她就打破玉瓶，把香膏浇在耶稣的头上和脚上，随后，她跪在耶稣脚前哭泣，眼泪湿了祂的脚，就用自己的长头发擦干。*{DA 558.4}*

马利亚原想避开人的眼目，而且她的行动本可不为人所注意，但是屋里充满了香膏的香气，一切在座的人就都知道是她所做的事了。犹大对于这事大为不悦。他没有等基督对这件事发表意见，就同坐在旁边的人交头接耳，埋怨基督为什么容许这样浪费的事。他狡猾地提出一些足以使人不平的意见。*{DA 559.1}*

犹大是为众门徒管钱的。他常私自从他们区区的款项中拿出一点为自己用，如此使他们的经济更形微薄了。犹大常要将所能得的一切都放在钱囊中。囊中的钱财也常用来周济穷人。如果门徒买一些犹大所认为不必要的东西，他就要说，何必这样浪费呢？为什么不把钱放在我为穷人所预备的钱囊里呢？如今他看见马利亚的行为，与他自私的习性这么悬殊，使他感觉甚为惭愧。所以他照着他素常的习惯，拿一种高尚的动机作为借口，来反对马利亚的奉献。犹大转过身来对众门徒说：“这香膏为什么不卖三十两银子周济穷人呢？他说这话，并不是挂念穷人，乃因他是个贼，又带着钱囊，常取其中所存的。”其实犹大并没有顾念穷人的心。即使马利亚卖掉香膏，把钱交给犹大，穷人也不会因而得着什么好处的。*{DA 559.2}*

犹大对自己的办事能力有很高的评价。他自命为经济家，比其

他的门徒都优越，同时他也使他们也这样重视他。他已经得到他们的信任，并在他们身上有很大的影响力。他怜恤穷人的假意蒙蔽了他们，而且他那狡猾的暗示，使他们对马利亚的热忱发生怀疑。于是批评的声音传遍了全席："何用这样的枉费呢？这香膏可以卖许多钱，周济穷人。"*{DA 559.3}*

马利亚听见这些批评的话，心中战兢不已。她怕她的姐姐责备她浪费。夫子或许也会认为她是冒昧从事。她正想不加辩解而暗暗退去时，不意听见她的主开口说："由她吧！为什么难为她呢？"基督看出马利亚进退两难，踌躇不安的窘态。祂知道她作这事是要表示她得蒙赦罪的感激，所以基督说了这句话使她安心。祂用高过众人议论的声音说："她在我身上做的是一件美事。因为常有穷人和你们同在，要向他们行善，随时都可以，只是你们不常有我。她所做的，是尽她所能的，她是为我安葬的事，把香膏预先浇在我身上。"*{DA 560.1}*

马利亚已将她预备膏抹救主尸体的贵重礼物，浇在祂活着的身体上。这膏若在安葬时使用，其香气只能充满墓穴，可是现在却能连她的信心和爱心，一同使耶稣的心灵欢喜。亚利马太的约瑟和尼哥底母没有趁耶稣活着的时候将他们爱心的礼物献给祂。他们只能含着辛酸的眼泪，将贵重的没药放在祂僵冷而没有知觉的尸体上。那些带着香料香膏来到坟墓前的妇女们，发现自己所带来的东西已经无用处，因为主已经复活了。只有马利亚在救主还能欣赏她礼物的时候，凭着爱心，为祂安葬的事用膏膏祂。及至救主进入极大试验的黑暗中时，祂也没有忘记这一件美事。从这一件事上，祂预先尝到了将来被赎之民向祂表示的永远挚爱。*{DA 560.2}*

许多人拿贵重的礼物来献给死人。他们站在冰冷而无声无息的尸体之前，滔滔不绝地说出爱情的话。他们向那眼不能看，耳不能听的尸体，不惜表示亲切、感激和热爱。这些话如果趁着那心灵疲乏之人最需要安慰的时候说出来，那时他们的耳朵还能听见，心灵

还有感觉，那么这些话所发出的香气将是何等的宝贵啊！ *{DA 560.3}*

马利亚自己还不明白她这出于爱心的行动所含的全部意义。她无法回答那些批评她的人，也不能解释她为什么要趁这个机会来膏耶稣。这乃是圣灵为她计划好的，而她也只是顺从圣灵的指引。灵感是不必说明理由的。祂乃是人眼看不见的一位，常对人的心灵说话，感动人去行事。这灵感本身就是祂的理由。*{DA 560.4}*

基督将马利亚所做之事的意义向她说明，这样，祂所赐予马利亚的，比祂所受于她的更多了。祂说：“她将这香膏浇在我身上，是为我安葬做的。”正如打破玉瓶使屋里充满了香气。照样，基督将要受死，祂的身体也要舍去，但祂将要从坟墓里活过来，而且祂生命的香气将要充满全地。“基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物，献与上帝”（弗 5:2）。*{DA 560.5}*

基督说：“我实在告诉你们，普天之下，无论在什么地方传这福音，也要述说这女人所行的，作个纪念。”救主遥望到将来，并对于祂的福音说了一句很肯定的话。这福音必要传到普天之下。福音的工作推广到哪里，哪里就要发出马利亚礼物的香气，使许多人因她这天真烂漫的奉献而蒙造就。世上的国度有兴有衰，历代帝王和雄主的英名无人记念，但这一个妇人所行的事，却记在圣经的篇幅中，永垂不朽。这打破了的玉瓶，必要述说上帝对于堕落人类的丰富慈爱，直到永世无穷。*{DA 563.1}*

马利亚所做的和犹大将要做的，有何等鲜明的对比啊！犹大将批评和恶念的种子撒在众门徒的心中。基督尽可以给他一个深刻的训斥。那控告人的按理正可以被控告。那洞察每一个人心中的动机，并明白每一件行为的主，尽可以将犹大生平的种种污点暴露在坐席的人面前，也可以揭穿这个卖主卖友的人所拿来掩饰他批评之话的借口，因为他并没有同情穷人，反而经常地盗取那原为周济穷人的钱财。救主尽可以将他压迫孤儿寡妇和雇工的行为来激起众怒。但是基督如果揭露犹大的真面目，众人就要以此为犹大出卖救主的原

因。即使耶稣将盗窃的罪名加在犹大身上，犹大还是可以得到别人同情的，连众门徒也会同情他。所以救主没有责备犹大，免得给他出卖救主的借口。*{DA 563.2}*

但是耶稣向犹大所表示的神色，使他觉悟到救主已看穿他的伪善，并洞悉他卑鄙的人格。基督称赞了马利亚那被犹大苛刻批评的行为，就是责备了犹大。前此，基督从来没有直接责备过犹大。这次的责备使他恨入骨髓，他决定要报复。他从席上起来，就立刻到大祭司的院子去，那时正值他们召集议会，他就提议将耶稣交在他们手中。*{DA 563.3}*

祭司们欢喜极了。以色列的这些领袖们原有特权，可以不用银钱，不用价值地接受基督为他们的救主。但是他们拒绝了那出于最温慈的精神向他们所提供的宝贵礼物。他们不肯接受那比金子更为宝贵的救恩，而用三十块银钱买了他们的主。*{DA 564.1}*

犹大一贯地放纵贪财的私欲，直到这种私欲压服了他品格上的每一个优点。他对马利亚所献给耶稣的礼物心怀怨妒。他看到救主竟接受一种适合于献给地上君王的礼物，不禁怒火中烧。他为了远不及一瓶香膏价值的一点钱，竟把他的主出卖了。*{DA 564.2}*

其他的门徒不像犹大。他们固然爱他们的救主，但对于祂崇高的品格还没有正确的认识。如果他们不能认明基督已经为他们成就了多大的事，他们就不会把任何献给祂的礼物看为浪费的了。从东方来的博士，虽然对耶稣的认识那么有限，但是对于祂所应受的尊敬却表现了更正确的认识。当救主还是卧在马槽里的婴孩时，他们就拿宝贵的礼物献给祂，并跪在祂面前下拜。*{DA 564.3}*

基督重视一切出于诚心的敬意。每当人在祂身上行了一件好事，祂总是用至美的善意为他祝福。就是小孩子用手所采来的一朵野花，凭着爱心献给祂，祂也没有拒绝。祂接受小孩子所献的礼物，为他们祝福，并将他们的名字记在生命册上。圣经特用马利亚膏耶稣的事，把她和其他名叫马利亚的妇女分别出来（见约 11:2）。人为耶

稣所做的一切出于恭敬和爱心的事，乃是相信祂是上帝儿子的凭据。圣灵论到妇女效忠基督的凭据说：“洗圣徒的脚，救济遭难的人，竭力行各样善事”（提前 5:10）。{DA 564.4}

马利亚热切地愿望实行主的旨意，这是基督所喜悦的。祂收纳她纯洁之爱的心意，这是门徒所不明白并不愿明白的。马利亚要为主行这一件事的心意，在基督看来比世界上所有的名贵香膏更为贵重，因为马利亚的奉献乃是对世界的救赎主所表示感激的心意。这是因为基督的爱激励了她，基督那无比优美的品德充满了她的心。那一瓶香膏乃是表示马利亚的一颗赤心。这是天上之爱的泉源充满了内心而盈溢出来的。{DA 564.5}

马利亚所行的事正是众门徒所需要的教训，让他们知道他们若是向基督表示爱祂的心，就必为祂所喜悦。原来他们有了基督，就有了一切。可是他们一点也不知道，不久祂就要离开他们；不久他们就无从对祂的大爱表示感激了。基督离开天庭，取了人性在地上生活，但门徒从来就没有充分地明白或体会祂这种孤单寂寥的滋味。救主因为没有得到门徒应该向祂表示的同情，所以往往心中忧伤。祂知道若是他们常在伴随祂的天使的影响之下，就也必认为没有任何礼物足以充分表达心中属灵的爱情了。{DA 565.1}

及至耶稣离开了他们，他们才觉悟到，有多少足以表示爱情和感激的事，是他们很可以趁祂还在他们中间的时候为祂做的。等到耶稣已经不在他们中间，他们觉得真像羊没有牧人一般的时候，他们才看出当时所能向祂表示至诚的殷勤使祂心里快乐。那时他们将不再责难马利亚而要责难自己了。他们巴不得能收回当时批评的话，纠正当时认为穷人比基督更应受注意的错误！后来当他们将救主被压伤的身体从十字架上取下来时，他们的良心就为这件事深受责备了。{DA 565.2}

今日我们世界上也显然缺少这样的爱心。能充分体会到基督对于他们的关系的人真是太少了。如果他们能体会的话，则就必表现

象马利亚一样的大爱，慷慨地把香膏倒在主身上了。而且那贵重的香膏他们也不会视为浪费。没有一样献给基督的东西可以说是太贵重。没有任何为祂的缘故而忍受的克己或牺牲，可以算为太大。{DA 565.3}

“何用这样的枉费呢？”这一句出于愤慨所说的话，使基督想起自古以来所付出的最大牺牲——就是祂献上自己作为赎回一个失丧的世界的代价。主定意拿最丰富的恩赐给祂人类的家庭，甚至没有人能说此后还有什么是上帝可以做的。上帝既赐下耶稣，就是将全天庭都赐给人了。依照人的看法，这样的牺牲是一种无谓的浪费！根据人的想法，整个救恩的计划，是一件浪费慈爱和恩典的事。在这计划中，我们到处都看到克己和全心全意的牺牲。天上的众生看到人类的家庭竟拒绝了基督所显的大爱而蒙拯救并得丰盛，不禁惊异万分。他们很可以感叹说：“何用这样的枉费呢？”{DA 565.4}

但是救赎这丧亡之世界的恩典必须是充足、丰富并完全的。基督的奉献是非常丰富，足以包括上帝所创造的每一个生灵的。它无限制地超越凡愿意接受这伟大恩赐之人的数目。固然不是一切的人都要得救，然而这救赎的计划并不因其未能拯救所要救的全部人类而算为浪费。救恩必须充足而有余的。{DA 565.5}

犹大对于马利亚奉献礼物的批评，使筵席的主人西门受到影响。他也因耶稣的作风而感到惊异。他那法利赛人的自尊心受了刺激。他知道许多客人正用不服和不悦的态度看待耶稣。他“心里说：这人若是先知，必知道摸祂的是谁，是个怎样的女人，乃是个罪人。”{DA 566.1}

基督治好西门的大麻风，救他脱离了人间的活地狱。可是现在他竟怀疑救主是不是一位先知。现在基督让这个妇人接近祂，并没有严厉地拒绝她，像拒绝一个罪大恶极，不能蒙赦免的人一样。祂又没有表示祂知道马利亚是个堕落的人，因此西门怀疑，以为耶稣不是个先知。他想，耶稣一点也不知道在祂脚前那样随便的妇人是

怎样的一个人，否则祂一定不会让她来摸他的。{DA 566.2}

西门之所以这样想，乃是因为他不认识上帝，也不认识基督。他不明白上帝的儿子必须凭着上帝的慈悲、温柔和怜悯行事。可是西门没有注意马利亚忏悔的心意。马利亚亲基督的脚，并用香膏膏祂，倒触犯了西门刚硬的心。他想基督若是先知，就必能认出罪人而予以斥责。{DA 566.3}

对于西门未曾发表出来的这个思想，救主回答说："西门！我有句话要对你说。…… 一个债主，有两个人欠他的债，一个欠五十两银子，一个欠五两银子，因为他们无力偿还，债主就开恩免了他们两个人的债。这两个人哪一个更爱他呢？"西门回答说："我想是那多得恩免的人。"耶稣说："你断的不错。"{DA 566.4}

正如拿单之与大卫，基督将祂责备的话含在一个比喻中。祂要筵席的主人负责宣布自己的罪状。因为西门曾引诱他现在所藐视的这个妇人犯罪。马利亚曾深深地吃过他的亏。比喻中所说的两个债户就是代表西门和马利亚。耶稣原不是要教训他们这两个债户对于债主的感激应有轻重之分，因为他们各人所欠的债都是永远还不清的。但西门既觉得自己比马利亚更算为义，所以耶稣要他看出他自己的罪实在上是多么大。祂要向他指明，他的罪比那妇人的罪更为严重，正如欠五十两银子比欠五两银子的债更大。{DA 566.5}

于是西门对于自己有了新的认识。他看出马利亚如何为那比先知更大的一位所看待。他看出基督用先知的慧眼，洞悉她的爱心和忠诚。于是西门羞愧万分。这时他认明他是在一位远比他优越的主面前。{DA 567.1}

基督接着说："我进了你的家，你没有给我水洗脚。"但是马利亚出于爱的激励，用她悔改的眼泪洗我的脚，并用她的头发擦干。"你没有与我亲嘴，"但你所轻视的"这女人从我进来的时候，就不住地用嘴亲我的脚。"基督说明了西门原有机会可以因主为他所行的事而来表示他的爱心和感激。救主用明确的话语和温柔的礼貌

向众门徒说明，当祂的儿女不注意用爱的言语和行为向祂表示感恩时，祂是要伤心的。{DA 567.2}

监察人心的主洞悉马利亚行为的动机，也看明西门所讲的话是出于什么精神。祂对西门说：“你看见这女人吗？”她是一个罪人。“我告诉你，她许多的罪都赦免了，因为她的爱多，但那赦免少的，他的爱就少。”{DA 567.3}

西门对救主的冷淡和失礼，表明他对于所领受的恩典没有多少感激的心。他以为请耶稣到他家里来已经是尊敬了祂。现在他可看出自己的真面目来了。他以为自己是在批评他的这位客人，殊不知这位客人正在批评他呢！他看出基督对于他的判断是何等正确。他的宗教信仰不过是一件法利赛式的外衣。他曾藐视耶稣的慈悲。他没有认明祂是上帝的代表。马利亚是已蒙赦免的罪人，而他却未蒙赦免。他所要用在马利亚身上的严正标准，恰好定了他自己的罪。{DA 567.4}

西门因为仁慈的耶稣没有在宾客面前公开地责备他，心中受了感动。他本来希望马利亚受的待遇，耶稣没有用来待他。他看出耶稣不愿将他的过犯公诸大众，只说明了事实的真相，令他自行觉悟，并用慈悲的仁爱制伏他的心。严厉的斥责会使西门的心刚硬而不悔改，但是忍耐的劝勉却使他觉悟了自己的错误。他看出自己欠主的债是多么大。他的骄傲变为谦卑，他悔改了。于是这一位骄傲的法利赛人成了一个谦卑而克己的门徒。{DA 567.5}

马利亚曾被人看为一个大罪人。但是基督知道那影响她生活的种种环境。祂尽可以消灭她心灵中唯一的一点希望，但是祂没有这样做。祂却把马利亚从失望和毁灭之中拯救出来。马利亚曾七次听见祂责备那控制她心灵和意念的鬼魔。她也听见救主为她向天父大声呼求。她知道罪与祂那无玷污的纯洁是有多大的冲突，而她靠着主的力量已经得胜了。{DA 568.1}

当人的眼光看马利亚似乎没有希望的时候，基督却看她有向善的可能。祂看出她品格中的优点。救赎的计划已赋予人类强大的能力，而这能力要在马利亚身上发挥出来。借着基督的恩典，她得与上帝的性情有份。那曾经堕落而心中附有鬼魔的人，得以在交往和服务上与救主至为亲近。那坐在救主脚前听祂教训的乃是马利亚。那用香膏浇在救主头上，并用眼泪洗祂脚的也是马利亚。她曾经站在十字架旁，并一直跟救主到安葬之地。在主复活之后，头一个到坟墓那里去的是马利亚。第一个宣传救主复活的也是她。*{DA 568.2}*

耶稣知道每一个人的环境。你或许要说，我有罪，而且罪很重。你或许是一个罪人，但是你越有罪，你就越需要耶稣。祂绝不丢弃一个忧伤痛悔的人。祂并不将祂所能揭露的一切事告诉任何人，只是吩咐每一个战战兢兢的人要刚强壮胆。凡来到祂面前祈求饶恕和医治的人，祂愿意白白地广行赦免。*{DA 568.3}*

基督尽可以差遣天上的使者，将祂忿怒的碗倒在我们这个世界上，毁灭那些对上帝心怀仇恨的人。祂尽可以将这个污点从祂的宇宙中除去。但是祂并不这样行。祂今天仍站在香坛之前，将那些希望祂帮助之人的祷告呈献到上帝面前。*{DA 568.4}*

那些以耶稣为避难所的人，祂必使他们“免受口舌的争闹”和控告（见诗 31:20）。没有任何人或恶天使能指摘这些人。基督把他们与祂自己兼有的神人二性联合起来。他们得以站在那背负罪孽的主旁边，并站在那从上帝宝座所发出的荣光之中。“谁能控告上帝所拣选的人呢？有上帝称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在上帝的右边，也替我们祈求”（罗 8:33,34）。*{DA 568.5}*

63

“你的王来到”

（根据太 21:1-11；可 11:1-10；路 19:29-44；约 12:12-19）

“锡安的民哪！应当大大喜乐，耶路撒冷的民哪！应当欢呼，看哪！你的王来到你这里，祂是公义的，并且施行拯救，谦谦和和地骑着驴，就是骑着驴的驹子”（亚 9:9）。*{DA 569.1}*

在基督降生前五百年，先知撒迦利亚就这样的预言大君王来到以色列的情形。这段预言现在就要应验了。那位素来拒绝君王之尊的主，现在却作为按应许继承大卫宝座的王来到耶路撒冷。*{DA 569.2}*

基督凯旋地进入耶路撒冷，是在七日的第一日。那蜂拥到伯大尼去看祂的人群，现在也跟着祂，热切地要亲眼见祂受欢迎。还有许多进城去守逾越节的人，也加入了那跟随耶稣的群众。大自然似乎也在欢欣喜乐。树木挂满了青绿的枝条，所开的花朵放出芬芳的香气，一种新的生命和喜乐鼓舞着众人。那建立新国度的希望又重新燃起来了。*{DA 569.3}*

耶稣有意骑驴进耶路撒冷，所以事先派两个门徒去为祂牵一匹驴和它的驹子来。救主降生的时候，祂是靠陌生人款待的。祂所躺

卧的马槽是一个借用的安身之所。祂虽有千山的牲畜，可是现在祂却向一个陌生人借了牲口，骑着进入耶路撒冷作王。然而在祂差遣门徒去做这事的详细指示中，祂的神性又显明了。正如祂所预言的，“主要用它”的要求立刻得了应允。耶稣为自己拣选了一匹从来没有人骑过的驴驹。门徒兴高采烈地将他们的衣服搭在上面，扶着他们的夫子骑上。过去耶稣一向是徒步行路的，现在祂忽然要骑驴，起先这使门徒甚为希奇。后来他们想耶稣必是要进入首都宣布自己为王，并维护自己的王权，他们心中不禁欢欣鼓舞，喜出望外。当他们去牵驴的时候，就将自己热忱的期望告诉耶稣的朋友们。于是远近的人都兴奋起来了，民众的期望到了顶点。*{DA 569.4}*

这一次基督乃是按照犹太帝王所惯行的仪式进城。祂所骑的也是古来以色列众王所骑的牲口。而且先知早已预言弥赛亚是要这样来到祂的国中。祂一骑上驴驹，众人就立刻发出高声的欢呼。他们称颂祂为弥赛亚，为他们的王。耶稣现在所接受的尊敬，是祂过去所不许加在祂身上的。门徒就以此为根据认为他们希望见祂荣登宝座的理想一定要实现了。众人也深信他们得解放的时候近了。他们在想象中看见罗马军队被赶出耶路撒冷，又见以色列重新成为独立的国家。他们都是兴高采烈，争先恐后地向祂致敬。他们不能在外表上显示铺张炫耀，只能向祂表示内心喜乐的敬拜。他们无力献给祂贵重的礼物，只能将他们的衣服铺在祂经过的路上，也把橄榄树和棕树的枝子铺在路上。他们没有君王的旌旗在前头引领得胜的行列，但是他们砍下棕树的枝条——自然界胜利的标识，并高高地摇着，欢呼与和散那的喊声响彻云霄。*{DA 570.1}*

当他们前进的时候，人数不断地增多起来，因为有许多人听见耶稣来了，就匆忙地加入了行列。旁观的人也不断地搀在群众之中，发问说：这是谁？这一切的轰动是什么意思？他们都听见过耶稣的名声，也曾想祂会到耶路撒冷去，但是他们知道前此一切想要立祂为王的努力都被祂所阻止。如今发现这就是祂，不禁大为惊异。他们希奇这曾宣布祂的国不属于世界的一位，怎么会有这样的改变。*{DA 570.2}*

他们的许多问题忽然被一阵胜利的欢呼所淹没了。热烈的群众反复发出欢呼，远处的众人随声应和，四围的山谷也发出回声来。现在这行列与从耶路撒冷出来的群众会合了。从那些聚在首都守逾越节的群众中，千万人出城来欢迎耶稣。他们舞着棕树枝，唱着圣歌来迎接祂。那时祭司正在殿中吹起献晚祭的角声，却没有多少人响应，官长们彼此惊叹着说："世人都随从他去了。"*{DA 571.1}*

耶稣在地上的生活中，从来没有准许过这样的一种举动。祂清楚地预先看到其结果是要引祂到十字架去的。但是祂的目的是要如此公开地表显自己是救赎主。祂要人注意那即将结束祂拯救堕落世界之使命的牺牲。当民众正聚集在耶路撒冷守逾越节时，祂——逾越节羔羊所预表的真体——就自愿分别自己作为牺牲。以后各世代的教会都需要将祂为世人的罪而死的事实，作为深切思考和研究的题目。凡与此有关的事，都要予以证实，不容有丝毫怀疑的余地。因此，现在众目都需要注视祂；在祂作伟大牺牲之前所发生的一切大事，都必须足以引人注意到牺牲的本身。在祂进入耶路撒冷时，既有那一次的轰动，众目就必随着祂迅速地转向那最后的一幕了。*{DA 571.2}*

凡与这次骑驴凯旋有关的事，必是众口所谈论的，并要使人人想起耶稣。在祂被钉之后，许多人必要回忆起这些与祂受审受死有关的事情。这样就必使他们去研究预言，信服耶稣是弥赛亚；并且各地悔改信道的人也就必增多了。*{DA 571.3}*

救主在祂地上生活的这一幕凯旋的景象中，尽可以由天上的使者来护送，并由上帝的号角作先驱，但是这样的表现与祂使命的宗旨相反，并与管束祂生活的原则相冲突了。祂始终忠于祂所接受的卑微命分。祂必须背负人类的重担，直到祂为世人的生命舍去自己的生命。*{DA 571.4}*

如果门徒知道这欢乐的场面，不过是他们夫子受苦受死的序幕，那么，在他们所看为平生最大的一日就要被愁云所笼罩了。虽然救

主曾再三地将祂一定要牺牲的事告诉了他们，但是当时在他们兴高采烈之中，竟忘记了救主忧伤的话，只盼望祂坐在大卫的宝座上治理天下。*{DA 571.5}*

新参加的人不断地添入行列。除了少数人以外，大家都被当时的情绪所鼓舞。“和散那”的欢呼声越来越高，山谷之间，回声不绝。众人不断地喊叫说：“和散那归于大卫的子孙，奉主名来的，是应当称颂的。高高在上和散那！”*{DA 572.1}*

世人从来没有看过这样欢庆的行列。基督的凯旋与世上大名鼎鼎的雄主的凯旋不同。那里没有悲哀的俘虏来彰显君王的威武。然而在救主的周围，有祂凭爱心为罪人效劳的光荣成绩，就是祂从撒但的权势之下所夺回的人。他们因祂的拯救而赞美上帝。那经祂医好的瞎子在前头引路；祂所治愈的哑巴扬起最宏亮的声音欢呼和散那。祂所医好的瘸子快乐跳跃，并且最活跃地折取棕枝在救主面前挥舞。孤儿寡妇因耶稣向他们所行的善事而颂扬祂的名。祂所洁净的长大麻风的人，将他们洁白的衣服铺在路上，并尊祂为荣耀的王。那些因听见祂声音而复活的人也在群众之中。那身体曾在坟墓里腐烂过的拉撒路，现在却容光焕发，眉飞色舞地牵着救主所骑的牲口。*{DA 572.2}*

许多法利赛人目睹这景象，嫉妒和怨恨的心犹如火烧。他们想扭转民心，用所有的权柄试图抑制众人的情绪；但是他们的劝戒和威胁反而增加了民众的热忱。法利赛人惟恐群众的声势浩大，将要立耶稣为王了。于是用最后的手段从群众中挤到救主面前，以责难和威胁的口气对祂说：“夫子！责备你的门徒吧！”他们声称这样吵闹的举动是不合法的，是当局所不许可的，但是耶稣的回答使他们哑口无言了。耶稣说：“我告诉你们，若是他们闭口不说，这些石头必要呼叫起来。”这一次凯旋的景象乃是上帝亲自安排的。先知早已预言这事。人是没有能力来推翻上帝旨意的。如果人没有实行上帝的计划，上帝就要使一些没有生气的石头发出欢呼赞美的声

音，来尊荣祂的儿子了。当那些哑口无言的法利赛人退去之后，成千成百的人就同声朗诵先知撒迦利亚的话说：“锡安的民哪！应当大大喜乐，耶路撒冷的民哪！应当欢呼，看哪！你的王来到你这里，祂是公义的，并且施行拯救，谦谦和和地骑着驴，就是骑着驴的驹子”（亚 9:9）。*{DA 572.3}*

当这行列到达山顶正要下坡进城时，耶稣停住了，群众也随着停了下来。这里可以望见耶路撒冷全城壮丽的最色，这时正在夕阳的斜晖照耀之下尤为美观。全景的中心乃是圣殿。这富丽堂皇的建筑高出一切房屋之上，殿顶指向上天，如同向人指明那唯一真活的上帝。圣殿素来是犹太国的光荣和骄傲。罗马人也以其壮丽而得意。罗马人所分封的王曾帮助犹太人重修圣殿。罗马皇帝也送来礼物作为点缀。其建筑的坚固，富丽堂皇，乃是全世界的奇观。*{DA 575.1}*

西方的落日将天空渲染成金色，其灿烂的光辉照着圣殿洁白的云石墙上，并闪烁在装金的柱顶上。从耶稣和跟随祂的人所站的山顶上望过去，她正像一座用白雪砌成并用黄金装饰的高大建筑。在圣殿的门口，有最精巧的手工所制成的金银葡萄树，上面有绿色的叶子和多串大葡萄。这种装饰乃是象征以色列为茂盛的葡萄树。黄金白银和碧绿的色彩由于绝妙的艺术和精巧的手艺配置得格外美丽。这葡萄树盘绕在纯白和光亮的柱子上，其闪耀的卷须卷住柱子金色的装饰上，反映着夕阳的光辉，所发出的荣耀像是从天上来的。*{DA 575.2}*

耶稣注视着这一幅美景，群众也因这景象似乎入了迷，停止了他们的欢呼。众目都转向救主，希望看见祂像他们一样观赏。但他们反而看见愁云笼罩着祂的面容。他们非常惊奇失望地见祂泪如泉涌，身体来回摆动，如同树枝在暴雨中一样。从祂颤动的嘴唇里忽然发出号啕的哭声。这哭声好像是从破碎的心灵深处发出来的。众天使所看到的是何等的景象啊！他们所爱戴的元帅竟然流泪痛哭了！那般热烈的群众正随着主高声欢呼，并在祂面前挥舞着棕树枝，

护送祂到荣耀的圣城中去，满心希望祂行将登位作王，这时忽然看见这种情形，又将有何等的感想呢？耶稣曾在拉撒路的坟墓前哀哭过，但那是由于同情人类的祸患而生出的神圣悲恸。而这一次的痛哭，正像插入凯旋歌中的一声悲叹。在这快乐的情景之中，正当众人都向祂致敬时，以色列的王竟然流泪了；而且这不是快乐的眼泪，乃是情不自禁之悲痛的眼泪和呻吟。众人因而突然忧郁起来。他们的颂赞声停息了。许多人因这莫名其妙的忧愁也同情地哭了。*{DA 575.3}*

耶稣并不是因预感到自己的痛苦而流泪。在祂眼前就是客西马尼园。不久就有大黑暗的恐怖在那里笼罩着祂。羊门也在眼前。多少世纪以来，一切作祭物的牲畜都经过这里被牵到宰杀之地。这门将要为祂敞开。祂是一切祭物所预表的，那为世人的罪而献上的大牺牲。不久祂就要经过这门了。髑髅地也在附近，那里就是祂行将遭受惨痛的地方。然而救赎主都不是为了看见这些地方而想起临到自己残酷的死，以致心灵忧伤，悲哀痛哭的。祂的忧伤不是出于自私的。纵使祂想到自己受苦的事，祂那慷慨舍己之心也不会因而胆怯。那刺透耶稣之心的，乃是耶路撒冷的光景，就是那拒绝上帝的儿子并藐视祂爱的耶路撒冷，就是那不肯信服祂许多伟大的神迹，反而将要杀害祂的耶路撒冷。耶稣看到耶路撒冷的现状，就是犯了拒绝她救赎主的罪，又想到如果她接受了那唯一能医治她创伤的主，她将有何等不同的结果。耶稣来原是为要拯救耶路撒冷的，祂怎能舍得放弃她呢？*{DA 576.1}*

以色列一向是蒙恩的子民。上帝曾以他们的圣殿为祂的居所。它“居高华美，为全地所喜悦”（诗 48:2）。在那里有一千多年的历史，记载着基督的保佑、照顾和亲切的爱，如同父亲怀抱他的独生子一般。在圣殿里，众先知曾发出他们庄严的警告。在那里有焚着的香，烟云缭绕，与敬拜者的祈祷一同升到上帝的面前。在那里有牺牲的血不住地在流出来，预表基督的宝血。在那里耶和华曾显现祂的荣光在施恩座上。在那里有祭司供职，表号和礼节的盛典也

已进行了多少世代。但是这一切都必须有终止的一日。{DA 576.2}

耶稣举起祂的手——那一只曾多次为患病和受苦之人祝福的手——指着这注定遭劫的城邑，饮泣吞声的感叹着说："巴不得你在这日子，知道关系你平安的事"。说到这里，救主停住了。至于耶路撒冷如果接受上帝所要给她的帮助，——就是祂的爱子，则其所能达到的光景，耶稣没有说下去。如果耶路撒冷知道她所该知道的事，并留意上天所赐给她的亮光，她就可以兴盛坚立，成为列国的皇后，并因天赐的能力大享自由。这样就没有武装的外国兵士驻守着她的城门，也没有罗马的军旗飘摇在她的城墙之上了。耶路撒冷如果接受了她的救赎主，她可能有的光荣前途，这时都活现在上帝的儿子面前了。耶稣看出耶路撒冷原可以靠祂治好她严重的病患，解除她的束缚，并建立她为地上伟大的首都。从她的墙垣内，便有和平之鸽飞到列国。她就要成为全世界荣耀的冠冕。{DA 576.3}

但是耶路撒冷可能达到的光明远景，从救主眼中渐渐消逝了。祂深知道耶路撒冷现在是处于罗马人的铁蹄和上帝的震怒之下，注定要受到祂报应的刑罚。于是祂继续祂的悲哀之辞，说："无奈这事现在是隐藏的，叫你的眼看不出来。因为日子将到，你的仇敌必筑起土垒，周围环绕你，四面困住你，并要扫灭你和你里头的儿女，连一块石头也不留在石头上，因你不知道眷顾你的时候。"{DA 577.1}

基督来，原是要拯救耶路撒冷和她的儿女，但是法利赛人的骄傲、伪善、嫉妒和毒恨拦阻了祂，使祂不能达到祂的心愿。耶稣知道那可怕的报应必要临到这注定遭劫的城邑。祂看到耶路撒冷将来被敌军包围，被困的居民陷于饥饿和死亡之中，作母亲的吃自己死了的孩子。因天性的感情为饥饿的痛苦所胜，父母子女竟彼此抢夺最后的一口食物。祂看出犹太人在拒绝祂救恩时所表现的顽梗不化，也要使他们不肯向敌军投降。祂看到髑髅地，就是自己行将受难之处，那时便有无数的十字架竖立，像森林一般。祂看到那些可怜的居民，

在酷刑架上和十字架上受苦。美丽的宫院毁坏了，圣殿成为废墟，其高大的城墙竟没有一块石头留在石头上，而全城像一块被耕种了的田。救主看到这一幅可怕的景象，怎能不痛哭呢？ *{DA 577.2}*

耶路撒冷原是耶稣所眷顾的孩子。祂为这可爱的城痛哭，正如慈爱的父亲为悖逆的儿子悲哀一般。我怎能放弃你呢？我怎能见你归于毁灭呢？难道我必须让你去充满你的恶贯吗？一个人生命的价值是那么大，甚至诸世界与之相比，也是微不足道，何况这里有通国的人都要沉沦！及至西方的落日迅速地下沉之时，耶路撒冷的恩典之日便要过去了。当进城的行列还停留在橄榄山山头的时候，耶路撒冷还有机会悔改。那时，执行上帝怜悯的天使正在合拢他的翅膀，从精金的宝座上下来，让位给那执行审判的天使。这审判即将迅速来到，可是耶路撒冷虽轻视基督的恩典，藐视祂的警告，甚至他们双手将染上祂的鲜血，而基督宽大的爱心仍在为耶路撒冷代求。只要耶路撒冷现在悔改，还不为迟。当夕阳的余晖还依依不舍地照在殿顶和城楼之上时，惟愿有一位天使来引领她到救主的慈爱之下，并扭转她的厄运。这美丽而不圣洁的城邑，曾用石头打死先知，曾拒绝上帝的儿子，如今怙恶不悛，把自己牢牢地用镣铐捆住了。她蒙怜悯的日子即将过去了。*{DA 577.3}*

这时，上帝的灵再一次向耶路撒冷说话。在这一天未过去之前，还有一个见证要为基督做的。见证的声音将要响应古代先知的呼吁。如果耶路撒冷肯听从这呼吁而接受进城的救主，她还是可以得救的。*{DA 578.1}*

耶路撒冷的官长们已经听到消息，说耶稣带着一大群人正要进城来了。但他们并没有准备欢迎上帝的儿子。他们怀着恐惧的心去迎祂，希望把群众遣散。当这行列正要从橄榄山上下来的时候，这些官长们把他们拦住了。他们质问这么喧哗的欢声到底是为的什么。当他们问："这是谁"的时候，门徒被圣灵充满，回答了这个问题。他们用动人的口才引证了有关基督的预言：*{DA 578.2}*

亚当要告诉你们，祂是打伤蛇头的女人的后裔。{DA 578.3}

且问亚伯拉罕，他要告诉你，这是“撒冷王麦基洗德，”和平的王（创 14:18）。{DA 578.4}

雅各要告诉你们，祂是犹大支派的细罗。{DA 578.5}

以赛亚要告诉你们，祂是“以马内利，”“奇妙、策士、全能的神、永在的父和平的君”（赛 7:14；9:6）。{DA 578.6}

耶利米要告诉你们，祂是大卫的苗裔，“耶和华我们的义”（耶 23:6）。{DA 578.7}

但以理要告诉你们，祂是弥赛亚。{DA 579.1}

何西阿要告诉你们，祂是“耶和华万军之上帝，耶和华是祂可记念的名”（何 12:5）。{DA 579.2}

施洗约翰要告诉你们，祂是“上帝的羔羊，除去世人罪孽的”（约 1:29）。{DA 579.3}

至上的耶和华曾从祂的宝座上宣布说：“这是我的爱子”（太 3:17）。{DA 579.4}

我们作祂门徒的宣扬这是耶稣，是弥赛亚，是生命的君，是世界的救赎主。{DA 579.5}

黑暗势力的王承认祂说：“我知道你是谁，乃是上帝的圣者”（可 1:24）。{DA 579.6}

64

注定遭劫的百姓

（根据太 21:17-19；可 11:11-14,20,21）

基督骑驴凯旋进入耶路撒冷，乃是隐约地预指祂将来要带着能力和荣耀，在天使的凯歌和圣徒的喜乐中，驾着天云降临。那时，基督向祭司们和法利赛人所说以下的话就必应验了：“从今以后，你们不得再见我，直等到你们说，奉主名来的，是应当称颂的”（太 23:39）。先知撒迦利亚曾在异象中蒙主指示那最后凯旋的大日。他也看到那些在基督第一次降临时，拒绝祂之人的厄运：“他们必仰望我，就是他们所扎的，必为我悲哀，如丧独生子，又为我愁苦，如丧长子”（亚 12:10）。当基督看见耶路撒冷而为她哀哭时，祂已经预先看到这幅景象。祂在古耶路撒冷的倾覆中，看到那些流上帝儿子之血的人最后的毁灭。*{DA 580.1}*

门徒曾看出犹太人对基督所怀的仇恨，可是还没有看出这种仇恨的结果。他们还不明白以色列的真实情况，也没有预料到那行将临到耶路撒冷的报应。所以基督就用一个意义深长的比喻，将这事向他们说明。*{DA 580.2}*

耶路撒冷所听到的最后劝告终究归于徒然。祭司和官长们已经听见群众引用古代先知的预言来回答：“这是谁”的问题。但他们

不接受它为出于圣灵感动的话。他们反倒忿怒而惊异地想制止百姓的声音。当时也有罗马的官长在群众之中。耶稣的仇敌就向他们控告耶稣为叛乱的首领。他们诡称耶稣将要占领圣殿，并要在耶路撒冷作王。*{DA 580.3}*

耶稣再一次声明，祂来不是要设立属世的政权。祂那从容不迫的声音，使喧嚷的群众一时镇静下来。祂又说，祂不久就要升到他父那里去。那些控告他的人就不得再见祂，直到祂在荣耀里复临的时候。到那时他们便要承认祂，可是他们再想得救已经太晚了。耶稣说这些话是带着忧伤的心情和非常的权力的。罗马的官长静默无言，心平气和了。他们心中对于上帝的感化虽然没有认识，可是这一次心里却受了从来没有受过的感动。他们在耶稣镇定而严肃的面容上，看出仁爱、慈善并温和的尊严。他们对祂起了同情的心，连他们自己也莫名其妙。他们非但没有捉拿耶稣，反而想要对祂表示崇敬呢！于是他们转过来指摘祭司和官长们为造成扰乱的祸首。这些懊恼而失败的领袖们就去向民众发怨言，并疾言厉色地自相争论起来了。*{DA 581.1}*

当时耶稣静悄悄地到圣殿里去。那里一切都寂静无声，因为在橄榄山上所发生的事将民众大都吸引去了。耶稣留在那里片刻，以忧伤的神色看着圣殿。于是就同祂的门徒出来回到伯大尼去。及至众人寻找祂，想要立祂为王时，祂已经不见了。*{DA 581.2}*

耶稣整夜祷告，清晨又回到圣殿里去。祂在路上经过一个无花果园。祂饿了，“远远地看见一棵无花果树，树上有叶子，就往那里去，或者在树上可以找着什么。到了树下，竟找不着什么，不过有叶子，因为不是收无花果的时候。”*{DA 581.3}*

除了某些地域之外，那时还不是无花果成熟的季节，所以在耶路撒冷周围的高原上，真可以说“不是收无花果的时候。”但在耶稣所到的这个果园里，有一棵树似乎比一切其他的树成熟更早，树上已长满了叶子。无花果树的本性是在长叶之前先结果子，因此，

这棵树既有茂盛的叶子，就表明它必有成熟的果子。可是这棵树却虚有其表的。耶稣在树上遍处寻找，竟“找不着什么，不过有叶子。”除了许多虚饰的叶子之外，其他一无所有。{DA 581.4}

于是基督对这棵树发出一句严厉的咒诅说：“从今以后，永没有人吃你的果子。”第二天清晨，当救主和祂的门徒再经过那里进城的时候，这棵树枯槁的枝条和萎靡的叶子引起了他们的注意。彼得说：“拉比，请看！你所咒诅的无花果树，已经枯干了。”{DA 582.1}

基督咒诅无花果树的这个举动，令门徒甚为惊异。在他们看来，这是与祂平素的行事为人大不相同。他们常听祂说，祂来并不是要定世人的罪，乃是要叫世人因祂得救，他们记得祂的话：“人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命”（路 9:56）。祂所行的奇事，都是为救人，从来不是为灭人而行的。门徒只知道祂是造就人的，医治人的。唯有这一个举动是特殊的。他们不禁发问说：“这件事有什么意义呢？”{DA 582.2}

上帝是“喜爱施恩的”（弥 7:18）。“主耶和华说，我指着我的永生起誓，我断不喜悦恶人死亡”（结 33:11）。在上帝，毁灭的工作和审判的责罚，乃是一件“奇异的事”（赛 28:21）。但上帝这次乃是本着慈爱和怜恤，把将来的一幕情景揭开，使人可以看到罪恶的终局。{DA 582.3}

耶稣咒诅无花果树的事，乃是一个实在的比喻。那一棵在基督面前夸张枝叶茂盛而不结果子的树，正代表犹太国。救主要向门徒说明以色列遭劫的缘由及其必然性，为此祂暂且把那棵树看为能对自己负责的生物，借此阐明上帝的真理。犹太人与列国判然不同，并自称效忠于上帝。他们曾蒙上帝特别的眷爱，并自命比一切其他的民族更为公义。但是他们因为爱世界及贪财利而败坏了。他们夸耀自己的知识，殊不知他们对于上帝的要求一无所知，并且充满了伪善。他们像那棵不结果子的树一样，高高地铺张着虚有其表的枝叶，

看上去非常茂盛，美丽悦目，但是他们没有结果子，“不过有叶子。”犹太人的宗教，及其壮丽的殿宇，神圣的祭坛，衣服华丽的祭司和动人心目的仪式，在外观上固然华美，而在实质上却缺少谦卑、仁爱和慈善。*{DA 582.4}*

固然无花果园中所有的树都没有结果子，可是没有叶子的树不会使人生出希望，所以也不会使人失望。这些其他的树代表外邦人。在敬虔方面他们虽然与犹太人一样不结果子，但是他们并没有自称是侍奉上帝的。他们没有夸张自己格外良善。他们对于上帝的作为和手段是一无所知的。在他们还“不是收无花果的时候。”他们还在等待着光明和希望的日子来到。犹太人则不然，他们曾从上帝那里领受更大的恩惠，所以对于滥用这些恩赐是必须负责的。他们所引以为自豪的特权，只有加重他们的罪。*{DA 583.1}*

耶稣因为饥饿，才来到这棵无花果树底下寻找食物。照样，祂曾如饥如渴地来到以色列家，要在他们身上寻找公义的果子。祂不惜在他们身上大量施用祂的恩赐，希望他们结出果子来，为人群造福。祂赐给他们各样的机会和特权，希望在他祂典的工作上得到他们的同情与合作。祂渴望在他们身上看到自我牺牲、慈悲，为上帝发热心，和对于同胞得救的深切关怀。如果他们遵守了上帝的律法，他们就必能做成像基督所做的那种无私的工作。但是爱上帝和爱人的心被骄傲和自满的心所掩没了。他们因不肯为别人服务，终于自取灭亡。上帝所委托给他们的真理宝藏，他们没有传给世人。在这一棵不结果子的树上，他们可以看出自己的罪和罪的刑罚来。那一棵在救主咒诅之下枯干了的无花果树，凋谢衰残，从根枯干，说明上帝从犹太人身上收回祂的恩典之后，他们所必有的结局。他们既不肯将恩惠分给别人，就不能再领受恩惠了。耶和华说：“以色列啊！你……自取败坏”（何 13:9）。*{DA 583.2}*

这个警告是为各世代而发的。基督咒诅祂用自己权能所造的树，乃是对每一个教会和基督徒所发的警告。人若不为他人服务，就不

可能实行上帝的律法。但是如今有许多人不照着基督的慈悲和无私的生活而行。有些自以为是优良基督徒的人，却不明白为上帝服务究竟是什么意思。他们所计划所研究的，都是为寻求自己的满意。他们一切的行动都以自我为出发点。他们认为唯有用来求得自己利益的时间才算是宝贵的。在人生的一切事务上，这就是他们的目的。他们不是为他人，而是为自己服务。上帝造了他们并使他们住在一个必须实行无私服务的世界上，原是要他们尽可能地帮助自己的同胞。但是他们把自我看得太大，甚至任何别的事物都看不见了。他们与人群脱节了。凡这样为自己生活的人，就像那一棵无花果树，徒具各种虚伪的外表，却没有结出果子。他们谨守礼拜的形式，却没有悔改或信心。他们口头上尊崇上帝的律法，实际上却没有顺从律法。他们只说不能行。基督在咒诅无花果树的判语中，说明这种无益的虚饰在祂眼中是何等可惜。祂声称那自称是侍奉上帝而不结果子来荣耀祂的人，比那公然犯罪的人更为有罪。*{DA 584.1}*

基督在未到耶路撒冷之前所说无花果树的比喻，与祂这次咒诅不结果子之树的教训是有直接关系的。比喻中管园的为那不结果子的树求情说，今年且留着，等我周围掘开土，加上粪，以后若结果子便罢，不然再把它砍了（路 13:8,9）。对于这一棵不结果子的树，管园的人要加倍照料，给它各样的机会，但是如果它仍不结果子，就无法救它脱离灭亡了。在比喻中并未预先说明管园的人努力的结果。这乃是在乎听基督讲比喻的人。那不结果子的树就是代表他们，他们的命运是要由自己决定的。上天所能赐予的机会都已经赐给了他们。可是他们并没有因这些增添的福惠而受造就。他们的结局可以从基督所咒诅的那棵树上看出来。他们已经决定了自己的灭亡。*{DA 584.2}*

一千多年以来，犹太国一直辜负上帝的怜悯，招致了祂的刑罚。他们曾拒绝祂的警告，杀害祂的先知。基督时代的人对于这些罪恶也要负责的，因为他们蹈了他们先祖的覆辙。那个世代的罪在于他们拒绝了当时的怜爱和警告。于是犹太国历代所铸造的镣铐，基督

时代的人竟紧紧地套在自己身上了。{DA 584.3}

对于每一个世代的人，上帝都给他们领受真光和特权的机会。他们都有一个宽容的时期，可以与上帝和好。但是这恩典总是有限度的。上帝多年所发出慈爱的呼声，纵使长久已被人藐视和拒绝，但总有一日上帝要发出最后的一次劝告。那时，人心已经变成铁石一般，不再感应上帝圣灵的影响。于是那慈祥可亲的声音不再劝化罪人；责备和警告的声音也止息了。{DA 587.1}

耶路撒冷已经到了这样的尽头。耶稣只能为这注定遭劫的城邑哀哭。祂已经用尽了一切的方法。以色列既拒绝了上帝圣灵的警告，就是拒绝了那唯一的救助。再没有什么其他的能力可以救他们了。{DA 587.2}

各世代都有藐视无穷慈爱呼唤的人，犹太国就是他们的代表。基督为耶路撒冷哀哭时所流的泪，也是为各世代的罪而流的。那些拒绝上帝圣灵的责备和警告的人，可以用那落在以色列头上的审判来预测自己的罪状。{DA 587.3}

在我们的世代，有许多人正在蹈不信主之犹太人的覆辙。他们已经看见上帝大能的显现，也曾听见圣灵向他们良心说话的声音，但是他们坚持不信和抗拒的态度。上帝已经赐给他们警告和责备，可是他们不愿承认错误，所以拒绝了祂的信息和传祂信息的人。上帝所用以使他们归回的方法，反而成了他们的绊脚石。{DA 587.4}

上帝的众先知为背道的以色列所恨恶，乃是因为众先知揭露了他们隐藏的罪恶。从前亚哈王视以利亚为仇敌，因为先知忠实地谴责他秘密的罪孽。今日基督的仆人责备罪恶，也是如此遭遇藐视和反对。圣经的真理和基督的信仰，是要经常地逆着腐败道德的强烈潮流前进的。况且今日人心中的偏见比基督的日子更为顽强。基督没有满足当时代之人的期望；祂的生活对于他们的罪乃是一种谴责，因此他们拒绝了他。今日上帝圣言的真理也同样不迎合世人的习尚和本性的倾向，因此千万人拒绝了真理的光。世人为撒但所鼓动，

怀疑上帝的言语，而宁愿遂行自己的主见。他们拣选黑暗而不喜爱光明，然而这样行乃是以他们的灵魂为孤注的。那些对基督的话吹毛求疵的人，总可以找到更多强辩的借口，直到他们转离了真理和生命。今日也是如此。上帝不打算消除属血气的人所提出反对祂真理的每一条理由。对于那些不肯接受那照耀在黑暗中宝贵真光的人，上帝之话的奥秘，必永远是一个难解的谜。因为真理对他们是隐藏着的。他们盲目而行，一点也不知道前面就是败亡的结局。*{DA 587.5}*

基督在橄榄山的高峰上，看到全世界及各世代。祂当时所说的话也适用于每一个疏忽神恩呼召的人。藐视主爱的人啊！今天祂在对你说话，巴不得你今天知道关系你平安的事。基督为你流了辛酸之泪，你倒不替自己难过。那败坏法利赛人的刚硬心肠，也在你心中发现了。每一个神恩的凭据，每一线神光的照耀，若不是在融化驯服人心，就是使他在不悔改的心境之中更为刚硬了。*{DA 588.1}*

基督预先看到耶路撒冷必要依旧顽梗不化，怙恶不悛。然而她一切的罪戾和一切拒绝慈怜的后果，都是要她自己负责的。凡是蹈她覆辙的人都要如此。耶和华说：“以色列啊，你……自取败坏。”“地啊！当听，我必使灾祸临到这百姓，就是他们意念所结的果子，因为他们不听从我的言语。至于我的训诲，他们也厌弃了”（何 13:9；耶 6:19）。*{DA 588.2}*

65

再次洁净圣殿

（根据太 21:12-16,23-46；可 11:15-19,27-33,12:1-12；
路 19:45-48,20:1-19）

在基督开始传道的时候，祂曾经赶出那些在圣殿中作不圣洁之交易而污秽圣殿的人。祂那严厉而神圣的态度，曾使那班狡猾的商人惊恐万状。现在到祂使命将近完成的时候，祂又来到圣殿，看见圣殿像以前一样受亵渎。而且这时的情形比以前更为严重。圣殿的外院像是一个饲养牲畜的大牧场。那里有牛鸣羊叫之声，银钱的叮当声，杂着不法商人之间的争论声，其中也有从事圣职之人说话的声音。圣殿的权贵们自己也在那里做买卖，兑换银钱。他们完全为贪图暴利的心所支配，在上帝眼中看来，他们同盗贼并没有份别。*{DA 589.1}*

祭司和官长们一点也觉察不到他们所从事之工的神圣意义。每年到了逾越节和住棚节，所宰杀的牲畜何止万千。祭司将牲畜的血倒在祭坛那里。犹太人对于献血的事已经司空见惯了，几乎忘记了需要流这么多牲畜的血，乃是因为罪的缘故。他们既不出这是预表上帝的儿子为世人的生命所流的血，更体会不到奉献祭物乃是引人注意一位钉在十架上的救赎主。*{DA 589.2}*

耶稣看到这些无辜的祭牲，并看到犹太人怎样把他们的大节期变成流血和残忍的屠杀。他们没有自卑悔罪改过，反倒增加祭牲，好像是上帝能因残忍的礼节得尊荣。祭司和官长们因着自私和贪财，心肠已经刚硬得如同铁石了。他们用那预指上帝羔羊的表号作为生财之道。因此献祭礼节的神圣性，在民众眼中大部分已经被他们破坏了。这种情形激起了耶稣的义怒。祂知道祭司和长老们，对于祂不久要为世人的罪而流的血一点也不看重，正如他们不住地流祭牲的血而毫不动心一样。*{DA 590.1}*

基督曾借着古代的先知斥责这样的行为。撒母耳曾说：“耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油。”以赛亚在异象中看到犹太人的叛道，称他们为所多玛和蛾摩拉的官长，说：“你们这所多玛的官长啊！要听耶和华的话，你们这蛾摩拉的百姓啊！要侧耳听我们上帝的训诲。耶和华说：你们所献的许多祭物，与我何益呢？公绵羊的燔祭和肥畜的脂油，我已经够了，公牛的血，羊羔的血，公山羊的血，我都不喜悦。你们来朝见我，谁向你们讨这些，使你们践踏我的院宇呢？”“你们要洗濯，自洁，从我眼前除掉你们的恶行；要止住作恶，学习行善；寻求公平，解救受欺压的，给孤儿伸冤，为寡妇辨屈”（撒上 15:22；赛 1:10-12,16,17）。*{DA 590.2}*

那亲自赐下这些预言的一位，现在把这警告最后重述一次。众民已经应验了预言，宣布耶稣为以色列的王。祂已经接纳了他们的尊敬，并领受了君王的职分。现在祂必须凭着这身份行事。祂虽然知道祂想要改正腐败的祭司制度的努力必是徒然的，但祂的这一番工作还是必须要做的。祂必须向那不信祂的百姓，证明祂的使命是出于上帝的。*{DA 590.3}*

耶稣锐利的目光横扫着那被亵渎的圣殿的院子。众人的眼目都转过来望着祂。祭司和官长，法利赛人和外邦人，看见祂带着天上君王的威严站在他们面前，无不感觉惊奇畏惧，神性透过人性闪耀

出来，使基督身上显出从来没有过的威仪和荣耀。那些站在祂旁边最近的人赶紧后退。除了几个门徒之外，救主单独站在那里。每一种声音都停息了。那沉闷的寂静令人胆寒。于是基督用一种振奋全场像暴风雨般的能力开口讲话说：“经上记着说，‘我的殿必称为祷告的殿，你们倒使她成为贼窝了。’”祂面上所显的不悦之色犹如烈火。祂带着权威吩咐他们说：“把这些东西拿去”（约 2:16）！*{DA 590.4}*

三年之前，圣殿的官长们听了耶稣的一道命令而抱头鼠窜。他们曾因此自觉羞愧。事后，他们常怪自己为什么惧怕，为什么毫不反抗地服从那么一个卑微的人。他们觉得这种有失体统的屈服是不可能再次发生的。谁知这一次他们比以前更为惊慌，更急忙地服从耶稣的命令。没有一个人敢质问祂的权威。祭司和商人赶着他们的牛羊，都从耶稣面前逃跑了。*{DA 591.1}*

他们从圣殿中逃出来，在路上遇见一群人带着病人来询问那位大医师在什么地方？逃跑的人将圣殿中所发生的事告诉他们，于是其中有一些人转身回去了。他们听说单是祂的脸色就把祭司和官长们从祂面前赶走，所以他们不敢去见这么有权力的一个人。但是还有许多人从逃跑的人丛中挤过去，热切地要到主面前，因为祂是他们唯一的希望。当众人从圣殿里逃跑的时候，也有不少人留在那里。现在那些新来的人和他们同聚一处。于是圣殿的院子充满了患病和垂死的人，耶稣就再为他们服务。*{DA 592.1}*

过了一会儿，祭司和官长们壮起胆子，又回到圣殿里。及至恐惧的情形渐趋缓和之后，他们急欲知道耶稣下一步的行动是什么。他们臆测祂会登上大卫的宝座。他们悄悄地回到圣殿，只听见男女老幼同声赞美上帝。他们进了院子，一望到那奇妙的景象就目瞪口呆，裹足不前了。他们看见病人得了痊愈，瞎子重见光明，聋子得以听见，瘸子快乐得跳跃起来了。其中最为欢跃的乃是一班小孩子。耶稣已经医好了他们的疾病，就把他们抱在怀里。他们连连与祂亲嘴来表

示感激。有些孩子正当祂教训人的时候，就在祂怀里睡着了。如今这一班小孩子用快乐的声音赞美祂。他们呼喊前一天所喊过的和散那，并在救主面前庆喜地摇着棕树枝。圣殿的院宇的回声响应着他们的欢呼：“奉耶和华名来的，是应当称颂的。”“看哪，你的王来到你这里，是公义的，并且施行拯救。”“和散那归于大卫的子孙”（诗 118:26；亚 9:9）。*{DA 592.2}*

圣殿的官长们听见这些快乐和狂欢的声音，就大不以为然。于是他们下手制止这样的举动。他们告诉百姓说，上帝的院宇因儿童的脚步和欢乐的喊声而玷污了。官长们发现自己的话在百姓身上不生效力，于是向基督说：“这些人所说的，你听见了吗？耶稣说：是的，经上说：‘你从婴孩和吃奶的口中，完全了赞美的话。’你们没有念过吗？”先知曾预言基督必要被称为王，这话必须应验。祭司和官长们既不肯宣扬祂的荣耀，上帝就感动儿童作祂的见证人。如果儿童们静默不言，殿中的石柱就必发出声音赞美救主了。*{DA 592.3}*

法利赛人无言可答，狼狈不堪。他们所不能威胁的一位是在掌握着一切。耶稣已经声明自己为圣殿的保护者。祂从来没有施用过这样君王的威权。祂的话语和作为从来没有发挥过这么大的能力。从前祂虽然在耶路撒冷行过神迹奇事，但从来没有像这一次那么严肃而动人。祭司和官长们在那些看见耶稣奇妙作为的民众面前，不敢公然反对祂。他们虽然因耶稣的回答大为愤怒，并且惶乱失措，但在那一天他们再没什么能做的事了。*{DA 593.1}*

第二天犹太公会又开会讨论对于耶稣应取的方针。三年前他们曾要求过耶稣显一个神迹证明祂是弥赛亚，从那时直到现在，祂在犹太全地施行了大能的作为。祂曾医治病人，神奇地给成千人吃饱，在水面上行走，吩咐风浪平息。祂屡次洞察人心了如指掌，赶逐鬼魔，叫死人复活。祂已经将弥赛亚身份的凭据摆在官长们面前。现在他们决定不要祂显明权柄的神迹，只要引祂说一些话，或做什么声明，

以便找把柄定祂的罪。{DA 593.2}

于是他们回到圣殿耶稣教训人的地方，上前问祂说："你仗着什么权柄作这些事？给你这权柄的是谁呢？"他们希望祂声明，祂的权柄是由上帝来的。这样的声明，他们是打算要否认的。但耶稣用一个显然有关另一件事的问题来应付他们，并以他们回答这问题作为祂答复他们的条件。祂说："约翰的洗礼是从哪里来的，是从天上来的，是从人间来的呢？"{DA 593.3}

祭司们看出自己是在两难之间，是没有什么诡辩能解脱的。若是他们说约翰的洗礼是从天上来的，那就显出他们是自相矛盾了。基督必要说，这样，你们为什么不信祂呢？约翰曾为基督作见证说："看哪！上帝的羔羊，除去世人罪孽的"（约 1:29）。如果祭司们相信约翰的见证，他们怎能否认基督为弥赛亚呢？如果他们讲出他们实在的看法，说约翰的洗礼是从人间来的。他们就必惹起公愤，因为百姓都相信约翰是先知。{DA 593.4}

民众以非常的兴趣等待着祭司们的回答。他们知道祭司们过去承认约翰的工作，所以这次总想他们必毫无疑问地回答说，约翰是上帝所差来的。但是祭司们在一起秘密商议之后，便决定不发表意见。于是他们假装着无知，说："我们不知道。"基督说："我也不告诉你们我仗着什么权柄作这些事。"{DA 594.1}

文士、祭司和官长们都哑口无言了。他们既张皇失措，就皱着眉头站在那里，不敢再向基督发什么问题。他们的怯懦和犹豫使他们威风扫地。现在众人正站在旁边含笑地看着这些骄傲，自称为义的人吃了败仗。{DA 594.2}

基督的这一切的言语和作为都是很重要的，其影响在祂被钉和升天之后，更为远大。许多热切地等着耶稣受盘问之结果的人，在这一天被祂的言语所感动，最后成了祂的门徒。圣殿院子中的这一幅景象，是他们所铭心不忘的。耶稣和大祭司在一起谈话的时候，二人之间的对比是非常鲜明的。那骄傲的圣殿首长，身穿富丽华贵

的服装，头戴金光耀目的冠冕。他的态度是庄严的，白发银须，令人望而生畏。在这威风凛凛的贵人面前站着天上的君王。祂身上没有装饰，没有炫耀。祂的衣服满了征尘，祂的面容憔悴枯槁，表露着一种有耐心的悲愁，带着有威严和仁慈的表情，与大祭司那种骄傲，自恃和忿怒的神气，相形之下，迥然不同。许多在圣殿中看见耶稣的作为，并听见祂言论的人，从那日起就把祂铭刻在心，相信祂是上帝的先知。但舆论越是倾向耶稣，祭司们对于祂的仇恨就越发剧烈。祂为摆脱他们的网罗所显的智慧、虽然是证明祂神性的一个新的凭据，可是这却使祭司们的忿怒火上加油了。*{DA 594.3}*

基督与拉比们辩论，祂的目的并不是要使祂的对手难堪。祂并不乐于看他们处于进退两难的地步。祂乃是要提出一个重要的教训。基督让祂的仇敌陷入自己为祂所布置的网罗之中，恨他们大为懊恼。他们既承认不知道约翰洗礼的来源，这就给基督一个讲话的机会，祂便利用这机会，将他们实在的状况向他们指明，在已经给他们的许多警告上再加上一个警告。*{DA 594.4}*

祂说："一个人有两个儿子，他来对大儿子说：我儿！你今天到葡萄园里去做工。他回答说：我不去，以后自己懊悔就去了。又来对小儿子也是这样说，他回答说：父啊！我去。他却不去。你们想这两个儿子，是啊一个遵行父命呢？"*{DA 595.1}*

基督骤然发了这个问题，听的人没有看出祂的用意。他们曾留意听基督讲这个比喻，所以立刻回答说："大儿子。"耶稣定睛望着他们，用严厉而庄重的声调对他们说："我实在告诉你们，税吏和娼妓，倒比你们先进上帝的国。因为约翰遵着义路到你们这里来，你们却不信他，税吏和娼妓倒信他，你们看见了，后来还是不懊悔去信他。"*{DA 595.2}*

祭司和官长们不能不给基督的问题一个正确的答案，这样祂就令他们发表一个赞许大儿子的意见。这个大儿子代表法利赛人所轻视，所憎恶的税吏。税吏是最没有道德的人。他们确是违犯了上帝

的律法，他们的生活显明他们是绝对抗拒上帝的命令，忘恩负义，心不圣洁的，当他们被召到耶和华的葡萄园里去做工时，他们曾傲慢地拒绝了。但是约翰来讲论悔改受洗的道理，倒有税吏接受他的信息而受了洗。*{DA 595.3}*

小儿子代表犹太国的领导人物。固然有一些法利赛人曾悔改领受约翰的洗礼，但是国内的领袖们却不肯承认他是从上帝那里来的。约翰的警告和斥责并没有使他们进行改革。他们“没有受过约翰的洗，竟为自己废弃了上帝的旨意”（路 7:30）。他们藐视约翰的信息。他们像小儿子一样在被召的时候，说：“父啊！我去，”却没有去。祭司和官长们口头上顺从而行为上却没有顺从。他们大大夸张自己的敬虔，自称顺从上帝的律法，其实他们的顺从是虚伪的。税吏被法利赛人所排斥并咒骂为败类；可是税吏的信心和行为，显明他们倒比那些得天独厚，自以为义的人先进天国 , 因为那些人的行为与他们口头的虔诚根本不相称。*{DA 595.4}*

祭司和官长们不愿意忍受这些扎心的真理，可是他们依然静默无言，希望耶稣说一些话，他们可以用为告祂的把柄，但是还有难受的话在后头呢。*{DA 596.1}*

基督说：“你们再听一个比喻；有个家主，栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，里面挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，就往外国去了。收果子的时候近了，就打发仆人，到园户那里去收果子。园户拿住仆人，打了一个，杀了一个，用石头打死一个。主人又打发别的仆人去，比先前更多，园户还是照样待他们。后来打发他的儿子到他们那里去，意思说，他们必尊敬我的儿子。不料，园户看见他儿子，就彼此说，这是承受产业的，来吧，我们杀他，占他的产业。他们就拿住他，推到葡萄园外，杀了。园主来的时候，要怎样处治这些园户呢？”*{DA 596.2}*

耶稣这个问题，原是向在场的众人发的，可是祭司和官长们问答说：“要下毒手除灭那些恶人，将葡萄园另租给那按着时候交果

子的园户。”说话的人起先还没有领悟到这比喻的寓意，现在却看出他们已经宣布了自己的罪状。在这比喻中，园主代表上帝，葡萄园代表犹太国，篱笆代表保护他们的上帝的律法，高楼代表圣殿。园主为求葡萄园茂盛。曾尽了一切的努力。祂说：“我为我葡萄园所做之外，还有什么可做的呢”（赛 5:4）？这就说明了上帝对以色列人无微不致的照顾。园户必须将应纳的一份葡萄园的果子交还主人。照样，上帝的子民，也应当在生活上表现他们所受神圣的特权而荣耀祂。园户怎样杀了主人所差来收果子的仆人，照样，犹太人也杀害了上帝所差来劝他们悔改的先知。一个一个使者先后被他们杀害。这比喻的寓意到此为止是很明显的。而且以下的一段也是一样清楚的。园主最后差他爱子到他不顺命的仆人那里，他们却拿住他把他杀了。祭司和官长们就看出，这正是耶稣和祂所面临遭遇的一个鲜明描述。因为这时他们已经在阴谋杀害天父所差来向他们做最后劝告的主。那落在忘恩负义的园户头上的报应，正是描写那些杀害基督之人的厄运。*{DA 596.3}*

救主慈怜地望着他们继续说：“经上写着，‘匠人所弃的石头，已做了房角的头块石头，这是主所做的，在我们眼中看为希奇。’这经你们没有念过吗？所以我告诉你们，上帝的国，必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。谁掉在这石头上，必要跌碎，这石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。”*{DA 597.1}*

这一段预言是犹太人常在会堂里念诵的。他们把它用在将要来的弥赛亚身上。基督是犹太制度和整个救恩计划的房角石。犹太的建筑家，就是以色列的祭司和官长们，如今正在丢弃这块基石。救主叫他们注意那些指明他们危险处境的预言。祂要尽到一切的努力，用所有的方法，使他们看清楚自己将要做之事的真相。基督的话还有一个用意。祂发出以下的问题：“园主来的时候，要怎样处治这些园户呢？”*{DA 597.2}*

法利赛人的回答正是祂所要的。祂原是要他们定自己的罪。祂

的警告既不能引他们悔改，就要注定他们的厄运。祂也要他们看出他们的灭亡是自取的。祂要他们在上帝收回犹太国的种种特权上看出祂的公义。况且上帝已经在收回这些特权，其结果不但是他们的圣殿和圣城将要遭毁灭，而且他们全国的人民都要离散。{DA 597.3}

听众明白了这警告。祭司和官长们虽然才宣布了自己的罪状，可是他们还在准备实行比喻中的话："这是承受产业的，来吧！我们杀他。""他们想要捉拿祂，只是怕众人，"因为当时的舆论是拥戴基督的。{DA 597.4}

基督引用被弃石头的一段预言，乃是指以色列历史中的一件真实的事。这事发生在第一次建殿的时候。这事虽然特别应验在基督第一次降临的时候，并对于犹太人应该是一个特别有力的劝告，但对于我们也有教训。当所罗门王建造圣殿的时候，所有用来建造墙壁和根基的大石，完全是在山上凿成的，及至运到建殿的地方时，就不必再加工，工匠只要把它安在适当的位置上。有一块为根基预备，尺寸不合，形状特殊的石头运来了，可是石匠不能为它找到合适的地位，就弃而不用。它长久放在那里，成了可厌的废物，是人人所弃的一块石头。但及至建筑师要安放房角石的时候，他们想找一块有相当的体积和硬度，并有合适形状的石头，以便放在特定的位置上，能以负荷压在其上的重量，可是找了很久还没有找到。如果他们不为这个重要的地方仔细选择合用的石头，则整个建筑就有倒塌的危险。他们必须找一块经得起烈日曝晒和风霜侵蚀的石头。他们几次选了一些石头，但在极大的压力之下，这些石头都破碎了。还有一些石头经不起气候的突变。最后他们才注意到那块久被丢弃的石头。它曾露天闲放多日，饱受烈日和风雨的摧残，但没有一丝裂痕。建筑师检验了这块石头，其所有条件都合格，只要再经一次试验。如果受得起重大的压力，他们便决定用它为房角石。试验既成功，这块石头就被放在指定的位置上，恰好合适。以赛亚在异象中得蒙指示，这块石头就是基督的一个预表。他说：{DA 597.5}

“但要尊万军之耶和华为圣，以他为你们所当怕的，所当畏惧的。祂必作为圣所，却向以色列两家作绊脚的石头，跌人的磐石，向耶路撒冷的居民，作为圈套和网罗，许多人必在其上绊脚跌倒，而且跌碎，并陷入网罗，被缠住。”先知在异象中看到基督第一次降临的时候，祂将要遭受种种试炼和考验。而且所罗门王圣殿中那块主要的房角石所有的遭遇，正是预表基督的经验。“所以主耶和华如此说：看哪！我在锡安放一块石头，作为根基，是试验过的石头，是稳固根基，宝贵的房角石，信靠的人必不着急”（赛 8:13-15；28:16）。*{DA 598.1}*

上帝以祂无穷的智慧，拣选了并亲自安放了这块基石。祂称之为“稳固根基”。全世界的人类尽可以把他们的重担和忧患放在其上，祂足能担当一切。他们尽可以放心地在其上进行建造。基督是“试验过的石头，”凡信靠祂的人，祂总不使他们失望。祂已经受了每一种考验。祂已忍受了亚当的罪和他子子孙孙的罪担，而得胜了恶者的权势，并且得胜有余。每一个悔改的罪人放在祂身上的重担，祂都肩负起来了。有罪的人在基督里得了拯救。祂是稳固的根基。凡倚靠祂的是绝安全的。*{DA 598.2}*

在以赛亚的预言中，基督被称为稳固的根基，也被称为绊脚的石头。使徒彼得受圣灵的感动，在他的书信中说明了基督对于哪一些人是房角的石头，对于哪一些人是跌人的磐石。他说：*{DA 599.1}*

“你们若尝过主恩的滋味，就必如此。主乃活石，固然是被人所弃的，却是被上帝所拣选所宝贵的，你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献上帝所悦纳的灵祭。因为经上说：‘看哪，我把所拣选所宝贵的房角石，安放在锡安，信靠祂的人，必不致于羞愧。’所以祂在你们信的人就为宝贵，在那不信的人有话说：‘匠人所弃的石头，已做了房角的头块石头。’又说：‘做了绊脚的石头，跌人的磐石。’他们既不顺从，就在道理上绊跌”（彼前 2:3-8）。*{DA 599.2}*

在那些相信的人，基督乃是稳固的根基。这些人就是跌在磐石上而且跌碎的人。这是说明归顺基督并相信祂的人必有的经验。跌在磐石上而且跌碎，就是放弃自以为义的心，而存着小孩子一般的谦卑来到基督面前，悔改我们的过犯，并且相信祂赦罪的爱。照样，我们也是因着信心和顺从。以基督为根基，并在其上建造。*{DA 599.3}*

犹太人和外邦人都可以在这活石上建造。这是唯一的根基，我们可以稳固地造在其上。这石头广大无边，足供人人使用。它坚强有力，能负荷全世界罪担的重量。借着与活石基督联合，凡在这根基上建造的人也就成了活石。许多人靠着自己的努力来斧削，琢磨，装饰；但是因为没有与基督联合，就不能成为活石。没有这种联合，就没有人能得救。若没有基督的生命在我们里面，我们就经不起试探的风暴。我们永久的安全，有赖于建造在稳固的根基之上。今日许多人建造在一些没有经过试验的根基上，于是雨淋，风吹，水冲，他们的房子就倒塌了，因为没有建造在那万古的磐石，房角的头块石头基督耶稣身上。*{DA 599.4}*

“他们既不顺从，就在道理上绊跌。”基督是一块跌人的磐石。但是“匠人所弃的石头，已做了房角的头块石头。”基督像那被弃的石头一样，祂在地上作工时，曾被人轻视，受人凌辱。“他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视……我们也不尊重他”（赛 53:3）。但祂将要得荣耀的时候近了。祂借着从死里复活，“以大能显明是上帝的儿子”（罗 1:4）。在祂第二次降临的时候，就要显现为天地的主。到那日，那些现在将要钉死祂的人，必要承认祂的伟大了。在全宇宙之前，那被弃的石头，要成为房角的头块石头。*{DA 600.1}*

“这块石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。”那些拒绝基督的人，不久就要看见他们的圣城和国家全被毁灭。他们的荣耀将要消逝，如同灰尘被风吹散一样。而那使犹太人灭亡的是什么呢？

就是那块磐石。如果他们建造在其上，他们原是可以得到安全的。他们灭亡是因为他们藐视上帝的良善，拒绝祂的公义，轻蔑祂的怜恤。人擅敢敌对上帝，以致本来足以拯救他们的一切，都转而造成他们的毁灭。上帝预定他们得生命的一切，却使他们死亡。犹太人钉死基督的这一件事，与耶路撒冷的毁灭有直接的关系。在髑髏地所流的血既归到他们身上，其分量之沉重，竟使他们今生来生陷入灭亡的深渊。在那最后的大日也必如此。当审判临到那些拒绝上帝恩典之人时，他们所弃绝的磐石基督，那时却要向他们显现为一座报应的大山。祂脸上的荣光，对于义人是生命，对于恶人却是烈火。罪人之所以灭亡，乃是因为拒绝了上帝的慈爱，藐视了祂的恩典。*{DA 600.2}*

耶稣用许多比喻和屡次的警告，说明犹太人拒绝上帝的儿子所必有的结果。祂也用这些话来警告各世代一切不肯接受祂为救赎主的人。每一个警告都是向他们说的。那被污秽了的圣殿，不顺从的儿子，凶恶的园户，傲慢的建造者，在每一个罪人的经验上都有适用的地方。他若不悔改，比喻中所预示的厄运必成为他的结局。*{DA 600.3}*

66

智慧的应答

（根据太 22:15-46；可 12:13-40；路 20:20-47）

祭司和官长们哑口无声地听着基督锐利的谴责。他们不能反驳祂的话。但这只使他们愈加坚决地要陷害祂。为此，他们“打发奸细装作好人，要在祂的话上得把柄，好将祂交在巡抚的政权之下。”他们没有打发耶稣时常见面的那些年老的法利赛人，而打发了一些诚恳热心，并他们以为基督所不认识的青年人。也有几个希律党人与他们同去，以便听取基督的话，好在基督受审的时候，作见证告祂。过去，法利赛人和希律党的人仇恨极深，可是现在却联合起来与基督为敌了。*{DA 601.1}*

法利赛人对罗马人所征收的捐税一向是不服的。他们认为纳捐税是违反上帝律法的。现在他们看出一个机会，来布置网罗陷害耶稣。奸细们来到耶稣的面前，伪装诚恳，好像是要知道自己的本分。他们问祂说：“夫子！我们晓得你所讲所传都是正道，也不取人的外貌，乃是诚诚实实传上帝的道。我们纳税给凯撒可以不可以？”*{DA 601.2}*

“我们晓得你所讲所传都是正道。”如果他们这句话是出于诚心，那倒是一个很好的见证。他们说这话虽然是作为掩饰的，但他们的

见证却是真的。法利赛人原来知道基督所讲所传都是正道。凭着他们自己的见证就足以定他们的罪了。{DA 602.1}

那些向耶稣发问题的人，以为他们已经充分地掩饰了自己的阴谋。但耶稣洞悉他们的内心，了如指掌，故揭穿他们的伪善，说："你们为什么试探我？"这话表明祂已明白他们的诡计，也就是给他们一个他们所没有要求的神迹。耶稣又加上一句说："拿一个银钱来给我看。"他们就更为惶惑了。他们既拿了钱来，祂就问他们说："这像和这号是谁的？"他们问答说："是凯撒的。"于是耶稣指着钱币上记号，说："这样，凯撒的物当归给凯撒，上帝的物当归给上帝。"{DA 602.2}

奸细们曾希望耶稣直接答复他们的问题，或说可以，或说不可以。如果祂说纳税给凯撒是不合法的，他们就要报告罗马当局来捉拿祂，办祂煽动叛乱的罪。如果祂说纳税是合法的，他们就要向百姓说，祂反对上帝的律法。可是现在他们觉得自己已经失败。他们的计划搅乱了。他们的问题既得到这么直截了当的解决，他们就没有什么其他的话可说了。{DA 602.3}

基督的回答并不是规避问题的遁辞，而是一个明白的答复。祂手中拿着铸有凯撒名号和肖像的罗马钱币，说明他们既然处在罗马帝国的保护之下，就当尽到维持这个政权的义务，只要这义务不与更高的义务有冲突。但是当他们安分守己地服从国家的律法时，应该随时以尽忠上帝为首要。{DA 602.4}

"上帝的物当归给上帝"救主所说的这句话，对于阴谋害祂的犹太人是一种严厉的责备。如果他们曾忠心地履行了对于上帝的本分，他们的国家就不致于分裂而服在外国人的权势之下了。罗马的旗帜就不会飘扬于耶路撒冷城楼之上，罗马的哨兵就不会站在其城门之前，罗马的巡抚也不会行使治权于其城垣之内了。犹太国这时正在为叛离上帝的罪而受到刑罚。{DA 602.5}

法利赛人听见基督的回答，“就希奇，离开祂走了。”基督责备了他们的伪善和自恃，同时指明一个伟大的原则，这原则将人对地上政府的本分与对上帝的本分清楚地划分出来了。于是许多人心中的一个难题得到了解决，从此他们就坚守着这个正确的原则。虽然另外有一些人不满意地走了，可是他们也看出这问题的基本原则已经由基督清楚地发挥出来。他们对基督远大的辨识力大为希奇。*{DA 602.6}*

法利赛人一退去，撒都该人就立刻前来提出他们狡猾的问题。这两派人彼此对立的情形是非常厉害的。法利赛人墨守遗传，他们对于外表的仪式非常严格，在洗濯、禁食的事上很是拘泥，祷告则长篇大论，施舍则作给人看。但是基督说，他们是将人的吩咐当作道理教训人，而离弃了上帝的诫命。他们是一派固执、偏见、假冒伪善的人。然而其中也有一些真实虔诚的人。他们接受了基督的教训，成了祂的门徒。撒都该人则不顾法利赛人的遗传。他们自称相信圣经的一部分，并以圣经为行事的标准。但事实上他们都是怀疑派和功利主义者。*{DA 603.1}*

撒都该人否认天使的存在，死人的复活，以及来生和来生的赏罚等等真理。在这几点上，他们的看法与法利赛人完全不同。复活的问题尤其是两派之间辩论最多的题目。法利赛人坚信复活，可是在辩论之时，他们对于来生的景况所有的见解显然是混乱的。死亡乃是他们所不能解释的谜。他们在应付撒都该人提出的论据时所表现的无能，常使他们感觉到烦恼。这两派之间的讨论，结果往往是疾言厉色的争辩。每一次辩论之后，他们之间的距离就愈加疏远了。*{DA 603.2}*

撒都该派在人数上远不如他们的对手，在一般人民身上也没有他们那么大的影响。然而他们中间许多人拥有财富，因而有财富上所附带的势力。他们的同党包括大多数的祭司。大祭司也是常由他们中间选任的。虽然如此，但他们的被选也是附有明白的条件，就是他们不可强调他们那种怀疑派的意见。由于法利赛人的人数和声

望，撒都该人担任祭司位分时，就必须在表面上迁就法利赛人的信仰。可是实际上他们既有资格被选担任这样的职分，他们的谬论总不免有其影响。*{DA 604.1}*

撒都该人拒绝了耶稣的教训；他们不肯承认祂的行动所表现的精神。而且祂关于上帝和来生的教训又是他们的理论不能相容的。他们相信唯有上帝比人类优越。可是他们认为天意的支配和上帝的先见是否定人类所有的自由权，并使他降低到奴隶的地位。他们相信上帝造了人类之后，就任凭他自己作主，不受任何更高影响的支配。他们认为人可以自由管理自己的生活，并左右世界的局势，而且他的命运是操在自己的手中。他们不承认上帝的圣灵能借人的力量或自然界的媒介来工作。然而他们还认为人若正当地利用天赋的能力，就得以超升而觉醒，并且借着拘谨严格的修身，人生就得以端正起来。*{DA 604.2}*

撒都该人对于上帝的观念影响了他们的品格。在他们看来，上帝是不关心人类的，所以他们彼此也不尊重，没有团结。他们既不承认圣灵在人的行为上有什么影响，他们的生活就没有圣灵的能力。他们像其他犹太人一样，以亚伯拉罕子孙的身份自傲，并以严格遵守律法的规条自豪，至于律法的真精神和亚伯拉罕的信心和善行，他们却没有。他们天赋的同情心只限于狭窄的范围之内。他们相信人人都可能获得人生的享受和福乐，所以对于他人的穷乏和苦难，他们毫不在意。他们是专为自己而活的。*{DA 604.3}*

在基督的言语和行为上，都证明祂有超自然界的神圣能力，证明今世之后还有来生，又证明有一位随时注意关心世人福乐的天父上帝。在基督的善行和慈爱上，显明有一种神圣能力的运行，借以责备撒都该人的自私和唯我独尊的作风。基督教训人，上帝为了人类今生及来生的益处，常用圣灵感动人心。祂指明倚靠人力改造品格的错误，这工作只有靠着上帝的灵才能成功。*{DA 605.1}*

撒都该人决心反驳基督的这些教训。他们满心自信，如果与耶

稣辩论，纵然不能定祂的罪，至少能使祂失去威信。他们决定拿复活的问题来考问他。如果祂赞同他们的意见，祂就会更触犯法利赛人。如果祂不赞同，他们就要当众讥诮祂的教训。*{DA 605.2}*

根据撒都该人的揣测，如果将来那不朽坏的身体，必须由现在能朽坏的身体的质料所组成，则死人复活之后必仍有血肉之体，必在永远的世界中恢复在地上所中断的生活。他们认为，想是这样，则地上的人伦关系也必恢复，夫妻重聚，嫁娶之事照常进行，凡事都如生前一样，甚至今世人类的弱点和情欲，都要在来生永远延续下去。*{DA 605.3}*

耶稣回答他们的问题时，把来生的帷幔揭开了。祂说：“当复活的时候，人也不娶也下嫁，乃像天上的使者一样。”祂显明撒都该人的信仰是错误的，他们的根据是虚空的。祂又说：“你们错了，因为不明白圣经，也不晓得上帝的大能。”祂没有责备他们假冒为善像责备法利赛人一样，只是责备他们信仰上有了错误。*{DA 605.4}*

撒都该人曾夸张自己是众人之中最严格遵守圣经教训的。但是耶稣却显出他们没有明白圣经的真义。这种知识必须借着圣灵的光照才能深入人心。祂说明他们不明白圣经和上帝的大能，乃是他们的信仰混乱，心灵昏昧的原因。他们想把上帝的奥秘限制在他们有限的理智范围之内。基督要他们打开心门，注意那能使他们的知识更宽广，更有力的神圣真理。如今有千万的人成了无神主义者，就是因为他们有限的心智不能明白上帝的奥秘。他们不能解释天意所表现的奇妙神能，又不承认这种神能的凭据，而拿他们所更不明了的自然力来作诡辩。那唯一能使我们明白一切奥秘的秘诀，乃是承认其中都有上帝的能力存在。世人必须承认上帝是全宇宙的创造主，是指挥并掌管万有的真神。他们对祂的品德和祂能力的奥秘必须放宽眼界。*{DA 605.5}*

基督向祂的听众声明，如果死人没有复活，则他们所自称相信的圣经就没有意义了。祂说：“论到死人复活，上帝在经上向你们

所说的，你们没有念过么。祂说：‘我是亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。’上帝不是死人的上帝，乃是活人的上帝。”上帝把还没有的事看作已经有了的。祂从起初看到末后，看到祂工做的效果，好像是现在已经成就了一样。在耶和华眼中看为宝贵的死人，从亚当起，直到最后死了的圣徒，都必听见上帝儿子的声音从坟墓里出来，承受永不朽坏的生命。上帝要做他们的上帝，他们要做祂的子民。在上帝和复活的圣徒之间，必有一种最亲切的关系。上帝旨意所预期的这个景况，祂看作好像是已经存在的一样。在祂看来，死人是活着的。*{DA 606.1}*

撒都该人被基督说得哑口无言了。他们不能回答祂。祂所说的话，没有一句可以用来定祂的罪。祂的仇敌没有一点收获，只是得到了百姓的轻视。*{DA 606.2}*

这时，法利赛人还没有死心。他们仍想引祂说话，以便找把柄告祂。他们怂恿一个有学问的文士，叫他问耶稣在十条诫命中哪一条最大最重要的。*{DA 606.3}*

法利赛人重视那指明人对创造主的本分的头四条诫命，过于那规定人对同胞之本分的后六条。结果，他们在实际的敬虔上大大地亏损了。而耶稣则向百姓指明他们最大的缺乏，并教导他们说，一棵树是凭着果子来断定它的好坏，所以他们必须有好行为。因此人诬告祂重视后六条诫命过于前四条。*{DA 606.4}*

那文士到耶稣面前直截了当地问祂说：“诫命中哪是第一要紧的呢？”基督的回答也是简洁有力的：“第一要紧的，就是说：以色列啊！你要听，主我们的上帝，是独一的主。你要尽心、尽性、尽意、尽力，爱主你的上帝。”基督说，其次也与此相仿，并由此而生，就是“要爱人如己。再没有比这两条诫命更大的了。”“这两条诫命，是律法和先知一切道理的总纲。”*{DA 607.1}*

十条诫命中的头四条，包括在“你要尽心爱主你的上帝”这一

条总纲之内。后六条则包括在“你要爱邻舍如同自己”之内了。这两条都显示爱的原则。人不能守第一条而犯第二条，也不能守第二条而犯第一条。当上帝在我们心中作王时，我们就必让我们的邻舍占他应有的地位，就必爱他如同爱自己一样。我们惟有以爱上帝为至上，才能不偏不倚地爱我们的邻舍。*{DA 607.2}*

十条诫命既然包括在爱上帝和爱人这个大原则之内，那么犯了其中的一条就是违犯了这个原则。这样，基督教导祂的听众，上帝的律法并不是许多个别的条文，不能说其中哪一些是极其重要的，而另一些是次要的，并可以置之不顾而不致受罚的。我们的主说明前四条诫命和后六条乃是一个神圣的整体。祂又教训人，爱上帝的心要表现在服从祂全部诫命的行为上。*{DA 607.3}*

那问耶稣的文士是精通律法的。他听见耶稣的回答不胜惊异。他原来没有想到祂对于圣经会有那么高深透彻的认识。他对于神圣诫命的基本原则得到了更宽广的见解。于是他当着周围的祭司和官长们，诚诚实实地承认基督对于律法的解释是正确的，说：*{DA 607.4}*

“夫子说，上帝是一位，实在不错，除了他以外，再没有别的上帝，并且尽心，尽智，尽力，爱他，又爱人如己，就比一切燔祭和各样祭祀，好得多。”*{DA 607.5}*

基督回答所显明的智慧，使文士心悦诚服。那文士知道犹太人的宗教是只在乎外表的仪式，而不在乎内心的虔诚。他多少感觉到单是仪文的礼节和没有信心的流血赎罪，是没有价值的。爱和顺从上帝，以及无私地看待同胞，在他看来比一切的礼节更有价值。这人那么爽直地承认基督立论的正确，以及在众人面前这么肯定而敏捷的回答，显示一种与祭司和官长完全不同的精神。这诚实的文士胆敢当着祭司们的怒视和官长们的威胁，说出他心中感服的话。耶稣对他深为垂怜。“耶稣见他回答的有智慧，就对他说：你离上帝的国不远了。”*{DA 608.1}*

这位文士离上帝的国不远，因为他认识到公义的行为，比一切燔祭和各样祭祀更为上帝所悦纳。不过他还需要认识基督神圣的品格，并因信靠祂而领受行义的能力。一切仪文的礼节，若不因活泼的信心与基督结合起来，就没有价值。即使是道德的法律，人若不明白它与救主的关系，也必失去它的效用。基督曾再三说明，祂天父的律法不限于几条权威性的命令，其意义实在深远得多。律法中所包含的原则，与福音中所显示的原则原是一个。律法指明人的本分，并显出人的过犯。但人若要蒙赦免，并得着能力去完成律法所命令的事，就必须仰望基督。*{DA 608.2}*

耶稣回答文士问题的时候，法利赛人紧紧地围在祂旁边。现在祂反过来问他们说："论到基督，你们的意见如何？祂是谁的子孙呢？"耶稣发这个问题，原是要试验他们对弥赛亚的信仰，看看他们或是单单以祂为一个人，或是以祂为上帝的儿子。他们异口同声地回答说："是大卫的子孙。"这是预言给弥赛亚的称呼。当耶稣施行神迹显明祂的神性时，当祂医治病人，叫死人复活时，众人曾彼此对问说："这不是大卫的子孙吗？"叙利亚非尼基的妇人，瞎子巴底买，以及许多其他的人，呼求祂帮助时，都曾喊叫说："主啊！大卫的子孙，可怜我吧！"当祂骑驴进耶路撒冷的时候，众人欢呼迎接祂说："和散那，归于大卫的子孙，奉主名来的，是应当称颂的"（太 21:9）。当天小孩子在圣殿里也唱着这快乐的歌。可是许多称耶稣为大卫子孙的人还没有认明祂的神性。他们还不明白大卫的子孙就是上帝的儿子。*{DA 608.3}*

对于基督是大卫的子孙这一个说法，耶稣回答说："这样，大卫被圣灵感动，怎么还称祂为主，说，'主对我主说：你坐在我的右边，等我把你仇敌，放在你的脚下。'大卫既称他为主，祂怎么又是大卫的子孙呢？他们没有一个人能回答一言，从那日以后，也没有人敢再问祂什么。"*{DA 609.1}*

67

法利赛人的八祸

（根据太 23；可 12:41-44；路 20:45-47；21:1-4）

基督最后一天在圣殿里教训人的时候，聚集在耶路撒冷的人群都注意到祂身上来了。众人拥挤在圣殿的院子里，旁听那在进行中的辩论，他们热切地注意基督口中出来的每一句话。这种景象是从来没有过的。在那里站着的这一位年轻的加利利人。祂没有属世的尊荣，或显贵的徽号。环绕在祂周围的是服装富丽的祭司们，穿着长袍，佩着与各人等级相符之徽章的官长们，和手中拿着书卷，时常引用其中经文的文士们。耶稣以君王的威仪镇静地立在他们面前。祂赋有上天的威权，毫不畏缩地看着那些拒绝并轻视祂教训、又渴想杀害祂的仇敌。他们曾成群地来攻击祂，但是他们过去所有陷害祂并定祂罪的阴谋都成了泡影。一次一次的挑战祂都应付自如。祂所提出纯正光明的真理，与祭司和法利赛人的黑暗与错误，可作鲜明的对比。祂把这些领袖的实在状况和他们怙恶不悛的作风所必有的报应，都摆在他们面前。祂已忠诚地警告了他们。但基督还有另一种工作要进行，另有一个目的要完成。*{DA 610.1}*

众人对于基督和祂工做的兴趣一直有增无减。他们固然深为祂的教训所感动，但他们也有大惑不解之处。因为他们一向敬重祭

司拉比们的智能和他们表面上的虔诚。在一切有关宗教的问题上，百姓们总是绝对服从他们的权威。现在众人看见这些人设法破坏耶稣的信誉，但他们也看见耶稣的品德和知识，在每一次敌人的袭击之下愈加光明。他们看见祭司和长老们愁眉不展，看出他们失败和混乱的情形。耶稣的教训既如此清晰简明，而官长们却不肯相信，使他们甚觉诧异。因此，他们就不知道自己应取什么态度。他们素常顺从官长的指示，所以这时他们热切地注意这些人的动态。*{DA 611.1}*

基督所讲的比喻，目的是要警告官长们，并教导一班愿意受教的百姓。但是祂还需要讲得更直率一些，因为百姓尊重遗传并盲目地相信那腐败的祭司制度，所以他们都受了奴役。这些锁链基督必须予以打断。祭司、官长和法利赛人的真面目必须予以更彻底的揭露。*{DA 611.2}*

耶稣说：“文士和法利赛人，坐在摩西的位上，凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守，遵行，但不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。”文士和法利赛人自称赋有与摩西相同的神权。他们以律法的解释者和民众的审判者自居。如此，他们就要百姓绝对地尊敬并顺从他们。耶稣吩咐祂的听众，要遵行拉比们按着律法所教导他们的，却不要效法他们的榜样，因为他们不实行自己的教训。*{DA 612.1}*

况且他们的教训中有许多是与圣经不符的。耶稣说：“他们把难担的重担，捆起来搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。”法利赛人根据他们的遗传，规定了无数的条文，并无理地限制了个人的自由。他们曲解律法的某些部分，强令百姓遵行，而自己却私下置之不理，甚至为了自己的方便，他们还要免除自己守这些条文的义务。*{DA 612.2}*

他们经常所追求的是要显扬自己的虔诚。没有什么事是他们认为太神圣的而不敢做的。关于上帝的诫命，祂曾对摩西说：“也要

系在手上为记号，戴在额上为经文”（申 6:8）。这些话原有深长的意义。当人默想并实行上帝的话时，他的整个人生就必更为高尚。他的手在施行公义和怜悯的作为上，就必显出上帝律法的原则，如同一个记号。他必摆手不受贿赂，并不作任何腐败和欺骗的事。他必积极地作仁爱和慈悲的善行。他的眼睛既望着一个崇高的目标，就必看得更清楚，更正确。他脸上的表情和眉宇之间的神色，都足以证明一个热爱并尊重圣经之人无瑕无疵的品格。但是基督时代的犹太人却没有认识到这一切。上帝给摩西的吩咐被曲解为将经文佩戴在身上的指示。于是他们就照着这话，把经文写在一条一条的羊皮上，用显眼的方式佩戴在头上和手腕上。但这样做并没有使上帝的律法更深地印刻在他们的心版上。这些装饰不过是一些引人注意的徽章罢了。他们认为这些东西能使佩戴的人有一种敬虔的气派，足以博得民众的敬重。对这种金玉其外的虚饰，耶稣予以当头一棒，说：*{DA 612.3}*

“他们一切所做的事，都是要叫人看见，所以将佩戴的经文做宽了，衣裳的缝子做长了，喜爱筵席上的首座，会堂里的高位，又喜爱人在街市上问他安，称呼他拉比。但你们不要受拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子，你们都是弟兄。也不要称呼地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。也不要受师尊的称呼，因为只有一位是你们师尊，就是基督。”救主在这样直率的言辞中，显明了自私的野心总是在想取得地位和权柄。外表虽伪装谦卑，而内心却充满了贪婪和嫉妒。人被请赴席时，宾客的座位是依他们的身份排列的，被请坐在最高位置的人，得受最优厚的款待和特别的尊敬。法利赛人总是设法得到这种光荣。这个恶习也是耶稣所斥责的。*{DA 613.1}*

祂也责备贪图拉比或师尊称呼的虚荣心。祂明说，除了基督之外，人都不该受这种称呼。祭司、文士、官长，以及一切解释律法和执行律法的人都是弟兄，都是一位天父的儿女。耶稣将一种重要的教训印刻在众人心中，就是他们万不可给任何人一个表明他有权控制

他们良心或信仰的尊称。*{DA 613.2}*

如果基督今日在地上，环绕祂周围的是那些称为“可畏的牧师”或“不能错的牧师”的人，祂岂不要重述当日的话，“也不要受师尊的称呼，因为只有一位是你们的师尊，就是基督”吗？圣经宣布上帝“的名圣而可畏”（诗 111:9）。人类中谁能当得起这个称呼呢？这说明人类的智慧和公义真是何等的渺小。多少擅取这种称呼的人却在误表上帝的圣名和祂的品德。因为在崇高圣洁职任的锦绣外衣之下，往往隐匿着世俗的野心，独裁的专制和最卑劣的罪恶。救主继续说：*{DA 613.3}*

“你们中间谁为大，谁就要做你们的佣人，凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。”基督曾屡次教训人说，真正的伟大是根据人的品质来衡量的。在上天的估计中，人格的伟大在乎为谋同胞的幸福而活，并实行仁爱和怜悯的作为。正如荣耀之君基督竟在堕落的人类中间作一个“服事人的”一样（见路 22:27）。*{DA 613.4}*

耶稣说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们正当人前，把天国的门关了，自己不进去，正要进去的人，你们也不容他们进去。”祭司和律法师曲解圣经，使许多人的心眼昏花，如果不是这样，这些人自然会得到有关基督之国的知识和真圣洁所必须的内在的神圣生命。*{DA 614.1}*

“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了。因为你们侵吞寡妇的家产，假意作很长的祷告，所以要受更重的刑罚。”法利赛人在民间有很大的势力。他们就借此来谋求自己的利益。他们获得虔诚寡妇的信任，于是对她们说，奉献财产作宗教的用途乃是她们的义务。既得了管理她们财产的权柄，这些老奸巨猾的人就拿来中饱自己的私囊。他们在众人面前作很长的祷告，大大夸张自己的虔诚，来掩饰他们不诚实的行为。基督说，这种假冒为善必使他们受更重的刑罚。这同样的责备也要临到现代许多自夸敬虔的人身上。他们的人生被自私和贪婪所玷污，而他们用一件似乎纯洁的外衣，将这

一切都遮盖起来，如此就能一时欺骗他人。但他们无法欺骗上帝。因为祂洞察各人心中的意念，并要按着各人的行为施行审判。*{DA 614.2}*

基督毫不留情的痛斥一切的弊端，但是祂也避免减轻人的义务。祂指责勒索，并盗用寡妇所献之礼物的自私行为。同时祂也表扬那投两个小钱在上帝银库里的寡妇。虽然有人妄用捐款，但这并不能使奉献的人不蒙上帝赐福。*{DA 614.3}*

这时耶稣坐在设奉献箱的院子里，看着众人怎样投钱入库。有许多财主带着夸耀的态度往里投了大宗的钱币。耶稣忧愁地看着他们，对于他们大量的捐献并没有发表什么意见。一会儿，祂看见一个穷寡妇迟疑地前来，好像是怕人看见，耶稣的脸上便发出愉快的表情。当那些富足和傲慢的人上来投入他们的捐款时，她便退缩踟躇，不敢进前。然而她渴望为她所爱的圣工尽一点微薄的力量。她看着手中的礼物，与周围那些人的捐款比较起来真算不得什么，但她一切所有的就是这么多。于是她趁着机会，匆匆地投入两个小钱，急忙转身走开。但是这样做的时候，她看见耶稣正定睛望着她呢。*{DA 614.4}*

救主叫门徒到跟前来，请他们注意这寡妇的贫穷。于是祂称赞的话就落到寡妇的耳中：“我实在告诉你们，这穷寡妇投入库里的，比众人所投的更多。”当寡妇觉得自己的作为受人同情和赏识的时候，快乐的热泪不禁夺眶而出。许多人劝她把这一点点的钱留为己用，况且这一点钱放在肥头胖耳的祭司手中，又与许多投入银库的大宗捐款混合起来，根本无足轻重。但是耶稣明白她的动机。这妇人相信圣殿的崇拜是上帝所指定的，所以极愿尽她的力量来维持它。她已经尽到她所能的，所以这一件事要世世代代作为她的纪念，并在来生作她永远的喜乐。她的心和她的礼物一起献上了，其价值并不在乎钱的多少，而在乎激励她这种行为的爱上帝并关怀祂圣工的心。*{DA 615.1}*

耶稣论到这穷寡妇说，她“投入库里的，比众人所投的更多。”财主是拿自己多余的钱财捐上，其中有许多是要人看见，受人尊敬。他们的大宗捐款并没有使他们失去一点的享乐，连他们的奢侈生活也没有受一点影响，根本谈不到牺牲，所以他们捐款的价值绝不能与寡妇的小钱同日而语。*{DA 615.2}*

我们的动机决定我们行为的本质，说明它是卑鄙的或是高尚的。上帝并不以那些众目所睹，众口所赞的大事为最有价值。人甘心乐意尽到的种种小义务，不令人注意的微小奉献，在人看来或许不算什么，但在上帝的眼中往往是最有价值的。一颗信实仁爱的心，比最贵重的捐献更为上帝所重视。穷寡妇为要献上那么一点捐款，已经拿出她所有的生活费。为要将那两个小钱献给她所爱的圣工，她竟牺牲了自己的饮食。她凭着信心去做，笃信天父不会忽略她迫切的需要。使她得到救主称赞的，乃是这一种无私的精神和赤诚的信心。*{DA 615.3}*

在穷人之中有许多因领受上帝的恩典和真理，而渴望向祂表示感激。他们极愿与他们更富裕的弟兄们共同维持上帝的圣工。谁都不应该拒绝这样的人。务要让他们把自己的小钱积蓄在天国的银库里。如果他们所奉献的是出于一颗充满爱上帝的心，那么，这区区之数就必成为神圣的奉献和无价的供物，是上帝所喜悦所重看的。*{DA 615.4}*

当耶稣说这寡妇“投入库里的，比众人所投的更多”时，祂的话是真的，不单在捐献的动机上，而也在它的效果上。因那两个小钱而流入上帝库里的金钱，其数目比那些犹太财主所献的大多了。那区区捐款的影响正像一条河流，起初很小，但越流越深越广，世世无穷。同时这一条河流曾以无数的方式帮助了穷人的需要，推广了福音的工作。这穷寡妇自我牺牲的榜样，在各世各代各方各处的千万人心里一直起着作用。富人和穷人都受了感动，所以他们的奉献就使她小钱的价值日益增长。上帝的恩典加在穷寡妇的小钱上，

使之生出很大的果效。凡出于诚心追求上帝荣耀的愿望而献的每一份捐款，所行的每一件作为都是如此。它是与全能上帝的旨意联结在一起的，它所成就的良好效果，不是世人所能衡量的。*{DA 616.1}*

救主继续着责备文士和法利赛人说："你们这瞎眼领路的有祸了，你们说，凡指着殿起誓的，这算不得什么，只是凡指着殿中金子起誓的，他就该谨守。你们这无知瞎眼的人哪！什么是大的，是金子呢？还是叫金子成圣的殿呢？你们又说，凡指着坛起誓的，这算不得什么，只是凡指着坛上礼物起誓的，他就该谨守。你们这瞎眼的人哪！什么是大的，是礼物呢？还是叫礼物成圣的坛呢？"祭司们照着自己虚伪狭窄的标准，来解释上帝的律例。他们擅自将各样的罪拿来做比较，并规定许多精细的区别，他们将一些罪轻轻放过，而把另一些或许较轻的过犯看为不得赦免的罪。人给他们一些钱，他们就准许人背弃誓约。为了巨额的金钱，他们有时竟放过了重大的罪案。同时，这些祭司和官长们却对一些无足轻重的过错，做了严厉的判决。*{DA 616.2}*

"你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们将薄荷、茴香、芹菜、献上十分之一，那律法上更重的事，就是公义、怜悯、信实、反倒不行了，这更重的是你们当行的，那也是不可不行的。"基督在这几句话中，又谴责了他们歪曲神圣职分的罪。至于义务的本身祂并没有废除。十分之一的制度是上帝所订的，从最古的时候就已有人遵行。有信心之人的父亚伯拉罕将他一切所有的献上十分之一。犹太的官长们承认缴纳十分之一的本分，这固然是不错的，但是他们没有让百姓凭着自己的良心履行自己的本分。他们却任意为每一件事订下规条。而这些规条又是那么复杂，以致人简直无法遵守。没有人能知道自己什么时候才算是尽到了义务。上帝所颁布的制度原是公正合理的，但祭司和拉比们却使之成了难挑的重担。*{DA 616.3}*

上帝一切的吩咐都是重要的。基督承认缴纳十分之一是人的本

分，但是祂明说这一个本分不能做为忽略其他本分的借口。法利赛人固然丝毫不爽地将田园中的菜蔬，像薄荷、茴香、芸香之类纳上十分之一，这些所费有限，却使他们得到严正和圣洁的名誉。同时，他们那种种无谓的限制压迫了百姓，并破坏了他们对于上帝自己所定神圣制度的尊敬。他们用许多无意义的区别缠住人的思想，使他们无法注意一些基本的真理。那律法上更重要的事，就是公义、怜悯、信实，都被疏忽了。基督说：“这更重要的是你们当行的，那也是不可不行的。”*{DA 617.1}*

其他的律法也被拉比们同样地歪曲了。上帝借着摩西所赐的指示，禁止人吃任何不洁净之物。猪肉和一些其他动物的肉，一概在禁止之列，因为食用的结果，能使人的血素污浊，寿命缩短。但是上帝所颁布的这些禁令，法利赛人并没有按其原意传达出来，反而趋于无理的极端。他们订了许多的规条，其中有一条是要百姓将一切所用的水滤过一次，免得内中带有不洁净的小昆虫。耶稣将这些极微末的无理要求，与他们所犯的重大罪恶作一个对比，向法利赛人说：“你们这瞎眼领路的，蠓虫你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去。”*{DA 617.2}*

“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽。”粉饰好看的坟墓怎样隐蔽其中腐烂的尸体，祭司和官长们圣洁的外表也怎样隐蔽着他们的罪孽。耶稣继续说：*{DA 617.3}*

“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们建造先知的坟，修饰义人的墓，说，若是我们在我们祖宗的时候，必不和他们同流先知的血。这就是你们自己证明，是杀害先知者的子孙了。”犹太人为要表示对过去先知的尊敬，乃非常热心地修饰他们的坟墓，但他们从来没有从先知的教训得到益处，也不注意先知的责备。*{DA 617.4}*

在基督的时代，犹太人对于死人安葬之处存有迷信的敬重，以

致在修饰坟墓的事上浪费了无数的金钱。在上帝看来，这就是拜偶像。他们过分地敬重死人，显明他们没有以爱上帝为至上，也没有爱邻舍如同自己。这种拜偶像的作风今日仍然盛行。许多人剥夺了孤儿寡妇和患病穷苦之人的权利，为要给死人建筑贵重的纪念碑。人们浪费时间、金钱和精力在这样的事上，而对于活着的人应尽的本分，就是基督所明明吩咐的本分，他们却没有奉行。*{DA 618.1}*

法利赛人建造先知的坟，修饰他们的墓，彼此说，若是我们在我们祖宗的时候，必不和他们同流上帝仆人的血，而同时他们却在设计谋害上帝儿子的性命。这应该作我们的一个教训，打开我们的眼睛，使我们能看清撒但欺骗人心、使人转离真理之光的魔力。许多人蹈了法利赛人的覆辙。他们尊敬那些为自己的信仰而殉身的人。他们因犹大拒绝基督的盲目无知而感觉惊奇。他们说，如果我们住在基督的时代，我们必欣然领受祂的教训，绝不致与那些拒绝救主的人一同犯罪。但当他们要顺从上帝而必须舍己受辱时，这些素来如此自夸的人，便昧着良心不肯顺从了。这样，他们所表现的，正是基督所责备的法利赛人的精神。*{DA 618.2}*

犹太人一点也没有看清楚自己因拒绝基督而必须负的可怕责任。自从恶人第一次流了无辜之人的血，就是从义人亚伯倒在该隐手下的时候起，这同样的历史一直在重演，而且变本加厉了。在各世代都有先知大声斥责君王，首领和庶民的罪恶，传出上帝所赐给他们的话语，冒着生命的危险来顺从上帝的旨意。拒绝真光和真理的人所应受的可怕刑罚，一代又一代的堆积成山。现在基督的仇敌正把这积累起来的刑罚堆在他们自己的头上。祭司和官长们的罪比以前任何世代的罪更大。他们既拒绝了救主，就使世上所流一切义人的血，从亚伯起直到基督为止，都归到自己身上。他们即将恶贯满盈了。不久就有公义的报应倾在他们的头上。关于这一点，耶稣警告他们说：*{DA 618.3}*

“叫世上所流义人的血，都归到你们身上，从义人亚伯的血起，

直到你们在殿和坛中间所杀的巴拉加的儿子撒迦利亚的血为止。我实在告诉你们，这一切的罪，都要归到这世代了。”*{DA 619.1}*

那些听见耶稣讲话的文士和法利赛人知道祂的话是真的。他们知道先知撒迦利亚被杀的情形。当上帝警告的话还在撒迦利亚口中时，那叛道的王便勃然大怒，下令把先知处死。他的血流在圣殿院子里的石头上，血迹永不能磨灭，一直留在那里作为以色列叛道的见证。圣殿一天尚在，这义人的血迹就一天向上帝呼求伸冤。当耶稣提到这些可怕的罪恶时，众人大为恐惧震惊。*{DA 619.2}*

耶稣展望到将来，并声明犹太人的怙恶不悛，以及他们与上帝仆人的势不两立，过去怎样，将来也必怎样：*{DA 619.3}*

“所以我差遣先知和智慧人并文士，到你们这里来，有的你们要杀害，要钉十字架，有的你们要在会堂里鞭打，从这城追逼到那城。”被圣灵充满，大有信心的先知和智慧人——司提反，雅各和许多其他的义人，必被定罪并遭杀害。这时基督向天举手，全身被一道神光环绕着，以审判者的姿态对那些在祂面前的人讲话。祂的声音一向是带着柔和劝告的声调，如今却有责备和定罪的威力。听众为之战栗不已。祂的言语和神色所给人的印象是永远不能磨灭的。*{DA 619.4}*

基督的愤慨，是针对着那些使人败坏自己，欺骗他人并玷辱上帝的假冒为善，和其他严重的罪。祂在祭司和官长们的似是而非、自欺欺人的推论之中看出撒但的伎俩。祂谴责罪恶的话虽是严整锐利的，但祂并没有说报复的话。祂固然对黑暗之君发出义怒，可是祂没有表现暴躁的性情。每一个基督徒也当如此。他的生活若与上帝相和谐，并具有仁爱和怜悯的美德，就必对罪恶感觉义愤。但也不致受感情冲动，以辱骂还辱骂，甚至在应付那些受撒但势力鼓动的人诬告时，他仍必在基督里保持镇定和泰然自若的风度。*{DA 619.5}*

上帝的儿子依依不舍地向圣殿和祂的听众看了最后一眼。祂脸上不禁现出无限的怜惜之情。祂心中怀着深忧，眼睛含着热泪，因而发着战抖的声音说：“耶路撒冷啊！耶路撒冷啊—你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人，我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。”这是最后分离的挣扎。上帝的心也随着基督的哀声倾注出来了。这是上帝恒久忍耐的慈爱神秘的告别。*{DA 620.1}*

法利赛人和撒都该人哑口无言。耶稣召集门徒准备离开圣殿，并不像一个被迫离开仇敌的失败者，乃像一个完成了任务的人。祂以胜利者的姿态离开了战场。*{DA 620.2}*

在那重要的一天，从基督口中所发挥出来的宝贝真理，被许多人珍藏在心里。这些人的生活中萌发了新的思想，引起了新的欲望，开始了新的纪元。在基督被钉和复活之后，这些人便出来站在前列，以一种与圣工之伟大相称的智慧和热忱，完成了他们神圣的使命。他们所传的信息感动了人心，削弱了那长期束缚着千万人生活的古老迷信。人的理论和哲学与他们的见证相形之下，显为虚空的妄言了。当日救主在耶路撒冷圣殿中，对那惊奇畏惧的会众所说的话，其所产生效果的伟大，由此可见一斑。*{DA 620.3}*

但是以色列国已经离弃了上帝。橄榄树“原来的枝子”已经折下了（罗 11:21）。耶稣最后看一看圣殿的内部，用悲哀怜悯的声音说：“看哪！你们的家成为荒场，留给你们。我告诉你们，从今以后，你们不得再见我，直等到你们说，奉主名来的，是应当称颂的。”以前祂常称圣殿为祂父的居所，但如今上帝的儿子要从那里出来了。上帝的圣颜也要永远离开那为荣耀祂而建造的圣殿。从此以后，圣殿中一切的仪式再无意义，一切的礼节再无用处了。*{DA 620.4}*

68

在圣殿的外院中

（根据约 12:20-43）

“那时，上来过节礼拜的人中，有几个希腊人。他们来见加利利伯赛大的腓力，求他说：先生！我们愿意见耶稣。腓力去告诉安得烈，安得烈同腓力去告诉耶稣。”*{DA 621.1}*

这时，基督的工作表面上似乎是惨痛地失败了。祂与祭司和法利赛人辩论虽然得了胜，但是很明显地，他们绝不会接受祂为弥赛亚。这是最后的决裂。在祂的门徒看来，这件事似乎是无可挽回的。但是基督完成工做的时候即将临到。那不仅有关犹太国，而且有关全世界的大事即将发生了。基督听见“我们愿意见耶稣”这个热切的要求，似乎与世界上饥渴的呼声相应，祂便容光焕发，说：“人子得荣耀的时候到了。”在这几个希腊人的要求之中，祂预先看到自己伟大牺牲的效果。*{DA 621.2}*

这些人从西方来，在救主生命将要结束之时来寻找祂，如同几个博士在祂降生的时候从东方来拜祂一样。在基督降生的时候，犹太人沉湎于自己野心的迷梦之中，竟不知道祂的来临。从异邦之地来的博士带着礼物来到马槽那里敬拜救主。照样，这些希腊人代表世上各国各族各民来见耶稣。照样世世代代和各地各方的人，都必

如此被救主的十字架所吸引。这样，“从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各、一同坐席”（太 8:11）。*{DA 621.3}*

希腊人曾听说基督凯旋进入耶路撒冷的事。其中有一些人已经传出消息说，祂曾把祭司和官长们赶出圣殿，行将登上大卫的宝座，作以色列的王。这些希腊人渴望知道有关祂使命的实情。他们说：“我们愿意见耶稣。”他们的要求蒙允准了。当门徒将这要求告诉耶稣时，祂正在那只许犹太人进去的内院里，于是祂出到外院去接见希腊人和他们会谈。*{DA 622.1}*

基督得荣耀的时候到了。祂正在十字架的阴影之下。希腊人的访问向祂说明，祂所行将付出的牺牲，必要使许多儿女归到上帝的面前。祂知道这些希腊人不久将要看见祂处于他们这时所梦想不到的境遇中。他们将要看见祂被放在杀人的强盗巴拉巴旁边，犹太人倒要弃绝上帝的儿子而宁愿面释放这个强盗。这些希腊人也要听见犹太人受祭司和官长们的鼓动作这样的选择。对于以下的问题：“这样，那称为基督的耶稣，我怎么办祂呢？”犹太人将要回答：“把祂钉十字架”（太 27:22）。基督知道祂为世人赎罪之后，祂的国度就必成全，并扩展到全世界。祂要以复兴者的身份来工作，而且祂的灵必能得胜。祂一时展望到将来，听到在地上各处有声音宣传说，“看哪！上帝的羔羊，除去世人罪孽的”（约 1:29）。在这些外邦人身上，祂看到将来大收获的预兆。到那时，犹太人和外邦人之间的隔墙必要拆毁，各国各方各民必要听见救恩的信息。“人子得荣耀的时候到了。”这一句话说明了祂预先看到祂伟大希望的成功。但是得到这种荣耀所必经的路，基督总是时刻放在心上的。祂必须先受那即将临到的死亡，然后才能聚集外邦人归顺上帝。只有借着祂的死，世人才能得救。人子必须像一粒麦子落在地里死了，埋没不见，但祂必要再活过来。*{DA 622.2}*

基督用自然界的事物说明自己所面临的事，使门徒可以明白。

祂的使命必须借着祂的死才能得到真实的效果。祂说：“我实实在在地告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒，若是死了，就结出许多子粒来。”当一粒麦子落在地里死了的时候，它就发芽结实。照样，基督的死必为上帝的国度结出果实。依照植物界的定律，祂的死结果就是生命。*{DA 623.1}*

凡耕地的人常有这个比喻在他们面前。人年年似乎必须丢掉上好的五谷，为要继续不断地保持粮食的供应。谷粒必须暂时隐藏在土壤之下，让上帝看管照顾。于是先发苗，后长穗，最后穗上结成子粒。但是谷子若不先埋在地里隐藏起来，而且似乎是完全损失了，就不能生长。*{DA 623.2}*

埋在地里的种子必产生果实，随后果实又种在地里，如此循环不已，庄稼就繁殖无穷了。照样，基督在髑髅地十字架上的死也要结出果子直到永生。十字架的果子，就是那些活到永生的人。他们必以这牺牲为他们的荣耀。*{DA 623.3}*

一粒麦子若是要保守自己的生命，就不能产生果实，它仍旧是一粒。基督若是愿意的话，祂尽可以救自己免于死亡。但如果祂这样做，就必须单独存在，而不能引领许多儿女归向上帝了。祂惟有舍掉生命，才能将生命赐给人类。唯有像一粒种子落在地里死了，祂才能得到那最后的大收成。这收成就是那从各国各族各方各民归于上帝的许多赎民。*{DA 623.4}*

基督把这个真理结合到大家都该学习的自我牺牲的教训上。“爱惜自己生命的，就失丧生命，在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。”凡愿与基督同工而结出果子的人，必须先“落在地里死了。”必须把生命投入世界的需要之中。爱己和利己的心必须死掉。自我牺牲的定律，就是保全自己的定律。农人把种子撒出去，乃是要保全这种子。人类生存的定律也是如此，舍己才能生存。那得蒙保全的生命，就是那甘愿舍身为上帝和人类服务的生命。凡在今生为基督的缘故牺牲自己生命的人，必要保守生命到永生。*{DA 623.5}*

那专为自己生活的生命，就像被吃掉的谷子。它也是不见了，可是不能繁殖。一个人尽可以为自己聚敛一切，专为自己生活，思想和打算，可是他的气一断，就万事皆空，一无所有。专求利己的定律，就是自取灭亡的定律。*{DA 624.1}*

耶稣说：“若有人服侍我，就当跟从我；我在那里，服侍我的人，也要在那里；若有人服侍我，我父必尊重他。”凡与耶稣同背牺牲之十字架的人，必要与祂同享荣耀。门徒将要与祂同得荣耀，这就是基督在羞辱痛苦之中的喜乐。他们是祂自我牺牲的果实。祂自己的品德和精神得以实现在他们心中，就是祂的报赏，并要成为祂的喜乐直到永远。当门徒看见自己的劳苦和牺牲，在别人的心灵和生活上结出果子时，他们也要与主同享这种喜乐。他们是与基督同工的，所以天父必尊重他们像尊重祂的儿子一样。*{DA 624.2}*

希腊人来见祂的消息，不但预示外邦人归主，也使耶稣想起祂的整个使命。那时，救赎的工作，从在天上设计时起，直到现在即将临到祂的死为止，都展开在祂面前。这时似乎有一层神秘的浓云笼罩着上帝的儿子。挨近祂的人也感觉到那朦胧的黑影。祂坐在那里，聚精会神地沉思默想，最后祂悲哀的声音打破了当时的沉寂：“我现在心里忧愁，我说什么才好呢？父啊！救我脱离这时候。”基督已经预先尝到苦杯的滋味了。祂一想到将来被弃绝的时候，祂的人性就不禁畏缩恐惧起来。那时，连上帝也要离弃祂，众人都以为祂受责罚、被上帝击打苦待了。祂又想到自己将要在众人面前受辱，被目为罪魁，最后死在耻辱之中，不禁为之胆寒。这种与黑暗势力斗争的预感，加上背负人类罪恶之可怕重担的感觉，和天父因罪所发的愤怒，使耶稣的精力难以支持，脸上忽然显出灰白的死色。*{DA 624.3}*

最后，基督决心顺从祂父的旨意。祂说：“但我原是为这时候来的。父啊！愿你荣耀你的名。”只有借着基督的死，祂才能推翻撒但的国度。只有如此，祂才能救赎人类，荣耀上帝。耶稣同意受苦，

甘愿牺牲。天上的大君乐意为背负世人的罪孽而受苦。祂说：“父啊！愿你荣耀你的名。”当基督说这话时，有声音从停在祂头上的云彩中回答说：“我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”基督的一生，从生在马槽时起，直到祂说这些话时止，都已经荣耀了上帝，而且在未来的试炼中，祂在神性和人性两方面所受的痛苦中，也必荣耀祂父的名。*{DA 624.4}*

这声音发出时，从云彩中射出一道光来环绕着基督，宛如全能者的膀臂怀抱着祂，其赫赫的威荣像一道火墙一样。众人看见这景象无不惊讶恐惧。没有一个人胆敢讲话。大家都哑口屏息地站在那里定睛望着耶稣。天父已经做了祂的见证，于是云彩上升，散于天空。天父与爱子之间有形的交通暂时终止了。*{DA 625.1}*

“站在旁边的众人听见，就说：打雷了。还有人说：有天使对他说话。”但是这些来见耶稣的希腊人看见云彩，听见声音，就明白了其中的意义，并认出了基督。他们蒙启示：祂乃是上帝所差来的主。*{DA 625.2}*

在耶稣受洗开始工做的时候，曾有人听见上帝的声音，以后在祂登山变像时又听过一次。如今，在祂工作将要结束之时，有更多的人在特殊的情形之下，听见上帝第三次发出的声音。关于犹太人的景况，耶稣刚才发表了最严肃的真理。祂已经给他们最后的劝告，并宣布了他们的厄运。这时上帝再次印证祂儿子的使命。祂承认了以色列所拒绝的那一位。耶稣说：“这声音不是为我，是为你们来的。”这是最大的凭据，证明祂弥赛亚的身份，并是从天父来的印证，证明耶稣所讲的是真理；祂乃是上帝的儿子。*{DA 625.3}*

基督接着说：“现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”耶稣这话原是指着自己将要怎样死说的。这是世界生死的关头。如果我为世人的罪做了挽回的祭，世界就必得到光明，撒但在人心中的权势就要被打破了。人类身上所毁伤了的上帝的形像将要恢复，圣徒最后就必承受天家

了。这一切都是基督之死的结果。救主沉思默想那摆在祂前面的胜利，祂看见十字架，就是那残酷、蒙耻，并带着一切惨状的十字架，放出灿烂的荣光。*{DA 625.4}*

然而十字架所成就的效果，不仅是人类的救赎，此外，上帝的爱要向全宇宙彰显出来。世界的王要被赶出去。撒但对于上帝的诬告都要被驳斥。他对上天的侮辱要永远被洗除。天使和世人都要被吸引到救赎主面前。祂说："我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。"*{DA 626.1}*

基督说这些话的时候，有许多人围着祂，于是有人说："我们听见律法上有话说基督是永存的；祂怎么说人子必须被举起来呢？这人子是谁呢？耶稣对他们说：光在你们中间，还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们，那在黑暗里行走的，不知道往何处去。你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子。"*{DA 626.2}*

"祂虽然在他们面前行了许多神迹，他们还是不信祂。"他们曾有一次问救主说："你行什么神迹，叫我们看见就信你？"祂曾行了无数的神迹，但他们闭着眼睛，硬着心肠。现在天父既亲口发言，他们再也不能求什么神迹了。然而他们还是不肯相信。*{DA 626.3}*

"虽然如此，官长中却有好些信祂的，只因法利赛人的缘故，就不承认，恐怕被赶出会堂。"他们喜爱人的称赞，而不求上帝的喜悦。为了保全自己免受指摘和羞辱，他们就否认了基督，拒绝了永生。从那时以来，各世代中不知有多少人犯了这同样的错误啊！对于这一切人，救主发出警告说："爱惜自己生命的，就失丧生命。"耶稣又说："弃绝我不领受我话的人，有审判他的，就是我所讲的道，在末日要审判他"（约 12:48）。*{DA 626.4}*

哀哉！那些不知道眷顾他们的时候的人！基督惋惜地缓步离开了圣殿的境界，再也不回来了。*{DA 626.5}*

69

在橄榄山上

（根据太 24 章；可 13 章；路 21:5-38）

基督对祭司和官长们所说：“看哪！你们的家成为荒场，留给你们，”这一句话使他们心中起了恐慌。他们装作不介意似的，可是这话的意义，常在他们心中起伏盘旋。好像有一种看不见的危险威胁着他们。这为全国精华所在的庄严圣殿，难道不久要成为荒凉的废墟了吗？门徒也感到一种凶兆，他们急切地盼望从耶稣口中听到一些更肯定的话。当门徒跟着耶稣从圣殿里出来之时，他们就请祂注意圣殿的坚固与美丽。建筑圣殿的石头都是最纯的云石，洁白无瑕，其中有一些石头的体积之大几乎是难以置信的。这石墙的一部分，曾经受过尼布甲尼撒王军队的围攻而存到现在。由于工程的精巧，这墙好似从石矿中凿出来的一整块大石。门徒不明白这么坚固的石墙怎能倾覆。*{DA 627.1}*

当门徒请基督注意圣殿的伟大和壮丽时，那被人拒绝的主心中是有何等说不出来的感想啊！在祂面前的景象固然美丽，但祂忧愁地说，这一切我都看见了。这些建筑诚然奇伟，你们以为这些墙是不能毁坏的吗？但要听我的话，日子将到，“将来在这里，没有一块石头留在石头上不被拆毁了。”*{DA 627.2}*

这些话是基督当着许多人讲的。及至祂单独坐在橄榄山上时，彼得，约翰、雅各和安得烈到祂面前问祂说：“请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界的末了，有什么预兆呢？”耶稣给祂门徒的回答，并没有把耶路撒冷的毁灭和祂降临的大事分别开来。祂把这两件大事并在一起讲解。如果祂把将来的事，照祂所看见的指示给他们，他们就必领受不了。祂因怜爱他们，所以把这两件大事混合来讲，而让门徒自己去研究其意义。当祂提到耶路撒冷的毁灭时，祂的预言就越过了这件事，一直讲到世界最后的大劫。那时耶和华从祂的居所出来，要刑罚地上居民的罪孽，地也必露出其中的血，不再掩盖被杀的人。这一篇言论不单是对当时的门徒讲的，也是对那些住在末时代的人说的。*{DA 628.1}*

基督转向门徒，对他们说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。因为将来有好些人冒我的名来，说，我是基督，并且要迷惑许多人。”许多假基督将要出现，自命能行神迹，并宣称犹太国蒙拯救的时期已经到了。许多人要受他们的迷惑。基督的话已经应验了。从祂的死，到耶路撒冷被围困这一段时期中，有许多假基督出现。但这警告也是给我们现代人的。那在耶路撒冷毁灭之前人所施用的种种骗术，在各世代都有人施用过，而且将来还要施用。*{DA 628.2}*

“你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌，因为这些事是必须有的，只是末期还没有到。”在耶路撒冷毁灭之前，人为了争夺权柄，弑君犯上。到处都有打仗和打仗的风声。基督说：“这些事是必须有的，只是末期（犹太亡国）还没有到。民要攻打民，国要攻打国。多处必有饥荒、地震，这都是灾难的起头。”基督说，当拉比们看到这些预兆时，他们必要说这是上帝降与辖制祂选民之列国的刑罚。他们也要说这就是弥赛亚降临的先兆。你们不要受他们的迷惑，因为这都是上帝所降灾难的起头。众人都依靠自己，不肯悔改归正，以致我就可以医治他们。他们所认为从捆绑中得释放的征象，正是他们被毁灭的预兆。*{DA 628.3}*

“那时，人要把你们陷在患难里，也要杀害你们，你们又要为我的名，被万民恨恶。那时，必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶。”这一切基督徒都忍受了。父母陷害了儿女，儿女陷害了父母，朋友将朋友交给公会。逼迫人的遂了他们的心愿，杀害了司提反、雅各和其他的基督徒。*{DA 629.1}*

上帝曾借着祂的仆人给犹太人一个最后悔改的机会。祂在祂的见证人被捉拿、受审判，坐监牢时，彰显了自己的荣耀。然而他们的审判官还是定了他们死罪。他们本是世界不配有的人，犹太人杀害他们，就等于将上帝的儿子重钉十字架。这同样的事必要重演。掌权者将要制订限制宗教自由的法律。他们要僭取上帝所独有的权柄。他们以为自己能强迫别人的信仰，其实惟有上帝才有权管理这事。现在他们已经下手，而且他们必要继续进行这工作，直至他们到了他们所不能越过的界线。那时上帝必要为祂忠心守诫的子民亲自出来干涉。*{DA 630.1}*

每当一次逼迫发生的时候，一切有关的人必须决定是拥护基督，或是反对基督。那些向受冤屈者表示同情的人，显明他们是属于基督的。另有一些人因真理的原则直接干涉了他们的行为就起了反感。因此，许多人跌倒了，背弃了他们所一度拥护的信仰。那些在受考验时背叛真道的人，要为自己的安全妄作见证，陷害弟兄。基督已将这事警告我们，使我们看到那些拒绝真光的人伤天害理，残酷无情的手段时，不致于惊奇。*{DA 630.2}*

基督赐给祂的门徒一个关于耶路撒冷毁灭的预兆，并告诉他们怎样逃避。祂说：“你们看见耶路撒冷被兵围困，就可知道她成荒场的日子近了。那时，在犹太的，应当逃到山上，在城里的，应当出来，在乡下的，不要进城。因为这是报应的日子，使经上所写的都得应验。”这是为四十年后耶路撒冷毁灭的时候所发的警告。届时，基督徒顺从了这个警告，所以在圣城陷落的时候没有一个遇难的。*{DA 630.3}*

基督说：“你们应当祈求，叫你们逃走的时候，不遇见冬天，或是安息日。”那设立安息日的主并没有废除安息日，或把安息日钉在十字架上。祂的死并没有使安息日失效。在祂钉死之后四十年之久、安息日仍要被尊为圣日。门徒祷告了四十年之久，求上帝使他们逃跑的时候不遇见安息日。*{DA 630.4}*

基督说明了耶路撒冷的毁灭之后，就谈到那更重要的大事，就是世界历史的最后一幕——上帝的儿手在威荣中降临。在这两件大事之间，基督看到一段很长的黑暗时期，就是祂的教会所要经过一千多年血、泪和痛苦的历史。这些景象是祂的门徒当时还担当不了的。所以耶稣只是简单地提一下说：“因为那时，必有大灾难，从世界的起头，直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。若不减少那日子，凡有血气的，总没有一个得救的，只是为选民，那日子必减少了。”一千多年的灾难，就是世人从来没有见过的逼迫，要临到基督的门徒。祂忠心的见证人被杀害的有成千上万。若不是上帝伸手保护祂的子民，则祂的子民全都要被消灭了。祂说：“只是为选民，那日子必减少了。”*{DA 630.5}*

于是我们的主用明白如昼的言语论到祂的第二次降临，并就祂复临以前所必有的危险提出警告：“那时，若有人对你们说，基督在这里，或说，基督在那里，你们不要信。因为假基督、假先知，将要起来，显大神迹，大奇事，倘若能行，连选民也就迷惑了。看哪！我预先告诉你们了。若有人对你们说，看哪！基督在旷野里，你们不要出去，或说，看哪！基督在内屋中，你们不要信。闪电从东边发出，直照到西边。人子降临，也要这样”（太 24:23-27）。基督曾说过，耶路撒冷毁灭的预兆之一，就是有“好些假先知起来，迷惑多人”（太 24:11）。假先知果然起来了，迷惑了众人，并引领许多的人到旷野里去。术士和行邪术的，自称有不可思议的能力，曾吸引众人跟他们到山间的荒野。但是这段预言也是为末后的日子说的。这也是基督第二次降临的预兆。就在现在，已经有假基督和假先知在显出神迹奇事，诱惑祂的门徒。我们岂没有听见人喊叫说，“看哪！

基督在旷野里”吗？岂不是有成千的人到旷野去，希望找到基督吗？而且在成千成百的集会中，有人自称能与鬼魂来往。现在岂不是已听见他们呼喊“看哪！基督在内屋中”吗？这就是交鬼术所做的宣传。但是基督说什么呢？——“你们不要信。闪电从东边发出，直照到西边，人子降临，也要这样。”*{DA 631.1}*

除了一般的预兆之外，救主还指定头一个兆头出现的时间。“那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭，他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。祂要差遣使者，用号筒的大声，将祂的选民，从四方，从天这边，到天那边，都招聚了来”（太 24:29-31）。*{DA 631.2}*

基督宣称，在教皇的大逼迫停止之后，日头就要变黑，月亮也不发光。以后众星要从天上坠落。祂又说：“你们可以从无花果树学个比方：当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了”（太 24:33）。*{DA 632.1}*

基督已经提出祂降临的种种预兆。祂说明我们可以知道什么时候祂是临近了，正在门口了。祂论到那些目睹这些预兆的人说：“这世代还没有过去，这些事都要成就。”这些预兆都已出现。现在我们可以确实知道我们的主降临的日子近了。祂说：“天地要废去，我的话却不能废去。”*{DA 632.2}*

基督将要带着大荣耀驾云降临。有无数光明的天使伴随着祂。祂要来使死人复活，使活着的圣徒改变，荣上加荣。祂要来尊荣那些爱祂并守祂诫命的人，接他们到自己那里去。祂没有忘记他们，也没有忘记自己的应许。那时许多家庭必要重新团聚。现今，当我们为死人忧伤时，可以想到将来上帝号筒吹响的那个早晨，“死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变”（林前 15:52）。不久，我们要看见王的荣美。不久，祂要擦去我们一切的眼泪。不久，祂要使

我们“无瑕无疵，欢欢喜喜站在祂荣耀之前”（犹 24）。因此，当祂提出祂降临的预兆时，说：“一有这些事，你们就当挺身昂首，因为你们得赎的日子近了。”*{DA 632.3}*

但是基督并没有把祂降临的日子和时辰告诉人。祂清清楚楚地向祂的门徒说，祂自己不能宣明祂第二次显现的日子和时辰。如果祂能随意讲说这一件事，又何必劝告他们保持经常等候的态度呢？如今有人宣称自己知道我们主显现的确定日期和时辰，他们认真推测将来的事。但是主已警告他们不可这样做。人子第二次降临确定的时辰乃是上帝的奥秘。*{DA 632.4}*

接着基督又指明祂降临之时世界的状况，说：“挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日，不知不觉洪水来了，把他们全都冲去，人子降临也要这样。”基督在这里并没有谈起属世的黄金时代，就是所谓一切的人都可以为永生做准备的一千年。祂告诉我们，挪亚的日子怎样，人子降临也是怎样。*{DA 633.1}*

挪亚的日子是怎样的呢？——“耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶”（创 6:5）。洪水以前的人远离了耶和华，不肯遵行祂的旨意。他们随从了自己污秽的思想和乖僻的意念。他们之所以被毁灭乃是因为他们的罪孽。而今日的世界正是重蹈他们的覆辙。这世界并没有呈现一千年黄金时代的光明征象。违犯上帝律法的人使罪恶充斥全地。他们的赌博、放荡、荒淫的行为，无羁的情欲，使地上满了强暴。*{DA 633.2}*

基督在预言耶路撒冷毁灭时，说：“只因不法的事增多，许多人的爱心，才渐渐冷淡了。惟有忍耐到底的，必然得救。这天国的福音，要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。”这一段预言必要再度应验。那时不法之事增多，与现代的罪恶充盈正好遥遥相对。关于宣传福音的预言也是如此。在耶路撒冷倾覆之前，保罗受圣灵感动，提到福音已经“传到普天之下”（西 1:23）。现在也

是如此。在人子降临之前，这永远的福音也必传给“各国各族各方各民”（启 14:6,14）。上帝“已经定了日子，要……审判天下”（徒 17:31）。基督告诉我们那日子要何时来到。祂并没有说世人都要悔改，只说：“这天国的福音，要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。”我们能借着传福音给世人而催促我们主的复临。我们不单是要仰望，而且也要催促上帝的日子来到（译者按：彼后 3:12 的“仰望”原文作“催促”）。如果基督的教会早已完成了上帝所指定的工作，全世界就早已听见警告，主耶稣也早已带着能力和大荣耀降临了。*{DA 633.3}*

基督在说明了祂降临的预兆之后说：“你们看见这些事渐渐的成就，也该晓得上帝的国近了。”“你们要谨慎，警醒祈祷。”上帝一向把快要临到的刑罚警告世人。那些相信当时的信息并依照他们的信心而顺从祂诫命的人，逃脱了那降在背逆不信之人头上的刑罚。主“耶和华对挪亚说：你和你的全家都要进入方舟，因为在这世代中，我见你在我面前是义人”（创 7:1）。挪亚顺从了，就得了救。又有警告传给罗得说：“你们起来离开这地方，因为耶和华要毁灭这城”（创 19:14）。罗得置身于天使的保护之下，也就蒙了拯救。古时，基督的门徒也如此得到耶路撒冷毁灭的警告。那些注意即将来临之毁灭的兆头而从城中逃跑的人，都没有与那城同归于尽。我们现在也得到关于基督第二次降临和临到世人身上之毁灭的警告。凡注意这警告的人也必得救。*{DA 634.1}*

因为我们不知道祂降临的确定时辰，所以主吩咐我们要警醒。“主人来了，看见仆人警醒。那仆人就有福了”（路 12:37）。那些警醒等候主来的人，并不是在闲懒地等候。人对于基督降临的企望应当使人敬畏上帝，惧怕祂加于罪恶的刑罚，并使他们感觉到拒绝祂恩典的罪是何等的大。那些警醒等候主来的人，必要顺从真理，使自己的心灵得以纯洁。他们必要把慎密的戒备和热忱的工作配合起来。因为他们知道主已经在门前了，所以他们的热心就激发他们与众天使合作，来从事救灵的工作。这等人就是忠心有见识的仆人，管理主人的家，“按时分粮给他们”（路 12:42）。他们在宣扬那特别适

合现时代的真理。以诺、挪亚、亚伯拉罕和摩西等人怎样宣布当时代的真理。照样，现今基督的仆人，也必为他们的世代发出特别的警告。*{DA 634.2}*

但是基督还提到另一等人：“倘若那恶仆心里说，我的主人必来得迟，就动手打他的同伴，又和酒醉的人一同吃喝，在想不到的日子……那仆人的主人要来。”*{DA 634.3}*

恶仆人在他心里说：“我的主人必来得迟。”他并没有说基督不会再来，也没有讥诮祂第二次降临的事。但是在他的心里和他的言行上，他却表明救主的降临是迟延了。他也消除了别人心中所有主必快来的信念。他的影响使人任意僭越自恃，疏忽预备。他们醉生梦死于世俗和愚蒙之中，心中充满了属世的情欲和腐败的思想。那恶仆和醉酒的人一同吃喝，与世人一同寻求罪中之乐。他打他的同伴，控告并谴责那些忠心侍奉主的人。他与世人同化，于是在犯罪作恶之中同流合污。这真是一种可怕的改变，他已与世人一同入网罗之中。“在……不知道的时辰。那仆人的主人要来，重重的处治他，定他和假冒为善的人同罪。”*{DA 635.1}*

“若不警醒，我必临到你那里如同贼一样，我几时临到，你也绝不能知道”（启 3:3）。基督的降临必要出乎那些假教师的意料之外，使他们惊讶不已。他们正在那里说“平安稳妥”呢。正如祭司和教师们在耶路撒冷陷落之前，还指望着教会要享受地上的繁盛和荣华。当时所发生的许多征象，他们都解释为光明的先兆。但圣经里有什么话呢？——“灾难忽然临到他们”（帖前 5:3）。上帝的日子必如网罗忽然临到一切住在地上的人，临到一切以世界为家乡的人。那日子临到他们要像暗中潜袭的贼一样。*{DA 635.2}*

这世界已经在狂欢和背叛上帝的享乐之中沉睡，沉睡在属世的安逸之中。世人将主的降临推到遥远的将来。他们讥诮别人给他们的警告。他们夸口说：“万物与起初创造的时候仍是一样”（彼后 3:4）。“明日必和今日一样，就是宴乐无量极大之日”（赛 56:12）。我

们要更进一步地追求宴乐。但是基督说：“我来像贼一样”（启16:15）。正当世人讥诮说：“主要降临的应许在哪里呢？”祂降临的预兆却正在应验呢。当他们说“平安稳妥”的时候，灾祸忽然临头。当讥诮的人和拒绝真理的人，到了僭越自恃的地步时，当各样追求财利的例行工作正在不顾道义地进行时，当寻找知识的人正在追求科学而遗弃不问时，基督要像贼一样临到他们。*{DA 635.3}*

现今，世上一切的事都呈现着纷扰的状态。时事的征兆尽都是不吉祥的。未来的大事在前头已经投下暗影。上帝的灵正渐渐从地上收回了，海洋和陆地上的灾祸接踵而至。飓风、地震、大火、洪水和各种杀人流血的事，到处皆是。谁能知道以后还有什么事发生呢？何处是安全之所？凡是人为的，或是地上的事，没有一样是可靠的。世人都迅速地把自己列在他们所选择的旗帜之下。他们焦躁不安地等待并注意他们领袖们的行动。一方面是一群为我们主的显现而警醒、等候、作工的人；另一方面是落在那叛道魁首管制之下的人。很少人真心相信我们确有一个地狱要逃避，确有一个天国要追求。*{DA 636.1}*

最后的危机正在暗暗而逐渐地临到我们。红日高照，依旧循环不息；诸天仍然述说上帝的荣耀；世人照常吃喝嫁娶，耕种盖造；商贾仍旧买卖逐利。人们彼此排挤，争权夺位。喜爱宴乐的人依然聚集在戏院，赛马场和赌窟之中。高度的兴奋正达到疯狂之时，谁知宽容的时期行将结束，人人的命运行将永远决定了。撒但知道自己的时候不多。他已发动所有的力量，使世人受欺骗，被迷惑，醉生梦死，直到宽容的时期过去，恩典的门永远关闭为止。*{DA 636.2}*

我们的主从橄榄山上所说警戒的话，带着严肃的口吻，经过各世代一直传到我们耳中说：“你们要谨慎，恐怕因贪食醉酒并今生的思虑，累住你们的心，那日子就如同网罗忽然临到你们。”“你们要时时警醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。”*{DA 636.3}*

70

“我这弟兄中一个最小的”

（本章根据太 25:31-46）

“当人子在祂荣耀里，同着众天使降临的时候，要坐在祂荣耀的宝座上，万民都要聚集在祂面前，祂要把他们分别出来。”基督在橄榄山上这样向门徒描绘审判大日的景象。祂说明审判的决定全在于一个问题。当万民聚集在祂面前的时候，只能有两等人。他们永远的命运要取决于他们在贫穷痛苦的人身上为祂做过什么，或没有做什么。*{DA 637.1}*

那日，基督并不在人前提出祂舍命救赎他们的大工，乃是提出他们为祂所做的忠心工作。祂要对那些安置在祂右边的人说；“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。”但是基督所称赞的那些人并不知道自己曾经帮助过祂。对于他们的问题，祂回答说：“这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了。”*{DA 637.2}*

耶稣曾告诉祂的门徒，他们要被万民恨恶，受逼迫，遭苦难。许多人要被赶出家庭，变为贫穷。许多人要因疾病和穷乏而受苦；

许多人要被囚在监里。凡为祂的缘故舍弃朋友或家庭的人，祂曾应许他们在今生必得百倍。现在祂对一切服侍弟兄的人应许一种特别的福分。耶稣说，在一切为我的名而受苦的人身上，你们要认出我来。你们怎样服侍我，也要怎样服侍他们。这就证明你们是我的门徒了。*{DA 637.3}*

上帝所创造的人类都是主耶稣的弟兄。凡由于重生而加入天上家庭的人，更是祂的弟兄了。基督的爱将祂家庭的每一分子连结在一起，所以哪里有人表现祂的爱，哪里就看出这种神圣的关系。“凡有爱心的，都是由上帝而生，并且认识上帝”（约壹 4:7）。*{DA 638.1}*

在审判的日子，那些为基督所称赞的人，可能没有多少神学的知识，但是他们心中存有基督的精神。由于圣灵的影响，他们曾为他们所接触的人造福。就是在异教徒中也有一些怀有仁慈心肠的人。在生命之道还没有落在他们耳中之前，他们就已照顾了所遇到的传教士，甚至冒着自己生命的危险去帮助他们。还有一些异教徒，在蒙昧无知之中敬拜上帝，从来没有人把真光传给他们。但他们并不致于灭亡。他们虽然不知道上帝明文的律法，却听见上帝在自然界中向他们说话的声音，而且做了律法所要他们做的事。他们的行为证明圣灵已经感动他们的心，他们就被承认为上帝的儿女。*{DA 638.2}*

在各国里和异教徒之中的那些卑微的人将来听见救主说：“这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了”。他们听了这话，该是多么惊奇而快乐啊！同时，那无穷慈爱者看见跟从祂的人用惊奇和喜乐的神情听祂赞许的话，祂的心又将感到多大的快乐啊！*{DA 638.3}*

但基督的爱并不是限于一等人的。祂把自己和人类的每一个儿女视同一体。祂成了地上家庭的一分子，为要使我们成为天上家庭的一分子。祂是人子，所以也就是亚当每一个子女的弟兄。祂的门

徒不可与周围沦亡的世人脱节。他们也是人类大家庭中的一部分，所以上天看他们是圣徒的弟兄，也是罪人的弟兄。堕落的人，犯错的人和有罪的人，都是基督的爱所包括的，所以每一件援救堕落之人的善行，每一种仁慈的作为，都要蒙悦纳如同是行在祂身上一样。*{DA 638.4}*

天使奉差遣为那将要承受救恩的人效力。我们现在还不知道他们是谁，现在还看不出谁将要得胜，并“能与众圣徒在光明中同得基业”（西 1:12）。但是众天使在地上来来往往，设法安慰忧伤的人，保护遇险的人，并使人心归向基督。没有一个人被他们忽略或越过。上帝不偏待人，凡祂所造的人，祂都予以同等的照顾。*{DA 639.1}*

当你开门接待基督穷乏受苦的儿女时，你就是在接待看不见的天使，也就是邀请天上的使者为伴侣。他们就必带来喜乐和平安的神圣气氛到你家中。他们口中所发赞美的声音，上天也必应和。每一件仁慈的行为都使天上的金琴响应。天父在祂的宝座上以那些没有私心的工人为祂最贵重的珍宝。*{DA 639.2}*

那些被安置在基督左边的人，他们虽然忽略了在贫穷和受苦之人身上的基督，却不觉得自己的罪过。撒但蒙蔽了他们的心眼；他们看不出自己对于弟兄们应尽的本分。他们一心一意为自己打算，毫不顾及他人的需要。*{DA 639.3}*

上帝将财富赐给富足的人，使他们可以救助并安慰祂受苦的儿女，但是他们对他人的需要往往太不关心了。他们觉得自己比贫苦的弟兄优越。他们没有设身处地体贴穷人的难处。他们不明白穷人的试探和挣扎，所以他们毫无恻隐之心。在华贵的宅第和壮丽的教堂中，富人将穷人关在门外；上帝所赐给他们为穷乏人谋福的金钱，他们却用来骄奢无度，满足自己的享受。他们天天剥夺了穷人应得的有关上帝慈悲的经验，因为祂已经做了充分的安排，使穷人生活的需要得以满足。但他们却不得不忍受那使人生枯燥的贫穷生活，所以常受试探，心怀怨恨，嫉妒和猜忌。那些自己没有受过生活压

迫的人，往往用轻蔑的态度对待穷人，使他们觉得自己被人视同乞丐。*{DA 639.4}*

但是基督看见了这一切，便道：那饿了渴了的是我，那做客旅的也是我，那病了的是我，那在监里的也是我。当你们在摆设丰富的筵席上享受美食时，我正在茅舍中或街头上挨饿。当你们在豪华的宅第中悠闲自得时，我却没有枕头的地方。当你们的衣橱中挂满了华丽的衣服时，我却赤身露体。当你们逍遥自在，追求享乐时，我却在监狱里憔悴呻吟！*{DA 639.5}*

当你们吝啬地拿出一点食物给饥饿的穷人时，当你们把单薄破烂的衣服给他们遮体抵御严霜时，你们曾否想到你们是在施给荣耀的主呢？在你们一生的年日中，我这些受苦的人身上离你们不远，可是你们没有寻求我。你们不愿与我相交，所以我不认识你们。*{DA 640.1}*

许多人认为能漫游圣地，访问基督在地上生活时的胜迹，行走祂所踏过的道路，参观祂所喜爱在那里教训人的湖边，和祂所时常观看的山谷，实在是无上的特权。但是我们不必到拿撒勒、迦百农或是伯大尼去，才算是步基督的后尘。在病人的床榻边，穷人的茅舍里，在大都市拥挤的小巷中，在每一个需要安慰的地方，我们都可以找到基督的脚踪。我们行耶稣在地上所行的事，就是跟着祂的脚踪而行。*{DA 640.2}*

人人都可以找到一些可行的善事。耶稣说：“常有穷人和你们同在，”所以莫想自己没有为祂工做的地方。且看亿万人行将灭亡，被捆绑在无知和罪恶的锁链之下。他们从来没有听过基督对他们所有的爱。假使我们和他们易地而处，则我们愿意他们为我们做些什么呢？想到这里，我们有义务在我们能力所及的范围之内为他们服务。基督所定的人生原则，就是决定我们每人在审判大日或存或亡的原则，乃是：“无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人”（太 7:12）。*{DA 640.3}*

救主曾舍去祂宝贵的生命，为要建立一个教会，为要照顾忧伤和受试探的人。某一群信徒或许是贫穷，没有学问，没有名望的；然而在基督里，他们可以在家中，邻里间，教会里，甚至在“以外的地方”做一种工作，其结果之远大将要直达永恒无穷。{DA 640.4}

许多初作门徒的人之所以单有基督徒经验的开端而从来没有长进，就是因为他们忽略了这种工作。当耶稣向他们说，“你的罪赦了”时，在他们心中所得到的真光，原可借着帮助有需要的人而保守完全。青年人不休不止的活动力，固然时常造成危险，但如果导之得当，则必成为福惠之源。借着热忱为他人谋幸福，他们就会把自己忘掉了。{DA 640.5}

凡服侍他人的，必能受到那大牧人的服侍。他们自己必能饱饮活水而心灵满足。他们必不再追求兴奋的娱乐，或什么生活的调剂。他们最有兴趣的题目必是如何去拯救那些行将灭亡的人。在这种情形之下，社会的来往也必大有益处。救赎主的大爱必能团结人心，使他们合而为一。{DA 641.1}

当我们认明我们是与上帝同工时，我们就不会冷冷淡淡地提说祂的应许。这些应许必要在我们心中如火焚烧，从我们口中如数家珍一般的述说出来。当上帝呼召摩西为一班愚昧无知，漫无纪律，心存叛逆的人民服务时，祂应许“我必亲自和你同去，使你得安息。”祂又说：“我必与你同在”（出 33:14；3:12）。这应许也是赐给一切代替基督，为祂穷苦遭难的儿女效劳的人。{DA 641.2}

人对人的爱就是上帝的爱在地上的表现。荣耀之君成了我们的一分子，就是为要灌输这种爱，使我们成为一个家庭的子女。当我们实行祂临别时的命令：“你们要彼此相爱，像我爱你们一样”（约 15:12），当我们爱世人像祂一样的时候，祂的使命就必成全在我们身上。我们就配进天国，因为我们心中已经有天国存在。{DA 641.3}

“人被拉到死地，你要解救。人将被杀，你须拦阻。你若说，这事我未曾知道，那衡量人心的，岂不明白吗？保守你命的，岂不

知道吗？祂岂不按各人所行的，报应各人吗？”（箴 24:11,12）在那审判的大日，那些没有为基督工做的人，那些只想到自己，顾到自己的人，必要被全地的审判者列在那些作恶的人中。他们所受的刑罚是相同的。*{DA 641.4}*

每一个人都受了一种委托。那大牧人将来必要质问每一个人说：“先前赐给你的群众，就是你佳美的群众，如今在哪里呢？”“那时你还有什么话说呢”（耶 13:20,21）？ *{DA 641.5}*

71

仆人的仆人

（本章根据路 22:7-18,24；约 13:1-17）

在耶路撒冷一所住宅的楼房里，基督和祂的门徒正在一同坐席。他们是在一起记念逾越节。救主要单独同十二个门徒守这节期。祂知道自己的时候已经到了。祂自己就是逾越节的真羔羊。正在吃逾越节筵席的那一天，祂就要被杀献祭了。祂将要喝那愤怒之杯。祂不久就必须领受那痛苦的洗礼。可是祂现在还有一点安静的时间，要用来帮助祂所爱的门徒。*{DA 642.1}*

基督的人生是完全无私服务的人生。“不是要受人的服侍，乃是要服侍人”（太 20:28）。这是祂每一件作为的教训。可是祂的门徒至今还没有学到这个教训。在这最后一次逾越节的筵席上，耶稣要用一件实例重新发挥这个教训，使之永远印刻在他们的心上。*{DA 642.2}*

耶稣与祂门徒在一起的会谈，经常是安静喜乐的集合，是他们大家所非常珍视的。过去几次逾越节的筵席，是特别有兴味；可是这一次耶稣却感到愁苦。祂心中负有重忧，脸上笼罩着一层阴影。当祂在楼房内与门徒相见时，他们看出有一件什么事重重地压在祂心上。他们虽然不知道其原因何在，但对于祂的忧愁却深表同情。*{DA 642.3}*

当他们聚集在席上时，祂用令人伤感的声调说：“我很愿意在受害以先和你们吃这逾越节的筵席。我告诉你们，我不再吃这筵席，直到成就在上帝的国里。耶稣接过杯来，祝谢了说：你们拿这个，大家分着喝。我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直等上帝的国来到。”*{DA 643.1}*

基督知道自己离世归父的时候到了。祂既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。祂现在正处于十字架的阴影下，痛苦正刺透祂的心。祂知道在自己被卖的时候，众人都必背弃祂。祂知道人要用对待囚犯最屈辱的方法来对待祂，置祂于死地。祂知道祂来拯救的人对于祂的忘恩负义和残忍的行为。祂也知道自己必要付出多大的牺牲，而且在多少人身上这牺牲却要归于徒然。祂既知道面前的这一切，又想起自己所要受的屈辱和痛苦，不免会感到无法振作。但祂这时所要顾到的乃是十二个门徒，就是常与祂同在而被祂认为属于自己的人，也就是在祂的羞辱、忧伤和痛苦过去之后必须留在世上奋斗的人。祂每逢想起自己所必受的痛苦，祂的思想总要联系到祂的门徒。所以祂没有顾到自己。祂心中所最关切的乃是他们。*{DA 643.2}*

在这和门徒同在的最后一夜，耶稣有许多话要告诉他们。如果他们已经准备好来领受祂所渴望赐给他们的教训，他们就可以免去伤心的惨痛，也不致于失望而不信了。但是耶稣看出他们担当不了祂所要说的话。当祂看着他们的神色时，祂就把警告和安慰的话忍住不说了。于是大家一时静默无言，耶稣似乎在那里等待着，众门徒却是踌躇不安。基督的忧愁所引起的同情和亲切，似乎已经消失了。祂指着自己受苦所说忧伤的话，没有发生多大作用。众门徒互相以目示意，显明他们中间存在着的嫉妒和纷争。*{DA 643.3}*

“门徒起了争论，他们中间哪一个可算为大。”他们竟然当着基督的面争论起来，使祂忧愁伤心。众门徒紧守着他们那得意的理想，认为基督必要维护祂的权力，并登上大卫的宝座。他们每一个人的心中都渴望在祂国中占有最高的位分。他们曾照自己的标准估

计自己，衡量别人，没有看弟兄比自己强，却把自己看为第一。雅各和约翰坐在基督宝座左右两边的请求，已经激起其他门徒的忿怒。那两个弟兄竟敢要求最高的地位，这事曾激恼其他十个门徒，几乎到了大家分裂的地步。他们觉得自己被人看错了，而他们的忠诚和才干也没有被人看重。门徒中最不满意雅各和约翰的就是犹大。*{DA 643.4}*

门徒进入楼房时，他们心中充满了怨愤的情绪。犹大挨近基督，坐在祂的左边，约翰则坐在右边。哪里是最高的位置，犹大就决心要坐在哪里，因为大家都认为最高的位置是在基督的身边。犹大就是卖主的人。*{DA 644.1}*

这时又发生了一件争论的事故。按当时的习惯，宴会上总有一个仆人来为宾客洗脚。在这一次，洗脚的用具已经预备齐全：水瓶，脚盆和手巾都已摆好，可以随时拿来使用，但是没有仆人在那里。按理，门徒应当作这件事。可是每一个门徒都存着骄傲的心，决意不做仆人的事情。大家都装作漠不关心的样子，似乎不觉得有什么当做的事。他们的缄默表示他们的不肯自卑。*{DA 644.2}*

基督要怎样帮助这些可怜的人，使撒但不致于在他们身上获得决定性的胜利呢？祂怎样才能使他们明白，单凭口说是并不能使他们成为真的门徒，或保证他们在祂国里有地位呢？祂怎样才能指出，真正的伟大乃是在于爱心的服务和真实的谦卑呢？祂将怎样在他们心中燃起爱的火焰，并使他们领悟祂所要告诉他们的事呢？*{DA 644.3}*

门徒对于彼此洗脚，不采取任何行动。耶稣等了片刻，要看他们将怎样作。于是这位神圣的教师便从席上起来。祂脱下那足以妨碍祂行动的外衣，拿了一条手巾束腰。众门徒带着惊奇的情绪望着祂，哑口无言地等着看祂还要做什么。耶稣“随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。”这一个举动开了门徒的眼睛。他们心中充满了惭愧和羞耻。他们明白了基督所没有讲出来的责备，

并对于自己有了完全不同的看法。{DA 644.4}

基督如此表示了祂爱门徒的心。他们的自私使祂心中充满忧伤，但祂并没有用争辩的方式指出他们的缺点，反而为他们留下一个他们所永不会忘记的榜样。祂向他们所怀的慈爱是不可以轻易改变或消灭的。祂知道父已将万有交在祂手里，且知道自己是从上帝那里来，又要归到上帝那里去。祂固然确知自己是上帝，但祂已将自己的皇冕和王袍放在一边，而取了奴仆的样式。祂在地上生活最后的举动之一就是作一个奴仆，自己束腰来作奴仆的事。{DA 644.5}

在逾越节之前，犹大曾再度去见祭司和文士，并立约把耶稣交在他们手中。以后他却混在门徒当中假装没有做什么错事，并兴高采烈地和他们一同预备逾越节的筵席。众门徒对于犹大的企图毫无所知，惟有耶稣能洞察他的秘密。可是祂并没有把他揭穿。耶稣渴望挽救犹大。祂关心犹大的得救，正如祂关心耶路撒冷的得救，而为这注定遭劫的城哀哭一样。祂内心在呼唤："我怎能舍弃你"（何11:8）？犹大也感觉到这爱激励他的力量。当救主的手洗他那双污秽的脚，并用手巾擦干时，犹大的心深深受了感动，要当时当场承认自己的罪。但是他不愿自卑；他硬着心不肯悔改，所以他那些一时摆脱了的老习性，这时又控制了他。于是犹大倒因基督为门徒洗脚而起了反感。他想耶稣既能这样自卑，祂绝不能做以色列的王。于是对于属世国家尊荣的一切希望都从他心中消灭了。这时犹大认定跟从基督再没有什么利益了。在他看来，这是基督自失体统。他就下了最后的决心要弃绝基督，并承认自己受了欺骗。魔鬼进了他的心，他就决定去完成他所同意卖主的事。{DA 645.1}

犹大在席上拣选位置的时候，曾想把自己列在第一，所以基督作为一个仆人，就先洗他的脚。犹大所痛恨的约翰却轮到最后。但约翰并没有以此为一种责备或轻慢。当众门徒看着基督为他们洗脚时，他们心中大受感动。挨到彼得时，他不禁惊异地喊着说："主啊，你洗我的脚吗？"基督的谦卑伤了他的心。他想到为大家洗脚

的竟不是门徒中间的一位，就十分惭愧。基督说：“我所做的，你如今不知道，后来必明白。”彼得不忍看他所信为上帝的儿子的主做仆人所做的事。他极不赞成基督这样自卑。他看不出基督就是为此而来到世间的。于是他很强调地说：“你永不可洗我的脚。”{DA 645.2}

基督严肃地对彼得说：“我若不洗你，你就与我无分了。”彼得所拒绝的礼节乃是一种属灵洁净的表号。基督来是要洗除世人心中的罪污。彼得不让基督洗他的脚，就是拒绝了这礼节中所包含属灵的洁净，实际上他就是拒绝了他的主。让我们的夫子为我们做成洁净的工夫，在祂并不是一件屈辱的事。最真实的谦卑，乃是用感谢的心领受那为我们的好处而赐的一切恩典，并热心为基督服务。{DA 646.1}

“我若不洗你，你就与我无分了，”彼得一听见这句话，就放弃了他骄傲和固执的心。他怎能忍得与基督隔绝呢？这对于他简直是如同要他死一样。他说：“主啊，不但我的脚，连手和头也要洗。”耶稣对他说：“凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。”{DA 646.2}

这些话不仅是指着肉体的洁净。基督仍旧是在讲论洗脚礼所代表的属灵的洁净。那洗过澡的人是干净的，但那穿皮凉鞋的脚很快地染了尘土，必须再洗。照样，彼得和他的弟兄们已在那洗除罪恶与污秽的大泉源中得了洁净。基督已经承认他们是属祂的人。但是他们因受试探而又犯了罪，所以还需要祂那使人洁净的恩典。当耶稣用手巾束腰洗掉他们脚上的灰尘时，祂想借此来洗除他们心中的纷争、嫉妒和骄傲，这比洗去他们脚上的尘土远为重要。就他们当时所有的心情来说，他们没有一个人准备好与基督交通。在他们没有达到谦卑和仁爱的地步之前，他们就不配吃逾越节的筵席，或参与基督即将设立的纪念礼。他们的心必须洁净。骄傲和专顾自己的心势必引起纠纷和仇恨，但耶稣洗他们脚的时候，就将这一切都洗

除了。他们的心情已经起了变化。耶稣望着他们就可以说，“你们是干净的。”如今他们同心合意，彼此相爱了。他们已经成为谦卑和可教的人。除了犹大之外，每个人都愿意将最高的位置让给别人。如今他们都能以顺服和感谢的心领受基督的教训了。*{DA 646.3}*

我们像彼得和他的弟兄们一样，已在基督的宝血中得了洗净，但因时常与罪恶接触，心中的纯洁就受了玷污。我们也必须来到基督面前求祂洁净罪恶的恩典。彼得不敢以他污秽的脚碰着他的主，他的夫子的手，可是我们往往胆敢用犯罪污秽的心与基督的心接触！我们不良的性情，以及我们的虚荣和骄傲，使祂多么悲伤啊！然而我们也不得不将我们一切的软弱和污秽带到祂的面前。唯有祂能洗净我们。我们若不因着祂的功能而得洁净，就不配与祂相交。*{DA 646.4}*

耶稣对门徒说：“你们是干净的，然而不都是干净的。”祂已经洗了犹大的脚，可是犹大的心没有顺服祂，所以没有洁净。犹大没有归服基督。*{DA 649.1}*

基督洗完了门徒的脚之后，就穿上衣服，又坐下，对他们说：“我向你们所做的，你们明白吗？你们称呼我夫子，称呼我主，你们说得不错，我本来是。我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。我实实在在地告诉你们，仆人不能大于主人，差人也不能大于差他的人。”*{DA 649.2}*

基督愿意门徒们明白，虽然祂洗了他们的脚，但这并没丝毫减损祂的尊严。“你们称呼我夫子，称呼我主，你们说得不错，我本来是。”祂既有这至高无上的身份，就使这礼节更为优美，更有意义。基督亲自立了谦卑的榜样，为要使祂的子民不致顺着自己本性的私心行事。这种私心会因追求自己的利益而变本加厉。祂不愿将这重大的任务委托给人。祂对于这事非常重视，甚至这一位与上帝同等的主，竟做了祂门徒的仆人。正当他们追求最高地位的时候，那万膝应当

跪拜，而天使以侍奉祂为荣的主，却跪下洗那些称他为主之人的脚，连卖他之人的脚也洗了。*{DA 649.3}*

基督在祂的生活和教训中，已经给人一种无私服务的完全模范。这种服务是以上帝为根源的。上帝并不是专为自己而生存的。祂既创造了世界，托住了万有，就经常地在为“他人”服务。“祂叫日头照好人，也照歹人，降雨给义人，也给不义的人”（太 5:45）。上帝将这服务的崇高理想交托给祂的儿子。耶稣站在人类元首的地位，用祂的榜样教导人何为服务。祂的全部生活都是在服务的规律之下。他服侍了众人，为众人服务。这样，祂就实行了上帝的律法，并以自己的榜样指示我们应当如何遵守。*{DA 649.4}*

耶稣曾再三地想在祂门徒中间建立起这个生活原则。当雅各和约翰要求特殊的地位时，祂曾说：“你们中间谁愿为大，就必作你们的用人”（太 20:26）。在我的国中，偏爱和争先是没有地位的。唯一的伟大乃是谦卑。唯一的尊荣在于献身为他人服务。*{DA 650.1}*

耶稣洗了门徒的脚，就说：“我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。”基督在这句话里不但教人善待客人。祂的意思不只是洗去客人在旅行时脚上所沾的尘土。基督乃是借此设立一个宗教礼节。由于我们主的榜样，这谦卑礼成了一个神圣的仪式。祂要门徒遵守这个仪式，使他们可以永远记念祂那谦卑和服务的教训。*{DA 650.2}*

这谦卑的礼乃是基督指定为参加圣餐的准备。我们心中若存有骄傲，纷争和争先的意念，就不能与基督相交。我们没有准备好去领受祂的身体和祂的宝血。因此耶稣才指定要先遵守这记念祂的谦卑礼。*{DA 650.3}*

上帝的儿女来参加这礼节时，他们应当记念荣耀和生命的主所说的话：“我向你们所做的，你们明白吗？你们称呼我夫子，称呼我主，你们说得不错，我本来是。我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们做了榜样，叫你们照

着我向你们所做的去做。我实实在在地告诉你们，仆人不能大于主人，差人也不能大于差他的人。你们既知道这事，若是去行就有福了。”人心原有一个癖性，就是看自己比别人强，专为自己打算，好高骛远，其结果往往造成无端的猜疑和心怀怨毒的状况。在圣餐之前的洗脚礼就是要消除这些误会，使人去掉自私，放弃妄自尊大的态度，存心谦卑，愿为弟兄服务。*{DA 650.4}*

从天上来的圣洁的守望者必参加这样的聚会，使之成为自省悔过和蒙恩赦罪的良好时机。基督要带着祂丰盛的恩典临格，为要改变那趋于专求利己的思想。圣灵也必鼓舞那些跟随主榜样之人的天良。当我们记念救主为我们所受的屈辱时，就必联想起许多事来，一连串的回忆历历在目，如上帝的大恩，友人的帮助和安慰，以及许多辜负上帝，亏欠弟兄的事。那曾损害爱心嫩苗的许多毒根也都显明了。品格上的缺点，本分上的疏忽，对于上帝的忘恩负义和对弟兄们的冷淡无情，都重上心头。这样，我们对于罪恶的看法就必与上帝的看法一样。我们的思想就不再是自满的，而是自责和自卑的了。我们心力就必坚强起来，足以打破一切曾使我们与弟兄疏远的障碍。我们也必放弃一切邪恶的意念和诽谤的言语。于是，罪恶都已承认清楚而且蒙了赦免。基督驯服人心的恩典必临到各人，而基督的爱也必使众人团结一致。*{DA 650.5}*

我们既学习了这预备礼节的教训，就会生出度更高属灵生活的意愿。圣灵必要答应这样的心愿，使我们的心灵超升。我们就必确知自己的罪已蒙赦免，然后来参加圣餐典礼，基督公义的日光就必充满我们心灵的殿，我们就必看见那“除去世人罪孽的”，“上帝的羔羊了”（约 1:29）。*{DA 651.1}*

对那些接受这礼节之精神的人，它绝不致成为空洞的形式。它必经常地教训我们“用爱心互相服侍”（加 5:13）。基督洗祂门徒的脚，表明祂愿意做任何服务，不论其为多么卑微。这样的服务能使他们与祂一同承受天上永恒的宝藏。基督的门徒举行这礼节时，

也是这样立约为弟兄服务。每逢上帝的儿女照主的榜样举行这个礼节，他们中间就必发生一种圣洁的关系，彼此帮助，互相祝福。他们借此立约献身从事无私的服务。而且服务的对象并不限于自己的弟兄，他们的工作园地是同他们夫子的工作园地一样广大。世界到处都是需要我们服务的人。各处都有穷苦，软弱和愚昧的人。凡在吃圣餐的“楼房”上曾与基督相交的，必要出去服务，像祂一样。*{DA 651.2}*

为万有所侍奉的耶稣，竟来作众人的仆人，而且因为祂服侍了众人，就必再为众人所侍奉所尊崇。那些愿意与祂的神圣性情有份，并与祂一同看到人类蒙救赎而欢喜的人，必须依照祂那无私服务的榜样去行。*{DA 651.3}*

这一切都包含在耶稣所说的以下一句话中:“我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。”这就是祂设立这个礼节的目的。祂又说：“你们既知道这事，”知道祂教训的宗旨，“若是去行，就有福了”。*{DA 651.4}*

72

“为的是记念我”

（本章根据太 26:20-29；可 14:17-25；路 22:14-23；约 13:18-30）

“主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，祝谢了，就掰开说，这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是记念我。饭后，也照样拿起杯来，说，这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候，要如此行，为的是记念我。你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到祂来”（林前 11:23-26）。*{DA 652.1}*

基督正处于两个制度和两个大礼节的分界线上。祂——上帝无瑕疵无玷污的羔羊 ——即将献上自己为赎罪祭。这样祂就要把那四千年来预表祂死的表号和仪式的制度废除了。当祂同门徒吃逾越节筵席的时候，祂设立了一个记念祂伟大牺牲的礼节来代替逾越节。犹太人全国性的节期是要永远过去了。而基督所设立的礼节要在各方各处，世世代代为祂的门徒所遵守。*{DA 652.2}*

古时逾越节的设立，原是作以色列人从埃及为奴之家被拯救出来的纪念。上帝曾指示，当他们年年遵守这礼节时，儿女若问起它的意义，他们就要将这一段历史重述一遍。这样，那奇妙的拯救就必留在众人的心中，历历不忘。基督设立圣餐礼，乃是要记念那因祂的死而完成的大拯救。信徒要遵守这礼节，直到祂带着能力和荣

耀第二次降临的日子。这礼节是一种纪念，使我们常把祂为我们所行伟大的作为铭心不忘。*{DA 652.3}*

当初以色列民从埃及蒙拯救的时候，他们是站着吃逾越节晚餐的，并且腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，预备赶路。他们遵守逾越节的方式是与他们当时的情况相符的，因为他们即将从埃及地出来，并开始一段痛苦艰难的旷野路程。但到基督的时代，情况已经改变了。他们不再是要从异邦之地被赶出来，乃是在自己的国土上。为要符合上帝所赐给他们的安息，那时的人是侧身靠在榻上吃逾越节筵席的。他们在桌子四围放着卧榻，客人可以躺着，用左臂支着身体，用右手拿食物。这样，客人就可以将他的头靠在那躺在他左边之人的胸膛上。他们的脚既伸到榻边，那在外围伺候的人就可以为他洗脚了。*{DA 653.1}*

这时基督仍在那摆着逾越节晚餐的筵席上。逾越节用的无酵饼就在祂面前。没有发过酵的逾越节的酒也摆在桌上。基督用这些象征来代表祂自己毫无瑕疵的牺牲。没有什么被酵——罪和死的表号——所腐化的东西足以代表那“无瑕疵无玷污的羔羊。”*{DA 653.2}*

“他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福，就掰开，递给门徒，说，你们拿着吃，这是我的身体。又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说，你们都喝这个，因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。但我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里，同你们喝新的那日子。”*{DA 653.3}*

卖主的犹大当时也参加了圣餐礼。他从耶稣手里领受那表明祂舍身流血的饼和酒。他也听见主的话：“你们应当如此行，为的是记念我。”这个叛徒亲身在上帝的羔羊面前，竟敢闷闷默想自己的毒计，并怀着他那阴险报复的恶念。*{DA 653.4}*

基督在洗脚的时候已充分证明祂洞悉犹大的人格。他说：“你们是干净的，然而不都是干净的。”这句话使这个假门徒确知基督已洞悉他的奸计。如今基督更清楚地说出来了。当他们坐在席上时，

祂望着门徒说：“我这话不是指着你们众人说的，我知道我所拣选的是谁，现在要应验经上的话，说：‘同我吃饭的人，用脚踢我。’”*{DA 653.5}*

直到这时，门徒还没有怀疑到犹大。但他们看出基督似乎是十分难过。于是有一层黑云掩罩着他们，像是有一种可怕的灾祸即将来到似的，其性质却是他们所不知道的。他们默默无言地吃着筵席，耶稣就说：“我实实在在地告诉你们，你们中间有一个人要卖我了。”门徒听见这话，非常惊异惶恐。他们不明白，他们中间怎能有人这么背地对待他们神圣的师傅。他们为什么要卖祂呢？而且卖给谁呢？谁的心里会生出这样的念头呢？主所眷爱的十二个门徒既比其他的人更有权利聆听祂的教训，享受祂奇妙的爱，主又是那么关心他们，使他们与祂有亲密的来往，他们中间总不致于有人要卖祂吧！*{DA 654.1}*

门徒既明白耶稣这一句话的意义，也记得凡祂所说的话都是何等真实，他们心中就不禁惧怕并对自己怀疑起来了。他们开始省察自己，看看心里有没有藏着一点反对他们夫子的意念。他们以极痛苦的心情，一个一个地问耶稣说：“主，是我吗？”惟有犹大坐在那里默不作声。约翰大为困惑，最后问耶稣说：“主啊，是谁呢？”耶稣回答说：“同我蘸手在盘子里的，就是他要卖我。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。”当门徒问“主，是我么”的时候，他们曾严密地彼此注视着每一个人的脸色。所以犹大的静默，使大家的视线都集中在他身上。在大家发问和表示惊异的混乱情形之中，犹大没有听见耶稣回答约翰的话。现在他为要避免众门徒的注意起见，就像他们一样问耶稣说，“主！是我吗？”耶稣严肃地回答说：“你说的是。”*{DA 654.2}*

犹大因自己的阴谋被揭露，不禁惊异狼狈，就赶紧起来离开楼房。“耶稣便对他说，你所做的快作吧。…… 犹大受了那点饼，立刻就出去，那时候是夜间了。”这个叛徒既转离基督而来到外面的黑暗中，

这在他真是到了“夜间。”*{DA 654.3}*

犹大在没有走这一步之前，他还没有失去悔改的可能。但在他离开他的主和同道弟兄之时，他已做了最后的决定。他已越过了最后的界线。*{DA 654.4}*

耶稣对待这个受试探的人所表示的忍耐，真可谓奇妙之至。凡为挽救犹大所能做的事都已做了。在他两次与祭司立约卖主之后，耶稣仍给他悔改的机会。由于洞察这叛徒心中的奸计，基督就给了犹大那显明祂神性的最后确实的凭据。对于这一个假门徒，这就是要他悔改的最后呼召。基督那兼有神人二性的爱心所能发挥的感化力，都毫无保留地用在犹大身上了。慈悲的浪潮虽然被顽固不化的骄傲反击回来，但仍以更有力的慈爱浪潮冲击过去。犹大虽因自己的罪恶被揭露而诧异震惊，但他反倒更为坚决了。他从圣餐的筵席上出去，要贯彻他卖主的阴谋。*{DA 655.1}*

基督宣布犹大有祸时，祂对于其他的门徒也怀有怜爱的用意。这样祂就把那证明祂为弥赛亚的最大凭据给了他们。祂说：“如今事情还没有成就，我要先告诉你们，叫你们到事情成就的时候，可以信我是基督。”如果耶稣一直保持缄默，好像不知道那将要临到自己身上的事，门徒或许要认为他们的夫子没有神圣的先见，并且是出乎意外地被卖到杀人的暴徒手中。在一年之前，耶稣早已告诉门徒，祂拣选了十二个人，而其中有一个是魔鬼。如今基督对犹大所说的话，显明祂完全知道他的奸计，这就可以在祂受辱的时候坚固祂真实门徒的信心。而且当犹大遭遇他那可怕的结局时，他们就会想起耶稣在叛徒身上所宣布的灾祸了。*{DA 655.2}*

救主还有一个用意。祂原来知道犹大是一个叛徒，但他依然设法帮助他。他在洗脚的时候说：“你们是干净的，然而不都是干净的。”门徒当时不明白祂的话。及至祂在席上说：“同我吃饭的人，用脚踢我”时，他们仍不领会。最后，他们明白了祂的意思，那时他们就可以思考上帝对于犯罪极严重的人所表现的忍耐和恩慈了。*{DA 655.3}*

耶稣虽然从起初就知道犹大的为人，但祂还是洗他的脚。而且这个叛徒也有权利与基督同吃圣餐。这位大有忍耐的救主发出种种的劝告，希望罪人能接受祂，并悔罪改过，洁除罪污。这是给我们的榜样，当我们认为一个弟兄犯有错误或罪恶时，我们万不可离弃他。我们不可漠不关心地与他隔离，让他落在试探之中作撒但的掠物，或者把他赶到撒但的阵地上去。这不是基督的方法。正因为门徒有错误和缺点，祂才洗他们的脚，而且除了犹大一人之外，其他的门徒都因此悔改了。*{DA 655.4}*

基督的榜样不许可祂的门徒排斥他人参加圣餐。公然犯罪的人固然不得参加，这是圣灵所明白指示的（林前 5:11），但除此之外，没有人可以擅自审判别人。上帝并没有让任何人决定谁可以参加这些礼节，因为谁能洞察人心呢？谁能将稗子从麦子中分别出来呢？“人应当自己省察，然后吃这饼、喝这杯。” 因为“无论何人，不按理吃主的饼，喝主的杯，就是干犯主的身主的血了。”“因为人吃喝，若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了”（林前 11:28,27,29）。*{DA 656.1}*

当信徒聚集举行圣礼时，必有肉眼看不见的使者前来参加。这一群人中或许也有一个犹大，若是如此，就必有黑暗之君所派来的使者在场，因为他们总是伴随着一切不肯受圣灵约束之人的。可是天上的使者也必在场。每一次这样的聚会都有这些看不见的“来宾”参加。或许也有一些不是诚心爱慕真理的人愿意参加。我们不可禁止他们。因为当日耶稣为门徒和犹大洗脚时那些在场的见证者，也必来到我们中间。从前看到那一幕景象的，不只是常人的眼睛。*{DA 656.2}*

基督必借着圣灵来印证祂自己的礼节。祂必在那里折服并感化人心。眼目所表示的神色，内心所蕴藏的痛悔，没有一样不受祂注意的。祂正等待着悔改伤心的人，一切都准备妥当要接纳他们。那曾为犹大洗脚的主，渴望洗去每一个人心中的罪污。*{DA 656.3}*

我们不要因为有一些不配的人在场就不去参加圣餐。每一个门徒都当公开参与，借此证明他接受基督为他个人的救主。基督必在这些祂自己所指定的约会中与祂的子民相交，并由于祂的临格而加给他们力量。即或主持圣礼的人因心手不洁而不配，但基督依然要在那里服侍祂的儿女。凡全心信祂而来的人必大大蒙福。凡疏忽这些与上主亲近机会的人必要蒙受损失。对于这样的人，正可以说他们“不都是干净的。”*{DA 656.4}*

基督既与祂的门徒一同吃饼，一同喝葡萄汁，就与他们立约，作他们的救赎主。祂把这新约交托他们，使凡接受祂的人都可以成为上帝的儿女，并与基督同作后嗣。由于这约，他们就可以享有上天所能赐的今世和来生的一切福惠。这约是要用基督的血来使之生效的。这个圣礼是要门徒记念那为整个堕落的人类，也是为他们个人献上的伟大牺牲。*{DA 656.5}*

但是圣餐不可成为一个悲哀的礼节，因为这原不是它的宗旨。当主的门徒聚集吃祂的圣餐时，他们不可记念或悲叹自己的缺点，不可讲论自己过去的宗教经验，不论那经验是令人鼓舞或是令人沮丧。他们也不要回忆自己与弟兄之间的意见。洗脚的预备礼节已把这一切都解决了。自省，认罪，彼此和好，都已经做过了。如今他们乃是来与基督相交。他们不是站在十字架死亡的阴影之下，乃是站在十字架救恩的光明之中。他们要打开心门接受公义日头的灿烂光辉。由于基督宝贵的血洗净了他们的心，他们的眼虽看不见祂，但他们却要充分地感觉祂的临格。他们要听见祂的话，说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的，不像世人所赐的”（约 14:27）。*{DA 659.1}*

我们的主说：当你觉悟自己的罪时，要记得我已经为你而死。当你为我和福音的缘故遭受虐待，逼迫和苦难时，要记得我爱你，甚至为你舍弃我的性命。当你觉得你的责任艰难，你的负担沉重时，要记得我曾为你的缘故忍受十架，轻看羞辱。当你因难堪的试炼而

畏缩退避时，要记得你的救赎主长远活着替你祈求。*{DA 659.2}*

圣餐礼是预指基督第二次的降临。它的宗旨就是要把这个指望生动地铭刻在门徒的心中。每逢他们聚集在一起记念祂的死，他们就重述祂如何“拿起杯来，祝谢了，递给他们，说，你们都喝这个，因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。但我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里，同你们喝新的那日子。”他们在苦难中，就因指望他们的主复临而得了安慰。他们想起这句话：“你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到祂来”（林前 11:26）。这个应许对他们真是有言语难以形容的安慰。*{DA 659.3}*

这些事是我们所永不可忘记的。耶稣的爱及其激励人心的能力，我们应当时常记念的。基督设立这个礼节，是要向我们说明上帝为我们的缘故所表现的爱心。若不借着基督，我们的心灵绝不能与上帝联合。而且弟兄与弟兄之间的联合和爱心，也必须因着耶稣的爱而恒久地凝合在一起。惟有基督的死才能使祂的爱在我们身上生效。惟有因祂的死，我们才能欢欢喜喜地仰望祂的复临。祂的牺牲乃是我们指望的中心。我们必须把信仰建立在这一点上。*{DA 660.1}*

我们往往把那些指着我们主受辱和受苦的礼节过分地形式化了。基督设立这些礼节原是有一定的目的。我们的良知良能必须觉醒起来，去掌握敬虔的奥秘。大家都有特权更深入地去领会基督为人赎罪而受的苦难。“摩西在旷野怎样举蛇，”人子也已经照样被举起来，“叫一切信祂的，不致灭亡，反得永生”（约 3:14-16）。我们必须仰望在髑髅地那挂着垂死之救主的十字架。为了我们永恒的利益，我们务必显出相信基督的心。*{DA 660.2}*

我们的主说：“你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面……我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的”（约 6:53-55）。就我们的肉体而论，这两句话也是实在的。因为连我们在地上的生活，也有赖于基督的死。我们所吃的饭，是祂舍身得来

的。我们所喝的水，是祂流血换来的。每一个人，不论他是圣徒或罪人，在吃饭的时候，都是靠基督的身体和宝血而得滋养。每一餐饭食都带有髑髅地十字架的印鉴。每一个水泉都反照祂的光辉。这一切，基督在设立那代表祂伟大牺牲的礼节时都说明了。在楼房上举行的那一次圣餐典礼所照出的亮光，使我们每日的饮食成为神圣。于是家庭的饭桌成了主的筵席，而每一顿饭都成为一次圣餐了。*{DA 660.3}*

就我们属灵的生活而论，基督的话则更为真实。祂说："吃我肉喝我血的人就有永生。"由于接受那在髑髅地的十字架上为我们所倾注出来的生命，我们才能度圣洁的生活。而我们接受这生命，是由于接受祂的话并实行祂所吩咐的事。这样，我们就与祂合而为一了。祂说："吃我肉喝我血的人，常在我里面，我也常在祂里面。永活的父怎样差我来，我又因父活着，照样，吃我肉的人，也要因我活着"（约 6:54,56,57）。这段圣经特别适用于圣餐礼上。当我们因信而思念我们主的伟大牺牲时，我们的心灵就必吸收基督属灵的生命，我们也必从每一次的圣餐礼中得到属灵的力量。于是这礼节就成了活的链条，使信徒与基督深相契合，因而也得与天父深相契合了。可见这礼节特别是在需要倚靠的人类与上帝之间建立了一种密切的关系。*{DA 660.4}*

当我们领受那代表基督舍身流血的饼和酒时，我们就在想象中参加了那在楼房里所举行的圣餐礼。我们似乎也进入了因背负世人罪孽的主所受的惨痛而成圣的客西马尼园。我们似乎看见了祂那使我们与上帝和好的挣扎。如此基督钉十字架就活画在我们眼前了。*{DA 661.1}*

当我们仰望那被钉的救赎主时，我们就越发充分地明白天上的主宰所付之牺牲的伟大及其意义。救恩的计划在我们面前大放光芒，而且我们一想起髑髅地的景象，就必生出活泼和神圣的感情。我们必要口唱心和地赞美上帝和羔羊，因为那时常记念髑髅地种种景象

之人，心中绝不会怀有骄傲和崇拜自己的念头。{DA 661.2}

凡仰望救主无比之爱的人，必能提高思想，纯洁心灵，改变品格。他必能作为世上的光，多少反射这神奇的爱。我们越思想基督的十字架，就越能像使徒保罗一样说：“但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架，因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上”（加 6:14）。{DA 661.3}

73

“你们心里不要忧愁”

（本章根据约 13:31-38；14-17 章）

基督用神圣的爱和亲切的同情看着祂的门徒说：“如今人子得了荣耀，上帝在人子身上也得了荣耀。”这时犹大已经离开楼房，基督单与十一个门徒在那里。祂将要和他们谈到祂不久就要与他们离别。可是在祂这样做之前，祂先指明了祂使命的伟大目的。祂把这目的永远摆在他们面前。祂的卑辱和受苦将要荣耀天父的名，这就是祂的喜乐。所以祂要先将祂门徒的思想引到这一个题目上去。*{DA 662.1}*

于是祂用亲爱的称呼对他们说：“小子们，我还有不多的时候，与你们同在，后来你们要找我，但我所去的地方，你们不能到，这话我曾对犹太人说过，如今也照样对你们说。”*{DA 662.2}*

门徒听了这话，甚觉忧愁。恐惧笼罩了他们。他们紧紧地靠着救主。祂是他们的夫子，他们的主，他们敬爱的师傅和良友，他们看祂比生命还宝贵。他们曾在一切困难中仰望祂的帮助，在忧伤和失望中仰望祂的安慰。现在祂要离开他们这孤独软弱的小群。他们心中不禁疑惧横生。*{DA 662.3}*

但是基督对他们所讲的话是充满了希望的。祂知道他们要受仇敌的袭击，而撒但的诡计在那些因困难而心中苦闷的人身上是最有效的。所以祂劝他们不要“顾念所见的，乃是顾念所不见的”（林后 4:18）。祂把他们的思想从地上的漂流之所转移到天上的家乡。*{DA 662.4}*

“你们心里不要忧愁，你们信上帝，也当信我。在我父的家里，有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了，我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在那里，叫你们也在那里。我往那里去，你们知道，那条路，你们也知道。”我来到世上乃是为你们的缘故。我现在是为你们服务。我去了之后，仍旧要殷勤地为你们服务。我到世上来，向你们显示自己，使你们可以相信。我到父那里去，与祂一同作工，也是为你们的缘故。基督离开门徒的目的，正与他们所忧惧的相反。但这并不是永远的离别。祂去原是为他们预备地方，以便再来接他们到祂那里去，当祂为他们建造“住处”之时，他们也要照祂神圣的样式建造自己的品格。*{DA 663.1}*

但门徒心中依然疑团莫释。那常为疑惑所困的多马说：“主啊！我们不知道你往哪里去，怎么知道那条路呢？”耶稣对他说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。你们若认识我，也就认识我的父，从今以后，你们认识祂，并且已经看见祂。”*{DA 663.2}*

通天的道路只有一条。人也不能任意选择别的道路。基督说：“我就是道路……若不借着我，没有人能到父那里去。”自从上帝第一次传讲福音，就是在伊甸园声称女人的后裔要伤蛇的头之时起，基督就一直被高举为道路、真理、生命了。亚当在世的时候，基督就已经是“道路”，亚伯将被杀之羔羊的血奉献给上帝时，就是预表救赎主的宝血。基督就是众先祖与先知赖以得救的“道路”。 祂也是我们借以到上帝面前的唯一“道路”。*{DA 663.3}*

基督说道：“你们若认识我，也就认识我的父，从今以后，你们认识祂，并且已经看见祂。”但是门徒还不明白。腓力大声说：“求主将父显给我们看，我们就知足了。”*{DA 663.4}*

基督希奇腓力悟性的迟钝，就痛心而惊异地问他说：“腓力！我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？”难道你看不出父借着我所做的工吗？你岂不相信我来是为父作见证的吗？“你怎么说将父显给我们看呢？”“人看见了我，就是看见了父。”基督成了肉身之后，依然不失其为上帝。祂虽然自己卑微，披上人性，但祂仍是上帝。惟有基督能向人类显示天父。门徒享有亲眼看见这种显示的特权，已经三年多了。*{DA 663.5}*

“你们当信我，我在父里面，父在我里面，即或不信，也当因我所做的事信我。”他们尽可以笃信基督在祂的作为上所显出的凭据。这种作为是世人靠自己所从来没有做过，也是永远不能做成的。基督的作为证明了祂的神性。天父已经借着祂显明出来了。*{DA 664.1}*

如果门徒相信天父与祂儿子之间的这种密切的联合，及至他们看到基督为拯救丧亡的世界而受苦受死时，就不致于失去信心了。基督想要引领他们摆脱信心软弱的状态，获得一种丰富的经验。这种经验的先决条件乃是切实地体会到基督就是上帝在肉身中显现。祂希望他们能看出，他们信心的手必须握住上帝并坚持到底。我们慈悲的救主是何等热心恒切地准备祂的门徒应付那即将袭击他们的暴风雨般的试探。祂唯愿与他们与祂一同藏在上帝里面。*{DA 664.2}*

基督说这些话的时候，祂脸上发出上帝的荣光。当在场的门徒凝神倾听祂的话时，无不感到一种神圣的敬畏。他们的心就更切实地被祂吸引，而且当他们因这吸引而更爱基督时，他们彼此之间也就更加团结了。他们感觉天庭离他们很近，而且深知他们所听的话乃是天父传给他们的信息。*{DA 664.3}*

基督接着说：“我实实在在地告诉你们，我所做的事，信我的人也要做。”救主深切地希望祂的门徒能明白祂的神性与人性联合

的宗旨。祂来到世界，为要彰显上帝的荣耀，使人得以借着祂更新的能力而升高。上帝在祂身上显明出来，使祂可以在他们身上显现。耶稣所显示的品德和所行使的权能，都是人可以因信祂而得到的。祂完全的人性是一切跟从祂的人所能有的，只要他们顺从上帝，像祂顺从一样。*{DA 664.4}*

“并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。”基督这句话的意思，并不是说门徒的工作要比祂工做的性质更为伟大，乃是说他们工做的范围更为广泛。祂的话不单是指着行神迹，也是指着在圣灵的运行之下所成就的一切事。*{DA 664.5}*

在主升天之后，祂的应许就实现在门徒身上了。基督被钉、复活和升天的种种景象，在他们乃是活的现实。他们看出许多有关祂的预言都应验了，一句也没有落空。于是他们查考圣经，并用他们以前所没有过的信心来接受其中的教训。他们确知那神圣的教师关于自己的身份所讲的一切话都是真实的。当他们述说自己的经验，并高举上帝之爱的时候，许多人的心就融化驯服，并相信耶稣了。*{DA 667.1}*

救主给祂门徒的应许，也是给祂各世代教会的。上帝的旨意并不是要基督救赎世人的奇妙计划只有一点微小的成就。凡乐意去工做的人，若是不倚靠自己的能力，而是依靠上帝为他们并借着他们所能做的，就必看到祂应许的实现。祂说：“并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。”*{DA 667.2}*

直到如今，门徒还不知道救主所有无限的富源和能力。祂对他们说：“向来你们没有奉我的名求什么”（约 16:24）。救主指明他们成功的秘诀是在于奉祂的名祈求力量和恩典。祂要亲自在父面前为他们代求。祂要以每一个谦卑恳求者的祈祷为祂自己的要求，替那人在父面前代求。每一个诚恳的祈祷必为上天所垂听。祷告的语句或许有欠通顺，但只要句句出自内心，就必上升到耶稣所服务的圣所中。祂必将我们的祈祷献在天父面前，并且不带一句拙笨木讷

的话，而是满有祂自己完全品德的馨香和美丽。{DA 667.3}

真诚和正直的道路并不是一条没有阻碍的路，不过在每一次困难中，我们要看出它一个祷告的机会。没有一个人的能力不是从上帝领受的，而且这能力的来源，是向最软弱的世人开着的。耶稣说。“你们奉我的名，无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。你们若奉我的名求什么，我必成就。”{DA 667.4}

基督嘱咐祂的门徒“奉我的名”祈求。跟从基督的人务要奉祂的名站在上帝面前。由于那为他们付出之牺牲的代价，他们在主的眼中是有价值的。因为基督的义归在他们身上，他们才被视为宝贵。上帝因基督的缘故赦免那些敬畏祂的人。上帝在他们身上没有看到罪人的污秽，乃是看到他们所相信的主，就是祂儿子的模样。{DA 667.5}

上帝不愿意祂的百姓把自己估计得太低。祂愿意祂所拣选的子民按着祂在他们身上所付的代价来估计自己。上帝是需要他们的，不然，祂就不会差遣祂的儿子，用这么大的代价来救赎他们。祂要使用他们，所以当他们为荣耀祂的名而向祂作最高的要求时，祂是非常喜悦的。如果他们相信他的应许，他们就可以希望成就大事。{DA 668.1}

但是奉基督的名祈求，有深长的意义，包括接受祂的品格，表现祂的精神，并实行祂的工作。救主的应许是带有条件的。祂说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”祂不是救人留在罪恶中，乃是救人从罪恶里出来。凡爱祂的人，必要借着顺从来显明他们的爱心。{DA 668.2}

一切真实的顺从都是由内心发出来的。基督的顺从也都是出于内心的。如果我们同意，祂必使我们的思想和目的与祂一致，使我们的心志和意念也符合祂的旨意，以致在我们顺从祂的时候，无非是在履行自己的意愿而已。我们这受了锻炼成为圣洁的意志，就必以从事祂的工作为最大的喜乐。当我们尽量利用我们所有的机会去

认识上帝时，我们的生活就必成为一种时常顺从的生活。借着赏识基督的品德，借着与上帝交通，我们就必恨恶罪恶了。*{DA 668.3}*

基督怎样在人性中依照律法而生活，我们若以全能者为力量，也能如此生活。但是我们不要把履行自己本分的责任放在别人身上，并等候着他们告诉我们如何行。我们不能依靠人的指教。主乐意把我们的本分教导我们，正如祂乐意教导别人一样。如果我们凭着信心到祂面前，祂必亲自向我们说明祂的奥秘。当上帝像与以诺一样与我们亲近交通之时，我们的心就会常常火热起来。凡决心不行任何不蒙上帝喜悦之事的人，把他们的事呈在主面前之后，就必确知应取什么途径。而且他们非但要得着智慧，也要得到能力。顺从和服务的能力，都必照基督的应许赐给他们。上帝赐给基督用以供给堕落人类之需要的“万有”，都是以祂为人类的元首和代表而赐给祂的。“并且我们一切所求的，就从祂得着，因为我们遵守祂的命令，行祂所喜悦的事。”（约壹 3:22）*{DA 668.4}*

基督在奉献自己作为祭牲之前，曾向父要求把最必要，最完全的恩赐赐给祂的门徒，这一个恩赐会使他们得到恩典的无尽宝藏。祂说：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫祂永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃世人不能接受的，因为不见祂，也不认识祂；你们却认识祂，因祂常与你们同在，也要在你们里面。我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来”（约 14:16-18）。*{DA 668.5}*

这事以前，圣灵早已在世上了。自从救赎的工作开始以来，祂就在人心里运行。但当基督在地上的时候，门徒并不希冀其他的帮助。及至基督离开了他们，他们才会感觉需要圣灵，那时，圣灵就必降临。*{DA 669.1}*

圣灵乃是基督的代表，但没有人类的形体，因此祂是不受限制的。基督因受人性的限制，故不能亲身在各处与人同在。为了信徒的益处，所以祂往父那里去，并差遣圣灵在地上接续祂的工作。这样，就不

会有人因其所在的地点或自身与基督接触而享有任何特别的权利了。借着圣灵，人人都可以就近救主。就这一意义说来，祂比不升上去反更与他们亲近了。{DA 669.2}

“爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。”耶稣知道祂门徒将来的遭遇。祂看到他们中间有一个被斩首，一个被钉十字架，一个被放逐到荒凉的海岛上，其他的人则受逼迫，遭死亡。祂应许在每一次试炼中必与他们同在，以此鼓励他们。那应许至今并没有失去一点效力。主熟知祂忠心仆人所遭遇的一切，无论他们为祂的缘故被监禁在牢狱中，或是被放逐在孤寂的海岛上，祂必亲自与他们同在，安慰他们。当信徒为真理的缘故而受不公正的法庭审问时，基督必站在他旁边。凡落在他身上的凌辱，就是落在基督身上。基督在祂门徒身上重新被人定罪了。当一个人被幽禁在监狱的高墙之内时，基督必用祂的爱来鼓舞他的心。当一个人为祂的缘故受死时，基督必向他说道：“我曾死过，现在又活了，直活到永永远远；并且拿着死亡和阴间的钥匙”（启 1:18）。凡为我牺牲生命的，必能保守生命，并承受永远的荣耀。{DA 669.3}

在一切的时候和一切的地方，在一切的忧愁和一切的苦难之中，当前途似乎黑暗，将来似乎难测，而我们觉得孤独无助，一筹莫展的时候，那保惠师必奉差遣来应答信心的祷告。环境或许把我们与每一个地上的亲友隔开，但是没有什么环境，也没有什么距离，能使我们与天上的保惠师隔绝。无论我们在哪里，无论我们往哪里去，祂总是在我们右边，扶助我们，支持我们，保护我们，鼓舞我们。{DA 669.4}

这时候门徒还不明白基督的话所含的属灵意义，所以祂再向他们解释说：祂要借着圣灵向他们显示自己。“但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事，指教你们。”你们必不能再说我不明白，也不再仿佛对着镜子观看，模糊不清了。你们就“能以和众圣徒一同明白基督的爱，是何等长阔高深，并知道这爱是过

于人所能测度的”（弗 3:18-19）。*{DA 670.1}*

门徒要为基督的生活和工作作见证。如此，基督就可借着他们向地上所有的人说话。但是在基督的卑辱和受死中，他们将要遭受大试炼和大失望。在这一段经验之后，为了使他们所讲的话能以正确，耶稣应许保惠师要来，“叫你们想起我们对你们所说的一切话。”*{DA 670.2}*

祂接着说：“我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了。只等真理的圣灵来了。祂要引导你们明白一切的真理，因为祂不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。祂要荣耀我，因为祂要将受于我的，告诉你们。”耶稣曾向门徒启开了极为广泛的真理，但若要门徒把祂的教训，与文士和法利赛人的遗传和规条分别清楚，则是一件极困难的事。他们从小就接受拉比的教训为上帝的声音，而且这教训在他们的意识和情感上仍有相当的影响。属世的观念和今生的事物，在他们思想中仍占有相当大的地位。基督虽然多次向他们解释天国属灵的性质，但他们仍然不十分领会。他们的思想还在混乱状态中，所以不明白基督所提出的经文的价值，而且祂的许多教训似乎在他们身上没有什么作用。耶稣看出他们没有掌握住祂话的真义。祂慈悲地应许他们，圣灵必使他们想起这些话。还有许多门徒所不能明白的事祂也留着不讲，这些事要由圣灵向他们显明。圣灵要启发他们的悟性，使他们能赏识天上的事。耶稣说：“只等真理的圣灵来了，祂要引导你们明白一切的真理。”*{DA 670.3}*

保惠师又称为“真理的圣灵”。祂的工作是阐明并维护真理。祂先作为真理的圣灵住在人心里，然后祂就成了“训慰师”。在真理中有安慰和平安，在虚谎中就找不到真平安或安慰了。撒但有能力控制人的心，乃是借着虚伪的学说和遗传。他令人注意虚伪的标准，来毁损人的品格。而圣灵借着圣经向人心说话，将真理铭刻在人心中。这样，祂就暴露出错谬的道理，并把它从人心中驱除出去。基督使

祂的选民顺服自己，乃是借着真理的圣灵施用上帝的话。{DA 671.1}

耶稣向祂门徒描述圣灵的职务时，想用那鼓舞祂自己心灵的喜乐和希望来鼓舞他们。祂因为已经为祂的教会预备充分的帮助而心中大为欢乐。基督为高举自己的子民，祂所能向父祈求的一切福分中最大的恩赐乃是圣灵。上帝赐下圣灵来，作为使人重生的能力。若没有圣灵，则基督的牺牲便要归于徒然。历代以来，罪恶的势力日益膨胀，世人服在撒但束缚之下的情形实是令人惊异。人惟有倚靠三一真神第三位的大能大力，才能抵挡罪恶并得胜罪恶。圣灵下降，必带着无限的力量和充足的神能。有了圣灵，世界的救赎主所做成的大工才能生效。由于圣灵，人的心才能变为纯洁。借着圣灵，信徒才能与上帝的性情有份。基督赐下圣灵作为一种神圣的能力，来制胜人类一切的遗传和环境所造成的一切恶习，并把祂自己的品格印刻在祂的教会身上。{DA 671.2}

耶稣论到圣灵说：“祂要荣耀我。”救主来彰显天父的爱而荣耀天父，照样，圣灵向世人显明基督的恩典而荣耀基督。上帝的形像必重现在人类身上。上帝的荣耀和基督的荣耀，是与祂子民品格的完全相关联的。{DA 671.3}

“祂（真理的圣灵）既来了，就要叫世人为罪，为义，为审判，自己责备自己。”传道的工作若是没有圣灵不断地同在和帮助，就不能生效。惟有祂有资格教导神圣的真理。惟有圣灵和真理一同进入人心，才能唤醒良心并改变人的生活。一个人尽可以讲解圣经的字句，并熟悉其中的许多命令和应许，但若没有圣灵以真理感化人心，就没有人能“掉在磐石上，而且跌碎”（路 20:18）。人无论受多么高深的教育，有多大的才能，若没有圣灵的合作，就不能成为传播真光的媒介。福音的种子若没有天上的雨露苏醒其中的生命，撒种的工作就不会有什么收成。在基督升天之后，新约圣经还没有写成一卷，福音的信息还没有宣讲一次之前，圣灵就已降在那些在祷告着的使徒身上。随后，他们的仇敌对于他们做了这样的见证：“你

们倒把你们的道理充满了耶路撒冷”（徒 5:28）。{DA 671.4}

基督曾应许赐下圣灵的恩赐给祂的教会。这应许也是我们所能承受的，像初期的门徒一样。但是这应许像其他每一个应许一样，是附有条件的。许多人相信并表示愿意承受祂的应许。他们谈论一切有关基督和圣灵的事，但得不到什么益处，因为他们没有奉献自己受神圣能力的引领和管理。我们不可差用圣灵，乃是圣灵必须差用我们。上帝借着圣灵在祂子民心里运行，使他们“立志行事……成就祂的美意”（腓 2:13）。但是许多人不愿意服从这种引导。他们要自作主张，这就是他们得不到上天恩赐的原因。惟有那些谦卑等候上帝，并注意祂引导和恩典的人，才能得到圣灵。上帝的能力等着他们的请求和接受。人若凭着信心领受这所应许的福，这福就必带来一连串的其他恩惠。上帝的能力是照着基督丰盛的恩典赐给人的，而且基督必随时照着各人的容量而赐给各人。{DA 672.1}

耶稣向门徒的讲话中，没有做什么有关自己受苦受死的悲观暗示。祂最后的临别赠言乃是赐平安的应许。祂说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们；我所赐的，不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。”{DA 672.2}

在离开楼房之前，救主领门徒唱了一首赞美诗。祂所发的声音并不是悲伤哀哭的曲调，乃是逾越节赞美诗的快乐乐音：

“万国啊！你们都当赞美耶和华；
万民哪！你们都当颂赞祂。
因为他向我们大施慈爱；
耶和华的诚实，存到永远。
你们要赞美耶和华”（诗 117 篇）。{DA 672.3}

他们唱完了诗就出去。他们通过拥挤的街道，一路经过城门向橄榄山去。他们缓慢地向前行，各人心事重重。当他们向橄榄山走去的时候，耶稣以极悲痛的声调对门徒说：“今夜你们为我的缘故，都要跌倒，因为经上记着说，‘我要击打牧人，羊就分散了’”（太

26:31）。门徒听见这话，大为忧愁惊异。他们记得从前在迦百农的会堂里，当基督说自己是生命的粮时，许多怎样跌倒而离弃了祂。但那时十二个门徒并没有背弃。彼得也曾代表弟兄们声明他们对基督的忠诚。那时救主曾说：“我不是拣选了你们十二个门徒吗？但你们中间有一个是魔鬼”（约 6:70）。最近在楼房中耶稣也曾说过，十二门徒中有一个人要卖祂，又说彼得要否认祂。但现在祂的话是指着他们全体说的。*{DA 673.1}*

于是彼得极力地提出抗辩说：“众人虽然跌倒，我总不能。”他在楼房里也曾对耶稣说过，“我愿意为你舍命。”耶稣曾警告过他，说他当夜要否认他的救主。现在基督重述他的警告说：“我实在告诉你，就在今天夜里，鸡叫两遍以先，你要三次不认我。”但彼得只是“极力地说，我就是必须和你同死，也总不能不认你，众门徒都是这样说”（可 14:29-31）。他们由于自恃而不肯承认那全知的主多次重述的话。他们没有准备好应付考验，及至试探突然临到他们时，他们就必明白自己的软弱无力了。*{DA 673.2}*

当彼得说他愿意跟随他的主去下监或舍命之时，他说的并不是戏言，乃是句句出自真心，但是他还不认识自己。在他心里潜伏着一些不良的习性，只要受环境一刺激，就必死灰复燃。除非他能认识到自己的危险，这些习性就要造成他永远的灭亡。救主看出在他里面有一种自爱和自信，很可能比他对于基督的爱更为强烈。在他过去的经历中，曾显明他许多的弱点，例如没有根除的罪恶，草率的作风，急躁的性情，以及撞入试探的鲁莽。基督的严肃警告是要他自我省察。彼得所需要的是不倚靠自己而是更深切地信靠基督。如果他虚心地接受了警告，他就必恳求群羊的“牧者”保守自己的羊。从前他在加利利海上将要下沉时，曾喊叫说，“主啊！救我”（太 14:30）。那时基督就伸手拉住他。照样，如果他现在呼求耶稣，救我脱离我自己，他就必得蒙保守。但是彼得觉得耶稣不信任他，所以心中未免有一点冤痛。他既认为自己受了委屈，所以就更加自恃了。*{DA 673.3}*

耶稣慈悲地看着祂的门徒。祂不能救他们脱离这次的试炼，但是祂也绝不撇下他们而不与以安慰。祂肯定地告诉他们，祂必要挣断坟墓的锁链，而且祂对于他们的爱是不会改变的。祂说：“但我复活以后，要在你们以先往加利利去”（太 26:32）。在他们还没有否认主之前，主却先应许赦免他们的罪。在基督受死复活之后，他们知道自己已蒙赦免，并仍是基督心里所至爱的。*{DA 674.1}*

耶稣和门徒一路往橄榄山脚的客西马尼园去，这是祂时常去默想祷告的幽静的地点。救主曾向祂门徒解释祂来到世界的使命，以及他们与祂所应保持的属灵关系。现在祂用比喻来说明这一层教训。那时皓月当空，在祂眼前照出一棵茂盛的葡萄树，祂叫门徒注意这棵树，并用它作为一个象征。*{DA 674.2}*

祂说：“我是真葡萄树。”耶稣没有拣选优美的棕树，高大的柏树，或坚实的橡树，却用长满藤须的葡萄树来代表自己。棕树，柏树和橡树都是独立的。它们不需要其他物件的支持。而葡萄树则缠绕于葡萄架，攀缘而上。照样，基督在他的人性上也必须依靠上帝的大能。祂说：“我凭着自己不能做什么”（约 5:30）。*{DA 674.3}*

“我是真葡萄树。”犹太人常以葡萄树为植物中最高贵的。足以象征力量、优美和丰盛。圣经说，以色列是上帝所栽植于应许之地的葡萄树。犹太人因为自己与以色列有关，故以此为他们得救之希望的根据。但耶稣说，“我是真葡萄树。”你们不要想自己与以色列有关，就可以与上帝的生命有份，而承受祂的应许。要知道，惟有借着我才能领受属灵的生命。*{DA 675.1}*

“我是真葡萄树，我父是栽培的人。”在巴勒斯坦的山上，我们的天父种了一棵优美的葡萄树，而且祂自己就是栽培的人。许多人赞赏这棵葡萄树的华美，承认它的根源是从天上来的。但是对于以色列的领袖们，它却“像根出于干地。”他们把这棵树打伤了，踹在他们不圣洁的脚下。他们以为这就可以永远毁灭它了。但天上的栽培者永没有忘记这一棵树。在人们以为已经把它毁灭之后，祂

却把它重新栽培在墙的那一边。葡萄树的树干不再是人所能看见的了，因为它已经隐藏起来，再不致受人的粗暴待遇。但是葡萄树的枝条却挂出墙外。它们乃是葡萄树的代表。借着它们，其他的树枝仍可以接在葡萄树上。从这些枝子上，人已经采过葡萄。过路的人常摘取它的果实。*{DA 675.2}*

基督对祂的门徒说："我是葡萄树，你们是枝子。"虽然祂不久要离开他们，但是祂与他们属灵的联合是不能改变的。祂说，枝子与葡萄树的连结，说明你们和我应当保持的关系。嫩枝接在活的葡萄树上之后，纤维连着纤维，脉络结着脉络，逐渐与树干长成一体。葡萄树的生命便成了枝子的生命。照样，那死在过犯罪恶之中的人，借着与基督的联合就可以得到生命。由于信靠祂为个人的救主，这种联合就成功了。罪人的软弱结合了基督的力量，他的穷乏承受了基督的丰富，他的脆弱变成了基督的永能。于是他就有了基督的心。基督的人性接触了我们的人性，以致我们的人性得以接触祂的神性。如此，借着圣灵的运行，人就得以与上帝的性情有份，在爱子里得蒙上帝的悦纳。*{DA 675.3}*

这种与基督的联合既已成功，就必须经常维持下去。基督说："你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。"这并不是偶然的接触，也不是时断时续的联合。枝子若要成为活葡萄树的一部分，从树根传到枝子里的生命、力量和结果子的原素，乃是一种经常不断，而不受阻碍的交通。枝子离了葡萄树就不能存活。耶稣说，你们离了我也是这样。你们从我所领受的生命，惟有借着不断地与我交通才能保持到永久。离了我，你们连一样罪恶都不能胜过，连一样试探也不能抵挡。*{DA 676.1}*

"你们要常在我里面，我也常在你们里面。"常在基督里面的意思就是经常接受祂的灵，并过一种完全献身为祂服务的生活。人与上帝之间的交往必须经常不断地畅通无阻。枝子怎样经常从活的

葡萄树里吸取汁浆，我们也要照样依附耶稣，因信而从祂那里领受力量和祂自己品德的完全。{DA 676.2}

树根输送滋养料经过枝子直到最远的树梢。照样，基督也将属灵的能力传给每一个信徒。只要人与基督联合，就没有凋残或枯槁的危险。{DA 676.3}

葡萄树的生命必在枝子所结的果子上显明出来。耶稣说："常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。"当我们因着信吸收上帝儿子的生命时，在我们的生活上，就可以看出圣灵所结的一切果子。一样也不缺少。{DA 676.4}

"我父是栽培的人。凡属我不结果子的枝子，祂就剪去。"枝子在外表上虽然接在葡萄树上，但可能并没有生命的连接。那样，它就不会生长，也不会结果子。照样，人也可能在外表上似乎与基督联合，而没有因着信与祂真正合而为一。人自称信仰宗教就可以加入教会，但是只有品格和行为才能显明他们是否与基督联合。如果他们没有结果子，他们就是假的枝子。他们与基督分离后所必致的完全灭亡，正和死枝子的结局一样。基督说："人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干，人拾起来，扔在火里烧了。"{DA 676.5}

"凡结果子的，祂就修理干净，使枝子结果子更多。"被选跟从耶稣的十二个使徒中，有一个像枯干的枝子被剪去，而其余的将要经过多次痛苦和试炼的修剪。耶稣用严肃而温和的口气说明栽培之人的意旨。"修理干净"不免使人受痛苦，但使用剪刀的乃是天父。祂绝不用粗暴鲁莽的手，或漫不经意的心来从事工作。有一些枝子爬在地上，所以必须割断其依附在地上的卷须。它们必须向上攀缘，得着上帝的支持。还有一些过于茂密的叶子，白白吸收了果子应得的生命素，也必须把它们剪去。那些多余的枝条必须剪去，以便公义日头的医治之能得以照射进来。栽培的人还要剪掉有害的枝叶，使果子更为丰富，更为繁多。{DA 676.6}

耶稣说：“你们多结果子，我父就因此得荣耀。”上帝要借着你们显示祂自己品德的圣洁、仁爱和慈怜。然而救主并没有嘱咐门徒自己努力的结果子。祂只吩咐他们常在祂里面。祂说：“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求、就给你们成就。”基督常在祂的门徒里面，乃是借着祂的话。这与“吃祂肉喝祂血”所说明的联合是同样重要的。基督的话就是灵，就是生命。人接受了祂的话就是接受了葡萄树的生命。你们活着“是靠上帝口里所出的一切话”（太 4:4）。基督的生命在你们里面所结的果子，必像在祂里面所结的一样。你们既在基督里面活着，与基督联合为一，靠基督得以站立，并从基督吸收滋养，你们就能照基督的样式结出果子了。*{DA 677.1}*

基督在这最后一次与门徒同在的时候，祂对他们最大的希望，乃是要他们彼此相爱，像祂爱他们一样。祂再三再四地讲说这一件事。祂屡次讲：“我这样吩咐你们，是要叫你们彼此相爱。”当祂单独与他们在楼房里时，祂最先给他们的命令就是：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。”就门徒来说，这一条命令是新的，因为他们还没有彼此相爱，像基督爱他们一样。祂看出必须有新的观念与情感来管束他们，而且他们必须实行新的生活原则，借着祂的生和他的死，他们必须对于爱有一种新的概念。在祂自我牺牲的榜样之下，这条叫人彼此相爱的命令就有了新的意义。恩典的全部工作，就是在爱人、舍己和牺牲的努力上做不断地服务。在基督寄居地上的时期中，上帝的爱无时无刻不从祂身上像一条难以堵塞的洪流一样倾泻出来。凡受祂精神感染的人，必能爱人像祂一样。那激励基督的上帝之爱，也必在他们彼此之间的一切关系上激励他们。*{DA 677.2}*

爱就是作基督门徒的凭据。耶稣说：“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”人若不是因势力或私利，而是因爱而团结，他们就显明一种超出人间一切影响之力量的作用。只要有这种合而为一的精神存在，就可以知道上帝的形像正恢复在

人身上，并有一种新的生活原则，在人心中发动。这也可以显明在神性里有一种权能，足以抵抗超自然的恶势力，而且上帝的恩典足以制服那与生俱来的私心。*{DA 678.1}*

教会中若表现这种爱，就必惹起撒但的怒气。基督并没有为祂门徒划出一条容易走的路。祂说：“世人若恨你们，你们知道恨你们以先，已经恨我了。你们若属世界，世界必爱属自己的。只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选出你们，所以世界就恨你们。你们要记念我从前对你们所说的话，仆人不能大于主人。他们若逼迫了我，也要逼迫你们；若遵守了我的话，也要遵守你们的话。但他们因我的名，要向你们行这一切的事，因为他们不认识那差我来的。”福音是要在反对、危险、损失和受苦之中积极地奋斗前进的。那些从事福音工做的人，不过是步他们夫子的后尘而已。*{DA 678.2}*

作为世人的救赎主，基督经常遭受表面上的失败。祂到我们世上来作慈悲的使者，但在祂所渴望提高并拯救世人的工作上，所成就的似乎是非常有限。撒但虽然经常运用他的势力来阻挡祂的道路，但祂并没有灰心。在先知以赛亚的预言中，祂这样说：“我劳碌是徒然，我尽力是虚无虚空，然而我当得的理必在耶和华那里，我的赏赐必在我上帝那里。……使以色列虽不来到祂那里聚集。原来耶和华看我为尊贵，我的上帝也成为我的力量。”这应许乃是赐给基督的。“救赎主以色列的圣者耶和华，对那被人所藐视，本国所憎恶……的，如此说……我要保护你，使你作众民的中保，复兴遍地，使人承受荒凉之地为业。对那被捆绑的人说，出来吧，对那在黑暗里的人说，显露吧……不饥不渴，炎热和烈日必不伤害他们，因为怜恤他们的，必引导他们，领他们到水泉旁边”（赛 49:4,5,7-10）。*{DA 678.3}*

耶稣笃信这话，所以没有给撒但可乘的机会。当基督将要在祂屈辱的路上走最后的一步时，当最浓黑的愁云笼罩着祂的心灵时，祂对祂门徒说：“这世界的王将到，他在我里面是毫无所有。”“这世界的王受了审判。”“如今他要被赶出去”（约 14:30；16:11；

12:31）。基督以先知的慧眼看到在祂最后的大斗争中所要发生的事。祂知道当祂呼喊“成了”的时候，全天庭都必欢呼胜利。祂仿佛听见遥远之处天庭庆祝胜利的音乐和欢呼。他知道那时撒但之国的丧钟就必敲响，而基督的尊名必在全宇宙的诸世界广为颂扬。*{DA 679.1}*

基督因自己能为门徒成就那远超过他们所求所想的事而心中大为欢喜。祂知道上帝在创世以前所颁布的谕旨，所以祂能肯定地讲话。祂确知真理既有圣灵全能的武装，就必在与邪恶斗争中取得胜利。而且那血染的旌旗必要胜利地飘扬在祂的门徒以上。祂知道那些信靠祂的门徒的人生必要像祂百战百胜的人生一样。这种胜利虽然今世不成其为胜利，却是来生所承认的。*{DA 679.2}*

祂说：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”基督并不灰心，也不丧胆。祂的门徒也要显示同样恒忍的信心。他们是要像祂一样生活，像祂一样工作，因为他们倚靠祂为他们的大工师。他们必须具有勇敢，毅力，坚忍的美德。虽然有许多显然不可能的事拦阻他们，但他们要靠着基督的恩典勇往直前。他们不可在困难面前低头悲叹，而要克服困难。对于任何事情他们都不可灰心，对于一切事他们都要有盼望。基督已用祂无比之爱的金链，把他们联结到上帝的宝座上。祂的旨意是要他们得到宇宙间最高的权力，就是从那一切能力的泉源所发出来的。他们必须得着抵抗邪恶的能力。这能力不是世界，死亡或阴间所能胜得过的。这能力必使他们得胜，如同基督得胜一样。*{DA 679.3}*

基督的目的是要天上的秩序，天上政权的计划和天上的神圣和谐，都由祂地上的教会表现出来。如此，祂就可以在祂子民身上得荣耀。公义的日头必要借着他们向世人发出灿烂的光辉。基督已经为祂的教会做了充分的安排，以致祂可以从祂的赎民，就是祂用宝血所换来的产业上得到大荣耀。祂已将才能和福惠赐给祂的子民，

使他们能以代表祂的完全。教会既赋有基督的公义，就是受了祂的委托，要将祂的慈怜、恩典和仁爱的一切丰盛，充足并完全地彰显出来。基督以祂子民的纯洁与完全为祂屈辱的报赏，荣耀的增补。基督就是放射一切荣耀的大中心。*{DA 680.1}*

救主用坚强有力和满有指望的话结束祂的训辞。于是祂倾心地为祂的门徒祷告。祂举目望天说：“父啊！时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你，正如你曾赐给祂权柄，管理凡有血气的，叫祂将永生赐给你所赐给祂的人。认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。”*{DA 680.2}*

基督已经成全了上帝所交给祂的工作。祂已经在地上荣耀了上帝。祂已经显明了天父的名。祂已经召集了一班在人间继续祂工做的人。祂说：“我因他们得了荣耀。从今以后，我不在世上，他们却在世上，我往你那里去。圣父啊—求你因你所赐给我的名保守他们，叫他们合而为一，像我们一样。”“我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求，使他们都合而为一……我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全的合而为一，叫世人知道你差了我来，也知道你爱他们如同爱我一样。”*{DA 680.3}*

这样，基督用神圣权威的话把祂所拣选的教会交在父手中。祂作为归耶和华为圣的大祭司，替祂的子民代求。祂作为忠心的牧人，聚集祂的羊群在全能者的荫下，在坚固牢靠的避难所之中。而祂自己还要与撒但作最后的一次搏斗。祂便毅然决然地前去应战。*{DA 680.4}*

第八卷 钉十字架

第七十四章 客西马尼
第七十五章 在亚那和该亚法面前
第七十六章 犹大
第七十七章 在彼拉多的衙门里
第七十八章 髑髅地
第七十九章 “成了”

74

客西马尼

（本章根据太 26:36-56；可 14:32-50；路 22:39-53；约 18:1-12）

救主和祂的门徒慢慢地走向客西马尼园。逾越节之夜的满月从无云的天空照耀着大地。从各地来过节的人所搭的帐篷皆已沉寂无声。*{DA 685.1}*

耶稣一路和祂的门徒亲切地交谈，并教导着他们。及至走近客西马尼园，祂就变得异常沉默。过去祂常到这地方默想祈祷，但是从来也没有像这最后惨痛的一夜那样心中充满忧伤。祂在世上的整个生活中都行在上帝圣颜的光中。当祂与那些受撒但之灵鼓动的人进行斗争的时候，祂说道：“那差我来的，是与我同在，祂没有撇下我独自在这里，因为我常作祂所喜悦的事”（约 8:29）。但现在祂似乎与上帝支持祂的圣颜之光隔绝了。祂已被列在罪犯之中。祂必须担当堕落人类的罪愆。我们众人的罪孽必须归在这无罪者的身上。罪恶对祂是显得那么可怕，祂所必须担负的罪担又是那么沉重，甚至祂恐怕自己将要永远与祂父的爱隔绝了。祂既感到上帝对于违背律法所有的愤怒是何等可怕，就呼喊说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。”*{DA 685.2}*

当他们走近园子的时候，门徒已经注意到他们夫子所有的改变。他们从来没有见过祂这样极度地忧伤和沉默。祂越往前走，这种令人惊异的忧伤就越为沉重。然而他们也不敢问祂究竟是为什么缘故。祂的身体摇摆不定，好像即将仆倒。既到了园内，门徒便急切地寻找祂经常退修的地方，以便他们的夫子可以休息。现在祂每走一步都感到非常费力。祂大声呻吟得，似乎被压在可怕的重担之下。倘若没有门徒扶着祂，有两次祂就要跌在地上了。*{DA 685.3}*

除了三个人之外，耶稣把其余的门徒都留在园子的门口，并嘱咐他们为自己祷告，也为祂祷告。祂带着彼得、雅各和约翰走到园内僻静的地方。这三个门徒是基督最亲信的同伴。他们曾在祂变像的山上看见祂的荣耀，并看见摩西和以利亚与祂谈话。他们曾听见从天上来的声音。如今在基督最大的斗争中，祂愿意他们在旁边。他们从前常与祂在这僻静的地方过夜。在这种情形之下，他们经常地警醒祷告片时，然后便安睡在离他们夫子不远的地方，直到清早祂唤醒他们重新出去做工。但是这一次祂希望他们与祂一同整夜祈祷，然而又不忍他们看见祂所要经受的惨痛。*{DA 686.1}*

祂说：“你们在这里等候和我一同警醒。”*{DA 686.2}*

祂离开他们稍往前走，在他们还可以看见并听见祂的地方，俯伏在地。祂感觉到因着罪祂与天父隔开了。这相隔的鸿沟是那么宽，那么黑，又是那么深，甚至祂的心灵为之战栗不已。祂不可运用祂的神能来逃避这极大的痛苦。祂既是人，就必须忍受人类犯罪的结果，就必须忍受上帝对于违背律法所有的忿怒。*{DA 686.3}*

基督如今站在祂向来没有站过的立场上。祂的痛苦用以下先知的话来描述是最恰当的：“万军之耶和华说：刀剑哪，应当兴起！攻击我的牧人和我的同伴”（亚 13:7）。基督既做了罪人的替身和中保，祂就在上帝的审判之下受苦。祂看出了何为审判。前此，祂一向为人代求，而今祂巴不得有人为祂代求！*{DA 686.4}*

当基督感到祂与天父之间的联合受到破坏时，祂惟恐单凭人性

忍受不了所面临与黑暗权势的斗争。从前在旷野的试探中，人类的命运曾一度陷入危机。那时，得胜的乃是基督。如今撒但来要做最后可怕的挣扎。他曾在基督三年的服务时期中，为这一次的斗争做准备。在撒但，这一次的斗争关系重大，假若这一次失败了，他掌权的希望既告断绝，世上的国终必成了基督的国。他自己则必被推翻并被赶出去。但如果他能胜过基督，世界就要成为撒但的国，人类也必永远处在他的权势之下了。同时，这次斗争的关键也已摆在基督面前，祂的心就因怕与上帝隔绝而充满恐惧。撒但告诉祂，祂如果成了罪恶世界的保人，这种隔绝将是永久的。祂将与撒但的国同列，而永不再与上帝为一了。*{DA 686.5}*

再者，这次的牺牲所能得的收获是什么呢？世人的犯罪作恶和忘恩负义，看起来是多么没有希望啊！撒但向救赎主强调当前局势最恶劣的状况：那自称在属世和属灵的权利上都超过他人的百姓，已经拒绝了你。你本是诸般应许的基础，中心和印证。这些应许原是以他们为特选的子民而向他们发的，而这些人竟在设法杀害你。你自己的一个门徒，虽然听过你的教训，并曾积极参加教会的工作，现在却要出卖你。你最热心的门徒之一将要不认你。而且所有的门徒都要离弃你。基督想到这里，不禁肝肠欲裂，又想起那些祂所要拯救并深为爱护的子民，竟参与撒但的阴谋，这使他痛苦万分，心如刀割。这次的斗争是非常可怕的。其剧烈的程度，应以犹太国的罪恶，控告基督和出卖祂之人的罪恶，以及卧在那恶者手下全世界的罪恶来衡量。世人的罪恶都重重地压在基督身上。上帝对罪恶的忿怒，几乎把祂的生命摧毁了。*{DA 687.1}*

看哪，祂在考虑为人类的生命所要付的代价。祂在极痛苦中紧紧地伏在冰冷的地上，似乎是要避免自己被迫离开上帝更远。深夜的寒露落在祂俯伏着的身上，但祂毫不介意。从祂灰白的嘴唇中发出悲痛的呼求，说：“我父啊！倘若可行，求你叫这杯离开我。”但到了现在，祂还加上一句说：“然而不要照我的意思，只要照你的意思。”*{DA 687.2}*

人心在痛苦中是渴望有人同情的，而这种渴望是基督所深深感到的。在心灵异常的苦痛中，祂以迫切的心情来到祂的门徒那里。过去祂常赐福，安慰，并在忧伤困苦中护庇他们。而现在祂却希望从他们口中听到一些安慰的话。那过去常向他们说同情之话的主，现在正遭受着非人所能受的苦痛，所以祂渴望知道他们是否正在为祂并为自己祈祷。罪的毒性这时显得多么恶劣啊！祂尽可以任凭人类担当自己犯罪的结果，而祂自己依然无罪地站在上帝面前。这个试探是多么可怕！祂只要晓得祂的门徒能明白并体会到这一点，祂就必大得鼓励。*{DA 687.3}*

于是祂勉强地站了起来，步履蹒跚地走到祂留下的同伴那里，但祂“见他们睡着了”。倘若祂看见他们正在祈祷，祂就能放心了。倘若他们以上帝为避难所，撒但的能力就不能胜过他们，救主必因他们坚定的信心而得到安慰。但他们没有注意那重复的警戒：“总要警醒祷告。”起先，他们曾因看见一向那么镇静庄严的夫子，与非人所能领悟的忧伤相搏斗而大为不安。当他们听到祂受苦的哭声时，他们也曾祈祷。他们并没有打算离弃他们的主，但他们似乎被睡魔所麻痹。这种情形他们若不住地向上帝恳切祈求，是可以摆脱的。可惜他们并没有认识到为抵挡试探而警醒并热切祈祷的必要。*{DA 688.1}*

在耶稣走向客西马尼园之前，祂曾对门徒说：“今夜你们为我的缘故，都要跌倒。”他们也曾向祂坚决地保证，他们愿意与祂一同下监，一同舍命。而且可怜又自满的彼得还说：“众人虽然跌倒，我总不能。”可是门徒所信赖的乃是自己。他们没有听基督的劝告，仰望那大能的帮助者。故此，当救主最需要他们的同情与祈祷时，他们竟睡着了。连彼得也在熟睡。*{DA 688.2}*

那曾靠着耶稣胸膛的蒙爱的门徒约翰，现在也睡着了。约翰对他夫子所有的爱，总应该使他警醒吧？在他所爱的救主最忧伤的时候，他总应该与祂一同恳切祈祷吧？过去救主常用整夜的工夫为

祂的门徒祈祷，使他们不致于失了信心。倘若现在耶稣问雅各、约翰从前所问过的一个问题：“我所喝的杯，你们能喝吗？我所受的洗，你们能受吗？”他们就不敢像过去那样回答说：“我们能”（太20:22）。*{DA 689.1}*

门徒被耶稣的声音惊醒，祂的面貌因剧烈的痛苦而改变了，以致他们几乎不认识祂。耶稣对彼得说：“西门！你睡觉吗？不能警醒片时吗？总要警醒祷告，免得入了迷惑，你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”门徒的软弱引起了耶稣的同情。祂惟恐他们在祂被卖及钉死的时候，经不起那必然临到他们身上的考验。祂没有责备他们，只说：“总要警醒祷告，免得入了迷惑。”就是在祂极端痛苦的时候，还要原谅他们的软弱。祂说：“你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”*{DA 689.2}*

这时，上帝的儿子又被非人类所能忍受的痛苦所袭，于是祂筋疲力尽，步履蹒跚地回到先前挣扎的地方去。祂的痛苦较前更甚。当心灵的剧痛临到祂时，祂的“汗珠如大血点，滴在地上。”园中的树木，似乎在沉默地望着祂受苦。从它们茂密的枝条上，落下大滴的露水在祂憔悴的身上，好像自然界也在为那单独与黑暗势力斗争的创造主流泪呢！*{DA 689.3}*

不久之前，耶稣曾像一棵高大的香柏树巍然屹立，与那向祂侵袭的暴风雨相抗衡。顽固的意志和充满毒恨而狡猾的人心，曾妄想混乱祂的意识而制胜祂。但祂以上帝儿子的神圣威严屹然而立。现在祂却像一根被狂怒的风暴所袭击而弯折的芦苇。祂曾以胜利者的姿态走向祂工做的终点，在过去的每一阶段中祂曾制胜黑暗的势力。祂似乎是已经得了荣耀，自称与上帝为一。祂曾以毫不犹豫的声调唱出赞美的歌声。祂曾向祂的门徒说勉励和安慰的话。现在黑暗掌权的时候到了。在夜静更深的空气中所传来的不是胜利，而是满含人性痛苦的声音。救主的话传到昏睡的门徒耳中，说：“我父啊！倘若可行，求你叫这杯离开我，然而不要照我的意思，只要照你的

意思。”*{DA 689.4}*

门徒起初想到耶稣旁边去，但祂曾吩咐他们留在那里警醒祈祷。当耶稣再到门徒那里时，祂发现他们仍在睡觉。祂又感到渴望有人作伴，并从祂的门徒那里听到一些话足以安慰祂，并突破那几乎要压倒祂的黑暗权势。但他们的眼睛困倦，“他们也不知道怎么回答。”耶稣既来到他们身边，他们就醒过来了。他们看见祂脸上痛苦的血汗，心中便充满了恐惧。他们不明白祂心灵上的剧痛。“祂的面貌比别人憔悴，祂的形容比世人枯槁”（赛 52:14）。*{DA 690.1}*

耶稣又离开他们回到原来祷告的地方。祂既为大黑暗的恐怖所压倒，便俯伏在地。上帝儿子所具有的人性，在这考验的时辰中战栗不已。现在祂不是为祂的门徒祈祷，使他们不致于失了信心，乃是为自己受着试探而痛苦的心灵祈祷。那可怕的时刻已经来到，——那时刻将要决定世界的终局。人类的命运正在天平上摇摆不定。就是现在，基督还可以拒绝喝那犯罪人类当喝的杯，不为太迟。祂尽可以从祂的额上擦去那如大血点的汗珠，而听凭人类在他们的罪孽中灭亡。祂尽可以说，让违犯律法的人们受他罪恶的刑罚吧！我要回到我父那里去。上帝的儿子愿意喝那屈辱苦痛的苦杯吗？那无罪的一位愿意受罪恶咒诅的结果，去拯救有罪的人吗？从耶稣灰白的嘴唇战战兢兢地说出以下的话：“我父啊！这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的旨意成全。”*{DA 690.2}*

祂三次发出这样的祈祷。三次，祂的人性因那最后的大牺牲而畏缩不前。但现在人类的历史呈现在世界的救赎主面前。祂看出如果不管那些违犯律法的人，他们就必灭亡。祂看出人的无依无靠；祂也看出罪恶的势力。随后，一个注定遭劫之世界的灾难和悲哀出现在祂面前。祂看到世界迫近的厄运，于是下了决心。祂愿意付任何代价来拯救人类。祂接受血的洗礼，使亿万将亡的人可以借着祂而得永生。祂已经离开了完全圣洁、快乐、荣耀的天庭，来拯救一只迷失的羊，就是这个因犯罪而堕落的世界。现在祂绝不偏离祂的

使命。祂决定要为那自愿犯罪的人类作挽回祭。于是祂的祈祷表现完全的顺服:“这杯若不能离开我,必要我喝,就愿你的旨意成全。”*{DA 690.3}*

既做了这个决定,祂便死去一样仆倒在地。请问,这时祂的门徒在哪里呢?他们何不用手轻轻地扶起他们倒在地上的夫子,擦去那比世人更憔悴的额上的血迹呢?救主“独自踹酒醡,众民中无一人与祂同在”(赛 63:3)。*{DA 693.1}*

但上帝是与祂儿子一同受苦的。众天使都看到救主的惨痛。他们看见他们的主被撒但的势力所包围;祂的人性被一种战栗而不可思议的恐怖所压倒。这时,天上寂静无声,琴声全然止息。众天军在沉寂的忧伤中注视着天父从祂爱子身上撤回祂的光明、慈爱和荣耀,便大为惊异。如果人类能见到这一幕景象,他们就必更能领会罪在上帝看来是多么可憎了。*{DA 693.2}*

当斗争迫近终局时,那些未曾堕落的诸世界和天上的使者都以极度的注意观看着。撒但和他罪恶的党羽,就是叛逆的全军,也热切注意着这救赎工作中的大危机。善与恶两大势力,都等着看基督重复三次的祈祷将有什么答复。众天使都渴望着来解救这位神圣的受苦者,但这是不可以的。他们无法为上帝的儿子找一条出路。在这千钧一发,危急存亡之秋,当那神秘的杯在受难者手中摇摇欲坠的时候,天开了,有一线的光明射入那危机四伏的暴风雨般的黑暗中,于是那在撒但堕落之后代替他侍立在上帝面前的大能天使来到基督身边。他来并不是要从基督手中把苦杯拿去,乃是要以天父慈爱的保证加强祂的力量来喝那苦杯。他来要将能力赐给那兼有神人二性的恳求者。天使向祂指出那敞开着的诸天,并向祂说明,借着祂的受苦,将有无数的生灵得蒙拯救。天使强调说,祂的父比撒但更为伟大,更有能力,而且基督舍命的结果必使撒但全然败亡,世上的国必赐给至高者的圣民。天使又告诉祂,祂必看见自己劳苦的果效,便心满意足。因为祂将要看见一大群人得救,永远得救。*{DA 693.3}*

基督的痛苦没有止息，但意志消沉，灰心丧胆的感觉离开了祂。风暴并未稍微减弱，但它所袭击的目标基督已经得了力量来应付它的威势。祂以镇定、沉着的姿态出现。在祂血迹斑斑的脸上，有从天上来的平安。祂已经忍受了从来没有人能忍受的痛苦，因祂已经为每一个人尝了死味。*{DA 694.1}*

那些睡着的门徒忽然被环绕着救主的荣光所惊醒。他们看见天使跪在他们仆倒在地的夫子身边。他们看见天使捧起救主的头到自己的胸前，并用手指天。他们听见他的声音好像甜美的音乐，说出安慰和希望的话。门徒想起登山变像的情景，记得在圣殿中环绕着耶稣的荣耀，以及从云彩中发出来的上帝的声音。现在有相同的荣耀再度显现，他们就不再为他们的主而担心了。祂是在上帝照顾之下；一位大能的天使已奉差遣来保护祂。随后门徒又被那压服他们的非常困倦所胜。耶稣又发现他们睡着了。*{DA 694.2}*

于是耶稣以忧伤的表情望着他们说：“现在你们仍然睡觉安歇吧，时候到了，人子被卖在罪人手里了。”*{DA 694.3}*

正当他说话的时候，便听见那寻找祂的暴徒的脚步声，于是祂说：“起来！我们走吧，看哪！卖我的人近了。”*{DA 694.4}*

当耶稣迎着卖祂的人走去的时候，祂刚才痛苦的痕迹已完全不见了。祂站在门徒的前头说：“你们找谁？他们回答说：找拿撒勒人耶稣。”耶稣回答说，“我就是。”当祂说这一句话的时候，那方才伺候耶稣的天使，便置身于耶稣和暴徒之间。当时就有一道神圣的光芒照在救主的脸上，并有一个像鸽子的形体遮蔽着祂。在这种神圣荣光的显现之下，那嗜杀成性的一群暴徒片刻难当。他们狼狈地向后退去。祭司、长老、兵丁、甚至犹大，都像死人一样仆倒在地。*{DA 694.5}*

一会儿，天使退去，荣光消逝。耶稣原有机会可以逃走，但祂仍泰然自若地站在那里。祂好像是已经得了荣耀，立在那些毫无能力，俯伏在祂脚前的一群恶徒之中。门徒在旁观看，惊得哑口无言。*{DA 694.6}*

但情势很快地改变了。暴徒们站了起来。罗马兵丁，祭司们和犹大，都来围着基督。他们似乎为自己的懦弱而羞愧，同时又怕祂还要逃跑。于是救赎主再问他们说：“你们找谁？”他们已有凭据证明，那站在他们面前的乃是上帝的儿子，但他们不肯相信。对于“你们找谁”这个问题，他们回答说：“找拿撒勒人耶稣。”救主便说：“我已经告诉你们，我就是。”于是指着门徒说：“你们若找我，就让这些人去吧！”祂知道他们的信心是多么软弱，所以设法护庇他们，使他们脱离试探和考验。为他们的缘故，祂已准备牺牲自己。*{DA 695.1}*

叛徒犹大没有忘记他所要做的事。当暴徒们进园时，他在前面作向导，大祭司紧随在祂后面。犹大曾给捉拿耶稣的人一个暗号说：“我与谁亲嘴，谁就是祂，你们可以拿住祂。”现在他假装不是与他们一伙的。他走到耶稣面前，好像知己的朋友一样，拉着祂的手，一再地与祂亲嘴，说：“请拉比安。”并装出伤心的样子，好像是对祂的遭遇表示同情。*{DA 695.2}*

耶稣对他说：“朋友！你来要做的事，就作吧。”接着又说：“犹大！你用亲嘴的暗号卖人子吗？”祂说这话时，声音因忧伤而震颤。这一句话本应当激发那叛徒的天良，打动他的铁石心肠，可是廉耻、正气和人间的感情都已离开了他。他胆大倨傲地站着，毫无谦和的表示。他已经把自己交给撒但，所以没有力量抵抗他。耶稣没有拒绝叛徒的亲吻。*{DA 696.1}*

暴徒们看见犹大摸着那刚才在他们眼前显出荣耀的人，便壮起胆来捉拿耶稣，并着手捆绑祂那经常行善的双手。*{DA 696.2}*

门徒总认为他们的夫子是不会让人捉拿自己的。因为那曾使暴徒像死人一样的仆倒在地的同一个能力，也能使他们一直没有办法，等到耶稣和祂的同伴逃跑。及至门徒看见暴徒拿出绳子，捆绑他们所爱之主的双手时，他们便大失所望，愤愤不平。彼得勃然大怒，冒失地拔出刀来，想要保护他的夫子，但他只砍掉大祭司仆人的一

只耳朵。耶稣看见这种情形，便松开罗马兵丁所紧紧捆住的两手，说：“到了这个地步，由他们吧。”并摸那受伤的耳朵，耳朵立时就好了。于是对彼得说：“收刀入鞘吧，凡动刀的，必死在刀下，你想我不能求我父，现在为我差遣十二营多天使来吗？”—— 一营天使代替一个门徒。门徒心里想：唉！祂为什么不救自己和我们呢？耶稣回答他们这个没有发出来的问题，说：“若是这样，经上所说，事情必须如此的话，怎么应验呢？”“我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？”*{DA 696.3}*

犹太人的领袖们不顾自己高尚的地位，竟直接参与捉拿耶稣。因为这件事太重要了，甚至他们不放心交给手下的人去办。狡猾的祭司和长老们，会同圣殿的卫兵和暴徒们一起跟着犹大到客西马尼园。这些显贵们所参加的是什么样的一群人啊！是一群喜爱兴风作浪，使枪弄棒，斗鸡走狗的匪类。*{DA 696.4}*

基督转向祭司和长老们，用锐利的目光注意着他们。祂的话有如全能者的利箭，使他们终身难忘。祂以威严的态度对他们说，你们带着刀棒出来拿我如同拿强盗吗？我天天坐在殿里教训人，你们很有机会可以拿我，但你们并没有下手。黑夜更适于你们的工作。“现在却是你们的时候，黑暗掌权了。”*{DA 697.1}*

门徒看见耶稣让人拿住并捆绑祂，便恐慌起来。他们因祂容忍这样的侮辱临到自己和他们身上，就大为不平。他们不能了解祂的行动，并因祂不抵抗那些暴徒而心里责怪祂。在他们的愤慨和恐惧之中，彼得主张他们各自逃命。于是众门徒听了他的话“都离开祂逃走了。”但基督早以预言这件事说：“看哪！时候将到，且是已经到了，你们要分散，各归自己的地方去，留下我独自一人，其实我不是独自一人，因为有父与我同在”（约 16:32）。*{DA 697.2}*

75

在亚那和该亚法面前

（本章根据太26:57-75,27:1；可14:53-72,15:1；路 22:54-71；约18:13-27）

暴徒们急忙带着耶稣渡过汲沦溪，经过果园和橄榄树林，走过城内万籁无声的街道。这时已经过了半夜，跟着祂的暴徒发出尖锐的叫嚣声，惊动了寂静的深夜。救主被捆绑并被严密地看守下，所以行路颇为痛苦。但那些捉拿祂的人却毫不在意，只是急切仓忙地解祂到前任大祭司亚那的公馆里去。*{DA 698.1}*

亚那是当时众祭司的首脑。他虽已退休，但民众因他年高望重，仍尊他为大祭司，一应事务都要请示并遵行他的指示，犹如上帝的命令一般。所以他必须先目睹耶稣作为祭司权力的阶下囚。在审问这囚犯的时候，他必须在场，惟恐那比较少有经验的该亚法不能达到他们所要达到的目的。在这一个重要关头，少不了他的谋略、奸诈和狡猾。因为无论如何，他们必须确定基督的罪名。*{DA 698.2}*

基督是要正式在犹太公会前受审的，但这时要在亚那面前受一次预审。犹太公会当时在罗马管理之下是不能执行死刑的。他们只能审问一个囚犯，宣判他的罪，但必须经过罗马当局批准才能生效。所以控告基督的罪状必须是罗马人承认为刑事案件的，而同时也必须找出一个罪名是犹太人所看为严重的。在祭司和官长中有不少人

信服基督的教训，只因怕被赶出会堂，所以没有承认祂。祭司们也没有忘记尼哥底母的问题："不先听本人的口供，不知道祂所做的事，难道我们的律法还定祂的罪么"（约 7:51）？这个问题曾一时破坏他们的计划，使议会不欢而散。亚利马太的约瑟和尼哥底母这次没有被请出席，但是或许还有别人敢出来主持正义，所以这次的审问必须布置妥当，使一切公会议员都能团结一致，反对基督。祭司们希望确定祂两条罪案。如果能证明耶稣说过亵渎的话，祂就必被犹太人定为有罪。如果能确定祂煽动叛乱，祂就必被罗马人定也有罪。亚那想要先确定第二条罪案，就以耶稣的门徒和祂的教训盘问祂，希望从他囚犯的口供中找到一些可资利用的材料。他想叫祂讲一些话，可以用来证明祂企图成立一个旨在建立新国度的秘密组织。于是祭司们就可以把祂交给罗马人，定祂破坏社会安宁和煽动叛乱的罪。*{DA 698.3}*

基督对于祭司的这个阴谋了如指掌。祂否认祂和门徒之间有任何秘密的组织，否认祂曾在暗地里召集他们以掩盖祂的计划。关于祂的宗旨或教训，祂没有一点不可告人的事。祂回答说："我从来是明明地对世人说话，我常在会堂和殿里，就是犹太人聚集的地方，教训人，我在暗地里，并没有说什么。"*{DA 699.1}*

救主把祂自己的作风和控告祂之人的手段做了一个对比。他们数月以来紧紧地跟着祂，想要使祂陷入圈套并带祂到秘密的法庭前，以便用假见证来达到他们用正当的方法所不能达到的目的。如今他们正在进行着他们的计划。暴徒在半夜捉拿祂，又在祂没有被定罪，甚至还没有被告之前就施以嘲笑和凌辱，这乃是他们的手段，而不是祂的作风。他们的行动是违法的。他们自己的条例规定：在没有证明一个人有罪之前，必须看他为无罪。可见祭司们已被自己的条例定为犯法的了。*{DA 699.2}*

耶稣转过来对审问祂的人说："你为什么问我呢？"祭司和官长们岂没有差奸细窥探祂的行动，并把祂的每一句话都报告给他们

吗？这些奸细岂不是每次都参加民众的集会，把祂一切的言行报告给祭司吗？耶稣又说：“可以问那听见的人，我对他们说的是什么，我所说的，他们都知道。”*{DA 699.3}*

这断然的回答使亚那哑口无言。他惟恐基督说一些他们所要保守的秘密，所以这时不再向基督说什么。亚那的一个差役看见他被基督问得无话可答，不禁怒气填胸，就打耶稣的脸，说：“你这样回答大祭司吗？”*{DA 700.1}*

基督泰然地回答说：“我若说的不是，你可以指证那不是，我若说的是，你为什么打我呢？”祂没有说一句激烈或报复的话。祂镇静的回答，是从祂那一颗无罪、忍耐、温和、不轻易发怒的心发出来的。*{DA 700.2}*

基督在虐待和侮辱之下是深感痛苦的。在祂所造的人，和祂将要付出无限牺牲所来拯救的人手中，祂受了各样的凌辱。而且祂所受的痛苦，是与祂的完全圣洁和对于罪恶的恨恶成正比例的。祂受那些行动如同恶魔之人的审问，在祂已经是一种无限的牺牲。祂被一班在撒但控制之下的人所包围，是祂所极难忍受的。祂也知道，只要祂显出神能，就可以在片刻之间使那些残酷虐待祂的人仆倒在地。想到这一切，祂的磨炼就愈加难以忍受了。*{DA 700.3}*

犹太人素来仰望一位显出外表上炫耀的弥赛亚。他们希望祂能用祂那足以压服一切的意志，一下子就改变人的思潮，强迫人承认祂至上的主权。他们相信，这样祂就可以达到高举自己的目的，而满足他们野心的奢望。所以当基督受到侮辱的待遇时，就有强烈的试探临到祂，要祂显示自己的神性。只要说一句话，或用眼睛一看，祂就能迫使那些逼迫祂的人承认祂是超乎君王、首领、祭司和圣殿之上的主。但祂终于固守祂所自愿作人类一分子的地位，这确是一件非常艰难的事。*{DA 700.4}*

天上的使者看到每一个侮辱他们所爱之元帅的行动，他们巴不得能去营救祂。在上帝的权柄之下，天使是全能的。古时他们服从

基督的命令，曾在一夜之间杀死了十八万五千亚述的军兵。这些天使看到基督受审时那种不堪视听的景象，若要表示他们的义愤而将上帝的仇敌消灭，岂非易如反掌。可是上帝并没有指示他们这样行。那能置祂仇敌于死地的救主，甘愿忍受他们的虐待。祂对于天父的爱，以及祂在创世之前所立替世人担当罪孽的誓约，使祂毫无怨言地忍受那些祂来拯救之人的粗暴待遇。祂在人性上忍受世人所堆在祂头上的一切咒骂和侮辱，原是祂使命的一部分。人类的唯一生路正在乎基督忍受世人毒辣的手和残忍的心所加在祂身上的一切痛苦。*{DA 700.5}*

基督虽然没有说什么话使控告祂的人找到把柄，然而祂仍被捆绑，为要表明祂是被定了罪的人。但无论如何，犹太权贵们必须装出主持正义的样子，必须有一种合法的审判形式，而且这审判还必须从速进行。因为他们知道民众对于耶稣的尊敬，所以恐怕祂被拿的事一张扬出去，众人就必设法营救祂。再者，如果审判和执行不立时完成，就必因为庆祝逾越节而延迟一周之久。这样或许会使他们的计划归于失败。他们能希望定耶稣的罪名，大半是靠着暴徒的叫嚣，而这些暴徒中有许多是耶路撒冷的流氓。如果延迟了一周，则众人的情绪势必冷淡下来，并且还有发生反作用的可能。许多的百姓便会转而同情基督，许多人会出面作见证为祂辩护，把祂所行大能的事公诸于众。这就必激起大家对于犹太公会的公愤。他们的处理办法会被认为不当，而耶稣会被释放，并受到群众又一次的尊荣。因此祭司和官长们决定趁他们的阴谋未被发现之前，赶紧把耶稣交在罗马人的手里。*{DA 703.1}*

但是最重要的是要先确立一个罪状。到现在为止，他们还没有找到什么把柄。于是亚那吩咐把耶稣解到该亚法那里去。该亚法属于撒都该派。这一派人中现在有许多是耶稣的死敌。该亚法自己虽然是一个懦弱的人，可是他那残酷无情和横行无忌的作风，却是与亚那一般无二的。他为了除灭耶稣，不惜任何手段。这时已是清早，但天色还未大亮，一群武装的兵士点着灯笼火把，将他们的囚犯解

到大祭司那里去。当公会议员正在集合的时候，亚那和该亚法在这里又重新审问了耶稣一次，但是也没有问出什么来。*{DA 703.2}*

当公会在审判厅中召开的时候，该亚法坐在主席的位上。两旁坐着陪审官和那些特别关心这次审判的人。在公堂下面的平台上有罗马的兵丁站立。耶稣则站在审判台前。那时全厅的人都注视着祂。大家的情绪都很紧张，惟有耶稣从容不惊，态度镇定。就是祂周围的气氛，似乎也弥漫着一种圣洁的感化力。*{DA 703.3}*

该亚法曾视耶稣为他的劲敌。民众热切地听救主的讲论，以及他们显然愿意接受祂的教训，曾惹起这个大祭司恶毒的忌恨。但是如今该亚法遥望着他的囚犯，不禁为祂高贵和威严的风度所触动。他不由得不觉悟到这个人的确是很像上帝。但是这种思想在他心中只是昙花一现，他立刻就用讥诮傲慢的声调吩咐耶稣在他们面前行一件奇事。但救主好像没有听见他的话似的默不作声。众人将亚那和该亚法那种激怒凶恶的态度，与耶稣镇定庄严的风度做了比较。连这些硬着心肠的民众心中也生发了一个问题：难道这么像上帝的人要被当作囚犯而定罪吗？*{DA 704.1}*

该亚法看出可能产生的影响，就赶紧进行审问。这时耶稣的仇敌大为困惑。他们一心想要定祂的罪，但不知道怎样下手。犹太公会的议员原分为法利赛和撒都该两派。这两派人中间存在着很深的仇恨和争执。某些争点他们不敢提出讨论，以免引起争端。耶稣尽可以用几句话引起他们彼此之间的成见，这样就可以转移他们对自己的愤怒。该亚法知道这一点，所以他竭力避免引起争论。那里有许多见证人，可以证明基督曾斥责祭司和文士，并曾称他们为假冒为善和杀人的人，但是把这样的见证提出来并非上策，因为撒都该人与法利赛人激烈争论时，也曾将用这样的话语在他们身上。而且这样的见证对于那些自己也厌恶法利赛人之虚伪的罗马人，也不会发生多大的作用。此外还有充分的凭据证明耶稣曾置犹太人的遗传于不顾，并且在言语中对于他们的许多礼节表示不敬，但是关于遗

传这一方面，法利赛人和撒都该人又是敌对的，而这个凭据在罗马人看来又重要的。基督的仇敌不敢控告祂他干犯安息日，惟恐经过查究就显明祂工做的性质。如果祂医治的神迹一一显露出来，祭司们所抱的目的就必失败了。*{DA 705.1}*

受贿买的假证人曾控告耶稣煽动叛乱，想用另立政权。但是他们的见证的没有根据而自相矛盾的。在检查之下，他们自己也否定了自己的见证。*{DA 705.2}*

基督在早期传道的时候曾说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来”。这是基督用预言的比喻预先说明自己的死和复活。“耶稣这话，是以祂的身体为殿”（约 2:19,21）。但犹太人却按字面来解释这句话，以为耶稣是指着耶路撒冷的圣殿说的。在基督的一切言论中，除了这句话以外，祭司们找不到任何控告祂的把柄。他们想借着歪曲这句话得到可乘的机会。罗马人曾参与重建圣殿和修饰圣殿的工作，并且常因此自豪。任何侮蔑圣殿的举动，必要惹起他们的愤怒。惟有在这一点上，犹太人、罗马人、法利赛人和撒都该人是能意见一致的，因为他们大家对于圣殿表示莫大的尊敬。在这一点上，他们找到了两个证人。他们的见证并不像其他的假见证那么自相矛盾。其中一个被贿买来控告耶稣的见证人说：“这个人曾说，我能拆毁上帝的殿，三日内又建造起来。”基督的话就这样被歪曲了。如果他们照着祂原来所说的话报告出来，连公会也不能因此来定祂的罪。如果耶稣不过只是一个人，像犹太人所说的，那么，祂的话也只能说祂没有理性和夸大其辞而已，却不能曲解为犯了亵渎的罪。祂的话虽经假见证的歪曲，其中也没有罗马人所看为足以定祂死罪的根据。*{DA 705.3}*

耶稣忍耐地听着这些自相矛盾的见证。祂没有为自己申辩一句。最后那些控告他的人困惑、混乱并发狂了。这一场审问并无成效，他们的阴谋似乎要失败了。该亚法无计可施，现在只剩下最后一个手段了，他必须迫使基督定自己的罪。于是大祭司从他的审判席上

站起来，怒容满面，情绪紧张，他的声音和态度显明假使可能，他就要把他的囚犯当场消灭。他喊着说：“你什么都不回答吗？这些人作见证告你的是什么呢？”*{DA 706.1}*

耶稣一言不答。“祂被欺压，在受苦的时候却不开口，祂像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，祂也是这样不开口。”（赛 53:7）*{DA 706.2}*

最后该亚法向天举起右手，用严肃起誓的方式对耶稣说：“我指着永生上帝，叫你起誓告诉我们，你是上帝的儿子基督不是。”*{DA 706.3}*

对于这个要求，基督不能再保持缄默了。静默有时，言语有时。祂一直没有开口，直到直接被问的时候。祂知道祂这时回答必使自己确死无疑。但是这个要求是由全国所公认为最高的权威，而且是奉至高者的名而发的。基督必须对律法表示应有的尊敬。更有甚者，祂自己与天父的关系也在受到质问。祂必须清楚地声明自己的身份和使命。耶稣以前曾对祂的门徒说过：“凡在人面前认我的，我在我天上的父面前，也必认他”（太 10:32）。如今他用自己的榜样重述了这个教训。*{DA 706.4}*

祂回答说：“你说的是。”当时每一个耳朵都在倾听，每一只眼睛都注视着祂。当祂接着说下去的时候，似乎有一道天上来的光照射在祂苍白的脸上。祂说：“然而我告诉你们，后来你们要看见人子，坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。”*{DA 707.1}*

基督的神性一时透过祂的人性闪耀出来。大祭司在救主锐利的目光之前胆战心惊了。基督的神色似乎洞察他隐藏的意念，并刺入他的内心。在他有生之年，他永不能忘记上帝的儿子那洞察人心的一瞥。*{DA 707.2}*

耶稣说：“后来你们要看见人子，坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。”基督在这句话中，提出了与当时相反的情景来。

祂是生命和荣耀的主，必要坐在上帝的右边。祂必作全地的审判者，凡经过祂所判决的事再无申诉的余地。那时，一切隐藏的事必要在上帝圣颜光照之下显露出来，各人要照着他的行为受审判。*{DA 707.3}*

基督的话使大祭司吃了一惊。该亚法想到有一天死人都要复活，都要站在上帝的审判台前，照着他们的行为受报应，他就恐惧起来。他不愿意相信，将来他要照着自己的行为受审判。他忽然想起那最后审判的全幅情景。一刹那间，他看见坟墓把其中的死人，连同他所希望永远隐藏的秘密全都交了出来，这在他是一幅可怕的景象。一刹那间，他觉得自己好像站在那永恒的审判者面前，基督那看透万事的眼目，正在洞察他的内心，并揭露了他所认为是和死人一同埋葬的秘密。*{DA 708.1}*

这一幕景象随即从那大祭司的想象中消失了。同时，基督的话触怒了这个撒都该人。该亚法向来否认复活，审判和来生的道理，这时他便发怒如狂了。他能让这个阶下囚来反对他所最重视的理论吗？于是该亚法便撕开他的衣服，使众人看到他伪装的深恶痛绝，并示意不必再行审问，就可以定这个犯人犯了亵渎的罪。他说：“我们何必再用见证人呢？这僭妄的话现在你们都听见了。你们的意见如何？”于是众人都定了祂的罪。*{DA 708.2}*

该亚法撕开衣服，乃是出于内心的感悟，与情感的冲动。他因自己一时相信了基督的话而自怨自恨，发怒如狂。他没有因深深地认识真理而撕裂自己的心肠，并承认耶稣是弥赛亚，反而撕开他祭司的衣服，来表示坚决的抗拒。他这一个行动关系重大，而该亚法却一点也没有看出它的意义。他想用这一个行动来影响陪审官员定基督的罪，殊不知他正是定了自己的罪。根据上帝的律法，他已不配再担任祭司的职任了。他已宣判了自己的死刑。*{DA 708.3}*

大祭司是不可以撕裂自己衣服的。按照利未人的律法，这样做就必被判死刑。无论在任何时候，任何情形之下，祭司都不可撕裂

自己的衣服。犹太人的风俗是要在亲友去世的时候撕裂衣服来表示悲哀，但祭司是不可照这风俗行的。关于此事，基督曾给摩西明白的指示（见利 10:6）。*{DA 708.4}*

凡祭司所穿戴的必须是完全而没有瑕疵的。这些华丽的圣衣乃是象征那一切预表所指的真体—耶稣基督。祭司在服装和态度上，在言语和精神上，若不是完全，就不能蒙上帝的悦纳。上帝是圣洁的，祂的荣耀和完全必须在地上的礼节中表明出来。所以惟有完全的礼节才能正确地代表天上礼节的神圣。有罪的人原可以撕裂心肠来表示谦卑痛悔的心，这是上帝所重看的。但是祭司的衣服是不可以撕裂的，因为这样就要损毁天上事物的象征。大祭司若敢穿着撕裂的衣服执行圣职，从事圣所中的礼节，他就要被看为已经与上帝隔绝了。他既撕裂了衣服，就丧失了代表的身份，上帝也不再承认他有资格供圣职了。该亚法所采取的这个举动，是出于情感的冲动和人性的缺欠。*{DA 709.1}*

该亚法撕裂自己的衣服，就是废弃了上帝的律法而随从了人的遗传，当时有一条人为的律法规定，遇有亵渎的事，祭司可以撕裂衣服来表示对这罪恶的憎恶，而不算为有罪。这样，人所立的规条就废弃了上帝的律法。*{DA 709.2}*

大祭司的一举一动都为众民所热切注意，所以该亚法想表显自己的虔诚而竟装腔作势。但是在他罪责基督的这一个行动上，他实在是辱骂了上帝所说“祂是奉我名来的”一位（出 23:21）。可见他自己倒是犯了亵渎的罪。上帝虽已定了他的罪，他却还要宣判基督犯了亵渎的罪。*{DA 709.3}*

当该亚法撕裂了自己的衣服时，他的举动正足以说明犹太国今后在上帝面前的地位。这曾一度蒙上帝特别恩待的子民，正在自动与上帝隔绝，快要成为上帝所弃绝的百姓了。及至基督在十字架上喊叫“成了”（约 19:30），圣殿的幔子裂为两半时，那神圣的守望者就要宣布，犹太人已经拒绝了那作为他们一切表号所代表之真体，

一切影儿之实物的主。以色列与上帝分离了。那时该亚法倒应撕裂那表明他自命为真正大祭司之代表的圣袍，因为这些衣服对于他自己，对于犹太人都不再有任何意义了。大祭司倒应当撕裂他的衣服来为自己并犹太国表示悲痛。{DA 709.4}

犹太公会宣判耶稣犯了该死的罪，但这又是违犯了犹太人的一条律法，就是不可在夜间审判犯人。合法的罪案必须在白天，并在公会全体会议之前决定。虽然如此，这时他们却把救主当作一个已经定了罪案的囚犯，交给最下流卑鄙的人去侮辱虐待。大祭司的公馆周围有露天的院子，那里有兵丁和民众聚集着。耶稣被带出来，经过这院子直到卫兵室，在各方面祂都遇到人拿祂自称是上帝儿子的话来讥诮祂。祂自己所说的“坐在那权能者的右边，”和“驾着天上的云降临”的话，被人用来嘲笑祂。当祂在卫兵室等候正式审问时，祂一点也没有受到保护。那些愚昧无知的暴徒，看见祂在公会前所受的虐待，因此他们也就毫无顾忌地施用一切撒但的得意手段。基督那高尚而神圣的风度使他们激怒如狂。祂的温柔，祂的无辜和祂庄严的忍耐，使他们充满了撒但的仇恨。怜恤和公平被他们置之度外。从来没有犯人像上帝儿子受这么惨无人道的待遇。{DA 710.1}

但是那使耶稣心碎的更惨酷的痛苦，和加在祂身上最沉重的打击，还不是仇敌的手所能给祂的。当基督在该亚法面前受非法的审问时，祂自己的一个门徒竟否认了祂。{DA 710.2}

耶稣的两个门徒在客西马尼园离弃了他们的夫子之后，曾试图远远地跟随那解着耶稣的暴徒。这两个门徒就是彼得和约翰。祭司们认识约翰是耶稣的一个门徒，所以让他进到大祭司的院子里，希望他看到他夫子所受的屈辱，就不再相信这样的人是上帝的儿子了。约翰替彼得说了一声，彼得也进去了。{DA 710.3}

院子里生着火，因为这时将近破晓，是夜里最冷的时候。有一群人围着那火，彼得大意地挤在他们中间。他不希望有人认出自己

是耶稣的门徒，所以装出漫不经心的态度混在众人当中，希望别人当他是一个捉拿耶稣的人。*{DA 710.4}*

但是火光照着彼得的脸，那个看门的使女仔细地看了他一下。她记得这个人曾与约翰一同进来，现在又注意到他脸上沮丧的神色，心想他或许是耶稣的一个门徒。这个使女是该亚法家里的一个佣人，很想知道彼得的根底。于是她对彼得说：“你不也是他的门徒吗？”彼得惊慌失措了。众人立时都注目看他。彼得假装不明白她的话，但那使女一直向周围的人说，这人是耶稣一伙的。彼得觉得不能不回答了，于是发怒说：“女子！我不认得他。”这是彼得第一次不承认耶稣，立时鸡就叫了。可怜的彼得啊！这么快就羞辱了你的夫子，这么快就否认了你的主！*{DA 710.5}*

使徒约翰进入审判厅时，没有想隐瞒他是跟从耶稣的一个人。他没有杂在那些辱骂他夫子的人群当中。别人也没有质问他，因为他没有隐瞒自己的身份，使别人猜疑他。他找到一个不致受暴徒注意，而同时又是离耶稣最近的地方。在那里他能看见并听到他的主受审时所有的情形。*{DA 711.1}*

彼得不希望别人知道他的真身份。他装作漠不关心的样子，就是把自己放在仇敌的势力范围之内，成为容易受试探的目标。假使要他为他的夫子争战，他必是一个勇敢的战士。但当一个轻蔑的手指着他时，他却显明是一个懦夫了。许多不怕为他们的主积极争战的人，常因讥诮而否认了他们的信仰。他们与所应该避免的人为伍，就把自己置于试探之下。他们无异邀请仇敌来试探他们，使他们在言语和行为上，犯了一些在其他情况之下所绝不致犯的错误。今日的基督徒，因为怕受痛苦或是怕受侮辱而隐瞒自己的信仰，就是否认了他们的主，与彼得在审判厅里所做的没有什么分别。*{DA 712.1}*

彼得想在表面上显示不关心他夫子受审的事，但当他听见那残酷的辱骂，并看见主所受的侮辱时，心中不胜悲痛。而且他想到耶稣竟肯忍受这样的待遇，甚至羞辱自己和祂的门徒，心中又不胜惊

奇而恼怒。但为要掩饰他的真情绪，他就与那些逼迫祂的人一同说一些不适当的戏言。可是他的态度是很不自然的。他的行动既是虚伪的，所以他讲话的时候虽然装出漠不关心的样子，却不能抑制那因堆在他夫子头上的侮辱而感到的愤怒。*{DA 712.2}*

他又一次被人注意到了，又有人说他是耶稣的一个门徒。这一次他发誓声明："我不认得那个人。"然而他还有承认主的一次机会。过了一小时，有大祭司的一个仆人，是被彼得削掉耳朵的人的亲属，问他说："我不是看见你同他在园子里吗？""你真是他们一党的，因为你是加利利人。""你的口音把你露出来了。"彼得听了这些话，就勃然大怒。耶稣的门徒是以言语纯洁著名的。这时彼得为要彻底欺骗询问他的人，并证明自己虚伪的身份，就发咒起誓地不承认他的夫子。立时鸡叫了第二遍。这一次彼得听见了，就想起耶稣对他所说的话："鸡叫两遍以先？你要三次不认我"（可 14:30）。*{DA 712.3}*

当那卑鄙的咒语还在彼得口内，那尖锐的鸡鸣还在他耳中的时候，救主从那些横眉怒目的审判官前转过身来，正面望着这个可怜的门徒。同时彼得的眼睛也恰好看到他的夫子。在耶稣那温和的面貌上，彼得看出深切的慈悲和忧伤，并没有一点的怒容。*{DA 712.4}*

彼得一看到那灰白痛苦的面容，那痉挛发颤的嘴唇和那慈悲宽恕的神色，他的心犹如被利箭所刺透一般。他的良心觉悟了，他的记忆恢复了。彼得想起在短短的几个小时之前，他曾应许和他的主一同坐监，一同舍命。他想起当救主在楼房里告诉他，今天夜里他要三次不认主的时候，他心中是何等的不服。彼得刚才声明他不认识耶稣，可是现在他极悲痛地看出他的主是如何彻底认识他的为人，如何正确地洞悉他的内心，而他竟不知道自己的虚伪。*{DA 713.1}*

彼得这时思潮起伏。救主的亲切怜悯，祂的仁爱宽容，以及祂对犯错误的门徒所有的温柔和忍耐——这一切，他都想起来了。他回忆救主的警戒，"西门！西门！撒但想要得着你们……好筛你

们，像筛麦子一样，但我已经为你祈求，叫你不致于失了信心”（路22:31,32）。他又想到自己的忘恩负义，虚伪和妄誓，就非常自怨自恨。于是他再向他的夫子望了一望，只见一只亵慢的手举起来打祂的脸。他再也看不下去，他的心碎了，他从审判厅中冲出去了。*{DA 713.2}*

他在黑暗之中单独向前急行，不知道也不管往哪里去，最后他无意中到了客西马尼园。几小时之前的情景，活活地浮上心头。那为血汗所染污，并因剧痛而痉挛的圣颜，又出现在他眼前。他痛心地回忆耶稣曾在这里独自祷告、哀哭、挣扎，而那些在磨炼的时候应当与祂患难与共的人却睡着了。他记起救主严肃的忠告。“总要警醒祷告，免得入了迷惑”（太 26:41）。他再想起审判厅中的景象。他知道自己在救主的屈辱和忧愁之外，又给祂加上了最沉重的打击。想到这里，他不禁悔恨交加，心碎肠断，于是在耶稣向天父惨痛地倾吐心意的同一地点，彼得俯伏在地，巴不得自己死了才好。*{DA 713.3}*

当初彼得在耶稣嘱咐他警醒祷告的时候却睡着了，这就是使他犯大罪的原因。众门徒因在那紧急的关头睡觉都遭受了很大的损失。基督知道他们所必经火炼般的试验。祂也知道撒但将如何设法麻痹他们的知觉，使他们对于面临的试验毫无准备，耶稣警告他们的原因也就在此。如果彼得利用在园中的几小时来警醒祷告，他就不致于倚靠自己微薄的力量，也不致于不认他的主了。如果众门徒在基督受苦的时候和祂一同警醒，他们就可以在看见祂钉十字架的时候有所准备了。他们就能多少明白祂所受非常之惨痛的性质，也就能回忆祂预先所告诉他们关于祂受苦、受死和复活的话了。在那最黑暗时辰的忧郁之中，就会有一线的希望照亮他们的黑暗并支持他们的信心了。*{DA 713.4}*

一到天亮，犹太公会就召集会议。耶稣又被带到会议室中。祂曾声称自己是上帝的儿子。他们也曾拿祂的话作为控告祂的把柄。但是他们不能在这一点上定祂的罪，因为有许多议员在夜里开会的

时候没有出席，没有听见祂这一句话。而且他们知道在罗马的法庭上，这句话是不足以定祂死罪的。可是如果他们都能从祂口中听到了这句话，他们或许可以达到目的。他们可以把祂自称为弥赛亚的话，曲解为一个制造叛乱的政治活动。*{DA 714.1}*

他们说："你若是基督，就告诉我们。"但基督仍不作声。他们继续用问题逼祂。最后祂用悲伤痛苦的声调回答说："我若告诉你们，你们也不信，我若问你们，你们也不回答。"但是为要使他们无可推诿起见，祂加上一个严肃的警告说："从今以后，人子要坐在权能者的右边。"*{DA 714.2}*

于是他们异口同声地问祂说："这样，你是上帝的儿子吗？"祂对他们说："你们所说的是。"他们喊着说："何必再用见证呢？祂亲口所说的，我们都亲自听见了。"*{DA 714.3}*

这样，犹太当局第三次定了耶稣的死罪。现在，他们认为只要罗马人批准这个罪状，并把祂交在他们手中就成功了。*{DA 714.4}*

于是基督受了第三次的侮辱和戏弄，甚至比以前在无知的暴徒手下所受的更为难堪。这样的事是当着祭司和官长们的面，并经过他们的同意而进行的。这些人已经丧尽了一切同情或人道的观念。他们的理由既不充足，不能驳倒祂的话，就拿出其他的武器来，就是历代以来一切顽固守旧的宗教权威用以处置其所认为叛教分子的武器——痛苦、虐待和死刑。*{DA 714.5}*

法官宣布耶稣罪状之后，众人就像撒但一样疯狂起来。他们呼喊的声音犹如猛兽之怒吼。他们向耶稣冲过来，喊着说：祂是有罪的，把祂杀死。如果没有罗马兵丁保护的话，耶稣就不能活到被钉在髑髅地十字架上的时候了。如果没有罗马当局出来干涉，并用武力弹压暴徒，祂就要在法官面前被他们活活地撕碎了。*{DA 715.1}*

异邦人看到犹太人毫无人道地对待一个没有什么罪证的人，不禁甚为愤慨。罗马官员们声称，犹太人宣布耶稣的死刑，是违犯罗

马政权的，而且连犹太人的律法也不许单凭人自己的口供来定他的罪。他们的干涉暂时缓和了这一场风暴，但犹太人的领袖们既无恻隐之心，更没有羞耻之感。*{DA 715.2}*

祭司和官长们不顾自己高贵的体统，竟用龌龊的话语来辱骂上帝的儿子。他们拿祂的出身来挖苦祂。他们声称，祂擅敢自称为弥赛亚，就该受最可耻的死。同时有最下流的人用最卑鄙的手段来侮辱救主。他们用一件破旧的衣服蒙在祂头上，又用拳头打祂的脸，说："基督啊！你是先知，告诉我们打你的是谁？"当他们把衣服拿开时，一个卑贱的匪徒吐了一口唾沫在祂脸上。*{DA 715.3}*

当时有上帝的使者在场，把侮辱他们所爱之元帅的每一表情、每一言行都记录下来了。将来总有一天，这些凌辱基督并吐唾沫在祂恬静而灰白的脸上的匪类，必要看见祂脸上发出比太阳更为光明的荣耀。*{DA 715.4}*

76

犹大

犹大的历史说明一个原可蒙上帝尊重，而结局却是悲惨的人生。假使犹大在末次去耶路撒冷之先去世，他就会被看为配列在十二使徒之中，而为人所怀念不已。若没有他生活史上最后显出的品性，他就不致于声名狼藉，遗臭万年了。但是他的品格显露在世人面前是有用意的。这乃是要做为一个鉴戒，来警告一切像他那样背弃神圣委托的人。*{DA 716.1}*

在逾越节之前不久，犹大与祭司们重新立约，要将耶稣交在他们手中。他就安排在救主时常默想和祈祷的地方去捉拿祂。自从在西门家里赴席之后，犹大曾有机会反省他所约定要行的事，但是他没有改变他的宗旨。他为了三十块银钱——一个奴仆的身价——出卖了荣耀的主，让祂受侮辱，被处死。*{DA 716.2}*

犹大是贪财成性的，但他并不是生来就腐败以致能作出这样的事。只因他放纵贪婪的恶欲，直到这恶欲成了支配他整个生活的动机。他爱钱财胜于爱基督。他因为做了罪恶的奴隶，就把自己献给撒但，任他驱使，无恶不作。*{DA 716.3}*

当初犹大决定作门徒，乃是在许多人跟从基督的时候。救主在

会堂里，海边和山上所讲的话，使听众陶醉出神。祂的教训感动了他们的心。犹大曾看见患病的、瘸腿的、瞎眼的，从各城各镇蜂拥到耶稣那里。他也曾看见垂死的人放在祂的脚前。祂亲眼看到救主医治病人，赶逐鬼魔，和起死回生的大能作为。他亲身感觉到基督能力的凭据。他看出基督的教训比他从前所听过的更为优越。他爱这位大教师，并渴望与祂同在。他感觉到自己有改变品格和生活的心愿，并希望借着与耶稣联合而能体验到这种改变。救主没有拒绝犹大。祂让他在十二使徒中占了一席地位，任用他作传道的工作，并赐给他医治疾病和赶逐鬼魔的权柄。但是犹大没有达到完全献身给基督的地步。他没有放弃属世的野心或贪财的欲望。他虽然接受了为基督作执事的职分，却没有使自己受神圣的塑造。他觉得他能保持自己的判断和见解，所以就养成了一种批评和非难的癖性。*{DA 716.4}*

犹大为众门徒所重视，所以他在他们中间有很大的影响。他以自己的资格自负，并认为弟兄们在判断和能力方面是远不如他的。他认为他们既没有认明自己的机会，又没有利用环境。教会若是用这些浅见的人作领袖，是绝不会兴旺的。彼得是急躁成性，草率从事的人。约翰把基督口中所出的真理储藏在心里，却被犹大看为拙于理财的人。马太曾受过训练，在一切事上务求正确，但在诚实方面却过于拘谨。他经常在沉思默想基督的话，而且全神贯注于这些话。犹大就认为他不能受托作机警和需要有远见的事务。犹大就是这样把众门徒概括评定一番，并夸耀自己，以为教会若没有他理事的才干，就必要时常陷入困难窘迫的景况之中。犹大看自己为最精明强干，老成练达的。他认为自己是教会的光荣。他也时常让别人看他是这样的一个人。*{DA 717.1}*

犹大看不出自己品格上的弱点，所以基督常设法使他有机会看出来，并纠正这些弱点。他既为门徒管理经济，就要筹备款项应付他们这一小群人的需要和周济穷人。当耶稣在过逾越节的楼上对他说“你所做的，快作吧”的时候（约 13:27），门徒们以为主是吩咐

他去买过节所需用的东西，或者是拿什么东西去周济穷人。在为他人服务的事上，犹大原可以造就一种无私的精神。但是犹大虽然天天听见基督的教训，看见基督无私的生活，却依然放纵自己贪婪的癖性。那由他经手的一点点的金钱，乃是一个经常的试探。当他为基督作一点工作，或是用些时间为宗教服务时，他往往从这微薄的经费中拿出钱来给自己作为酬劳。在他自己看来，这种借口固然可以原谅他的行为，但在上帝眼中看来他却是一个贼。*{DA 717.2}*

基督多次提出祂的国不属于这个世界，这话使犹大甚为不悦。他曾划出一条他希望基督能依从的路线。他曾主张必须营救施洗约翰出监牢。但是约翰被囚在狱中终于斩首，而耶稣也没有维护自己的王权并为约翰报仇，反而倒同祂的门徒退到乡下去了。犹大要一种更积极的斗争。他认为如果耶稣不拦阻门徒进行他们的策略，工作就必有更大的成功。他注意到犹太领袖们越来越厉害的仇恨，并看到他们要基督从天上显个神迹时，基督没有理睬他们的挑战。于是他起了不信的心，而撒但便使他生出怀疑和叛逆的思想。耶稣为什么讲那么多令人灰心失意的事呢？祂为什么预言自己和祂的门徒将要遭受试炼和逼迫呢？犹大之所以赞助基督的工作，原是希望在新国度中占一个高位。他的种种希望难道都要落空了吗？犹大还没有认定耶稣不是上帝的儿子，但是他已经在怀疑，并设法找出某种理由来解释他大能的作为。*{DA 718.1}*

救主自己虽然明说祂的国不属这世界，但犹大还是不断地宣称，基督必要在耶路撒冷作王。在基督给五千人吃饱的时候，他就想促成这事。那时他曾帮助分送食物给饥饿的人群。他有机会看出自己能怎样为别人造福。他也感觉到那为上帝服务时所必有的愉快经验。他帮助从人群中引领患病和受苦的人到基督面前。他看见由于大医师的医治之能，世人心中得到何等的安慰，何等的喜乐。他尽可以学习基督的方法。但是他被自己的私欲所蒙蔽。他是最先想利用分饼的神迹所引起的热情来实现他的理想。那发动强迫基督作王的就是他。他的希望最高，所以他的失望也最惨。*{DA 718.2}*

基督在迦百农的会堂里关于生命之饼的讲论，乃是犹大历史中的转折点。他听见基督说“你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面”（约 6:53）。他看出基督所供给的乃是属灵的，而不是属世的利益。他认为自己是有远见的，已经看出耶稣是不会有尊荣的，也不能给门徒什么崇高的地位。于是他决定与基督保持不即不离的关系，以便随时退出。他要暂时的观望一下，而且他是很警觉地观望着。*{DA 719.1}*

从那时起，犹大发表了种种的疑问，使门徒们大为困惑。他提出一些争论和迷惑人的意见，时常重述文士和法利赛人反对基督的主张和论据。一切或大或小的困难和磨练，艰苦和表面上拦阻福音进展的事物，犹大都拿来曲解为反证福音真实性的凭据。他常引用一些与基督正在教导的真理和毫无关联的经文。这些断章取义的经句，使其他门徒的思想混乱，并加增了那经常压着他们的灰心和失意。然而犹大做这些事的方法，却令人以为他是在诚心寻求真理呢！当众门徒正在查考凭据来证实大教师基督的话时，犹大便要领他们不知不觉地离开正轨。如此，他用出一种非常敬虔而表面上聪明的方法，对于某一些问题提出与耶稣的言论完全不同的意见，并把耶稣所没有发表的意思附加在祂的话上。犹大的种种建议，常常引起追求属世尊荣的野心，这样就使门徒不去思想他们所应当考虑的重要事务。他们中间“谁是最大的”纷争，大都是犹大所煽动的。*{DA 719.2}*

当耶稣向那富足的青年官长提出作门徒的条件时，犹大心中大为不悦。他认为这事是做错了。如果有像这官长一样的人来作信徒，他必能帮助维持基督的工作。犹大想，只要采纳他的意见，他就能提许多有益于这小小教会的计划。固然，他的主张和手段与基督的会有几分不同，但是在这些事上，他认为自己比基督还要聪明呢。*{DA 719.3}*

在基督向门徒所讲的一切话中，总有一些是犹大心里所不同意的。所以在他的影响之下，叛离的酵正在迅速地发作。众门徒还未

能分辨这一切事情幕后的主谋，但是耶稣已经看出撒但正在把自己的品性传给犹大，借此打开一条影响其他门徒的通路。关于这一点，基督在祂被卖的前一年就说明了。祂说：“我不是拣选了你们十二个门徒吗？但你们中间有一个是魔鬼”（约 6:70）。*{DA 720.1}*

然而犹大还没有公开的反对救主，也似乎没有怀疑过祂的教训。在西门家里坐席以前，犹大一直没有公开地发过怨言。及至马利亚用香膏抹救主的脚时，犹大才显出他贪婪的性情来。他听了耶稣的责备，不禁恨之入骨。受了损害的自尊心和报复的意念打破了一切的顾虑，他那放纵已久的贪欲，这时就完全支配了他。凡对于罪恶恋恋不舍的人都必有这同样的经验。败坏德行的因素，若不加以抵抗，予以克服，则必随从撒但的引诱，而心灵也必被撒但的意志所奴役了。*{DA 720.2}*

但这时犹大的心还没有到完全刚硬的地步。就是在他两次约定出卖救主之后，他还有悔改的机会。在吃逾越节晚餐的时候，耶稣揭露了这个叛徒的企图，借以显明自己的神性。祂为门徒洗脚时，也曾温慈的洗犹大的脚。但是犹大不顾基督之爱的最后劝导。于是他的命运就确定了。耶稣所洗过的脚就走出去从事卖主的工做了。*{DA 720.3}*

犹大认为如果耶稣真是要被钉十字架，那么这件事总是必须成就的。他自己出卖救主的行动也不会改变其结果。如果耶稣是不该死的，出卖祂也只能逼祂拯救自己而已。无论如何，犹大总可以因他的变节而得到好处的。他认为出卖他的主是个两全之策。*{DA 720.4}*

虽然如此，犹大总不相信基督会让自己被人捉拿的。他出卖祂是要给祂一个教训。他打算借此使救主更尊重他。但是犹大并不知道，他这样行是置基督于死地。从前救主用比喻教训众人时，文士和法利赛人曾多少次因祂动人的言论而不禁心夺神移！他们曾多少次宣判自己的罪状！每次当他们明白了真相时，就怒气填胸，拿起石头

来打祂，可是祂却多少次地躲开了。犹大认为基督既逃脱过这么多的网罗，现在也必不致于让自己被人捉拿。*{DA 720.5}*

犹大就决定把这事试验一下。如果耶稣真是弥赛亚，那些受过祂这么多帮助的民众必集合在祂周围并拥戴祂作王。这就会使许多人心中犹豫不决的问题永远澄清了。犹大就必有在大卫宝座上立王的功勋。这一件事就必使他在新国度中取得仅次于基督的最高位置。*{DA 721.1}*

于是这个虚伪的门徒在出卖耶稣的事上扮演了他的角色。当他在客西马尼园对暴徒的首领说：“我与谁亲嘴谁就是祂，你们可以拿住祂”时（太 26:48），他十分相信基督会从他们手中逃脱的。那时犹太人若责怪他，他就说我不是告诉你们拿住祂吗？*{DA 721.2}*

犹大看见捉拿基督的人照着他的话把基督紧紧地捆住。他惊异地望着救主让自己被人带走。他焦急地跟着祂从园中直到祂在犹太官长面前受审的地方。耶稣每动一次，他都盼望着祂能使祂的仇敌吃惊，就是在他们的面前显明自己是上帝的儿子，使他们一切的阴谋和权势归于泡影。但是光阴一刻一刻地过去了，而耶稣还是甘心忍受那堆在祂身上的一切凌辱，这时那卖主的犹大心中便起了极大的恐惧，觉得自己已经把夫子卖到死地了。*{DA 721.3}*

及至审判快要结束的时候，犹大再也忍不住良心自责的痛苦。忽然审判厅里发出一种粗哑的喊呼声，使全场的人大为震惊：该亚法啊！祂是无罪的，求你释放祂吧！*{DA 721.4}*

这时，身材高大的犹大正从震惊的群众中间挤过去。他的面色青白憔悴，额角上大汗淋漓。他冲到审判座前，把卖主所得的银钱丢在大祭司面前。他急切地拉住该亚法的外袍，哀求他释放耶稣，说祂并没有做过什么该死的事。该亚法恼怒地推开了犹大，可是自己张皇失措，左右为难，不知说些什么才好。祭司们的卑鄙无耻这时都暴露出来了。众人都看出是他们贿赂了这个门徒，来出卖他的夫子。*{DA 721.5}*

犹大又喊着说：“我卖了无辜之人的血，是有罪了。”但是那惊魂方定的大祭司，却带着轻蔑地神色回答说：“那与我们有什么相干，你自己承当吧”（太 27:4）。祭司们曾愿意利用犹大作他们的工具，可是他们轻视他卑鄙的人格。当犹大向他们承认自己罪的时候，他们就把他一脚踢开了。*{DA 722.1}*

于是犹大俯伏在耶稣脚前，承认祂是上帝的儿子，并恳求祂拯救自己。救主没有谴责这个出卖祂的人。祂知道犹大没有真正悔改。他的认罪只是出于惧怕的心理，并因看到将来的审判而被逼出来的。他并没有因自己出卖无瑕疵的上帝的儿子，并拒绝以色列的圣者而感觉深切的忧伤。然而耶稣并没有说一句定他罪的话。祂哀怜地望着犹大说，“我为这时便来到世间。”*{DA 722.2}*

会众都感到惊奇。他们诧异地望着基督这样宽恕那卖祂的人。他们再一次感悟到这个人绝不是平凡的人。可是他们又疑问，如果祂是上帝的儿子，祂为什么不救自己脱离捆绑而制胜那些控告祂的人呢？*{DA 722.3}*

犹大看出自己的恳求已是徒然，就从审判厅中冲出去，口里喊着说：太晚了！太晚了！他觉得自己不忍活着看耶稣被钉十字架，便在绝望之中出去上吊自杀了。*{DA 722.4}*

过了不久，在从彼拉多的衙门通到髑髅地的路上，那一群作恶的人带着耶稣到钉十字架的地方去。他们的呼喊和嘲笑忽然中止了。正当他们经过一个僻静的地方时，他们看见在一株枯树下躺着犹大的尸首。这是一幅极其令人作呕的景象。犹大的身体沉重，已经把他上吊的绳子绷断了。尸体横在地上，“肚腹崩裂，肠子都流出来”（徒 1:18）。一些野狗正在吞食。众人立时把那残余的尸体埋掉。此后嘲笑的声音就没有方才那么厉害了。许多苍白的脸色，说明了众人内心的情绪。报应似乎已经临到那些流耶稣之血的人了。*{DA 722.5}*

77

在彼拉多的衙门里

（本章根据太 27:2,11-31；可 15:1-20；路 23:1-25；约 18:28-40；19:1-16）

基督被绑为一个囚犯，站在罗马巡抚彼拉多的衙门里。在祂周围有卫兵看守着，衙门里很快地就挤满了旁听的人。在审判厅门外有犹太公会的审判官、祭司、官长、长老和一群乌合之众。*{DA 723.1}*

犹太公会定了耶稣的罪名之后，就来见彼拉多要他核准他们的判决。但这些犹太人的官长们自己却不肯进罗马人的衙门。按着他们仪文的律法，这就会使他们染了污秽，因此就不能参加逾越节的礼节。他们在盲目之中竟没有看出嗜杀的毒恨已经污秽了他们的心。他们也没有看出基督就是逾越节的真羔羊，而且他们既拒绝了祂，这大节期对于他们已经失去意义了。*{DA 723.2}*

当救主被解到衙门时，彼拉多对祂并没有什么好感。这个罗马巡抚是从他的卧房里匆匆被请出来的，所以他决意要把所要办的事尽速办理。他准备要用长官凛然的威风对待这个囚犯。于是他以最严厉的表情转过身看一看他所要审问的囚犯到底是怎么样的一个人，竟要他这么早从睡梦中被请出来。他知道这必是犹太当局要他赶紧审问并处刑的人。*{DA 723.3}*

彼拉多先望一望那些看管耶稣的人，然后把他的视线锐利地转到耶稣身上。他过去常处理各式各样的犯人，可是从来没有见过一个具有这么良善和高尚风度的人。在耶稣的脸上他看不出犯罪的形迹，或惧怕的表情，也看不出什么粗暴反抗的态度。他所看到的乃是一个举止安详，态度庄重的人。祂的面貌毫无罪犯的痕迹，可带有上天上的威仪。*{DA 724.1}*

基督的风采在彼拉多心中留下了良好的印象。于是他的天良发现了。他曾听说过耶稣和祂的作为。彼拉多的妻子也曾告诉过他那医治病人，并叫死人复活的加利利先知所行过的一些奇妙的事。如今这一切都像梦景一般重新浮上彼拉多的心头。他回想他从几方面所听来的消息。于是他决心要向犹太人追究他们控告这个囚犯的罪证。*{DA 724.2}*

他问他们说，这个人是谁？你们把祂带来做什么？你们控告祂什么事？犹太人张皇失措了。他们明知自己不能证实控告基督的罪案，所以不愿进行公开的审问，只是回答说，祂是一个迷惑人的，叫作拿撒勒的耶稣。*{DA 724.3}*

彼拉多再问他们说："你们告这人是为什么事呢？"祭司们没有回答他的问题，只是急切地说："这人若不是作恶的，我们就不把他交给你。"组成犹太公会的国内要人既然把他们所认为该死的一个人带到你面前，难道你还需要追问这人的罪证吗？他们希望彼拉多尊重他们的地位，并允准他们的要求而不必再经过许多审问的手续。他们切望他们的判决迅速批准，因为他们知道那些亲眼见过基督奇妙作为的民众必能述说一些事实，与他们现在所捏造的虚言完全不同。*{DA 724.4}*

祭司们认为对于懦弱无能，三心二意的彼拉多，他们不难贯彻他们的计划。过去，他往往轻率地签署了执行死刑的命令，把一些他们知道是不该死的人处死。在他眼中，一个囚犯的性命是无足轻重的，无论他有罪或无罪，都没有什么关系。祭司们希望彼拉多现

在不加审问而处死耶稣。他们恳求彼拉多在犹太国的这个大节期上准他们这个要求。*{DA 724.5}*

但是在这个囚犯身上有一种力量牵制着彼拉多，使他不敢这样行。他看穿了祭司们的阴谋。他记得不久以前耶稣曾使一个死了四天的人拉撒路复活，所以他决定在签署死刑的判决之前，要知道他们告耶稣的是些什么事，并要知道这些事能不能证实。*{DA 725.1}*

彼拉多对祭司们说：如果你们的理由是充足的，为什么带这个囚犯到我这里来呢？“你们自己带祂去，按着你们的律法审问祂吧。”彼拉多这样一逼，祭司们就说，他们已经判了祂的罪，只是需要彼拉多核准，使他们的判决发生效力。彼拉多问他们说：你们是怎么判决的？他们回答说：是死刑：可是“我们没有杀人的权柄。”至于基督的罪状，他们要求彼拉多相信他们的话而执行他们的判决。结果如何，则由他们完全负责。*{DA 725.2}*

彼拉多原不是一个公正或审慎的法官；他的毅力虽然薄弱，但他还是不答应这个要求。他不肯定耶稣的罪，除非有人先提出告祂的罪状。*{DA 725.3}*

于是祭司们感觉进退两难了。他们看出必须尽量掩盖自己的虚伪。他们万不能让彼拉多知道基督被捕乃是为了宗教的问题。如果提出这一点为理由，那么他们的诉讼在彼拉多看来就无足轻重了。他们必须证明耶稣有违反国法的活动，然后才能把祂当作政治犯来处刑。因为在犹太人中时常发生反抗罗马政权的暴动和叛乱。罗马人一向严厉地处理这一类的事件，而且他们经常地警备镇压一切足以引起暴动的事。*{DA 725.4}*

刚在几天之前，法利赛人曾设计陷害基督，问祂说：“我们纳税给凯撒，可以不可以？”但基督曾揭穿了他们的阴谋。当时在场的罗马人也曾看到这些阴谋者如何完全失败，以及他们听见基督以下的答复时所显的窘态：“这样，凯撒的物当归给凯撒”（路20:22-25）。*{DA 725.5}*

如今祭司们想要歪曲那一次的事实，诡称基督曾照着他们所希望祂说的话教训人。他们在绝境之中，竟找到了几个假证人来帮忙。他们“就告祂说，我们见这人诱惑国民，禁止纳税给凯撒，并说自己是基督，是王。”三条罪状，没有一条是有根据的。祭司们明白这一点，可是他们为要达到目的，情愿犯了妄作见证的罪，也在所不惜。*{DA 725.6}*

彼拉多看穿了他们的阴谋。他不相信这个囚犯确曾图谋反抗政府。祂柔和谦卑的态度与告祂的罪状是完全不符合的。彼拉多深深感觉到他们是布置了严密的阴谋，想要除灭一个无罪的人，因为祂是犹太权贵们的眼中钉。于是他转过身来问耶稣说：“你是犹太人的王吗？”救主回答说：“你说的是。”祂说这话的时候，脸上容光焕发，如同有阳光照在其上。*{DA 726.1}*

该亚法和那些与他在一起的人听见耶稣的回答，就请彼拉多注意耶稣已经承认他们所控告祂的罪了。祭司、文士和官长就大声喊叫，要求定祂死罪。众人也喊叫起来，喧嚣之声，震耳欲聋。彼拉多因而心慌意乱。他既见耶稣对控告祂的人不作任何的申辩，就对祂说：“你看，他们告你这么多的事，你什么都不回答吗？耶稣仍不回答。”*{DA 726.2}*

那时基督立在彼拉多后面，是院子里的人都能看见的地方。祂听见了所有辱骂祂的话，但是对于控告祂的一切假见证，祂没有回答一句话。祂的风度始终表现祂问心无罪。祂在排山倒海般的狂怒之下，屹立而立，毫不动摇。忿怒的狂澜似乎越涨越高，如同海洋中翻腾的波浪向祂冲来，但祂丝毫不受影响。祂站在那里静默无言，但祂的静默正是祂的雄辩。从祂身上似乎发出一道诚于中而形于外的光芒。*{DA 726.3}*

彼拉多因耶稣的风度而希奇。他自问道，这个人一点不理睬所发生的事，难道祂真的不想救自己的生命吗？他看到耶稣忍受侮辱和讥诮而毫无报复之意，就觉得祂不会像那些叫嚣的祭司们那样不仁

义不公正。彼拉多希望从耶稣口中得知真情，并为避开众人的喧哗起见，他就带耶稣到一旁再问祂说："你是犹太人的王吗？"*{DA 726.4}*

耶稣没有直接答复这个问题。祂知道圣灵正在感动彼拉多，就给他机会来表示他心中的感悟；于是问彼拉多说："这话是你自己说的，还是别人论我对你说的呢？"意思就是，彼拉多的这个问题是出于祭司的控告呢，这是出于自己愿意从基督领受真光呢？彼拉多明白基督的意思，可惜他心中起了骄傲。他不愿意承认压在他心头的感悟。他说："我岂是犹太人呢？你本国的人和祭司长，把你交给我，你做了什么事呢？"*{DA 726.5}*

彼拉多千载一时的机会错过了。然而耶稣仍没有丢弃他而不再给他一点亮光。祂虽然没有直接回答彼拉多的问题，祂却清楚地说明自己的使命。祂要彼拉多明白，祂不是追求一个地上的王位。*{DA 727.1}*

祂说："我的国不属这世界，我的国若属这世界，我的臣仆必要争战，使我不致于被交给犹太人，只是我的国不属这世界。彼拉多就对祂说：这样，你是王吗？耶稣回答说：你说我是王，我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证，凡属真理的人就听我的话。"*{DA 727.2}*

基督声明，在那些愿意领受祂话的人，祂的话本身就是开启奥秘的钥匙，有令人信服的力量，这就是祂真理之国发展的秘诀。祂要彼拉多明白，惟有领受并实践真理，才能改造他那败坏了的性情。*{DA 727.3}*

彼拉多有明白真理的愿望，但他心里烦乱。他热切地领受了救主的话。他心中极愿知道真理究竟是什么，并怎样才能得到真理。他问耶稣说："真理是什么呢？"但是他没有等候回答。外面的喧哗使他想起当时的急务，因为祭司们喊叫着要求采取立刻的行动。于是他出去到犹太人那里，强调地声明："我查不出祂有什么罪来。"*{DA 727.4}*

这些话出自一个不相信上帝的法官之口，对于那些控告救主的以色列官长之奸诈与虚伪乃是一种严厉的斥责。祭司和长老们听见了彼拉多的话，就非常失望，大为恼怒。他们多日的阴谋一直是等待着这一次的机会。现在他们看出耶稣有被释放的可能，就恨不得把祂活活地撕碎。他们大声地恫吓彼拉多，并用罗马政府的责罚来要挟他。他们强调耶稣已经犯了背叛凯撒的罪，所以他们责怪彼拉多不肯定耶稣的罪。*{DA 727.5}*

这时，众人大声咆哮，说耶稣叛国的影响是各地皆知的。祭司们说："祂煽惑百姓，在犹太遍地传道，从加利利起直到这里了。"*{DA 728.1}*

此时彼拉多还没有意思定耶稣的罪。他知道犹太人控告祂是出于仇恨和偏见。他也知道自己的本分是什么。按理基督应该立时被释放，可是彼拉多怕百姓对他存有恶感。如果他不肯把耶稣交在他们手中，就必引起骚乱，这是他所不敢应付的。他听说基督是从加利利来的，就决定把祂送到希律那里，因为希律是加利利省的省长，那时正在耶路撒冷。彼拉多想用这个办法，把审问的责任推到希律身上。他也想这是一个好机会，来和解他与希律之间的宿怨。果然如此，这两个首长在审问救主的事上恢复了交情。*{DA 728.2}*

彼拉多再把耶稣交给士兵，于是在暴徒的讥诮和辱骂之下，祂被急忙解到希律的审判厅里去。"希律看见耶稣，就很欢喜。"他从来没有见过救主，但"因为听见过祂的事，久已想要见见祂，并且指望看祂行一件神迹。"这个希律就是双手染有施洗约翰血迹的希律。当他初次听见耶稣的时候，曾非常惊恐地说："是我所斩的约翰，他复活了，""所以这些异能从祂里面发出来"（可 6:16；太 14:2）。然而希律还想见耶稣一面。如今他有机会可以救这个先知的命，所以希望从他心中永远除去那放在盘子里血迹斑斑的头颅的印象。同时他也想满足自己的好奇心，以为只要给基督一点恢复自由的希望，祂就一定愿意做希律要他做的任何事。*{DA 728.3}*

许多祭司和官长跟着基督到希律那里去。当救主被带进去的时候，这些权贵们一起激昂地发言，竭力陈述祂的罪状。但是希律不大十分理睬他们的控告。他吩咐他们安静，使他可以有机会审问基督。他下令把基督身上的锁链松开，同时责怪祂的仇敌为什么这样粗暴地对待祂。他带着慈祥的态度，望着世界救赎主泰然自若的面容。他看出耶稣脸上独有的智慧和纯洁。他和彼拉多一样，深信犹太人之所以控告基督，无非是出于仇恨和嫉妒。*{DA 729.1}*

希律问基督许多话，但救主始终保持沉默。王吩咐人把一些衰弱和残废的人带进来，并命令基督行一个神迹来证明祂的身份。希律说，人说你能医治病人，我很想看看你尽人皆知的声望并不是徒具虚名。耶稣没有答应，所以希律一直逼祂：既然你能为别人行神迹，现今可以为自己行一些，这是与你是有利的。他再三地命令说，显一个神迹给我们看看，证明你有能力，正像众人所传说的一样。但基督似乎是没有听见，没有看见。上帝的儿子既已经取了人的性质，就必须作人类在同样环境之下所必须做的事。所以祂不肯行一个神迹，来救自己脱离人类处在同样的地位所必须忍受的痛苦和屈辱。*{DA 729.2}*

希律应许说，如果基督在他面前行一个神迹，就必得释放。控告基督的人曾亲眼看见祂的权柄所施行大能的作为。他们曾听见祂吩咐坟墓交出死人来。他们也曾看见死人服从祂的吩咐从坟墓里出来。所以现在他们惊恐万状，只怕祂现在要行一个神迹。因为他们所最怕的就是祂能力的显现。这种能力显现的结果对于他们的计划必是一个致命的打击，甚至使他们丧失性命也未可知。于是祭司和官长们非常焦急地竭力申诉他们控告祂的事。他们扬起声来宣称祂是一个背叛国家并亵渎上帝的人，又说祂行奇事靠着鬼王别西卜的能力。于是审判厅中有喊叫这个的，也有喊叫那个的，造成一片混乱。*{DA 729.3}*

希律现在比当年他因希罗底要求施洗约翰的头而惊惶战栗的时

候，良心更为麻木。他虽然曾因那可怕的行为一度感到深切的悔恨，但是他的道德观念由于放纵的生活已更为低落了。现在他的心地已经如此刚硬，甚至还要夸张自己曾刑罚那胆敢责备他的约翰。所以这时他威吓耶稣，再三声明他有权柄释放祂或是定祂的罪。但耶稣似乎连一句话也没有听见。*{DA 730.1}*

希律因耶稣的沉默而发怒了。这种沉默似乎表明耶稣完全漠视他的权柄。对这骄矜倨傲的王，公开的责备倒比不受人理睬更易忍受。他再度恼怒威吓耶稣，而耶稣则仍旧不声不响，毫无动容。*{DA 730.2}*

基督在世上的使命不是来满足无谓的好奇心。祂来是要医好伤心的人。如果祂能说什么话来医治患罪病之人的创伤，祂就不会保持缄默。但是对于那些把真理践踏在脚下的人，祂就没有什么话可说了。*{DA 730.3}*

基督尽可以向希律说几句话，刺透这硬着心肠之王的耳朵。祂也可以把他一生贯盈的罪恶和将要临到他的可怕厄运摆在他面前，使他惧怕战兢。但是基督的默不作声却是祂能给予希律的最严厉的谴责。希律已经拒绝了先知中最大的一位所传给他的真理，所以现在再没有其他的信息可以传给他了。天上的主宰再没有一句对他讲的话了。那素来垂听人类哀声的耳朵却听不进希律的命令。那素来用怜恤赦罪之爱垂顾忏悔之罪人的眼睛，对希律却不屑一望。那素来发挥最动人的真理，甚至向穷凶极恶的人发出最亲切劝告的嘴唇，对于这傲慢而不觉得需要救主的王却紧闭起来了。*{DA 730.4}*

希律因震怒而变了脸色，转身向着众人，斥责耶稣为一个骗子。于是又对基督说，你若不拿出凭据来证明你的身份，我就要把你交给兵士和民众，他们或能叫你开口。如果你是一个骗子，那么死在他们手中正是你所该受的，如果你是上帝的儿子，那么，行一个神迹来救你自己吧。*{DA 730.5}*

希律一讲完这几句话，众人就向耶稣冲过来，好像野兽猛扑掠物一般。耶稣被他们拖来拖去。希律也与暴徒一同侮辱上帝的儿子。若不是罗马兵丁出来干涉弹压这疯狂的群众，则救主必被他们活活地撕碎了。*{DA 731.1}*

“希律和他的兵丁就藐视耶稣，戏弄祂，给祂穿上华丽衣服。”罗马兵丁也参加了这侮辱耶稣的举动。在希律和犹太权贵们的赞同之下，这些邪恶腐败的兵丁所能想出来的侮辱都堆在救主头上。然而祂神圣的忍耐还是没有改变。*{DA 731.2}*

逼迫基督的人曾以自己的品格来衡量祂的品格。他们以为祂像他们一样的卑鄙。但在一切表面现象之外，另有一幅景象出现，就是将来有一天那要以充分的荣耀向他们显现的景象。因为当时有一些人在基督面前惊慌发颤了。当粗暴的群众跪在基督面前戏弄祂的时候，有一些前来想要参加戏弄的人忽然转身退去，惊恐无言了。希律因而觉悟了。这时有最后的一线慈爱之光照在他那因罪而刚硬的心上。他深觉这不是一个平常的人，因为曾有神性透过人性闪射出来。正当基督被一群淫乱凶杀的人戏弄包围时，希律感觉自己正面对着一位坐在宝座上的上帝。*{DA 731.3}*

希律虽然心如铁石，但他却不敢批准基督的罪案。他想要逃避这可怕的责任，于是就把耶稣送回罗马的审判厅。*{DA 731.4}*

彼拉多大失所望，非常不悦。当犹太人同他们的囚犯回来时，他就不耐烦地问他们要他怎么办。他再声明，他已经审问过了耶稣，并没有查出祂有什么罪来。他又告诉他们，他们虽然提出许多控告祂的事，但是连一条罪状也不能证实。况且他已经把耶稣送到加利利分封的王希律那里。希律是他们本国的人，而连他也查不出祂有什么该死的罪。彼拉多说：“故此我要责打祂，把祂释放了。”*{DA 731.5}*

这里彼拉多显出了自己的懦弱。他既然声明耶稣是无罪的，却又要让祂受鞭打来讨好控告祂的人。他宁愿牺牲正义和公理，为要

与暴徒妥协。这样，他就使自己处于不利的地位。于是群众抓住他犹豫不决的弱点，越发大声喊叫要这囚犯的性命。如果彼拉多一开始就坚持正义，不肯定无罪的人为有罪，他就可以挣断那后来终身捆绑他的悔恨和自咎的锁链了。如果他实行自己认为公正的事，犹太人也不致于擅敢来左右他。基督固然终于被人害死，可是罪责就不致于归到彼拉多身上。但彼拉多竟一步一步地违背了良心。他曾原谅自己不按正义和公道、施行审判这时他就被玩弄于祭司和官长们的股掌之上，几乎无力自拔了。他的反复无常和犹豫不决，造成了他的败亡。*{DA 731.6}*

但就是到了这个地步，上帝还没有让彼拉多盲目从事。从上帝那里来了一个信息，警告他不可行他所将要行的事。因基督的祷告，曾有一位天使从天上来向彼拉多的妻子显现。她曾在梦中看见救主并与祂谈话。彼拉多的妻子不是犹太人，但是当她在梦中看到耶稣时，她却很清楚祂的身份或使命。她知道祂是天上的君王。她看到祂在审判厅中受审。她看到祂的手像罪犯的手一样被紧紧地捆绑着。她看到希律和他的兵丁所行残忍的事。她听见那些充满嫉妒和恶毒的祭司和官长们疯狂地控告他。她听见他们的话，“我们有律法，按那律法，祂是该死的。”她又看见彼拉多在宣布“我查不出祂有什么罪来”之后，把耶稣交给人去鞭打。她听见彼拉多宣判基督的罪状，并看见他把基督交给杀害祂的人。她看见那立在髑髏地的十字架。她看见遍地黑暗，又听见那神秘的喊叫“成了。”以后另有一幅景象出现。她看见基督坐在一片大白云上，那时全地摇摇晃晃，东倒西歪，那些杀害他的人尽都逃跑，躲避祂荣耀的面。于是她大声惊呼醒过来了，立时给彼拉多写了警告的话。*{DA 732.1}*

正当彼拉多在犹豫不决，不知应如何办理的时候，有一个送信的从人群中挤过来把他妻子的信递给他。信上写着说：*{DA 732.2}*

“这义人的事，你一点不可管，因为我今天在梦中，为祂受了许多的苦。”*{DA 732.3}*

彼拉多顿时面若死灰。他因自己矛盾的情绪不禁心慌意乱。但当他迟迟不决的时候，祭司和官长们却更进一步地煽动民众，于是彼拉多不得不采取行动了。这时他想起一个惯例，或许可以释放基督。每当逾越节时，巡抚要随众人所要的给他们释放一个囚犯。这种风俗是异教徒发起的，其中根本没有一点公理存在。可是犹太人却极为重视。这时罗马政府拘禁着一个已经定了死罪的囚犯，名叫巴拉巴。这人曾自称为弥赛亚，并且自称有权柄建立一个新制度，改革全世界。在撒但的迷惑之下，他声称凡是他所能盗窃的东西部是他的。他曾借着撒但的能力行了许多奇事，在民间号召了一群党羽，并曾引起反抗罗马政府的暴乱。在宗教狂热的掩饰之下，他原是一个铁石心肠、横行无忌，专以叛乱和暴虐为事的恶棍。彼拉多之所以让民众在这个人和无罪的救主之间选择其一，是想要引起他们的正义感。他希望得到他们对于耶稣的同情，而反对祭司和官长的意见。于是彼拉多转身向群众，非常恳切地说：“你们要我释放哪一个给你们，是巴拉巴呢？是称为基督的耶稣呢？”*{DA 733.1}*

暴徒们的回答像野兽怒吼一般说：释放巴拉巴给我们。“巴拉巴！巴拉巴！”的喊声越叫越高。彼拉多以为众人还不大明白他的问题，于是又问：“你们要我释放犹太人的王给你们吗？”但他们又喊着说：“除掉这个人，释放巴拉巴给我们。”彼拉多问他们说：“这样，那称为基督的耶稣，我怎样办祂呢？”声势汹汹的群众怒吼起来，如同一群鬼魔，回答说：“把祂钉十字架！”这时真有鬼魔化成人形杂在人群之中，所以除了这个回答之外，还能希望什么呢？*{DA 733.2}*

彼拉多大为困窘了。他没有想到事情会到这个地步。他不能让一个无罪的人受最可耻最残酷的死刑。在怒吼的声音止息之后，他就向众人说：“为什么呢？祂做了什么恶事呢？”但早已不是说理的时候了。他们不要再听基督无罪的凭据，乃是要定祂的罪。*{DA 733.3}*

彼拉多仍想设法要救耶稣。他“第三次对他们说，为什么呢？

这人做了什么恶事呢？我并没有查出祂什么该死的罪来，所以我要责打祂，把祂释放了。”但众人一听说要释放祂，就愤激百倍，大肆咆哮：“钉祂十字架！钉祂十字架！”彼拉多的犹豫不决所引起的风暴，声势越来越凶了。{DA 733.4}

于是彼拉多把昏晕憔悴，遍体鳞伤的耶稣带了出来，当着众人鞭打祂。“兵丁把耶稣带进衙门院里，叫齐了全营的兵。他们给祂穿上紫袍，又用荆棘编作冠冕给祂戴上。就庆贺祂说：恭喜犹太人的王啊！又……吐唾沫在祂脸上，屈膝拜祂。”偶然有一个恶人夺过那放在祂手里的苇子，打祂额上的冠冕，将荆棘压入祂的两鬓，于是鲜血流在祂脸上和胡须上。{DA 734.1}

诸天哪！惊奇吧！大地啊。诧异吧！且看那压迫人的和被压迫的。一群疯狂的暴徒围着世界的救赎主，侮慢和嘲笑，夹杂着粗暴的咒骂和亵渎。祂卑微的出身和穷苦的生活被无情的匪类用来作议论的资料。他们嘲笑祂自称是上帝的儿子，卑鄙的戏语和侮辱的讥诮在众人口里传来传去。{DA 734.2}

撒但领导着这些惨无人道的暴徒侮辱救主。倘若可能，他的目的是要激起基督复仇的心，或者驱使祂行一件神迹来救自己，这样就可以破坏救恩的计划了。基督在世为人若有一点瑕疵，在人性上忍受可怕的试验时若有一点失败，那么上帝的羔羊就成了一个不完全的祭物，而救赎人类的工作就要失败了。祂尽可以命令天军来援助祂。祂也可以显出祂神性的威严，使暴徒胆战心惊抱头鼠窜，但是祂竟以完全镇静的态度忍受最粗鲁的凌辱和虐待。{DA 734.3}

基督的仇敌曾要祂行一个神迹来证明祂的神性。如今他们已经看到一个远胜于他们所要的凭据。那些折磨祂之人的暴行，怎样使他们降低到人性以下而成了撒但的样式，耶稣的温柔和忍耐也怎样使祂升高到人性以上，并证明祂与上帝同等。祂的自卑正是祂升高的凭证。那些从祂受伤的两鬓流到祂脸上和胡须上的血滴，正是祂受“喜乐油”（来1:9）之膏，作我们尊荣的大祭司的凭证。{DA 734.4}

撒但看到那一切加在救主身上的侮辱没有使祂发出一句怨言，就大为激怒。救主虽然取了人的性质，祂却有神圣的忍耐来支持祂，一点也没有违背祂父的旨意。{DA 735.1}

当彼拉多将耶稣交给人鞭打戏弄时，他原是想借此引起众人的恻隐之心。他希望他们会认为这样的刑罚已经够了。他甚至想祭司们的恶意如今也会得到满足了。但是犹太人却清楚地看出彼拉多如此刑罚一个他所宣称为无罪的人，正是他的懦弱。他们知道彼拉多想救这个囚犯的命，而他们则坚绝不让耶稣得到释放。他们想，彼拉多为要讨好我们，满足我们的愿望，已经鞭打了耶稣。如果我们坚持下去，必能达到目的。{DA 735.2}

这时，彼拉多差人把巴拉巴带到公堂里来，叫两个囚犯并肩站立。他指着救主，用严肃恳切的声音说："你们看这个人！""我带他出来见你们，叫你们知道我查不出祂有什么罪来。"{DA 735.3}

上帝的儿子穿着那用来戏弄祂的王袍，带着荆棘冠冕，站在那里。祂的衣服被剥到腰间；祂的背上显出长条的鞭痕，鲜血淋漓；祂的脸上血迹斑斑，并表露疲惫痛苦的样子。但是祂的面貌从来没有比这时更荣美了。当救主立在祂的仇敌面前时，祂的面貌并不是憔悴枯槁的，却向那些残暴的人显出温柔、顺服和最亲切的怜爱。祂的态度没有半点怯懦软弱的样子，却有坚忍的力量和尊严。在祂旁边的囚犯巴拉巴则大不相同。从他脸上的每一条皱纹上显出他是个铁石心肠的恶棍。这个对比是每一个人都能看出来的。观众之中有一些人哭了起来。他们望着耶稣，心中充满了同情之念；甚至于祭司和官长们也深信祂确是祂所自称的那一位。{DA 735.4}

围绕着基督的罗马士兵不都是心地刚硬的。有一些正热切地注视祂的脸，要找一点凭据证明祂是个罪犯或危险分子。他们时时还转过头来轻蔑地看巴拉巴一眼，要把他看穿却不用什么深远的眼光。他们再回头来看看耶稣。既看到这位神圣的受苦者，就不禁深为同情。基督的沉静顺服深深地铭刻在他们心中，这种景象永远不会消失，

直到他们或者承认祂是基督，或者因拒绝祂而决定自己的厄运。{DA 735.5}

彼拉多因救主这种毫无怨言的忍耐大为惊异。他深信犹太人一看到这个人。与巴拉巴一比，一定会生同情心的。但是他不明白祭司们对于耶稣的仇恨是何等的深，因为祂是世界之光，曾暴露了他们的黑暗和错谬。这时他们已鼓动暴徒到了疯狂的地步。于是祭司、官长和民众不断发出可怕的吼声："钉祂十字架！钉祂十字架！"最后，彼拉多因他们无理的残暴，再也没有耐心了，便失望地说："你们自己把祂钉十字架吧！我查不出祂有什么罪来。"{DA 736.1}

罗马巡抚虽然见惯了残暴的事，但是他看到这受苦的囚犯，被定罪、受鞭打、额上流血、背上受伤，而仍保持着一个君王在宝座上的风度，不禁大为感动，深表同情。可是祭司们说："我们有律法，按那律法，祂是该死的，因祂以自己为上帝的儿子。"{DA 736.2}

彼拉多大吃一惊。他对于基督和祂的使命虽然没有正确的认识，可是他对于上帝和超乎人类的神明多少有一点相信。从前曾一度在他心中浮起的思想，这时更明确地具体化了。他怀疑这站在他面前，身穿那用以戏弄祂的紫袍，头戴荆棘冠冕的一位或许是一个神明吧！{DA 736.3}

彼拉多又进了衙门，问耶稣说："你是哪里来的？"耶稣却不回答他。救主已经对彼拉多讲明了自己的使命，就是给真理作见证。而彼拉多却不顾真光。他已滥用了审判官的崇高职分，因暴徒的要挟而牺牲了正义和威权。耶稣就再没有真光给他了。彼拉多因救主的缄默而动怒，就傲慢地说：{DA 736.4}

"你不对我说话吗？你岂不知我有权柄释放你，也有权柄把你钉十字架吗？"{DA 736.5}

耶稣回答说："若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄办我，所以把我交给你的那人，罪更重了。"{DA 736.6}

这样，慈怜的救主在祂非常的痛苦和忧伤之中，还尽可能地原谅了罗马巡抚把祂交给人钉十字架的行为。这留给后世的，是何等的一幕景象啊！关于全地审判者的品德，这是何等的启示啊！*{DA 736.7}*

耶稣说："把我交给你的那人，罪更重了"。基督这话是指着该亚法说的，因为他是以大祭司的身份代表犹太人的。他们知道那些管理罗马当局的原则。他们对那些为基督作见证的预言，和基督自己的教训与神迹，都曾得有充分的亮光。犹太人的审判官曾得到毫无错误的凭据，证明他们所判处死刑的一位是从天上来的。他们必要按着所得到的亮光而受审判。*{DA 737.1}*

最大的罪过和最重的责任是在那些国内身居高位的人身上，因为他们卑鄙地辜负了他们所受的神圣委托。彼拉多、希律和罗马士兵比较起来是不大认识耶稣的。他们想借着侮辱祂讨好祭司和官长们。他们没有得到犹太人所得的那么多的真光。如果这些兵丁得到亮光，他们就不致于那样残酷地对待基督了。*{DA 737.2}*

彼拉多再一次建议释放耶稣。"无奈犹太人喊着说：'你若释放这个人，就不是凯撒的忠臣。'"这些口是心非的人就这样假装热心拥护凯撒的权威。其实在一切反对罗马统治的人中，犹太人是最激进的。在可能的范围内，他们常极苛刻地厉行自己国家和宗教的规条。但当他们想遂行某种残酷的阴谋时，他们就抬出凯撒的权柄来。为要成就除灭基督的目的，他们竟愿意效忠他们所痛恨的外国统治。*{DA 737.3}*

他们接着说："凡以自己为王的，就是背叛凯撒了。"这话正打中了彼拉多的弱点。这时罗马政府正在怀疑彼拉多，而他知道这样的一个罪名必致毁灭他的前途。他也知道，如果犹太人受了挫败，他们必定要愤怒地转过来对付他。为要达到复仇的目的，他们是不择手段的。眼前的就是一个例子，显明他们是如何坚决地寻索他们无故恨恶之人的性命。*{DA 737.4}*

于是彼拉多坐在审判席上，再把耶稣带到众人面前，说：“看哪，这是你们的王。”可是，疯狂的喊叫声又发出来了：“除掉祂！钉祂在十字架上！”彼拉多就用一种远近都听得见的声音问他们说：“我可以把你们的王钉十字架吗？”可是从亵渎侮慢的口中却说出这样的话：“除了凯撒，我们没有王。”*{DA 737.5}*

由于拣选了一个信奉异教的统治者，犹太民族就这样退出了神权的政体。他们已经拒绝上帝作他们的王。从此以后他们就没有救主了。除了凯撒，他们没有王。犹太人之所以到了这种地步，乃是由于祭司和教师们的领导。这些人是要为这一件事以及所有的后果完全负责的。全国的罪恶和全国的败亡，都应归咎于这些宗教的领袖。*{DA 737.6}*

“彼拉多见说也无济于事，反要生乱，就拿水在众人面前洗手，说：‘流这义人的血，罪不在我，你们承当吧！’”彼拉多带着恐惧和自责的态度望着救主。在这仰着脸的人山人海中，惟有救主的容貌是泰然安详的。在祂头上似乎有一道柔和的光照耀着。彼拉多心里说：祂确是上帝。于是他转向众人说：祂的血与我无关，你们把祂带去钉十字架吧！但是祭司和官长们，你们要注意，我宣布祂是一个义人。惟愿祂所称为父的上帝，为今天的事审判你们，而不要审判我。随后又对耶稣说：请你原谅我这样做，我不能救你了。于是他在又一次鞭打耶稣之后，就把祂交给他们去钉十字架。*{DA 738.1}*

彼拉多原想释放耶稣。但他看出，为保全自己的地位和尊荣，他不能这样做。他宁可牺牲一个无辜之人的性命，而不愿失去自己属世的权力。古往今来，多少人为避免损失或痛苦也这样牺牲了原则。良心和本分向人指着一条路；而自私自利却指着另一条路。潮流有力地朝着错误的方向冲去；于是那与邪恶妥协的人就很快被冲到犯罪的深密黑暗之中了。*{DA 738.2}*

彼拉多屈从了暴徒的要挟，宁可把耶稣交给人去钉十字架，而

不愿冒丧失地位的危险。他虽然这样小心提防，但他所害怕的事，后来还是临到他头上了。他从高位被革职黜退，结果在悔恨与耻辱之下，在主被钉之后不久，就结束了自己的生命。凡与罪恶妥协的人，都只能得到忧愁和败亡。“有一条路人以为正，至终成为死亡之路”（箴 14:12）。*{DA 738.3}*

当彼拉多声明自己与流基督之血的罪无关时，该亚法大胆地回答说：“祂的血归到我们和我们的子孙身上。”祭司和官长们首先响应这一句可怕的话，接着众人也野蛮地吼叫起来附和：“祂的血归到我们和我们的子孙身上！”*{DA 738.4}*

以色列民已经作出选择。他们指着基督说：“不要这人，要巴拉巴。”强盗和杀人犯巴拉巴是撒但的代表。基督是上帝的代表。基督被拒绝了，而巴拉巴被选上了。于是，他们所得到的就是一个巴拉巴。他们这样选择就是接受了那从起初就说谎和杀人的撒但。于是撒但就成了他们的领袖。犹太全国就要实行他的命令，作他的工作，受他的统治。那些拣选巴拉巴代替基督的百姓，必要忍受巴拉巴的残暴直到末日。*{DA 738.5}*

犹太人曾望着那被击打的上帝的羔羊，喊着说：“祂的血归到我们和我们的子孙身上。”这可怕的喊声已经升到上帝的宝座之前。这宣布他们自己罪状的判决已经记录在天上了。而且这句话已经应验。上帝儿子的血已经归到他们的子孙，和子孙的子孙身上，成了永久的咒诅。*{DA 739.1}*

这句话在耶路撒冷毁灭的时候悲惨地应验了。在犹太民族近二千年来的景况中，也悲惨地应验了。以色列成了从葡萄树上砍下来的、没有生命、不结果子的一个枝子，要被拾起来丢在火里焚烧，从这地到那地，直到全世界，世世代代死在过犯罪孽之中！*{DA 739.2}*

这句话在将来的审判大日也必悲惨地应验。当基督再来到地上时，人们所看到的主，就不再是被暴徒所包围的一个囚犯。那时他

们所看见的，乃是天上的王。基督必要在祂自己的荣耀里，并天父和众天使的荣耀里降临。有千千万万的天使，并有全然美丽，欢唱凯歌，具有非常俊美和荣耀的上帝众子一路护送祂。那时，祂要坐在荣耀的宝座上，万民都要聚集在祂面前。那时，众目都要看见祂，连刺祂的人也要看见祂。祂所戴的，不再是荆棘的冠冕，而是荣耀的双重冠冕。祂所穿的，不再是破旧的紫色王袍，而是最白的白衣“地上漂布的，没有一个能漂得那么白”。“在祂衣服和大腿上有名写着说：‘万王之王，万主之主’”（可 9:3；启 19:16）。那些从前讥诮祂并击打祂的人也必在那里。祭司和官长们必再看见审判厅中的景象。每一件经过的情形都要像用火写的字一样出现在他们眼前。那些说“祂的血归到我们和我们的子孙身上”的人，必得到他们所求的。那时，全世界的人必要知道而且明白。他们必要看出，他们这些可怜、脆弱并智能有限的人所曾抗拒的究竟是谁，究竟是什么。他们必要在可怕的痛苦和恐怖中向大山和岩石说：“倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒，因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢”（启 6:16,17）？ *{DA 739.3}*

78

髑髏地

（本章根据太 27:31-53；可 15:20-38；路 23:26-46；约 19:16-30）

“到了一个地方，名叫髑髏地，就在那里把耶稣钉在十字架上。”*{DA 741.1}*

基督“要用自己的血叫百姓成圣，也就在城门外受苦”（来 13:12）。古时亚当和夏娃因为违犯了上帝的律法，就被赶到伊甸园外。所以那“替我们成为罪”的基督，是要在耶路撒冷城外受苦的。祂死在城外，就是那些罪大恶极的人和杀人犯受刑之处。“基督即为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅”（加 3:13）。这一句话是富有意义的。*{DA 741.2}*

一大群人跟着耶稣从衙门直到髑髏地。祂被定罪的消息已经传遍了耶路撒冷。于是各色各等的人都蜂拥到钉十字架的地方去。祭司和官长曾经应许：如果将基督本人交给他们，他们就不干涉信从祂的人。所以城内和四围一带的门徒，以及相信祂的人，便都加入了那跟着救主的群众。*{DA 741.3}*

当耶稣从彼拉多的衙门出来时，就有那为巴拉巴所预备的十字架放在祂受伤流血的肩头上。巴拉巴的两个同伴也要与耶稣同时处

死，所以也有十字架放在他们身上。在救主软弱受苦的情形之下，祂的负担是太重了。自从祂与门徒同吃逾越节的晚餐之后，祂未曾进过饮食。祂在客西马尼园与撒但的使者斗争时曾受痛苦。祂已经忍受了被卖的惨痛，并看见自己的门徒都离开祂逃走了。祂曾被解到亚那那里，以后解到该亚法那里，再后又解到彼拉多那里。又从彼拉多那里解到希律那里，以后再解到彼拉多那里。受了重重的侮辱，再三的讥诮，又被鞭打两次——那一夜的景象一幕一幕地都在试验人的心灵到了绝顶的地步。基督没有灰心丧胆。除了足以荣耀上帝的话以外，祂没有说一句别的话。祂经过受审时一切耻辱的戏弄时，始终保持了镇定和严肃的风度。但是当第二次受鞭打并有十字架放在祂身上的时候，血肉之体再不能担当得起了。祂便晕倒在那重负之下。*{DA 741.4}*

跟随救主的群众看到祂软弱而蹒跚的脚步，并没有表示怜悯的心，反而因祂不能背负这沉重的十字架而嘲笑并辱骂祂。他们再把重负放在祂身上，祂又晕倒在地。那逼迫祂的人才知道祂实在不能再背负祂的重担了。他们不晓得怎样去找一个愿意背这耻辱重担的人。犹太人自己不肯作这事，因为恐怕沾了污秽，不能吃逾越节的筵席。连那些跟从祂的杂乱群众之中，也没有人愿意屈身来背十字架。*{DA 742.1}*

这时候有一个陌生人，古利奈人西门，从乡下来，正与众人相遇。他听见群众的嘲笑和恶言，他又听见他们多次轻蔑地说：让路给犹太人的王啊！他当时就惊讶地站住了。当他表示同情耶稣时，他们便抓住他，并把十字架放在他肩上。*{DA 742.2}*

西门曾听见过耶稣的事。他的几个儿子都是相信救主的，但他自己还不是祂的门徒。对于西门，背十字架到髑髏地去乃是一种福分。从此以后，他总为这一次的机会而感恩不尽。这一次的经验使他一直自愿地背起基督的十字架，并始终愉快地站在十字架的重负之下。*{DA 742.3}*

在跟随那“没有定罪”者到祂惨死的刑场去的人群之中有不少是妇女。她们都定睛看着耶稣。其中有一些是从前见过祂。有一些曾带着患病和受苦的人到过祂面前。有一些是自己曾蒙医治。现在有人把最近发生的种种经过告诉她们。她们不明白众人为了什么对她们所挚爱，并为之心碎的主如此怀恨。这些妇女不顾那些发狂群众的行动，也不顾祭司和官长们的忿怒之辞，却表示了她们的同情。当耶稣晕倒在十字架下时，她们不禁号啕痛哭起来。*{DA 742.4}*

唯有这一件事引起了基督的注意。祂虽然背负世人的罪孽，饱受痛苦，但对于忧伤的表示却不能漠不关心。祂以亲切的怜悯望着这些妇女们。她们还没有相信祂。祂知道她们为祂哀哭，并非因为祂是上帝所差来的，乃是出于人间的怜惜之情。耶稣没有轻看她们的同情，反而在自己心中生出对她们更深切的同情。祂说：“耶路撒冷的女子，不要为我哭，当为自己和自己的儿女哭。”基督从祂目前的景象望到耶路撒冷被毁灭的时候。在那可怕的日子，许多现在为祂哀哭的人必要与她们的儿女一同遭劫。*{DA 743.1}*

从耶路撒冷的陷落，耶稣又想到一个范围更大的审判。在这怙恶不悛的城邑遭毁灭的事上，祂看到一个预指那临到世人最后毁灭的象征。祂说：“那时，人要向大山说，倒在我们身上，向小山说，遮盖我们。这些事既行在有汁水的树上，那枯干的树，将来怎么样呢？”耶稣用有汁水的树代表自己，就是无罪的救赎主。上帝竟使自己对罪所有的忿怒落在祂爱子的头上。耶稣尚且要为世人的罪被钉十字架。那么，继续犯罪的罪人将要受何等的痛苦呢？一切怙恶不悛和不信的人，必要亲受一种言语所不能形容的痛苦和灾祸。*{DA 743.2}*

跟随救主到髑髅地的群众中，有许多在祂荣耀骑驴进耶稣路撒冷的时候曾欢呼“和散那，”并手里摇着棕树枝伺候祂。但是不少当时随声附和欢呼赞美祂的人，如今却又参加呼喊“钉祂十字架，钉祂十字架”了。当基督骑驴进耶路撒冷时，门徒的希望也达到了

最高峰。他们贴近他们的夫子，觉得与祂联合乃是一种无上的光荣。如今在祂屈辱的时候却反而远远地跟着祂了。他们心中充满了忧伤，并因失望而垂头丧气。这种情形是多么确切地应验了耶稣所说的话："今夜你们为我的缘故，都要跌倒。因为经上记着说，'我要击打牧人，羊就分散了'"（太 26:31）。*{DA 743.3}*

既到了刑场，犯人就被绑在苦刑的架子上。那两个强盗在绑他们的人手下挣扎不已，但耶稣却没有抵抗。耶稣的母亲由蒙爱的门徒约翰扶着，一路跟着她的儿子到髑髅地。她看到耶稣在十字架的重负之下晕倒，巴不得能用手托住祂受伤的头，拭净那从前在婴儿时期常靠在她怀里的额。但是她没有得到这个权利。她和门徒一样，希望耶稣会施展祂的能力，救自己脱离仇敌的手。但她一想起耶稣对于目前发生的事所讲过的预言，她的希望就泯灭了。当那两个强盗被绑在十字架上时，她肝肠欲裂，提心吊胆地在旁望着。难道那曾叫死人复活的一位，能让自己被人钉在十字架上吗？难道上帝的儿子，能让人这么残酷地杀害吗？难道她必须放弃自己相信耶稣是弥赛亚的信心吗？难道她必须看着祂受侮辱，受伤痛，而不能在祂遭难时伺候祂吗？她看到耶稣的两只手伸在十字架上，人们把锤子和钉子拿来。当钉子钉入那柔嫩的皮肉时，耶稣的母亲晕倒了。那几个伤心的门徒把她走，离开这个可怕的场合。*{DA 744.1}*

救主连一声呻吟也没有发。祂的脸色依然镇静沉着，但是有大滴的汗珠在祂额上。那时，没有一只怜爱的手把汗擦去，也没有一句同情的话和向祂效忠的表示来坚固祂的心。当兵丁正在执行他们残酷的任务时，耶稣为他的仇敌祷告说："父啊！赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。"祂忘了自己的痛苦，而想到那些逼迫祂之人的罪，以及他们将要受的可怕报应。祂没有向那些虐待他的兵丁说一句咒诅的话，也没有向那些因达到目的而自鸣得意，满脸狞笑的祭司和官长们说一句报复的话。基督怜恤他们的无知和罪过，只是提出一个赦免他们的理由，"因为他们所做的，他们不晓得。"*{DA 744.2}*

如果他们知道自己所虐待的，就是那来拯救犯罪人类脱离永远灭亡的主，他们就会满心悔恨而惊恐了。但他们的蒙昧无知并不能免去他们的罪，因为他们原有机会认识耶稣，并接受耶稣为他们的救主。其中有一些人还可以看出自己的罪而悔改归正。而另一些人则因自己的怙恶不悛，使基督的祈祷不能实现在他们身上。虽然如此，上帝的旨意总是要成全的。这时，耶稣正在取得权利在父面前作人类的中保。*{DA 744.3}*

基督为祂仇敌所献的祈祷包括了全世界，包括了每一个古往今来的罪人，从世界的起头直到末日。每一个人都负有钉死上帝儿子的罪。赦罪之恩也白白地赐给每一个人。“凡愿意的”都可以与上帝和好，并承受永生。*{DA 745.1}*

耶稣一被钉上十字架，就有强壮的人把它举起并很粗鲁地插进预备好的地方。这种动作使上帝的儿子受到剧烈的痛苦。彼拉多用希伯来，希腊，拉丁三种文字，写了一个牌子安在十字架上耶稣头的上面，写的是：“犹太人的王，拿撒勒人耶稣。”这几个字使犹太人非常不满。在彼拉多的法庭里，他们曾喊叫说：“钉祂十字架，”“除了凯撒，我们没有王”（约 19:15）。他们曾说：凡承认其他人为王的，就是叛徒。现在彼拉多把他们所发表的意思写出来了。所写的没有提到任何罪状，只说耶稣是犹太人的王，这几个字事实上就是说明犹太人对罗马权势的服从，并说明凡自称为以色列王的，都要被他们定为该死的罪。可见祭司们害人者害己，作茧自缚了。当他们设计谋害基督时，该亚法曾宣称，一个人为通国死是有益处的。现在他们的伪善揭穿了。为要除灭基督，他们连国家的生存也准备牺牲了。*{DA 745.2}*

祭司们看出他们自己所行之事的真相，就要求彼拉多把牌子上的字修改一下。他们说：“不要写犹太人的王，要写他自己说我是犹太人的王。”但彼拉多悔恨自己先前的软弱，又极鄙视这些嫉妒成性、老奸巨猾的祭司和官长们，就冷淡地回答说：“我所写的，

我已经写上了。”*{DA 745.3}*

其实，那把牌子安在耶稣头上面的，乃是一个比彼拉多或犹太人更高的权势。上帝的意思是要用这个牌子来唤起人的思想，使他们查考圣经。基督被钉的地方靠近耶路撒冷城。当时有成千成万从各地方来的人在城里，所以那宣布拿撒勒人耶稣为弥赛亚的牌子，必要引起他们的注意。牌子上的这句话乃是活的真理，是上帝指引的一只手所写的。*{DA 745.4}*

基督在十字架所受的苦，正应验了先知的预言。在救主被钉前数百年，祂早已预言祂所必要受的虐待。祂说：“犬类围着我，恶党环绕我，他们扎了我的手，我的脚。我的骨头，我都能数过，他们瞪着眼看我。他们分我的外衣，为我的里衣拈阄”（诗 22:16-18）。那有关祂衣服的一段预言应验时，耶稣的朋友或仇敌都没有参加意见或予以阻止。祂的衣服被那些钉祂在十字架上的兵丁所没收。当他们分衣服的时候，基督还听见他们的争执。基督的里衣原来并没有衣缝，是上下一片织成的，他们说：“我们不要撕开，只要拈阄，看谁得着。”*{DA 746.1}*

救主在另一段预言中宣称：“辱骂伤破了我的心，我又满了忧愁，我指望有人体恤，却没有一个；我指望有人安慰，却找不着一个。他们拿苦胆给我当食物，我渴了，他们拿醋给我喝”（诗 69:20,21）。那时，在十字架上受刑的人，可以服一种麻醉剂，借以减轻痛苦。这种药剂也有人拿给耶稣，但祂尝了以后，就不肯喝。祂不肯喝任何足以麻痹心灵的东西。祂的信心必须紧紧握住上帝。这是祂唯一的力量。如果受了麻醉，就必使撒但有机可乘。*{DA 746.2}*

当耶稣挂在十字架上时，祂的仇敌尽量向祂泄愤。祭司、官长和文士们，会同暴徒讥诮垂死的救主。在基督受洗和登山变像的时候，曾有人听见上帝的声音，宣布基督为他的儿子。后来在基督被卖的前夕，有天父的话语证明基督的神性。可是现在那从天上来的声音

却寂静无声。再听不到一句为基督作见证的话。祂独自在恶人手下忍受侮辱和讥诮。{DA 746.3}

他们说：“你如果是上帝的儿子，就从十字架上下来吧。”“你若是基督，上帝所拣选的，可以救自己吧。”在旷野的试探中，撒但曾说：“你若是上帝的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”“你若是上帝的儿子，可以从殿顶上”“跳下去”（太 4:3,6）。如今撒但和他的使者装作人的样式也在十字架旁出现。这恶魔的魁首和他的从者，正在与祭司和官长们合作。民众的教师们已经鼓动无知的暴徒，对基督作不利的评断。他们中间有许多人根本没有见过祂，直到被迫作见证告祂的时候。祭司，官长，法利赛人和无情的暴徒，在一种恶魔的狂怒中携手同谋。宗教的领袖，撒但和他的使者联合起来了。他们正在听从撒但的指挥行事。{DA 746.4}

受苦而垂死的耶稣听见祭司们以下所说的每一句话：“祂救了别人，不能救自己，以色列的王基督，现在可以从十字架上下来，叫我们看见，就信了。”基督尽可以从十字架上下来。但是由于祂不愿意救自己，才使罪人有蒙上帝赦免和眷顾的希望。{DA 749.1}

那些自称为解释预言的人，在他们讥诮救主的事上，恰是在重述旧约圣经预言他们在这时所要说的话。然而他们盲目无知，并没有觉察自己正是在应验先知的预言。那些人讥诮说：“祂倚靠上帝，上帝若喜悦祂，现在可以救祂，因为祂曾说，我是上帝的儿子。”他们一点也没有想到他们的见证要传到万代。这些话虽然是用讥诮的口吻说出来的，却使人以空前的热心去查考圣经。智慧的人听了这些话之后，就去查考圣经，默想并祈祷。有一些人孜孜不倦地以经解经，直到他们明白基督使命的意义为止。对于耶稣的认识，从来没有像在祂钉在十字架上的时候那样普遍。许多看见钉十字架的景象，并听见基督之话的人，心中就得到真理的光照。{DA 749.2}

在十字架上受惨痛的耶稣，所得一点安慰，就是那悔改的强盗的祷告。那两个与耶稣同钉十字架的人，起初都讥诮他。有一个在

痛苦之下，只是变得更为穷凶极恶了。但他的同伴却不是这样。这人不是习于行恶的罪犯。他曾被不良的同伴诱入歧途，但他比许多站在十字架旁讥诮救主的人要好。他曾见过耶稣，也曾听过并信服了祂的教训，但因受了祭司和官长的影响而离弃了祂。为求消灭良心的感悟，他就日深一日地陷入罪恶之中，直到被捕，当作罪犯受审，并被判处十字架的死刑。他在审判厅中，并在到髑髏地的路上都是与耶稣在一起的。他曾听见彼拉多说："我查不出祂有什么罪来"（约19:4）。他曾注意耶稣那神圣的风度，和祂对于折磨祂的人所有的怜悯和宽恕。祂在十字架上看见许多所谓大宗教家撇嘴嗤笑并讥讽主耶稣。他看见他们摇着头。他听见他犯罪的同伴随着众人辱骂说："你不是基督吗？可以救自己和我们吧。"在路过的人中，他听见有许多人为耶稣辩护。他听见他们重述祂的话，并讲说祂的作为。于是他重新感悟这人就是基督。他转向他犯罪的同伴说："你既是一样受刑的，还不怕上帝吗？"这两个垂死的强盗，对于人再没有什么可怕的了。但其中的一个却感到有一位上帝是要惧怕的，有一个将来是要使他战栗的。他这满沾罪污的生活史，如今就要这样地结束了。他悲叹说："我们是应该的，因我们所受的与我们所做的相称，但这个人没有做过一件不好的事。"*{DA 749.3}*

现在他都明白了。他既没有疑惑，也没有怨恨。当这个强盗被定罪时，他是灰心绝望的，但如今却起了一种微妙而甜美的感想。他想起从前所听见的有关耶稣的一切事和祂怎样医治病人，赦免罪恶。他曾听见那些相信耶稣，并哭着跟随祂的人所说的话。他已经看到并念过那安在救主头以上的名号，并听到过路的人念这名号，有一些人是用悲伤颤抖的声音，其他的人是用嘲笑讽刺的口吻。同时有圣灵启发他的心，于是一连串的凭据都逐渐结合起来了。在被压伤，受戏弄，并挂在十字架上的耶稣身上，他看出那除去世人罪孽的上帝的羔羊。当这无倚无靠而垂死的人，依赖这一位垂死的救主时，他以一种希望和痛苦交织的声音喊叫说："耶稣啊！你得国降临的时候，求你记念我。"*{DA 750.1}*

他立时得了答复。这答复的音调是柔和而悦耳的，话语是满有慈爱，怜悯和能力的：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了”（译者按：原文标点位置的不同，也可使该句译为“今日我实在告诉你，你要同我在乐园里了”）。*{DA 750.2}*

在遭受惨痛的漫长时间里，辱骂和讥诮的话一直落在耶稣的耳中。即使当祂挂在十字架上的时候，祂所听到的仍旧是讥诮和咒诅的声音。祂渴望着要从门徒口中听一些信心的表示。可是祂只听见悲伤的话说：“我们素来所盼望要赎以色列民的就是他。”所以垂死的强盗所说带有信心和爱心的话，使救主何等喜悦啊！正当犹太人的领袖弃绝祂，而且连门徒都怀疑祂神性的时候，那可怜临死的强盗却称耶稣为主。从前在祂行神迹的时候，后来在祂从坟墓里复活的时候，倒有很多人愿意称祂为主，可是当祂挂在十字架上的时候，除了那在最后一刻悔改得救的强盗之外，却没有一个人承认祂。*{DA 750.3}*

当那强盗称耶稣为主时，旁观的人也听见了他的话。那忏悔者说话的声调，引起了他们的注意。那些在十字架下为基督的衣服争吵，并为祂的里衣拈阄的人，也停了下来注意倾听。他们暴躁的声音止息了。他们屏息望着基督，并等着听这一位垂死者的答复。*{DA 751.1}*

当基督说出那一句应许的话时，有一道明亮闪烁的光，透过那似乎环绕十字架的一层乌云。那忏悔的强盗，当时就得到蒙上帝悦纳的完全平安。基督在祂的屈辱中得了荣耀。众人所看为失败的一位倒成了胜利者。终于有人承认祂是担当罪孽的主。世人尽管在祂的肉体上行使他们的权柄，他们尽管用荆棘的冠冕刺破祂的额角，他们尽管剥去祂的衣服，并为分衣服而争吵，可是他们不能夺去祂赦罪的权柄。祂在临死的时候，为自己的神性和天父的荣耀做了见证。祂的耳朵并非发沉不能听见，祂的膀臂并非缩短不能拯救。凡靠着祂进到上帝面前来的人，祂有无上的权柄拯救到底。*{DA 751.2}*

我今日告诉你，你要同我在乐园里了。基督并没有应许那强盗当天就同祂在乐园里。因为当天祂自己也没有到乐园去。那一天祂却睡在坟墓里，到复活的早晨祂还说："我还没有升上去见我的父"（约20:17）。可是祂的应许，是在钉十字架的那一天，就是在表面上失败与黑暗的日子所发的。"今日"，当基督像犯人一样死在十字架上的时候，祂向那可怜的罪人保证说："你要同我在乐园里了。"*{DA 751.3}*

与耶稣同钉十字架的强盗，"一边一个，耶稣在中间。"这是祭司和官长们所安排的。基督放在两个强盗中间，是要表明祂乃三个罪犯中的首恶。这样就应验了圣经的话："祂也被列在罪犯之中"（赛53:12）。但是祭司没有看出他们这一行为的全部意义。正像耶稣与强盗同钉是放"在中间，"照样，祂的十字架是树立在一个卧于罪中的世界之间。而且祂对忏悔的强盗所说赦免的话，已经燃起一盏明灯，其光必要光照直到地极。*{DA 751.4}*

众天使惊奇地看到耶稣无穷的慈爱，祂虽然身心遭受着最剧烈的惨痛，仍旧只是为他人着想，并鼓励那悔改的人相信。在祂的屈辱之中，祂曾以先知的身份，向耶路撒冷的女子说话，以祭司和中保的身份，求父赦免杀害祂的人，再以慈爱救主的身份，饶恕忏悔的强盗的罪。*{DA 752.1}*

当耶稣望着祂四围的人群时，有一个人引起了祂的注意。祂的母亲站在十字架下，由门徒约翰扶着。马利亚不忍离开她的儿子。约翰知道夫子快要临终，所以又把她带到十字架跟前。在基督临死的时辰，祂还是挂念祂的母亲。祂望着母亲悲伤的脸，再向约翰一望，便对她说："母亲，看你的儿子！"又对约翰说："看你的母亲！"约翰明白基督的话，并接受了祂的委托。他就接马利亚到他的家里，从那时起就亲切地照顾她。哎，这可怜而有爱心的救主！在祂肉身一切的痛苦和精神的折磨之中，还关怀着祂的母亲！祂没有钱使她生活安乐，但是祂有一个约翰把祂铭刻在心，所以祂就将母亲给他

作一个宝贵的遗产。这样，祂就为母亲预备了她最大的需要——一位因她爱耶稣而爱她的人所有的同情。约翰把她当作一个神圣的委托而接待她，就得到一种极大的福气。她经常使约翰想起他所爱的夫子。{DA 752.2}

基督孝敬父母的完全榜样，在历代以来的幽暗中照耀出来。耶稣借着祂每天的辛劳帮助肩负家庭的重担计有三十年之久。现在，就是在祂最后的惨痛中，祂还想到为祂忧伤寡居的母亲做了妥善的安排。主的每一个门徒也必须表现这同样的精神。凡跟从基督的人必须以孝敬父母，奉养父母为他们宗教生活的一部分。凡心中存有基督之爱的人，总要使父母得到他们细心的关怀和亲切的同情。{DA 752.3}

荣耀的主这时正在十字架上作人类的赎价而舍命。在基督舍弃宝贵的生命之时，并没有胜利的喜乐鼓舞着祂。在祂，一切都是阴郁的幽暗。然而那压在祂身上的重担倒不是对死亡的惧怕。那使祂受言语难以形容之惨痛的，也不是十字架的痛苦和耻辱。原来基督是最能受苦的，但这时祂的痛苦是由于感觉罪的恶毒，并知道人类因习于行恶已经看不出罪恶的可怕。基督看出罪恶在人心上的势力是多么的根深蒂固，而且愿意挣脱罪恶势力的人又是那么稀少。祂也知道，若不得上帝的帮助，人类必然灭亡：然而祂看到千万的人在可能得帮助的时候竟然趋于沉沦。{DA 752.4}

我们众人的罪孽都放在我们的替身和保人基督身上。祂被算为有罪的，为要救赎我们脱离律法的咒诅。因此，亚当每一个子孙的罪这时都重重地压在祂心上。上帝对罪恶的忿怒，就是祂对于不法之事所显示的憎恶，使祂的儿子心中惊慌不已。基督的一生都在向堕落的世界宣讲天父怜悯和赦罪之爱的佳音。祂讲论的中心思想，乃是罪魁得蒙救恩的喜讯。可是祂现在既负了可怕的罪担，就看不见天父慈爱的圣颜。上帝在救主受最剧烈痛苦的时刻向祂掩面，使祂肠断心碎，其伤痛是世人所永不能充分明白的。祂心灵上的创伤，

使祂几乎感受不到肉体上的痛苦。{DA 753.1}

撒但用他猛烈的试探向耶稣袭击。这时救主只能看到坟墓为止。祂不能希望以胜利者的姿态从坟墓里出来，或希望天父接纳祂的牺牲。祂只怕罪在上帝眼中是那么可憎，以致祂必须与天父永远分离。基督这时所忍受的，就是将来祂不再为有罪的人类代求时，每一个罪人所必要受到的惨痛。上帝的儿子所喝的苦杯之所以如此难堪，甚至使祂心碎，乃是因为祂替人类“成为罪，”以致上帝的忿怒降在祂身上。{DA 753.2}

众天使惊异地目睹救主绝望的悲痛。天上的全军掩面不忍再看那一幕可怕的景象。连自然界也向她受辱而临死的创造主表示同情。太阳不忍观看这一幅惨景。正当中午灿烂的光芒普照大地之时，突然它似乎被掩没了。深沉的黑暗笼罩了十字架。“从午正到申初，遍地都黑暗了。”那时并没有日蚀或其他自然的现象造成这深如午夜，日落星沉的黑暗。这乃是上帝所赐的神奇见证，为要坚固后世人的信心。{DA 753.3}

上帝的圣颜隐藏在那深沉的黑暗之中。“祂以黑暗为藏身之处”（诗 18:11），使人类的眼睛看不见祂的荣耀。那时上帝和祂的圣天使都在十字架周围。天父是与祂儿子同在的。然而祂的圣颜并未显露。倘若祂的荣耀从黑云中闪耀出来的话，每一个观看的人必被毁灭。而且在那可畏的时辰，基督是不可以得到天父同在之安慰的。祂“独自踹酒醡，众民中无一人”与祂同在（赛 63:3）。{DA 753.4}

上帝用那次深沉的黑暗来遮蔽祂儿子最后的悲痛。凡看见基督受苦的人，无不感悟祂的神性。人一看到祂的脸就永不会忘记。该隐的面貌怎样表露他杀人的罪辜，照样，基督的容颜也显明祂的无罪、恬静、慈祥——上帝的形像。但是控告祂的人偏不理会这上天的标记。基督在长时间的痛苦中被讥诮的人群所观看。现在慈悲的上帝用黑暗为外衣把祂遮蔽起来了。{DA 754.1}

这时，死亡的沉寂笼罩着髑髅地，聚集在十字架周围的人群为一种说不出来的恐怖所慑。他们咒骂和讥诮的话说了一半就止住了。男女老少都仆倒在地。从黑云中不时地闪出强烈的电光来，照出十字架上被钉的救赎主。祭司、官长、文士、兵丁和暴徒都以为他们遭报的时候已经到了。过了一会，有人轻轻地说，耶稣要从十字架上下来了。有一些人设法摸索着回到城里去，一路上捶着胸，并因惧怕而哭号。*{DA 754.2}*

约在申初，黑暗普遍地消散了，只是仍笼罩在救主四围，作为压在祂心上之痛苦和悲惨的象征。没有人能看透那包围十字架的黑暗，更没有人能测度那笼罩在基督心灵上更深沉的幽暗。狂怒的闪电似乎都在向挂在十字架上的主袭击过来。随后，“耶稣大声喊着说：以利，以利，拉马撒巴各大尼，就是说：我的上帝，我的上帝，为什么离弃我。”当外围的黑暗笼罩着救主时，许多人感叹说：上天的报应落在祂头上了。上帝忿怒的雷霆向祂发做了，因为祂自称是上帝的儿子。许多相信祂的人听见祂绝望的喊声，他们的希望也就消灭了。如果上帝已经离弃了耶稣，那么祂的门徒还信靠什么呢？*{DA 754.3}*

及至黑暗从基督沉郁的心灵上消退时，祂便感觉到肉体的痛苦了。祂说：“我渴了。”一个罗马兵丁看到祂焦干的嘴唇，动了恻隐之心，拿海绒蘸满了醋，绑在苇子上，送给耶稣喝。但祭司们嘲笑祂的痛苦。当黑暗笼罩全地时，他们曾心里惧怕，及至他们的恐惧消失之后，他们又怕耶稣会从他们手中逃脱。他们误会祂所说“以利、以利、拉马撒巴各大尼”的话。所以他们轻蔑地说：“祂叫以利亚呢。”他们拒绝了减轻祂痛苦的最后机会。他们说：“且等着、看以利亚来救祂不来。”*{DA 754.4}*

那无瑕无疵的上帝儿子挂在十字架上。祂因受鞭打而遍体鳞伤，那时常伸出来为人祝福的双手被悬在木头上；祂那不倦地为爱人而奔走的两脚被长钉钉在木头上；君王的额头被荆棘的冠冕所刺伤，

发颤的嘴唇发出悲哀的呼喊。再看，从祂的头和手脚上所滴下的血点，那震彻祂全身的痛苦，和那因天父向祂掩面，使祂心中充满难以言宣的悲惨——祂所忍受的这一切，向每一个人说明：上帝的儿子愿意背负罪恶的重担，乃是为你。为你祂攻破了死亡的关塞，敞开了乐园的门户。那曾平息怒涛，并在澎湃的巨浪上行走，使鬼魔战兢，病魔逃匿，使瞎子重见光明，死人起死回生的主，如今竟将自己献在十字架上作为赎罪祭，这都是因爱你而做的。那背负罪孽的主，忍受上帝的义怒，并为你的缘故竟“成为罪”了（林后 5:21）。*{DA 755.1}*

观看的人静静地等着这一幕惨景的结束。太阳重新出来了，然而十字架仍旧被黑暗笼罩着。祭司和官长们向耶路撒冷望去，不料那浓厚的黑云已笼罩在全城和犹太的高原之上。公义的日头，世界的光，这时从那曾一度蒙爱的耶路撒冷城收回祂的光芒。上帝忿怒的雷霆也向这注定遭劫的城发做了。*{DA 756.1}*

忽然黑暗从十字架上消散，耶稣便用清楚、宏亮，似乎响彻全宇宙的声音喊叫说：“成了。”“父啊，我将我的灵魂交在你手里。”有光环绕着十字架，救主的脸上发出荣光如同太阳一样。随后祂的头垂在胸前，死了。*{DA 756.2}*

在那可畏的黑暗中，基督显然被上帝所离弃。那时祂曾把人类祸患的杯，喝尽了最后的一滴苦汁。在那可怕的几小时之内，祂惟有信赖祂的父过去所给祂悦纳的凭据。祂熟知祂父的品德，明了祂的公义，祂的怜悯和祂的大爱。基督凭着信心倚赖祂向来所乐意顺从的父，所以当祂顺服地把自己交给上帝时，祂先前所有不蒙上帝所纳悦的感觉就消失了。基督因信得了胜利。*{DA 756.3}*

地上从来没有看见过这样的景象。众人呆呆地站在那里屏住呼吸凝视着救主。黑暗再度遮盖全地。众人听到深沉的隆隆声，如同大雷的声音。于是地大震动。众人被震倒在地，乱成一堆。呈现着一片狂乱惊慌的景象。在四围的高山上，大石震离本位，随滚随裂

地落到山脚的平原上。许多坟墓也裂开了，尸骨从里面震了出来。天地似乎都要震碎了。祭司、官长、兵丁、刽子手和众人都仆倒在地，惊恐万状，哑口无声。*{DA 756.4}*

当基督大声呼喊“成了”的时候，圣殿中的祭司正在供职。这恰是献晚祭的时候。那预表基督的羔羊已经牵来预备宰杀。祭司穿着寓有属灵意义的华丽外袍，举起刀站在那里，正像亚伯拉罕将要杀他儿子时的姿态。敬拜的人在周围注意地观看。忽然地震动了，因为耶和华亲自临格了。圣殿里的幔子，被一只看不见的手从上到下撕为两半。将那曾为上帝临格的荣光所充满的至圣所暴露在众人的眼前。古时的云柱火柱曾停留在这里。上帝曾在这里的施恩座上显出祂的荣光。除了大祭司以外，从来没有人得以揭起这将至圣所和圣殿其他部分隔开的幔子。大祭司一年一次进去为百姓赎罪。但不料，这幔子裂为两半了。地上圣殿的至圣所不再是神圣的所在了。*{DA 756.5}*

一切都呈现着惊恐和混乱的状态。祭司正要宰杀牺牲的时候，刀却从他软弱的手中掉在地上，羊也逃掉了。在上帝的儿子断气时，表号已经遇见实体。那最大的牺牲已经献上。进入至圣所的路已经打通了。一条又新又活的路已经为众人敞开了。犯罪忧伤的人类不必再等候大祭司的来临。从此以后，救主耶稣要在高天之上担任祭司和中保的职分。当时似乎有声音向殿中敬拜的人说：现在一切为罪而献的祭物和供物已告终止。上帝的儿子已经照着祂所讲的话来了：“上帝啊！我来了为要照你的旨意行，我的事在经卷上已经记载了”（来 10:7）。祂“乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事”（来 9:12）。*{DA 757.1}*

79

“成了”

基督一直等到成全了祂来做的工作才断了气，并且用祂临死的残喘呼喊：“成了”（约 19:30）。战争已经胜利。祂的右手和圣臂施行了救恩（诗 98:1）。祂以胜利者的姿态，将祂的旗帜树立在永远的高峰之上。众天使岂不也都喜乐吗？全天庭为救主的胜利而欢呼。撒但已经失败了，而且他知道自己的国必要灭亡了。*{DA 758.1}*

“成了”这一句话，对于众天使和未曾堕落的诸世界有非常深长的意义。救赎大工的完成是为了我们，也是为了他们。他们与我们同享基督胜利的果实。*{DA 758.2}*

到基督死的时候，众天使和未曾堕落的诸世界才清楚地认识撒但的真面目。这个背道的魁首曾用欺骗的手段掩饰自己，甚至连圣洁的天使也没有明白他的动机。他们没有清楚地看出他背叛的真相。*{DA 758.3}*

这胆敢出来反抗上帝的，乃是一个具有非常能力和荣耀的天使。关于路锡甫，耶和华说：“你无所不备，智慧充足，全然美丽”（结 28:12）。路锡甫原来是遮掩约柜的基路伯。他曾站在上帝圣颜的荣光之中。他在一切受造之物中原是最高贵的，也曾是最能把上帝的

旨意显示给全宇宙的。在他犯罪之后，他欺骗的能力更为可怕，而揭露他的真面目也更为困难，这是因为他在天父面前曾占有崇高地位。*{DA 758.4}*

上帝尽可以毁灭撒但和一切同情他的天使。这在祂原不费吹灰之力，可是祂没有这样做。祂没有打算用武力来制胜反叛的势力。强权只存在于撒但的政权之下。这不是耶和华所用的方法。祂的威权是以良善、怜悯和慈爱为本，所以祂的方法就是要表现这些品德。上帝的政权是以道德为基础的，其所发挥的力量必是信实和慈爱。*{DA 759.1}*

上帝的旨意是要将万事置于永久安全的基础上，所以天上的议会决定，必须给撒但充分的时间发挥他政权的基本纲领。他曾宣称，他的主张比上帝的主张更为优越。所以上帝给撒但充分的时间去实行他的主张，让全宇宙可以看明其真相。*{DA 759.2}*

撒但引人陷入罪中之后，上帝就实施了祂救赎的计划。四千年以来，基督一直在拯救人类，而撒但则一直在使人败亡、堕落。这一切，全宇宙都看见了。*{DA 759.3}*

及至耶稣来到世界时，撒但的权势就转过来攻击祂。从祂在伯利恒作婴孩的时候起，这个篡位者就一直设法要除灭祂。他用尽所有的方法想要阻止耶稣度一个完美的儿童时期。和毫无过失的成年时期，并阻止祂完成圣洁的服务和纯全的牺牲。但是他没有成功。他不能引诱耶稣犯罪。他不能使祂灰心失望，或是逼祂放弃祂来到地上所要做的工。从旷野起直到髑髅地为止，撒但怒气的风暴不住地袭击着祂。但是这风暴越是无情地落到上帝的儿子身上，祂越是有力地抓住祂父的膀臂，在血染的路上勇往直前。撒但用尽一切力量想要逼害并制胜祂，但只有使祂无瑕疵的品格以更纯洁的光辉显现出来。*{DA 759.4}*

全天庭和未曾堕落的诸世界都曾目睹这一场斗争。他们是以何等紧张的情绪望着最后的几幕景象啊！他们看见救主走进客西马尼

园，看见祂因大黑暗的恐怖而心灵伤痛。他们听见祂悲哀的呼声：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我”（太 26:39）。当天父的圣颜转离祂的时候，他们看祂受到极大的忧伤，过于祂与死亡做最后挣扎时所受的伤痛。那时有如大血点的汗珠，从祂毛孔中流出来滴在地上。求救的祈祷一连三次从祂口中逼了出来。天庭再也不忍看下去了，于是有一个安慰的使者奉差遣到上帝的儿子那里去。*{DA 759.5}*

天庭看见上帝的“牺牲”被卖到嗜杀成性的暴徒手里，一路受讥诮和虐待，急急忙忙地从一个审判厅带到另一个审判厅去。天庭听见那些逼迫祂的人，因祂出身卑微而嘲笑祂，也听见他最爱的一个门徒发咒起誓地不承认祂。天庭看到撒但的疯狂手段，以及他控制人心的力量。哎！那真是可怕的一幕！救主半夜在客西马尼园被拿，被众人拖来拖去，从公会到审判厅，在祭司面前受审两次，在公会前两次，在彼拉多前两次，在希律前一次，受戏弄，遭鞭打，被定罪，最后交给人钉十字架，在耶路撒冷女子的哀哭和暴徒的嘲笑之中背着沉重的十字架。*{DA 760.1}*

天庭忧伤惊异地望着基督被挂在十字架上，有血从祂受伤的两鬓流下来，有染血的汗珠从祂额上冒出来。祂的手和脚流出鲜血，一滴一滴地落在竖立十字架的岩石上。双手的伤口因身体的重量而裂开。当祂的心灵因世人的罪担而喘息不定时，祂的呼吸越来越急越深了。基督在这极端痛苦之中还为仇敌祷告说：“父啊！赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得”（路 23:34）。这时，全天庭就大为大惊奇。但是站在十字架下的那些照着上帝形像而造的人，反而联合起来杀害祂的独生子。这在全宇宙看来是何等的一幕景象啊！*{DA 760.2}*

那时空中掌权的黑暗势力都聚集在十字架的四围，向世人心中投下恶毒不信的黑影。太初耶和华创造这些使者侍立在祂宝座面前时，他们原是美丽而光荣的。他们的美丽和圣洁是与他们崇高的地

位相称的。他们以上帝的智慧为装饰，以天上的甲胄为配备。他们原是耶和华的执事。但是谁能认出这些堕落的天使，就是一度曾在天庭中服役的荣耀的撒拉弗呢。*{DA 760.3}*

撒但的党羽和恶人联合起来迷惑人，使人相信基督是罪魁，并以祂作为憎恶的对象。当基督挂在十字架上时，那些讥诮祂的人感染了那第一个大叛逆者的精神。撒但以卑鄙污秽的言语装满他们的口，鼓动他们侮辱耶稣。虽然如此，他却毫无所获。*{DA 760.4}*

如果能在基督身上查到一样罪，如果祂为逃避那可怕的酷刑而有一点顺服撒但的地方，则上帝和人类的仇敌必要得胜。基督固然低下头来死了，可是祂始终坚持对上帝的信仰和顺服。“我听见在天上有大声音说，我上帝的救恩、能力、国度，并祂基督的权柄，现在都来到了，因为那在我们上帝面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了”（启 12:10）。*{DA 761.1}*

撒但看出自己的假面具已被撕去了。他的行动已在未曾堕落的天使和全宇宙面前暴露无遗了。他已显明自己是杀人的。由于他流了上帝儿子的血，他已使自己完全失去天上众生的同情。从此以后，他的工作受到了限制。无论他装出什么态度，他再也不能向那些从天庭下来的使者控告基督的弟兄，说他们穿着被罪恶玷污的肮脏衣服。撒但与天上诸世界之间感情上的最后一节链环终于斩断了。*{DA 761.2}*

可是那时撒但还没有被毁灭。因为就是到了那时，众天使还不完全明白那大斗争中的一切关系。凡有关存亡的一切问题必须更充分地显明出来。为了人类的缘故，必须让撒但继续存在。人类必须和天使一样，看出光明之君和黑暗之君的区别。人类必须选择自己所要侍奉的是谁。*{DA 761.3}*

在大斗争开始的时候，撒但曾宣称上帝的律法是不可能遵守的，公义与怜悯是互相矛盾的。如果违背了律法，罪人就不能得蒙赦免。撒但竭力主张，每一样罪都必须受刑罚。如果上帝豁免罪的刑罚，

祂就不是一位诚实公义的上帝了。当世人违背上帝的律法并藐视祂的旨意时，撒但就不胜雀跃。他声称，这就证明律法是不可能遵守的，人是不能得赦免的。因为他自己在叛逆之后曾被赶出天庭，所以他主张，人类必须永远与上帝的恩德隔绝。他极力强调，如果上帝还向罪人施怜悯，祂就不是公义的上帝。*{DA 761.4}*

但即使人犯了罪，他的地位仍然与撒但不同。路锡甫是在天庭上帝荣耀的光照之下犯罪的。那时，他所得到上帝之爱的启示，是其他受造之物所没有得到过的。撒但原来明白上帝的品德，并知道祂的良善，但仍顺着他自私和自恃的心意。这是他最后的选择，上帝再也不能做什么来救他了。可是人类乃是受了欺骗。他的心智被撒但的诡辩蒙蔽了。他不知道上帝的慈爱是何等的长阔高深。他还有明白上帝之爱的希望。他还可以因瞻仰上帝的品德而受吸引归回上帝。*{DA 761.5}*

上帝的怜悯借着耶稣已向世人显明，但是怜悯并不是取消公义。律法显明了上帝品德的种种特性，故律法的一点一划也不能更改，来迎合人类堕落的状况。上帝并没有改变祂的律法，但是为了救赎人类，祂在基督里牺牲了自己。“这就是上帝在基督里，叫世人与自己和好”（林后 5:19）。*{DA 762.1}*

律法的要求乃是公义——一种公义的生活和一种完全的品格，而这是世人所拿不出来的。他不能迎合上帝圣洁律法的条件。但是基督来到地上成为肉身，度一种圣洁的生活，并发扬了一种完全的品格。这些祂都白白地赐给凡愿意接受的人。祂的生活就代替了世人的生活。这样，他们过去的种种罪恶就因上帝的宽容而蒙赦免。此外，基督还将上帝的种种美德灌输到人心中。祂按照上帝品德的样式来建造人类的品格，使之具有属灵的强健和美丽。这样，律法的公义就在相信基督的人身上完成了。上帝能“使人知道祂自己为义，也称信耶稣的人为义”（罗 3:26）。*{DA 762.2}*

上帝的爱在祂公义中所表显的，正像在祂怜悯中所表显的一样。

公义乃是祂宝座的根基，也是祂仁爱的果子。撒但的目的原是要把慈爱与诚实、公义分开。他想要证明，上帝律法的公义是与平安为敌的。但是基督显明在上帝的计划中二者是密切相连的，任何一个都不能单独存在。“慈爱和诚实，彼此相遇；公义和平安，彼此相亲”（诗 85:10）。*{DA 762.3}*

基督借着祂的生和祂的死，证明了上帝没有因祂的公义而破坏祂的慈爱，并证明了罪是能蒙赦免的，而律法是公义的，也是能以完全遵守的。撒但的控告被驳倒了。上帝已经给人明确的凭据证明祂的爱。*{DA 762.4}*

如今，撒但提出另一种欺骗。他声称慈爱已经破坏了公义，基督的死已经废去了天父的律法。殊不知律法若能更改或废去，那么基督就不必死了。废去律法无异是使罪过流传万代，并使世界落在撒但的控制之下。正因律法是不变的，并因人惟有顺从它的条例才能得救，所以耶稣才在十字架上被举起来。如今基督所用来坚定律法的方法，撒但却说是破坏律法的。基督与撒但之间的大斗争，必要在这一点上起最后的冲突。*{DA 762.5}*

今日撒但所倡导的理论乃是：上帝亲口所颁布的律法是有缺欠的，其中某些条文已经废除了。这就是他迷惑世人的最后大欺骗。他不必攻击全部律法。如果他能引诱人抹煞其中的一条，他的目的就达到了。“因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条”（雅 2:10）。人只要同意破坏一条律法，就必使自己陷于撒但的权下。所以撒但想用人的律法来代替上帝的律法，借以控制全世界。这种工作已在先知书中预言了。关于那代表撒但的叛教大势力，预言说：“他必向至高者说夸大的话，必折磨至高者的圣民，必想改变节期和律法，圣民必交付他手”（但 7:25）。*{DA 763.1}*

世人必要制订他们的律法来反抗上帝的律法。他们要想强迫他人的信仰，而且为要厉行这些律法，他们必压迫自己的同胞。*{DA 763.2}*

那在天上开始反抗上帝律法的战争，必要延续直到末时。每一个人都必受到考验。顺从或者不顺从，乃是全世界人类都要决定的问题。人人都要在上帝的律法和人的律法之间选择其一。双方的界线就要在此分清。世界上将来只有两等人。每一种品格都必充分发展；人人都要显出他或是选择忠顺的一边，或是叛逆的一边。*{DA 763.3}*

那时末日就要来到。上帝必要维护祂律法的神圣并拯救祂的子民。撒但和一切参加他叛逆的人都必被剪除。罪和罪人必被灭绝，根本枝条一无存留——撒但就是根本，凡跟从他的人都是枝条（玛 4:1）。对于邪恶之君，以下的预言那时就必应验了：“因你居心自比上帝……遮掩约柜的基路伯啊，我已将你从发光如火的宝石中除灭……你令人惊恐，不再存留于世，直到永远。”那时，“恶人要归于无有，你就是细察他的住处，也要归于无有。”“他们就归于无有”（结 28:6-19；诗 37:10；俄 16）。*{DA 763.4}*

这事在上帝一方面不是一种专权的行动，乃是拒绝上帝恩典的人咎由自取，应食其果。上帝乃是生命的泉源。当人定意行恶时，他就是与上帝隔绝，因此也就使自己与生命切断。他是“与上帝所赐的生命隔绝了。”基督说：“恨恶我的，都喜爱死亡”（弗 4:18；箴 8:36）。上帝让他们暂时生存，使他们的品性可以充分发展，他们的心术可以完全显露。以后，他们就要自食所选择的果子了。由于叛逆的生活，撒但和一切与他联合的人，就使自己处于与上帝相悖的境地，甚至祂的显现在他们就要成为烈火。原来上帝就是爱，但祂的荣光必毁灭这一等人。*{DA 764.1}*

在大斗争开始的时候，众天使还没有明白这一点。如果撒但和他的使者那时就收到他们罪恶的完全结果，他们自然必要灭亡。可是在天上的众生眼中，还不能显明这是罪恶无可避免的结果。同时，他们对于上帝的良善所怀有的一点疑惑，就必留在心中，像一粒邪恶的种子，早晚必要结出罪恶和灾祸的毒果。*{DA 764.2}*

但当大斗争结束的时候就不是这样了。那时，救赎的计划已经

完成，上帝的品德已经显明在一切受造的众生面前。上帝律法的条例已被看明是完全而永不能改变的。那时罪已经显出它的本质，撒但也已经露出他的真面目。那时罪恶的扫除净尽，必在那乐意照祂的旨意行，又有祂律法在心里的宇宙众生之前，证明上帝的爱，树立祂的尊荣。*{DA 764.3}*

当众天使望着救主的十字架时，他们是很可以喜乐的，因为那时他们虽然还不明白其全部意义，但他们知道罪与撒但的毁灭是永远确定的了，人类的救赎是可靠的了，宇宙是永远安全的了。基督自己曾完全体会到祂在髑髅地牺牲的结果。当祂在十字架上喊叫“成了”的时候，祂是展望到这一切的。*{DA 764.4}*

第九卷　往天父的宝座去

第八十章　在约瑟的坟墓里
第八十一章　“主已复活了”
第八十二章　“你为什么哭？”
第八十三章　往以马忤斯去
第八十四章　“愿你们平安”
第八十五章　再一次在加利利海边
第八十六章　“去使万民作我的门徒”
第八十七章　“见我的父也是你们的父”

80

在约瑟的坟墓里

耶稣终于安息了。漫长一天的羞辱和酷刑终止了。当落日的余晖迎接安息日来临时，上帝的儿子宁静地躺在约瑟的坟墓里。祂的工作完成了，祂的双手安然地合抱着。祂在安息日的神圣时间内安息了。*{DA 769.1}*

起初圣父与圣子在创造之工完成后，便在安息日安息了。“天地万物都造齐了”（创 2:1），创造主和天上的一切众生，观看着这光荣的景象时，无不欢欣快乐。“那时晨星一同歌唱，神的众子也都欢呼”（伯 38:7）。如今耶稣既完成了救赎之工，就安息了。虽然在世上那些爱祂的人十分悲伤，然而在天上是大有喜乐的。在天上的众生看来，将来的希望是光明的，上帝和众天使所看到的，乃是基督完成的工作所结的果实，就是一个更新了的宇宙和一个蒙救赎了的人类。他们已经胜了罪恶，永远不再堕落。耶稣安息的这一天，是与这个远景永远分不开的。因为“祂的作为完全，”而且“上帝一切所做的，都必永存”（申 32:4；传 3:14）。当“万物复兴的时候，就是上帝从创世以来，借着圣先知的口所说的”（徒 3:21）时候，这在创世时所设立的安息日，就是耶稣躺在约瑟坟墓里安息的一天，必仍为一个安息和喜乐的日子。“每逢……安息日”（赛 66:23），

当蒙救赎的列国在上帝和羔羊面前欢呼跪拜时，天地都必要同声赞美。{DA 769.2}

在基督被钉的那一天，最后所发生的事件中，有新的凭据证明预言的应验，有新的见证证明基督的神性。当十字架上的黑暗消散，救主临死的喊声发出之时，大家就立刻听见另有一个声音说："这真是上帝的儿子了"（太 27:54）。{DA 770.1}

这句话，并不是用低声耳语说出来的。众人的眼睛都转过来，要看这声音是从哪里来的。这句话是谁说的？原来是一个百夫长，一个罗马的军人说的。救主神圣的忍耐和祂突然的死，以及临死时胜利的呼声，曾使这不信上帝的人大受感动。在这个钉在十字架上伤痕累累的身体上，这百夫长竟认出上帝的儿子来。他不禁公开地承认了自己的信仰。这样，就有了再一次的凭据，证明我们的救赎主必要看见自己劳苦的功效。在祂受死的那天，就有三个完全不同的人表白了他们的信仰——一个是在罗马军队里发号施令的；一个是替救主背十字架的；一个是死在祂旁边的十字架上的。{DA 770.2}

将到傍晚的时候，一种可怖的寂静笼罩着髑髅地。群众四散了，许多人回到耶路撒冷去。他们的情绪和早晨的时候大不相同了。当初不少人蜂拥到钉十字架的地方乃是出于好奇，而不是因为仇恨基督。然而他们相信祭司们的控告，并看基督是一个有罪的人。在一种不自然的冲动之下，他们与暴徒联合起来嘲笑祂。但当黑暗遮盖大地的时候，他们就良心自责，觉着自己犯了极大的错误。在这可怕的黑暗之中，再听不见戏弄和嘲笑的声音。及至黑暗消散时，他们就肃静地回家去了。他们觉得祭司们的控告是虚假的，而耶稣并不是一个骗子。在几周之后五旬节那天彼得讲道的时候，他们也在那几千悔改归向基督的人群之中。{DA 770.3}

但是犹太人的领袖却没有因他们所看见的事情而有所改变。他们仇恨耶稣的心并没有稍趋缓和。在主钉十字架时，那遮盖圣地的黑暗，并不比那仍旧笼罩在祭司和官长们心上的黑暗更为深沉。当

基督降生之时，那颗星曾认识祂，并曾引领博士到了祂所卧的马槽那里去。天军也认识祂，并曾在伯利恒的平原上唱出赞美的诗歌。海也认识祂的声音并听从祂的吩咐。疾病和死亡也承认祂的威权，而把他们的俘虏释放给祂。太阳也认识祂，并在看见祂临死的痛苦时遮掩了它发光的面目。磐石也认识祂，曾因祂的呼喊而崩裂粉碎。无生命的自然界都认识基督，曾为祂的神性作见证。但是以色列的祭司和官长们倒不认识上帝的儿子。*{DA 770.4}*

然而祭司和官长们心内并不安宁。他们虽已贯彻了他们的计划而置基督于死地，可是他们并没有感到所预期之胜利的兴奋。甚至于在他们表面上似乎得到胜利之时，他们仍为疑惧所困，不知道接着还要发生什么事故。他们曾听见基督呼喊“成了。”“父啊，我将我的灵魂交在你手里。”他们曾看见磐石崩裂，并感到剧烈的地震，所以他们心神不宁、如坐针毡（约 19:30；路 23:46）。*{DA 771.1}*

他们曾嫉妒基督生前在民间的影响，甚至于在祂死后仍然嫉妒祂。他们畏惧死了的基督远过于畏惧活着的基督。他们极不愿意百姓多注意祂钉死时所发生的事。他们怕那一天所行之事的后果。无论如何，他们不要祂的身体留在十字架上过安息日。现在安息日快要来到，若是让囚犯的身体仍挂在十字架上，就必有碍于安息日的神圣。所以犹太人的领袖们就以此为借口，来要求彼拉多设法促使犯人快死，以便把他们的身体在日落之前挪去。*{DA 771.2}*

彼拉多和他们一样不愿意耶稣的身体留在十字架上。于是经他同意之后，那两个强盗的腿就被打断使他们快死，但是耶稣却已经死了。那些粗暴的兵丁曾因听见并看见基督的事而深受感动，所以没有打断祂的腿。这样，上帝的羔羊被献时就应验了逾越节的律例：“一点不可留到早晨，羊羔的骨头一根也不可折断，他们要照逾越节的一切律例而守”（民 9:12）。*{DA 771.3}*

祭司和官长们见基督已经死了，心中甚为惊异。钉十字架上的死乃是一种漫长的过程，而且要断定犯人的生命何时完全止息是不

容易的。一个人被钉在十字架上在六小时之内就断气，这是一件空前的事。祭司们为求万无一失起见，就吩咐一个士兵拿枪扎入救主的肋旁。从所扎的伤口中就流出两种大量而不同的液体，一种是血，一种是水。所有看见的人都注意这事，而约翰则更予以非常明确的记载。他说：“惟有一个兵拿枪扎他的肋旁，随既有血和水流出来。看见这事的那人就作见证，他的见证也是真的，并且他知道自己所说的是真的，说你们也可以信。这些事成了，为要应验经上的话说，‘祂的骨头，一根也不可折断。’经上又有一句说，‘他们要仰望自己所扎的人’”（约 19:34-37）。*{DA 771.4}*

在基督复活之后，祭司和官长们就散布谣言，说祂在十字架上并没有死，只是昏厥过去，以后又活过来了。另外一个谣言则宣称，那放在坟墓里的不是一个真的有骨有肉的身体，而是一个身体的模型。可是罗马兵丁的行动都反证了这些谣言。他们没有打断祂的腿，因为祂已经死了。他们为使祭司们满意起见，就用枪扎了祂的肋旁。如果祂生命尚未断绝的话，这一枪就足以立刻致祂死命了。*{DA 772.1}*

然而那真正致耶稣于死命的，并不是枪扎，也不是十字架上的痛苦。在祂临死的一刹那所发出的“大声喊叫”（太 27:50；路 23:46），以及从祂肋旁所流出来的血和水，说明祂是由于心脏破裂而死的。祂的心乃是因受精神的剧痛而破裂的。可见祂是被世人的罪恶所杀害的。*{DA 772.2}*

基督一死，门徒的希望就消灭了。他们望着祂那紧闭的眼，低垂的头，缠结着血块的头发，被钉穿的手和脚，他们的痛苦真是言语所难以形容。直到最后，他们还是不相信祂会死的；他们很难相信祂真是死了。他们因悲哀而大为萎顿，竟忘记了祂所说的那些预告当前这种景象的话。祂所说过的话，如今没有使他们得到安慰。他们只看见十字架和其上流血的受难者。他们的前途似乎因失望而黯淡无光。他们对于耶稣的信心已经消失了；可是他们从来没有像

现在这样爱他们的主。他们也从来没有这样觉得祂的可贵，和他们多么需要祂与他们同在。*{DA 772.3}*

基督虽然死了，可是祂的身体仍是祂门徒所看为非常宝贵的。他们渴望能用尊贵的殡礼来埋葬祂，但是不知如何成就这事。耶稣被判处的，乃是反叛罗马政府的罪名。凡因这样的罪而被处死的人，是要埋葬在特别指定的坟场里的。当时使徒约翰和几个从加利利来的妇女仍留在十字架下。他们不能让这些无情的兵丁去处理他们主的尸体，而把祂葬在一个耻辱的坟场里。然而他们却无法加以阻止。他们既不能得到犹太当局的帮助，又没有势力去运动彼拉多。*{DA 772.4}*

在这紧急的时候，亚利马太人约瑟和尼哥底母前来帮助这些门徒。这两个人都是犹太公会的会员而与彼拉多是相识的。他们都是有钱有势的人。他们决心要以尊贵的殡礼来埋葬耶稣的身体。*{DA 773.1}*

约瑟大胆地去见彼拉多，要求领耶稣的尸体。这是彼拉多初次听说耶稣已经死了。关于基督钉十字架所发生的事，曾有矛盾的消息传到彼拉多耳中。至于基督的死，人却故意不传报给他。祭司和官长们曾警告彼拉多，要他防备基督的门徒对于祂的身体布置骗局。所以他听了约瑟的请求，随即差人把那在十字架旁负责的百夫长叫来，要确知耶稣是否已经死了。他又从百夫长口中得知在髑髅地的情形，证实了约瑟所说的话。*{DA 773.2}*

于是约瑟的请求蒙了准允。当约翰正在为他夫子安葬的事发愁的时候，约瑟却带着彼拉多准许领取基督尸体的命令回来了。尼哥底母带着约有一百斤没药和乳香合成的贵重香料前来，作为薰沐耶稣尸体之用。耶路撒冷全城最高贵的人，在死后也不能得到比这更大的尊荣。众门徒看见这些拥有财富的官长们，对于他们主安葬的事像他们自己一样关心，不觉大为惊奇。*{DA 773.3}*

约瑟和尼哥底母都没有在救主生前公开地接受祂。他们知道这样的举动必使他们被排斥于犹太公会之外，而他们却希望借着他们

的势力，在公会的议会中保护耶稣。他们似乎有了一点成功，但狡猾的祭司们看出他们袒护基督，就阻挠了他们的计划。在他们没有出席的时候，耶稣就被定死罪，并交给人去钉十字架了。如今基督既然已死，他们就不再隐瞒自己对于祂的感情。当门徒不敢公开表示自己是跟从基督的人时，约瑟和尼哥底母却勇敢地前来援助他们。这两个富贵之人的帮助，在这个时候是非常需要的。他们能为死了的夫子去做那些贫穷的门徒所办不到的事，而且他们的财富和势力也大大保护了他们脱离了祭司和官长们的毒手。{DA 773.4}

他们谨慎而恭敬地亲手把耶稣的身体从十字架上取下来。当他们望着祂那受创伤破裂的身体时，不禁眼中涌出同情的热泪来。约瑟有一座新的坟墓，是从磐石凿出来的。这原是他为自己预备的，既是靠近髑髅地，他就把它预备好安葬耶稣。他们把主的身体连同尼哥底母所带来的香料用细麻布包裹起来，于是救赎主就被抬进坟墓里去了。在这里，这三个门徒整理了那被损伤的四肢，将受伤的双手合抱在那没有脉息的胸膛上。从加利利来的妇女们，进来察看这些人有没有为她们所爱师傅的身体做了所能做的一切。然后她们又看见那块大石头被辊过来堵住墓门，救主就留在里面安息了。这些妇女是最后留在十字架下，也是最后留在基督墓前的人。当暮色苍茫之时，抹大拉的马利亚和其他的几个马利亚都留恋于主安放的地方，为她们所爱的主伤心落泪。然后“她们就回去……在安息日，便遵着诫命安息了”（路 23:56）。{DA 774.1}

对于忧伤的门徒，那是一个永远不能忘记的安息日。对于祭司、官长、文士和民众也是如此。在预备日傍晚日落的时候，有号筒吹响，表明安息日已经开始。逾越节虽然仍像几千年来一样地被人遵守，可是逾越节所预指的主却已经被恶人的手所杀害，躺在约瑟的坟墓里了。在安息日，圣殿的院子里挤满了敬拜的人。从各各他回来的大祭司也在场，披着华丽的圣袍。裹着白头巾的祭司们积极从事他们的职务。但有一些敬拜的人为罪奉献公牛和山羊的血时，心里却得不到平安。他们虽然没有感觉到表号已经与实体相遇，而且一个

无限的牺牲已经为世人的罪献上了。他们也不知道履行这些仪文的礼节是不再有价值的，但他们从来没有以这么矛盾的情绪来观看这礼节。号筒、乐器和歌唱的声音与平常一样宏亮，但是在各方面都弥漫着一种不自然的感觉。众人一个又一个地问起最近所发生的一件非常的事。至圣所一向是神圣不可侵犯之地，但现在却为众目所共睹了。那个用细麻布做成，并用金线，紫线和朱红色线精刺巧绣的幔子，已经从上到下裂为两半。从前耶和华会见大祭司，并显现祂荣耀的地方，就是那曾作为谒见上帝的神圣所在，如今也全部暴露出来，人人都能看见——不再为耶和华所承认了。祭司们怀着不祥的预感在祭坛前供职。至圣所的神秘既被揭开，他们对于面临的灾祸就心中充满了恐惧。*{DA 774.2}*

许多人都因髑髏地的景象而深思熟虑。从基督钉死到复活的这一段时间，许多人目不交睫地在恒切查考预言，有的人要查明当时所守节期的完全意义，有的人要寻找凭据证明耶稣所自称的身份是虚伪的，还有一些人带着忧愁的心，要查考祂是真弥赛亚的证据。虽然各人查考的目的不同，但大家都感悟了相同的真理，就是过去几天所发生的事情已应验了先知的预言，而且那被钉的一位乃是世人的救赎主。许多参加那次礼节的人，以后再没有参加逾越节的仪式了。甚至有许多祭司也认识了耶稣的真身份。他们考察预言不是徒然的。到基督复活之后，他们就承认祂为上帝的儿子了。*{DA 775.1}*

尼哥底母看见耶稣在十字架上被举起来时，就想起那一夜耶稣在橄榄山上所说的话：“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。叫一切信祂的，都得永生”（约 3:14,15）。当基督躺在坟墓里的那个安息日，尼哥底母就有机会反复思想。现在有一道更清晰的光照耀他的心。耶稣对他所说的话，就不再是神秘的了。他觉得自己在救主生前没有与祂在一起，实在是莫大的损失。于是他回想髑髏地的种种景象。基督为杀害祂的人所做的祷告，以及祂对强盗临死的要求所做的答复，都感动了这位饱学的议员。他再一次看到救主受痛苦时的情形，再一次听见祂像一位胜利者发出最后的喊声

“成了”。他再一次看见了震动的地，黑暗的天，裂开的幔子，崩碎的岩石，他的信心就永远坚定了。那打消众门徒希望的事，正足以使约瑟和尼哥底母确信耶稣的神性。他们坚定不移的信心所生的勇敢，打破了一切的顾虑。*{DA 775.2}*

基督从来没有像现在躺在坟墓里时这样引起大众的注意。众人照着素来的习惯，把患病和受苦的人带到圣殿的院子里来，询问说：谁能告诉我们拿撒勒的耶稣在哪里？其中有许多人是从远处来找这位使病人痊愈，使死人复活的主。在各方面都可以听见人喊着说，我们要那能医治人的基督！这时有一些想要给祭司察看，来鉴定麻风病征的人。许多人不得不听他们的丈夫、妻子、儿女被宣布为麻风患者，注定要离开家庭的保护和朋友的照顾，并用凄惨的喊叫“不洁净，不洁净！”来警告别人不要挨近他们。拿撒勒人耶稣慈善的手，从来没有不肯用医治之能抚摸这可憎的麻风病，可是现在静静地合抱在祂的胸前了。祂的口曾用安慰的话，“我肯，你洁净了吧！”来回答病人的要求，如今却默不作声了。许多人向祭司长和官长们请求同情和帮助，但都是徒然。显然地，他们非要那活着的基督再回到他们中间不可。他们坚决热切地向祭司和官长们要基督，否则他们绝不回去;但是他们从圣殿的院中被赶出去,并有兵士在门口把守,将那些带着病人和垂死者,要求进来的群众拒之门外。*{DA 776.1}*

那些来见救主要求医治的人大失所望。街道上充满哀哭之声。病人因得不到耶稣医治之能的抚摸就濒于死亡了。他们去求医生诊治也毫无效验，因为没有任何医生能像躺在约瑟坟墓里的主那样的高明。*{DA 776.2}*

这些受苦之人所发悲惨的哭声，使千万人心中感悟到人间的一个大光已经熄灭了。没有基督，地上就黑暗无光。许多人曾经大喊：“把祂钉十字架！把祂钉十字架！”现在才看出那已经临到他们头上的灾祸。如果耶稣还活在世上，他们就必以同样的热情高呼：我们要耶稣。*{DA 776.3}*

及至众人得知耶稣是被祭司们治死的时候，他们就询问祂死的情形。祭司们原来想把耶稣受审的详情尽量保守秘密，但当耶稣在坟墓里的时候，却有千万人提说祂的名，于是关于祂受非法的审问，以及祭司和官长们的惨无人道，就传遍各地。一些有知识的人，请祭司和官长们解释《旧约》中有关弥赛亚的预言，于是，当他们想要捏造谎言来回答时，既无法自圆其说，就像痴人说梦一般不知所云。他们不能解释那指着基督受苦受死的预言，许多询问的人就确信圣经的话已经应验了。*{DA 776.4}*

祭司们以为向耶稣报仇泄恨必是愉快甜蜜的，但如今却尝到其中的苦味了。他们知道自己正受到民众严厉的责难，并知道他们从前所利用来反对耶稣的人，现在正为着他们自己可耻的行为而悔恨不已。这些祭司想要以耶稣为一个骗子的说法来自欺自慰，却是徒然。他们中间有一些人曾站在拉撒路的坟墓前，看见死人复活过来。他们战兢惧怕，惟恐基督自己也要从死里复活，再显现在他们面前。他们曾听祂说过，祂有权柄舍去他的生命，也有权柄取回来。他们记得祂曾说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来”（约 2:19）。犹大也曾告诉他们，耶稣最后一次上耶路撒冷的时候，在路上对门徒所说：“看哪，我们上耶路撒冷去，人子要被交给祭司长和文士，他们要定祂死罪，又交给外邦人，将祂戏弄，鞭打，钉在十字架上，第三日祂要复活”（太 20:18,19）。从前他们听见这些话时，曾加以嘲笑和讥讽。但现在他们看出，到目前为止，基督的预言都已应验。祂既说第三日祂要复活，谁敢说这一句话不会照样实现呢？他们极欲排除这些思想却是不能，他们正像他们的父魔鬼一样，不得不信，“却是战兢。”*{DA 777.1}*

如今那紧张的场面已经过去，基督的形像就浮现在他们心头了。他们看见祂泰然自若，并毫无怨言地站在祂的仇敌面前，受他们的戏弄，侮辱、而没有说一句不平的话。祂受审和被钉的种种事迹，以压倒一切的力量重现在他们眼前，使他们不能不信祂是上帝的儿子。他们觉得说不定什么时候祂会来站在他们面前，以致被告变成

原告，被定罪的要定他们的罪，被杀者要秉公执行杀害祂的人所当受的死刑。*{DA 777.2}*

他们在这一个安息日却不能得到安息。他们虽然怕沾染污秽，不愿越过一个外邦人的门限，然而他们却为着基督的身体举行了一次会议。他们认为必须设法拘留他们所钉死的一位在死亡和坟墓之中。“祭司长和法利赛人聚集，来见彼拉多，说：大人！我们记得那诱惑人的，还活着的时候，曾说：三日后，我要复活。因此，请吩咐人将坟墓把守妥当，直到第三口，恐怕祂的门徒来把他偷了去，就告诉百姓说，祂从死里复活了，这样，那后来的迷惑，比先前的更厉害了。彼拉多说。你们有看守的兵，去吧，尽你们所能的，把守妥当”（太 27:62-65）。*{DA 777.3}*

祭司们指示了把守坟墓的方法。坟墓门口已经有一块大石头挡住，他们就用绳子把这块石头绑在旁边的磐石上，并用罗马的印封住。这样，若非揭开这封印，便不能把石头挪开。他们又派一百个兵士在坟墓周围看守，防备有人轻举妄动。祭司们已经尽了他们所能的，要使基督的身体一直留在原来安放之处。祂已经被稳固地封闭在祂的坟墓里，好像是要永远埋在那里。*{DA 778.1}*

且看软弱的世人是怎样谋算策划。这些嗜杀的人一点也没有看出他们的努力是多么无用。但是由于他们这么一作，上帝倒得了荣耀。他们为拦阻基督复活所尽的一番努力，正是祂复活最有力的证据。派在坟墓周围看守的兵丁越多，则为祂复活所做的见证也就越为有力。在基督受死的几百年前，圣灵早已借着诗人的口说：“外邦为什么争闹，万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和华，并祂的受膏者。……那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们”（诗 2:1-4）。罗马的守兵和罗马的武器，毫无能力把生命的主关闭在坟墓之中。祂得释放的时辰已经近了。*{DA 778.2}*

81

“主已复活了”

（本章根据太 28:2-4,11-15）

七日的第一日晚上渐渐更深夜阑；破晓前最黑暗的时间已经到了。基督仍囚禁在祂窄小的坟墓中。大石头仍在墓门口；罗马的封印完整未动；罗马的军兵仍按更次在把守着坟墓。还有看不见的守望者——成群的恶天使，也聚集在那里。如果可能的话，黑暗之君带着他叛逆的队伍将永远封住那拘留上帝儿子的坟墓。但是另有一支天上的大军围绕着坟墓。有大能的天使护卫着，等待欢迎生命的主。*{DA 779.1}*

“忽然地大震动，因为有主的使者，从天上下来。”这一位天使披戴着上帝的全副盔甲离开了天庭。上帝荣耀的光辉照耀着他的道路。“他的像貌如同闪电，衣服洁白如雪。看守的人，就因他吓得浑身乱战，甚至和死人一样。”*{DA 779.2}*

祭司和官长们啊！现在你们守兵的力量在哪里呢？从来不怕世人能力的勇士，现在竟像被手无寸铁者所擒的俘虏了。他们所看到的不是一个平常武士的面目，乃是耶和华军队中最有能力者的威容。这个使者就是那在撒但堕落时补充他位置的一位。在伯利恒山地里传报基督降生喜信的也是他。这时他来到墓前，地就震动起来，黑

暗势力的军队都逃跑了。当他辊开石头时，全天庭似乎来到地上了。罗马兵丁看他挪移那块大石头，如同拿开一粒石子一般，并听见他呼喊着说：上帝的儿子，出来吧！你的父呼召你。他们看见耶稣从坟墓里出来，并听见祂在裂开的坟墓上宣布说："复活在我，生命也在我。"当救赎主在威严和荣耀中出来时，众天使就俯伏在祂面前敬拜，同唱赞美的诗歌欢迎祂。*{DA 779.3}*

当基督舍去祂的生命时，曾有一次地震作为特征；当祂胜利地取回自己的生命时，再有一次地震为那个时辰作证。那已经得胜死亡和阴间的主，带着胜利者的步伐，在地动，闪电和雷轰之中从坟墓里出来了。将来祂再来到地上时，祂"不单要震动地，还要震动天"（来 12:26）。"地要东倒西歪，好像醉酒的人。又摇来摇去，好像吊床。""天被卷起，好像书卷；有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了，"但"耶和华却要做祂百姓的避难所，作以色列人的保障"（赛 24:20；34:4；彼后 3:10；珥 3:16）。*{DA 780.1}*

耶稣被钉时，罗马兵丁曾在正午看见遍地黑暗；但在主复活的时候，他们却在黑夜看见众天使的荣光，并听见天上的居民欢欣鼓舞地唱着："你已经战胜了撒但和黑暗的权势，你已经胜利地吞灭了死亡！"*{DA 780.2}*

基督从坟墓里出来得了荣耀，而且罗马守兵也看见了祂。他们的视线都集中在他们最近曾戏弄并嘲笑过的这一位脸上。他们看出这充满荣光的主，就是他们在审判厅上见过的囚犯。他们曾编一顶荆棘的冠冕戴在祂的头上。这就是那位毫不抗拒地站在彼拉多和希律的面前，身受残酷的鞭打以致遍体鳞伤的一位。这就是那位被钉在十字架上，祭司和官长们扬扬得意地对祂摇着头说："祂救了别人，不能救自己"（太 27:42）的一位。这也就是那被安放在约瑟坟墓里的一位。天上的命令已释放了这个俘虏。即或在祂坟墓上堆起重重叠叠的高山，也不能拦阻祂从里面出来。*{DA 780.3}*

罗马守兵一看见众天使和荣耀的救主，就昏厥过去像死人一样。当天上的使者从他们眼前消失时，他们就站起来，战战兢兢地赶快跑出墓园大门。他们脚步蹒跚像醉酒的人一样，急忙进城，将这奇妙的新闻告诉他们所遇见的人。他们原先要到彼拉多那里去的，可是他们的报告已经传到犹太的当局耳中，于是祭司长和官长们就派人将他们先带到自己面前来。那些兵丁们的样子非常奇特。他们惊吓战栗，面无人色，为基督的复活做了见证。兵丁们照他们亲眼所看见的全都说出来了，除了讲实话之外，他们顾不得捏造谣言。他们期期艾艾地说：那被钉的乃是上帝的儿子，我们已经听见一位天使宣告祂为天上的君，荣耀的王。*{DA 781.1}*

祭司们面若死灰。该亚法想要说话。他的嘴唇颤动，但发不出声音来。兵丁们转身离开会议室时，听见有话叫他们回来。该亚法终于说出话来了。他说：等一等，不要把你们所看见的告诉任何人。*{DA 781.2}*

于是他们为兵丁捏造了一个虚谎的报告。祭司们说：“你们要这样说，夜间我们睡觉的时候，他的门徒来把他偷去了。”在这一件事情上，祭司们真是掩耳盗铃了。兵丁怎么能说他们睡着的时候门徒把尸体偷了去呢？如果他们睡着了，他们怎么能知道呢？况且众门徒若是被证实犯了偷盗基督尸体的罪，那么祭司们岂不要先定他们的罪吗？再者，若是卫兵在坟墓前睡觉，祭司们岂不要先向彼拉多控告他们吗？*{DA 781.3}*

兵丁们一想到要把失职的罪名加在自己头上，不禁深为恐慌。因为这个罪名是足以判处死刑的。他们可否作假见证欺骗民众而危及自己的性命吗？他们岂没有彻夜未眠地殷勤看守吗？即使他们为了金钱，做了假见证，又怎能当得起审判呢？*{DA 782.1}*

祭司们为要除掉自己所惧怕的见证，就应许保证守卫士兵们的安全，并说，彼拉多也和他们一样，不愿意这样的消息传出去。于是罗马兵丁为了金钱，就把自己的人格出卖给犹太人了。他们进

来见祭司的时候，带着一个非常惊人的真理信息，而出去的时候，则带了许多金钱，嘴里还带着祭司们为他们所捏造的假见证。*{DA 782.2}*

同时基督复活的消息已经传到彼拉多的耳中。彼拉多把基督交出处死，虽然应该负责，但他后来却是较为漠不关心的。当初他虽是以怜惜的心情勉强地定了救主的死罪，可是到了现在他才觉得真正的良心自责。这时他便满心恐惧地闭门谢客，决心不见任何人。可是祭司们究竟找到了他，把他们所捏造的故事告诉他，请他不必追究守兵们失职的罪。彼拉多在未能同意之前，亲自私下盘问了士兵一番。他们为了自己的安全，一点也不敢隐瞒，于是彼拉多便从他们口中知道一切的经过。他虽然不再追究这事，但从那时起他心里就没有平安了。*{DA 782.3}*

当耶稣被安放在坟墓里的时候，撒但自以为得胜了。他竟敢希望救主不会再取回祂的生命。他宣称主的身体是他的战利品，并在坟墓四围布置他的使者，想要扣留基督作他的俘虏。当他的使者在天使面前纷纷逃散时，他便恼怒万分。当他看见基督胜利地从坟墓里出来时，他就知道自己的国度必要倾覆，而自己最后也必灭亡。*{DA 782.4}*

祭司们在处死基督的事上做了撒但的工具。如今他们完全在他的势力之下。他们已经陷入罗网，无法挣脱，只得继续反抗基督。他们听见基督复活的消息之后，就惧怕民众的愤怒，并觉得自己的性命也有危险。他们唯一的希望就是否认基督已经复活，并证明祂是一个骗子。他们贿买了兵丁，堵塞了彼拉多的口，并将他们捏造的消息传到远近各处。但是还有一些见证是他们所无法禁止的。因为有许多人已经听见兵丁对基督复活所做的见证。还有一些与基督一同复活的人，向许多人显现，并宣称祂已经复活了。那些看见这些复活的先人，并听见他们见证的人，把这些事告诉了祭司们。此后，祭司和官长们就经常地处于恐惧之中，只怕行在路上，或在自己的

密室中，会忽然与基督见面。他们觉得自己毫无保障。铜墙铁壁怎能挡得住上帝的儿子呢！从前在审判厅中那可怕的一幅景象，就是他们喊“祂的血归到我们和我们的子孙身上”（太 27:25）时的那幅景象，日日夜夜地摆在他们面前。这一幅景象在他们心中再也不会消失了。他们再也不能高枕无忧了。*{DA 785.1}*

当那大能的天使在基督墓前说：“你的父呼召你”时，救主就凭着祂自己的生命从坟墓中出来。这就证明祂从前所说以下的话是真实的：“我将命舍去，好再取回来。……我有权柄舍了，也有权柄取回来”。这也应验了祂从前对祭司和官长们所说的预言：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来”（约 10:17,18；2:19）。*{DA 785.2}*

在约瑟裂开的坟墓之上，基督已胜利地宣告说：“复活在我，生命也在我。”惟有神才能说这样的话。一切受造之物都是凭着上帝的旨意和能力生存的。他们都必须领受上帝的生命。从最高的撒拉弗直到最低微的活物都是从那生命之源得到供给的。惟有那与上帝原为一的主才能说：我有权柄舍去我的生命，也有权柄再取回来。基督在祂的神性里具有打破死亡枷锁的能力。*{DA 785.3}*

基督从死里复活，成了睡了之人初熟的果子。祂是摇捆祭（利 23:11）所预表的实体，而祂的复活正在向耶和华献摇捆祭的日子。以色列人遵守这表号性的礼节已有一千余年之久。他们从田地里将初熟的果子收集起来。当他们上耶路撒冷守逾越节的时候，就把一捆初熟的果子在耶和华面前摇一摇作为感恩祭。在没有献上初熟的果子之前，不得收割庄稼，聚集禾捆。献给上帝的一个禾捆，代表整个庄稼。照样，基督是初熟的果子，代表那为上帝之国所要收割的属灵大庄稼。祂的复活乃是一切死了的义人复活的表号和保证。“我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，上帝也必将他与耶稣一同带来”（帖前 4:14）。*{DA 785.4}*

基督复活时，祂曾从坟墓里带出一批被死亡所俘虏的人。祂受

难时的地震已经震裂了他们的坟墓，及至祂复活时，他们就和祂一同从坟墓里出来了。这些人生前曾与上帝同工，并曾为真理作证而丧失他们的性命，如今他们要为那使他们从死里复活的基督作见证。*{DA 786.1}*

耶稣传道的时候，也曾叫死人复活。祂曾使拿因寡妇的儿子，睚鲁的女儿和拉撒路复活。但是这三个人并没有得到不朽坏的生命。他们复活之后，仍是会死的。然而那些在基督复活时从坟墓里出来的人，却得了永远的生命。他们和基督一同升天，作为祂得胜死亡和坟墓的纪念。基督说：这些人不再是撒但的俘虏。我已经救赎了他们。我已经把他们从坟墓里带出来，作为我权能初熟的果子。我在那里，叫他们也在那里，永远不再死亡，永远不再忧伤。*{DA 786.2}*

这些人进到城里，并向多人显现，说基督已经从死里复活，我们是和祂一同活过来的。这样，复活的神圣真理就流传万代了。复活的圣徒见证以下的话是真的：“你的死人要复活，我的尸首要兴起。”他们复活，乃是以下预言应验的一个例证：“睡在尘埃的啊！要醒起歌唱，因你的甘露好像菜蔬上的甘露，地也要交出死人来”（赛26:19）。*{DA 786.3}*

对于相信的人，基督乃是复活和生命。在我们救主里，那因罪而丧失的生命就可以恢复了，因为祂“在自己有生命，”“随自己的意思使人活着。”祂赋有赐人永生的权柄。祂在人性里所舍去的生命，祂又取了回来，赐给人类。祂说：“我来了，是要叫人得生命，并且得的更丰盛。”“人若喝我所赐的水就永远不渴，我所赐的水，要在他里头成为泉源，直涌到永生。”“吃我肉喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活”（约 10:10；4:14；6:54）。*{DA 786.4}*

对于相信的人，死是一件小事。基督论到死，宛若一件无足轻重的事。祂说：“人若遵守我的道，就永远不见死，”“就永远不尝死味”（约 8:51,52）。对于基督徒，死不过是睡眠，不过是片时

的静默和黑暗。他的生命却与基督一同藏在上帝里面，而“基督是我们的生命。祂显现的时候，你们也要与祂一同显现在荣耀里”（西3:4）。*{DA 787.1}*

那在十字架上喊叫“成了”的声音，竟传进了死人的耳中。它穿透了坟墓的墙壁，并呼唤睡了的人起来。将来基督的声音从天上发出来的时候也必如此。那声音也必穿透坟墓，打开墓门；在基督里死了的人，就必复活。从前救主复活的时候只开了几座坟墓，但将来在祂复临的时候，一切死了的义人都必听见祂的声音而出来，得到光荣永远的生命。那使基督从死里复活的同一个大能，也必复兴祂的教会，使教会与祂同得荣耀，“远超过一切执政的，掌权的，…… 和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了”（弗1:21）。*{DA 787.2}*

82

“你为什么哭？”

（本章根据太 28:1,5-8；可 16:1-8；路 24:1-12；约 20:1-18）

那些曾站在基督十字架跟前的妇女警醒等候安息日过去。在七日的头一日黎明的时候，她们带着宝贵的香料来到坟墓要膏救主的身体。她们没有想到祂从死里复活的事。她们的光明希望已经破灭，黑夜已经笼罩在她们心上了。她们一面行走，一面述说基督慈爱的工作和祂安慰的话语；可是她们忘了祂所说的那一句话：“我要再见你们”（约 16:22）。*{DA 788.1}*

她们连当时正在发生的事也不知道，只顾走近墓园，一面走，一面说：“谁给我们把石头从墓门滚开呢？”她们知道自己是挪不动那块石头的。她们只顾往前走着。这时，天上忽然发出荣耀的亮光，而这光并不是从日出而来的。同时地也震动起来。她们见墓门的大石滚开了，而坟墓却是空的。*{DA 788.2}*

这些妇女不都是从一个方向到坟墓来的。抹大拉的马利亚最先来到。她一看见石头从坟前挪开了，就急忙去告诉门徒。同时其他的妇女也来到了。她们看见有光照耀着坟墓的四周，而耶稣的身体却不在里面。当她们留恋在那地方时，她们忽然看见还有别人在场。她们看见一个少年人，穿着发光的衣服，坐在坟墓旁边。这就是那

滚开石头的天使。他已经装作人的样式，免得使耶稣的这些朋友受惊。然而在他周围仍有天上的荣光照耀着。妇女们就很害怕。她们正要转身逃走，天使的声音止住了他们的脚步，说：“不要害怕！我知道你们是寻找那钉十字架的耶稣。祂不在这里，照祂所说的，已经复活了。你们来看安放主的地方。快去告诉祂的门徒，说祂从死里复活了。”她们再往坟墓里一看，见有另一个形状像人的天使在那里。她们又听见这奇妙的信息，说：“为什么在死人中找活人呢？祂不在这里，已经复活了。当记念祂还在加利利的时候怎样告诉你们，说：‘人子必须被交在罪人手里，钉在十字架上，第三日复活。’”*{DA 788.3}*

祂已经复活了！祂已经复活了！妇女们再三地说这句话。现在不需要这些膏尸体的香料了。救主是活着的，不是死的。如今他们记起当救主提到祂死的时候，曾说祂必复活。这一天对于世人是多么重要啊！妇女们急忙离开坟墓，“又害怕，又大大地欢喜，跑去要报告给祂的门徒。”*{DA 789.1}*

这时，马利亚还没有听到这好消息。她带着伤心的话去见彼得和约翰，说：“有人把主从坟墓里挪了去，我们不知道放在哪里。”于是这两个门徒跑到坟墓那里，所见的情形正如马利亚说的一样。他们看见细麻布和裹头巾，只是找不到他们的主。殊不知在这里有祂已经复活的证据。坟墓里的细麻布并不是随随便便地扔在一旁，而是折叠整齐，每件单独放在一处的。约翰“看见就信了。”他还不明白圣经所说基督必要从死里复活的意思，但现在却记起来救主预言祂复活的话了。*{DA 789.2}*

那曾这么细心安放细麻布的，乃是基督自己。当那大能的天使下到坟墓之时，另有一位天使与祂会合。他曾和他的同伴一起看守主的身体。当那从天降下的天使滚开石头时，这位天使就进入坟墓，解开那包裹耶稣身体的细麻布。但是折叠每块细麻布，并把它安放妥当，乃是救主亲手做的。在那统管最大星球和最小原子的主看来，

没有什么事是不重要的。在祂一切的作为中，都可看出秩序和完善来。*{DA 789.3}*

马利亚曾跟着约翰和彼得来到坟墓。当他们回耶路撒冷去的时候，她却留在坟前。她望着这空的坟墓，心中非常忧伤。她正往里面看，只见两个天使在安放耶稣身体的地方坐着，一个在头，一个在脚。他们问她说："妇人，你为什么哭？"她说："因为有人把我主挪了去，我不知道放在哪里。"*{DA 789.4}*

于是她转过身来，连天使也不顾了，因为她想必须找一个人能告诉她耶稣身体的下落。当时另有一个声音问她说："妇人！你为什么哭？你找谁呢？"马利亚泪眼朦胧地只看见一个人的形状，以为祂是看园的人，便对祂说："先生，若是你把祂移了去，请告诉我你把祂放在哪里，我便去取祂。"如果有人认为用财主的坟墓来安葬耶稣是太尊贵了，那么，她自己愿意为祂预备一个地方。有一座坟墓，是拉撒路睡过而基督用自己的声音使它空了的。她岂不可在那里为她的主找到一个安葬的地方吗？她觉得照顾救主被钉的身体乃是她在忧伤之中最大的安慰。*{DA 790.1}*

但是现在耶稣用马利亚熟悉的声音叫她一声说："马利亚！"这时她知道对她说话的不是一个生人。她一转过身来，就看见活着的基督在她面前。她大喜过望，竟忘记了祂是曾钉过十字架的。她向耶稣扑过去，要抱住祂的脚，说："拉波尼！"但基督举起手来，说：不要耽搁我："因我还没有升上去见我的父；你往我弟兄那里去，告诉他们说：我要升上去见我的父，也是你们的父；见我的上帝，也是你们的上帝。"于是马利亚就去把这喜乐的信息告诉门徒。*{DA 790.2}*

这时耶稣还不肯接受祂子民的崇拜，直到祂确知自己的牺牲已蒙父悦纳了。祂升到天庭，从上帝口里得知自己为人类的罪所做的救赎是充分有余的，并知道借着自己的血可使万民得着永生。天父批准了自己与基督所立的约，就是祂必接纳悔改和顺服的人，并

要爱他们，甚至像爱祂的儿子一样。基督要继续完成祂的工作，履行祂的誓约：“使人比精金还少，使人比俄斐纯金更少”（赛13:12）。天上地下一切的权柄都赐给这位生命之君了。于是祂回到罪恶的世界祂的门徒那里，以便把祂的荣耀和权柄分给他们。*{DA 790.3}*

当救主在上帝面前为祂的教会领受恩赐时，众门徒只想到祂的空坟而悲伤哀哭。这一日在全天庭乃是快乐的，而在众门徒却是个怀疑、狼狈和困惑的日子。他们不信妇女们的见证，这说明他们的信心已沉到何等低落的地步。基督复活的信息远非他们所期望，所以他们不能相信。他们以为这消息太好了，恐非真实。他们对撒都该人的道理和所谓科学的理论听得太多了，以致心中对复活的印象很模糊，根本不知道从死里复活有什么意义。他们不能了解这个大题目。*{DA 790.4}*

天使曾对妇女们说：“你们可以去告诉他的门徒和彼得说：‘祂在你们以先往加利利去；在那里你们要见祂，正如祂从前所告诉你们的。’”这些天使就是基督在世时保护祂的天使。他们曾目睹祂受审和被钉。他们曾听见祂对门徒所说的话。这一点可从他们给门徒的信息中看出来，也应该使门徒确信这信息是真的。这样的话只能从他们复活的主差来的使者那里而来。*{DA 793.1}*

天使说：“去告诉他的门徒和彼得。”自从基督死后，彼得因悔恨而精神颓丧。他不能片刻忘记他那否认主的可耻行为，以及救主在向他一望之中所表露的仁爱和苦痛。在众门徒之中，他是痛苦最深的。所以天使向他保证，叫他知道他的悔改已蒙悦纳，他的罪过已蒙赦免。因此天使特地提到他的名字。*{DA 793.2}*

“去告诉他的门徒和彼得说：‘祂在你们以先往加利利去。在那里你们要见祂。’”众门徒都已离弃了耶稣，所以这再去见祂的呼召是包括他们众人在内的。祂没有丢弃他们。当抹大拉的马利亚告诉他们她已见到救主时，她重提了在加利利会见的呼召，而且这

个信息又第三次传给他们。在耶稣升到父那里之后，祂向其他妇女们显现，“说：‘愿你们平安！’她们就上前抱住祂的脚拜祂。耶稣对他们说：‘不要害怕！你们去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，在那里必见我’”（太 28:9,10）。{DA 793.3}

基督复活之后在地上的第一件工作，就是使他的门徒深信祂对于他们不灭的爱心和温慈的关怀。为了给他们凭据证明祂是他们活的救主，而且祂已经打破坟墓的枷锁，使仇敌死亡不能再拘留祂，并为显明祂如今爱他们的心正如从前与他们同在作他们可爱的教师时一样，祂便再三再四地向他们显现。祂要用慈绳爱索紧紧地牵引他们。祂说：去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去和我见面。{DA 793.4}

众门徒听见这如此肯定的约会时，他们就想起基督向他们预言祂复活的话。可是到现在他们还不觉得快乐。他们不能丢掉自己的怀疑和困惑。甚至当妇女们宣称她们看见主的时候，他们还不肯相信。他们以为这都是妇女们的幻觉。{DA 794.1}

困难似乎接踵而来。在七日的第六日，他们眼看着他们的夫子死了；在下一个第一日，他们发现祂的尸体不在了，并反被诬告偷盗尸体，欺骗民众的罪。他们没有希望可以更正那渐渐得势而对他们不利的错谬传言。他们惧怕祭司们的仇恨和民众的忿怒。他们渴望那每每在困难之中帮助他们的耶稣这时与他们同在。{DA 794.2}

他们常常讲以下的话：“我们素来所盼望要赎以色列民的，就是祂。”他们寂寞无聊，心中烦乱地想起祂的话来：“这些事既行在有汁水的树上，那枯干的树将来怎么样呢”（路 24:21；23:31）？他们聚集在楼房里，关了门，上了锁，知道他们所爱夫子的命运随时都可能落到他们头上。{DA 794.3}

在这段时间里，他们原可以因知道救主已经复活而欢喜快乐。在墓园中，马利亚曾立在那里哀哭，殊不知耶稣就在身边。她的眼睛被泪水所蒙蔽，以致认不出救主来。而门徒的心也是这样满了忧愁，

以致不相信天使的信息和基督自己的话。{DA 794.4}

今日有多少人像这些门徒一样！多少人发出马利亚绝望的呼声："有人把我主挪了去，我不知道放在哪里。"救主可以对多少人这样说："为什么哭？你找谁呢？"祂原来就在他们旁边，但他们模糊的泪眼竟认不出祂。祂对他们说话，他们竟不明白。{DA 794.5}

巴不得每一个垂下的头能抬起来，每一只眼睛能睁开看祂，每一个耳朵能听祂的声音！"快去告诉祂的门徒，说祂从死里复活了。"嘱咐他们不要看那曾有一块大石头挡着，并有罗马的印封着的约瑟的新坟墓。基督并不在那里。也不要看空了的坟墓，不要像那些没有指望、无所倚靠的人那样悲伤。耶稣是活着的，正因为祂活着，我们也要活着。我们务要以感恩的心，和沾过圣火的口（见赛 6:7）唱出快乐的歌声：基督已经复活了！祂活着替我们祈求。务要持守这个指望，它就必保守你的心灵，如同坚固牢靠的锚。你若信，就必得见上帝的荣耀。{DA 794.6}

83

往以马忤斯去

（本章根据路 24:13-33）

在基督复活的那一天傍晚，有两个门徒正在取道前往离耶路撒冷约有二十四里的一个小镇以马忤斯。这两个门徒在基督的工作上未曾有过显著的地位，但他们却是祂热心的信徒。他们原是到城里来守逾越节的。最近发生的事情使他们心中颇感困惑。他们已听见清晨传来关于基督的尸体从坟墓中挪去的消息，也听见那曾看见天使并遇见耶稣的妇女们的报告。现在他们正要回家默想、祈祷。他们忧愁地赶他们黄昏的路程，一路谈论着基督受审和被钉的事。他们从来没有像现在这样全然灰心，没有指望，没有信心。他们正在十字架的阴影下行走着。*{DA 795.1}*

他们走得不远，就有一个陌生的人来与他们同行。但是他们一心只顾忧郁失望，而没有细细观察这个人是谁。他们继续谈论，各人说出自己的心事。他们也在讨论基督所赐的种种教训，这些似乎是他们所不明白的。当他们谈到最近所发生的事情时，耶稣渴望安慰他们。祂已看见他们的忧伤，也明白他们心中矛盾困惑的念头。这些念头使他们想，这个使自己遭受如此屈辱的人可能是基督吗？他们不能抑制自己的忧伤，竟哭起来了。耶稣知道他们的心是在爱

里与祂深相契合的，所以祂渴望擦去他们的眼泪，使他们满有喜乐。但是祂必须先给他们一些他们所永远不能忘记的教训。{DA 795.2}

“耶稣对他们说：你们走路彼此谈论的是什么事呢？他们就站住，脸上带着愁容。二人中一个名叫革流巴的，回答说：你在耶路撒冷做客，还不知道这几天在那里所出的事吗？”他们把自己对于夫子失望的事告诉了祂。他们说，“祂是个先知，在上帝和众百姓面前，说话行事都有大能，”但是“祭司长和我们的官府，竟把祂解去定了死罪，钉在十字架上。”他们失望伤心，接着又期期艾艾地说：“但我们素来所盼望要赎以色列民的就是祂。不但如此，而且这事成就，现在已经三天了。”{DA 796.1}

奇怪得很，众门徒竟不记得基督的话，也不觉察祂已将这些经过的事情预先告诉了他们！他们并没有体会到祂所启示的后一部分预言，就是说第三日祂要复活，与前一部分是同样要字字应验的。这正是他们所应该记住的一部分。祭司和官长们倒没有忘记这话。那一天，“就是预备日的第二天，祭司长和法利赛人聚集，来见彼拉多，说：大人！我们记得那诱惑人的还活着的时候，曾说：三日后我要复活。”但是门徒却不记得这些话。{DA 796.2}

于是“耶稣对他们说：无知的人哪！先知所说的一切话，你们的心，悟得太迟钝了。基督这样受害，又进入祂的荣耀，岂不是应当的吗？”那两个门徒奇怪这个陌生人究竟是谁，竟能看透他们的内心，而说话又是那么热切、温慈、同情，还带着那么满有希望的口吻。自从基督被卖之后，这还是他们第一次觉得有了希望。他们时时热切地看看他们的同伴，心想祂所说的话正是基督所要说的。他们满心惊异，并开始见到希望的曙光了。{DA 796.3}

基督从圣经历史的开端摩西起始，把全部圣经所载有关自己的事都讲解明白了。如果基督先让他们认出了祂，他们就必心满意足，而在这样的情况中就别无所求了。但是他们需要明白旧约中的种种表号和预言为祂所做的见证。他们的信仰必须建立在这一切之上。

基督没有行什么神迹来使他们信服。祂首要的工作乃是解释圣经。他们曾把祂的死看为他们一切希望的幻灭。如今祂却从众先知的预言中指出这正是他们信仰最有力的凭据。*{DA 796.4}*

在教训这两个门徒的时候，耶稣指出旧约圣经为祂使命所做见证的重要性。如今有许多名为基督徒的人弃绝旧约，说它不再有什么用处。但这并不是基督的教训。祂非常重视旧约，甚至有一次祂这样说：“若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝”（路 16:31）。*{DA 799.1}*

从亚当的日子起直到末日，那借着先祖和先知说话的乃是基督的声音。旧约清楚地显示救主，正如新约一样。从旧约预言发出来的光，把基督的生活和新约的教训照耀得又清楚又美丽。基督所行的神迹乃是祂神性的一种凭据。但是若将旧约的预言与新约的历史对照一下，就可以找到证明基督是世界救主的更有力的凭据。*{DA 799.2}*

基督以预言为根据，使这两个门徒对于祂取了人性后的使命有了正确的观念。他们期望一位弥赛亚能依从人的愿望登上宝座执掌王权，这是错误的，而且足以使他们不能领会基督从崇高的位分降到最低境地的意义。基督希望祂的门徒对于真理的认识在每一点上都能纯正准确。他们必须尽可能地明白那命定给祂喝的苦杯所有的意义。祂向他们说明：现在他们还不能明白那场剧烈的斗争，就是祂履行那在创世之前所立之约的过程。基督必须死，像每一个继续作恶的罪人必须死一样。这一切都是必然的，但其结果并不是失败，而是光荣永恒的胜利。耶稣告诉他们，祂必尽一切的力量拯救世人脱离罪恶。跟随祂的人必须像祂一样生活，像祂一样以热烈坚忍的努力去工作。*{DA 799.3}*

基督就是这样和祂的门徒谈话，开他们的心窍，使他们能明白圣经。那两个门徒虽然疲倦，但是谈话的兴趣并未曾减低。救主口中发出了生命和真诚的话，但是他们的眼睛仍然模糊不清。当祂告

诉他们关于耶路撒冷的倾覆时，他们竟望着这注定遭劫的城哀哭起来。他们一点也没有想到他们的旅伴是谁。他们没有想到他们所讲论的人就在旁边行走；因为基督提到自己好像是第三者一样。他们以为祂是来去赴大节的一个人，现在要回家去了。祂同他们一样小心地走在崎岖的石子路上，不时地停下来休息一会。他们就这样沿着山路继续前行，一路上有那不久将要坐在上帝右边说："天上地下所有的权柄都赐给我了"的主与他们同行（太 28:18）。*{DA 800.1}*

他们还在行路的时候，太阳已经西下。行人还没有到达歇息之所，田里的农夫已经停止工做了。当那两个门徒正要进入家门的时候，这位生客好像还要前行。但是门徒觉得受了祂的吸引，渴望再听祂的讲论，便说："请你同我们住下吧。"祂似乎不愿意接受他们的邀请，但他们竭力地留祂说："时候晚了，日头已经平西了。"于是基督允许了他们的请求，"就进去，要同他们住下。"*{DA 800.2}*

如果门徒没有强留客人，他们就不会知道他们的旅伴就是复活的主。基督从来不勉强与任何人作伴。祂却关心那些感觉需要祂的人。祂必欣然到最简陋的家庭里，来鼓舞最卑微的人。但是如果人不关心，以致顾不到这位天上的贵宾，不请祂与他们同住，祂就要越过他们了。许多人就这样遭受莫大的损失。他们像那两个门徒一样不认识与他们同行的基督。*{DA 800.3}*

简单的晚饭不久就预备好，摆在客人的面前。祂已坐在首位上。于是祂伸手为食物祝谢。门徒吃了一惊，因为他们同伴伸手的样子和他们夫子素常的样子完全一样。他们再仔细一看，就看见祂手里的钉痕。这两个门徒立时就呼喊说，祂就是主耶稣！祂已经从死里复活了！*{DA 800.4}*

他们起来俯伏在祂脚前敬拜祂，但祂突然不见了。于是他们望着那最近身体才躺卧在坟墓里的一位所坐过的位置，彼此说："在路上，祂和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？"*{DA 801.1}*

他们有这么一个重大的信息要传给别人，所以就坐立不安，连自己的疲倦和饥饿都忘记了。他们没有用饭，便满心欢喜地立即出发，沿着刚才回来的路，急忙要去把这消息告诉城里的门徒。这条路有几段是不安全的，但是他们爬过崎岖的地方，有时跌倒在光滑的岩石上。他们看不见也不知道有那曾与他们一同行路的一位在保护他们。他们手中拿着旅行的拐杖急急前行，不顾一切地尽速奔走。他们有时失迷了路，但又找到了。有时连奔带跑，且跌且行。他们匆匆向前走去，有那看不见的同伴一路随着他们。*{DA 801.2}*

夜是黑暗的，但是公义的日头正照耀在他们身上。他们心中欢喜快乐，似乎是在一个新的世界里。基督是一位活的救主。他们不再为祂死而悲哀了。他们再三再四地说：基督已经复活了。这就是他们正要带给忧伤之人的信息。他们必须把往以马忤斯去的路上所遇的这个奇妙故事告诉他们。他们必须告诉大家有谁在路上与他们同行。他们所传的乃是上帝赐给世人的空前伟大的消息，就是人类今生和永世一切希望所寄托的大喜信息。*{DA 801.3}*

84

“愿你们平安”

（本章根据路 24:33-48；约 20:19-29）

两个门徒到了耶路撒冷，进了东门。这边的城门在过节期间是整夜开着的。家家户户都是漆黑寂静。而这两个人借着月光在狭小的街道上行走。他们到了那座楼房，就是耶稣在受死之前最后的一个晚上与门徒聚集之处。他们知道在这里可以找到他们的众弟兄。这时，更深夜阑。他们知道门徒在没有确知主身体的下落之前，是绝不会睡觉的。他们见楼房的门紧紧闭着，就上去叩门，可是没有回答，万籁无声。于是他们报了名字，门就小心地开了。他们一进去，另有看不见的一位与他们一同进去。门就再关起来，免得有奸细乘机而入。*{DA 802.1}*

那两个门徒看见大家都显惊奇兴奋之状。房子里的人都发出感谢赞美的声音，说：“主果然复活，已经显给西门看了。”于是那两个门徒一边喘息，一边急急地把他们回来的缘由，就是耶稣怎样向他们显现的奇妙故事告诉他们。他们刚一讲完，就有人说，这消息太好了，恐非真实，他们不能相信。大家举目一看，忽见另有一个人站在他们面前。于是众人都向这个陌生人定睛凝视。他们既没有听见有人叩门，又没有听见脚步声。众门徒大为惊异，不知道这

事有何意义。当时他们听见一个声音，除了他们的夫子，这不会是别人的声音。祂又清楚又嘹亮地对他们说：“愿你们平安。”*{DA 802.2}*

“他们却惊慌害怕，以为所看见的是魂。耶稣说，你们为什么愁烦，为什么心里起疑念呢。你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了，摸我看看，魂无骨无肉，你们看我是有的。说了这话，就把手和脚给他们看。”*{DA 803.1}*

他们看见祂的手和脚被残酷的钉子所钉伤。他们认出祂的口音，正是他们从来没有从别人口中听过的声音。“他们正喜得不敢信，并且希奇，耶稣就说，你们这里有什么吃的没有？他们便给祂一片烧鱼和一块蜜房。祂接过来，在他们面前吃了。”“门徒看见主，就喜乐了。”于是信心和喜乐代替了不信。他们就用言语所不能形容的情绪，承认他们复活的救主。*{DA 803.2}*

在耶稣降生的时候，天使曾宣告说，在地上平安归与祂所喜悦的人。如今救主在复活之后第一次向众门徒显现的时候，祂向他们说赐福的话：“愿你们平安。”耶稣准备随时向心中因疑惧而负重忧伤的人说平安的话。祂等着我们打开心门请祂进来与我们同住。祂说：“看那，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他他与我一同坐席”（启 3:20）。*{DA 803.3}*

耶稣的复活乃是一切在祂里面睡了的人最后复活的典型。复活之救主的面容，姿态和言谈，都是祂门徒所熟识的。耶稣怎样从死里复活，那些在祂里面睡了的人也必怎样复活。那时，我们必认识我们的亲友，正如门徒认识耶稣一样。他们的身体或许在今生有什么残废、疾病或外伤，但复活之后他们是健全完美的。然而在荣耀的身体中，却全然保持着他们原来的形态。到那时，我们就全认识，如同主认识我们一样（林前 13:12）。在耶稣圣颜的光照之下，我们仍必认识我们所爱的人。*{DA 804.1}*

耶稣这次与门徒会见，又拿祂在受死之前向他们所说的话提醒他们，就是说，摩西的律法，先知的书和诗篇上所记，凡指着祂的事都必须应验。“于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经，又对他们说：照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活，并且人要奉祂的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦。你们就是这些事的见证。”*{DA 804.2}*

这时门徒才认识到他们工做的性质和范围。他们是要把基督所托付他们的奇妙真理传给全世界。祂一生的事迹，祂的死和复活，以及指明这些事的预言，上帝律法的神圣，救恩计划的奥秘和耶稣赦罪的权柄——他们乃是这些事的见证，所以他们要把这一切向世人宣明。他们要传扬平安的福音，劝人悔改得救，并彰显救主的大能。*{DA 805.1}*

耶稣“说了这话，就向他们吹一口气，说：你们受圣灵。你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了”。那时圣灵还没有充分显现，因为基督还没有得荣耀。圣灵充沛的下降，乃是要等到基督升天之后才能实现。门徒必须等到领受了这丰富的恩赐，才能履行传福音给世界的使命。但是这次赐下圣灵乃是有一种特别的用意。在门徒未能执行教会的职务之前，基督先叫他们受圣灵。祂正要把一个最神圣的委托交给他们。祂要他们深刻地体会到，若没有圣灵，他们就不能完成这工。*{DA 805.2}*

圣灵就是人属灵生命的气息。承受圣灵就是承受基督的生命。承受的人也就有了基督的品德。惟有如此受耶和华的教训，有圣灵在内心运行，并在生活上显示基督之生命的人，才能作主的代表，为教会服务。*{DA 805.3}*

基督说：“你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了。你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。”在这里基督并没有许可任何人随意论断他人。祂在山边宝训里已经禁止这样的事，因为这是上帝独有的权柄。但是祂把牧养个别教友的责任，放在有组织的教会身上。对于那些陷

在罪中的同道，教会有责任警戒，教导，并尽可能把他们挽回过来。主说“用百般的忍耐，各样的教训，责备人，警戒人，劝勉人”（提后 4:2）。要忠诚地对待犯错误的人。要警戒每一个陷在危险之中的人。不要让任何人欺骗自己。罪就是罪，不可文饰。关于说谎，干犯安息日、偷窃、拜偶像，以及其他一切恶事，上帝怎样说，你们也要怎样说。“行这样事的人，必不能承受上帝的国”（加 5:21）。如果他们怙恶不悛，那么，你们根据上帝的话而下的判决，在天上也要宣判在他们身上。他们既自愿犯罪，就是否认了基督，教会必须表示她不赞同他们的行为，否则，教会自己就玷辱了她的主。上帝对于罪有什么表示，她也必须有什么表示。她必须照上帝的指示处理罪恶，这样教会所做的决定天上就必批准。所以凡轻视教会威权的，就是轻视了基督的威权。*{DA 805.4}*

但是这一幅景象也有它光明的一面。“你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了。”务要重视这一句话。在为犯了罪的人工作时，人人的眼睛都必须仰望基督。作牧人的，务要亲切地照顾主的羊群。他们要向犯错误的人讲说救主赦罪之恩。他们要勉励罪人悔改并相信那广行赦免的主。让他们根据圣经的权威宣称：“我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义”（约壹 1:9）。凡是悔改的人都得有以下的保证，上帝“必再怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们一切的罪投于深海”（弥 7:19）。*{DA 806.1}*

教会要以感恩的心情来接纳罪人的悔改。要引领悔改的人脱离不信的黑暗，进入信心和公义的光明之中。要使他战兢颤抖的手，放在耶稣仁爱的手里。这样的赦免是上天所批准的。*{DA 806.2}*

惟有这样行，教会才有赦免罪人的权柄。惟有借着基督的功劳，罪人才能得蒙赦罪之恩。上帝并没有给哪一个人或哪一个团体有任意豁免罪债的权柄。基督固然吩咐祂的门徒奉祂的名在万邦中传赦罪的道，但是他们自己并没有得到权柄可以除去一点罪污。因为除

了耶稣的名之外，“在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救”（徒 4:12）。*{DA 806.3}*

当耶稣第一次在楼房中与众门徒相见的时候，多马没有和他们同在。后来他听了其他门徒的报告，并得到充分的凭据证明耶稣已经复活了。可是他心中仍充满着幽暗和不信。当他听见其他的门徒述说救主复活的奇妙显现时，他反而陷于更深的绝望之中。如果耶稣真已从死里复活，就再没有希望设立地上的国度了。而且想到他的夫子向其他几个门徒显现，而他却没有看见，这颇有碍于他的自尊心。他坚绝不肯相信，日坐愁城，整整一周之久，这种苦闷与他弟兄们的希望和信心比较起来，就格外觉得黑暗了。*{DA 806.4}*

在这一段时间里，他再三声称：“我非看见祂手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入祂的肋旁，我总不信。”他不愿借着弟兄们的眼睛去看他的救主，也不愿根据他们的见证而实践自己的信心。他固然热爱他的主，但是他却让嫉妒和不信占据了自己的心。*{DA 807.1}*

这时，有几个门徒把那常去的楼房当作临时的住家。除了多马之外，他们晚上都聚集在那里。有一天晚上，多马决定去和他们一同聚集。他虽然不信，但多少还希望那好消息是真的。当门徒吃晚饭的时候，他们谈起基督在预言中向他们提出的凭据。那时，“门都关了，耶稣来站在当中说，愿你们平安。”*{DA 807.2}*

祂转身对多马说：“伸过你的指头来，摸我的手，伸出你的手来，探入我的肋旁，不要疑惑，总要信。”这几句话表明他熟识多马的思想和言语。这个怀疑的门徒知道他的同伴在这一周中没有一个人曾见过耶稣。他们不可能把他的不信告诉夫子。这时，他认出在自己面前的这一位就是他的主。他再不要其他的证据了。他的心因欢喜而跳动，便俯伏在耶稣脚前说“我的主，我的上帝。”*{DA 807.3}*

耶稣悦纳他的这种表示，但温和地责备他的不信说：“你因看见了我才信，那没有看见就信的，有福了。”如果多马甘心相信他

弟兄们的见证，他的信心就必更为基督所悦纳。如果现代的人都像多马一样，就没有一个人会因信得救了，因为凡是接受基督的人必须相信别人的见证。*{DA 807.4}*

许多心里疑惑的人借口说，如果他们得到多马从他同伴那里所得到的凭据，他们就必相信了。殊不知，他们不但有那一种凭据，而且所有的凭据还更多呢。许多人像多马一样，要等到一切疑惑的根由都消除之后才肯相信。这样的人永远不会达到他们的愿望。他们却要渐渐地陷于顽梗不信之中。那些让自己养成悲观，抱怨和诉苦习惯的人，实在不明白自己所做的是什么事。他们是在撒怀疑的种子。必要收获怀疑的果实。如此，许多人在最需信心和勇气的时候，却因而失去盼望和信心的能力。*{DA 807.5}*

在对待多马的事上，耶稣给祂的众门徒一个教训。祂的榜样显明我们应当如何对待那些信心软弱和疑惑成性的人。耶稣并没有严厉地责备多马，也没有与他辩论。祂只向这个多疑的人显示自己。多马曾为自己的信心提出最不合理的条件，但是耶稣用宽宏大量的爱心和体谅打破了一切的障碍。不信的心很少能被辩论所制胜的，反而要自显有理，找寻新的论据和借口。但是只要让耶稣以祂的仁爱和怜悯，显现为被钉十字架的救主，许多一度顽梗不信的人便要像多马一样说：“我的主，我的上帝。”*{DA 808.1}*

85

再一次在加利利海边

（本章根据约 21:1-22）

耶稣曾指定在加利利和祂的门徒相会，所以门徒在逾越节的一周结束之后，就起身往加利利去了。他们如果在节期之中离开耶路撒冷，就必要被人曲解为离道叛教，所以他们留在那里直到节期结束。节期一过去，他们就欣然上路回家，照着救主的指示去会见祂。*{DA 809.1}*

这一次结伴同行的共有七个门徒。他们穿着渔夫的俭朴服装。他们在属世的财物方面是贫穷的，可是在真理的知识和实践方面却是富足的，所以在上帝的眼光看来，他们是有资格担任最高的位分，就是教师之职。他们固然没有在先知的学校中做过学生，可是他们曾在世界上空前绝后的最大教育家手下受教三年之久。在祂的教导之下，他们已成为高尚，聪明，风雅的人，足能担任引领世人认识真理的工作。*{DA 809.2}*

基督在地上工做的时间，大半是用在加利利海附近一带地方。当门徒这一次聚集不致受人搅扰的地方时，他们注意到周围都是一些足资记念耶稣和祂大能作为的事物。在这个海面上，当他们满心惊慌，猛烈的风暴要把他们逼到死地的时候，耶稣曾从浪涛上走来搭救他们。这里，祂也曾用祂的话平息狂风大浪。在一眼望到的海

滩上，祂曾用几个小饼和小鱼给一万多人吃饱。离此不远有迦百农城，就是祂行过那么多神迹的地方。所以当门徒看到这景象时，他们心中就想起许许多多救主的言论和作为来。*{DA 809.3}*

那一天晚上天气很好。彼得仍有划船打鱼的旧好，便建议他们出海撒网。同伴们都准备参加。一夜顺利的捕鱼所得，足可供他们所需要的衣食，所以他们就驾船出海了，但结果没有打着什么。整夜的劳碌毫无收获。在那疲倦的数小时中，他们谈论到那没有和他们同在的主，并回忆祂在海边讲道时他们所看见的奇妙大事。同时他们对于自己的将来也提出许多问题，并不禁对自己的前途忧虑起来。*{DA 810.1}*

在这同时，岸上有一位孤独的守望者一直在看着他们，然而他们却没有看见祂。后来天亮了。那时门徒的船离岸不远。他们看见一个陌生人站在海岸上，祂先向他们招呼，问他们说：“小子，你们有吃的没有？他们回答说：没有。耶稣说，你们把网撒在船的右边，就必得着。他们便撒下网去，竟拉不上来了，因为鱼甚多。”*{DA 810.2}*

约翰认出这个陌生人来，就“对彼得说：是主。”彼得大喜过望，乐不可支，因一时的兴奋，就跳到海里，一会儿就站在他的夫子旁边了。其余的门徒划着船，拉着一网的鱼也来了。“他们上了岸，就看见那里有炭火，上面有鱼，又有饼。”*{DA 810.3}*

他们惊异之甚，以致没有问这炭火和食物是从哪里来的。“耶稣对他们说：把刚才打的鱼，拿几条来。”彼得就赶紧去帮助弟兄们，把他所撒下的网拉到岸上来。到这事做完，一切都准备好之后，耶稣就叫门徒来吃饭。祂擘开食物分给他们。他们七个人都很清楚地认出祂来。这也使他们想起从前在山边给五千人吃饱的神迹，但是他们心里生出一种神秘的敬畏。他们静静地望着复活的救主。*{DA 810.4}*

这时，他们历历在目地回想起从前耶稣在海边呼召他们跟从祂的情形。他们还记得自己怎样依照祂的命令，把船开到水深之处，

下网打鱼，随即圈住满网的鱼，网还险些裂开呢。后来耶稣又怎样呼召他们离开渔船，并应许使他们得人如得鱼一样。如今耶稣再行这件神迹，原是要使他们想起那一次呼召的情形，并加深那一次呼召的印象。祂的这一举动乃是重新向门徒宣告使命，并向他们说明，他们夫子的死并没有减轻他们从事祂所分派之工的责任。虽然他们不再有主亲身与他们同在，也不再有他们原先职业的经济来源，但复活的救主仍然照顾他们。只要他们从事祂的工作，祂就必供给他们的需要。而且耶稣吩咐他们把网撒在船的右边，也是有用意的。当时祂正站在他们右边的岸上。那就是他们信心所在的一边。如果他们能与祂共同工作，就有祂的神能与他们的人力合作。他们是不可能失败的。*{DA 810.5}*

基督还有一个教训要给他们，是和彼得有特别关系的。彼得否认他主的罪，与他从前所表白的忠心，形成一个可耻的对比。他已经侮辱了基督，因而使弟兄们不信任他了。他们想耶稣必不再允许他在他们中间恢复他的地位。他自己也觉得已经丧失了所有的信誉。所以在呼召他重新负起使徒的工作之先，他必须在他们大家面前显出悔改的凭据。若不如此，虽则他已悔改，他的罪仍不免破坏他作基督执事的影响力。所以救主给他机会，使他可以再得弟兄们的信任，并且尽可能地洗除福音因他的缘故而受的耻辱。*{DA 811.1}*

这是给予一切基督徒的一个教训。福音绝不与罪恶妥协。它不能原谅罪恶。隐密的罪可以私下向上帝承认，但公开的罪就必须公开承认。门徒所犯的罪，必使基督受辱，使撒但欢喜，并使别人动摇以致跌倒。所以犯罪的门徒必须显出悔改的凭据，尽他能力之所及来洗除这个耻辱。*{DA 811.2}*

当基督和门徒们在海边一同吃饭的时候，救主对彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？“这些”是指着他的弟兄们说的。彼得曾一度声称：“众人虽为你的缘故跌倒，我却永不跌倒”（太26:33）。如今他对于自己有更正确的估计了。他说：“主啊，是的，

你知道我爱你。”他没有作激烈的保证，说他的爱比他的弟兄们更深。他也不敢对自己的忠诚发表意见。他恳求那能洞察心中一切动机的主来判断他的真诚，——“你知道我爱你。”耶稣吩咐他说：“你牧养我的小羊。”*{DA 811.3}*

耶稣再试验彼得，重述祂先前的话说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”这一次祂没有问彼得是不是比弟兄们爱祂更深。彼得第二次的回答，像第一次一样，也没有做过分的夸张，他说：“主啊！是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你牧养我的羊。”救主再一次发出考问说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得就很忧愁，他以为耶稣怀疑他的爱。他知道他的主确有不信任他的理由，于是带着一颗伤痛的心回答说：“主啊！你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣再对他说：“你喂养我的羊。”*{DA 812.1}*

彼得曾三次公开地否认他的主，耶稣也三次使他提出爱和忠诚的保证，那锐利的问题好像带刺的利箭一般透入他伤痛的心怀。在聚集的门徒面前，耶稣显明彼得的悔改是何等的深切，并显出这个一度自夸的门徒是何等彻底地自卑了。*{DA 812.2}*

彼得是心直口快，并易于受情感冲动的。撒但曾利用这些特性使他跌倒。在彼得跌倒之前，耶稣曾对他说：“撒但想要得着你们，好筛你们，像筛麦子一样，但我已经为你祈求，叫你不致于失了信心。你回头以后，要坚固你的弟兄”（路 22:31,32）。这时他已经回头了，而且彼得的转变是明显的。主向他所发切身的考验性的问题，并没有使他讲一句过激或自信的回答，而今因着他的自卑和悔改，彼得比以前更有资格作羊群的牧人了。*{DA 812.3}*

基督恢复彼得作传福音的执事时，所委托他的第一件工作，乃是喂养祂的小羊。对于这种工作，彼得还没有多少经验。这需要多费心思，以及大量的慈爱，忍耐和恒心。他必须为那些在信德上还幼小的人服务，教训愚昧的人，向他们解释圣经，并训练他们在基督的工作上成为有用的工人。前此，彼得还不配做这种工作，甚至

还不明白它的重要性。但这是耶稣现在呼召他去做的工作。他自己受苦和悔改的经验，已经给了他做这种工做的准备。*{DA 812.4}*

在彼得未跌倒之前，他时常因一时的冲动而轻率发言。他常在没有彻底了解自己，或考虑应当怎样说话之前，就想改正别人，并发表自己的意见。但悔改之后的彼得就完全不同了。他仍有他先前的热忱，但是有基督的恩德在调节着他的热忱。他不再急躁、自信并自高自大，而是镇静、沉着，并愿意受教的了。这样，他就能喂养基督羊群中的羊和小羊了。*{DA 812.5}*

救主对待彼得的方法，对于他和他的弟兄都有教训，教导他们要以忍耐、同情和宽恕的爱对待犯罪的人。彼得虽然否认了他的救主，但是耶稣对他的爱丝毫也没有动摇。凡在大牧人手下作牧者的人，都应当以这样的爱对待那些交托他的羊和小羊。彼得若常回想他自己的软弱和失败，就必要温慈地对待他的羊群，如同基督对待他一样了。*{DA 815.1}*

基督向彼得所发的问题是意义深长的。祂只提出一个作门徒和服务的条件。祂说：“你爱我吗？”这是不可或缺的资格。彼得即或有了每一种其他的资格，但没有基督的爱，他就不能做一个管理主羊群的忠心牧人。知识，慈善，口才、感恩和热心，在圣工上都有帮助，但是心中若没有耶稣的爱，则传道服务的工作必然失败。*{DA 815.2}*

耶稣单独和彼得走了一段路，因为祂有一些事要个别地对他讲。耶稣受死之前曾对他说：“我所去的地方，你现在不能跟我去，后来却要跟我去。”对于这句话，彼得曾经回答说：“主啊！我为什么现在不能跟你去？我愿意为你舍命”（约 13:36,37）。他说这句话的时候，一点也不知道，基督所要领他走的路是何等崎岖艰难。当考验来到时，他已经失败了，但是他还有机会可以证明他对基督的爱。救主为要坚固他的信心，来应付最后的考验，就把他的将来展开在他面前。救主告诉他，在他度了为人造福的一生之后，到年迈力衰的时候，他真要跟从他的主了。耶稣说：“你年少的时候，

自己束上带子，随意往来，但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。耶稣说这话，是指着彼得要怎样死荣耀上帝。”*{DA 815.3}*

这样，连彼得死的样式耶稣都向他说明了，甚至预言彼得将要伸出手来，被人钉在十字架上。于是祂再嘱咐他说：“你跟从我吧。”彼得没有因这个启示而丧失勇气。他觉得自己愿意为他的主受任何方式的死。*{DA 815.4}*

前此，彼得是凭着外貌认识基督，像现在许多人认识祂一样，但是如今他的认识将不再是这样有限的了。他从前的认识，是仅仅由于在人性上与耶稣来往，但现在则不同了。他从前以基督为一个人，一个从天上差来的教师而爱祂，如今则要以基督为上帝而爱祂了。他已经学会了一个教训：在他，基督就是一切。如今他已准备分担主牺牲的使命。及至最后彼得被钉十字架时，他是出于自己的要求而被人倒钉的。他认为与他的夫子同一个方式受苦是太光荣了。*{DA 815.5}*

耶稣对彼得所说“你跟从我吧”的话是满有教训的。这教训不但是为他的死，也是为他一生的每一步而发的。在这以前，彼得动辄擅自行事，他妄想为上帝的工作订出计划，而没有等候按照上帝的计划去行。但是他这样跑在主前面，结果并没有得到什么好处。耶稣吩咐他说：“你跟从我吧。”不要跑到我前头去，这样你就不必单独去应付撒但的大军。让我行在你前面，你就不致于被仇敌所胜了。*{DA 816.1}*

当彼得在耶稣身边行走时。他看见约翰跟在后面。他就想知道约翰的将来如何，于是“就问耶稣说：主啊！这人将来如何？耶稣对他说：我若要他等到我来的时候，与你何干？你跟从我吧。”彼得应该知道，他的主必将一切与他有益的事告诉他。各人的本分是自己跟从基督，而不必过分挂虑分派给别人的工作。耶稣所说关于约翰的话。“我若要他等到我来的时候，”并不是保证这个门徒要活到主第二次降临。祂不过是申明自己无上的权柄，并说明即使祂

要约翰等到祂来，也毫不足以影响彼得的工作。约翰和彼得二人的将来都掌握在主的手中。顺服地跟从祂，乃是他们各人应尽的本分。*{DA 816.2}*

今日像彼得一样的人正不知有多少呢！他们对别人的事情发生兴趣，并很想知道别人的本分，同时他们却有忽略自己本分的危险。我们的工作就是要仰望基督并跟从祂。我们在别人的生活上总可以看一些错误，在别人的品格上总可以看到一些缺点。血肉之体原是被软弱所困。只有在基督里，我们才能看到完全的美德。只有仰望基督，我们才能变成祂的样式。*{DA 816.3}*

约翰后来得享高寿。他亲眼见耶路撒冷的毁灭和那庄严圣殿的荒废——世界最后毁灭的一个象征。直到晚年，约翰紧紧地跟从了他的主。他对教会作见证的中心思想乃是："亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，""住在爱里面的，就是住在上帝里面，上帝也住在他里面"（约壹 4:7,16）。*{DA 816.4}*

彼得已经恢复了他使徒的身份，但是他从基督所领受的尊荣和权柄，并没有给他高过他弟兄们的位分。这一点在基督回答彼得的问题："这人将来如何"的一句话里就已经说明了。祂曾说："与你何干，你跟从我吧。"彼得并没有得到作教会之首的尊荣。基督饶恕彼得的背信而向他所显的恩典，并委托他喂养群羊的责任，以及彼得自己跟从基督的忠心，使他赢得了弟兄们的信任。他在教会中是大有感化力的。但是基督在加利利海边所给予彼得的教训，他一生也没有忘记。他在圣灵感动之下写信给教会说：*{DA 817.1}*

"我这作长老，作基督受苦的见证，同享后来所要显现之荣耀的，劝你们中间与我同作长老的人。务要牧养在你们中间上帝的群羊，按着上帝旨意照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心，也不是因为贪财，乃是出于乐意。也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕"（彼前 5:1-4）。*{DA 817.2}*

86

“去使万民作我的门徒”

（本章根据太 28:16-20）

基督在即将升到天上的宝座作王之时，把使命托付给祂的门徒，说：“天上地下所有的权柄，都赐给我了。所以你们要去，使万民作我的门徒。”“你们往普天下去，传福音给万民听”（可 16:15）。祂再三重复这句话，使门徒可以领悟其意义。天上的荣耀要以清明有力的光照耀一切住在地上的人——无论贫富贵贱。门徒是要在拯救世人的工作上与他们的救赎主同工。*{DA 818.1}*

基督在楼房里向十一门徒显现的时候，曾把这个使命托付给他们。但现在还要托付给更多的人。这一次凡能召来的信徒都聚集在加利利的一座山上。关于这一次的聚会，基督自己在未死之前就已规定了时间和地点。在坟墓那里显现的天使曾把基督要在加利利与门徒会见的应许提醒他们。这个应许也曾向那些聚集在耶路撒冷过逾越节的信徒讲说，并由这些信徒传给许多散居各地，为他们主的死而悲哀的人。大家都带着热切的兴趣期望着这一次的会见。他们分别从各方迂回曲折地到这聚会的地点来，以免引起那些嫉妒他们的犹太人的猜疑。他们都带着奇异的情绪前来，热切地在一起谈论着他们所听到的关于基督的消息。*{DA 818.2}*

到了指定的时候，约有五百个信徒三五成群地聚集在山边，热切地听着那些在基督复活后见过祂之人的讲述。门徒就从这一小群到那一小群，把他们所看见所听见有关耶稣的一切事都告诉了他们，并本着圣经向他们讲论，正如主向他们所行的一样。多马详述自己不信的故事，并说明他的疑惑如何扫除净尽了。正在说话之间，忽然耶稣站在他们中间。没有一个人知道祂是从哪里来的，或是怎么样来的。在场的人也有一些是从来没有见过祂的。但是他们在祂的手上和脚上看见被钉的钉痕。祂的面貌正像是上帝的容颜。他们见了耶稣，就拜祂。*{DA 818.3}*

然而还是有疑惑的人。古往今来无不如此。总一些人觉得福音中有一些难以相信的事，就常站在疑惑的一方面。这些人因为不信，就受了很大的损失。*{DA 819.1}*

耶稣在复活之后只有这一次向许多的信徒显现。祂进前来对他们说：“天上地下所有的权柄，都赐给我了。”耶稣未发言之前，门徒已经拜过祂。但这些话既从那曾一度因死而封闭的口中说出来，就使他们深深受到一种特别的感动。如今祂是复活的救主了。许多人从前曾看见祂行使祂的权能医治病人，并控制撒但的权势。他们相信祂有权柄在耶路撒冷设立祂的国度，有权柄压服一切反对祂的力量，有权柄控制自然界的能力。祂曾经平静怒涛，并在白浪滔滔的海面上行走，祂曾经叫死人复活。如今祂宣称“一切的权柄”都赐给祂了。祂的话使众人的思想超越地上暂时的事，转移到天上永恒的事上去。他们对于祂的威严和荣耀的概念已经提到最高的程度了。*{DA 819.2}*

基督这一次在山边所讲的话，声明了祂为人类所付的牺牲是充分而完全的。救赎的一切条件都已履行了。祂来到世界上的工作已经完成了。祂正在往上帝的宝座那里去，并将为众天使，以及许多执政的和掌权的所尊崇。祂已着手于祂中保的工作。祂以无限的威权把使命委派给门徒说：“所以你们要去，使万民作我的门徒，奉

父子圣灵的名，给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”*{DA 819.3}*

犹太人曾受托作神圣真理的保管人，但是法利赛主义使他们成为全人类中最闭关自守，最顽固拘泥的民族。凡是有关祭司和官长们的事物，无论是他们的服装、风俗、礼节或遗传，都已使他们不再配作世上的光。他们以为犹太国就是世界了。但是基督委派祂的门徒去宣扬一种不分阶级或国籍的信仰和崇拜，一种适合于各国各族各阶层的信仰。*{DA 819.4}*

在基督离开祂门徒之前，祂清楚地说明了祂国度的性质。祂叫他们回想祂以前所告诉他们有关这事的一切话。祂声明祂的目的并不是要在世上建立一个属世的国，而是要建立一个属灵的国。祂不是要坐在大卫的宝座上作地上的君王。祂再向他们解释圣经，说明祂所经过的一切事，都是天父与祂在天上会议中命定的。这一切都已经由受圣灵启示的人预言过了。祂说，你们看见我向你们显明的关于我被弃绝为弥赛亚的事都已实现。我所说关于我必受的屈辱和死亡的一切话都已证实。到第三天我也复活了。你们要更殷勤地查考圣经，你们就可以看出，预言所记载的有关我的事都已应验了。*{DA 820.1}*

基督委派祂的门徒开始在耶路撒冷作祂所放在他们手中的工作。耶路撒冷是祂为了人类而降卑自己的所在。在那里祂曾受苦，被人弃绝，被人定罪。犹太地乃是祂降生的地方。在那里祂曾穿上人性的外衣，在人间往来，而且当耶稣在他们中间时，很少人觉察到天离地是多么近。所以门徒的工作，必须从耶路撒冷开始。*{DA 820.2}*

鉴于基督在耶路撒冷所遭受的一切，以及祂在那里的努力不为人所赏识而感戴，门徒原可要求一个比较有希望的工作地点，可是他们并没有提出这样的要求。基督已经在那里撒过真理的种子，门徒就要在那里浇灌栽培。这种子必要生长，并结出丰富的果实。由于犹太人的嫉妒和仇恨，门徒在工作上必要遭遇逼迫，但这是他们

的夫子所曾经忍受的，所以他们也不能逃避。恩典的呼召必须先向杀害救主的人发出。*{DA 820.3}*

况且在耶路撒冷还有不少暗中相信耶稣的人，也有许多受了祭司和官长们欺骗的人。福音必须传给这些人。他们必须听到悔改的呼召。那惟有靠着基督才能得蒙赦罪的奇妙真理，也必须向他们讲明。正当全耶路撒冷城因过去几周所发生的惊人大事，人人的情绪高涨时，福音的宣传必能使他们受到最深的印象。*{DA 820.4}*

但是工作也不可限于耶路撒冷，乃是要扩展到地上最遥远的角落。基督对祂的门徒说，你们已经看见我为世人所度的自我牺牲的生活。你们已经看见我为以色列所尽的一番努力。虽然他们不肯到我这里来得生命，虽然祭司和官长任意待我，虽然他们拒绝了我，正如圣经所预言的，但是我还要给他们一个接受上帝儿子的机会。你们已经看见，凡到我这里来承认他们罪的人，我都宽大地接纳他们。凡到我这里来的，我总不丢弃他。凡愿意的，都可以与上帝和好并承受永生。我将这慈悲的信息托付你们这些作我门徒的人。先要把它传给以色列人，然后再传给各国，各方，各民。要传给犹太人，也要传给外邦人。凡相信的都要聚在一个教会里。*{DA 821.1}*

借着圣灵的恩赐，门徒将要领受神奇的能力。他们的见证必有神迹奇事为凭据。不但使徒要行神迹，就是接受他们信息的人也要行。耶稣说：“信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇，若喝了什么毒物，也必不受害，手按病人，病人就必好了”（可 16:17,18）。*{DA 821.2}*

在那个时代，常有人下毒害人。不顾道德的人轻易用这种方法去害死那些阻碍他们野心实现的人。所以耶稣知道门徒的性命常要遇到危险。许多人要以为将祂的见证人置于死地就是侍奉上帝。故此祂应许保护他们脱离这种危险。*{DA 821.3}*

门徒要得到耶稣所有“医治百姓各样的病症”的同样能力。由于奉祂的名医治身体的疾病，他们就能证明祂医治心灵的能力（太

4:23；9:6）。如今祂又应许给他们一种新的才能。因为门徒是要在各国中传扬福音，所以他们要领受说别国方言的能力。众使徒和他们的同伴都是没有学识的人。然而借着五旬节圣灵的沛降，他们的话语，无论是用本国语或外国语，在言辞和语调方面，都变成纯全，简明而准确的了。*{DA 821.4}*

基督就是这样将使命交托祂的门徒。祂也为这工做的进展做了充分的安排，并亲自负起工做成功的责任。只要他们听从祂的话，与祂联合同工，他们是不可能失败的。祂吩咐他们要使万民作我的门徒。要到世界最遥远的角落去，但要知道总有我与你们同在，只要凭着信心和勇气去工作，因为我永不会丢弃你们。*{DA 822.1}*

救主委派门徒的使命也是委派给每一个信徒的。它包括了一切相信基督的人，直到末时。有人以为救灵的工作完全倚靠担任圣职的牧师，但这是一个严重的错误。凡是受到上天灵感的人，都负有传福音的责任。一切领受基督之生命的人，都已受了委任去为同胞的救恩效力。教会就是为这种工作而设立的，所以凡立约加入教会的，也就是立誓与基督同工了。*{DA 822.2}*

“圣灵和新妇都说来。听见的人也该说来”（启22:17）。每一个听见的人，都要传述这个邀请。不论一个信徒的职业是什么，他最关心的应该是领人归向基督。他或许不能上台向会众讲道，但总能为个人作工。他能把自己从主所领受的教训传给他们。传道的工作不限于上台讲道。传道的工作包括救助患病和受苦的人，周济缺乏的人，并向灰心丧胆和缺少信心的人说安慰的话。远近各处，都有许多被罪的感觉压制的人。人类的败坏并不是由于生活困难，工作劳苦或家境贫寒，乃是由于犯罪作恶，这才使人心灵不安宁不满足。所以基督要祂的仆人为这些心灵因罪患病的人服务。*{DA 822.3}*

门徒要从他们所在的地点开始工作。最困难和最没有希望的地区也不可越过。照样，每一个基督的工人都要从自己所在的地方开始工作。在我们自己的家庭中可能就有渴望得着同情，急需生命之

粮的人。可能有儿童需要为基督而受训。在我们的门外就有不认识上帝的人。我们务要忠心从事那离我们最近的工作，然后再依从上帝的引领尽量扩展我们的工作范围。许多人的工作在表面上似乎受了环境的限制，但是无论在什么地方，只要忠心殷勤地去做，其影响就必直达地极。基督在地上的工作似乎只限于一个狭小的地区，但世界各地的许多人终于听见了祂的信息。上帝往往用最简单的方法成就最大的事。祂的计划是要祂工做的每一个部分都互相倚靠，像轮中套轮，各人的行动都能一致。最平凡的工人被圣灵感动，必能拨动看不见的琴弦，发出声音远达地极，构成美妙的曲调直到永世无穷。*{DA 822.4}*

“你们往普天下去”的命令是不可忽略的。我们务要举目观看“以外的地方。”基督已经拆毁了隔断的墙，打破了民族之间的偏见，教训我们要爱全人类的大家庭。祂把人从自己的私心所造成的小圈子里提出来。祂废除了一切地域和社会上人为的区别。邻舍和外人，朋友和仇敌，祂都一视同仁。祂教训我们看每一个需要帮助的人为我们的弟兄，并把世界看为我们的工作园地。*{DA 823.1}*

当救主说：“你们要去使万民作我的门徒”时，祂也说：“信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇，若喝了什么毒物，也必不受害，手按病人，病人就必好了。”这应许的范围与使命是同样的广大。固然一切的恩赐不是都要赐给每一个信徒，因圣灵要“随己意分给各人的。”但是圣灵的恩赐，是按着每一个信徒在主工作上的需要而赐给各人的。今日这个应许与使徒时代有相同的效力，同样是可靠的。“信的人必有神迹随着他们。”这是上帝儿女的特权，而且信心应当握住每一个合理的权利作为信心的证据（林前 12:11）。*{DA 823.2}*

“手按病人，病人就必好了。”全世界是一个广大的病院，但是基督降临乃是要医治病人，报告被撒但掳去的人得自由。祂自己就是健康和能力。祂将自己的生命赐给患病，受苦和被鬼魔附着的人。祂没

有拒绝一个前来领受祂医治之能的人。祂也知道那些求祂帮助的人都是病由自取，然而祂仍愿意医治他们。当能力从基督身上出来进入那些可怜的人心中时，他们就觉悟到自己的罪，于是许多人不但身体的疾病得了痊愈，而且灵性的疾病也得了医治。直到现在，福音仍具有这同样的能力，可是我们今日为什么看不见这同样的效果呢？*{DA 823.3}*

基督同情每一个受苦之人的患难。当恶魔摧毁一个人的身体时，基督总能感受他的伤痛。当热病烧尽一个人的生命气力时，祂也能感受到他的痛苦。而且祂今日像当年亲身在地上时一样，愿意使病人得医治。基督的仆人就是祂的代表，是祂行事的媒介。祂极愿意借着他们行使祂的医治之能。*{DA 823.4}*

在救主医病的方式上，祂的门徒也可以学得教训。有一次祂用泥抹在瞎子的眼睛上；对他说："你往西罗亚池子里去洗……他去一洗，回头就看见了"（约 9:7）。基督很可以单用自己大医师的能力把这人治好，然而祂利用简单的自然物为辅助。祂虽然没有赞同药物的治疗，但是祂许可使用简单和自然的治疗法。*{DA 824.1}*

基督对许多蒙祂医治的患者说："不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害"（约 5:14）。祂教训人，疾病就是违犯上帝自然和属灵律法的结果。如果世人的生活符合创造主的计划，世界上就不致于有现在的许多痛苦了。*{DA 824.2}*

基督就是古时以色列民的向导和教师。祂曾教训他们，健康就是遵守上帝律法的结果。那在巴勒斯坦医治病人的大医师，从前也曾从云柱中向祂的子民说话，把他们所应做的事，以及上帝必要为他们成就的事都告诉了他们。祂说："你若留意听耶和华你上帝的话，又行我眼中看为正的事，留心听我的诫命，守我一切的律例，我就不将所加与埃及入的疾病加在你身上，因为我耶和华是医治你的"（出 15:26）。关于以色列人的生活习惯，基督曾给他们明确的指示，并应许他们说："耶和华必使一切的病症离开你"（申 7:15）。当他

们履行了这些条件时，以下的应许就实现在他们身上了：“他支派中没有一个软弱的”（诗 105:37）。*{DA 824.3}*

这些教训也是给我们的。凡愿保守健康的人必须履行健康的条件。人人都应该学习这些条件是什么。耶和华不喜悦人不明白祂的律法，无论是自然的或是属灵的。我们要在恢复身体和心灵两方面的健康上与上帝合作。*{DA 824.4}*

我们也应当教导别人如何保守并恢复健康。我们应当为病人使用上帝在自然界所预备的治疗法，并把那唯一能使他们恢复健康的主介绍给他们。我们的工作是要用信心的手把患病和受苦的人带到基督面前。我们应当教导他们相信那位大医师。我们当笃信祂的应许，并祈求祂显示祂的能力。福音的本质就是“恢复”，所以救主要我们劝患病，绝望和困苦的人握住祂的能力。*{DA 824.5}*

在基督一切医治的工作上都带有爱的能力。我们惟有因着信与那爱有份，才能成为祂工做的器皿。如果我们疏忽了，而没有与基督发生神圣的联络，那么祂赐生命的能力就不能通过我们丰丰富富地传给世人。古时，有一些地方连救主自己都不能行多少奇事，因为那里的人没有信心。同样地，现今的教会也因不信而使自己与那神圣的帮助者隔绝了。教会对于永恒的现实把握得太弱了。因为她缺少信心，她就使上帝失望，并亏缺了祂的荣耀。*{DA 825.1}*

教会实行基督的工作才能承受祂同在的应许。祂说：你们要去，使万民作我的门徒，“我就常与你们同在，直到世界的末了。”肩负祂的轭乃是接受祂能力的主要条件之一。教会的生命全在于她忠心履行救主的使命。若是忽略这工作，就必招致灵性的软弱和衰残。哪里没有为别人进行积极的工作，哪里的爱心就必渐渐冷淡，信心就必渐渐消失。*{DA 825.2}*

基督的目的是要祂的传道人在福音的工作上作教会的教师。他们要教训人怎样去寻找拯救失丧的人。但是他们是否在从事这种工作呢？哀哉，多少人正在辛辛苦苦，千方百计地设法保持那行将死

亡的教会所残余的一点生命啊！多少教会常要那些应该去寻找迷羊的牧人来照顾他们，像照顾患病的小羊一样啊！而同时有千千万万的人因为不认识基督而正在奔向灭亡之路！ *{DA 825.3}*

上帝的爱为世人的缘故已经激动到不可测度的深处。众天使看到那些领受这么大爱的人只表现极肤浅的感激，不禁大为惊奇。天庭看到信徒对他人的灵性问题那么疏忽，不胜愤慨之至。我们愿意知道主基督对于这事有什么看法吗？如果作父母的听见他们的孩子在冰天雪地里迷了路，而那些可以拯救他的人竟置之不顾，任他死亡，你想他们将有何感想？他们岂不要非常悲伤而极为愤慨吗？他们岂不要用像他们的眼泪那么热，像他们的爱那么强的忿怒来痛斥那些见死不救的杀人犯吗？每一个人的痛苦就是上帝儿女的痛苦。那些对他们行将灭亡的同胞不伸援助之手的人，必要惹起上帝的义怒，这就是羔羊的忿怒。在审判的大日，基督要向那些自称与基督相交，而对于他们同胞的需要漠不关心的人说：“我不晓得你们是哪里来的，你们这一切作恶的人，离开我去吧”（路 13:27）。*{DA 825.4}*

基督在给祂门徒的使命中，不但说明了他们的工作，而且也把他们所要传的信息告诉他们。祂说：使万民作我的门徒，“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。”凡基督所教训的，门徒都要教训人。不但是祂亲口所讲的，而也包括祂在旧约时代借着众先知和教师们所说的话。人的教训是不可搀入的。古人的遗传，今人的学理，教会的法制，都没有地位。宗教界权威人物所制定的律法，也不能包括在这使命之中。以上这一切没有一样是基督的仆人所要传的。“律法和先知”和祂自己言行的记载，乃是祂委托门徒传给世人的宝藏。基督的圣名是他们的口号，是他们的标记，是他们团结的中心，是他们行动的权权威，是他们成功的秘诀。凡没有祂名号的，都是祂的国度所能不承认的。*{DA 826.1}*

门徒所宣传的福音不是一种没有生气的理论，乃是一种改变人生的活力。上帝要一切领受祂恩典的人为祂恩典的能力作见证。祂

大度地接纳那些曾在行为上得罪了祂的人。他们悔改之后，祂就把祂的圣灵赐给他们，把最大的委托交给他们，并差遣他们到不信的人中间去宣扬祂无穷的慈爱。借着上帝的恩典，人可以具有基督化的品格，而且可以因祂大爱的应许而喜乐。祂要祂的仆人为这一个事实作见证。祂也要我们向人说明，除非人类重新得到作祂儿女的神圣特权，祂是不能满意的。*{DA 826.2}*

基督具有牧人的温慈，父母的爱情和慈悲救主的无比恩典。祂用最动人的措辞向人提供祂的恩惠。祂不满于单单宣布这些恩惠，祂还要用最引人注意的方式把它表达出来，引动人的愿望。照样，祂的仆人也要表现那非言语所能形容的恩赐所有丰富的荣耀。仅仅反复说教是毫无成就的。惟有基督奇妙的爱才能熔化并驯服人心。“你们的上帝说，你们要安慰，安慰我的百姓。”“报好信息给锡安的啊，你要登高山，报好信息给耶路撒冷的啊，你要极力扬声，扬声不要惧怕。对犹大的城邑说，看哪，你们的上帝！……祂必像牧人牧养自己的羊群，用膀臂聚集羊羔抱在怀中”（赛 40:1,9-11）。要把那“超乎万人之上”和“全然可爱”的主告诉众人（歌 5:10,16）。然而单用嘴讲是不够的。基督的美德必须在人的品格上反射出来，在生活上表现出来。基督是希望在每一个门徒身上画成祂的肖像。上帝已经预定每一个人要“效法祂儿子的模样”（罗 8:29）。基督恒久忍耐的爱，祂的圣洁、温柔、恩慈和诚实，都要在每一个信徒身上向世人彰显出来。*{DA 826.3}*

早期的门徒出去宣传了福音。他们在生活上表现了基督。主也曾与他们同在，“用神迹随着，证实所传的道”（可 16:20）。这些门徒曾预先准备自己从事他们的工作。在五旬节之前，他们聚集在一处，消除了他们中间一切的隔膜。他们是同心合意的。他们相信基督必要赐给他们所应许的恩典，所以就凭着信心祈祷。他们没有专为自己求福，因为他们为救灵的工作身上负有重任。福音必须传到地极，所以他们要求基督所应许的能力。那时圣灵才沛然降下，一天之内就有数千的人悔改归主。*{DA 827.1}*

今日也能如此。务要传上帝的道，不要传人的理论。基督徒务要抛弃他们的纷争，把自己献给上帝，作拯救丧亡之人的工作。他们务要凭着信心祈求恩赐，恩赐就必来到。使徒时代的圣灵沛降乃是“秋雨”（珥 2:23），其结果是光荣的。但是“春雨”必更为丰盛。*{DA 827.2}*

凡把灵、魂、与身体都献给上帝的人，必能不断地领受体力和智力方面的新恩赐。天上无穷的宝藏是他们可以取用的。基督要把祂自己圣灵的生气和生命的活力赐给他们。圣灵要用祂最大的力量在他们心中运行。上帝的恩典要扩大并增多他们的才能，而且上帝本性各样完善的美德，必来帮助他们作救灵的工作。借着与基督同工，他们就必在祂里面得以完全。他们肉体虽然软弱，却能做成全能者的事业。*{DA 827.3}*

救主渴望在全世界显示祂的恩典并印证祂的品德。这世界是祂用祂宝血买来的产业，所以祂渴望使世人自由、纯全、并圣洁。虽然有撒但尽力拦阻这个宗旨的完成，但借着祂为世人所流的血，我们必能获得多次的胜利，归荣耀给上帝和羔羊。基督在未得完全的胜利之前是绝不罢休的。到那时，“祂必看见自己劳苦的功效，便心满意足”（赛 53:11）。地上的万国都必听见祂恩惠的福音。固然，不是人人都能领受祂的恩典，但是“祂必有后裔侍奉祂，主所行的事，必传于后代”（诗 22:30）。“国度、权柄、和天下诸国的大权，必赐给至高者的圣民”（但 7:27）。并且“认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。”“人从日落之处，必敬畏耶和华的名，从日出之地，也必敬畏祂的荣耀”（赛 11:9；59:19）。*{DA 827.4}*

“那报佳音，传平安，报好信，传救恩的，对锡安说，你的上帝作王了，这人的脚登山何等佳美。……耶路撒冷的荒场啊，要发起欢声，一同歌唱，因为耶和华安慰了祂的百姓。……耶和华在万国眼前露出圣臂，地极的人都看见我们上帝的救恩了”（赛 52:7-10）。*{DA 828.1}*

87

“见我的父也是你们的父”

（本章根据路 24:50-53；徒 1:9-12）

时候到了，基督快要升天到祂父的宝座前。祂行将以神圣征服者的身份，带着胜利的果实返回天庭。在祂受死之前，祂曾向父声明说：“你所托付我的事，我已成全了”（约 17:4）。在祂复活之后，祂在地上逗留一时，使祂的门徒能以熟识祂复活的荣耀身体。现在祂准备辞别他们了。祂已经证实自己是一位活的救主。祂的门徒不必再想祂仍是在坟墓中。他们可以想到祂是在天上宇宙之前得荣耀的主。*{DA 829.1}*

当耶稣在人间时，那常因祂临格而成圣的地点，祂现在选为祂升天的地方。大卫城所在的锡安山，和圣殿所在的摩利亚山，都没有得到这样的尊荣。因为在那些地方基督曾受侮辱并被拒绝。在那里，慈爱的浪潮曾多次有力地冲在铁石般的心肠上，而多次被打回来。耶稣时常疲劳困乏，心负重忧地离开那些地方到橄榄山去寻找安息。古时从第一座圣殿离去的荣耀，曾停留在这东边的山顶上，好像是不忍丢弃那被选的城；照样，基督也曾站在橄榄山上，依依不舍地望着耶路撒冷。橄榄山上的树木和山谷，曾因祂的祷告和眼泪而成为圣地。它的峭壁曾回声反应众人宣布祂作王的欢呼。位于山坡上

的伯大尼，乃是祂在拉撒路家中歇息的地方。在它山麓的客西马尼园中，祂曾独自祈祷挣扎。如今祂要从这一座山上升到天上去。将来祂还要降临，祂的脚必再立在这个山顶上。那时站在橄榄山上的，不再是多受痛苦常经忧患的人，乃是一位荣耀的君，得胜的王。那时希伯来人欢呼哈利路亚，与外邦人欢呼和散那的声音必互相呼应，赎民的声音要像大军的声音，高呼“尊祂天地主宰！”*{DA 829.2}*

这时耶稣和十一个门徒一同往橄榄山去。当他们穿过耶路撒冷的城门时，许多人用惊奇的眼光望着这一小群人。在前领路的乃是几周之前被首领们定罪钉死的那一位。门徒还不知道这是他们最后一次与他们的夫子会面。耶稣用这个时间与他们谈话，重述祂讲过的教训。当他们走近客西马尼园时，祂止步了，使他们可以回想祂在大挣扎的那一夜所给他们的教训。祂再观看那代表祂教会与祂自己和与祂父之间联合的葡萄树；这时祂将先前向他们解释的真理重述一遍。在祂四围都是一些足资记念祂被辜负之爱的事物。连祂所这么心爱的门徒，在祂受屈辱的时候也曾得罪祂离弃了祂。*{DA 830.1}*

基督在世上已经寄居了三十三年。祂曾忍受世人的轻蔑，侮辱和讥诮；祂曾被人拒绝，被人钉死。如今当祂行将升上祂荣耀的宝座时，回想祂到世上来所要拯救之人的忘恩负义，祂岂不要收回对于他们的同情和慈爱吗？祂的爱岂不是要集中在那感戴祂，并有圣洁的天使听从祂命令的领域吗？——不是的。祂对于祂所留在地上的那些亲爱的儿女所赐的应许乃是：“我就常与你们同在，直到世界的末了”（太 28:20）。*{DA 830.2}*

到了橄榄山，耶稣领路走过山顶，到了伯大尼附近。在这里祂止了脚步，门徒都聚集在祂四围。当祂亲切地望着他们时，祂脸上似乎发出光芒。祂没有责备他们的过错和失败。从他们的主口中出来而进入他们耳中的，乃是最亲切温慈的话语。祂伸出手来为他们祝福，似乎在给他们保护和关怀的保证，于是慢慢地从他们中间升

上去。有一种比任何地上吸力更大的力量接祂到天上去了。当祂上升的时候，这些惊异的门徒定睛向着他们升天的主作最后的瞻仰。有一朵荣耀的云彩把祂接去，他们就看不见祂了。当天使的火车火马如同云彩一般迎接祂上升的时候，他们又听见祂说："我就常与你们同在，直到世界的末了。"同时他们也听到从天使歌咏队传下来最甜美而欢乐的音乐。*{DA 830.3}*

当这些门徒还在注目望天的时候，忽然有美妙音乐一般的声音向他们说话。他们转过身来，就看见两个具有人形的天使对他们说："加利利人哪，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见祂怎样往天上去，祂还要怎样来。"*{DA 831.1}*

这就是那在光耀的云彩中，等候护送耶稣往天家去的天使队中的两个天使。他们在天使队伍中的地位是最高的。在基督复活时往坟墓去的，就是这两位天使。他们也曾在祂地上的生活中一直与祂同在。如今全天庭都热切地等待祂结束祂在这被罪的咒诅所毁损的世界上的逗留时期。如今天上的宇宙迎接他们君王的时候已经到了。这两位天使岂不渴望参加这欢迎耶稣的队伍吗？但是为了同情并爱护祂所留在地上的人，他们还等在那里安慰他们。"天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力么"（来1:14）？*{DA 832.1}*

基督已经带着人的形体升天了。门徒看见有云彩把祂接去。升上去的，就是曾与他们一起行走，一起谈话，一起祷告的耶稣。祂曾与他们一同擘饼，在海上与他们同舟共济，而这一天祂曾与他们一同攀登橄榄山——这同一位耶稣如今已经升天与上帝同坐宝座了。天使曾向门徒保证，他们所亲眼看见的这位升天的耶稣，祂怎样往天上去，祂还要怎样来。祂必"驾云降临，众目要看见祂"（启1:7）。"因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响，那在基督里死了的人必先复活。""当人子在祂荣耀里，同着众天使降临的时候，要坐在祂荣耀的宝座上"（帖前4:16；太25:31）。这样就应验了基督亲自给门徒的应许："我若去为你们预备了地方，就必再来

接你们到我那里去；我在那里，叫你们也在那里”（约14:3）。无怪门徒因他们救主复临的希望而欢喜快乐。{DA 832.2}

当门徒回到耶路撒冷的时候，众人都惊奇地望着他们。在基督受审和被钉之后，大家都以为他们必是垂头丧气，满脸蒙羞的。他们的仇敌满以为可以在他们脸上看见忧伤和失败的表情。可是他们所看到的却是快乐和胜利。他们的脸上发一种不是从地上得来的喜乐光彩。他们并没有失望的悲伤，反而充满赞美和感谢上帝的心。他们欢喜快乐地将基督复活和升天的奇妙故事传扬出去。有许多人领受了他们的见证。{DA 832.3}

众门徒对于前途不再疑虑了。他们确知耶稣已在天上，并知道祂仍是同情他们的。他们知道自己有一个朋友在上帝的宝座之前，所以他们恳切地奉耶稣的名向天父提出他们的要求。他们以严肃的敬畏跪下祈祷，并重复提说祂的应许：“你们若向父求什么，祂必因我的名，赐给你们。向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足”（约16:23,24）。他们凭着以下有力的理由高高地伸出信心的手：“有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在上帝的右边，替我们祈求。”到了五旬节，保惠师给他们带来了丰满的喜乐，正如基督所应许的（罗8:34）。{DA 833.1}

全天庭都在等待欢迎救主的凯旋。当祂上升的时候，祂在前头领路，后面随着祂的，乃是在祂复活时得释放的一群“俘虏”。众天使发出赞美的欢呼和天国的诗歌，护送着这快乐的行列。{DA 833.2}

当他们临近上帝的圣城时，护卫的天使发声说：

“众城门哪！你们要抬起头来，
永久的门户！你们要被举起，
那荣耀的王将要进来。”{DA 833.3}

那些在门口守候的天使应声说：

“荣耀的王是谁呢？”{DA 833.4}

他们这样说，并不是因为他们不认识祂，乃是因为他们愿意听那高声颂赞的回答：

“就是有力有能的耶和华，
在战场上有能的耶和华。
众城门哪！你们要抬起头来，
永久的门户！你们要把头抬起！
那荣耀的王将要进来。”*{DA 833.5}*

众天使永远听不厌祂崇高的圣名，所以再发问说：

“那荣耀的王是谁呢？”

那些护卫的天使回答说：

“万军之耶和华，
祂是荣耀的王”（诗 24:7-10）！ *{DA 833.6}*

于是上帝的城门大开，众天使便在高奏凯歌的乐声中，拥进城门。*{DA 833.7}*

他们来到上帝的宝座前，宝座周围有应许的虹环绕着。那里有基路伯和撒拉弗。天军的领队，上帝的众子，以及未曾堕落的诸世界的代表，都聚集在那里。路锡甫从前曾在天上的议会中控告上帝和祂的儿子，并想在未曾犯罪的领域中建立他的政权，如今这些领域的代表所组成的那个议会，都在那里欢迎世界的救赎主。他们都急切地要庆祝祂的胜利，归荣耀给他们的王。*{DA 834.1}*

但是基督挥手请他们让开。现在祂还不能接受那荣耀的冠冕和王袍。于是祂进到祂的父面前。祂指着祂受伤的头，被刺的肋旁，被毁伤的脚；祂举起那带着钉痕的双手。祂指着祂胜利的标记；祂把那些与祂一同复活的人奉献与上帝，作为初熟的摇祭。他们代表那些在祂第二次降临的时候从坟墓里出来的广大人群。基督走近天父，走近那为一个罪人悔改而欢喜，为一个人得救而歌唱快乐的天父。在设立地的根基之前，父和子曾立约，如果人类被撒但所胜，

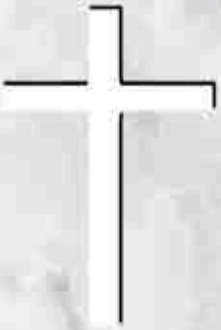
祂们就要救赎人类。那时祂们曾握手订立庄严的誓约，预定基督为人类的中保，这个誓约基督已经履行了。当祂在十字架上喊叫“成了”的时候，祂这句话是向天父说的。所立的约已经完全实行了。现在祂声明说，父啊！成了。上帝啊！我已经实行了你的旨意，我已经完成了救赎的工。如果你的公义认为满意的话，“我在哪里，愿你所赐给我的人，也同我在那里”（约 19:30；17:24）。*{DA 834.2}*

于是上帝宣布祂批准基督的工作。撒但已经被制伏了。那些在地上辛劳挣扎，属于基督的人，在爱子里得蒙悦纳了（弗 1:6）。在众天使和未曾堕落的诸世界的代表面前，他们得称为义了。祂在哪里，祂的教会也必在哪里。“慈爱和诚实，彼此相遇；公义和平安，彼此相亲”（诗 85:10）。于是天父怀抱祂的儿子，说“上帝的使者都要拜祂”（来 1:6）。*{DA 834.3}*

随后一切有位的、执政的、掌权的、都用说不出来的喜乐，承认生命之君的无上主权。当欢呼之声洋溢于天庭时，天军俯伏在基督面前，“大声说，曾被杀的羔羊，是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的”（启 5:12）。*{DA 834.4}*

得胜的歌声和天使的琴声配合在一起，直到全天庭都洋溢着喜乐和赞美。爱已经得胜了。失丧的已经找到了。全天庭高声欢呼：“但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势，都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远”（启 5:13）。*{DA 835.1}*

从天上这一幅喜乐的景象中，有基督亲口所讲奇妙的话传到我们的耳中说：“我要升上去，见我的父，也是你们的父，见我的上帝，也是你们的上帝。”天上的家庭与地上的家庭原是一个。我们的主是为我们升天，为我们而活。“凡靠着祂进到上帝面前的人，祂都能拯救到底，因为祂是长远活着，替他们祈求”（来 7:25）。*{DA 835.2}*



“上帝爱世人，甚至将他的独生子
赐给他们，叫一切信他的，
不至灭亡，反得永生。”（约翰福音 3:16）

内部资料 请勿翻印