

你能读懂圣经!

从彼得而来的福音：
马可福音和彼得前书，彼得后书

鲍勃·厄特利
诠释学教授
(圣经解释)

新约释经系列, VOL. 02
研读指南

国际圣经课程, 美国德州马歇尔市

研经注释目录

作者致辞: 这部研经注释书将怎样帮助你?	v
有效读经指南 – 对可证实真理的个人研究	vii
研经注释	
马可福音	
彼得, 那个青年	1
马可福音导论	3
马可福音第一章	8
马可福音第二章	38
马可福音第三章	49
马可福音第四章	65
马可福音第五章	78
马可福音第六章	86
马可福音第七章	97
马可福音第八章	109
马可福音第九章	121
马可福音第十章	135
马可福音第十一章	158
马可福音第十二章	167
马可福音第十三章	189
马可福音第十四章	212
马可福音第十五章	235
马可福音第十六章	251
彼得前书	
彼得前书导论	257
彼得前书第一章	262
彼得前书第二章	281
彼得前书第三章	296
彼得前书第四章	309
彼得前书第五章	320
彼得后书	
彼得后书导论	329
彼得后书第一章	333
彼得后书第二章	352
彼得后书第三章	367
附录	
一. 希腊文语法结构的简要定义	379
二. 经文鉴别学	387
三. 教义声明	390

专题目录

马可福音

第一章

起头 (<i>Archē</i>).....	9
悔改 (旧约) [Repentance (OT)]	12
认罪 (Confession)	14
嗣子论 (Adoptionism).....	17
诺斯底主义 (Gnosticism)	17
三位一体 (The Trinity).....	18
圣经里象征性数字 (Symbolic Numbers in Scripture).....	20
试探的希腊术语及其含义 (Greek Terms for Testing and Their Connotations)	22
撒旦 (Satan).....	22
大希律王的家族 (The Family of Herod the Great)	24
神的国 (The Kingdom of God).....	26
信心, 相信, 或信任 (Faith, Believe, or Trust)	27
安息日 (Sabbath).....	29
文士 (Scribes).....	30
恶魔 (污鬼) (The Demonic [unclean spirits])/天使和恶魔 (Angels and Demons)	31
圣者 (The Holy One).....	33
赶鬼 (Exorcism)	33

第二章

心 (新约) (The Heart [NT]).....	40
法利赛人 (Pharisees)	43
禁食 (Fasting).....	45

第三章

希律党 (Herodians).....	51
毁灭 (Destruction [<i>Apollumi</i>]).....	51
上帝之子 (The Son of God).....	53
数字十二 (The Number Twelve)	55
使徒名字表 (Chart of Apostles' Names)	56
阿门 (Amen).....	60
圣灵的人格 (The Personhood of the Spirit)	62
永恒 (Special Topic: Eternal [<i>aiōnios</i>])	63
诠释“不可饶恕的罪”的解经程序 (Exegetical Procedures for Interpreting “The Unpardonable Sin”)	63

第四章

释意比喻 (Interpreting Parables)	66
福音的奥秘 (Mystery in the Gospels)	70
需要忍耐 (The Need to Persevere)	72
救恩 (希腊语动词时态) (Salvation [Greek verb tenses]).....	74

第六章

圣经中的膏抹 (Anointing in the Bible).....	90
--------------------------------------	----

第七章

假冒伪善的人 (马太福音) (Hypocrites [in Matthew])	100
人的言语 (Human Speech)	102
圣经里的接手 (Laying on of Hands in the Bible)	106

第八章

复活 (The Resurrection)	115
-----------------------------	-----

第九章	
差遣 (Send [<i>apostellō</i>])	129
死了的人, 他们在哪里? (The Dead, Where Are They)	131
第十章	
创造之物 (<i>Ktisis</i>)	138
十诫 (The Ten Commandments)	141
财富 (Wealth)	145
荣耀 (Glory [<i>doxa</i>])	151
救赎/赎价 (Ransom/Redeem)	153
拿撒勒人耶稣	156
第十一章	
永远(希腊习语) (Forever [Greek Idiom])	161
有效的祷告(Effective Prayer)	164
第十二章	
石头”和“房角石”(“Stone” and “Cornerstone”)	170
犹太公会(The Sanhedrin)	171
撒都该人(Sadducees)	175
摩西五经的作者(Moses’ Authorship of the Pentateuch)	177
神的名(The Names For Deity)	181
奖惩的程度(Degree of Rewards and Punishment)	185
耶稣时代的巴勒斯坦使用的钱币(Coins Used in Palestine in Jesus’ Day)	186
第十三章	
旧约与新约对未来的预言之比较(OT Predictions of The Future vs NT Predictions)	190
启示文学作品(Apocalyptic Literature)	195
回答门徒在 马太福音 24:3 中关于基督再来的两个问题(Answers to the Disciples’ Two Questions Related to Christ’s Return in Matthew 24:3)	197
现金的时代和将要到来的时代(This Age and the Age to Come)	199
行毁坏可憎的(The Abomination of Desolation)	201
拣选/命定和神学平衡的需要(Election/Predestination and the Need for a Theological Balance)	202
代祷(Intercessory Prayer)	203
四十二个月(Forty-Two Months)	206
驾云降临(Coming in the Clouds)	207
天父(Father)	209
第十四章	
施舍(Almsgiving)	216
逾越节的服事次序(Passover [Order of Service])	220
约翰福音 6 章中主的晚餐(The Lord’s Supper in John 6)	220
圣约(Covenant)	221
流出(Pour Out [NT])	222
那时候(The Hour [<i>hōra</i>])	226
诅咒(Curse[<i>anathema</i>])	232
第十五章	
本丢·彼拉多(Pontius Pilate)	237
圣经中的妇女(Women in the Bible)	246
第十六章	
跟随耶稣的妇女们(The Women Who Followed Jesus)	252
安葬的香料(Burial Spices)	254

彼得前书

第一章

信徒的基业(Believers' Inheritance)	266
耶稣和圣灵(Jesus and the Spirit)	270
早期教会所宣讲的福音(The <i>Kerygma</i> of the Early Church)	270
保罗对摩西律法的看法(Paul's Views of the Mosaic Law)	271
新约里的圣洁/分别为圣(NT Holiness/Sanctification)	274
圣洁(Holy)	274

第二章

造就(Edify)	282
基督教是共同的(Christianity Is Corporate)	283
服从(Submission)	287
人类政府(Human Government)	288
上帝的旨意(The Will of God)	290
保罗对奴仆的忠告(Paul's Admonitions to Slaves)	292

第三章

公义(Righteousness)	301
盼望(Hope)	304

第四章

新约中的恶行与美德(Vices and Virtues in the NT)	310
圣经对酒和酗酒的态度(Biblical Attitudes Toward Alcohol and Alcohol Abuse)	311
为什么基督徒要受苦(Why Do Christians Suffer?)	317
交通(Fellowship)	317

第五章

榜样(Form)	321
人格化的魔鬼(Personal Evil)	324
西拉(Silas/Silvanus)	326

彼得后书

第一章

基督徒成长的特征(Christian Growth [characteristics])	338
确信(Assurance)	341
蒙召(Called)	342
叛教(Apostasy)	343
约翰著作中“真的”(概念)(“Truth” The Concept in John's Writings)	345
约翰著作中“真的”(术语)(“Truth” The Term in John's Writings)	346
有关第二次来临的术语(Terms for The Second Coming)	348

第二章

创世记 6 章中神的儿子们(The Sons of God in Genesis 6)	357
毁灭,毁坏,败坏(Destroy, Ruin, Corrupt)	362

第三章

火(Fire)	370
耶和華永恒的救赎计划(YHWH's Eternal Redemptive Plan)	372

作者致辞 - 这部研经注释书将怎样帮助你？

诠释圣经是个理性和灵性的过程。在这个过程中，它试图以来自上帝的信息在我们这个时代可以明白和应用的的方式来理解古代受启示的作者。

灵性的过程很关键，但很难定义。它的确涉及到对上帝的服从和坦诚。必须要渴望（1）寻求祂（2）认识祂（3）事奉祂。这个过程涉及祷告、认罪、以及改变生活方式的愿望。在诠释过程中圣灵的作用很关键，然而为何真挚又虔诚的基督徒对圣经的理解不同，这是一个谜。

理性的过程是比较容易描述的。我们必须对文本保持一致和公平，不受个人或宗派偏见的影响。由于我们都受到历史的限制，所以没有人可以成为客观和中立的释经家。这部注释书提出了一个谨慎而又合理的过程，其中包括三个结构化的释经原则，以帮助我们克服我们的偏见。

第一原则

第一个原则是要注意圣经每卷书写成的历史背景，以及写作该书卷的特殊历史场合。原作者想要传递出来的某个目的，某个信息。文本对于我们所表示的意义不可能是它对原始的、古代的、和受到启示的作者从未有过的意思。我们在历史上、情感上、文化上、个人或宗派上的需求都不重要，上帝的意图才是重要的。应用是释经不可分割的部分，但正确的释经必须始终优先于应用。必须重申的是，每一个圣经的文本都有且只有一个意思。这个意思就是圣经原作者通过圣灵的引领在那个时代所传递的。这个意思在不同的文化和情况之下会产生多种可能的应用。这些应用都必须与原作者的核心真理链接起来。因此，这部研经指导注释书特意为每一卷经书都提供了简介。

第二原则

第二原则就是要确定文学单元。圣经的每卷书都是一个统一的文献。释经者无权通过排除其它方面把真理的某一方面孤立起来。因此，在我们解释单一的文学单元之前，必须努力地理解整本圣经的目的。单一的章节、段落、或者经节不可能意味着整个单元所没有表达的意思。释经方法必须从整体的演绎法过渡到局部的归纳法。因此，该研经指导注释书的初衷是帮助学习者按照段落来进行各文学单元结构的分析。虽然段落以及章节的划分并不是灵感的，但它们确实能帮助我们识别思考的单元。

在段落层面 - 而不是在句子、从句、短语或者单词的层面进行解经，这是跟随圣经作者的原本意图的关键。段落基于一个统一的题目，通常称为主题或者主题句。该段落中的每个单词、短语、从句和句子或多或少都可以链接到这个统一的主题。它们或限制、或扩展、或质疑主题。正确释经的真正关键在于根据组成经卷的各个文学单元，在逐段的基础上紧紧跟随原作者的思想。这部研经指导释经书的初衷是，通过对比不同的现代英文译本来帮助学习者来达到上述的目的。以下就是因使用不同的翻译理论被挑选出来的译本：

1. 联合圣经公会希腊文第四修订版(UBS⁴)。文本的段落划分由现代文本学者所完成。
2. 新詹姆斯王译本(NKJV)，是根据希腊手稿传统公认文本 (Textus Receptus) 逐字翻译的译本。它的段落划分比其它译本要长一些。这些较长的单元可以帮助读经者明白统一主题。
3. 新标准修订版圣经 (NRSV)是一种经过修改的逐字直译本。它介于以下两个现代译本之间。其段落划分对于识别主题很有帮助。
4. 现代英文译本(TEV)是由联合圣经公会出版的文译译本。它尝试用现代英文阅读者或说话者可以理解的希腊文本来翻译圣经。通常，特别是在福音书中，它按照说话者而非主题来划分段落，如同新国际版 (NIV) 的方法一样。对于释经者来说，这样做的帮助不大。值得注意的是，UBS⁴ 版和 TVE 版是由同一个机构出版的，但它们的段落划分却如此不同。

5. 新耶路撒冷译本 (NJB)是以法国天主教翻译为基础的文译译本。从欧洲的角度来进行段落划分的对比，这是非常有益的。
6. 这个印刷的文本为 1995 年修订的新美国标准版圣经 (NASB)，为逐字直译。以下逐节的注释就是基于这个版本的段落划分。

第三原则

第三个原则是要阅读不同译本的圣经，以便抓住圣经中单词或短语可能具有的最广泛的含义 (语义场)。通常一个希腊短语或者单词可以用好几种方式理解。这些不同的译本能带来多种选择，有助于识别和解释希腊文手稿的变体。这不会对教义产生影响，但的确会帮助我们试图归回到受启示的古代作者笔尖下的原始抄本。

这本释经书为学者提供了检验自己释经的一条捷径。本书并非决定性的，而是提供丰富的信息，引人深思。通常，其它可能的释经会帮助我们不要那么狭窄、教条和宗派化。释经者需要拥有更广泛的解经选项，才能认识到古老文本的模糊性。那些声称圣经是自己真理之源的基督徒之间却少有共识，这实在令人感到震惊。

这些原则帮助我克服了很多历史的局限，督促我奋力研习古老的经文。愿这对你也是一种祝福。

鲍勃·厄特利 (Bob Utley)
东德克萨斯州浸会大学
1996 年 06 月 27 日

Copyright © 2012 [Bible Lessons International](#)

有效读经指南 – 对可证实真理的个人研究

我们能认识真理吗？哪里可以找到它？我们可以从逻辑验证它吗？有没有一个终极权威？有没有绝对真理可以指导我们的生活，我们的世界？生命有意义吗？我们为什么在这里？我们到哪里去？这些问题 – 所有理性的人都在思考的问题 – 自有史以来就萦绕在人类的智慧中 (传 1:13-18; 3:9-11)。我还记得为了自己的生活寻找整合中心的经历。我小时候就接受了基督，主要是因为家庭中其他重要成员的见证和影响。在我长大成人的同时，我对自身和周围世界的疑问也随之增多。简单的文化和宗教的陈词滥调已不再能解释我所读到、所遭遇的事情。那是一段充满困惑、寻找、渴求的岁月，面对我所生活的这个麻木、苦难的世界，我常常感到无助和绝望。

许多人声称这些终极问题已经有了答案，但是经过研究和反思，我发现他们的答案建立在 (1) 个人哲学；(2) 古代神话；(3) 个人经历，或 (4) 心理推测的基础上。我需要某种程度的验证，某种证据，某种理性来建立我的世界观、我的整合中心、我生存的理由。

这些都是我在研究圣经中发现的。我开始寻找它可信度的证明，并找到了(1) 考古学证明了圣经的历史可靠性；(2) 旧约预言的准确性；(3) 圣经在其文本形成的 1600 多年期间，信息的一致性；以及 (4) 人们的见证 - 因为接触到圣经，生命得以永久改变。基督教作为信仰和信念的统一体系，有能力处理人类生活当中复杂的问题。这不仅为我提供了一个理性的准则，而且通过在圣经信仰的方面所经历的，使我得到情感上的喜乐和情绪上的稳定。

正如通过圣经所理解的那样，我想我已经找到了我生命的整合中心 - 基督。这是一次令人兴奋的经历，一种情感上的释放。然而我依然记得，当我开始意识到对这部书有多少不同的解释时 - 甚至在同一个教会、同一个流派，我所感受的震惊和痛苦。肯定圣经的启示性和可信性不是结束，而是刚刚开始。我该如何验证或否认那些承认圣经的权威性和可靠性的人，对其中许多疑难章节所作出的各种互相矛盾的解释？这个任务成了我人生的目标和信仰的朝圣之旅。我知道我在基督里的信心为我带来了极大的平安和喜乐。在我的文化的相对性、相互冲突的宗教体系和教派傲慢的教条主义中，我的心里渴望一些绝对性。在寻求解读古代文本的有效途径时，我惊讶地发现自己也存在着历史的、文化的、宗派的、以及经验式的偏见。以前我读经只为了加强我自己的观点。我在重申自己的不安和不足时，把它作为教条的来源来抨击别人。这种认识对我来说是多么的痛苦！

虽然我不可能完全客观，但我可以成为一个更好的圣经读者。我通过识别并且承认偏见的存在来限制它。虽然我还无法完全避免，但我面对了自己的弱点。释经者往往是读好圣经的最大敌人！让我列举一些我研究圣经时所提出的前提条件，这样你 - 读者，可以和我一起检验它们。

I. 前提条件

1. 我相信圣经是独一真神的、唯圣灵引导的自我启示。因此，它必须在特定的历史背景下，通过人类作者，根据最初神性的作者的意图来解释。
2. 我相信圣经是写给普通人 – 所有人的！神屈尊在一个历史文化背景下清晰的对我们说话。神不隐藏真理—他想让我们也能明白真理！因此，必须要根据它的时代 - 而不是我们的时代 - 来解释圣经。圣经对我们意味的，应当像它对最初读到或听到它的人意味的那样。它可以被普通人理解，并使用正常的人类交流的形式和技巧。
3. 我相信圣经有个统一的信息和目的。尽管它确实包含了困难和矛盾的经文段落，但它并不自相矛盾。因此，圣经最好的释经者就是圣经本身。
4. 我相信每一个经文段落 (不包括预言) 都有且只有一种意义是基于原始的、受到启示的作者的意图。虽然我们远不能完全肯定我们明白了解原作者的意图，但许多指示物指向了它的方向：
 - a. 用来表达信息的体裁 (文学类型)；

- b. 引起经文写作的历史背景或特定场合;
- c. 整本圣经的文学语境和每个文学单元;
- d. 与整个信息相关的文学单元的文本构思 (大纲);
- e. 用来传达信息的具体语法特征;
- f. 用来表达信息所选用的词语。

对以上每个领域的研究成为我们研究段落经文的标的。在我解释自己的读好圣经的方法之前,让我讲述一下现今正在使用的一些不正确的方法,这些方法带来了如此之多的释经分歧,因此应当避免。

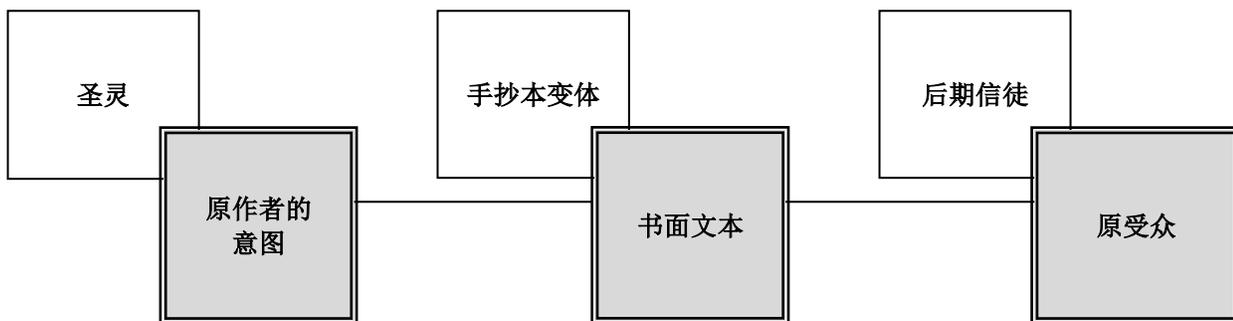
II. 不正确的方法

1. 忽略圣经书卷的文学语境,用每句、每个从句、甚至单词作为真理的陈述,而与作者的意图或更大的语境无关。这通常叫做“断章取义”。
2. 忽略经卷的历史背景,用假定的、无经文依据的历史背景来代替。
3. 忽略经卷的历史背景,把它当作主要写给现代基督徒个人的晨报一样来阅读。
4. 忽略经卷的历史背景,将文本寓言化成与最初听众和原作者意图毫无关系的哲学和神学的信息。
5. 忽略原始信息,用自己的神学系统、喜爱的教义或与原作者的目的和陈述的信息无关的当代问题来代替。这种现象通常发生在最初读经之后,作为建立讲员权威的一种手段。这通常被称为“读者反应” (“文本对我意味着什么”的解释)。

在所有人类书面的交流中,至少可以发现三个相关的组成部分:

在过去,不同的读经技巧曾侧重于三个因素中的某个因素。但是为了要真正确定圣经的独特启示,这样经过修改的图形更为适合:

事实上,在解经的过程中要包含所有这三个组成部分。为了达到验证的目的,我在释经中把重点放在前两个组成部分上:即原作者和文本。或许我可能是在对观察到的滥用做出反应 (1) 将文本寓言化或者神化以及 (2) “读者反应”解释 (对我来说它意味着什么)。滥用在每个阶段都可能发生。我们必须始终检查我们的动机、偏见、技巧和应用等。但是如果释经没有分界线、没有限制、或者没有标准,我们如何进行查验呢? 这就是作者的意图及文本结构为我提供了一些局限可能有效释经范围的标准。

鉴于这些不正确的读经技巧, 有哪些可能的方法让你很好的阅读和释经, 并提供一定程度的验证和一致性呢?

III. 达到有效阅读圣经的可行途径

此时, 我讨论的不是释经某种特殊体裁的独特技巧, 而是适用于所有体裁的圣经文本的一般释经原则。有一本包含特定类型的解经方法的书不错, 就是 *How To Read The Bible For All Its Worth*, 由 Gordon Fee 和 Douglas Stuart 合著, Zondervan 出版。

我的方法首先是关注读者, 让圣灵藉着四个个人读经周期来为读者启迪圣经。这样使圣灵、文本和读者都在第一位, 而不是第二位。这样也可以避免读经者受到释经者不适当的影响。我听人说过: “圣经对注释有很多启发”。这并不意味着贬低研经辅助工具的价值, 而是要求在适当的时候加以使用。

我们必须能够从文本本身支持我们的诠释。以下六个方面至少提供了有限的验证:

1. 历史背景;
2. 文学语境;
3. 语法结构 (语法);
4. 当代字词应用;
5. 相关的并行段落;
6. 写作体裁。

我们需要能够提供我们释经背后的理由和逻辑。圣经是我们信心和实践的唯一来源。可惜基督徒经常对圣经所教导或肯定的持有争议。四个阅读周期的设计旨在提供以下解释性的见解:

1. 第一个阅读周期
 - a. 一次读完整本圣经。再找一部不同的译本 - 希望来自不同翻译理论的译本 - 把它读一遍。
 - (1) 字译法 (NKJV, NASB, NRSV);
 - (2) 文译法 (TEV, JB);
 - (3) 意译法 (The Living Bible, Amplified Bible)。
 - b. 寻找整个文本的主要目的, 确定其主题。
 - c. 把可以清楚地表达这个主要目的或主题的一个文学单元、一章、一个段落或句子独立出来 (如有可能)。
 - d. 确定主要的文学体裁:
 - (1) 旧约
 - a) 希伯来记叙文;
 - b) 希伯来诗歌体 (智慧文学, 诗篇);
 - c) 希伯来预言体 (散文, 诗歌);
 - d) 律法条例。
 - (2) 新约
 - a) 叙事文 (福音书, 使徒行传);
 - b) 比喻 (福音书);
 - c) 书信/使徒书信;
 - d) 启示文学。
2. 第二个读经周期
 - a. 再次阅读整本圣经, 仔细寻找以确定主要话题或主题;
 - b. 写出主题大纲, 并且简单陈述其内容;

- c. 检查你的意向陈述, 通过使用学习辅助工具来扩充大纲。
3. 第三个阅读周期
- a. 再次阅读整卷经文, 从圣经书卷中寻找以确定经卷写作的历史背景和特定场合。
 - b. 列出圣经书卷中提到的历史事件。
 - (1) 作者;
 - (2) 日期;
 - (3) 受众;
 - (4) 著写的具体原因;
 - (5) 与写作目的相关的文化背景方面;
 - (6) 对历史人物和历史事件的引用。
 - c. 将你的大纲扩展到你正在解释的那部分的段落层。始终要找出文学单元并写出大纲。这可能是几个章节或段落。这使你能遵循原作者的逻辑和文本设计。
 - d. 使用学习辅助工具来检查你找出的历史背景。
4. 第四个阅读周期
- a. 在几个不同的译本中再次阅读某个特定的文学单元。
 - (1) 字译法 (NKJV, NASB, NRSV);
 - (2) 文译法 (TEV, JB);
 - (3) 意译法 (Living Bible, Amplified Bible)。
 - b. 查找文学或语法结构:
 - (1) 重复的短语 (弗 1:6, 12, 13);
 - (2) 重复的语法结构 (罗 8:31);
 - (3) 对比概念。
 - c. 列出以下几条:
 - (1) 重要术语;
 - (2) 非常见术语;
 - (3) 重要语法结构;
 - (4) 很难理解的单词、从句、以及句子。
 - d. 寻找相关的并行段落。
 - (1) 为了寻找与你的主题有关的最清晰的教导段落, 请使用 a) “系统神学”书; b) 圣经参考书; c) 圣经索引;
 - (2) 在你的主题中寻找一对可能的矛盾。许多圣经真理是以辩证的方式呈现的; 许多宗派之间的冲突都来自于圣经的矛盾中断章取义的部分。所有圣经都是得到启示的, 我们必须找出其完整的信息, 以便为我们的释意带来经文上的平衡。
 - (3) 在同一卷书、同一作者或同一体裁中寻找并行之处; 圣经是它自己最好的解释者, 因为它只有一个作者: 圣灵。
 - e. 使用辅助工具来检查你对历史背景和历史场合的观察。
 - (1) 研读本圣经;
 - (2) 圣经百科全书、圣经手册和圣经词典等;
 - (3) 圣经介绍;
 - (4) 圣经注释书 (在你学习的这个阶段, 允许以前和现在的信仰团体帮助和指正你个人的学习)。

IV. 释经的应用

此时,我们转过来看看释经的应用方面。你已经花了一些时间对文本的原背景加以理解;现在你必须把它应用于你的生活和文化当中。我把圣经权威定义为“理解圣经原作者在那个时期所说的话,并将这一真理应用于我们现今的生活当中”。

应用必须在时间和逻辑上符合对原作者意图的解释。如果我们不了解了经文所说的对于今天的意义,就不能把圣经的经节应用到我们现今的生活中。任何一节经文都不会意味着它从来没有的意思。

你做出的大纲要详细到段落层(第三阅读周期),并以此作为指南。把应用落实到段落层,而不是单词层。单词只有在语境中才有意义,从句如此,句子也是如此。在释经过程中,唯一得到启示的只有原作者。我们只能在圣灵的光照下跟随他的带领。但是光照不是灵感。为了说“神如是说”,我们必须遵守原作者的意图。应用必须具体涉及整个文本的总体意向、具体的文学单元以及段落层次的思想发展。

不要用我们今天的现象来解释经圣经,要让圣经说话!这可能需要我们从文本中找出原理。如果文本支持某个原理,这是有效的。不幸的是,许多时候我们的原理只是“我们的”原理 – 而不是文本的原理。

在圣经应用时,重要的是记住(除了预言)对于某个特定的圣经文本只有一个意思是有效的。那个意思与原作者当时处理一个危机或需求的意图有关。许多可能的应用都可能源于这个意思。应用将基于领受者的需求,但必须合乎原作者的本意。

V. 释经的属灵方面

到目前为止,我已经讨论了释经和应用所涉及的逻辑过程。现在让我简要讨论一下释经的属灵方面。以下的清单对我很有帮助:

1. 祈求圣灵的帮助(参看林前:1:26-2:16);
2. 祈求个人的宽恕和从已知的罪中得洁净(参看:约壹 1:9);
3. 祈求更多的渴望来认识神(参看:诗 19:7; 42:1, 119:1);
4. 将所得到新的领会立即应用到自己的生活当中;
5. 保持谦卑和受教的态度。

要在逻辑过程和圣灵的引领之间保持平衡是非常困难的。以下的摘抄帮我平衡了两者:

1. 摘自 James W. Sire 著写的 *Scripture Twisting* 书中 17-18 页:
“亮光临到上帝子民的心中 – 不只是光照属灵的精英。在圣经基督教中没有大师阶层、没有被光照派,没有人必须通过他才能得到所有正确的解经。因此,当圣灵给予智慧、知识、和属灵分辨的特殊恩赐的时候,他并不只是让这些有恩赐的基督徒作为他话语的、唯一的权威解经家。这取决于他的每一个子民,通过参考圣经来学习,判断和识别。圣经代表权威,即使对神赐给了特殊能力的人来说也是如此。总而言之,我在整本书中所做的假设是:圣经是上帝对全人类的真正启示,它是我们在它所说的任何事情上的最高权威,它并不完全是个奥秘,而是在每种文化中,普通人都能充分理解。”
2. 在 Bernard Ramm 所著的 *Protestant Biblical Interpretation* 中 75 页谈到 Kierkegaard 的时候:
“Kierkegaard 认为,从语法上、词汇上和历史上研究圣经是必要的,但这些都是真正阅读圣经的初步阶段。“为了把圣经当作神的话语来读,人们须全心全意,全神贯注,热切盼望地与神沟通。轻率地、粗心大意地、学术地、或是职业地读圣经,并不是把圣经当作神的话来读。当一个人读起来就像读情书一样,那么他就是在读神的话语了。”

3. H. H. Rowley 著写的 *The Relevance of the Bible* 一书 19 页:

“仅仅从知识的角度了解圣经，无论多么完善，都不能得到圣经里的全部宝藏。这并不是轻视这样的理解，因为它对于一个完整的理解是必不可少的。但是想要完全理解，还必须导向在灵里理解圣经中的属灵宝藏。为了得到灵里的理解，光有智力上的敏锐度是不够的。属灵的事情只有属灵才得以分辨。圣经学生如果想要超越他的科学研究，进入这部所有书中之最的丰盛的遗产之中，就需要一种属灵的接受态度，一种降伏下来寻找神的渴望。”

VI. 本书采用的注释方法

这部研经指导注释书 (*The Study Guide Commentary*) 的目的是要帮助你在以下几个方面进行释经:

1. 用简短的历史大纲介绍每一卷书。在你完成“第三阅读周期”之后，查看这些信息。
2. 在每一章的开始都有对语境的分析理解。这将有助于你了解文学单元的结构。
3. 在每一章或主要文学单元的开始，提供了来自一些现代译本的段落划分及其描述性的标题。
 - a. 联合圣经公会希腊文第四修订版 (UBS⁴)
 - b. 新美国标准圣经 (NASB) -1995 版
 - c. 新英王钦定本 (NKJV)
 - d. 新修订标准版圣经 (NRSV)
 - e. 现代英文译本 (TEV)
 - f. 新耶路撒冷译本 (NJB)

段落划分不是由灵感产生。它们必须由上下经文来确定。通过从不同的翻译理论和神学视角比较几种现代翻译的译本，我们可以对原作者心中的假设结构进行分析。每一个段落都有一个主要事实，称之为“主题句”或“文本的中心思想”。这个统一的思想是找到正确的历史和语法解经的关键。人们永远不应该在低于段落层上进行解经、讲道或教导。还需记住每一个段落与其前后的段落都有关联。这就是为什么整卷书的段落层大纲如此重要。我们必须能够遵行原启示作者阐述的主题的逻辑流程。

4. 鲍勃的注释遵行了“字译法”。这使得我们必须遵循原作者的想法。这些注释提供了以下几个方面有关的信息:
 - a. 文学语境;
 - b. 历史和文化的见解;
 - c. 语法信息;
 - d. 单词研读;
 - e. 相关的并行段落。
5. 注释书在一定程度上使用的是新美国标准版 (1995 版)译本, 另外还有其它几个现代译本作为补充使用。
 - a. 新英王钦定译本 (NKJV), 源自“公认文本 (Textus Receptus)”的文本手稿。
 - b. 新修订标准版圣经 (NRSV), 全国教会理事会的标准修订版, 是字译法译本。
 - c. 现代英文译本 (TEV), 为美国联合圣经公会出版的文意法译本。
 - d. 耶路撒冷文本 (JB), 以法国天主教文意法译本为基础的英文翻译译本。
6. 对于那些不懂希腊文的人来说, 比较英文翻译的圣经也有助于识别文本中的问题:
 - a. 手稿变体;
 - b. 替换词的意义;

- c. 语法困难的文本和结构;
- d. 含糊不清的文本。虽然英译文本不能解决所有这些问题,但这些问题确实成为他们更进一步彻底地研究学习的目标;
- e. 在每一章结束的时候,本书给出了相关的讨论题,意在加强对该章主要的释经问题的理解。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

彼得，那个青年

他的家庭

- A. 彼得的父亲曾生活在加利利海 (或称提比哩亚海, 约 1:44) 北岸的伯塞大城, 是加利利外邦人居住区。但显然他们在某个时候搬到了伽百农 (参看: 马可福音 1:21,29)。
- B. 彼得的父亲名叫约拿 (参看: 太 16:17) 或约翰 (参看: 约 1:42; 21:15-17)。
- C. 他父母给他取名叫西门 (Simon 参看: 可 1:16, 29, 30, 36), 这个名字在一世纪的巴勒斯坦很常见。这是西缅 (Symeon) 的犹太文形式 (参看: 徒 15:14; 彼后 1:1), 是以色列十二支派之一的名字 (参看: 创 29:33; 出 1:1)。在 马太福音 16:18; 马可福音 3:16; 路加福音 6:14; 约翰福音 1:42, 耶稣给他改名为彼得 (*Petros*, 意思是“磐石”, 用来描述他的强度和稳定性)。亚兰语的形式是 *Cephas* (参看: 约 1:42; 林前 1:12; 3:22; 9:5; 15:5; 加 1:18; 2:9,11,14)。通常在新约中这两个名字是一起出现的 (参看: 太 16:16; 路 5:8; 约 1:40; 6:8, 68; 13:6, 9, 24, 36; 18:10, 15, 25; 20:2, 6; 21:2-3, 7, 11, 15)。
- D. 彼得的兄弟名叫安得烈 (参看: 可 1:16)。他是施洗约翰的门徒 (参看: 约 1:35, 40), 后来成为耶稣的信徒和追随者 (参看: 约 1:36-37)。是他把西门带到耶稣那里 (参看: 约壹 1:41)。几个月后, 耶稣在加利利海边与他们相遇, 呼召他们成为自己正式的全职门徒 (参看: 太 4:18-20; 可 1:16-18; 和路 5:1-11)。
- E. 他已经结婚 (参看: 可 1:30; 林前 9:5), 但经文中没有提到他是否有孩子。

他的职业

- A. 彼得家有几艘渔船, 甚至还有雇工。
- B. 彼得的父亲可能与雅各、约翰和他们的父亲西庇太是合伙人 (参看: 路 5:10)。
- C. 耶稣死后, 彼得就短暂地返回了捕鱼行业 (参看: 约 21 章)。

他的个性

- A. 彼得的优点:
 - 1. 他是一个忠实的追随者, 但很冲动 (参看: 可 9:5; 约 13:4-11);
 - 2. 他尝试有信心的行为, 但经常失败 (例如: 在水上行走, 参看: 太 14:28-31);
 - 3. 他很勇敢, 愿意去死 (参看: 太 26:51-52; 可 14:47; 加 22:49-51; 约 18:11);
 - 4. 在约翰福音 21 章, 耶稣复活以后亲口称他为十二门徒中不可信的带领人, 并且为他提供了一个悔改和重新成为带领人的机会。
- B. 彼得的缺点:
 - 1. 他最初有犹太律法主义的倾向:
 - a. 与外邦人一起吃饭 (加:2:11-21);
 - b. 食物律法 (徒 10:9-16);
 - 2. 他和所有的使徒一样, 并不完全理解耶稣旗帜鲜明的、新的教导及其含义:
 - a. 马可福音 9:5-6;
 - b. 约翰福音 13:6-11; 18:10-11。

3. 他个人受到过耶稣严厉的惩戒(可: 8:33; 太 16:23);
4. 当耶稣在客西马尼最需要帮助的时候, 他没有在祷告, 却在那里睡觉(可:14:32-42; 太 26:36-46; 路 22:40-60);
5. 他一次又一次地否认他认识耶稣(可 14:66-72; 太 26:69-75; 路 22:56-62; 约 18:16-18,25-27)。

他在使徒团体中的领导地位

- A. 有四份使徒名单(参看:太 10:2-4; 可 3:16-19; 路 6:14-16; 徒 1:13), 彼得总是名列在第一位。他们十二个人被分成三组, 每组四人。我相信这样可以让他们轮流回家探望他们的家人。
- B. 彼得经常作为使徒群体的发言人(参看:太 16:13-20; 可 8:27-30; 路 9:18-21)。这些经文的段落也被用来维护彼得在群体中的权威(参看: 太 16:18)。然而就是在这种情况下, 耶稣斥责他是撒旦的工具(参看:太 16:23; 可 8:33)。另外, 当门徒们在争论谁为大的时候, 并没有人觉得彼得会取得那个位置(参看:太 20:20-28, 特别是 24; 可 9:33-37;10:35-45)。
- C. 耶路撒冷教会的带领人不是彼得, 而是雅各 - 耶稣同父异母的兄弟(参看:徒 17;15:13;21:18; 林前 15:7; 加 1:19; 9:12)。

他在耶稣复活以后的事工

- A. 在使徒行传的开始几章, 可以清楚地看到彼得作为领头人的角色:
 1. 他带领选犹太的替代者的选举(参看:徒 1:15-26);
 2. 他在五旬节宣讲了他的第一篇讲道(参看:徒 2);
 3. 他医治了一个跛脚的人, 并宣讲了第二次有记录的讲道(参看:徒 3:1-10;3:11-26);
 4. 在使徒行传 4 章, 他大胆地对犹太公会发表言论;
 5. 在使徒行传 5 章, 他主持了对亚拿尼亚和撒非喇实施的教会纪律处置;
 6. 使徒行传 15:7-11 节, 他在耶路撒冷公会上进行发言。
 7. 在使徒行传中, 还记录了有关他的一些其它的事件和奇迹。
- B. 然而, 彼得并非总能体现福音的含义:
 1. 他保持着一种旧约的心态(参看:2:11-14);
 2. 他必须得有一个特别的启示才能包容哥尼流(参看:徒 10) 以及其他外邦人。

沉默的年代

- A. 在使徒行传 15 章的耶路撒冷会议之后, 关于彼得的信息很少、甚至没有了:
 1. 加拉太书 1:18;
 2. 加拉太书 2:7-21;
 3. 哥林多前书 1:12; 3:22; 9:5; 15:5。
- B. 早期教会传统:
 1. 罗马的克莱门(Clement of Rome) 在公元 95 年给哥林多教会的信中提到彼得在罗马殉道;
 2. 德尔图良(Tertullian 公元 150-222 年) 也提到了彼得在尼禄(公元 54-68 年) 统治下的罗马殉道;
 3. 亚历山大的克莱门特(公元 200 年) 说彼得在罗马被处死;
 4. 奥利金(公元 252 年) 说彼得在罗马被头朝下钉在十字架上殉道。

马可福音导论

书卷序言

- A. 比起马太福音和路加福音，古代的教会通常绕过对于马可福音的抄写、研习和教导。他们认为马可福音是一种类似“读者文摘”的版本(即: 简版福音)。这一观点后来被奥古斯丁特别强调。
- B. 早期希腊教会的教父或二世纪的护教士们(信仰的捍卫者)也不经常引用马可福音。
- C. 自从现代释经学的兴起，也就是从历史和语法的角度来解释圣经，马可福音就被赋予了新的意义，因为它被看作是第一卷文字福音。马太福音和路加福音在呈现耶稣的生平和意义的时候，都使用了它的大纲。因此，马可福音成为教会的基本文献，也是有关耶稣生命的第一卷正式的文字版本。

写作体裁

- A. 福音书不是现代传记和史记。它们是选择性的神学著作，是把耶稣介绍给不同的读者、引导读者来信赖他的书卷。福音书是为了传福音而宣讲的有关耶稣生命的“好消息”(参看:约 20: 30-31)。
- B. 马可福音阐述了四个不同的历史背景和四个神学目的:
 - 1. 耶稣的生平和教导;
 - 2. 彼得的生平和事奉;
 - 3. 早期教会的需求;
 - 4. 约翰·马可传福音的目的。
- C. 这四部福音书在近东文学和古希腊罗马文学中享有特殊的地位。得到启示的作者们在圣灵的引导下选写出耶稣的教导和行为。从这些教导和言行举止中可以清晰的看到神的特性和/或目的。

他们把耶稣的言行举止用不同的方式整理出来。一个例子是比较马太福音中，耶稣在山上的讲道(参看:太 5-7)和路加福音中，耶稣在平原上的讲道(参看:路 6:20-49)。很明显马太倾向于把收集到的耶稣所有的教导放入一篇很长的讲道当中，而路加则把相同的耶稣的教导贯穿于整本的福音书中。同样也可以这么说，马太使用了集中叙事法、而路加则使用了分散叙事法来讲述耶稣的神迹奇事。

这意味着福音书作者不仅具有挑选和整理耶稣的话语的能力，而且能够将它们适用于自己的神学目的(参看: Fee and Stuart's *How to Read the Bible For All Its Worth*, pp. 113-134)。我们在读福音书的时候，需要不断的思考作者想要表达什么样的神学观点。为什么他们在呈现耶稣这个时候，包含这个特殊的事件、奇迹和教训？
- D. 马可福音是使用通用希腊文(Koine Greek)作为地中海区域的人使用的第二语言的一个很好的例子。马可的母语是亚兰文(Aramaic，正如耶稣和一世居住居住在巴勒斯坦的所有犹太人一样)。这种使用闪族语言(Semitic)的特色在马可福音书中经常是显而易见的。

作者身份

- A. 传统认为约翰·马可在写这部福音书的时候和使徒彼得在一起。这部福音本身(像其它所有福音书一样)并没有署名作者。
- B. 彼得是目击者说法的另一个证据是马可在书中没有记录彼得亲身经历的、三个特别的事情。
 - 1. 彼得在水上行走(参看:太 14:28-33)。

2. 在凯撒利亚腓利比,彼得是十二个门徒信心的代言人(参看:太 16:13-20),而在马可福音第 8:27-30,“在磐石上”和“天国的钥匙”等段落都被省略掉了。
 3. 彼得为自己和耶稣缴付圣殿税(参看:太 17: 24-27)。
- 大概是因为彼得自身的谦虚,他在罗马的佈道中也从不强调这些事情。

C. 早期教会传统

1. 克莱门教宗一世 (I Clements), 公元 95 年写自罗马, 暗指马可福音 (如同 *Shepherd of Hermes* 所做的)。
2. 西拉波利斯城 (Hierapolis) 的主教帕皮亚斯 (Papias 约公元 130 年) 在他的 *Ecclesiastical History* 书 3:39:15 中写下了尤西比乌斯 (Eusebius, 约公元 275-339 年) 引用的 *Interpretation of the Lord's Sayings*。他声称马可是彼得的传译员。他准确地、而不是按照时间顺序, 记录下彼得有关耶稣的回忆。显而易见, 马可接受并改编了彼得的讲道, 然后整理成一部福音书。帕皮亚斯称他是从“长老 (elder)”那里得到这样的信息。而所谓的“长老 (elder)”可能是指使徒约翰。
3. 贾斯汀·玛尔蒂尔 (Justin Martyr 公元 150 年) 在引用马可福音 3:17 时补充到: 此处来自彼得的回忆。
4. 写于公元 180 年的 *The Anti-Marcionite Prologue to Mark* 确定彼得是马可福音内容的见证人。它还指出这部福音书是彼得死后 (传统认为大约公元 65 年在罗马), 马可在意大利写的。
5. 爱任纽 (Irenaeus) 在约公元 180 年曾写到, 约翰·马可是彼得的传译员, 在彼得死后把他的回忆编写成书 (参看: *Contra Haereses* 3:1:2)。
6. 亚历山大的克莱门 (Clement of Alexandria 公元 195 年) 声称, 那些在罗马听了彼得讲道的民众要求马可把讲道记录下来。
7. *The Muratorian Fragment*, (穆拉多利残篇, 即:公认正典目录) 约公元 200 年写于罗马。虽然文本已经不完整, 但似乎肯定了约翰·马可把彼得讲道记录了下来。
8. 特图利安 (Tertullian 公元 200 年) 在 *Against Marcion* 4:5 中指出, 马可“出版”了彼得的记忆。
9. 在 *Expositor's Bible Commentary* 第 8 卷第 606 页, Walter Wessel 做出有趣的评论, 他说上述的早期教会传统来自于地理上不同的教会中心:
 - a. 帕皮亚斯 (Papias) 来自小亚细亚;
 - b. *Anti-Marcionite Prologue* 和 *The Muratorian Fragment* 出自罗马;
 - c. 爱任纽 (Irenaeus) (参看: *Adv. Haer* 3:1:1) 来自法国里昂。爱任纽的传统还可以从来自北非的特图里安 (Tertullian) 的著作中找到 (参看: *Adversus Marcionem* 4:5); 亚历山大的克莱门 (Clement of Alexandria) 则来自埃及 (参看: *Hypotyposesis* 6, quoted by Eusebius, *Eccl. His.* 2:15: 1-2; 3:24:5-8; 6:14:6-7)。这种地理上的多样性证明了它的可信程度, 因为传统在早期的基督教中已经被广泛接受。
10. 根据尤西比乌斯 (Eusebius) *Eccl. His.* 4: 25, 奥利金 (公元 230 年) 在 *Commentary on Matthew* 一书中提到, 马可把彼得对他所解释的福音记录了下来 (已知的有关马可福音的注释在五世纪前还没有出现)。
11. 尤西比乌斯 (Eusebius) 本人在 *Eccl. His.* 2: 15 中讨论马可福音的时候提到, 马可是应听道人的请求记录下彼得的讲道, 好叫所有的教会都能读到。尤西比乌斯 (Eusebius) 将这样的传统建立在亚历山大的克莱门 (Clement of Alexandria) 的著作基础上。

D. 我们对约翰·马可的了解有多少

1. 他的母亲是耶路撒冷众所周知的信徒, 他的家成为教会聚会的场所(可能也是“上帝的晚餐”那一夜的场所。参看:可 14:14-15; 徒 1:13-14; 徒 12:12)。他可能是那个没有提到名字的、“赤身”从客西马尼园逃走的青年男子(可 14:51-52)。
2. 他陪同他的叔叔巴拿巴 (参看:西 4:10) 和保罗从耶路撒冷回到安提阿 (参看: 徒 12:25)。
3. 他是巴拿巴和保罗第一次宣教之旅的同伴 (参看: 徒 13:5), 中途却突然离开他们返回了耶路撒冷 (参看: 徒 13: 13)。

4. 后来,巴拿巴和保罗一起进行第二次宣教之旅的时候,仍想带马可一起去。此事却引起了巴拿巴和保罗之间严重的分歧(参看:徒 15:37-40)。
 5. 他后来与保罗重新和好,成为保罗的朋友和同工(参看:西 4:10; 提后 4:11; 门 24)。
 6. 他可能在罗马是彼得的同伴和同工(参看:彼前 5:13)。
- E. 马可自己对耶稣生活的了解似乎在马可福音第 14:51-52 得到确认。此处提到耶稣被抓到时候,某个男子赤身逃离客西马尼园。这种异乎寻常和意想不到的细节似乎反映了马可的个人经历。

书写年代

- A. 马可福音是见证人对耶稣生活、行为和教导的描述和解释,其内容显然取自彼得生前的佈道。彼得死后,这些信息被整理、纂编成文本。*The Anti-Marcionite Prologue* 和爱任纽 (Irenaeus) (他在保罗死后补充) 这样提到。彼得和保罗都是在尼禄(公元 54-68) 统治时期的罗马殉道(教会传统的看法)。虽然他们殉道的日期还不确定,但如果这是事实,马可福音的写作时间可能是在公元 60 年中期。
- B. 也可能 *The Anti-Marcionite Prologue* 和爱任纽 (Irenaeus) 没有提到彼得的死,只是提到他离开罗马(即被流放)。有一些传统的证据(即:Justin Martyr 和 Hippolytus) 证明彼得在 Claudius 的统治时期曾到过罗马(公元 41-54 年), (Eusebius 的 *Eccl.His.* 一书 2:14:6)。
- C. 公元 60 年初,似乎在路加完成了使徒行传的时候,保罗还在监狱里。如果路加在其福音书中引用过马可福音,那么它一定是写在使徒行传之前,也就是早于公元 60 年初。
- D. 当然,马可福音的作者和日期并不影响这部(或任何)福音书的历史、神学和福音真理。因为耶稣,而不是普通的人,才是福音书的关键所在!
- E. 令人感到惊讶的是,任何福音书(甚至写于公元 95-96 年的约翰福音)都没有明确提到或者暗示到,公元 70 年耶路撒冷被当时的罗马将军、后来的罗马皇帝提图斯 (Titus) 所毁灭。马可福音写作的日期大概早于此事。更有可能的是,在这个对犹太人重大审判的事件之前,马太福音和路加福音都已经写成。简言之,必须强调目前还不能肯定符类福音所编写的准确时间(同样也不能确定的是符类福音之间的文学关系)。

书写受众

- A. 一些早期教会作者把马可与罗马联系起来:
 1. 彼得壹书 5:13;
 2. *The Anti-Marcionite Prologue* (意大利);
 3. 爱任纽(罗马,参看:*Adv. Haer* 3:1:2);
 4. 亚历山大的克莱门(罗马,参看:Eusebius *Eccl.Hist.* 4:14:6-7; 6:14:5-7)。
- B. 马可并没有特别强调他写福音书的目的。几种有关的论点如下:
 1. 专门写给罗马人(参看:可 1:15; 10:45)的福音传道(参看:可 1:1)
 - a. 解释犹太语(参看:马可 7:3-4, 14:12; 15:42);
 - b. 亚兰语/阿拉姆语单词翻译(参看:可 3:17; 5:41; 7:1, 34; 10:46; 14:36; 15:22, 34);
 - c. 使用很多拉丁文单词(参看:*executioner*, 可 6:27; *sextanus*, 可 7:4; *census*, 可 12:14; *quadrans*, 可 12:42; *praetorium*, 可 15:16; *centurio*, 可 15:39; *flagellare*, 可 15:42);
 - d. 和耶稣有关的包容性语言。
 - (1) 与巴勒斯坦人相关的包容性语言(参看:可 1:5, 28, 33, 39; 2:13; 4:1; 6:33, 39, 41, 55);
 - (2) 与所有人相关的包容性语言(参看:可 13:10)。

2. 公元 64 年在罗马大火之后，罗马教皇认为基督徒是罪魁祸首，发起了对基督教信徒的残酷逼迫。马可在书中经常提到逼迫 (参看: 耶稣受苦, 可 8:31; 9:39; 10:33-34, 45 以及耶稣追随者受苦, 可 8:34-38; 10:21, 30, 35-44)。
3. 耶稣再来的延迟。
4. 耶稣见证人的死，特别是他的使徒。
5. 在广泛传播的基督教会中异端邪说的兴起:
 - a. 犹太主义 (加拉太书);
 - b. 诺斯底主义 (约翰壹书);
 - c. 上述两派的混合 (即: 哥罗西书和以弗所书; 彼后 2)。

结构大纲

- A. 在马可福音的结构中, 超过三分之一的篇幅用来叙述耶稣生命中最后一周的过程。很明显耶稣受难周具有神学上的重要意义。
- B. 根据早期教会传统, 因为马可福音来自彼得的讲道 (即: 可能在罗马), 所以很明显书中为什么没有关于彼得出生的叙述。马可福音从彼得所经历的开始, 这时耶稣已经是成年人, 从神学上与施洗约翰的悔改的信息, 以及为弥撒亚的工做好准备的信心有关。
在彼得的讲道中肯定包含了“人子”和“神子”这样的概念。福音书反映了彼得自己对耶稣的人格方面的神学理论。开始的时候, 耶稣是一位伟大的教师和医者, 到后来非常明显, 他就是弥撒亚! 这个弥撒亚并不是人们所期待的征战沙场的军事指挥家, 而是位“受苦的奴仆”(参看: 赛 53)。
- C. 马可福音基本的地理结构轮廓与其它符类福音 (即: 马太福音和路加福音) 相同。
 1. 加利略境内的事工 (可 1: 14-6: 13);
 2. 加利略境外的事工 (可 6: 14-8: 30);
 3. 在去耶路撒冷途中的事工 (可 8: 31-10: 52);
 4. 在耶路撒冷最后一周的事工 (可 11: 1-16: 8)。
- D. 甚至有这样的可能, 马可福音的结构模仿了早期使徒佈道的基本模式 (即: 徒 10:37-43; 参看: 作者 C.H. Dodd 的 *New Testament Studies*, 1-11 页)。如果事实如此, 那么福音的文本形式是一个口述传统时期 (即: 宣讲中强调福音的要旨) 的顶峰。犹太教认为口头教导优于书面教导。
- E. 马可福音的特点是对耶稣生活的“快速叙述” (即“立刻”, 参看: 可 1:10)。马可并没有记录很长的讲道课程, 而是快速的从一件事情过渡到另一件事情 (即: 他反复使用形容“快速”的词汇)。马可的福音用耶稣的行为启示了他。当然, 这个快节奏的叙述充满了生动的见证人的细节 (即彼得)。

循环读经一 (来自“有效读经指南”)

这是一本研经指导注释书, 意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须在自己所蒙照的光里行走。你, 圣经和圣灵是解经之优先, 绝不能依赖解经家。

一口气读完整卷经书, 用自己的话写出整本经卷的主题:

1. 整卷经书的主题;
2. 文学类型 (体裁)。

循环读经二 (来自“有效读经指南”)

这是一本研经指导注释书, 意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按照我们所蒙照的光里行走。你、圣经和圣灵是解经之优先, 绝不能依赖解经家。

第二遍一口气读完整卷经书, 写出主题大纲, 用一句话表达主题。

1. 第一文学单元的主题;
2. 第二文学单元的主题;
3. 第三文学单元的主题;
4. 第四文学单元的主题;
5. 诸如此类。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

马可福音第一章

近代译本的段落划分*

UBS ⁴	NKJV	NRSV	TEV	NJB
施洗约翰预备道路 1: 1-8 (2b-3)	施洗约翰预备道路 1: 1-8 (2b-3)	施洗约翰的活动 1: 1-8 (2b-3)	施洗约翰预备道路 1: 1-3 (2b-3) 1: 4-5 1: 6-8	施洗约翰的宣告 1: 1-8 (2b-3)
耶稣受洗 1: 9-11	约翰为耶稣洗礼 1: 9-11	耶稣的受洗 1: 9-11	耶稣受洗和受试探 1: 9-11	耶稣受洗了 1: 9-11
耶稣受试探 1: 12-13	撒旦试探耶稣 1: 12-13	耶稣的试探 1: 12-13	1: 12-13	在旷野受试探 1: 12-13
加利利事工的开始 1: 14-15	耶稣开始他的加利利 事工 1: 14-15	耶稣在加利利活动的 开始 1: 14-15	耶稣呼召四渔夫 1: 14-15	耶稣开始宣讲福音 1: 14-15
四渔夫的呼召 1: 16-20	四渔夫被为称为门徒 1: 16-20	1: 16-20	1: 16-18 1: 19-20	首批四门徒被呼召 1: 16-18 1: 19-20
一个污鬼附身的人 1: 21-28	耶稣赶走一个污鬼 1: 21-28	1: 21-28	一个邪灵附身的人 1: 21-22 1: 23-24 1: 25 1: 26-27 1: 28	耶稣在迦百农讲道和 诅咒魔鬼 1: 21-22 1: 23-28
许多人得医治 1: 29-34	彼得的岳母病得治愈 1: 29-31 安息日日落之后很多 人得医治 1: 32-34	1: 29-31 1: 32-34	耶稣治愈很多人 1: 29-31 1: 32-34	西门岳母的病好了 1: 29-31 很多人痊愈 1: 32-34
一次传道旅行 1: 35-39	在加利利传道 1: 35-39	1: 35-39	耶稣在加利利传道 1: 35-37 1: 38 1: 39	耶稣悄悄离开迦百农 走遍加利利 1: 35-39
麻风病人得洁净 1: 40-45	耶稣洁净一个麻风病 人 1: 40-45	1: 40-45	耶稣医治好一个人 1: 40 1: 41-44 1: 45	一个得致命的皮肤病 的人被治好了 1: 40-45

*虽然段落划分不是由启示而来,它却是理解和遵循原作者意图的关键。每一个现代译本都将段落进行了划分和归纳。每一段都有一个中心话题、真理或思想。每一种版本都用自己独特的方式扼要概括了该主题。你在阅读文本的时候,要问自己哪一种翻译符合你对主题和词语段落划分的理解。

在每一章中,我们必须先读圣经,试着确定主题(段落),然后拿我们的理解和现代版本做比较。只有当我们遵行原作者的逻辑和表达,理解了原作者意图的时候,我们才能真正的读懂圣经。得到灵感的是那些原文作者,读者却没有权利去修改或润色有关信息。圣经读者确实有责任是把启示的真理应用到他们的日常生活当中去。

请注意,所有技术术语和缩略词都在附录中详细解释,包括:希腊文语法结构,经文鉴别学和词汇表。

循环读经三 (摘自:有效读经指南)

在段落层紧紧遵循原作者的意图。

这是一本研经指导注释书,意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按照我们所蒙照的光里行走。你、圣经和圣灵是解经之优先,绝不能依赖解经家。

一口气读完整章经文,确定主题(循环阅读三),将你的主题划分和上述的五种翻译进行比较。划分段落不是由启示而来,却是遵循原作者意图的关键,这是释经的核心所在。每个段落都只有一个主题。

1. 第一段;
2. 第二段;
3. 第三段;
4. 等等。

字词研究

NASB (修订版)经文(和合本译文): 马可福音 1:1

神的儿子, 耶稣基督福音的起头。

1:1 “起头”这个介绍式短语是指:

1. 创世记 1: 1 和约翰福音 1:1 中所指“太初”的开始;
2. 约翰壹书 1:1 所指耶稣“生命之道”的开始;
3. 耶稣公开事工的开始 (即: 彼得个人所经历的)。

第一段特别提到旧约以赛亚关于弥赛亚的预言。福音故事从以色列的先知传统开始。马可福音 1:2 和 3 的经文是玛拉基书 3:1 和以赛亚书 40:3 的结合。

专题: 起头 (Special Topic: *Archē*)

希腊文术语 *archē* 的意思是指某物的“开始”或“起源”:

1. 创造顺序的开始 (参看:约 1:1; 来 1:10);
2. 福音的开始 (参看:可 1:1; 腓 4:15; 2; 帖后 2:13; 来 2:3; 约壹);
3. 第一个见证 (参看:路 1:2);
4. 迹象的开始(神迹, 参看:约 2:11);
5. 原则的开始 (参看:来 5:12);
6. 确实的信心的开始 (参看:来 3:14);
7. 首先 (参看:西 1:18; 启 3:14)。

它被用作“统治”或“掌权”。

1. 人类的执政官员:
 - a. 路加福音 12:11;
 - b. 路加福音 20:20;
 - c. 罗马书 13:3; 提多书 3:1。
2. 天使的掌管者:
 - a. 罗马书 8:38;
 - b. 哥林多前书 15:24;
 - c. 以弗所书 1:21; 3:10; 6:12;
 - d. 歌罗西书 Col 1:16 ; 2:10,15;

e. 犹大书 1:6。

Copyright © 2014 Bible Lessons International

▣ “福音”介于马可福音可能是第一部文字福音，这是由一位福音书作者(保罗在加 2:2 和帖前 2:9 中使用这个词的时候，在时间顺序上较早)第一次使用术语 *euangelion* (参看:可 1:14,15; 8:35; 10:29; 13:10; 14:9)。它字面上的意思是“好消息”或“报佳音”。这种含义在以赛亚书 61:1, 或 40:9 和 52:7 中可以很明显看到。*The Jerome Biblical Commentary* 一书提到，“马可使用‘福音 (gospel)’这个术语的时候类似保罗的用法，其意思既可以指宣告的行为，也可以指被宣告的内容”(24 页)。

▣ “耶稣基督, 上帝的儿子”它的语法形式可以理解为: (1) 来自耶稣的好消息; (2) 关于耶稣的好消息。第 2 点可能是潜在的意思。然而, IVP 出版的 *the Dictionary of Jesus and the Gospels* 说:“这里的所有格‘的[of]’可能是主格也可能是宾格: 耶稣宣告了福音, 福音也宣告了他的故事 (285 页)。

马可福音 1:1 是个不完整的句子。可能是本书卷的标题。古希腊文安瑟尔体手稿 \aleph , A, B, D, L 和 W 都加上这样的短语:“上帝之子”。这句短语都被 NKJV, NRSV, TEV 和 NIV 所采纳, 而在以下的版本中却没有: (1) \aleph^* ; (2) 巴勒斯坦叙利亚语译本; (3) 科普特手稿; (4) 格鲁吉亚语译本; (5) 亚美尼亚语译本; (6) 奥利金 (Origen) 关于约翰福音释经书上对这段文字的摘抄。USB⁴ 对这种含义给出“丙”级评估 (很难确定)。见马可福音:3:11 专题:上帝之子 (Son of God)。

对于热爱和相信圣经的现代基督徒来说, 理性地对待希腊手稿的变体是很困难的。但是, 就像我们关于圣灵感动和上帝自我启示的保存的假设一样的困难, 它们是个现实。这种添加看起来是有目的的, 而不是偶然的。早期正统的抄写员意识到关于耶稣的早期异端论点, 比如“嗣子论”, 声称耶稣后来成为上帝的儿子。这些早期的抄写员经常修改他们所复制的希腊文本, 使它们在神学更加正统 (参看:约壹 5:7-8)。更多关于正统的抄写员们对希腊文稿的这种令人不安的、有目的的修改, 请参阅 Bart D. Ehrmans' *The Orthodox Corruption of Scripture*。他在书中第 72 至 75 页专门讨论了马可福音 1:1。

▣ “耶稣”通常在一世纪犹太教中, 是父亲给孩子取名字。在这里, 天父通过天使给这个孩子起了名字。犹太人的名字通常带有象征意义, 这个也不例外。“耶稣”由两个希伯来语名词组成: (1) 耶和華 (YHWH) 和 (2) 救恩 (Salvation)。

这种重要性可在马太福音 1:21 看到。耶稣是希伯来名字约书亚的希腊语翻译。他证明了他将是新的摩西、新的约书亚和新的大祭司。

▣ “基督”。这是希伯来语术语“弥赛亚”的希腊语翻译, 意思是“受膏者”。在旧约中, 上帝为领袖们 (即:先知、祭司和国王) 的膏抹, 象征着他对于预定工作进行的呼召和装备。

术语“弥赛亚”在旧约中并不常用 (参看:但 9:25, 26 关于末世的君王), 但确实是这样的概念。它与马太福音 1:1 “大卫的后嗣”相似, 是指以色列优秀的君王“大卫”的王族后嗣。神在撒母耳记下 2:7 中曾应许大卫, 说他的一个后裔必在以色列永远作王。但这一承诺似乎随着巴比伦人毁灭耶路撒冷、驱逐它的居民 (即公元前 586 年) 而破灭。然而, 先知们开始看到未来大卫家的子孙 (即以赛亚书、弥迦书、玛拉基书)。耶稣是应许的“大卫的子孙”, 是“人子” (参看:但 7:13) 和“上帝之子” (在马可福音书中使用过五次)。

令人惊讶的是, 在整部福音书中, 唯一一次使用“耶稣基督”这个称呼是在开篇经节 (马可福音和约翰福音中用过两次, 路加福音则没有)。一般来说马可只用“耶稣”这一称呼。这种用法符合马可福音的神学侧重 - 在于耶稣的人性, 而他的神性则被遮掩 (即弥赛亚的奥秘), 直到他完成弥撒亚的使命 (即:受苦的仆人)。直到使徒行传, “耶稣基督”才成为一个经常出现的称谓。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 1:2-8

² 正如先知以赛亚书上记着说 (有古卷无“以赛亚”三字): “看哪! 我要差遣我的使者在您前面, 预备道路。³ 在旷野有人声喊着说: ‘预备主的道, 修直他的路。’”⁴ 照这话, 约翰来了, 在旷野施洗, 传悔改的洗礼, 使罪得赦。⁵ 犹太全地和耶路撒冷的人都出去到约翰那里, 承认他们的罪, 在约但河里受他

的洗。⁶约翰穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫、野蜜。⁷他传道说：“有一位在我以后来的，能力比我更大，我就是弯腰给他解鞋带也是不配的。⁸我是用水给你们施洗，他却要用圣灵给你们施洗。”

1:2 “书上记着说”(As it is written) “written”这个词用的是完成时态，这是犹太人的惯用语，用来表示上帝永恒的启示(即: 圣经经文)。

▣ “先知以赛亚书(in Isaiah the prophet)”。这句话是玛拉基书 3:1 和以赛亚书 40:3 的结合。后者不是来自希伯来文的马索拉文本(Masoretic Text)或希腊文七十士译本(Septuagint)的以赛亚书 40:3。正因为如此，有些抄写员把经文改为“written in the prophets(写在先知书里)”(即: 旧约正典先知部分)。在希腊文安瑟尔体手稿 α , B, L 和 D 中发现的是单数，而在新约手稿(MSS) A 和 W 发现的是复数。

以赛亚书 40-66 章中有两个主要的末世学重点: (1) 受苦的仆人(即: 特别是在赛 52:13-53:12)和 (2) 圣灵的新时代(特别是在赛 56-66)。在后面的马可福音的简短开篇中，有关于以赛亚书的几个可能的暗示。

▣ “差遣我的使者在你前面”。“使者”这个术语可以指天使(参看: 出 23:20a, 这里应该是又一个指出埃及记的暗示)，但这里是指一位“使者”(参看: 玛 3:1)。这可能是对福音(即: 好消息)一词的文字游戏。这是马可福音中为数不多的旧约引用之一，主要是写给罗马人的。它指的是施洗约翰的事工(参看: 可 1:4)。它表明旧约先知传统正在得到应验(这也反映在耶稣的治病和赶鬼里面，这也是以赛亚书中关于弥赛亚的预言)。施洗约翰的事工在四本福音书都提到了。

1:3 “在旷野有人声喊着说”。这引自以赛亚书 40:3，其出处未知。在公元一世纪的巴勒斯坦流传着几个希伯来版本的旧约圣经。“旷野”一词的意思不是指干燥，狂风掠过，飞沙走石的荒漠，而是指无人居住的荒野。

▣ “预备主的道”。这是一个过去主动祈使句(AORIST ACTIVE IMPERATIVE)，表示一种迫切。在希伯来圣经(MT)中，主(也就是 *adon*)这个称呼是可读的，但是 YHWH (Lord) 只能在希伯来文本中写出。这个短语的原意是为皇室的访问作形式上的预备(参看: 赛 57:14; 62:10)。在此是隐喻，指施洗约翰的事工是在灵里为耶稣 - 弥撒亚，又称“主(即 *kurios*)”的预备道路。

▣ “修直他的路”。希伯来文圣经和七十士译本圣经这样写“make straight the paths of our God(为我们的上帝修直道路)”。马可(或是彼得)修改了这里的文本(或是引用了未知的文本形式)，使其特别关乎到耶稣，而不是耶和華。

1:4 “施洗约翰”。约翰为什么用水施洗？

1. 旧约的先例来表示“新圣约”的开始。(参看: 出 19:10,14; 赛 1:16; 耶 31:34; 结 36:25);
2. 一种洁净仪式污秽的行为。(参看: 利 15);
3. 一种上帝赐予生命之水的末世预言的隐喻(例如: 赛 12:2-3; 耶 2:13; 17:13; 结 47:1; 亚 13:1; 14:8; 启 22:1);
4. 模仿改变信仰的洗礼作为成为上帝子民的一部分的入会仪式;
5. 一种犹太人的方式，即预备所有朝圣者去耶和華的圣殿靠近他的。(可能是经过浸入，参看: *Miqvaot tractate in Mishnah*)。穆斯林教徒在进入清真寺之前，仍然会进行这种沐浴礼。

▣ “来了”。这可能是马可的暗指，在弥赛亚“突然出现”之前，以利亚出人意外出现的预言(参看: 玛 3:1)。

▣ “传”。这是术语“传讲(heralding, *kērussō*)”，意思是“广泛发表和公开宣讲一个信息”(参看: 可 1:4, 7, 14, 38, 39, 45)。马可并不使用福音的动词形式(*euaggelizō*)。

约翰来是传悔改的洗礼(见以下专题)。耶稣延续了同样的信息，但增加了对“信心”的强调(见可 1:15 专题)。孛生的约需通过洗礼来表示悔改和信心，这成为使徒行传中的使徒佈道的内容(即 *the kerygma*)。

1. 彼得
 - a. 第一次在教会佈道(徒 2:37-39):

- (1) 悔改;
- (2) 受洗。
- b. 第二次在教会佈道(徒 3:16,19):
 - (1) 信心;
 - (2) 悔改。
- 2. 腓利比 (徒 8:12)
 - a. 相信;
 - b. 受洗。
- 3. 保罗
 - a. 腓利比的禁卒:
 - (1) 相信;
 - (2) 受洗。
 - b. 同以弗所的长老们告别 (徒 20:21):
 - (1) 向神忏悔;
 - (2) 基督里的信心。
 - c. 在亚基帕面前的见证:
 - (1) 从黑暗中 (撒旦) 回转, 即:悔改;
 - (2) 归向光明 (神)。

对我来说新圣约的要求是:

- 1. 悔改;
- 2. 相信;
- 3. 服从;
- 4. 忍耐。

新圣约的目标是现今的效法基督, 这样其他人将看到你的改变, 并被基督里的信心所吸引。

▣ **“悔改的洗礼”** 洗礼不是宽恕的机制, 而是信徒进行公开信仰告白的场合。这不是圣礼, 而是对罪的新态度和与上帝的新关系。这是内心变化的外在标志。

专题:悔改 (旧约) (Special Topic: Repentance [OT])

这个概念很重要, 但很难去定义。我们大多数人给的定义都来自我们宗教隶属。然而, 通常一“套 (a set)”神学定义是被强加在几个希伯来语 (和希腊语) 单词上, 并没有具体地暗示这个“一套”的定义。必须记住, 新约的作者 (除了路加) 是使用通用希腊文术语的希伯来思想家, 起点是希伯来文术语本身, 其中主要有两个。

- 1. *nacham* (BDB 636, KB 688)
- 2. *shub* (BDB 996, KB 1427)

第一个术语 *nacham* 最初似乎意为“深吸一口气”, 有几种含义:

- a. “休息”或“舒适”(例如: 创 5:29; 24:67; 27:42; 37:35; 38:12; 50:21; 常用于名字上, 参看:王下 15:14; 代上 4:19; 尼 1:1; 7:7; 鸿 1:1);
- b. “悲伤”(例如: 创 6:6,7);
- c. “改变心意”(例如: 出 13:17; 32:12,14; 民 23:19; 伯 42:5-6);
- d. “怜悯”(例如: 申 32:36)。

请注意, 所有这些都涉及到深深的情感! 这里的关键是: 导致行为的深厚情感。这种行为的改变往往是针对其他人的, 也是针对上帝的。正是这种对上帝态度和行为的改变给这个术语注入了如此重要的神学意义。但是在这里必须小心。据说上帝“悔改”(参看:创 6:6, 7; 出 32:14; 士 2:18; 撒上 15:11, 35;

诗 106:45)，但这并不是来自对罪或错误的懊悔，而是以文学的方式来表达上帝的怜悯和关心（参看：数 23:19；撒上 15:29；诗 110:4；耶 4:27-28；结 24:14）。如果罪人真正离开他/她/他们的罪而归向上帝，那么对罪和悖逆应有的惩罚就会得到宽恕。这是对生活的重新取向。

第二个术语 *shub* 的意思是“转身”（离开，转回，归向）。动词 *shub* (BDB 996, KB1427) 的基本意思是“转回”或“返回”。它可以用于：

1. 离开上帝，民数记 14:43；书 22:16, 18, 23, 29；士 2:19；8:33；撒上 15:11；王上 9:6；耶 3:19；8:4；
2. 归向上帝，王上 8:33, 48；代下 7:14；15:4；30:9；诗 51:13；116:7；赛 6:10；10:21, 22；31:6；耶 3:7, 12, 14, 22；4:1；5:3；何 3:5；5:4；6:1；7:10, 16；11:5；14:1, 2；摩 4:6, 8-11（特别注意耶 7 和摩 4）
3. 耶和華最初告诉以赛亚，犹大不会/不能悔改（参看：赛 6:10），但他在书中他呼吁他们归向他，这已经不是第一次了。

忏悔与其说是一种情感，不如说是一种对上帝的态度。这是人的生命从自我转向他的重新取向。它表示愿意改变和被改变。这不是罪的完全停止，而是每天都在停止已知的悖逆！这与创世纪 3 章中堕落所导致的以自我为中心的结果相反。它表示神的形象和样式（创 1:26-27）虽然受损，但得以修复！堕落的人类与上帝相交再次成为可能。

悔改在旧约中主要是指“行为的改变”，而悔改在新约中主要是指“心思意念的改变”（见专题：悔改 [新约] [Repentance, NT]）。这两者都是真正的圣经之悔改所必需的。有必要认识到悔改既是一个初始行为，也是一个持续的过程。最初的行为可以在马可福音 1:15；使徒行传 3:16 和 19；20:21 中看到，而正在进行的过程可以在约翰壹书 1:9；启示录 2 章和 3 章中看到。悔改并不是一种选择（参看：路 13:3, 5）！

如果确实两个约需要的是“悔改”和“信心”（例如：太 3:2；4:17；可 1:4, 15；17；路 3:3, 8；32；13:3, 5；15: 7；17:3），那么 *nacham* 指的是一种强烈的意识到自己的罪并从中解脱出来的感觉，而 *shub* 应当是指脱离罪，然后归向神（这两种属灵行为的一个例子是在阿摩司 4:6-11，“你仍不归向我”（5 次）和阿摩司 5: 4, 6, 14，“寻求我……要寻求耶和華……你们要求善不要求恶”）。

悔改大能的第一个很好的例子是大卫与拔示巴的罪（参看：撒下 12；诗 32, 51），这对大卫、他的家人乃至以色列都造成了持续的后果。但是大卫修复了与神的相交！即使邪恶的玛拿西也能悔改并得到宽恕（参看：代下 33:12-13）。

这两个术语用在诗篇 90:13 是并行。必须认识到罪，有目的的、个人的离开，并渴望寻求神和他的义（参看：赛 1:16-20）。悔改包括认知方面、个人方面和道德方面。为了开始并且维持与上帝的新关系，所有这三者都是必需的。深深的悔恨之情变成了对神和为神的持久献身！

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

▣ **“使罪得赦”** 术语“得赦 (forgiveness)”字面的意思是“放下”。这是圣经中与赦免有关的几个术语之一。它与旧约中的赎罪日（参看：利 16）有着隐喻的联系。在这一天，要把两只特别预备的山羊中的一只从以色列的营地驱赶出，象征性地背负和带走罪（参看：利 16:21-22；来九 28；彼前 2:24）。

短语“of sins (罪)”是宾语的所有格。

1:5 “犹太全地和耶路撒冷的人都出去到约翰那里” 这是一种东方式的言过其辞（即：夸张），但它显示了约翰传道的巨大影响。他是自约 400 年前的玛拉基之后的第一个先知的声音。这是未完成时，意味着人们不断地前来，因为他们把约翰认作先知。

▣ “受他的洗”这也是未完成时，表明过去持续的动作。许多犹太人都感受到上帝新的一天的行为，并为此做准备。

▣ “承认他们的罪”这是现在中间分词，字面的意思是“说同样的话”。这是他们为了得到灵里的宽恕而需要的公开誓言。

这暗示着，如果这些犹太人悔改并改变了他们的生活方式，耶和華会完全赦免他们的罪 (参看:可 1:4; 太 3:6; 路 3:3)。这肯定是旧约的模式。它涉及通过悔改、相信、生活方式的改变来获得完全的宽恕，现在洗礼只是一种外在的象征！这种旧约模式被耶稣弥赛亚式的事工所修正。同样的内容仍然有效，但现在个人对耶稣基督的信心是核心问题 (参看:徒 2:38; 3:16, 19; 20:21)。四部福音书构成了一个过渡时期。马可福音 1:14-15 是在施洗约翰的时代，但它在神学上预示了完成的福音信息 (即忏悔、相信和新生活)。主要的问题在于耶稣是谁！他是耶和華的代表、启示者、救赎和审判的代理人。这就是马可福音里弥赛亚奥秘的原因。耶稣从起初就是完全的神 (即:童贞女怀孕)，但直到他复活和升天之后，这才得到完全的启示。

专题:认罪/告白 (Special Topic: Confession/Profession)

A. 同一个希腊语词根有两种形式用于“忏悔”或“告白”，*homologeō/exomologō* (同源词/外来词)。这个复合词来自 *homo*，相同; *legō*，说; 或 *ex*，离开。基本的意思是说同样的事情，与……意见一致。希腊介词 *ex*，增加，意味着一个公开的宣告。

B. 这个词群的英文翻译如下:

1. 赞美;
2. 同意;
3. 宣告 (参看:太 7:23);
4. 告白;
5. 忏悔 (参看:来 4:14; 10:23)。

C. 这个词组有两个看似相反的用法:

1. 赞美 (上帝);
2. 认罪。

这些可能是从人类对神的圣洁和自身的罪恶的认识发展而来的。承认一个真理就是承认两者。

D. 新约中这个词群的使用法是:

1. 承诺 (参看:太 14:7; 徒 7:17);
2. 同意或赞同某事 (参看:约 1:20; 路 22:6; 徒 24:14; 来 11:13);
3. 赞美 (参看:太 11:25; 路 10:21; 罗 14:11; 15:9; 来 13:15);
4. 赞同:
 - a. 一个人 (参看:太 10:32; 路 12:8; 约 9:22; 12:42; 罗 10:9; 腓 2:11; 约壹 2:23; 启 3:5;
 - b. 一个真理 (参看:徒 23:8; 约 4:2)。
5. 公开宣布告 (由法律意识发展为宗教的肯定，参看:徒 24:14; 提前 6:13):
 - a. 不承认有罪 (参看:提前 6:12; 来 10:23);
 - b. 承认有罪 (参看:太 3:6; 徒 19:18; 来 4:14; 雅 5:16; 约壹 1:9)。

1:6 “约翰穿骆驼毛的衣服” 这是他正常的每日所穿的衣服 (完成中间分词 PERFECT MIDDLE PARTICIPLE)。它不是用骆驼皮做的, 而是用骆驼毛织成的布料做的 (参看:王下 1:8; 太 3:4)。他是一个旷野之人, 一个先知 (参看:亚 13:4)。约翰的穿着像以利亚, 玛拉基 3:1 和 4:5 将他说成是弥赛亚的先驱。

▣ **“蝗虫、野蜜”** 这是旷野人的典型食物。蝗虫是利未人认为的、干净和可接受的食物 (参看:利 11:22)。他吃的都是四处可取的天然食物。

1:7 这节经文和马可福音 1:8 显示了施洗约翰信息的预备主题。他认识到自己的角色和位置与上帝即将到来的那一位 (参看:约 3:30) 的关系。他觉得自己是一个仆人, 一个奴隶 (也就是说, 为别人脱掉鞋子的只有奴隶)。约翰的自我贬低在所有四部福音书中都有记载 (参看:太 3:11; 路 3:16; 约 1:27; 也可以在使徒行传 13:25 保罗的讲道中找到)。福音书作者将其包括在内的原因, 可能是因为后来在施洗约翰周围发展起来一群异端追随者 (参看:徒 18:24-19:7)。

1:8 “我是用水给你们施洗” 请记住, 约翰的洗礼是预备性的。这不是指基督教洗礼。约翰是最后一个旧约先知 (参看:路 16:16)、一个过渡性的宣教士, 而不是第一个福音宣教士 (参看:路 16:16; 徒 19:17)。就像来自以赛亚的引言所说, 他把旧圣约和新圣约联系起来。

▣ **“他却要用圣灵给你们施洗”** 这与约翰的洗礼成为对比。这个弥赛亚将开启圣灵的新时代。他的洗礼将与圣灵同在 (或“在圣灵里面”或“被圣灵引领”)。这指的是基督徒经历中的什么事情, 在基督教教派中间有很多有关的讨论。有的认为这是指救赎之后的一次赋予能力的经历, 一种二次的祝福。我个人认为它指的是成为一名基督徒 (参看:林前 12:13)。我不否认之后的充满和装备, 但我相信只有一次最初的归入基督的圣灵的洗礼。在基督里, 信他的人认同耶稣的死和复活 (参看:罗 6:3-4; 弗 4:5; 西 2:12)。这种圣灵初始的工作在约翰福音 16:8-11 被勾画了出来。在我的理解中, 圣灵的工作是:

1. 使人知罪;
2. 启示关于基督的真理;
3. 领人接受福音;
4. 受洗归入基督;
5. 使基督徒相信罪仍在继续;
6. 信徒长成基督的样式。

NASB (修订版) 经文 (中文为和合本译文): 马可福音 1:9-11

⁹那时, 耶稣从加利利的拿撒勒来, 在约旦河里受了约翰的洗。¹⁰他从水里一上来, 就看见天裂开了, 圣灵仿佛鸽子, 降在他身上。¹¹又有声音从天上来, 说: 你是我的爱子, 我喜爱你。

1:9 “耶稣从加利利的拿撒勒来” 耶稣出生在犹太的伯利恒, 在埃及生活过几年, 后来在拿撒勒定居, 那里是约瑟夫和玛利亚的故乡。拿撒勒是个小城, 是北部犹太人新的定居地。耶稣早期的事工就是在加利利海附近的这片北部地区, 这应验了以赛亚书 9:1 的预言。

▣ **“耶稣……受了……的洗”** 在耶稣在加利利和犹太事工的早期年表上, 几部福音书有所不同。似乎有一个早期的犹太事工和一个后期的, 但所有四福音书的年代表必须协调, 才能看到耶稣早期到犹太的时间 (即:约 2:13-4:3)。

为什么耶稣受洗一直是信徒们关心的问题? 这是因为约翰的洗礼是悔改的洗礼。耶稣不需要饶恕, 因为他是无罪的 (参看:林后 5:21; 来 4:15; 7:26; 彼前 2:22; 约壹 3:5)。

迄今有关的理论是:

1. 这是信徒们需要跟随的榜样;
2. 这是他对信徒的需要的认同;
3. 这是他为事工进行的按立和装备;
4. 这是他救赎任务的象征;
5. 这是他对施洗约翰事工和信息的赞同;

6. 这是他的死、埋葬和复活的预言性预示 (参看:罗 6:4; 西 2:12)。

不管是什么原因, 这是耶稣生命中决定性的时刻。虽然这并不意味着耶稣在这一点上成为弥赛亚, 这是嗣子论的早期异端邪说 (参看:*The Orthodox Corruption of Scripture* by Bart D. Ehrman, pp. 47-118), 但这个时刻对他来说意义重大。

1:10

NASB, NKJV	“immediately 立刻”
NRSV	“just as 正当……时候”
TEV	“as soon as 一……就”
NJB	“at once 马上”

这是马可很常用的术语, 是他福音书的特点。在这里 *euthus* 被翻译为“立刻”或“马上”(参看:可 1:10, 12, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 42; 2:2, 8, 12; 3:6; 4:5, 15, 16, 17, 29; 5:5, 29, 42; 6:25, 27, 45, 50, 54; 7:35; 8:10; 9:15, 20,24; 10:52; 11:3; 14:43,45; 15:1)。

这个术语给了马可福音快节奏、着重于行动的感觉, 这应该对罗马人很有吸引力。这个词组在马可福音中被使用了大约 47 次 (参看: 由 Robert Bratcher and Eugene Nida 著写的 *A Translator's Handbook on the Gospel of Mark* 一书, 29 页)。

▣ "从水里一上来" 这里可能是对以赛亚 63:11 的暗示, 原意应该是指红海 (即:在耶稣里的新出埃及记, 他将很快被试探四十天, 就像以色列被试探了四十年一样)。这个经节不能作为浸礼的证明文本。从上下文来看, 它可能意味着从河里出来, 而不是从水下出来。

▣ "他看见" 这可能意味着只有耶稣看到和听到这个弥赛亚的宣称。如果是这样, 这将与马可福音中反复出现的弥赛亚奥秘这个主题相契合。当然, 其它福音书也以类似的方式记录了这一事件 (参看:太 3:13-17; 路 3:21-22)。

▣ "天裂开了" 这里可能是暗指以赛亚书 64:1 所提到的。这个术语的意思是撕开, 这应该是比在喻撕开地球上方的天篷 (参看:出 1:6)。

▣ "圣灵仿佛鸽子" 这个比喻可能源自于:

1. 创世记 1:2, 神的灵运行在水面上;
2. 创世记 8:6-12, 挪亚送出诺亚方舟的小鸟;
3. 拉比们用它作为以色列民族的象征 (参看:诗 68:13; 74:19);
4. 温柔与和平的象征 (参看:太 10:16)。

用历史和语法解释圣经的方法, 关注的是作者在文学语境中表达出的意图。我个人如此执着于此方法的一个原因是, 古代的释经者 (现代的释经者也一样) 用耍伎俩或使小聪明的方式来操纵文本, 以符合他们预设的神学结构。通过增加希腊单词“dove (鸽子, *peristera*)”字母的数值, 等于 801, 就可以得到希腊单词 *alpha* (等于 1) 和 *omega* (等于 800) 的相同数值, 因此 dove (鸽子) 等于永恒的基督的灵。这的确很聪明, 但它是等义学的而不是解经学的!

▣ "降在他身上" “upon Him”, 这是介词 *eis*, 意思是“进入”。这并不意味着耶稣还没有拥有圣灵, 而是圣灵赋予他弥赛亚使命的权柄的、特殊可见的标志。这也可能是对应应预言的暗示 (参看:赛 63:11)。

马可使用的是介词 (*into*) (*eis*), 而马太和路加则使用了 “upon” (*epi*)。这是因为马可福音, 没有任何关于耶稣出生的叙述或是造访, 以洗礼开始了耶稣的事工。异端群体、嗣子论者和诺斯底派用这种简明扼要来断言, 耶稣, 一个普通的人, 在这个关键时刻被超自然地赋予了“基督的灵”, 之后就有了行神迹奇事的能力。因此, 后世的抄写员把这个介词改为 “to (*pros*)”

专题: 嗣子论 (早期异端) (Special Topic: Adoptionism [early heresy])

这是耶稣与神关系的早期观点之一, 他既完全是神, 又完全是人 (参看: 约壹 4:1-3)。它基本上断言耶稣在各方面都是个正常的人, 在他受洗 (参看: 太 3:17; 可 1:11) 或复活的时候 (参看: 罗 1: 4), 被上帝以一种特殊的意义“收养”, “从父而生”。耶稣过着如此模范的生活, 以至于神在某些时候 (洗礼、复活), [1] 收养他作为他的“儿子” (参看: 罗 1:4; 腓 2:9) 或 [2] “从父而生”, 参看: 诗篇 2:7, 引用于希伯来书 1:5 和 5:5, 是指耶稣。这是一个早期教会和八世纪的异端邪说。不是神成了人 (道成肉身), 异端邪说篡改了这一点, 于是现在人成了神! 它否认耶稣的预先存在 (参看: 约 1:1-2; 8:56-59; 16:28; 17:5; 林后 8:9; 腓 2:6-7; 西 1:17; 来 1:3; 10:5-8)。

很难用语言描述, 耶稣、上帝之子、预先存在的神, 是如何因模范的生活而得到尊崇或称赞的。如果他已经是神, 他怎么可能得到更多尊崇呢? 如果他有预先存在的神的荣耀 (即: 约 1:1-2; 腓 2:6) 他怎么能更得荣耀呢? 虽然我们很难领悟, 但天父在特别的意义上尊崇耶稣, 因为他完全地实现了天父的旨意。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

专题: 诺斯底主义 (Special Topic: Gnosticism) (源于希腊单词 *gnosis*, 意思是“知识”, 参看: 提前 6:20)

I. 第一世纪的背景

一世纪的罗马世界是东西方宗教之间折衷兼容的时期。希腊诸神和罗马万神殿的名声都极为不堪。神秘宗教非常流行, 因为它们强调个人与神的关系和隐秘知识。世俗的希腊哲学很流行, 并正在与其它宇宙观相融合。基督教信仰的排他性 (耶稣是通往上帝的唯一道路, 参看: 约 14:6) 也开始进入这个折衷兼容的宗教世界。无论这个异端的确切背景是什么, 它的企图是让基督教排他性 (即: 约 14:6; 约 5:12) 变得似是而非, 从而被更广泛的希腊-罗马大众在知性上易于接受。诺斯底思想有可能起源于边缘犹太教派 (即: DSS 教派)。这也许可以解释一些与诺斯替主义有关的新约书卷中存在的犹太元素。

II. 一些来自约翰壹书内部证据的异端的一些基本信条:

- A. 否认耶稣基督的道成肉身;
- B. 否认耶稣基督在拯救中的中心地位;
- C. 缺乏适当的基督徒生活方式;
- D. 强调知识 (通常是隐秘类);
- E. 排他主义和精英主义的倾向。

III. 第一世纪早期的诺斯底主义

- A. 第一世纪早期的诺斯底主义的基本教义似乎一直是强调精神和物质之间存在论的 (永恒的) 二元论。灵 (至高的神) 被认为是善的, 而物质的本质是邪恶的。这种二分法类似于:
 - 1. 柏拉图主义的理想与物体之比较;
 - 2. 天上与地上之比较;
 - 3. 无形与有形之比较。还有过分强调救赎所必须的隐秘知识的重要性 (密码或神秘代码允许灵魂通过天使的世界 (*aeons* [万古], 直到高等阶层的神)。
 - 4. 可能是受到琐罗亚斯德教的影响。
- B. 早期的诺斯底主义有两种形式, 显然可能是在约翰壹书的背景下出现的:
 - 1. 幻影论诺斯替主义 (Docetic Gnosticism), 因为物质是邪恶的而否认耶稣的真正人性。

2. 塞林则派诺斯底主义 (Cerinthian Gnosticism), 它将基督与善良至高的上帝和邪恶的物质之间的亿万年或天使级别之一等同起来。这种“基督之灵”在耶稣受洗的时候住在属人的耶稣里面, 而在他受难前离开了他。
 3. 在这两个群体中, 有些人奉行禁欲主义(如果身体想要, 那就是邪恶), 另一些人奉行反禁欲主义(如果身体想要, 那就去做)。
- C. 没有书面证据表明在一世纪, 有一个发展的诺斯替主义体系。直到二世纪中叶才有了文献证据(见 Nag Hammadi 文本)。有关“诺斯替底主义”的更多信息, 请参见:
1. *The Gnostic Religion*, 作者 Hans Jonas, 出版 Beacon Press
 2. *The Gnostic Gospels*, 作者 Elaine Pagels, 出版 Random House
 3. *The Nag Hammadi Gnostic Texts and the Bible* 作者 Andrew Helmbold

IV. 当今的异端邪说:

- A. 当人们试图将基督教真理与其他思想体系结合起来时, 这种异端的灵就与我们同在。
- B. 当人们强调“正确”的教义而排斥个人关系和生活方式信仰时, 这种异端的灵就与我们同在。
- C. 当人们把基督教变成一种排外的知识精英时, 这种异端的灵就与我们同在。
- D. 当有宗教信仰的人转向禁欲主义或反律法主义, 以此作为讨上帝欢心的最佳方式时, 这种异端的灵就与我们同在。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

1:11 "有声音从天上来" 拉比们称天上来的声音为 *Bath Kol* (参看: 可 9:7)。这是在没有先知的两约期间确认上帝旨意的方法。对于那些熟悉犹太教的人来说, 这应该是一个强有力的神圣肯定。

▣ **"你是我的爱子"** 这两个头衔把弥赛亚(诗 2:7)君王的特征和以赛亚(赛 42:1)受苦仆人的特征统一起来。旧约中术语“子”可以指: (1) 以色列民族; (2) 以色列君王; (3) 即将到来的大卫家的弥赛亚王。见马可福音 3:16 专题。

请注意在马可福音 1:1 中提到的三位一体的三位人格: 圣灵、从天上来的声音、和圣子 – 两者的接受者。

专题: 三位一体 (Special Topic: The Trinity)

请注意三位一体中所有三位在统一的环境中的活动。特图利安 (Tertullian) 首创的术语“三位一体”虽不是圣经词汇, 但其概念是普遍存在的。

- A. 福音书:
 1. 马太福音 3:16-17; 28:19 (与并行);
 2. 约翰福音 14:26。
- B. 使徒行传 – 使徒行传 2:32-33, 38-39
- C. 保罗书信:
 1. 罗马书 1:4-5; 5:1,5; 8:1-4,8-10;
 2. 哥林多前书 2:8-10; 12:4-6;
 3. 哥林多后书 1:21-22; 13:14;
 4. 加拉太书 4:4-6;
 5. 以弗所书 1:3-14,17; 2:18; 3:14-17; 4:4-6;
 6. 帖撒罗尼迦前书 1:2-5;
 7. 帖撒罗尼迦后书 2:13;
 8. 提多书 3:4-6。
- D. 彼得书信里 – 彼得前书 1:2
- E. 犹大书 – vv. 20-21

在旧约中暗示了神的多元性。

A. 对神用复数:

1. 名字 *Elohim* 是复数 (见专题: 神的名字 [Names for Deity]), 但是用于神的时候总是动词单数形式;
2. 在创世记 1:26-27; 3:22; 11:7 用了“我们”。

B. “主的天使”(见专题: 主的天使 [The Angel of the Lord]) 是神的有形代表:

1. 创世记 16:7-13; 22:11-15; 31:11,13; 48:15-16;
2. 出埃及记 3:2,4; 13:21; 14:19;
3. 士师记 2:1; 6:22-23; 13:3-22;
4. 撒迦利亚书 3:1-2。

C. 神和圣灵是分开的, 创世记 1:1-2; 诗篇 104:30; 以赛亚书 63:9-11; 以西结书 37:13-14;

D. 上帝 (YHWH) 和弥撒亚 (Adon) 是分开的, 诗篇 45:6-7; 110:1; 撒迦利亚书 2:8-11; 10:9-12;

E. 弥赛亚和圣灵是分开的, 撒迦利亚书 12:10;

F. 在以赛亚书 48:16; 61:1 提到了所有三位。

耶稣的神性和圣灵的人性给恪守教规的一神论 (见专题: 一神论 [Monotheism]) 早期信徒带来了问题:

1. 特图利安 (Tertullian) – 圣子从属于圣父;
2. 奥利金 (Origen) – 服从圣子和圣灵的神性本质;
3. 阿里乌 (Arius) – 否认圣子和圣灵的神性;
4. 一神论 (Monarchianism) – 相信按时间顺序依次证明唯一的神是父, 然后是子, 然后是圣灵。

三位一体是由圣经材料提供信息而形成的历史发展的公式:

1. 耶稣有完全的神性, 等同于圣父, 这在公元 325 年的尼西亚大公会 (the Council of Nicea) 上得到确认 (参看: 约 John 1:1; 腓 2:6; 多 2:13);
2. 圣灵有完全的人性和神性, 等同于圣父和圣子, 这在公元 381 年的康士坦丁堡大公会 (the Council of Constantinople) 上得以确认;
3. 三位一体的教义在奥古斯丁 (Augustine) 的著作 *De Trinitate* 中得到充分表达。

这里有真正的奥秘。但是新约证实了一位神的本质 (Monotheism 一神论) 与三位永恒个体的显现 (圣父, 圣子, 和圣灵)。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessonsinternational.com)

▣ “你是我的爱子” 这个短语既是 (1) 弥赛亚的一个称谓, 如在 NRSV, NJB 和 Williams 的译本中; 也是 (2) 描述性短语, 如在 NASB、NKJV 和 TEV 译本中。在旧约希腊文译本的和七十士译本中, 这个短语应该被理解为“最喜欢的”, 甚至是“唯一的”, 类似于约翰福音 3:16。

▣ “我喜爱你” 这个描述性短语与马太福音 3:17 及 17:5 (登上变像) 是并行。但在马可福音 9:7 和路加福音 9:35, 这个描述性短语缺失了。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 1:12-13

¹² 圣灵就把耶稣催到旷野里去。¹³ 他在旷野四十天受撒但的试探。并与野兽同在一处。且有天使来伺候他。

1:12-13 与马太福音 4:1-11 和路加福音 4:1-13 相比, 关于耶稣受试探的描述是如此简短。在这些描述中, 受试探的目的很清楚: 耶稣将如何使用他的弥赛亚权柄来完成他救赎的使命 (参看: James Stewart, *The Life and Teaching of Jesus Christ*, pp. 39-46)? 但是马可简短的叙述意味着什么呢? 彼得可能将这件事当作耶稣

战胜魔鬼的象征(即:通过圣灵赋予的能力),或是受难周的伏笔。但这些只是猜测。文本本身除了事件发生的时间没有给出任何线索 – 就在耶稣(1) 被赐下圣灵之后; (2) 被圣父确认之后, 但是在他公开的事工之前。这是耶稣公开的事工之前提到的三件事情: ([1] 约翰的事工; [2] 约翰的洗礼; [3] 撒旦的试探)。

1:12 “就……”见马可福音 1:10 注释。

▣ “圣灵就把耶稣催到旷野里去”。“催 (impelled)”这个词是表示很强的“推出去”。(常常用于驱赶, 参看: 可 1:34, 39; 3:15, 22, 23; 6:13; 7:26; 9:18, 28, 38)。虽然对圣子的试探是由邪恶的代理人做的, 但却是被圣灵所纵容 (参看:太 4:1-11; 路 4:1-13)。是神的旨意让耶稣被试探。就此题目, 我想推荐两本书: 由 James S. Stewart 著写的 *The Life and Teaching of Jesus* 和由 Helmut Thielicke 著写的 *Between God and Satan*。

旧约里, 在旷野的时候是以色列人受试炼的时候, 也是亲密交通的时候。拉比称旷野漂流的时期, 是耶和華和以色列之间的蜜月期。以利亚和施洗约翰在旷野成长。旷野是个隐秘的地方, 用来训练、沉思和为活跃的事工做预备。这个时期对耶稣的预备是至关重要的 (参看:来 5:8)。

1:13 “四十天”这在圣经中既是字面的意思, 也是比喻的意义。它表示很长但又不确定的时间(即:比一个太阳周期的时间长, 但比一个季节变化的时间短)。

专题: 圣经里象征性数字 (Special Topic: Symbolic Numbers in Scripture)

A. 某些数字既有数字功能, 又有象征性功能:

1. One (一) – 上帝 (例如: 申 6:4; 弗 4:4-6);
2. Four (四) – 全地 (即四方, 四风, 例如: 赛 11:12; 耶 49:36; 但 7:2; 11:4; 亚 2:6; 太 24:31; 可 13:27; 启 7:1);
3. Six (六) – 人类的不完美性 (差一个是 7, 例如: 启 13:18);
4. Seven (七) – 属神的完美 (七日创造)。注意在启示录里象征性的使用:
 - a. 七支烛台; 启示录 1:12,20; 2:1;
 - b. 七星; 启示录 1:16,20; 2:1;
 - c. 七间教会; 启示录 1:20;
 - d. 神的七灵; 启示录 3:1; 4:5; 5:6;
 - e. 七盏灯; 启示录 4:5;
 - f. 七印; 启示录 5:1,5;
 - g. 七角和七眼; 启示录 5:6;
 - h. 七位天使; 启示录 8:2,6; 15:1,6,7,8; 16:1; 17:1;
 - i. 七支号; 启示录 8:2,6;
 - j. 七声雷鸣; 启示录 10:3,4;
 - k. 七千人; 启示录 11:13;
 - l. 七头; 启示录 13:1; 17:3,7,9;
 - m. 七种灾祸; 启示录 15:1,6,8; 21:9;
 - n. 七只碗; 启示录 15:7; 21:9;
 - o. 七个王; 启示录 17:10;
5. Ten (十) – 完全:
 - a. 在福音书中 use in Gospels:
 - (1) 马太福音 20:24; 25:1,28;
 - (2) 马可福音 10:41;
 - (3) 路加福音 14:31; 15:8; 17:12,17; 19:13,16,17,24,25。
 - b. 在启示录里:
 - (1) 启示录 2:10, 十天的迫害;
 - (2) 启示录 12:3; 17:3,7,12,16, 十角;

- (3) 启示录 13:1, 十个冠冕;
- c. 在启示录里十的倍数:
- (1) 144,000 = 12x12x1000, 参看:启示录 7:4; 14:1,3;
- (2) 1,000 = 10x10x10, 参看:启示录 20:2,3,6。
6. Twelve (十二) – 人类的组织机构:
- a. 约伯的十二个儿子(即以色列的十二个支派, 创 35:22; 49:28);
- b. 十二根柱子, 出 24:4;
- c. 大祭司胸板上的十二块石头, 出 28:21; 39:14;
- d. 陈设在圣殿的桌上的十二个饼(象征着上帝对十二个支派的供应), 利未记 24:5; 出埃及记 25:30;
- e. 十二个探子, 申命记 1:23;
- f. 十二块石头的携带者, 约书亚记 4:2,3,4,8,9,20;
- g. 十二个使徒, 马太福音 10:1;
- h. 在启示录中:
- (1) 一万二千盖了印, 启示录 7:5-8;
- (2) 十二颗星, 启示录 12:1;
- (3) 十二个城门, 十二个天使, 十二个支派, 启示录 21:12;
- (4) 十二块基石, 刻着十二个使徒的名字, 启示录 21:14;
- (5) 新耶路撒冷城是一万两千视距的平方(等于两千二百公里的正方形), 启示录 21:16;
- (6) 十二个用十二颗珍珠造成的, 启示录 21:21;
- (7) 结十二种果子的生命树, 启示录 22:2。
7. Forty (四十) – 表示时间的数字:
- a. 有时候是字面的意思(出埃及和在旷野漂流。例如:出埃及记 16:35); 申 2:7; 8:2;
- b. 可以既有字面上又有象征的意义:
- (1) 发洪水, 创世记 7:4,17; 8:6;
- (2) 摩西在西乃山上, 出埃及记 24:18; 34:28; 申命记 9:9,11,18,25;
- (3) 摩西一生的分水岭:
- (a) 在埃及四十年;
- (b) 在旷野四十年;
- (c) 带领以色列四十年;
- (4) 耶稣禁食四十天, 马太福音 4:2; 马可福音 1:13; 路加福音 4:2。
- c. 请注意(通过词汇索引)这个数字在圣经指定时间中出现的次数!
8. Seventy (七十) – 人的整数:
- a. 以色列, 出埃及记 1:5;
- b. 七十个长老, 出埃及记 24:1,9;
- c. 末世, 但以理书 9:2,24;
- d. 宣教小组, 路加福音 10:1,17;
- e. 饶恕 (70x7), 马太福音 18:22。
- B. 有益的参考书:
1. John J. Davis, *Biblical Numerology*
 2. D. Brent Sandy, *Plowshares and Pruning Hooks*

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessonsinternational.com)

▣ "受.....的试探" (was being tempted) 这是个未完成被动迂回式(IMPERFECT PASSIVE PERIPHRASTIC), 与一个未完成主动语态 "to be" 的动词 (IMPERFECT ACTIVE "to be" VERB) 连接。术语 "试探" (*peirazō*) 有这样的含义, "为了毁灭而去试探"。从马太福音 4 章 (参看:可 4:3,6) 的第一类条件句, 我们得知试探是关于如何使用他的弥赛亚的大能来完成神救赎的旨意。

专题: 试探的希腊术语及其含义 (Special Topic: Greek Terms for Testing and Their Connotations)

有两个希腊词汇的含义是为了某种目的而试探某人。

1. *Dokimazō, Dokimion, Dokimasia*

这个术语是一个冶金术语，用于通过火(见专题: 火[Fire])来测试某物的真实性(即: 比喻一个人)。火显现出真正的金属，并燃烧干净(即: 净化)糟粕。这个物理过程成为上帝和/或撒旦和/或人类试探他人时使用的一个强有力的习语。这个术语仅用积极意义上的测试，以接受为目的(见专题: 上帝试探他的子民[旧约] [God Tests His People, OT])。

试探在新约里的使用:

- a. 牛 – 路加福音 14:19;
- b. 我们自己 – 哥林多前书 11:28;
- c. 我们的信心 – 雅各书 1:3;
- d. 甚至上帝 – 希伯来书 3:9。

这些试探的结果假设都是积极的(参看: 罗 2:18; 14:22; 16:10; 林后 10:18; 13:3,7; 腓 2:27; 彼前 1:7), 那么这个词表达了被检验而且得到批准的某个人是:

- a. 值得的;
- b. 是好人;
- c. 是真诚的;
- d. 有价值的;
- e. 受人尊敬的。

2. *Peirazō, Peirasmus*

这个术语的含义通常是为了发现故障或排除而进行的检查。它的使用与耶稣在旷野受试探有关:

- a. 它传达了陷害耶稣的企图(参看: 太 4:1; 16:1; 19:3; 22:18, 35; 可 1:13; 路 4:2; 来 2:18);
- b. 这个词 (*peirazōn*) 在马太福音 4:3, 帖撒罗尼迦前书 3:5 (即: “诱惑人的”) 中用作撒旦的头衔;
- c. 使用:
 - (1) 被耶稣使用来告诫民众不要试探神(参看: 太 4:7; 路 4:12, [或基督。参看: 林前 10:9]);
 - (2) 它还表示去做什么事情但失败了的一种企图(参看: 来 11:29);
 - (3) 它与基督徒的试探和试炼有关系(参看: 林前 7:5; 10:9, 13; 加 6:1; 帖前 3:5; 来 2:18; 雅 1:2, 13, 14; 彼前 4:12; 彼后 2:9)。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

▣ “撒旦” 圣经一再声称的一种个人的、超自然的邪恶势力。

专题: 撒旦 (Special Topic: Satan)

这是一个非常难的主题，其原因有几个:

1. 旧约中所揭示的不是善的大敌，而是耶和華 (YHWH) 的仆人 (见作者 A. B. Davidson, *OT Theology* 一书, 300-306 页), 他给人类提供了另一种选择，同时也指责了人类的不义。旧约中只有一位神 (见专题: 一神论 [Monotheism])、一个大能、一个起因 – 耶和華 (参看: 赛 45:7; 摩 3:6);
2. 一个人格化上帝的宿敌这个概念，是在在波斯二元论宗教(琐罗亚斯德教 [Zoroastrianism]) 的影响下，在两约期间 (非正典) 的文学时期发展起来的。这反过来又极大地影响了拉比犹太教和爱色尼派社团 (即: 死海古卷);
3. 新约以令人惊讶的鲜明、却又有选择、有类别地发展了旧约的主题。

如果一个人从神学的角度来研究魔鬼(每本书或每一位作者或每一种流派分别研究和概述),那么就会揭示出对魔鬼非常不同的看法。

然而,如果一个人从非圣经或圣经以外,诸如世界宗教或东方宗教的角度研究魔鬼,那么大部分新约的发展都在波斯二元论和希腊-罗马唯灵论中有预示。

如果一个人预设地投身于圣经的神圣权威(像我一样!),那么新约的发展必然被视为进步的启示。基督徒必须抵制让犹太民间传说或西方文学(Dante, Milton)进一步影响这个概念。在这个启示的领域,确实存在着某种程度上的神秘和含糊不清。神选择不揭示魔鬼的所有方面,它的起源(见专题:路西法 [Lucifer])、它的发展、它的目的,但他却揭示了它的失败!

在旧约中,术语“撒旦”或“原告”(BDB 966, KB1317)可以与三个不同的群体相关:

1. 人类原告(参看:撒上 29:4; 撒下 19:22; 王上 11:14, 23, 25; 诗 109:6);
2. 天使原告(参看:民 22:22-23; 伯 1-2; 亚 3:1);
3. 魔鬼原告(参看:代上 21:1; 王上 22:21; 亚 13:2)。

只是在两约期间的后期,创世纪 3 中的蛇才被认定为撒旦(参看: Book of Wisdom [智慧书] 2.23-24; II Enoch [以诺贰书] 31:3),甚至后来这的确成为犹太教的一个选择(参见: *Sot* 9b 和 *Sanh.* 29a)。创世纪 6 中的“神的儿子们”在以诺壹书 54:6 中成为天使。我提到这一点,不是为了断言它的神学准确性,而是为了表示它的发展。在新约,这些旧约中的活动被归因于天使般的、人格化的魔鬼(参看林后 11:3; 启 12:9)。

人格化魔鬼的起源很难或不可能(取决于你的观点)从旧约中确定。原因之一是以色列强有力的一神论(见专题:一神论 [Monotheism]; 另请注意:王上 22:20-22; 传 7:14; 赛 45:7; 摩 3:6)。所有因果关系(参看:赛 45:7; 摩 3:6)皆被归因于耶和华,以演示他的独特性和至高无上(参看:赛 43:11; 44:6, 8, 24; 45:5-6, 14, 18, 21, 22)。

可能的信息来源是(1)约伯记 1-2,在这里撒旦是“神的儿子们”之一(即:天使们)或(2)以赛亚书 14 章和以西结书 28 章,在这里骄傲的近东国王们(巴比伦和泰尔 [Babylon and Tyre])很可能被用来解释撒旦的高傲(参看:提前 3:6)。我对这种说法有种复杂的情绪。以西结用伊甸园作为比喻,不仅把泰尔王比作撒旦(参看:结 28:12-16),而且还有把埃及国王比作能分辨善恶的树(参看:结 31)。然而在以赛亚书 14 章,特别是 12-14 节,似乎是通过骄傲来形容天使的反抗。如果神想要向我们揭示撒旦特殊的本性和起源,这是一种非常间接的方法和地点。我们必须抵御一种系统神学的趋势,就是把来自不同的见证、作者、书籍和流派的中选取小而模糊的部分,并将它们组合成一幅神圣的拼图。

我同意作者 Alfred Edersheim 的观点(*The Life and Times of Jesus the Messiah* 一书,卷 2,附录 XIII [748-763 页] 和 XVI [770-776 页]),认为拉比犹太教受到了波斯二元论和恶魔推测的过度影响。拉比在这个领域并不是真理的好的信息来源。在这个领域,耶稣与犹太大会堂的教义截然不同。我认为耶和华天使长敌人的概念是从伊朗二元论的两位高等神,阿基曼神(Ahkiman)和奥玛扎神(Ormaza)发展而来的,然后拉比将其发展成圣经中耶和华和撒旦的二元论。

在新约中关于魔鬼的人格化肯定有渐进的启示,但没有拉比们阐述的那么详尽。一个适当的例子就是“属天的争战”。撒旦的堕落在逻辑上是必然的,但是没有给出具体的细节(见专题:堕落的撒旦和上帝的天使 [The Fall of Satan and His Angels])。即使是给出了这种细节,也被启示录的写作风格所掩藏(参看:启 12:4,7,12-13)。虽然撒但在耶稣里被打败,被放逐到地上,但他在功能上仍然是耶和华的仆人(参看:太 4:1;路 22:31-32;林前 5:5;提前 1:20)。

我们必须抑制我们在这个领域的好奇心。虽然是个人诱惑的力量和邪恶在作祟，但我们仍然只有一位神，仍然要为我们的选择而负责。在得救之前和之后都有属灵的争战。胜利的到来只能在三位一体的神里，或通过三位一体的神。魔鬼已经被击败，也终将被抹除 (参看:启 20:10)!

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

▣ "野兽" 这可能单纯地指一个无人居住地区。然而，因为野兽在旧约 (参看:NEB)中被用作恶魔的隐喻或名字，这也可以指恶魔活动的地方(参见:诗 22:12-13, 16, 21; 赛 13:21-22; 34:11-15)。

这些野兽也可能是一种持续的暗示，指新的出埃及时期，是人类和动物之间修复交通的新时代(参看:赛 11:6-9; 65:25; 何 2:18)。圣经经常把新时代描述成回归伊甸园 (参看:创 2; 启 21-22)。神在人类中最初的形象 (参看:创 1:26-27)通过耶稣的献祭之死得到修复。在堕落 (参看:创 3)之前就已经存在的完全的交通，现在又有可能恢复。

▣ "天使来伺候他" 这是一个未完成时 (IMPERFECT TENSE)，意思是(1) 过去正在进行的活动;或(2) 在过去某个时间开始的活动。天使服事(1) 以利亚，在荒野中以同样的方式 (即提供食物，参看:王上 18:7-8)。这可能意味着作为发出新预言之声的耶稣 (参看:申 18:18-22); 以及(2) 在旷野的以色列，也指同样在旷野的耶稣。这可能暗示作为新摩西的耶稣，他的洗礼和试探并列而行 (参看:林前 10:1-13)。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 1:14-15

¹⁴约翰下监以后，耶稣来到加利利，宣传神的福音。¹⁵说：日期满了，神的国近了。你们当悔改，信福音！

1:14-15 这两句经文是总结式的陈述。马可经常使用这种技巧 (参看:可 1:14-15, 21-22, 39; 2:13; 3:7b-9; 6:7, 12-13)。这个总结传递出这样几个神学真理:

1. 耶稣很出名，很多人来听他传讲教导福音;
2. 耶稣很有权柄，可以驱逐恶鬼，治愈百姓;
3. 他将他的能力转赐给门徒 (即十二门徒和七十人门徒的宣教之旅);
4. 耶稣宣讲的目的是悔改和信心。

1:14 "约翰下监" 约翰被希律王安提帕 (Herod Antipas) 关进监狱 (即: *paradidōmi*，这个词在马可福音里被使用了二十次，表示“转交给当局”的意思)。因为他不断地公开指责希律娶了他兄弟的前妻。(参看:可 6:16-17)。

专题:大希律王的家族 (Special Topic: The Family of Herod the Great)

A. 大希律王(Herod the Great)

1. 犹太王 (公元前 37-4 年)，一个伊都米安人 (来自以东)，通过政治手段和马克·安东尼 (Mark Antony)的支持，于公元前 40 年被罗马元老院任命为巴勒斯坦 (迦南)大部分地区的统治者。
2. 马太福音 2:1-19 和路加福音 1:5 都提到他。
3. 他的儿子是:
 - a. 希律·菲利 (西门的马利安尼之子) (Herod Philip, Mariamne of Simon):
 - (1) 希罗底的丈夫 (husband of Herodias 4 B.C. – A.D. 34);
 - (2) 在马太福音 14:3, 马可福音 6:17 被提到。
 - b. 希律·菲利普一世 (Herod Philip I, Cleopatra 之子):
 - (1) 加利利海北部和西部地区的分封王 (4 B.C. – A.D. 34);
 - (2) 在路加福音 3:1 提到。
 - c. 希律·安提帕 (Herod Antipas):
 - (1) 加利利和庇哩亚地区 (Perea)的分封王 (4 B.C. – A.D. 39);

(2) 新约提到的地方有马太福音 14:1-12; 马可福音 6:14, 29; 路加福音 3:1,19; 9:7-9; 13:31; 23:6-12,15; 使徒行传 4:27; 13:1。

d. 亚基老, 希律王的行政长官 (Archelaus, Herod the Ethnarch):

(1) 犹太, 撒玛利亚和以东的统治者 (4 B.C. – A.D. 6);

(2) 在马太福音 2:22 提到。

e. 阿里斯多布洛斯 (Aristobulus, Mariamne 之子):

(1) 作为希律·亚基帕一世 (Herod Agrippa I) 的父亲被提到, 希律·亚基帕是:

(a) 犹太王 (A.D. 37-44);

(b) 使徒行传 12 章 1-24 节; 23 章 35 节提到他:

(i) 他的儿子是希律·亚基帕二世 (Herod Agrippa II);

- 北部地区的分封王 (A.D. 50-70)

(ii) 他的女儿是百基尼 (Bernice);

- 她哥哥的配偶;

- 在使徒行传 25:13 – 26:32 提到;

(iii) 他的女儿土西拉 (Drucilla):

- 腓力斯的妻子;

- 在使徒行传 24:24 提到。

B. 圣经中提到的希律王

1. 马太福音 14:1 及以后的经节里, 路加福音 3:1; 9:7, 13:31 和 23:7 都提到分封王希律是大希律王的儿子。大希律王死的时候, 把他的国土划分给了几个儿子。“分封王”这个词的意思是“四分之一的统治者”。这个希律被称为希律·安提帕 (Herod Antipas), 就是安提帕特 (Antipater) 的缩写。他统治着加利利和庇哩亚。这意味着耶稣的大部分事工都是在这第二代以东统治者的管辖范围之内。
2. 希罗底 (Herodias) 是希律·安提帕 (Aristobulus) 的兄弟阿里斯多布洛斯 (Aristobulus) 的女儿。她曾和希律·安提帕的同父异母兄弟菲利结过婚。这不是统治加利利北部地区的分封王菲利普, 而是住在罗马的另一个兄弟菲利。希罗底和菲利有一个女儿。希律王安提帕访问罗马时, 遇到正在谋求政治上的飞黄腾达的希罗底, 并被她诱惑。因此, 希律王安提帕与有纳巴泰公主身份的妻子离婚, 希罗底则与菲利离婚, 以便她可以和希律王安提帕结婚。她也是希律·阿格里帕一世的妹妹 (参看: 徒 12)。
3. 我们从 Flavius Josephus 的著作 *The Antiquities of the Jews* 8:5:4 中得知希罗底女儿的名字叫撒罗米 (Salome)。当时她一定是在 12 岁到 17 岁之间。显然她是由她母亲控制和操纵的。后来她嫁给了分封王菲利普 (Philip the Tetrarch), 但很快就成了寡妇。
4. 施洗约翰被斩首后大约十年, 希律·安提帕在妻子希罗底的鼓动下去罗马寻求国王的头衔, 因为她的兄弟亚基帕一世已经得了这个头衔。但是亚基帕一世写信给罗马, 指责安提帕是帕提亚人 (Parthians) 同谋。来自肥沃的新月地带 (美索不达米亚) 的帕提亚人是罗马所憎恶的敌人。皇帝显然相信亚基帕一世 (Agrippa I), 希律·安提帕以及他的妻子希罗底被流放到西班牙。
5. 希律王屠杀了伯利恒的婴孩; 希律·安提帕杀了施洗约翰; 希律·亚基帕一世杀死了使徒雅各; 在使徒行传中, 希律·亚基帕二世听了保罗的诉求, 记住这些就比较容易记住新约里出现的不同的希律。

C. 有关大希律王家谱的资料可以参照作者 Flavius Josephus 著写的 *Antiquities of the Jews* 一书的索引。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

▣ "耶稣来到加利利" 福音在地理上记录了耶稣的事工: 加利利和犹太。约翰被捕时 (参看: 太 4:12; 路 4:14-15; 约 1:43), 耶稣离开了巴勒斯坦南部。在以外邦人为主的巴勒斯坦北部的事工应验了以赛亚书 9

章的预言。没有人预料会有任何属灵重要意义的事情从这个远离圣殿的地区开始(参看:约 1:46), 这里也是第一个被美索不达米亚的势力(即亚述和新巴比伦)所打败和流放的地方。

▣ **"宣传神的福音"** “福音”这一术语的使用必须要合乎资格。首先, 耶稣的信息与约翰的相同。耶稣完整的福音将在他受死, 埋葬, 复活和升高以后才会完成。马可福音 1:15 是耶稣早期佈道的内容。约翰所传的, 亲自体现在拿撒勒人耶稣身上(参看:约 14:6)。

1:15 "日期满了" 这个短语由 *hoti* 引入, 通常表示引用, 在马可福音里很常见。这反映了彼得对于耶稣话语的记忆。这是完成被动陈述式 (PERFECT PASSIVE INDICATIVE), 它具有先知/弥赛亚的意义 (参看:弗 1:10; 加 4:4; 提前 2:6; 多 1:3)。这种被动的语态反映出神在时间和历史上的活动和掌控。

▣ **"神的国"** 这是指上帝的主权。这是当前的现实, 也是未来的完善。在马太福音中, 这通常是指“天国”。这些短语是同义的 (将太 13:11 与 可 4:11 和路 8:10 进行比较)。在耶稣降生的时候天国到了。它被描述和体现在耶稣的生命和教导里, 耶稣再来的时候天国将被完成。它是耶稣讲道和比喻的主题。这是他传讲的中心主题。

专题:神的国 (Special Topic: The Kingdom of God)

在旧约中, 耶和華被认为是以色列的君王 (参看:撒下 8:7; 诗 10:16; 24:7-9; 29:10; 44:4; 89:18; 95:3; 赛 43:15; 44:6) 而弥赛亚则被视为理想的君王 (参看:诗 2:6; 赛 9:6-7; 11:1-5)。随着耶稣在伯利恒诞生 (公元前 6-4 年), 神的国带着新的能力和救赎进入人类的历史(新圣约, 参看:耶 31:31-34; 结 36:27-36)。

1. 施洗约翰宣布国度的临近(参看:太 3:2; 可 1:15);
2. 耶稣清楚地教导说, 天国就在他自己和他的教导里面 (参看:太 4:17, 23; 10:7; 12:28; 路 10:9, 11; 11:20; 17:21; 21:31-32)。当然国度也是将来事情(参看:太 16:28; 24:14; 26:29; 可 9:1; 路 21:31; 22:16, 18);
3. 在符类福音并行的马可福音和路加福音里, 我们找到了短语“神的国”, 这是耶稣教导中一个普遍话题, 涉及到现今神在人类心中的主宰, 终有一天将成为全地的主宰。这反映在马太福音 6:10 耶稣的祷告中。马太在写给犹太人的信里, 喜欢不使用带有上帝名字的短语 (即:天国), 而马可和路加在写给外邦人的信里, 使用共同的名称 – 也就是神的名称。

在符类福音书中, 这是一个非常关键的短语。耶稣第一次和最后一次的讲道, 以及他的大部分比喻, 都涉及到这个题目。它指的是现在上帝在人类心中的主宰! 令人惊讶的是, 这个短语在约翰福音只用了两次 (耶稣的比喻中从来没有出现过)。在约翰福音中, “永生”是一个关键的隐喻。

这个短语的矛盾是由基督的两次降临引起的。旧约关注的只是神的弥赛亚的一次降临 – 一次带着军队、带着审判、带着荣耀的降临 - 但是新约显示他的第一次降临, 是作为以赛亚书 53 受难的仆人和撒迦利亚书 9:9 卑微的王。犹太人的两个时代 (见专题: 这个时代和即将到来的时代 [This Age and the Age to Come])、邪恶的时代和正义的新时代重叠在一起。耶稣在当代的信徒心中作王, 但有一天他会主宰一切受造之物。他会像旧约中预言的那样到来 (参看:启 19)! 信徒生活在 “已经到来”相对于“尚未到来”的神的国度之中 (参看: 作者 Gordon D. Fee and Douglas Stuart *How to Read The Bible For All Its Worth* 一书, 131-134 页)。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

NASB, NKJV	"is at hand 即将到来"
NRSV	"has come near 接近"
TEV	"is near 近了"

这是一个完成主动陈述式，意味着天国是个过去的事实(参看:可 1:1-3)，也是一个当前的事实(参看:太 12:28; 路 11:20; 17:21)。短语“日期满了”与这个短语并行，都是强调这个事实，即上帝先知的话语现在变成了一个历史事件。“公义的新时代”在耶稣降生的时候开始，但是直到受难周的事件才完全为人所知，直到五旬节的时候才完全被赋予权柄。

虽然神的国度已经真的来临，但也有新约的经文暗示说，它的完整显现是在将来(参看:可 9:1; 14:25; 太 26:29; 路 22:18; 徒 1:11; 帖前 4:13-18)。我们现在与基督一起所做的会决定我们末世的盼望(参看:可 8:38)。

▣ "当悔改" 见马可福音 1:4 关于悔改的专题。

▣ "信福音" 马太福音 4:17 和路加福音 4:14-15 的并行没有相同的概要。

专题:信心, 相信, 或信任 (Special Topic: Faith, Believe, or Trust)

A. 这在圣经中是个如此重要的术语(参看:来 11:1, 6), 是耶稣早期传道的主题(参看:可 1:15)。新约中至少包含了两个要求: 悔改和信心(可 1:15; 徒 3:16, 19; 20:21)。

B. 它的词源:

1. 旧约中“信心 (Faith)”一词意味着忠心、忠诚，或可靠，是对上帝本性的描述、而不是对我们本性的描述;
2. 它来自一个希伯来语的术语 (*emun, emunah*, BDB 53, 即: 哈 2:4), 最初的意思是“肯定的或稳定的”。得救的信心是:
 - a. 一个人的欢迎(即: 个人信任、信心, 参看:下面 E. 1);
 - b. 相信关于那个人的真理(即: 圣经, 参看:下面 E. 5);
 - c. 过着像那个人一样的生活(即: 效法基督)。

C. 它在旧约中的使用:

必须强调的是，亚伯拉罕的信心不在将来的弥赛亚，而在上帝应许他会有一个孩子和后裔(参看:创 12:2; 15:2-5; 17:4-8; 18:14; 罗 4:1-5)。亚伯拉罕通过信任上帝和他的话语回应了这个承诺(见专题:旧约中的相信、信任、信心和忠诚 [Believe, Trust, Faith and Faithfulness in the OT])。他心里对这个过了十三年才得以实现的应许感到怀疑和担心。然而，他不完全的信心仍被上帝所接受。上帝愿意与用信心回应他和他的应许的、犯过错的人一起做工，即使这些人的信心只有芥菜籽那么大(参看:太 17:20)或只是半信半疑的信心(参看:可 9:22-24)。

D. 它在新约中的使用:

“Believe (相信)”一词来自希腊语动词 *pisteuō* 或名词 *pistis*，它被翻译成英语的“相信”，“信心”或“信任”。例如，在约翰福音中经常使用的是动词形式，而不是名词形式。在约翰福音 2:23-25 中，众人对拿撒勒人耶稣作为弥赛亚的委身的真实性存在怀疑。另一个肤浅地使用这个术语“相信”的例子在约翰福音 8:31-59 和使徒行传 8:13, 18-24 找到。真正的圣经信心不仅仅是最初的回应，它必须有随之而来的门徒训练的过程(参看:太 13:20-23, 31-32; 28:19-20)。

E. 它和介词一起使用:

1. *eis* 意思是“into (进入)”。这种独特的结构强调信徒们把他们的信任/信心交托给耶稣。
 - a. 归入他的名(约 1:12; 2:23; 3:18; 约壹 5:13);
 - b. 见到他的面(约 2:11; 3:15, 18; 4:39; 6:40; 7:5, 31, 39, 48; 8:30; 9:36; 10:42; 11:45, 48; 12:37, 42; 太 18:6; 徒 10:43; 腓 1:29; 彼前 1:8);

- c. 进入我里面 (约 6:35; 7:38; 11:25, 26; 12:44, 46; 14:1, 12; 16:9; 17:20);
 - d. 信神的儿子(约 3:36; 9:35; 约壹 5:10);
 - e. 归入耶稣 (约 12:11; 徒 19:4; 加 2:16);
 - f. 进入光明 (约 12:36);
 - g. 进入上帝(约 14:1)。
2. *ev* 的意思是“进 (in)”，在约翰福音 3:15，马可福音 1:15，使徒行传 5:14 使用。
 3. *epi* 的意思是“进入”或“在……上”，如在马太福音 27:42，使徒行传 9:42，11:17，16:31，22:19，罗马书 4:5，24，9:33，10:11，提摩太前 1:16，彼得前书 2:6。
 4. 没有介词 (PREPOSITION) 的与格 (the DATIVE CASE)，如在约翰福音 4:50，加 3:6，使徒行传 18:8，27:25，约壹 3:23，5:10。
 5. *hoti*，意思是“相信那个”，告诉相信什么的内容：
 - a. 耶稣是上帝的圣者 (约 6:69);
 - b. 耶稣是我是 (约 8:24);
 - c. 耶稣在父里面，父在他里面 (约 10:38);
 - d. 耶稣是弥赛亚(约 11:27; 20:31);
 - e. 耶稣是神子(约 11:27; 20:31);
 - f. 耶稣是天父差来的 (约 11:42; 17:8, 21);
 - g. 耶稣与父同在 (约 14:10-11);
 - h. 耶稣来自父 (约 16:27, 30);
 - i. 耶稣在父的约名“我是”中表明他的身份 (约 8:24; 13:19);
 - j. 我们将与他同活 (罗 6:8);
 - k. 耶稣死了，又复活了(帖前 4:14)。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 1:16-20

¹⁶ 耶稣顺着加利利的海边走，看见西门和西门的兄弟安得烈在海里撒网，他们本是打鱼的。
¹⁷ 耶稣对他们说：“来跟从我！我要叫你们得人如得鱼一样。”¹⁸ 他们就立刻舍了网，跟从了他。¹⁹ 耶稣稍往前走，又见西庇太的儿子雅各和雅各的兄弟约翰在船上补网。²⁰ 耶稣随即招呼他们，他们就把父亲西庇太和雇工人留在船上，跟从耶稣去了。

1:16 "加利利的海" 这个湖在圣经里有几个名字：

1. 基尼烈湖 (the Sea of Chinnereth, 参看:民 34:11; 书 12:3; 13:27);
2. 革尼撒勒湖 (Lake of Gennesaret, 参看:路 5:1);
3. 提比哩亚海 (Sea of Tiberias, 参看:约 6:1; 21:1);
4. 加利利海 (Sea of Galilee, 最常见。参看:可 1:16; 7:31; 太 4:18; 15:29; 约 6:1)。

▣ "西门和.....安得烈.....撒网" 注意，彼得是马可福音中第一个被正式呼召的人，在约翰福音 1:35-42 却是安得烈。加利利海可以为整个巴勒斯坦提供鱼作为食物。这里的网是指手工编织的网，约 10 英尺乘 15 英尺大小。鱼是犹太人饮食中的主要成分。

1:17 "来跟从我" 这是个副词，用作过去祈使句 (AORIST IMPERATIVE)。这一定不是耶稣和这些渔民们的第一次相遇 (参看:约 1:35 及后面的经文)。这是他们蒙召成为一位拉比正式的和永久的追随者 (参看:可 1:17, 20)。

▣ "我要叫你们得人如得鱼一样" 这是一个有关他们行业的文字游戏。捕鱼在旧约通常是个隐喻，意思是审判 (参看:耶 16:16, 结 29:4-5; 38:4; 摩 4:2; 哈 1:14-17)。这里是救赎的隐喻。

1:18 这句在马太福音 4:18-22 得到重复，但是在路加福音 5:1-11 出现了稍微不同的解释。

1:19-20 "船" 这些是大型的渔船。雅各和约翰，西庇太的儿子们，是富裕的中产阶级的渔民(即:雇佣了仆人)。约翰显然有商业上的合约，要定期把鱼卖给耶路撒冷祭司的家中(即:他们认识约翰, 参看:约 18:15-16)。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 1:21-28

²¹到了迦百农，耶稣就在安息日进了会堂教训人。²²众人很希奇他的教训，因为他教训他们，正像有权柄的人，不像文士。²³在会堂里，有一个人被污鬼附着。他喊叫说：²⁴“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，乃是神的圣者！”²⁵耶稣责备他说：“不要做声，从这人身上出来吧！”²⁶污鬼叫那人抽了一阵风，大声喊叫，就出来了。²⁷众人都惊讶，以致彼此对问说：“这是什么事？是个新道理啊！他用权柄吩咐污鬼，连污鬼也听从了他。”²⁸耶稣的名声就传遍了加利利的四方。

1:21 "迦百农" 因为拿撒勒城的人缺乏信心(参看:路 4:16-30)，也因著预言的应验(参看:太 4:13-16)，耶稣把迦百农这个城市作为他的大本营。在迦百农城的事工(参看:可 1:21-3:6)被用来描绘耶稣典型的的活动。这些活动清楚地启示了他的权柄，能力和弥赛亚身份。这就像是耶稣在其整个公开传道期间的日常生活和活动的掠影。

▣ "一.....就" 参马可福音 1:10 注释。

▣ "安息日" 见以下专题。

专题:安息日 (Special Topic: Sabbath)

这个词来自希伯来语，意思是“休息”或“暂停”(BDB 992, KB 1409)。它与创造的第七日有关(见 John H. Walton 的 *The Lost World of Genesis One* 一书)，这一天上帝完成了最初的创造之后歇了他自己的工(参看:创 2:1-3)。神休息不是因为他累了，而是因为(1) 创造完成了，甚好(参看:创 1:31)和(2) 给人类一个有规律的敬拜和休息模式。安息日作为敬拜日的用法始于创世记 2:2-3，此处，耶和華用他的休息作为动物(参看:出 23:12)和人类(人类需要定期工作安排、休息和敬拜)的一种模式。安息日像创世记 1 章所有的日子一样从黄昏时分开始; 所以从星期五的黄昏到星期六的黄昏是正规的时间段。出埃及记(特别是 16、20、31 和 35 章)和利未记(特别是 23-26 章)中给出了遵守它的所有细节。以色列人第一次专门使用这日子是在出埃及记 16:25-26，在收集吗哪的时候。后来它成为“十戒”中的一部分(参看:出 20:8-11;申 5:12-15)。出埃及记 20 章中的十诫与申命记 5 章中的十诫稍有不同，这是个例子。申命记是为以色列人在迦南定居，进入农业生活而做准备。

法利赛人接受了这些规则，经过口头讨论，在他们的解释(即:口述传统)中包括了很多条例。耶稣经常行神迹奇事，故意地违反他们吹毛求疵的条例，以便与他们进行神学上的对话(即:太 12)。耶稣拒绝或轻视的不是安息日，而是他们自以为义的律法主义和爱心的缺乏(参看:可 2:27-28)。

早期的教会在安息日和一周的第一天做礼拜(即:星期日，复活日，参看:约 20:1,19;徒 20:7;林前 16:2)。犹太教堂通过要求成员拒绝接受耶稣作为弥赛亚(即:十八个祝福)来应付日益增长的基督教运动。在这个时期(即:公元 70 年)，基督徒开始在星期天举行专门的聚会。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

这个词来自希伯来语，表示“休息”或“暂停”。它与神创造的第七日有关，这一天神完成了最初的创造(参看:创 2:1-3)歇了他自己的工。神休息不是因为他疲倦了，而是因为(1) 创造完成了，甚好(参看:创

1:31); (2) 给人类一个有规律的崇拜和休息模式。安息日的开始如同创世记 1 章所有日子一样，是在黄昏时分。因此，从星期五的黄昏到星期六的黄昏是正规的时间段。所有有关它的观察细节都可以在出埃及记 (特别是出 16; 20; 31; 和 35) 和利未记看到 (特别是未 23-26)。法利赛人接受了这些规则，经过他们的口头讨论，在他们的解释中包括了很多条例。耶稣经常行神迹奇事，有意识地违反他们的条例，这样就可以与他们对话。耶稣拒绝和轻视的并不是安息日，而是他们自以为义的律法主义和缺乏爱心。

▣ **"会堂"** 这个词来自一个复合词，字面的意思是“来到一起”。定期参加礼拜是耶稣的习惯。犹太会堂是在巴比伦流亡时期 (Babylonian Exile) 在米索不达米亚 (Mesopotamia) 发展起来的。它是个崇拜、教诲和保存文化的地方。这是犹太人的信仰在当地的表現，就像圣殿是全国表达信仰的地方一样。每一个城镇至少设立一个会堂，里面至少有十名犹太男人。

▣ **"教训人"** 按照惯例，从会众或尊贵的来宾中选出某人在领崇拜仪式中带领教导部分。通常会读 Torah (即从创世纪 - 申命记) 中的一段，以及先知书 (即从约书亚 - 列王记 - 和以赛亚 - 玛拉基) 的一段。

1: 22, 27 "希奇" 意思是“引人注目”。耶稣教导的风格和内容与其他的拉比们截然不同。他们彼此引用权威的话，但是耶稣在话中却带有神的权柄 (参看: 太 5:17-48)。耶稣的教训和活动让人感到希奇、惊讶、甚至恐惧 (参看: 可 1:22, 27; 2:12; 5:42; 6:2, 51; 7:37; 9:6, 15; 10:26, 32; 11:18; 14:33)。

1:22 "不像文士" 耶稣并不引用口述传统 (即: 塔木德)。犹太人担心他们可能会违背上帝的诫命，塔木德中的每一节经文 (摩西的著作，创世纪 - 申命记) 都要通过拉比的讨论进行解释。后来这些发展成为学派，一种是自由派 (即: Hillel) 还有一种是保守派 (即: Shammai)。这两个古代学派的拉比领袖们经常被当作权威作引用。文士是犹太教的职业教师，他们根据当地的情况和需要来解释口述传统。在耶稣时代，大多数文士是法利赛人。

专题: 文士 (Special Topic: Scribes)

Scribes 这个头衔来自希伯来语的名词 (BDB 706, KB 767)，意思是“口信”、“书写文件/法令” (KB 766)。希腊语的翻译 *grammateus* (LXX) 通常指书信。它可以表示:

1. 教育家 (尼 8);
2. 政府官员 (王下 22:3-13);
3. 文士/抄写员 (代上 24:6; 代下 34:13; 耶 36:23);
4. 军队召集官 (参看: 士 5:14);
5. 宗教领袖 (即: 以斯拉, 赛 7:6; 尼 12:12-13)。

在新约，他们经常与法利赛人联系在一起 (见专题: 法利赛人 [Pharisees])。在某种意义上，他们是受过旧约和口述传统 (塔木德) 教育的人。他们帮助解释犹太传统并将其应用到日常生活当中 (参看: Sirah 39:6)。显然，文士也被称为“律法师” (参看: 可 12:28; 路 7:30; 10:25; 11:45; 14:3)。然而，他们的公义 (即: 犹太律法和仪式) 不能带来与上帝的和平 (参看: 太 5:20; 罗 3:19-20; 9:1-5 30 -; 10:1-6; 西 2:20-22)。

符类福音中经常描述他们 (约翰福音从未提到过他们，约 8:3 不是原文) 与耶稣作对，显然他们是来自耶路撒冷的官长 (参看: 可 3:22; 7:1)。然而，有些人的确如此回应他 (参看: 太 8:19)。

1. 与罪人和税吏吃饭时候的冲突，马可福音 2:16; 马太福音 9:9-13;
2. 赶鬼的时候，耶稣权柄的来源的冲突，马可福音 3:22;
3. 耶稣宽恕罪的时候的冲突，马太福音 9:3; 路加福音 5:21;
4. 要求一个壮观的显现的时候，马太福音 12:38;
5. 与洗手有关的冲突 (即: 洗手的礼仪)，马太福音 15:1-2; 马可福音 7:1-5;
6. 耶稣凯旋式地进入耶路撒冷的时候，民众对他的认定而引起的冲突，马太福音 21:15;

7. 耶稣斥责他们的动机 (即: 追求荣耀和卓越), 马可福音 12:38-40;
8. 耶稣指责他们虽然在摩西的位置上, 却是假冒为善的, 是瞎眼领路的, 马太福音 23:1-36。

因为他们对圣经的知识, 他们应该是第一个承认并拥抱耶稣的人, 但是他们的传统 (参看: 赛 29:13; 6:9-10) 遮住了他们的眼睛! 当光明变为黑暗时, 那黑暗是何等的大!

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

1:23 "一个人被污鬼附着" 这是个污鬼附身的案例 (参看: 可 1:34)。注意, 他仍在崇拜当中, 需保持外表得体。新约把身体的疾病和被污鬼附身区分开来, 尽管它们有一样的症状。在这些案例中, 污鬼控制了人。被控制的人已经失去了他自己的意志。犹太人的世界观假设有灵体的存在, 善良 (参看: 可 1:13; 太 18:10; 徒 12:15; 王下 6:17) 和邪恶 (参看: 可 1:23,26,27; 3:11,20; 5:2,8,13; 6:7; 7:25), 都影响到人们的生活。

专题: 恶魔 (污鬼) (The Demonic [unclean spirits]) 天使和恶魔 (Special Topic: Angels and Demons),

- A. 古代人是万物有灵论者。他们把人的个性特点归结为大自然、动物和自然物的力量。生命被解释成通过这些有灵实体与人类的互动。
- B. 经过一段时间后, 这种人格化变成了多神论 (许多神)。恶魔 (*genii*) 通常指小神或半神半人 (善或恶), 对人类的生活产生着影响。如:
 1. 美索不达米亚 - 混乱和冲突;
 2. 埃及 - 秩序与机能;
 3. 迦南 - 见作者 W. F. Albright 的 *Archaeology and the Religion of Israel* 一书, 第五版, 67-92 页)。
- C. 旧约没有详细阐述或发展小神、天使或魔鬼这个主题, 可能是因为它的一神论 (见专题: 一神论 [Monotheism])。参看: 出 8:10; 9:14; 15:11; 申 4:35; 39; 6:4; 33:26; 诗 35:10; 71:19; 86:8; 赛 46:9; 耶 10:6-7; 弥 7:18)。它确实提到了异教国家的假神 (*Shedim*, BDB 993, 参看: 申 32:17; 诗 106:37), 它也确实提到它们当中的一些并将其拟人化。如:
 1. *Se'im* (萨特或多毛恶魔, BDB 972 III, KB 1341 III, 参看: 利 17:7; 代下 11:15; 赛 13:21; 34:14)
 2. *Lilith* (女性, 一个诱惑人的夜魔, BDB 539, KB 528, 参看: 赛 34:14)
 3. *Mavet* (希伯来语表示死亡的词, 用于冥界里的迦南的神, *Mot*, BDB 560, KB 560, 参看: 赛 28:15,18; 耶 9:21; 可能还在申 28:22)
 4. *Resheph* (瘟疫, 火, 或冰雹, BDB 958, KB 958, 参看: 申 32:24; 诗 78:48; 哈 3:5)。
 5. *Dever* (瘟疫, BDB 184, 参考诗 91:5-6; 哈 3:5)。
 6. *Az'azel* (名字不详, 但可能是沙漠恶魔或某地的名字, BDB 736, KB 736, 参看: 利 16:8, 10, 26) (这些例子摘自 *Encyclopaedia Judaica* 一书, 卷 5, 1523 页)。
然而在旧约中, 没有独立于耶和华之外的二元论或天使。撒旦是耶和华的仆人 (参看: 伯 1-2; 亚 3), 并不是一个独立的、自我导向的敌人 (参看: 作者 A. B. Davidson 的 *A Theology of the Old Testament* 一书, 300-306 页)。
- D. 犹太教是在巴比伦流亡时期 (Babylonian Exile 公元前 586-538 年) 发展起来的。它在神学上受到波斯人格化的琐罗亚斯德教 (Zoroastrianism) 二元论的影响, 一个叫做玛兹达 (*Mazda*) 或阿玛兹达 (*Ormazd*) 的善良的高等神和一个叫做阿里曼 (*Ahriman*) 的邪恶对手。这使得在后流放时期的犹太教中, 形成了耶和华和他的天使与撒旦和他的天使即恶魔之间的人格化二元观念。
犹太教的人格化恶魔神学在作者 Alfred Edersheim 的 *The Life and Times of Jesus the Messiah* 一书, 卷 2, 附录 XIII, 749-863 页和附录 XVI, 770-776 页中得到解释并附有充分文件可以证明。犹太教的人格化恶魔有三种形式:

1. 撒旦或 *Sammael*;
2. 人类内部的邪恶意图;
3. 死亡天使。

Edersheim 给它们的特性为:

1. 控告者
2. 诱惑者
3. 惩罚者(2卷, 756页)

在后流放时期的犹太教与新约对恶魔的呈现和解释之间有着明显的神学差异。

- E. 新约, 尤其是福音书, 断言恶灵生物的存在和与人类和耶和华对立 (在犹太教中, 撒旦是人类的敌人、但不是上帝的敌人)。他们反对神的旨意、掌管和国度。

耶稣面对并赶走这些恶魔。它们来自人类, 被称为 (1) 污鬼 (参看:路 4:36; 6:18); (2) 恶鬼 (参看:路 7:21;8:2)。耶稣清楚地把疾病 (身体和精神的)和恶魔划分开。他通过识别和赶走这些邪恶灵来证明他的大能和灵性的明辨力。它们常常认出他来, 企图和祂搭讪, 耶稣却拒绝它们的见证, 呵斥它们禁声, 赶走他们。赶鬼是撒旦王国战败的标志。

令人惊讶的是, 在新约的使徒书信中缺乏关于这个主题的信息。赶鬼从来没有被列为一种属灵的恩赐, 也没有把它作为一种方法或过程, 赐给未来世世代代的牧师们或信徒们。

- F. 恶魔是真实的、是人格化的、是存在的。它的起源和目的都没有被揭示。圣经确认它的真实性并积极反对它的影响。现实中没有终极的二元论。上帝完全掌管 – 恶魔已经被打败, 被审判, 并从受造之物中抹除。

- G. 上帝的子民必须抵制恶魔 (参看:雅 4:7), 不能被它所控制 (参看:约壹 5:18)。但他们可以被诱惑, 因此他们的见证力和影响力会受到损害 (参看:弗 6:10-18)。恶魔是基督教学宇宙观中被启示的一部分。现代基督徒没有权利重新为恶魔下定义 (the demythologizing of Rudolf Baltmann); 把恶魔非个性化 (the social structures of Paul Tillich), 也不要试图用心理学的术语来完全地解释它 (Sigmund Freud)。虽然恶魔有普遍的影响, 但终究被打败了。信徒们需要行走在基督的得胜里!

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

1:24

- NASB** "What business do we have with each other 我们与你有什么相干"
- NKJV** "What have we to do with You 我们与你有什么关系"
- NRSV** "What have you to do with us 你与我们有什么关系"
- TEV, NJB** "What do you want with us 你找我们干什么"

这句话字面意思是“我们和你有什么关系”。在 *In A Translator's Handbook on the Gospel of Mark* 一书中, 作者 Bratcher and Nida 指出:“在古典希腊语中, 这个短语应该是意味着‘我们有什么地方相同?’然而在这里, 它与希伯来语‘你为什么干涉我’相对应 (p. 49)。这个成语在这些经文里都有说明: 师士记 11:12; 撒母耳记下 16:10; 19:22; 列王记上 17:18; 代下 35:12。

▣ "拿撒勒的耶稣" 见马可福音 10:47 注释。

▣ "你来灭我们" 从语法上说, 这可以是个问句也可以是个叙述句。这是旧约里的一个不友好的惯用语 (参看:士 11:12; 撒下 16:10; 19:22; 王上 17:18; 王下 3:13; 代下 35:21)。魔鬼知道它终将有一天会被审判!

▣ "神的圣者" 这是旧约弥赛亚的头衔。这并不是一个主动的承认，而是一种算计，要给耶稣制造麻烦。耶稣后来被指控说是从撒旦那里得到的能力 (参看:太 9:34; 12:24; 可 3:22; 路 11:15)。

专题:圣者 (Special Topic: The Holy One)

- I. “以色列的圣者”是以赛亚书对神最喜爱的称呼(参看:赛 1:4; 5:19; 10:17,20; 12:6; 17:7; 29:19,23; 30:11,12,15; 31:1; 37:23; 40:25; 41:14,16,20; 43:3,14,15; 45:11; 47:4; 48:17; 49:7; 54:5; 55:5; 60:9,14)。因为他是“圣洁”，他的子民也应该成为圣洁 (参看:利 19:2; 太 5:48; 彼前 1:16)。

这个称呼在某种意义上，表达出一个有罪的、堕落的人直面一个圣洁的标准的那种不可能有的矛盾。摩西之约不可能守住 (参看:书 24:19; 徒 15; 加 3; 来)。旧的约是一种方式，表明人类想要符合神的标准(加 3 章)的不可能性，然而他却与他们同在，为他们行事，为了得到神对他们堕落境地的回应(即神的应许)而预备他们(即：“在耶稣里的新圣约”)。他没有降低他的标准，而是通过他的弥赛亚来供应。新的约 (参看:耶 31:31-34; 亚 36:22-38)是一个信心和悔改的约，不是人所行的，乃是照着基督的样式发出的(参看:雅 2:14-26)。神想要的子民能向列国反映他的品格 (参看:太 5:48)。

II. “圣者”可以指:

1. 圣父(参看:旧约关于“以色列的圣者”的很多段落);
2. 圣子(参看:可 1:24; 路 34; 约 6:69; 徒 3:14; 约壹 2:20);
3. 圣灵(他的称谓，“圣灵”，参看:约 1:33; 14:26; 20:22)。

在使徒行传 10:38 的经文中，上帝的三个位格都参与了膏油。耶稣受膏 (参看:路 4:18; 徒 4:27; 10:38)。这个概念被扩大到包括所有的信徒 (参看:约壹 2:27)。受膏的一个成了受膏的多个! 这可能与基督和敌基督的相似 (参看:约壹 2:18)。旧约里用油膏抹身体的象征行为 (参看:出 29:7; 30:25; 37:29) 与那些蒙神呼召、并为了某件特殊使命被神装备配的人有关系 (即:先知、祭司和国王)。“基督”一词是希伯来语“受膏者”或弥赛亚的翻译。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://BibleLessonsInternational.com)

1:25 "责备他" 马可经常使用这个动词: (1) 有时候用于污鬼 (参看:可 1:25; 3:2; 9:25); (2) 用于风和海 (参看:可 4:39); 以及(3) 用于他自己的门徒 (参看:可 8:30,33; 10:13)。

▣ "不要做声" 这是个过去主动祈使结构的用法，意思是“闭嘴” (参看:可 4:39)。耶稣直接向污鬼发出的这两个命令是带有贬义的强烈词汇。耶稣不会接受魔鬼的证词。

▣ "从这人身上出来" 这是一个过去主动祈使结构。

专题:赶鬼 (Special Topic: Exorcism)

赶鬼在耶稣的年代很常见，但耶稣的方法却截然不同 (参看:太 8:16; 可 1:27)。他的赶鬼是一个新时代的标志 (参看:路 9:1)。拉比们 (参看:太 12:27; 徒 19:13) 使用了魔法公式(见作者 Alfred Edersheim 的 *The Life and Times of Jesus, The Messiah* 一书，卷 2, 附录 XIII, 748-763 页; 附录 XVI, 770-776 页); 但是耶稣使用的是他自己的权柄。关于赶鬼和恶魔，现今流传着许多混乱和不良的信息。成为这个难题的部分原因是新约没有讨论过这些争论。作为一名牧师，我真的希望在这方面会有更多的信息。我相信这里的一些书能够有帮助:

1. *Christian Counseling and the Occult*, 作者 Kurt E. Koch;
2. *Demons in the World Today*, 作者 Merrill F. Unger;
3. *Biblical Demonology*, 作者 Merrill F. Unger;

4. *Principalities and Powers*, 作者 John Warwick Montgomery;
5. *Christ and the Powers*, 作者 Hendrik Berkhof;
6. *Three Crucial Questions About Spiritual Warfare*, 作者 Clinton Anton。

令我惊讶的是，赶鬼并没有被列为属灵的恩赐之一，而且在使徒书信中也没有提到过这个主题。我相信包括属灵领域(即: 善与恶)的圣经世界观，活跃在物质领域中(即: 伯 1 - 2; 但 10; 弗 6:10-18)。然而，上帝选择不启示细节。作为信徒，我们已经有了为敬虔度日和富有成效的生活所需要的全部信息！虽然有些主题并没有被完全揭示或发展，信徒们需要记住，赶鬼是耶稣战胜恶魔的鲜明的证据(参看:路 10:17-20)。新约在赶鬼和治病之间有非常明确的区分(参看:太 8:16; 可 1:32; 路 4:40-41)。

请参见:

1. 专题:撒旦 (Satan);
2. 专题:人格化的魔鬼 (Personal Evil);
3. 专题:旧约中的恶魔 (The Demonic in the OT);
4. 专题:新约中的恶魔 (The Demonic in the NT)。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

1:26 污鬼离开一个人的时候有几种身体上的表现被记录下来(参看:可 1:26; 9:26; 路 9:39)。这可能是对那个鬼真的离开了的一种确认。

这第一个大能的迹象清楚的表现出耶稣是弥赛亚的寓意。这个旧约的头衔(参看:诗 16: 10)，污鬼们藉着它、接受了他以及他掌控及审判它们的大能，清楚地反映了拿撒勒人耶稣灵里的权柄(参看:可 1:27c)。这个叙述与路加福音 4:31-37 并行。

1:27 "这是什么事？是个新道理啊(A new teaching with authority)" 这个希腊语单词“新”(即 *kainos*) 的意思是“素质上的新”，不是“时间上的新”。短语“with authority(权柄)”可以指耶稣的教导(参看:太 7:29; NASB, NRSV, NJB) 或耶稣的命令(参看:路 4:36; NKJV, TEV)。既然路加福音 4:36 是个直接并行，那么第二种选择似乎最合适。

耶稣权柄的来源将成为耶稣和犹太人领袖之间的核心问题(参看:可 11:28; 太 21:23; 路 20:2)。他们无法否认他的大能，所以他们就攻击它的来源。这是不可饶恕的罪！

1:28 "就" 参马可福音 1:10 注释。

▣ **"耶稣的名声就传遍了加利利的四方"** 这样公开的赶鬼应当被传颂、应当再三地被传颂。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 1:29-31

²⁹他们一出会堂，就同着雅各、约翰，进了西门和安得烈的家。³⁰西门的岳母正害热病躺着，就有人告诉耶稣。³¹耶稣进前拉着她的手，扶她起来，热就退了，她就服事他们。

1:30 "西门的岳母" 这里表示彼得已经结婚。新约里从未提到过他的妻子。她可能已经过世，但是在哥林多前书 9:5 暗示她和彼得一起旅行。这个叙述与路加福音 4:31-37 和马太福音 8:14-17 并行。

▣ **"正害.....病躺着"** 这是个未完成时，表示过去正在进行的动作。

▣ **"害热病"** 这个字面的意思是“发烧”。这是一个现在时，暗示一个正在持续的难题。请注意，这种疾病与污鬼附身无关(参看:可 1:32)。耶稣战胜疾病的大能是他的人格和弥赛亚使命的又一个迹象。如同常常在福音书里那样，耶稣对门徒行的神迹与对其他接受者行的一样多。耶稣向他刚刚拣选的使徒们清楚地启示了自己。在这里，他在安息日以怜悯的心行事。对这些犹太人来说，他们应当对此感到很震惊。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 1:32-34

³²天晚日落的时候, 有人带着一切害病的和被鬼附的, 来到耶稣跟前; ³³合城的人都聚集在门前。
³⁴耶稣治好了许多害各样病的人, 又赶出许多鬼, 不许鬼说话, 因为鬼认识他。

1:32 "天晚日落的时候" 很明显这是在黄昏以后, 所以安息日正式地结束了, 现在治愈身体的疾病比较合乎犹太人的律法。

▣ **"带着.....来到耶稣跟前"** 这是一个未完成时, 意思是“仍继续带着”。耶稣想让人知道他不是一个奇迹制造者, 而是一个真理宣告者 (参看:路 4:43)。然而消息已经传了出去 (参看:可 1:28)。

▣ **"害病"** 32 节暗示整座城中“所有”生病的和被鬼附身的都被带到耶稣面前。34 节说明他治愈或医治了“很多”, 但不是所有的人。有意思的是“所有”和“很多”这两个术语在圣经里经常作为同义词使用 (参看:赛 53:6 与 53:11,12 之比较, 罗 5:18 与 19 之比较)。现在不确定耶稣究竟治愈了所有还是很多被带到他面前的人。在耶路撒冷毕士大池子里, 有记载说耶稣只治好了很多病人中的一个。耶稣并不偏离己行去给人治病, 只不过当有这样的情况出现的时候 (即:一个教导门徒的时刻, 加上耶稣对受伤和需求的同情)。他用大能而行。为了传福音的缘故不偏离己行 (即:撒玛利亚妇人, 参看:约 4 章, 特别是可 1:4)。治病是一个迹象, 而传福音则是他事工的目的和重心。

关于耶稣在治病中使用的方法让人感到困惑: 有时取决于病人信心的回应, 有时取决于病人的朋友或亲人的信心, 通常的目的是为了表示他有全能, 与接受者方面的信心无关。救恩不是自动地随着身体上的解脱或康复就得到了。

▣ **"一切.....被鬼附的"** 请注意, 疾病和鬼附身之间的区别。

1:33 这些镇上的居民很好奇, 一些人极其渴望身体健康和精神健全。

1:34 "耶稣治好了许多.....人" 这个经节是马可福音里第一个“许多” (参看:可 1:34, 43-44; 3:12; 4:11; 5:43; 7:24, 36; 8:26, 30; 9:9), 这通常指“马可福音的弥赛亚的奥秘”。耶稣告诉门徒们和那些得医治的人, 不要把他的治病行为说出去。耶稣不想仅仅作为一个医者或行奇迹的工人而为人所知。这些只不过是表明他弥赛亚身份的标识, 这一点在他的生活中还没有完全启示出来。耶稣来是为了 (1) 启示天父; (2) 舍弃自己作赎罪祭; (3) 为信徒作追随的榜样。治愈和救治只是他同情软弱的, 生病的和无家可归的标志。这也是旧约所预言的弥赛亚事工的标志 (参看:赛 61:1)。

▣ **"不许鬼说话"** 这是未完成时, 暗指几次赶鬼 (参看:可 1:24)。见马可福音 1:24 有关恶魔的专题。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 1:35-39

³⁵次日早晨, 天未亮的时候, 耶稣起来, 到旷野地方去, 在那里祷告。³⁶西门和同伴追了他去, ³⁷遇见了就对他说:“众人都找你。”³⁸耶稣对他们说:“我们可以往别处去, 到邻近的乡村, 我也好在那里传道, 因为我是为这事出来的。”³⁹于是在加利利全地, 进了会堂, 传道, 赶鬼。

1:35 "次日早晨, 天未亮的时候" 这里是指在晨更时分, 是凌晨 3 点至 6 点之间的某个时候。

▣ **"在那里祷告"** 这是个未完成时, 表示耶稣定期祷告的生活。在路加福音中, 这种强调经常被再三重复。而在马可福音里, 只记载了三个耶稣祷告的例子: 在这里, 在喂饱五千人的时候 (参看:可 8:6), 以及在客西马尼园 (参看:可 14:32-42)。

1:37-39 这里的人盼望耶稣不是为了听他的教诲, 而是为了得他的医治 (参看:路 4:43)。耶稣不停的更换地方, 因为 (1) 他想让天下人都听到他的信息; 以及 (2) 他的使命遭人误解。

1:38

NASB "for that is what I came for 因为我是为这事出来的"
NKJV "because for this purpose I have come forth 我来是为了这事"
NRSV "for that is what I came out to do 因为那就是我出来要做的事"
TEV, NJB "because that is why I came 因为这就是我来的原因"

耶稣深感他被差遣(参看:路 4:43) 是来宣扬上帝的福音(参看:可 1:14-15)。他意识到他被差遣不是来行神迹或来医治,而是作为新时代的奠基人,与天父的一种新关系,作为神国度的落成典礼!他人格的中心、他信息的内容,他救赎的行为,他荣耀的复活和升高是他信息的重点。马可福音弥赛亚的奥秘是一种宣称的文学方式,这些事情直到将来的多年以后才会被完全理解或揭晓。

1:39 马可福音 1:39 有一个文本的变体。一些古代希腊手稿是“他去了(he went)”(参看: \aleph , B, L, 巴勒斯坦古代叙利亚语和科普特翻译, 还有 NASB, NRSV, TEV, NJB), 而希腊语的安瑟尔字体的手稿 A, C, D, W, 武加大译本(Vulgate), 别西大译本(Peshitta), 以及奥古斯汀使用的希腊文本上是“他是(he was)”(参看: NKJV)。Bruce Metzger 著写的 *The Textual Commentary on the Greek New Testament by Bruce Metzger* 一书 75-76 页, 声称一个抄写员把它改成“他去了”, 以此来与路加福音 4:44 相协调。这是一个很好的例子, 说明大多数希腊手稿的变体于整体释经的意义并没有明显的神学或历史差异。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 1:40-45

⁴⁰有一个长大麻疯的来求耶稣, 向他跪下, 说: “你若肯, 必能叫我洁净了!” ⁴¹耶稣动了慈心, 就伸手摸他, 说: “我肯, 你洁净了吧!” ⁴²大麻疯即时离开他, 他就洁净了。⁴³耶稣严严地嘱咐他, 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。” ⁴⁵那人出去, 倒说许多的话, 把这件事传扬开了, 叫耶稣以后不得再明明地进城, 只好在外边旷野地方。人从各处都就了他来。

1:40 "一个长大麻疯" 这与马太福音 8:2-4 和路加福音 5:12-16 并行。犹太教把麻风病看作是上帝使人受苦的疾病(参看:代下 26: 16-21)。与长大麻疯的接触会使人在仪礼上变得不洁净。这种病意味着与社会完全疏离! 让人在文化上感到惊讶的是, 这个被社会所遗弃的人走近耶稣, 耶稣会摸他(参看:可 1:41)。旧约在利未记第 13-14 章所讨论的麻风病, 描述了多种皮肤病, 所有得这些病的人都被禁止参加敬拜。

▣ **"向他跪下"** 路加福音 5:12 说他俯伏在耶稣面前。耶稣不像其他拉比。他花时间去关心那些遭到遗弃和排斥的人。

▣ **"你若肯, 必能叫我洁净了"** 这是个第三类条件句, 意思是一种潜在的行为。他并不怀疑耶稣的能力(即:在太 8:2 长大麻疯的呼唤耶稣为“主”), 而要看他愿意不愿意去医治他。

1:41 "动了慈心" 耶稣关心人, 因是按照上帝的样式所造。西方抄本 MS D 有“indignant (愤怒)”一词, 但是 MSS \aleph , A, B, 和 C 有“pity (遗憾)”一词。这两个词在亚兰文中的意思相同。尽管最古老的和最好的手稿上是“遗憾”一词, 最不常见的读法应该是“indignant (愤怒)”或“angry..(生气)”(见附录二: 经文鉴别学 [Textual Criticism])。在马可福音中还有其它几处地方, 耶稣的愤怒在意想不到的情景中被记录下来(参看:可 1:43; 3:5 和 10:14; 还有一处在约 11:33, 38)。他的愤怒很可能是针对疾病或这个时代的邪恶。

马可福音把耶稣描写成一个完全的人, 无论对他自己还是对其他人, 都能感受到和表达出人拥有的所有情感:

1. 感到遗憾和愤怒(可 1:41; 3:5);
2. 感到身体的饥饿(可 2:25);
3. 发出深深的叹息(可 7:34, 8:12);
4. 露出愤怒/严格(可 10:14);
5. 表示爱(可 10:21);

6. 感到悲伤/麻烦(可 10:33-34);
7. 遭离弃(可 15:34);
8. 觉得渴了(可 15:36)。

▣ **"伸手摸他"** 这是个仪礼上的“不，不要”。耶稣去摸人是在福音书中经常发生的事情(参看:可 7:33; 8:22; 10:13;还有几次众人摸他, 例如:可 3:10; 5:22-28, 30, 31; 6:56), 作为一种个人关顾和关心的表示。

▣ **"洁净了"** 这是过去被动祈使句。耶稣带用他赶鬼一样的个人权柄治愈疾病。

1:43 "严严地嘱咐他" 字面上这是“打响鼻”，意思是含糊的呻吟。这反映了马可福音中弥赛亚的奥秘。福音还没有完成，所传的信息还没有结束。耶稣不想作为一个行奇迹的工人而为人所知。

▣ **"就打发他走"** 这是同样强烈的术语，用来形容圣灵迫使耶稣进入旷野(参看:可 1:12)。

1:44 "又因为你洁净了，献上摩西所吩咐的礼物" 这一要求与大麻疯的治疗有关(参看:利 13, 14; 申 24:8)。耶稣排斥的不是旧约(参看:太 5:17-19)，而是在犹太人当中形成的口述传统(参看:太 5:21-48)。可能这也是为了给祭司作见证。

1:45 "倒说许多的话" 这是现在不定式。这直接违背了耶稣的强烈要求(参看:可 1:43-44)。

▣ **"只好在外边旷野地方"** 这里是指无人居住的荒野，就像在马可福音 1:3 一样。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须在自己所蒙照的光里行走。你，圣经和圣灵是解经之优先，绝不能依赖解经家。

提供这些讨论问题是为了帮助你思考本书这一部分的主要问题。它们应该是发人深省的，而不是不可更改的。

1. 为什么马可福音从施洗约翰的事工开始？他代表谁？
2. 洗礼是传递还是象征宽恕？
3. 为什么耶稣要受洗？他有罪吗，需要忏悔吗？
4. 在这一节中，暗示三位一体的证据在哪里？
5. 为什么耶稣受到诱惑？诱惑来自他生活的哪个方面？
6. 神的国在这里还是未来？
7. 马可福音 1 章描述了耶稣和渔夫之间的第一次相遇吗？
8. 为什么迦百农会堂的人对耶稣的教导如此惊讶？
9. 恶魔附身是现实还是文化迷信？
10. 为什么魔鬼会显示耶稣到底是谁？
11. 为什么洁净麻疯病人如此重要？
12. 为什么耶稣命令麻疯病人不要告诉任何人他发生了什么事？

马可福音第二章

近代译本的段落划分

UBS ⁴	NKJV	NRSV	TEV	NJB
治好瘫子 2:1-12	耶稣宽恕并治好瘫子 2:1-12	治好瘫子 2:1-12	耶稣治好瘫痪的人 2:1-5 2:6-7 2:8-11 2:12	治好瘫子 2:1-12
呼召利未 2:13-17	马太，税吏 2:13-17	呼召利未 2:13-14 2:15-17	耶稣呼召利未 2:13-14 2:15-16 2:17	呼召利未 2:13-14 和罪人一同座席 2:15-17
论禁食 2:18-20 2:21-22	耶稣被问到有关禁食的问题 2:18-22	禁食 2:18-20 2:21-22	论禁食 2:18 2:19-20 2:21-22	有关禁食的讨论 2:18-22
在安息日掐麦穗 2:23-28	耶稣是安息日的主 2:23-28	耶稣和安息日的律法 2:23-28	论安息日 2:23-24 2:25-26 2:27-28	在安息日掐麦穗 2:23-26 2:27-28

循环读经三 (参考 A *Guide to Good Bible Reading* 《有效读经指南》)

在段落层紧紧遵循原作者的意图。

这是一本研经指导注释书,意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按照我们所蒙照的光里行走。你、圣经和圣灵是解经之优先,绝不能依赖解经家。

一口气读完整章经文,确定主题(循环阅读三),将你的主题划分和上述的五种翻译进行比较。划分段落不是由启示而来,却是遵循原作者意图的关键,这是释经的核心所在。每个段落都只有一个主题。

1. 第一段;
2. 第二段;
3. 第三段;
4. 等等。

语境的见解

- A. 马可福音 2:1-3:6 与四个事情有关,是在马可福音 1:38-39 提到的传道之旅中发生的:
 1. 一次医治(可 2:1-12);
 2. 接触一个被排斥的群体(可 2:13-17);
 3. 有关禁食的一个问题(可 2:18-20);
 4. 一个关于口述传统的争议(可 2:23-38)。
- B. 马可福音 2:1-3:6 是一个文学单元,表示宗教现状中日益增长的与耶稣的对立。耶稣自己在行事上也与口述传统不符(即:塔木德 [Talmud]),以便开始与宗教领袖进行神学上的对话。注意“为什么”的重复使用(可 2:7, 16, 18, 24)。
- C. 并行
 1. 马可福音 2:1-12 – 马太福音 9:1-8; 路加福音 5:12-26;

2. 马可福音 2:13-17 – 马太福音 9:9-13; 路加福音 5:27-32;
3. 马可福音 2:18-22 – 马太福音 9:14-17; 路加福音 5:33-39;
4. 马可福音 2:23-25 – 马太福音 12:1-8; 路加福音 6:1-5。

D. 耶稣来是为了启示天父。犹太教的仪礼和条规遮掩了他。耶稣揭露了在马可福音中记录的他与宗教领袖的冲突中他们的偏见和议程。这些问题界定了拉比犹太教与耶稣新圣约里的自由和真正的宗教之间的分歧。

1. 耶稣赦罪的权柄 (可 2:1-12);
2. 禁食的必要 (可 2:18-22);
3. 遵守安息日条例的必要 (可 2:23-28);
4. 仪式条例的必要 (可 7:1-8);
5. 休妻的问题 (可 10:2-9);
6. 给罗马人纳税 (可 12:13-17);
7. 复活的本质 (可 12:18-27);
8. 主要的诫命 (可 12:28-34)。

词语研究

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 2:1-12

¹过了些日子，耶稣又进了迦百农。人听见他在房子里，²就有许多人聚集，甚至连门前都没有空地，耶稣就对他们讲道。³有人带着一个瘫子来见耶稣，是用四个人抬来的。⁴因为人多，不得近前，就把耶稣所在的房子，拆了房顶，既拆通了，就把瘫子连所躺卧的褥子都缒下来。⁵耶稣见他们的信心，就对瘫子说：“小子，你的罪赦了。”⁶有几个文士坐在那里，心里议论，说：⁷“这个人为什么这样说呢？他说僭妄的话了！除了 神以外，谁能赦罪呢？”⁸耶稣心中知道他们心里这样议论，就说：“你们心里为什么这样议论呢？”或对瘫子说“你的罪赦了”，或说“起来，拿你的褥子行走”，哪一样容易呢？¹⁰但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。”就对瘫子说：¹¹“我吩咐你起来，拿你的褥子回家去吧！”¹²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 神，说：“我们从来没有见过这样的事。”

2:1 “迦百农” 这个名字的意思是“那鸿的乡村”。因为拿撒勒人的不信，耶稣选择在加利利地区(参看:太 4:13)的这个小镇作为他的大本营。它位于从大马士革到埃及的主要商路上。如果想进一步讨论，请参见 Moine F. DeVries 著写的 *Cities of the Biblical World* by, 269-275 页。

▣ **"听见"** 耶稣的名声吸引很多人来见他(即: 有病的、好奇的、真心寻求的、还有宗教领袖)。耶稣的话通常是对听众中不同的群体说的，但是对哪一类群体所讲的通常没有记录下来。

▣ **"他在房子里"** 这个房子是彼得、玛丽亚的，还是租来的并不清楚。

2:2 "许多人聚集" 在东方社会，一扇开着的门的意思是“快进来”，他们也确实这样做了。

▣ **"甚至连门前都没有空地"** 那里可能有一处小庭院，但尽管如此，这个房子也容纳不了很多人。

▣ **"耶稣就对他们讲道"** 这是一个未完成主动陈述结构 (IMPERFECT ACTIVE INDICATIVE)，这可以理解为 (1) 一个动作的开始; (2) 一个动作的重复。“道”指的是耶稣在马可福音 1:14-15 中反复提到的信息。他的手势和动作不同，但他所传信息的核心内容是一样的。

2:3 "一个瘫子" 这是 "to loose (松开)" 和 "along side (在旁边)" 的合成词。这可能是个中风的病人，半身已经瘫痪。耶稣所做的有双重目的: (1) 应验以赛亚书 61:6 有关弥赛亚的预言; (2) 通过赦罪来宣扬他的神性和权柄。对那些在灵里能看见的人来说，这是个清晰的、毫无歧义的迹象!

2:4 "拆了房顶" 这里字面上的意思是“除去房顶”。从街上可以到达房顶，而且房顶通常是社交聚会的场所。它们通常是平的，用泥土和树枝带草一起搅拌砌成。路加福音 5:19 有“瓦 (tiles)”一词，这可能暗示着一个院子。你能想象出耶稣正在竭力讲道的时候，房顶的泥土块纷纷落在他们的身上吗？

▣ **"草垫子"** 这里指一种用来睡觉的小草席。

2:5 "他们的信心" 耶稣见到了瘫子的朋友们的信心以及瘫子的信心，就照着他们的信行事。

▣ **"你的罪赦了"** 这大概是或可能是向在场的宗教领袖们的故意挑衅。耶稣也在鼓励这个人的信心。犹太人相信疾病和罪 (参看:伯; 约 9:2; 雅 5:15-16) 之间有种关联。这个男人可能担心他的罪在某种程度上造成他的瘫痪。

UBS⁴ 文本在这里使用现在被动陈述语气 (PRESENT PASSIVE INDICATIVE)。一些希腊语文本使用完成被动陈述语气 (PERFECT PASSIVE INDICATIVE) (参看: P⁸⁸, \aleph , A, C, D, L, W), 就像路加福音 5:20。然而, 在马太福音 9:2 和 MS B 中使用的是现在被动陈述语气 (PRESENT PASSIVE INDICATIVE)。很难这两个选项中选择哪一个原始文本的。

2:6 "文士" 他们是口述和文字律法的专家。他们要么是 (1) 耶路撒冷派来监视耶稣的官方代表, 或是 (2) 为镇上居民服务的犹太传统的本地释意者。他们一定是来的比较早才能进到屋里, 或者因为他们的社会地位, 他们期望能够被允许坐在前面。见马可福音 1:22 专题: 文士 (Scribes)。

NASB, NKJV "reasoning in their hearts 心里议论"

NRSV "questioning in their hearts 心里疑问"

TEV, NJB "thought to themselves 他们的心思"

这里的神学问题是耶稣是否读出他们心中所想的, 因此给他们看到他神性的又一个证据 (参看:撒 16:7; 诗 7:9; 139:1-4; 箴 16:2; 21:2; 24:12; 耶 11:20; 17:10; 20:12; 路 16:15; 徒 15:8; 来 4:12), 或他是否知道他们的传统并且看到他们的面部表情?

这本身 (参看:可 2:8) 也许是另外一个迹象。拉比们把以赛亚 11:3 解释为弥赛亚能够识别人心思意念。

专题: 心 (新约) (Special Topic: The Heart [NT])

希腊语 *kardia* (心) 一词被用在七十士译本和新约中, 以反映希伯来语 *lēb* (BDB 523, KB 513) 这个词。它有几种用法 (参看: 作者 Bauer, Arndt, Gingrich and Danker 的 *A Greek-English Lexicon* 一书, 第二版, 403-404 页):

1. 肉体生命的中心, 对人的隐喻 (参看: 徒 14:17; 林后 3:2-3; 雅 5:5);
2. 属灵生命的中心 (即: 伦理上):
 - a. 上帝鉴查人心 (参看: 路 16:15; 罗 8:27; 林前 14:25; 帖前 2:4; 启 Rev. 2:23);
 - b. 用在人的灵命生活上 (参看: 太 15:18-19; 18:35; 罗 6:17; 摩前 1:5; 摩后 2:22; 彼前 1:22)。
3. 思想生活的中心 (即: 逻辑思维, 参看: 太 13:15; 24:48; 徒 7:23; 16:14; 28:27; 罗 1:21; 10:6; 16:18; 林后 4:6; 弗 1:18; 4:18; 雅 1:26; 彼后 1:19; 启 18:7; 心是心灵 (mind) 的同义词, 参看: 林后 3:14-15, 腓 4:7);
4. 意志的中心 (即: 愿望, 参看: 徒 5:4; 11:23; 林前 4:5; 7:37; 林后 9:7);
5. 情绪的中心 (参看: 太 5:28; 徒 2:26, 37; 7:54; 21:13; 罗 1:24; 林后 2:4; 7:3; 弗 6:22; 腓 1:7);
6. 属灵活动的独特场所 (参看: 罗 5:5; 林后 1:22; 加 4:6 [即: 基督在我们心里, 弗 3:17]);
7. 心是指整个人的一种隐喻方式 (参看: 太 22:37, 引用申 6:5)。思想、动机和行为充分显示出个人的类型。旧约对这些术语有一些惊人的用法:

- a. 创世记 6:6; 8:21, "God was grieved to His heart (上帝心中忧伤)," 另外请注意何西阿书 11:8-9;
- b. 申命记 4:29; 6:5; 10:12, "with all your heart and all your soul (尽心、尽性)";
- c. 申命记 10:16; 耶 9:26, "uncircumcised heart (除去心里的污秽)", 还有罗马书 2:29;
- d. 以西结书 18:31-32, "'a new heart (新心)'"
- e. 以西结书 36:26, "a new heart (新心)" 相对于 "a heart of stone (石心)" (参看:结 11:19; 亚 7:12)。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessonsinternational.com)

2:7 "简直是亵渎上帝" 对于亵渎上帝的惩罚是用石头打死(参看:利 24:16)。耶稣被指控有罪, 除非他是神。耶稣的赦罪也是对他神性的一种不那么微妙的宣示, 或者至少他是神大能和权柄的代表。

▣ **"除了神以外, 谁能赦罪呢"** 耶稣的悔改和信心的信息(参看:可 1:14-15)是建立在所有人都有罪的基础上的(即使那些旧约圣约的百姓, 参看:罗 3:9-18,23)。罪是严重的, 它不仅有着现今交通的方面, 而且有永恒末世的方面。罪、罪的能量及后果, 是耶稣来的原因(参看:可 10:45; 林后 5:21)。

唯有神能赦免罪, 因为罪主要针对的是神(参看:创 20:6; 39:9; 撒下 12:13; 诗 41:4; 51:4)。既然以赛亚书被马可福音反复引用(或暗示), 其中有几段经文是关于新时代和饶恕的: 以赛亚书 1:18; 33:24; 38:17; 43:25; 44:22。这是弥赛亚的又一个迹象。

2:8, 12 "就; 立刻" 见马可福音 1:10 注释。

▣ **"耶稣知道"** 见马可福音 2:7 注释。

▣ **"心中"** 新约的希腊语安瑟尔抄本中没有出现:

1. 单词之间的空格;
2. 标点符号;
3. 大写;(所有字母曾经都是大写字母);
4. 经节和章节的划分。

因此, 只有上下文才能决定是否需要大写。大写通常使用在:

1. 神的名;
2. 地名;
3. 人名。

术语“灵”可以指:

1. 圣灵(参看:可 1:5);
2. 人类的个人意识方面(参看:可 8:12; 14:38)
3. 一些灵界物体的存在(即:不洁净的鬼, 参看:可 1:23)

在这个上下文中指的是耶稣作为一个人。

从我个人来说, 我不接受人有三个层面的神学概念(帖前 5:23 提到的身体、魂和灵)。通常那些声称这个概念的人会把这个神学上的假设转变成诠释学的网格结构, 藉着它所有圣经的文本都可以得到解释。这些类别成为上帝与人类联系的密封隔间。人类是个整体(参看:创 2:7)。如果想得到三分法、二分法或整体法理论的很好的总结, 请参照 Frank Stagg 著写的 *Polarities of Man's Existence in a Biblical Perspective* 和 Millard J. Erickson 著写的 *Christian Theology* (第二版) 538-557 页。

2:9,11 "起来, 拿你的褥子行走" 这是两个过去祈使句, 跟着一个现在祈使句。这是一个瞬间的也是一个持久的治愈。这样做有三个理由:

1. 因为耶稣关心有需要的人, 并回报他和他朋友的信心;
2. 继续用福音教导门徒们, 因为这和他的身份以及宣教有关;
3. 继续面对宗教领袖们并继续和他们对话。

这些宗教领袖只有两个选择: 相信他或对他的大能和权柄进行解释。

2:10 "人子" 这是个来自旧约的形容词短语。在以西结书 2:1 和诗篇 8:4 中用的是它真正的词源意义“人类”。然而, 在但以理 7:13 中, 它被用在一个独特的语境中, 暗示了这个被冠上新的末世君王称谓的人有人性也有神性(参看:可 8:38; 9:9; 13: 26;14:26)。因为这个称呼没有被拉比犹太教使用, 因此没有任何民族性、排外性和军事性的含意, 耶稣选择用它作为一个完美的称呼, 既遮掩又启示了他的双重性格, 他是完全的人和完全的神(参看:约壹 4:1-3)。这是他最喜欢的自我称呼。它在马可福音中被使用了十三次(经常与耶稣的各种各样的苦难有关, 参看:可 8:31; 9:12, 31;10:;33, 45; 14:21, 41)。

▣ **"在地上有赦罪的权柄"** 耶稣行这个奇迹是为了向文士们作见证。这个权柄(即:exousia)的问题即将成为焦点问题。他们无法否认他的大能, 所以他们就声称他的能力和权柄起源于恶魔或撒旦(参看:太 10:25; 12:24-29; 路 11:14-22)。

2:12 "众人都稀奇" 这不是因为治病; 而是为了赦罪! 早先他们已经看见他行了这事。他们(文士和法利赛人)有他们的迹象。耶稣清楚地给他们看到他的大能和权柄。我很好奇, 这些领袖们是否在这样的情景中也“荣耀主”。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 2:13-14

¹³ 耶稣又出到海边去, 众人都就了他来, 他便教训他们。14 耶稣经过的时候, 看见亚勒腓的儿子利未坐在税关上, 就对他说: “你跟从我来!”他就起来, 跟从了耶稣。

2:13 "众人都就了他来, 他便教训他们" 这是两个未完成时动词形式。耶稣总是有时间来教导福音, 关心众人。这是为什么普通百姓如此爱他。他和那些论断人的、排他主义的宗教领袖完全不同。

2:14 "利未" 这个名字希伯来语的意思是“一个伙伴”。这是以色列祭司支派的名字。耶稣可能把这个人的名字改为“马太”, 意思是“耶和华的礼物”(参看:可 3:18; 太 9:9)或, 像保罗一样, 他父母在他出生时给他取了两个名字。

▣ **"坐在税关上"** 税收是犹太人藐视的职业, 因为它是从罗马朝廷拿钱买来的。税吏必须为罗马在所有货物上征收一定的税。税收来的一部分还要缴给希律安提帕。超过规定税额的部分, 他们留下作为自己的收入。税收中发生率很高的欺诈行为已经受到关注。利未可能是在征收鱼的出口税。

▣ **"跟从我来"** 这是现在主动祈使句 (PRESENT ACTIVE IMPERATIVE), 是对门徒身份的一种正式呼召(参看:可 1:17, 20)。必须记住, 拉比呼召门徒是让他们受律法的约束, 而耶稣呼召他们是让他们受自己的约束。耶稣, 不是在履行摩西的律法 [即:Talmud (塔木德)], 是救恩的道路。悔改并不是回转向摩西律法, 而是转向耶稣 - 耶和华的弥赛亚。耶稣没有拒绝律法, 而是把自己放在律法的传统位置, 作为律法唯一正确的解释(参看:太 5:17-48)。救恩关乎到一个人, 而不是一个信条或履行一个代码。这个问题是耶稣与宗教领袖有意地发生争执的基本原因。

罗伯特·H·斯坦 (Robert H. Stein) 在他的 *The Method and Message of Jesus' Teachings* 一书中, 对这一观点做了很好的阐述:

“尽管术语‘极权主义’有很多负面的含义, 但阿奇博尔德 M.亨特 (Archibald M. Hunter) 对这个词的使用是准确的, 它很好地描述了耶稣要求他的追随者对他完全的委身。在其他人的口中, 耶稣的主张似乎是自大狂的证据, 因为耶稣清楚地暗示, 全世界在围绕着自己, 所有人的命运都取决于他们接受他还是拒绝他.....。根据耶稣所说, 人类的命运以他为中心。拒绝他意味着永恒的审判; 接受他意味着为上帝所接纳。耶稣声称, 历史和救赎的关键是他自己。服从他即为智慧, 可以从审判中逃脱, 而拒绝他的道即为愚昧和灭亡, 因为他的道是唯一可靠的建造根基(太 7:24-27)”(118 页)。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 2:15-17

¹⁵ 耶稣在利未家里坐席的时候，有好些税吏和罪人与耶稣并门徒一同坐席，因为这样的人多，他们也跟随耶稣。¹⁶ 法利赛人中的文士（有古卷作“文士和法利赛人”）看见耶稣和罪人并税吏一同吃饭，就对他门徒说：“他和税吏并罪人一同吃喝吗？”¹⁷ 耶稣听见，就对他们说：“健康的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是召义人，乃是召罪人。”

2:15 "耶稣在利未家里坐席的时候" 这里是利未的家(参看:路 5:29)。耶稣与那些被社交和宗教排斥的人一起吃饭，作为一种开始与他们进行宗教对话的方式。他们簇拥着他，因为他看起来与那些自以为义的犹太领袖们如此不同。吃饭在古代近东的时候是个很特别的事情，它表示了友好和接纳。在一张马蹄形的矮桌旁，他们用左肘撑着身体斜着靠在桌子上，双脚在后(这在 J. Jeremias 的著作 *The Eucharistic Words of Jesus*, 20-21 页受到质疑。他声称犹太人并不经常遵循地中海人斜靠着桌子吃饭的习俗，只有在宗教节日期间除外)。在近东，那些不被邀请入席的人在宴席中可以进来，站在周围的墙边或是门窗旁边，倾听那些谈话。

有人好奇，在这种背景下，末世的象征意义应该被解读到何种程度。这个宴席是否预示着将有被驱逐者参加的弥赛亚盛宴(参看:太 8:11; 路 13:29, 可能在反映赛 59:15b-21)? 如果是这样，那么就具有了神学上的领悟，与耶稣在现世的相交影射出在末世国度的相交。罪人现在和永远与神都重归于好! 所有的罪人都受到欢迎(我们都是罪人，即使是旧约的圣约百姓也是罪人, 参看:罗 3:9-18)。

▣ **"罪人"** 这是指那些没有遵守所有口述传统(即:塔木德)细节的人。它们常带有贬义地指“那地的百姓”。他们在犹太教堂完全不受欢迎。

▣ **"他的门徒"** 这些被拣选出来的人知道耶稣所有的言行。事实上，这些言行主要也是为了他们预备的。他们需要记录下来并向全世界解释耶稣。

▣ **"因为这样的人多，他们也跟随耶稣"** 这里的语法结构比较模糊，但似乎是指“罪人”，不是指他的门徒。

2:16 "法利赛人中的文士" 文士并不专属一个宗教或政党，尽管在耶稣时期他们中的大多数人是法利赛人。法利赛人是在麦卡比时期(Maccabean period)发展起来的犹太教的一个特殊的神学流派，。他们是非常忠诚和真诚的宗教人士，严格遵守口述传统(即:塔木德 [the Talmud])。

专题: 法利赛人 (Special Topic: Pharisees)

I. 这个术语的起源可能有以下几种:

- A. “to be separate (要分离)”。这个群体是在麦卡比时期 (Maccabean period)发展起来的 (这是最广泛被接受的观点), 他们把自己从贫民百姓中分离, 以便保持摩西律法的口述传统 (即: *Hasidim*);
- B. “To divide (分开)”。这是来自相同希伯来文词根的又一个意思 (BDB 827, BDB 831 I, KB 976); 两个都意味着“分离, 分开”。一些学者认为它的意思是指一位传译员 (参看:尼 8:8; 提后 2:15);
- C. “Persian (波斯人)”。这是同一个亚兰文词根的另一个意思 (BDB 828, KB 970)。法利赛人的某些教义与波斯琐罗亚斯德教的二元论有很多共同之处 (见专题: 人格化的魔鬼 [Personal Evil])。

II. 关于是谁组成了法利赛人有几种理论:

- A. 是早期犹太教的一个神学宗派 (即: Josephus 约瑟夫斯);
- B. 起于哈希曼王朝和希律王朝时期的一个政治团体;
- C. 摩西律法传译者的学术群体, 为了帮助普通人了解摩西诫命和有关的口述传统;
- D. 一场文士的世俗运动, 比如以斯拉和大会堂, 与祭司带领的神殿抗衡。

他们是由于与下列冲突而形成的:

1. 非犹太人的君王 (特别是安提阿古四世 [Antiochus IV]);
2. 贵族与平信徒;
3. 那些委身于圣约生活的人相对于巴勒斯坦的普通犹太人。

III. 我们关于法利赛人的信息来自于:

- A. 约瑟夫斯 (Josephus), 他是法利赛人:
 1. *Antiquities of the Jews*
 2. *Wars of the Jews*
- B. 新约;
- C. 后来犹太人的信息来源。

IV. 他们主要的教义:

- A. 相信即将来临的弥赛亚, 这是受两约期间犹太启示文学的影响, 如以诺壹书 (I Enoch);
- B. 相信神仍积极参与在日常生活中。这与撒都该人完全相反 (参看:徒 23:8)。很多法利赛人的教义与撒都该人的教义在神学上是对立的;
- C. 相信以身体为导向的来世是在前世生活的基础上, 这涉及到奖赏和惩罚 (参看:但 12:2);
- D. 相信旧约和口述传统 (Talmud)的权柄。他们意识到要服从神在旧约中的诫命, 这些诫命是按照拉比学者流派 (保守派 Shammai, 和自由派 Hillel)解释和应用的。拉比的解释是在两个不同哲学思想的拉比之间 (一个是保守派, 另一个是自由派)的对话的基础上形成。这些对于圣经意义的口头讨论最终以两种方式被记录下来: 巴比伦的塔木德 (犹太巴比伦的法典)和不完整的巴勒斯坦塔木德 (巴勒斯坦犹太法典)。他们相信摩西在西乃山得到了这些口头传述。这些讨论在历史上始于以斯拉和“大会堂” (后来称为犹太公会 [the Sanhedrin])的人;
- E. 相信高度发展的天使学。这涉及到善与恶的灵体。这是从波斯二元论和两约期间犹太文学发展而来的;
- F. 相信上帝的主权, 但也行使人类的自由意志 (yetzers)。

V. 法利赛人运动的优势:

- A. 他们热爱、尊重、相信神的启示 (即: 所有一切, 包括律法、预言, 文本和口述传统);
- B. 他们致力于成为神启示的公义的追随者 (即: 每日信仰与生活)。他们想得到一个“公义的以色列”来实现对一个新的、繁荣日子的、先知的应许;
- C. 他们主包括所有阶层的人在内的犹太社会平等。从某种意义上来说, 他们拒绝祭司 (即: 撒都该人)的领导和神学 (参看:徒 23:8);
- D. 他们拥护摩西圣约中一个有效的人类组成部分。他们完全主张上帝的主权, 但是坚持人类行使自由意志的必要性 (即: the two yetzers);
- E. 新约提到了几个受人尊敬的法利赛人 (即: Nicodemus、Rich Young Ruler 和 Joseph of Arimathea)。

VI. 他们是公元 70 年耶路撒冷和圣殿被罗马人毁灭后, 公元一世纪犹太教中唯一幸存下来的教派。他们后来成为现代犹太教。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

2:16 "他和.....罪人一同吃喝" 这一定是个经常性的活动, 不是例外(参看:路 5:29; 7:34; 15:1-2)。这种情景让这些自以为义的宗教精英感到如此震惊!

2:17 "有病的人" 他们有种对信心很重要的需求感(参看:太:5:3-4), 且耶稣是他们的医治者和朋友 (参看:路 7:34; 19:10)。

▣ "我来本不是召义人，乃是召罪人" 这是一句讽刺的，也可能是挖苦的话，如同马可福音 7:19。这句话并不是暗示这些宗教领袖们是公义的 (参看:太 5:20)，因此并不需要悔改，而是说耶稣的信息 (参看:可 1:14-15) 对那些感受到自己灵里需要的人更有吸引力。耶稣在他的教导中经常使用谚语 (参看:可 2:17, 21, 22, 27; 3:27; 4:21, 22, 25; 7:15; 8:35, 36, 37; 9:40, 50; 10:25, 27, 31, 43-44)。没有人比那些自以为看见的人更瞎眼！

公认文本根据路加并行 (参看:路 5:32) 和拜占庭文本在本经节的末尾加上“悔改”一词，然而这个变体甚至没有作为一种可能被包括进 UBS⁴ 的鉴别注释中。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 2:18-20

¹⁸ 当下，约翰的门徒和法利赛人禁食。他们来问耶稣说：“约翰的门徒和法利赛人的门徒禁食，你的门徒倒不禁食，这是为什么呢？”¹⁹ 耶稣对他们说：“新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能禁食呢？新郎还同在，他们不能禁食。”²⁰ 但日子将到，新郎要离开他们，那日他们就要禁食。

2:18-20 "禁食" 法利赛人和约翰的门徒在文化上习惯一周禁食两次，周一和周四 (参看:路 18:12)。摩西律法要求一年禁食一天，就是赎罪日的那天 (参看:利 16)。这些每周两次禁食是发展了的传统主义的很好的一个例子 (参看:亚 7-8)。当禁食变成强制性并引起人们对禁食本身的关注时，禁食就失去了它属灵的价值 (参看:太 6:16-18)。

专题: 禁食 (Special Topic: Fasting)

禁食，虽然在新约里从来都没有要求，但在适当的时候，耶稣的门徒还是被期待的 (参看:太 6:16,17;9:15; 可 2:19; 路 5:35)。以赛亚书 58 章描述了适当的禁食方式。耶稣自己设立了先例 (参看:太 4:2)。早期教会是有禁食的 (参看:徒 13:2-3;14:23;林后 6:5;11:27)。动机和方式是关键，什么时候、每次多长时间和次数是选择性的。禁食并不是对新约信徒的要求 (参看:徒 15:19-29)，不是一种炫耀一个人灵命的方式 (参看:赛 58; 太 6:16-18)，而是要亲近神，寻求他的引导 (即:耶稣, 太 4:2)。它可以在属灵上有所帮助。

早期教会的禁欲主义倾向导致抄写员在几段经文中插入“禁食” (即:太 17:21;可 9:29;徒 10:30;林前 7:5)。有关这些可疑文本的更多信息，请参考作者 Bruce Metzger 的 *A Textual Commentary on the Greek New Testament* 一书，United Bible Societies 出版。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

NASB, NKJV "they came 他们来了"

NRSV "people came 众人来了"

TEV, NJB "some people came 一些人来了"

经文 18 开始提到约翰的门徒和法利赛人在一些场合禁食。有人注意到此事就过来问耶稣，为什么他的门徒不在这种场合禁食。

2:19 从语法上讲，这个问题得到的回答是否定的。

▣ "新郎" "新郎"这个概念涉及到很多旧约的意象。在旧约，耶和华是以色列的新郎或丈夫。在这个背景下，耶稣是新郎，教会是新娘 (参看:弗 5:23-32)。在马可福音 2:20，“新郎要离开”是指分离将要到来的时刻。

现今，作为释经家我们有两个选择。首先，我们把这看成一个文化里的比喻，表示与婚礼相关的欢乐时光。没有人会在婚礼期间禁食！其次，我们可以把它看作耶稣在世的时间和即将被钉十字架的比喻。马可 (彼得的传译员) 应该知道这些隐喻性术语的全部含义 (在犹太教里，新郎是个比喻，不是关于弥

赛亚的，而是关于即将来临的神的国度)。这是耶稣之死的预测吗？耶稣通过他的话语和行为(即赶鬼，治病，赦罪)清楚地揭示了他弥赛亚的身份和神性。然而，马可福音弥赛亚的奥秘引让人好奇！但是马可福音 2:21-22 的比喻式语言和它的暗示让我在一种间接的但又是末世的背景下看到整个语境(即：新郎死了，但神子却再来且存留)。在已死和再来之间(即：弥赛亚之盛宴)，他的追随者将用适当的方法和在适当的时间禁食。

2:20 "要离开" 这里可能暗指七十士译本中以赛亚书 53:8。通过耶稣十架受死、复活和升天，彼得完全明白了以赛亚书 53 章的重要性。

▣ **"他们就要禁食"** 这是将来主动陈述式 (FUTURE ACTIVE INDICATIVE) (一个事实的陈述)，不是祈使的 (IMPERATIVE) (命令)。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 2:21-22

²¹ 没有人把新布缝在旧衣服上，恐怕所补上的新布，带坏了旧衣服，破的就更大了。²² 也没有人把新酒装在旧皮袋里，恐怕酒把皮袋裂开，酒和皮袋就都坏了；惟把新酒装在新皮袋里。”

2:21 这反映了一个文化上的事实，演变成了一个谚语。

2:22 "皮袋" 这是指将山羊用一种方式剥皮，可使其成为储存液体的容器。这些新制的鞣皮会有弹性。当这种皮子变旧的时候，新酒的发酵过程和膨胀会让它们产生裂缝。犹太教没有能力去接受耶稣的见解和纠正，因此准备宣告其无效。新圣约(参看：耶 31:31-34; 亚 36:22-38)在耶稣里面已经临到！没有什么可以保持不变。

有几个希腊语变体与此经节有关。一些来自马太福音 9:17 和路加福音 5:37-38 并行。马可记录这些事件的简洁方式使抄写员企图要澄清他的语言。

请注意在这个背景里耶稣的比喻性头衔：(1) 医者，马可福音 2:17; (2) 新郎，马可福音 2:19; (3) 新酒，马可福音 2:21-22; and (4) 安息日的主，马可福音 2:28。

▣ **"坏了"** 见马可福音 3:6 专题：毁灭 (*Apollumi*)。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 2:23-28

²³ 耶稣当安息日从麦地经过。他门徒行路的时候，掐了麦穗。²⁴ 法利赛人对耶稣说：“看哪，他们在安息日为什么做不可做的事呢？”²⁵ 耶稣对他们说：“经上记着大卫和跟从他的人缺乏、饥饿之时所做的事，你们没有念过吗？”²⁶ 他当亚比亚他作大祭司的时候，怎么进了神的殿，吃了陈设饼，又给跟从他的人吃；这饼除了祭司以外，人都不可吃。”²⁷ 又对他们说：“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。²⁸ 所以，人子也是安息日的主。”

2:23 "耶稣当安息日从麦地经过" 这里是指穿过环绕着村庄和镇子的麦地的小路。这些“麦地”可以是指任何一种谷物(即：大麦，小麦)。

2:24 "他们在安息日为什么做不可做的事呢" 法利赛人把门徒的行为当作 (1) 收割; (2) 扬场; 和 (3) 为安息日准备食物，基于他们在出埃及记 34:21 的口述传统，这样做是违法的。根据旧约里的拾落穗法(参看：申 23:25)，耶稣的门徒在行为上并没有违法。问题出在他们做事的“这日”上(参看：创 2:1-3; 出 20:8-11; 23:12; 31:15; 申 5:12-15)。似乎福音作者记录了耶稣在安息日的行为以表示 (1) 由他们所引起的争议; (2) 耶稣每天都做类似这样的事，安息日也没有例外。

2:25-28 耶稣这句名言(参看：可 2:27) 是马可福音所独有的。它表达他有权柄去重新诠释旧约的传统理解和准则(参看：太 5:17-48)。实际上这是耶稣自称是神的弥赛亚的又一个迹象。

2:25 从语法上来讲，对这个问题的答案将是否定的。它指的是记载在撒母耳上 21 章对大卫生活的描述。耶稣经常引用旧约来阐明他的教导(参看:可 2:25-26; 4:12; 10:6-8,19; 29; 12:26, 29-30, 36)。

2:26 "神的殿" 这是指位于诺德(Nod)的便携式会幕(portable Tabernacle)。

▣ **"亚比亚他" (Abiathar)** 当比较亚比亚他 (Abiathar)或亚希米勒(Abimelech)在撒母耳下 8:17 和历代志上 18:16 中的名字的时候，可以看到在撒母耳上 21:1 及以后的经节之间有一个历史问题: (1) 父子两人都称作大祭司; (2) 耶稣使用了带有所有格的介词 *epi*，是“在……的日子”的意义，意味着“在他的时代”(参看:徒 11:28; 来 1:2)。我们知道，在这事过后不久，扫罗王杀了亚比米勒，亚比亚他就逃到大卫那里(参看:撒下 22:11-23)，成为两个公认的大祭司之一(即:亚比亚他和撒督)。

这是无法解释清楚的难题的一个例子。这不是希腊手稿的变体。假如是的话，人们不得不假设这是个在蒲草纸文本被手工抄写之前出现的抄写错误(这是猜测)。让所有圣经教师感到困扰的是，耶稣错误地引用了旧约历史的一部分，尤其是在这种情况下，耶稣是在责备法利赛人没有读圣经经文。

有一些书试图在解释难懂的文本时用保守的选择来对待:

1. Walter C Kaiser, Jr., Peter H. Davids, F. F. Bruce and Manfred T. Branch 著写的 *Hard Sayings of the Bible*;
2. Gleason L. Archer 著写的 *Encyclopedia of Bible Difficulties*;
3. F. F. Bruce 著写的 *Answers to Questions*。

▣ **"陈设饼"** 每个饼约重 6 磅! 12 个饼每个星期被替换一次，把饼放置一个星期象征着耶和華為以色列十二个支派所预备的食物，只有祭司才允许食用(出 25:23-28;利 24:5-9)。在这件事情上，上帝行了例外之事。耶稣在声称拥有大祭司一样的权柄，和即将成为像大卫王一样的权利!

2:27 安息日的规章已经成了优先事项。这些传统变成了宗教的问题，而不是对按照上帝的形象所造之人的爱。条例的优先代替了关系的优先。美德取代了爱。宗教传统(即:口述律法)取代了上帝的意图(参看:赛 29:13; 西 2:16-23)。一个人怎样讨上帝的喜悦? 一个不错的旧约比喻可能是献祭。上帝想要它成为一种方式，让有罪和有需要的人来到他面前，修复断裂的交通，但是它却变成了宗教仪式和礼拜礼仪的过程。安息日的律法也是这样! 人类变成了奴仆而不是对象(即:律法的缘由)。

马可福音 2:27-28 的三个陈述，从某种意义上来说是并行(即:所有这些都是人类的通称)。马可福音 2:28 的术语“人子”是闪语指“人”的习语(参看:诗 8:4; 结 2:1)。它变成了耶稣的自我称呼。耶稣，这个人，启示了人类的终极尊严和优先权! 上帝为了我们，成了我们当中的一个! 人的需要超过宗教传统。上帝是属于我们个人和集体的。

2:28 "人子" 见马可福音 2:10 注释。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须在我们蒙照的光中行走。你、圣经和圣灵是解经之优先，决不能依赖解经家。

提供这些讨论问题是为了帮助你思考本书这一部分的主要问题。它们应该是发人深省的，而不是决定性的。

1. 列出耶稣在马可福音 2:17, 19, 21-22, 28 中用来描述他自己的隐喻。
2. 为什么宗教领袖如此反对耶稣的教导?
3. 为什么耶稣呼召那些被憎恨和疏远的人，比如利未，作他的门徒?
4. 耶稣的教导与犹太人的口述传统有什么关系?
5. 为什么禁食不是我们定期敬拜上帝的一部分?
6. 在马可福音 2:19-22 中，耶稣比喻的核心真理是什么?
7. 在马可福音 2:23-28 中，耶稣是否不关心礼法，还是他的行为存在另一种可能性?

8. 你对马可福音 2:26 中的历史错误有什么看法？
9. 这样把马可福音 2:27 和现今联系起来？

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

马可福音第三章 近代译本的段落划分

UBS ⁴	NKJV	NRSV	TEV	NJB
一个人枯干了一只手 3:1-6	安息日治病 3:1-6	耶稣和安息日律法 (2:23-3:6)	一个人的手瘫了 3:1-4a 3:4b-6	治好手枯干的人 3:1-6
很多人在海边 3:7-12	很多人跟随耶稣 3:7-12	治病的工作 3:7-12	海边众多的人 3:7-11 3:12	众人跟随耶稣 3:7-12
拣选十二个 3:13-19	十二个门徒 3:13-19	十二个被拣选 3:13-19a	耶稣拣选十二个门徒 3:13-15 3:16-19	十二个的任命 3:13-19
耶稣和别西卜 3:20-30	自相纷争的家站立不住 3:20-27	关于耶稣能力的问题 3:19b-27	耶稣和别西卜 3:20-21 3:22 3:23-26 3:27	他的家人关心耶稣 3:20-21 文士们的断言 3:22-27
耶稣的母亲和弟兄 3:31-35	不可赦免的罪 3:28-30 耶稣的母亲和弟兄打发人来叫他 3:31-35	3:28-30 3:31-35	耶稣的母亲和弟兄 3:28-30 3:31-32 3:33-35	耶稣真正的亲属 3:28-30 3:31-35

循环读经三 (参考 *A Guide to Good Bible Reading* 《有效读经指南》)

在段落层紧紧遵循原作者的意图。

这是一本研经指导注释书,意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按照我们所蒙照的光里行走。你、圣经和圣灵是解经之优先,绝不能依赖解经家。

一口气读完整章经文,确定主题(循环阅读三),将你的主题划分和上述的五种翻译进行比较。划分段落不是由启示而来,却是遵循原作者意图的关键,这是释经的核心所在。每个段落都只有一个主题。

1. 第一段;
2. 第二段;
3. 第三段;
4. 等等。

词语研究

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 3:1-6

¹耶稣又进了会堂,在那里有一个人枯干了一只手。²众人窥探耶稣在安息日医治不医治,意思是要控告耶稣。³耶稣对那枯干一只手的人说:“起来,站在当中!”⁴又问众人说:“在安息日行善行恶,救命害命,哪样是可以的呢?”他们都不作声。⁵耶稣怒目周围看他们,忧愁他们的心刚硬,就对那人说:“伸出手来!”他把手一伸,手就复了原。⁶法利赛人出去,同希律一党的人商议怎样可以除灭耶稣。

3:1 “进了会堂” 这个事件和马太福音 12:9-14 和路加福音 6:6-11 并行。会堂是在巴比伦流亡时期发展起来的。它主要是一个教导、祷告、敬拜和交通的地方。这是犹太教在当地的表現形式，因为圣殿已成为全国的活动中心。

耶稣定期参加会堂的活动。他在拿撒勒的会堂学校里学他的经文和传统。他完全参与了一世纪犹太人的敬拜活动。

同样有趣的是，耶稣显然是故意地在犹太会堂的安息日里采取以挑衅的方式行事。他故意违反长老们的口述传统(即:塔木德)，以便和宗教领袖(来自地方的和国家的;法利赛人和撒都该人)进行神学上的对峙。关于他的神学偏离传统规范的最好的延伸讨论是登山宝训(参看:太 5-7,特别是太 5:17-48)。

▣ **“枯干了一只手”** 这是一个完成被动分词结构 (PERFECT PASSIVE PARTICIPLE)。路加福音 6:6 说那是他的右手，这种情况有可能影响他干活的功能。

3:2 “众人窥探他” 这是个未完成时(IMPERFECT TENSE)，是指那些宗教领袖时刻警惕的存在。

▣ **“医治是不医治” (if)** 这是个第一类条件句, 假设事情是真实的。耶稣的确在犹太会堂的安息日里、在他们的眼前行了医治!

▣ **“意思是要控告耶稣”** 这是一个 *hina*, 或是目的从句。他们对那个残废的人没有兴趣。他们想要抓住耶稣在技术上的犯规，以此来败坏和弃绝他。耶稣行事出于对那个人的爱心，藉此来继续教导他的门徒，去面对以规条为导向的、传统束缚的、自以为义的宗教领袖们。

3:3

NASB “Get up and come forward 站起来到前面”

NKJV “Step forward 向前来”

NRSV “Come forward 站出来”

TEV “Come up here to the front 到前面来”

NJB “Get up and stand in the middle 起来，站在当中”

这个字面的意思是“起来到中间”。这是现在主动祈使句(PRESENT ACTIVE IMPERATIVE), 是为了让每个人都能看到。

3:4 拉比有一个高度发展的口述传统(塔木德)解释摩西律法(参看:可 2:24)。他们对在安息日做什么合法、做什么不合法发表了严格的声明。一个人可以在紧急情况下使受伤的人的伤势稳定下来，却不能改善他的状况。耶稣的提问揭示了一个问题，即他们珍爱传统优先于人的需求。律法家总是如此!

▣ **“救”** 这是希腊词 *sōzō*。它在新约里有两种截然不同的用法: (1) 它遵照旧约的用法，就是从物质上的困难中解救出来; (2) 它被用作灵的救赎。在福音书里，它常常含有第一个意思(参看:可 3:4; 8:35a; 15:30-31; 甚至治病, 参看:可 5:23,28,34; 6:56; 10:52), 但是在马可福音 8:35b; 10:26; 13:13, 它可能指第二个意思。这种相同的双向用法也可以在雅各书中找到 (#1 可 5:15,20, #2 可 1:21; 2:14; 4:12)。

▣ **“命”** 这是希腊词 *psuchē*。很难给出定义。它可以是:

1. 我们在地上的身体(参看:可 3:4; 8:35; 10:45);
2. 我们的情感和自我意识(参看:可 12:30; 14:34);
3. 我们的灵命, 永恒意识(参看:可 8:36,37)。

解释这个术语的困难来自它的希腊语的哲学用法 - 人有灵魂，而不是希伯来人的概念 - 人是个灵(参看:创 2:7)。

3:5 “耶稣怒目周围看他们” 马可的福音书在记录耶稣的情感上是最透明的 (参看:可 1:40-42,43; 3:1-5; 10:13-16,17-22; 14:33-34; 15:34)。那些自以为义的宗教领袖们在喧闹中的冷漠和道德上的优越感激怒了耶稣! 这个事件是在继续澄清马可福音 2:27-28。

▣ **“忧愁他们的心刚硬”** 这个术语忧愁 (*lupē*) 带有介词 *sun*, 是个强化的形式。它只在新约里使用过。耶稣认同这个人的问题和需求, 因为他对宗教领袖的不妥协做出了负面的反应。他们因很不情愿地看到这个事实, 因为他们信奉传统 (参看:赛 29:13; 西 2:16-23)。这种情况发生在我们身上的频率是多少?

“刚硬”这个词的意思是钙化 (参看:罗 11:25; 弗 4:18)。见马可福音 2:6 的专题:心 (the Heart)。

▣ **“复原”** 这个词 (即: 恢复到原始的状态) 暗示手枯干是个意外, 并不是生来就有的缺陷。伪经希伯来福音书 (*Gospel of Hebrews*) 记录的传统是这个人是个泥瓦匠, 他来求耶稣复原他的手, 好回去做工。

3:6 “法利赛人出去” 路加福音 6:11 说: “一怒之下”。这字面的意思是“失去理智” (参看:提后 3:9)。见马可福音 2:16 有关法利赛人的注释。

▣ **“立刻”** 参看:马可福音 1:10 注释。

▣ **“商议”** 这是个未完成主动陈述式, 用在这里表示一个过去动作的开始。马可福音 3:11 用了未完成时表示在过去的重复动作。这两种用法是这个时态的主要语言功能。

▣ **“同希律一党的人”** 非常保守和民族主义的法利赛人通常是不会与政治为趋势的希律党有任何瓜葛, 后者支持希律王朝统治和罗马人的占领。

专题:希律党 (Special Topic: Herodians)

希律党是公元一世纪巴勒斯坦的一个独特的群体, 源于他们与希律王统治家族的联系(见 Josephus 的 *Antiq* 一书, 14.15.6 页)。

希律从希律大帝起就是以东 (Idumaen [Edom]) 统治者的家族。在他死后, 他的几个儿子瓜分了他的王国。所有的希律王都是罗马政府的支持者。他们的追随者希望维持当时的政治现状。比起直接的罗马统治, 他们更喜欢希律的统治。这个群体完全是政治性的。他们没有正式认同法利赛人或撒都该人的神学观。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

▣ **“怎样可以除灭耶稣”** 这些领袖对安息日治病感到被冒犯了, 但他们认为有预谋的谋杀没有问题! 他们可能根据出埃及记 31:13-17 做出这个决定的。奇怪的事情以上帝的名字被合理化了。这无疑是耶稣死于犹太领袖之手的预兆。

专题: 毁灭 (Special Topic: Destruction [*apollumi*])

这个术语具有广泛的语义场, 它对有关永恒审判相对于毁灭这些神学概念造成了很大的混淆。基本的字面意思来自于 *apo* 加上 *ollumi*, 去摧毁、去毁灭。

问题出在这个词的比喻用法使用上。这方面在作者 Louw and Nida 的 *Greek-English Lexicon of the New Testament, Based On Semantic Domains* 一书, 卷 2, 30 页 中可以清楚地看到。它列出了这个术语的几种含义:

1. 摧毁 (即: 太 10:28; 路 5:37; 约 10:10; 17:12; 徒 5:37; 罗 9:22, 卷 1, 232 页);

2. 无法获得 (即: 太 10:42, 卷 1, 566 页);
3. 失去 (即: 路 15:8, 卷 1, 566 页);
4. 不知道位置 (即: 路 15:4, 卷 1, 330 页);
5. 死 (即: 太 10:39, 卷 1, 266 页)。

在作者 Gerhard Kittel 的 *Theological Dictionary of the New Testament* 一书中, 卷 1, 394 页, 通过列出四种含义试图划分出不同的用法:

1. 毁灭或杀死 (即: 太 2:13; 27:20; 可 3:6; 9:22; 路 6:9; 林前 1:19);
2. 失去或由于.....遭受损失 (即: 可 9:41; 路 15:4,8);
3. 消失 (即: 太 26:52; 可 4:38; 路 11:51; 13:3,5,33; 15:17; 约 6:12,27; 林前 10:9-10);
4. 被失去 (即: 太 5:29-30; 可 2:22; 路 15: 4,6,24,32; 21:18; 徒 27:34)。

然后 Kittel 说:“总的来说, 我们可以说第二点和第四点是对这个世界的描述, 就像在符类福音中那样, 而第一点和第三点是对来世的描述, 就像在保罗书信和约翰福音中那样 (394 页)。”

这就是困惑之处。这个术语具有如此广泛的语义用法, 以至于不同的新约作者以各种方式使用它。我喜欢 Robert B. Girdlestone 的 *Synonyms of the Old Testament* 一书, 275-277 页。他把这个词与那些道德毁坏, 等候与神永远的分离, 相对于那些知道基督, 并在他里面有永生的人联系起来。后者的群体是被“拯救的”, 而前者的群体是被“毁灭”的。

Robert B. Girdlestone 的 *Synonyms of the Old Testament* 一书, 276 页, 指出在几个地方这个词不能被翻译成覆灭, “但是这种伤害会使物体实际上失去其原本的用途”:

1. 浪费油膏, 马太福音 26:8;
2. 老酒皮袋坏了, 马太福音 9:17;
3. 头发损坏, 路加福音 21:18;
4. 毁坏的食物, 约翰福音 6:27;
5. 能坏的金子, 彼得前书 1:7;
6. 世界的毁坏, 彼得后书 3:6;
7. 物质身体的毁坏, 马太福音 2:13; 8:25; 12:14; 21:41; 22:7; 26:52; 27:20; 罗马书 2:12; 14:15; 和哥林多前书 8:11。

这个术语从来就不是指人的覆灭, 而是肉体存在的终结。它通常也被用于道德方面。“所有男人都被认为在道德上被毁灭了, 也就是说, 他们未能实现种族被呼召而产生的意图”(276 页)。神对这个罪的回应是耶稣基督 (参看: 约 3:15-16 和彼后 3:9)。那些弃绝福音的人现在正受到进一步的衰败, 这的确涉及身体和灵魂 (林前 1:18; 林后 2:15; 4:3; 帖后 2:10)。如果想知道与此相反的观点, 请看作者 Fudge 的 *The Fire That Consumes* 一书。

我个人 (参看: 作者 R. B. Girdlestone 的 *Synonyms of the Old Testament* 一书, 276 页) 不认为这个术语表示毁灭 (参看: 作者 E. Fudge 的 *The Fire That Consumes* 一书)。在马太福音 25:46, “永恒”这个词既指永远的惩罚, 也指永远的生命。贬低一个就是贬低两个!

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 3:7-12

⁷ 耶稣和门徒退到海边去, 有许多人从加利利跟随他。⁸ 还有许多人听见他所做的大事, 就从犹太、耶路撒冷、以土买、约旦河外并推罗、西顿的四方来到他那里。⁹ 他因为人多, 就吩咐门徒叫一只小船伺候着, 免得众人拥挤他。¹⁰ 他治好了许多人, 所以凡有灾病的, 都挤进来要摸他。¹¹ 污鬼无论何时看见他, 就俯伏在他面前, 喊着说: “你是神的儿子!”¹² 耶稣再三地嘱咐他们, 不要把他显露出来。

3:7-8 耶稣越来越受欢迎是宗教领袖反对他的又一个理由 (参看:太 12:15-16; 路 6:17-19)。

3:8 “以土买” (Idumea) 这是指古代以东的国土, 也是希律王的家乡。

▣ “约旦河外” 这是指在跨约旦区域的庇哩亚 (Perea) 地区, 是对摩西律法有负担的三个地区之一 (即: 犹太, 加利利和约旦另外一边的土地 [即: 庇哩亚, 参看: *Baba athra* 3:2])。它正式的定义是指在雅博河和亚嫩河 (Jabbok and Arnon rivers) 之间的土地 (在旧约中称亚扪和摩押)。

▣ “推罗、西顿的四方” 这是指古老的王国腓尼基 (Phoenicia)。

▣ “许多人” 很明显这些人是指混在一起的犹太人和外邦人。

3:9 “一只小船” 这是指一条摇橹的小划船。

▣ “伺候着” 这条船一直在旁边, 以防拥挤的人群把耶稣挤到海里 (参看: 可 1:45)。

3:10 “众人拥挤他” 字面上这是“跌倒”的意思。每一个生病的人都想触摸他 (参看: 可 5:25-34)。这里的人群看起来就像一个城镇医院急诊室候诊室的人。

3:11 这个经节里有一系列三个未完成动词时态, 表示耶稣在与污鬼持续对抗。见马可福音 1:25 的专题: 赶鬼 (Exorcism)。

▣ “上帝之子” 这些污鬼作见证并不是为了耶稣的利益, 乃是为了强调众人欠考虑的期望。这导致在马可福音 3:22 对耶稣的指控, 说他的能力来自撒旦 (参看: 太 9:34; 10:25; 11:18)。犹太人领袖无法挑战耶稣的大能, 只好质疑他权柄的来源。

专题: 上帝之子 (Special Topic: the Son of God)

这是耶稣在新约中的主要称呼之一, 其中肯定有神圣的内含。它包括作为“儿子”或“我的儿子”的耶稣, 也包括为“父亲”的上帝 (见专题: 上帝的父性 [The Fatherhood of God]) 的意思。它在新约中的出现超过 124 次。即使耶稣自称“人子”, 也有出自但以理书 7:13-14 的神圣含义。

在旧约中, “子”这个称呼可以指四个具体的群体 (见专题 “.....的儿子们” “[Sons of...]”)。

- A. 天使 (通常用复数, 参看: 创 6:2; 伯 1:6; 2:1);
- B. 以色列的君王 (参看: 撒下 7:14; 诗 2:7; 89:26-27);
- C. 以色列整个民族 (参看: 出 4: 22-23; 申 14:1; 何 11:1; 玛 2:10);
- D. 以色列的士师 (参看: 诗 82:6)。

和耶稣有关的是上述第二种用法。这样看来, “大卫之子”和“上帝之子”两者都和撒母耳记下 7 章; 诗篇 2 和诗篇 89 有关。在旧约中, “上帝之子”从没有专门用来指弥撒亚。除了将成为末世的君王的以色列的“受膏者”之一。然而, 在死海古卷中, 带有弥撒亚含义的称呼非常普遍 (具体参看: *Dictionary of Jesus and the Gospels*, 770 页)。“上帝之子”也是在两约期间的犹太启示作品中, 对弥赛亚/救世主的称呼 (参看: II Esdras 7:28; 13:32, 37, 52; 14:9 和 I Enoch 105:2)。

在新约背景中与耶稣有关的用法, 可以最好地归纳为几个范畴:

- 1. 他的先存性 (参看: 约 1:15-30; 8: 56-59; 16: 28; 17: 5; 林后 8:9; 腓 2:6-7; 西 1:17; 来 1:3; 10:5-8);
- 2. 他独特的出生 (童贞女怀孕) (参看: 赛 7:14, 太 1:23, 路 1:31-35);

3. 他的受洗 (参看: 太 3:17; 可 1:11; 路 3:22。上帝从天上发出的声音把诗 2 的君王和赛 53 受难的仆人合结合在一起);
4. 他的撒旦试探 (参看: 太 4:1-11; 可 1:12, 13; 路 4:1-13。质疑他儿子的名分, 或至少可以用不同于十字架的方式来达到撒旦的目的);
5. 他得到抵挡势力的肯定:
 - a. 魔鬼 (参看: 可 1:23-25; 路 4:31-37, 41; 可 3:11-12; 5:7; 参看: 专题: 恶魔 [污鬼] [The Demon, unclean spirits]);
 - b. 不信的人 (参看: 太 27:43; 可 14:61; 翰 19:7)。
6. 他得到门徒的肯定:
 - a. 马太福音 14:33; 16:16;
 - b. 约翰福音 1:34, 49; 6:69; 11:27。
7. 他对自己的肯定:
 - a. 马太福音 11:25-27;
 - b. 约翰福音 10:36。
8. 他使用了家庭的隐喻称上帝为父亲:
 - a. 他称上帝为“阿爸父”(abba);
 - 1) 马可福音 14:36
 - 2) 罗马书 8:15
 - 3) 加拉太书 4:6
 - b. 他反复使用“父 (patēr)”这个词来描述他与神的关系。

总而言之, “上帝之子”这个名字, 对于那些了解旧约以及其中的承诺和类别的人具有伟大的神学意义。但是新约的作者们对这个名字在外邦人中的使用略感不安, 因为他们的这种异教背景, 就是“诸神”与女人结合, 生出的后代称为“泰坦神”或“巨人”。

Copyright © 2014 Bible Lessons International

3:12 这是马可福音在继续强调“弥赛亚奥秘”。在马可福音早些时候, 耶稣通过他的话语和行为完全启示了他是弥赛亚, 但因着这样的误解: (1) 犹太人的领导地位 (即: 弥赛亚是国家英雄, 要恢复以色列在世界上的卓越地位); (2) 众人 (即: 把弥赛亚当作奇迹创造者), 耶稣劝告几个不同的人不要传播他们知道他的事。福音只有在他的生、死、复活和升天以后才得以完全。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 3:13-19

¹³ 耶稣上了山, 随自己的意思叫人来, 他们便来到他那里。¹⁴ 他就设立十二个人, 要他们常和自己同在, 也要差他们去传道, ¹⁵ 并给他们权柄赶鬼。¹⁶ 这十二个人有西门, 耶稣又给他起名叫彼得, ¹⁷ 还有西庇太的儿子雅各和雅各的兄弟约翰, 又给这两个人起名叫半尼其, 就是雷子的意思, ¹⁸ 又有安得烈、腓力、巴多罗买、马太、多马、亚勒腓的儿子雅各, 和达太, 并奋锐党的西门, ¹⁹ 还有卖耶稣的加略人犹大。

3:13 “耶稣上了山”这里可以从两个方面理解: (1) 耶稣离开了靠近加利利海的地区到了山区; 或者 (2) 这是登山宝训的前奏 (参看: 太 5-7), 对此马可福音没有记录。

3:14 “设立十二个人”这里和路加福音 6:12-16 的平地宝训并行。马可没有记录马太的登山宝训 (即: 太 5-7)。

专题:数字十二 (Special Topic: The Number Twelve)

十二一直是个有组织性的象征性数字 (见专题:圣经经文中的象征数字[Symbolic Numbers in Scripture])。

A. 圣经之外:

1. 黄道十二宫;
2. 一年十二个月。

B. 在旧约中 (BDB 1040 plus 797):

1. 约伯的儿子们(犹太支派);
2. 反映在:
 - a. 出埃及记 24:4, 十二根柱子;
 - b. 出埃及记 28:21, 在大祭司胸牌上的十二个宝石(象征着支派);
 - c. 利未记 24:5, 会幕圣所里的十二个陈设饼;
 - d. 民数记 13, 十二个间谍被派去迦南;
 - e. 民数记 17:2, 在可拉的叛乱(Korah's rebellion)中的十二根杖 (支派的象征);
 - f. 约书亚记 4:3, 9, 20, 约书亚的十二块石头;
 - g. 列王记上 4:7, 所罗门行政管理中的十二个行政区;
 - h. 列王记下 18:31, 以利亚为耶和華筑坛的十二块石头。

C. 在新约中

1. 被拣选的十二个门徒;
2. 马太福音 14:20, 十二个篮子的饼 (每个使徒一个);
3. 马太福音 19:28, 新约十二个门徒要坐的十二个宝座 (指以色列的十二个支派);
4. 马太福音 26:53, 十二营天使来搭救耶稣;
5. 启示录里的象征意义:
 - a. 4:4, 24, 个长老坐在 24 个座位上;
 - b. 7:4; 14:1, 3, 十四万四千(12x12,000);
 - c. 12:1, 妇人头戴十二星的冠冕;
 - d. 21:12, 十二个门, 十二个天使反映十二个支派;
 - e. 21:14, 新耶路撒冷的十二个根基, 上有十二个使徒的名字;
 - f. 21:16, 一万两千斯他丢(stadia) (新耶路撒冷、新城的大小)
 - g. 21:17, 城墙有一百四十四肘;
 - h. 21:21, 十二颗珍珠大门;
 - i. 22:2, 新耶路撒冷的生命树上结十二样果子 (每个月结一颗)。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

3:14 在古希腊安瑟尔体手稿 \aleph , B 有另一个短语被加到这节经文, 手稿 C 稍微有些不同。添加的短语是 “whom he also named apostles (他还称这些人为使徒)” (见 NRSV 脚注)。很多经文鉴别者猜测这个附加短语是汲取了路加福音 6:13 的内容。

▣ “要他们常和自己同在” 耶稣密切参与了十二人的培训。作者 Robert Coleman 著写了两本关于耶稣培训方法的很有帮助的书: *The Master Plan of Evangelism* 和 *The Master Plan of Discipleship*, 两本书都采用与耶稣相同的原则来探讨了早期教会的增长。

▣ “差他们去传道” 耶稣的到来是为了传讲天国的好消息。他训练他的门徒去做同样的事情: (1) 十二个门徒 (参看:可 6:7-13; 太 10:1,9-14; 路 9:1-6); (2) 后来, 七十个门徒 (参看:路 10:1-20)。

3:15 “污鬼” 这里可能是指堕落的天使, 代表撒旦做事。然而, 圣经没有说恶魔的来源。耶稣胜过它们的权柄奠定了他的大能和弥赛亚的事工。见马可福音 1:24 专题。

3:16 “他就设立十二个人” 十二个人在新约里被提到四次(参看:太 10:2-4; 可 3:16-19; 路 6:14-16; 以及徒 1:13 [与太 10:2-4 相同])。这个名单总是以三人一组分四组的形式出现。组内的顺序经常发生变化 (但是彼得总是第一个, 而犹大总是最后一个)。可能这些分组反映出一种轮流的方法, 允许这些人不定期的回家查看他们是否尽到对家庭的责任。

令人惊讶的是, 我们对早期的使徒了解甚少。早期教会传统是我们仅能得到的来源。

专题:使徒名字表 (Special Topic: Chart of Apostles' Names)

	马太福音 10:2-4	马可福音 3:16-19	路加福音 6:14-16	使徒行传 1:12-18
第一组	西门(彼得)	西门(彼得)	西门(彼得)	彼得
	安德烈(彼得的兄弟)	雅各(西庇太多儿子)	安德烈(彼得的兄弟)	约翰
	雅各(西庇太多儿子)	约翰(雅各的兄弟)	雅各	雅各
	约翰(雅各的兄弟)	安德烈(彼得的兄弟)	约翰	安德烈
第二组	腓力	腓力	腓力	腓力
	巴多买	巴多买	巴多买	多马
	多马	马太	马太	巴多买
	马太(税吏)	多马	多马	马太
第三组	雅各(亚勒腓的儿子)	雅各(亚勒腓的儿子)	雅各(亚勒腓的儿子)	雅各(亚勒腓的儿子)
	达太	达太	西门(奋锐党人)	西门(奋锐党人)
	西门(奋锐党人)	西门(奋锐党人)	犹大(雅各的儿子)	犹大(雅各的儿子)
	犹大(加略人)	犹大(加略人)	犹大(加略人)	

以下来自路加福音 6:14 注释:

▣ “西门, 耶稣又给他起名叫彼得” 十二使徒的名单另外还有三个。彼得总是排第一; 而加略人犹大总是排最后。尽管组内的名字排列经常颠倒, 但他们被分三组, 每组四人都是一样的 (参看:太 10:2-4; 可 3:16-19; 徒 1:13)。

▣ “安德烈” 希腊词的意思是“有男子汉气概”。从约翰福音 1:29-42 我们得知安德烈是施洗约翰的门徒, 他把他的兄弟彼得介绍给耶稣。

- ▣ **“雅各”** 这是希伯来名字“Jacob (雅各)” (BDB 784), 意思是“代替者”(参看:创 25:26)。在这个十二人名单上有两个人叫雅各。一个是约翰的兄弟(参看:可 3:17), 是核心圈子的成员(即:彼得、雅各、和约翰)。这个人就是约翰的兄弟。
- ▣ **“约翰”** 这是雅各的兄弟, 也是门徒内圈的一个成员。他著写了新约中的五卷书, 活得时间比其他任何使徒都长。
- ▣ **“腓力”** 希腊词典意思是“喜欢马的人”。对他的呼召记录在约翰福音 1:43-51。
- ▣ **“巴多罗买”** 这个名字的意思是“托勒密的儿子”。他可能是约翰福音里的拿但业(参看:约 1:45-49; 21:20)。
- ▣ **“马太”** 希伯来语的名字(来自 *Mattithiah*, 参看:代上 9:31; 15:18,21; 16:5; 25:3,21; 尼 8:4), 意思是“耶和华的礼物”。这里是指利未人(参看:可 2:13-17)。
- ▣ **“多马”** 希伯来名字, 意思是“双胞胎”或者低士马(*Didymus*) (参看:约 11:16; 20:24; 21:2)。
- ▣ **“亚勒腓的儿子雅各”** 这是希伯来语的名字“Jacob (雅各)”。在这个十二人名单上有两个人叫雅各。一个是约翰的兄弟(参看:可 3:17) 而且是核心圈子的成员(即:彼得、雅各、和约翰)。这个人被称作小雅各(参看:可 3:17)。
- ▣ **“奋锐党的西门”** 马可福音的希腊文本用了“*Cananean* (迦南)”这个词(另见:太 10:4)。马可的福音书写给罗马人的, 他可能不想使用属于政治上“热按钮”的词, “*zealot* (狂热者)”, 它是指犹太人反对罗马人的游击运动。路加却用这个词称呼他(参看:路 6:15 以及徒 1:13)。Cananean 这个术语有几个派生词:
 1. 来自加利利的迦南地区 (Cana);
 2. 来自旧约, *Canaanite* 用作商人;
 3. 来自一般的称呼, 指迦南本土人 (Canaan)。

如果路加的称呼是正确的, 那么“*zealot*”来自亚兰文表示“狂热者(*enthusiast*)”(参看:徒 1:17)。耶稣拣选的十二个门徒来自几个不同且有相争的群体。西门是个民族主义群体的成员之一, 这个群体提倡用暴力推翻罗马统治。通常这个西门和利未人(即:马太那个税吏)彼此不相容, 不会生活在同一屋檐下。
- ▣ **“雅各的儿子犹大”** 他也叫“*Lebbeus* (达太)”(参看:太 10:3) 或“犹大”(参看:约 14:22)。这两个词的意思都是“心爱的孩子”。
- ▣ **“加略人犹大”** 这里有两个西门, 两个雅各, 还有两个犹大。加略人这个名字有两个可能的派生词:
 1. 犹大境内的加略(一个城市)人(参看:书 15:23, 这里可能意味着他是唯一的犹太人);
 2. 他父亲的名字(参看:约 6:71; 13:2,26);
 3. “匕首人”或暗杀者, 这应该意味着他像西门一样, 也是一个奋锐党人。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessonsinternational.com)

- ▣ **“西门(耶稣又给他起名叫彼得)”** 大多数加利利的犹太人都有一个犹太名字(即:西门或西缅, 意思是“听”)和一个希腊名字(西门从来没有得到过)。耶稣用昵称“磐石(*rock*)”称呼他。希腊文是 *petros*, 亚兰文是 *cephas* (参看:约 1:42; 太 16:16)。

彼得是个见证人, 马可福音背后的使徒来源。完整的注释请参见导论。

3:17 “半尼其，就是雷子的意思” 马可可为外邦(可能是罗马人)的读者把亚兰文的名字翻译出来。这些兄弟(即:雅各和约翰)没有辜负路加福音 9:54 的绰号。

3:18 “安得烈” 希腊词的意思是“有男子汉气概的”。从约翰福音 1:29-42 我们得知安德烈是施洗约翰的门徒，他把他的哥哥彼得介绍给耶稣。

▣ **“腓力”** 希腊词典意思是“喜欢马的人”关于他的呼召在约翰福音 1:43-51 有详细的阐述。

▣ **“巴多罗买”** 这个词的意思是“托勒密的儿子”。他可能是约翰福音的拿但业(参看:约 1:45-49; 21:20)。

▣ **“马太”** 希伯来词的意思是“耶和华的礼物”。这里是指利未(参看:可 2:13-17)。

▣ **“多马”** 希伯来词的意思是“双胞胎”或低士马(Didymus)(参看:约 11:16; 20:24; 21:2)。

▣ **“雅各(James)”** 这是希伯来名字“Jacob(雅各)”。在十二人名单上有两个人叫雅各。一个是约翰的兄弟(参看:可 3:17)而且是核心圈的成员(即:彼得、雅各和约翰)。这个人被称作小雅各。

▣ **“达太”** 他也叫“Lebbeus”(参看:太 10:3)或“犹大”(参看:约 14:22)。这两个词的意思都是“心爱的孩子”。

NASB, NJB “Simon the Zealot 奋锐党的西门”

NKJV “Simon the Canannite 迦南人西门”

NRSV “Simon the Cananean 迦南人西门”

TEV “Simon the Patriot 爱国者西门”

马可福音的希腊文本用了“Cananean(迦南人)”这个词(另见太 10:4)。马可,他的福音书是写给罗马人的,可能不想使用政治上“敏感”的词“zealot(狂热者)”,它是指犹太人反对罗马人的游击运动。路加的确用这个词称呼他(参看:路 6:15 以及徒 1:13)。Cananean 这个词可能有几个派生词:

1. 加利利地区称迦南(Cana);
2. 出自旧约, Canaanite 用作商人;
3. 来自一般称呼,指迦南本土人(Canaan)(也称巴勒斯坦人)。

如果路加的称呼是正确的,那么“zealot”来自亚兰文表指狂热者(enthusiast)(参看:路 6:15; 徒 1:17)。耶稣拣选的十二个门徒来自几个不同的且有相争的群体。西门是个民族主义群体的成员之一,这个群体提倡用暴力推翻罗马统治。通常这个西门和利未(即:马太那个税吏)不会生活在同一屋檐下。

3:19 “加略人犹大” 这里有两个西门,两个雅各,还有两个犹大。“加略人”有两个可能的派生词:(1) 犹太境内的加略人(Kerioth)(参看:书 15:23);(2) “匕首人”或暗杀者,这应该意味着他像西门一样也是个奋锐党人。

▣ **“卖耶稣的”** 这里的动词在约翰福音中对犹大的描述时被歪曲了(参看:约 6:71; 12:4; 13:2,26-27; 18:2-5)。它最初的意思是“转交给当局”(参看:可 1:14)。犹大在背叛耶稣的时候,心理和/或神学的动机是个奥秘。

NASB(修订版)经文(和合本译文): 马可福音 3:20-27

²⁰ 耶稣进了一个屋子,众人又聚集,甚至他连饭也顾不得吃。²¹ 耶稣的亲属听见,就出来要拉住他,因为他们说他癫狂了。²² 从耶路撒冷下来的文士说:“他是被别西卜附着。”又说:“他是靠着鬼王赶鬼。”²³ 耶稣叫他们来,用比喻对他们说:“撒但怎能赶出撒但呢?²⁴ 若一国自相纷争,那国就站立不住;²⁵ 若一家自相纷争,那家就站立不住。²⁶ 若撒但自相攻打纷争,他就站立不住,必要灭亡。²⁷ 没有人能进壮士家里,抢夺他的家具;必先捆住那壮士,才可以抢夺他的家。”

3:20 “耶稣进了一个屋子”这里应该是指马可福音 2:1, 也可能是马可福音 7:17; 9:38 的同一间房子。

▣ “众人”这是耶稣治愈和拯救事工的成果 (参看:可 1:45; 2:2,13; 3:7,20)。

▣ “甚至他连饭也顾不得吃”这是他的家人非常担心的事情。耶稣总是有时间服务于有需要的人。他把自己奉献给了他们。

3:21

NASB, NKJV “His own people 他自己的百姓”
NRSV, TEV “his family 他的家人”
NJB “his relations 他的亲戚们”

字面上这是“那些耶稣的家人”。KJV 里是“朋友”，但很明显这是他的母亲和兄弟姐妹。

NASB “to take custody of Him 要监护他”
NKJV “to land hold of Him 抓住他”
NRSV “to restrain Him 阻止他”
TEV, NJB “to take charge of him 看住他”

这在马太福音里是个强烈的动词 (参看:太 14:3; 18:28), 但在马可福音通常没有那么暴力。它常指用手帮忙扶起生病的人。他的家人试图把他强行带回家, 因为他们认为他的行为不理智 (参看:可 3:31-35)。

NASB “He has lost His senses 他癫狂了”
NKJV, NJB “He is out of His mind 他疯了”
NRSV “He has gone out of his mind 他已经疯了”
TEV “He's gone mad 他疯了”

在希腊文本中对于谁说的这话是含糊不清的。是他的家人(即:NASB, NKJV, NJB, NIV) 还是家人听到别人说的什么(即: NRSV, TEV)?

这个词在上下文中的意思是“失去心理平衡”(参看:林后 5:13)。在马可福音中经常用来形容人的“惊奇”(参看:可 2:12; 5:42)。

这表明尽管耶稣很受民众的欢迎, 他却被这些人所误解: (1) 他自己的门徒; (2) 宗教领袖; (3) 他自己的家庭; (4) 大众本身。

3:22 “从耶路撒冷下来的文士”这可能是指在马可福音 2:6, 16 提到过的人。他们显然是来自犹太公会的官方代表, 被派来收集有关耶稣教导和行为的情报。

▣ “他是被.....附着”这意味着他被一个恶鬼附身从而得到撒旦的能力 (参看:太 9:34; 约 7:20; 8:48-52; 10:20)。类似同样的话也有人曾对施洗约翰说过(参看:太 11:18)。他们无法否认耶稣的神迹, 所以他们怀疑他大能和权柄的来源。

▣ “别西卜”(Beelzebub) 这是个无格变化的名词, 在 KJV 里的拼写是 Beelzebub, 但是在大多数现代译本中是 Beelzebub。“beel”反映了闪语词 *ba'al*, 意思是“主 (lord)”, “拥有者(owner)”, “主人 (master)”或“丈夫 (husband)”。它是迦南地孕育风暴之神的称谓。

“zebul”可以意味着 (1) 高度 (即: 高山或天堂); (2) 王子 (即: Zabul); 或(3) 大粪。犹太人经常把外族神的字母改成贬义的双关语。

如果是“zebul”，它可能是指：

1. 以革伦的巴力西卜(参看:王下 1:2, 3, 6);
2. 非利士人的神, 西巴巴 (Zebaba);
3. “仇恨之主”(即: be'el debaba)的亚兰语文字游戏或双关语;
4. “苍蝇之主”(亚兰语“苍蝇”*dibaba*)。

这个拼写 *Beelzebub* 在拉比犹太教中是不为人知的。

欲知更多有关人格化的魔鬼的资料, 请参见 *The New International Dictionary of New Testament Theology*, 卷 3, 468-473 页。

▣ “鬼王”别西卜这个名字在犹太教中不是撒旦的常见名字。耶稣在马可福音 3:23 把它用作撒旦的同义词。

3:23-26 耶稣把他超乎恶魔的大能归于撒旦, 这在逻辑上是愚蠢的。很明显, 一个领袖与他的仆人对立是一场灾难!

3:23 “耶稣叫他们来”这是向他们表示(即: 可 3:22 的文士)他可以读出他们的想法(见可 2:6b 注释)。这也给了他们更多的机会来清楚地听到他的信息。

▣ “比喻”这个词(*parabolē*, 在马可福音里使用了 13 次)字面的意思是“仍在一旁”。一个常见的生活事件被用来说明属灵的真理。

3:24 “若”这是第三类条件从句, 意思是潜在的行为。

3:27 “必先捆住那壮士”这是在以赛亚 49:24-25 提到的含蓄的弥赛亚。它还表明耶稣意识到他比撒旦要强大。

赶鬼的行为在犹太教很常见(参看:可 9:38; 徒 19:14)。不寻常的是耶稣行使的大能和权柄与拉比们使用的魔法药水和公式之比较。耶稣清楚地表明, 藉着他的来临, 撒旦已然被打败! 奥古斯丁(Augustine)甚至引用马可福音 3:24 作为证据, 证明那应许的千禧年已经出现(即: 无千禧年论[*amillennialism*])。

这节经文现今经常被用作基督徒聚会上“捆绑”撒旦的证明经文。这个文本不能作为基督徒祷告中反对撒旦的先例。信徒从来没有被教导去对付撒旦。这节经文已经变成了一个迷信的咒语, 这样完全不符合新约的特性。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 3:28-30

²⁸“我实在告诉你们: 世人一切的罪和一切亵渎的话都可得赦免; ²⁹凡亵渎圣灵的, 却永不得赦免, 乃要担当永远的罪。”³⁰这话是因为他们说: “他是被污鬼附着的。”

3:28 “实在”这字面上是“阿门”的意思。耶稣最初对“truly”的使用是很独特的。它通常出现在一个重要的陈述之前。

专题: 阿门 (Special Topic: Amen)

I. 旧约

A. 术语“阿门”来自希伯来语, 意为:

1. “真实” (truth, *emeth*, BDB 49);
2. “真实性” (truthfulness, *emun*, *emunah*, BDB 53);
3. “信 (faith)”或“忠实 (faithfulness)”;
4. “相信 (trust)” (*dmn*, BDB 52)。

- B. 它的词源表示一个人稳定的身体姿势。反面的意思就是一个不稳定、要滑倒 (参看:诗 35:6; 40:2; 73:18; 耶 23:12) 或被绊倒的人(参看:诗 73:2)。从这个字面的使用形成了忠实 (faithful)、可信的(trustworthy)、忠诚 (loyal)和可靠 (dependable)的隐喻性延伸 (参看:哈 2:4);
- C. 特殊用法 (见专题:旧约中的相信, 信任, 信心, 忠实 [Believe, Trust, Faith, and Faithfulness in the OT]):
 - 1. 一根柱子 (a pillar), 列王记下 18:16 (提前 3:15);
 - 2. 担保 (assurance), 出埃及记 17:12 ;
 - 3. 稳固 (steadiness), 出埃及记 17:12 ;
 - 4. 安稳 (stability), 以赛亚书 33:6;
 - 5. 真实 (true), 列王记上 10:6; 17:24; 22:16; 箴 12:22;
 - 6. 坚定 (firm), 历代志下 20:20; 以赛亚书 7:9;
 - 7. 可靠 (reliable) (托拉 Torah), 箴言 119:43,142,151,160。
- D. 在旧约中, 还有另外两个希伯来术语被用于表示积极的信念:
 - 1. *bathach* (BDB 105), 相信;
 - 2. *yra* (BDB 431), 恐惧, 尊敬, 敬拜 (参看:创 22:12)。
- E. 从相信或可信赖的意义发展到一种礼仪的使用, 以确认另一个人真实或可信的陈述 (参看:民 5:22; 申 27:15-26; 王上 1:36; 代上 16:36; 尼 5:13; 8:6; 诗 41:13; 72:19; 89:52; 106:48; 耶 11:5; 28:6);
- F. 这个术语神学上的关键并不是人类的忠诚, 而是耶和華的信实 (参看:出 34:6; 申 32:4; 诗 108:4; 115:1; 117:2; 138:2)。堕落的人类仅有的希望是耶和華的怜悯, 信实, 约的忠诚和他的应许。认识耶和華的人将要像他一样 (参看:哈 2:4)。圣经是一段历史, 是上帝在人类中恢复他形象 (参看:创 1:26-27)的记录。救赎恢复了人类与上帝亲密相交的能力, 而与上帝密切相交是我们被造的原因。

II. 新约

- A. 使用“阿门”一词作为一个陈述的可信度的礼拜仪式的总结肯定在新约里很常见 (参看:林前 14:16; 启 1:7; 5:14; 7:12);
- B. 用这个术语作为一段祷告的结束在新约里很常见 (参看:罗 1:25; 9:5; 11:36; 16:27; 加 1:5; 6:18; 弗 3:21; 腓 4:20; 帖后 3:18; 提前 1:17; 6:16; 提后 4:18);
- C. 耶稣是唯一一个用这个词 (约翰福音里使用了 25 次复式用法, 即:约 1:51; 3:3, 5, 11; 等等) 来介入重要陈述的人 (参看:路 4:24; 12:37; 18:17,29; 21:32; 23:43);
- D. 启示录 3:14 用它来表示耶稣的称谓 (另注意林后 1:20, 可能是来自赛 65:16 的表示耶和華的称谓);
- E. 忠实 (faithfulness) 或信心 (faith), 真实性 (trustworthiness)或真实 (trust)这些概念在希腊语的表达术语是 *pistos* 或 *pistis*, 它们在英文中被翻译成“信任 (trust)”, “信心 (faith)”, “相信 (believe)” (见专题:信心, 相信, 或信任 [Faith, Believe, or Trust])。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

▣ “世人一切的罪和一切褻渎的话都可得赦免” 这显示出上帝在基督里的恩典的范围。短语 “the sons of men” 是一个普通的闪语习惯用语, 指人类 (参看:诗 Ps. 8:4; 结 2:1)。

3:29 “凡褻渎圣灵的” 这必须放在五旬节前历史背景中加以理解。它是在上帝的真理被拒绝的意义上使用的。这节经文的教导通常被称为 “不可饶恕的罪”。它必须按照以下的准则来释解:

1. 在旧约里, “有意的”和 “无意的罪” 的区别(参看:民 15:27-31);
2. 在这个上下文中, 对耶稣自己家人的不信与法利赛人的不信形成了对比;
3. 在马可福音 3:28 饶恕的陈述;

4. 在福音书中并行的不同，特别是从“人子[son of man]” (参看:太 12:32; 路 12:10) 变成“世人[sons of men]” (参看:太 12:31; 可 3:28)。

综上所述，这些罪是那些在大光和大智慧面前，仍然拒绝接受耶稣作为上帝启示和救赎的途径的人所犯的。他们把福音之光转变成撒旦的黑暗 (参看:可 3:30)。他们拒绝了圣灵的引领和信念(参看: 约 6:44, 65)。不可饶恕的罪不是因为某个单独的行为和话语被上帝所拒绝，而是出于故意不信，持续不断的拒绝基督里的上帝 (即: 那些文士和法利赛人)。

只有那些接触过福音的人才会犯这种罪。那些已经清楚地听到有关耶稣的信息的人要对拒绝它负有最大的责任。这一点在现代文化中尤其正确，它们虽然已经有了持续不断的机会接触福音，却一直拒绝福音 (即: 美国和西方文化)。

关于圣灵是三位一体的第三位，请参见以下专题。

专题:圣灵的人格 (Special Topic: The Personhood of the Spirit)

在旧约中“圣灵”(即: *ruach*) 是一种实现耶和華目的地的力量，但是几乎没有迹象表明它是一个个体(即: 旧约的一神论，见专题:一神论 [Monotheism])。然而，在新约中，圣灵完全的个性和人格被启示出来:

1. 他可以被亵渎(参看:太 12:31; 可 3:29);
2. 他教导(参看:路 12:12; 约 14:26);
3. 他为我们作见证(参看:约 15:26);
4. 他使人知罪，引领(参看:约 16:7-15);
5. 他被称为“who” (即:*hos*, 参看:弗 1:14);
6. 他可以悲伤(参看:弗 4:30);
7. 他可以被消灭(参看:帖前 5:19);
8. 他可以被抗拒(参看:徒 7:51);
9. 他支持信徒(参看:约 14:26; 15:26; 16:7);
10. 他荣耀“圣子”(参看:约 16:14)。

三位一体的文本 (有许多，这里只提到三处，见专题: 三位一体 [The Trinity])也提到三个人:

1. 马太福音 28:19;
2. 哥林多后书 13:14;
3. 彼得前书 1:2。

尽管希腊单词“spirit (灵)” (*pneuma*) 是中性词，当表示圣灵的时候，新约经常使用阴性指示形容词 (MASCULINE DEMONSTRATIVE ADJECTIVE)(参看:约 16:8,13-14)。

圣灵与人类的活动有联系:

1. 使徒行传 15:28;
2. 罗马书 8:26;
3. 哥林多前书 12:11;
4. 以弗所书 4:30。

使徒行传一开始就强调了圣灵的角色 (正如在约翰福音里那样)。五旬节并不是圣灵工作的开始，而是一个新的篇章。耶稣一直有圣灵同在。他的洗礼并不是圣灵工作的开始，而是一个新的篇章。圣灵是圣父实现他的目的地有效途径，这个目的就是让所有按照他的形象所造的人回归于他(见专题:耶和華永恒的救赎计划 [YHWH's Eternal Redemptive Plan])!

- ▣ “永不得赦免”这句话必须按照马可福音 3:28 来释解。
- ▣ “乃要担当永远的罪”这是在大光面前故意拒绝福音 (即:耶稣个人和他所做的工)！
 - 有很多变体与短语“永远的罪”有关。一些古希腊手稿:
 1. 把它改为带属格的短语 (即: *hamartias*) – C*, D, W;
 2. 加上“审判”一词 (即: *kriseōs*) – A 和 C2 (参见 KJV);
 3. 加上“折磨” (即: *kolaseōs*), 小写字母(minuscule) 1234。
 对于早期的抄写员来说, 谈论“永恒的罪”是令人震惊的。
 UBS⁴ 给“永恒的罪”评级为 B (几乎确定)。

专题:永恒 (Special Topic: Eternal [*aiōnios*])

Robert B. Girdlestone 在他的 *Synonyms of the Old Testament* 一书中, 对“永恒”这个术语有些有趣的评论:

在新约中, “*aiōnios* 这个形容词在和永恒的生命有关的时候被用过四十多次, 它的一部分被当作现在的礼物, 一部分被当作对将来的应许。它还在罗马书 16:26 被用于表示神无穷无尽的存在; 在希伯来书 9:12; 13:20 被用于表示耶稣赎罪的无尽功效; 还有在罗马书 16:25; 提摩太后书 1:9; 提多书 1:2 被用于表示远古的时代。

这个词是指永恒的火: 马太福音 18:8; 25:41; 犹大书 1:7; 永恒的惩罚: 马太福音 25:46; 永恒的审判或定罪: 马可福音 3:29; 希伯来书 6:2; 永恒的毁灭: 帖撒罗尼迦后书 1:9。在这些段落中, 这个词暗示着结局, 而且显然意味着在将要做出这些判决的时候, 缓刑、改过自新或收回财产的机会将绝对地、永远地失去。从永恒的角度来看, 我们对未来、对人类生命与其它存在物的关系、对不信的道德分量, 了解甚少。如果, 一方面对神的话语进行加添是错的, 而另一方面对神的道也不可删减; 如果, 我们在圣经经文中所阐述的永恒惩罚的教义下蹒跚而行, 我们必须满足于等待, 坚守神在基督里爱的福音, 同时承认有一个我们无法领会的深色背景”(318-319 页)。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

专题: 诠释“不可饶恕的罪”的解经程序 (Special Topic: Exegetical Procedures for Interpreting “The Unpardonable Sin”)

- A. 请记住, 福音书反映的是犹太人的背景:
 1. 两种罪 (见专题:无意识的罪[旧约] [Unintentional Sins, OT], 参看:利 4:2, 22, 27; 5:15,17-19; 民数 15:27-31; 申 1:43; 17:12-13);
 - a. 无意识的;
 - b. 有意识的。
 2. 五旬节前犹太人的背景 (即: 福音的应验[即: 受死, 复活, 升天], 圣灵的特殊恩赐还没有发生)。
- B. 请记住, 马可福音 3:22-30 的文学背景:
 1. 耶稣自己家人的不信 (参看:可 3:31-32);
 2. 法利赛人的不信 (参看:可 2:24; 3:1,6,22)。
- C. 比较福音书的相似之处, 如“人子”的称呼变成“众子”:
 1. 马太福音 12:22-37 (即: 12:32, “凡说话干犯人子的”);
 2. 路加福音 11:14-26; 12:8-12 (即:12:10, “凡说话干犯人子的”);

3. 马可福音 3:28 (即:“世人一切的罪……都可得赦免”)。

不可饶恕的罪是在大光面前继续拒绝耶稣。法利赛人清楚这一点, 却不肯相信。在这个意义上, 它与约翰壹书中的“罪乃至死”有关 (见专题:罪乃至死 [Sin Unto Death])。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://BibleLessonsInternational.com)

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 3:31-35

³¹当下, 耶稣的母亲和弟兄来, 站在外边, 打发人去叫他。³²有许多人在耶稣周围坐着, 他们就告诉他说: “看哪, 你母亲和你弟兄在外边找你。”³³耶稣回答说: “谁是我的母亲? 谁是我的弟兄?”³⁴就四面观看那周围坐着的人, 说: “看哪! 我的母亲, 我的弟兄。³⁵凡遵行神旨意的人, 就是我的弟兄姐妹和母亲了。”

3:31-35 这些经文与马可福音 3:21 有关。耶稣的家人无知却富有同情心的不信 (参看:约 7:5) 与宗教领袖任性的、敌对的不信之间有明显的对比。耶稣特别地说明, 神的旨意是相信他自己(参看:约 6:40;14:6)。

3:33 “谁是我的母亲? 谁是我的弟兄?” 这个令人震惊的问题显示了耶稣的自我理解和圣经信仰的基本性质, 这只能用新生和新的家庭来描述。家庭生活是犹太人生活中如此重要的一个方面, 用这些家庭术语来指代其他信徒是非常重要的。信徒将上帝视为家庭成员; 上帝是父亲, 耶稣是独一无二的子和救主, 但我们也是上帝的儿女。

3:35 “凡遵行神旨意的人” 信基督是上帝对所有人的旨意 (参看:约 1:12; 3:16; 6:40; 14:6; 约壹 5:12,13)。请注意, 这是一个包容的、普遍的邀请, 需在信心中回应耶稣和他的信息。

问题讨论

这是一本研经指导注释书, 这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须在我们蒙照的光中行走。你、圣经和圣灵是解经之优先, 决不能依赖解经家。

提供这些讨论问题是为了帮助你思考本书这一部分的主要问题。它们应该是发人深省的, 而不是决定性的。

1. 为什么路加福音的背景和马可福音的不同 (可 3:22-30)? 马太福音的叙述有什么可以加在马可福音里?
2. 为什么宗教领袖在这一章中对耶稣提出这些指控?他们懂的更多吗?
3. 为什么耶稣要和他们分辨?
4. 什么是“不可饶恕的罪”?
5. 今天, 在什么情况下叫犯不可饶恕的罪? 你能知道他/她犯这罪了吗?
6. 有关不可饶恕的罪这个段落是与约翰壹书 5:16 有关, 还是与希伯来书 6 章和 10 章有关?
7. 这罪与救恩有何关系?这罪与耶稣家人的不信有什么关系呢?
8. 对耶稣的亵渎是可原谅, 而对圣灵的亵渎是不可原谅的吗?有什么不同(比较太 12:31-32 与路 12:10 和可 3:28)?

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://BibleLessonsInternational.com)

马可福音第四章

近代译本的段落划分

UBS ⁴	NKJV	NRSV	TEV	NJB
撒种的比喻 4:1-9	撒种的比喻 4:1-9 z't	比喻里的教导 4:1-9	撒种的比喻 4:1-2 4:3-8 4:9	撒种的比喻 4:1-9
比喻的目的 4:10-12 (10-12)	比喻的目的 4:10-12 (10-12)	4:10-12 (10-12)	比喻的目的 4:10-12 (10-12)	耶稣为什么用比喻论 事 4:10-12 (10-12)
对撒种比喻的解释 4:13-20	对撒种比喻的解释 4:13-20	4:13-20	耶稣解释撒种的比喻 4:13-20	对撒种比喻的解释 4:13-20
斗下的灯 4:21-23	篮子下的灯 4:21-25	4:21-25	碗下的灯 4:21-23	接受和对待耶稣的教 导 4:21-23 量器的比喻 4:24-25
4:24-25 种子生长的比喻	种子生长的比喻 4:26-29	种子生长 秘密的 4:26-29	4:24-25 种子生长的比喻 4:26-29	种子自己生长的比喻 4:26-29
芥菜种的比喻 4:30-32	芥菜种的比喻 4:30-32	芥菜种 4:30-32	芥菜种的比喻 4:30-32	芥菜种的比喻 4:30-32
比喻的用法 4:33-34	耶稣使用比喻 4:33-34	4:33-34	4:33-34	比喻的用法 4:33-34
一场暴风的平静 4:35-41	风和浪服从了 4:35-41	风和浪平静了 4:35-41	耶稣使一场风暴平静 4:35-38 4:39-40 4:41	暴风的平静 4:35-41

循环读经三 (参考 A *Guide to Good Bible Reading* 《有效读经指南》)

在段落层紧紧遵循原作者的意图。

这是一本研经指导注释书,意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按照我们所蒙照的光里行走。你、圣经和圣灵是解经之优先,绝不能依赖解经家。

一口气读完整章经文,确定主题(循环阅读三),将你的主题划分和上述的五种翻译进行比较。划分段落不是由启示而来,却是遵循原作者意图的关键,这是释经的核心所在。每个段落都只有一个主题。

1. 第一段;
2. 第二段;
3. 第三段;
4. 等等。

语境的见解

- A. 马可福音接下来的几章反映出宗教领袖们日益增长的对立。马可将耶稣在民众中受欢迎和他在宗教领袖面前不受欢迎进行了对比。
- B. 耶稣已经从会堂佈道转向公开集会。这是一种减少宗教领袖们影响、增强普通民众聆听他话语的机会的方法。

- C. 对于比喻的理解无论过去或是现在都与一种信前之诺有关系。即使使徒们最初也未必理解耶稣比喻的教导。在某种程度上，理解取决于：
1. 拣选；
 2. 圣灵光照的力量；
 3. 愿意认罪和相信。
- 理解涉及到神圣的力量和人的信心回应！

D. “比喻”在希腊语中是个复合词，意思是“丢在一边”。常见的事情被用来阐述灵里的真理。然而必须记住，对福音作者来说，这个希腊术语反映了希伯来语 *mashal* (BDB 605) 一词，它指的是“谜语”或“谚语”，智慧之言。考虑到上帝国度惊人的性质如今在耶稣身上体现出来，一个人必须愿意重新思考问题和预期的结果。对于一些听道的人来说，比喻隐藏着真理(参看:可 4:10-12)。

E. 马可福音 4 章与马太福音和路加福音并行的比喻：

<u>马可福音</u>	<u>马太福音</u>	<u>路加福音</u>
四种土壤 4:3-20		
藏起的灯 4:21-25	13:3-23	8:5-15
种子生长 4:26-29		8:16-18
芥菜种 4:30-32	13:31-32	
比喻的使用 4:33-34 (参看:可 4:10-12)	13:33-35	

F. 在所有的符类福音书中都可以找到的土壤的比喻或撒种者的比喻，是向其他人解释的关键。耶稣花时间私下里向门徒们解释。他们到如今还不明白，那么其他人明白的机率有多大呢？这个比喻有类型学和/或寓言学的特征，必须加以识别，否则就失去了它的本意。

G. 马可福音 4:21-25 在马太福音不同的上下文中重复：

- 马可福音 4:21 – 马太福音 5:15；
- 马可福音 4:22 – 马太福音 10:26；
- 马可福音 4:24 – 马太福音 7:2；
- 马可福音 4:25 – 马太福音 13:12；25:29。

至少有两种解释：

1. 耶稣在不同的时间向不同的群体重复并重新应用他的教导和例证；
2. 福音书的作者为了他们自己的文学和神学目的，选择、整理和改编了耶稣的话(参看: 由 Gordon Fee and Doug Stuart 著写的 *How to Read the Bible for All Its Worth* 一书, 113-134 页)。

H. 马可在马可福音 4:35 - 8:26 记录了一系列的神迹，显示了耶稣的能力和权柄。这些神迹是为了证实耶稣激进的新教义的真实性。他让自己成了争议的问题！

专题:释意比喻 (Special Topic: Interpreting Parables)

符类福音书是在耶稣死后很多年写成的。福音书的作者(藉著圣灵的帮助)在文化上习惯了口述传统。拉比通过口述传统来教导。耶稣也模仿这种口头讲述的方法去教导。据我们所知，他从未留下任何有关他的教导或讲道的文字记载。为了帮助记忆，教学演示被一再重复、总结以及说明。福音书的作者保留了这些辅助记忆的方法。很难定义的比喻就是这些技巧之一。

“比喻最好定义为具有两层含义的故事。故事层提供了一面镜子，通过它可以感知和理解现实”
Dictionary of Jesus and the Gospels, (594 页)。

“比喻是一种谚语或故事，旨在通过熟悉的日常生活情景把说话者要强调的观点讲透彻”。*The Zondervan Pictorial Bible Encyclopedia* (590 页)。

在耶稣的年代，很难准确的界定“比喻”一词的含义：

1. 有人说它反映了希伯来语中 *mashal* 这个词，它指定是任何一种谜语 (可 3:23)，智慧之言 (箴，路 4:23)，简言之 (可 7:15)，或隐秘之言 (“意义不明的话”);
2. 另一些人坚持一种更为有限的定义 – 指短篇小说。

这个词的含义视不同人而定，有记载的耶稣的教导超过三分之一是比喻的形式。这是新约的一个主要的文学体裁。比喻肯定是耶稣真实的话语。如果有人接受第二种定义，短篇小说也有几种不同的类型：

1. 简单的故事 (路 13:6-9);
2. 复杂的故事 (路 15:11-32);
3. 矛盾的故事 (路 16:1-8; 18:1-8);
4. 预表性的/寓意性的故事 (太 13:24-30, 47-50; 路 8:4-8, 11-15; 10:25-37; 14:16-24; 20:9-19; 约 10; 15:1-8)。

在处理这些各种比喻式的题材时，我们必须从几个层面进行解释。第一个层面是适用于所有圣经体裁的一般诠释学的原则。以下是一些指南：

1. 确定整卷书或至少比较大的文学单元的目的;
2. 确定最初的受众。重要的是通常相同的比喻被赋予不同的群体，例如：
 - a. 路加福音 15 章，迷失的羊指的是罪人;
 - b. 而迷失的羊在马太福音 18 章指的是门徒。
3. 一定要注意这个比喻的紧接着的上下文。通常耶稣或福音作者会讲述主要的观点 (通常在比喻的结尾或紧接其后);
4. 用一个陈述句表达比喻的中心意图。比喻一般有两个或三个主要人物。通常对于每个人物都有一个暗示的真理、目的或要点 (情节) (路 15:11-22 有 3 个人物，但不是好撒玛利亚人的比喻，路 10:25-37);
5. 查看其它福音书中相似的段落，然后查看新约和旧约里其它的书卷。

译释原则的第二个层面具体涉及到比喻题材：

1. 读 (或可能的话，听) 这个比喻，一遍又一遍。这些能带来口述效果的冲击，而不是书面分析;
2. 大多数比喻只有一个核心真理，且与耶稣和/或传福音者的历史和文学背景有关;
3. 译释细节的时候要小心。它们经常是一个故事背景的一部分而已;
4. 要记住比喻不是真实的事情。它们是类生活的比喻，但常常夸大其辞，以便把论点 (真理) 讲透彻;
5. 找出对于一个一世纪的犹太听众应该能理解的 (Kenneth E. Bailey 著写的 *Jesus Through Middle Eastern Eyes*) 故事的主要论点。然后寻找转折或让人感到好奇的地方。一般来说是在故事的结尾 (参看: 作者 A. Berkeley Mickelsen 的 *Interpreting the Bible* 一书, 221-224 页);
6. 所以讲述比喻的目的是引起回应。这个回应一般关乎到“神的国”。耶稣说新的弥赛亚国度的创始者 (太 21:31; 路 17:21)。听到他的必须现在就回应他! 神的国也是未来的事情 (太 25)。一个人的未来取决于他当时如何回应耶稣。有关神的国的比喻描述了降临到耶稣里的新的国度。他们描述了对于门徒训练伦理的和全新的要求。旧事已过，都变成新的，一切都专注在耶稣!
7. 比喻一般并不表达出论点或核心真理。译者必须寻找上下文的关键，即能够揭示文化上明显的、对原受者来说的核心真理，这些真理对现在的我们仍是模糊不清的。

第三个经常引起争议的层面是比喻性真理的隐蔽性 (参看:太 13:9-15; 可 4:9-13; 路 8:8-10; 约 10:6; 16:25)。这里与以赛亚 6:9-15 的预言有关。听众的心决定理解的程度 (参看:太 11:15; 13:9,15,16,43; 可 4:9,23,33-34; 7:16; 8:18; 路 8:8; 9:44; 14:35)。

然而, 必须要指出经常是民众 (太 15:10; 可 7:14) 和法利赛人 (太 21:45; 可 12:12; 路 20:19) 能够准确的理解耶稣所说的, 但却因为信仰和悔改的问题拒绝做出适当的回应。从某种意义上说, 这就是土壤的比喻 (太 13; 可; 路 8)。比喻是一种遮掩或揭示真理的一种方法 (太 13:16-17; 16:12; 17:13; 路 8:10; 10:23-24)。

作者 Grant Osborne, 在 *Hermeneutical Spiral* 一书 239 页指出“比喻是一种‘相遇机制’, 其功能因受众而异.....每一个群体 (领袖, 大众, 门徒) 所领受的比喻不同”。就连门徒也经常不明白耶稣的比喻或他的教导 (参看:太 15:16; 可 6:52; 8:17-18,21; 9:32; 路 9:45; 18:34; 约 12:16)。

第四个层面也存在争议。它涉及比喻的核心真理。大多数现代释译者对于比喻寓意的解释都能做出反映 (这是合理的)。寓意把细节变成复杂的真理系统。这种解释的方法不是关注历史背景, 文学背景, 或作者意图, 而是体现了译者的思想, 而不是文本。

然而, 必须承认耶稣解释的比喻非常接近其寓意或至少有预表性。耶稣运用细节来传送真理 (撒种的, 太 13; 可 4; 路 8 和恶人租户, 太 21; 可 12, 路 20)。

其它的一些比喻也存在几个主要真理。其中一个很好的例子是浪子回头的比喻 (路 15:11-32)。不仅仅是父亲的爱和小儿子的觉悟, 而且还有大儿子的态度构成了一个有着完整意义的比喻。

以下是从 Peter Cotterell and Max Turner 著写的 *Linguistics and Biblical Interpretation* 中摘录的一段有帮助的话:

正是比其他任何人都更能引导新约学者的 Adulf Julicher, 下定决心去理解比喻/比喻在耶稣的教导中所扮演的角色。比喻激进的寓意被抛弃, 开始寻找使我们能够深触到它们真正意义的关键。但是正如 Jeremias 明确指出的那样, “他试图把比喻从对每一个细节的荒诞武断的解释中释放出来, 这让他犯了一个致命的错误。”“错误之处在于, 坚持不仅要把比喻理解为传达一种想法, 而且这种想法要尽可能地笼统” (308 页)。

另一段有帮助的摘录来自 Grant Osborne 著写的 *The Hermeneutical Spiral* 一书:

“然而, 我注意到的许多迹象表明, 尽管受到作者意图的控制, 比喻的确是寓意的。Blomberg (1990) 实际上争论说, 比喻中有多少人物就有多少观点, 它们的确是寓意的。虽然这有点言过其实, 但它比‘一个论点’的研究方法更接近事实” (240 页)。

比喻可以被用来教授教义的真理或阐述教义的真理吗? 大多数释意者都被滥用解释比喻的寓意方法所影响, 这种方法使得他们确立起与耶稣或福音书作者的原本意图完全没有关系的学说。意义必须与作者意图相连接。耶稣和福音书的作者有启示的带领, 但是释意者却没有。

不管比喻被滥用得多么严重, 它们仍然作为真理的教学工具和教义的真理而起作用。听听 Bernard Ramm 关于这点是怎么说的。

“比喻确实可以教导教义, 声称它们根本不能用于理论写作是不恰当的.....我们必须用主的朴素的、显明的教导、以及新约的其余部分来查验我们的结果”。带有适当谨慎的比喻可以用来阐明教义, 阐明基督教的经验, 并传授实际的课程。” (*Protestant Biblical Interpretation*, 285 页)。

作为总结, 让我引用在我们释意比喻当中得到的三段警句:

1. 来自 Gordon Fee and Doug Stuart 著写的 *How to Read the Bible For All Its Worth* 一书:
“在教会里比喻被歪曲释意的现象仅次于启示录” (135 页)。
2. 来自 J. Robertson McQuilkin 著写的 *Understanding and Applying the Bible*:
“比喻在启发上帝的子民关于属灵的真理方面是无数祝福的源泉。同时, 比喻也是造成在教会里教义和实践方面无数困惑的源泉 (164 页)。
3. 来自 Grant Osborne 著写的 *The Hermeneutical Spiral* 一书:
“比喻是关于圣经中诠释学滥用最多的部分的写作.....在圣经的体裁中它是最具活力的, 也是最困难和复杂的。比喻的潜力作为沟通的方法是巨大的, 因为它在日常生活经验的基础上创造出一种对比或故事。然而, 这个故事本身具有很多含义, 在释意中现代读者与古代听者遇到的困难一样多 (235 页)。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

词语研究

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 4: 1-9

¹ 耶稣又在海边教训人。有许多人到他那里聚集, 他只得上船坐下。船在海里, 众人都靠近海, 站在岸上。² 耶稣就用比喻教训他们许多道理。在教训之间, 对他们说:³ “你们听啊! 有一个撒种的出去撒种。⁴ 撒的时候, 有落在路旁的, 飞鸟来吃尽了;⁵ 有落在土浅石头地上的, 土既不深, 发苗最快,⁶ 日头出来一晒, 因为没有根, 就枯干了;⁷ 有落在荆棘里的, 荆棘长起来, 把它挤住了, 就不结实;⁸ 又有落在好土里的, 就发生长大, 结实有三十倍的, 有六十倍的, 有一百倍的。”又说: “有耳可听的, 就应当听!”

4:1 “耶稣又在海边教训人”这并不是件新鲜事(参看:可 2:13; 3:7), 但如今犹太会堂离他越来越近, 他还是在做公开集会上教导的事奉。耶稣想要普通人能够有机会靠近他和他的教导。

▣ “有许多人到他那里聚集”那里有一大群人, 但是这个比喻却暗示几乎没有任何回应。一大人群的存在是马可福音里反复出现的主题(参看:可 2:13; 3:9; 4:1,36; 5:31; 7:33; 8:1,2; 9:14,17; 14:43; 15:8)。

▣ “一条船”这个希腊词指的是一条帆船。马可福音 3:9, 耶稣要求一条船等候着, 以防人群的压力太大。它后来成了讲道的平台。每个病人都想摸他。这一定造成了很大的压力。

▣ “坐下”有人怀疑耶稣坐着(即:与站着之比较)是否反映了犹太教师的文化规范(即:拉比坐着教导)或是否这是由于船的不稳定性造成的。

▣ “站在岸上”耶稣可能一直在使用水的自然声音放大来对这么多人讲话。

4:2 “耶稣就.....教训他们许多道理”这是个未完成主动陈述句 (IMPERFECT ACTIVE INDICATIVE), 意思是他再三地教导 (即:“很多事情”)。

▣ “比喻”见特别问题: 解读马可福音 4 引言中的比喻。

4:3 “你们听啊”这是现在主动祈使式(PRESENT ACTIVE IMPERATIVE)。请记住比喻是用口头叙述的。拉比会教导、总结、然后举例说明。耶稣也遵循了这个模式(参看:作者 William L. Blevins 的 *Birth of a New Testament* 一书, 1-13 页)。

▣ “撒种的”在加利利这是个非常普遍的现象。当你意识到这些农民是如何在他们的村子周围的土地上耕种的时候, 这个比喻就很有意义了。那些耙犁越过小径, 杂草等等。然后他们用手在所有的土地上撒种。耶稣用这个常见的做法来阐明灵里的感受性(即:四种土壤)。

4:4 “在路旁” 这指的是穿过村子集体田地之间的公共人行小路。这些田地被犁过以后，那些痕迹很快消失，但是随着使用它们很快又重现了。

4:5 “石头地上” 这指的是在几英寸的土壤下形成的岩石层，而不是田地里松散的石头。对观察者来说，土壤的浅薄不太明显。

4:7 “落在荆棘里” 这指的是在耕作之后也看不见的已形成的荆棘丛。

4:8 “结实有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的” 不同类型的土壤和地理位置结出不同数量的果子。与介词 *en* 有关的手稿有几个变体。然而，希腊手稿变体的多样化上并没有真正改变文本意义。也许这三个地方都应该用 *en*，这应是受亚兰文的影响。

4:9, 23 “有耳可听的，就应当听” 这是个闪语的习语。它表明仔细思考和个人应用的需要(参看:太 11:15; 13:9,43; 路 8:8; 14:35; 启 Rev. 2:7,11,17,29; 3:6,13,22; 13:9)。这可能反映了希伯来的祷告, *Shema* (参看:申 6:4), 意思是“听了就去做”。听到必要导致行动(参看:雅 2:14-26)。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文):马可福音 4: 10-12

¹⁰ 无人的时候，跟随耶稣的人和十二个门徒，问他这比喻的意思。¹¹ 耶稣对他们说：“神国的奥秘，只叫你们知道，若是对外人讲，凡事就用比喻，¹² 叫‘他们看是看见，却不晓得；听是听见，却不明白；恐怕他们回转过来，就得赦免。’”

4:10 “无人的时候” 这意味着与门徒单相处。可见他们不好意思在公开场合问问题。很明显他们并没有理解这个比喻。

4:11 “只叫你们知道” 这是完成被动陈述式。我们是我们所拥有的圣灵真理的有责任的管家。“多给谁，就向谁多收取”(参看:路 12:48)。

这种似乎是经常发生的、私底下的教导，可以解释符类福音和约翰福音之间的差异。耶稣在约翰福音中说的非常不同。有可能在符类福音中很常见的比喻式教导是在人群面前完成的，而私下里与门徒在一起的时候，是完全不同的风格(即：“我是”的陈述)，这是约翰福音所记载的。

对十二门徒的这种特别教导，可能在早期教会中起了强调使徒权威的作用。他们、只有他们知道耶稣话语的“真实”解释。所有的启示都来自这些蒙拣选和受启示的门徒。

▣ **“奥秘”** 这是希腊术语 *mustērion*。它在新约有几种不同的用法。在这方面，它启示了那些领袖和群众所不能领悟的真理(参看:赛 6:9-10)。

专题:福音的奥秘 (Mystery in the Gospels)

A. 在符类福音书中，“奥秘”是指从耶稣的比喻获得属灵的见解:

1. 马可福音 4:11;
2. 马太福音 13:11;
3. 路加福音 8:10。

B. 保罗以几种不同的方式使用这个词:

1. 以色列人的部分刚硬让外邦人被包括在内。这种外邦人的涌入将成为犹太人接受耶稣作为预表的基督的一种机制 (参看:罗 11:25-32);
2. 福音传到万邦，告诉他们，他们都藉着基督，在基督里 (参看:罗 16:25-27; 西 2:2);
3. 信徒在第二次来临时的新身体 (参看:林前 15:5-57; 帖前 4:13-18);
4. 是在基督里万物的总结 (参看:弗 1:8-11);
5. 外邦人和犹太人同为后嗣 (参看:弗 2:11-3:13);

6. 用婚姻的术语描述基督和教会之间亲密的关系 (参看:弗 5:22-33);
7. 外邦人被包括在圣约的子民当中, 并有基督的灵内住, 以致成熟长成基督的样式, 也就是在人身上恢复被损坏的神的形象 (参看:创 1:26-27; 5:1; 6:5,11-13; 8:21; 9:6; 西 1:26-28);
8. 末世敌基督的 (参看:帖后 2:1-11);
9. 早期教会有关福音奥秘的赞美诗可以在提摩太前书 3:16 找到。

C. 在约翰的启示录中, 它被用作表示约翰启示符号的意思:

1. 1:20;
2. 10:7;
3. 17:5, 6。

D. 这些奥秘是人所不能发现的真理, 必须由上帝自己启示。这些见解对于真正理解上帝拯救所有人的永恒计划是至关重要的 (参看:创 3:15)。见专题:耶和华永恒的救赎计划 (YHWH's Eternal Redemptive Plan)。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

▣ “神的国” 见马可福音 1:15 注释。

▣ “若是对外人讲” 圣灵和个人的接受能力都是理解灵性真理所需要的。那些弃绝圣灵的人犯了马可福音 3:29 的罪。比喻有隐藏真理(参看:太 11:25-27) 和清楚地揭示真理(参看:路 10:29 和之后的比喻)的双重目的。听众的心是关键。

4:12 这句话引自亚兰文塔古姆(Aramaic Targum) 中以赛亚书 6:9。七十译本的马太并行经文摘录了以赛亚 6:9 和 10。以赛亚在公元前 8 世纪对那些固执的以色列人的讲道被弃绝。而耶稣在公元 1 世纪的听众同样弃绝了他的教导。虚拟动词式主导了这个引句, 这表明了听众的意志偶然性。

尽管马可是写给外邦人、很可能是罗马人的, 他经常会提到旧约经文(参看:可 1:2-3; 2:25-26; 4:12; 10:6-8,19; 12:26, 29-31,36)。

▣ “恐怕他们回转过来” 这是旧约(即: *shub*, BDB 996) 中表示悔改的词。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文):马可福音 4: 13-20

¹³又对他们说: “你们不明白这比喻吗? 这样怎能明白一切的比喻呢? **14** 撒种之人所撒的就是道。**15** 那撒在路旁的, 就是人听了道, 撒但立刻来, 把撒在他心里的道夺了去; **16** 那撒在石头地上的, 就是人听了道, 立刻欢喜领受, **17** 但他心里没有根, 不过是暂时的, 及至为道遭了患难, 或是受了逼迫, 立刻就跌倒了; **18** 还有那撒在荆棘里的, 就是人听了道, **19** 后来有世上的思虑, 钱财的迷惑, 和别样的私欲进来, 把道挤住了, 就不能结实; **20** 那撒在好地上的, 就是人听道, 又领受, 并且结实, 有三十倍的, 有六十倍的, 有一百倍的。”

4:13 “你们不明白这比喻吗? 这样怎能明白一切的比喻呢” 这句话在马可福音中是很独特的, 但却表明耶稣期待着门徒能够理解。他的家人不能理解, 群众不能理解, 宗教领袖不能理解, 若没有特别的注意和解释, 即使门徒也不能理解。

这个比喻是其它比喻的典范。以下是解释比喻的几个关键原则:

1. 注意历史和文学背景;
2. 辨别出核心真理;
3. 不要推敲细节;
4. 核对福音书中相似之处;
5. 寻找意想不到的转折或文化上令人惊讶的陈述, 这将是基于新的神国伦理的行动呼召。

4:14 种子指的是福音的宣告。马太并行经文(参看:可 13:19) 称它为“神国的道”。

4:15 “撒旦”这种对真理的掠夺在哥林多后书 4:4 表示得很清楚。马太并行经文(参看:太 13:19) 补充说“他们不明白”，然后撒旦把它从头脑和心中除去，所以他们不再去思考它。

▣ “夺了去”这个希腊词 *airō* 可以意味着 (1) 夺去(参看:约 11:48); (2) 夺去一个人的生命(参看:路 23:18; 徒 12:19); 没有道就没有生命!

4:16 “就是人听了道，立刻欢喜领受”最初接受事实并不是唯一的标准(参看:可 4:17 和 19)。圣经的信心并不是建立在过去冲动的决定上，而是建立在不断发展的关系上。救恩不是一份火灾保险，或是一张通往天堂的车票，而是一个恢复了的“上帝的形象”，它允许我们每天与神亲密交通。喜悦的发芽并不能代替结果子的关系(参看:可 4:20)。

4:17 “但他心里没有根”这与马可福音 8:30 及后面的经文中约翰使用的“相信”的并行。

▣ “及至……遭了患难”忍耐是真实信心的确证。

专题:需要忍耐 (Special Topic: The Need to Persevere)

与基督徒生活有关的圣经教义是很难解释的，因为他们以典型的东方辩证语对的形式出现的(见专题:东方文学 [圣经悖论] [Eastern Literature [biblical paradoxes]])。语对似乎是矛盾的，但又都属圣经范畴。西方基督徒趋于采纳一方面的真理而忽视或贬低另一方面的真理。请让我阐明一下:

- A. 救恩是起初信基督的决定，还是对门徒生活的承诺?
- B. 救恩是来自至高主宰上帝的恩典所拣选的，还是人类对神的恩赐所作的相信和悔改的回应?
- C. 救恩一旦拥有就不可能失去，或还需要继续努力?

在整个教会历史上，忍耐这个问题一直存在争议。问题的起因显然是因为新约圣经里两个有冲突的段落:

- A. 有关确信的经句:
 - 1. 耶稣的声明 (约 6:37; 10:28-29);
 - 2. 保罗的声明 (罗 8:35-39; 弗 1:13; 2:5,8-9; 腓 1:6; 2:13; 帖后 3:3; 提后 1:12; 4:18);
 - 3. 彼得的声明 (彼前 1:4-5)。
- B. 有关需要忍耐的的经文:
 - 1. 耶稣的陈述 (太 10:22; 13:1-9,24-30; 24:13; 可 13:13; 约 8:31; 15:4-10; 启 2:7,17,26; 3:5,12,21);
 - 2. 保罗的陈述 (罗 11:22; 林前 15:2; 林后 13:5; 加 1:6; 3:4; 5:4; 6:9; 腓 2:12; 3:18-20; 西 1:23; 提后 3:2);
 - 3. 希伯来书作者的陈述 (2:1; 3:6,14; 4:14; 6:11);
 - 4. 约翰的陈述 (约壹 2:6; 约贰 9);
 - 5. 天父的陈述 (启 21:7)。

圣经的救恩来自至高无上的三位一体神的爱、怜悯和恩典。没有圣灵的启示就没有人能够得救(参看:约 6:44,65)。神是首先并设定计划，但要求人类必须用最初的和持续的信心和悔改来回应。上帝与人类在圣约关系中一起做工。有特权也有责任!

救恩是提供给所有人的。耶稣的死是为了解决堕落的被造者的罪的问题。神提供了一种方式，想要所有按照他的形象所造的人去回应他在耶稣里的爱和预备。

如果你想从非加尔文主义的角度阅读更多有关这个主题的内容，请看:

- 1. Dale Moody 著写的 *The Word of Truth* 一书, Eerdmans 出版, 1981 (348-365 页)

2. Howard Marshall 著写的 *Kept by the Power of God* 一书, Bethany Fellowship 出版, 1969
3. Robert Shank 著写的 *Life in the Son* 一书, Westcott 出版, 1961

圣经在这方面有两个不同的问题: (1) 把确信当作许可证, 过着徒然的、自私的生活的; (2) 鼓励那些在事奉和个人的罪中有挣扎的人。问题是, 错误的群体正在接受错误的信息, 并将神学的体系设立在有限的圣经段落上。一些基督徒迫切需要确信的信息, 而其他的则需要严厉的警告! 那你是哪一个群体当中呢?

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

▣ **“为道”** 请注意, 迫害与福音是有关系的 (参看: 太 5:10-12; 彼前 2:11-12, 21; 3:14-17; 4:12-16)。上帝之子、上帝之道和上帝之子民是这个堕落世界的目标。

4:18 第三种土壤指的是那些听了道, 但是由于外在的问题 (参看: 可 4:19) 导致它 (即: 种子 - 道) 后来死掉。注意发芽和结果之间明显的区别! 要想赢得比赛, 不仅要善始还要善终 (参看: 约 15; 来 11)。

4:19 “后来有世上的思虑, 钱财的迷惑” 这些是指这个堕落世界 (时代) 的诱惑。

4:20 “有三十倍的, 有六十倍的, 有一百倍的” 数量并没有比结果子那么重要!

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 4: 21-25

²¹ 耶稣又对他们说: “人拿灯来, 岂是要放在斗底下, 床底下, 不放在灯台上吗? ²² 因为掩藏的事, 没有不显出来的; 隐瞒的事, 没有不露出来的。²³ 有耳可听的, 就应当听! ²⁴ 又说: “你们所听的要留心。你们用什么量器量给人, 也必用什么量器量给你们, 并且要多给你们。²⁵ 因为有的, 还要给他; 没有的, 连他所有的也要夺去。”

4:21 “灯” 马可福音 4:21 里开始的两个问题在语法上是否定的。灯就是用来照明的。相信就是要结出果实。这个段落解释了为什么很多人不明白耶稣的比喻。比喻意味着要照亮, 但是人邪恶的心思意念, 而不是上帝, 阻挡了光的照入。上帝想要与人交通 (参看: 可 4:22)。

在目前的情况下, 耶稣一定是在谈论将来他复活和升天以后, 福音得以完全的宣告。马可福音里反复出现的弥赛亚奥秘, 用比喻来隐藏真理, 以及门徒核心圈子缺乏理解, 这些都需要在未来的环境中才能看到 (即: 五旬节之后)。

▣ **“斗” (basket)** 这是一个干量容器, 约装一个配克或两个加仑。这个词是拉丁语, 由此大概能确定马可的福音书是为罗马人写的。

▣ **“一张床”** 字面的意思是指“草垫子”。它不仅可以用来睡觉 (参看: 可 7:30), 还可以用作斜倚着吃东西时的垫子。

▣ **“灯台”** 这可能指的是几种不同的灯光定位的方式, 以期得到最佳照明: (1) 放在墙上的凸出物上; (2) 挂在墙上; (3) 放在某种底座上。

4:23 “如果” 这是第一类条件从句。耶稣在猜测有些人 (确实) 会明白他这个人, 他的宣教和应许。

4:24-25 这说明了一种灵里的原则。福音的信息已经传向各地; 生长的关键要看它落在什么样的土壤类型上。人类对属灵真理的开放至关重要。这不仅是指最初的回应, 而且指继续的回应。肤浅而又情绪化的回应将被拒绝。

4:24 “你们所听的要留心” 这是指个人接受还是拒绝耶稣。拉比相信心灵是个耕过的园子，随时准备播种。我们要让眼睛所见的，耳朵所听到的(参看:可 4:9,23) 扎根。我们成为我们所关注的、专注的，优先考虑的!

▣ **“你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们”** 这句经文和财务的奉献无关，它与属灵的洞察力有关。这个道理在马太福音 5:7; 6:14-15; 18:21-35; 马可福音 11:25; 路加福音 6:36-37; 雅各书 2:13; 5:9 也表达过。这不是行为上的公义，而是人的行为揭示了他的内心的真理。信徒有了一颗新的心和一个新的家。

4:25 传福音的时候，一再给予那些回应它的人，而拒绝它的则什么也得不到。耶稣在使用一个似是而非的谚语(参看:可 4:22,25; 6:4; 8:35; 10:43-44)。这是近东教师的典型特征。

这个段落用了被动结构，这可能是对上帝的一种委婉表达。上帝是未表达出来的行动代理人。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文):马可福音 4: 26-29

²⁶又说:“神的国，如同人把种撒在地上。²⁷黑夜睡觉,白日起来,这种就发芽渐长,那人却不晓得如何这样。²⁸地生五谷是出于自然的:先发苗,后长穗,再后穗上结成饱满的子粒。²⁹谷既熟了,就用镰刀去割,因为收成的时候到了。”

4:26 “种” 这个比喻是马可福音所独有的。因为马可福音 4:14，我们知道这是指福音的信息。生长是好种子和好土壤的结果。这是圣约中神和人两个方面。

4:27-29 这里可能反映出救恩是个过程(参看:林前 1:18; 15:2; 林后 2:15; 彼后 3:18)。这个比喻描述了神秘的和令人惊讶的信心在堕落的亚当后嗣生命中的成长。目标是果子!

专题: 救恩 (希腊语动词时态) (Special Topic: Salvation [Greek verb tenses])

救恩不是一种产品，而是每日在基督里与神的关系。人若信靠基督，这事还没有成就，仅仅是开始(先是一扇门，然后是一条路，参看:太 7:13-14)! 它不是一份火灾保险单，也不是一张通往天堂的车票，而是成长为基督样式的生命(参看:罗 8:28-29; 林后 3:18; 7:1; 加 4:19; 弗 1:4; 4:13; 帖前 3:13; 4:3,7; 5:23; 彼前 1:15)。美国有一句谚语说，夫妻生活在一起的时间越久，他们看起来就越像彼此。这就是救恩的目标!

救恩作为一个完成对动作 (过去式 AORIST):

- 使徒行传 15:11;
- 罗马书 8:24;
- 提摩太前书 1:9;
- 提多书 3:5;
- 罗马书 13:11 (将不定过去式与未来方向结合在一起)。

救恩作为现在的状态 (完成式 PERFECT):

- 以弗所书 2:5, 8

救恩作为继续进行的过程 (现在式 PRESENT):

- 哥林多前书 1:18; 15:2;
- 哥林多后书 2:15;
- 彼得前书 3:21。

救恩在将来得以完善 (动词将来式或根据上下文):

- 罗马书 5:9, 10; 10:9, 13;
- 哥林多前书 3:15; 5:5;
- 腓利比书 1:28;
- 帖撒罗尼迦前书 5:8-9;
- 希伯来书 1:14; 9:28;
- 彼得前书 1:5。

因此，救恩以最初信的决定开始 (参看:约 1:12; 3:16; 罗 10:9-13)，但这必须关乎生活方式是信心 (参看:罗 8:29; 加 2:19-20; 弗 1:4; 2:10)，这事将来有一日要成就 (参看:约壹 3:2)。这最后的状态叫做荣耀 (参看:罗 8:28-30)。这可以被说成:

1. 最初的救恩 – 称义 (从罪的惩罚中得救);
2. 逐步的救恩 – 成圣 (从罪的权势中得救);
3. 最终的救恩 – 荣耀 (从罪的存在中得救)。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessonsinternational.com)

4:29 “就用镰刀去割” 这是指终极收获的隐喻。它指的是审判日 (参看:珥 3:13; 太 3:12; 13:30)。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文):马可福音 4: 30-32

³⁰又说:“神的国,我们可用什么比较呢?可用什么比喻表明呢?³¹好像一粒芥菜种,种在地里的时候,虽比地上的百种都小,³²但种上以后,就长起来,比各样的菜都大,又长出大枝来,甚至天上的飞鸟可以宿在它的荫下。”

4:30 这里和马太福音 13:31-32 是并行。

4:31 “一粒芥菜种” 拉比们说它是最小的种子。然而这种灌木长到超过十二英尺高。这个比喻与上面的比喻相似。灵命成长开始的时候很小，但是结果却是巨大的! 正如福音的种子在个人的心中长成基督的样式一样时，神的国也将长成一个普世的国度 (参看:太 13:33)。

4:32 这节经文的结尾可能是暗指在旧约以西结书 17:22-24 和但以理书 4:11-12 中提到的代表一个王国的高大树木。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文):马可福音 4: 33-34

³³耶稣用许多这样的比喻,照他们所能听的,对他们讲道。³⁴若不用比喻,就不对他们讲,没有人的时候,就把一切的道讲给门徒听。

4:33 “耶稣用许多这样的比喻,对他们讲道” 我们所记载下来的只是耶稣口头传道的一小部分 (参看:约 21:25)。我们都希望能拥有再多一些耶稣的教导和行为 (参看:约 20:30), 但是我们须意识到我们已经拥有了需要知道的关于上帝、罪、生命、死亡等等这一切 (参看:约 20:31)。我们必须在已经得到的基础上采取行动。这两节经文和马太福音 13:33-35 是并行。

▣ **“照他们所能听的”** 这是指他们灵性的接受能力 (参看:可 4:9, 23)。现今的信徒得益于圣灵内住，可以帮助我们理解耶稣的道。

4:34 这反映了以前在马可福音 4:10-12 和 13 里的陈述。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 4: 35-41

³⁵ 当那天晚上, 耶稣对门徒说: “我们渡到那边去吧。”³⁶ 门徒离开众人, 耶稣仍在船上, 他们就把他一同带去, 也有别的船和他同行。³⁷ 忽然起了暴风, 波浪打入船内, 甚至船要满了水。³⁸ 耶稣在船尾上, 枕着枕头睡觉。门徒叫醒了他, 说: “夫子! 我们丧命, 你不顾吗?”³⁹ 耶稣醒了, 斥责风, 向海说: “住了吧! 静了吧!” 风就止住, 大大地平静了。⁴⁰ 耶稣对他们说: “为什么胆怯, 你们还没有信心吗?”⁴¹ 他们就大大的惧怕, 彼此说: “这到底是谁, 连风和海也听从他了。”

4:35-41 从这里开始了奇迹延伸了的上下文 - 马可福音 4:35-8:26。耶稣通过展示他的能力证实了他的信息。这个特别的事件与马太福音 8:18, 23-27, 还有路加福音 8:22-25 是并行。

4:36 这节经文有几个在并行经文上没有发现的奇怪的特征:

1. “just as He was” 是什么意思? TEV 把它译成“门徒上了耶稣坐着的那条船”这似乎是最好的译文;
2. “and other boats were with Him” 指的是什么? 是使徒们分别乘坐几条船还是其它的船也在暴风中心呢?

这些显然是亲眼目睹的细节(即: 彼得的), 但它们的目的和含义是不确定的。

4:37 “忽然起了暴风” 骤起的暴风在加利利海很常见, 因为它四边被山丘环绕, 而它却位于海拔以下。这次一定是特别严重的风暴, 因为即使是经验丰富的渔民也害怕起来。

4:38 这个事件显然是被用来描述耶稣的冷静和门徒对当时环境的恐惧。有关耶稣的关爱是个普遍的问题。如果上帝是慈爱全能的, 为什么信徒要面对有生命危险的试炼?

▣ “丧命” 见马可福音 3:6 专题: 毁灭 (*Apollumi*)。

4:39 这个有力地证明了耶稣的大能和权柄 – 即使是无生命的自然力量也服从他。

▣ “住了吧! 静了吧” 这是个现在主动祈使式, 后面跟着完成被动祈使式的句子。耶稣, 作为天父上帝创造的代理人(参看: 约 1:3,10; 林前 8:6; 西 1:16; 来 1:2), 曾经拥有、现在仍拥有战胜大自然的能力(参看: 箴 33:7; 65:2; 147:18)。

4:40 这是个在任何环境中对所有基督徒来说的很好的问题。耶稣在用言行来教导他的门徒。

4:41 这节经文清楚地显示使徒们在神学上的幼稚。这里的上下文对比了几种不信的类型: (1) 他家人的; (2) 宗教领袖的; (3) 门徒的。第 1 项和第 3 项属于灵命成长类。他们的不信是出于无知, 但是第 2 项是故意的。宗教领袖们得见一个又一个的神迹, 一个又一个的事实, 但是因为固有的偏见, 他们不仅拒绝相信, 而且把耶稣所行的和所教的归于撒旦的能力! 这是不可饶恕的罪!

问题讨论

这是一本研经指导注释书, 这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须在我们蒙照的光中行走。你、圣经和圣灵是解经之优先, 决不能依赖解经家。

提供这些讨论问题是为了帮助你思考本书这一部分的主要问题。它们应该是发人深省的, 而不是决定性的。

1. 为什么这个比喻(可 4:3-5) 在解释其它的比喻中如此重要?
2. 在这个段落中是如何处理上帝的主权和人的自由意志之间的关系?
3. 给出以下的核心真理:
 - a. 马可福音 4:21-23;

- b. 马可福音 4:24-25;
 - c. 马可福音 4:28-29;
 - d. 马可福音 4:30-32。
4. 这些比喻的基本道理是什么?(记住考虑上下文)
 5. 列出在上下文中不信的三个群体。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

马可福音第五章

近代译本的段落划分

UBS ⁴	NKJV	NRSV	TEV	NJB
治愈格拉森污鬼附体的人 5:1-10	一个被污鬼附体的人被治愈 5:1-20	格拉森着魔之人 5:1-13	耶稣治愈一个有邪灵的人 5:1-5 5:6-8 5:9a 5:9b-10	格拉森着魔之人 5:1-20
5:11-20		5:14-20	5:11-13 5:14-16 5:17 5:18 5:19 5:20	
睚鲁的女儿和摸耶稣外衣的女人 5:21-24a 5:24b-34	一个女孩被救活和一个女人被医治 5:21-43	睚鲁女儿醒来了 5:21-24a 5:24b-34	睚鲁的女儿和摸耶稣斗篷的女人 5:21-23 5:24 5:25-28 5:29-30 5:31 5:32-34	治愈患血漏洞女人-睚鲁的女儿起死回生 5:21-24 5:25-34
5:35-43		5:35-43	5:35 5:36-39 5:40-41 5:42-43	5:35-43

循环读经三 (参考 A *Guide to Good Bible Reading* 《有效读经指南》)

在段落层紧紧遵循原作者的意图。

这是一本研经指导注释书,意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按照我们所蒙照的光里行走。你、圣经和圣灵是解经之优先,绝不能依赖解经家。

一口气读完整章经文,确定主题(循环阅读三),将你的主题划分和上述的五种翻译进行比较。划分段落不是由启示而来,却是遵循原作者意图的关键,这是释经的核心所在。每个段落都只有一个主题。

1. 第一段;
2. 第二段;
3. 第三段;
4. 等等。

5:1-43 上下文见解

这一章意在展示,在耶稣公开宣教的期间,他生命中一个典型的日子。耶稣的大能和权柄通过以下得到证明:

- A. 格拉森的污鬼附着的人,与马太福音 8:28-34 和路加福音 8:26-39 并行。
马可福音 5:1-20 (表明耶稣的大能超过灵界);
- B. 睚鲁的女儿,与马太福音 9:18-19, 23-26 和路加福音 8:40-42, 49-56 并行。

马可福音 5:21-24, 35-43 (表明耶稣的能力超过死亡);

- C. 患有血漏的女人, 与马太福音 9:20-22 和路加福音 8:43-48 并行。
马可福音 5:25-34 (表明耶稣的大能超过疾病)。

词语研究

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 5: 1-13

¹他们来到海那边格拉森人的地方。²耶稣一下船, 就有一个被污鬼附着的人从坟茔里出来迎着他。³那人常住在坟茔里, 没有人能捆住他, 就是用铁链也不能,⁴因为人屡次用脚镣和铁链捆锁他, 铁链竟被他挣断了, 脚镣也被他弄碎了。总没有人能制伏他。⁵他昼夜常在坟茔里和山中喊叫, 又用石头砍自己。⁶他远远地看见耶稣, 就跑过去拜他,⁷大声呼叫说: “至高神的儿子耶稣, 我与你有什么相干? 我指着神恳求你, 不要叫我受苦!”⁸是因耶稣曾吩咐他说: “污鬼啊, 从这人身上出来吧!”⁹耶稣问他说: “你名叫什么?” 回答说: “我名叫‘群’, 因为我们多的缘故。”¹⁰就再三地求耶稣, 不要叫他们离开那地方。¹¹在那里山坡上, 有一大群猪吃食,¹²鬼就央求耶稣说: “求你打发我们往猪群里, 附着猪去。”¹³耶稣准了他们, 污鬼就出来, 进入猪里去。于是那群猪闯下山崖, 投在海里, 淹死了。猪的数目约有二千。

5:1 “他们来到海那边” 当时可能还是黑夜 (参看: 可 4:35)。门徒们不得不继续划船, 因为耶稣已经使暴风完全平静了。

▣ **“格拉森人的地方” (Gerasenes)** 这是在加利利海的东北角, 叫作低加坡里 (Decapolis) 的地方。这个地区大多数是外邦人, 而且非常希腊化。符类福音在这个词的拼写上各不相同:

1. Gerasa (MSS κ^* , B, D, 和路 8:26);
 2. Gergesa (MSS κ^2 , L);
 3. Gergusta (MS W), 或 Gadara (MSS A, C, 和太 8:28);
- 所有这些都是这个地区的城镇。

5:2 “耶稣一下船” 门徒们可能听到了尖叫声 (可 5:5) 并且高兴让耶稣先走!

▣ **“一……就”** 见马可福音 1:10 注释。

▣ **“一个人”** 马太福音 8:28 及后面的经文是两个人。马太福音还提到耶利哥城外两个瞎眼的人 (参看: 太 20:29; 可 10:46; 路 18:35)。这是马太福音的一个特点。马可和路加一致认为有一个污鬼附体的人 (参看: 路 8:26 及后面的经文)。如果需要进一步讨论, 请参看: *Hard Sayings of the Bible* 一书 321-322 页。

▣ **“一个被污鬼附着的人从坟茔里出来迎着他。”** 这是明显的对于污鬼附身的叙述。新约并不讨论邪灵的起源, 或如何对付它们的详细的步骤。赶鬼从未被认为是圣灵的恩赐。见马可福音 1:25 专题: 恶魔和赶鬼 (The Demonic and Exorcism)。

5:3 “住在坟茔里” 它们栖居在当地的一个墓地。当地人把这个污鬼附身的疯子赶到这个边远的地方。这里就成了他的家。

▣ **“没有人能捆住他”** 他有超自然的力量。

5:4 “因为人屡次用脚镣和铁链捆锁他” 这是个现在完成被动不定时 (PERFECT PASSIVE INFINITIVE)。显然, 镇上的人企图用铁链捆住他。他是个当地众所周知的麻烦。

▣ **“铁链竟被他挣断了”** 这里也表示出他自然的力量。

5:5 “……喊叫, 又用石头砍自己” 这种行为可能与自我毁灭的表现, 或是和旧约里异教敬拜的做法有关(参看:列王记上 18:28)。有关此人日常活动的图像信息一定是出自于村民的口中。

5:6 “就跑过去拜他” 第一个词暗指敌意。第二个词却暗指尊敬和承认耶稣的地位和权柄 (参看:可 5:4b)。

5:7 “大声呼叫说: ‘至高神的儿子耶稣, 我与你有什么相干?’ ” 其中一个污鬼对耶稣说话。他们知道他是谁(参看:可 1:23; 雅 2:19)。他们甚至使用弥赛亚的短语称呼他。在现, 它们的这种情况中, 他们的动机是出于害怕(不像在可 1:23 里那样)。

▣ “我指着神恳求你” 这是个希伯来习语, 意思是“向神发誓”。

▣ “不要叫我受苦” 从语法上看, 这是禁止的过去主动虚拟语气 (AORIST ACTIVE SUBJUNCTIVE), 或是过去主动虚拟语气 (AORIST ACTIVE SUBJUNCTIVE) 作为过去主动祈使句使用(AORIST ACTIVE IMPERATIVE), 暗示着“永远不要开始的行动”(参看: 作者 Barbara 和 Timothy Friberg 的 *Analytical Greek New Testament* 一书, 120 页)。污鬼们知道审判即将到来(参看:可 1:23-24; 太 25:41; 启 12:9; 20:10)。马太福音 8:29 和路加福音 8:28 及 31 的并行经文也暗示了末世的审判。这些恶魔们显然不知道弥赛亚的两次来临。即使是“灵界”也要受苦!

5:8, 9 “曾吩咐他说” 这个未完成时(The IMPERFECT TENSE) 主要有两种用法: (1) 在过去重复的一个行动或 (2) 在过去开始的一个行动。在这个上下文中, 只有第 2 点适合。然而, 如果耶稣对恶魔陈述的顺序是不按时间顺序排列的, 那么第 1 点可能适用。马可可能以通用的方式使用这个时态。因为同样的时态也出现在马可福音 5:10。

5:9 “你名叫什么” 这个问题可能是一个希伯来语的习语, 指的是他们的特点。

▣ “群(军团)” 在罗马军队里, 一个军团由 6,000 人组成。这是在马可福音中使用的很多拉丁文术语中的又一个。这可能是他们对男人的控制程度的一个隐喻。然而, 因为马可福音 5:13, 那里描述了污鬼造成 2,000 头猪死亡, 这可能是字面上的意思。

5:10 “不要叫他们离开那地方” 这可以指 (1) 坟墓的区域; (2) 低加坡里地区; (3) 可能是无底坑(Abyss), 在路加福音 8:31 的比喻中有记载。马太福音并行的经文中“时候还没有到”(参看:太 8:29)。

5:11 猪群表明这里是外邦人的区域。

5:12 “求你打发我们往猪群里”。请注意, 污鬼们向耶稣提出一个请求。经文没有告诉我们为什么耶稣允许这些污鬼进入猪群, 或为什么他们想那样做。也许污鬼离开这个人进入猪群里是一种明显的方式, 用来鼓励那个人相信他得救了(即: 一种视觉的辅助工具, 类似于把唾液和泥搅和在一起, 覆在失明的眼睛上)。污鬼可能这样请求是因为 (1) 他们宁愿进入猪群, 而不愿入无底坑; (2) 这个举动会导致镇民们要求耶稣离开。魔鬼是不会做帮助耶稣的事情!

5:13 “淹死了” 这是未完成被动陈述句 (IMPERFECT PASSIVE INDICATIVE)。它们一个接一个冲下山崖!

NASB (修订版) 经文 (和合本译文):马可福音 5: 14-20

¹⁴放猪的就逃跑了, 去告诉城里和乡下的人。众人就来, 要看是什么事。¹⁵他们来到耶稣那里, 看见那被鬼附着的人, 就是从前被群鬼所附的, 坐着, 穿上衣服, 心里明白过来, 他们就害怕。¹⁶看见这事的, 便将鬼附之人所遇见的和那群猪的事, 都告诉了众人,¹⁷众人就央求耶稣离开他们的境界。¹⁸耶稣上船的时候, 那从前被鬼附着的人恳求和耶稣同在。¹⁹耶稣不许, 却对他说: “你回家去, 到你的亲属那里, 将主为你所做的是何等大的事, 是怎样怜悯你, 都告诉他们。”²⁰那人就走了, 在低加坡里传扬耶稣为他做了何等大的事, 众人就都希奇。

5:14 “众人就来，要看是什么事”即使是黑夜，好奇心和恐惧感促使镇上的人前来。

5:15 “坐着”这是描述这个人新的平静和镇定的一系列条件句的第一个。

▣ “穿上衣服”这意味着他通常是不穿衣服的(参看:路 8:27)。

▣ “心里明白过来”邪灵附体以多种方时显现自己:

1. 不能说话(可 9:17,25; 太 9:32);
2. 不能说或不能看到(太 12:22);
3. 癫痫(太 17:15,18);
4. 很大的力气(可 5:3-4);
5. 痉挛(可 1:26; 9:20);
6. 瘫痪(徒 8:17)。

然而，并不是所有身体的病症是来自于邪灵。在福音书中，病痛和邪灵附体经常是区分开的(参看:可 1:32,34; 6:13; 太 4:24; 10:8; 路 4:40-41; 9:1; 13:32)。

5:17 “众人就央求耶稣离开他们的境界”这是一个过去中间陈述句(AORIST MIDDLE INDICATIVE)和现在主动不定式(PRESENT ACTIVE INFINITIVE)。这种拒绝可能是邪灵想要进入猪群的原因之一!村民们想要那个能让那个人平静下来的人离开。约翰福音4章的村子是多么的不同。显然，经济利益的考虑比这个人的康复更重要。

5:19 “你回家去，到你的亲属那里”这是现在主动祈使句(PRESENT ACTIVE IMPERATIVE)。耶稣告诉这个人回家去。耶稣知道一个明显的外邦信徒追随者会疏远一些犹太人。现在耶稣在这个外邦人的地区有了一个见证人。他仍然关心这些有着物质需求的人!

▣ “都告诉他们”这是个过去主动祈使时(AORIST ACTIVE IMPERATIVE)。和你周围的人分享上帝为你所做的事。看上去他做得非常好(参看:可 5:20)。这表示了耶稣对外邦人的关怀。

5:20 “低加坡里”(Decapolis)这个希腊术语的意思是“十个城”，是一个可以追溯到亚历山大大帝时期的联盟。这个地区在庇哩亚以北，加利利海以东。它是希腊文化的天堂。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 5: 21-24

²¹耶稣坐船又渡到那边去，就有许多人到他那里聚集。他正在海边上。²²有一个管会堂的人，名叫睚鲁，来见耶稣，就俯伏在他脚前，²³再三地求他，说：“我的小女儿快要死了，求你去接手在她身上，使她痊愈，得以活了。”²⁴耶稣就和他同去，有许多人跟随拥挤他。

5:22 “有一个管会堂的人，名叫睚鲁”他的名字意思是“耶和華開導”。这是个负责管理教堂内务的人，比如对犹太会堂建筑的维护。他应该是社区里有宗教地位的人。

▣ “俯伏在他脚前”这是一个尊崇的姿势，也是敬拜(参看:可 5:6, 22, 33，其中虽然用了不同的词语，但却是同样的姿势)。一个东方的领袖在一个非官方的拉比面前匍匐在在街道上，这是非常出乎意料的!

▣ “我的小女儿快要死了”马太福音 9:18 说她已经死了。这个人相信耶稣的出现和触摸将会让他的女儿活过来。

5:23

NASB, TEV

“she will get well 使她痊愈”

NKJV

“she will be healed 使她得医治”

NRSV

“she may get well 她能痊愈”

NJB

“she may be saved 她能得救”

这是术语 *sōzō* 的过去被动虚拟时(AORIST PASSIVE SUBJUNCTIVE), 在旧约中用于身体得救(参看:雅 5:15)。在新约里, 它有在灵性上得到救赎的意思。在神学上, 耶稣治愈的所有人是否都在灵性上得到救赎, 这是不确定的。他的行为可能开启了一个后来在个人的属灵生命中达到终及点的过程, 这一点圣经经文中没有记载。

举个示例来研究这一章, 邪灵的信是在那个人被医治之后才看到的, 而不是医治之前。这个女孩儿因着她父亲的信而得到帮助, 还有那个患有血漏毛病的女人, 因为私心(甚至迷信)去触摸一个拉比的行为情愿让耶稣在仪礼上不洁净。自利在哪里结束, 信心就在那里开始吗?

5:24 “跟随拥挤他” 路加福音 8:42 补充说, 人群拥挤的压力如此大, 以至于到了难以呼吸的程度。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 5: 25-34

²⁵有一个女人, 患了十二年的血漏, ²⁶在好些医生手里受了许多的苦, 又花尽了她的所有的, 一点也不见好, 病势反倒更重了。²⁷她听见耶稣的事, 就从后头来, 杂在众人中间, 摸耶稣的衣裳;²⁸意思说:“我只摸他的衣裳, 就必痊愈。”²⁹于是她血漏的源头立刻干了, 她便觉得身上的灾病好了。³⁰耶稣顿时心里觉得有能力从自己身上出去, 就在众人中间转过来, 说:“谁摸我的衣裳?”³¹门徒对他说:“你看众人拥挤你, 还说‘谁摸我’吗?”³²耶稣周围观看, 要见做这事的女人。³³那女人知道在自己身上所成的事, 就恐惧战兢, 来俯伏在耶稣跟前, 将实情全告诉他。³⁴耶稣对她说:“女儿, 你的信救了你, 平平安安地回去吧! 你的灾病痊愈了。”

5:25 “患了十二年的血漏” 这使得她在仪礼上不洁 (参看:利 15:25-27), 因此, 就把她排除在所有形式的犹太人崇拜之外(即: 会堂和圣殿)。

5:26 “在好些医生手里受了许多的苦” 路加医生在路加福音 8:43 以及后面的经文中没有提到这一点。

▣ “又花尽了她的所有的” 塔木德中列举的犹太人对于这种病的治疗方法有 (1) 夏天用亚麻布、冬天用棉布包着鸵鸟蛋的灰戴在脖子上; 或 (2) 把从一头白母驴的粪便中取出的大麦粒带在身上 (参看: Shabb. 110 A & B)。

5:27 “摸耶稣的衣裳” 她触摸到可能是耶稣的祷巾角穗, 这是男人在敬拜中用来包头的。它叫作祷告披肩 (Tallith) (参看:民 15:38-40; 申 22:12)。在仪礼上不洁的女人触摸拉比是个不适当的行为。这个女人绝望了!

5:30 “立刻” 见马可福音 1:10 注释。

▣ “耶稣顿时心里觉得有能力” 这种能力的确切性质尚不确定。它显然出自上帝(参看:路 5:17)。耶稣感受到了它的影响。耶稣在十二个和七十个使徒宣教中, 能够将这种能力赐给他们。

这也表明耶稣的知识是有限的(即:真正的人)。

▣ “从自己身上出去” 马太福音 8:17 引用以赛亚书 53:4 说, “他 (弥赛亚) 代替我们的软弱, 担当我们的疾病)。

▣ “谁摸我的衣裳” 人群很拥挤 (参看:可 5:31)。马太福音 9:20 有 “tassel (穗)” 一词。祷告披肩上有十三个蓝色流苏, 以此纪念摩西律法。

5:32 “耶稣周围观看” 这个未完成句时(IMPERFECT TENSE)暗示他开始俯视人群。这一次, 耶稣没有超自然地知道是谁或发生了什么事。可能这个问题是留给那个女人的(即:一个公开表示她信心的机会)。

5:33 “就恐惧战兢”女人在社会上的地位很低。她不愿在公众场合讲话。她也知道，因为她是不洁净的，她不允许触摸拉比。

5:34 “女儿”耶稣的教导揭示了深刻的真理：人通过信靠耶稣，就可以成为上帝的家庭成员。救恩是用生育或法律的术语来描述的，表示一种家庭关系。这是对基督徒的经历多么有力的比喻！

▣ “你的信救了你”关键不是她的触摸，而是她行出信靠他的行动。相信本身不是问题，而是相信的目的（即：耶稣）。这里没有任何神奇的东西，也不是积极思考的力量，而是耶稣的大能。这是希腊语术语 *sōzō* 在旧约意义上的又一次使用（参看：可 5:23）。这里是完成主动陈述句（PERFECT ACTIVE INDICATIVE），暗指她已经痊愈了，而且身体的病症仍在痊愈。

▣ “平平安安地回去吧！你的灾病痊愈了”这是两句都是现在主动祈使时（PRESENT ACTIVE IMPERATIVES）。术语平安（*eirēnē*）有完整和幸福含义，并不仅仅表示没有问题了。术语“affliction（灾病/苦难）”来自“to whip（鞭打）”这个词根。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 5: 35-43

³⁵还说话的时候，有人从管会堂的家里来，说：“你的女儿死了！何必还劳动先生呢？”³⁶耶稣听见所说的话，就对管会堂的说：“不要怕，只要信！”³⁷于是带着彼得、雅各、和雅各的兄弟约翰同去，不许别人跟随他。³⁸他们来到管会堂的家里，耶稣看见那鸚乱嚷，并有人大大地哭泣哀号，³⁹进到里面，就对他们说：“为什么乱嚷哭泣呢？孩子不是死了，是睡着了。”⁴⁰他们就嗤笑耶稣。耶稣把他们都撵出去，就带着孩子的父母，和跟随的人进了孩子所在的地方，⁴¹就拉着孩子的手，对她说：“大利大，古米！”翻出来就是说：“闺女，我吩咐你起来！”⁴²那闺女立时起来走，他们就大大地惊奇；闺女已经十二岁了。⁴³耶稣切切地嘱咐他们，不要叫人知道这事，又吩咐给她东西吃。

5:35 “死了”这是个过去主动陈述句（AORIST ACTIVE INDICATIVE）。我敢肯定睡鲁很没耐心！这似乎是在考验他的信心，或是耶稣大能和权柄的又一个例子。

5:36

NASB	“overhearing what was being spoken 听见所说的话”
NKJV	“as soon as Jesus heard the word that was spoken 耶稣一听见所说的话”
NRSV, NJB	“overhearing what they said 听见他们所说的话”
TEV	“Jesus paid no attention to what they said 耶稣没有重视他们所说的话”
NIV	“ignoring what they said 忽视他们所说的话”

这里希腊语词根的意思是“漫不经心的听”。可以理解为“忽视”或“无意听到”。这个词的原意如此模糊，以致在很早的时候，抄写员就把它改为“听见”这个词（参见：MSS κ^a , A, C, D, 以及 K），这个词可以在路加福音的并行经文、路加福音 8:50 找到。

▣ “不要怕”（**Do not be afraid any longer**）这是个现在祈使时（PRESENT IMPERATIVE）和一个否定词（NEGATIVE PARTICLE），通常表示停止正在进行过程的一个动作。恐惧的反面是相信！

▣ “只要信”这是有一个现在主动祈使时（PRESENT ACTIVE IMPERATIVE）。多么简单而又重要的话（参看：徒 16:31）。

5:37 “不许别人跟随他”为什么耶稣有一个门徒的核心圈子（参看：可 1:29; 5:37; 9:2; 13:3; 14:33）不太确定。马可福音是根据彼得的见证所写。这个核心圈子没有被提供任何特权，因为雅各很早就被杀害了。

耶稣不想作为医者而闻名于世，即使是让人起死回生也不愿让人知道。这是马可福音中几种类型的陈述之一，这在神学上称之为“弥赛亚的奥秘”(参看:可 5:43)。面对这么多的人，他已经遇到了重大的后勤供应问题。

▣ “彼得、雅各、和雅各的兄弟约翰同去”这是耶稣的核心圈门徒(参看:可 9:2; 14:33; 太 17:1; 26:37; 路 9:28)。

5:38 “并有人大大地哭泣哀号”这些都是常见的、甚至是意料之中的犹太人葬礼习俗。这表明这家人在等候小女孩的死亡，并且已经做了准备。

5:39 “孩子不是死了，是睡着了”睡着是旧约表示死亡的委婉说法。耶稣在约翰福音 11:11 用在拉撒路的身上。这里，它与死亡相对比。有人怀疑马可福音 5:37 是否提到了“马可的弥赛亚的奥秘”，那么他为什么向人群说这些话，除非他是在试图减少女孩子活过来的影响(即: 由此产生的谣言)?

5:40 “就嗤笑耶稣”这是个未完成句，暗示旁观者们继续嘲笑了一段时间，或是他们在这时开始嘲笑他。

▣ “和跟随的人”这是指彼得、雅各和约翰。从许多方面来说，耶稣行神迹是为了那些得到帮助的人，也是为了门徒的训练和信心!

5:41 “大利大，古米”(Talitha, kum)这是个亚兰语的短语。耶稣时代的犹太人说的是亚兰语，而不是希伯来语。这应该是耶稣的母语。福音书里记载了几个亚兰语的短语(参看:*Sabbata*, 可 3:4; *Boanerges*, 可 3:17; *Satan*, 可 3:23,26; 8:33; *Talitha cumi*, 可 5:41; *Ephphatha*, 可 7:35; *Gehanna*, 可 9:43,45,47; *pascha*, 可 14:14; *Abba*, 可 14:36; *Eloi, Eloi, lama sabachthani*, 可 15:34)。马可翻译这段话表明他的目标受众是外邦人。

5:42 “立时”见马可福音 1:10 注释。

▣ “**闺女已经十二岁了**”这可能意味着她已有责任遵守法律(即: *bat mitzvah*)并且到了适婚的年龄。男孩子 13 岁(即: *bar mitzvah*)开始对法律负责并达到适婚年龄。他们的预期寿命比较短，一家几代人住在一起; 因此他们结婚比现在年轻得多。

5:43 “切切地嘱咐他们，不要叫人知道这事”耶稣不想被人当作一个医者或行奇迹工作者。他行这些事是为了显示了上帝的怜悯，并验证他的信息和权柄(参看:可 1:44; 3:12; 5:43; 7:36;8:26,30; 9:30; 太 8:4; 9:30; 12:16; 17:9)。

▣ “**又吩咐给她东西吃**”这是另一个见证的细节，表示耶稣对小女儿儿的体贴。这也证明她确实恢复了肉体的生命。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须在我们蒙照的光中行走。你、圣经和圣灵是解经之优先，决不能依赖解经家。

提供这些讨论问题是为了帮助你思考本书这一部分的主要问题。它们应该是发人深省的，而不是决定性的。

1. 什么是恶魔附身?今天会发生这样的事情吗? 基督徒会受影响吗?
2. 为什么耶稣让猪被毁掉?
3. 为什么当地人要把耶稣赶走?
4. 为什么邪灵必须留下?
5. “能力流出去”是什么意思?

6. 为什么耶稣说死者是在“睡觉”？
7. 为什么耶稣要保守睚鲁女儿活过来的秘密？
8. 为什么耶稣有一个门徒的核心圈子？

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

马可福音第六章 近代译本的段落划分

UBS ⁴	NKJV	NRSV	TEV	NJB
拿撒勒人厌弃耶稣 6:1-6a	耶稣在拿撒勒被厌弃 6:1-6	在家乡被厌弃 6:1-6a	耶稣在拿撒勒被厌弃 6:1-3 6:4 6:5-6a	到拿撒勒的一次探访 6:1-6a
十二门徒的宣教 6:6b-13	差遣十二个门徒 6:7-13	对十二门徒的委托和指示 6:6b-13	耶稣差遣十二个门徒 6:6b-11 6:12-13	十二门徒的宣教 6:6b-13
施洗约翰遇害 6:14-29	施洗约翰被砍头 6:14-29	约翰之死 6:14-16 6:17-29	施洗约翰遇害 6:14 6:15a 6:15b 6:16-18 6:19-20 6:21-23 6:24a 6:24b 6:25 6:26-29	希律和耶稣 6:14-16 施洗约翰被砍头 6:17-20 6:21-29
使五千人吃饱 6:30-44	使五千人吃饱 6:30-44	五千人吃饱 6:30-44	耶稣喂饱五千人 6:30-32 6:33-36 6:37a 6:37b 6:38a 6:38b 6:39-44	关于饼的第一个神迹 6:30-44
在水面上行走 6:45-52	耶稣在海上行走 6:45-52	耶稣在水面上行走 6:45-46 6:47-52	耶稣在水面上行走 6:45-50a 6:50-52	耶稣在水面上行走 6:45-52
在革尼撒勒治病	很多人摸他病就好了	信靠耶稣医治的能力	耶稣在革尼撒勒治病	在革尼撒勒治病

循环读经三 (参考 A *Guide to Good Bible Reading* 《有效读经指南》) 在段落层紧紧遵循原作者的意图。

这是一本研经指导注释书,意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按照我们所蒙照的光里行走。你、圣经和圣灵是解经之优先,绝不能依赖解经家。

一口气读完整章经文,确定主题(循环阅读三),将你的主题划分和上述的五种翻译进行比较。划分段落不是由启示而来,却是遵循原作者意图的关键,这是释经的核心所在。每个段落都只有一个主题。

1. 第一段;
2. 第二段;
3. 第三段;
4. 等等。

符类福音的并行：

- A. 马可福音 6:1-6a 与马太福音 13:54-58 并行。
- B. 马可福音 6:6b-13 与马太福音 9:35-11:1 和路加福音 9:1-6 并行。
- C. 马可福音 6:14-29 与马太福音 14:1-12；马可福音 6:14-16 与路加福音 9:7-9 并行。
- D. 关于喂饱五千人的马可福音 6:30-44, 在所有四福音书里都可以找到 (可 6:30-44; 太 14:13-21; 路 9:10-17; 约 6:1-13)。
- E. 马可福音 6:45-52 与马太福音 14:22-23 和约翰福音 6:14-21 并行。
- F. 马可福音 6:53-56 与马太福音 14:34-36 并行。

词语研究

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 6: 1-6a

¹耶稣离开那里，来到自己的家乡，门徒也跟从他。²到了安息日，他在会堂里教训人。众人听见，就甚希奇，说：“这人从哪里有这些事呢？所赐给他的是甚么智慧？他手所做的是何等的异能呢？³这不是那木匠吗？不是马利亚的儿子雅各、约西、犹大、西门的长兄吗？他妹妹们不也是在我们这里吗？”他们就厌弃他（“厌弃他”原文作“因他跌倒”）。⁴耶稣对他们说：“大凡先知，除了本地亲属、本家之外，没有不被人尊敬的。”⁵耶稣就在那里不得行什么异能，不过接手在几个病人身上，治好他们。⁶他也诧异他们不信，

6:1 “耶稣离开那里” 这是指迦百农，它后来成为耶稣在加利利地区的大本营。

▣ **“来到自己的家乡”** 这里字面上的意思是“他的故乡”，指他长大的地方拿撒勒 (Nazareth) (参看:可 1:9, 24)。它位于迦百农东南方约二十英里处。这显然是犹太人刚刚定居不久的地方。

▣ **“门徒也跟从他”** 耶稣为了训练他的门徒，总是让他们跟在身边 (见 Robert Coleman 的 *The Master Plan of Evangelism* 一书)。耶稣很多的教导和异能都是为了他们的益处。

6:2 “会堂里教训人” 耶稣定期参加会堂里的活动。他经常作为客座教师受到邀请去讲道，这是一种常见的做法。

▣ **“众人听见，就甚希奇”** 他们并不是不赞同耶稣的讲道，而是怀疑他的资历和学历。这就像法利赛人质疑他的权柄一样。

▣ **“这人从哪里有这些事呢”** 耶稣的智慧、大能和权柄让每个人感到惊讶。儿时的耶稣就像其他村庄里的孩子一样。来自不同群体的人都在询问这些属性从何而来？很明显所有人都知道耶稣有大智慧和大权柄！

▣ **“他手所做的是何等的异能呢”** 迦百农离拿撒勒只有 20 英里，所以他所行异能的事情早已传开了。

6:3 “这不是那木匠吗” 木匠这个术语的意思是“工匠”，可以意味着木匠、铁匠或石匠。贾斯汀说，这个词指的是制作犁和轭的人 (即: *Dial.* 88:8)。显而易见，在约瑟夫英年早世之后，耶稣成了镇上的木匠。

▣ **“马利亚的儿子”** 就像马在可福音 6:2 提到的“这个人”一样，这可能企图表示一种蔑视。镇上的人都知道马利亚怀孕。奥利金说，原文读作“木匠和马利亚的儿子”，因为提到母亲是很不寻常的。由于约翰福音

8:41, 有些人认为这和广泛流传的、耶稣是个罗马士兵的私生子的谣言有关。大多数 MSS 的变体是基于抄写员的神学偏见, 他们可能害怕童贞产子的教义是由马太并行短语“木匠和马利亚的儿子”所构成(参看:太 13:55)。

▣ “的长兄”这表示耶稣有过正常的童年(参看:路 2:40, 52)。它还表示马利亚还有其他孩子。耶稣的兄弟姐妹中(参看:太 13:55-56), 两个, 雅各和犹大, 是新约作者。

NASB	“they took offense at Him 他们就厌弃他”
NKJV	“they were offended at Him 他们就厌弃他”
NRSV	“the took offense at him 他们就厌弃他”
TEV	“they rejected him 他们弃绝他”
NJB	“they would not accept him 他们不接纳他”

这是术语 *skandalon*, 意思是有饵的捕鼠棍。我们从这个希腊术语得到英语单词“丑闻”。

这个概念具有极大的旧约弥赛亚的意义(参看:诗 118:22; 赛 8:14; 28:16)。就像那些宗教领袖一样, 这些镇民们也无法克服他们的偏见(参看:可 6:4)。

6:4 “先知”马可福音 6:4 是耶稣时代一句流行谚语。耶稣当然不只是一个先知, 但这是摩西提到上帝的特别来临时使用过的称呼之一(参看:申 18:15,18)。

6:5 “在那里不得行什么异能”这并不是暗示耶稣的软弱, 而是说他故意限制他的事工。马太福音 13:58 的并行有“不有(did not)”而不是“不能(could not)”。耶稣不是人的尊重者; 他没有特别喜欢的人或事物。路加福音 7:11-14 表示耶稣并不总是要求信心的回应, 但这是正常的先决条件。信靠上帝和耶稣就能打开属灵领域的大门。有多少信心并不像信谁那么重要!

▣ “不过接手在几个病人身上”见马可福音 7:32 专题。

6:6a

NASB “He wondered at their unbelief 他也诧异他们不信”

NKJV “He marveled because of their unbelief 他惊叹他们的不信”

NRSV “he was amazed at their unbelief 对他们的不信他很惊讶”

TEV “He was greatly surprised, because the people did not have faith 他非常吃惊, 因为这些人没有信”

NJB “he was amazed at their lack of faith 他很吃惊他们没有信”

这是个未完成主动陈述句, 暗指重复的动作。耶稣对这些人的眼瞎和心硬感到惊讶(耶稣在拿撒勒被拒绝过两次, 参看:路 4:16-31)。在伟大的真理面前就是神迹(参看:可 6:2), 他们也不肯相信(参看:赛 6:9-10)。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文):马可福音 6:6b-13

^{6b}就往周围乡村教训人去了。⁷耶稣叫了十二个门徒来, 差遣他们两个两个地出去, 也赐给他们权柄, 制伏污鬼,⁸并且嘱咐他们:“行路的时候不要带食物和口袋, 腰袋里也不要带钱, 除了拐杖以外, 什么都不要带;⁹只要穿鞋, 也不要穿两件褂子。”¹⁰又对他们说:“你们无论到何处, 进了人的家, 就住在那里, 直到离开那地方。¹¹何处的人不接待你们, 不听你们, 你们离开那里的时候, 就把脚上的尘土跺下去, 对他们作见证。”¹²门徒就出去传道, 叫人悔改;¹³又赶出许多的鬼, 用油抹了许多病人, 治好他们。

6:7 “差遣他们两个两个地出去”这个词可能反映了一个特定的事工, 而不是一个普遍的责任。

▣ **“两个”** 这可能指为了证实一件事所需的两个见证人(参看:申 19:15)。它甚至可能是数量之勇气的社会学方面。这两个见证人面对的是一个充满敌意的属灵的和文化的世界。

▣ **“也赐给他们权柄，制伏污鬼”** 路加福音 9:1 的并行补充说“医治各样的病”。马太福音 10:8 的并行补充说“医治病人，叫死人复活，叫长大麻疯的洁净，把鬼赶出去”。所有这些都是旧约弥赛亚的迹象、是上帝 关怀的迹象、是上帝的大能和他未来国度的迹象。

耶稣的大能和权柄可以授予他的跟随者。这肯定是十二个门徒和耶稣之间一种分享的深度，是不可复制的，但是上帝的能力是他的教会所能得到的。那么我们这个时代的大能何在? 似乎这种能力的迹象是用来证实福音的信息，并给予福音传教士信心的凭证。这在今日仍然属实。然而，在福音信息已经扎根的文化里，信徒必须凭信心，而不是凭眼见去行事; 信靠上帝，不求神迹(参看:约 4:48)。神迹不是信仰问题的答案! 上帝对一个不冷不热的教会的判断，也很有可能是对成功的感知，而不是无效的现实。

在耶稣和使徒的日子里，神迹奇事还有魔鬼和天使的活动都有所增加。这种属灵的活动肯定存在于每个时代，但在耶稣第一次降临时加强了，在他第二次降临时会更加强烈。

我为神的爱和大能而感到喜乐(即: 这些恩赐现在仍然有效), 但我相信福音真理，而不是物理证实的存在或不存在。神迹奇事可以假冒(参看:太 24:24; 帖后 2:9; 启 13:13; 16:14; 19:20)。信徒不应求证实! 纯洁的信靠在属灵上比超自然的神迹奇事更胜一筹。

6:8 “并且嘱咐他们:‘行路的时候.....除了拐杖以外，什么都不要带’ 符类福音书都记录了这句话，但其方式略有不同。马太福音 10:9-11 暗示“不要再买一根拐杖”。路加福音 9:3 与马太福音 10:10 相同，但省略了马太福音 10:9 “不要带” 这个短语。所有旅行者都带了一根手杖以作保护。这句话的要点是，传教士们必须完全依靠上帝的供应(物质和属灵两个方面的) 而不是依靠他们自己。

如果想充分地讨论马太福音、马可福音和路加福音之间有关门徒在宣教之旅中应该带什么，不应该带什么存在的差异，请查看 *Hard Sayings of the Bible* 一书，422-24 页。

▣ **“口袋”** 这可能是个小背包。

▣ **“腰袋里也不要带钱”** 这里可能意味着一个腰包。

6:9 “也不要穿两件褂子” 这指的是外穿的斗篷，也被用作睡觉的覆盖物。这表示不要带多余的衣服(即: 不要试图为任何意外的情况做准备)。

6:10 “就住在那里，直到离开那地方” 他们不是为了寻找更好的住所。凭信心叫开们的第一个地方就是他们要住的地方。

6:11 “何处的人不接待你们，不听你们” “何处”可以指一个城市或是一个犹太会堂。这里字面上是术语“接待”，实际上有欢迎的含义。

▣ **“就把脚上的尘土跺下去，对他们作见证”** 这涉及一个即将到来的审判和分离的视觉象征(参看:徒 13:51; 在可 18:6 有同样的动作)。这是犹太人从撒玛利亚再次进入犹太的一个常见习俗。

▣ 在 NKJV 的马可福音 6:11 有个附加句，“我实在告诉你们，当审判的日子，所多玛蛾摩拉所受的，比那城还容易受呢!” 这个句子出现在手稿 A 和很多后来的希腊文小楷抄本里。这并不是马可福音原稿的句子，但是似乎是来自马太福音 10:15 的一种同化。

6:12 “门徒就出去传道，叫人悔改” 悔改是在与上帝建立信靠关系中至关重要的(参看:太 3:2; 4:17; 可 1:15; 6:12; 路 13:3,5; 徒 2:38; 3:19; 20:21)。这个词在希伯来语中的意味着行为的改变，而在希腊语意味着心思意念的改变。悔改是一种意愿，愿意从以自我为中心的生活转变到由上帝塑造和指引的生活。它要

求从自我的优先和束缚中回转。基本上，它是一种新的态度，一个新的世界观，一位新的主人。悔改是上帝对每个按照他形象所造的人的旨意(参看:结 18:21,23,32; 路 13:1-5; 及彼后 3:9)。

在新约经文中，能够最好的反映希腊语中悔改的不同含义的是在哥林多后书 7:8-12:

1. *lupe*, “忧伤(grief)” or “忧伤(sorrow)” 马可福音 6:8 (两次), 9 (三次), 10 (两次), 11;
2. *metamelomai*, “善后(after care)” 马可福音 6:8 (两次), 9;
3. *metanoēō*, “后悔(repent)” “事后(after mind)” Mark 6:9, 10。

悔改的反面是假悔改[*metamelomai*], 参看:犹大书, 马太福音 27:3 及以扫 (Esau), 希伯来书 12:16-17 与真悔改 [*metanoēō*]的比较。

真正的悔改在神学上与下面有关:

1. 耶稣所传的新圣约的条件 (参看:太 4:17; 可 1:15; 路 13:3,5);
2. 使徒行传里使徒讲道(即:福音传道[the kerygma], 参看:徒 3:16,19; 20:21);
3. 上帝主权的恩赐(参看:徒 5:31; 11:18 及提后 2:25);
4. 灭亡(参看:彼后 3:9)。悔改不是可选的。

见马可福音 1:4d 专题:悔改(旧约) (Special Topic: Repentance [OT])

6:13 “又赶出许多的鬼,用油抹了许多病人” 注意新约把疾病和邪灵附身区分开来。见马可福音 1:25c 注 “用油抹了许多病人 I” 油可以有不同的用途: (1) 作为药 (参看:雅 5:14); (2) 作为圣灵的象征, 特别是旧约中用油膏抹君王、祭司和先知的时候; (3) 作为一种承认上帝存在的心理帮助。耶稣在治病中使用了几种不同类型的物理辅助治疗。

专题:圣经中的膏抹 (Special Topic: Anointing in the Bible) (Hebrew VERB, BDB 602, KB 643 I; NOUN, BDB 603)

- A. 用于美化 (BDB 691 I. 参看:申 28:40; 得 3:3; 撒上 12:20; 14:2; 代下 28:15; 但 10:3; 弥 6:15);
- B. 用于客人 (BDB 206, 参看:诗 23:5; 路 7:38,46; 约 11:2);
- C. 用于治病 (BDB 602, 参看:赛 61:1; 可 6:13; 路 10:34; 雅 5:14) [在结 16:9 作为清洁的意义];
- D. 用于葬礼的准备 (参看:可 16:1; 约 12:3,7; 19:39-40; 注意代下 16:14, 但是没有“膏抹(anoint)”这个动词);
- E. 作为宗教的意义 (一件物体的, BDB 602, 参看:创 28:18; 31:13 [一个柱子]; 出 29:36 [祭坛]; 出 30:26; 40:9-16; 利 8:10-13; 民 7:1 [会幕]);
- F. 用于按立领袖:
 1. 祭司
 - a. 亚伦 (出 28:41; 29:7; 30:30);
 - b. 亚伦的儿子 (出 40:15; 利 7:36);
 - c. 标准的措辞或职分 (民 3:3; 利 16:32)。
 2. 君王
 - a. 由神 (参看:撒上 2:10; 撒下 12:7; 王下 9:3,6,12; 诗 45:7; 89:20);
 - b. 由先知 (参看:撒上 9:16; 10:1; 15:1,17; 16:3,12-13; 王上 1:45; 19:15-16);
 - c. 由祭司 (参看:王上 1:34,39; 王下 11:12);
 - d. 由长老 (参看:士 9:8,15; 撒下 2:7; 5:3; 王下 23:30);
 - e. 耶稣为弥赛亚王 (参看:诗 2:2; 路 4:18 [赛 61:1]; 徒 4:27; 10:38; 来 1:9 [诗 45:7]);
 - f. 耶稣的追随者 (参看:林下 1:21; 约壹 2:20, 27 [恩膏])。
 3. 可能的先知 (参看:王上 19:16; 赛 61:1);
 4. 不信的神救赎的工具;

- a. 古列 (Cyrus, 参看:赛 45:1);
- b. 推罗王 (King of Tyre, 参看:结 28:14, 在这里是用伊甸园的比喻);

5. 术语或称呼“弥赛亚”的意思是“受膏者”(BDB 603 参看:诗 2:2; 89:38; 132:10)。

使徒行传 10:38 是一节所有神的三个属性都涉及到膏抹的经文。耶稣受膏 (参看:路 4:18; 徒 4:27; 10:38)。这个概念被扩大到包括所有信徒 (参看:约壹 2:27)。受膏者成了受膏者们! 这可能与敌基督的和好些敌基督的成并行 (参看:约壹 2:18)。用油在涂膏身体是旧约中一种象征性的行为 (参看:出 29:7; 30:25; 37:29), 是指那些蒙神呼召和装备去完成某种特殊任务的人 (即:先知, 祭司和国王)。术语“基督”是从希伯来术语“受膏者”或弥赛亚翻译而来。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

NASB (修订版) 经文 (和合本译文):马可福音 6:14-16

¹⁴ 耶稣的名声传扬出来。希律王听见了, 就说: “施洗的约翰从死里复活了, 所以这些异能由他里面发出来。”¹⁵ 但别人说: “是以利亚。”又有人说: “是先知, 正像先知中的一位。”¹⁶ 希律听见却说: “是我所斩的约翰, 他复活了。”

6:14 “希律王” “王”不是希律安提帕的官方头衔。他被称作分封王(Tetrarch), 意思是“四分之一”。他是希律大帝和一个撒玛利亚女人的儿子, 在公元 4 世纪和公元 39 世纪之间统治着庇哩亚和加利利地区, 后来因为请求凯撒封他为王而被流放。

见马可福音 1:14 专题:大希律王的家族 (The Family of Herod the Great)。

▣ **“施洗的约翰从死里复活了”** 这反映出法利赛人相信肉体的复活 (参看:徒 23:6; 24:21; 来 6:2)。这是一次试图解释耶稣的大能和权柄 (即: 宗教领袖将其归于撒旦或魔鬼; 家乡的人否认这一点, 因为他们熟悉耶稣的童年; 现在这些人又将其归于施洗约翰或一些其他的旧约先知)。

6:15 “以利亚” 这表明耶稣事工的弥赛亚含义。这和玛拉基书 3:1-2 及 4:5-6 中的具体预言有关。

▣ **“是先知, 正像先知中的一位。”** 这表明人们感受到在他的教导中新的权柄, 这权柄从玛拉基书 (或历代志的作者时期) 以来已经几百年没有在以色列出现了。它也反映了申命记 18:15 已经后面的经文里关于像摩西这样的先知要再来的、摩西的弥赛亚预言。

6:16 “是我所斩的约翰” 这表明了希律的罪恶感 (参看:太 14:10; 路 9:9) 和缺乏关于约翰和耶稣之间关系的信息。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文):马可福音 6: 17-29

¹⁷ 先是希律为他兄弟腓力的妻子希罗底的缘故, 差人去拿住约翰, 锁在监里; 因为希律已经娶了那妇人。¹⁸ 约翰曾对希律说: “你娶你兄弟的妻子是不合理的。”¹⁹ 于是希罗底怀恨他, 想要杀他, 只是不能。²⁰ 因为希律知道约翰是义人, 是圣人, 所以敬畏他, 保护他, 听他讲论, 就多照着行 (有古卷作“游移不定”), 并且乐意听他。²¹ 有一天, 恰巧是希律的生日, 希律摆设筵席, 请了大臣和千夫长, 并加利利作首领的。²² 希罗底的女儿进来跳舞, 使希律和同席的人都欢喜。王就对女子说: “你随意向我求什么, 我必给你。”²³ 又对她起誓说: “随你向我求什么, 就是我国的一半, 我也必给你!”²⁴ 她就出去对她母亲说: “我可以求什么呢?” 她母亲说: “施洗约翰的头!”²⁵ 她就急忙进去见王, 求他说: “我愿王立时把施洗约翰的头放在盘子里给我。”²⁶ 王就甚忧愁, 但因他所起的誓, 又因同席的人, 就不肯推辞, ²⁷ 随即差一个护卫兵, 吩咐拿约翰的头来。护卫兵就去, 在监里斩了约翰, ²⁸ 把头放在盘子里, 拿来给女子, 女子就给她母亲。²⁹ 约翰的门徒听见了, 就来把他的尸首领去, 葬在坟墓里。

6:17-29 这一段经文不是按照年代顺序排列的，插入这段是为了解释马可福音 6:14。

6:17 “希罗底” (Herodias) 她曾是希律·安提帕的兄弟菲利的妻子(参看:太 14:3)。他们曾住在罗马。她是阿里多布洛斯的女儿，也是安提帕的侄女。安提帕追求她，使她离开菲利后嫁给他。

根据约瑟夫斯 (Josephus) (即: *Antiquities of the Jews* 18.5.4), 希罗底曾经嫁给大希律王的儿子希律(他的母亲是马利安尼[Marianne], 大祭司的女儿)。他还说希罗底的女儿撒罗米 (Salome)后来嫁给了菲利普(分封王)。希律可能就是希律·菲利普。

6:18 这种关系违背了利未记 18:16 和 20:21。

6:19 “希罗底怀恨他” 这是个未完成句 (IMPERFECT TENSE)。她一定是一次又一次地向希律·安提帕提到这件事。但希律却保护(未完成句[IMPERFECT TENSE])约翰远离她(可 6:20)。

6:20 “所以敬畏他” 这种敬畏是因为约翰是个圣人。马太福音 14:4 说，他惧怕约翰在民众中的声望。希律王是个胆怯的人。他害怕约翰、希罗底，还有他的客人们 - 是非常遗憾的是他不害怕上帝!

6:21 前来的客人分三个群体: (1) 世俗的当权者; (2) 军队的当权者; (3) 当地的富人和有影响力的领袖。

▣ **“听他讲论”** 希律或是召见约翰，或是亲自去马克路斯城堡(Machaerus)关押他的牢房 (即:位于死海的东边, 参看:约瑟夫斯[Josephus]的 *Antiquities* 一书 18.5.2 页)。

▣ **“就多照着行(游移不定)，并且乐意听他”** 这显示了一个被真理所吸引却又拒绝真理光照的人的矛盾 (参看:约 3:19-21)。

▣ 希罗底等待着直到适当的时候 – 一个公众聚会，一次畅饮的派对，一个淫荡的舞会，和一个荒唐的承诺 – 来迫使希律按照她的吩咐去做。

6:22 “希罗底的女儿” 根据约瑟夫斯，她的名字叫撒罗米，是菲利的女儿。

▣ **“跳舞”** 对于有这样社会地位的女人在这种聚会场合跳舞是非比寻常的。这种性感的舞蹈通常是由舞妓或职业舞蹈者表演的。

▣ **“你随意向我求什么，我必给你”** 希律在他的行政官员面前说了这番话是不能收回的(参看:可 6:21, 26)。

6:23 “对她起誓说” 他用了上帝的名字来保证他的可信度。

6:24 这节经文证实了她母亲暗藏的动机和阴谋 (参看:可 6:28b)。

6:26 希律需要在亲戚朋友面前留下深刻印象，这超过了他的恐惧 (*perilupos* 这个词表示极度的悲伤, 参看:太 26:38; 可 14:34)。

6:27 “护卫兵” (executioner) 这是给拉丁语术语，指他的特殊护卫。它的原意是指间谍，但后来用作护卫 (即: Seneca)。马可福音中的拉丁语术语和短语比其它福音书里的都要多。它可能是专门为罗马人写的。

▣ **“在监里”** 在 *Antiquities* 一书 18.5.2 页, 约瑟夫斯告诉我们这是在希律的城堡，叫马克路斯，在摩押靠近死海的地方。

6:29 施洗约翰明显是在上帝的旨意里。然而他的事工仅维持了大约 18 个月。尽管他死亡的直接原因是一个恶毒女人的阴谋，但上帝为了他的目的掌控了历史。这节经文反映了犹太人对妥善安葬的关心。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 6:30-44

³⁰使徒聚集到耶稣那里，将一切所做的事，所传的道全告诉他。³¹他就说：“你们来，同我暗暗地到旷野地方去歇一歇。”这是因为来往的人多，他们连吃饭也没有工夫。³²他们就坐船，暗暗地往旷野地方去。³³众人看见他们去，有许多认识他们的，就从各城步行，一同跑到那里，比他们先赶到了。³⁴耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般，于是开口教训他们许多道理。³⁵天已经晚了，门徒进前来，说：“这是野地，天已经晚了，³⁶请叫众人散开，他们好往四面乡村里去，自己买什么吃。”³⁷耶稣回答说：“你们给他们吃吧！”门徒说：“我们可以去买二十两银子的饼，给他们吃吗？”³⁸耶稣说：“你们有多少饼，可以去看看。”他们知道了，就说：“五个饼，两条鱼。”³⁹耶稣吩咐他们，叫众人一帮一帮地坐在青草地上。⁴⁰众人就一排一排地坐下，有一百一排的，有五十一排的。⁴¹耶稣拿着这五个饼，两条鱼，望着天祝福，掰开饼，递给门徒，摆在众人面前，也把那两条鱼分给众人。⁴²他们都吃，并且吃饱了。⁴³门徒就把碎饼碎鱼收拾起来，装满了十二个篮子。⁴⁴吃饼的男人共有五千。

6:30 “使徒” 这里是马可福音里唯一的一次使用术语“使徒”。通常耶稣叫他们“门徒”。“使徒”一词来自希腊术语，意思是“差遣”(apostellō)。耶稣拣选了十二个门徒，在特殊意义上与他同在并称他们为“使徒”(参看:路 6:13)。它的动词形式经常用来指耶稣从父那里被差来(参看:太 10:40; 15:24; 可 9:37; 路 9:48; 约 4:34; 5:24, 30, 36, 37, 38; 6:29, 38, 39, 40, 57; 7:29; 8:42; 10:36; 11:42; 17:3,8,18, 21, 23, 25; 20:21)。在犹太人文献中，这个词被用来指某人作为官方代表被另一个人派出，类似于“使者”。他们在这次宣教之旅中充当耶稣的代理人的角色。他们被赋予了能力和权柄。

▣ **“将……告诉他”** 这是耶稣培训的一部分。他教导他们，教他们任何做，差派他们出去，并听他们的汇报。他们就是这样学习的。见 Robert Coleman 所著的 *The Master Plan of Evangelism* 一书，书中记录并且并实施了耶稣对门徒/使徒的训练。

6:31 因为耶稣需要远离拥挤人群造成的压力(参看:可 3:20)，现在他的门徒也是如此。民众一天 24 小时都前来寻求帮助。他们的训练还没有完成。他们需要一些私人空间和时间!

6:32 “船”(boat) 这个词通常指一艘可以容纳十三个人大型拖网渔船(参看:太 4:21-22; 8:23; 徒 21:2-3)，但也可以用来称呼小船(参看:路 5:2)。

6:33 “就从各城步行，一同跑到那里。”你能想象出一大群有病的、瘸腿的、还有好奇的人一起沿着海边在跑吗? 这些人非常绝望了。

6:34 “就怜悯他们” 耶稣总是有时间给有需要的人(参看:太 9:36)。

▣ **“如同羊没有牧人一般”** 这个比喻的根据在旧约(参看:民 27:17; 结 34:5; 亚 13)。这可能是暗指耶稣在约翰福音 10 章说的话。

▣ **“于是开口教训他们许多道理”** 耶稣对于民众需求的回应就是他的教导。他们需要的不仅是身体的康复，还需要属灵上的完全。耶稣满足了两种需求(参看:太 14:14)。

6:35 “这是野地” 这是马可福音 6:31 所指的那个“旷野地方”。

6:37 “你们给他们吃吧” 耶稣在考验门徒的信心。尽管他们准确地明白问题所在，但现在要正视它!

▣ **“二十两银子(两百个第纳里)”** 一个第纳里是普通工人或士兵一天的工钱(参看:太 20:2)。

6:38 “五个饼，两条鱼” 他们甚至没有足够的给自己吃。耶稣在利用这个机会向门徒们表示，如果给了他，如果他们相信他，那么他们所有的不仅已经够了，并且有余！

6:39 “叫众人一帮一帮地坐” 这个习语 (即: 字面上的意思是 *sumpinō, sumpinō*, 一群, 一群) 暗示着“准备吃!” 耶稣似乎命令门徒们把人群组织好, 按正常的队形分发食物。

▣ **“在青草地上”** 这是见证人彼得看到的细节。这还可能意味着是春天, 快到逾越节了。

6:41 “望着天祝福” 犹太人祷告时通常的身体姿势是站立, 举起双臂, 抬起头, 眼睛睁开。耶稣在表明他的权柄源自天上的父。

▣ **“掰开饼, 递给门徒”** 这是过去时和一个未完成时。乘法的奇迹发生在耶稣的手中。

约翰福音 6 章并行使得这群人在神学上的期待更加清楚不过。耶稣时代的犹太人期望弥赛亚为他们提供食物, 就像摩西在旷野流浪时做的一样(参看:约 6:30-40)。耶稣给他们看到的正是他们所求的神迹, 但是他们不能、也不愿意看见。

6:42 这句话在七十士译本 (即: 旧约希腊文译本) 中使用, 表示旧约上帝的子民被吗哪和鹌鹑所充满(参看: 诗 78:29; 105:40)。这个旧约主题在约翰福音 6:30-40 得到进一步发展, 在这里耶稣满足了拉比的愿望, 就是就像摩西那样为他们提供食物。耶稣是新的摩西; 他的救赎是新的出埃及记; 他带来了富足的新时代(参看: 诗 132:15; 赛 49:10)。

6:43 “碎饼碎鱼收拾起来, 装满了十二个篮子” 这表明耶稣不会为了他们的每日饮食而行神迹。他们不得不把剩下的保存起来作为下一餐的食物。

有一些评论家(比如 William Barclay) 否认其中的神迹成分, 并断言那个男孩子和大家分享他的午餐(参看: 约 6:9), 其他人看到了和大家分享了他们的午餐。如果是这样, 那十二个篮子里剩下的是从哪里来的呢? 我们的偏见影响解释, 就像耶稣时代人们的偏见影响他们一样!

6:44 “男人共有五千” 这是一段很长的路(参看: 可 6:33), 又是个荒凉的地方(参看: 可 6:32), 那里可能没有多少女人和孩子。我们不知道人群的确切规模。它是极大的!

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 6: 45-46

⁴⁵ 耶稣随即催门徒上船, 先渡到那边伯赛大去, 等他叫众人散开。⁴⁶ 他既辞别了他们, 就往山上去祷告。

6:45 “伯赛大” (Bethsaida) 这是个城市的名字, 意思是“光之屋”, 位于海的西边。

▣ **“等他叫众人散开”** 约翰福音 6 章的并行包含了更多关于这群人的反映的信息。马可的观点在于门徒训练和耶稣的怜悯, 而约翰的记录则表现出耶稣如何实现犹太人对弥赛亚的期望, 像摩西那样(即: 吗哪)喂养犹太人。他们试图让他做王。这表明了他们对耶稣使命的误解(即: 就像他的门徒, 他的家人, 还有那些宗教领袖一样)。

6:46 “他既辞别了他们, 就往山上去祷告。” 耶稣有固定的祷告时间。这在路加福音尤为明显。耶稣知道他行的神迹会被误解。因为他不想成为一个医治者, 也不想成为一个喂养者(参看: 约 6:15)。他来是为了启示天父, 但是众人却不能也不愿看见。在某种意义上, 这是对撒旦在旷野用饼诱人的试探的应验(即: 超自然的喂养, 参看: 太 4:3-4)。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 6: 47-52

⁴⁷到了晚上，船在海中，耶稣独自在岸上，⁴⁸看见门徒因风不顺，摇橹甚苦。夜里约有四更天，就在海面上走，往他们那里去，意思要走过他们去。⁴⁹但门徒看见他在海面上走，以为是鬼怪，就喊叫起来。⁵⁰因为他们都看见了他，且甚惊慌。耶稣连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕！”⁵¹于是到他们那里上了船，风就住了，他们心里十分惊奇。⁵²这是因为他们不明白那分饼的事，心里还是愚顽。

6:48 “看见门徒” 不太确定这里是 (1) 身体的视觉，还是(2) 超自然的认知。

▣ **“摇橹甚苦”** 这是从希腊语得来的英文词，意思是“torture(折磨)”。逆风摇橹是很困难的。

▣ **“夜里约有四更天”** 按照罗马时间，这应该是凌晨 3 点到 6 点。

▣ **“就在海面上走，往他们那里去”** 这是耶稣行的又一个自然神迹，目的是要加强门徒的信心。他们以许多不同的方式见证了他的能力和权柄。但是他们还是不明白；他们还是害怕 (参看:可 6:49-50) 和惊奇 (参看:可 6:51)。

可能这个神迹的意思是要应验约伯记 9:8; 38:16; 诗篇 77:19; 及以赛亚书 43:16。耶稣是在表现旧约中神的作为 (参看:可 6:52)。

▣ **“意思要走过他们去”** 这里好像不太符合上下文，除非它意味着和约伯记 9:8 和 11 联系起来! 在 TEV 的脚注里中有“加入他们”。这个动词在路加福音 12:32 和 17:7 确有这个意思。

6:49 “鬼怪” 这是字面上术语“幽灵”的意思，就像在马太福音 14:26 一样。这是一个表达强烈的术语，用于描述“精神和灵里的躁动和困惑” (参看: 由 Bauer, Arndt, Gingrich, 和 Danker 编写的 *The Greek-English Lexicon*, 805 页)。

6:50 “你们放心” 这是个现在主动祈使句，耶稣常常使用 (参看:太 9:2,22; 14:27; 可 6:50; 10:49; 约 16:33; 徒 23:11)。

▣ **“不要怕”** 这是个现在中间(异态动词)祈使句，耶稣也常常使用(参看:太 14:27; 17:7; 28:10; 可 6:50; 路 5:10; 12:32; 约 6:20; 启 1:17)。这可能又把耶稣和摩西连在一起(参看:出 14:13; 20:20)。耶稣是新的摩西，或是新的神的代言人 (参看:创 15:1; 书 8:1)。

6:51 显然这里没有彼得在水面上行走 (及下沉) 的叙述 (参看:太 14:28-31)。在 A. T. Robertson 著些的 *Word Pictures in the New Testament* 一书, 卷 1, 319 页, 有“也许彼得不喜欢讲那个故事”。

6:52 “这是因为他们不明白那分饼的事” 他们学得很慢，但耶稣对他们很耐心。这对我来说是那么令人鼓舞!

▣ **“心里还是愚顽”** 这是个完成被动分词结构。这是个难以理解的神学概念。这是否意味着(被动语态) 上帝或者圣灵关闭了他们的心? 也许由于他们自身的偏见和犹太人传统，使得他们看不到在耶稣言行中显而易见的真理(参看:可 8:17-18)，这已经成为习惯。这个“人”不属于任何他们已知的类型 (参看:可 4:13,40; 7:18)。这是个在马可福音中反复出现的主题。见马可福音 2:6 专题: 心 (the Heart)。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 6: 53-56

⁵³既渡过去，来到革尼撒勒地方，就靠了岸，⁵⁴一下船，众人认得是耶稣，⁵⁵就跑遍那一带地方，听见他在何处，便将有病的人用褥子抬到那里。⁵⁶凡耶稣所到的地方，或村中，或城里，或乡间，他们都将病人放在街市上，求耶稣只容他们摸他的衣裳穗子，凡摸着的人就都好了。

6:55 这显示了需求、混乱，和耶稣的怜悯和大能。这也是一个关于人的优先权的教训。耶稣总是可以抽出时间陪伴他们。

6:56 “他的衣裳穗子” 这是指他的“祷告披肩”(参看:民 15:38-40; 申 22:12)。这些人绝望、迷信、自私。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须在我们蒙照的光中行走。你、圣经和圣灵是解经之优先，决不能依赖解经家。

提供这些讨论问题是为了帮助你思考本书这一部分的主要问题。它们应该是发人深省的，而不是决定性的。

1. 你如何处理不同福音书之间矛盾的地方?
2. 为什么关于耶稣是谁有如此多的不同观点?
3. 在耶稣的时代，复活是一个不寻常的概念吗?
4. 为什么上帝允许一个可恨的、邪恶的女人成为像约翰这样伟大的人之死的原因?
5. 为什么耶稣吸引了这么多的人?
6. 为什么耶稣要喂饱这五千人?
7. 耶稣的教导事工如何与他的医治之间有什么联系?

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

马可福音第七章

近代译本的段落划分

UBS ⁴	NKJV	NRSV	TEV	NJB
古人的遗传 7:1-13	污秽来自人里面 7:1-23	古人的遗传 7:1-8	古人的教导 7:1-2 7:3-4 7:5 7:6-7	法利赛人的传统 7:1-13
(6b-7)	(6b-7)	(6b-7)	(6b-7)	(6b-7)
7:14-23		7:9-13 7:14-16 7:17-23	7:8 7:9-13 让人不洁净的东西 7:14-16 7:17-19 7:20-23	论洁净和不洁净 7:14-16 7:17-23
叙利非尼基族的妇女 7:24-30	一个外邦人表示她的信心 7:24-30	叙利非尼基族的妇女 7:24-30	一个妇女的信心 7:24-27 7:28 7:29 7:30	叙利-非尼基族妇女的女儿被医治 7:24-30
一个耳聋舌结人 被医治 7:31-37	耶稣治好一个聋哑人 7:31-37	治病 7:31-37	耶稣治好一个聋哑人 7:31-34 7:35-37	耳聋的人被医治 7:31-37

循环读经三 (参考 A *Guide to Good Bible Reading* 《有效读经指南》)

在段落层紧紧遵循原作者的意图。

这是一本研经指导注释书,意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按照我们所蒙照的光里行走。你、圣经和圣灵是解经之优先,绝不能依赖解经家。

一口气读完整章经文,确定主题(循环阅读三),将你的主题划分和上述的五种翻译进行比较。划分段落不是由启示而来,却是遵循原作者意图的关键,这是释经的核心所在。每个段落都只有一个主题。

1. 第一段;
2. 第二段;
3. 第三段;
4. 等等。

符类福音并行:

- A. 马可福音 7:1-23 和马太福音 15:1-20 并行;
- B. 马可福音 7:24-30 和马太福音 15:21-28 并行;
- C. 马可福音 7:31-8:9 和马太福音 15:29-38 并行。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 7: 1-8

¹有法利赛人和几个文士从耶路撒冷来，到耶稣那里聚集。²他们曾看见他的门徒中有人用俗手，就是没有洗的手吃饭。³（原来法利赛人和犹太人都拘守古人的遗传，若不仔细洗手就不吃饭；⁴从市上来，若不洗浴也不吃饭，还有好些别的规矩，他们历代拘守，就是洗杯、罐、铜器等物。）⁵法利赛人和文士问他说：“你的门徒为什么不照古人的遗传，用俗手吃饭呢？”⁶耶稣说：“以赛亚指着你们假冒为善之人所说的预言是不错的。如经上说：

‘这百姓用嘴唇尊敬我，
心却远离我。

⁷他们将人的吩咐当做道理教导人，
所以拜我也是枉然。’

⁸你们是离弃神的诫命，拘守人的遗传。”

7:1 “法利赛人” 这些人是当时最虔诚的宗教人士。在文化上，他们是精英中的精英。耶稣和他们的对话经常被记录下来(参看:可 7:5-8; 11:27-33; 12:13-17)。请见马可福音 2:6 的完整注释。

▣ **“几个文士从耶路撒冷来”** 这些宗教领袖们总是跟着耶稣找他的过错(参看:可 3:22; 约 1:19)。他们显然是来自耶路撒冷犹太公会(见马可福音 12:13 专题)的官方事实调查委员会。犹太公会由 70 人组成，他们来自：

1. 有统治地位的祭司家族 (即: 撒都该人; 见马可福音 12:18 专题);
2. 当地的宗教领袖 (即: 法利赛人);
3. 当地的富有的土地拥有者。

7:2 “用俗手，就是没有洗的手” 这里不是卫生问题，而是宗教问题 (参看:可:7:4)。仪礼上的洁净对他们来说是个非常严肃的事情(参看:路 11:38; 太 15:2)。这在塔木德中有具体规定。争论的焦点是解释旧约文本的口述传统。

▣ **“俗手”** 这是希腊术语 *koinos*, 意思是“普通的”或是“所有人都能得到的”。这是对耶稣时代的普通的希腊语词的现代称呼。拉丁文“武加大译本[vulgate]”具有相同的含义(即:所有人都得到的)。在这个上下文里，它指的是由于接触其它不洁净的东西而导致仪礼上的不洁净。

7:3

NASB	“unless they carefully wash their hands 若他们不仔细地洗手”
NKJV	“unless they wash their hands in a special way 若他们不用特殊的方式洗手”
NRSV	“unless they thoroughly wash their hands 若他们不彻底地洗手”
TEV	“unless they wash their hands in the proper way 若他们不用合适的方式洗手”
NJB	“without washing their arms as far as the elbow 若没有洗胳膊到肘部”

在这个短语中有一个希腊手稿变体。最不寻常的读数是 *pugmē*, 意思是“fist [拳头]”，在古安瑟尔抄本 A, B, 和 L 中发现; 而另一个术语 *pukna*, 意思是“frequently [频繁地]”，在 x, W, 武加大译本和叙利亚译本中发现。一些古文本只是省略了马可福音 7:3-4 的括号 (即: 以希腊大写字母 delta 为人所知的九世纪 037 手稿, 和一些科普特语[Coptic] 和叙利亚[Syriac] 译本以及迪亚特萨隆语 [Diatessaron] 译本)。UBS⁴ 给出了选项 #1 和“A”的评级 (确定)。

这个困难的希腊术语可能反映了亚兰文短语“除非他们在一个 (特殊的) 壶里洗手”的希腊翻译 (参看: *Theological Dictionary of the New Testament* 一书, Gerhard Friedrich and Geoffrey W. Broomiley 编辑, 卷 6, 916 页)。法利赛人接受了旧约中祭司在圣殿中当值的要求, 并将其日益扩展到所有“真正的”犹太人。他们是在增加摩西的律法。

另一个选择是把它当为一个拉比式的方法，即：在拭洗一个人的手和胳膊的时候握紧拳头，但这并没有得到任何书面的犹太传统的证实，除非它指的是，用一只张开的杯状手接住水并潦在肘部(手放下)的概念，这样它可以再次擦到肘部了。

术语“洗[wash]”(*nīptō*，参看：太 15:2)通常是指洗身体的一部分，而不是指一次完全的洗浴(即：*louō*，参看：约 13:10)。

▣ “**拘守古人的遗传**” 这些传统(参看：加 1:14) 被编入了塔木德法典(即：密西拿法典[Mishna])。这些犹太教传统有两个版本。其中比较完整的是巴比伦塔木德，而未能完成的是巴勒斯坦塔木德。现代文献研究一直受到阻碍，因为没有人确定这些讨论最初是什么时候被说出来或记录下来的。两种后犹太教释经流派发展起来，一个是保守派(即：沙麦 [*Shammai*]) 另外一个自由派(即：希勒尔 [*Hillel*])。所以问题都是在这些拉比讨论的基础上进行辩论的。拉比们会引用他们前辈的论点作为权威。

7:4 “若不洗浴” 犹太人把有关祭司进入帐幕的律法扩展到包括所有犹太人(参看：出 30:19)。这些规章与礼仪上的洁净有关。它们是在很长一段时间里，通过对利未记的条例进行推导和外推发展起来的。

这个短语中有一个希腊文手稿变体。一些希腊文本有：

1. *baptizō* 的过去时中间虚拟语气(即：MSS A, D, W 以及武加大译本和叙利亚译本)；
2. *baptizō* 的现在被动陈述语气(即：MSS F, L)；
3. *rantizō* “挥洒”的过去时中间虚拟语气(即：MSS κ, B 和科普特译本)。大多数现代译本都符合选择#1。早期的抄写员有可能插入了#3，因为 *baptizō* 已经变成了基督徒受洗的专业术语。

The UBS⁴ 给了#1 “B”的评级(几乎肯定)。

NASB	“and copper pots 和铜罐”
NKJV	“copper vessels and couches 铜器和卧榻”
NRSV	“bronze kettles 铜壶”
TEV	“copper bowls and beds 铜碗和床”
NJB	“bronze dishes 铜碟”

“罐”这个词是拉丁语术语。马可使用的拉丁语词汇比新约中任何一部书都多。这可能反映它是在罗马为罗马人而写。

有一个希腊文本变体，它在手稿 A, D, and W 加了 *klinōn* (即：床或卧榻)，而在手稿 P⁴⁵, κ, B 和 L 忽略掉了这个词。可能熟悉利未记 15 章的抄写员加上了这个短语，或后来的抄写员不熟悉旧约文本，认为这里不太合适就删除了。推测是有点意思的，但在神学上无关紧要。

7:5 “问他” 这里是个未完成时，暗示他们一遍又一遍地问他，或其他人开始问他。

▣ “**不照古人的遗传**” 这对他们来说是个非常严肃的宗教问题。在犹太文学中甚至有这样的记载，就是一个拉比因为没有按照适当的方式洗手被逐出教会。记录了他们有关如何理解和实行旧约文本的拉比式讨论的塔木德已经成为“权威”。

7:6 “以赛亚指着你们……所说的预言是不错的” 耶稣相信，从历史上看，旧约中以赛亚时代的特定文本与 700 年后的这一代法利赛人有关。这表明了圣经与每一代人的相关性。上帝的真理受文化的影响，但真理也超越了时空和文化的隔阂。耶稣引用的是以赛亚书 29:13。

▣ “**假冒为善之人**” 这是个复合词，由两个词“在……下面 [under]”和“去论断 [to judge]”组成。这是个用来描述在面具后面扮演角色的演员的术语。耶稣指责他们在某些事情上过于热心，而在另一些事情上却完全贬低(参看：赛 29:13；西 2:16-23)。“假冒为善的人”和论洗手一起出现在诗篇 26:4 和 6，这并非偶然！

专题:假冒伪善的人 (马太福音) (Special Topic: Hypocrites [in Matthew])

这个复合词 (*hypokritēs*) 字面翻译为“在……下判断”。它可能意味着(1) 暗示一个戏剧词, 用于从面具后面说话的(即:戏剧表演) 或 (2) 它早期的用法是“过度解释”。

法利赛人举行宗教仪式 (通常是在公开场合)是为了赢得他人的赞扬, 而不是为了取悦上帝 (尽管我相信这是他们的动机之一):

1. 给予施舍, 不仅是为了帮助穷人, 也是为了得到他人的赞扬, 马太福音 6:2;
2. 在会堂里和众人面前祷告, 为要叫人看见, 马太福音 6:5;
3. 当他们禁食时, 他们看起来衣冠不整的, 这样其他人就会对他们的灵命留下深刻的印象, 马太福音 6:16;
4. 他们说的是一件事, 做的却是另一件事 (参看:太 15:7-9;可 7:1-7;赛 29:13);
5. 他们试图用刁钻的问题试探耶稣, 而不是寻求真正的智慧, 马太福音 22:15-22 ;
6. 他们阻止别人进入神的国度, 马太福音 23:13-15;
7. 他们奉献十分之一的厨房用品, 却忽略了律法上重大的事情, 马太福音 23:23;
8. 他们擦了杯子的外面, 而不是里面, 马太福音 23:25;
9. 他们好像是一座刷成白色的坟墓, 充满了污秽, 马太福音 23:27-28 (参看:*Dictionary of Biblical Imagery*, 415 页);
10. 他们自以为义, 马太福音 23:29-30 ;
11. 他们在地狱有一个特别的地方, 马太福音 24:51 。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

▣ “如经上说” 这是完成时, 意思是“已经写好”。这是一个标准的犹太习语, 指启示的圣经 (参看:可 9:12-13; 11:17; 太 4:4,7,10)。这段话引自七十士译本的以赛亚书 29:13, 描述了人类的自以为是。耶稣在马可福音 7:9-19 和马太福音 15:4-6 并行给出了一个例子。

▣ “心”对犹太人来说, 这是精神活动的中心, 由此也是行动的基础。他们用宗教仪式作为得到上帝认可的途径。他们的传统成为终极! 对于有宗教信仰的人来说, 这总是一种危险。

▣ “远离我” 这里的意思是“保持一定距离”。宗教习俗常常被用来逃避对上帝的完全的奉献。宗教往往是通向上帝的障碍, 而不是桥梁。

7:7 这是对宗教的虚伪和形式主义的毁灭性谴责。

7:8 “离弃” 这里的意思是“送走” (即: 上帝的诫命), 与“持有”正好相反, “持有”的意思是“抓住”, “抓紧”或“固守”传统。

▣ “神的诫命, 拘守人的遗传” 这里的问题是启示(旧约) 相对于传统(塔木德)。这是每一种文化(或教派)中的每一个人都要面对的问题。宗教权威是个至关重要的问题!

NASB (修订版) 经文 (和合本译文):马可福音 7:9-13

⁹ 又说: “你们诚然是废弃 神的诫命, 要守自己的遗传。¹⁰ 摩西说: ‘当孝敬父母’, 又说: ‘咒骂父母的, 必治死他。’¹¹ 你们倒说: ‘人若对父母说: 我所当奉给你的, 已经作了各耳板’ (各耳板就是奉献的意思), ¹² 以后你们就不容他再奉养父母。¹³ 这就是你们承接遗传, 废了神的道。你们还做许多这样的事。”

7:9

NASB “You are experts at setting aside 你们是放在一旁的专家”
NKJV “All too well you object 你反对的太好了”
NRSV “You have a fine way of rejecting 你有一种很好的拒绝方式”
TEV “You have a clever way of rejecting 你有一种很明智的拒绝方式”
NJB “How ingeniously you get around 你是多么聪明”

这是在挖苦人，类似约翰福音 3:10。

7:10 “摩西说” 马太福音并行 15:4 有“神说”。在表明了摩西话语背后的神的启示。

▣ “孝敬” 这是引自出埃及记 20:12 并在申命记 5:16 重申的十诫。它来自一个希伯来语的商业词汇“给予应有的重视”(BDB 457), 意思是承认某种东西的价值。

7:11 “若” 这是一个第三类条件句，在叙述一个潜在的行为。耶稣是在指当时逃避神律法的途径(参看:可 7:12)。

▣ “你的父母” 这表示对父母双方应有的尊敬。

▣ “咒骂父母的，必治死他” 这引自出埃及记 21:17。不尊重父母会带来严厉的审批。拉比们根据他们的传统把这节经文放在一边。

▣ “各耳板” 这是希腊语对希伯来语(不是亚兰语)给神的“礼物”(即: 或给圣殿的礼物, 参看:NKJV)的音译。耶稣给出一个例子，说明当时的犹太宗教人士是如何通过口述传统来逃避旧约律法的意图和规定的。他们在口述传统中设计了很多漏洞(参看:太 5:33-34; 23:16-22)。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 7:14-16

¹⁴ 耶稣又叫众人来，对他们说：“你们都要听我的话，也要明白：¹⁵ 从外面进去的，不能污秽人；惟有从里面出来的，乃能污秽人。”（有古卷在此有¹⁶“有耳可听的，就应当听。”）

7:14 “耶稣又叫众人来” 耶稣公开揭露了文士和他们的传统的虚伪。

NKJV 版本用了术语 *panta* (即: 众人) 而不是 *palin* (即: 又)。

▣ “听……明白” 它们两个都是过去主动祈使句。这个短语引入了一个重要而又令人震惊的例子。

7:15 这是耶稣重新解释旧约的一个经典例子(参看:太 5:17-48)。他正在废除使利未记 11 章的食物法典。这是维护他权威的强有力的方式(即:他可以改变或忽视旧约，而文士们却不能)。这也是对那些把食物和饮料当成宗教问题的人的警告(参看:罗 14:13-23; 林前 8:1-13; 10:23-33)。耶稣的话揭示出新圣约的独特的自由性(参看:罗 14:1-15:13; 林前 8-10)。

7:16 这句经文被包括在很多希腊文安瑟尔体手稿(A, D, K, W, θ), 四福音合参(the Diatessaron), 以及奥古斯丁使用的希腊文本中(参看:NKJV 和 NJB)。然而，却没有包括在 MSS x, B, 和 L 里。这可能是抄写员从马可福音 4:9 或 23 中添加的。The NASB (1995 更新版) 版本把这句经文包括在括号里，以此表示对它的原创性有些怀疑。USB⁴ 将没有包括的评为“A”级(肯定)。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 7:17-23

¹⁷ 耶稣离开众人，进了屋子，门徒就问他这比喻的意思。¹⁸ 耶稣对他们说：“你们也是这样不明白吗？岂不晓得凡从外面进入的，不能污秽人，¹⁹ 因为不是入他的心，乃是入他的肚腹，又落到茅厕里。这是说，各样的食物都是洁净的。”²⁰ 又说：“从人里面出来的，那才能污秽人，²¹ 因为从里面，就是从人心里发出恶念、苟合、²² 偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、谤渎、骄傲、狂妄。²³ 这一切的恶都是从里面出来，且能污秽人。”

7:17 “门徒就问他” 马太福音 15:15 是对彼得说的。耶稣的话让这些一世纪的犹太人感到如此震惊！耶稣在抵消摩西！这个非官方的拉比自称是谁？

7:18 “你们也是这样不明白吗” 耶稣对门徒在理解上的迟缓颇为感叹。他的信息与他们一生中所听到的（即：法利赛人的神学观）如此不同。传统是很难去纠正的（参看：可 4:13,40; 6:52; 8:21）。相信耶稣是应许的弥赛亚意味着与他们所珍视的传统和文化的期望彻底决裂。“活着道”超越了“写的话”！信徒敬拜耶稣，而不是圣经。

通常解经家们说耶稣拒绝了犹太人的口述传统，但总是肯定旧约的律法。然而，在马太福音 5:31-32（参看：可 10:2-12）中，拒绝食物律法和拒绝摩西关于休妻的教导，清楚地表明耶稣视他自己为正确的释经者，甚至是旧约的主（参看：太 5:38-39）。他是神的终级启示。我们这些珍视圣经的人对此都会感到不适。我们认为圣经是权威的和启示的。然而，耶稣认为有多少其它的旧约经文没有清楚地显示出天父的意图？这不仅让文士们感到震惊，在某种程度上也让我感到震惊！它提醒我，旧约对新约的信徒不是强制性的（参看：徒 15; 加 3）。它的确是圣经经文，也的确启示了上帝，但我不能被它的仪礼和程序所束缚（参看：徒 15:6-11,19）。我是被它的世界观、神的启示、神的目的和应许所束缚（参看：太 5:17-20）！

7:19

NASB, NRSV “(Thus He declared all foods clean 于是他宣称所有食物都是洁净的)”

NKJV “thus purifying all foods 于是洁净了所有食物”

TEV “(Jesus declared that all foods are fit to be eaten...耶稣宣称所以食物都可以吃)”

NJB “(Thus he pronounced all food clean 于是他称所以食物是洁净的)”

括号里的句子反映了译者的看法，即这是一篇编辑的评论（可能来自徒 10 章彼得的经历）。这是一个如此重要的新约真理（参看：罗 14:13-23; 林前 8:1-13; 10:23-33）。在吃什么或不吃什么的基础上，人类并不能与上帝和好！新约不在旧约的规章上确立（即：利 11; 徒 15）。上帝查看人心，而不是肚腹！

7:20 旧约中的拉比说内心是肥沃的、准备育种的苗床，眼睛和耳朵是心灵的窗户。无论你允许什么进入，它都会生根发芽。罪始于思想生活，并发展为行动。人的言语揭示出他的内心！

专题:人的言语 (Special Topic: Human Speech)

I. 从箴言打开思路:

- A. 语言是上帝在人类中的形象的一部分（即：造物被说出而存在，上帝与他的人类造物对话）。这是我们人格的重要组成部分。
- B. 人类的语言使我们能够与他人交流我们对生活的感受。因此，它揭示了我们究竟是谁（箴 18:2; 4:23,20-27）。言语是对人的严峻考验（箴 23:7）。
- C. 我们是社会生物。我们关心的是被人接纳和肯定。我们需要从上帝和我们的同族而来的这种接纳和肯定。语言有能力以积极的（箴 17:10）和消极的（箴 12:18）方式满足这些需求。

D. 在人类语言中蕴藏着极大的力量 (箴言 18:20-21) – 祝福和治病的力量 (箴 10:11,21) 以及诅咒和毁坏的力量 (箴 11:9)。

E. 在这个领域，我们种的是什麼，收的也是什麼 (箴 12:14)。

II. 来自箴言的准则:

A. 人类言论的负面和破坏性的潜能:

1. 恶人的话 (1:11-19; 10:6; 11:9,11; 12:2-6);
2. 淫妇的话 (5:2-5; 6:24-35; 7:5 及后面的经文; 9:13-18; 22:14);
3. 骗子的话 (6:12-15,19; 10:18; 12:17-19,22; 14:5,25; 17:4; 19:5,9,28; 21:28; 24:28; 25:18; 26:23-28);
4. 愚妄人的话 (10:10,14; 14:3; 15:14; 18:6-8);
5. 假见证的话 (6:19; 12:17; 19:5,9,28; 21:28; 24:28; 25:18);
6. 流言蜚语 (6:14,19; 11:13; 16:27-28; 20:19; 25:23; 26:20);
7. 说得太快的话 (6:1-5; 12:18; 20:25; 29:20);
8. 阿谀奉承的话 (29:5);
9. 说太多的话 (10:14,19,23; 11:13; 13:3,16; 14:23; 15:2; 17:27-28; 18:2; 21:23; 29:20);
10. 乖谬的话 (17:20; 19:1)。

B. 人类言语的积极、治愈和造就人的潜能:

1. 义人的话 (10:11,20-21,31-32; 12:14; 13:2; 15:23; 16:13; 18:20);
2. 明哲人的话 (10:13; 11:12);
3. 智慧的话 (15:1,4,7,8; 20:15);
4. 愈合的话 (15:4);
5. 回答温柔的话 (15:1,4,18,23; 16:1; 25:15);
6. 回答快乐的话 (12:25; 15:26,30; 16:24);
7. 律法上的话 (22:17-21)。

III. 旧约模式在新约中继续:

A. 人类的语言使我们能够与他人对我们所感受到生活进行交流。因此，它揭示了我們究竟是谁 (太 12:33-37; 15:1-20; 可 7:2-23)。

B. 我们是社会生物。我们关心的是被人接纳和肯定。我们需要从上帝和我们的同族而来的这种接纳和肯定。语言有能力以积极 (提后 3:15-17) 和消极 (雅 3:2-12) 的方式满足这些需求。

C. 在人类语言中蕴藏着极大的力量: 祝福的力量 (弗 4:29) 以及诅咒的力量 (雅 3:9)。我们要对我们所说的负责任 (太 12:36-37; 雅 3:2-12)。

D. 根据我们所说的 (太 12:33-37; 路 6:39-45) 和所做的 (太 25:31-46), 我们将被论断。我们种的是什麼，收的也是什麼 (加 6:7)。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

7:21 “从人心里发出” 耶稣列出了一系列罪的态度和行为。这些同类型的罪曾经被斯多葛派(Stoics)谴责过。保罗也列出过这样类型的罪(参看:罗 1:29-31; 林前 5:11; 6:9; 林后 12:20; 加 5:19-21; 弗 4:31; 5:3-4; 西 3:5-9; 提后 3:2-5)。见彼得前书专题: 恶行与美德 (Vices and Virtues)。

▣ “苟合” 英语术语 “pornography [污秽]” 和这个希腊术语有相同的词根。它的意思是任何不正当的性行为: 婚前性行为, 同性恋, 人兽交, 甚至对收继婚责任的拒绝(未能与已故兄弟的遗孀发生性关系, 以便为死者提供继承人的兄弟)。

在旧约中, 婚姻不忠(通奸)和婚前乱交(私通)是有区别的。然而这种区别到新约时期已经消失了。

▣ “凶杀……贪婪……诡诈……骄傲” 这些相同的术语描述在罗马书 1:29-31 的异教徒世界。他们表现出一颗失去控制的心, 一颗热衷于 “不惜任何代价更多为己” 的心。

▣ “奸淫” 这是术语 *moicheia*, 指的是婚外性关系(参看:林前 6:9-10)。它后来被用来比喻偶像崇拜。在旧约中, 耶和华是丈夫, 以色列是妻子; 因此, 追求其它的神是一种不忠的形式。

▣ “淫荡” 这个词被用在罗马书 13:13 来表示信徒不应该过什么样的生活。在 *Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains*, 一书, 卷 1, 771 页, 作者 Louw 和 Nida 将这个术语的定义为 “完全缺乏道德约束的行为, 通常带有性放纵的含义”。请注意, 这些词中有多少暗指不加约束的性行为, 这是一世纪异教徒文化的特征。

7:22 这个罪清单的次序随着不同的翻译而变化。总之, 远离上帝的生活就是出界了! 保罗在加拉太书 5:19-21 所列的清单中描述了罪恶, 在加拉太书 5:22-23 所列的清单中描述了敬虔。

NASB, NRSV “envy 嫉妒”

NKJV “an evil age 一个邪恶的时代”

TEV “jealousy 妒嫉”

这里字面上的意思是 “一只邪恶的眼”(参看:NASB 的旁注)。在近东地区, 人们非常清楚地知道有人对他们施了巫术(即: 活跃的邪灵)。在希伯来语中, 它有以自我为中心的嫉妒的含义(参看:申 15:9; 箴 23:6)。

NASB, NRSV, TEV, NJB “slander 诽谤”

NKJV “blasphemy 亵渎神明”

这个术语的字面意思是 “亵渎神明”, 指的是针对某人说了一些不真实的话。它可以用来诽谤或诬蔑神或人(参看:徒 6:11; 罗 2:24)。

▣ “骄傲” 这指的是一个傲慢、目中无人或骄傲的人(参看:路 1:51; 罗 1:30; 提后 3:2; 雅 4:6; 彼前 5:5)。

7:23 马太福音 15:20 的并行概括了整个论点(参看:撒上 16:7)。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 7:24-30

²⁴ 耶稣从那里起身, 往推罗, 西顿的境内去。进了一家, 不愿意人知道, 却隐藏不住。²⁵ 当下, 有一个妇人, 她的小女儿被污鬼附着, 听见耶稣的事, 就来俯伏在他脚前。²⁶ 这妇人是希利尼人, 属叙利非尼基族。她求耶稣赶出那鬼离开她的女儿。²⁷ 耶稣对她说: “让儿女们先吃饱, 不好拿儿女的饼丢给狗吃。”²⁸ 妇人回答说: “主啊, 不错! 但是狗在桌子底下也吃孩子们的碎渣儿。”²⁹ 耶稣对她说: “因这句话, 你回去吧! 鬼已经离开你的女儿了。”³⁰ 她就回家去, 见小孩子躺在床上, 鬼已经出去了。

7:24 “推罗” (Tyre) 这是加利利海的西北部, 出了旧约应许的土地的边界。它是个以外邦人为主的地区。短语 “和西顿[and Sidon]” 在几部古希腊文手稿中不见了, 比如 D, L, 和 W, 但是它出现在马太福音 15:21 和马可福音 7:31, 还有手稿 x, A, 和 B, 以及武加大译本和叙利亚文译本。

▣“**却隐藏不住**”这是他行神迹的结果(参看:可 3:8)。即使在一个以外邦人为主的地区,他也找不到安歇和他的门徒独处的时间。

7:25 “她的小女儿被污鬼附着” 孩子们如何被鬼附身在这里、或是在马可福音 9:17-29 的经文里都没有说明。在这两种情况下,它似乎都不是一种家族式的灵(即:在一个家庭中代代相传的邪灵)。

▣“**俯伏在他脚前**”这是一种文化上的标志,表示 (1) 向一个地位高于自己的人提要求;(2) 谦逊。她可能听说过耶稣行的神迹奇事。出于一种绝望,她战战兢兢地接近这位犹太拉比!

7:26 “是希利尼人(的外邦人)” 请记住,耶稣曾经帮助过其他的外邦人(参看:可 5:1; 11:17; 太 8:5-13; 约 4),但都是在神应许的地理界限之内。如果耶稣在外邦人的地方开始医治的事工,他很可能因为犹太平民百姓的偏见而被拒之门外。

耶稣对腓尼基妇女的事工和以利亚在列王记上 17 章对一个腓尼基妇女的事工是个有趣的并行。在两件事当中,被憎恶的外邦人都得到了神的慈爱、关心和帮助。这可能是他弥赛亚身份的又一个被遮掩的证据。

这个妇女和耶稣之间用什么语言沟通的呢?很明显,它必定是希腊语。在巴勒斯坦北部长大的耶稣会说三种语言。在路加福音 4:16-20 中,耶稣读了以赛亚书的西伯来文书卷。他可能在犹太会堂的学校里接触过圣经希伯来语。他通常讲亚兰语。他应该会讲通用希腊语(即:与彼拉多的私下谈话)。

▣“**她求**”这是一个未完成时。她反复地求!

▣“**离开她的女儿**”这是过去时主动虚拟语气。她仍然对耶稣的能力或是否愿意去行事心存怀疑,这些被虚拟语气表达出来。

7:27 “孩子们” 这个家庭式的术语指的是以色列人(参看:太 15:24)。

7:27-28

NASB, NRSV, TEV “**dogs 狗**”

NKJV, NJB “**little dogs 小狗**”

这是在新约中唯一使用这个术语的地方。它的严厉性由于它在形式上是小的而减弱了(即: *kunarion*),“小狗 [puppies]”(NJB 是“家犬 [house-dogs]”)。犹太人称外邦人是“狗”,是一种嘲笑的说法。这个对话企图帮助门徒克服他们对外邦人的偏见(参看:太 15:23)。耶稣承认并且公开申明她的信心是大的(参看:太 15:28)。

7:28 “主啊” 这可能是在文化意义上的“先生 [sir]”或“先生 [mister]”,如在约翰福音 4:11。令人惊讶的是,这是马可福音中唯一一次使用“*kurios* 主”与耶稣对话的例子。

▣“**孩子们的**”这字面上的意思是“小孩子”(*paidion*)。在这个上下文中出现了几个表示小型的形式。在 *Word Pictures in the New Testament* 一书,卷 1, 326 页,作者 A. T. Robertson 说:“小孩子们故意为狗掉了一些面包屑”。人们多么希望耶稣的声调变化,面部表情,还有肢体语言都能够被记录下来。我认为这次邂逅比言语所能记录的要积极的多。

▣“**孩子们的碎渣儿**”富人饭后用面包擦手,就像用餐巾一样。

7:29 “因这句话” 这位母亲的坚持和信心给了耶稣深刻的印象(参看:太 15:28)。耶稣好几次根据另外一个人的信心来医治和拯救病人(参看:可 2:3-12; 9:14-29; 太 8:5-13)。

▣ “你回去吧！鬼已经离开你的女儿了”这个妇女相信耶稣，他可以远距离地赶鬼，甚至不需要任何仪式或魔法。

7:29,30 “已经离开”马可福音 7:29 是个完成主动陈述句，马可福音 7:30 是个完成主动分词式，它们都强调了一个过去动作的持久效果。污鬼已经走了，要躲开。

7:30 “小孩子躺在床上”这是个完成被动分词结构，可以用两种方式来理解：(1) 污鬼已经粗暴地离开了(参看：可 1:26; 9:26)，把小女孩仍在床上；(2) 她被污鬼附身的状态使得她卧床不起。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文):马可福音 7:31-37

³¹ 耶稣又离了推罗的境界，经过西顿，就从低加坡里境内来到加利利海。³² 有人带着一个耳聋舌结的人来见耶稣，求他接手在他身上。³³ 耶稣领他离开众人，到一边去，就用指头探他的耳朵，吐唾沫抹他的舌头，³⁴ 望天叹息，对他说：“以法大！”就是说：“开了吧！”³⁵ 他的耳朵就开了，舌结也解了，说话也清楚了。³⁶ 耶稣嘱咐他们不要告诉人，但他越发嘱咐，他们越发传扬开了。³⁷ 众人分外希奇，说：“他所做的事都好，他连聋子也叫他们听见，哑巴也叫他们说话！”

7:31 这个对地理的描述是不寻常的。西顿在推罗的北面海岸，而低加坡里在加利利海的东边和南边。NKJV 译本有“离开推罗和西顿地区”这样的句子，但这个翻译在 P⁴⁵, A, W, 以及别西大译本并不存在。大多数文本评论家赞同比较难的文本，就是耶稣先到了北方和东方，然后才去南方。

▣ “加利利海” (Sea of Galilee) 这个相同的水域 (1) 在旧约被称作切纳雷斯 (Chennereth); (2) 在路加福音 5:1 被称作革尼撒勒 (Gennesaret); 和 (3) 在约翰福音 6:1; 21:1，也就是在一世纪罗马统治期间被称作提比哩亚海。

▣ “低加坡里境内”这是格拉森污鬼出现的地区(参看：可 5:1-20)。它也是延伸到加利利海东边和南边的外邦人的地方。耶稣在这些地方的事工表现出他对外邦人的爱。

7:32 “一个耳聋舌结的人”这个术语只在新约的这里和七十士译本中以赛亚书 35:6 使用。马可福音 7:37 可能与以赛亚书 35:5-6 有关，它描述了弥赛亚未来的治病事工。

▣ “接手在他身上”见以下专题。

专题:圣经里的接手 (Special Topic: Laying on of Hands in the Bible)

在圣经中，这种有个人参与的手势有几种不同方式的使用：

1. 宣誓 (即:手放在大腿下面[参看:创 24:2, 9; 47:29]);
2. 家族继承权的传承 (参看:创 48:14,17,18);
3. 认同用牲畜的献祭作代替;
 - a. 祭司 (参看:出 29:10,15,19; 利 16:21; 民 8:12);
 - b. 平信徒 (参看:利 1:4; 3:2, 8; 4:4,15,24; 代下 29:23);
4. 安排人在旁边，在一项特殊的活动或宣教中去事奉神 (参看:民 8:10; 27:18,23; 申 34:9; 徒 6:6; 13:3; 提前 4:14; 5:22; 提后 1:6);
5. 参与向罪犯行石刑 (参看:利 24:14);
6. 把手放在嘴边表示沉默或默许 (参看:士 18:19; Job 21:5; 29:9; 40:4; 玛 7:16);
7. 把手放在自己的头顶表示悲伤 (撒下 13:19);
8. 接受健康、幸福和虔诚的祝福 (参看:太 19:13,15; 可 10:16);
9. 与身体康复有关 (参看:太 8:3; 9:18,20; 可 5:23; 6:5; 7:32; 8:23; 16:18; 路 4:40; 13:13; 徒 9:17; 28:8);

10. 接受圣灵 (参看:徒 8:17-19; 9:17; 19:6, 申 34:9 注释)。

令人惊讶的是, 历史上用来支持教会任命领袖的段落中缺乏一致性 (即: 授圣职礼, 见专题:授圣职礼[Ordination])。

1. 在使徒行传 6:6, 是圣徒按手在七个人身上进行本地事工。
2. 在使徒行传 13:3, 是先知和教师为巴拿巴和保罗的宣教事奉行按手礼;
3. 在提摩太前书 4:14, 是本地的长老参与了提摩太最初的呼召和按立;
4. 在提摩太后书 1:6, 是保罗为提摩太行按手礼。

这种多元性和模糊性说明一世纪的教会缺乏组织性。早期教会更充满活力, 经常使用信徒的属灵的恩赐 (参看:林前 12; 14)。新约并不是为了提倡或描绘一个政府模型 (见:徒 15 中的多样性), 或是一个就职程序而写的。教会组织的传统是必要的, 但不是圣经式的。领导者的虔诚比领导的形式更加重要 (即:政权形式)。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

7:33 “耶稣领他离开众人, 到一边去” 这种做法其一可以制止人们对于他治病所传的故事, 其二可以让这个人觉得比较放松 (参看:可 8:23)。

▣ **“用指头探他的耳朵”** 耶稣正在试图用文化上可接受的肢体语言与这个人沟通 (即: 手指在耳朵里, 口水在舌头上)。

▣ **“吐唾沫抹他的舌头”** 唾液在一世纪的地中海区域被广泛地用于医学。这里的意思是为了增强这个人的信心。

7:34 “望天” 这是在耶稣时代犹太人祷告的标准姿势 (即: 站立, 睁眼, 抬头, 举手)。

▣ **“叹息”** 这指的是一种表达强烈情感的口齿不清的声音 (参看:罗 4; 8:22-23; 林后 5:12)。它是正面的 (参看:可 7:34; 罗 8:26) 或是负面的 (参看: 徒 7:34; 雅 5:9) 取决于上下文的意境。这也许揭示了耶稣对这个被叛乱所破坏的世界上产生的罪和疾病的悲伤之情。这个术语的复合形式出现在马可福音 8:12。

▣ **“以法大”** 这是亚兰语的去被动祈使句, 意思是“被打开” (并且的确如此, 参看:可 7:35)。彼得记得耶稣所说的每一句亚兰语, 马可把它们翻译成希腊语给外邦人 (即: 罗马人) 的读者。请看马可福音 5:41 注释。

7:36 “耶稣嘱咐他们不要告诉人” 这是因为福音尚未完全。耶稣不想作为异能者为人所知。拥挤的人群已经是个难题。这个“弥赛亚的奥秘”是马可福音的特点。然而, 这是令人惊讶的, 因为耶稣在马可福音中做了很多事情, 说了如此揭示他自己身份的话语。耶稣清楚地表示他自己是弥赛亚, 并满足了当时犹太人对那些有属灵眼光人的期望!

7:37 医治耳聋的人是个非常清晰的弥赛亚迹象 (参看:赛 35:5-6)。

▣ **“他所做的事都好”** 这是一个完成主动陈述句。巴勒斯坦北部的民众给了一个多么简明的评论!

问题讨论

这是一本研经指导注释书, 这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须在我们蒙照的光中行走。你、圣经和圣灵是解经之优先, 决不能依赖解经家。

提供这些讨论问题是为了帮助你思考本书这一部分的主要问题。它们应该是发人深省的，而不是决定性的。

1. 我们应该如何与传统有关?给出传统的定义。
2. 耶稣把旧约搁置一旁了吗?如果是这样，我们如何看待旧约是神所启示的?(可 7:19)。
3. 解释耶稣和法利赛人不同的宗教观。
4. 为什么耶稣进入一个以外邦人为主的地区?(可 7:24)
5. 一个孩子如何会被魔鬼附身呢?这种事情现今会发生吗?(可 7:25)
6. 为什么耶稣告诉他们不要告诉任何人关于这个人的治愈?(可 7:36)

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

马可福音第八章 近代译本的段落划分

UBS ⁴	NKJV	NRSV	TEV	NJB
四千人得喂饱 8:1-10	喂饱四千人 8:1-10	四千人被喂饱 8:1-10	耶稣喂饱四千人 8:1-3 8:4 8:5 8:6-10	饼的第二个神迹 8:1-10
求一个神迹 8:11-13	法利赛人寻求一个神迹 8:11-12 防备法利赛人和希律的酵 8:13-21	话说神迹 8:11-13	法利赛人要求一个神迹 8:11-12 8:13 8:14-15 8:16 8:17-19 8:20 8:21	法利赛人要求从天上显个神迹 8:11-13 8:14-21
伯赛大的一个瞎子的治愈 8:22-26	伯赛大一个眼睛失明的人得医治 8:22-26	一个瞎子得医治 8:22-26	耶稣治好了一个伯赛大的瞎子 8:22-23 8:24 8:25-26	伯赛大的一个瞎子被医治 8:22-26
彼得关于耶稣的宣告 8:27-30	彼得承认耶稣是基督 8:27-30	彼得的表白 8:27-30	彼得关于耶稣的宣告 8:27 8:28 8:29a 8:29b 8:30	彼得信心的表白 8:27-30
耶稣预示他的死与复活 8:31-9:1	8:31-33 背起十字架跟从我 8:34-9:1	8:31-33 论门徒训练 8:34-9:1	8:31-33 8:34-9:1	8:31-33 跟从耶稣的条件 8:34-9:1

循环读经三 (参考 A *Guide to Good Bible Reading* 《有效读经指南》)

在段落层紧紧遵循原作者的意图。

这是一本研经指导注释书,意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按照我们所蒙照的光里行走。你、圣经和圣灵是解经之优先,绝不能依赖解经家。

一口气读完整章经文,确定主题(循环阅读三),将你的主题划分和上述的五种翻译进行比较。划分段落不是由启示而来,却是遵循原作者意图的关键,这是释经的核心所在。每个段落都只有一个主题。

1. 第一段;
2. 第二段;
3. 第三段;
4. 等等。

符类福音并行:

- A. 人们不禁要问, 是耶稣经常喂饱了人群, 还是由于某些现代西方释经家们不知道的原因, 这类事情一再发生(即: 6:34-44 与 8:1-10)。
- B. 马可福音 8:10-12 和马太福音 15:39-16:4 并行。
- C. 马可福音 8:13-26 和马太福音 16:5-12 并行。
- D. 马可福音 8:27-30 和马太福音 16:13-20 以及路加福音 9:18-21 并行。
- E. 马可福音 8:31-37 和马太福音 16:21-26 以及路加福音 9:22-25 并行。
- F. 马可福音 8:38-9:1 和马太福音 16:27-28 以及路加福音 9:26-27 并行。

词语研究

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 8: 1-10

¹那时, 又有许多人聚集, 并没有什么吃的。耶稣叫门徒来, 说: ²“我怜悯这众人, 因为他们同我在这里已经三天, 也没有吃的了。³我若打发他们饿着回家, 就必在路上困乏, 因为其中有从远处来的。”⁴门徒回答说: “在这野地, 从哪里能得饼, 叫这些人吃饱呢?”⁵耶稣问他们说: “你们有多少饼?”他们说: “七个。”⁶他吩咐众人坐在地上, 就拿着这七个饼祝谢了, 掰开, 递给门徒, 叫他们摆开, 门徒就摆在众人面前。⁷又有几条小鱼, 耶稣祝了福, 就吩咐也摆在众人面前。⁸众人都吃, 并且吃饱了; 收拾剩下的零碎, 有七筐子。⁹人数约有四千。耶稣打发他们走了, ¹⁰随即同门徒上船, 来到大玛努他境内。

8:1 “那时” 这个事情发生在以外邦人为主的低加坡里地区(参看:可 7:31)。

▣ “又有许多人聚集” 这是耶稣在这个时期传道的特点。

8:2 “我怜悯这众人” “怜悯”这个术语来自希腊词, 指身体里较低部位的器官的(肝脏, 肾脏, 肠子)。在旧约中, 犹太人把感情的位置归给较低的内脏。

耶稣爱世人(参看:可 1:41; 6:34; 8:2; 9:22; 太 9:36; 14:41; 15:32; 18:27; 20:34; 路 7:13; 10:33)。这些人一生中已被拉比所弃绝。耶稣的关怀使他们蜂拥而至。

▣ “他们同我在这里已经三天” 这是一个延长的教学时间。犹太人计算时间是从头天晚上的黄昏到第二天晚上的黄昏。这一天的任何时间都计算在内; 因此, 这不一定指三个全天的 24 小时。他们甚至无法抽身去买更多些食物。他们现在已经把所带的全部食物吃完了。

8:3 “若” 这是一个第三类条件句, 它在说潜在的行为。耶稣并没有断言他们都处于身体崩溃的边缘, 但是有些人的确又病又虚弱, 可能会随时晕倒。

▣ “就必在路上困乏” 这种晕倒会是由于缺乏食物而造成。见七十士译本中师士记 8:15 和耶利米哀歌 2:19。他们把带来的食物都吃完了, 并且一直在禁食。

▣ “因为其中有从远处来的” 这表示耶稣作为行神迹的人的名声是如何传扬出去的。绝望的人会去任何地方、尝试任何帮助!

8:4 “从哪里能得饼” 尽管他们有钱，但没地方去买食物。耶稣在考验门徒对他的供应的信心！他们又一次让他失望了(参看:可 6:34-44)。

8:6 “坐在地上” 这指的是一种倾斜的姿势，暗示着准备吃饭。

8:6-8 “饼……鱼” 这是巴勒斯坦人的普通日常饮食。这与 6:34-44 如此相似。

▣ **“祝谢了”** 这是祝福饮食的祷告，感谢神的每日关怀和供应(参看:太 6:11)。犹太人总是在吃饭前祷告。

▣ **“掰开……递给”** 这是一个过去时，后面跟着一个未完成时。当耶稣如同马可福音 6:41 那样掰开饼的时候，就出现了乘法的神迹。

8:8 “收拾剩下的零碎，有七筐子” 这是与马可福音 6:43 的篮子不同的词。这些筐子非常大(参看:徒 9:25)。这些剩下的零碎被收起来留到以后吃。然而从马可福音 8:14，我们知道门徒们忘记了，留下了它们。

8:9 “(人数)约有四千” 马太福音 15:38 补充了“人”，意味着人群非常之大。在这个偏远的地方可能妇女和儿童的数量不多，但肯定会有一些。

8:10 “随即” 见马可福音 Mark 1:10 注释。

▣ **“大玛努他境内” (Dalmanutha)** 这个短语有几处变体。问题是在耶稣时代的巴勒斯坦没有人知道叫这个名字的地方。因此，抄写员修改了地名，以匹配马太福音的“Magadan (马加丹)” (NKJV 用的 Magdala)。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文):马可福音 8: 11-13

¹¹法利赛人出来盘问耶稣，求他从天上显个神迹给他们看，想要试探他。¹²耶稣心里深深地叹息，说：“这世代为什么求神迹呢？我实在告诉你们，没有神迹给这世代看！”¹³他就离开他们，又上船往海那边去了。

8:11 “法利赛人出来盘问耶稣” 这是经常发生的事情。他们无法否认他的权柄、能力、或声望，于是他们就试图诱使他回答一些会疏远部分听众的问题。

▣ **“从天上显个神迹”** 在约翰的福音书中，“神迹”这个术语有特殊意义，但在这里，它指的是法利赛人对于证明他的权柄的要求，可能是 (1) 一个预言 (参看:申 13:2-5; 18:18-22); (2) 一个属天的征兆(参看:赛 7:11; 38:7-8); (3) 一个启示的神迹(军事上战胜敌人的胜利)。

▣ **“想要试探他”** *peirazō* 这个术语有“以毁灭为目的”的尝试、试炼或诱惑的含义。这可能是暗指不相信旷野流浪 (参看:出 17:7; 民 14:11-12,22; 申 33:8)。

8:12 “深深地叹息” 这是个复合词，因此是“叹息”的加强形式(参看:可 7:34)。耶稣已经用行为和话语向他们显示他的权柄，但是他们在灵里依然是盲目的。

▣ **“耶稣心里” (in His spirit)** 这指的是耶稣的人格 (参看:可 2:8)。在马可福音 14:38 关于人有着同样的内含。马可用术语“灵(spirit)”来表示:

1. 圣灵 (可 1:10,12);
2. 污秽的灵 (即:恶魔, 可 1:23,26,27; 3:11,30; 5:2,8,13; 6:7; 7:25; 9:17,20,25);
3. 人的灵 (可 2:8; 8:12; 14:38)。

▣ **“这世代”** 这个术语也有与旷野流浪时期相关的旧约含义(参看:民 32:13; 申 1:35; 32:5,20)。

▣ “实在” 这字面的意思是“阿门”。见马可福音 3:28 专题:阿门 (Amen)。

▣ “我告诉你们，没有神迹给这世代看” 这是希伯来语的习语，带有强烈的否定意义(不是希腊语条件从句)，包含理解了但未表达出来的誓言。如果和太福音 16:4 相比较，耶稣的意思明显 - 将不再出现神迹。耶稣已经给他们看了很多神迹(即:旧约的预言在他的行为和话语里得应验)，但是他们拒绝接受它们或他，因为他挑战了他们的传统、文化地位和声望。

8:13 耶稣在巴勒斯坦的北部游历很广，不仅因为他想让所有的人都听到他的信息，而且也因为民众聚集的压力。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文):马可福音 8: 14-21

¹⁴门徒忘了带饼，在船上除了一个饼，没有别的食物。¹⁵耶稣嘱咐他们说：“你们要谨慎，防备法利赛人的酵和希律的酵。”¹⁶他们彼此议论说：“这是因为我们没有饼吧？”¹⁷耶稣看出来，就说：“你们为什么因为没有饼就议论呢？你们还不省悟，还不明白吗？你们的心还是愚顽吗？”¹⁸你们有眼睛，看不见吗？有耳朵，听不见吗？也不记得吗？”¹⁹我擘开那五个饼分给五千人，你们收拾的零碎装满了多少篮子呢？”他们说：“十二个。”²⁰“又擘开那七个饼分给四千人，你们收拾的零碎装满了多少篮子呢？”他们说：“七个。”²¹耶稣说：“你们还是不明白吗？”

8:14 这里很明显是彼得亲眼所见的细节。

8:15 “耶稣嘱咐他们说” 这是一个未完成中间式陈述句，来自一个强有力的术语“带着权柄的命令”(参看:可 5:43; 7:36; 8:15; 9:9)。这个术语是马可福音的特点 (即:经常和“弥赛亚的奥秘”有关)。

NASB, NRSV	“Watch out! (你们)要谨慎”
NKJV	“Take heed 留意”
TEV	“Take care 当心”
NJB	“Keep your eyes open 睁大眼睛”

这是字面上“看”(即: *horaō*)的意思。它是个现在主动祈使句，意味着要继续努力保持适当的警惕。

NASB, NKJV, NRSV	“Beware 小心”
TEV	“be on your guard against 要警惕”
NJB	“look out for 提防”

这也是一个现在主动陈述句。这两句犀利的命令都来自于不同的希腊语单词，意思是“看”(即: *horaō* and *blepō*)，这意味着信徒必须时刻地防范(参看:可 4:24; 12:38; 13:5,9,23,33) 自以为义的律法主义和制度主义。

▣ “希律的” 早期的抄写员倾向于使耶稣的话语标准化。在马可福音 3:6 和 12:13，耶稣说“希律党人”，所以，希腊文手稿 P⁴⁵, G, 和 W, 还有一些武加大的版本和哥普特语翻译文本，改变了这种属格形式。大多数的希腊手稿证实是属格(参看: MSS α , A, B, C, D, 和 L)。

▣ “酵” 这通常是指一种腐败的象征，正如在这个经文里所描述的 (参看:林前 5:6-8; 加 5:9)。这可能是亚兰文的文字游戏，因为术语“leaven”和“word”非常相似。门徒的问题就像法利赛人一样，就是属灵上的迟钝或盲目。他们必须时刻保持警惕。希律党人代表了相反的问题 - 世俗，不惜一切代价维持现状!

8:16 “他们彼此议论说：‘这是因为我们没有饼吧？’”。这是一个未完成时。门徒们还是没有汲取教训。耶稣会供应所有的需要！耶稣说的是腐败的影响，而他们认为他是在说食物！

NKJV 版本在紧跟着马太福音 16:7 之后，把“saying (说)”这个词加到这个简短的句子中(就像后来的很多小草体希腊手稿一样)。NASB 版本通过添加斜体字达到了同样的目的(即：“began(开始)”和“the fact (事实)”)。

8:17 “耶稣看出来” 耶稣如何知道这些事并不总是很明显。有时，它是一种超自然的认知，有时是因为了解人们的行为和特点。

▣ **“你们为什么因为没有饼就议论呢？”** 这是一系列六七个问题中的第一个，耶稣在问这些问题时表达了他的失望，因为他的门徒仍然不明白！马可福音的整本内容揭示了，对“朋友和敌人”来说，理解耶稣全新的信息是多么困难。他的门徒、他的家人、他的家乡、民众、还有宗教领袖都不有属灵的眼睛和耳朵！

▣ **“你们还不省悟，还不明白吗？”** 这是个反复出现的主题(参看:可 8:21; 6:52)。耶稣的家人、家乡、自己的门徒，还有宗教领袖都不理解他。这可能是在五旬节圣灵充满到来之前(或弥赛亚的奥秘在被钉十字架的复活之主中得到启示之前)显示属灵气候的一种方式。

▣ **“你们的心还是愚顽吗？”** 这是一个完成被动分词结构，暗示外部因素带来的稳定的属灵状况(参看:可 4:13,40; 6:52; 7:18; 8:17,21,33; 9:10,32)。这正是加略人犹大将要遭遇的事。见马可福音 2:6 专题:心 (the Heart)。

8:18 这句话引自旧约以西结书 12:2 (参看:耶 5:21), 它从神学上来说与以赛亚 6:9-10 (参看:可 4:12) 并行。旧约中的先知讲的是上帝的话，但是由于他们的听众的属灵状况而被误解。这些旧约引用的语法形式，期望得到“是”的回答。

▣ **“不记得”** 耶稣在斥责他们缺乏对神迹喂养的属灵的理解(参看:可 8:17-21)。这个短语也出自旧约(参看:申 4:9-10; 8:11,19)。神的子民必须持守神的真理，并且按照神的真理行事。

8:19 “篮子” 这是个与马可福音 8:8 不同的术语。这是在马可福音 6:43 中使用的术语(即:小些的筐子)。他在提醒他们以前神迹喂养的事情。他们却还没有联系起来(参看:可 8:32-33; 9:32-34; 10:35-37)。

8:20 19 节指的是在马可福音 6 章的喂养，但是 20 节指的是在马可福音 8 章当时的喂养。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 8: 22-26

²²他们来到伯赛大，有人带一个瞎子来，求耶稣摸他。²³耶稣拉着瞎子的手，领他到村外，就吐唾沫在他眼睛上，按手在他身上，问他说：“你看见什么了？”²⁴他就抬头一看，说：“我看见人了，他们好像树木，并且行走。”²⁵随后又按手在他眼睛上，他定睛一看，就复了原，样样都看得清楚了。²⁶耶稣打发他回家，说：“连这村子你也不要进去。”

8:22 “一个瞎子” 以赛亚关于弥赛亚的预言之一就是他会让瞎子看见(参看:赛 29:18-35:5; 42:7,16, 18,19)。

肉体的看不见是旧约对属灵上看不见的比喻(参看:赛 56:10; 59:10)。肉体 and 属灵的盲目的文字游戏在约翰福音 9 章可以生动地看到。这很明显地与马可福音 8:15,18 中门徒的盲目有关。

8:23 “领他到村外” 这是为了让这个人放松下来，并保守医治的秘密(参看:可 7:33; 8:26)。

▣ **“吐唾沫在他眼睛上，按手在他身上”** 这两种做法都是文化愈合的方法，一种是身体上的，另一种是灵里的。这是为了建立这个人的信心。见马可福音 7:32 专题:按手(Laying On of Hands)。

8:24 “我看见人了，他们好像树木” 耶稣的大能不受限制，而且与这个人的信心同工。这是福音书中记载的唯一的部分愈合或阶段愈合。

8:25 这节经文以耶稣按手在那个人的眼睛上开始。然后故事情节转换到这个人(参看:NJB)。他必须集中精力，聚精会神地看着(参看:太 7:5)。当他配合时，他的视力立刻就恢复了。

8:26 这指的是马可一再提到，耶稣对他医治过的人强调不要宣扬他们得医治的事情。公认文本(即:KJV 或 NKJV)甚至增加了一个短语使得它更具体。耶稣不想作为一个医治者为人所知。他治病是为了彰显神的怜悯，建立门徒的信心，以及确认他的教导事工。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文):马可福音 8: 27-30

²⁷ 耶稣和门徒出去，往凯撒利亚腓立比的村庄去。在路上问门徒说：“人说我是谁？”²⁸ 他们说：“有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，又有人说是先知里的一位。”²⁹ 又问他们说：“你们说我是谁？”彼得回答说：“你是基督。”³⁰ 耶稣就禁戒他们，不要告诉人。

8:27-30 这件事情是马可福音的分水岭。证明耶稣的能力、权柄和神性的神迹奇事已经停止了。从这个时候开始，重心放在了钉十架上。马可福音关注他是谁变成了他伟大的救赎行为(即:他所做的)。

8:27 “往.....村庄去” 马太福音 16:13 有“进入.....地区”。耶稣想做两件事情 (1) 离开拥挤的人群; (2) 到各个村子去传道。在这种情况下，第一点是首要原因。

▣ **“凯撒利亚腓立比” (Caesarea Philippi)** 这个城市位于加利利海以北约 25 英里处，是个以外邦人为主的地区。它由希律·腓力控制，而不是希律·安提帕。

▣ **“在路上问门徒说”** 当他们走路的时候，耶稣开始(未完成时)和他们交谈。

▣ **“人说我是谁？”** 马太福音 16:13 有“人子”，这是耶稣自己选择的称呼。这是核心的宗教问题。

8:28 “施洗的约翰” 这是希律·安提帕的意见，也是部分民众的看法(参看:可 6:14,16; 路 9:19)。

▣ **“以利亚”** 这意味着耶稣是弥赛亚的先驱(参看:玛 4:5)。

▣ **“先知里的一位”** 马太福音 16:14 是“耶利米”。所有这些看法都涉及到复活、都是令人尊敬的头衔，但不完全是弥赛亚的头衔。

8:29 “你们说我是谁” 这是复数的，是对所有门徒说的。“You(你们)”在希腊语中是加强语气的，因为这个代词是前置的(即:放在句首)。

▣ **“你是基督”** 这个群体中性格外向的彼得首先回答。这是希伯来词“弥赛亚”的音译(BDB 603)，意思是“受膏者(the Anointed One)”。耶稣不愿意公开接受这个称呼，因为犹太人在政治上、军事主义和民族主义方面做出的错误解释。在这里的私下场合，他接受甚至寻求这样的称呼。马太福音 16:16 的并行有完整的称呼，“你是基督，是永生神的儿子”。马可(彼得的记录)省略了基督对彼得的称赞(参看:太 16:17,19)。

8:30 “耶稣就禁戒他们，不要告诉人” 这是马可福音常见的弥赛亚奥秘的又一个例子(参看:可 1:33-34,43; 3:12; 4:11; 5:43; 7:24,36; 8:26,30)。他们知道了这个称呼，但是却不了解这个事工!

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 8: 31-33

³¹从此，他教训他们说：“人子必须受许多的苦，被长老、祭司和文士弃绝，并且被杀，过三天复活。”³²耶稣明明地说这话，彼得就拉着他劝他。³³耶稣转过来，看着门徒，就责备彼得说：“撒但，退我后边去吧！因为你不体贴 神的意思，只体贴人的意思。”

8:31 “从此，他教训他们说” 这个未完成时的意思可以是 (1) 一个动作的开始，或(2) 继续过去的一个动作。这里上下文暗指的是第一个意思，而在马可福音 8:32 那里的另一个未完成时暗指第二个意思。这是耶稣第一次预表他的受难和受死，但是还有其它的预言 (参看:可 9:12,31; 10:33-34)。

▣ **“人子必须”** 这表明耶稣清楚地知道他的使命和完成的代价 (参看:可 10:45)。这正是法利赛人在马可福音 8:12 所寻找的预言的类型，以此来证实一个真正的先知 (参看:申 13:2-5; 18:18-22)。

▣ **“受许多的苦”** 这是犹太人忽略的弥赛亚事工的一个方面 (参看:创 3:15; 诗 22; 赛 52:13-53:12; 撒 9-14)。在犹太人的思想中，弥赛亚是作为大卫的后裔出现，为以色列征战的表率。但他也会成为一个祭司，正如诗篇 110 章和撒迦利亚书 3-4 章所提到的。这种双重的性质反映在死海古卷社团对两个弥赛亚的期望，一个是君王的(来自犹大)，另一个出于祭司的(来自利未)。这种对于充满活力的、领袖式的角色的期待似乎与一位受苦的、奄奄一息的弥赛亚是完全风马牛不相及的。

耶稣几次试图告诉门徒他预表的受难(参看:可 8:31; 9:12,30-31; 10:33-34)，但是他们不能明白(参看:可 8:32-33; 9:32-34; 10:35-37)。

▣ **“弃绝”** 这里的意思是“反对”，因为耶稣没有满足犹太人领袖先入为主的有关弥赛亚的理解。他不符合他们所期待盼望的。

▣ **“被长老、祭司和文士”** 这是称呼犹太公会的一种方式。犹太公会由来自耶路撒冷的 70 位领袖人物组成的委员会，相当于高等法院。

▣ **“被杀……复活”** 这就是福音信息的本质: 一个替代的祭品，以及对其接受的光荣神圣的确认。

专题:复活 (Special Topic: The Resurrection)

在圣经中，从死里复活有三种意义:

- A. 那些没有死，却与上帝同在的人 (即: 以诺, 参看: 创 5:24; 以利亚, 参看: 王下 2:11), 就是被称作“被变形了的”。
- B. 有些人藉着上帝的大能，从死亡之门中恢复身体的健康。这叫作“回生 (resuscitation)”。他们会在将来的某个时候死亡。
- C. 世上只有一次复活 (即: 耶稣)。他死了，却从死里复活 (即: *hades*)，他被赐给了一个新身体，是为与神同在的永恒的生命所预备的。他是死了的人初熟的果子 (参看: 林前 15:20,23; “是死里首生的”，参看: 西 Col. 1:15,17)。因著他，基督徒将在第二次来临时复活 (参看: 诗 49:15; 73:24; 赛 26:19; 但 12:2; 太 22:31-32; 可 12:26-27; 约 5:25,28-29; 6:39-40,44,54; 罗 8:11; 林前 15; 帖前 4:13-18; 约壹 3:2)。

复活的铁证:

- A. 50 天之后，在五旬节，复活成为彼得讲道的重点 (参看: 徒 2)。生活在那个地区的数千人听了他的道就信了!

- B. 门徒的生活发生了根本的变化，从沮丧 (他们没有盼望复活)到勇敢，甚至殉道。
- C. 保罗在哥林多前书 15:5-8 中列举了许多见证人，包括他自己 (参看:徒 9)。

复活的意义:

- A. 表明耶稣就是他自称的那个(参看: 太 12:38-40, 关于死和复活的预言);
- B. 神认可耶稣的生命、教导、以及替代的死! (参看:罗 4:25);
- C. 向我们展示对于所有基督徒的应许 (即: 复活的身体, 参看: 林前 15)。

耶稣声称, 他会从死里复活:

- A. 马太福音 12:38-40; 16:21; 17:9,22, 23; 20:18-19; 26:32; 27:63;
- B. 马可福音 8:31; 9:1-10,31; 14:28,58;
- C. 路加福音 9:22-27;
- D. 约翰福音 2:19-22; 12:34; chapters 14-16。

彼得和保罗两个人都确定诗篇 16 章指的是耶稣 - 弥赛亚:

- A. 使徒行传里的彼得 2:24-32;
- B. 使徒行传里的保罗 13:32-37。

如想进一步研究请参考:

- A. Josh McDowell 著写的 *Evidence That Demands a Verdict* 一书;
- B. Frank Morrison 著写的 *Who Moved the Stone?* 一书;
- C. *The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible* 一书中 "Resurrection," "Resurrection of Jesus Christ"。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessonsinternational.com)

▣ “过三天复活”这个短语可以指何西阿书 6:1-2。这节经文在亚兰文的塔古姆也有类似的解释。然而，耶稣似乎在暗示约拿书 1:17 (参看:太 12:39; 16:4)。这种类型的预言正是法利赛人在马可福音 8:12 所求的 (参看:太 16:4)。这种类型的预言是根据申命记 13:2-5; 18:18-22 定义一个真正先知的的基础。耶稣给他们看一个又一个神迹，但是他们不能、也不愿意看见!

8:32

- NASB** “He was stating this matter plainly 他把这件事讲述的很清楚”
- NKJV** “He spoke this word openly 他明明地说这话”
- NRSV, NJB** “He said all this quite openly 他很公开地说这一切”
- TEV** “He made this very clear to them 他把这一点讲得很清楚”

这是又一个未完成时，正如在马可福音 8:31 一样。那里的意思是“开始”，但这里它可能指重复的动作(即：耶稣告诉他们好几次关于他的受难和受死)。他明明白白地告诉他们 – 没有比喻，没有符号，没有隐喻(参看：约 10:24; 11:14; 16:25, 29; 18:20)。

▣ **“彼得就拉着他”** 这样做是出于真诚，但不是出于理解。彼得关于如何用他的弥赛亚身份来接触和拯救民众(参看：可 1:12-13; 太 4:1-11)这件事上，是在扮演撒旦的代理人。

▣ **“劝他”** 这是一个强烈的希腊词(参看：LXX 创 37:10; 路 4:41; 提后 4:2)。耶稣在马可福音 1:25; 3:12; 4:39; 和 9:25 使用过。在这里的上下文中，彼得因耶稣的话“责备”或“指责”他。当然他的动机是要保护耶稣，并不是要谴责他。彼得不能理解耶稣受难的替代性和预表性。

耶稣在马可福音 8:33 指责彼得缺乏属灵上的洞察力和理解上的迟钝。

8:33 “看着门徒” 耶稣对彼得说这话，但在某种意义上，他是对所有门徒说的。

▣ **“撒旦，退我后边去吧”** 这是个现在主动祈使句。耶稣命令彼得不要挡住他的视线。这里有旧约里拒绝的含义(即：“将我丢在背后”参看：王上 14:9; 结 23:35)。彼得并没有意识到他在试探耶稣，就像撒旦在旷野试探耶稣一样(参看：可 1:12-13; 太 4:1-11)。撒旦试图让耶稣通过除加略山以外的任何方式去赢得人的忠诚(即：喂养他们，给他们看神迹，在他所传达信息上妥协)。彼得没有意识到耶稣受难和受死是神的计划(参看：可 10:45; 徒 2:23; 3:18; 4:28; 13:29; 林后 5:21)。见马可福音 1:13 专题：撒旦 (Satan)。

通常最痛苦和微妙的诱惑来自朋友和家人！神的国 - 不是个人的喜好、个人的特权、或个人的目标，才是最优先考虑的(参看：可 8:34-38)。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文):马可福音 8: 34-9:1

³⁴于是叫众人 and 门徒来，对他们说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。³⁵ 因为，凡要救自己生命（或作“灵魂”。下同）的，必丧掉生命；凡为我和福音丧掉生命的，必救了生命。³⁶ 人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？³⁷ 人还能拿什么换生命呢？³⁸ 凡在这淫乱罪恶的世代，把我和我的道当作可耻的，人子在他父的荣耀里，同圣天使降临的时候，也要把那人当作可耻的。”^{9:1} 耶稣又对他们说：“我实在告诉你们：站在这里的，有人在没尝死味以前，必要看见神的国大有能力临到。”

8:34 “叫众人 and 门徒来” 马可福音是唯一记载了在凯撒利亚腓立比地区，有人群在场的福音书。通常这种活动被视为私下教学时间，但是很明显其他人也在场。这群人可能包括很多外邦人，可能不包括法利赛人或宗教领袖，因为这里是出了传统的应许之地的外邦人地区。耶稣正是向这个人群揭示了成为门徒的真正的代价，也就是跟随他需要完全彻底地顺服。他吩咐他们跟随他，但是清楚地说明了代价！

▣ **“若”** 这是第一类条件从句，从作者的角度或为了他的文学目的，假设是正确的。

▣ **“有人要跟从我”** 请注意这是成为耶稣门徒的普世邀请。但是会有代价(即：救赎是白白得来的，但是门徒的身份是必要的，对个人来说是非常昂贵的)。有意思的是，耶稣在马可福音 8:33 (*hupage opisō mou*)对彼得讲的话现在又被使用了 (*opisō mou*)，但意思是“跟随我”(即：成为门徒)。有不适当的跟随者(彼得作为撒旦的代理)和适当的跟随者(即：无私的事奉)。正是彼得责备耶稣思考的事情，现在被清楚地讲明是所有人的目标：“背起你的十架”！

▣ **“就当舍己”** 这是这个术语的过去中间祈使句，暗示“舍己”“否认”“放弃”或“无视”(参看：太 16:24; 20:35,75; 可 8:34; 14:30,32,72; 路 9:23; 12:9; 23:34,61; 约 13:38)。

堕落(参看：创 3)使得人自立起来，并且形成以自我为中心的人生目标，但是现在基督徒必须回到对上帝的信靠。救恩是恢复上帝在人类中堕落中受损的形象。这允许与天父的亲密交通，这种交通关系也是创造的目的。

▣ **“背起他的十字架”** 这是一个过去主动祈使句。短语“背起你的十字架”指的是被判罪的罪犯必须自己背着十字架横梁走到受刑的地方。这是对痛苦而又羞辱式的死亡的一种文化上隐喻。根据这里的上下文，它是指“我们旧的、罪的本性之死”。福音书是对交通和门徒身份的一劳永逸的疾呼(参看:太 10:38; 16:24; 路 9:23; 14:27; 17:33; 约 12:25)。因为耶稣为了他人舍弃了他自己的生命, 所以我们必须效法他的榜样(参看: 林后 5:14-15; 加 2:20; 约壹 3:16)。这清楚地表明, 由堕落带来的所有后果均已被除去。

▣ **“来跟从我”** 这是现在主动祈使句, 是犹太门徒的语言。基督教是个决定性的选择, 紧随其后的是持续的门徒训练(参看:太 28:19-20; 弗 2:8-10)。

8:35-37 “凡要救自己生命的, 必丧掉生命” 这是希腊词“自我 (self [*psuchē*]) 的文字游戏。在这里的上下文中, 有个属灵的生命 (以神的国为中心) 和自我的生命 (属世的, 自我为中心的) 的对比。新约威廉姆译本此处有“高等的生命……低等的生命”。如果我们为基督而活, 我们将得永生; 如果我们为自己而活, 我们属灵的生命就死了(参看:创 3; 赛 59:2; 罗 5:18-19; 7:10-11; 8:1-8; 弗 2:1,5; 西 2:13; 雅 1:15), 并有一日将永远死亡 (参看:启 2:11; 20:6,14; 21:8)。这个道理和“无知的财主”的比喻相似(参看:路 12:16-20)。

8:35 “福音” 这是 *eu* (好) 和 *angelos* (信息) 的复合词。它原本的意思是宣布喜讯, 后被用来表示耶稣作为弥赛亚带来救恩的信息(以及所有与之相连的教义)。它代表着基督教的真理以及对这些真理的宣扬。马可福音可能是第一个在这个意义上使用它的福音被书 (参看:可 1:1,14-15; 8:35; 10:29; 14:9)。

8:36 “赚得全世界” 这也是撒旦对耶稣的诱惑之一 (参看:太 4:8-9)。

▣ **“赔上自己的生命”** 这是一个术语的过去被动不定式, 用来描述一个人失去了从前拥有的东西 (参看:太 6:26; 徒 27:10)。

8:37 这是个强有力的问题。现在的生命还是永恒的生命, 哪里是优先的? 自我的生活掠夺了生命的喜乐和生命的恩赐两者之一! 这种生命是一种恩赐, 也是一种管家的职责。

8:38 “把我和我的道当作可耻的” 这是指当每个人面对福音的时间。同样的道理在马太福音 10:32-33 和路加福音 12:8-9 以不同的方式表达出来。今天人们对于福音的选择决定了他们的将来。耶稣就是福音!

这个短语是第三类条件句, 它引入了一种偶然性(参看:TEV 和 NJB)。

▣ **“在这淫乱罪恶的世代”** 在两约之间的时期, 犹太人发展了两个时代的神学观。现今的时代充满了罪、自我和不义。见马可福音 13:8 专题: 犹太人的两个时代 (*The Two Jewish Ages*)。然而, 上帝要差遣弥赛亚建立一个公义的新时代。耶稣声称他自己开创了这个新时代, 这种新的公义取决于(即: *is contingent upon*, 参看:约 1:12; 3:16) 个人的信心和对他的信任, 而不是人的表现 (参看:耶 31:31-34; 太 5:20)。

▣ **“人子”** 这是耶稣对自己的称呼; 在一世纪的犹太教中, 它没有任何民族性、军事性、或排他性的含义。这个术语来自它在以西结书 2:1 和诗篇 8:4 中的特别用法, 在这两个地方, 它的意思是“人类”, 而在但以理书 7:13, 它暗指弥赛亚和他的神性 (即: 骑着天上的云, 接近上帝, 接受永恒的国度)。这个术语结合了耶稣作为人的两个方面: 完全的神和完全的人(参看:约壹 4:1-3)。

▣ **“降临的时候”** 旧约清楚地启示了弥赛亚的来临。然而, 耶稣在地上的生活显示出创世记 3:15; 诗篇 22; 以赛亚 53; 以及西番雅书 9-14 也提到一位受苦的弥赛亚。弥赛亚作为宇宙之主和审判者的第二次荣耀的降临, 将会和犹太人第一次期待他降临的方式一模一样。他们保守的神学教条使得他们弃绝了耶稣。

第二次来临是个重要的、经常重复的新约真理 (参看:太 10:23; 16:27-28; 24:3,27,30,37; 26:64; 可 8:38-39; 13:26; 路 21:27; 约 21:22; 徒 1:11; 林前 1:7; 15:23; 腓 3:20; 帖前 1:10; 2:19; 3:13; 4:16; 帖后 1:7,10; 2:1,8; 雅 5:7-8; 彼后 1:16; 3:4,12; 约壹 2:28; 启 1:7)。

▣ **“在他父的荣耀里，同圣天使……”**这是来自但以理书 7:10 (参看:太 16:27; 可 13:20; 路 9:26; 帖后 1:7) 的一个旧约的预言。它指的是第二次来临。这是另一种确认耶稣神性的方式。在马太福音中，有几次提到天使是末日的收割者和人类的分别者 (参看:太 13:39-41,49; 24:31)。

▣ **“荣耀”**在旧约中，最常见的希伯来语术语“荣耀(*kabod*)”原本是个商业术语(它指的是一架天平)，意思是“重”。沉重的东西是有价值的、或者具有内在价值的。明亮的概念常常被加在这个术语上以表达神的威严 (参看:出 15:16; 24:17; 赛 60:1-2)。只有他是值得尊崇的。对于堕落的人类来说，他如此灿烂辉煌以致难以看见 (参看:出 33:17-23; 赛 6:5)。只有通过基督才能真正认识神(参看:耶 1:14; 太 17:2; 约 14:8-9; 来 1:3; 雅 2:1)。

“荣耀”这个词有些模棱两可的地方:

1. 它可能和“神的公义”并行;
2. 它可能是指上帝的“神圣”或“完善”;
3. 它可以指的是创造人类的上帝的形象(参看:创 1:26-27; 5:1; 9:6), 但是后来因人的反叛受到损坏(参看:创 3:1-22)。

它首次被用于耶和华的荣光在云中向他的子民显现是在旷野流浪的时候(参看:出 16:7,10; 利 9:23; 民 14:10)。

9:1 有很多种理论可以解释耶稣的话。它可能指的是:

1. 耶稣的升天;
2. 神的国已经在耶稣里出现;
3. 圣灵降临在五旬节;
4. 耶路撒冷在公元 70 年被毁灭;
5. 对耶稣早日归来的期待;
6. 基督教的快速传播;
7. 耶稣登山变像。

这些理论注重文本中不同的短语:

1. “站在这里的一些人”;
2. “神的国”;
3. “大有能力临到”。

最好的猜测是#7, 是因为马可福音 9:2-13 和彼得后书 1:16-18 紧跟着的上下文。此外, 没有其它理论可以解释文本的所有三个方面。但意识到如果是这样, 那么它只是指彼得, 雅各和约翰。

▣ **“实在”**这个字面的意思是“阿门”, 见马可福音 3:28 专题: 阿门 (Amen)。

▣ **“没尝死味以前”**这是一个强烈的双重否定, 用作隐喻的短语 (即: 经历生命的终止)。

▣ **“神的国”**见 1:15 注释。

▣ **“大有能力临到”**这是完成主动分词结构, 意味着神国完整无缺的降临。与此相反的是, 在某种真正的意义上, 神的国是随着耶稣的来临而创始的 (即: 道成肉身), 但是未来的事情是可以预料的 (即: 第二次来临)。

问题讨论

这是一本研经指导注释书, 这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须在我们蒙照的光中行走。你、圣经和圣灵是解经之优先, 决不能依赖解经家。

提供这些讨论问题是为了帮助你思考本书这一部分的主要问题。它们应该是发人深省的, 而不是决定性的。

1. 耶稣是喂养了两大群的人吗? 还是从两个角度的一次喂养?
2. 法利赛人想要什么样的“神迹”?
3. 耶稣为什么责备门徒?
4. 为什么耶稣第一次只是部分地医治了瞎子?
5. 为什么马太对彼得表白的描述比马可对彼得表白的描述更全面?
6. 彼得的表白到底暗示了耶稣什么?
7. 为什么门徒们对耶稣关于他在耶路撒冷之死的教导如此震惊?
8. 用你自己的话解释马可福音 8:34-38 的意思。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

马可福音第九章 近代译本的段落划分

UBS ⁴	NKJV	NRSV	TEV	NJB
耶稣登山变象 9:2-8 9:9-13	耶稣登山变象 9:2-13	变象 9:2-8 关于以利亚的预言 9:9-13	变象 9:2-6 9:7-8 9:9 9:10-11 9:12-13	变象 9:2-8 关于以利亚的问题 9:9-13
治好污鬼附身的孩子 9:14-29	一个孩子被治愈 9:14-29	患癫痫的孩子被治愈 9:14-29	耶稣治好了一个恶鬼附身的孩子 9:14-16 9:17-18 9:19-20a 9:20b-21a 9:21b-22 9:23 9:24 9:25 9:26-27 9:28 9:29	癫痫恶魔 9:14-29
耶稣再次预言他的死和复活 9:30-32 谁最伟大 9:33-37	耶稣再次预言他的死和复活 9:30-32 谁最伟大 9:33-37	受难预言 9:30-32 真正的伟大 9:33-37	耶稣再次讲到他的死 9:30-31 9:32 谁最伟大 9:33 9:34-37	第二次受难预言 9:30-32 谁最伟大 9:33-37
不抵挡我们的，就是帮助我们的 9:38-41	耶稣禁止宗派主义 9:38-41	无名的赶鬼之人 9:38-41	不抵挡我们的不管是谁，就是帮助我们的 9:38 9:39-41	论奉耶稣的名 9:38-40 向基督门徒表示慷慨 9:41
罪的诱惑 9:42-50	耶稣警告犯罪 9:42-48 无味的盐是无用的 9:49-50	地狱的警告 9:42-48 有咸味的门徒 9:49-50	罪的诱惑 9:42-48 9:49 9:50a 9:50b	关于把人引入歧途 9:42-50

循环读经三 (参考 A *Guide to Good Bible Reading* 《有效读经指南》)

在段落层紧紧遵循原作者的意图。

这是一本研经指导注释书，意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按照我们所蒙照的光里行走。你、圣经和圣灵是解经之优先，绝不能依赖解经家。

一口气读完整章经文，确定主题(循环阅读三)，将你的主题划分和上述的五种翻译进行比较。划分段落不是由启示而来，却是遵循原作者意图的关键，这是释经的核心所在。每个段落都只有一个主题。

1. 第一段;
2. 第二段;
3. 第三段;

4. 等等。

符类福音并行:

- A. 马可福音 9:2-8 与马太福音 17:1-8 和路加福音 9:28-36 并行。
- B. 马可福音 9:9-13 与马太福音 17:9-13 和路加福音 9:36 并行。
- C. 马可福音 9:14-29 与马太福音 17:14-20 和路加福音 9:37-43 并行。
- D. 马可福音 9:30-32 与马太福音 17:22-23 和路加福音 9:43-45 并行。
- E. 马可福音 9:33-37 与马太福音 18:1-5 和路加福音 9:46-48 并行。
- F. 马可福音 9:38-50 与马太福音 18:6-14 和路加福音 9:49-50 并行。

词语研究

NASB (修订版) 经文 (和合本译文):马可福音 9: 2-8

²过了六天，耶稣带着彼得、雅各、约翰暗暗地上了高山，就在他们面前变了形像：³衣服放光，极其洁白，地上漂布的，没有一个能漂得那样白。⁴忽然，有以利亚同摩西向他们显现，并且和耶稣说话。⁵彼得对耶稣说：“拉比（就是“夫子”），我们在这里真好！可以搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。”⁶彼得不知道说什么才好，因为他们甚是惧怕。⁷有一朵云彩来遮盖他们，也有声音从云彩里出来，说：“这是我的爱子，你们要听他。”⁸门徒忽然周围一看，不再见一人，只见耶稣同他们在那里。

9:2 “六天” 路加福音 9:28 提到的是“八天”。这种具体的时间指定在马可福音中很不寻常。

▣ **“彼得、雅各、约翰”** 这是门徒里的核心圈，他们总是在重大事件中出现(参看:可 5:37)。这件事对他们和耶稣一样重要。

▣ **“上了高山”** 传统(即:非正典的希伯来福音)说这是他泊山 (Mt. Tabor), 但很可能是黑门山(Mt. Hermon)的一条山脉。

有人好奇，这种经历是否以一种类型学的方式反映了摩西在西乃山的经历:

1. 一座高山;
2. 云彩;
3. 脸上发光(出 34:29);
4. 六天的时间(参看:出 24:16)。

这个出埃及的主题(即:耶稣作为新的摩西，赐下新圣约，带领他的子民脱离罪的奴役)是在马可福音中反复出现的典故。路加福音里说耶稣、摩西、和以利亚讨论了耶稣的出埃及记。

▣ **“暗暗地”** 路加福音 9:28 说目的是“去祷告”。耶稣想要远离人群，私下里教导门徒。在这个例子中，他教导的是这个带领者的核心圈子。

▣ **“在他们面前变了形像”** 这是复合词 *meta* (即:之后) 和 *morphoō* (即:形式)的过去被动陈述句，由此而产生的意思是“改变某人的外貌”。我们从这个希腊词得到英文术语“metamorphosis(变形)”。耶稣发光的预设的荣耀通过他的肉体展现出来。他真实的神性自我光芒在这些门徒中是可见的(参看:彼后 1:16-18)。术语 *morphē* (参看:腓 2:6-7) 表示某物或某人不变的本质 (*schēma* 的反义词，参看:腓 2:8, 不断变化的外形)。

同样的转变对他的追随者来说也是可能的(参看:罗 12:2; 林后 3:18)。从某种意义上来说，这是指人类在创世记 3 章堕落中受损的神的形象得以修复。耶稣使我们能够变成真正的人，真正效法基督的人。

9:3

- NASB** “His garments became radiant and exceedingly white 他的衣服放光，极其洁白”
NKJV “His clothes became shining, exceedingly white 他的衣服发光，极其洁白”
NRSV “his clothes became dazzling white 他的衣服变得炫白”
TEV “his clothes became shining white 他的衣服变得洁白放光”
NJB “his clothes became brilliantly white 他的衣服变得炽白放光”

马太福音 17:2 添加说“他的脸面明亮如日头”。这的确是耶稣荣耀的一个方面，它通常具有明亮的成分(参看:可 8:38 完整的注释)。

- NASB, NKJV** “no launderer on earth can whiten them 地上漂布的没有一个能漂得那样白”
NRSV “such as no one on earth could bleach them 地上没有人能漂得那样”
TEV “whiter than anyone in the world could wash them 比世界上任何人洗得都白”
NJB “whiter than any earthly bleacher could make them 比地上任何漂布的都要白”

这是指一个清洁布料的工人。

正是在这样的经文中，历史书籍才如此有用。让我提一些帮助我理解古代近东文化的几本书:

1. Roland de Vaux 著写的 *Ancient Israel*, two vols;
2. Fred H. Wright 著写的 *Manners and Customs of Bible Lands*;
3. James M. Freeman 著写的 *Manners and Customs of the Bible*;
4. Jack Finegan 著写的 *Light From the Ancient Past*, two vols;
5. James S. Jeffers 著写的 *The Greco-Roman World of the New Testament Era*;
6. K. A. Kitchen 著写的 *Ancient Orient and the Old Testament*;
7. Edwin M. Yamauchi 著写的 *The Stones and the Scriptures*。

9:4 “以利亚同摩西……耶稣”这显示了上帝不断的启示。请注意，他们显然已经有了复活的身体，参照帖撒罗尼迦前书 4:13-18，这是非常让人惊讶的。这些是旧约中的两个主要人物，他们具有末世论先知的一面(即:在弥赛亚和摩西之前的以利亚，是个像耶稣一样的先知)。

▣ “显现”这个术语中路加福音 1:11 和 22:43 用于天使的显现，在路加福音 24:34 用于耶稣的显现。

▣ “并且和耶稣说话”这是个迂说未完成时，表示一个长时间的谈话。路加福音 9:31 说他们在讨论耶稣离开(即:出埃及)耶路撒冷。这段经文和出埃及记 24:12-18 之间有着一个惊人的推论:

1. 时间因素是“六天”(可 9:2);
2. 地点是“在一座高山上”(可 9:2);
3. 出现云彩和上帝的声音从云中传出来(可 9:7);
4. 提到摩西面上的荣光，而这里是耶稣面上的(路 9:29; 出 34:29-30)。

9:5 “彼得对耶稣说”路加福音 9:32 说，经过漫长的一天和艰难的攀登，三个门徒都睡着了，而彼得一觉醒来的时候正好看见以利亚和摩西离开。

▣ “拉比”马太福音的并行是“主”，路加福音的并行是“主人”。

▣ “我们在这里真好”这一定是一次令人惊叹的属灵和肉身的体验;这是对耶稣的人格作为应许的旧约弥赛亚的确认。

▣ “棚”这应该是在住棚节期间，一种类似临时茅草屋的结构。彼得这样说的含义是，如果这位荣耀的旧约来访者可以多呆一会儿，他们呆的时间也可以稍长一会儿！

9:6 每当彼得不知道该做什么的时候，他就说些什么！

9:7 “云彩”这是耶和华在出埃及记出现的象征 (参看: 出 13-14)。拉比称其为“耶和华神姿的荣耀之云 (the *Shekinah* cloud of Glory),”意思是耶和华与以色列同在，眼睛得见、天长地久。

▣ “遮盖他们”这个术语反映了旧约的意义，就是象征耶和华同在的特殊云彩，在旷野流浪期间(即: 38 年)为神的子民提供了庇护(即: 保护)和引领。这云彩出现过三次，与耶稣有关:

1. 在他还是胎儿时，马利亚被圣灵所荫庇 (参看: 路 1:35);
2. 耶稣受洗的时候，天上有声音向他说话 (并没有特别提到云彩，参看: 太 3:17);
3. 在登山变像时候听到一个声音 (参看: 太 17:5; 路 9:34)。

这个术语在新约里使用过另外两次，一次是有关彼得的身影照在人的身上，使人得医治 (参看: 徒 5:15)，另外一次是在希伯来书 9:5 使用了该术语的复合词形式，指的是遮盖在约柜施恩宝座的基路伯。

▣ “有声音”这是指 (1) 在旷野里，耶和华从云中所说的; 或 (2) a *Bath Kol* (即: 从天上来的声音), 这是在没有先知的两约期间，神启示耶和华旨意的方式 (参看: 可 1:11)。

▣ “我的爱子”术语“子”在这个旧约的短语中用来表示 (1) 以色列全民族; (2) 作为耶和华代理人的以色列君王; (3) 应许的、即将来临的弥赛亚 (参看: 诗 2:7)。这是天父第二次用这种特殊的方式、用这种特殊的头衔称呼圣子 (参看: 太 3:17; 17:5)。见马可福音 1:11 完整的注释, 以及马可福音 3:11 专题。

▣ “要听他”这是一个现在主动祈使句, 反映了申命记 18:15 的预言。天父的最终启示就是要得到承认和顺服 (参看: 路 6:46)。

9:8 这个经文暗示 (1) 这种经历是个幻觉; 或 (2) 发生了回到可见世界的快速变化。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 9: 9-13

⁹下山的时候，耶稣嘱咐他们说：“人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉人。”¹⁰门徒将这话存记在心，彼此议论从死里复活是什么意思。¹¹他们就问耶稣说：“文士为什么说以利亚必须先来？”¹²耶稣说：“以利亚固然先来复兴万事，经上不是指着人子说，他要受许多的苦，被人轻慢呢？”¹³我告诉你们：以利亚已经来了，他们也任意待他，正如经上所指着他的话。”

9:9 “耶稣嘱咐他们说:‘人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉人’”这是唯一的一次，时间因素与耶稣多次警告他们保持沉默有关 (参看: 可 5:43; 7:36; 8:30)。这种限制与福音尚未完成的事实有关。在未来的时间里，他们对此事的记忆将参照所有其它福音事件被清楚地理解 (参看: 彼后 1:16-18)。

9:10 “彼此议论从死里复活是什么意思”门徒们不明白“第二次来临” (8:38) 和“复活” (9:9) 之间的区别。耶稣时代的犹太人只期望弥赛亚一次性地进入历史，而这一次的来临与以色列在全球范围内的军事胜利和民族霸权有关。见马可福音 8:31 专题: 复活 (The Resurrection)。

9:11 “文士”这些人是文化上受尊敬的旧约释经者，他们解释旧约和在日常生活中如何应用。当时大多数文士是法利赛人。见马可福音 2:6 专题: 文士 (Scribes)。

9:12-13 “以利亚固然先来.....以利亚已经来了”耶稣确认施洗约翰已经完成了以利亚在玛拉基书 3:1 和 4:5 中所扮演的先知角色。关于耶稣给出的答案有很多讨论。他特别指出，在施洗约翰的事工中，以利亚已经来过 (参看: 太 11:10, 14; 可 9:11-13; 路 1:17)。然而，当法利赛人在约翰福音 (约 1:20-25) 中问施洗约翰本人是否是以利亚，他断然否认了。这个看似矛盾的事实可以通过约翰否认他是复活的以利亚来解决，但

是耶稣肯定，约翰象征性地完成了以利亚的预备事工。他们俩人的穿着和行为都很相似，所以在那些知道以利亚的、那些听到和看到施洗约翰的犹太人的心目中，这种认同是显而易见的(路 1:17)。

9:12 “他要受许多的苦，被人轻慢呢” 这对耶稣时代的犹太人来说如此的震惊，他们期待的是一个类似旧约士师那样大有能力的拯救者，而不是一个受苦受难的救主。他们已经错过了旧约里的好几个线索(即：创 3:15; 诗 22; 赛 52:13-53:12; 亚 9-14)。十二个门徒花了很多年才领悟;直到圣灵在五旬节的特别事工(参看:约 16:13-14)中的启示，他们才完全明白。

请注意，耶稣试图让十二个门徒参与神学推理。他促使他们去看两种不同预言之间的关系。他们不是正式的“文士”，但很快就必须会像文士一样去行事。

耶稣使他们感到意外的满足，这不是文字上的、而是类型学上的(即：施洗约翰的作用是为了应验以利亚的来临，为弥赛亚预备道路)。

耶稣利用私下里的每一分钟来教导他的门徒。即使是下山的路上，他都提出一个相关的问题(即：玛拉基书有关以利亚的预言)。这种利用每一个机会进行宗教训练的做法反映在申命记 6:7 和 11:19。

9:13 “正如经上所指着他的话” 以利亚受耶洗别的逼迫(参看：王上 19:2,10,14)如同约翰被希罗底逼迫的一样。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 9: 14-29

¹⁴ 耶稣到了门徒那里，看见有许多人围着他们，又有文士和他们辩论。¹⁵ 众人一见耶稣，都甚希奇，就跑上去问他的安。¹⁶ 耶稣问他们说：“你们和他们辩论的是什么？”¹⁷ 众人中间有一个人回答说：“夫子，我带了我的儿子到你这里来，他被哑巴鬼附着。¹⁸ 无论在哪里，鬼捉弄他，把他摔倒，他就口中流沫，咬牙切齿，身体枯干。我请过你的门徒把鬼赶出去，他们却是不能。”¹⁹ 耶稣说：“噯，不信的世代啊！我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧。”²⁰ 他们就带了他来。他一见耶稣，鬼便叫他重重地抽风，倒在地上，翻来覆去，口中流沫。²¹ 耶稣问他父亲说：“他得这病有多少日子呢？”回答说：“从小的时候。”²² 鬼屡次把他扔在火里、水里，要灭他。你若能做什么，求你怜悯我们，帮助我们！”²³ 耶稣对他说：“你若能信，在信的人，凡事都能。”²⁴ 孩子的父亲立时喊着说(有古卷作“立时流泪地喊着说”)：“我信，但我信不足，求主帮助！”²⁵ 耶稣看见众人都跑上来，就斥责那污鬼说：“你这聋哑的鬼，我吩咐你从他里头出来，再不要进去！”²⁶ 那鬼喊叫，使孩子大大地抽了一阵风，就出来了。孩子好像死了一般，以致众人多半说：“他是死了。”²⁷ 但耶稣拉着他的手，扶他起来，他就站起来了。²⁸ 耶稣进了屋子，门徒就暗暗地问他说：“我们为什么不能赶出他去呢？”²⁹ 耶稣说：“非用祷告(有古卷在此有“禁食”二字)，这一类的鬼总不能出来(或译作“不能赶他出来”)。”

9:14 “到了门徒那里” 耶稣把其他门徒留在山下。路加福音 9:37 说耶稣他们第二天才返回。

▣ “有许多人……文士和他们辩论” 这两件事情都是耶稣传道的特征，这时门徒们正经历着耶稣存在状态、以及他们即将到来的宣教的预兆。这些既是反复出现的问题，但也是机遇。

9:15 “一见……就” 见马可福音 1:10 注释。

▣ “都甚希奇” 有些人认为这是指耶稣的脸仍然在发光，与出埃及记 34:29-30 有关，但上下文似乎暗示耶稣的出现恰逢传道和教导的时机。

NASB “*began running up to greet Him* 就跑上去问他的安”

NKJV “*running to Him, greeted Him* 跑过去，向他问安”

NRSV “*they ran forward to greet Him* 他们向前跑去迎接他”

TEV “*ran to him and greeted him* 跑向他迎接他”

NJB “ran to greet him 跑去迎接他”

这是个未完成句，可以意味着 (1) 一个动作的开始 (参看:NASB); (2) 过去的一个重复的动作。人群看到耶稣很激动，一个个跑上去向他问安。

9:16 “你们和他们辩论的是什么” 耶稣向人群提出这个问题。文士们关心的不是这个男孩子，而是门徒们无法治愈疾病的神学方面的问题。

9:17 “被哑巴鬼附着” 福音书在恶魔附身和身体的疾病之间做了明确的区分。在这个特殊的案例中，这种区别似乎变模糊了。这个父亲所描述的、以及文中的几个希腊单词的含义所暗示的是癫痫，尤其是严重癫痫发作时候的症状。这种身体元素被恶魔附身所加剧或激发了。

9:18 “身体枯干” 这是对严重癫痫症的描述。

▣ **“我请过你的门徒把鬼赶出去，他们却是不能”** 门徒们也很惊讶。耶稣在马可福音 6:7,13 赐给他们了赶鬼的权利，但是在这种情况下，他们的尝试失败了！

9:19 耶稣在马可福音 9:19 用了两个反问句，以表达他对门徒、民众和文士们缺乏信心感到的失望。

9:20 “他一见耶稣，鬼便叫他重重地抽风” 这是在癫痫中恶魔附身的表现。

9:21 在福音书中有几个关于孩子被恶魔附身的描述。这种事情如何发生、为何发生从没有被说明过。

9:22 通过父亲对这个男孩生活的描述可以清楚地看到恶魔毁灭的本性。

▣ **“要灭他”** 见马可福音专题:毁坏 (*Apollumi*)。

▣ **“若”** 这是第一类条件句，从作者的角度或他的文学目的来看，这被认为是真实的。这是父亲确认了对在耶稣里的治愈能力的信心。

▣ **“求你怜悯我们，帮助我们”** 这个父亲在耶稣里有信心，即使门徒未能救他的儿子。

在 *Word Studies in the New Testament* 一书，卷 1, 113 页，作者 M. R. Vincent 指出这位父亲完全认同他儿子的问题，就像希罗-腓尼基 (Syro-Phoenician) 的女人对她的女儿做的一样 (参看:太 15:22)。

9:23 “你若能” 这是在重复马可福音 9:22 那个人的话。它是又一个第一类条件句。这个人肯定了耶稣的能力，现在耶稣在考验他的信心。

▣ **“在信的人，凡事都能”** 这并不是一张空白支票给人类、甚至是相信人类，去操纵上帝，而是一个承诺：神将会通过相信他的信心而成就他的旨意 (见 Gordon Fee 著写的 *The Disease of the Health and Wealth Gospels*)。这里有两个条件: (1) 上帝的旨意; (2) 相信他的信心！见马可福音 11:23 专题:有效的祷告 (Effective Prayer)。

9:24 “我信，但我信不足，求主帮助” 这是个现在主动祈使句。请记住，重要的是信心的目标，而不是数量 (参看: 太 17:20; 路 17:6)。请注意，耶稣在这个人的疑惑中工作，就像他在我们的疑惑中工作一样。

耶稣对待的是父亲的信心，而不是孩子的信心，因为他从小就被恶魔附身了。有人会好奇，门徒们不能从这个男孩那里赶鬼，其原因之一就是父亲对他们缺乏信心。耶稣常常强调父母或朋友对医治和拯救的信心。这位父亲的话承认他的需要，并恳求耶稣的帮助，以进一步增强他的信心。这是一个我们都可以祈求的祷告！

公认文本添加了 *kurie* 一词 (即: 主的呼格), 这可能是抄写员的一种补充, 通过称耶稣为主来显示这位父亲的信心, 但除了 KJV 和 NKJV 版本, 这一补充没有出现在任何现代英语译本中。

9:25 “众人都跑上来” 这和赶鬼有什么关系不太确定。这与在马可福音里常见的弥赛亚秘密相反。耶稣在一种门徒无法处理的情况下展示出他的能力和权柄。来自人群的压力和好奇一直是个问题, 但是也是个机会。这可能是和马可福音 9:14-15 一样的人群, 或者是一大群人新来的人。

▣ **“你这聋哑的鬼”** 显然, 这只是这个男孩身体问题的另一个方面 (参看: 可 9:17), 与恶魔附身有关。

▣ **“从他里头出来, 再不要进去”** 这是个过去主动祈使句, 意思是“出去, 永远不要再回来”。

9:26 伴随着恶魔离去的身体表现似乎在新约的赶鬼中很常见。

▣ **“孩子好像死了一般”** 这是严重癫痫病的又一个症状。

9:27 “拉着他的手, 扶他起来” 这个过程表示了耶稣的关心和爱心 (参看: 可 1:31; 5:41)。他并不害怕触摸生病的和邪灵附身的!

9:28 “我们为什么不能赶出他去呢” 他们非常惊讶! 早些时候他们已经赶走了鬼; 为什么现在不行呢? 马太福音 17:20 说这是因为他们信心渺小。

9:29 “非用祷告, 这一类的鬼总不能出来” 很多其它希腊手稿添加了“和禁食”。然而, 这在 \aleph 或 B 没有发现, 也没有在克莱门使用的希腊手稿中发现。这个短语的添加非常古老并且广泛传播开了, 可能是因为这个地区早期的教会倾向于犹太教。它包含在 MSS P⁴⁵, \aleph ², A, C, D, K, L, W, X, 和四福音参合 (the Diatessaron) 中。UBS⁴ 版给较短的读数“A”的评级 (肯定)。

从神学上来说, 这个说法意味着要赶出不同种类的恶魔需要不同的方法。见马可福音 1:25 专题。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 9: 30-32

³⁰他们离开那地方, 经过加利利, 耶稣不愿意人知道。³¹于是教训门徒, 说: “人子将要被交在人手里, 他们要杀害他; 被杀以后, 过三天他要复活。”³²门徒却不明白这话, 又不敢问他。

9:30 “经过加利利” 这里仍然是离开登山变像的山, 并向南经过加利利地区的场景。耶稣想亲自尽可能多的人交谈。

▣ **“耶稣不愿意人知道”** 这是耶稣不愿被称为医治者或奇迹工作者的另一个方面, 因为群众寻求身体疾病帮助的压力使他无法教导和传道。

9:31 “人子” 见马可福音 8:38c 注释。

▣ **“将要被交在”** 这是现在被动陈述句。这个术语的意思是“交给当局”。这是耶稣第三次向门徒清楚地揭示在耶路撒冷将要发生的事情 (参看: 可 8:31; 9:12)。

▣ **“他要复活”** 见马可福音 8:31 专题: 复活 (The Resurrection)。

▣ **“过三天”** 在犹太人的时间记录中, 大约是 30-38 小时 (即: 星期五黄昏前的一小段时间, 星期六整天, 星期天黎明前的那部分时间)。这个时间段好几次与约拿的经历有联系 (参看: 太 12:39-40; 16:3; 路 11:29-32)。

9:32 “不明白这话” 这是符类福音书中反复出现的主题。路加的福音清楚地揭示了这种情况:

1. 门徒们不明白 (路 2:50; 9:45; 18:34);
2. 他们应该明白, 因为耶稣的话说为他们解释的 (路 8:10);
3. 耶稣打开了门徒的心 (路 24:45)。

他们像那群人一样盲目, 直到耶稣的话语和圣灵的启示打开他们封闭的心灵, 使他们明白新约的真理。堕落的人的心灵只有靠圣灵的帮助才能明白, 即便如此, 它也是一个从得救到成圣的缓慢成长过程。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 9: 33-37

³³他们来到迦百农。耶稣在屋里问门徒说: “你们在路上议论的是什么?”³⁴门徒不做声, 因为他们路上彼此争论谁为大。³⁵耶稣坐下, 叫十二个门徒来, 说: “若有人愿意做首先的, 他必做众人末后的, 作众人的用人。”³⁶于是领过一个小孩子来, 叫他站在门徒中间, 又抱起他来, 对他们说: ³⁷“凡为我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。”

9:33 “迦百农” (Capernaum) 这个乡镇是彼得和安德烈的家乡, 在拿撒勒人的不信之后成为耶稣的大本营。

▣ “耶稣在屋里” 这可能是彼得的家 (参看: 可 1:29) 或是租来的房子给耶稣使用。

▣ “你们在路上议论的是什么” 他们在争论, 而不只是讨论。他已经告诉他们关于他的死(三次), 他们想知道他们当中谁将取代他成为领头人 (参看: 太 18:1-18; 路 9:46-48; 22:24)。

9:34 “谁为大” 这显示了其他门徒对彼得, 雅各和约翰的核心圈产生的嫉妒。这也可能反映了犹太民族主义的世俗王国的概念。

9:35 “坐下” 这表示要进行正式的教学课程 (参看: 可 4:1; 9:35; 太 5:1; 路 4:20)。

▣ “若有人愿意做首先的” 这是第一类条件句, 从作者的角度看这被认为是真实的。耶稣并没有谴责野心, 而是根据神的国的新伦理来定义野心。为大是和事奉有关 (参看: 可 10:31,45; 太 20:26; 19:30; 约 13:5), 而不是和控制或权力有关! 神的国与人类社会是多么的不同。

这些话是一个很好的例子, 说明耶稣如何在不同的环境和时间里, 重复他的教导 (参看: 可 10:43-44; 太 23:11; 路 22:24-25)。

▣ “用人” 耶稣讲亚兰语。这句话 (即: 可 9:35-37) 可能是亚兰语单词 *talya* 的文字游戏, 意思是“孩子”和“仆人”。

9:36 “领过一个小孩子来” 马太福音 18:1-18, 路福音 9:46-49 和这里都清楚地表明耶稣谈论的是新基督徒, 而不是孩子。

▣ “又抱起他来” 这是彼得亲眼所见的又一个细节。甚至可能是彼得的家和彼得的孩子!

9:37 “凡为我名接待一个像这小孩子的” “为我名(奉我的名)” 意思是“以耶稣的品性”。重复某些单词并没有魔力。能力来自于认识耶稣以及效法他的行为。我们对其他人的爱心回应, 因为我们是的跟随者, 就是我们表达对他的爱的一种方式 (参看: 太 25:31-45)。

从使徒行传 19:13-16 我们了解到犹太人赶鬼的时候使用了耶稣的名字, 但结果却令人惊讶。从马太福音 7:21-23 我们知道个人与基督的关系是至关重要的, 而不仅仅是轻率的、甚至是反复的提到这个名字。

▣ “凡接待我的, 不是接待我, 乃是接待那差我来的” 耶稣特别地肯定了天父的崇高地位。这在约翰福音中被重复地记录下来。这种对天父的顺服是三位一体的功效, 而不是偏于其中一位。

专题: 差遣, “使徒”一词由此而来 (Special Topic: Send (*apostellō*), From Which Comes "Apostle")

这是一个常见的希腊语单词, 表示“打发”(即: *apostellō*)。这个术语在神学上有几个用法:

1. 在古典希腊文和在拉比当中, 这个术语被用作一个人被呼召和被派出作为另一个人的官方代表, 就像我们英文中的“使者”(ambassador)(参看:林后 5:20)。
2. 福音书中经常使用这个词的动词形式, 表示耶稣被天父派来。在约翰福音中, 这个词带有弥赛亚的意义(参看:太 10:40; 15:24; 可 9:37; 路 9:48, 特别是在, 约 5:36,38; 6:29,57; 7:29; 8:42; 10:36; 11:42; 17:3,8,18,21,23,25; 20:21 ["apostle" 和它的同义词 *pempō* 都用在 21 节])。它用来表示耶稣差遣信徒(参看:约 17:18; 20:21 ["*apostellō* 和它的同义词 "*pempō*" 都用在约 20:21])。
3. 新约用名词 "apostle" 来表示门徒:
 - a. 最初核心圈中的十二个门徒(即:可 6:30; 路 6:13; 徒 1:2,26);
 - b. 使徒助手和同工的一个特殊群体:
 - (1) 巴拿巴(参看:徒 14:4,14);
 - (2) 安多尼古和犹尼亚安(KJV, Junia, 参看:罗 16:7);
 - (3) 亚波罗(参看:林前 4:6-9);
 - (4) 主的兄弟雅各(参看:加 1:19);
 - (5) 希拉和提摩太(参看:帖前 1:1);
 - (6) 可能有提多(参看:林后 8:23);
 - (7) 可能有以巴弗提(参看:腓 2:25)。
 - c. 在教会中持续不断的恩赐(参看:林前 12:28-29; 弗 4:11)。
4. 保罗在他的大部分书信中都使用这个头衔, 强调他作为基督代表的上帝恩赐权柄的一种方式(参看:罗 1:1; 林前 1:1; 林后 1:1; 加 1:1; 弗 1:1; 西 1:1; 提前 1:1; 提后 1:1; 多 1:1)。
5. 作为现代的信徒, 我们所面临的难题是, 新约从未定义这个正在持续的恩赐是什么, 或如何在信徒中识别它。显然, 人们必须把最初的十二个门徒(#3a) 和后来的用法(#3b) 区分开。见专题: 圣灵感动 (Inspiration) 和专题: 启发 (Illumination)。如果现代的“使徒”没有灵感去写更多的圣经经文(即: 正典已然完结, 参看: Jude v. 3; 见专题: 正典 [Canon]), 那么他们所做的与新约的先知或传道者有什么不同(参看:弗 4:11)? 这里是我认为的可能性:
 - a. 宣教的教会从未听到过福音的地方开始(如同在“十二使徒遗训 [Didache]”的使用);
 - b. 特定地区或教派的牧师领袖;
 - c. 没有人知道。

Copyright © 2014 Bible Lessons International

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 9: 38-41

³⁸ 约翰对耶稣说: “夫子, 我们看见一个人奉你的名赶鬼, 我们就禁止他, 因为他不跟从我们。”³⁹ 耶稣说: “不要禁止他, 因为没有人奉我名行异能, 反倒轻易毁谤我。⁴⁰ 不敌挡我们的, 就是帮助我们的。⁴¹ 凡因你们是属基督, 给你们一杯水喝的, 我实在告诉你们, 他不能不得赏赐。”

9:38 “我们就禁止他, 因为他不跟从我们” 在希腊文的手稿中有几处变体。这节经文很难解释。这导致古代的抄写员们修改了它。大多数现代英文版本接受的这种读法(跟着 UBS⁴) 在 MSS κ 和 B、还有叙利亚文译本的传统中可以找到。

9:39 “不要禁止他” 这是一个现在祈使句与否的小词, 通常意味着停止一个正在进行过程中的动作。

9:40 “不敌挡我们的, 就是帮助我们的” 耶稣在他的教导中经常使用文化谚语(参看:可 2:17,21,22; 3:27; 4:21,22,25; 7:15; 8:35,36,37; 9:40,50; 10:25,27,31,43-44)。请与马太福音 12:30 和路加福音 11:23 相比较。

在由 IVP 出版的 *Hard Sayings of the Bible* 一书，466-467 页，关于马可福音 9:40 和路加福音 11:23 之间看似矛盾的地方，又一个有趣的讨论。这本书是著名的福音派学者的有益资源。他们肯定，引用的上下文设置消除了表面上的差异。

9:41 请见马太福音 10:42; 25:40 的并行。马可福音 9:38-41 和马可福音 9:42-48 之间形成了鲜明的对比。那些与耶稣没有正式关系的人在他们的善行中得到了肯定，而那些认识的人在他们对新信徒的责任上得到了强烈的比喻式的警告。这个令人震惊的悖论说明了马可福音 9:33-37 里的真理。

这节经文还提到那些忠心事奉的人从神国得到的奖赏 (参看:可 9:41; 10:21,28-31 和太 5:12,46; 6:5-6,16-18,19-21 耶稣在登山宝训里有几次提到)。在基督完成的工作中的无条件救恩与信徒活出他们信心的圣约责任之间，很难取得平衡。

新约奖罚程度的概念也很难平衡 (参看:太 10:45; 11:22; 18:6; 25:21,23; 可 12:40; 路 12:47-48; 20:47)。见马可福音 12:40 专题: 奖赏和惩罚的程度 (Degrees of Rewards and Punishments)。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文):马可福音 9:42-48

⁴² 凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，扔在海里。⁴³ 倘若你一只手叫你跌倒，就把它砍下来！⁴⁴ 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。⁴⁵ 倘若你一只脚叫你跌倒，就把它砍下来！⁴⁶ 你瘸腿进入永生，强如有两只脚被丢在地狱里。⁴⁷ 倘若你一只眼叫你跌倒，就去掉它！你只有一只眼进入神的国，强如有两只眼被丢在地狱里。⁴⁸ 在那里，‘虫是不死的，火是不灭的。’

9:42 “凡使这……的一个小子”这在神学上指的是新信徒。然而，这可能与刚刚从鬼附身的男孩子学到的功课有上下文上的关系。上帝爱孩子，不希望任何人利用他们。

▣ “信我”这是个现在主动分词结构，强调了持续的相信。

一些古希腊手稿添加了“在我”(参看: MSS A, B, C², L, W, 和武加大译本, 叙利亚译本, 以及哥普特语的翻译)。这似乎是抄写员参照马太福音 18:6 的并行而添加的, 因为这些话在 MSS κ 和 C 版本里是缺失的。

▣ “跌倒”这字面上的意思是指有诱饵的动物陷阱。

▣ “倒不如”这是个第一类条件句。这是对基督教领袖的一个强烈的警告。大牧人关心所有的羊, 特别是新生的和脆弱的, 他们应当如此!

这是一种夸张的说法 (参看:太 5:29,30,38-46; 6:2-4; 7:3-5; 23:23-24; 10:24-25)。耶稣在用隐喻性的语言谈论永恒的审判。数代以来, 这种东方式的言过其实一直困扰着使西方信徒。我们对圣经的热爱和对跟随耶稣的渴望使西方信徒错过了圣经的东方流派和隐喻。见 G. B. Caird 著写的 *The Language and Imagery of the Bible* 一书。

▣ “大磨石”这指的是一种用牲口拉的、很大的圆形磨盘的上部分。这又是一个东方的夸大其词, 用来强调他的信息。

▣ “扔在海里”这是个完成被动陈述式, 表示一种永久的状态。这是个非常有力的有关审判的隐喻。作为生活在沙漠上的人, 犹太人很怕水。

9:43-47 这是种隐喻性 (即: 夸张式的) 的语言, 但它显示了耶稣所要求的根本承诺 (参看: Robert H. Stein 著写的 *The Method and Message of Jesus' Teachings* 一书, 8-11 页)。

这些经文是希伯来诗歌体的、同义平行的一个很好的例子, 在旧约里很常见 (参看:可 2:21-22; 3:4,24-25,28; 4:22, 30; 8:17, 18; 9:43-47; 10:38, 43-44; 13:24-25)。在马可福音里有一些对句并行的例子是:2:19-20; 3:28-19; 4:25; 7:8,15; 8:35 (参看: 上述作者一书的 27-29 页)。

9:43 “倘若” 这是个第三类条件句，是说潜在的行为。

▣ “进入永生” 新约里有两个单词表示生命: (1) *bios* (即: 世俗的生命); (2) *zoē* (即: 灵里的生命)。耶稣在谈论进入灵的领域 (即: 永生)。这与马可福音 9:47 的短语“神的国”是并行。信徒现在可以进入天国，在某种意义上，甚至现在就可以体验天堂 (参看: 弗 2:5-6)。

这在新约里有几种描述方式:

1. 来世，永生(可 10:17,30);
2. 拯救……失去生命(可 8:35; 太 10:39; 路 17:33);
3. 进入永生 (可 9:43; 太 25:46);
4. 进来享受主人的快乐(太 25:21,23)。

▣ “地狱” (**hell**) 这就是火坑 (*Gehenna*) (参看:耶 7:31)。这是崇拜腓尼基生育火神摩洛的地方，在耶路撒冷以南的欣嫩子谷。在那里，头生的孩子被献祭给迦南的生育之神 (参看: 利 18:21; 20:2-5; 申 12:31; 18:10; 王下 21:6; 代下 28:3; 33:6; 耶 2:23; 7:32; 32:35)。犹太人对他们祖先的偶像崇拜感到羞耻，他们把这片地区变成了垃圾填埋场，或者说是耶路撒冷的垃圾堆。耶稣关于与天父的爱永远分离的比喻(火、虫、臭气)，就是从这个垃圾堆里提取的。

这个术语被耶稣使用过很多次，但是只有一次被其他新约的作者使用 (雅 3:6)。地狱如同天堂一样是圣经中的一种现实 (参看:太 25:46)。见以下专题，II., B。

专题:死了的人，他们在哪里? (Special Topic: The Dead, Where Are They? [*Sheol/Hades, Gehenna, Tartarus*])

I. 旧约

A. 所有人都走向 *Sheol* (阴间，没有同源的词根，词源也不确定，BDB 982, KB 1368)，它是指死者住的地方或坟墓的一种方式，大多出现在智慧文学和以赛亚书中。在旧约中，它是一个阴暗的、有意识但无欢乐的存在 (参看:伯 10:21-22; 38:17)。

B. *Sheol* (阴间)的特点:

1. 与上帝的审判有关 (火), 申命记 32:22;
2. 有门的囚禁之处, 约伯记 38:17; Ps. 9:13; 107:18;
3. 不归之地, 约伯记 Job 7:9 (一种阿卡德语[an Akkadian]表示死亡的称呼);
4. 黑暗之地/领域, 约伯记 10:21-22; 17:13; 18:18;
5. 缄默无声之地, 诗篇 Ps. 28:1; 31:17; 94:17; 115:17; Isa. 47:5;
6. 与甚至在审判日之前的惩罚有关, 箴言 18:4-5;
7. 与地狱的恶魔(abaddon)有关(灭亡; 见专题: 地狱的恶魔……地狱中的魔王 [Abaddon. . . Apollyon]), 上帝也出现在那里, 约伯记 26:6; 诗篇 139:8; 阿摩司书 9:2;
8. 与 “the Pit [深坑]”(坟墓)有关, Ps.16:10; 88:3-4; Isa. 14:15; Ezek. 31:15-17;
9. 恶人活着下到阴间, 民数记 16:30,33; 约伯记 7:9; 诗篇 55:15;
10. 通常拟人化的一种大嘴的动物, 民数记 16:30; 箴言 1:12; 以赛亚书 5:14; 哈巴谷书 2:5;
11. 那里的人被叫做阴魂“*Repha'im*” (即:“死人的灵魂”), 约伯记 26:5; 箴言 2:18; 21:16; 26:14; 以赛亚书 14:9-11);
12. 然而，耶和华甚至也在那里, 约伯记 26:6; 诗篇 139:8; 箴言 15:11。

II. 新约

A. 希伯来文的 *Sheol* 被翻译成希腊语 *Hades* (阴间/冥府)。

B. *Hades* 的特征点(很像与 *Sheol*):

1. 指死亡, 马太福音 16:18;
2. 关系到死亡, 启示录 1:18; 6:8; 20:13-14;
3. 通常类似于永刑的地方(*Gehenna*), 马太福音 11:23 (旧约的摘录); 路加福音 10:15; 16:23-24;
4. 通常类似于坟墓, 路加福音 16:23。

C. 可能被分为 (根据拉比):

1. 义人的部分, 称天堂 (*Paradise*, 实际上是 *heaven*[天堂]的另一个称呼, 参看:林后 12:4; 启示录 2:7), 路加福音 23:43;
2. 邪恶的部分, 称 *Tartarus*, 是阴间深处的囚禁之处, 彼得后书 2:4, 是囚禁犯了罪的天使的地方 (参看:创 6; I Enoch)。它与“*Abyss* [深渊]”有关, 路加福音 8:31; 罗马书 10:7; 启示录 9:1-2,11; 11:7; 17:18; 20:1,3。

D. *Gehenna* (火坑)

1. 指旧约短语, “the valley of the sons of Hinnom (欣嫩子谷)” (耶路撒冷的南面)。这里曾是腓尼基人的火神, *Molech* (BDB 574, KB 591) 用童祭敬拜的地方(参看:王下 16:3; 21:6; 2 Chr. 28:3; 33:6), 这在利未记 18:21; 20:2-5 是被禁止的。
2. 耶利米把这个异教徒崇拜的地方变为耶和华审判的地方(参看:耶 7:32; 19:6-7)。在 I Enoch 90:26-27 和 Sib. 1:103 中, 它成了焦热的、永恒审判的地方。
3. 耶稣时代的犹太人对他们的祖先参与异教徒童祭的活动感到非常震惊, 他们把这个地区变成了耶路撒冷的垃圾场。耶稣对永恒的审判的许多比喻都来自这堆垃圾 (火、烟、虫、臭气, 参看:可 9:44,46)。“火坑”一词只被耶稣使用过 (除了雅各书 3:6)。
4. 耶稣对火坑(*Gehenna*)的使用:
 - a. 火, 马太福音 5:22; 18:9; 马可福音 9:44;
 - b. 永远, 马可福音 9:48 (太 25:46);
 - c. 毁灭之地(灵魂和肉体两者), 马太福音 10:28;
 - d. 与 *Sheol* 类似, 马太福音 5:29-30; 18:9;
 - e. 作为“son of hell 地狱之子”邪恶的特征, 马太福音 23:15;
 - f. 司法审判的结果, 马太福音 23:33; 路加福音 12:5;
 - g. *Gehenna* 的概念类似于第二次的死(参看:启 2:11; 20:6,14) 或火湖 (参看:太 13:42,50; 启 19:20; 20:10,14-15; 21:8)。很可能, 火湖已成为人类的永久住所 (来自地狱的), 和犯罪的天使 (来自阴间深处, 彼后 2:4; 雅 1:6 或来自深渊, 参看:路 8:31; 启 9:1-11; 20:1,3);
 - h. 它不是为人类、乃是为撒旦和犯罪的天使所设计的, 马太福音 25:41。

E. 由于 *Sheol*, *Hades* 和 *Gehenna* 意思上的重叠, 有可能:

1. 最初所有的人都去了 *Sheol/Hades*;
2. 审判日之后, 他们在那里的经历(无论好坏) 都加剧了, 但恶人的地方仍然不变 (这是为什么 KJV 把 *hades* [grave 坟墓] 译成 *gehenna* (hell [炼狱]));
3. 唯一提到审判之前受痛苦的新约经文是路加福音 16:19-31 的比喻 (拉撒路和财主)。 *Sheol* 现在也被描述成受惩罚的地方 (参看:申 32:22; Ps. 18:1-5)。然而, 一个人不能把教义建立在比喻之上。

III. 死亡和复活之间的中间状态。

A. 新约并不教导“灵魂不朽”, 这是几个古老的关于来世的观点之一, 它主张:

1. 人的灵魂在他们的物质的生命之前就已经存在;
2. 人的灵魂在物质生命死亡之前或之后是永恒的;
3. 通常, 物质的身体被看作牢笼, 死亡是释放到原来存在的状态。

B. 新约暗示死亡和复活之间处于一种无形的状态:

1. 耶稣讲到身体和灵魂的分離, 马太福音 10:28;
2. 亚伯拉罕可能已经有了物质的身体, 马可福音 12:26-27; 路加福音 16:23;
3. 摩西和以利亚在登上变像的时候有着物质身体, 马太福音 17;
4. 保罗断言, 基督复临(the Second Coming)的时候, 与基督在一起的信徒将首先得到他们的新身体, 帖撒罗尼迦前书 4:13-18;
5. 保罗断言, 复活日的那天, 信徒要得到他们新的属灵身体, 哥林多前书 15:23,52;
6. 保罗断言, 信徒在死亡时不是去阴间, 而是和耶稣在一起, 哥林多后书 5:6, 8; 腓利比书 1:23。耶稣已经战胜了死亡。把义人带到天堂和他在一起, 彼得前书 3:18-22。

IV. 天堂

A. 这个术语在圣经中有三种意思:

1. 地球上空的大气层, 创世记 1:1,8; 以赛亚书 42:5; 45:18;
2. 星星布满的天空, 创世记 1:14; 申命记 10:14; 诗篇 148:4; 希伯来书 4:14; 7:26;
3. 上帝宝座的地方, 申命记 10:14; 王上 8:27; 诗篇 148:4; 以弗所书 4:10; 希伯来书 9:24 (三层天, 哥林多后书 12:2)。

B. 圣经并没有启示太多有关来世的信息, 很可能是因为堕落的人类没有办法或没有能力去理解 (参看:哥林多前书 2:9)。

C. 天堂既是个地方 (参看:约 14:2-3), 也是一个人 (参看:哥林多后书 5:6,8)。天堂可能是个复原后的伊甸园 (创 1-2; 启 21-22)。大地将被洁净和恢复 (参看:徒 3:21; 罗 8:21; 彼后 3:10)。上帝的形象 (创 1:26-27) 在基督里得到修复。现在, 伊甸园里的亲密相交再次成为可能。

然而, 这也许是隐喻的(据启 21:9-27, 天堂是个巨大的、立体的城市) 而不是字面意义的。哥林多前书 15 章描述了物质的身体和属灵的身体的不同之处, 就像种子成熟一样。哥林多前书 2:9 (自赛 64:4 和 65:17 的摘录) 是个极大的承诺和希望! 我知道, 当我们见到他的时候, 我们将像他一样(参看:约壹 3:2)。

V. 辅助资料:

- A. 作者 William Hendriksen 的 *The Bible On the Life Hereafter* 一书;
- B. 作者 Maurice Rawlings 的 *Beyond Death's Door* 一书。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

9:44,46 马可福音 9:44 和 46 与马可福音 9:48 相同。无论是在古希腊安瑟尔字体的手稿 α , B, C^L, 或 W 中都没有发现这两节经文。似乎一个古代的抄写员从马可福音 9:48 拿出这些术语, 然后放入马可福音 9:44 和 46 节里。

9:48 “在那里, 虫是不死的, 火是不灭的” 这是引自以赛亚书 66:24 的一段话。当犹太人得知他们的祖先用自己的孩子献祭的时候, 感到如此震惊 (王下 21:6) 以至于他们把这个地方变成了耶路撒冷的垃圾场。正是在这个地方, 耶稣用比喻的语言表达了与神永远的分离 - 地狱。同样的术语 - 永恒, 在马太福音 25:46 中用于天堂, 在同一经节中也用于审判。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 9:49-50

⁴⁹ 因为必用火当盐腌各人 (有古卷在此有“凡祭物必用盐腌”)。⁵⁰ 盐本是好的, 若失了味, 可用什么叫它再咸呢? 你们里头应当有盐, 彼此和睦。”

9:49 “用火当盐腌” 盐是一种治疗、洁净和保存的工具。它也被用来封存契约(参看:民 18:19)。它是沙漠居民生活中非常重要的组成部分。在这个上下文, 盐和火是洁净的同义词。马可福音 9:49 有很多手稿变体。这可能是由于不确定 (1) 这节经文与马可福音 9:48 有何关联; (2) 这节经文本身是什么意思。

可能有个抄写员看到了利未记 2:13 的参考资料, 就把它写在文本的页边空白处。耶稣经常用盐作比喻来传达属灵的真理 (参看:太 5:13; 路 14:34-35)。

9:50 这节经文, 和马可福音 9:49 一样, 似乎与前面的上下文有些无关。因为马可福音 9:49 是由于“火”这个词被包括在内, 而这节经文是由于“盐”这个词被包括在内。它可能是指马可福音 9:35。重要的是基督徒如何生活!

问题讨论

这是一本研经指导注释书, 这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须在我们蒙照的光中行走。你、圣经和圣灵是解经之优先, 决不能依赖解经家。

提供这些讨论问题是为了帮助你思考本书这一部分的主要问题。它们应该是发人深省的, 而不是决定性的。

1. 为什么耶稣“变像”了?
2. 这个事件和旧约有什么关系?
3. 为什么门徒对以利亚感到困惑?
4. 为什么门徒仍然不明白耶稣的死和复活?
5. 基督徒有野心是不对吗? 耶稣如何定义伟大?
6. 耶稣是在马可福音 9:35-37 和 42 中讲的是孩子, 还是用他们作为成人的例子?
7. 审判的程度会不同吗?
8. 马可福音 9:43-47 应该按字面意思来理解吗?
9. 盐象征的是什么?

马可福音第十章 近代译本的段落划分

UBS ⁴	NKJV	NRSV	TEV	NJB
关于休妻的教导 10:1-12	婚姻和休妻 10:1-12	论婚姻和休妻 10:1 10:2-9	耶稣教导关于休妻 10:1 10:2 10:3 10:4 10:5-9	关于休妻的问题 10:1-12
孩童被祝福 10:13-16	耶稣祝福孩童 10:13-16	祝福孩童 10:10-12 10:13-16	耶稣祝福孩童 10:10-12 10:13-16	耶稣和孩童 10:13-16
有钱的人 10:17-22	耶稣劝告年轻富有的 官长 10:17-22	有钱的人 10:17-22	有钱的人 10:17 10:18-19 10:20	有钱的年轻人 10:17-22
10:23-31	在神凡事都能成 10:23-31	10:23-31	10:21-22 10:23 10:24-25 10:26 10:27 10:28 10:29-31	有钱人的危险 10:23-27 放弃的奖赏 10:28-31
耶稣第三次预言 自己的死和复活 10:32-34	耶稣第三次预言自己 的死和复活 10:32-34	受难的第三次预言 10:32-34	耶稣第三次说到自己 的死 10:32-34	受难的第三次预言 10:32-34
雅各与约翰的请 求 10:35-45	最大的是事奉 10:35-45	雅各和约翰寻求荣 耀 10:35-40	雅各和约翰的请求 10:35 10:36 10:37 10:38 10:39-40	西庇太的儿子们提出 要求 10:35-40 领袖与事奉 10:41-45
治好瞎子巴底买 10:46-52	耶稣治好瞎子巴底买 10:46-52	瞎子巴底买 10:41-45 10:46-52	耶稣治好瞎子巴底买 10:46-52 10:46-47 10:48 10:49 10:50 10:51a 10:51b 10:52	耶利哥的瞎子 10:46-52

循环读经三 (参考 *A Guide to Good Bible Reading* 《有效读经指南》)

在段落层紧紧遵循原作者的意图。

这是一本研经指导注释书,意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按照我们所蒙照的光里行走。你、圣经和圣灵是解经之优先,绝不能依赖解经家。

一口气读完整章经文,确定主题(循环阅读三),将你的主题划分和上述的五种翻译进行比较。划分段落不是由启示而来,却是遵循原作者意图的关键,这是释经的核心所在。每个段落都只有一个主题。

1. 第一段;
2. 第二段;
3. 第三段;
4. 等等。

符类福音的并行:

- A. 休妻, 马可福音 10:2-12 (与太 19:1-12 并行);
- B. 祝福孩童, 马可福音 10:13-16 (与太 19:13-15; 路 18:15-17 并行);
- C. 年轻富有的官长, 马可福音 10:17-31 (与太 19:16-20:16; 路 18:18-30);
- D. 预言十字架上的死, 马可福音 10:32-34 (与太 20:17-20; 路 18:31-34 并行);
- E. 西庇太的儿子们, 马可福音 10:35-45 (与太 20:21-28 并行);
- F. 瞎子巴底买, 马可福音 10:46-52 (与太 20:29-34; 路 18:35-43 并行)。

词语研究

NASB (修订版) 经文 (和合本译文):马可福音 10:1

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

10:1 “从那里起身, 来到犹太的境界并约旦河外” RSV 和 ASV 译本是“进入犹太和外约旦的领地”。这里的上下文暗示耶稣是在进行他最后的耶路撒冷之旅。显然他是经过撒玛利亚往北, 越过加利利, 加入到前往耶路撒冷的朝圣者的行列。大多数犹太人不愿意经过撒玛利亚去耶路撒冷, 所以他们越过约旦的东部(即: 穿过利比亚), 然后返回穿越到耶利哥的西部。如果这是所发生的事情, 那么它就解释了这段令人困惑的经文(参看:作者 A. T. Robertson 著写的 *Word Pictures in the New Testament* 一书, 卷 1, 348 页。作者肯定, 超过三分之一的路加福音发生在马可福音 9 和 10 章之间 [即: 9:57-18:14]; 以及马太福音 18 和约翰福音 7-11)。

▣ **“众人又聚集到他那里”** 这可能是指 (1) 朝圣者在去耶路撒冷过节的路上; (2) 患病的、好奇的、犹太人的领袖、门徒们。耶稣永远吸引大群的人。

▣ **“照常”** 无论什么时候, 只有耶稣有机会去教导, 他就去做(参看:可 1:21; 2:13; 4:2; 6:2,6,34; 12:35; 14:49)。他所讲信息的内容包括:

1. 忏悔和相信 (正如施洗约翰的信息一样);
2. 进入上帝的国要靠在耶稣里的信;
3. 神的国从根本上改变了人们思想和生活的方式。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文):马可福音 10:2-9

²有法利赛人来问他说:“人休妻可以不可以?”意思要试探他。³耶稣回答说:“摩西吩咐你们的是什么?”⁴他们说:“摩西许人写了休书便可以休妻。”⁵耶稣说:“摩西因为你们的心硬, 所以写这条例给你们。⁶但从起初创造的时候, 神造人是造男造女。⁷因此, 人要离开父母, 与妻子连合, 二人成为一体。⁸既然如此, 夫妻不再是两个人, 乃是一体的了。⁹所以神配合的, 人不可分开。”

10:2 “法利赛人” 见马可福音 2:16 专题: 法利赛人 (Pharisees)。

▣ “试探”这个术语 *periazō* 有以毁坏为目的试探的含义(参看:可 8:11; 10:2; 12:15)。这个问题的意思是 (1) 使民众和拉比在对沙迈 (保守派) 和希勒尔 (自由派) 两个犹太学派的观点上两极分化; (2) 引起希律·安提帕的愤怒。

▣ “人休妻可以不可以” 请注意法利赛人的问题是关于离婚, 而不是再婚。另外, 注意耶稣是在回应一个具体的问题。耶稣不是在一个中立的环境中讨论这个问题。这些法利赛人在试图诱使耶稣疏远 (1) 对待离婚持自由派态度的希勒尔的追随者。马太福音 19:3 扩展了这个问题, 包括“为什么”离婚; (2) 希律·安提帕, 因为他离过婚(参看:可 6:17-20)。

术语“lawful (合法的)”应该是指摩西律法或犹太传统(即:塔木德)。作为回应, 耶稣引用了申命记里的一段话。

10:4 “写了休书” 这句话引自申命记 24:1-4。摩西制定了保护妻子的法律程序(参看:出 21:1-11)。这个法律程序将有几个要求:

1. 需要花一些时间;
2. 需要祭司或利未人书来写;
3. 可能需要退还嫁妆。

希望这些程序能给夫妇们提供一个和解的机会。

还必须指出, 申命记第 24 章假设了男人和女人再婚的权利。然而, 申命记上下文的段落并没有涉及到离婚的文化问题, 而是 (1) 确保新娘的贞洁和忠诚, (2) 概述再婚的具体程序和限制。

真正的问题出现在希勒尔的犹太学派对这段经文的自由解释中(参看:由 J. W. Shepherd 著写的 *The Christ of the Gospels* 一书, 451-457 页)。这个学派选用了“猥亵”一词, 并扩展了其最初的时间框架和含义。法利赛人只是在引用摩西的话来戏弄耶稣。他们不是在寻找信息。

耶稣证实了上帝的意图, 婚姻是一个男人和一个女人在一起生活一生。除此之外都不理想。问题在于如何平衡耶稣在这个情况下说的话和他在其他情况中所讲的宽恕。神国的追随者的标准很高, 但上帝的恩典也是如此! 在这个领域, 个案法比严格的法律规则要好。

在旧约, 耶和華用离婚来描述他对以色列人的行为, 因为他们崇拜偶像(参看:赛 50:1; 耶 3:1-8; 何 2:2)。旧约中有一些要求离婚的例子(参看:创 21:8-14; 出 21:10-11; 申 21:10-14; 拉 9-10)。 *Journal of the Evangelical Theological Society* 杂志, 卷 40, 4 期有一篇极好的发人深省的文章, 题目是“*Old Testament Perspectives on Divorce and Remarriage*”, 作者是 Joe M. Sprinkle。

10:5 “因为你们的心硬” 耶稣把以色列人描述成“心硬”(参看:结 2:4; 3:7)。术语“硬着颈项的(stiff-necked)”是个同义的比喻(参看:出 32:9; 33:3,5,9; 申 9:6,13)。他们总是想按照他们自己的方式做事。这永远是堕落人类的习性! 这样的态度甚至在他的门徒中也存在(参看:可 3:5 和 6:52)。

离婚这个题目是经文佐证问题的一个很好的例子。我们必须从圣经的所有角度来看待每一个题目。这里并不是圣经中有关离婚和再婚的唯一段落。

耶稣的这段话使我感到痛苦。我怎么知道申命记 24:1-4 节不是耶和華在这个问题上的最终结论呢? 这是在圣经里。如果耶稣没有遇到这个问题, 我可能永远不会知道它的相关性是有限的。问题是有多多少少其它的旧约文本涉及到“心硬”, 又有多少是上帝对人类的旨意? 考虑到旧约和新约和历史状况(例如:可 7:14-16,17-23), 对我唯一的安慰来自对神学主题真正系统的研究。现代福音派基督徒太急于从孤立、分散的文本中证明绝对的真理。

神学上, 耶稣对摩西的拒绝令人震惊。这是维护他权柄的强有力方式。这些犹太门徒会非常惊讶, 因为耶稣知道摩西为什么做这样的事情, 他有从耶和華那里来的能力和权柄去推翻摩西的话语。马可福音的这一段在神学上与马太福音 5:17-48 并行。

10:6 “从起初创造的时候” 见以下的专题:创造之物(*Ktisis*)。

专题:创造之物 (Special Topic: *Ktisis*)

ktisis 这个术语在新约的使用中有多种意义。Louw and Nida 的 *lexicon* 词典列出了以下的可能:

1. 创造 (创造的行为, 参看:可 13:19; 罗 1:20-22; 弗 3:9);
2. 被造的活物 (凡被造的有生命的, 参看:可 10:6; 罗 1:25; 8:39; 西 1:15;23);
3. 宇宙 (所有被造之物, 参看:可 13:19; 罗 8:20; 来 9:11);
4. 制度 (参看:彼前 2:13, [#42.39]);
5. 权柄 (参看:彼前 2:13, [#37.47])。

保罗在罗马书 8:18-25 将创造人格化。他在哥林多后书 5:17 和加拉太书 6:15 刻画了神的新创造、新的时代、圣灵的时代。信徒应该像新时代的子民一样生活 (参看:罗 6:4)。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

▣ “神造人是造男造女” 婚姻是在上帝最初的创造计划之中(参看:创 1:27)。性是上帝赐予的礼物, 以实现他让地球充满的目的(参看:创 1:28)。

10:7 “人要离开父母” 这也是来自创世记的另一段引语(参看:可 2:24)。它表明婚姻处在很高的地位, 甚至高于父母的权柄。即使没有物质上的分离(即:几代人住在一起), 与父母在精神上要有必要的分离。

10:8 “夫妻不再是两个人, 乃是一体的了” 这句话出自创世记 2:24。婚姻中, 两个人在身体上、感情上、和各方面都成为一体。这表明婚姻在上帝的计划中是永恒的。

摩西生活的年代与创世记中记载的事件相隔多年。在创世记的创造部分, 他把稍后的婚姻优先权问题解读为第一对夫妻的设定。

10:9 “神配合的” 这里字面上的意思是“同负一轭”。离婚是堕落的人类与上帝所建立的社会规范分离的方式之一 (婚姻是社会稳定的支柱, 参看:申 5:16, 33; 4:40; 32:47, “使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久”)。这是一个很好的例子, 说明一个圣约信徒宁愿按照他/她自己的意志、而不是上帝的旨意而行。

▣ “人不可分开” 这是现在主动祈使和否定小词结构, 通常意味着停止一个正在进行的动作。有关婚姻、家庭和离婚的详细讨论, 请参考:作者 Frank Staff 著写的 *New Testament Theology*, 296-302 页。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文):马可福音 10:10-12

¹⁰到了屋里, 门徒就问他这事。11 耶稣对他们说: “凡休妻另娶的, 就是犯奸淫, 辜负他的妻子; 12 妻子若离弃丈夫另嫁, 也是犯奸淫了。”。

10:10 “门徒就问他这事” 马太福音 19:10 记录了门徒们的惊讶。他们很好奇, 他们一直被教导的关于离婚和再婚到底是什么。这个短语表明了耶稣公开教导和私下解释的模式。这种模式表明耶稣的话很容易被误解。这些私下的课程提供了让十二门徒对神的国有正确的认知和新的基本观点的机会。尽管耶稣尊重并且经常肯定旧约的内容, 他把终极权柄集中在自己身上, 而不是旧约 (参看:太 5:17-19)。

10:11-12 “就是犯奸淫.....也是犯奸淫了” 这两者都是现在陈述动词结构。“奸淫”这个词在通用希腊语中的形式(词法)可以是中间词也可以是被动语态。涉及同一主题的马太福音 5:32 是过去时动词不定式的被动语态。这意味着所有的形式都是被动的。如果这是事实, 那么就不是离婚和再婚是奸淫, 而是将女人赶走的法律行为, 这在文化上就是污蔑她是个淫乱者。字面的意思是“她被引诱通奸”。这不是完全禁止再婚。它涉及到犹太人解释的一个神学方面 (即: 希勒尔与沙迈)。

然而，信徒(即：以基督的名义发誓保持婚姻的那个)之间婚姻契约的解除，过去和现在都不是上帝的理想。信徒被认为应有更高的“神国的标准”。离婚通常是两恶取其轻；这并不是不可饶恕的罪！参见马可福音 10:4 的完整注释。

10:12 “妻子若离弃丈夫另嫁，也是犯奸淫了” 这个翻译遵循了亚历山大的希腊文本。西方文本读“她离弃丈夫，但并没有离婚，又与其他人结婚，所以犯了奸淫”。在马太福音 19:1-12 中，这个并行段落没有包括这一节经文，很可能是因为马太写给犹太人，所以不需要包括这一节。在犹太教中，妇女没有权利与丈夫离婚。马可写给外邦人的书信记录了这一点，以显示耶稣教导的普遍性。这集中体现在罗马法中丈夫和妻子的法律平等。这是马可写给罗马人的又一个证据。耶稣是维护家庭的(参看：可 10:13-16)!

▣ “若” 这是第三级条件句，意思是指潜在的行为。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 10:13-16

¹³有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣摸他们，门徒便责备那些人。¹⁴耶稣看见就恼怒，对门徒说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在神国的，正是这样的人。¹⁵我实在告诉你们：凡要承受 神国的，若不像小孩子，断不能进去。”¹⁶于是抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福。。

10:13 “带着” 这是个未完成时态。那些父母不断地把他们的孩子带到他面前接受传统的犹太教祝福。这与孩子们的救赎没有任何关系。通过割礼，他们已经被认为是以色列的一部分，并且正在等待女孩子 12 岁、男孩子 13 岁的时候过渡到完全的圣约的成年。

▣ “小孩子” 路加福音 18:15 用了“未成年人(infants)”。在犹太人圈子里，12 岁以下的女孩子和 13 岁以下的男孩子被视为孩子。

▣ “摸他们” 马太福音 19:13 用了“按手在他们身上”(参看：可 10:16)。在耶稣的时代，父母请求拉比为他们的孩子祝福是很常见的。同样的行为可以在创世记 48:8 及随后的经节看到。这经常是在孩子们生日那天进行的。这种祝福更多的是为了让父母安心，而不是孩子“得救与失去相比较”的身份!

▣ “门徒便责备那些人” 这里的“那些人”是模糊的，所以早期的抄写员添加了“那些带他们来的人”(参看：NKJV)。然而，这没有包括在古希腊手稿 α , B, 或 C, 而是包括在 A, D, 和 W。较短的经节还可以在马太福音 19:13 和路加福音 18:15 找到。近东的孩子不像西方孩子那样享有特权地位。门徒们会认为他们是在保护耶稣，使他不受干扰，不受敷衍。然而，对耶稣来说，人总是优先的。

10:14

NASB, NKJV, NJB “He was indignant 耶稣很愤怒”

NKJV “He was displeased 他很不高兴”

TEV “he was angry 他很生气”

这是在马可福音 10:41 使用的一个很强烈的词，用来形容门徒因雅各和约翰要求领头位置的愤怒，在马可福音 14:4 中，也用来形容犹太人对耶稣受膏的怨恨。马太也多次使用了这个术语(参看：可 20:24; 21:15; 26:8)。

马可福音通过记录耶稣的情感揭示了他的人性(参看：Paul Barnett 的 *Jesus and the Rise of Early Christianity* 一书, 156 页):

1. 对麻风病人的同情(可 1:40-42);
2. 对法利赛人心刚硬的愤怒(可 3:1-5);
3. 对门徒的愤慨(可 10:13-16);
4. 对年轻富有官长的爱心(可 10:17-22);

5. 在客西马尼园极度的痛苦(可 14:33-34);

6. 被遗弃在十架上(可 15:34)。

耶稣经常对门徒表现出失望(参见:可 6:52; 8:17; 9:19)。他把孩子们当成是上帝的重要创造, 他爱他们。他经常把孩子作为真正信仰和门徒训练的实物课程。

▣ “让小孩子到我这里来” 这是过去主动祈使句, 表达了迫切性或强烈性。

▣ “不要禁止他们” 这是现在祈使与否定小词结构, 通常意味着停止一个正在进行的动作。

▣ “在神国的” 这句常见的福音短语指上帝在人心里做主做王, 终有一天要在地如同在天的完全一样。见马可福音 1:15 专题。

10:15 “实在” 见马可福音 3:28 专题: 阿门(Amen)。

▣ “凡要承受……若不” 这是指成年人。耶稣经常把儿童作为属灵的榜样(参看:太 18)。新约是对成年人的启示。它没有讨论孩子的属灵状态。

这个希腊词 *dechomai* 最初的意思是“抓住某物”。在这个意义上它与 *lambanō* 并行。它后来被用来表示“接受”或“相信”或“欢迎”。可能在这个意义上有微妙的区别, *dechomai* 强调给予者, 而 *lambanō* 反映了接受者的积极参与(参看: 作者 Louw and Nida 的 *Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains* 一书, 卷 1, 572 页, 脚注 31)。

神学的要旨是人类必须“接受”、“相信”、和“欢迎”耶稣。救恩涉及到欢迎一个人, 相信关于这个人的真理(即:福音), 过着效法那个人的生活。救恩有初始的和持续的意志方面。

▣ “断不能进去” 这是个强烈的双重否定结构, 意思是“从不, 决不”。

在某种意义上, 耶稣把神的国定义为对他自己和他的教导孩童般的信任和信心。在我们这个时代, 这听起来是不容异说的, 但这是新约的明确教导。它常被称为“福音排它性的恶名”。但这是真实的。信耶稣是通往天父的唯一道路(参看:约 14:6)! 这应该产生祈祷、见证和谦卑, 而不是傲慢、武断和骄傲!

10:16 “抱着小孩子” 这里是彼得目击到的又一个细节, 如同 9:36。

▣ “给他们接手, 为他们祝福” 耶稣为每个人花时间。我们可以相信, 我们的孩子会得到神在耶稣身上所显明的爱。耶稣提高了妇女的社会地位和价值, 于儿童也是如此。见马可福音 7:32 专题: 接手(Laying On of Hands)。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 10:17-22

¹⁷ 耶稣出来行路的时候, 有一个人跑来, 跪在他面前, 问他说: “良善的夫子, 我当做什么事才可以承受永生?”¹⁸ 耶稣对他说: “你为什么称我是良善的? 除了神一位之外, 再没有良善的。¹⁹ 诫命你是晓得的: 不可杀人, 不可奸淫, 不可偷盗, 不可作假见证, 不可亏负人, 当孝敬父母。”²⁰ 他对耶稣说: “夫子, 这一切我从小都遵守了。”²¹ 耶稣看着他, 就爱他, 对他说: “你还缺少一件, 去变卖你所有的, 分给穷人, 就必有财宝在天上; 你还要来跟从我。”²² 他听见这话, 脸上就变了色, 忧忧愁愁地走了, 因为他的产业很多。

10:17 “耶稣出来行路的时候” 马可福音的特点是耶稣的旅行。这是马可构建他陈述彼得记忆(或佈道)的文学技巧。

▣ “一个人” 马太福音 19:20 添加了形容词“young(年轻)”; 马太福音 19:22 添加了“他是有许多产业的(即:富有)”; 而在路加福音 18:18 称他为一个“官长”。很明显, 这人是个富有的、有道德规范的、重要的公众人物和宗教领袖。“官长”一词意味着他是本地大会堂里的一位领袖。见彼得前书 3:14 专题: 公义(Righteousness)

▣ “跑来，跪在” 对一个富有的东方人来说，在公共场合这样做是很不寻常的。这个人的问题和求知欲似乎很诚恳。这不是要试探或戏弄耶稣。

▣ “良善的夫子” 这句话为耶稣提供了一个机会，去探究这个人的属灵世界观(参看:可 10:18)。术语“良善/好”(即: *agathos*)可以用几种方式来理解(善良、有利、慷慨、有益、正直或善良)。那个人的意思是一种方式，但耶稣使用了它的终极意义。

▣ “我当做什么事” 他对属灵问题的理解集中在他的行为上。这个人一直沉浸在履行犹太教传统中(参看:太 19:16)。

▣ “可以承受” 这个家族性的词汇暗示着与神的个人关系。在旧约中，祭司被认为是神的产业，而神是他们的产业，因为他们没有像其他支派一样得到土地的分配。这个问题暗示这个人相信他完全被神所接纳，但只是想加以肯定。

▣ “永生” 来世 (或末世王国)的概念来自一些经文段落，例如但以理书 12:2 或约伯记 14:14;19:25-27。法利赛人用物理术语肯定有来世。他们确信耶和华会赐给他们永生，因为 (1) 他们种族的身份 (即:亚伯拉罕的子孙); (2) 他们对口述传统的履行 (即:塔木德)。

10:18 “良善” 这是用来表明，唯一真正的比较标准是神的公义。术语“公义的”来自一个旧约的结构性术语(即:河芦苇), 用作标准或标尺。

▣ “除了神一位之外，再没有良善的” 耶稣并不是在说他自己的良善，而是要动摇这个人对神和真正善良的肤浅认知(参看:太 5:48)。这可能是暗指旧约的历代志上 16:34; 历代志下 5:13; 7:3; 诗篇 25:8; 86:5; 100:5; 106:1; 107:1; 118:1; 以斯拉记 3:11。

马太福音的并行把官长的问题变成“夫子，我该做什么善事才能得永生?” (太 19:16)。这个变化为这个人对于良善的概念和他对良善的实现提供了线索(参看:可 19:20)。

10:19 “诫命你是晓得的” 这些是十诫后半部分的总结，它涉及到缔约的双方如何彼此对待。

▣ “不可亏负人” 这可能是指妄想。如前所述，这条诫命不是十诫中的一部分，这种形式也没有出现在旧约的其它地方。在马太福音并行 19:18-19 和路加福音并行 18:20 中都没有这个短语。然而，公平地说，符类福音都不同意耶稣对诫命的引用。这也是目击者见证中常见的问题。这当然不会影响福音故事的启示性和可信度!

专题: 十诫 (参看:出 20:1-17; 申 5:6-21) (Special Topic: The Ten Commandments)

I. 术语

A. 它字面的意思是“The Ten Words (十句话)” (参看:出 34:28; 申 4:13; 10:4)。

B. 亚历山大的克莱门特 (Clement of Alexandria)称它为“The Decalogue (*Deka Logous*) (十诫)”，这个称呼被早期教会的教父们所遵循。

C. 在圣经中，它也被称为:

1. “圣约” (即:希伯来语 *berith*, 参看:出 34:28; 申 4:13; 9:9; 见专题:圣约 [Covenant])。

a. 来自阿卡德语的 (Akkadian), *barah* – 吃 (即: 普通的饭菜);

b. 来自阿卡德语的, *biritu* – to 捆绑或束缚 (即: 人和人之间的契合);

c. 来自阿卡德语的, *birit* – 在.....之间 (即:在双方之间的安排);

d. *baru* – 一种爱好 (即: 一种义务)。

2. “证词” – 出埃及记 16:34; 25:16 (即:两块法版)

II. 目的

- A. 它们揭示了上帝的品性 (见专题: 以色列上帝的品性 [旧约] [Characteristics of Israel's God, OT]):
1. 独特和有权柄的 (即:一神论的; 见专题:一神论 [Monotheism]);
 2. 伦理的, 对社会和个人而言的两个方面。
- B. 它们是为了:
1. 所有人; 因为它们揭示了上帝对人类的旨意, 而所有人都是照着上帝的形象所造的。
 2. 仅是圣约信徒; 因为没有上帝的帮助, 就不可能理解和顺服。
 3. C.S. 刘易斯 (C. S. Lewis) –这里反映了内在的道德感, 甚至在原始部落/支派中间都存在(罗 1:19-20; 2:14-15)。
- C. 作为全部的古代法典, 它们:
1. 调节和控制人际关系;
 2. 维护社会的稳定。
- D. 他们把这个由奴仆和埃及人组成的异质群体契合在一起, 形成了一个信仰和法律的共同体。B. S. Childs 的著作 *Old Testament Library, Exodus* 指出“这八个消极方面显示了圣约的外部界限。凡是破坏了神与人关系维系的本质就没有轻罪。这两个积极方面显示了圣约中生命的定义。十诫既面向外, 也面向内; 它防范着死亡之路, 指出了生命之路” (398 页)。

III. 并行

A. 圣经中

1. 十诫被记录过两次, 一次在出埃及记 20 章, 一次在申命记 5 章。在第 4、第 5 和第 10 节稍微有些不同, 它表明这些一般法则在不同的情况下的适应性。
2. 然而, 它们的一致性表明其传递过程中的精确性;
3. 它们可能会定期地被阅读并且被重新确定, 正如约书亚记 24 章所表示。

B. 文化中

1. 其它来自古代近东的法典:
 - a. *Ur-Nammu* (Sumerian, 2050 B.C.) 来自吾珥城 (Ur);
 - b. *Lipit-Ishtar* (Sumerian, 1900 B.C.) 来自伊辛城 (Isin);
 - c. *Eshnunna* (Akkadian, 1875 B.C.) 来自 Eshuna 城;
 - d. 汉谟拉比法典 (Code of Hammurabi, 巴比伦, 1690 B.C.) 来自巴比伦, 但是 Stela 是在书珊城 (Susa)发现的;
2. 在出埃及记 20:18 - 23:37 中, 律法的形式与其它的古代近东法典有很多相似之处。然而, 十诫以一种独特的形式暗示着它们的权柄 (第二人称命令式 - 绝对肯定的)。
3. 最明显的、文化上的联系是公元前 1450-1200 年的赫梯宗主权条约 (Hittite Suzerainty Treaties)。这种相似性的一些很好的例子可以在下列找到:
 - a. 十诫;
 - b. 申命记;
 - c. 约书亚记 24 章。这些条约的要素是:
 - a. 君王的身份证明;
 - b. 叙述他伟大的作为;
 - c. 契约的义务;
 - d. 将条约存放于圣所供公众阅读的说明;
 - e. 引用缔约方的神灵作为证人;

- f. 祝福守约和诅咒违约。
- 4. 有关这个题目的有益资料:
 - a. 作者 George Mendenhall 的 *Law and Covenant in Israel and the Ancient Near East* 一书;
 - b. 作者 Dewey Beegle, Moses 的 *The Servant of Yahweh* 一书;
 - c. 作者 W. Bezzel 的 *Origin and History* 一书;
 - d. 作者 D. J. McCarthy 的 *Treaty and Covenant* 一书。

IV. 内在结构

- A. 作者 Alt 著有 *The Origins of Israelite Law* 一书，他是第一个对明文法和绝疑法加以区别的人。
 - 1. 绝疑法 (casuistic law) 是一种包含条件 - “如果” = “那么”，的 ANE 律法的普通形式;
 - 2. 明文法 (apodictic law) 是表达直接命令的罕见形式, “你应该.....”或“你不能.....”;
 - 3. Roland de Vaux 在 *Ancient Israel: Social Institutions*, 卷 1, 146 页, 指出决疑法主要用在世俗的范围，而明文法则在宗教的范围使用。
- B. 十诫在表达中主要是消极的- 10 条中有 8 条如此。其语法形式是第二人称单数。它们要么针对的是整个圣约所涉及的社团，即每一个单独的成员，或两者兼而有之!
- C. 两块石版 (出 24:12; 31:18) 通常被解释为与十诫的横向和纵向方面有关。在四条诫命中阐述了人与耶和华的关系，而其它六条诫命则阐述了人与他人的关系。然而，根据赫梯的宗主国条约，它们可能是整个诫命条例的两个副本。
- D. 十诫的历史性编号:
 - 1. 很明显我们有十项法规。然而却没有给出明确的区别;
 - 2. 现代犹太人把出埃及记 20:2 列为第一诫命。为了把数字控制在十之内，他们把出埃及记 24:3-6 列为第二诫命;
 - 3. 奉行奥古斯丁教义的罗马天主教和路德教会，把出埃及记 20:3-6 列为第一诫命，并且为了保持数字在十以内，把经节 17 分成两个诫命;
 - 4. 跟随奥利金 (Origen) 和早期的东方和西方教会的改革宗教会认定出埃及记 20:3 为第一诫命。这是古代犹太人以菲罗 (Philo) 和约瑟夫斯 (Josephus) 为代表的观点。

V. 基督教如何看待十诫?

- A. 耶稣对圣经的高度评价记录在马太福音 5-7 的登山宝训中，尤其是 5:17-48，这向我们表明了这个问题的严重性。他的讲道几乎都是建立在十诫及其正确应用的基础上。
- B. 关系理论
 - 1. 对于信徒:
 - a. 作者 Roy Honeycutt 在 *These Ten Words* 一书中指出:
 - (1) “我们永远无法超越十诫，因为我们永远无法超越神” (7 页);
 - (2) “然而，诫命是上帝的见证，所以在某种意义上，它们的相关性和上帝的相关性是如此紧密地交织在一起，几乎是不可分割的。因此，如果上帝与你的生命如此相关，那么诫命也将与你的生命密切相关，因为它们写的是上帝的品性和要求” (8 页)。
 - b. 就我个人而言，我们必须把这些指令看作是从已经建立的信仰关系中发出的。将他们从对上帝的信心和承诺中分离出来，就是毁灭他们。将它们与信仰和对上帝的承诺分离，就是毁掉它们。因此，对我来说，只有在上帝希望所有人都认识他的意义上，它们才是普遍的。它们也与上帝的内在见证和他整个人类创造有关。保罗在罗马书 1:19-20; 2:14 - 15 中表达了这一点。从这个意义上讲，诫命反映了一盏指路明灯，它与全人类有着内在的关联。

2. 为了所有人、为了所有的社会，为了所有的时代:

a. 作者 Elton Trueblood 在 *Foundations for Reconstruction* 一书中指出，“这本小书的主题是，以希伯来十诫为代表的道德律法的恢复，是可以找到潜在衰退的解药的方法之一”(6 页)。

b. 作者 George Rawlinson 在 *Pulpit Commentary* 一书中指出，“出埃及记”

“它们始终是人类职责的浓缩概括，这种指责表面上带有神性，适用于任何形式的人类社会，而且只要世界继续存在，它就不会过时。基于这些理由，基督教团体保留十诫作为对道德法律的最佳概括是合理的，而且它本身也为纲要的卓越性提供了有力的证明”(130 页)。

3. 作为救赎的手段，他们现在不是，而且从来也不是上帝救赎堕落的人的属灵途径。保罗在加拉太书 2:15-4:31 和罗马书 3:21-6:23 中清楚地陈述了这一点。它们确实是人类社会的指南。它们指向上帝，然后指向我们的同胞。错过第一个要素就是错过所有! 没有改变的道德准则，没有改变的心灵，是人类毫无盼望的堕落的写照! 这十诫是有效的，但只是在我们无能为力的时候，为与神相遇做准备。脱离了救赎，它们就是没有导向的指南准则!

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

10:20 “这一切我.....都遵守了” 这个人已经履行了他的文化中所有的宗教要求。使徒保罗也认为他满足了宗教的要求(参看:徒 23:1-2; 腓 3:6)。这个人没有撒谎。他相信在神面前他是无可指摘的。

▣ **“从小”** 这指的是 13 岁时的成人礼(the *Bar Mitzvah* ceremony), 在这个仪式上，一个男孩成了一个男人，开始承担遵守律法的责任。

10:21 “耶稣看着他，就爱他” 这在马可福音是独一无二的。然而，耶稣的爱并没有降低神国的标准。这就是无条件的爱需要适当的信心回应的悖论。

▣ **“你还缺少一件”** 这个类似于马可福音 12:34。耶稣认识到，人类离真正的神国或近或远，这并不取决于摩西的表现或种族的认同(参看:约 8:33), 而是在于个人对他的信心。这位宗教领袖以带着正确的勇气前来，找到了正确的人，问了正确的问题，但显然他无法够做出决定性的选择! 耶稣没有降低标准! 那个人悲伤地离开了! 如此之近又如此之远!

▣ **“去变卖你所有的，分给穷人.....你还要来跟从我”** 这表明了新约信心的根本性质(参看:路 14:33)。耶稣知道这个人的优先顺序在哪里。作为基督徒，一个人必须放下所有其它的优先顺序。从某种意义上说，这确实使基督教变得非常艰难! 在这句话中，耶稣将重点放在十诫的前半部分，关系到一个人对神、并且只对神的优先承诺上(参看:太 5:20)。

这段经文不能成为所有信徒的法则 (即:贫穷是上帝最好的)。必须在上下文中加以看待。神与人之间属灵的关系必须优先于与其它物质之间的关系 (即:财富，名誉，工作，家庭，职业，甚至生命本身)。倘若家业本身就是恶的，为什么要分给穷人呢?

还有一点。我们总是关注耶稣的要求，但你知道吗，耶稣还给了这个人前所未有的动力。他邀请他加入他的门徒队伍! 他的机会远大于这样做的代价!

▣ **“就必有财宝在天上”** 因为人类的反叛，神的祝福被留到来世(参看:可 10:30; 太 5-7)。人类必须愿意放弃世俗的财富作为属灵转变的证据，而不是作为基础。

10:22 “脸上就变了色” 这个术语有两种理解: (1) 震惊或惊讶; (2) 沮丧或忧郁的脸上所表现出的悲伤。这两点在这里的上下文中都是有意义的。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 10:23-27

²³ 耶稣周围一看，对门徒说：“有钱财的人进神的国是何等地难哪！”²⁴ 门徒希奇他的话。耶稣又对他们说：“小子，倚靠钱财的人进神的国是何等的难哪！²⁵ 骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢。”²⁶ 门徒就分外希奇，对他说：“这样，谁能得救呢？”²⁷ 耶稣看着他们，说：“在人是不能，在神却不然，因为神凡事都能。”

10:23 “耶稣周围一看” 这种表达多次被用来表示，耶稣注意到他的教导如何影响别人(参看:可 3:5,34; 5:32; 10:23; 11:11)。只有路加福音 6:10 是并行。这是彼得独特的记忆。

▣ **“有钱财的人进神的国是何等地难哪”** 这对门徒们来说是如此的惊讶(参看:可 10:24)。从申命记 27-28 来看，旧约传统的观点认为，财富和健康与一个人履行圣约和神的祝福有关。这正是约伯记和诗篇 73 章所讨论的问题。富有的人倾向于相信他们自己的资源，而不是上帝。

专题:财富 (Special Topic: Wealth)

- I. 旧约的整体视角
 - A. 上帝是万物的主人。
 1. 创世记 1-2;
 2. 历代志 29:11;
 3. 诗篇 24:1; 50:12; 89:11;
 4. 以赛亚书 66:2。
 - B. 人类是上帝财富的管理者。
 1. 申命记 8:11-20;
 2. 利未记 19:9-18;
 3. 约伯记 31:16-33;
 4. 以赛亚书 58:6-10。
 - C. 财富是敬拜的一部分。
 1. 两个十分之一:
 - a. 民数记 18:21-29; Deut. 12:6-7; 14:22-27;
 - b. 申命记 14:28-29; 26:12-15。
 2. 箴言 3:9。
 - D. 财富被视为上帝为忠诚守约而赐下的礼物。
 1. 申命记 27-28;
 2. 箴言 3:10; 8:20-21; 10:22; 15:6。
 - E. 告诫财富不要以牺牲他人作为代价。
 1. 箴言 21:6;
 2. 耶利米书 5:26-29;
 3. 何西阿书 12:6-8;
 4. 玛拉基书 6:9-12。
 - F. 财富本身并不是罪恶，除非它被放在首位。
 1. 诗篇 52:7; 62:10; 73:3-9;
 2. 箴言 11:28; 23:4-5; 27:24; 28:20-22;
 3. 约伯记 31:24-28。

II. 箴言的独特视角

A. 被置于个人努力范畴的财富。

1. 怠惰和懒惰受到谴责 – 箴言 6:6-11; 10:4-5,26; 12:24,27; 13:4; 15:19; 18:9; 19:15,24; 20:4, 13; 21:25; 22:13; 24:30-34; 26:13-16;
2. 努力工作得提倡 – 箴言 12:11,14; 13:11。

B. 贫穷与富足之相比被用来说明正义与邪恶之相比 – 箴言 10:1 及随后的经节; 11:27-28; 13:7; 15:16-17; 28:6,19-20。

C. 智慧 (认识上帝和他的话语, 并活出这种认知) 胜过富足 – 箴言 3:13-15; 8:9-11,18-21; 13:18。

D. 警示与告诫。

1. 警示:

- a. 留心为邻居的借债作保(担保) – 箴言 6:1-5; 11:15; 17:18; 20:16; 22:26-27; 27:13;
- b. 留下通过邪恶的手段积累财富 – 箴言 1:19; 10:2,15; 11:1; 13:11; 16:11; 20:10,23; 21:6; 22:16,22; 28:8;
- c. 留心借债 – 箴言 22:7;
- d. 谨防财富的飞快流失 – 箴言 23:4-5;
- e. 在审判的那日, 财富将无济于事 – 箴言 11:4;
- f. 财富有很多所谓的“朋友” – 箴言 14:20; 19:4。

2. 告诫:

- a. 提倡慷慨 – 箴言 11:24-26; 14:31; 17:5; 19:17; 22:9,22-23; 23:10-11; 28:27;
- b. 公义胜过财富 – 箴言 16:8; 28:6,8,20-22;
- c. 祈求需要而不是丰盛 – 箴言 30:7-9;
- d. 施舍给穷人就是给上帝 – 箴言 14:31。

III. 新约透视

A. 耶稣

1. 财富形成了一种独特的诱惑, 让我们相信自己和自己的资源, 而不是上帝和他的资源。
 - a. 马太福音 6:24; 13:22; 19:23;
 - b. 马可福音 10:23-31;
 - c. 路加福音 12:15-21,33-34;
 - d. 启示录 3:17-19。
2. 上帝将供应我们的物质需求。
 - a. 马太福音 6:19-34;
 - b. 路加福音 12:29-32。
3. 收割与播种有关 (在属灵上以及物质上)。
 - a. 马可福音 4:24;
 - b. 路加福音 6:36-38;
 - c. 马太福音 6:14; 18:35。
4. 悔改影响财富。
 - a. 路加福音 19:2-10;
 - b. 利未记 5:16。
5. 经济上的剥削被谴责。
 - a. 马太福音 23:25;
 - b. 马可福音 12:38-40。
6. 末世审判与我们如何使用财富有关 – 马太福音 25:31-46。

B. 保罗

1. 类似箴言的实用的观点(作工)。
 - a. 以弗所书 4:28;
 - b. 帖撒罗尼迦前书 4:11-12;
 - c. 帖撒罗尼迦后书 3:8,11-12;
 - d. 提摩太前书 5:8。
2. 类似耶稣的属灵上观点(万事易逝, 须知足)。
 - a. 提摩太前书 6:6-10 (知足);
 - b. 腓利比书 4:11-12 (知足);
 - c. 希伯来书 13:5 (知足);
 - d. 提摩太前书 6:17-19 (慷慨和相信上帝, 而不是财富);
 - e. 哥林多前书 7:30-31 (事物的变换);

IV. 结束语

- A. 关于财富不存在系统的圣经神学。
- B. 关于问题没有明确的论述, 因此, 必须从不同的论述中获得深刻的见解。注意不要把你的观点解读到这些孤立的文本中。
- C. 由智者(圣贤)所写的箴言与其他类型的圣经体裁有着不同的观点。箴言是实用的, 并且以单独的个体为重点。它平衡了圣经的其它部分, 反过来也须被圣经的其它部分所平衡(参看:耶 18:18)。
- D. 在我们的时代, 需要根据圣经来分析这些有关财富的观点和实际情况。如果资本主义或共产主义是我们唯一的导向, 那么我们的优先次序就错了。一个人为什么成功和怎样成功比他积累了多少财富的问题更重要。
- E. 财富的积累必须与真正的敬拜和负责任的管理相平衡(参看:林后 8-9)。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

10:24 “小子” 耶稣按照他以前教课时所用的术语来称呼门徒(参看:可 10:13-16)。这再次强调“小子(孩子们)”指的是成年信徒。

▣ **“进神的国是何等的难哪”** 这是个令震惊的陈述。救恩是在基督成就他的工中可以白白得来的礼物, 是给用悔改和信心来回应的任何人/每个人。当我们以某种方式认为自己配得上或值得拥有它时, 问题就来了!对于骄傲、自立、堕落的人类, 信是很难的。如果我们与神的关系是艰难和困苦的, 我们会更高兴, 这样我们就可以为自己的成就感到自豪。但事实上, 神的悔改和信仰方式是对堕落的人类的羞辱, 尤其是对富有、受过教育、享有特权的人类。

因为这一节是如此简洁, 几位古代的抄写员试图通过加入一个限定短语来限制它的范围(参看: 作者 Bruce M. Metzger 的书 *A Textual Commentary on the Greek New Testament*):

1. 在 MSS A, C, D, 和公认文本中, “为相信财富的那些人”;
2. 在 MS W 中, “一个富有的人”;
3. 在小草体手稿 1241 中, “那些有产业的”。

10:25 “骆驼穿过针的眼” 如同马太福音 23:24 一样, 这个短语是一句东方式的夸大其词。几位抄写员和很多释经家试图将这句话解释为 (1) 来自 5 世纪的“骆驼(*kamēlos*)”和“绳子”(“*kamilus*”)之间的文字游戏; (2) 用

“针眼”来指耶路撒冷大城门中的一扇小门，但是这些都没有历史证据(参看:作者 Fee and Stuart 的 *How To Read the Bible For All Its Worth* 一书, 21 页)。这些尝试都没有抓住夸张的重点(参看:太 19:24; 路 18:25)。

10:26 “分外希奇” 马克经常使用这个术语 (*ekplēssomai*) 来描述民众如何回应耶稣的教导和行为 (参看:可 1:22; 6:2; 7:37; 10:26; 11:18; 以及在马可福音 10:24 的一个同义词 *thambeō*)。耶稣的信息与拉比的是如此的不同, 无论是在形式上 (即:他的权柄) 还是从信息上 (即: 神国的本质)。

NASB	“saying to Him 对他说”
NKJV, Peshitta	“saying among themselves 在他们当中说”
NRSV	“said to one another 彼此说”
TEV	“asked one another 彼此问”
NJB	“saying to one another 彼此说”

这些不同的翻译与各种各样希腊手稿的变体有关:

1. NKJV, MSS A, D, W, 以及公认文本;
2. NRSV, TEV, NJB, MS M* 以及别西大译本;
3. NASB, MSS α , B, 以及 C;
4. 小草体手稿(即:569) 和一些科普特译本漏掉了这个短语, 在马太福音 19:25 和路加福音 18:26 同样如此。

10:27 这节经文强调神的恩典, 这对新约门徒训练的基本性质来说是一个很好的平衡。人类无法靠近神圣的上帝, 但奇妙、令人惊奇的事实是, 他接近了我们!

这句话可能是暗指旧约创世记 18:14 或耶利米书 32:17, 24。人类唯一的希望在于独一真神的品性、应许和行动!

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 28:31

²⁸彼得就对他 说: “看哪, 我们已经撇下所有的跟从你了。”²⁹耶稣说: “我实在告诉你们: 人为我和福音撇下房屋, 或是弟兄、姐妹、父母、儿女、田地, ³⁰没有不在此世得百倍的, 就是房屋、弟兄、姐妹、母亲、儿女、田地, 并且要受逼迫; 在来世必得永生。³¹然而, 有许多在前的, 将要在后; 在后的, 将要在前。”。

10:28 “我们已经撇下……跟从你了” 这是个过去主动陈述句 (即: 断然离开), 后面跟着完成主动陈述句 (即: 继续以门徒的身份)。从某种意义上说, 彼得是在重述门徒成为耶稣跟随者的决定。彼得可能在试图把他们的承诺与耶稣对年轻富有的官长所提出的要求进行比较。

10:29 这节经文列出了他的追随者所处的犹太社会的一些普通层面。它还清楚地将他们对他个人 (即: “为了我的缘故”) 的承诺与他的道 (即: “福音的缘故”) 联系起来。

早期教会受到希腊禁欲主义, 特别是独身主义的影响。有趣的是, 列表上并没有特别提到妻子。这可能意味着婚姻并不在他们所期望放弃的事物之列。然而, 包括“儿女”可能表明妻子被包括进“撇下房屋”的短语之内。一个人对耶稣的优先承诺必须超过对家庭的 (参看: 提前 5:8)。这并不意味着独身, 但一个人的终极忠诚必须在哪里。

10:30 耶稣描述了神的国 (1) 以非常世俗的方式, 这与门徒们在今生“错过”的很相似; (2) 与现今世界秩序的关系。现在, 成了神的子民的一份子, 可以享受到百倍的祝福。

这些普通的家庭术语基本上保证了门徒因服侍而受影响的家庭生活, 通过大家庭 – 神的家庭而得以修复。我不相信这个短语的意思是要应许此生有丰富的物质生活, 就像申命记 27-28 提到的。如果你把祝福

放进服务 – 回报的体系中，那么为什么是叫恩典呢？物质上的祝福并不是所有敬虔的信徒的经历，而是基督徒大家庭的喜乐和丰盛的经历！

▣ **“要受逼迫”** 这是个令人震惊的涵括，是马可福音所独特的。基督徒在这个堕落的时代将被逼迫(参看:太 5:10-12; 罗 8:17; 林后 1:5,7; 腓 3:10; 提后 2:9-12; 彼前 4:12-16)。这种逼迫作用于几个神圣的目的: (1) 我们得救的证据; (2) 上帝把我们塑造成基督样式的方式; (3) 证明世界将被审判。

▣ **“在来世”** 两约期间的犹太教(拉比们和死海古卷的作者们)把历史看成两个时代。现今邪恶的、被反叛的天使和人类所统治的时代，以及上帝将通过弥赛亚进入历史，建立一个新的时代，一个公义与和平的时代。这是在申命记 27-28 以后(参看:摩 9:13-15)，有时被描述为地上的丰盛，有时被描述成“新天和新地”(参看:赛 56-66)。从新约开始，这个新时代(即:神的国)很明显是建立在伯利恒基督的道成肉身之上，但这还没有得到完全的成就。新约清楚地揭示了弥赛亚的两次来临: 第一次作为弥赛亚 53 章的受难的仆人，第二次作为万王之王。基督徒生活在“已然与未然(already, but not yet)”两个犹太时代的重叠之中。作为基督的跟随者，我们在两个时代中都得到属灵上的祝福(参看:弗 2:5-6)。见马可福音 13:8 专题:现今的时代和将要来的时代(This Age and the Age to Come)。

▣ **“永生”** 这就是那个富有年轻的官长询问的 – 与神同在的生命，与神同行的生活。马可在马可福音 3:29 用形容词(*aiōnios*)表示永远的罪，而在这里用它表示永生。这适用于新时代的生活(即: *zōa*)，即神国的生活。它存在于基督里，但当他回来的时候将会完全和完善(即: *parousia* = 存在)。

这个描述性的短语在符类福音书中很少出现，但是在约翰福音中很常见。这是个贯穿约翰著作的一个关键短语(参看:约翰福音 3:15; 4:36; 5:39; 6:54,68; 10:28; 12:25; 17:2,3; 约壹 1:2; 2:25; 3:15; 5:11,13,20)。见马可福音 3:29 专题:永恒(Eternal)。

10:31 “在前的，将要在后” 这是一个惊人的属灵真理(参看:太 19:30; 20:16)。真正的财富和地位与世俗的标准无关(参看:赛 55:8-9)。这种角色的转换与门徒旧约式的、靠作工而称义的心态是背道而驰的(参看:太 19:30; 路 13:30)。见作者 Gordon Fee 的 *The Disease of the Health and Wealth Gospel* 一书。

这可能是因为彼得为成为门徒而做出的自我牺牲的爆发(参看:可 10:28)。这段经文为马可福音 10:41-45 奠定了神学的基础。耶稣 - 末世的万王之王，成了以赛亚书 52:13-53:12 受难的仆人! 信徒必须效法他的生/死/事奉(参看:约壹 3:16)。福音是事奉，不是权力; 是爱，不是强迫!

NASB (修订版) 经文 (和合本译文):马可福音 10:32-34

³²他们行路上耶路撒冷去。耶稣在前头走，门徒就希奇，跟从的人也害怕。耶稣又叫过十二个门徒来，把自己将要遭遇的事告诉他们: ³³“看哪，我们上耶路撒冷去，人子将要被交给祭司长和文士，他们要定他死罪，交给外邦人。³⁴他们要戏弄他，吐唾沫在他脸上，鞭打他，杀害他。过了三天，他要复活。”。

10:32 “行路” 在旧约中，用路作比喻是在描述虔诚的生活(参看:诗 23:3; 32:8; 50:23; 119:1; 139:3; 箴 2:12-15; 4:18; 12:28; 15:24)。它还被用来描述施洗约翰为“耶和華的路”做预备的事工(参看:赛 40)。在使徒行传中，教会最早的名称是“道路”(参看:徒 9:2; 19:9,23; 22:4,14,22)。

马可似乎把他的福音书建立在圣经中生活方式信仰的隐喻上(参看:可 1:2,3; 8:27; 9:33,34; 10:32,52)。耶稣正走在通往十字架的朝圣路上(参看:可 10:45)。

▣ **“耶稣在前头走”** 这可以是指使徒团体或一群前往耶路撒冷去参加盛宴的朝圣者。

▣ **“门徒就希奇，跟从的人也害怕”** 这给短语一定与耶稣之前的三次预言有关 - 他在耶路撒冷被交付在犹太人和罗马人官长的手中，被折磨和受死。耶稣知道他将在那里面面对的是什么，但他还是带着信心疾步地往前走。他们可能一直在担心他的受难和死对他们会产生影响!

▣ **“耶稣又叫过十二个门徒来”** 这是有关耶稣受难和死的第四次预言(参看:可 8:31; 9:12;31)。这是耶稣最为详细的一次预言。他清楚地知道在他面前将会出现什么(参看:可 10:45)。门徒们仍然不能理解这个预言的目的和必要性(参看:可 9:32; Luke 9:45; 18:34)。

▣ **“把自己将要遭遇的事告诉他们”** 马可福音 10:32 大多数的动词是未完成时, 它表示重复的动作。我认为这也指的是耶稣反复预言他的受难; 因此, “开始”是这个未完成时的错误翻译(参看:TEV)。

从某种意义上说, 耶稣通过知道未来、掌控自己的死和复活、显示了他的能力和权柄(参看:约 10:17-18)。

10:33 “人子” 见马可福音 8:38c 注释。

▣ **“将要被交给祭司长和文士”** 这是一个对犹太公会的描述性短语(参看:可 14:43 及以后的经节), 犹太公会是犹太人的高等法院, 尽管在一世纪它的权力很有限。

耶稣预言了公会的反应。耶稣凯旋式地进入耶路撒冷和洁净圣殿决定了他的命运。他的第一个行动激怒了法利赛人, 而第二个行动则激怒了撒都该人。

▣ **“交给外邦人”** 这是指罗马军队的占领(参看:可 15:1)。犹太公会并没有判死刑的权力, 只有罗马政府才有。

10:34 “他们要戏弄他” 在马可福音 15:16-20 那里从罗马士兵得以应验。马可没有记录在希律·安提帕面前对耶稣的审判(参看:路 23)。

▣ **“吐唾沫在他脸上”** 这是旧约中蔑视的表示(参看:民 12:14; 申 25:9; 伯 17:6; 30:10; 赛 50:6)。罗马士兵把他们对所有犹太人的仇恨和排斥都向耶稣发泄出来(参看:可 14:65)。

▣ **“鞭打他”** 在钉十字架之前, 鞭打是一种常见的做法(参看:可 15:15)。一个人的手被绑在一个低矮的木桩上。一个士兵用一根鞭子抽打囚犯的后背, 鞭子是用岩石碎片、金属或骨头碎片制成的, 用绳子绑在大约两英尺长的皮条末端的。鞭打的动作会让身体皮开肉绽、打掉牙齿甚至眼睛。仅这种殴打就可以让许多囚犯毙命。这是一场残酷的殴打(参看:赛 52:14)。

▣ **“过了三天”** 这字面上的意思是“三天以后”。这个时间段很可能与约拿的经历相关(参看:太 12:39-41; 16:4,21; 路 11:39,32)。甚至保罗在哥林多前书 15:4 对福音的总结中也提到了这一点。

耶稣把这个“第三天”的预言与两件事联系起来: (1) 他从阴间复活(参看:可 8:31; 9:31; 10:34); (2) 他要建造一座新圣殿(参看:可 14:58; 15:29; 约 2:19; 徒 6:14)。

有一卷希腊手稿的变体与这个短语有关系。在并行经文中(太 20:19 和路 18:33)有个短语“在第三天”。这可以在 MSS A 和 W 的马可福音中找到。然而, 在马可福音 8:31 和 9:31 发现的这个马可特征的短语是“三天以后”, 这可以在 MSS κ , B, C, D, 和 L 中找到。

▣ **“他要复活”** 这是将来中间陈述句。他的重点在于耶稣让自己复活(参看:约 10:17-18)。大多数有关基督复活的经文都使用的是被动语态, 着重于天父作为复活的媒介, 以表示他接受耶稣自己为祭。在某种意义上, 所有的三位一体都涉及到耶稣的复活(即: 罗 8:11 的圣灵)。见马可福音 8:31 专题: 复活 (Resurrection)。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 10:35-40

³⁵ 西庇太的儿子雅各、约翰进前来, 对耶稣说: “夫子, 我们无论求你什么, 愿你给我们做。”³⁶ 耶稣说: “要我给你们做什么?”³⁷ 他们说: “赐我们在你的荣耀里, 一个坐在你右边, 一个坐在你左边。”³⁸ 耶稣说: “你们不知道所求的是什么。我所喝的杯, 你们能喝吗? 我所受的洗, 你们能受吗?”³⁹ 他们说: “我们能。”耶稣说: “我所喝的杯, 你们也要喝; 我所受的洗, 你们也要受。⁴⁰ 只是坐在我的左右, 不是我可以赐的, 乃是为谁预备的, 就赐给谁。”

10:35 “西庇太的儿子” 马太福音 20:20 说是他们的母亲问的这个问题。

▣ **“我们无论求你什么，愿你给我们做”** 每当耶稣预言他的受难和受死的时候，他的门徒就开始计划谁将接替他的位置成为领头人！他们的思想观念仍在地上的王国之中，并在其掌管之下。门徒直到五旬节才明白！

从某种意义上说，这件是被记录下来是为了表示门徒有多么的不明白（参看：路 18:34）。这真是挖苦式的讽刺！

10:37 “右边……左边” 他们想要荣耀和权柄的位置。这件事表明，彼得并没有被接受为使徒团体的明显的带领人。他的个性使他总是第一个开口，但是他们并不认为他是他们的带领者。

▣ **“在你的荣耀里”** 马太福音 20:21 是“在你的国里”。在马可福音中，它指的是神末世王国的可见显现（参看：可 8:38; 10:37; 13:36）。

专题:荣耀 (Special Topic: Glory [(doxa)])

圣经中“荣耀”的概念很难定义。七十士译本 (LXX) 用 *doxa* 翻译了 20 多个希伯来单词。它在正本新约中以各种各样的方式被多次使用。它适用于上帝、耶稣、人类、和弥赛亚的国度。

在旧约中，最常见的希伯来语术语“荣耀”一词 (*kabod*, BDB 458, KB 455-458) 最初是与一架天平有关的商业用语 (“为了变重” KB 455)。重的东西有价值或有内在的价值。通常光明这个概念被加在这个词上，以表达上帝的威严 (参看：出 19:16-18; 24:17; 33:18; 赛 60:1-2)。唯有他是值得尊崇的 (参看：诗 24:7-10; 66:2; 79:9)。他如此辉煌耀眼以致堕落的人类无法见他，所以他隐藏在云中、手中、或烟雾里 (参看：出 16:7,10; 33:17-23; 赛 6:5)。只有通过基督才能真正认识耶和華 (参看：约翰 1:18; 6:46; 12:45; 14:8-11; 西 1:15; 提前 6:16; 来 1:3; 约壹 4:12)。

关于 *kabod* 的详细讨论，请参见专题:荣耀 (旧约) (Glory [OT])。信徒的荣耀在于他们明白了福音和荣耀在上帝而不在自己 (参看：林前 1:29-31; 耶 9:23-24)。详细讨论请见 NIDOTTE, 卷 2, 577-587 页。

Copyright © 2014 Bible Lessons International

10:38 “你们不知道所求的是什么” “所求的”是中间时态，重点在主语“你们”。下一个短语“你们能”也是中间语态。

▣ **“杯”** 这句话常被用来表示一个人的命运，通常是负面的 (参看：诗 75:8; 赛 51:17-23; 耶 25:15-28; 49:12; 51:7; 哀 4:21-22; 结 32:34; 哈 2:16; 亚 12:2)。这正是耶稣在客西马尼园对他被钉十字架做的比喻 (参看：可 14:36)。

▣ **“我所受的洗”** 这是一种受难、甚至受死的隐喻 (参看：路 12:50)。他的荣耀伴随着痛苦 (参看：西 2:18; 5:8)。

10:39 这些领袖也会像耶稣一样受到迫害和误解 (即：徒 12:2 的雅各和启 1:9 的约翰)。

10:40 “乃是为谁预备的，就赐给谁” 这是耶稣顺服天父的计划和目的的又一个例子。这是一个神圣的计划 (参看：徒 2:3; 3:18; 4:28; 13:29)。古亚历山大文本 (MS A*) 添加了“乃是我父”，这在马太福音 20:23 也可以找到。

古安瑟尔体的希腊手稿全部是用大写字母书写的，单词之间没有空格，没有标点符号或段落。有时决定如何将句子分成单词是令人困惑的。这个句子可以分为两种 (参看：Hans Conzelmann and Andreas Lindemann 著、Siegfried S. Schotzmann 翻译的 *Interpreting the New Testament* 一书，22 页)：

1. “它是给谁预备的 (for whom it is meant)”;
2. “它是给别人的 (it is meant for others)” (比较: 叙利亚文译本)。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文): 马可福音 10:41-45

⁴¹那十个门徒听见, 就恼怒雅各、约翰。⁴²耶稣叫他们来, 对他们说: “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。⁴³只是在你们中间, 不是这样。你们中间, 谁愿为大, 就必作你们的用人;⁴⁴在你们中间, 谁愿为首, 就必作众人的仆人。⁴⁵因为人子来, 并不是要受人的服事, 乃是要服事人, 并且要舍命作多人的赎价。”。

10:41 “听见” 这表示雅各和约翰一直等到单独和耶稣在一起。它还表示出使徒人性的一面。这些人不是“超级圣人”, 而只是被神呼召、装备和使用的人。其他的人变得愤怒起来, 不是因为雅各和约翰的要求不恰当, 而是因为他们要先问的事实。这些被拣选的使徒仍然表现出自私和罪的行为。

10:42 耶稣再次提到他们的野心和对神国的误解。

10:43

NASB	“But it is not this way among you 只是在你们中间, 不是这样”
NKJV	“Yet it shall not be so among you 只是在你们中间, 不应这样”
NRSV	“But it is not so among you 只是在你们中间不是”
TEV	“This, however, is not the way it is among you 然而,在你们中间不是这样”
NJB	“Among you this is not to happen 这在你们中间不会发生”

这些翻译反映了希腊手稿的变体。在一些手稿中 (Ⓝ, B, C*, D, L, W) 用了现在时 (参看: NASB, NRSV, TEV), 这在马太福音 20:26 的并行中也可以找到。然而, 在另一些手稿中 (A 和 C³) 用了将来时 (参看: NKJV 以及在 NJB 中的暗示)。

▣ “谁愿为大” 耶稣并不阻止为大或有抱负, 而是把真正的为大定义为服事和谦卑 (参看: 太 20:26; 可 9:35)。

▣ “用人” 这是术语 *diakonos*, 它后来成为执事的职务和职能。所有被呼召的信徒要参与事奉 (参看: 弗 4:11-12)。

10:44 这有助于解释马可福音 10:31。

▣ “仆人” 这是术语 *doulos*, 指的是家仆。

10:45 “人子” 见马可福音 8:38c 注释。

▣ “并不是要受人的服事, 乃是要服事人” 这是为大的真正定义。耶稣以天国的生活为榜样, 让我们来效法 (参看: 彼前 2:21)。在耶稣被出卖的那天晚上, 他在楼上的房间为门徒洗脚的时候, 象征性地教导了这一真理 (参看: 约 13:14-15)。

这个真理对教会领袖来说一直是很难的。但没有了它就没有了仆人式的教会。

▣ “要舍命” 这是马可福音的总结式经节。耶稣总是把他的死当作他的礼物或他的荣耀。它指的是基督 (参看: 创 3:15; 赛 52:13-53:12) 代替的替代救赎 (即: 赎罪祭, 参看: 林后 5:21)。

▣ “赎价”这字面的意思是“回购”或“付出代价”(参看:太 20:28; 多 2:14; 彼前 1:18)。它反映了旧约的术语,指买回奴隶或战俘,通常是由近亲买回(*go'el*)。耶稣将父神的爱和公义与自己结为一体。罪以上帝提供的生命为代价!

专题:救赎/赎价 (Special Topic: Ransom /Redeem)

I. 旧约

A. 主要有两个希伯来法律术语表达了这个概念。

1. *Ga'al* (BDB 145 I, KB 169 I), 这个词的基本意思是“通过付出代价来获得自由”。术语 *go'el* 的一种形式增加了个人中介的概念,通常是一个家庭成员(即:至亲救赎者)。这一文化上可以赎回物品、牲畜、土地(参看:利 25,27)或亲属(参看:得 4:14; 赛 29:22)的权利在神学上被转换成耶和華拯救以色列脱离埃及人的手(参看:出 6:6; 15:13; 诗 74:2; 77:15; 耶 31:11)。他成为“救赎主”(参看:伯 19:25; 诗 19:14; 78:35; 箴 23:11; 赛 41:14; 43:14; 44:6,24; 47:4; 48:17; 49:7,26; 54:5,8; 59:20; 60:16; 63:16; 耶 50:34)。
2. *Padah* (BDB 804, KB 911), 这个词的基本意思是“解救”或“拯救”:
 - a. 头生的救赎(出 13:13-15 和民 18:15-17);
 - b. 物质身体的救赎与属灵的救赎形成对比(诗 49:7,8,15);
 - c. 耶和華必将救赎以色列脱离它们的罪和叛逆(诗 130:7-8)。

B. 在神学概念上包括几个有关内容。

1. 这是一种需要、一种束缚、一种丧失,一种禁锢:
 - a. 物质的;
 - b. 社会的;
 - c. 精神的(参看:诗 130:8)。
2. 为自由、解救和复兴必须要付出代价:
 - a. 以色列民族的(参看:申 7:8);
 - b. 个人的(参看:伯 19:25-27; 33:28; 赛 53)。
3. 必须有人充当中间人和捐赠者。在 *ga'al* 的意思里,这通常是一个家庭成员或近亲(即: *go'el*, BDB 145)。
4. 耶和華经常用家庭的术语描述他自己:
 - a. 父;
 - b. 丈夫;
 - c. 至亲救赎者/复仇者的救赎是通过 YHWH 的个人代理而获得的;付出了代价,得到了救赎!

II. 新约

A. 有几个术语用来表达神学的概念:

1. *Agorazō* (即:林前 6:20; 7:23; 彼后 2:1; 启 5:9; 14:3-4)。这是个反映某件物品价格的商业术语。我们是以血赎回的人,没有掌控自己生活的权力。我们属于基督。
2. *Exagorazō* (参看:加 3:13; 4:5; 弗 5:16; 西 4:5)。这也是个商业术语。它反映了耶稣代我们而死。耶稣背负着基于绩效法律(performance-based law)的“诅咒”(即:摩西律法,参看:弗 2:14-16; 西 1:2:14),这是有罪的人类无法遵守。他为我们众人(参看:可 10:45; 林后 5:21)背负了这个诅咒(参看:申 21:23)! 在耶稣里,上帝的公正和爱融合成完全的饶恕、接受和机会!
3. *Luō* “脱离”
 - a. *Lutron*, “付出了代价”(参看:太 20:28; 可 10:45)。这些强有力的话出自耶稣自己的口,是关乎他来临的目的,他来是为他没有的过犯付出代价,成为世界的救主(参看:约 1:29)。
 - b. *Lutroō*, “解救”:

- 1) 救赎以色列 (路 24:21);
- 2) 舍出自己去救赎和洁净子民 (多 2:14);
- 3) 成为一个无罪的替代 (彼前 1:18-19)。
- c. *Lutrōsis*, “救赎” “解救” 或“解放”：
 - 1) 撒迦利亚关于耶稣的预言 (路 1:68);
 - 2) 亚拿为耶稣向上帝祷告 (路 2:38);
 - 3) 耶稣更好，一次献祭，永远赎罪 (Heb. 9:12)。
4. *Apolytrōsis*
 - a. 第二次来临的救赎 (参看:徒 3:19-21):
 - 1) 路加福音 21:28;
 - 2) 罗马书 8:23;
 - 3) 以弗所书 1:14; 4:30;
 - 4) 希伯来书 9:15。
 - b. 在基督死里的救赎:
 - 1) 罗马书 3:24;
 - 2) 林前 1:30;
 - 3) 以弗所书 1:7;
 - 4) 歌罗西书 1:14。
5. *Antilytron* (参看:提前 2:6)。这是一段至关重要的经文 (正如多 2:14)，它将解救与耶稣在十架上替代的死联系起来。他就是唯一被接受成为祭品的那个，是舍己为“所有人”而死的那个 (参看:约 1:29; 3:16-17; 4:42; 提前 2:4; 4:10; 多 2:11; 彼后 3:9; 约壹 2:2; 4:14)。

B. 新约中的神学概念:

1. 人类是罪的奴仆 (参看:约 8:34; 罗 3:10-18,23; 6:23);
2. 人类被罪的束缚已经被摩西律法 (参看:加 3)和耶稣的登山宝训 (参看:太 5-7) 揭示出来。人类的所作所为已经可以被判死刑 (参看:西 2:14);
3. 耶稣 – 上帝无罪的羔羊，已经来了而且代替我们而死 (参看:可 10:45; 约 1:29; 林后 5:21)。我们是从罪中赎出来的，所以我们可以事奉上帝 (参看:罗 6);
4. 言下之意，耶和華和耶穌都是代表我們行事的“近親”。這延續了家族隱喻 (即:父、丈夫、弟兄、近親);
5. 救赎不是付给撒旦的代价 (即: 中世纪神学)，乃是神的道、神的义、神的爱和在基督里的丰盛供应和谐一致。在十架上，和平得以恢复，人类的反叛被宽恕，上帝在人类身上的形象现在与人类的亲密相交中再次完全!
6. 救赎还有未来的一面 (参看:罗 8:23; 弗 1:14; 4:30)，其中涉及到我们身体的复活和与三位一体神的亲密关系 (见专题:三位一体 [The Trinity])。我们复活的身体将和他的一样 (参看:约壹 3:2)。他虽有个有形的身体，却带着额外的维度层面 (dimensional aspect)。很难给哥林多前书 15:12-19 和哥林多前书 15:35-58 的悖论下定义。显然有一个有形的、地上的身体，也有一个天上的、属灵的身体。耶稣两者都有!

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

▣ “**作**” 这是希腊语介词 *anti*。有时它和名词“赎价” (*lutron = antilytron*, 参看:提前 2:6) 在一起使用。它可以意味着“(是).....而不是.....”, “以.....的名义,” 或“代替”。介词 *anti* 和 *hyper* 之间的关系必须由上下文来决定 (参看:林后 5:14; 来 10:12; 彼前 2:21; 3:18; 约壹 3:16)。这些都体现了耶稣的替代性、替代性赎罪的内涵。他替我们死，担当了我们的罪 (参看:赛 53:4-6)。

▣ “**多人**” 一些解经家用这个词来局限基督的赎罪于“被拣选的”。术语“多人”和“所有人”在关于救赎的两个关键段落中是同义词。请比较以赛亚 53:11-12, “多人” 与以赛亚 53:6, “所有人”。这种并行性在罗马书

5:18“众人”和罗马书 5:19“多人”中可以清楚地看到。耶稣为所有人付出代价，但是只有那些用悔改和信心回应圣灵恳求的人，才能得到救赎。

马可福音 10:45 是福音的神学核心。这是对个人抱负的回应。人类的抱负必须作为礼物回馈给神 (参看:罗 12:1-2)。基督徒必须效法基督的自我献身 (参看:约壹 3:16)。

NASB (修订版) 经文 (和合本译文):马可福音 10:46-52

⁴⁶到了耶利哥，耶稣同门徒并许多人出耶利哥的时候，有一个讨饭的瞎子，是底买的儿子巴底买，坐在路旁。⁴⁷他听见是拿撒勒的耶稣，就喊着说：“大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧！”⁴⁸有许多人责备他，不许他做声。他却越发大声喊着说：“大卫的子孙哪，可怜我吧！”⁴⁹耶稣就站住，说：“叫过他来。”他们就叫那瞎子，对他说：“放心！起来，他叫你啦。”⁵⁰瞎子就丢下衣服，跳起来，走到耶稣那里。⁵¹耶稣说：“要我为你作什么？”瞎子说：“拉波尼（就是夫子），我要能看见！”⁵²耶稣说：“你去吧，你的信救了你了。”瞎子立刻看见了，就在路上跟随耶稣。

10:46 “耶利哥” (Jericho) 这是世界上最古老的城市之一，经常被称为“棕榈之城”。这个名字的意思是“香薰的”。它是一个富饶美丽的地方。在耶稣的时代有两个耶利哥城，一个是旧城，另一个是一英里外的新罗马城。它位于耶路撒冷东北约 18 英里处的约旦河的一个浅滩上。

▣ **“出耶利哥的时候”** 马太福音 20:29 是“出去”；路加福音 18:35 是“走近”。这种混乱是见证人叙述的特征。记得在耶稣时代有两个耶利哥城。他可以是离开了这一个，走进另外一个。

▣ **“许多人”** 这些人是去耶路撒冷过逾越节的朝圣者，还有一些有兴趣的村民。许多圣殿的祭司住在耶利哥城。因为途中出现会强盗，使得耶利哥到耶路撒冷的路途很危险(即:好撒玛利亚人的比喻);因此，人们成群结队地行走在路上。

▣ **“讨饭的瞎子，……坐在路旁”** 这个短语中有个希腊手稿的变体。“乞丐”这个名词是个很少见的术语(参看:约 9:8)。通常这种概念是由分词来表达的(即: MSS A, K, W, κ 和公认文本, 参看: NKJV)。然而, MSS κ , B, L (参看:NASB, NRSV, TEV, 和 NJB) 用的是名词(即: *prosaiteō*) 形式。手稿 D 用的是个同义词(即: *epaiteō*, 两者都是来自“请求”这个词根), 这在路加福音 18:35 的并行可以找到。这些变体对经文的解释并没有产生影响。

▣ **“巴底买” (Bartimaeus)** 这个词的意思是“底买(Timaeus)的儿子”。马可记录下耶稣被他医治或赶鬼的人的名字是很不寻常的。有趣的是，马太福音里记录了两个瞎子(参看:太 20:30)。到底为什么会发生这种情况还不确定，但这是马太福音和马可福音、马太福音和路加福音之间常见的不同。

▣ **“底买的儿子”** 这个词在亚兰语中的意思是“不洁净”。这是为了向非犹太人的读者解释巴底买这个名字。

▣ **“坐在路旁”** 这可能就是那个盲人乞丐每天坐着乞求施舍的地方(即:要求犹太人向穷人作奉献)。

10:47 “拿撒勒的耶稣” (Jesus the Nazarene) 马可独特地把称呼拼写为 *Nazarēnos* (参看:可 1:24; 10:47; 14:67; 16:6)。马太的福音说“他将称为拿撒勒(*Nazarene*)” (参看:太 2:23)。

耶稣长大的那个村庄叫拿撒勒 (*Nazareth*)。旧约、塔木德、或约瑟夫斯文本中都没有提到它。很明显，这个地方直到约翰·希尔卡纳斯 (*John Hyrcanus*) 时期(公元前 134-104 年)才成为犹太人定居的地方。约瑟夫和玛利亚来自这个村庄，这意味着大卫家族的一个分支定居在这里。

在拿撒勒这个名字 (*Nazareth*) 和弥赛亚名字的分支之间可能有一个词源上的联系，后者在希伯来语中是 *netser* (参看:赛 11:1; 耶 23:5; 33:15; 亚 3:8; 6:12; 启 5:5; 22:16)。

这显然是一个责备的词，因为它位于远离耶路撒冷的非犹太地区 (参看: 约 1:46 和徒 24:5; 尽管这也是个预言, 赛 9:1) 这可能就是为什么它被包括在十字架上的耶稣头上悬挂的罪名之中。

专题:拿撒勒人耶稣 (Special Topic: Jesus the Nazarene)

在新约里有几个不同的希腊语术语用来称呼耶稣。

A. 新约术语

1. 拿撒勒 - 加利利的城市 (参看路 1:26; 2:4, 39, 51; 4:16; 徒 10:38)。这座城市在当代资料中没有提及,但在后来的铭文中发现。耶稣来自拿撒勒不是一种赞美 (参看约 1:46)。耶稣十字架上的标志包含这个地名,表示一种犹太人的蔑视。
2. *Nazarēnos* – 似乎也是指一个地理上位置 (参看路 4:34; 24:19)。
3. *Nazōraios* – 可能指一个城市,但有可能是对希伯来弥赛亚式术语“分支”的一种巧妙的运用 (*netzer*, BDB 666, KB 718 II, 参看赛 Isa. 11:1; 同义词, BDB 855, 耶 23:5; 33:15; 亚 3:8; 6:12; 在启 Rev. 22:16 中暗指)。路加使用这个词的地方在 18:37 和使徒行传 2:22; 3:6; 4:10; 6:14; 22:8; 24:5; 26:9。
4. 与 #3 *nāzir* 有关 (BDB 634, KB 684), 意思是“通过誓言而成圣”。

B. 这个术语在新约以外的历史用法:

1. 它表示一个犹太 (基督教之前) 的一个异端团体 (亚兰文 *nāsōrayā*);
2. 它被用在犹太人的社交圈内, 表示基督教信徒 (参看徒 24:5,14; 28:22, *nosri*);
3. 它成为在叙利亚 (亚兰文的) 教会中表示基督教信徒的常规术语。在希腊的教堂里, “Christian” 是用来表示信徒的;
4. 在耶路撒冷沦陷之后的某个时候, 法利赛人在雅麦尼亚 (*Jamnia*) 重新组建, 并煽动犹太教堂和基督教会正式分裂。一个针对基督徒的诅咒公式的例子可以在祝祷文 (*Berakoth*) 28b-29a 的十八祝福 (*the Eighteen Benedictions*) 中找到, 它称信徒们为“拿撒勒人”。
“愿拿撒勒人和异教徒马上消失; 将他们从生命册中抹去, 不再和忠心的人一起同传”。
5. 被殉道士贾斯丁使用 (*Justin Martyr*), *Dial.* 126:1, 他使用了以赛亚的 *netzer* (赛 11:1)。

C. 作者的看法:

我对这个术语如此之多的拼写感到惊讶, 尽管我知道这在旧约中并不是没有提到过, 因为“约书亚 (*Joshua*)”这个词在希伯来语中有几种不同的拼写形式。对于以下所列出的我仍然不确定它准确的含义:

1. 与弥赛亚术语“分支 (*netzer*)”或类似的术语 (*nāzir*) (通过誓言而成圣) 的密切关系;
2. 在外邦人居住的加利利地区的负面含义;
3. 对于加利利的拿撒勒城, 没有或根本找不到任何当代文学上的证明;
4. 在末世论的意义上, 它来自一个恶魔的口中 (即: “你来灭我们麼?”)。

有关这个词组的完整研究参考文献, 见 Colin Brown (编辑), *New International Dictionary of New Testament Theology* 一书, 卷 2, 346 页 或 Raymond E. Brown 著写的 *Birth of the Messiah* 一书, 209-213, 223-225 页。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

▣ “大卫的子孙” 这是弥赛亚的称呼 (参看: 撒下 17; 代上 17), 它有民族主义的含义。这个称呼在马可福音中很少见 (参看: 可 10:47,48; 12:35)。

▣ “可怜我吧” 这是个过去主动祈使句, 指语气的强度。它是诗篇中常见的祷告 (参看: 可 51:1)。

10:48 “许多人责备他” 这是个未完成时态。他一次又一次地哭着, 人群里有人则在一次又一次地责骂他 (参看: 路 18:39)。

10:49 “耶稣就站住” 即使是走在通向死亡的路上，耶稣还有时间给一个瞎眼的乞丐！对于那些想要在灵里看见的人来说，这是来自以赛亚预言的又一个先兆！

▣ **“放心！起来，他叫你啦”** 在通用希腊语中，通常每个短语和前面的短语之间都由一个连接或代词连接，这些连接词或代词指的是前面上下文中的某件事情。当这些连接词缺失时(就像它们在这里一样)，它们会引起对这些语句的注意。这些是强调性的、不连贯的话。第一个和第二个是现在主动祈使句，最后一个现在是主动陈述句。

10:50 “丢下衣服” 这件衣服是用作 (1) 睡觉; (2) 收捡食物和施舍。在某种意义上，这是他相信一定能被治好的一种象征。

▣ **“跳起来”** 这些都是彼得所目击的、留在记忆中的生动细节。

10:51 “要我为你作什么” 耶稣在迫使他说出他靠着信心的祈求。

▣ **“我要能看见”** 医治瞎眼的有弥赛亚式的重大意义(参看:赛 35:4-5; 42:7,16; 61:1)。这是法利赛人一直在寻求的证据之一。

10:52 “你的信救了你了” 这里字面的意思是“得救了”(即: *sōzō*)，是完成主动陈述句的形式。这个术语被用作旧约的含义，意思是身体得到解脱(参看:雅 5:15)。

▣ **“就……跟随耶稣”** 路加福音 18:45 添加了“归荣耀给上帝”。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须在我们蒙照的光中行走。你、圣经和圣灵是解经之优先，决不能依赖解经家。

提供这些讨论问题是为了帮助你思考本书这一部分的主要问题。它们应该是发人深省的，而不是决定性的。

1. 为什么那些父母想要耶稣按手在他们的孩子身上？
2. 为什么门徒试图阻止他们？
3. 为什么耶稣对他们如此愤怒？
4. 孩子与神的国如何有关系？
5. 耶稣在门徒身上寻找什么样的孩子式品质？
6. 为什么耶稣经常告诉他的门徒他即将来临的死亡？
7. 定义真正的为大。

马可福音第十一章 近代译本的段落划分

UBS ⁴	NKJV	NRSV	TEV	NJB
凯旋进入耶路撒冷 11:1-11 (9b-10)	凯旋进入耶路撒冷 11:1-11 (9b-10)	棕榈安息日 11:1-10 10:2-9 (9b-10) 11:11	凯旋进入耶路撒冷 11:1-3 11:4-5 11:6-10 11:11	弥赛亚进入耶路撒冷 11:1-11
诅咒无花果树 11:12-14	无花果树枯萎了 11:12-14	无花果树被诅咒 11:12-14	耶稣诅咒无花果树 11:12-14a 11:14b	贫瘠的无花果树 11:12-14
圣殿的洁净 11:15-19	耶稣洁净圣殿 11:15-19	洁净圣殿 11:15-19	耶稣去圣殿 11:15-17 11:18 11:19	将小贩驱逐出圣殿 11:15-19
来自枯萎的无花果树 的教训 11:20-25 可 11:26(省略)	枯萎的无花果树的 教训 11:20-24 饶恕和祷告 11:25-26	枯萎的无花果树的 意义 11:20-24 11:25	来自无花果树的教 训 11:20-21 11:22-25 可 11:26(省略)	枯萎的无花果树信心和 祷告 11:20-25 可 11:26(省略)
耶稣的权柄被质问 11:27-33	耶稣的权柄被质问 11:27-33	关于耶稣的权柄 11:27-33	耶稣权柄的问题 11:27-28 11:29-30 11:31-33a 11:33b	耶稣的权柄被质问 11:27-33

循环读经三 (参考 *A Guide to Good Bible Reading 《有效读经指南》*)

在段落层紧紧遵循原作者的意图。

这是一本研经指导注释书,意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按照我们所蒙照的光里行走。你、圣经和圣灵是解经之优先,绝不能依赖解经家。

一口气读完整章经文,确定主题(循环阅读三),将你的主题划分和上述的五种翻译进行比较。划分段落不是由启示而来,却是遵循原作者意图的关键,这是释经的核心所在。每个段落都只有一个主题。

1. 第一段;
2. 第二段;
3. 第三段;
4. 等等

语境的见解

- A. 荣入圣城是一个重要的征兆;耶稣被宣告为应许的弥赛亚。马太福音 21:1-11 与路加福音 19:29-44 和约翰福音 12:12-19 都是并行。
- B. 荣入圣城有个自相矛盾的地方。显然耶稣是在应验撒加利亚书 9:9 的预言,众人的呼喊(即:来自诗篇的礼仪)是对耶稣弥赛亚身份的肯定。然而,必须记住的是,这些哈利诗篇(Hallel Psalms)是用来欢迎每一年来过逾越节的朝圣者们的。事实上,他们正将其应用到某个特定的人的身上,这才是这件事情的独特性。从宗教领袖们的惊愕中可以很明显地看出来这一点。

- C. 马可福音 11:15-19 记载的洁净圣殿，显然是耶稣的第二次洁净。第一次记录在约翰福音 2:15。我不接受将这两个事件合并在一起的文学鉴别的原则。虽然在统一符类福音书和约翰福音的时间年表方面存在问题，但由于这两种说法之间的差异，我仍然认为最好的说法是两次洁净，一次是在他传道的初期，另一次是在他传道的末期。这也可以解释耶路撒冷宗教领袖早期的和日益增加的仇恨。这次洁净与马太福音 21:12-16 和路加福音 19:45-47 是并行。
- D. 无花果树的诅咒显然是指犹太教。它与马太福音 21:18-19 和路加福音 19:45-48 是并行。
- E. 枯萎的无花果树 (可 11:20-25) 与马太福音 21:19-22 和路加福音 21:37-38 并行。
- F. 耶稣的权柄被质疑 (可 11:27-12:12)。他的权柄是个关键的神学问题! 这里与马太福音 21:23-46 和路加福音 20:1-19 并行。

词语研究

NASB (修订版)经文(和合本译文): 马可福音 11:1-10

¹ 耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法其和伯大尼，在橄榄山那里，耶稣就打发两个门徒，² 对他们说：“你们往对面村子里去，一进去的时候，必看见一匹驴驹拴在那里，是从来没有人骑过的；可以解开牵来。³ 若有人对你们说：‘为什么做这事？’你们就说：‘主要用它。’那人必立时让你们牵来。”⁴ 他们去了，便看见一匹驴驹拴在门外街道上，就把它解开。⁵ 在那里站着的人，有几个人说：“你们解驴驹做什么？”⁶ 门徒照着耶稣所说的回答，那些人就任凭他们牵去了。⁷ 他们把驴驹牵到耶稣那里，把自己的衣服搭在上面，耶稣就骑上。⁸ 有许多人把衣服铺在路上，也有人把田间的树枝砍下来，铺在路上。⁹ 前行后随的人都喊着说：“和散那（“和散那”，原有求救的意思，在此乃是称颂的话）！”“奉主名来的是应当称颂的！”¹⁰ 那将要来的我祖大卫之国是应当称颂的！”“高高在上和散那！”。

11:1 “伯法其” (Bethphage) 这个名字的意思是“无花果之乡”或“未成熟的无花果之地”。它位于俯瞰耶路撒冷的山脉上，被称为橄榄山。在犹太文献中，它是耶路撒冷的一个郊区。它靠近朝圣者使用的、通往耶利哥的主要道路上。

▣ **“伯大尼” (Bethany)** 这个名字的意思是“蜜枣之乡”。约翰福音 11:18 指出，它位于耶路撒冷东南两英里处，在通往耶利哥的路上，是马利亚、马大和拉撒路的家乡。在每年的三个主要节期 (参看:利 23)，耶路撒冷周围的每个人都与朝圣者分享他们的家园。耶稣在耶路撒冷的时候就住在这里 (参看:可 11:11; 太 21:17)。

▣ **“在橄榄山那里”** 这两个小村庄位于被称为“橄榄山”的同一个山脉上(大约 2.5 英里长)。

▣ **“耶稣就打发两个门徒”** 彼得可能是其中之一，他向约翰·马可回忆了这件事。

11:2 “一……” 见马可福音 1:10 注释。

▣ **“驴驹”** 这件事是预言的应验 (参看:创 49:11; 亚 9:9)。驴是常见的犹太国王的坐骑 (在马里泥板上和苏美尔人的吉尔伽美史诗中也提到了这一点)。这头小驴将履行君王的预言 (只有国王骑着他的驴子，这头小驴从未被骑过)，但也表示他为和平而来。在第二次来临的时候，主将作为万王之王和宇宙的审判者出现在白色的战骑上 (参看:启 19:11-16)。拉比们认出了这些是弥赛亚的预言，并且说，如果以色列人配得，哪怕只有一天，弥赛亚会驾着荣耀的云而来。如果以色列人不配得，他总有一天也会骑驴而来。

▣ **“从来没有人骑过的”** 除了国王，没有人骑过这头皇家的驴子。这个有力象征的一个例子是所罗门骑在大卫的驴子上 (参看:王上 1:33)。

11:3 “若” 这是第三类条件句，表示潜在的行为。

▣ **“主要用它”** 在福音书中，常常很难确定耶稣是在使用他先知的洞察力，还是亲自预先安排了一些事件(参看:可 14:12-16)。

在马可福音中，*kurios* (主)作为对耶稣的一种称呼是很少见的用法(参看:可 7:28; 11:3)。因为这个词可以表示“主人”或“拥有者”，它可以指驴驹的主人。然而，这里的上下文暗示它指的是耶稣。神学上的重要性是，这是在旧约中称呼耶和華(参看:可 11:9)为 *Adon* 的方式，它在希伯来语的意思是“拥有者”、“主人”、“主”、或“丈夫”。

▣ **“那人必立时让你们牵来”** 不确定这是门徒对小驴子的评论还是耶稣信息的一部分。由于短语的模糊性，希腊手稿有几个变体。

11:5 “在那里站着的人” 与之并行的路加福音 19:33 用的是“主人(拥有者)”。

11:7 “把自己的衣服搭在上面” 这些外套起着坐垫或骑马毯的作用。它们的颜色可能给人一种节日或游行的感觉(即:君王的游行)。

11:8 “有许多人把衣服铺在路上” “很多人”指的是谁? 如果指的是门徒们，那么这就是耶稣的王权的姿态(参看:王下 9:13)。如果指的是耶路撒冷的市民，你会感到惊讶，他们仍然每年这样做，尽管驴子在石砾道的衣服上行走所造成的损坏。他们可能听说过耶稣，认识到他的独特性。

▣ **“也有人把.....树枝.....铺在路上”** 约翰福音 12:13 指出它们是生长在橄榄山上的棕榈树枝(参看:约瑟夫斯)。很明显，它们是胜利或凯旋的标志(参看:启 7:9)。每年的住棚节和逾越节，耶路撒冷的居民就会为进城的朝圣者举行这种仪式。今年，即将到来的君王的意义得以实现。

尽管这种象征性的行为是在住棚节期间经常发生(参看:利 23:13-20)，但那些树枝比这些大得多。这里使用的树枝较小，相当于新娘走过甬道时在她前面撒玫瑰花瓣的现代习俗。这三种行为 – (1) 搭在牲畜身上的外衣; (2) 铺在路上的外衣; (3) 撒在路上的树枝 – 表明他们尊崇耶稣为即将到来的王(参看:诗 2)，大卫家(参看:撒下 7; 代上 17) 的弥赛亚。

11:9 “.....人都喊着” 显然，马可福音 11:9-10 的礼拜仪式是年度节日的一部分。他们具有重要的民族主义的含义(即:这可能是亚兰语习语“王权”的意思)。然而，由于每年都重复，罗马人并没有感受到他们的威胁。今年，他们独特地在拿撒勒的耶稣身上得到了应验。以前是礼仪而现在启示!

▣ **“和散那”** 希伯来语的习语“欢迎他”的意思是。它是哈利诗篇 118:25 的一部分，每年当朝圣者来到耶路撒冷的时候都会被引用。它字面的意思是“立刻拯救”(参看:撒下 14:4; 王下 6:16)，但是已经成为标准的问候语。

▣ **“奉主名来的是应当称颂的”** 这引自诗篇 118:26。这是在逾越节所引用的哈利诗篇(诗篇 113-118)中的一篇。诗篇 118 篇有强大的弥赛亚的含义(参看可 11:22)。路加福音 19:38 说:“奉主名来的王是应当称颂的。”这个一年一度的宗教仪式已经成为应验的预言!

11:10 “那将要来的我祖大卫之国” 这有民族主义的含义(参看:撒下 7; 何 3:5)。人们不禁要问，这是每年一次的常规仪式，还是被添加用来专门指耶稣的。这可能是指撒迦利亚 9:9。马太福音 21:5 直接指出了这个预言。路加福音 19:39 的并行，当这些短语被直接归给耶稣的时候，表现出法利赛人的强烈愤怒。

▣ **“高高在上和散那”** 这个习语的意思是(1)赞美在天之神; (2) 愿在天之神拯救他(即:耶稣)。

NASB (修订版)经文(和合本译文) 11:11

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

11:11 “圣殿” 术语(*hieron*) 是指的整个圣殿区域，而不仅仅是中央圣殿(至圣所和圣所)。

▣ **“天色已晚”** 他们已经从耶利哥城步行了 18 英里。圣殿区域可能已经几乎空无一人。耶稣希望所有人都能看到他洁净圣殿、并使圣殿恢复到合乎上帝最初赐予目的的象征性行为。

NASB (修订版)经文(和合本译文) 11:12-14

¹² 第二天，他们从伯大尼出来，耶稣饿了。¹³ 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。¹⁴ 耶稣就对树说：“从今以后，永没有人吃你的果子。”他的门徒也听见了。

11:12 耶稣使用了一个共同的需要(即:食物)作为一个契机，来教导关于审判和弃绝的震撼一课。

11:13 “一棵无花果树” 还记得伯法其(Bethphage)这个城市的名字的意思是“无花果之乡”。很明显这个地区有很多这种果树。

▣ **“有叶子”** 关于这棵无花果树，以及耶稣为何来到这棵树下，在释经家中间有很多讨论。

1. 它长在一个有遮蔽的地方，很早就长了叶子，所以它也许已经结了小果子；
2. 叶子表明了应许，却没有实现，正如以色列所行的；
3. 耶稣不是在寻找无花果，而是一种有时也可以食用的“突出的”无花果的前体(参看: 作者 F. E. Bruce 的 *Answers to Questions* 一书, 56 页, 或 *Hard Sayings of the Bible* 一书, 441-442 页)。

我认为这是一种审判的象征行为(参看:路 13:6-9), 就像洁净圣殿一样, 在耶稣时代的犹太教, 总部设在耶路撒冷。它预示了耶路撒冷在公元 70 年被罗马将军(后来的皇帝)提多的毁灭和末世的审判, 这皆因为他们不相信耶稣(参看:可 11:14)。

▣ **“不是收无花果的时候”** 正是逾越节的季节, 通常甚至无花果的叶子还没有长出。这个短语显示了这件事的象征意义。请注意, 耶稣在大声地说话以便门徒们可以听到。通常无花果树是以色列的象征(当然, 通常葡萄树也是, 参看:耶 29:17; 何 9:10; 珥 1:7; 玛 7:1-6)。这颗树上长了很多叶子, 这个事实表明它应该已经结了果子。而以色列却没有! 这段对无花果树的描述被分成两部分, 中间插入了对洁净圣殿的描述, 表示它在指上帝对第一世纪犹太宗教体系及其领袖的审判(就像洁净圣殿一样)。并不确定是所有以色列人还是只有非法的官长(即:那些从罗马人手中购买官职的撒都该人)受到这种谴责。路加福音 13:6-9 和马可福音 12:1-12 都强调了对以色列的这种审判。

11:14 这是个强烈的、永恒的审判!

专题:永远 (希腊习语) (Special Topic: Forever [Greek Idiom])

有个希腊语的惯用语是“unto the ages (直到永远)”(参看:路 1:33; 罗 1:25; 11:36; 16:27; 加 1:5; 提前 1:17), 这可能反映了希伯来语 'olam。请参见作者 Robert B. Girdlestone 的 *Synonyms of the Old Testament* 一书 319-321 页, 以及专题:永远 (Forever ['Olam])。

其它有关的短语是“unto the age (永/永远)”(参看:太 21:19; 可 11:14; 路 1:55; 约 6:58; 8:35; 12:34; 13:8; 14:16; 林后 9:9) 和“of the age of the ages (世代代)”(参看:弗 3:21)。这些表示“永远”的希腊习语之间似乎没有区别。术语“时代 (ages)”可能是复数形式, 在犹太语法结构的比喻意义称为“华美

的众数 (plural of majesty)”，或它可能指几个“时代”的概念，在犹太意义上的“邪恶的时代”，“将来的时代”，或“公义的时代”(见专题: 现今的时代和即将到来的时代 [This Age and the Age to Come])。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessonsinternational.com)

NASB (修订版)经文(和合本译文) 11:15-18

¹⁵他们来到耶路撒冷。耶稣进入圣殿，赶出殿里做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子，¹⁶也不许人拿着器具从殿里经过。¹⁷便教训他们说：“经上不是记着说‘我的殿必称为万国祷告的殿’吗？你们倒使它成为贼窝了。”¹⁸祭司长和文士听见这话，就想法子要除灭耶稣，却又怕他，因为众人都希奇他的教训。

11:15 “进入圣殿” 这是特指外邦人的院子，在那里商人们有他们的摊位(那些摊位为大祭司的家族所拥有)。约翰福音记录了早些间的洁净(参看:约 2:13 及后来的经节)。耶稣并不总是我们认为的那个温文尔雅的人!

这种行为挑战了撒都该人的权威，就像朝圣者在荣入圣城的时候，用行为和言语挑战了法利赛人一样。这些行为注定了耶稣至死(参看:可 11:18)。

▣ **“赶出殿里做买卖的人”** 这可能是暗指撒迦利亚书 14:21，“当那日，在万军之耶和华的殿中，必不再有迦南人(即:商人)”。

▣ **“做买卖的人”** 这些商人代表了大祭司的家族，他们从罗马购买了祭司的职位和特许经营权(即:至少从公元 30 年开始。我认为耶稣被钉十字架是在公元 34 年)。

▣ **“兑换银钱之人”** 圣殿税是半个舍客勒(参看:出 30:13)。在耶稣时期，唯一流通的舍客勒是推罗银币。朝圣者在兑换货币的时候要付 1/24 舍客勒的费用。

▣ **“卖鸽子之人”** 鸽子是穷人、麻风病人和妇女使用的祭品。在这些货摊上，它的正常价格是原来的三倍。甚至当朝圣者从家里带来他们自己的祭物时，祭司也经常找到它们的某些瑕疵，并要求他们重新购买祭物。

11:16 “也不许人拿着器具从殿里经过” 这个短语是马可独有的。外邦人的院子已经成为这个城市与橄榄山之间的捷径。它已经失去了这个地方独特的宗教目的 - 作为万国万邦来到耶和華面前的地方。

11:17 “我的殿必称为万国祷告的殿” 这句话引自以赛亚书 56:7。它表明了上帝的普世之爱。马太 - 是写给犹太人的，没有这最后一句话。

▣ **“它成为贼窝”** 这是引用耶利米著名的圣殿讲道，是关于不信的礼仪和宗教迷信的讲道(参看:耶 7:11)。他们以宗教的名义，以牺牲一个安静的、为外邦人提供的祈祷的地方为代价而获得更大的利益。“强盗”一词可以指“叛乱分子”。

11:18 “祭司长和文士” 富有的家族控制着大祭司的职位。这不再是与亚伦有关的家族职位，而是由罗马人卖给出价最高者的一个官位。

▣ **“文士”** 这一类的官长起始于以斯拉。在耶稣时代，他们大多数是法利赛人。他们为普通人解释律法的实用方面，特别是口述传统(即:塔木德)。这个群体的功能类似于现代的拉比。见马可福音 2:6 专题。

▣ “就想法子要除灭耶稣” 这是个未完成时。它可能是“开始”的意思(参看 NASB, TEV), 但也可能暗示他们从这一刻起, 一次又一次地寻找除掉耶稣的机会(参看 NRSV)。

马可福音 11:18 中所有的动词都是未完成式的, 指的是耶稣生命的最后一周所开始和继续的行为。循环模式开始出现。荣入圣城和洁净圣殿决定了耶稣的末日, 正如他所知道的那样。

NASB (修订版)经文(和合本译文) 11:19

¹⁹每天晚上, 耶稣出城去。

11:19 这一节经文应该与马可福音 11:15-18 一致。这是又一个见证人彼得的细节。这个小节短语在一些希腊手稿中有不同的记载(有些是复数, 有些是单数)。

NASB (修订版)经文(和合本译文) 11:20-26

²⁰早晨, 他们从那里经过, 看见无花果树连根都枯干了。²¹彼得想起耶稣的话来, 就对他说: “拉比, 请看! 你所咒诅的无花果树, 已经枯干了。”²²耶稣回答说: “你们当信服神。²³我实在告诉你们: 无论何人对这座山说: ‘你挪开此地, 投在海里!’ 他若心里不疑惑, 只信他所说的必成, 就必给他成了。²⁴所以我告诉你们, 凡你们祷告祈求的, 无论是什么, 只要信是得着的, 就必得着。²⁵你们站着祷告的时候, 若想起有人得罪你们, 就当饶恕他, 好叫你们在天上的父也饶恕你们的过犯。²⁶你们若不饶恕人, 你们在天上的父也不饶恕你们的过犯。”

11:20 “他们从那里经过” 他们从伯大尼到耶路撒冷走的是同一条路。

▣ “连根都枯干了” 这是完全弃绝以色列或至少现任以色列领袖的迹象(参看:可 12:1-12)。

11:21 “彼得想起耶稣的话来, 就对他说” 彼得记忆犹新!

11:22 “耶稣回答说” 彼得再次作为发言人, 把所有门徒心里所想的说了出来。

▣ “你们当信服神” 这是现在主动祈使句。这是福音的一个共同主题。信靠/信任/相信耶和华(以及他的弥赛亚) 是堕落人类的唯一希望。我们注意和关注的不应是目前的世界体系及它的权力架构。神与我们同在、也为我们而在。仰望他, 单单仰望他!

这种象征性的审判和弃绝行为影响了他们整个传统的信仰体系。我们可以想象耶稣的新教导和观点对这些传统的一世纪犹太人来说是多么的激进! 耶稣强烈而明显地拒绝了圣殿(因为它现在的功能)和领袖, 包括撒都该人和法利赛人(自由派的希勒尔和保守派的沙迈)。

有个希腊语手稿变体, 在 MSS α 和 D 中添加了希腊语条件分词 *ei* (即: “如果”)。这将使其成为第一类条件句。但是, 它的存在可能是希伯来语成语, 表示直接引用。它不包括在 MSS A, B, C, L 或 W 中, 也不包含在本释经书中使用的任何英语翻译中。这可能是因为抄写员想要让它和路加福音 17:6 甚至是马太福音 21:21 一模一样(它用了 *ean* 而不是路加福音里的 *ei*)。

11:23 “实在” 这里字面的意思是“阿门”。见马可福音 3:28 专题。

▣ “对这座山说” 这是(1)可能是橄榄山的字面意思(参看:亚 14:4); (2)如在撒加利亚书 4:7 中, 只是打个比方。这句话是犹太人用来比喻排除困难。

在旧约中, 这种“使平坦” 式的语言常被用来描述耶和华的来临(参看:弥 1:3-4;哈 3:6)。他必与全地同在, 因为诸山必然削平(参看:亚 14:4), 平原必然填满, 江河和海也必干涸, 好叫众人在耶路撒冷都得靠近他。这种隐喻性的自然语言在新约中被取代, 即有需求的人来靠近耶稣, 而不是靠近耶路撒冷。在新约中, 巴勒斯坦的“耶路撒冷”变成了“新耶路撒冷”, 从天而降的圣城。新约已经使旧约中与地理上的耶路撒冷和巴勒斯坦有关的预言得到普世化。

- ▣ “投在海里” 在可能是指死海，从橄榄山可以看到。
- ▣ “不疑惑” 信心是祷告的关键因素(参看:雅 1:6-8)。
- ▣ “心里” 见马可福音 2:6 专题。

11:23-24 “就必给他成了” 这种阐述必须与圣经中其它关于祷告的阐述相平衡。这是一个很好的例子来说明，为什么我们不应该引证一节经文，然后就说：“圣经说了，就这样定了”。圣经中关于祷告讲了很多。上帝对大多数基督徒所能做的最糟糕的事情就是回应他们的祷告！通常我们祈求的事情都是错的。请阅读并思考以下关于“有效的祷告”的专题。

专题:有效的祷告(Special Topic: Effective Prayer)

A. 与个人和三位一体神的关系有关。

1. 与父的旨意有关:
 - a. 马太福音 6:10;
 - b. 约翰壹书 3:22;
 - c. 约翰壹书 5:14-15。
2. 住在耶稣里:

约翰福音 15:7。
3. 奉耶稣的名祷告:
 - a. 约翰福音 14:13,14;
 - b. 约翰福音 15:16;
 - c. 约翰福音 16:23-24。
4. 奉圣灵祷告:
 - a. 以弗所书 6:18;
 - b. 犹大书 1:20。

B. 与个人的动机有关。

1. 不动摇:
 - a. 马太福音 21:22;
 - b. 雅各书 1:6-7。
2. 妄求:

雅各书 4:3。
3. 为私欲求:

雅各书 4:2-3。

C. 与个人的选择有关。

1. 忍耐:
 - a. 路加福音 18:1-8;
 - b. 歌罗西书 4:2;
 - c. 雅各书 5:16。
2. 家里的不和:

彼前 3:7。
3. 罪:
 - a. 诗篇 66:18;
 - b. 以赛亚书 59:1-2;
 - c. 以赛亚书 64:7。

所有的祷告都有垂听，但不是所有的祷告都有效。祷告是一种双向的关系。上帝会做的最糟糕的事情就是应许了信徒不恰当的祈求。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

11:24 “是得着的” 这里手稿变体与动词 *lambanō* 的时态有关。过去时反映了期待的得以实现这个希伯来习语，在 MSS α , B, C, L, 和 W 中被发现。很明显这被抄写员修改过，以便 (1) 成为将来时，来和马太福音 21:22 相吻合(参看:MS D 以及武加大译本) 或 (2) 成为现在时(参看: MS A 以及亚美尼亚译本)。

11:25 “凡你们祷告祈求的” 祷告的正常姿势是身子站立，眼睛睁开，头和手臂向上抬起。他们祷告，仿佛在与上帝对话。

▣ **“若想起有人得罪你们，就当饶恕他”** 我们对别人的饶恕是我们饶恕的证据，而不是基础(参看:太 5:7; 6:14-15; 7:1-2; 18:21-35; 路 6:36-37; 弗 4:32; 西 3:13; 雅 2:13; 5:9)。不懂饶恕的人从未见过上帝!

▣ **“若”** 这是第一类条件句。信徒常心怀怨恨。在基督里认识了上帝以后必须改变这些态度。我们已经被宽恕了如此之多，怎么能以轻蔑和仇恨的态度对待其他按照上帝的形象创造的人呢?

▣ **“你们在天上的父”** 耶稣说的是亚兰语，这意味着很多地方“父”以希腊语 *Pater* 的形式出现，这可能反映了亚兰语 *Abba* (阿爸，参看:可 14:36)。这个家庭术语“爹地”或“爸爸”反映了耶稣与天父的亲密关系; 他向他的追随者揭示这些也鼓励了我们与天父的亲密关系。“父”这个词只在旧约中用于耶和华，但耶稣经常并且广泛地使用它。这是我们通过基督与神建立新关系的重要启示。

11:26 这节经文在希腊安瑟尔字体手稿 α , B, L, 和 W 缺失。它包含在 MSS A, D, K, X 以及别西大译本和四福音合参(Diatessaron, 即: 四部福音合为一部)中的几种变体中。似乎是某个古代抄写员从马太福音 6:15 添加而来。

NASB (修订版)经文(和合本译文) 11:27-33

²⁷ 他们又来到耶路撒冷。耶稣在殿里行走的时候，祭司长和文士并长老进前来，²⁸ 问他说：“你仗着什么权柄做这些事，给你这权柄的是谁呢？”²⁹ 耶稣对他们说：“我要问你们一句话，你们回答我，我就告诉你们我仗着什么权柄做这些事。³⁰ 约翰的洗礼是从天上来，是从人间来的呢？你们可以回答我。”³¹ 他们彼此商议说：“我们若说‘从天上来’，他必说：‘这样，你们为什么不信他呢？’³² 若说‘从人间来’，却又怕百姓，因为众人真以约翰为先知。”³³ 于是回答耶稣说：“我们不知道。”耶稣说：“我也不告诉你们我仗着什么权柄做这些事。”

11:27 “他们又来到耶路撒冷” 这似乎在暗示他们离开耶路撒冷，在伯大尼过夜，很可能与拉撒路、马利亚和马大在一起。

▣ **“在殿里行走的时候”** 你能想象到那些商人是如何盯着他的吗! 耶稣并没有躲避他们或避免与他们产生冲突。这是他对耶路撒冷产生影响的时刻。

▣ **“祭司长和文士并长老”** 这是犹太公会的全称。这是耶路撒冷的官方管理机构，由 70 名成员组成，是从以斯拉时代的犹太大会堂发展而来。它是由大祭司和他的家族，当地的文士，耶路撒冷地区富有的、有影响力的长老组成的。见马可福音 12:13 专题。

11:28 “你仗着什么权柄做这些事” 这一直是、现在也是关于耶稣的关键的问题。他从何处得到他说话和行事的大能和权柄? 耶稣并不符合他们所期望的、耶和华式的弥赛亚会做什么和说什么的模式!

11:29 耶稣经常使用第二个问题的技巧来对付那些试图欺骗或诱骗他的人(参看:可 2:6-9,19,25-26; 3:23-24; 10:3,37-39; 12:14-16)。如果他们对他敞开心扉,他也会对他们敞开心扉(参看:可 11:33)。

11:30 “约翰的洗礼是从天上来的” 耶稣用一个关于他们弃绝施洗约翰的问题回答了他们的问题。他们并不是真的在寻求真理(参看:可 11:31-33)。他们更关心自己的名声和维护他们的权力(参看:可 11:32)。

11:31 “若”这是第三类条件句,意思是潜在的行为。

11:33 耶稣根据马可福音 12:1-12 中的比喻回答了他们,这是在整部新约中对以色列和她的领袖们的最严厉的谴责之一。

问题讨论

这是一本研经指导注释书,这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须在我们蒙照的光中行走。你、圣经和圣灵是解经之优先,决不能依赖解经家。

提供这些讨论问题是为了帮助你思考本书这一部分的主要问题。它们应该是发人深省的,而不是决定性的。

1. 这一章揭示了有关耶稣的什么?
2. 为什么耶稣接受了“大卫之子”的称呼?
3. 信心与治愈有什么关系?
4. 为什么凯旋进入如此重要?
5. 人群的喊叫声是什么意思?
6. 为什么耶稣诅咒无花果树?
7. 耶稣为什么驱赶商人?这是第一次吗?
8. 为什么圣殿的监督/巡查不阻止他?
9. 我们能向神求如何事情吗?我们的信心与得到回应的祷告有什么关系?
10. 为什么马可福音 11:28 是一个如此重要的问题?

马可福音第十二章 近代译本的段落划分

UBS ⁴	NKJV	NRSV	TEV	NJB
葡萄园的比喻 和佃户 12:1-11	关于邪恶的园丁的 比喻 12:1-11	葡萄园的比喻 12:1-10	葡萄园里的佃户的 比喻 12:1-8 12:9-11	邪恶的佃户的比喻 12:1-11
(10b-11) 12:12	(10b-11) 12:12	(10b-11) 12:12	(10b-11) 12:12	(10b-11) 12:12
纳税给凯撒 12:13-17	法利赛人:纳税给凯撒 对不对? 12:13-17	纳税给凯撒 12:13-17	关于纳税的问题 12:13-14 12:15 12:16a 12:16b 12:17a 12:17b	论向凯撒纳税 12:13-17
关于复活的问题 12:18-27	撒都该人:什么是复 活呢? 12:18-27	关于复活的问题 12:18-23 12:24-27	关于死里复活的问题 12:18-23 12:24-27	死人复活 12:18-23 12:24-27
最大的诫命 12:28-34	文士:诫命中哪一条 是第一要紧的呢? 12:28-34	最大的诫命 12:28-34	最大的诫命 12:28 12:29-31 12:32-33 12:34	诫命中最大的 12:28-34
关于大卫的子孙的 问题 12:35-37 (36b)	耶稣:大卫怎能称他 的后嗣为主呢? 12:35-37 (36b)	大卫的子孙 12:35-37 (36b)	关于弥赛亚的问题 12:35-37 (36b)	耶稣不仅是大卫的子 孙, 而且是大卫的主 12:35-37 (36b)
对文士的指责 12:38-40	要防备文士 12:38-40	论骄傲和谦卑 12:38-40	耶稣警告律法师 12:37b-40	文士受到耶稣的指责 12:38-40
寡妇的奉献 12:41-44	寡妇的两个小钱 12:41-44	寡妇的奉献 12:41-44	寡妇的奉献 12:41-44	寡妇的小钱 12:41-44

循环读经三 (参考 *A Guide to Good Bible Reading 《有效读经指南》*)

在段落层紧紧遵循原作者的意图。

这是一本研经指导注释书, 意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按照我们所蒙照的光里行走。你、圣经和圣灵是解经之优先, 绝不能依赖解经家。

一口气读完整章经文, 确定主题 (循环阅读三), 将你的主题划分和上述的五种翻译进行比较。划分段落不是由启示而来, 却是遵循原作者意图的关键, 这是释经的核心所在。每个段落都只有一个主题。

1. 第一段;
2. 第二段;
3. 第三段,
4. 等等

符类福音的并行

- A. 犹太公会的代表提出问题(参看:可 11:27-12:12), 耶稣用一个比喻来回应(可 12:1-12)。这与马太福音 21:33-46 和路加福音 20:1-19 并行。
- B. 法利赛人和希律党人询问纳税给凯撒的问题(可 12:13-17), 这与马太福音 22:15-22 和路加福音 20:20-26 并行。
- C. 撒都该人问关于复活的问题(可 12:18-27), 这与马太福音 22:23-33 和路加福音 20:27-40 并行。
- D. 一个文士问关于最大诫命的问题(可 12:28-34), 这与马太福音 22:34-40 并行。
- E. 耶稣问犹太人的领袖有关弥赛亚与大卫关系的问题(可 12:35-37), 这与马太福音 22:41-46 和路加福音 20:41-44 并行。
- F. 耶稣指责文士们(可 12:38-40), 它与马太福音 23:1-39 和路加福音 20:45-47 并行。
- G. 一个寡妇的祭品(可 12:41-44) 与路加福音 21:1-4 并行。

词语研究

NASB (修订版)经文(和合本译文) 12:1-11

¹耶稣就用比喻对他们说：“有人栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，就往外国去了。²到了时候，打发一个仆人到园户那里，要从园户收葡萄园的果子。³园户拿住他，打了他，叫他空手回去。⁴再打发一个仆人到他们那里，他们打伤他的头，并且凌辱他。⁵又打发一个仆人去，他们就杀了他。后又打发好些仆人去，有被他们打的，有被他们杀的。⁶园主还有一位是他的爱子，末后又打发他去，意思说：‘他们必尊敬我的儿子。’⁷不料，那些园户彼此说：‘这是承受产业的。来吧，我们杀他，产业就归我们了！’⁸于是拿住他，杀了他，把他丢在园外。⁹这样，葡萄园的主人要怎么办呢？他要来除灭那些园户，将葡萄园转给别人。¹⁰经上写着说：‘匠人所弃的石头，已作了房角的头块石头’¹¹这是主所作的，在我们眼中看为希奇。’这经你们没有念过吗？”

12:1 “用比喻对他们说” “他们”直接指的是公会的代表们(参看:可 11:27), 但间接指的是众多的人群。

这一章是关于宗教领袖们提出的一系列问题:

1. 来自犹太公会的(可 11:27-12:12);
2. 来自法利赛人和希律党人的(可 12:13-17);
3. 来自撒都该人的(可 12:18-27);
4. 来自文士的(可 12:28-34);
5. 来自耶稣的(可 11:29-33; 12:9,35-37)。

▣ **“栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，挖了一个压酒池，盖了一座楼”** 这里引自以赛亚书 5:1-2 的七十士译本。葡萄树是以色列民族的象征之一(正如在可 11:12-14,20-25 中的无花果树)。以赛亚书 5 章用了一首葡萄园的诗歌来称呼以色列。马太福音还包括了其它几个称呼以色列的比喻(参看:太 22:1-14)。很难确定上帝弃绝以色列是因为:

1. 以色列非法的、非亚伦支派的领袖;
2. 她的自以为义和论断他人的律法主义;
3. 整个国家的不信。以色列有所有的圣约特权(参看:罗 9:4-5), 也承担了摩西圣约的责任(参看:申 27-28)。

令人吃惊的是, 以赛亚书 5 章描述上帝对所有要来的人的无偿和可得到的爱的过程, 与这个比喻中佃户的严厉和暴力比较起来是多么的不同。

12:2 “到了(收获的)时候” 一般来说, 葡萄树至少需要五年时间才能开始商业化生产。园主期望参与这种投资。

12:2, 4, 5, 6 “打发” 上帝试图通过派出几个代表, 甚至是他的儿子, 来进行沟通。这代表了神的恒久忍耐和他想建立一种盟约关系的愿望。

12:2,4,5 “一个仆人” 这些奴仆代表了旧约中的先知。马太, 作为他的特点, 写有两个仆人(参看:太 21:34)。此处的经文清楚地显示, 马太如何将马可关于几个仆人的叙述一次一个地组合成一件事情。

12:3 “打” 这指的是严重的殴打。它字面的意思是“鞭打”或“毒打”(参看:可 13:9)。

12:4 “打伤他的头” 这指的是头部被反复击打。它表示那些代表上帝对他叛逆的圣约子民说话的人所遭受的虐待(即: 旧约中的先知)。

▣ **“并且凌辱他”** 这是名字提摩太的动词形式, 意思是缺少“敬意”或“价值”。它意味着“轻蔑地对待”或“完全不尊重”(参看:雅 2:6)。

12:5 为什么上帝派遣一个又一个仆人? 上帝创造人类的目的是 – 与他相交。他想创立一种像他一样的百姓, 但他们/我们不会是这样。然而, 上帝再三地尝试接近我们。他对他的造物存在一种“永不放弃的爱”。

12:6 “园主还有一位是他的爱子, 末后又打发他去” 这明显是指耶稣。天父在耶稣受洗(太 1:11; 3:17)和登上变像时(可 9:7; 太 17:5)也使用了这个相同的短语。同样的话可以在约翰福音 3:16 和希伯来书 1:1-2 看到。它是君王诗篇(即:可 2:7)和受难的仆人(即:赛 42:1) 段落的结合。

12:7 “产业就归我们了” 这在法律上指的是犹太律法中“无主财产”, 可以通过申请拥有权来获得这种财产。它反映了人类“为了我不惜一切代价”的、堕落的、我行我素的做派。人类想要成为自己的神(参看:创 3)。

12:8 “把他丢在园外” 不恰当的埋葬方式显示了佃户对主人和他的儿子的完全的蔑视!

福音书的并行描述了他们把儿子赶出葡萄园, 然后杀了他的过程(参看:太 21:39; 路 19:15)。这可能是为了进一步确认在耶稣死在耶路撒冷的城墙外。

12:9 这节经文显示了神对那些杀了他独生子的人的回应。在马可福音中, 耶稣问了民众一个问题。这反映了以赛亚书 5:3-4, 那里先知问了一个问题。听的人被他们自己口中所出的话谴责(即:太 21:41)。上帝让一切有意识的造物对生命的恩赐负责。我们将会收获我们所播种的(参看:可 4:21-25; 太 13:12; 25:14-30; 加 6:7)。

▣ **“将葡萄园转给别人”** “别人”似乎指的是由犹太信徒和非犹太信徒所组成的教会(参看:弗 2:11-3:13)。

12:10 “这经你们没有念过吗” 这是耶稣对每年在欢迎朝圣者进入耶路撒冷的游行中都使用的一节经文的介绍(即:诗 118:22-23)。这个问题在新约中是一个反复出现的主题(参看:太 21:42; 路 20:17; 徒 4:11; 罗 9:32-33; 彼前 2:7)。它解释了以色列如何会错过她的弥赛亚的这个问题(参看:罗 9-11)。这些话是打在那些声称明白圣经的人的脸上!

▣ **“石头”** 这引自七十士译本的诗篇 118:22-23。在犹太教的著作中, 石头指的是亚伯拉罕、大卫、或弥赛亚(参看:但 2:34-35)。同样的诗篇被引用为哈利诗篇中的一部分, 用来欢迎朝圣者来耶路撒冷过逾越节。

▣ **“匠人”** 在犹太教的著作中, 这个术语指的是文士。耶稣所添加的注释记录在马太福音 21:43-44。请注意, 这里匠人被谴责说错过了最重要的真理: 耶稣就是应许的弥赛亚。

▣ “房角的头块石头” 弥赛亚作为一块石头的比喻来自几种旧约的用法:

1. 耶和华的力量和稳固(参看:诗 18:1-2);
2. 但以理在第二章中的异象(参看:但 2:34-35,48);
3. 建筑的组成部分:
 - a. 建筑奠基的石头(即: 房角石);
 - b. 承受建筑重量的石头(即: 中心石或拱楔块);
 - c. 完成建筑的石头(即: 顶石或拱顶石)。

这个建筑暗示着上帝的子民是真正的圣殿(参看:林前 3:16-17; 林后 6:16; 弗 2:19-22)。

专题: “石头”和“房角石” (Special Topic: “Stone” [BDB 6, KB 7] and “Cornerstone” [BDB 819, KB 944])

I. 旧约的用法

- A. 石头是一种坚硬耐用的材料, 可以作为良好的地基, 其概念被用来描述耶和华 (参看: 伯 38:6; 诗 18:2 用了两个词表示 “岩石(rock)”, BDB 700, 849)。
- B. 后来它发展成为一个弥赛亚的头衔 (参看:创 49:24; 诗 118:22; 赛 28:16)。
- C. 术语“石头 (stone)”或“岩石 (rock)”代表了来自耶和华、由弥赛亚执行的审判 (参看:赛 8:16 [BDB 6 构造了 BDB 103]; 但 2:34-35,44-45 [BDB 1078])。
- D. 这发展成了一个建筑的比喻 (特别是在:赛 28:16)。
 1. 一块基石, 首先被置放, 很牢靠, 为建筑的其它部分设置了角度, 叫做“房角石(the cornerstone)”;
 2. 它也可以指最后一块安放的石头, 它把墙连接在一起(参看:雅 4:7; 弗 2:20,21), 叫做“拱顶石 (the capstone)”, 这来自希伯来词 *rosh* (即:头);
 3. 它还可以指“拱心石(key stone)”, 它位于门道拱的中心, 用来支撑整面墙的重量。

II. 新约的用法

- A. 耶稣多次引用诗篇 118 篇来指他自己(参看:太 21:41-46; 可 12:10-11; 路 20:17);
- B. 保罗使用诗篇 118 与被耶和华弃绝的、不信的、叛逆的以色列有关(参看:罗 9:33);
- C. 保罗在以弗所书 2:20-22 使用了“房角石”这个概念来指基督;
- D. 彼得在彼得前书 2:1-10 用了耶稣的这个概念。耶稣是房角石, 信徒是活石(即:信徒是圣殿, 参看:林前 6:19), 建造在耶稣的身上(即:耶稣是新圣殿, 参看:可 14:58; 太 12:6; 约 2:19-20)。犹太人在拒绝耶稣为弥赛亚的时候, 他们就拒绝了他们希望之根基。

III. 神学的阐述

- A. 耶和华允许大卫/所罗门建造圣殿。他告诉他们, 如果他们坚守圣约, 他就会祝福且与他们同在 (参看:撒下 7), 但如果他们不这样, 圣殿将会成为废墟(参看:王上 9:1-9)!
- B. 拉比犹太教专注于形式和仪式而忽视了信仰的个人方面(参看:耶 31:31-34; 结 36:22-38)。上帝在寻找与那些按照他形象所造的人之间的一种日常的、个人的、敬虔的关系(参看:创 1:26-27)。路加福音 20:17-18 包含了令人害怕的有关审判的话语, 如同在马太福音 5:20, 直接针对犹太人。

- C. 耶稣用圣殿的概念来表示他的身体(参看:约 2:19-22)。这延续并扩展了在耶稣里的个人信心的概念, 因为弥赛亚是与耶和华建立关系的关键(即:约 14:6; 约壹 5:10-12)。
- D. 救恩的意思是恢复上帝在人类中受损的形象(参看:创 1:26-27 和创 3), 以式与神相交成为可能。现在, 基督教的目标是效法基督。信徒要成为活石(即:建造在基督之上和仿照基督而建的小圣殿)。
- E. 耶稣是我们信仰的根基, 是我们信心的顶点(即:是始也是终)。当然, 也是绊脚石和冒犯之石(赛 28:16)。错过他就是错过一切的事情。这里不可能有中间的立场!

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessonsinternational.com)

12:11 这节经文暗示在弃绝耶稣和耶稣之死时所发生的一切都是预知和预言的(参看:赛 53:10; 路 22:22; 徒 2:23; 3:18; 4:28; 彼前 1:20)。

NASB (修订版)经文(和合本译文) 12:12

¹²他们看出这比喻是指着他们说的, 就想要捉拿他, 只是惧怕百姓, 于是离开他走了。

12:12 “他们……就想要捉拿他” 犹太人的领袖们明白这个比喻指的是他们, 他们的行动在预言之中(即:想要杀死他)。

▣ **“只是惧怕百姓”** 这些领袖们参考了当时的意见(参看:可 11:18,32; 太 21:26,46; 路 19:48) 而不是神的话语来决定他们的行动。

▣ **“他们看出这比喻是指着他们说的”** 这个代词“他们”可以理解为: (1) 领袖们很害怕耶稣在民众中的声望(参看:太 21:45); 或 (2) 民众也明白这个比喻是讲给那些宗教领袖们听的。

NASB (修订版)经文(和合本译文) 12:13-17

¹³后来, 他们打发几个法利赛人和几个希律党的人到耶稣那里, 要就着他的话陷害他。¹⁴他们来了, 就对他讲: “夫子, 我们知道你是诚实的, 什么人你都不徇情面, 因为你不看人的外貌, 乃是诚诚实实传神的道。纳税给凯撒可以不可以? ¹⁵我们该纳不该纳?” 耶稣知道他们的假意, 就对他们说: “你们为什么试探我, 拿一个银钱来给我看。”¹⁶他们就拿了来。耶稣说: “这像和这号是谁的?” 他们说: “是凯撒的。”¹⁷ 耶稣说: “该撒的物当归给该撒, 神的物当归给神。” 他们就很希奇他。

12:13 “他们打发” 这指的是犹太公会的人, 他们是犹太的宗教权威(参看:可 11:27)。

专题:犹太公会(Special Topic: The Sanhedrin)

I. 文献来源

- A. 新约本身;
- B. 作者 Flavius Josephus 的 *Antiquities of the Jews* 一书;
- C. 塔木德法典中米示拿 (The Mishnah) 部分 (即: 短文 “犹太公会[Sanhedrin]”)。

不幸的是, 新约和约瑟夫斯 (Josephus) 与犹太人的著作并不一致, 后者似乎坚持在耶路撒冷有两个犹太公会, 一个是祭司式的 (即:撒都该人), 由大祭司掌控, 涉及到民事和刑事司法方面; 而第二个则由法利赛人和文士掌控, 涉及宗教和传统事务。然而, 犹太人的著作写于公元 200 年, 反映了从耶路撒冷沦陷到公元 70 年罗马总督提图斯 (Titus) 时期的文化状况。犹太人 (即: 以法利赛人为

领袖的) 在一个叫做雅尼亚 (Jamnia)的城市重新设立了他们宗教生活的总部, 后来 (即: 公元 118 年) 他们搬到了加利利。

II. 术语

确定这个司法机构的困难之处在于它涉及到其已知的不同的名称。在耶路撒冷的犹太人社区内, 有几个用来描述司法机构的单词:

- A. *Gerousia* – “参议院”或“议会”。这是最古老的术语, 它使用到波斯王朝结束 (参看: Josephus' *Antiquities* 12.3.3 和 II Maccabees 11:27)。路加福音 5:21 用了“犹太公会”。它可能是向说希腊语的读者解释这个术语的一种方式 (参看: I Macc. 12:35)。
- B. *Synedrion* – “犹太公会”这是一个 *syn* (和.....一起)和 *hedra* (座位) 的复合词。让人感到惊讶的是, 这个词用在亚兰文中, 却反映了一个希腊单词。到麦卡比时代结束的时候, 这个词已经成为公认的指耶路撒冷犹太人最高法院的术语 (参看: 太 26:59; 可 15:1; 路 22:66; 约 11:47; 徒 5:27)。在耶路撒冷以外的地方司法委员会使用同样的术语时, 就产生了问题 (参看: 太 5:22; 10:17)。
- C. *Presbyterion* – “长老议会” (参看: 路 22:66)。这本是在旧约中对支派领袖的指定称呼。然而, 在耶路撒冷它成了高等法院的称呼 (参看: 徒 22:5)。
- D. *Boulē* – 这个术语“议会”被约瑟夫斯用来 (即: Wars 2.16.2; 5.4.2, 新约里没有使用) 描述以下几个司法机构:
 1. 罗马参议院;
 2. 地方的罗马法院;
 3. 耶路撒冷地区的犹太人的高等法院;
 4. 地方犹太人的法院。

亚利马太的约瑟 (Joseph of Arimathea) 以这个术语的形式被描述为公会的成员 (即: *bouleutēs*, 意思是“议员”参看: 可 15:43; 路 23:50)。

III. 历史的发展

最初, 据说以斯拉在后流放时期成立了一个犹太大会堂 (the Great Synagogue) (参看: 塔古姆中的雅歌 6:1), 后来似乎演变成耶稣时代的犹太公会。

- A. 米示拿 (The Mishnah [即: Talmud]) 记录说在耶路撒冷有两个主要的法庭 (参看 Sanh. 7:1).
 1. 一个由 70 (或 71) 名成员组成 (在 Sand. 1:6 甚至宣称在民数记 11 章, 摩西设立了第一个犹太公会, 参看: 民 11:16-25)。
 2. 一个由 23 名成员组成 (但是, 这可能是指地方上的大会堂法院)。
 3. 一些犹太学者认为在耶路撒冷曾经有三个由 23 人组成的犹太公会。这三个聚集在一起, 连同两位领袖组成了有 71 名成员的“大犹太公会”(即: *Nasi* 和 *Av Bet Din*)。
 - a. 一个祭司方面 (即: 撒都该人);
 - b. 一个是律法方面 (即: 法利赛人);
 - c. 一个是贵族方面 (即: 长老们)。
- B. 在后流放时期, 大卫支派归来的后嗣是所罗巴伯 (Zerubbabel), 而亚伦支派归来的后嗣是约书亚。所罗巴伯死后, 大卫支派的血脉就断绝了, 所以司法的衣钵就完全传给了祭司 (参看 Macc. 12:6) 和地方上的长老们 (参看 Neh. 2:16; 5:7)。
- C. 在希腊化时期 (the Hellenistic period), 祭司在司法决策中的角色被记录在 *Diodorus* 中 40:3:4-5。
- D. 祭司在政府中的角色一直持续到塞琉古王朝时期 (the Selucid period)。约瑟夫斯在 *Antiquities* 12.138-142 中引用安提阿哥“三世”大帝 (Antiochus “the Great” III [公元前 223-187 年])。
- E. 根据约瑟夫斯的 *Antiquities* 一书 13.10.5-6; 13.15.5 页, 祭司式的权力一直持续到麦卡比时期 (the Maccabean period)。

- F. 在罗马统治时期，叙利亚的执政官(即: Gabinius 公元前 57-55 年)在五个区域内设立了“犹太公会”(参看: 约瑟夫斯 *Antiquities* 一书 14.5.4; 和 *Wars* 1.8.5), 但后来都被罗马政府废除(即: 公元前 47 年)。
- G. 犹太公会与希律王(即: *Antiquities* 14.9.3-5)产生了政治上的冲突, 后者于公元前 37 进行反击, 把大多数高等法院都废除了(参看: 约瑟夫斯的 *Antiquities* 14.9.4; 15.1.2)。
- H. 约瑟夫斯告诉我们(参看: *Antiquities* 20.200,251), 在罗马检察官任职期间(即: 公元 6-66 年), 犹太公会再次获得相当大的权力并产生相当大的影响(参看: 可 14:55)。新约中记录了三次审判, 在大祭司家族的领导下, 犹太公会在其中执行了司法权:
 - 1. 对耶稣的审判(参看: 可 14:53-15:1; 约 18:12-23,28-32);
 - 2. 对彼得和约翰的审判(参看: 徒 4:3-6);
 - 3. 对保罗的审判(参看: 徒 22:25-30)。
- I. 当犹太人在公元 66 年起义时, 罗马人随即在公元 70 年摧毁了犹太社团和耶路撒冷。犹太公会永久性的解散了, 尽管后来搬到雅尼亚(Jamnia)的法利赛人尝试把高等法院(即: *Beth Din*)重新带回犹太人的宗教(不是民法或政治)生活。

IV. 组织成员

- A. 圣经中第一次提到在耶路撒冷的高等法院是在历代志下 19:8-11。它的组成是由:
 - 1. 利未人;
 - 2. 祭司;
 - 3. 家族的族长(即: 长老, 参看: I Macc. 14:20; II Macc. 4:44)。
- B. 在麦卡比时期, 高等法院是由(1)撒都该人的祭司家族, 和(2)当地的贵族(参看: I Macc. 7:33; 11:23; 14:28)所控制。在麦卡比后期, “文士”(摩西律法的律法师, 通常是法利赛人)被添加进去, 很明显是由亚历山大·雅奈(Alexander Jannaeus)的妻子, 撒罗米(Salome[公元前 76-67])促使的。据说她甚至使法利赛人成为主流群体(参看: 约瑟夫斯 *Wars of the Jews* 1.5.2)。
- C. 到了耶稣时期, 法院由以下组成:
 - 1. 大祭司家族;
 - 2. 当地的富有家族;
 - 3. 文士(参看: 路 19:47)。

V. 参考资料

- A. *Dictionary of Jesus and the Gospels*, IVP, pp. 728-732
- B. *The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible*, vol. 5, pp. 268-273
- C. *The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge*, vol. 10, pp. 203-204
- D. *The Interpreter's Dictionary of the Bible*, vol. 4, pp. 214-218
- E. *Encyclopedia Judaica*, vol. 14, pp. 836-839

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

- ▣ “法利赛人”这是在马卡比时期(Maccabean period)发展起来的宗教团体。他们非常致力于口述传统(即: 塔木德)。见马可福音 2:16 专题: 法利赛人(Pharisees)。
- ▣ “希律党的人”这是个支持以东人希律(Idumean Herods)统治的政治团体。他们也支持罗马的现状。通常法利赛人和希律党人是敌对的。他们合作的事实表明, 他们认为耶稣的教导有多么危险。见马可福音 1:14 专题: 希律党人(Herodians)。
- ▣ “陷害他”这里字面的意思是“抓住”, 是在捕捉野兽时使用的词。它已经成为获得信息以显示过犯或错误的隐喻(参看: 路 11:54)。他们认为通过问这个问题, 可以使他陷于罗马当局和民众这两个对立的团体之间。

12:14 “夫子，我们知道你是诚实的，什么人你都不徇情面，因为你不看人的外貌，乃是诚诚实实传神的道” 这些领袖奉承耶稣是为了找他的错，但实际上，他们说的是对的。耶稣对待真理就像耶和華对待真理一样。这真是莫大的讽刺！他们狡猾的言辞实际上是最大的恭维。

▣ “你不看人的外貌” 字面上的希伯来语习语是“因为你不看人脸”。这在历史上指的是以色列的法官。当他们审理个案时，被告们都低着头，不让人查看他们的身份。如果法官把手放在被告的下巴底下，抬起他的头来查看这个人的身份，则偏见的可能性就会增加。因此，正义就是要把眼睛蒙上！

▣ “该纳不该纳” 这是个与摩西律法有关的法律问题，但也与以色列目前在罗马的统治相关。这是文士们每天处理的问题类型。回答这个问题有两种方法，一种是在摩西文本的基础上，另一种与罗马的律法和占领的现实有关。这些领袖们想要用法律的依据把罗马政府带入他们在宗教上的困境(参看:路 20:20)，如果回答“是”，他就惹怒了狂热分子；如果回答“不”，他就会被罗马政府逮捕。

▣ “纳税” (poll-tax) 这是拉丁术语“人口普查”的音译。这是罗马向所有被征服的民族征收的人头税。这是整个帝国范围内的税收(即:公元 6-20 年)。居住在帝国各省的男性从 14 岁到 65 岁，女性从 12 岁到 65 岁都要向罗马皇帝纳税。这就是为什么约瑟必须离开拿撒勒，和怀孕的马利亚一起去伯利恒的原因(参看:路 2:1-6)。

12:15 “耶稣知道他们的假意，……你们为什么试探我” 术语 *hypokrisis* (伪善)最初指的是带着面具扮演角色的演员。他们假扮的不是自己而是其他人(参看:太 23:28; 路 12:1; 20:20; 提前 4:2; 彼前 2:1)。它后来被用来指那些善于操纵其他人的人，他们试图让别人以为是假的。这些领袖在马可福音 12:14 对耶稣所说的一切(具有讽刺意味地)都与他们在马可福音 12:15 的行为相矛盾。术语 *peirazō* (试探)有测试的附加含义，以达到毁坏或失败的目的。见马可福音 1:13 专题:试探的术语(Terms for Testing)。

▣ “一个银钱” 只有这种银币是才可以付这种税。这是普通工人或士兵一天的工钱。它是罗马控制权的象征。见马可福音 12:42 专题

12:16 “这像和这号是谁的” 提比略 (Tiberius, 公元 14-37 年)是当时的皇帝。这枚硬币上写着皇帝的神名。硬币的正面写着“神圣的奥古斯都之子提比略·凯撒·奥古斯都”。硬币的背面是提比略坐在宝座上的画像，并刻有“最高祭司长”的字样。

12:17 “该撒的物当归给该撒” 信徒必须顺服世上的权柄，因为是上帝所命定的(参看:罗 13:1-7; 多 3:1; 彼前 2:13-14)。希腊术语“归给”可能意味着“把当属某人的东西还给他”。

▣ “神的物当归给神” 尽管国家有神所委任的权力，但它没有神圣的地位。如果国家声称有终极权威，那将被独一真神的追随者所拒绝。这节经文使得很多人企图倡导和支持政教分离的现代政治学说。从非常有限的意义上说，这节经文确实提到了这个问题，但它肯定不是圣经经文对这一现代政治理论的支持。这个理论是从历史、而不是从圣经经文看到的真理。

NASB (修订版)经文(和合本译文) 12:18-27

¹⁸撒都该人常说没有复活的事。他们来问耶稣说：¹⁹“夫子，摩西为我们写着说：‘人若死了，撇下妻子，没有孩子，他兄弟当娶他的妻，为哥哥生子立后。’²⁰有弟兄七人，第一个娶了妻，死了，没有留下孩子；²¹第二个娶了她，也死了，没有留下孩子；第三个也是这样。²²那七个人都没有留下孩子，末了，那妇人也死了。²³当复活的时候，她是哪一个的妻子呢？因为他们七个人都娶过她。”²⁴耶稣说：“你们所以错了，岂不是因为不明白圣经，不晓得神的大能吗？²⁵人从死里复活，也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样。²⁶论到死人复活，你们没有念过摩西的书荆棘篇上所载的吗？神对摩西说：‘我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。’²⁷神不是死人的神，乃是活人的神。你们是大错了。”

12:18 “撒都该人” 这是一个贵族，犹太教的祭司教派，控制着大祭司和犹太公会。它们是富有的、有政治权势的“小圈子”。它们非常保守，只接受摩西的著作（即：从创世记到申命记）作为权威（即：拒绝口述传统）。

专题:撒都该人(Special Topic: Sadducees)

I. 这个群体的起源

- A. 大多数学者相信这个名字来自大卫的大祭司之一撒督 (Zadok) (参看:撒下 8:17; 15:24)。后来，所罗门因亚比亚 (Abiathar) 支持亚多尼雅 (Adonijah) 的反叛 (参看:王上 2:26-27) 将其大祭司之职革除，又使撒督成为唯一的大祭司 (参看:王上 2:35)。巴比伦流亡 (Babylonian exile) 之后，这个大祭司的历史传承在约书亚身上重新设立起来 (参看:该 1:1)。这个利未人的家族被拣选出来管理圣殿。后来，那些具有这种祭司传统的人和他们的支持者被称作撒督该人或撒都该人。
- B. 公元九世纪，犹太教传统 (拿单拉比的儿子亚伯 [Aboth of Rabbi Nathan]) 说，撒督是索霍的安提柯斯 (Antigonus of Sokho [公元前二世纪]) 的门徒。撒督误解了他导师的一句名言：“经历死亡的奖赏”，发展了一种否认来世的神学，从而也就否认了肉体的复活。
- C. 后来在犹太教中，撒都该人被认定为波伊图人 (Boethusians)。波伊图也是 Sokho 的安提柯斯的门徒。他发展了一种类似撒督的神学，同样也否认了来世。
- D. 约瑟夫斯引用说 (参看: *Antiquities* 13.10.5-6)，撒都该 (Sadducee) 这个名字直到 约翰·希尔卡纳斯 (John Hyrcanus [公元前 135-104 年]) 时期才出现。在 *Antiquities* 一书 13.5.9 页，他说当时存在着“三种思想学派”的人：法利赛人，撒都该人和爱赛尼派。
- E. 有一种对立的理论认为，它们来自塞琉古王朝统治者，试图在安提柯四世伊彼凡尼 (公元前 175-163 年) 的统治下将祭司制度希腊化。在麦卡比叛乱期间，一个新的祭司制度开始于西门·麦卡比 (公元前 142-135 年) 以及他的继任者们 (参看: I Macc. 14:41)。这些新哈希曼王朝 (Hasmonean) 的大祭司可能是贵族派撒都该人的开始。在这个期间，法利赛派从“敬虔人 (Hasidim [即: 分离的人, 参看: I Macc. 2:42; 7:5-23])”发展起来。
- F. 有一种现代的理论 (即: T. W. Manson) 称“撒都该”是希腊术语 *sundikoi* 的音译。这个术语指与罗马当局接触的地方当局。这可以解释为什么撒都该人不是贵族祭司，而是犹太公会的成员。

II. 独特的信念

- A. 在哈希曼王朝和罗马统治时期，他们是犹太人生活教派中的祭司保守派（只接受托拉 [Torah] 是神启示的）。
- B. 他们尤其关注圣殿的程序，礼仪，仪式和礼拜。
- C. 他们坚持以文本托拉 (即: 创世记 – 申命记) 为权威，但是拒绝认可口述传统 (即: 塔木德)。
- D. 因此，他们拒绝认可很多法利赛人珍贵的、发展了的教义：
 - 1. 肉体的复活 (参看: 太 22:23; 可 12:18; 路 20:27; 徒 4:1-2; 23:8);
 - 2. 灵魂的不朽 (参看: *Antiquities* 18.1.3-4; *Wars* 2.8.14);
 - 3. 存在精心设计的天使等级 (参看: 徒 23:8);
 - 4. 他们接受“以眼还眼” (即: 同害惩罚法 [*Lex talionis*]) 的字面意思，主张对身体上的惩罚和死刑 (而不是用赔偿方式解决)。
- E. 神学争议的另一个领域是宿命与自由意志。约瑟夫斯提到的三个群体之中：
 - 1. 爱赛尼派承认一种决定论 (determinism);
 - 2. 撒都该派把重点放在人的自由意志上 (参看: *Antiquities* 13.5.9; *Wars* 2.8.14);
 - 3. 法利赛派在两者之间保持一定的平衡地位。
- F. 从某种意义上说，两个群体 (即: 撒都该人 – 法利赛人) 之间的冲突反映出旧约中祭司和先知之间的矛盾。

撒都该人代表了社会和土地领主，这是另一个引起矛盾的事实。他们是贵族(参看: 约瑟夫斯的 *Antiquities* 13.10.6; 18.1.4-5; 20.9.1), 而法利赛人和文士则是本土国民之中的学者和虔诚者。这种矛盾的特征可以说是耶路撒冷圣殿相对于全国各地犹太大会堂。

还有一种矛盾可能代表了撒都该人拒绝了琐罗亚斯德教对法利赛人神学的影响。他们神学的例子是: (1) 高度发达的天使学; (2) 耶和华与撒旦之间的二元论; 以及 (3) 用热情洋溢的物理术语对来世的详细描述。爱塞尼派和法利赛人的这些过度的行为在撒都该人中引起了神学说的反应。他们回到了唯摩西神学的保守立场, 企图阻止其它犹太团体的猜测。

III. 文献的来源

- A. 约瑟夫斯是撒都该人的主要信息来源。他对法利赛人的承诺以及他向罗马人描绘犹太人生活的正面形象的兴趣使他带有偏见。
- B. 另一个信息来源是犹太文学。然而, 在这里也存在明显的强烈偏见。撒都该人否认了长老口述传统(即:塔木德)的相关性和权威性。这些法利赛人的著作显然以负面的、可能是夸张的(即稻草人, 战术)方式来描述他们的对手。
- C. 没有已知的撒都该人自己的著作存留下来。随着公元 70 年耶路撒冷和圣殿的毁灭, 祭司精英的所有文件以及影响都被摧毁了。

他们想要维持国土和平, 而在一世纪做到这一点的唯一途径就是与罗马合作(参看:约 11:48-50)。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

12:19 “摩西为我们写着说” 这指的是摩西在申命记 25:5-10 中对收继婚姻的讨论。

▣ “人若死了……他兄弟” 这条犹太律法被称为“收继婚姻 [Levirate marriage]”。这个词来自拉丁语, 意为“丈夫的兄弟”。继承权在以色列非常重要, 因为上帝已经把应许之地通过拈阄的方式分给了各个支派(参看:书 12-19)。因此, 如果一个男人死后没有男性继承人, 那么他的兄弟当娶这个寡妇为妻, 并让寡妇生一个孩子。然后这个孩子就成了已故兄弟所有财产的继承人。

12:23 这个问题的目的是, 讥笑肉体死后复活的概念。

12:24 耶稣尖锐的问题集中在撒都该人对圣经和上帝都缺乏理解。它的语法形式希望得到“是”的回答。

12:25 “乃像天上的使者一样” 这个简略的提及引起了许多猜测。旧约中的天使通常是男性的(亚 5:9 除外)。耶稣的简短评论是指他们的性取向或性结合吗? 这如何影响人们对创世记 6:1-2 的理解? 也许我们试图从与撒都该人的这次相遇中推导出太多的神学。天堂是与地球完全不同的关系型体验。究竟这种新的人际关系、永恒的、属灵的境界如何运作是不确定的。圣经选择不透露太多关于来生的信息。撒都该人以缺乏信息为借口来否认来世的真实性。在上帝和基督应许的基础上肯定现实是更好的, 而不要一直保持无知直到死亡。圣经提供了信徒需要知道的一切!

耶稣强调天上不存在任何性方面的东西(即:生育方面)。关于这个问题有很多想问的, 但是在新约中没有进一步说明。它可能只是指天使是上帝创造的, 而不是由性而生的。

12:25-26 “使者……。论到死人复活” 撒都该人否认天使的存在和复活。法利赛人则肯定两者都。

12:26 “论到死人复活” 旧约中有一些经文证实了这一真理(参看:伯 14:14-15; 19:25-27; 诗 23:6; 赛 25:6-9; 26:14-19; 但 12:2)。然而旧约中提到的来世却是个遮掩的现实。新约的渐进启示阐明并定义了这种现实, 但仍然用隐藏的隐喻的语言表达。天堂是个确定的应许和真理, 但其确切的性质却是个谜。

▣ “摩西的书” 耶稣强调申命记源于摩西。这个问题也需要一个“是”的答案。

专题:摩西五经作者的身份(Special Topic: Moses' Authorship of the Pentateuch)

A. 圣经本身并没有提到作者的名字(很多旧约书卷都是如此)。创世记没有像以斯拉, 尼西米那样有“我 [我]”的部分, 或像使徒行传那样有“we [我们]”的部分。

B. 犹太传统

1. 古代犹太作者认为是摩西写的:
 - a. Ben Sirah 著写的 *Ecclesiasticus*, 24:23, 写于公元前 185 年;
 - b. *The Baba Bathra* 14b, 塔木德中的一部分, 它给出了旧约书卷传统的作者身份;
 - c. 埃及亚历山大的斐罗(Philo of Alexandria), 生活在约公元前 20 年至公元后 42 年的一位犹太哲学家;
 - d. 约瑟夫斯(Flavius Josephus), 一位犹太历史学家, 生活在公元后 37-70 年。
2. 耶和華向摩西启示真相:
 - a. 据说摩西是为百姓写的:
 - (1) 出埃及记 17:14;
 - (2) 出埃及记 24:4, 7;
 - (3) 出埃及记 34:27, 28;
 - (4) 民数记 33:2;
 - (5) 申命记 31:9, 22, 24-26。
 - b. 据说上帝通过摩西与百姓说话:
 - (1) 申命记 5:4-5, 22;
 - (2) 申命记 6:1;
 - (3) 申命记 10:1。
 - c. 据说摩西把托拉中的话说给百姓:
 - (1) 申命记 1:1, 3;
 - (2) 申命记 5:1;
 - (3) 申命记 27:1;
 - (4) 申命记 29:2;
 - (5) 申命记 31:1, 30;
 - (6) 申命记 32:44;
 - (7) 申命记 33:1。
3. 旧约的作者们将其归于摩西:
 - a. 约书亚记 8:31;
 - b. 列王记下 14:6;
 - c. 以斯拉记 6:18;
 - d. 尼西米记 Nehemiah 8:1; 13:1-2;
 - e. 历代志下 25:4; 34:12; 35:12;
 - f. 但以理记 9:11;
 - g. 玛拉基书 4:4。

C. 基督教的传统

1. 耶稣将引自托拉(Torah 律法书)的言语归于摩西:
 - a. 马太福音 8:4; 19:8;
 - b. 马可福音 1:44; 7:10; 10:5; 12:26;
 - c. 路加福音 5:14; 16:31; 20:37; 24:27, 44;
 - d. 约翰福音 5:46-47; 7:19, 23。
2. 其他新约作者们将引自托拉的言语归于摩西:
 - a. 路加福音 2:22;

- b. 使徒行传 3:22; 13:39; 15:1, 15-21; 26:22; 28:23;
 - c. 罗马书 10:5, 19;
 - d. 哥林多前书 9:9;
 - e. 哥林多后书 3:15;
 - f. 希伯来书 10:28;
 - g. 启示录 15:3。
3. 大多数的早期教会之父都接受了摩西的作者身份。然而，爱任纽 (Ireneaus), 亚历山大的克莱门特 (Clement of Alexandria), 奥利金 (Origen), 和特图利安 (Tertullian) 都对摩西与当前的创世记规范形式的关系产生了疑问 (参看: 3 页 D. 2)。

D. 当代学术研究

1. 很显然，律法书有一些经过编辑而添加的内容(似乎是为了让古代的著作为现代的读者更容易理解，这是埃及的抄写员的一个特点):
 - a. 创世记 12:6; 13:7; 14:14; 21:34; 32:32; 36:31; 47:11;
 - b. 出埃及记 11:3; 16:36;
 - c. 民数记 12:3; 13:22; 15:22-23; 21:14-15; 32:33 及以后的经节;
 - d. 申命记 3:14; 34:6。
2. 古代的抄写员受到高度的训练和教育。然而他们的技巧却因不同的区域而异:
 - a. 在美索不达米亚(Mesopotamia), 他们小心翼翼地不去改变任何内容，甚至检查其工作的准确性。这是约公元前 1400 年的古苏美尔(Sumerian) 抄写员写的脚注: “该著作从头到尾都是完整的，已经逐个被复制，修订，比较和核实了”;
 - b. 在埃及，他们自由地修改古代文本，为现代读者而更新它们。库姆兰(Qumran [即: 死海古卷])的抄写员就是采用了这种方法;
3. 十九世纪的学者推论说，托拉是一份在很长的时间里，来自多种资源的综合文献(Graff-Wellhausen)。这种理论的基础是:
 - a. 对上帝不同的称呼;
 - b. 文本中明显的双重态;
 - c. 叙述的文学形式;
 - d. 叙述的理论。
4. 假设的来源和日期:
 - a. J 来源 (耶和华的使用来自以色列南部) – 公元前 950 年;
 - b. E 来源 (耶洛因 [Elohim]的使用来自以色列的北部) – 公元前 850 年;
 - c. J 和 E 结合起来的使用 – 公元前 750 年;
 - d. D 来源 – 公元前 621 年 (律法书，列王记下 22:8, 在约西亚王改革期间重塑圣殿的时候发现的，据说是申命记，由约西亚时代的一位不知其名的祭司而写，以支持他的改革)。
 - e. P 来源(由祭司改写了旧约，特别是仪式和程序的部分) – 公元前 400 年。
5. 很明显，托拉增加了一些编辑内容。犹太人认为这些添加之人是:
 - a. 撰写文本时候的大祭司(或他家族的另外成员);
 - b. 先知耶利米;
 - c. 文士以斯拉 – 在 IV Esdras 中提到，他之所以改写是因为原件在公元前 586 年耶路撒冷陷落时被毁;
6. 然而，上述 J. E. D. P.的理论比托拉的证据更能说明我们现代的文学理论和范畴 (R. K. Harrison 著写的 *Introduction to the Old Testament* 一书，495-541 页, 以及 *Tyndale's Commentaries* 一书的“利未记”，15-25 页);
7. 希伯来文学的特点:
 - a. 创世记 1 和 2 章这样的双重态在希伯来语中很常见。通常先给出一个概括性的描述，然后是个具体的说明。这可能是强调真理或帮助口头记忆的一种方法。
 - b. 古代的拉比们说，上帝的两个最常见的名字具有神学意义:

(1) 耶和華 – 是神的聖約名，因他是與以色列有關的救世主和救贖主(參看:詩 19:7-14; 103)。

(2) 耶路因 – 是地上一切生物的創造者、供養者和維系者(參看:詩 19:1-6; 104)。

c. 在非聖經的近東文學中，多種風格和多種詞彙出現在統一的文學作品中是很常見的 (參看: R. K. Harrison, 522-526 頁)。

8. 有一種新興的理論認為，在撒母耳的指導下，抄寫員(在以色列不同的地方)同時對於摩西五經的不同部分進行工作(參看:撒下 10:25)。這種理論是由作者 E. Robertson 在 *The Old Testament Problem* 一書中首次提出的。

E. 來自古代近東文獻的證據表明，摩西使用書面楔形文字或美索不達米亞風格(父權式的)口述傳統來寫創世紀。這絕不意味著減少啟示，而是試圖解釋創世紀的文學現象(參看: 作者 P. J. Wiseman 的 *New Discoveries in Babylonia about Genesis* 一書)。從創世紀 37 章開始，一種明顯的埃及風格、形式和詞彙的影響似乎表明，摩西使用了在埃及和美索不達米亞地區的、以色列時代的文學作品或口述傳統。摩西接受的正規教育完全是埃及人的！摩西五經的確切文學形式仍不確定，但我相信摩西五經的絕大部分是由摩西撰寫的，儘管他可能使用過抄寫員和/或書面和口述(父系的)傳統。他的著作被後來的抄寫員所更新。現代考古學已經證實了舊約最初幾本書卷的歷史真實性和可信性。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

▣ “我是亞伯拉罕的神” 這指的是出埃及記 3:2-6，是對希伯來動詞“to be”的時態的一種演繹。這個動詞的一種形式(即:使役動詞[CAUSATIVE])變成了以色列的神、耶和華的聖約名(參看:出 3:14)。這個稱呼暗示神是永遠活著的、且是唯一活著的。因為他活著，他的百姓也活著(參看:可 12:27; 詩 103:15-17; 賽 40:6-8; 彼前 1:24-25)。請注意，耶穌從摩西的著作中肯定了來世的真實性，而摩西的著作是希伯來正典中唯一被撒都該人作為教義權威所接受的部分。

NASB (修訂版)經文(和合本譯文): MARK 12:28-34

²⁸ 有一個文士來，聽見他們辯論，曉得耶穌回答得好，就問他說：“誠命中哪是第一要緊的呢？”²⁹ 耶穌回答說：“第一要緊的就是說：‘以色列啊，你要聽！主我們神是獨一的主。³⁰ 你要尽心、盡性、盡意、尽力愛主你的神。’³¹ 其次就是說：‘要愛人如己。’再沒有比這兩條誠命更大的了。”³² 那文士對耶穌說：“夫子說，神是一位，實在不錯！除了他以外，再沒有別的神；³³ 並且尽心、盡智、尽力愛他，又愛人如己，就比一切燔祭和各樣祭祀好得多。”³⁴ 耶穌見他回答得有智慧，就對他說：“你離神的國不遠了。”從此以後，沒有人敢再問他什麼。。

12:28 “文士” 這些人通常是非祭司的出身(即:不是利未人)，他們成為猶太口述傳統(即:塔木德)中的學者。在舊約中，當地的利未人向百姓解釋宗教經典著作(參看:尼 8)。隨者巴比倫流亡時期當地猶太大會堂的發展，當地教師和釋經家的角色亦變得逐漸重要。到了耶穌的時代，這些文士大多是法利賽人。他們在歷史上(即:神殿被毀之後)發展為猶太教。見馬可福音 2:6 專題。

▣ “聽見他們辯論” 在馬太福音 22:34-35 的并行中似乎暗示着別有用心，但是馬可福音暗示着他的確對神學問題有興趣。

12:29 “你要聽” 耶穌引用了申命記 6:4-5，但這一節並不是來自馬索拉抄本(MT, Masoretic Text)或七十士譯本(LXX, Septuagint) (馬太福音 22:37 的并行很接近馬索拉抄本，但並不完全相似)。耶穌的這句話在基於馬索拉希伯來文本和七十士希臘文本上添加了一個短語。這個具體的引用在任何舊約文本中都沒有發現。七十士譯本把希伯來文的“心”改為“意念”或“理解”。但這個引用把短語“with all your mind (盡意)”添加到 MT 和 LXX 中，使之成為三重措辭(即:心、智、力)。NJB 通過將短語打印為舊約引用的一部分來識

别这一点(即:没有用斜体表示)。有趣的是,来自五世纪的希腊安瑟尔体手稿 D (即: Bezae)完全缺失了“尽意”这个短语。这可能反映了原作,因为这个缺失与文士在马可福音 12:33 的应答相吻合。

在马太福音并行(即:22:37),马太引用耶稣的话:“.....尽心、尽性、尽意”。在这里,希伯来语的“尽力(with all your strength)”被省略了。令人惊讶的是,马可福音和马太福音彼此并不一致,与 MT 和 LXX 也不一致。这是个极好的例子,说明了新约中很多关于旧约的引用的松散性(甚至那些被认为是耶稣所说的)。这就是所谓的准确的不可可能性。他们(即:七十士译本,马太福音和马可福音)都反映了引用只是来自摩西话语的一般含义。

此处的旧约文本(即:申 6:4-5; 见网上完整的注释)被称为 *Shema*, 是希伯来语术语“听”的意思(见 6:4-5 网上完整注释)。它的意思是为了做而听。它已经成为犹太人对一神论的肯定。虔诚的犹太人每天和每个安息日都用它祈祷。在先知书中还有其它关于上帝的一体性和唯一性的文本,但这一篇是在摩西的著作中(即:创 - 申)。因此,它对所有听到耶稣话语的人都有约束力(即:撒都该人和法利赛人)。

12:30 耶稣的回答表明神的主要诫命有两个方面: (1) 上帝的统一性和独特性; (2) 我们对他、唯有他的全部委身!

▣ “尽心”见马可福音 2:6 专题。

12:31 “要爱人如己” 这个引用来自七十士译本中利未记 19:18。耶稣把神学的真理与实际的、道德要求联系起来(参看:亚 7-8)。一边爱上帝,一边憎恶那些照他形象所造的,是不可能的(参看:约壹 2:9-11; 3:15; 4:20)。

如果你爱人(即:圣约里的弟兄姐妹)如己,却不爱自己,这也是不可能的。有一种适当的自爱是在上帝优先爱世人的基础上。我们是他的创造,照他的形象造成(参看:创 1:26,27)。我们必须为自己的恩赐而感到喜乐 - 接受自己的身体、智力和心理的构成(参看:诗 139)。批评我们自己就是批评我们的造物主! 他能将我们的堕落转变成他荣耀的折射(即:效法基督)。

基督教涉及到个人通过基督对上帝的信心承诺。它以悔改和信心的个人自愿的决定开始。然而,它启动的是一种家庭式的经历。我们得到的恩赐是为了共同的益处(参看:林前 12:7)。我们是基督身体的一部分。我们如何对待他人,显示出我们对基督真实的热爱。上帝的独一性、人类按照他的形象所造并与他相像,这些都要求我们对神和其他人做出适当的回应(即:特别是对那些在信仰之家的人)。

▣ “再没有比这两条诫命更大的了” 这种说法让律法主义的(即:软弱的; 参看:罗 14:1-15:13) 信徒很难接受。如果对上帝和圣约内弟兄(甚至迷失者)有完全的爱,就没有了律例。律例的产生出自变化的心意; 它们并不产生敬虔!

12:32-33 “神.....他” 这些代词是指耶和華。因为出埃及记 20:7, 大多数犹太人在读上帝的圣约名时会感到不自在。

▣ “除了他以外, 再没有别的神” 这个短语并不否认其它灵体的存在, 比如天使。它字面的意思没有什么能在耶和華身前或身旁。他是个独特的范畴(参看:出 8:10; 9:14; 申 4:35, 39)。这个文士在表达耶和華的独特性!

12:33 “爱.....就比一切燔祭和各样祭祀好得多” 这个文士对信仰和仪礼之间的关系有着高度的理解(参看:撒上 15:22; 赛 1:11-14; 何 6:6; 摩 5:21-24; 弥 6:6-8)。这不是在贬低圣殿的礼仪, 而是强调正确的动机和信仰是至关重要的(即:融入祭司和先知的洞察力)。

12:34 “离神的国不远了” 这些话是耶稣用另一种方式来强调对自己积极的、直接的、信心回应的核心。神的国在当下是触手可及的(即:通过在耶稣里的信心), 而不在未来的什么地方。尽管此人明白旧约的神学, 但如果他没有在基督的信心, 就不能与上帝和好。正确的神学不能确保救恩! 圣经的知识不能确保救恩! 遵守宗教的礼仪和礼拜的仪式不能确保救恩! 而在基督里的信, 可以!

NASB (修订版)经文(和合本译文): 12:35-37

³⁵ 耶稣在殿里教训人，就问他们说：“文士怎么说基督是大卫的子孙呢？³⁶ 大卫被圣灵感动，说：‘主对我主说：你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。’³⁷ 大卫既自己称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？”众人都喜欢听他。

12:35 “怎么说” 这一章记录了一系列的问题：

1. 来自犹太公会的(可 11:27-12:12);
2. 来自法利赛人和希律党人的(可 12:13-17);
3. 来自撒都该人的(可 12:18-27);
4. 来自文士的(可 12:28-34);
5. 来自耶稣的(可 11:29-33,35-37)。

这时候耶稣问他们一个问题，就像他在马可福音 11:29-30 中问的一样。这种问与答的方式是拉比犹太教的特征。

▣ **“基督是大卫的子孙”** 请读马太福音 12:23 及以后的经节; 21:15; 撒母耳记下 7:11-16，并将其与诗篇 110:1 相比较。耶稣在试图接触宗教领袖们。他关心他们，所以他使用了他们的推理和注释方式。他们拥有了如此多的光，却因被传统遮住而如此的看不见。

12:36 “大卫被圣灵感动，说” 这里在强调圣灵对诗篇 110 的启示。圣经是神圣的真理(即:自圣灵而来)，但是用原作者的语言和文化写成。

▣ **“主对我主说”** 这引自七十士译本的诗篇 110:1 (见诗 110 网上的完整的注释)。希伯来语中第一个“LORD (主)” (即:所有字母大写的英文翻译)是我们英语用来翻译耶和华的翻译方式。发生这种情况是因为希伯来人非常不愿意使用圣约的名来称呼神。因此，每当某个人遇到文本中的耶和華要大声读出来的时候，他就用希伯来词 *Adon* 来代替，*Adon* 的意思是“主，”“丈夫，”“拥有者，”或“主人”。在希腊语中被翻译为 *kurios*。这种区别在希腊文本中并没有体现出来，因为 *kurios* 在希腊语中可以翻译成耶和華和 *adon*。

专题:神的名(Special Topic: The Names For Deity)

A. *El* (BDB 42, KB 48)

1. 关于通用的神的古代名词的原始含义尚不确定，尽管很多学者相信它来自阿卡德语(Akkadian)的词根“to be strong (变得强壮)”或“to be powerful (要强大)”(参看:创 17:1; 民 23:19; 申 7:21; 诗 50:1)。
2. 在迦南人的万神殿中，至高的神是 *El* (Ras Shamra texts 拉斯沙姆拉文本)，称为“众神之父”和“天堂之主”。
3. 圣经中 *El* 经常与其它词组合在一起。这些组合成了刻画上帝性格的一种方式：
 - a. *El-Elyon* (“God Most High [至高神]” BDB 42 & 751 II), 创世记 14:18-22; 申命记 32:8; 以赛亚书 14:14;
 - b. *El-Roi* (“God who sees [看顾人的神]”或“God who reveals Himself (神彰显他自己)” BDB 42 & 909), 创世记 16:13;
 - c. *El-Shaddai* (“God Almighty [全能的神]”或“God of all compassion [怜悯的神]”或“God of the mountain [神的山]” BDB 42 & 994), 创世记 17:1; 35:11; 43:14; 49:25; 出埃及记 6:3;
 - d. *El-Olam* (“the Everlasting God [永生的神]” BDB 42 & 761), 创世记 21:33。这个词在神学上与上帝对大卫的应许有关，撒母耳记下 7:13,16;
 - e. *El-Berit* (“God of the Covenant 圣约的神” BDB 42 & 136), 士师记 9:46。
4. *El* 对应于：
 - a. YHWH(耶和華)，在民数记 23:8; 诗篇 16:1-2; 85:8; 以赛亚书 42:5;

- b. *Elohim* (耶洛因), 在创世记 46:3; 约伯记 5:8, “I am El, the Elohim of your father 我是神, 就是你父亲的神”;
 - c. *Shaddai* (全能者), 在创世记 49:25; 民数记 24:4,16;
 - d. “jealousy (忌妒的)”, 在出埃及记 34:14; 民数记 4:24; 5:9; 6:15;
 - e. “mercy (怜悯的)”, 在申命记 4:31; 尼西米记 9:31;
 - f. “great and awesome (大而可畏的)”, 在申命记 7:21; 10:17; 尼西米记 1:5; 9:32; 但以理书 9:4;
 - g. “knowledge (大有知识的)”, 在撒母耳记上 2:3;
 - h. “my strong refuge (坚固的保障)”, 在撒母耳记下 22:33;
 - i. “my avenger (为我伸冤的)”, 在撒母耳记下 22:48;
 - j. “holy one (圣者)”, 在以赛亚书 5:16;
 - k. “might (全能的)”, 在以赛亚书 10:21;
 - l. “my salvation (我的拯救)”, 在以赛亚书 12:2;
 - m. “great and powerful (大而全能的)”, 在耶利米书 32:18;
 - n. “retribution (报应的)”, 在耶利米书 51:56。
5. 在约书亚记 22:22 可以找到所有旧约称呼上帝的混合(*El, Elohim, YHWH*, 系列重复)。

B. *Elyon* (BDB 751, KB 832)

- 1. 它基本的意思是“high (高的)” “exalted (崇高的)” 或 “lifted up (高举)” (参看:创 40:17; 王上 9:8; 王下 18:17; 尼 3:25; 耶 20:2; 36:10; 诗 18:13)。
- 2. 它在使用的时候与上帝的其它几个称呼有着相似的含义:
 - a. *Elohim* – 诗篇 47:1-2; 73:11; 107:11;
 - b. *YHWH* – 创世记 14:22; 撒母耳记下 22:14;
 - c. *El-Shaddai* – 诗篇 91:1,9;
 - d. *El* – 民数记 24:16;
 - e. *Elah* – 经常在但以理书 2-6 和以斯拉记 4-7 使用, 在但以理记 3:26; 4:2; 5:18,21 与 *Illair* (亚兰语为“至高上帝”) 有关联。
- 3. 经常被非以色列人使用:
 - a. Melchizedek(麦基洗德), 创世记 14:18-22;
 - b. Balaam(巴兰), 民数记 24:15;
 - c. Moses(摩西), 在申命记 32:8 说到列邦;
 - d. 新约写给外邦人的路加福音也使用了希腊语的对应词 *Hupsistos* (参看:1:32,35,76; 6:35; 8:28; 徒 7:48; 16:17)。

C. *Elohim* (复数), *Eloah* (单数)主要用在诗歌中(BDB 43, KB 52):

- 1. 这个术语在旧约之外是找不到的。
- 2. 这个词可以指明是以色列的神, 或是其他列邦的神(参看:出 3:6; 20:3)。亚伯拉罕的家庭是多神论者(参看:书 24:2)。
- 3. 它可以指以色列的士师(参看:出 21:6; 诗 82:6)。
- 4. *elohim* 这个词还用于其它属灵的存在(天使, 恶魔), 如在申命记 32:8 (LXX); 诗篇 8:5; 约伯记 1:6; 38:7。
- 5. 在圣经中, 它是神的第一个称呼/名字(参看:创 1:1)。它是专有名词, 直到创世记 2:4 它才和 *YHWH* 结合起来使用。它基本上(神学上)指上帝是这个星球所有生物的创造者, 维系者, 和供应者(参看:诗 104)。
它是 *El* 的同义词(参看:申 32:15-19)。在诗篇 14 中它还与 *YHWH* 相同(*Elohim*, 经文 1,2,5; *YHWH*, 经文 2,6; 甚至 *Adon*, 经文 4)。
- 6. 尽管它是复数以及用来表示其它诸神, 这个术语常常指认以色列的神, 当然通常它用单数动词来表示一神论的用法(见专题:一神论[*Monotheism*])。

7. 奇怪的是，以色列一神论的神的通称是复数(另外注意在创 1:26; 3:22; 11:7 的“us [我们]”)！尽管没有必然性，但这里有些理论：
 - a. 希伯来语中有很多复数形式，常常用于强调。与此密切相关的是在后来的希伯来语语法中称之为华美之众数的特征，其中的复数用作扩大一种概念。
 - b. 这可能指天使的理事会，上帝在天堂与他们会面，他们在他旁边伺立(参看:王上 22:19-23; 伯 1:6; 诗 82:1; 89:5,7)。
 - c. 这甚至可能反映了新约中独一真神三种位格的启示。在创世记 1:1，上帝创造; 在创世记 1:2，圣灵运行，来自新约的耶稣是父神创造万物的代理(参看:约 1:3,10; 罗 11:36; 林前 8:6; 西 1:16; 来 1:2; 2:10)。

D. YHWH 耶和華 (BDB 217, KB 394)

1. 这个名字反映了作为圣约缔造者的上帝的神性; 上帝是救主，是救赎主! 人类违背了圣约，但上帝忠实自己的话语、应许和圣约(参看:诗 103)。

这个名字在创世记 2:4 首次与 *Elohim* 在一起被提到。在创世记 1-2 并没有两次创造的叙述，而是有两个重点：

 - a. 上帝是宇宙的创造者(物质的; 诗 104);
 - b. 上帝是人类的特殊缔造者(诗 103)。

创世记 2:4-3:24 开始了关于人类的优越地位和目的的特殊启示，以及与独特的地位相关的罪和叛逆的问题。
2. 创世记 4:26 说：“人才求告耶和華的名”(YHWH)。然而，出埃及记 6:3 暗示早期缔约的子民(祖先和他们的家族)只知道上帝的名是 *El Shaddai*。耶和華这个名字在出埃及记 3:13-16，特别是 14 节只说明过一次。然而，摩西的著作经常通过通用的文字游戏来解释词语，而不是用词源学(参看:创 17:5; 27:36; 29:13-35)。关于这个名字的含义有几种理论(摘自 IDB, 卷 2, 409-11 页)。
 - a. 来自阿拉伯语词根，“表示强烈的爱”；
 - b. 来自阿拉伯语词根“吹/刮风”(耶和華是风暴之神)；
 - c. 来自一个乌加黎特语(Ugartic)(迦南)的词根“说”；
 - d. 在腓尼基碑文(Phoenician inscription)之后的一个使役分词，意思是“维系者”或“设立者”；
 - e. 来自希伯来语 *Qal* 的形式“the One who is (他是今在)”或“the One who is present” (将来时“the One who will be[他是永在]”)；
 - f. 来自希伯来语 *Hiphil* 的形式“the One who causes to be(他是起因)”；
 - g. 来自希伯来语词根“to live(活着)” (例如:创 3:21)，意思是“the ever-living(永生的), only-living One(唯一的)”；
 - h. 出自出埃及记 3:13-16，这是在完成时态中使用未完成形式的一种发挥，“I shall continue to be what I used to be (我将继续是过去的我)”或“I shall continue to be what I have always been (我将继续是一直的我)” (参看: J. Wash Watts 的 *A Survey of Syntax in the Old Testament* 一书，67 页)。耶和華名字的全称经常用缩写或可能是原始的形式来表达：
 - (1) *Yah* (例如: Hallelu - yah, BDB 219, 参看:出 15:2; 17:16; 诗 89:8; 104:35);
 - (2) *Yahu* (“iah” 名字的结尾, 例如: Isaiah);
 - (3) *Yo* (“Jo” 名字的开始, 例如: Joshua 或 Joel)。
3. 在后来的犹太教中，这个圣约名变得如此神圣(the tetragrammaton)，以至于犹太人不敢从口中说出，以免违背出埃及记 20:7，申命记 5:11; 6:13 的诫命。所有他们用希伯来术语“owner [拥有者]”，“master [主人]”，“husband [丈夫]”，“lord [主]”—*adon* 或 *adonai* (我的主)来代替。每当他们在读旧约经文遇到耶和華这个词的时候，他们就把它读成“主”。这就是为什么耶和華在英文翻译中写成“主”。
4. 就像与 *El* 的结合，耶和華经常与其它词结合以强调以色列圣约上帝的某种特性。虽然有许多可能的合成术语，这里指例举一些：
 - a. YHWH – *Yireh* (YHWH will provide (耶和華必预备), BDB 217 & 906), 创世记 22:14;

- b. YHWH – *Rophekha* (YHWH is your healer (耶和华是医治你的), BDB 217 & 950, *Qal* 分词), 出埃及记 15:26;
- c. YHWH – *Nissi* (YHWH is my banner (耶和华是我旗帜), BDB 217 & 651), 出埃及记 17:15;
- d. YHWH – *Meqaddishkem* (YHWH the One who sanctifies you (耶和华是叫你们成为圣的), BDB 217 & 872, *Piel* 分词), 出埃及记 31:13;
- e. YHWH – *Shalom* (YHWH is Peace (耶和华赐平安), BDB 217 & 1022), 士师记 6:24;
- f. YHWH – *Sabbaoth* (YHWH of hosts (万军之耶和华), BDB 217 & 878), 撒母耳记上 1:3,11; 4:4; 15:2; 经常用在先知书中;
- g. YHWH – *Ro'I* (YHWH is my shepherd (耶和华是我的牧者), BDB 217 & 944, *Qal* 分词), 诗篇 23:1;
- h. YHWH – *Sidqenu* (YHWH is our righteousness (耶和华是我们的义), BDB 217 & 841), 耶利米书 23:6;
- i. YHWH – *Shammah* (YHWH is there (耶和华的所在), BDB 217 & 1027), 以西结书 48:35。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

▣ “**坐在我的右边**” 这里“我的”是指耶和华。这个拟人化的短语(即:用人类的肢体词语谈论上帝)意在显示弥赛亚的权力、权柄和卓越的地位。这反映了宇宙之王在与另一个共享他的宝座(即:他的弥赛亚, 参看:可 14:62)。

▣ “**等我使你仇敌作你的脚凳**” 这里是在继续引用诗篇 110:1。这个短语强调耶和华代表他的弥赛亚得胜了(参看:诗 2)。这个真理在哥林多前书 15:24-27 得到进一步的揭示, 甚至在哥林多前书 15:28 最终在父的永恒国度里得到持续!

马可福音(以及太 22:44)引用的诗篇 110:1 与马索拉的希伯来文本(MT)和七十士译本(LXX)有些不同(正如在可 12:29-30 中, 马可引用的申 6:4-5 一样)。MT 和 LXX 使用的是“until I make your enemies a footstool for Your feet (等我使你仇敌作你的脚)”(参看:路 20:43; 徒 2:34-35)。抄写员们(即: MSS α , A, L, 和武加大译本以及别西大译本的翻译)改动了马可的引用以便适合旧约的引用。

12:37 这是问题的关键。它表明 (1) 宗教领袖们不明白(即:在属灵上看不见)圣经经文, 甚至不明白有关弥赛亚的事情; (2) 虽然基督是大卫的子孙, 但他在属灵上比大卫更优越, 事实上他有个神圣的起源。

早先他们怎样用言语戏弄耶稣, 现在耶稣就怎样问他们, 叫他们无话可说。

我认为第二点从神学上来说是比较合适的答案。旧约中, 除了人的努力和传统文化之外, 耶和华拣选了弥赛亚的支派(即:所有的族长都娶了不能生育的女人, 而长子们都没有成为被拣选的那一支派)! 这是个微妙又强烈的肯定, 弥赛亚比大卫更伟大(即:大卫的“主”或“主人”), 这无可质疑地意味着一种神圣的行为, 甚至一个神圣的人。

▣ “**众人都喜欢听他**” 一大群人是马可福音反复出现的特征。这片土地上的百姓经常受到宗教精英的嘲笑和忽视(参看:可 12:38-40), 他们乐于看到耶稣使用他们自己特有的方式反击那些傲慢的宗教分子。

NASB (修订版)经文(和合本译文):12:38-40

³⁸ 耶稣在教训之间, 说: “你们要防备文士, 他们好穿长衣游行, 喜爱人在街市上问他们的安, ³⁹ 又喜爱会堂里的高位, 筵席上的首座; ⁴⁰ 他们侵吞寡妇的家产, 假意作很长的祷告。这些人要受更重的刑罚。”

12:38 “他们好” 马可福音 12:25-27 和马可福音 12:38-40 之间的时间连接不太确定。显然, 他是在针对同一类型的领袖(即:文士们), 不太肯定的是, 这些话是指抄写马可福音 35-37 的文士, 还是指其他喜欢炫耀自己宗教信仰的文士。耶稣的话当然也与撒都该人以及法利赛人有关, 他们为了得到百姓的认可而把宗教变成外在的表现。

▣ “他们好穿长衣游行” 这指的是文士所披戴的一种与众不同的白色亚麻布的披巾，上面缀有蓝色大流苏。塔木德教导说，拉比在场的时候其他人要站立。这些人喜欢这种特殊的对待(即: 与众不同的祷告披肩、恭敬的问候、敬拜中最好的座位，以及用餐时的上座)。他们拥有了这一切，但却失去了基督!

12:40 “侵吞寡妇的家产” 这可能是隐喻性的言语，指的是 (1) 这些领袖们要求全体百姓负责施舍的负担，或 (2) 说服寡妇把她们的产业(即: 生计) 交给圣殿的做法。因此，这指的是宗教领袖操纵筹款的技巧。

▣ “假意作很长的祷告” 他们祷告不是为了让上帝听见，而是为了给别人看见。他们的宗教是一种外在的表现(参看: 赛 29:13; 太 7:21-23; 西 2:16-23)，但他们没有认识到上帝最大的恩赐!

▣ “这些人要受更重的刑罚” 他们的宗教信仰是一种外在的表现，而不是一种爱和事奉的、积极的内在信仰(参看: 可 12:28-34)。这个短语可能反映出 (1) 惩罚的程度(参看: 太 10:15; 11:22,24; 18:6; 25:21,23; 路 12:47-48; 20:47; 雅 3:1); (2) 东方的、隐喻性的言过其实(即: 夸张)。

专题: 奖惩的程度(Special Topic: Degree of Rewards and Punishment)

- A. 一个人对上帝适当或不适当的回应是基于他认知水平。一个人认识的越少，他的回应就越弱，反之亦然(参看: 路 12:45)。
- B. 对上帝的认识有两种基本方式:
1. 创造(参看: 诗 19; 罗 1-2);
 2. 圣经(参看: 诗 19; 119; 耶稣, 就像在新约中启示的)。
- C. 旧约的证据
1. 奖赏:
 - a. 出埃及记 15:1 (通常与地上的奖赏、土地和儿子有关);
 - b. 利未记 26:1-13; 申命记 28:1-14,58-68 (对圣约的顺服带来祝福);
 - c. 但以理书 12:3。
 2. 惩罚 – 利未记 26:14-39; 申命记 27:15-26; 28:15-37 (对圣约不顺服带来诅咒);
 3. 旧约对个人，圣约的公义的奖赏模式由于人的罪而得到更改。这种更改可以在约伯记和诗篇 73 看到(即: “两种方式”，参看: 申 30:15,19; 诗 1)。新约加强了从行为到思想的这些焦点(参看: 登上宝训, 太 5-7)。
- D. 新约的证据
1. 奖赏(救赎之外的):
 - a. 马可福音 9:41;
 - b. 马太福音 5:12,46; 6:1-4,5-6,6-18; 10:41-42; 16:27; 25:14-23;
 - c. 路加福音 6:23,35; 19:11-19,25-26。
 2. 惩罚:
 - a. 马可福音 12:38-40;
 - b. 路加福音 10:12; 12:47-48; 19:20-24; 20:47;
 - c. 马太福音 5:22,29,30; 7:19; 10:15,28; 11:22-24; 13:49-50; 18:6; 25:14-30;
 - d. 雅各书 3:1。
- E. 对我来说，唯一有意义的类比来自歌剧。我并不参加歌剧的表演，所以我不明白它的意思。我对它的情节、音乐和舞蹈的难度和复杂性了解得越多，我就会就越欣赏演出。我相信天堂会充满我们的福杯，但我认为我们在地上的事奉决定了杯子的大小。

因此，认知和对认知的回应造成了奖赏和惩罚(参看:太 16:7; 路 12:48; 林前 3:8,14; 9:17, 18; 加 6:7; 提后 4:14)。有一条属灵的原则 – 我们种什么就收什么! 一些人种的多，收割的也多(参看:太 13:8,23)。

- F. 在耶稣基督完成的工作里，“公义的冠冕”是我们的(参看:提后 4:8)，但是请注意“生命的冠冕”与试验下的忍耐相关(参看:雅 1:12; 启 2:10; 3:10-11)。为基督领袖预备的“荣耀的冠冕”与他们的生活方式有关(参看:彼前 5:1-4)。保罗知道自己的冠冕是不可朽坏的，但他仍竭力克制自己(参看:林前 9:24-27)。

基督徒生活的奥秘在于，福音在基督完成的工作中绝对是白白得来的，但当我们必须回应上帝在基督里的自愿给予时，我们也必须回应上帝为基督徒生活所赋予的能力。基督徒的生命如同救恩一样，都是超自然的，然而我们必须领受它，并且坚持下去。“白白得来但要付出一切”的悖论是奖励和播种/收获的奥秘。

我们得救，不是因行善，而是为行善(参看:弗 2:8-10)。善行是我们遇见他的证据(参看:太 7)。人在救恩方面的功绩会导致毁灭，而敬虔的生活却得到奖赏。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessonsinternational.com)

NASB (修订版)经文(和合本译文): 12:41-44

⁴¹ 耶稣对银库坐着，看众人怎样投钱入库。有好些财主往里投了若千的钱。⁴² 有一个穷寡妇来，往里投了两个小钱，就是一个大钱。⁴³ 耶稣叫门徒来，说：“我实在告诉你们：这穷寡妇投入库里的，比众人所投的更多。⁴⁴ 因为，他们都是自己有余，拿出来投在里头，但这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。”

12:41 “银库” 密西拿(The Mishnah) (及 Alfred Edersheim 的 *Temple* 一书，48-49 页) 提到在圣殿的妇女庭院内有十三个喇叭形的箱子，每个箱子上都标有特定的捐款目的。除了密西拿以外，尚未发现任何事实上的证物，或任何其它的文字证明来证实它们的存在。

12:42 “两个小钱” 这里字面上的意思是指“雷普顿 [*lepton*]” (薄的硬币)，它的价值仅是一个第纳尔 (*denarius*) 的一小部分 (1/24 或 1/96)。它是价值最低的犹太铜币。

▣ **“就是一个大钱”** 这是拉丁术语 *quadrans*，相当于 *lepton*，是最小的罗马铜币 (1/4 的 *assarion*，它自己等于 1/16 的第纳尔)。马可福音很可能是写给罗马人的。

专题:耶稣时代的巴勒斯坦使用的钱币(Special Topic: Coins Used in Palestine in Jesus' Day)

I. 铜币/小钱 (Copper coins):

- A. *cherma* – 小钱 (参看:约 2:15);
- B. *chalchos* – 小钱/小币值的钱 (参看:太 10:9; 可 2:41);
- C. *assarion* – 罗马铜币单位，价值一个第纳里 (*dēnarius*) 的约 1/16 (参看:太 10:29);
- D. *kodrantes* – 罗马铜币单位，价值一个第纳里的 1/64 (参看:太 5:26);
- E. *lepton* – 犹太铜币单位，价值一个第纳里的约 1/128 (参看:可 12:42; 路 21:2);
- F. *quadrans/farthing* – 罗马铜币单位，币值很小。

II. 银币:

- A. *arguros* (“银币”) – 比铜币值钱得多 (参看:太 10:9; 26:15);
- B. *dēnarius* – 罗马银币单位，价值一天的工钱 (参看:太 18:28; 可 6:37);
- C. *drachmē* – 希腊银币单位，价值等于一个第纳里 (参看:路 15:9);

- D. *di-drachmon* – 双倍的德拉马克 (a double drachmas) 钱币单位, 等于一个犹太的 1/2 舍客勒 (shekel 参看:太 17:24);
- E. *statēr* – 一种银币单位, 价值 4 个第纳里 (*dēnarii* 参看:太 17:27)。

III. 金币 – *chrusos* (“金币”) – 最有价值的钱币 (参看:太 10:9)

IV. 关于金属重量的一般术语:

- A. *mnaa* – 拉丁语 *mina*, 一种金属的重量单位, 等于 100 个第纳里 (参看:路 19:13);
- B. *talanton* – 希腊重量单位 (参看:太 18:24; 25:15, 16, 20, 24, 25, 28);
 - 1. 银币, 价值 6,000 第纳里;
 - 2. 金币, 价值 180,000 第纳里;
- C. *sheqel* – 旧约中犹太人银子的重量单位 (即:4 oz., 参看:创 23:15; 37:28; 出 21:32):
 - 1. *pīm* – 2/3 *shekel*
 - 2. *beka* – 1/2 *shekel*
 - 3. *gerah* – 1/20 *shekel*
 较大的单位:
 - 1. *maneh* – 50 *shekels*
 - 2. *kikkar* – 3,000 *shekels*

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

12:43 “实在” 这里字面上的意思是“阿门”。见马可福音 3:28 专题。

12:44 这个女人完全的信心与文士们的宗教骄傲和浅薄形成了鲜明的对比。他们掠夺寡妇的财产。这个寡妇把她所有的财力都奉献给上帝, 因此凭信心来依靠他供应她的需要。奉献的时候, 上帝看的是你的心, 而不是数量(参看:林后 8-9)。但同时也要注意她奉献的数量是她仅有的。奉献, 就像行为和言语一样, 揭示了内心! 见马可福音 10:23 专题。

问题讨论

这是一本研经指导注释书, 这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须在我们蒙照的光中行走。你、圣经和圣灵是解经之优先, 决不能依赖解经家。

提供这些讨论问题是为了帮助你思考本书这一部分的主要问题。它们应该是发人深省的, 而不是决定性的。

1. 列出下面每一项在比喻中代表什么(可 12:1-12):
 - a. 葡萄园的主人 _____
 - b. 葡萄园 _____
 - c. 佃户 _____
 - d. 仆人 _____
 - e. 儿子 _____
2. 为什么诗篇 118 篇的一部分引用在这里如此贴切(即:可 12:10)?
3. 对于犹太民族来说(参看:太 21:43-44), 比喻的重要意义是什么(即:可 12:1-12)? 另查验罗马书 9-11 以得到一种平衡的陈述。
4. 总结基督话语中的核心真理:
 - a. 关于世俗政权(可 12:13-17);
 - b. 关于复活(可 12:18-27);
 - c. 关于律法(可 12:28-34);

- d. 关于“大卫的子孙”的称呼(可 12:35-40);
 - e. 关于奉献和承诺(可 12:41-44)。
5. 是否有不同程度的惩罚(参看: 可 12:40)?

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

马可福音第十三章 近代译本的段落划分

UBS ⁴	NKJV	NRSV	TEV	NJB
预言圣殿被毁 13:1-2 灾难的开始	耶稣预言圣殿被毁 13:1-2 时间的预兆和时代的结束	预言耶路撒冷被毁 13:1-2 论时代的结束	耶稣论圣殿被毁 13:1-2 麻烦和迫害	末世论话语: 导论 13:1-2
13:3-13	13:3-13	13:3-13	13:3-8	13:3-4 不幸的开始
大灾难 13:14-23	大灾难 13:14-23	13:14-23	13:9-13 可怕的恐怖 13:14-20 13:21-23	13:5-8 13:9-10 13:11-13 耶路撒冷的大灾难 13:14-20 13:21-23
人子降临 13:24-27 (24b-25)	人子降临 13:24-27	13:24-27 (24b-25)	人子降临 13:24-27	人子降临 13:24-27
无花果树的教训 13:28-31 未知的日子和时辰	无花果树的比喻 13:28-31 没人知道日子和时辰	13:28-31	无花果树的教训 13:28-31 没人知道日子和时辰	这事到来的时间 13:28-31
13:32-37	13:32-37	13:32-37	13:32-37	13:32 要做醒 13:33-37

循环读经三 (参考 *A Guide to Good Bible Reading 《有效读经指南》*)
在段落层紧紧遵循原作者的意图。

这是一本研经指导注释书, 意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按照我们所蒙照的光里行走。你、圣经和圣灵是解经之优先, 绝不能依赖解经家。

一口气读完整章经文, 确定主题 (循环阅读三), 将你的主题划分和上述的五种翻译进行比较。划分段落不是由启示而来, 却是遵循原作者意图的关键, 这是释经的核心所在。每个段落都只有一个主题。

1. 第一段;
2. 第二段;
3. 第三段,
4. 等等。

语境的见解

- A. 新约有关末世论的段落反映了旧约先知的洞察力, 就是通过当代发生的事件看到终结时间。耶稣也遵循了这个模式。旧约先知弥迦和耶利米预言了耶路撒冷和圣殿的毁灭, 作为上帝对不信的以色列人审判的征兆。神呼召外邦人来审判他的百姓, 并接管他们的土地。如今在新约中, 神的子民仍在不信中行事。他们拒绝他的弥赛亚。他们和他们的城, 并他们的殿, 都必被毁灭。(即: 公元 70 年被提图斯 [Titus] 毁灭)。他们的应许之地现在已经赐给了别人 (参看: 可 12:1-12, 特别是可 13:9, 即: 显然是外邦人的信徒。可 13:9-13 描述了外邦人的使命)。
- B. 马太福音 24 章, 马可福音 13 章, 以及路加福音 21 章都是很难解释的, 因为它们同时涉及到几个问题:

1. 圣殿什么时候会被摧毁?
2. 弥赛亚归来的迹象是什么?
3. 这个时代什么时候结束?

- C. 新约末世论的类型通常是启示和预言性语言的结合，这是故意模棱两可和高度象征性的。
- D. 新约中有几段(参看:太 24, 可 13, 路 17 和 21, 帖前和帖后, 及启示录)涉及到第二次来临。这些段落强调了:
1. 事情发生的具体时间是未知的，但发生的事情是肯定的;
 2. 最后一代将知道事件的大概时间，而不知道具体时间;
 3. 事情的发生将是突然的和意外的;
 4. 每一代信徒都必须虔诚祷告，随时准备，忠心地履行所交付的任务。
- E. 这一章主要的重点是实际的忠告(19个祈使句)，而不是精确地指出第二次来临事件的确切时间或年代顺序。
- F. 两个关键的短语是:
- a. “look out (谨慎)”(可 13:5, 9, 23, 33);
 - b. “not yet (还没到)”(可 13:7, 10)。

“准备好”和“耐心等待”这两个孪生焦点与另一个“已经”和“尚未”的悖论形成了平衡。

专题: 旧约与新约对未来的预言之比较 (有关启示录的重要导论) (Special Topic: OT Predictions of The Future vs. NT Predictions [Crucial Introduction to Revelation])

通过这些年来我对末世学的研究，我了解到大多数基督徒没有或想要一个发展的、系统的、末世的年表。有一些基督徒出于神学、心理学或教派的原因，专注于或主修基督教的这一领域。这些基督徒似乎变得沉迷于一切将如何结束，却不知何故错过了福音的紧迫性! 信徒不能影响上帝末世(末日)的议程，但他们可以参与福音的使命(参看:太 28:19-20; 路 24:46-47; 徒 1:8)。大多数信徒都确信基督的第二次来临以及神应许的末日的终结点。如何理解这一瞬间的终结点所产生的释经问题来自于几个圣经悖论(见专题:圣经中的悖论 [Paradox in Scripture])。

1. 旧约先知模式和使徒模式之间的矛盾;
2. 圣经中的一神论(只此一位神)和对以色列的拣选(一个特殊的民族)之间的矛盾;
3. 圣经中有条件的圣约和应许的层面(“如果...那么”)与上帝对堕落人类救赎的无条件信实之间的矛盾;
4. 近东文学体裁与现代西方文学模式之间的矛盾;
5. 神的国是现在，也是将来之间的矛盾;
6. 相信基督即将再来和相信某些事情必须首先发生之间的矛盾。

让我们来逐一地讨论这些矛盾。

第一个矛盾 (旧约的支派、民族和地理范畴与全地所有的信徒之比较)

旧约先知预言，在巴勒斯坦重建一个以耶路撒冷为中心的犹太王国，在那里世界上所有的国家都聚集在一起，赞美和侍奉一位大卫王的统治者，但无论是耶稣还是任何新约的使徒都没有关注这个议程。难道旧约不是圣灵启示的吗(参看:太 5:17-19)? 新约的作者们是否忽略了重要的末日事件?

关于世界末日有几种信息来源:

1. 旧约先知 (以赛亚, 弥迦, 玛拉基);
2. 旧约关于末世的作者们 (以西结 37-39, 但以理 7-12, 撒加利亚);
3. 两约期间, 非正典的关于末世的犹太作者 (如 I Enoch, 雅各书中提到了这里);
4. 耶稣自己 (参看:太 24, 可 13, 路 21);
5. 保罗的著作 (参看:林前 15, 林后 5, 帖前 4-5, 帖后 2);
6. 约翰的著作 (约壹和启示录)。

这些是否都清楚地讲授了一个末世的日程表 (事件、年表、人物)? 如果没有, 为什么? 他们不都是受圣灵启示的吗(除了两约期间的犹太作品)?

圣灵以旧约作者能理解的术语和范畴向他们揭示真理。然而, 通过逐步的启示, 圣灵已经把这些有关旧约末世的观念延伸到了一个普世的范畴 (“基督的奥秘”, 参看:弗 2:11-3:13)。以下是一些相关的例子:

1. 耶路撒冷城在旧约中被用作上帝子民(锡安)的隐喻, 但在新约中, 它被投射成一个表达上帝接受所有悔改、相信的人类的术语 (启 21-22 中的“新耶路撒冷”)。一个字面上的、有形的城市在神学上被延伸成上帝新的子民(信了的犹太人和外邦人), 这在创世纪 3:15 中就已经预言 - 上帝应许救赎堕落的人类, 即使那时还没有犹太人或犹太人的都城。甚至亚伯拉罕的呼召(参看:创 12:1-3)也涉及了外邦人(参看:创 12:3; 出 19:5)。见专题:耶和華永恒的救贖计划(YHWH's Eternal Redemptive Plan)。
2. 在旧约中, 上帝子民的敌人是古代近东周围的国家, 但在新约中, 敌人已经扩展到所有不相信、敌上帝、有邪恶之灵的人。斗争已经从地理、区域的冲突转变为世界的、宇宙的冲突 (参看:歌罗西书)。
3. 在旧约中如此不可分割的、应许的土地 (创世记中的对族长应许, 参看:创 12:7; 13:15; 15:7, 15, 16; 7:8) 现在已经变成了整个地球。新耶路撒冷将坐落在一个重建的地球上, 不仅仅是在近东 (参看启示录 21-22)。
4. 其它一些扩展的非旧约预言概念的例子是:
 - a. 现在亚伯拉罕的后嗣是在灵里受割礼的 (参看:罗 2:28-29);
 - b. 现在圣约的子民包括外邦人(参看:何 1:10; 2:23, 在罗 9:24-26 引用; 还有利 26:12; 出 29:45, 在林后 6:16-18 和出 19:5 引用; 申 14:2, 在提多书 2:14 引用);
 - c. 现在圣殿就是耶稣 (参看:太 26:61; 27:40; 约 2:19-21), 并藉著他指地方教会 (参看:林前 3:16) 或个体的信徒 (参看:林前 6:19);
 - d. 甚至以色列以及它在旧约中所特有的描述短语, 现在也指神的全体人民 (即:“以色列”, 参看:罗 9:6; 加 6:16, 即:“祭司的国度”, 参看:彼前 2:5, 9-10; 启 1:6)。

预言模式已经得到应验、扩展, 并且现在更具有包容性。耶稣和使徒时代的作者们并不以旧约先知们同样的方式呈现末日(参看: Martin Wyngaarden 著写的 *The Future of The Kingdom in Prophecy and Fulfillment* 一书)。试图使旧约的模式字面化或规范化的现代释经家们, 把启示录扭曲成一部非常犹太化的书, 并将其意义强加到耶稣和保罗的雾化的、模棱两可的短语上! 新约的作者并没有否定旧约的预言, 而是展示了他们最终普世的含义。耶稣或保罗的末世论没有组织性和逻辑性的体系。他们的目的主要是救贖或牧养。

然而, 即使在新约里也存在着矛盾。末世的事件没有明确的系统化。在许多方面, 启示录出人意料地使用了旧约里的典故, 而不是使用耶稣的教导来描述末日(参看:太 24; 可 13)! 它跟随的是由以西结、但以理和撒迦利亚始创的、但在两约期间(犹太启示文学)发展起来的文学流派。这可能是约翰连接旧约和新约的方式。它展示了人类反叛的古老模式和上帝对救贖的承诺! 但必须指出的是, 虽然启示录使用的是旧约的语言、人物和事件, 但它参照公元一世纪的罗马对它们进行了重新诠释(参看:启 17)。

第二个矛盾 (一神论与被拣选的一个民族之比较)

圣经的重点是一个人的、属灵的、创造的、救赎的主:上帝(参看:出 8:10; 赛 44:24; 45:5-7, 14, 18, 21-22; 46:9; 耶 10:6-7)。旧约在它自己时代的独特之处是它的一神论(见专题:一神论[*Monotheism*])。所有周边国家都是多神论者。神的独一性的是旧约启示的核心(参看:申 6:4)。创造是为了上帝与人相交的一个阶段,人是照他的形象和样式造的(参看:1:26-27)。然而,人类的背叛褻渎了神的爱、带领和意图(参看:创 3)。神的爱和意图是如此强烈和确定,以致他承诺要拯救堕落的人类(创 3:15)!

当上帝选择使用一个人、一个家族、一个民族去影响其他的人类时,矛盾就产生了。上帝选择亚伯拉罕(参看:创 12; 15; 17; 18)和犹太人作为一个祭司的国度(参看:出 19:4-6),产成了傲慢而不是服事、排斥而不是包容。神对亚伯拉罕的呼召包含了对全人类有意的祝福(创:12:3)。必须记住和强调旧约里的拣选是为了服事,而不是为了拯救。以色列从未与神和好,从未因它与生俱来的权利而得到永恒的救赎(参看:约 8:31-59; 太 3:9),只有出于个人的信心和顺服(参看:引自罗 4:3, 9, 22 的创 15:6; 加 3:6)才能得到。以色列失去了他们的使命(教会现在是祭司的国度,参看:启 1:6; 彼前 2:5,9)并且把授权变成特权、把服事变成特殊的地位!上帝拣选了一个就是拣选了所有!

第三个矛盾 (有条件的圣约与无条件的圣约之比较)

有条件的圣约和无条件的圣约之间存在着神学上的矛盾或悖论。神救赎的意图/计划是无条件的,这是千真万确的(创 15:12-21)。然而,被制约的人类的反应总是有条件的!

“如果.....那么”的模式在旧约和新约中都出现了。上帝是信实的,而人类是不忠的。这种矛盾造成了很多混乱。释经家们往往只关注一个“困境之角”,即上帝的信实或人类的努力,上帝的主权或人类的自由意志。两者都是属圣经的,也是必需的。见专题:拣选/命定和神学平衡的需要(*Election/Predestination and the Need for a Theological Balance*)。

这与末世学、与上帝在旧约中对以色列的应许有关。如果上帝承诺了,那就是命定!上帝必须遵守他的承诺;他的名声也涉及其中(参看:结 36:22-38)。无条件的与有条件的圣约相遇不是在以色列,而是在基督里(参看:赛 53)!神的终极信实在于救赎所有悔改和相信的人,而不在于谁是你的父母!基督,而不是以色列,是上帝所有的圣约和承诺的关键。如果圣经中有一个神学的附带说明,那不是教会,而是以色列(参看:徒 7 和加 3)。

普世福音宣教的使命已经传承给教会(参看:太 28:19-20; 目的路 24:47; 徒 1:8)。这仍然是一个有条件的圣约!这并不意味着上帝完全排斥犹太人(参看:罗 9-11)。末世也许有一个地方和目的是为信了的以色列预备的(参看:亚 12:10)。

第四个矛盾 (近东文学模式与西方模式之比较)

体裁是正确解读圣经的一个关键因素(见 Fee 和 Stuart 著写的 *How To Read the Bible For All Its Worth* 一书)。教会是在西方的(希腊的)文化背景下发展起来的。比起现代西方文化的文学模式,东方文学更具有比喻、隐喻和象征的意义(见专题:东方文学[圣经悖论] *Eastern Literature [biblical paradoxes]*)。它关注的是人、遭遇和事件,而不是简洁的命题真理。基督徒使用他们历史的和文学的模式来解释圣经的预言(旧约和新约),这是错误的。每个时代的人、每个处在地理实体的人都在用它的文化、历史和文学来解释启示录。他们都错了!认为现代西方文化是圣经预言的重点是傲慢的!

受启发的原作者选择写作的体裁是与读者签订的文学契约(*Bruce Corley*)。启示录并非历史叙事。它是书信(1-3章)、预言和大部分启示文学的结合。让圣经说的比原作者的意图多,就像让它说的比原作者的意图少一样是错误的!在诸如启示录这样的书中,释经家的傲慢和教条更不恰当。

教会从来就没有就启示录的正确解释达成一致。我关心的是要聆听和看待整本圣经，而不是某些挑选的部分。圣经中东方的思维方式在充满矛盾的对子中展现了真理。我们西方的命题真理趋势不是无效的，而是不平衡的！我认为，可以通过向历代信徒们指明其不断变化的目的，至少可以打破在解释启示录方面的一些僵局。对大多数释经者来说，启示录显然必须根据它自己的时代和体裁来解释。对启示录的历史研究方法必须涉及第一批读者可能已经或应该已经理解的内容。在许多方面，现代的释经者们已经失却了书中许多符号的意义。启示录最初的主旨是鼓励受迫害的信徒。它揭示了上帝对历史的掌控(就像旧约先知所说的一样)；它确认历史正在走向一个指定的终点、审判或祝福(就像旧约中的先知所说的一样)。它用一世纪犹太人的末世术语确认了上帝的爱、存在、能力和主权！

它以同样的神学方式作用于每一代信徒。它描绘了宇宙间善与恶的斗争。第一世纪的细节可能对我们来说可能已经丢失了，但强大的、令人欣慰的真相却依然存在。在现代的西方释经家们试图把启示录的细节强加给他们的当代历史时，错误的释经模式就仍在继续！

在最后一代信徒面临敌上帝的领袖(参看:帖后 2)和文化的冲击时，很有可能这本书的细节对于他们来说会再次变得惊人的字面化(就像旧约中关于基督的出生、生活和死亡的部分一样)。直到耶稣(参看:太 24; 可 13; 路 21)和保罗(参看:林前 15; 帖前 4 - 5; 帖后 2)的话在历史上明显之前，没有人能知道启示录的这些字面意义。猜测、推断和教条主义都是不恰当的。启示文学允许这种灵活性。感谢上帝有了超越历史叙述的形象和符号！上帝掌管一切；他作王；他来了！

大多数现代释经书都忽略了体裁这个重点！现代西方翻译家常常寻求一个清晰的、合乎逻辑的神学体系，而不是公正地对待一种模棱两可的、象征性的、戏剧性的犹太启示文学体裁。这一真理在 I. Howard Marshall 编辑的“*New Testament Interpretation*”一书, Ralph P. Martin 的文章“*Approaches to New Testament Exegesis*”中很好地阐述:

“除非我们认识到这种写作的戏剧性的性质，并回想起语言被用作表达宗教真理的工具的方式，否则我们将严重错误地理解启示录，并错误地试图解释它的异象，就像它只是一部关注于描述经历的、可确定日期的历史事件的、文学散文的书。如果尝试后一种方法就会陷入各种各样的释经问题中。更严重的是，它导致了对末世本质意义上的扭曲，因而忽略了作为一种对上帝的在基督里的主权的诗性智慧语言中的戏剧性断言，以及在他的规则中融合了威严与爱的悖论的这一部分新约的巨大价值(参见:启 5:5, 6; 狮子就是羔羊)”(235 页)。

W. Randolph Tate 在他的 *Biblical Interpretations* 一书中写道:

“从未有其它类型的圣经像末日启示作品这样被如此热情地阅读，却导致如此令人沮丧的结果，尤其是但以理书和启示录。由于对其文学形式、结构和目的的根本误解，这一体裁曾饱受灾难性的误读历史的折磨。由于这种作品宣称要揭示即将发生的事情，它被视为通向未来的路线图和蓝图。这一观点的悲剧性缺陷在于，它假设书籍的参照系是读者的同时代，而不是作者的同时代。这种对末世启示作品(尤其是启示录)的误导方法将这部作品视为一种密码，通过这种密码，用当代事件来解释文本的符号……。首先，释经者必须认识到启示作品是通过符号的使用来传达其信息。当一个符号是隐喻时，从字面上解释它是纯粹的误解。问题不在于启示作品中的事件是否是历史性的。这些事件可能是历史性的；它们可能真的发生过，或者可能发生过，但作者通过形象和原型来展现事件和传达意义”(137 页)。

摘自 *Dictionary of Biblical Imagery*, 由 Ryken, Wilhost 编辑, Longman 第三版:

“当代的读者常常对这种体裁感到困惑和沮丧。意想不到的意象和这个世界之外的经历似乎很奇怪，而且与大多数经文不同步。从表面上看，这些作品会让很多读者纠结于‘什么时候会发生什么’，从而忽略了启示作品信息的意图”(35 页)。

第五个矛盾 (神的国既是现在与也是将来)

神的国是现在，也是将来。这一神学悖论焦距在末世论的观点上。如果一个人期望旧约中对以色列的所有预言在字面上实现，那么神的国变成了以色列在地理位置上和神学的卓越地位的复原！这使得教会在第五章暗自狂喜，而其余的章节都只与以色列有关(但注意:启 22:16)。

然而，如果关注的焦点是旧约应许的弥赛亚所开启的国度，那么它与基督的第一次降临同在，然后焦点变成基督的道成肉身、生命、教导、死亡和复活。神学的重点是当前的救赎。神的国已经到来，基督对所有人的救赎，而不是部分人在他的千禧年统治下，这个旧约中的应许已经完成！

圣经确实提到了基督的两次降临，但重点应该放在哪里呢？在我看来，似乎大多数的旧约先知关注在第一次降临，即是弥赛亚王国的建立(参看:但 2)。在许多方面，这是一种类似于神永恒的统治(参看:但 7)。在旧约中，上帝永恒的统治是重点，然而这种统治显现的机制是弥赛亚的工(参看:林前 15:25-27)。这不是一个哪个是正确的问题；两者都是正确的，但重点在哪里？必须指出的是，一些释经者变得如此专注于弥赛亚的千禧年统治(参看:启 20 的上下文理解)，以至于他们忽略了圣经对天父永恒统治的关注。基督的统治是一个初步的事件。因为在旧约中基督的两次来临并不明显，所以弥赛亚短暂的统治也不明显！

耶稣传道和教导的关键是神的国。它既是现在(在救赎和服事当中)，也是将来(在普遍性和大能中)。如果启示录关注的是弥赛亚的千禧年统治(参看:启 20)，那么它就是初步的，而不是终及的(参看:启 21-22)。从旧约来看，短暂的统治并不明显；事实上，但以理 7 章提到的弥赛亚统治是永恒的，而不是千禧年。

第六个矛盾 (即将的基督再来与延迟的基督复临[*Parousia*]-比较)

大多数信徒都被教导说，耶稣的再来会是很快地、突然地、出乎意料地(参看:太 10:23; 24:27; 34, 44; 可 9:1; 13:30; 启 1:1,3; 2:16; 3:11; 22:7, 10, 12, 20; 见专题:归来[Return])。但到目前为止，每一代期望着的信徒都错了！耶稣马上(迅速)回来是每一代人强烈的、被应许的期望，但现实只属于一个人(而且是被迫害的人)。信徒必须生活得如同他明天就要来，但如果他延迟了，就要计划并且履行大使命(参看:太 28:19-20)。

福音书和帖撒罗尼迦前后书中的一些章节是基于延迟的耶稣复临(*Parousia*)的。有些历史事件必须首先发生:

1. 福音要传遍天下(参看:太 24:14; 可 13:10);
2. 揭示“人的罪”(参看:太 24:15; 帖后 2; 启 13);
3. 大迫害(参看:太 24:21, 24; 启 13)。

有一处有目的的模糊(参看:太 24:42-51; 可 13:32-36)! 把每一天当作是你最后一天来生活，但要为未来的事工做计划和进行训练!

一致性和平衡性

必须指出，现代末世学诠释的不同流派都含有半真半假的真理。他们能很好地解释和诠释一些文本。问题在于一致性和平衡性。通常有一系列假设，使用圣经文本来填补预先设定的神学框架。圣经并没有揭示一个合乎逻辑的、按时间顺序的排列的、系统的末世论。它就像一本家庭相册。这些图片是真实的，但并不总是按次序、按上下文，按逻辑顺序排列。有些照片已经从相册里掉了出来，而他们的后代家庭成员不知道该如何把它们放回去。正确解读启示录的关键在于原作者在选择文学体裁时所

揭示的意图。大多数释经者试图把他们的注释工具和程序从新约的其他流派带入他们对启示录的解释中。他们专注于旧约，而不是允许按照耶稣和保罗的教义设定神学结构，让启示录作为例证。

我必须承认，在写这部释经书中对启示录的解释的时候，我有些恐惧和不安，不是因为启示录 22:18-19 的诅咒，而是因为对这部书的解释在神的子民中已经引起、并将继续引起的争议程度。我爱上帝的启示。当所有人都是骗子时，这是真的(参看:罗 3:4)! 请把这部释经书当作一个发人深省的，而非决定性的尝试，作为一个路标而不是路线图，作为一个“如果.....将会怎样”而不是“耶和华如此说”。我已经直面自己的不足、偏见和神学议程。我也见过其他释经家的著作。似乎人们在启示录中找到了他们期望找到的东西。这种体裁很容易被滥用! 然而，它是为了某种目的被放在圣经中。它作为结束“语”的位置并非偶然。每一代都有来自上帝的信息传递给他的儿女。上帝要我们明白! 让我们携起手来，而不是组建阵营; 让我们确认什么是明确和核心的，而不是所有的那些也许的、可能的、可能是真的。愿上帝保佑我们所有人!

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

专题: 启示文学作品 (摘自启示录导论)(Special Topic: Apocalyptic Literature [from Intro. To Revelation])

启示录是一种独特的犹太文学体裁 - 启示文学。在充满张力的时期，它经常被用来表达相信上帝掌控着历史，并将为他的人民带来救赎的信念。这类文学形式的特点是:

1. 强烈的上帝的普世主权意识(一神论和宿命论);
2. 善与恶之间的争斗，这个时代和即将到来的时代(二元论);
3. 使用秘密代码(通常来自旧约或两约期间的犹太启示文学);
4. 使用颜色、数字、动物、有时亦动物/亦人;
5. 用天使作为调解手段，以异象和做梦，但通常是通过天使调解;
6. 主要关注在末世(新的时代);
7. 使用一组固定的符号，而不是现实，来传达末世的信息;
8. 这类体裁的一些例子是:
 - a. 旧约
 - (1) 以赛亚书 24-27, 56-66;
 - (2) 以西结书 37- 48;
 - (3) 但以理书 7-12;
 - (4) 约珥书 2:28-3:21;
 - (5) 撒迦利亚 1- 6,12 -14。
 - b. 新约
 - (1) 马太福音 24 章, 马可福音 13 章, 路加福音 21 章, 哥林多前书 15 章(在某种程度上);
 - (2) 帖撒罗尼迦后书 2 章(在大多数程度上);
 - (3) 启示录(4-22 章)。
 - c. 非正典(摘自 D. S. Russell 著写的 *The Method and Message of Jewish Apocalyptic*, 37-38 页):
 - (1) 以诺壹书, 以诺贰书(以诺的秘密);
 - (2) 禧年书;
 - (3) 西布林的神谕三、四、五卷;
 - (4) 十二列祖遗训;
 - (5) 所罗门的诗篇;
 - (6) 摩西升天书;
 - (7) 以赛亚殉道记;

- (8) 摩西启示录(亚当夏娃生平);
- (9) 亚伯拉罕启示录;
- (10) 亚伯拉罕遗训;
- (11) 以斯拉贰书(以斯拉肆书);
- (12) 巴录二书、三书。

9. 这一体裁有一种双重性的感觉。它将现实视为一系列二元论、对比、或矛盾(在约翰的作品中很常见):
- a. 天堂 -地上;
 - b. 邪恶的时代(邪恶的人与邪恶的天使) - 正义的新时代(敬虔的人与敬虔的天使);
 - c. 当前存在的 – 未来存在的

所有这些都走在上帝带来的完善。这不是上帝想要的世界，但他仍在继续工作并展现出他的旨意: 要恢复始于伊甸园的亲密交通。基督事件是上帝计划的分水岭，但是这两次降临带来了当代的二元论。

Copyright © 2014 Bible Lessons International

与门徒的问题有关的、可能的大纲 (取自作者 E. F. Bruce 的 *Answers to Questions* 一书, 57 页)

- A. 警告不要被误导(可 13:5-8);
- B. 迫害的预言(可 13:9-13);
- C. 耶路撒冷的毁灭(可 13:14-23);
- D. 基督再来(可 13:24-27);
- E. 告诫他们在导致了耶路撒冷毁灭的当代处境中保持警醒(马可福音 13:28-31, 即: 那个时代, 可 13:34);
- F. 劝勉要警醒, 等候主再来(可 13:32-37; 即: 除了父, 没有人知道, 可 13:36);
- G. F. F. Bruce 将马可福音 13 章与启示录 6 章的前六个封印看作并行(参看: 57 和 138 页)。

词语研究

NASB (修订版)经文(和合本译文) 13:1-2

¹耶稣从殿里出来的时候, 有一个门徒对他说: “夫子, 请看, 这是何等的石头, 何等的殿宇!” ²耶稣对他说: “你看见这大殿宇吗? 将来在这里没有一块石头留在石头上不被拆毁了。”

13:1 “殿” 这是整个圣殿地区的圣名。耶稣从马可福音 11 章发生的事件开始就在那里教导人(参看:太 26:55)。这些殿宇已经成为犹太人最大的希望, 成为上帝对以色列所独有的爱的象征(参看:耶 7; 约 8:31-59)。

▣“**有一个门徒**” 他可能是彼得(参看:可 13:3)。约翰·马可也许给了我们彼得对耶稣话语的记忆。这是马可福音中最长的一节课。

▣“**何等的石头**” 这字面上的意思是“巨石”。约瑟夫斯告诉我们大希律王使用了当地巨大的、打磨过的石灰岩(limestones)或称 *mezzeh*。这些石头有 25 x 8 x 12 肘(参看: *Antiquities*, 15.11.3)。这种类似形状和材料的石头现在耶路撒冷的哭墙上仍然可以看到。

▣“**何等的殿宇**” 这字面的意思是“巨型建筑”。它们是镶有金边的白色抛光石灰岩。这个巨大而昂贵的建筑工程是为了安抚那些对以东人(大希律)统治不满的犹太人。这种重塑和扩展始于公元前 20/19 年, 大约在公元 63/64 年完成(参看: 约瑟夫斯的 *Antiquities*, 15.11.1-7; *Wars* 5.5.1-6)。

13:2 “没有一块石头留在石头上”这个短语有两个带虚拟语气的双重否定。在希腊语中没有比这更强烈的语法否定句了。这里说的是彻底的毁灭。这一定让他们感到目瞪口呆! 约瑟夫斯告诉我们, 在公元 70 年罗马人把这个地方摧毁的如此彻底, 以致于人们可以把它作为田地来耕种(参看: 弥 3:12; 耶 26:18)。

有一些希腊手稿的变体与这个短语有关。一个遵循马太福音 24:2 的措辞, 可以在古希腊安瑟尔体手稿 α, B, L, W 中找到。第二个遵循路加福音 21:6 的措辞, 可以在 MS A 和武加大译本中找到。而 UBS⁴ 则遵循马太福音 24:2, 添加了副词“在这里”或“在这个地方”。

NASB (修订版)经文(和合本译文) 13:3-8

³耶稣在橄榄山上对圣殿而坐。彼得, 雅各, 约翰和安得烈暗暗地问他说: “请告诉我们, 什么时候有这些事呢? 这一切事将成的时候有什么预兆呢?”⁵ 耶稣说: “你们要谨慎, 免得有人迷惑你们。⁶ 将来有好些人冒我的名来, 说‘我是基督’, 并且要迷惑许多人。⁷ 你们听见打仗和打仗的风声, 不要惊慌。这些事是必须有的, 只是末期还没有到。⁸ 民要攻打民, 国要攻打国, 多处必有地震, 饥荒。这都是灾难(“灾难”, 原文作“生产之难”)的起头。”

13:3 “在橄榄山上……而坐”这条 2.5 英里长的山脉坐落在东面, 俯视着(即:大约 300-400 英尺高)耶路撒冷和圣殿地区。

▣ “彼得, 雅各, 约翰和安得烈”只有马可福音提到了这个细节。在可能是见证人彼得的记忆之一。

13:4 “什么时候有这些事呢? 这一切事将成的时候有什么预兆呢”马太福音 24:3 记录了延伸的问题。有几件事是这些门徒想要知道的:

1. 圣殿被毁的时间;
2. 第二次来临的时间;
3. 这个时代终结的时间。

门徒可能认为这三种情况会同时发生。请注意, 耶稣把现世和末世融合在一起, 就像旧约中先知做的一样。

专题: 回答门徒在马太福音 24:3 中关于基督再来的两个问题(Special Topic: Answers to the Disciples' Two Questions Related to Christ's Return in Matthew 24:3)

(根据 F.F.Bruce 著写的 *Answers to Questions* 一书, 57 页)

- A. 警告不要被假先知或大灾难误导, 以为这就是结局:
1. 马太福音 24:4-8;
 2. 马可福音 13:5-8;
 3. 路加福音 21:8-11。
- B. 被迫害的预言和帮助的承诺:
1. 马太福音 24:9-14;
 2. 马可福音 13:9-13;
 3. 路加福音 21:12-19。
- C. 第一个问题的答案, 与耶路撒冷的毁灭和它居民的四处分散有关:
1. 马太福音 24:15-28;
 2. 马可福音 13:14-23;
 3. 路加福音 21:20-24。
- D. 第二个问题的答案, 描述了基督的降临:

1. 马太福音 24:29-31;
2. 马可福音 13:24-27;
3. 路加福音 21:20-24。

E. 在导致耶路撒冷沦陷的局势中警醒的劝勉:

1. 马太福音 24:32-35;
2. 马可福音 13:28-31;
3. 路加福音 21:29-33。

F. 劝勉我们要儆醒，等候基督的来临:

1. 马太福音 24:36-44;
2. 马可福音 13:32-37;
3. 路加福音 21:34-36。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

13:5-13 “要谨慎，免得有人迷惑你们” “要(See)”是现在主动祈使句。耶稣命令他们时刻保持警醒。在某些方面，这些犹太人关于弥赛亚的传统已经使他们产生了偏见。这些经文提到了虚假的迹象或存在于每个时代的先兆迹象。这种说法经常被重复(参看:可 13:5,9,23,33)。会有很多人试图在这些问题上用诡计欺骗他们。

每一代基督徒都在尝试把其当代历史强行放入圣经的预言中。到目前为止，他们都错了! 问题的一部分在于信徒要活在对第二次来临的每时每刻的期待之中，然而这些预言都是为末世的那一代受迫害的追随者写的。庆幸你并不知道!

13:6 “将来有好些人冒我的名来” 这指的是假弥赛亚(参看:太 24:11,23-24)。在约瑟夫斯的 *Wars of the Jews* 一书，6.54 页甚至提到，罗马人之所以毁灭耶路撒冷是因为假先知的狂热。假先知们根据以赛亚的预言(即:赛 37)，用耶和華介入拯救耶路撒冷的虚假承诺，把人们引入歧途。但他们当然没有提到耶利米反复预言的、不信的耶路撒冷因而沦陷。

▣ **“说‘我是基督’”** 这字面上意思是“我是”。这是一个弥赛亚的称呼，使用的是旧约的圣约上帝耶和華的名字，来自希伯来语的动词形式“to be (存在)”(参看:出 3:12,14; 约 4: 26; 8: 24, 58; 13:19; 18:5)。见马可福音 12:36 专题。

▣ **“并且要迷惑许多人”** 这些类型的警告和术语在启示文学中很常见。这表明了假弥赛亚的说服力和堕落的人类在灵里的空虚(参看:太 24:11,23-26)。它也显示了新信徒和/或世俗基督徒的单纯(参看:林前 3:1-3; 来 5:11-14)。

13:7 “不要惊慌” 这是个带否定分词的现在祈使句，通常意味着停止一个正在进行的动作。

▣ **“这些事是必须有的，只是末期还没有到”** 战争和地震不是末世的征兆，而是每个时代都有的先兆/征兆(参看:可 13:8,10;太 24:6-8)。这些强烈的自然事件并不是第二次来临的迹象，而是生活在一个堕落的世界里的迹象(参见: John L. Bray 著写的，*Matthew 24 Fulfilled*，25，28 页，它是对先验解释的一个很好的展示)。

13:8 “多处必有……，饥荒” 一些希腊手稿加了“和纷扰”一词(参看 MSS A, W 和 NKJV)。还有其它几个变体，但大多数英文翻译都是“有饥荒”，这可以在马太福音 24:7 和 MSS α , B, 及 L 发现(还有稍微不同的形式的 MS D)。路加福音 21:11 的并行还列举了其它几件事情。UBS⁴对较短的解读给出了“B”的评级(几乎肯定)。

▣ “灾难”完整的成语是新时代的“生产之难”(参看: 13: 8; 26:17; 耶 30: 6-7; 弥 4:9-10; 太 24:8; 可 13:8; 徒: 2:24; 帖前 5:3)。这反映出在公义的新时代到来之前, 犹太人相信邪恶会加剧(参看:可 13:19-20 和 *Book of Jubilees* 一书, 23:18 页, 以及 *the Apocalypse of Baruch* 一书, 27-29 页)。犹太人相信两个时代: 当前邪恶的时代, 其特征是罪恶和对上帝的反叛, 和“即将到来的时代”。新时代将随着弥赛亚的到来而开启(参看: 诗 2)。这将是一个公义的和忠实于上帝的时代。虽然犹太人的观点部分是正确的, 但它没有考虑到弥赛亚的两次来临。我们生活在这两个时代的重叠之中: 神的国“已经”到来和“即将”到来!

专题: 现今的时代和将要到来的时代(Special Topic: This Age and the Age to Come)

旧约中的先知把将来看作是现在的延伸。对他们来说, 未来将是恢复地理版图上的以色列。然而, 即使他们也将其视为新的时代(参看: 赛 65:17; 66:22)。随着亚伯拉罕的后裔不断地、故意地拒绝接受耶和華(甚至在流亡之后), 一种新的范式在犹太的两约期间的启示文学作品中发展起来(即: I Enoch, IV Ezra, II Baruch)。这些作品将两个时代区分开: 一个是现今由撒旦主导的邪恶时代, 一个由圣灵主导、由弥赛亚(通常被认为是个充满活力的勇士)开创的公义时代。

在这个神学(末世论)领域里有着一个很明显的发展。神学家们称其为“进步的启示”。新约证实了这两个时代的新的宇宙观现实(即: 时空二元论[temporal dualism])。

耶稣	保罗	希伯来书 (保罗)
太 12:32; 13:22,39	罗 12:2	来 1:2; 6:5; 11:3
可 10:30	林前 1:20; 2:6,8; 3:18	
路 16:8; 18:30; 20:34-35	林后 4:4	
	加 1:4	
	弗 1:21; 2:2,7; 6:12	
	提前 6:17	
	提后 4:10	
	多 2:12	

在新约神学中, 这两个犹太时代由于弥赛亚的两次来临都是出乎意料和被疏忽的预言而重叠。耶稣道成肉身应验了大部分旧约里开启新时代的预言(但 2:44-45)。然而, 旧约也认为他将作为审判者和征服者而来, 然而他最初是作为受苦的仆人(参看:赛 53; 亚 12:10), 谦卑而温顺(参看: 亚 9:9)。他将带着大能而归, 正如旧约所预言的那样(参看: 启 19)。这两个阶段的应验使得神国成为现在(开启), 但也是将来(尚未全部完善)。这就是新约中已然与未然的矛盾!

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

NASB (修订版)经文(和合本译文) 13:9-13

⁹但你们要谨慎, 因为人要把你们交给公会, 并且你们在会堂里要受鞭打; 又为我的缘故站在诸侯与君王面前, 对他们作见证。¹⁰然而, 福音必须先传给万民。¹¹人把你们拉去交官的时候, 不要预先思虑说什么, 到那时候, 赐给你们什么话, 你们就说什么, 因为说话的不是你们, 乃是圣灵。¹²弟兄要把弟兄, 父亲要把儿子, 送到死地; 儿女要起来与父母为敌, 害死他们。¹³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。

13:9-13 这里的素材与马太福音 24 章不是并行, 但却出现在马太福音 10:17-22 中。这表明耶稣一定是在几个场合多次重复了这些相同的真理, 或者马太和马可局部地组织了这些素材。

13:9-9 “要谨慎” 这是现在主动祈使句 (与可 13:5 和 23 的形式相同)。这在为末世事件中的迫害做准备的过程中, 涉及到个人责任的因素。

▣ **“公会, 在会堂里,在诸侯与君王面前”** “公会和会堂”, 这个词组在马太福音 24:9 中没有出现, 它显示了犹太人和外邦人双方从政府和宗教上对基督徒进行的迫害(参看:彼前 12-16)。

▣ **“公会” (the courts)** 这是犹太公会 (Sanhedrin) 的复数形式。它指的是当地的犹太会堂法庭(参看:林后 11:24)。

▣ **“受鞭打”** 这里是字面上的“毒打”或“剥皮”的意思(参看:林后 11:24)。根据申命记 25:1-3 的记载, 犹太人鞭打犯人的刑法是三十九次, 正面十三次, 背面二十六次。

13:9, 12 “为我的缘故” 信徒会遭迫害吗?不是因为他们自己的恶行或民事犯罪, 而是因为他们基督徒的缘故(参看:太 5:10-16; 彼前 4:12-16)?

13:10 “福音必须先传给万民” 术语“必须”是希腊语 *dei*, 意思指必然性。耶稣 (或彼得或马可, 他们都受到了启示) 在试图向门徒们展示:

1. 他们对外邦的使命 (参看:创 12:3; 王上 8:60; 赛 42:6; 49:6; 51:4; 52:10; 60:1-3; 太 24:14; 28:19-20; 徒 1:8; 罗 11:25-27);
2. 耶路撒冷的毁灭和第二次来临之间会有一段较长的时间(参看:帖后 2; 彼后 2)。

我们必须紧紧抓住主随时再来的机会, 和有些事情必须先发生的真理。新约中关于第二次来临的时间有着一一种真实的矛盾: 迫近的, 延迟的, 或者是未知的。

13:11 圣灵将永远与信徒同在! 圣灵将使信徒在迫害中得到力量(参看:徒 4)! 如同路加福音 21:15 并行表示的那样, 圣灵常常被认同为耶稣。这应许不会取代个人预备定期讲道和教学的机会; 因此, 它不能代替适当的学习。这是一种特殊的恩典, 让信徒们在受逼迫的时代见证在基督里的信心 (参看:太 10:19-20; 路加福音 12:11-12; 21:14-15)。

▣ **“到那时候”** 见马可福音 14:35 专题:时候(Hour)。

13:12 “弟兄.....弟兄” 家庭是犹太人生活的核心, 但家庭将因基督而分裂(参看:太 10:21,35-37)。这也是启示作品中反复出现的主题(参看:*Jubilees* 23:19 和 *II Baruch* 70:3)。

13:13 “惟有忍耐到底的, 必然得救” 这就是忍耐的教义 (参看:太 10:22)。它必须与安然的学说在辩证关系中保持一致 (参看:启 2:7,11,17,26; 3:5,12, 21; 21:7)。见马可福音 4:17 专题: 需要忍耐(The Need to Persevere)。

NASB (修订版)经文(和合本译文) 13:14-27

¹⁴你们看见那行毁坏可憎的, 站在不当站的地方 (读这经的人须要会意)。那时, 在犹太的, 应当逃到山上; ¹⁵在房上的, 不要下来, 也不要进去拿家里的东西; ¹⁶在田里的, 也不要回去取衣裳。¹⁷当那些日子, 怀孕的和奶孩子的有祸了。¹⁸你们应当祈求, 叫这些事不在冬天临到。¹⁹因为在那些日子必有灾难, 自从神创造万物直到如今, 并没有这样的灾难, 后来也必没有。²⁰若不是主减少那日子, 凡有血气的, 总没有一个得救的; 只是为主的选民, 他将那日子减少了。²¹那时若有人对你们说: ‘看哪, 基督在这里!’ 或说: ‘基督在那里!’ 你们不要信。²²因为假基督, 假先知将要起来, 显神迹奇事, 倘若能行, 就把选民迷惑了。²³你们要谨慎。看哪, 凡事我都预先告诉你们了。

13:14

NASB, NKJV “the Abomination of Desolation” 行毁坏可憎的

NRSV “the desolating sacrilege” 行毁坏可憎的

TEV

“the Awful Horror” 可怕的恐怖

JB

“the disastrous abomination” 灾难性的憎恶

专题:行毁坏可憎的 (Special Topic: The Abomination of Desolation)

M. R. Vincent 很好地描述了可憎这个词:“同源动词 βδελύσσαι 的意思是对食物感到恶心或厌恶,因此一般用于可憎。在道德意义上,它指的是道德或宗教上令人反感的对象(参看:代下 15:8; 耶 13:27; 结 11:21; 但 9:27; 11:31)。在列王记上 11:17, 申命记 7:26; 列王记下 23:13。它被用作偶像崇拜的同义词。它表示任何与上帝疏远的事物; 比如在利未记 11:11; 申命记 14:3 吃不洁净的野兽一样。总的来说,还包括所有形式的异教文化。这种道德观念必须在新约对这个词的使用中加以强调(比较:路 16:15; 启 17:4,5; 21:27)。它并不仅仅表示身体上或审美上的厌恶。这里所指的可能是在提多的统治下,崇拜偶像的罗马人以他们的旗标和军团旗占领神殿的区域。约瑟夫斯说, 神殿被焚毁后, 罗马人带着他们的军团旗, 把它们摆在东门, 在那里向它们献祭, 并大声呼喊宣称提多为皇帝”(Word Studies in the New Testament, 74-75 页)。

希伯来语术语“desolation (荒凉)”(BDB 1055, KB 1640)意味着褻瀆。这个短语在但以理书 9:27、11:31 和 12:11 被使用过。

1. 它最初指的是安条克四世·伊彼凡尼, 他于公元前 167 年在耶路撒冷的神庙里为宙斯·奥林匹斯立了一座祭坛, 并在上面献了一头猪为祭(参看:但 8:9-14; I Macc 1:54, 59; II Macc 6:1-2)。
2. 在但以理书 7:7-8 中, 它与末世的敌基督有关(参看:帖后 2:4)。
3. 在马太福音 24:15; 马可福音 13:14; 路加福音 21:20 中, 它指的是公元 70 年罗马将军(后来的皇帝)提多的军队的到来, 他们向军队的标志献祭, 就是献给放在靠近神殿东门的异教神。它指的不可能是在耶路撒冷本身的包围, 因为这对信徒来说已经为时过晚了。

这是一个在几种不同但相关的意义上使用的短语的例子, 被称为“多重应验的预言”。只有在事件发生之后才能解释; 回顾过去 – 类型学是显而易见的。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

NASB

“Standing where it should not be” 站在不当站的地方

NKJV

“standing where it ought not” 站在不当站的地方

NRSV, NJB

“set up where it ought not to be” 建在不当建的地方

TEV

“standing in the place where he should not be” 站在他不当站的地方

在 Barbara and Timothy Friberg 所著的 *The Analytical Greek New Testament* 一书的 154 页(参看:TEV) 中, 分词“standing”是完成主动宾格式阳性, 而在 William D. Mounce 所著的 *The Analytical Lexicon to the Greek New Testament* 一书中的 219 页(参看: NASB, NRSV, NJB), 是完成主动宾格式中性。如果是中性, 那么就是指 (1) “厌恶”(bdelugma) 或 (2) 提多的军队(strateuma)。马太福音 24:15 添加了“站在圣所”(即: 神殿的圣所), 这指的是男性的性别, 指的是罗马将军。

这也与提多相吻合, 他在耶路撒冷的圣殿里设立了罗马的旗标(代表他们的神)。

▣ “(读这经的人须要会意)” 这里的意思是“仔细考虑”或“好好考虑”(参看:提后 2:7)。这是福音书作者的评论。很明显, 这是为了通过敬拜环境中向学习小组大声朗读经文的人, 引发对这一主题的进一步讨论(即在但 9:27; 11:31; 12:11 中提到的, 行毁坏可憎的), 有点像我们现代的主日学课堂。

▣ 根据公元四世纪的教会历史学家尤西比乌斯(Eusebius)的记载,公元70年,在罗马人围攻并对耶路撒冷进行包围之前,基督教徒从耶路撒冷逃到距加利利海东南约20英里的佩拉(Pella)(参看:*Hist. Eccl.* 3:5:2-3)。

13:15 “在房上的” 这些房子的屋顶是平的。在炎热的季节,它们被用作社交聚会的场所。据说,人们可以从屋顶上步行穿过耶路撒冷。很显然,一些房子是建在城墙边的。那里的人一看到军队就必得马上逃跑。

13:16 “衣裳” 这里指的是外袍,也可以用作睡袍。那些在地里干活的人不会有这种衣服。

13:17 “有祸了” 这个术语在旧约中被用来指定审判的预言。它是一种葬礼上的挽歌或哀叹的方式。上帝对耶路撒冷的审判会影响信徒和非信徒(大灾难到来的时候将也会这样)。

▣ “怀孕的” 这显然仅仅是在指耶路撒冷的毁灭。怀孕的妇女想要迅速地越过这堵墙逃跑是很困难的。这与第二次来临无关! 这些门徒向耶稣提出的问题涉及了三个互不相关的题目: 耶路撒冷的毁灭; 他的第二次来临; 和时代的末日。困难的是这些问题是在同一时间答复的。所以按主题划分经节是不容易的。

13:18 “在冬天临到” 对孕妇和小孩来说,在冬天快速旅行也将是非常困难的。

13:19 这可以看作是(1) 信徒在末世受迫害的严重性和上帝对不信者的审判; (2) 一种东方式的夸张。很难知道这里的引用是字面上的还是比喻上的(比较: 珥 2:28-32 和彼得在徒 2 有关它的使用,在那里它并不是字面上的意思)。新约是一本东方的书。他们比我们现代西方人更习惯于夸张和修辞。这从来都不是认真对待这一启示的问题。这是个关于受圣灵感动的、原作者意图的释经学问题。从字面上理解新约,无论何时何地都不是圣经的保守主义,而是不恰当的解释。

这节经文可能是暗指但以理 12:1, 但有一个附加的短语。被拣选的是那些名字在生命册上的人(即: 信主的犹太人,真正的余民,信主的外邦人; 上帝隐藏的奥秘,如今显明出来,参看: 弗 2:11-3:13)!

▣ “自从神创造万物直到如今” 见马可福音 10:6 专题。

13:20 解释的问题是三件事情中(即: (1) 耶路撒冷的毁灭; (2) 基督再来; (3) 时代的末日)指的是哪一个? 这三个以重叠的方式进行讨论。并没有清楚和精确的经节划分。在我看来,似乎这是指第二次来临和时代的末日,而不是耶路撒冷的毁灭,因为基督徒在耶路撒冷毁灭之前就逃离了这座城市。

▣ “若不是” 这是个不常见的第二类条件句,称为“与事实相反”。它陈述了一个由于错误的前提而得出了错误的结论。从字面上看,这意味着“如果主没有缩短日子(他确实这样做了),没有人会得救(但他们得救了)。”

▣ “主” 这指的一定是耶和華,而不是耶穌。耶和華是拣选的那个(参看: 弗 1:4)。

▣ “得救” 这是这个术语在旧约的用法,意思是身体的得救(参看: 雅 5:15),而不是灵命的拯救。

▣ “只是为主的选民” 见以下的专题。

专题: 拣选/命定和神学平衡的需要(Special Topic: Election/Predestination and the Need for a Theological Balance)

拣选是个奇妙的教义。然而,这不是对一个喜好的呼召,而是对成为一个渠道,一个工具,或一种救赎他人手段的呼召! 在旧约中,这个词主要用于服事; 在新约中,它主要用于在服事中产生的救赎。圣经从来没有调和上帝的主权和人类的自由意志之间的表面上的矛盾,但确定了这两者! 关于圣经

矛盾的一个很好例子是罗马书 9 章关于上帝的主权的拣选，和罗马书 10 章关于人类的必要回应(参看: 罗 10:11,13)。

这种神学矛盾的关键可以在以弗所书 1:4 找到。耶稣是神所拣选的人，所有人都可能在他里面被拣选(Karl Barth)。耶稣是上帝对堕落人类需求的“是”(Karl Barth)。以弗所书 1:4 也通过肯定得救预定论的目的不是天堂，而是圣洁(效法基督)来帮助澄清这个问题。我们常常被福音的益处所吸引，却忽略了责任! 上帝的呼召(拣选)是暂时的，也是永恒的!

教义是与其它真理相联系的，而不是作为单一的、不相关的真理存在。一个很好的比喻可能是一个星座和一颗恒星的比较。上帝用东方而不是西方的体裁来呈现真理。我们决不应消除由于教义真理的辩证(悖论)对子所造成的矛盾:

1. 宿命论与人类自由意志之比较;
2. 信徒的安稳与忍耐的需要之比较;
3. 原罪与意志罪之比较;
4. 无罪(完美主义)与少犯罪之比较;
5. 最初的瞬间称义和成圣与渐进成圣之比较;
6. 基督徒的自由与基督徒的责任之比较;
7. 上帝的超越性与上帝的内在性之比较;
8. 上帝终究是不可知的与在圣经中上帝是可知的之比较;
9. 神的国是现在与神的国在将来的完善之比较;
10. 悔改作为上帝的礼物与悔改作为人类对约的必要回应之比较;
11. 耶稣是神与耶稣是人之比较;
12. 耶稣与父平等与耶稣屈从在父之下之比较。

神学上的“约”的概念是把上帝的主权(上帝总是采取主动并设定议程)与人类被强制的、最初的和持续的、悔改的信心回应接合起来(参看:可 1:15;徒 3:16,19; 20:21)。要小心 - 一方面对教义断章取义，另一方面对其贬低! 要小心 - 只坚持你最喜欢的教义或神学体系!

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

▣“他将那日子减少了”这句话暗指不变的上帝(参看:诗 102:26-27; 玛:6) 可以改变他的计划! 他的品性和救赎的目的从未改变，但他子民的祈祷确实影响了他，子民的祷告经常使他更改计划。这是奥秘! 但这是祈祷的本质。

专题: 代祷 (Special Topic: Intercessory Prayer)

I. 简介

A. 因为耶稣的榜样，祷告是重要的:

1. 个人的祷告，马可福音 1:35; 路加福音 3:21;12; 9:29; 22:31-46;
2. 圣殿的洁净，马太福音 21:13;马可福音 11:17; 路加福音 19:46;
3. 模范的祷告，马太福音 6:5-13; 路加福音 11:2-4。

B. 祷告是将我们对一位个人的、有爱心的神的信念转化为实际的行动，他同在、他愿意、且能够通过我们的祷告来代替我们和他人行事。

C. 神已经把自己限定在许多方面来成就他儿女的祷告(参看雅 4:2)。

D. 祷告的主要目的是我们与三位一体的神有交通和有在一起的时间。

- E. 祷告的范围是与信徒所关心的任何事或任何人。我们可以祈祷一次，然后相信，或根据自己思考的或关心的一遍又一遍地进入祷告。
- F. 祷告可以包含几个要素：
1. 赞美和崇拜三位一体的神；
 2. 感谢神的同在、交通和供应；
 3. 承认我们过去和现在的罪；
 4. 对我们感受到的需求或我们所渴望的祈求；
 5. 代祷就是我们在父面前为别人的需要代求。
- G. 代祷是一个奥秘。神比我们更爱那些我们为之祈祷的人，当然我们的祈祷常常不仅影响我们自己，也影响他人的改变、回应或需要。

II. 圣经的资料

A. 旧约

1. 代祷的一些例子：
 - a. 亚伯拉罕为所多玛恳求，创世记 18:22 及随后的经节。
 - b. 摩西为以色列人祈祷：
 - (1) 出埃及记 5:22-23;
 - (2) 出埃及记 32:9-14 31-35;
 - (3) 出埃及记 33:12-16;
 - (4) 出埃及记 34:9;
 - (5) 申命记 9:18, 25 - 29;
 - c. 撒母耳为以色列祷告：
 - (1) 撒母耳记上 7:5-6,8-9;
 - (2) 撒母耳记上 12:16-23;
 - (3) 撒母耳记上 15:11。
 - d. 大卫为他的孩子祷告，撒母耳记下 12:16-18。
2. 神在寻找代祷者，以赛亚书 59:16。
3. 已知的、未认罪的罪或不悔改的态度会影响我们的祷告：
 - a. 诗篇 66:18;
 - b. 箴言 28:9;
 - c. 以赛亚书 59:1-2;64:7

B. 新约

1. 圣子与圣灵的代祷事工。
 - a. 耶稣：
 - (1) 罗马书 8:34;
 - (2) 希伯来书 7:25;
 - (3) 约翰壹书 2:1;
 - b. 圣灵,罗马书 8:26-27。
2. 保罗的代祷事工。
 - a. 为犹太人祈祷：
 - (1) 罗马书 9:1 及以后的经节;
 - (2) 罗马书 10:1。
 - b. 为教会祷告：
 - (1) 罗马书 1:9;
 - (2) 以弗所书 1:16;

- (3) 腓立比书 1:3-4, 9;
- (4) 歌罗西书 1:3,9;
- (5) 帖撒罗尼迦前书 1:2-3;
- (6) 帖撒罗尼迦后书 1:11;
- (7) 提摩太后书 1:3;
- (8) 腓利门书, 4 节。
- c. 保罗请求众教会为他祷告:
 - (1) 罗马书 15:30;
 - (2) 哥林多后书 1:11;
 - (3) 以弗所书 6:19;
 - (4) 歌罗西书 4:3;
 - (5) 帖撒罗尼迦前书 5:25;
 - (6) 帖撒罗尼迦后书 3:1。
- 3. 教会的代祷事工。
 - a. 彼此代祷:
 - (1) 以弗所书 6:18;
 - (2) 提摩太前书 2:1;
 - (3) 詹姆斯 5:16。
 - b. 为特殊群体代祷:
 - (1) 为我们的仇敌, 马太福音 5:44;
 - (2) 为基督徒同工, 希伯来书 13:18;
 - (3) 为统治者, 提摩太前书 2:2;
 - (4) 为有病的人, 雅各书 5:13-16;
 - (5) 为跌倒的人, 约翰壹书 5:16。

III. 祷告得垂听的条件

A. 我们与基督和圣灵的关系。

- 1. 与神同在, 约 15:7;
- 2. 以他的名, 约翰福音 14:13,14;3; 16:23-24;
- 3. 在圣灵里, 以弗所书 6:18; 犹大书 20;
- 4. 按照神的旨意, 马太福音 6:10; 约翰壹书 3:5;14-15;

B. 动机。

- 1. 不动摇, 马太福音 21:22; 雅各书 1:6-7;
- 2. 谦卑与悔改, 路加福音 18:9-14;
- 3. 妄求, 雅各书 4:3;
- 4. 自私, 雅各书 4:2-3。

C. 其他方面。

- 1. 忍耐:
 - a. 路加福音 18:1-8;
 - b. 歌罗西书 4:2;
- 2. 一直求问:
 - a. 马太福音 7:7-8;
 - b. 路加福音 11:5-13;
 - c. 雅各书 1:5;
- 3. 家中有争吵, 彼得前书 3:7;
- 4. 从已知的罪中解脱出来:

- a. 诗篇 66:18;
- b. 箴言 28:9;
- c. 以赛亚书 59:1-2;
- d. 以赛亚书 64:7。

IV. 神学的结论

- A. 多么荣幸！多好的机会！多么大的责任！
- B. 耶稣是我们的榜样。圣灵是我们的向导。天父在急切地等待着。
- C. 它可以改变你、你的家人、你的朋友，乃至世界。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

专题: 四十二个月(来自但以理书)(Special Topic: Forty-Two Months [from Daniel])

短语“四十二个月”是对于一段迫害时期的预言特征。在不同历史时期的不信主者的统治下 – 安提·阿古伊法尼(Antiochus Epiphanes)时期，公元 70 年的罗马人时期，和末世的反基督者时期 – 对上帝的子民来说，践踏外院是一个谚语。

圣经中多次提到四十二个月或等同的时间。其最初似乎来自但以理书。

1. 但以理书 7:25;12:7 提到“一载、二载、半载”或 1277 天(假设“一载”等于一年)，参见启示录 12:14;
2. 但以理书 8:14 提到 2300 个昼夜;
3. 但以理书 12:11 提到 1290 天;
4. 但以理书 12:12 提到 1335 天。在启示录 11:3; 12:6(1260 天)和 11:2;13:5 (42 个月)发现了同样的短语。

另一种看待这个令人困惑的短语的方式是把它看作一个序列: 一个，两个，但不是第三个; 因此，在一段神圣的有限的时间内，外邦的王国迫害上帝的子民。在但以理书中，神是完全掌管一切的(参看:但 7:4, 6, 11, 12, 18, 22, 25, 26, 27)!

当考虑到所有这些事件时，它们的多样性似乎说明了数字的象征性(见专题:圣经中的象征数字 [Symbolic Numbers in Scripture])，而它们与 42 个月相近似乎表明，这是指一段迫害时期的象征数字。因为“三又二分之一”是“七的二分之一”，这似乎是指一个完整的受迫害的时期被缩短了(参看:太 24:22; 可 13:20;路 21:24)。在神的爱里，逼迫如同审判一样是有限的。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

13:21 “若” 这是第三类条件句，意思是潜在的动作。

▣ **“你们不要信”** 这是现在主动祈使句，带有否定分词，通常表示停止一个正在进行的动作，但在这里的上下文中，它不可能有这种正常的含义。

基督徒需要像蛇一样聪明，像鸽子一样温柔(参看:太 10:16)。单纯的基督徒、轻信的基督徒、幼稚的基督徒都是很常见的。我们必须试探那些神灵(参看:约壹 4:1)，看看他们是否真的是神的代言人。当我听到信徒们涌向树林、纱门、或特别的圣地去看耶稣时，我感到如此难过。这个上下文非常清楚! 在他来的时候，众人都将看见他，并且认出他(参看:太 24:27)。

马可福音 13:14-23 直接的上下文指的是那些逃出耶路撒冷的人，他们没有那些声称基督在城里、在这个地方、或那个地方显现的人所阻挡。

13:22 “显神迹奇事” 这些假基督将要行神迹。要小心，不要总是把神迹和神等同起来(参看:出 7:11-12,22; 申 13:1 以及以后的经文; 太 24:24; 帖后 2:9-12; 启 13:13-14)。假信徒也能行神迹 (参看:太 7:21-23)。

▣ **“倘若能行”** 在我看来，似乎马可福音 13:22 的偶然性可能在上下文上与马可福音 13:20 的偶然性有关 (即:第二类条件句)。因为选民 (参看:可 13:20 和 22)不会被引入歧途!

13:23 这是耶稣的方式之一 (这反映了耶和华在旧约中的预言)，通过预言即将发生的事件向他的追随者证明，他对历史和救赎的掌控。耶和华和他的基督掌控着时间和历史!即使是艰难时刻，也是他全面救赎计划的一部分。

NASB (修订版)经文(和合本译文) 13:24-27

²⁴在那些日子，那灾难以后，‘日头要变黑了，月亮也不放光，²⁵众星要从天上坠落，天势都要震动。²⁶那时，他们（马太二十四章三十节作“地上的万族”）要看见人子有大能力，大荣耀，驾云降临。²⁷他要差遣天使，把他的选民，从四方（“方”原文作“风”），从地极直到天边，都招聚了来。

13:24“But” (和合本译文没有这个词) 这是一个很强的反义词，表示上下文的中断。这里正在出现一个新的时间段。

13:24“日头要变黑” 这是旧约末世的用语(参看:结 32:7-8; 珥 2:10; 3:15; 28:3-4; 摩 8:9; 另见 II Esdras 5:5; Assumption of Moses 10:5; 以及 I Enoch 80:4-7)。以下是在旧约中一系列的引用:

1. 24 节出自以赛亚书 13:10;
2. 25 节出自以赛亚书 34:3;
3. 26 节出自但以理书 7:13。

然而，这可能指的是造物主临近时自然界的动乱 (参看:彼后 3:7,10,11,12; 罗 8:18-22)。通常这些世界末日般的宇宙事件被用来描述政府的垮台。参见:作者 D. Brent Sandy 著写的 *Plowshares and Pruning Hooks: Rethinking the Language of Biblical Prophecy and Apocalyptic* 一书。

13:25 这摘自以赛亚书 34:4。它反映了一种信念，就是星宿是天上的力量 (参看:士 5:20; 伯 38:7)。在启示文学中，陨落的星辰经常指的是天使 (参看:启 8:10; 9:1; 12:4)。在圣经中，天使是上帝的仆人，但在美索不达米亚的偶像崇拜中，他们指的是控制人类命运的神祇 (即: 黄道十二宫或行星运行)。

13:26 “人子……驾云降临” 耶稣的人性和神性被术语“人子”所强调，正如在诗篇 8:4 使用的; 按照犹太人的习惯用法，在以西结书 2:1 那里是人的意思; 但以理书 7:13 那里是神的意思(参看:可 8:38; 13:26; 14:62, 在但 7:1 指所有的含义)。事实上，这个“人子”驾着天上的云，表明了他的神性(参看:诗 68:4; 104:3)。云彩是耶和华的交通工具和遮盖 (在出埃及记和民数记里，是旷野流浪时期的荣耀的神光云。耶稣从云彩上离去 [参看:徒 1:9]又从云中回来 [参看:帖前 4:17])。

专题:驾云降临(Special Topic: Coming on the Clouds [several Hebrew words, but mostly *anan*, BDB777, KB857])

“驾云降临”是一个非常重要的末世征兆。它在旧约中有三种不同的用法:

1. 为了显示神的实际存在，荣耀的神光云(参看:出 13:21;14:19, 20, 24; 16:10; 19:9; 民 11:25; 尼 9:19);
2. 为了遮掩他的圣洁，免得人们见了他面而死(出:33:20; 赛 6:5);
3. 为了神的运行(参看:诗 18:9; 104:3; 赛 19:1; 鸿 1:3; 徒 1:9; 帖前 4:17)。

在但以理书 7:13, 云被用作有神性又有人性的弥赛亚的交通工具(见专题:弥赛亚[Messiah])。但以理的预言在新约中被暗示了超过 30 次。弥赛亚与天上的云的这种同样的联系可以在马太福音 24:30; 26:64; 马可福音 13:26; 14:62; 路加福音 21:27; 使徒行传 1:9,11; 帖撒罗尼迦前书 4:17; 启示录 1:7 中看到。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

▣“有大能力，大荣耀”这显示出他第一次来临(参看:亚 9:9; 赛 53) 和第二次来临(参看:启 19)之间的强烈对比。这和马太福音 24:30 并行，但用了不同的术语。

13:27 “天使” 在帖撒罗尼迦后书 1:7, 那些天使被称为耶稣的天使。通常他们被称为耶和华的使者(参看:犹大书 14)。

▣“把他的选民……都招聚了来。”这是旧约预言性的语言(参看:申 30:35; 赛 43:6; 和诗 50:5)。这些特定的末日时间事件的确切顺序是不确定的。保罗教导说, 信徒死后已经与基督同在(参看:林后 5:6,8)。帖撒罗尼迦前书 4:13-18 教导说, 当主再来的时候, 我们身体里所留下的, 显然要与我们的灵魂结合在一起。这意味着在死亡和复活日之间是一种无形体的状态。圣经中没有记载这么多关于末世事件和来生的体验。

▣“从四方(“方”原文作“风”), 从地极直到天边”这意味着耶稣在全世界都有追随者!它还意味着福音传播需要很长一段时间。

圣经中的数字四是天下的象征。它指的是地的四极(赛 11:12), 天的四风(但 7:2; 亚 2:6)和天的四方(耶 49:36)。上帝的选民将从他们被分散之地聚集在一起。见马可福音 1:13 专题:圣经里象征性数字 (Symbolic Numbers in Scripture)。

NASB (修订版)经文(和合本译文) 13:28-32

²⁸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。²⁹这样, 你们几时看见这些事成就, 也该知道人子(“人子”, 或作“神的国”)近了, 正在门口了。³⁰我实在告诉你们: 这世代还没有过去, 这些事都要成就。³¹天地要废去, 我的话却不能废去!³²但那日子, 那时辰, 没有人知道, 连天上的使者也不知道, 子也不知道, 惟有父知道。

13:28 “无花果树” 在这个比喻中, 无花果树显然不像马可福音 11:12-14 中比喻的那样是以色列民族的象征, 而是信徒知道主再来的一般时节的比喻, 如果不是特定的时间。无花果树的花期较晚。它预示着夏天的到来, 而不是春天的带来。

13:29 “也该知道” 这是现在主动陈述语或现在主动祈使句。最后一代人将会完全理解这些预言。教会的问题是每一代信徒都试图把预言强加于他们自己的当代历史和文化中。到目前为止, 每一代人都错了。教会因为所有这些错误的预言而失去了可信性!

▣“人子”在希腊文本中没有代词。“to be”的动词形式可以是阳性的, 也可以是中性的。由于马可福音 13:14, 中性的“它”是最适合的。如果是这样, 那么这就意味着耶路撒冷的毁灭。

13:30 这是一个强烈的双重否定语法结构。它可以指:

1. 耶路撒冷的毁灭;
2. 登山变像(参看:可 9:1);
3. 第二次来临的征兆。

问题是耶稣将所有门徒提的三个问题融合进一个上下文(参见:太 24:3), 其中间没有明确的划分。

13:31 “天地要废去” 这一伟大的真理是用旧约中的末世性语言表达的(参看:彼后 3:7,10)。神的话永远不能废去, 但受人类罪影响的物质世界将被洁净。这是圣经中反复出现的主题(参看:书 21:45; 23:14-15; 王上 56; 赛 40:6-8; 55:8-11; 太 5:17-20)。

13:32 “那日子” 这是旧约短语“耶和华的日子”的缩写(在阿摩司和约珥书中很常见)。它指的是第二次来临或审判的日子(即:现世的 = 耶路撒冷的毁灭, 或末日来临 = 最后的审判)。

▣“那时辰” 见马可福音 14:35 专题:时候 (Hour)。

▣“没有人知道.....惟有父知道” 这指的是第二次来临和新时代, 而不是耶路撒冷的毁灭。耶稣在马可福音 13:30 特别提到了那一代人。这是一节强有力的经文, 用来防止基督徒设定第二次来临的具体日期。

专题:天父(Special Topic: Father)

旧约引入了上帝作为父亲的亲密家庭隐喻 - (见专题:上帝的父性[The Fatherhood of God]):

1. 以色列民族常被描述为耶和华的“儿子”(参看:何 11:1; 玛 3:17);
2. 甚至在早先的申命记中, 已经使用了上帝作为父亲的比喻(1:31);
3. 在申命记第 32 章, 以色列被称为“他的儿女”, 而上帝被称为“你的父亲”;
4. 这种类比在诗篇 103:13 中有所描述, 而在诗篇 68:5 (孤儿的父)中得到了发展;
5. 这在先知书中很常见(参看:赛 1:2; 63:8; 以色列为儿子, 上帝为父亲, 63:16; 64:8; 耶 3:4,19; 31:9)。

耶稣会说亚兰语, 这意味着“父”出现的很多地方都是希腊文 *Pater* 的意思, 可能反映的是亚兰语的 *Abba* 一词(参看:可 14:36)。“爹地”或“爸爸”这个家族性的术语反映了耶稣与天父的亲密关系; 他把这些告诉他的追随者, 也在鼓励我们与天父的亲密关系。在旧约中, “天父”这个术语很少用于耶和华, 但耶稣却经常而且普遍地使用它。这是信徒在基督里与神之间建立新关系的一个主要证据(参看:太 6:9)。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

▣“连天上的使者也不知道” 天使被视作对上帝如何看待人类很好奇(参看:林前 4:9; 弗 2:7; 3:10; 彼前 3:12)。他们虽然与神同在, 却不完全明白他的旨意。在基督里, 这些永恒的目的是显而易见的!

▣“子也不知道” 这种信息的缺乏清楚地表明耶稣真正的人性。耶稣虽然是完全的人和完全的神, 但当他道成为肉身的时候, 却把他神圣属性的部分留在天上(参看:腓 2:7)。这种限制只在耶稣升天之前有效。

耶稣用“子”这个词来描述他自己, 这表明他的自我认知(即:耶和华是父, 他是蒙拣选的、弥赛亚式的子)。这是“子”这个词的罕见用法, 意指“天父(上帝)的儿子”。耶稣常称他自己为“人子”, 但是除非他的听众们熟悉在但以理书 7:13 它的特殊用法, 这个短语会被他们理解为“世上的人”。但是, 犹太教并没有强调过这个旧约的经文和头衔。

“子也不知道”这个短语没有包括在马太福音 24:36 里, 也不在一些古希腊安瑟尔体手稿 α , K, L, W 里面。它被包括在大多数翻译文本里, 是因为它确实出现在手稿 α , B 和 D, 四福音合参本里、被爱任纽、奥利金, 屈梭多模 (Chrysostom) 所认知的希腊文本里, 还有杰罗姆 (Jerome) 使用的古拉丁文手稿里。这可能是正统的抄写员为强调基督的神性以反对假教师而修改的经文之一, (见: Bart D. Ehrman 的 *The Orthodox Corruption of Scripture* 一书, 牛津大学出版社, 1993 年, 91-92 页)。

NASB (修订版)经文(和合本译文) 13:33-37

³³你们要谨慎, 儆醒祈祷, 因为你们不晓得那日期几时来到。³⁴这事正如一个人离开本家, 寄居外邦, 把权柄交给仆人, 分派各人当做的工, 又吩咐看门的警醒。³⁵所以, 你们要警醒, 因为你们不知

道家主什么时候来，或晚上，或半夜，或鸡叫，或早晨。³⁶恐怕他忽然来到，看见你们睡着了。³⁷我对你们所说的话，也是对众人说：要警醒！”

13:33 “要谨慎，儆醒” 这些是现在主动祈使句(参看:可 13:5, 9, 23)。信徒们要活在对第二次来临的恒常盼望中。在马可福音 13:33-37 有两个不同的希腊语术语被翻译成“看”:

1. *blepō* (可 13:33, 参看:加 6:1);
2. *grēgoreō* (可 13:34, 35, 3 参看:弗 6:18)。

在 Louw 和 Nida 的 *Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains* 一书, 卷 1, 333 页提到, 这些词有语义上的重叠: 第一个词是“保持清醒”或“保持警惕”, 第二个词是“注意”或“提防”。

虽然第二次来临的现实只会是一代人的经历, 但每一代人都生活在永恒的盼望中:随时期待主会再来。这就解释了为什么使徒和早期教会会认为, 再来临近了。2000 年的延迟是令人惊讶的, 但上帝是恒久忍耐的, 且不愿让一人灭亡(参看:提前 2:4; 彼后 3:9)。他在等待, 这样教会可以完成大使命(参看:太 28:19-20; 路 24: 46-47; 徒 1:8), 叫所有信他的犹太人和外邦人都被召集在一起(参看:罗 11 章)。耶稣再来对信徒来说是奇妙的, 但对非信徒来说却是带来永恒灾难后果的。

▣“**祈祷**”这些话出现在许多古希腊安瑟尔体的手稿中, 包括 \aleph , A, C, K, L, W, X, 但在 B 和 D 缺失。他们很可能是原始文本(参看: NKJV)。然而, UBS⁴对较短的读数给出了“B”的评级(几乎可以肯定)。

▣“**那日期**”这不是按年代顺序排列的时间的术语, 这在马可福音中没有被使用, 而是一个特别指定时间的术语(*kairos*, 参看:可 1:15)。这指的是一个重大的、末世的事件。问题是哪一个? 是: (1)耶路撒冷的毁灭; (2)人子的显现; 还是 (3)新时代的开始? 第一点发生在公元 70 年。第二点在某种意义上已经发生了(即: 道成肉身和耶稣的生命), 但在另一种意义上, 指的是将来(即:在耶稣第二次来临的时候, 神的国被完善)。第三点, 如同第二点, 在某种程度上已经发生。信徒们生活在已经但还没有到的新时代、神的国里(参看:Fee 和 Stuart 的 *How to Read the Bible for All Its Worth* 一书, 131-134 页)。

13:34“正如一个人离开本家，寄居外邦” 这是耶稣许多比喻式教导的常用用语(参看:可 12:1; 太 21:33; 25:14; 路 15:13; 19:12; 20:9)。问题在于时间因素(参看:可 13:35-37)。只要有足够的时间, 人的本性就会显露出来。这种延迟的再来使得人们真正的忠诚和优先权表现出来。马太的福音在马太福音 24:42-51 扩展了这些话。

▣“**分派各人当做的工**”这可能与罗马书 12 章; 哥林多前书 12 章; 和以弗所书 4 章所列举的圣灵的恩赐有关。基督徒将被审判(参看:林后 5:10), 但是为什么? 当然不是为了罪, 因为耶稣的血赦免了所有的罪(参看:来 9)。基督徒可能会于福音的管理和属灵恩赐的使用上向神交账。

13:35

- NASB,** “whether in the evening, at midnight, or when the rooster crows in the morning”
或晚上, 或半夜, 或鸡叫, 或早晨。
- NKJV** “in the evening, at midnight, at the crowing of the rooster, or in the morning” 或
晚上, 或半夜, 或鸡叫, 或早晨。
- NRSV** “in the evening, or at midnight, or at cockcrow, or at dawn” 或晚上, 或半夜, 或
鸡叫, 或黎明。
- TEV** “in the evening or at midnight or before dawn or at sunrise” 或晚上, 或半夜, 或
黎明, 或日出。
- NJB** “evening, midnight, cockcrow or dawn” 晚上, 半夜, 鸡叫, 或黎明。

他的措辞反映了罗马人的四次守夜, 每次三小时:

1. 傍晚，6点到9点；
2. 午夜，9点到午夜；
3. 拂晓，12点到3点；
4. 黎明，3点到6点。

13:37 见马可福音 13:33。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须在我们蒙照的光中行走。你、圣经和圣灵是解经之优先，决不能依赖解经家。

提供这些讨论问题是为了帮助你思考本书这一部分的主要问题。它们应该是发人深省的，而不是决定性的。

1. 本章的基本目的是什么？
2. 马可福音 13:4-7 描述了末日了吗？
3. 马可福音 7-12 中但以理的预言与第二次来临有关吗？
4. 为什么耶稣使用末世性用语，比如在马可福音 13:24？
5. 信徒能够知道主什么时候再来吗？
6. 第二次来临是：临近了、延迟了、还是不确定其时间？
7. 耶稣怎么可能不知道他再来的时间呢？
8. 你期望着在你有生之年耶稣再来吗？

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

马可福音第十四章 近代译本的段落划分

UBS ⁴	NKJV	NRSV	TEV	NJB
谋害耶稣	谋害耶稣	耶稣之死 (14:1-15:47)	反对耶稣的阴谋	反对耶稣的密谋
14:1-2	14:1-2	14:1-2	14:1-2	14:1-2
在伯大尼受膏	在伯大尼受膏		耶稣在伯大尼受膏	在伯大尼受膏
14:3-9	14:3-9	14:3-9	14:3-5 14:6-9	14:3-9
犹大同意出卖耶稣	犹大同意出卖耶稣		犹大同意出卖耶稣	犹大出卖耶稣
14:10-11	14:10-11	14:10-11	14:10-11	14:10-11
与门徒同过逾越节	耶稣与门徒庆祝逾越节	最后的晚餐	耶稣与门徒一起吃逾越节晚餐	预备逾越节晚餐
14:12-21	14:12-21	14:12-16	14:12 14:13-15 14:16	14:12-16
		14:17-21	14:17-18 14:19 14:20-21	犹太背叛的预言 14:17-21
圣餐的设立	耶稣设立圣餐		圣餐	圣餐的设立
14:22-26	14:22-26	14:22-25 客西马尼园 14:26-31	14:22 14:23-25 14:26	14:22-25 预言彼得不认主 14:26-31
预言彼得不认主	耶稣预言彼得不认主		耶稣预言彼得不认主	
14:27-31 (27b)	14:27-31 (27b)	(27b)	14:27-31 14:29 14:30 14:31a 14:31b	
客西马尼园的祷告	客西马尼园的祷告		耶稣在客西马尼园祷告	客西马尼园
14:32-42	14:32-42	14:32-42	14:32-34 14:35-36 14:37-38 14:39-40 14:41-42	14:32-42
背叛和耶稣被捕	背叛和在客西马尼园被捕		耶稣被捕	被捕
14:43-50	14:43-50	14:43-50	14:43-44 14:45-49 14:50	14:43-52
逃走的青年	赤身逃走的青年		14:51-52	
14:51-52	14:51-52	14:51-52	14:51-52	
耶稣在公会面前	耶稣面对犹太公会	耶稣在该亚法面前	耶稣在公会面前	耶稣在犹太公会面前
14:53-65	14:53-65	14:53-65	14:53-65 14:57-59 14:60 14:61 14:62	14:53-54 14:55-64
(62b)		(62b)	(62b) 14:63-64a 14:63-64b 14:65	14:65

彼得不认耶稣	彼得不认耶稣并哭泣		彼得不认耶稣	彼得的否认
14:66-72	14:66-72	14:66-72	14:66-77 14:68 14:69-70a 14:70b 14:71 14:72	14:66-72

循环读经三 (参考 *A Guide to Good Bible Reading 《有效读经指南》*)

在段落层紧紧遵循原作者的意图。

这是一本研经指导注释书, 意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按照我们所蒙照的光里行走。你、圣经和圣灵是解经之优先, 绝不能依赖解经家。

一口气读完整章经文, 确定主题 (循环阅读三), 将你的主题划分和上述的五种翻译进行比较。划分段落不是由启示而来, 却是遵循原作者意图的关键, 这是释经的核心所在。每个段落都只有一个主题。

1. 第一段;
2. 第二段;
3. 第三段,
4. 等等。

符类福音的并行

- A. 马可福音 14:1-2 杀害耶稣的阴谋与马太福音 26:1-5 和路加福音 22:1-2 中的阴谋是并行。
- B. 马可福音 14:3-9 在伯大尼受膏与马太福音 16:6-13 和约翰福音 12:2-8 的并行(可能还有路加福音 7:36-39 在加利利的另一次受膏)。
- C. 马可福音 14:10-11 犹大同意出卖耶稣与马太福音 26:14-16 和路加福音 22:3-6 并行。
- D. 马可福音 14:12-21 和门徒同过逾越节与马太福音 26:17-25, 路加福音 22:21-23, 约翰福音 13:21-30 并行。
- E. 马可福音 14:22-26 圣餐的设立与马太福音 26:26-29 和路加福音 22:17-20 并行(参看:林前 11:23-26)。
- F. 马可福音 14:27-31 预言彼得不认主与马太福音 26:31-35 并行。
- G. 马可福音 14:32-42 耶稣在客西马尼的祷告与马太福音 26:36-46, 路加福音 22:39-40 和约翰福音 18:1 并行。
- H. 马可福音 14:43-50 背叛和逮捕耶稣与马太福音 26:47-56, 路加福音 22:47-53 和约翰福音 18:2-12 并行。
- I. 马可福音 14:53-65 耶稣在公会面前的与马太福音 26:57-68 和约翰福音 18:12,19-24 并行。
- J. 马可福音 14:66-72 彼得不认耶稣与马太福音 26:69-75, 路加福音 22:54-62, 约翰福音 18:15-18,25-27 并行。

NASB (修订版)经文(和合本译文) 14:1-2

¹过两天是逾越节，又是除酵节，祭司长和文士想法子怎么用诡计捉拿耶稣，杀他。²只是说：“当节的日子不可，恐怕百姓生乱。”

14:1 “是逾越节，又是除酵节” 最初，这是两个不同的节日，纪念同一个事件，最后一次瘟疫使得法老允许希伯来人离开埃及。逾越节晚餐的要求可在出埃及记 12:1-14, 21-28, 43-51 找到。七天除酵节的程序可在出埃及记 12:8,15-20 找到(参看:民 28:16-25, 申 16:1-8, 和约瑟夫斯的 *Antiquities* 一书 3.10.5 页)。

▣“过两天”因为这两个节日合并在一起，犹太人有时把整个时期称为“逾越节”。因此，不确定“两天”是否意味着 (1) 八天盛宴前的两天; (2) 逾越节当日的前两天。

约翰福音 12:1-8 说这件事情发生在另外的一天; 马可福音 14:3 以及以后的经文可能是一个倒叙。耶稣生命最后几天的年表是由四位福音书作者以不同的方式记录下来的。在我看来，早期教会意识到了四部福音书之间的差异，但并没有试图去使它们和谐一致。造成差异的原因是 (1) 作品见证人的本性; 和 (2) 每个作者的神学/福音目的。他们每个人都有自由(在圣灵感动下)，去选择、调整和安排耶稣的教导和行，以便适合他们的目的和目标群体(参看: Gordon Fee 和 Doug Stuart 著写的 *How to Read the Bible for All Its Worth* 一书, 126-129 页)。

▣“祭司长和文士” 马太福音在此曾增加了“长老”，这是犹太公会的全称。见马可福音 12:13 专题。

▣“用诡计捉拿耶稣，杀他” 这并不新鲜(参看:可 3:6; 11:18)，在耶稣荣入圣城的时候，接受民众肯定、把商贩从圣殿外邦人院子清理干净，他的行为将他的命运与法利赛人和撒都该人紧紧地系在一起。

14:2 “恐怕百姓生乱” 耶稣在加利利很受欢迎。在逾越节期间，耶路撒冷的人口增长到它正常人口的三倍，他们有来自地中海地区各地的朝圣者，其中许多人来自加利利。马太福音 26:5 和 27:24 提到了可能发生的“暴乱”。

NASB (修订版)经文(和合本译文) 14:3-9

³耶稣在伯大尼长大麻疯的西门家里坐席的时候，有一个女人拿着一玉瓶至贵的真哪哒香膏来，打破玉瓶，把膏浇在耶稣的头上。⁴有几个人心中很不喜悦，说：“何用这样枉费香膏呢？⁵这香膏可以卖三十多两银子周济穷人。”他们就向那女人生气。⁶耶稣说：“由她吧！为什么难为她呢？她在我身上做的是一件美事。⁷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。⁸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。⁹我实在告诉你们：普天之下，无论在什么地方传这福音，也要述说这女人所做的，以为纪念。”

14:3 “伯大尼” 位于一座名为橄榄山山脉上的的城市，离耶路撒冷不远，是朝圣者在三年一度的法定节日期间喜欢去住宿的好地方。居住在耶路撒冷附近的每一个犹太家庭都在文化上有义务向朝圣者开放他们的家园。

▣“长大麻疯的西门” 在旧约中麻风病是上帝生气的一种征兆。它在社会上产生了很可怕的后果。这个人显然已经被治愈了，可能是耶稣医治的。在古代，麻风病指的不仅仅是指我们现代的麻风病，而是许多不同种类的皮肤病混合在一起的疾病(参看:利 13-14)。

约翰福音 12:2-8 的并行暗示这是拉撒路的家，他的姊妹马利亚就是那个女人。难道西门是他们的父亲，也就是耶稣从前所医治的那个人吗？

▣“坐席的时候” 他们不用椅子，而是用左肘支撑斜靠在三张摆成马蹄形的矮桌子前，脚放于身后。

▣ “有一个女人.....来” 路加福音 7:36-50 记录了一个非常相似的膏油的经历，是在同一个地方，但那是个有罪的女人。约翰福音 12:3 称这妇人名叫马利亚，是拉撒路的姊妹，但马可没有说她的名字。由于写作马可福音的时间比较早，可能不太敢把她说成是耶稣的信徒，而约翰福音写的比较晚，觉得可以肯定地说出她的名字(参看: Lenski 著写的 *St. Mark's Gospel* 一书)。

这是一个奇妙的、爱的行为，它象征着耶稣即将被埋葬。

▣

NASB “an alabaster vial” 一玉瓶

NKJV “alabaster flask” 一玉瓶

NRSV, TEV, NJB “alabaster jar” 香膏玉瓶

这是一个密封的容器，由来自埃及的一个城市阿拉巴斯顿的、白色不透明的石头制成的。一旦打开就无法再重新密封。约翰福音 12:3 告诉我们，它可以容纳一整磅香膏。这可能是她的嫁妆。这显然是一种奢侈的爱和奉献的行为。

14:3

NASB “costly perfume of pure nard” 至贵的真哪哒香膏

NKJV “very costly oil of spikenard” 非常昂贵的甘松香油

NRSV “very costly ointment of nard” 非常昂贵的哪哒软膏

TEV “very expensive perfume made of pure nard” 用非常昂贵的纯哪哒制成的香膏

NJB “Very costly ointment, pure nard” 非常昂贵的软膏，纯哪哒的

哪哒是用一种喜马拉雅植物的根制成的。它有一种很强烈的香味。术语“纯洁”来源于 *pistikos*，意思是一种值得信赖的品质(“真的”或“纯的”，参看:约 12:3)。

术语“nard (哪哒)”可能来自于拉丁语(参见: A. T. Robertson 著写的 *Word Picture in the New Testament*, 卷 1, 380 页)。马可的福音书有比其它的福音书更多的拉丁词汇和短语。它显然是以罗马人为传福音目的。

▣ “把.....浇在耶稣的头上” 约翰福音告诉我们，那瓶哪哒倒在了他的脚上(参看:约 12:3)。也许这两种说法都是正确的，因为一整磅对他的头来说是太多了，但却可以很容易膏抹他的全身。

膏抹在头上可能会使这些犹太人想起君王的受膏(参看:撒上 10:1; 王下 9:3,6, 并撒上 16:13 的暗指)。这可能是一个王族弥赛亚的象征，也是一个葬礼过程/预言的象征(参看:可 15:46;16:1; 路 23:56;约 19:39-40)。

14:4 “有几个人” 约翰福音 12:4-5 指出提问者是加略人犹大。显然，耶稣的门徒们正在彼此讨论此事(参看:可 9:10; 26; 11:31; 12:7; 16:3)。

▣ “心中很不喜悦，说” 这是个未完成的迂回说法。门徒们互相议论着，为这个女人的奢侈感到惋惜。他们很生气，甚至义愤填膺。这个术语在马可福音 10:14 被用来指耶稣对门徒们把孩子们拒之门外的态度。

▣ “可以卖三十多两银子” 由于货币购买力的变化，现代货币的等价物没有帮助。一个银币是士兵或工人一天的工资; 因此，这几乎是一年的工资。

14:5 “周济穷人” 在逾越节期间给穷人钱是拉比的一个重要的宗教要求(参看:约 13:29)。这叫做施舍。

专题:施舍 (Special Topic: Almsgiving)

I. 术语本身

- A. 这个术语是在犹太教内部发展起来的。
- B. 它指的是施舍给穷人或有需要的人。
- C. 英文单词“almsgiving (施舍)”，来自希腊术语 *eleēmosunē* 的缩写。

II. 旧约的概念

- A. 帮助穷人的概念早在托拉 (Torah)中就已经有所表达。
 - 1. 典型的语境，申命记 15:7-11;
 - 2. “拾取”，留下收获的一部分给穷人，利未记 19:9; 23:22; 申命记 24:20;
 - 3. “安息年”，允许穷人吃第七年的出产，就是休耕年，出埃及记 23:10-11;利未记 25:2-7。
- B. 这一概念在智慧文学中发展起来(一些选例):
 - 1. 约伯记 5:8-16; 29:12-17 (24:1-12 描述了恶人);
 - 2. 诗篇，11:7;
 - 3. 箴言 11:4; 14:21, 31; 16:6; 21:3, 13。

III. 在犹太教的发展

- A. 密西拿的第一部分讲的是如何对待穷人、有需求的人和当地的利未人。
- B. 选摘:
 - 1. 次经传道书 (Ecclesiasticus) (又称本·西拉赫的智慧)3:30, “正如水熄灭熊熊烈火，施舍赎罪”。(NRSV)
 - 2. 托比特书 (Tobit) 4:6-11, “⁶因为凡遵行真理的，在一切所行的事上必亨通。⁷凡按公义办事的，要从你所有的家业中施舍。你施舍的时候，不可让你的眼睛嫉妒礼物。若你们不离弃穷人，神也总不离弃你们。⁸你若有许多财物，要按着比例施舍给人。若财物不多，也不要怕，要按着你所有的施舍给人。⁹这样，你必为自己积攒财宝，以备危急之日。¹⁰因为施舍能救人脱离死亡，使人不入黑暗。¹¹在至高者面前，有所施舍的确是极美的供物。”(NRSV)
 - 3. Tobit 12:8-9, “⁸祷告和禁食本是好的，施舍和公义却比这两样更美。存有公义的施舍却比这两样更美。稍有公义胜过富有恶行。⁹施舍胜于积攒黄金。因为施舍可免于死亡，可洗涤一切罪恶。施舍者将享有充实的生活。”(NRSV)
- C. Tobit 12:8-9 的最后一句摘抄显示了问题的发展。人类的行为/人类的优点被视为宽恕和富足的机制。

这个概念在七十士译本在得到进一步发展。在这个译本中，希腊术语“施舍”(eleēmosunē)变成了“公义”(dikaiosunē)的同义词。在翻译希伯来语“公义”时，它们可以互相替换 (BDB 842, 上帝圣约之爱 and 忠诚，参看: 申 6:25;24:13; 赛 1:27; 28:17; 59:16; 但 4:27)。
- D. 人类的慈善行为本身成为一个目标，以获得现实个人的富足和在死亡时得救赎。这一行为本身，而不是背后的动机，在神学上变得卓越。神察看人心，然后判断手所作的工。这本是拉比们的教导，但不知何故迷失在个人的自以为是中(参看:弥 6:8)。

IV. 新约的反映

- A. 这个术语可以在以下的经文发现:
 - 1. 马太福音 6:1-4;
 - 2. 路加福音 11:41; 12:33;
 - 3. 使徒行传 3:2-3, 10; 10:2, 4, 31; 24:17。
- B. 耶稣谈到了传统上对公义的理解(参看: II Clement 16:4):
 - 1. 施舍;
 - 2. 禁食;
 - 3. 祷告。

C. 在耶稣的登山宝训中(参考:太 5-7), 他从根本上重新定位了传统上对公义的看法(即:相信个人的行为)。耶利米书 31:31-34 提到的“新圣约”成为与神合宜的新标准(参看:罗 3:19-31)。神赐给我们一个新的心, 一个新的意念, 一个新的灵。重点不在于人的表现, 而在于神的表现(即:结 36:26-27)。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

14:6 “由她吧” 这是一个过去主动祈使句。耶稣在维护这种有爱心的、高尚的行为。他认为这是为他即将来临的死亡和埋葬做准备的预见行为(参看:可 14:8)。

14:7 “因为常有穷人和你们同在” 这不是对穷人的轻蔑评论(参看:申 15:4, 11), 而是强调耶稣的独特性和他在地上的特殊时刻。

14:8 “把香膏预先浇在我身上” 她能理解门徒们不能理解的吗? 同样类型的香水也在埋葬的预备中被使用了(参看:约 19:40)。

14:9 “实在” 这字面上是“阿门”的意思。见马可福音 3:28 专题。

▣“无论在什么地方传这福音”福音指的是耶稣关于神、人性、罪、他自己、救赎和来世的教导信息。耶稣通过圣灵的中介, 将这些真理启示给受启示的新约作者们。它们是启示性的, 而不是人类的发现。它主要是关于一个人以及与那个人的关系的启示, 而不仅仅是关于那个人的信条或学说体系。它涉及到通过信心与基督的个人关系, 以及对他是谁和为什么他来的理解, 这引领我们在与上帝的新关系和一个全新的世界观里, 过效法基督的生活。

▣“普天之下”耶稣期望福音能传遍全地(参看:可 13:27 和太 28:19-20;路 24:46-47;徒 1:8)。

▣“也要述说这女人所做的, 以为纪念”耶稣不会忘记仁慈和奉献的行为。这个被记录在圣经经文里, 但还有许多其它的记在神的心里, 在那大日里要显明出来(参看:加 6:7-9;提前 5:25;启 14:13;另有 2:1,19; 3:8)。

NASB (修订版)经文(和合本译文) 14:10-11

¹⁰十二门徒之中, 有一个加略人犹大去见祭司长, 要把耶稣交给他们。¹¹他们听见就欢喜, 又应许给他银子。他就寻思如何得便, 把耶稣交给他们。

14:10 “十二门徒之中, 有一个加利略人犹大”关于加利略有几种理论(这个词在不同的希腊手稿拼写不同)。它可以是指:

1. 一个加勒坦人, 犹大的一座城市;
2. 一个卡泰人, 加利利的一座城市;
3. 用来装钱的皮包;
4. 希伯来词“勒死”的意思;
5. 希腊词指刺客的刀子。

如果第一点是真的, 那么他是十二人中唯一的犹太人。如果第四或五点是真实的, 那他就曾是个像西门一样的奋锐党分子。

最近出版了一本有趣的、但有高度推测性的书(贬低约翰的福音), 从积极的角度来诠释犹大。这部书的名字是 *Judas Betrayer or Friend of Jesus?* 作者 William Klassen, 1996 年 Fortress Press 出版。

▣“十二门徒之中”他是耶稣亲手挑选的门徒之一。他是宣教旅行的一分子, 并出现在耶稣的教导课堂上、神迹中、和最后的晚餐上。

这个短语有定冠词“the one”。关于这句话的含义有几种提议：(1) 犹大是使徒群体的带领者。他为这个群体保管钱财，他在最后的晚餐上坐在主位上，或 (2) 指的是马可福音 14:4 中的喃喃自语。

▣ “去见祭司长” 路加福音 22:4 添加了“圣殿警卫”。犹大问他们会给他多少钱(参看:太 26:15)。这是杀死一个奴隶的代价(参看:出 21:32;亚 11:12)。

马太福音 26:16 告诉我们那是“三十块钱”。这就应验了撒迦利亚书 11:12-13 的预言(参看:太 27:9-10)。耶稣是被弃绝的“牧羊人”。福音书作者引用撒迦利亚书 9-14 章作为与耶稣事工有关的预言来源或预表。

1. 马太福音 21:4-5 引用撒迦利亚书 9:9;
2. 马太福音 24:3 引用撒迦利亚书 12:10;
3. 马太福音 26:15 引用撒迦利亚书 11:12-13;
4. 马太福音 26:31 引用撒迦利亚书 13:7;
5. 马太福音 27:9-10 引用撒迦利亚书 11:12-13。

▣ “把……交给(betray)” 这是希腊词“放弃”(paradidōmi)的意思。英语圣经总是把它翻译成“背叛(betray)”，但这不是个既定的意思。它可以有积极的意义，如“交托(entrust)”(参看:太 11:27)或“归还(restore)”或“支配(command)”(参看:徒 14:26;15:40)，以及负面的意义，如“把某人交给当局”或“把人放在撒但的手中”(参看:林前 5:5; 提前 1:20)，或者是神弃绝一个人，由他去拜他自己的偶像(参看:徒 7:42)。很明显，是由上下文来决定这个普通动词的意思。背叛一词与犹大的行为吻合。

14:11 “他们听见就欢喜” 这并不是说他们感到惊讶。犹大的动机一直是使人猜测的原因。这些宗教领袖会把他脱离使徒群体视为他们谋杀阴谋的证明!

▣ “如何得便” 路加福音 22:6 增加说：“要趁众人不在跟前的时候”。他们害怕耶稣在耶路撒冷受到参加盛宴的加利利人朝圣者的欢迎(参看:可 11:18;12:12;马太福音 26:5;27:24)。

NASB (修订版)经文(和合本译文) 14:12-16

¹²除酵节的第一天，就是宰逾越羊羔的那一天，门徒对耶稣说：“你吃逾越节的筵席要我们往哪里去预备呢？”¹³耶稣就打发两个门徒，对他们说：“你们进城去，必有人拿着一瓶水迎面而来，你们就跟着他。¹⁴他进哪家去，你们就对那家的主人说：‘夫子说：客房在哪里？我与门徒好在那里吃逾越节的筵席。’¹⁵他必指给你们摆设整齐的一间大楼，你们就在那里为我们预备。”¹⁶门徒出去，进了城，所遇见的正如耶稣所说的。他们就预备了逾越节的筵席。

14:12 “除酵节的第一天” 这里有一个很大的问题，即主和他的门徒吃最后的晚餐是哪一天，是尼散月 13 日还是 14 日。约翰似乎暗示是 13 日(参看:约 18:29;19:14, 31, 32)，而符类福音书中提到的是 14 日。这种差异可能与以下有关：

1. 使用罗马历法相对于使用犹太阴历；
2. 开始新的一天的不同方式，即：犹太人始于晚上相对于罗马人始于早上；
3. 有证据表明，死海社团按照阳历将逾越节提前一天，作为拒绝尊耶路撒冷祭司为领袖的象征。

这四部福音书都是为神学和福音目的而写的见证人的描述。作者在圣灵的启发下，有权选择、改编和安排耶稣的生平和话语。这解释了福音书中大多数被感知到的困难(参看 Fee 和 Stuart 著写的 *How to Read the Bible for All Its Worth*, 126-129 页)。作者的不同这一事实说明了福音书的真实性。早期的教会接受了这四个版本，但并没有试图将它们统一起来(除了公元 2 世纪晚期的 *the Diatessaron of Tatian* 一书)。

从诠释学上来说，福音书需要根据自己的上下文(作者的意图)来解读，而不只是与其他福音书进行比较，只是为了获得更多的历史信息。

14:13 “两个门徒” 路加福音 22:8 说，这是彼得和约翰。从犹太人的资料中我们知道，每家只能有两个人被允许进入圣殿，在祭司的协助下献上羔羊。

▣ “有人拿着一瓶水迎面而来”在这种文化中，一个人随身携带着水，尤其是陶罐里的水，是很不寻常的。如果有人需要运送大量的水，他们使用的是绵羊皮或山羊皮的袋子，而不是陶罐。这是彼得作为见证人的有一个描述。

14:14 “对那家的主人说” 许多人认为，这是在约翰·马克(把彼得在罗马的佈道编辑成马可福音的作者)的家，可能是最后的晚餐和复活后出现的地方。约翰·马克是巴拿巴的表弟，也是巴拿巴和扫罗(保罗)第一次传教之旅早期的参与者。他也是彼得的同伴，显然是运用了彼得的记忆或布道撰写第一部福音书的作者。这似乎是一个预先安排好的事件，而不是一个预言。

14:15 这也是耶稣复活后出现的地方(参看:徒 1:12)。这个房间成为门徒在耶路撒冷的总部。

NASB (修订版)经文(和合本译文) 14:17-21

¹⁷到了晚上，耶稣和十二个门徒都来了。¹⁸他们坐席正吃的时候，耶稣说：“我实在告诉你们：你们中间有一个与我同吃的人要卖我了。”¹⁹他们就忧愁起来，一个一个地问他：“是我吗？”²⁰耶稣对他们说：“是十二个门徒中同我蘸手在盘子里的那个人。²¹人子必要去世，正如经上指着他所写的；但卖人子的人有祸了！那人不生在世上倒好。”

14:17 “到了晚上” 犹太人的每一天从黄昏开始(参看:创 1:5,8,13,19,23,31)。这是逾越节的晚餐，因为犹太人的晚餐通常是在下午晚些时候。只有逾越节晚餐是在下午 6 点以后吃的。

14:18 “坐席(reclining at the table)”，起初逾越节是站着吃，这是因为出埃及记 12:11。一世纪的犹太人不用椅子，这是他们从波斯人那里学来的习惯(参看:斯 1:6;7:8)。他们斜卧在矮垫子上吃饭，通常是三个垫子，吃饭的桌子是马蹄形的(这样可以方便侍者端上食物)，用左肘支撑靠在枕头上，脚放在身后。

▣ “实在” 这字面的意思是“阿门”。见马可福音 3:28 专题。

▣ “你们中间有一个与我同吃的人要卖我了” 这里是暗指诗篇 41:9,是强调犹太罪恶感的一种文化方式(参看:约 13:18)。餐桌交通是友谊和承诺的重要文化象征。背叛和你一起吃过饭的人对东方人来说是十分可怕的。

4:19 “一个一个地问他：‘是我吗？’” 每个门徒都以为是自己。这表明在这个时候，没有人怀疑犹太。他们每个人都不确定自己的身份。

4:20 “同我蘸手在盘子里的那个人” 这是一种特别的灰色水果蘸酱，类似于砌砖的砂浆。犹太就坐在耶稣身旁尊贵的位置上。即使到了这么晚的时候，耶稣仍然试图在灵里接近犹太。

4:21 “但卖人子的人有祸了！那人不生在世上倒好。” 约翰福音 13:27 及随后的经节暗示犹太在第三杯祝福之后，在主的晚餐之前就离开了。犹太是个谜。他背叛耶稣的动机从未被揭露过。有些人认为他是一个高尚的犹太爱国者(即:奋锐党人)，试图迫使耶稣对罗马采取军事行动。另一些人认为，他作为一个忠诚的犹太人，对耶稣拒绝口述传统和他与犹太人社会的弃儿和罪人的交往感到不安。约翰福音从一开始就把他描述成一个小偷，一个被爱金钱驱使的人。然而，犹太在耶稣被捕后的行为并不符合这一特征。无论真实的动机或理由是什么，无论撒旦的参与是什么，无论先知所预言的是什么，犹太都要为他的行为负责，就像我们所有人一样(参看:加 6:7)。

NASB (修订版)经文(和合本译文) 14:22-25

²²他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝了福，就擘开递给他们，说：“你们拿着吃，这是我的身体。”²³又拿起杯来，祝谢了，递给他们，他们都喝了。²⁴耶稣说：“这是我立约的血，为多人流出来的。”²⁵我实在告诉你们：我不再喝这葡萄汁，直到我在 神的国里喝新的那日子。”

14:22 “拿起饼来” 注意，这不是逾越节的羊羔(也不是苦草)，而是无酵饼(*azumos*, 参看:可 14:1)。这里的希腊术语是 *artos*，通常用来表示普通的饼(参看:可 3:20; 8,16, 36, 37; 7:2, 5, 27; 8:4, 14, 16,17)。但在马太福音 26:26，路加福音 22:19 的并行中，它也用于无酵饼。也许羊羔有太多的民族主义含义。在逾越节和最后的晚餐之间的所有历史联系中，有一个有目的的神学区别。

如果出埃及记和耶稣之间有一种持续的预表，这似乎是真实的，那么饼就与耶和华在旷野流浪时期赐给的“吗哪”有一种特殊的关系(参看:出 16)。这为神的子民提供了稳定的生命食粮。现在耶和华赐给我们“真正的”天上的粮，给我们“真正的”维持生命的供应，派遣“完美的”领袖，开启脱离罪和死亡的新的逾越节。新约作者经常把基督论的预表，用在他们按照旧约的预示体现耶稣的时候。

葡萄汁在旧约中被称为葡萄之血，经常被用于司法意义(即:“愤怒的葡萄”)。现在，它是带来永生的祭品。这个意向可以在约翰福音 6 章中清楚地看到。

▣ **“祝了福”** 逾越节晚餐有一套固定的程序。掰饼和饮葡萄汁的象征意义很有可能发生在被称为“第三杯祝福”的仪式上(参看:林前 10:16)。

专题:逾越节(服事次序)(Special Topic: Passover [Order of Service])

- A. 祈祷;
- B. 一杯葡萄汁;
- C. 主人洗手，并将洗手盆递给所有人;
- D. 蘸上苦香草和酱汁;
- E. 上羊羔和主餐;
- F. 祈祷和第二次蘸苦香草和酱汁;
- G. 第二杯葡萄汁，孩子们问与答的时间(参看:出 12:26-27)
- H. 唱哈利诗篇 113-114 并祷告;
- I. 司仪洗手后为每个人分发面包片;
- J. 所有人开始吃，直到吃饱;最后吃一块羊羔肉;
- K. 洗手后喝第三杯葡萄汁;
- L. 唱哈利诗篇 115-118;
- M. 喝第四杯葡萄汁，这示着神的国的来临;

许多人相信圣餐的设立发生在 K 项。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

▣ **“你们拿着吃，这是我的身体。”** 约翰 6:22 及随后的经节和哥林多前书 10:16 显示了这个仪式的强烈的神学意象。耶稣关于他的身体和血的话会让这些犹太人感到震惊。食人肉和喝人血会违反利未记 11 章条规。这些话语显然是象征性的，但仍然令人震惊。

耶稣用掰饼象征受难。因为葡萄汁的颜色类似于人的血，饼的颜色类似于人的肉。耶稣是真正的生命的真粮(即:吗哪，参看:约 6:31-33, 51)、是真正的逾越节、是新的出埃及记!

专题:约翰福音 6 章中主的晚餐(Special Topic: The Lord's Supper in John 6)

- A. 约翰福音本身并没有记录主的晚餐，尽管 13-17 章记录了在楼上的对话和祷告。这种遗漏可能是故意的。一世纪后期的教会开始从圣礼的意义上看待这些条例。它们把它们视为恩典的通道。约翰可能通过不记录耶稣的洗礼或主的晚餐来回应这个发展中的圣礼观。
- B. 约翰福音 6 章有着喂饱五千人的背景。然而，许多人用它来教导圣餐的圣礼观。这就是罗马天主教圣餐变体的起源(约 6:53-56)。

关于第 6 章如何与圣餐有关的问题表示了福音书的双重性。显然，福音书与耶稣的道和生活有关，但它们是几十年后写成的，表达了作者个人信仰的群体观。由此来看作者的意图有三个层次：

1. 圣灵；
2. 耶稣和最初的听众；
3. 福音书的作者和读者。

这如何解释呢？唯一可验证的方法必须是用上下文、语法和词汇的方法，并以历史背景为基础。

- C. 我们必须记住，听众是犹太人，其文化背景是犹太人对弥赛亚是个超级摩西的期望：(参看：约 6:30-31)，尤其是关于出埃及记的经历，比如“吗哪”的供应。犹太人会用诗篇 72:16 作为证明经文。耶稣不寻常的陈述(参看：约 6:60- 62, 66)是为了消除众人虚假的弥赛亚期望(参看：约 6:14-15)。
- D. 不是所有早期教会的教父们都同意这段经文指的是主的晚餐。亚历山大的克莱门特、奥利金和优西比乌斯在讨论这段经文时，从未提到过圣餐。
- E. 这段经文的比喻与耶稣在约翰福音 4 章中对“井边的妇人”的比喻非常相似。地上的水和饼被用来比喻永生和属灵的现实。
- F. 这种饼的递增是所有四部福音书中所记载的唯一神迹！

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

14:23 “祝谢了” “谢”的希腊术语是 *eucharistē*，从这个词中我们得到主的晚餐的英文名称，the Eucharist (圣餐礼)。

14:24 “这是我立约的血” 葡萄汁的颜色与人血的颜色相似。这个短语有三个可能的起源：

1. 出埃及记 24:6-8，圣约之血开启了圣约之书；
2. 耶利米书 31:31-34，旧约中唯一提到“新圣约”的经文；
3. 撒迦利亚书 9:11，这一节在文学单元撒加利亚书 9-14 中，是许多耶稣生命预言的源头(即：基督论预表)。

在希腊手稿传统中有两个变体：

1. 在马太福音 26:28 之后的“圣约”，见于希腊手稿 α B, C, D2, 和 L(以及有着细微的变化的 D* 和 W)。UBS⁴ 给这个较短的读数“A”的评估(肯定)。
2. 路加福音 22:20 和哥林多前书 11:25 之后的“新圣约”，见于 MSS A 和 E，以及拉丁文、叙利亚文、科普特文译本和亚美尼亚文译本中(参看：NKJV)。这可能是将耶稣的话与耶利米书 31:31-34 提到的“新”圣约联系起来的一个补充。

在所有这些讨论中，有一点是显而易见的。耶稣的死对于堕落的人类恢复与天父的交通是至关重要的(参看：可 10:45)。耶稣的到来是(1) 显明天父；(2) 为我们树立一个跟随的榜样；(3) 为我们的罪代替我们而死。

除此之外，别无拯救(参看：约 10, 14)。这是上帝永恒计划的核心层面(参看：徒 2:23; 3:18; 4:28; 13:29)。

专题:圣约 (Special Topic: Covenant)

给旧约术语 *berith* (BDB 136, KB 157) “圣约”定义并不容易。在希伯来语中没有匹配的动词。所有推导源学或同源定义的尝试都被证明是没有说服力的。可能最好的猜测是“切”(BDB 144)，表示伴随圣约而来的用动物献祭(参看：创 15:10,17)。然而，这一概念的明显中心地位迫使学者们研究这个词的用法，试图确定其功能性的意义。

圣约是唯一真神(见专题:一神论 [Monotheism]) 与他所创造的人类打交道的方式。圣约、条约或协议的概念是理解圣经启示的关键。上帝的主权和人类的自由意志之间的矛盾在圣约的概念中可以清楚地看到。有些圣约完全基于上帝的品性和行为。

1. 创造本身(参看:创 1-2);
2. 对挪亚的维护和应许(参看:创 6-9);
3. 对亚伯拉罕的呼召(参看:创 12);
4. 与亚伯拉罕的约(参看:创 15);

然而, 圣约的性质要求一种回应。

1. 亚当凭着信心, 必须顺服神, 不可吃伊甸园中树上的果子;
2. 挪亚凭着信心, 必须在离水很远的地方造一只小船, 把动物都聚在一起;
3. 亚伯拉罕因着信, 必须离开自己的家, 跟随上帝, 信靠将来的后裔;
4. 摩西因着信, 引领以色列人出埃及到西乃山, 带着祝福和咒诅的承诺, 得到了具体的宗教生活和社会生活的指引(参看:利 26;申 27 - 28)。

这种涉及到上帝与人类关系的、相同的矛盾在“新的约”中得到了阐述(参看:耶 31:31-34; 来 7:22; 8:6, 8, 13; 9:15; 12:24)。在比较以赛亚书 18:31 与以赛亚书 36:27-38 的时候(耶和華的行为), 可以清楚地看到这种矛盾。圣约是建立在上帝的仁慈行为上还是建立在人类的强制性的反映之上? 这是旧的约和新的约之间最迫切的问题。两者的目标是相同的:

1. 恢复在创世记 3 章中失却的与耶和華的相交;
2. 建立一个可以反映上帝品性的、公义的民族。

耶利米书 31:31-34 提到的新约, 通过排除人的表现作为获得接纳的手段解决了这种矛盾。神的律法变成了一种内在的欲望, 而不是一种外在的法典。一个敬虔的、公义的人的目标保持不变, 但方法却发生了变化。堕落的人类证明自己不足以成为上帝反射的形象。问题不在于神的约, 而在于人的罪和软弱(参看:创 3; 罗 7; 加 3)。

旧约中无条件的圣约与有条件的圣约之间的矛盾在新约中依然存在。救恩在耶稣基督完成的工中是绝对白白得来的, 但它需要悔改和信心(无论是在最初还是在持续的过程中, 见专题:新约中的相信 [Believe in the NT])。耶稣称他与信徒的新关系为“一个新圣约”(参看:太 26:28; 可 14:24; 路 22:20; 林前 11:25)。这既是一个法律上的宣告(法医学上的), 也是一个效法基督的呼召(参看:太 5:48; 罗 8:29-30; 林后 3:18; 7:1; 加 4:19; 弗 1:4; 4:13; 帖前 3:13; 4:3,7; 5:23; 彼前 1:15), 这是一种接纳的指示性声明(罗:4) 和一个成圣的命令式呼召(太 5:48)! 信徒得救, 不是因他们的行为, 乃是因他们的顺服(参看:弗 2:8-10; 林后 3:5-6)。敬虔的生活成为得救的证据, 而不是得救的手段(即:雅各书和约壹)。然而, 永生具有明显的特征! 这种矛盾在新约的警告中很明显(见专题:叛教 [Apostasy])。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

▣ “为多人流出来的” 耶稣流的血是他死的象征, 是对罪的献祭(参看:可 10:45; 太 26:28; 林前 15:3; 林后 5:21; 来 9:11-15)。“许多”这个词并不是指一个有限的群体, 而是希伯来语(或闪语)中“所有愿意回应的人”的隐喻。这可以从罗马书 5:18 和 5:19 的对比看出, 还有比较一下以赛亚 53:6 的“都”与 53:11-12 的“多”。见马可福音 10:45。

专题:流出(新约)(Special Topic: Pour Out [NT])

传统的希腊术语 *cheō* 意味着“倾倒”(通常在字面意义上)。强化形式 *ekcheō* 取代了它, 并发展出两个含义。

1. 流无辜的血，参看：创世记 9:6; 37:22; 申命记 19:10; 马太福音 23:35; 使徒行传 22:20; 罗马书 3:15;
2. 献祭的供物，参看：士师记 6:20; 撒母耳记上 7:6; 撒母耳记下 23:16; 马太福音 26:28; 马可福音 14:24; 路加福音 22:20。

在耶稣里，这两种含义在各各他彼此相见(参看：Colin Brown 编辑的 *The New International Dictionary of New Testament Theology* 一书，卷 2, 853-855 页)。

圣经在与以下有关的时候，也使用了这个动词：

1. 圣灵浇灌(珥 2:28-29; 结 39:29; 亚 12:10; 徒 2:17-18,33; 10:45; 多 3:6);
2. 神的爱(参看：罗 5:5; 请注意在加 4:6 中神学上的并行);
3. 上帝的愤怒(参看：启示录 16, 动词被使用了 8 次)。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

14:25 “我不再喝这葡萄汁” 逾越节的礼拜仪式包括四杯祝福。犹太人根据出埃及记 6:6-7 设立了 this 程序。第三杯象征着救赎。这是主的晚餐的基础。耶稣拒绝喝第四杯祝福，因为它象征着完善。耶稣将此与末世弥赛亚的筵席联系起来(参看：赛 25:6;55; 太 8:11; 路 13:29;14:15, 24; 22:30; 启 19:9,17)。

▣ “直到.....那日子” 这显然是指耶稣将带着的荣耀和大能再来，与他现在所面临的羞辱、痛苦、弃绝和死亡是如此不同！耶稣的两次来临把他作为救赎主(即：替代者、替代赎罪)和胜利者/审判者区分开来。这种双重性的到来让犹太人感到惊讶。也许是耶稣自己在去以马忤斯的路上，显明了关键的旧约经文的全部意义(即：创 3:15; 诗 22; 赛 53, 亚 9-14)。

▣ “神的国” 见马可福音 1:15c 专题。

NASB (修订版)经文(和合本译文) 14:26

²⁶他们唱了诗，就出来，往橄榄山去。

14:26 “唱了诗” 这个希腊动词是英语单词“hymn”的来源。这可能是哈利诗篇的一部分(即：诗 113-118, 参看：太 26:30)。这是逾越节仪式的最后一部分。这些诗篇表达了对耶和華救赎的喜悦和感激。在除了赎罪日之外的所有主要节日里，人们都会全部或部分地背诵或吟诵这些经文。赞美诗 113-114 在逾越节晚餐开始时被诵读，赞美诗 115-118 在晚餐结束时被诵读。

▣ “橄榄山”，耶稣和他的门徒一定经常在逾越节期间用这里作为露宿或祈祷的地方(即：八天期间)。

NASB (修订版)经文(和合本译文) 14:27-31

²⁷耶稣对他们说：“你们都要跌倒了，因为经上记着说：‘我要击打牧人，羊就分散了。’²⁸但我复活以后，要在你们以先往加利利去。”²⁹彼得说：“众人虽然跌倒，我总不能。”³⁰耶稣对他说：“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。”³¹彼得却极力的说，我就是必须和你同死，也总不能不认你。众门徒都是这样说。

14:27

NASB,NJB “You will all fall away” 你们都要跌倒了
 NKJV “All of you will be made to stumble” 你们所有人都会被绊倒
 NRSV “You will all become deserters” 你们都将成为逃兵
 TEV “All of you will run away” 你们都会逃跑

这是将来被动陈述句。这是耶稣知道并掌控未来事件的另一个证据。ASV 的译文是“所有的人都会被冒犯”(即:*skandalizō*, 作为诱饵陷阱棒使用)。还有第二个将来被动时, 出自撒迦利亚书 13:7 “将被分散”。这同样的不信的术语(即:“跌倒”)被用来指其他人拒绝基督(参看:太 11:6;13:21, 57; 24:10; 26:31)。门徒的信心将会衰退! 彼得的否认只是他们所有恐惧的典型。

▣ **“经上记着”** 从字面上看是“它已经被写下”的意思, 是个完成被动城市句。这是一个典型的短语(即:希伯来语习语), 指受启示的旧约。

▣ **“我要击打”** 这引用自撒迦利亚书 13:7。这是天父的计划, 耶稣应为罪以自己的生命为祭(参看:赛 53:4, 6, 10;可 10:45;路 22:22; 徒 2:23; 3:18; 4:28; 13:29; 林后 5:21)。

14:28 耶稣多次告诉门徒, 他要在加利利的山上与他们相聚(参看:太 26:32; 28:7, 10, 16)。这个特别的相聚是为了大使命(参看:太 28:16-20), 这可能是在哥林多前书 15:6 中提到的复活后的显现。这不是指耶稣复活后四十天从橄榄山升天的事件(参看:徒 1:12)。

这是耶稣复活的预言, 但他们却不明白其中的意义。这个短语是一个很好的机会, 来表明新约经常把救赎的工作归于神所有的三个位格:

1. 父神叫耶稣复活(参看:徒 2:24; 3:15; 4:10; 5:30; 10:40; 13:30, 33, 34, 37; 17:31;罗 6:4, 9; 10:9;林前 6:14; 林后 4:14; 加 1:1; 弗 1:20; 西 2:12; 帖前 1:10);
2. 神子使自己复活(参看:约 2:19-22;10:17-18);
3. 神的灵使耶稣复活(参看:罗 8:11)。同样对三位一体的强调可在马可福音 14:9-10 中看到。见马可福音 1:11 专题:三位一体(The Trinity)。

14:29 “虽然” 这是字面上“即使”的意思(参看: NKJV 和 NJB)。它是个第一类条件句, 无论从作者的角度或从文学目的来看, 都被认为是真实的。彼得可以想象出其他人在逃跑, 但不是他自己!

▣ **“总(yet)”** 这是个强烈的反意语的风格。彼得在强调式的肯定, 他永远不会离开耶稣(参看:路 22:33;约 13:37-38)。彼得公开宣称他不会、也不可能履行的效忠! 他的欲望战胜了他的能力!

14:30 “就在今天夜里, 鸡叫两遍以先, 你(You, yourself)要三次不认我” “You, yourself (你, 你自己)”是强调! 这是一个将来中间陈述句。路加的记载较长(参看:可 22:31-34)。鸡叫两声的细节是彼得作为见证人的记忆。这只在马可福音里有记载。

14:31

NASB “kept saying insistently” 极力的说

NKJV “spoke more vehemently” 说话更加激烈

NRSV “said vehemently” 激烈地说

TEV “answered even more strongly” 回答的更加有力

NJB “repeated still more earnestly” 更加认真地重复着

这个术语(*perisseia*)表示过度或极端的程度, 在新约中经常以各种形式使用(参见:太 5:20; 27:23; 徒 26:11; 腓 1:9; 帖前 4:1)。带有 *ek* 介词前缀的强化形式只在马可福音中出现过。可能是彼得自己写的! 他记得他的否认是多么激烈!

▣ **“就是”** 这是第三类条件句, 意思是潜在的行为。字面意思是“即使必须如此”。

▣ **“也总不能不认你”** 彼得真的有这种感觉。他全心全意, 下定决心要与耶稣站在一起! 正如大卫的罪和随后的宽恕能鼓励后来的信徒一样, 彼得的肯定和失败也是如此。有罪的、软弱的人想要做正确的事情(参看:罗 7), 他们只是发现自己的无能为力! 耶稣可以应对失败, 但不是顽固不化的不信。

NASB (修订版)经文(和合本译文) 14:32-42

³²他们来到一个地方，名叫客西马尼。耶稣对门徒说：“你们坐在这里，等我祷告。”³³于是带着彼得、雅各、约翰同去，就惊恐起来，极其难过，³⁴对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死，你们在这里等候，儆醒。”³⁵他就稍往前走，俯伏在地，祷告说：“倘若可行，便叫那时候过去。”³⁶他说：“阿爸，父啊！在你凡事都能，求你将这杯撤去；然而，不要从我的意思，只要从你的意思。”³⁷耶稣回来，见他们睡着了，就对彼得说：“西门，你睡觉吗？不能警醒片时吗？³⁸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。”³⁹耶稣又去祷告，说的话还是与先前一样。⁴⁰又来见他们睡着了，因为他们的眼睛甚是困倦；他们也不知道怎么回答。⁴¹第三次来对他们说：“现在你们仍然睡觉安歇吧！（“吧”或作“吗”）够了，时候到了。看哪，人子被卖在罪人手里了。⁴²起来，我们走吧！看哪，那卖我的人近了。”

14:32 “客西马尼”“客西马尼”在希伯来语中的意思是“榨油”。很明显这是一个私人花园，就在耶路撒冷城外的橄榄山上。在城市里建造花园是违法的，因为植物种植所需要的肥料会使城市成为礼仪上的不洁净。耶稣显然经常来这个园子。甚至有可能在耶稣受难周期间，他和他的门徒们在这里宿营。犹太很熟悉那个地方。

▣ **“你们坐在这里，等我祷告”** 在马太福音 26:41 和路加福音 22:40 的并行，耶稣要求他们祷告，这样他们就不会受试探。

14:33 “带着彼得、雅各、约翰同去” 这是门徒中的核心领袖圈。在几个特殊的场合，他们都与耶稣同在，而其他门徒们却没有。这显然导致了需要对其他门徒进行特殊训练，并让他们产生了嫉妒之心。耶稣有一个核心圈子的确切原因还不清楚。十二门徒的名单通常分为四组，每组三个人。这些组群从未改变过。这些组群可能形成了一个轮换的时间表，让门徒们定期回家看望他们的家人。见马可福音 3:16 专题。

NASB “began to be very distressed and troubled” 就惊恐起来，极其难过
NKJV “he began to be troubled and deeply distressed” 他开始感到不安和痛苦
NRSV “began to be distressed and agitated” 感到苦恼和不安
TEV “Distress and anguish came over him” 悲伤和痛苦袭上他的心头
NJB “he began to feel terror and anguish” 他开始感到恐惧和痛苦

耶稣处在深深的焦虑之中！这些都是希腊语中很强烈的词。作为现代的读者，我们站在花园里的圣地上，看到上帝之子处在他作为人的最脆弱的时刻。耶稣在复活以后一定把这事告诉了他的门徒。显然，这是为了帮助那些面对试探的人，以及那些试图了解耶稣受难所经历痛苦和代价的人。

▣ **“我心里甚是忧伤，几乎要死”** 这是一个令人惊讶的强调耶稣的关注、恐惧和悲伤的阐述。虽然经文本身并没有提供原因，但似乎耶稣所担心的是他与天父之间的亲密关系的中断。这是耶稣在马可福音 15:34 中所说的话。这是我们被允许来见证在耶稣信心挣扎中最为人性的时刻之一。

这是一个旧约的成语(参看:诗 42:5)，表达了在救赎有罪的人类的过程中所涉及巨大力量。诗篇 42 整篇和诗篇 22 一样，反映了耶稣被弃绝和死亡的经历。在路加福音 22:43-44 的并行部分可以看到一些争斗(尽管 UBS⁴ 把他们的省略评为“A”类 [肯定])，它记录了一个天使来服侍他，他流了大量的血。在花园里战胜了恶魔。撒旦在马太福音 4 章中的诱惑和彼得在马太福音 16:22 的记载被认为是有益的、但却极具破坏性的评论，在这一段中都被完全揭示出来。

▣ **“你们在这里等候，儆醒”** 这是过去主动祈使句，后面跟现在主动祈使句。他们应该是在警戒、监视犹太和那帮乌合之众，可是他们都睡着了！

14:35 “俯伏在地，祷告说” 这是两个未完成时。通常这种时态意味着过去时间里的连续动作，但很明显这不是这里的意思。这个希腊动词时态的另一个典型用法是在过去一个动作的开始。匍匐祷告显示了一种强烈的情感。

14:35 “倘若可行” 这是个第一类条件句，从作者的角度来看，这假定是真的。耶稣知道耶和華无所不能(参看:可 14:36, “在你凡事都能”)。

▣ “那时候”

专题:那时候(Special Topic: The Hour [*hōra*])

“时候”这个术语在福音书中有几种不同的使用方式:

1. 一种时间上的参考(参看:太 8:13; 26:40; 路 7:21; 约 11:9);
2. 一段试验和试炼时间的比喻(太 10:19; 可 13:11; 路 12:12);
3. 耶稣开始他事工的比喻(参看:约 2:4; 4:23);
4. 对审判日的比喻(即:第二次来临, 参看:太 24:36; 44, 25:13; 可 13:32; 约 5:25,28);
5. 耶稣受难的比喻(参看:太:26:45; 可 14:35,41; 约 7:30; 8:20;12:23,27; 13:1; 16:32; 17:1)。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

▣ “叫那时候过去” 这是一个过去虚拟语气。耶稣坚称耶和華无所不能，并希望自己能幸免于被钉十字架(参看:可 14:36)。这正是撒旦在旷野中的试探(参见:James Stewart 著写的 *The Life and Teaching of Jesus Christ*, 39-46 页)。从马太福音 26:39 42 和 44 以及马可福音 14:39 和 41，我们得知耶稣做过三次同样的祷告，这是犹太人表达强度的方式。

14:36 “阿爸” 这是亚兰语，指孩子们在家里称他们的父亲为“爹爹”、“爹地”、“爹”，“爸爸”等等。耶稣知道家庭与耶和華的亲密关系(参看:来 1:2; 3:6; 5:8; 7:28)。他的死将为我们提供这种亲密关系。

这个上下文是耶稣唯一一次使用亚兰语单词 *Abba* (即:在希腊文本中)。耶稣显明了在他面临这肉体诱惑的时候所进行的激烈斗争(即:他描述了自己强烈的情感; 他匍匐在地; 祈祷了三次)。在这里，他使出他的绝招，这是改变天父要将他送往髑髅地这个想法的最佳机会。他用最亲密的家庭用语呼叫耶和華! 但他的每一次祈祷仍然是以“不要从我的意思，只要从你的意思”结束。天父上帝通过不回应耶稣所表达出的意愿来显示他对堕落的人类的爱。罪需要一种无论在情感上还是在身体上的、最终的牺牲，这对耶稣和天父来说是不容易的，也不是没有大代价的!

耶稣认识我们，因为他知道所有人的试探(当然他是无罪的)。恐惧、痛苦、沮丧和幻灭都不是罪! 客西马尼是得胜之地。

▣ “父” 马可的福音经常使用亚兰语的单词和短语(参看:可 3:17; 5:41; 7:34; 14:36;15:34)。亚兰语应该是耶稣和门徒们的语言。马可翻译了这些中的每一个，这表明他不是为犹太读者、而是为外邦读者，可能是罗马人所写的，因为在马可福音中有很多拉丁词和短语。见马可福音 13:32 专题:天父(Father)。

▣ “这杯” 这是一个人命运的旧约隐喻(参看:诗 16:5; 23:5; 耶 51:2; 太 20:22)。它通常是审判的(即:否定)意思(参看:诗 11:6; 75:8; 赛 51:17, 22; 耶 25:15-16, 27 - 28; 49:12; 哀 21; 结 23:31-33; 哈 2:16)。这个习语常与醉酒联系在一起，醉酒是审判的另一个旧约隐喻(参看:伯 21:20; 赛 29:9; 63:6; 耶 25:15-16, 27 - 28)。耶稣想要退出! 恐惧不是罪。他以信心面对恐惧; 所以我们也必须这样做!

▣ “然而，不要从我的意思，只要从你的意思” 在希腊语中，代词“我”和“你”处于加强语气的状态。这是耶稣继续顺服天父的旨意。在这个上下文中，耶稣真正的人性和信心就会发出光芒! 虽然他的人性哭泣着求拯救，但他的心却要在代赎罪中实现天父的旨意(参看:可 10:45; 太 26:39)。

14:37,40 “见他们睡着了” 这些门徒在登山变像的时候也睡着了(参看:太 26:43 和路 9:32)。他们不是邪恶的,也不是没有思想的,而是人!在我们过早地谴责门徒之前,让我们注意到路加福音 22:45 “他们因忧愁而疲惫地睡着”,这句话描述了他们无法忍受耶稣关于他自己的死和随后离散的预言所带来的痛苦。虽然耶稣渴望在他生命中最后的危机时刻有人的交通和代祷,但他必须独自面对这一刻,他为所有的信徒面对这一刻!

14:37 “西门” 这是耶稣唯一一次称他为“西门”,因为他在马可福音 3:16 为他改了名字。磐石(即:彼得)一点也不稳定、可靠和值得信赖。彼得一定很痛苦地记得这个“倒转”的名字。我相信他一定明白了!

14:38 “总要警醒祷告” 这是个现在主动祈使句和一个现在的中间(异态)祈使句。后面的上下文揭示了敌人。

▣ **“免得入了迷惑”** 关于“诱惑”在这里的上下文中指的是什么,有几种理论:

1. 耶稣在马可福音 14:27 中直接的预言;
2. 门徒不是祈祷而是睡觉,马可福音 14:37,40;
3. 马可福音 14:56 讲到门徒离弃耶稣;
4. 马可福音 14:69-75 彼得的否认;
5. 政府或宗教的审判(参看太 5:10-12; 约 9:22; 16:2)。

“诱惑”(peirasmos)一词的含义是“以毁灭为目的的诱惑或尝试”(参看:太 6:13;路 11:4;雅 1:13)。它经常与另一个希腊词汇的“试探”(dokimazo)形成对比,后者的含义是“尝试或诱惑以期加强”。然而,并不是每个语境中都有这些内含。从神学上说,上帝并不试探或引诱他的儿女去毁灭他们,但他确实通过试炼提供了灵命成长的机会(参看:创 22:1;出 16:4;20:20;申 8:2,16;太 4;路 4;来 5:8)。然而,他总是提供一条可供通过的途径(参看:林前 10:13)。见马可福音 1:13 专题:试探的希腊术语(Greek Terms for Testing)。

▣ **“心灵固然愿意,肉体却软弱了”** 这可能是对彼得和其他门徒在马可福音 14:29,31 中所说的话的评论。耶稣完全理解这种矛盾(参看:可 14:36)。

“灵命”与人类的灵联系在一起的使用说明了我们的内心生活和思想(参看:诗 51:10,12,17)。

在保罗的著作中,“灵”与“肉”常相互对比(参看:罗 8:1-11)。

14:40 “他们也不知道怎么回答” 除了肉体的软弱(参看:路 9:32),他们没有任何可解释的理由(参看:可 9:6)。

14:41 “你们仍然睡觉安歇” 很难解释这个希腊成语。这是个提问吗?这是讽刺吗?是一个叙述吗?虽然意义还不确定,但很明显耶稣已经赢得了胜利,现在他站的笔直,准备面对夜间的审判、早晨的鞭笞和被钉十字架。

▣ **“够了”** 这个词在希腊手稿传统中引起了几次抄写的变化。这个短语指的是门徒的睡眠吗?它可以被翻译成: (1) “够了”; (2) “解决了”; (3) “结束了”(参看: NJB “一切都结束了”)。在埃及发现的通用希腊文蒲草纸的文本中,它被用来指某种东西已经全部偿付了(参看: Moulton 和 Milligan 著写的 *The Vocabulary of the Greek New Testament*, 57-58 页)。这就有些与约翰福音 19:30 并行,“成了”或“还清了”。这可能指的是犹太和他的背叛,对耶稣来说一定感到很沉重。耶稣在客西马尼赢得了属灵的胜利!

14:41c-42 这些断奏式的陈述是通过它们之间没有连词或连接体(asyndeton)来进行强调。事情的发展正如耶稣所预言的那样。时候到了。

▣ **“时候到了”** 见马可福音 14:35 专题。

▣ **“被卖”** 这个术语(paradidōmi)通常是指“交付给”(参看:可 9:31),但因它与犹太的关联,在大多数英语翻译中强化成了“背叛”的意义。参见马可福音 14:10d 注释。

NASB (修订版)经文(和合本译文) 14:43-50

⁴³说话之间，忽然那十二个门徒里的犹大来了，并有许多人带着刀棒，从祭司长和文士并长老那里与他同来。⁴⁴卖耶稣的人曾给他们一个暗号，说：“我与谁亲嘴，谁就是他。你们把他拿住，牢牢靠靠地带去。”⁴⁵犹大来了，随即到耶稣跟前，说：“拉比”，便与他亲嘴。⁴⁶他们就下手拿住他。⁴⁷旁边站着的人，有一个拔出刀来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他一个耳朵。⁴⁸耶稣对他们说：“你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗吗？”⁴⁹我天天教训人，同你们在殿里，你们并没有拿我。但这事成就，为要应验经上的话。”⁵⁰门徒都离开他，逃走了。

14:43 “说话之间” 见马可福音 1:10 注释。

▣ “许多人” 约翰福音 18:3,12 说有一队罗马人在那里。路加福音 22:52 说，犹太公会的代表在人群中，这意味着圣殿的警卫也在场。有这么多兵丁是因为这是逾越节，当局担心会发生暴动(参看:可 14:2; 太 26:5; 27:24)。

▣ “刀棒”(swords and blubs “剑和棍棒”) “剑”这个术语指的是罗马士兵腰带上佩带的短剑。“棍棒”特指圣殿警卫的武器。

▣ “祭司长和文士并长老” 这指的是犹太公会。见马可福音 12:13 专题。

14:44 “把他拿住” 这是个过去主动祈使句。

NASB, NRSV, TEV “lead Him away under guard” 牢牢靠靠地带去

NKJV “lead Him away safely” 把他小心地带走

NJB “see that he is well guarded when you lead him away” 你带他走的时候，一定要小心

这是希腊词 *sphallomai* (“跌倒或绊倒”), 与否定的前缀一起使用, 表示否定。这个术语是比喻“要有安全感、坚定、稳重”。犹大担心耶稣会做些什么来阻止他被捕。这显示出犹大的恐惧。他见过耶稣的神迹, 知道他的大能。

14:45 “说: ‘拉比’, 便与他亲嘴。” 亲吻脸颊或额头是这种文化中常见的问候方式(尤其是在犹太人之间)。请阅读马太福音 26:50; 路加福音 22:48 耶稣对犹大行为的评论。这个迹象表明可能那是个罗马士兵, 因为圣殿警卫会认出耶稣。

14:47 “旁边站着的人, 有一个拔出刀来” 从约翰福音 18:10 和路加福音 22:50-51 的并行中, 我们知道这是彼得, 那受伤的仆人就是马勒古。门徒们先前被告诫要买剑(参看:路 22:36-38), 但是很明显, 他们误解了耶稣在这个问题上的真正意思。必须替彼得说, 在这个时候, 他完全愿意为他的主而死。尽管困难重重, 他还是从两把剑中抽出一把。但是, 再一次, 他的行为的不恰当和冲动成了他性格的特征。

▣ “大祭司的仆人” 约翰福音 18:10 说他名叫马勒古。

▣ “削掉了他一个耳朵” 路加福音 22:51 那里, 耶稣把被砍掉的耳朵放了回去!

14:48

NASB, NKJV “a robber” 盗贼

NRSV, NJB “a bandit” 强盗

TEV “an outlaw” 不法之徒

他们把耶稣当作罪犯，而不是亵渎者。他们应当向待巴拉巴行的，也拿来对待耶稣(对巴拉巴使用了同样的词，参看:约 18:40)。

14:49 “我天天教训人，同你们在殿里” 这是说给犹太公会或圣殿警卫听的。耶稣揭露了他们的秘密议程。

▣ **“但这事成就，为要应验经上的话”** 马可福音 14:50 说“他的门徒都离开他”(参看:可 14:27，那里引用了亚 13:7 和太 26:31)。有人想知道约翰福音 18:15-16 是如何符合这个预言的。似乎约翰与耶稣一同经历了所有的试炼，并且出现在钉十字架的地方(参看:约 19:26-27)。

NASB (修订版)经文(和合本译文) 14:51-52

⁵¹有一个少年人，赤身披着一块麻布，跟随耶稣，众人就捉拿他。⁵²他却丢了麻布，赤身逃走了。

14:51-52 “有一个少年人，赤身披着一块麻布” 教会传统认为这是约翰·马克，这部福音的纂编者。他是他叔叔巴拿巴(参看:徒 12:25)和大数人扫罗(保罗)早期传教的同伴。传统肯定说他是彼得编辑耶稣生平的抄写员(即:马可福音)。传统还说，最后的晚餐是在他的家里举行的(参看:徒 12:12)。

为什么他穿成这样还不清楚。也许他在睡觉的时候被告知耶稣正在被抓，或者他为了离耶稣和其他门徒近些，睡在花园附近。

NASB (修订版)经文(和合本译文) 14:53-65

⁵³他们把耶稣带到大祭司那里，又有众祭司长和长老并文士都来和大祭司一同聚集。⁵⁴彼得远远地跟着耶稣，一直进入大祭司的院里，和差役一同坐在火光里烤火。⁵⁵祭司长和全公会寻找见证控告耶稣，要治死他，却寻不着。⁵⁶因为有好些人作假见证告他，只是他们的见证各不相合。⁵⁷又有几个人站起来，作假见证告他说：⁵⁸“我们听见他说：‘我要拆毁这人手所造的殿，三日内就另造一座不是人手所造的。’”⁵⁹他们就是这么作见证，也是各不相合。⁶⁰大祭司起来站在中间，问耶稣说：“你什么都不回答吗？这些人作见证告你的是什么呢？”⁶¹耶稣却不言语，一句也不回答。大祭司又问他说：“你是那当称颂者的儿子基督不是？”⁶²耶稣说：“我是。你们必看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。”⁶³大祭司就撕开衣服，说：“我们何必再用见证人呢？”⁶⁴你们已经听见他这僭妄的话了。你们的意见如何？”他们都定他该死的罪。⁶⁵就有人吐唾沫在他脸上，又蒙着他的脸，用拳头打他，对他说：“你说预言吧！”差役接过他来，用手掌打他。

14:53 “他们把耶稣带到大祭司那里” 约翰福音 18:13 提到亚那，但该亚法是公元 18-36 年的大祭司(参看:太 26:57)。符类福音书没有记录亚那的审问。他是从前的大祭司，也是这个职位背后真正有实权的(参看约翰福音 18:13b)。

▣ **“有众祭司长和长老并文士”** 这句话用来指大理事会，即犹太公会(参看:可 14:55)。见马可福音 12:13 专题。

14:54 这一节为彼得在院子里的否认奠定了基础。彼得无法置身事外，但他不能与耶稣认同。多么的讽刺啊！

▣

NASB	“he was sitting with the officers”和差役一同坐
NKJV	“he sat with the servants”和仆人坐在一起
NRSV	“he was sitting with the guards”和卫兵一起坐
TEV	“he sat down with the guards”和卫兵坐下来
NJB	“was sitting with the attendants”和仆人一同坐

这是一个迂回未完成中间(异态)分词。这似乎暗示彼得企图表现得像个仆人中的一员。他想融入这个群体，但他脸上的光和加利利人的口音使他暴露出来。彼得对这个夜晚记忆犹新！

14:55 这不是一个合法的审判；这是一场虚假的审判(参看: A. N. Sherwin-White 著写的 *Roman Society and Roman Law in The New Testament* 一书, 24-47 页)。

14:56 “因为有好些人作假见证告他” 未完成时态(在这一节有两次，以及可 14:57 和 59)显示了对作假见证的一再尝试，但他们所说的没有互相吻合的。这是一群糟糕的说谎者！

▣ “他们的见证各不相合” 在旧约中，需要两个证人的证词来定罪(参看:申 17:6; 19:15)。此外，在旧约中，如果有人作伪证，他们将承担对被告的惩罚。

14:58 “我要拆毁这……殿” 这节经文是一个很好的例子，耶稣使用比喻来描述即将发生的事情。“圣殿”这个词代表两件事和两个时间范畴：

1. 耶稣的身体(参看:约 2:19-22)被钉在十字架上，但三天后复活(即:约拿的神迹，参看:太 12:39-40; 路 11:29-32)。这将在数小时内发生。
2. 耶路撒冷希律王的圣殿将在公元 70 年被罗马人摧毁，且没有重建。这是对于未来约 40 年后的判断，但它反映了一个末世的判决(即:帖后 2 章和启示录)。

不难看出，耶稣关于现世的，也是末世的王国及其伦理是如何被教条主义、律法主义的宗教学者所误解的，无论是当时还是现在。

▣ “三日内” 这个时间的参考(参看:可 8:31;31;10:34)与哥林多前书 15:3-4 的旧约预言有关。“三天”的时间范畴与“新圣殿”和新的复活身体有关。耶稣有意地将这两者融合在一起。新时代的圣殿是信徒，无论是个体的还是群体的(参看:林前 3:16;6:19)。

▣ “就另造一座不是人手所造的” 这是一个关于耶稣死亡和复活的可怕预言。因为圣殿在旧约里是敬拜的中心，如今它将是耶稣本人。他是被弃绝的房角石！他是敬拜的新中心！

他有交出自己的生命的大能，也有再拿回来的大能(参看:约 10:11,15,17,18)。他完全掌控着自己的生、死和复活。

14:60 “大祭司起来站在中间，问……” 大祭司试图让耶稣将自己入罪。根据犹太人法律，夜间审判，且审判与惩罚在同一天进行，这是违法的。

14:61 “耶稣却不言语” 这应验了以赛亚书 53:7(参看:太 26:63;27:12-14; 可 15:5; 路 23:9; 约 19:9)。

▣ “大祭司又问他说” 马太福音 26:63 补充说，他叫耶稣起誓。

▣ “基督” 这是希伯来术语“弥赛亚”的希腊语翻译，意思是“受膏者”。在旧约中，先知、祭司和国王都是受膏者，作为被上帝为某种指定的任务拣选和装备的特殊象征。这个词后来被用于特殊的、王族的、将要救赎和重建以色列的“大卫之子”(参看:撒下 7 章)。

▣ “那当称颂者的”(Blessed One) “当称颂者的”是一个常见的犹太人对上帝的称呼(即:婉转的)。犹太人并不期望弥赛亚是神的化身，而是一个有天赋/有能力的人，就像审判者一样。但是耶稣用这种家庭关系来表明他与天父是完全平等的(参看:约 5:18; 10:30, 33; 另外还有 1:1)。

14:62 “我是” 这可能是暗指圣约上帝，耶和华在旧约中的名称。它来自希伯来动词“存在(to be)”(参看:出 3:14; 申 32:39; 赛 41:4; 43:10; 46:4; 约 4:26; 8:24, 58; 13:19;18:5)。这个非常直接的答案类似于路加福音 22:70。马太记录了一个更隐晦的回应(参看:太 26:64)。

正是马可福音从一开始就叙述了耶稣作为神的儿子和弥赛亚的自我理解(参看:可 1:1)。污鬼也认出了他,并且在口头上肯定了他(参看:可 1:24, 34; 3:11),但门徒们却迟迟不能理解(参看:可 8:29)耶稣的人和他所做的事。他们仍然以一世纪犹太人的眼光看待他(大祭司也是如此)。

▣ **“人子坐在那权能者的右边”** 这是暗指诗篇 110:1。它是对权威地位的拟人化比喻。“权能”一词是对耶和华的委婉称呼。耶稣(即:人子,参看:可 14:21,41,62)用末世的术语断言,他们会明白他是耶和华的弥赛亚。虽然诗篇 110:4 有祭司的含义,这节经文却有王族的含义(参看:来 1:3)。

必须重申的是,大祭司对马可福音 14:61 中问题的理解与耶稣的理解不同(同样的道理也适用于马可福音 15 中彼拉多的问题)。大祭司认为这是对他的权力和权威以及罗马的权力和权威的威胁。弥赛亚作为得胜的君王的旧约概念被徒们平等地分享(参看:可 10:37)。

然而,耶稣认为他的国是将来的和灵里的(参看:约 18:36)。这就是为什么他引用了诗篇 110 章和但以理书 7 章中关于末世的段落。

在这两次来临中肯定有一个悖论,一次是个卑微的受难的仆人,另一个是荣耀的君王和审判者。旧约把两次来临都呈现了出来,但犹太人只关注后者。这和上帝的国度一样存在着矛盾- 已经开始了,但还没有完成! 我们很难想象耶稣时代的犹太人理解他的信息有多么困难。

▣ **“驾着天上的云降临”** 这摘自但以理书 7:13。这是一个用非常明确的旧约术语来宣称耶稣神性的短语。除了耶和华,没有人驾着云,如今他的“儿子”也能这样行(参看:可 13:26; 徒 1:9; 启 1:7)。

14:63 “大祭司就撕开衣服” 这是一个由所谓的亵渎神明引起的深感不安的精神的迹象。利未记 24:15 那里对亵渎的惩罚是用石头砸死。耶稣若不是那即将到来的那一位、弥赛亚、神的儿子、世人的救主,他就应该按着申命记 13:1-3 和 18:22 被处死。这里没有中间地带。要么他就是他声称的那个人,要么他就是一个该死的亵渎者(参看: Josh McDowell's 著写的 *Evidence That Demands a Verdict* 一书)。

14:64 “僭妄的话” 说关于耶和华的虚假之词应该被处以石刑(参看:利 24:14-16)。

14:65 “吐唾沫在他脸上” 这是旧约中被弃绝的象征(参看:12:14; 申 25:9; 伯 17:6; 30:10; 赛 50:6)。公会的成员和罗马士兵(参看:可 15:19)向耶稣吐唾沫。

▣ **“蒙着他的脸,用拳头打他,对他说”** 他们蒙住他的眼睛,打他,然后问:“谁打了你?”他们在嘲笑他自称是上帝的先知。耶稣时代的拉比们是这样解释以赛亚书 11:3 的,弥赛亚可以凭嗅觉、而不仅仅是视觉来判断。这可能是也可能不是指这一事件。这当然与以赛亚书 52:14 有关。拉比解释这节经文说弥赛亚可能有大麻风病,但我认为这指的是几个不同的士兵群体的残暴殴打。

一些希腊手稿延伸了马可福音的这段经文,以反映马太福音 26:68 和路加福音 22:64。

▣

NASB	“to beat Him with their fists” 用拳头打他
NKJV	“struck Him with the palms of their hands” 用手打他
NRSV	“to strike him” 打他
TEV	“hit him” 打他
NJB	“hitting him” 在打他

这篇关于耶稣被虐待的叙述使用了希腊术语 *kolaphizō*, 意思是用拳头打, 和 *hrapizō*, 意思是用张开的手打耳光(参看:太 26:67)。掌掴是东方表示轻视的象征(参看:太 5:39; 约 18:22; 19:3)。在使徒行传 16: 27 中使用了同样的术语, 意味着“用棍子打”。

NASB (修订版)经文(和合本译文) 14:66-72

“彼得在下边院子里。来了大祭司的一个使女，⁶⁷见彼得烤火，就看着他，说：“你素来也是同拿撒勒人耶稣一伙的。”⁶⁸彼得却不承认，说：“我不知道，也不明白你说的是什么。”于是出来，到了前院，鸡就叫了。⁶⁹那使女看见他，又对旁边站着的人说：“这也是他们一党的。”⁷⁰彼得又不承认。过了不多的时候，旁边站着的人又对彼得说：“你真是他们一党的！因为你是加利利人。”⁷¹彼得就发咒起誓地说：“我不认得你们说的这个人。”⁷²立时鸡叫了第二遍。彼得想起耶稣对他所说的话：“鸡叫两遍以先，你要三次不认我。”思想起来，就哭了。

14:66 “来了大祭司的一个使女” 约翰福音 18:17 说她是看门的。像往常一样，马太写了两个人，而马可只写了一个仆人(参看:太 26:69-71)。彼得一定告诉了约翰·马可这个令人尴尬的故事，或者他在罗马的佈道中用了这个故事，约翰·马可听到了。

14:67 “见彼得” 那是一个满月(在逾越节)。她可以在篝火旁清楚地看到彼得(参看:可 14:54,67;约 18:18)和月光。

▣ **“撒勒人耶稣”** 在加利利长大的犹太人(参看:太 26:69)有独特的口音。这把耶稣和他的门徒联系在一起(参看:可 14:70)。见马可福音 10:47 专题。

14:68 “我不知道，也不明白你说的是什么” 这三个指控的确切顺序因福音而异。彼得连续三次强调不认耶稣的事实在所有的叙述中都是常见的。

▣ **“于是出来，到了前院”** 显然彼得想离开。关于“鸡叫了”这句话是否应该出现在马可福音 16:48 (MSS A、C、D 和武加大译本,别西大译本包括它,虽然 κ , B, L, 和 W 省略掉了), 古希腊安瑟尔体的手稿中是平分秋色的。它清楚地解释了马可福音 14:72 的“鸡叫了第二遍”。有些现代译本(比如:NASB, NIV)略去了它,但也有一些译本在脚注里包括了它(比如:NKJV, NRSV, TEV, NJB)。UBS⁴无法决定哪一个原著里的。

14:70 “过了不多的时候” 路加福音 22:59 是“约过了一小时”。

▣ **“加利利人”** 可能是彼得的方言,也可能是他的衣服泄露了他的身份。

14:71 “就发咒起誓地说” 术语“诅咒”(anathematizō)最初指的是献给上帝的某种东西(anathēma),但后来变成一种咒语(参看:徒 23:12,14,21)。,这是一种通过呼唤上帝对自己的审判来断言一个陈述的可信度的方法,假使不说真话的话。

彼得,以最强烈的文化方式(即:起誓和诅咒)在上帝面前作伪证!犹太做的事没有什么比彼得做的更坏!彼得以反复的、有力的、和有约束力的措辞公开地不认他的主(参看:太 26:34,74)。

专题:诅咒(Special Topic: Curse [anathema])

I. 旧约

在希伯来语中有几个词表示“诅咒”。*Herem* (BDB 356, KB 353)被用来表示给上帝的某种东西(参见: LXX 翻译成 *anathema*, BAGD 54, 利 27:28)。它通常涉及对物品的破坏,因为它太神圣了,不适合人类使用(参看:申 7:26; 伯 6:17-18; 19:12)。这是一个用于“圣战”的概念的术语。神吩咐约书亚去灭尽迦南人。耶利哥城是这种神圣毁灭/净化的第一个机会和“初熟的果实”。

II. 新约

在新约中, *anathema* 及其相关的形式有几种不同的含义:

- A. 作为一种给上帝的礼物或祭物(参看:路 21:5);
- B. 作为一种死亡的誓言(参看:徒 23:14);
- C. 诅咒和起誓(参看:可 14:71);
- D. 与耶稣有关的诅咒公式(参看:林前 12:3);
- E. 将某人或某物交给上帝审判或毁灭(参看:罗 9:3; 林前 16:22; 加 1:8-9)。

以上的 D 点非常有争议。我把哥林多前书 12:3 的释经笔记包括在这里:

“耶稣被诅咒”是一个令人震惊的说法。为什么那些自称代替上帝说话的人(除了传统的犹太人)会这样说呢? 这个术语(即:*anathema*)本身具有旧约的背景(即:希伯来语, *herem*)。它与圣战的概念有关, 在圣战中将一个城市献给上帝, 因此它就变得神圣。这就是说凡有气息的, 无论是人是兽, 都必死(参看:书 6:17; 7:12)。在哥林多中如何使用这个术语的有关理论是:

1. 它有一个与犹太会堂的宣誓有关的犹太背景(参看:徒 26:11, 即: 后来, 拉比的诅咒公式被用来把基督徒赶出会堂)。一个人如果要想成为会员, 就必须弃绝或诅咒拿撒勒的耶稣。
2. 它有一个与君王崇拜有关罗马背景, 只有凯撒才可以被称为“主”。
3. 它有一个异教徒崇拜的背景, 这些诅咒是用神的名字来针对人的。这可以翻译为“愿耶稣咒诅.....”(参看:林前 16:22)。
4. 有人将这句话与耶稣为我们背负着旧约诅咒的神学概念联系起来(参看:21:23; 加 3:13)。
5. 来自哥林多文献的最新研究(参见: Bruce Winter 著写的 *After Paul Left Corinth* 一书, 164 页, 脚注 1)记载了在哥林多古卫城发现的诅咒石板。圣经学者认为应该在短语中加入一个连接动词“是”, “耶稣是被诅咒的, ”但考古证据清楚地表明, 这些来自哥林多的公元一世纪罗马时期的诅咒缺少动词(如在七十士译本的申 22:15-20 那样), 正如哥林多前书 12:3。还有更多的考古证据表明, 基督徒在公元一世纪的罗马哥林多的葬礼过程中使用了诅咒公式(即: 拜占庭时期在基督徒的墓中发现的)。(J. H. Kent 著写的 *The Inscriptions*, 1926-50。普林斯顿: *American School of Classical Studies*, 1966 年, 第 8 卷 3 期, 644 页)。

在哥林多教会的一部分人正在恢复以耶稣的名义对教会其他成员的异教诅咒。这不仅是方法的问题, 还有仇恨的动机。这是教会内部矛盾的另一个例子。保罗要他们建造教会, 陶冶教会; 他们却想要诅咒教会的一部分成员!

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

▣ “我不认得你们说的这个人” “这个人”这个短语可能是一个贬义的闪语习语, 指的是耶稣。

14:72 “鸡叫了第二遍” 彼得记得耶稣的话(参看:路 22:31-32)。路加福音 22:61 说, 耶稣看着他。显而易见, 耶稣是要从亚那那里被转移到大祭司该亚法的府邸去。

一些希腊手稿省略了“第二遍”这个短语。抄写员面临的问题是, 其它三部福音书(即:马太福音, 路加福音和约翰福音)只提到一遍鸡叫, 而马可显然提到两遍(参看: MSS A, B, C2, D 和 W), 所以一些手稿省略了这个短语(参看: MSS x, C 和 L)。

问题讨论

这是一本研经指导注释书, 这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须在我们蒙照的光中行走。你、圣经和圣灵是解经之优先, 决不能依赖解经家。

提供这些讨论问题是为了帮助你思考本书这一部分的主要问题。它们应该是发人深省的，而不是决定性的。

1. 马可福音和约翰福音有关主的晚餐是在哪一日有矛盾吗?
2. 玛丽为什么这么奢侈? 为什么耶稣允许它?
3. 马可福音 14:7 是否在讲耶稣对穷人缺乏关心?
4. 为什么宗教领袖试图杀死耶稣?
5. 那么犹大呢，我们如何解释他的行为?
6. 主的晚餐与逾越节有什么关系? 主的晚餐有什么意义?
7. 为什么客西马尼如此矛盾 (即:耶稣撤去这杯，但也想要服从神的旨意)?
8. 为什么大祭司对耶稣引用诗篇 110 章和但以理书 7:13 感到如此沮丧?

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

马可福音第十五章 近代译本的段落划分

UBS ⁴	NKJV	NRSV	TEV	NJB
耶稣在彼拉多 面前受审 15:1-5	耶稣面对彼拉多 受审 15:1-5	耶稣在彼拉多面 前受审 15:1-5	耶稣在彼拉多 面前受审 15:1-2a 15:2b 15:5	耶稣在彼拉多面前 受审 15:1 15:2-5
耶稣被判死罪 15:6-15	取代巴拉巴 15:6-15	15:6-15	耶稣被判死罪 15:6-10 15:11-12 15:13 15:14a 15:14b 15:15	15:6-15
卫兵羞辱耶稣 15:16-20 耶稣受难 15:21-32	卫兵羞辱耶稣 15:16-20 十字架上的君王 15:21-32	被钉十字架 15:16-20 15:21-24 15:25-32	卫兵羞辱耶稣 15:16-20 耶稣被钉十字架 15:21-28 15:29-30 15:31-32a 15:32b	耶稣被戴荆棘冠 15:16-20a 十字架之路 15:20a-22 受难 15:23-28 被钉十字架的耶稣被 嘲讽 15:29-32
耶稣之死 15:33-41	耶稣死在十字架上 15:33-41	耶稣之死 15:33-41	耶稣之死 15:33-34 15:35-36 15:37 15:38-39 15:40-41	耶稣之死 15:33-39 骷髅地的妇女们 15:40-41 安葬
安葬耶稣 15:42-47	耶稣被安葬在约 瑟的坟墓里 15:42-47	15:42-47	安葬耶稣 15:42-47	15:42-47

循环读经三 (参考 *A Guide to Good Bible Reading* 《有效读经指南》)

在段落层紧紧遵循原作者的意图。

这是一本研经指导注释书,意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按照我们所蒙照的光里行走。你、圣经和圣灵是解经之优先,绝不能依赖解经家。

一口气读完整章经文,确定主题(循环阅读三),将你的主题划分和上述的五种翻译进行比较。划分段落不是由启示而来,却是遵循原作者意图的关键,这是释经的核心所在。每个段落都只有一个主题。

1. 第一段;
2. 第二段;
3. 第三段,
4. 等等。

NASB (修订版)经文(和合本译文) 15:1-5

¹一到早晨，祭司长和长老、文士、全公会的人大家商议，就把耶稣捆绑解去，交给彼拉多。²彼拉多问他说：“你是犹太人的王吗？”耶稣回答说：“你说的是。”³祭司长告他许多的事。⁴彼拉多又问他说：“你看，他们告你这么多的事，你什么都不回答吗？”⁵耶稣仍不回答，以致彼拉多觉得希奇。

15:1 “一到早晨” 马可福音像所有的犹太著作一样，不注重具体的时代。耶稣时代的犹太人很可能把昼夜分成每个昼夜有十二个小时，每个小时有三至四个时间段(参看:约 11:9)。一天二十四小时的概念来自巴比伦。希腊人和犹太人借鉴了他们的用法。日晷是被分成十二段的。

在十五章中，马可用了几个时间标记：

1. 日出，马可福音 15:1(大约早上 6 点，具体时间取决于一年四季的时间)；
2. 第三个小时，马可福音 15:25(上午 9 点左右)；
3. 第六个小时，马可福音 15:33(约正午)；
4. 第九个小时，马可福音 15:34(约下午 3 点)；
5. 傍晚，马可福音 15:42(日落，约下午 6 点)。

路加福音 22:66-71 给出了这次会面的细节。这个清晨的会议是为了给他们非法的夜间审判提供一些合法性(参看: A. N Sherwin-White 著写的 *Roman Society and Roman Law in the New Testament*, 24-47 页)。耶稣在彼拉多面前受审和他受难的年表是：

	<u>马太福音</u>	<u>马可福音</u>	<u>路加福音</u>	<u>约翰福音</u>
彼拉多的判决				6 th Hour 19:14
受难		3 rd Hour 15:25		
黑暗笼罩	6 th – 9 th Hour 27:45	6 th – 9 th Hour 15:33	6 th – 9 th Hour 23:44	
耶稣大声呼喊	9 th Hour 27:46	9 th Hour 15:34		

在对这些时间描述进行比较时，出现了两种解释性的选择：

1. 它们是一样的。约翰使用罗马时间，从中午 12 点开始计数(参看: Gleason L. Archer 著写的 *Encyclopedia of Bible Difficulties*, 364 页)，而符类福音使用的是犹太教历，从早上 6 点开始计数。
2. 约翰宣称的耶稣受难的时间较晚，这是符类福音与约翰福音之间不同的又一个例子。然而，从约翰福音 1:39 和 4:6 看来，似乎约翰有时用犹太人的时间，有时用罗马人的时间(参看: M. R. Vincent 著写的 *Word Studies* 一书，卷 1, 403 页)。

对时间的描述在所有福音书中可能是象征性的，因为它们与 (1) 在圣殿中(上午 9 点到下午 3 点，参看: 徒 2:15;3:1)每日祭祀的时间有关(即:持续的)和 (2) 在尼散月 14 日，刚过午时是传统的杀死逾越节羊羔的时间。作为一本古老的东方书籍，圣经不像现代西方的历史书记载那样注重严格的年表。

▣ “祭司长和长老、文士、全公会的人” 见马可福音 12:13 专题: 犹太公会(Sanhedrin)。

▣ “就” 马可福音的特征是行动(“然后”、“于是”、“就”)。耶稣主要通过他的行为显明自己。叙事的节奏通过这些动作语言向前推进。见马可福音 1:10 注释。

▣ “把耶稣捆绑解去” 这可能是对待罪犯的普通程序，或者说这种行为在潜意识里表现出他们对耶稣的恐惧。许多人担心他是一个魔法师或巫师，他的手中有大能。

▣ “交给彼拉多” 这具体是在哪里进行的还不确定。大多数学者认为，彼拉多在耶路撒冷时住在希律王的宫殿里。他平常住的地方应该是海边的凯撒里亚(Caesarea)，这是希律的另一个宫殿，做了他的总督府。

另一些人认为他住在军事总部，也就是圣殿旁边的安蒂奥尼亚(Antonia)城堡。按照罗马早期法庭的习俗(可能是由于天气炎热)，这应是黎明时分。彼拉多作为皇帝的代表在公元 25/26 至 36/37 年统治着巴勒斯坦，后来由于叙利亚使节维特里乌斯(Vitellius)的一再指控而被免职。

专题:本丢·彼拉多(Special Topic: Pontius Pilate)

I. 关于这个人

- A. 出生地点和时间不详;
- B. 骑术等级(罗马社会中上层阶级);
- C. 已婚，但子女未知;
- D. 早期的行政任命(肯定有几个)，未知。

II. 他的个性

A. 两种不同的看法:

- 1. 斐洛(Philo 著写的 *Legatio and Gaium* 一书, 299-305 页)和约瑟夫斯(Josephus 著写的 *Antiq.* 18.3.1 页和 *Jewish Wars* 2.9.2-4 页)把他描绘成一个残酷无情的独裁者。
- 2. 新约(福音书, 使徒行传)呈现出一个懦弱、容易被操纵的罗马行政长官。

B. Paul Barnett 著写的 *Jesus and the Rise of Early Christianity* 一书, 143-148 页, 对这两种观点给出了似是而非的解释。

- 1. 在提庇留(Tiberius)反犹太人的首席顾问塞杨努斯(Sejanus)的提议下, 彼拉多在公元 26 年被任命为提庇留统治下的执政官(犹太), 提庇留是亲犹太人的(参看: *Legatio and Gaium* 一书, 160-161 页)。
- 2. 提庇留的政治权力被他的禁卫军长官塞杨努斯(L. Aelius Sejanus)夺走, 而塞杨努斯成为王位背后真正的掌权者, 他憎恨犹太人(菲罗著写的 *Legatio and Gaium* 一书, 159-160 页)。
- 3. 彼拉多是塞杨努斯的门生, 他试图用通过以下来给塞杨努斯留下深刻印象:
 - a. 将罗马旗帜带入耶路撒冷(公元 26 年), 这是其它地区的执政官没有做的。这些罗马诸神的象征激怒了犹太人(参看:约瑟夫斯著写的 *Antiq.* 18.3.1 页; *Jewish Wars* 2.9.2-3 页)。
 - b. 铸造钱币(公元 29-31 年), 上面刻有罗马人崇拜的图案。约瑟夫斯说他是有意地试图推翻犹太人的法律和习俗(参看: 约瑟夫斯著写的, *Antiq.* 18.4.1-2 页)。
 - c. 从圣殿银库里拿钱在耶路撒冷建了一条引水渠(参见: 约瑟夫斯著写的 *Antiq.* 18.3.2 页; *Jewish Wars*, 2.9.3 页)。
 - d. 在耶路撒冷的逾越节献祭时, 杀害了好几个加利利人。
 - e. 在公元 31 年把罗马的盾形徽章带进耶路撒冷。希律王的儿子恳求他除掉它们, 他却不肯, 于是他们写信给提庇留, 后者要求将它们移回海边的该撒利亚。
 - f. 在寻找丢失的宗教圣物的时候, 他们在基利心山(Mt. Gerizim)屠杀了许多撒玛利亚人(公元 36/37 年)。这导致彼拉多的地方长官(叙利亚总督维特留斯 [Vitellius]) 将他免职并把他送回罗马(参考:约瑟夫斯著写的, *Antiq.* 一书, 18.4.1-2 页)。
- 4. 塞杨努斯在公元 31 年被处死, 提庇留重新获得了完全的政治权力; 因此, a, b, c 和 d 项可能是彼拉多为了赢得塞杨努斯的信任而做的; 而 e 和 f 项可能试图赢得提庇留的信任而做的, 但可能事与愿违。
- 5. 很明显, 在一个亲犹太人的皇帝复位之后, 再加上提庇留写给执政官们的一封公开信, 要求他善待犹太人(参看: 菲罗著写的 *Legatio and Gaium* 一书, 160-161 页), 耶路撒冷的犹太人领袖们利用彼拉多在提庇留统治下政治上的弱点, 操纵他把耶稣钉死在十字架上。
Barnett 的这个理论将彼拉多的两种观点以一种似是而非的方式结合在一起。

III. 他的结局

- A. 提庇留死后不久, 他被召回罗马(公元 37 年)。
- B. 他没有重新被任命。

C. 他此后的生活不为人所知。有许多关于他之后的理论，但都没有可靠的事实。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

15:2 “彼拉多问他” 是用什么语言问的? 彼拉多说亚兰语的机会比耶稣说古希腊语的机会还要小。若要对此进行详细讨论, 请参阅:

1. *Approaches to the Bible: the Best of Bible Review* 一书, 21 章, 253-264 页, 由 Joseph A. Fitzmeyer 著写的文章“Did Jesus Speak Greek?”;
2. *Expositor's Bible Commentary* 一书, 卷 1, 410-411 页, 由 J. Howard Greenlee 著写的“*The Languages of the New Testament*”。

▣ **“你是犹太人的王吗?”** “You”既是强调也是讽刺。路加福音 23:1-2 列举了公会的指控。约翰福音 19:8-19 为耶稣和彼拉多之间的对话增添了许多细节。彼拉多关心的不是这项指控的宗教方面, 而是政治方面。

NASB, NKJV “It is as you say” 你说的是
NRSV, TEV “You say so” 你是这样说的
NJB “It is you who say it” 说这话的是你

这句话的字面意思是“你说我是”, 这可能是希伯来语习语肯定的意思(参看:太 26:25, 64; 路 22:70; 23:3) 或者是一种隐晦回答的方式, 暗示说“你这么说是, 但暗示我是与众不同的君王。”这似乎是在总督府内的私人咨询(参看:约 18:33-38)。耶稣一定是告诉了门徒这些, 或是约翰也在场。犹太人应该不会进去, 这会他们在逾越节筵席的时候造成礼仪上的不洁净。

马可福音中没有提到希律·安提帕审问耶稣的事, 但在路加福音 23:6-12 中有记载。

15:3

NASB “began to accuse Him harshly” 告他许多的事
NKJV, NRSV “accused Him of many things” 指控他许多事
TEV “were accusing Jesus of many things” 指控耶稣许多事
NJB “brought many accusations against him” 带来许多对他的指控

这是未完成时, 意思是他们一次又一次地指责他。这一定是在彼拉多私下和耶稣说话之后发生的(参看:可 15:4)。路加福音 23:2 列出了这些指控的一部分。

15:5 “耶稣仍不回答” 这可能是以赛亚书 53:7 的应验(参看:可 14:61; 太 26:63; 27:12; 约 19:9)。

- ▣ **“以致彼拉多觉得希奇”** 彼拉多为什么觉得稀奇呢?
1. 耶稣私下对他说的这些话、却不肯在指控他的人面前说;
 2. 大祭司对他进行了多种指控, 他们就极其恼怒;
 3. 耶稣的行为并不像大多数积极地为自己辩护的囚犯。

NASB (修订版)经文(和合本译文) 15:6-15

⁶每逢这节期, 巡抚照众人所求的, 释放一个囚犯给他们。⁷有一个人名叫巴拉巴, 和作乱的人一同捆绑。他们作乱的时候, 曾杀过人。⁸众人上去求巡抚, 照常例给他们办。⁹彼拉多说: “你们要我释放犹太人的王给你们吗?”¹⁰他原晓得, 祭司长是因为嫉妒才把耶稣解了来。¹¹只是祭司长挑唆众人, 宁可释放巴拉巴给他们。¹²彼拉多又说: “那么样, 你们所称为犹太人的王, 我怎么办他呢?”¹³他们又喊

着说：“把他钉十字架！”¹⁴彼拉多说：“为什么呢？他作了什么恶事呢？”他们便极力地喊着说：“把他钉十字架！”¹⁵彼拉多要叫众人喜悦，就释放巴拉巴给他们，将耶稣鞭打了，交给别人钉十字架。

15:6 “这节期” 这是指逾越节。学者们经常争论耶稣公开传道的的时间有多长。教会传统肯定他的公开事工是三年，唯一的原因是约翰福音中提到的三个逾越节。然而，在约翰福音中提到了“节期”，就像这里一样，这意味着另一个逾越节。我认为耶稣可能做了四年、五年或六年的公开事工。很明显，福音书作者关心的是神学，而不是年表本身。福音书不是西方的历史，而是东方神学的记载。它们既不是传记，也不是自传。它们本身就是一种体裁。福音书作家在灵感的启发下，有选择、改编和重新整理耶稣的话语和行为的自由，以此将耶稣呈现给他们的目标受众。我不相信他们有权替他说话；然而，在很久以后才写出来的见证人的材料，连同神学目的和不同的目标受众，回答了为什么四福音书不同这个问题。

▣ **“巡抚照众人所求的，释放一个囚犯给他们”** 在耶稣时代的巴勒斯坦，这似乎已经成为一年一度的罗马传统。除了约瑟夫斯的 *Antiquities of the Jews*, 20.9.3 以外，没有任何历史上的佐证。彼拉多是要叫众人怜悯耶稣，好释放他(参看:可 15:14; 路 23:14-16; 约 18:38-39; 19:4)。

15:7 “巴拉巴” 这个名字是 Bar =“儿子”和 Abbas =“父亲”的组合。非正典的希伯来福音书有“犹太人之子 [Bar Rabbas]”。有几部希腊语的 MSS 的马太福音 27:16-17 中有“耶稣巴拉巴”，这是一种讽刺的尝试，因为两个人都被称为“耶稣”，其实他才是“天父的儿子”。

▣ **“和作乱的人”** 众人想要释放的正是他们指控耶稣是什么的那种类型的人。这是多么讽刺！

15:8 “众人” 有些人认为巴拉巴的朋友们在等待这个一年一度的机会。另一些人认为，众人不是由朝圣者组成的，而是由假证人和参与夜间审判的其他人组成。他们没有什么共同之处，只是出于不同的原因都希望释放巴拉巴。

城里到处都是朝圣者，其中有许多人来自加利利，但他们不会这么早就起来，也不会出现在彼拉多的府邸。

NASB, NJB	“went up” 上去
NKJV	“crying aloud” 大声喊
NRSV	“came” 上来
TEV	“gathered” 聚集起来

希腊单词“上去 [go up]”(*anabainō*)和“大声喊 [cry out]”(*anaboaō*)的拼写和发音相似,这意味着它们很容易被古代的方法、即由一个抄写员大声朗读文本其他几个文员复制的抄写新约的方法所混淆。希腊手稿传统的划分:

1. “went up”, 过去主动分词结构, 用在 MSS κ^* , B, 和武加大译本中;
 2. “cry loud”, 过去主动分词结构, 用在 MSS κ^2 , A, C, W, 以及别西大译本中。
- “大声喊”在马可福音的其它地方没有发现, 但“上去”出现了九次, 意思是:

1. 长起来(可 4:7);
2. 上了船(可 6:51);
3. 上去(可 15:8)。

也许 NASB 和 NJB 是对的。

15:9 马可像路加一样(即:在他撰写的福音书和使徒行传中), 这样写是想表明基督教对罗马当局没有威胁。

15:10 “因为嫉妒” 彼拉多明白公会的动机(参看:太 27:18), 却不肯按公义行事。

嫉妒肯定是犹太人领袖一个可能的动机，但令我惊讶的是，他们在神学和政治上的动机在彼拉多看来并不明显(即:路 23:2)。也有可能彼拉多是通过间谍或举报者(甚至是通过他的妻子，参看:太 27:19)听说耶稣的。

15:12 “你们所称为犹太人的王” 约翰福音 19:15 记录了这一群犹太人(即:作乱的人和犹太领袖)。他说:“我们只认凯撒为王。”这是多么的讽刺!

15:13

NASB, NRSV, TEV, NJB “they shouted back” 又喊着说
NKJV “they cried out again” 又大声喊

希腊语“*palin*”一词被现代翻译解释为“回来 [back]”。“再来 [again]”和“回来 [back]”都是标准的翻译选择，请参考 Bauer, Arndt, Gingrich and Danker 著写的 *A Greek-English Lexicon of the New Testament* 一书，606 页。这里根据上下文的需要是“回来”的意思。

15:14 “他作了什么恶事呢” 约翰福音于彼拉多在马可福音中的这句话有三次并行: 18:38; 19:4, 6。彼拉多试图为耶稣获得同情并释放他(参看:约 18:38;19:6,12)，但这些有偏见的众人却没有同情心!

15:15

NASB, NRSV “wishing to satisfy the crowd” 要叫众人喜悦
NKJV “wanting to gratify the crowd” 想叫众人喜悦
TEV “wanted to please the crowd” 想取悦众人
NJB “anxious to placate the crowd” 急于安抚众人

对彼拉多来说，社会秩序比公义更重要。这些犹太人领袖成功地让彼拉多感到胆怯(参看:约 19:12)。有人向叙利亚和罗马当局指控了彼拉多很多事情。他承受不起更多的指控了。他们知道这件事并将其利用!

一些现代语言学家注意到，希腊术语 *hikanon poiēsai* 是拉丁语成语(即: Bauer, Arndt and Gingrich 书中 374 页; Moulton and Milligan 书中 302 页; C. F. D. Moule 著写的 *An Idiom Book of the New Testament Greek* 一书，192 页)。这是非常重要的，因为马可福音中有很多拉丁语的词汇、短语和习语，可能因为它是为了给罗马人作见证而写的。

▣ **“鞭打”** 这应验了以赛亚书 53:5 所说的。鞭打是罗马对被钉十字架的人实施的、标准的预备程序。这是一次可怕的殴打。这个男人弯下腰，双手被绑在一根低矮的木桩上。然后，两边各有一名士兵用九条皮带制成的、两端都附有一些硬物的鞭子抽打他。囚犯往往因这种殴打致死。

NASB (修订版)经文(和合本译文) 15:16-20

¹⁶兵丁把耶稣带进衙门院里，叫齐了全营的兵。¹⁷他们给他穿上紫袍，又用荆棘编作冠冕给他戴上，¹⁸就庆贺他说：“恭喜，犹太人的王啊！”¹⁹又拿一根苇子打他的头，吐唾沫在他脸上，屈膝拜他。²⁰戏弄完了，就给他脱了紫袍，仍穿上他自己的衣服，带他出去，要钉十字架。

15:16 “兵丁把耶稣带.....” 这些罗马士兵(参看:太 27:27)憎恨犹太人，因为他们对外邦人的排斥态度，他们就把仇恨发泄在耶稣身上。路加福音 23:11 暗示分封王希律的兵丁也戏弄他作王。

▣

NASB “into the palace (that is, the Praetorium)” 带进总督府的院子(译文来自 CCB)
NKJV “into the hall called Praetorium” 进入叫总督府的大厅
NRSV “into the courtyard of the palace (that is, the governor’s headquarters)” 进入总督府的院子

TEV “inside to the courtyard of the governor’s palace” 总督府院子的里面

NJB “to the inner part of the palace, that is, the Praetorium” 进入院子的里面，就是总督府

这指的是罗马官员在耶路撒冷的住所。这可能是安东尼奥城堡，就在圣殿旁边，或者更可能是希律王在耶路撒冷的宫殿。

NASB “the whole Roman cohort” 全营的(罗马)兵

NKJV “the whole garrison” 整个要塞

NRSV, NJB “the whole cohort” 全营的兵

TEV “the rest of the company” 其他的同伴

希腊词 *speiran* (即:队列) 最初指缠绕在一起的东西，比如一缕线或一股绳子。它后来被用来比喻一群为某个目的而在一起工作的人。队列 (Cohort) 是另一个拉丁词。它被用来表示十分之一的军团，通常是 600 人。但它可以指更少的(参看:约 18:3)。罗马军队的架构是:

1. 军团(Legions), 6000 人;
2. 步兵大队(Cohorts), 600 人;
3. 小队(maniples), 200 人;
4. 百人队(centuries), 100 人。

15:17 “给他穿上紫袍” 马太福音 27:28 提到一个罗马骑兵军官给他穿上“朱红色袍子”。紫色是皇室的象征。罗马军官的长袍最初是朱红色的，但随着时间的推移，它的颜色逐渐消退成紫色。他们嘲笑耶稣是所谓的犹太人的王(参看:可 15:18,20; 约 19:2)。

路加福音 23:11 记载，分封王希律或希律·安提帕王的犹太士兵也给耶稣穿上一件王袍，嘲笑他是君王/弥赛亚。

▣ **“用荆棘编作冠冕”** 传统上，这被认为是一种折磨方式，荆棘的刺扎进耶稣的额头。然而，它很有可能是一个由棕榈叶做成的发光的王冠，这是嘲笑耶稣为王的另一种方式(参看:太 27:27-31; 可 15:15-20)。希腊术语“王冠”(stephanos)是用来表示运动胜利的花环或皇帝戴的月桂花冠。

15:19 这一节描述了罗马士兵的嘲弄。

1. “致敬”，特指对领导者的问候(可 15:18);
2. “用一根芦苇打他的头，”这也许是第一次放在耶稣的手中作为一个模拟的权杖;
3. “向他吐口水”，这是一种轻蔑的文化象征或模仿亲吻的动作(即:敬礼的一种方式);
4. “跪拜在他面前，”这是又一个对他王权象征的嘲讽;
5. 将紫色长袍披在他肩上，象征着王权。

第 2 至第 4 点是未完成时，意思是在过去重复发生的动作。许多士兵一次又一次地这样做，或者在场的每个士兵可能都这样做了。

15:20 “带他出去” 耶稣像其他所有被判有罪的囚犯一样，不得不带着他自己的十字横梁来到城墙外的受难地。他们走了很长的路，穿过耶路撒冷的街道，好让所有人都看到并对罗马的审判感到害怕。

这种将罪犯带到耶路撒冷城墙外处死的做法可能是出于对犹太法律的尊重(参看:利 24:14 和民 15: 35-36)。罗马人不希望在这个拥挤的节期里发生骚乱。

▣ **“要钉十字架”** 腓尼基人发明了十字架。亚历山大大帝在提尔城(Tyre)陷落之后，用十字架处死了 2000 人。罗马人完善了这项技能，以便让那些被判有罪的犯人在死之前多遭受几日折磨。这种残酷的折磨是对犯罪的威慑。这不可能实施在罗马公民的身上。

NASB (修订版)经文(和合本译文) 15:21

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

15:21 “勉强他同去” 这是个波斯语的外来词，用于官方没收财产或征召工人为政府使用。

- NASB** “a passer-by coming from the country” 从乡下来，经过那地方
NKJV “as he was coming out of the country” 当他离开乡下的时候
NRSV “a passer-by, who was coming in from the country” 一个从乡下进城的路人
TEV “who was coming into the city from the country” 他从乡下进城
NJB “a passer-by...who was coming from the country” 从乡下来经过那地方

这是否意味着是个现住在巴勒斯坦的人，或是来过逾越节的访客？我认为这是指当时正巧经过耶路撒冷郊区的朝圣者。然而，有许多来自昔兰尼加(Cyrenaica, 即:北非)的人住在耶路撒冷。甚至还有专门为他们设立的会堂(参看:徒 6:9)。这里提到了他的孩子，显然他们是早期教会(不是在耶路撒冷，而是在罗马)所认识的人。

- ▣ **“古利奈人西门”** 昔兰尼加是北非的一个省。古利奈是它的首都。然而，西门却是一个犹太人的名字。我们从使徒行传得知，许多犹太人来自这个地区(参看:徒 2:10; 6:9; 11:20; 13:1)。他的种族身份不确定。有来自所罗门和示巴女王时代的黑人犹太人(即:埃塞俄比亚)。
- ▣ **“亚历山大和鲁孚的父亲”** 很明显，这个特定的描述暗示了西门和/或他的孩子们在早期的教会中变得众所周知。因为马可福音是写给罗马人的，可能和罗马书 16:13 的鲁孚(Rufus)是同一个人。
- ▣ **“十字架”** 罗马人使用的十字架可能有几种形状，T, X, t, 或是一个支架上有几根垂直横梁。所有这些形状的十字架都是在对一世纪巴勒斯坦进行的考古研究中发现的。

NASB (修订版)经文(和合本译文) 15:22-26

²² 他们带耶稣到了各各他地方(各各他翻出来，就是髑髅地)，²³ 拿没药调和的酒给耶稣，他却不²⁴ 受。²⁴ 于是将他钉在十字架上，拈阄分他的衣服，看是谁得什么。²⁵ 钉他在十字架上是在巳初的时候。²⁶ 在上面有他的罪状，写的是：“犹太人的王”。

15:22 “各各他” 这是一个亚兰语术语。“calvary”这个词在拉丁语中是“头骨”的意思。这些词不是指整个的头骨，而只是指前额。它的地点不确定，但它在耶路撒冷的古城墙外，可能在通往圣城的主要大道上的一座低矮光秃秃的小山上(参看:利 24:14; 民 15:35-36; 约 19:20)。

15:23 “拿没药调和的酒给耶稣” 这是未完成时，意思是他们试了好几次。塔木德传统提到，耶路撒冷的妇女这样做是在进行服事死刑犯的事工。这实际上是一种强有力的特效药，可以减轻疼痛，使头脑迟钝麻木。

▣ **“他却不²⁴ 受”** 原因并不清楚。

15:24 “将他钉在十字架上” 罗马人不是用钉子从手掌钉入，而是从手腕，身体部分主要由绑手臂的绳子支撑。两腿微微弯曲，脚被钉在一个三角形的小盒子上。这样做是让这个人为了呼吸而不断地往上抬高自己。还有一小块木头，叫做马鞍，人可以坐在上面短暂地休息一下。大多数被钉死在十字架上的人死于窒息。这个人被悬挂在双脚离地面只有约一英尺高的地方。

▣ “分他的衣服” 那些将罪犯钉在十字架上的罗马士兵可以保留罪犯的财产作为报酬的一部分。

▣ “拈阄” 这是在诗篇 22:18 预言的。这篇诗篇描述了耶稣受难(基督论预表)。耶稣在马可福音 15:34 中引用了诗篇的第一行。诗篇 22:7-8 也预示了那些路过并嘲笑耶稣的人的评论(参看:可 15:29)。

15:25 “已初的时候 [the third hour]” 约翰福音 19:14 说是“午正 [the sixth hour]”。符类福音书一贯使用犹太人的时间，而约翰福音则经常使用罗马时间，但也不完全是这样。

▣ “钉他在十字架上” 福音书的作者没有利用我们的情感来描述其中涉及的可怕的实体步骤。神学的问题不在于他是如何(虽然申 21:23 是重要的，参看:加 3:13)死的，而在于他是谁，为什么死！

15:26

NASB “the inscription...read” 罪状牌(CCB)，写的是

NKJV “the inscription...written above” 罪状牌，书写如上

TEV “the notice of the accusation against him said” 布告上有指控他的罪状，说

这个罪状牌是用三种语言书写的信息来自约翰福音 19:20。在钉耶稣额头上的信息来自马太福音 22:37。

KJV 和 NKJV 翻译的马可福音 15:26 以一种暗示的方式，清楚地表明“在上方”，但是“罪状牌”这个词在动词中是重复的，意思是铭记，题写，刻上，写上，但都不是指“在上方”。

▣ “他的罪状，写的是” 这个小标记被罗马人称为 *Titulus*。它通常是白色背景上黑色的字。官方的指控要么是：

1. 悬在罪犯的前面; 或
2. 挂在罪犯脖子上。

在钉十字架的地方，这个罪状牌被放在十字架上耶稣的额头上(参看:太 27:37)。见 James M. Freeman 著写的 *Manners and Customs of the Bible* 一书，395-6 页。

▣ “犹太人的王” 有趣的是，在福音书中，关于十字架上耶稣额头上的罪名的确切措辞是多种多样的。

1. 马太福音 27:37 - “这是犹太人的王耶稣。”
2. 马可福音 15:26 - “犹太人的王”;
3. 路加福音 23:38 - “这是犹太人的王”;
4. 约翰福音 19:19—“犹太人的王，拿撒勒人耶稣。”

它们每一个不同，但基本上是相同的。在福音书中，历史细节的变化大多如此。每个作家记录他记忆(和来源)的方式都略微不同，但它们仍然是相同的见证人的描述。

彼拉多将犹太人所惧怕的名号加在耶稣的十字架上，意在激怒犹太人的领袖(参看:可 15:21-22)。

NASB (修订版)经文(和合本译文) 15:27-32

²⁷ 他们又把两个强盗和他同钉十字架，一个在右边，一个在左边。(有古卷在此有 ²⁸“这就应了经上的话说：‘他被列在罪犯之中。’”) ²⁹ 从那里经过的人辱骂他，摇着头，说：“咳，你这拆毁圣殿，三日又建造起来的，³⁰ 可以救自己，从十字架上下来吧！”³¹ 祭司长和文士也是这样戏弄他，彼此说：“他救了别人，不能救自己。”³² 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。”那和他同钉的人也是讥诮他。

15:27 “两个强盗和他同钉十字架” 这个术语的意思是“强盗”或“叛乱分子”。这是以赛亚书 53:12 的具体应验。

诗篇 22 篇和以赛亚书 52:13-53:12 有些细节很具体，但不是全部的细节很具体！阅读这些类型的弥赛亚预言是非常困难的，因为只有一些细节适用于耶稣的情况。其它的一定是：

1. 象征性；
2. 诗歌式；
3. 只考虑最初的历史情况。

只有通过新约作者的圣灵启示，这种基督教的预表才有效。现代信徒在阅读圣经的时候是被圣灵引导的(即:光照)，但我们在细节上有不同意见，这表明灵感优于光照。

预示论已经被后新约的作者们所滥用，以至于我拒绝接受这种类型的圣经诠释，除非是由新约的作者所记录的。我们无法让受到圣灵启示的、圣经作者的诠释学程序得到再现。我们必须依靠对那些原创的、有圣灵感动的作者在他们的时代所说的理解(见专题:有效读经指南 [A Guide to Good Bible Reading])。然后，我们必须把这些真理应用于我们的文化状况。

15:28 这节经文在古希腊安瑟尔体手稿 α , A, B, C 和 D 被省略。在 NRSV, TEV, NJB, 和 NIV 的译本中也被忽略。这显然是由一位古代的抄写员在路加福音 22:37 中添加的旁注。这不是马可福音原文的一部分。对马可来说，给外邦人写的书信，却包括了一个来自旧约的引用不是他的特性(即:可 15:28 是在暗指以撒亚书 53:12)。UBS⁴ 给了省略“A”的评估(确定)。

15:29 “从那里经过的人辱骂他” 可能是为了与罗马钉十字架的目的和程序一致，行刑地点被设在进入耶路撒冷的一条主要道路上。

这些路过的人可能已经应验了诗篇 22:6-8,12-13,16-17 的预言。

▣ **“咳，你这拆毁圣殿”** 这些嘲笑者可能就是在公会夜审时作假见证的(参看:可 14:58)。

15:30 这个评论是对耶稣大能的持续嘲笑(参看:可 15:31-32)。即使是在这么晚的时候，他们仍然想要一个奇迹。他们声称他们还会相信耶稣(参看:可 15:32)。

15:31 “他救了别人” “得救”这个术语在旧约中是身体得拯救的意义。这些领袖不能否认耶稣的神迹，却把他的大能归于撒但(参看:可 3:22)。耶路撒冷的百姓都知道耶稣曾叫拉撒路复活了(参看:约 11)。

15:32 “以色列的王基督” 这是祭司长对彼拉多给的头衔，就是钉在耶稣额头上的“犹太人的王”的嘲弄。这是讥讽，不是确认！

当然这符合诗篇 22:6-8,12-13,16 中所预示的奚落。

▣ **“那和他同钉的人也是讥诮他”** 只有路加福音 23:35-43 记录了悔改的罪犯。

NASB (修订版)经文(和合本译文) 15:33-39

³³从午正到申初，遍地都黑暗了。³⁴申初的时候，耶稣大声喊着说：“以罗伊，以罗伊！拉马撒巴各大尼？”（翻出来就是：我的神，我的神，为什么离弃我？）³⁵旁边站着的人，有的听见就说：“看哪，他叫以利亚呢！”³⁶有一个人跑去，把海绵蘸满了醋，绑在苇子上，送给他喝，说：“且等着，看以利亚来不来把他取下。”³⁷耶稣大声喊叫，气就断了。³⁸殿里的幔子从上到下裂为两半。³⁹对面站着的百夫长看见耶稣这样喊叫断气（有古卷没有“喊叫”二字），就说：“这人真是神的儿子！”

15:33 “午正[the sixth hour]” 如果使用犹太时间，这应该是中午 12 点。见马可福音 15:1。

▣ **“遍地都黑暗了”** 这是旧约中审判的迹象之一，或是在圣约的意义上(即:埃及瘟疫之一，参看:出 10:21; 申 28:28-29) 或是在末世的意义上(参看:珥 2:2; 摩 8:9-10; 亚 1:15)。这象征着父神从他的儿子那里拿走了他的同在，而他的儿子承担了全人类的罪孽。这是耶稣在客西马尼最害怕的事(以马可福音 15:34 中“我的神！我的上帝！为什么离弃我呢？”作为象征)。耶稣成了赎罪祭，承担了全世界的罪(参看:林后 5:21)。他经历了从人的位格上与天父分离。黑暗是父神转身离开他儿子的物理象征。

15:34 “申初 [the ninth hour]” 如果使用犹太时间，这是下午三点。

▣ **“我的神，我的神，为什么离弃我？”** 这引自诗篇 22:1(见诗篇 22 章的网上解释)。因为犹太的书卷没有章和节的划分(所有这些划分是在中世纪被添加进圣经文本的)，耶稣似乎通过引用第一节经文来突出整个诗篇。

在如何翻译这个短语的问题上，学者们的看法不一：

1. 七十士译本说“神啊，我的神啊，求你眷顾我”(诗篇中有这句话)；
2. 别西大译本(Peshitta，由 George M. Lamsa 翻译)是：
 - a. 诗篇 22:1 “我的神，我的神，你为什么让我活著？”；
 - b. 马可福音 15:34，“我的神，我的神，让我幸免于此！”；
3. 美国犹太人出版协会(Jewish Publication Society of America)的译本在 22:1 节说：“我的神啊，我的神啊，你为什么离弃我？”
4. 伯撒抄本(五世纪)上写着“我的上帝，我的上帝，你为什么辱骂我？”关于与这节经文有关的诺斯底主义的问题的完整讨论，请看 Bart D. Ehrman 的 *The Orthodox Corruption of Scripture: The Affect of Early Christological Controversies on the Text of the New Testament* 一书，143-145 页。

耶稣正在经历人类之罪的终极衡量 - 与天父的相交分离(参看:赛 54:2)。人类被创造出来是为了与神相交; 没有它，我们永远不可能是完整的！

15:34, 35 “他叫以利亚呢！” 耶稣和使徒(以及公元一世纪所有在巴勒斯坦的犹太人)说的是亚兰语。马可在写信给罗马人的时候，总是把这些亚兰语的短语翻译过来，彼得很清楚地记得这些。在亚兰语中，以利伽(Elijah)就是以利亚(Elia)。亚兰语的短语也记录在马太福音 27:46。这是耶稣在十字架上喊出的最惊人的话。他感到与天父疏远了。以利亚是传统的先知，他会在困难的时候、在弥赛亚到来之前来到(参看:玛 3:1-6); 因此，旁边的人以为耶稣是在为他祷告，求他来帮他。

我最喜欢的作家之一是 F. F. Bruce。在他的 *Answers to Questions* 一书 65 页，他提到了在 1951 年 1 月至 4 月在 *the Palestine Exploration Quarterly* 刊物上 Alfred Guillaume 的一篇文章，文中指出，后缀“我的”在死海古卷中找到的是 *iya* 这个词。当耶稣说“我的神”时，在形式上就是以利亚(*Eliya*)，听上去很像以利亚的名字。这也许可以解释为什么旁观者误解了耶稣的话。

15:36 “蘸满了醋(with sour wine)” 这是平民和士兵喝的廉价葡萄酒。这可能与诗篇 22:15 有关。耶稣非常干渴，他需要一些解渴的东西，以便说出在十字架上的最后几个字(参看:约 19:28-30)。

▣ **“绑在苇子上”** 芦苇被用来延伸长度以便到耶稣的嘴。给被钉在十字架上的人喝东西不是一种同情的行为，而是一种延长生命和增加痛苦的方式。

▣ **“且等着，看以利亚来不来把他取下”** 这不是出于同情心，而是希望看到神迹(参看:太 27:47-48)。

15:37 “大声喊叫” 约翰福音 19:30 告诉我们，他说：“成了(It is finished)。”“finish”这个词是来自在埃及的古希腊语莎草纸上的商业文件中发现的。它显然是一个商业术语，意思是“全额付款”(即:赛 53)。

15:38 “殿里的幔子从上到下裂为两半” 圣殿内殿的幔子有两幅一幅在圣所，一幅在至圣所前面。如果第二幅被撕裂，除了祭司，没有人会看到它，除非第一幅幔子经常被拉开并绑在两边。出埃及记 26:31-37 描述了这些幔子。在耶稣的时代，在希律王改建的圣殿里，这个幔子有 60 英尺乘 30 英尺大，约 4 英寸厚！如果外层被撕裂，所有在外面不同院子里的朝拜者都会看到它。这似乎表明，与神亲密相交的方式在基督死的那一刻被恢复(参看:创 3:15; 出 26:31-35)。在马太福音 27:51-53 另有其它奇迹被记载下来为可证的神迹。

15:39 “百夫长” 这是罗马军官的低级军衔。它的字面意思是“百人之首”。这些人是罗马军队的骨干。使徒行传 10 章的哥尼流也是个百夫长。马可福音是为了向罗马人传福音而写！

▣ “这人真是神的儿子(this man was the Son of God)!” 这个字面的意思是“这个人是神的一个儿子(this man was a son of God)。”然而，缺失的冠词并不自动地意味着它不肯定(参看:太 4:3,6;14:33; 27:43;和路 4:3,9)。这是一个坚毅的罗马士兵。他已经见过许多人的死(参看:太 27:54)。这可能是马可的“重点段落”，因为这个福音是专门写给罗马人的。它有许多拉丁词汇和很少来自旧约引用。此外，还翻译和解释了犹太人的习俗和亚兰语的短语。这里是一个罗马百夫长在宣告，他相信一个被钉十字架的犹太叛逆者!

过路的人、祭司长、甚至是同钉十字架的囚犯嘲笑耶稣，可能都有神学的目的，但罗马百夫长肯定和敬畏地回应!

NASB (修订版)经文(和合本译文) 15:40-41

⁴⁰还有些妇女远远地观看，内中有抹大拉的马利亚，又有小雅各和约西的母亲马利亚，并有撒罗米，⁴¹就是耶稣在加利利的时候，跟随他、服侍他的那些人，还有同耶稣上耶路撒冷的好些妇女在那里观看。

15:40 “还有些妇女远远地观看” 几位妇女在经济上和物质上事奉这个使徒群体 (即:做饭, 洗衣等, 参看可 15:41;太 27:55;路 8:3)。

专题:圣经中的妇女(Special Topic: Women in the Bible)

I. 旧约

A. 在文化上，妇女被认为是财产。

1. 被列入财产清单(出 20:17);
2. 妇女奴仆的对待(出 21:7-11);
3. 有社会责任感的男性可以废除妇女的誓言(民 30);
4. 妇女作为战利品(申 20:10-14;21:10-14)。

B. 实际上这是一种相互的关系:

1. 男女都是按神的形像所造(创 1:26-27);
2. 要孝敬父母(出 20:12) [5:16 申];
3. 要尊敬父母(利 19:3; 20:9);
4. 男人和女人都可以是拿细耳人(民 6:1-2);
5. 女儿有继承权(民 27:1-11);
6. 是缔结圣约人的一部分(申命记 29:10-12);
7. 遵守父母的教诲(箴 1:8;6:20);
8. 希幔的儿子和女儿们(利未人的家庭)在圣殿里带领器乐演奏 (代上 25:5-6);
9. 儿女们将在新时代说预言(珥 2:28-29)。

C. 于领袖地位的妇女

1. 摩西的姐姐米利暗被称为女先知(出 15:20-21, 另请见玛 6:4 注释);
2. 神赐恩给妇女编织会幕的原料(出 35:25-26);
3. 已婚的妇人底波拉，也是一位统领整个支派(士 4:4-5;5:7)的女先知(参看:士 4:4);
4. 户勒大是一位女先知，约西亚王请她来解读刚刚发现的“律法书”(王下 22:14;代下 34:22-27);
5. 王后以斯帖是一个虔诚的女人，她拯救了波斯的犹太人。

II. 新约

A. 在文化上，犹太教和希腊罗马世界的女性都是二等公民，几乎没有什么权利或特权(马其顿是个例外)。

B. 在领袖职位的妇女:

1. 伊丽莎白和马利亚，可为上帝所用的、敬虔的妇女(路 1-2);
2. 在圣殿中事奉的女先知亚拿 (路 2:36);
3. 吕底亚，家庭教会的信徒和领袖(徒 16:14,40);

4. 腓力的四个未嫁的女儿都是女先知(徒 21:8-9);
5. 非比, 坚革哩教会的女执事(罗 16:1);
6. 保罗的同工、亚波罗的老师百基拉(徒 18:26;罗 16:3);
7. 保罗的几个女同事:马利亚、土非拿氏、土富撒氏、彼息氏、犹利亚、尼利亚的妹妹(罗 16:6-16);
8. 犹尼亚(KJV), 可能是个女使徒(罗 16:7);
9. 友阿爹和循都基, 与保罗是同工(腓 4:2-3)。

III. 现代信徒如何平衡圣经中不同的例子?

- A. 一个人如何从对所有教会、所有年龄的信徒都有效的永恒真理中确定只适用于原始背景的历史或文化真理?
1. 我们必须非常认真地对待原作者的意图。圣经是上帝的话语, 也是信仰和实践的唯一来源。
 2. 我们必须与明显受历史所制约的启示文本打交道。
 - a. 以色列的祭仪(即:仪礼和圣餐仪式)(参看:徒 15; 加 3);
 - b. 一世纪的犹太教;
 - c. 保罗在哥林多前书中明显的受历史制约的陈述:
 - (1) 异教罗马的法律制度(林前 6);
 - (2) 仍作奴仆(林前 7:20-24);
 - (3) 独身主义(林前 7:1-35);
 - (4) 不出嫁的女儿(林前 7:36-38);
 - (5) 祭祀偶像的食物(林前 8; 10:23-33);
 - (6) 在主的晚餐上不合时宜的行为(林前 11)。
 3. 神完全而清楚地向一个特定的文化、特定的日子启示了他自己。我们必须认真对待这个启示, 而非它的历史适应性的每一个方面。神的话语是用人类的语言写成的, 它在特定的时间针对特定的文化。
- B. 对圣经的诠释必须寻求原作者的意图。他对他的时代说了什么? 这是正确释经的基础和关键。但我们必须将此应用于我们自己的时代。真正释经的问题可能是如何定义这个术语。是否有比牧师更多的神职人员被视为领袖? 女执事或女先知被视为领袖吗? 很明显, 保罗在哥林多前书 14:34-35 和提摩太前书 2:9-15 中断言, 妇女不应该带领公开敬拜! 但现今我该如何应用呢? 我不希望保罗的文化或我的文化使神的话语和旨意变得沉默。保罗的时代可能太有局限性, 而我的时代可能太过开放。如果说保罗的话语和教导是有限制的、是一世纪的、是当地情境真相, 我感到很不舒服。我是谁? 竟然让我的思想或我的文化否定一个圣灵启示的作者?

然而, 如果圣经中有女性领袖的例子(甚至在保罗的著作中也有发现, 参考罗马书 16 章), 我该怎么办? 一个很好的例子就是保罗在哥林多前书 11-14 中对公开崇拜的讨论。在哥林多前书 11:5 中, 他似乎允许妇女蒙着头在公开敬拜中讲道和祷告, 但在 14:34-35 中, 他又要求她们保持缄默! 当时有女执事(参看:罗 16:1)和女先知(参看:徒 21:9)。正是这种多样性使我能够自由地将保罗的评论(关于对妇女的限制)界定为仅限于一世纪的哥林多和以弗所。在这两个教会中, 妇女在行使她们新获得的自由方面都有问题(参看: Bruce Winter 著写的 *After Paul Left Corinth* 一书), 这样可能会给教会为基督争取社会方面产生困难。她们的自由必须被限制, 这样福音才能更有效。

我的时代和保罗的正好相反。在我的时代, 如果能言善辩、训练有素的女性不允许分享福音、不允许带领敬拜、福音可能就会受到限制! 公众崇拜的最终目的是什么? 不就是传福音和门徒训练吗? 女性领袖能荣耀并讨神的喜悦吗? 整个圣经似乎都在说“是”!

我想屈服于保罗; 我的神学观主要来自保罗的教义。我不想被现代女权主义过度影响和操纵! 然而, 我觉得教会对明显的圣经真理一直反应迟钝, 比如奴隶制、种族主义、偏执和性别歧视不当之处的反应。教会对现今世界中虐待妇女的行为也迟迟没有作出适当的反应。神在基督里释放了奴仆和妇人。我怎敢让带有文化局限性的书本来重新束缚她们。

还有一点: 作为一个解经家, 我知道哥林多是一个非常混乱的教会。这些有魅力的礼物被珍视和炫耀。女性可能已经陷入其中。我也相信以弗所受到假教师的影响, 这些假教师利用妇女, 在以弗所的家庭教会中充当代理发言人。

C. 进一步阅读的建议:

1. Gordon Fee and Doug Stuart 著写的 *How to Read the Bible For All Its Worth* 一书, 61-77 页;
2. Gordon Fee 著写的 *Gospel and Spirit: Issues in New Testament Hermeneutics* 一书;
3. Walter C. Kaiser, Peter H. Davids, F. F. Bruce, and Manfred T. Branch 著写的 *Hard Sayings of the Bible* 一书, 613-616 页; 665-667 页。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

- ▣ **“抹大拉的马利亚”** 抹大拉是加利利海边的一座小城, 在提比哩亚斯以北三英里。耶稣把马利亚从几个恶鬼那里救了出来, 她就从加利利一直跟随着他(参看:路 8:2)。她被不公平地贴上妓女的标签, 但新约没有证据来证明这一点。见马可福音 16:1 专题。
- ▣ **“小雅各和约西的母亲马利亚”** 在马太福音 27:56, 她被称为“雅各和约瑟的母亲。”在马太福音 28:1, 她被称为“另一个马利亚”。真正的问题是, 她嫁给了谁? 在约翰福音 19:25, 她可能嫁给了革罗罢, 可她的儿子雅各, 据说又是“亚勒腓的儿子”(参看:太 10:3; 可 3:18; 路 6:15)。
- ▣ **“撒罗米”** 这是雅各、约翰的母亲, 他们是耶稣核心门徒的一部分。她也是西庇太的妻子(参看:太 27:56; 可 15:40; 16:1-2)。

NASB (修订版)经文(和合本译文) 15:42-47

⁴²到了晚上, 因为这是预备日, 就是安息日的前一日, ⁴³有亚利马太的约瑟前来, 他是尊贵的议士, 也是等候神国的。他放胆进去见彼拉多, 求耶稣的身体。⁴⁴彼拉多诧异耶稣已经死了, 便叫百夫长来, 问他耶稣死了久不久。⁴⁵既从百夫长得知实情, 就把耶稣的尸首赐给约瑟。⁴⁶约瑟买了细麻布, 把耶稣取下来, 用细麻布裹好, 安放在磐石中凿出来的坟墓里, 又滚过一块石头来挡住墓门。⁴⁷抹大拉的马利亚和约西的母亲马利亚都看见安放他的地方。

15:42 “到了晚上” 马可福音是唯一提到这一点的福音书。出埃及记第 12:6 提到的“晚上”好像有两个:

1. 3:00 PM – 6:00 PM
2. 6:00 PM 以及之后

上下文暗示它一定是在下午 3 点之后(晚上祭祀的时间), 但在下午 6 点之前(逾越节安息日开始)。

- ▣ **“预备日”** 这是指所有的事情都要为逾越节的神圣安息日做好准备的日子 (即:逾越节和除酵节是八天的节期, 所以它有两个安息日), 不是逾越节晚餐本身。

15:43 “亚利马太的约瑟” 他似乎和尼哥底母一样, 是个秘密的门徒(参看:太 27:57; 约 12:42)。然而, 耶稣死后, 他公开地向彼拉多求耶稣的身体(参看:约 19:38)。被认为是一个被钉十字架的叛逆者的朋友, 这是很危险的。

作为那个时代的一个正统的犹太人, 约瑟在以下的事情中会使自己在逾越节的安息日不洁净:

1. 进入外邦人的家;
2. 触摸尸体。

然而, 他可能一直在试图除去申命记 21:22-23 中的诅咒。通常, 罗马人会将被钉死在十字架上的人的尸体留在死亡之地而不予埋葬, 但由于犹太人对未埋葬的尸体如此反感, 以致罗马人允许他们埋葬他们的死者, 但通常不会立即埋葬。

亚利马太一词的意思是“高度”, 显然是位于耶路撒冷东北 5 英里的拉玛城的另一个名字。

▣ **“尊贵的议士”** 约瑟是犹太公会的人，尼哥底母也是。见马可福音 12:13 专题:犹太公会(Sanhedrin)。

▣ **“等候神国的”** 约瑟是个有宗教信仰的人(参看:太 27:58)。神的国度是法利赛人和普通百姓当中普通的犹太期望。耶稣经常宣讲这个主题。这是他第一次和最后一次布道的主题，也是他比喻的重点。见马可福音 1:15 专题。

约瑟在什么意义上等待这个神国还不确定。他怎么可能是一个门徒而不知道神国已经来了呢? 也许他还在期待一个地上的国度(就像门徒们一样，参看:徒 1:6)。

▣ **“进去见彼拉多，求耶稣的身体”** 这会使他在逾越节的神圣安息日里成为不洁净了。这也会使人把他与耶稣，一个钉死在十字架上的叛逆者，认同起来。这是一个大胆而果断的行动。

▣ **“求耶稣的身体”** 通常情况下，罗马人会把尸体留在十字架上腐烂，作为对叛乱的威慑。这些尸体是罗马的财产。他们通常不会被送还给家人妥善安葬，但这对犹太人来说却尤为重要。这是一个特殊的、不寻常的要求。因为犹太人对尸体的敏感，特别是在逾越节期间，尸体会污染土地，这个要求被批准了。

15:44 “彼拉多诧异耶稣已经死了(Pilate wondered if He was dead at this time)” 钉十字架是一种非常缓慢和痛苦的死亡。通常需要几天的时间。罗马士兵不时地给受害者送水或酒，不是出于仁慈，而是为了延长他们的死亡时间。然而，这一次，因为即将到来的逾越节安息日，必须让死刑犯很快死去，所以士兵们打断了两个罪犯的腿(参看:约 19:31 以及随后的经节)。这样他们就不能靠着腿的支撑让身体向上来正常呼吸。在这之后他们会很快死去。然而，耶稣已经死了，所以他的腿没有被打断。这应验了预言(参看:约 19:36，引自出 12:46。见马可福音 15:27 的释经学评论)。

“If”不是条件句的特征，而是一个间接疑问句。彼拉多很惊讶耶稣死得这么快，所以他向他的仆人间接地提出这个问题。

15:45 “尸首[body]” 希腊术语用的不是身体，而是 *ptōma*，意思是尸体。耶稣已经死了!

15:46 “约瑟买了细麻布，把耶稣取下来，用细麻布裹好” 尼哥底母也在那里(参看:约 19:39-40)。他们按照犹太人的传统很快收敛好了耶稣的尸体(即:安息日马上在下午 6 点开始)。犹太人不像埃及人那样做防腐处理，但是他们有一套固定的程序，包括用亚麻包布和香料。

▣ **“安放在磐石中凿出来的坟墓里”** 这应验了以撒亚 53:9 的预言。马太福音 27:57-60 告诉我们这是约瑟的私人坟墓。

▣ **“磐石中凿出来的”** 耶稣不是被埋在地里，而是被埋在约瑟的家庭墓穴里。它是从石崖上挖出来的，可能包括几块安葬石板。在耶路撒冷地区有很多这种墓穴。

▣ **“石头”** 这块巨大的凿成圆形的石板，形状就像一块磨石。这些坟墓经常被盗，所以它们会被一块沉重的石头封住。石头的大小表明这是一个富人的坟墓。

15:47 “都看见安放他的地方” 这个术语的意思是“带着兴趣和注意力去看”。他们想确保耶稣的尸体已经准备妥当可以埋葬。但是，这也提供了需要的两个证人(即:申 17:6;19:15)来确认法律证词。耶稣已经死了，他们没有走错坟墓!

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须在我们蒙照的光中行走。你、圣经和圣灵是解经之优先，决不能依赖解经家。

提供这些讨论问题是为了帮助你思考本书这一部分的主要问题。它们应该是发人深省的，而不是决定性的。

1. 谁逮捕了耶稣?(即:众人由什么人的组成)?
2. 即使按照犹太人的标准,对耶稣的审判有何不当之处?
3. 马可福音 14:66-69 提到一个还是两个使女?
4. 为什么彼得在院子里这么紧张?
5. 阅读四部福音书中的审判记录,并列出你自己的时间表。
6. 如果可能的话,请描述一下彼拉多做这一切的动机?
7. 我们如何解释众人的行为?
8. 为什么兵丁嘲笑耶稣?有多少不同的群体拿他取笑?
9. 列举他们嘲笑耶稣的不同方式。
10. 耶稣受难是在哪里?
11. 为什么耶稣觉得被天父抛弃了(参看:可 15:34)?
12. 为什么马可福音 15:39 是马可福音中关键的经节之一?
13. 为什么约瑟想要很快地埋葬耶稣?

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

马可福音第十六章 近代译本的段落划分

UBS ⁴ 复活	NKJV 他复活了	NRSV 首个复活节	TEV 复活	NJB 空的坟墓 天使的报音
16:1-8	16:1-8	16:1-8	16:1-5	16:1-2 16:3-8
			16:6-7 16:8	

循环读经三 (参考 *A Guide to Good Bible Reading 《有效读经指南》*)

在段落层紧紧遵循原作者的意图。

这是一本研经指导注释书, 意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按照我们所蒙照的光里行走。你、圣经和圣灵是解经之优先, 绝不能依赖解经家。

一口气读完整章经文, 确定主题 (循环阅读三), 将你的主题划分和上述的五种翻译进行比较。划分段落不是由启示而来, 却是遵循原作者意图的关键, 这是释经的核心所在。每个段落都只有一个主题。

1. 第一段;
2. 第二段;
3. 第三段,
4. 等等。

经节 9-20 的正典性

- A. 我不相信马可福音 16:9-20 是马可福音原著的一部分。他们不是圣灵启示的, 不应该被包括在新约之内。
- B. 马可福音 16:8 之后的所有经节, 在以下的古安瑟尔体的希腊语手稿中都找不到:
 1. 西乃抄本(Sinaiticus), 通称为希伯来语字母表的第一个字母 \aleph 。这份手稿包括了整本新约, 来自于四世纪。它是在西乃山的传统遗址杰布穆萨(Jebul Musa)的圣·凯瑟琳修道院发现的。
 2. 梵蒂冈抄本(Vaticanus), 通称为希腊字母 B。这份手稿包括除启示录以外的整本新约, 也出自四世纪。它是近代在罗马梵蒂冈图书馆发现的。
- C. 希腊文新约的第三个古安瑟尔体的见证者, 亚历山大文本(Alexandrinus), 通称为希腊字母 A。这份手稿包括了整本新约, 来自五世纪。它来自埃及的亚历山大。它确实包括了马可福音的结局(就是在公认文本和 KJV 中发现的那个)。这个漫长的结局最早出现在爱任纽(Irenaeus, 公元 120-202)著写的 *Against Heresies* III:10:5, 以及提香(Titian, 公元 110-172)编纂的四部福音书, 称为四福音书合参。然而, 亚历山大的克莱门特和奥利金甚至从未引用或暗示过这些经文。这告诉我, 即使是在来自同一个城市的亚历山大文本中, 这个结局也不是原创的。这些经文被收录在 MS C 中, 它也是来自五世纪某个时候的亚历山大。
- D. 优西比乌斯(Eusebius, 公元 275-340 年), 一位四世纪早期的教会历史学家, 说“最准确的抄本”在马可福音 16:8 结束。

- E. 拉丁文武加大译本的译者杰罗姆(Jerome, 公元 347-420 年)说, 几乎所有的希腊文手稿都没有马可福音 16:8 之后的结尾。
- F. 马可福音 16:9-20 包含了 14-17 个单词, 这些单词在马可福音中以前没有使用过, 或者使用的方式有所不同。风格和语法也有明显的变化。马可福音 16:18 中明显的非圣经的痕迹肯定了这些附加的经文是毫无启示性的。
- G. 来自埃及(科普特译本)的手稿在马可福音 16:8 之后有四个不同的结尾。一些希腊手稿包括长的结尾(即:可 16:9-20), 然后是短的结尾, 或是短的结尾之后是长的结尾, 或其它结尾之一的组合。
1. 这里是科普特手稿的一个短的结尾:“耶稣吩咐彼得和属他的一切事都说完了, 在这之后耶稣向他们显明了自己, 从太阳升起的地方一直到西方, 他派他们依据不朽的、神圣的福音去宣讲永恒的救赎。”
 2. 这是另一个简短的结尾。“但是他们把他们被告知的一切情况都简短地告诉了彼得和他身边的人。在这之后, 耶稣亲自通过他们。从东到西发出了神圣而不可动摇的永恒救赎的宣言。”这被称为“短结尾”, 可以在古老的拉丁文手稿 K 中找到。
- H. 主要的问题是, 马可福音似乎在 16:8 突然结束。于此虽然有许多理论, 但没人确切知道为什么马可福音在害怕的记录上突然结束了。
- I. 由 The United Bible Societies 出版, Bruce M. Metzger 著写的 *A Textual Commentary on the Greek New Testament* 一书, 22-126 页, 或由 The United Bible Societies 出版, Robert G. Bratcher and Eugene Nida 著写的 *A Translator's Handbook on the Gospel of Mark* 一书, 517-522 页, 对这个鉴别学的问题有很好的解释。
- J. 为了简要地讨论圣经鉴别学, 请见在本释经书结尾的附录二。

词语研究

NASB (修订版)经文(和合本译文) 16:1-8

¹过了安息日, 抹大拉的马利亚和雅各的母亲马利亚并撒罗米, 买了香膏, 要去膏耶稣的身体。²七日的第一日清早, 出太阳的时候, 她们来到坟墓那里, ³彼此说:“谁给我们把石头从墓门滚开呢?”⁴那石头原来很大, 她们抬头一看, 却见石头已经滚开了。⁵她们进了坟墓, 看见一个少年人坐在右边, 穿着白袍, 就甚惊恐。⁶那少年人对她们说:“不要惊恐! 你们寻找那钉十字架的拿撒勒人耶稣, 他已经复活了, 不在这里。请看安放他的地方。⁷你们可以去告诉他的门徒和彼得说:‘他在你们以先往加利利去。在那里你们要见他, 正如他从前所告诉你们的。’”⁸她们就出来, 从坟墓那里逃跑, 又发抖, 又惊奇, 什么也不告诉人, 因为她们害怕。

16:1 “过了安息日” 古代以色列人遵循创世记 1:5,8,13,19,23,31 的传统, 从黄昏(即:晚上)开始他们的一天。然而, 罗马人(和希腊人)采用了一种巴比伦人的方法, 就是把白天和黑夜分成十二部分。这些划分的长度并不相等, 因为光/暗周期的长度随季节而变化。马可福音 16 使用了几种这样的时间标记(即:第三小时, 可 16:25; 第六小时, 可 16:33; 第九小时, 马可福音 16:34)。

这个短语似乎指的是古代以色列人的方式, 因此, 安息日是周五下午 6 点到周六下午 6 点。

▣ “抹大拉的马利亚和雅各的母亲马利亚并撒罗米” 见以下的专题。

专题:跟随耶稣的妇女们(Special Topic: The Women Who Followed Jesus)

- A. 第一次提到帮助耶稣和使徒的妇女追随者是路加福音 8:1-3。
1. 名叫抹大拉的马利亚(路 8:2):

- a. 马太福音 27:56, 61; 28:1;
 - b. 马可福音 15:40, 47; 16:1,9;
 - c. 路加福音 8:2; 24:10;
 - d. 约翰福音 19:25; 20:1,11,16,18。
2. 约亚拿，苦撒的妻子(希律王的仆人，路 8:3)也列在路加福音 24:10;
 3. 苏撒拿(路 8:3);
 4. “和好些别的妇女，都是用自己的财物供给耶稣和门徒”(路 8:3)。

B. 有一群妇女被提到出现在耶稣受难现场。

1. 马太的名单:
 - a. 抹大拉的马利亚;
 - b. 雅各和约瑟的母亲马利亚(太 27:56);
 - c. 西庇太儿子们的母亲(太 27:56)。
2. 马可的名单:
 - a. 抹大拉的马利亚;
 - b. 小雅各和约西的母亲马利亚(可 15:40);
 - c. 撒罗米(可 15:40)。
3. 路加福音只提到，“从加利利跟着他来的妇女们”(23:49);
4. 约翰的名单:
 - a. 马利亚，耶稣的母亲(约 19:25);
 - b. 他母亲的姊妹(约 19:25);
 - c. 革罗罢(Clopas)的马利亚(KJ, Cleophas, 这意味着可能是革罗罢的妻子或革罗罢的女儿，约 19:25);
 - d. 抹大拉的马利亚(约 19:25)。

C. 在观望耶稣被埋葬的地方提到一群妇女:

1. 马太福音的名单:
 - a. 抹大拉的马利亚(太 27:61);
 - b. 另一个马利亚(太 27:61)。
2. 马可福音的名单:
 - a. 抹大拉的马利亚(可 15:47);
 - b. 雅各的母亲马利亚(可 15:47)。
3. 路加福音只是提到，“从加利利跟着他来的妇女们”(23:49);
4. 约翰福音没有记载那些看到坟墓的妇女们。

D. 周日清晨，一群妇女来到墓地。

1. 马太福音的名单:
 - a. 抹大拉的马利亚(28:1);
 - b. 另一个马利亚(28:1)。
2. 马可福音的名单:
 - a. 抹大拉的马利亚(16:1);
 - b. 雅各的母亲马利亚(16:1);
 - c. 撒罗米(16:1)。
3. 路加福音的名单:
 - a. “她们来到坟墓前”(24:1-5, 24):
 - (1) 抹大拉的马利亚(24:10);
 - (2) 约亚娜(CCB)(24:10);
 - (3) 雅各的母亲马利亚(24:10)。

4. 约翰福音只列出了抹大拉的马利亚(20:1,11)。

E. 提到出现在楼上的房间里的妇女(徒 1:14):

1. “几个妇人”(徒 1:14);
2. 耶稣的母亲马利亚(徒 1:14)。

F. 这些名单中不同妇女之间真实的关系是不确定的。抹大拉的马利亚显然是主角。在 IVP 出版的 *Dictionary of Jesus and the Gospels*, 880-886 页, 有一篇关于“妇女”在耶稣生活和传道中的好文章。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

▣ “买了香膏，要去膏耶稣的身体” 虽然这些妇女看到约瑟和尼哥底母把耶稣的尸体预备好放在坟墓里，显然是因为时间有限(即:下午 3 - 6 点之间)，一些正常的犹太人埋葬程序可能被遗漏了(可能是香薰蜡烛或某种特殊的香料)，这些妇女正要去正确地完成这个传统的程序。

专题:安葬的香料(Special Topic: Burial Spices)

A. 没药，一种来自阿拉伯树的芳香树胶(BDB 600, KB 629; 见 USB, *Fauna and Flora of the Bible*, 147-148 页)。

1. 这种香料在旧约中被提到十二次，大多是在智慧文献作品中作为一种香水(参看:诗 45:8; S of S1:13; 14; 5:1, 5);
2. 这是东方三博士带给婴儿耶稣的礼物之一(参看:太 2:11);
3. 它的象征意义是引人注目的:
 - a. 用作“圣膏油”(出:30:23-25);
 - b. 用作给君王的礼物(太 2:11);
 - c. 用于在耶稣埋葬时涂抹他(参看:约 19:39, 以及在约 11:2 的象征意义)。这是根据塔木德中描述的犹太习俗所做的(即: Berakhoth 53);
 - d. 被耶路撒冷的妇女用来放在酒中，给受鞭打以后、即将被钉十字架的男人喝(参看:可 15:23)，以便减轻痛苦。

B. 沉香，一种芳香型的木材(BDB 14 III, KB 19):

1. 与芳香的香水有关(参看:民 24:6; 诗:45:8; 箴 7:17; 歌 4:14; 见 USB, *Fauna and Flora of the Bible*, 90-91 页);
2. 埃及人将它与没药混合作为防腐涂料的一部分;
3. 尼哥底母带了很多这种香料，来到埋葬耶稣的地方膏抹他(参看:约 19:39)。这是根据塔木德中描述的犹太习俗所做的(即: Betsah 6 a)。见专题:葬礼(Burial Rites)。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

16:2 “七日的第一日清早，出太阳的时候” 所有的福音书中记载的时间都略有不同。

1. 马太福音 28:1, “天快亮的时候”;
2. 路加福音 24:1, “黎明的时候”;
3. 约翰福音 20:1, “天还黑的时候”。

很明显，这些妇女在天还没亮的时候就离开了家，但当她们到达坟墓的时候(可能她们得去买香料)，天已经亮了。

16:3 “她们……，彼此说” 这是一个未完成时。在她们走向坟墓的路上，她们一直在担心，一遍又一遍的彼此询问。

▣ **“谁给我们把石头从墓门滚开呢”** 她们还没有想到那块封着坟墓的大石头，就已经带着香料上路了。马可没有记录马太福音 27:62-66 提到的守卫和墓口封石。

这块石头是圆形的，形状与在岩石拱顶开口处挖的一个倾斜的凹槽契合。相对来说它比较容易滚到沟里，但很难移动。

16:4 “抬头一看” 显然，他们非常沮丧，悲痛地望着地面。

▣ **“石头已经滚开了”** 从马太福音 28:2 来看，似乎是由于地震，石头从槽中掉了出来的(是由天使引起的，参看:路 24:4; 约 20:12)它就躺在一旁。

▣ **“那石头原来很大”** 由于香料和其他陪葬品的价值，盗墓是一种常见的事情。墓穴的位置和类型，以及石头的大小都表明这是一个富人的坟墓(参看:赛 53:9)。

16:5 “进了坟墓” 约翰福音 20:11 提到让马利亚在坟墓外面往里看，但路加福音 24:3 证实，至少在某个时候，这些女人进了坟墓。

▣ **“看见一个少年人坐在右边”** 马太福音通常都提到两个 - 两个格拉森污鬼，两个住耶利哥的瞎子等等。但在这里，路加和约翰提到两个天使，而马可和马太只提到一个天使。

在圣经中，天使通常被描绘成男性，除了撒迦利亚书 5:9-10。

▣ **“穿着白袍”** 马太福音 28:3 对他衣服有更为详细的描述(参看:路 24:4“衣服放光”)。

16:6 “不要惊恐” 这是现在祈使与否定分词的结构，这通常意味着停止一个已经在进行中的行为。人类总是对灵性领域的物质表现感到敬畏和恐惧。

▣ **“拿撒勒人耶稣”** 参见马可福音 14:6 完整的注释。

▣ **“那钉十字架的”** 这是一个完全被动分词结构(参看:太 28:5)。这里有定冠词，可以称作“被钉十字架的那个”(参看:林前 1:23; 2:2; 加 3:1)。当我们看见耶稣时，他身上仍有钉十字架的痕迹，这已经成为尊崇和荣耀的徽章(参看哥:林前 15:4 和启 5:12)。耶稣是三位一体中唯一有身体的人。

▣ **“他已经复活了”** 复活是基督教信仰的中心支柱(参看:林前 15)。这表明神对耶稣的生命和献身的认可。这是彼得反复提到的一个主题(参看:徒 2:24-28, 32, 3:15, 26; 4:10; 5:30; 10:40; 彼前 13, 3:18, 21, 和保罗, 徒 13:30, 33, 34, 37; 17:31; 罗 4:24, 8:11; 10:9; 林后 4:14)。这证实圣父接受了圣子的替死(参看:林前 15)。从神学上来说，三位一体的三个位格都积极参与在基督的复活中:圣父(徒 2:24; 3:15; 4:10; 5:30; 10:40; 13:30, 33, 34; 17:31); 圣灵(罗 8:11); 和圣子(约 2:19-22; 10:17-18)。见马可福音 8:31 专题:复活(The Resurrection)。

▣ **“请看安放他的地方”** 这指的是约瑟墓穴中的几块突出的岩石之一。约翰福音 20:6-7 描述了这个埋葬的地方，以及细麻的裹尸布是怎样放在地上的。

16:7 “去告诉他的门徒和彼得” 为什么单单把彼得挑出来? 我们的主(通过天使)是多么的体贴和温柔，他竟然会挑出那个故态复萌和受伤的彼得! 彼得都记得!

▣ **“他在你们以先往加利利去”**，耶稣预先安排了复活后他在加利利与门徒会面。门徒们并没有清楚地理解这件事的神学含义(参看:可 14:28; 太 28:32; 28:7, 10; 约 21; 林前 15:6)。我想这就是大使命的时间和地点。

16:8 “又发抖，又惊奇” 马太福音 28:8 补充了“大大地欢喜”。

▣ “什么也不告诉人”这是暂时的吗？还是他们没有遵守天使在马可福音 16:7 的信息？约翰福音 20:1-10 描述了抹大拉的马利亚告诉门徒说坟墓是空的，但没有天使的信息！

▣ “因为她们害怕”这部福音书的结尾是如此突然，带有如此消极的记录，以至于很明显，古代的抄写员试图给它加上某种总结式的结尾。

16:9-20 我致力于把受到启示的使徒的著作当作神的真道，信仰和实践唯一的来源。然而，这些经节没有圣灵的感动，甚至可能是异端邪说(如同饮鸩止渴，操纵毒蛇)。我拒绝诠释它们！有关文本问题的完整讨论，请见 Bruce M. Metzger 著写的 *A Textual Commentary On the Greek New Testament* 一书，122-126 页。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须在我们蒙照的光中行走。你、圣经和圣灵是解经之优先，决不能依赖解经家。

提供这些讨论问题是为了帮助你思考本书这一部分的主要问题。它们应该是发人深省的，而不是决定性的。

1. 为什么四福音书的记载之间会有这样的差异？
2. 为什么马可福音的结尾用了如此消极的记述？
3. 为什么复活是基督教信仰的中心支柱？

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

彼得前书导论

作者身份

- A. 使徒彼得作者身份的内在证据。
1. 在彼得前书 1:1 有具体的阐述。
 2. 暗示耶稣和十二门徒的话语和生活经历:
 - a. 摘自 E. G. Selwyn 著写的 *The First Epistle of St. Peter* 一书(1946)的例子;
 - (1) 彼得前书 1:3 - 约翰福音 21:27;
 - (2) 彼得前书 1:7-9 - 路加福音 22:31;马可福音 8:29);
 - (3) 彼得前书 1:10-12 - 路加福音 24:25; 使徒行传 15:14 及以后的经节;
 - (4) 彼得前书 3:15 - 马可福音 14:29, 71;
 - (5) 彼得前书 5:2 - 约翰福音 21:15 及随后的经节。
 - b. 摘自 Alan Stibbs 著写的 *The First Epistle General of Peter* 一书(1971)的例子:
 - (1) 彼得前书 1:16 - 5:48;
 - (2) 彼得前书 1:17 - 马太福音 22:16;
 - (3) 彼得前书 1:18 - 马可福音 10:45;
 - (4) 彼得前书 1:22 - 约翰福音 15:12;
 - (5) 彼得前书 2:4 - 马太福音 21:42 及随后的经节;
 - (6) 彼得前书 2:19 - 路加福音 6:32; 马太福音 5:39;
 - (7) 彼得前书 3:9 - 马太福音 5:39;
 - (8) 彼得前书 3:14 - 马太福音 5:10;
 - (9) 彼得前书 3:16 - 马太福音 5:44; 路加福音 6:28;
 - (10) 彼得前书 3:20 - 马太福音 24:37-38;
 - (11) 彼得前书 4:11 - 马太福音 5:16;
 - (12) 彼得前书 4:13 - 马太福音 5:10 及随后的经节;
 - (13) 彼得前书 4:18 - 马太福音 24:22;
 - (14) 彼得前书 5:3 - 马太福音 20:25;
 - (15) 彼得前书 5:7 - 马太福音 6:25 及随后的经节。
 3. 与使徒行传中彼得讲道相似的词和短语:
 - a. 彼得前书 1:20 - 使徒行传 2:23;
 - b. 彼得前书 2:7-8 - 使徒行传 4:10-11;
 - c. 彼得前书 2:24 - 使徒行传 5:30; 10:39 (特别是用希腊术语 *xylon* 表示十字架);
 - d. 彼得前书 4:5 - 使徒行传 10:45。
 4. 当代一世纪传教士的比较:
 - a. 西尔瓦诺斯(Silvanus)(西拉 [Silas]) - 彼得前书 5:12;
 - b. 马可福音(约翰·马可 John Mark) - 彼得前书 5:13
- B. 使徒彼得作者身份的外在证据。
1. 由早期教会最早和广泛所接受:
 - a. 罗马的克莱门特(Clement of Rome)在他 *Letter to Corinthians* (公元 95 年)中使用类似的措辞, 可能是引用;
 - b. 在 *Epistle of Barnabas* (公元 130 年)中使用类似的措辞, 可能是引用;
 - c. 帕皮亚, 希罗波里斯主教(公元 140 年), 在引用优西比乌斯(Eusebius)著写的 *His. Eccl.* 一书时的暗示;
 - d. 坡旅甲在他的 *Epistle to the Philippians* 8:1 的引用, 但是他没有提到彼得前书这个名字(坡旅甲死于公元 155 年);
 - e. 爱任纽(Irenaeus) (公元 140-203)的引用;

- f. 奥利金的引用(公元 185-253 年)。奥利金相信在彼得前书 5:13, 这里彼得称马可为“我的儿子”, 意味着他写了彼得的福音书;
 - g. 特图利安(Tertullian, 公元 150-222 年)的引用。
- C. 质疑使徒彼得作者身份的理由:
- 1. 它并没有被列入穆拉多利残篇(Muratorian Fragment)中, 这是一个公元 180 年至 200 年在罗马编纂的正典书卷目录;
 - 2. 希腊语非常好, 是一种精炼的通用希腊语, 这来自一个未受过教育的(a *grammatos*, 参看:徒 4:13)加利利的渔夫, 让人感到很惊讶;
 - 3. 这听起来很像保罗在罗马书和以弗所书所写的;
 - 4. 在彼得前书中对迫害的描述更符合后来的时代:
 - a. 杜米仙时代(Domitian)(公元 81-96 年);
 - b. 图拉真时代(Trajan)(公元 98-117 年)。
- D. 对现代学术所关注的可能答案:
- 1. 穆拉多利残篇是残损的, 至少缺失了一行文字(参看: B. F. Westcott 著写的 *A General Survey of the History of the Canon of the New Testament* 一书, 6 版, 289 页)。
 - 2. 彼得并不是没有受过教育(参看:徒 4:13), 只是没有在一所公认的犹太学校里受过训练。很明显, 大多数加利利的犹太人从出生就会说两种语言。这次讨论的另一个主要问题是彼得对抄写员的使用。彼得前书 5:12 的话语中暗示他可能使用了西尔瓦诺斯/西拉(Silvanus, Silas)作抄写员。
 - 3. 彼得和保罗都经常引用早期教会常见的礼拜或培训方面的资料(教义问答集文件)。在那些年, 他们之间也有过一定的接触(即:使徒行传, 加拉太书以及彼后 3:15-16)。对我来说, 彼得和保罗作品相似的最可能原因, 可以用彼得使用了保罗的传教士同伴西拉作为抄写员来解释。
 - 4. 彼得前书不一定反映了整个帝国的迫害。彼得对基督徒需要服从政府有所肯定(参看:彼前 2:13-17), 这在帝国范围内的官方迫害中是不寻常的。
尼禄(公元 54-68 年)日益严重的精神疾病(例如:浮夸的言辞)鼓励了当地对君王的崇拜, 特别是在小亚细亚半岛地区, 以致煽动起当地实行的迫害。比起杜米仙(公元 81-96 年)和图拉真时代(公元 98-117 年), 彼得前书的写作更适合尼禄时代。甚至有可能一些迫害来自犹太团体、地方政府官员或君王崇拜。
- E. 彼得前书本身没有要求一个更晚的时期或作者。

写作日期

- A. 写作日期很明显与作者身份有关。
- B. 传统认为彼得和保罗死于约公元 65 年尼禄统治下的罗马。如果是这样, 那么彼得前书应该是写于公元 63-64 年。
- C. 如果罗马的克莱门特(公元 95 年)曾提到过彼得前书, 那么有可能是在公元一世纪中叶。
- D. A. T. Robertson 认为彼得死于公元 67-68 年, 在公元 65-66 写了彼得前书。我认为他死于公元 64-65 年, 而彼得前书写于此之前。

书卷受众

- A. 典型的公元一世纪的信件，受信人在彼得前书 1:1 被注明为“那分散在本都、加拉太、加帕多家、亚西亚、庇推尼寄居的”。这些罗马省份(假设加拉太是指北部少数民族的加拉太)位于现代土耳其北部。这些地方显然不是保罗传福音的地方(参看:徒 16:6)，也不是彼得传福音的地方(参看:彼前 1:12)。这些教会可能起源于那些五旬节圣灵降临后回到家乡的、归信基督教的犹太人(参看:徒 2:9-11)。
- B. 虽然这些教会最初可能是在彼得写作时期的犹太信徒创立的，但他们大多是外邦人:
1. 从前不认识神的(彼前 1:14);
 2. 从他们祖先那里继承的徒劳的生活方式(彼前 1:18);
 3. 如今是神的子民(彼前 2:9-10, 何 1:9-10;2:23 的一幕);
 4. 在外邦人中(彼前 2:12);
 5. 外邦人的恶习清单(彼前 4:3-4)。
- C. 书卷的确包含犹太元素:
1. “寄居的”和“散住的”的使用反映了一种犹太人的环境(参看:约 7:35; 徒 7:6);
 2. 使用旧约经文:
 - a. 出埃及记 19 章(参看:彼前 2:5,9);
 - b. 以赛亚书 53 章(参看:彼前 1:19; 2:22,24,25)。
- 然而，这些例子未必反映了犹太教会，但是
1. 将旧约里头衔以色列转换为教会(即:“祭司的国度”):
 - a. 彼前 2:5;
 - b. 彼前 2:9。
 2. 一份教会作为培训使用的文件(即:为新信徒提供的教义问答集材料)，其中使用了旧约弥赛亚的经文:
 - a. 彼得前书 1:19 – 以赛亚书 53:7 (即:羔羊);
 - b. 彼得前书 2:22 – 以赛亚书 53:5;
 - c. 彼得前书 2:24 – 以赛亚书 53:4,5,11,12;
 - d. 彼得前书 2:25 – 以赛亚书 53:6。
- D. 虽然彼得蒙召是专门服事犹太人的(参看:加 2:8)，但他和保罗一样，既服事犹太人，也服事外邦人(参看:徒 10)。哥尼流的转化让彼得看到福音的极端包容性! 彼得前书反映了这种新的认知。

书卷目的

- A. 彼得前书既有教义的一面，也有实践的一面。然而，保罗把他的书信分为有关教义的开始部分和有关应用的结束部分，彼得却把两者合并在一起。所以他的书概括起来要困难的多。在许多方面，它反映的是一篇讲道，而不是一封书信。
- B. 这里讨论的主要问题是受苦和逼迫。这是用两种方式完成的:
1. 耶稣作为受苦和被弃绝的终极榜样被呈现出来(参看:彼前 1:11; 2:21,23; 3:18; 4:1,13; 5:1);
 2. 耶稣的追随者蒙召去效法他的样式和态度(参看:彼前 1:6-7; 2:19; 3:13-17; 4:1,12-19; 5:9-10)。
- C. 鉴于基督教早期如此普遍的受苦和逼迫，经常提到第二次来临就不足为奇了。这本书，像大多数新约的著作一样，完全是关于末世论的。

书卷体裁

- A. 这卷书的开头和结尾是典型的一世纪希腊-罗马式的风格。
1. 彼得前书 1:1-2:

- a. 作者;
 - b. 受众;
 - c. 祷告。
2. 彼得前书 5:12-14:
- a. 结尾时的问候;
 - (1) 发自谁;
 - (2) 向谁发出。
 - b. 祷告。
- B. 这封信的主体更像一篇讲道，而不是一封书信。有些人认为它:
- 1. 首先是一次佈道;
 - 2. 首先是一种洗礼仪式;
 - 3. 是早期教会教义问答集材料的第一部分。
- C. 这封书信似乎在彼得前书 4:11 以三一颂结束，但没有一部希腊语的手稿在此打住。可能彼得前书 4:12-5:11 是整篇书信的目的性总结。
- D. 我个人相信彼得前书的功能是周期地写给教会的一封信，但这并不是始于彼得，就像保罗的歌罗西书(写给歌罗西，老底嘉，和希拉波立的弟兄，参看:西 4:13)，而且也是一种普遍的鼓励，要基督徒注意即将到来的问题，非常类似保罗的加拉太书和以弗所书的书信。这种周期的体裁解释了为什么书信缺乏个人的开头和结尾。它也解释了为什么没有具体的有关逼迫的例证。

正典性

- A. 我在彼得前书中包括了正典的类别，因为这个问题在彼得后书中很有争议。
- B. 彼得前书被列在优西比乌斯的 *Eccl. His.* 3:3:25，作为“无可争议的书卷”的一部分。在古代的教会里，从来没有人怀疑过这封书信的确写自使徒彼得。
- C. 因为有很多据说是彼得所写的虚假著作加剧了正典性这个问题。早期教会从来没有接受过以下所列的这些，只承认彼得前书和有争议的彼得后书才真正是使徒所写。
- 1. 彼得行传 (Acts of Peter);
 - 2. 彼得和安德烈行传 (Acts of Peter and Andrew);
 - 3. 彼得和保罗行传(Acts of Peter and Paul);
 - 4. 彼得与保罗受苦录(The Passion of Peter and Paul);
 - 5. 彼得与十二使徒行传(The Acts of Peter and the Twelve);
 - 6. 彼得启示录(Apocalypse of Peter);
 - 7. 彼得福音 (Gospel of Peter);
 - 8. 彼得受苦录 (Passion of Peter);
 - 9. 彼得传道录 (Preaching of Peter);
 - 10. 彼得斯拉夫行传(Slavonic Acts of Peter)。

(关于这些伪经作品每一篇的讨论，请参阅 *Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible* 一书，卷 4; 721-723, 732-733, 740 页)。这些所谓的彼得作品从来没有被严肃地当成新约正典的一部份。这本身就说明了彼得前书和后书被包括在正典经卷内。

循环读经一 (来自“有效读经指南”)

这是一本研经指导注释书,意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须在自己所蒙照的光里行走。你,圣经和圣灵是解经之优先,绝不能依赖解经家。

一口气读完整卷经书,用自己的话写出整本经卷的主题:

1. 整卷经书的主题;
2. 文学类型(体裁)。

循环读经二(来自“有效读经指南”)

这是一本研经指导注释书,意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按照我们所蒙照的光里行走。你、圣经和圣灵是解经之优先,绝不能依赖解经家。

第二遍一口气读完整卷经书,写出主题大纲,用一句话表达主题。

1. 第一文学单元的主题;
2. 第二文学单元的主题;
3. 第三文学单元的主题;
4. 第四文学单元的主题;
5. 诸如此类。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

彼得前书 1-2:3 近代译本的段落划分*

UBS ⁴	NKJV	NRSV	TEV	NJB
问候 1:1-2	向蒙拣选的朝圣者 问候 1:1-2	问候 1:1-2	导论 1:1a 1:1b-2a 1:2b	问候的称呼和问候 1:1-2
活泼的盼望 1:3-9	属天的产业 1:3-12	救恩里的喜乐 1:3-9	活泼的盼望 1:3-5 1:6-9	引子和基督徒的产业 1:3-5 对基督的忠心和爱 1:6-9 众先知的盼望
1:10-12 要圣洁像主	在主我们的父面前 的生活	1:10-12 对圣洁的呼吁 (1:13-2:10)	1:10-12 要圣洁像主	1:10-12 新生活和新受洗者的圣 洁的要求
1:13-16 1:17-21	1:13-16 持久忍耐的话语	1:13-16 1:17-21	1:13-16 1:17-21	1:13-21 新生命的话语
1:22-25	1:22-2:3	1:22-2:3	1:22-25	1:22-2:3

*虽然段落划分不是由启示而来,它却是理解和遵循原作者意图的关键。每一个现代译本都将段落进行了划分和归纳。每一段都有一个中心话题、真理或思想。每一种版本都用自己的独特方式扼要概括了该主题。你在阅读文本的时候,要问自己哪一种翻译符合你对主题和词语段落划分的理解。

在每一章中,我们必须先读圣经,试着确定主题(段落),然后拿我们的理解和现代版本做比较。只有当我们遵行原作者的逻辑和表达,理解了原作者意图的时候,我们才能真正的读懂圣经。得到灵感的是那些原文作者,读者却没有权利去修改或润色有关信息。圣经读者确实有责任是把启示的真理应用到他们的日常生活当中去。

请注意,所有技术术语和缩略词都在附录中详细解释,包括:希腊文语法结构,经文鉴别学和词汇表。

循环读经三(来自“有效读经指南”)

在段落层紧紧遵循原作者的意图。

这是一本研经指导注释书,意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按照我们所蒙照的光里行走。你、圣经和圣灵是解经之优先,绝不能依赖解经家。

一口气读完整章经文,确定主题(循环阅读三),将你的主题划分和上述的五种翻译进行比较。划分段落不是由启示而来,却是遵循原作者意图的关键,这是释经的核心所在。每个段落都只有一个主题。

词语研究

NASB(修订版)经文(和合本译文)彼前 1:1-2

¹耶稣基督的使徒彼得,写信给那分散在本都、加拉太、加帕多家、亚西亚、庇推尼寄居的,²就是照父神的先见被拣选,藉着圣灵得成圣洁,以致顺服耶稣基督,又蒙他血所洒的人:愿恩惠、平安多多地加给你们!

1:1 “彼得” 彼得显然是十二使徒的代言人。他是核心圈子的一员(彼得、雅各和约翰)。彼得作为目击者见证耶稣的生平和教导(参看:彼前 5:1)记录在马可福音中(可能是写出的第一部福音书;也可能是马可按照彼得在罗马的佈道写的)。

耶稣与彼得的特殊关系记载在马太福音 16 章和约翰福音 21 章。然而,并不能因为这种特殊的关系就确认彼得的领袖地位。彼得作为西方基督教界的领袖(教皇)是一个历史性的发展(就像罗马天主教看待马利亚一样),而不是一个明确的圣经教义。彼得前书为我们打开了一扇窗,让我们得以窥视到这位杰出领袖的教牧者的心以及动荡不安的生活。

术语“*petros*”在希腊语中的意思是“a detached stone (一块松脱而独立的石头)”，与(*petra*, 即:阴性)“*bedrock*(基石)”成对比(参看:太 16:18); 在亚兰语中, 这两者都被翻译成 *Cephas*(矶法); 在耶稣对彼得说的话中, 没有看到这两个希腊词之间的任何不同!

▣ **“使徒”** 这个词是在拉比犹太教中使用的, 包含“有权柄的差遣”的意思。彼得总是被列在第一位。耶稣从他的门徒中挑选了十二个人, 以一种特殊的方式与他在一起, 他称他们为“使徒”(参看:路 6:13)。这一术语常用于描述耶稣从父那里被差来(参看:太 10:40;可 9:37;路 9:48;约 4:34; 5:24, 30, 36, 37, 38; 6:29, 38, 39, 40, 57; 7:29; 8:42; 10:36; 11:42; 17:3,8,18,21,23,25; 20:21)。这十二个门徒被列在马太福音 10:1-4;马可福音 3:13-19;路加福音 6:12-16;使徒行传 1:12-13。

▣ **“耶稣”**这个亚兰语名字的意思是“耶和華拯救”或是“耶和華帶來救恩”。这个名字是天使启示给他父母的(参看:太 1:21)。“耶稣”源于希伯来语表示救恩的 *hosea* (何西阿)一词, 是上帝约名耶和華的后缀。它和希伯来语的名字约书亚是一样的。

▣ **“基督”** 这是希腊语中相当于希伯来语的弥赛亚, 它的意思是“受膏者”。它意味着“一个蒙神呼召和装备来完成一项特定任务的人。”在旧约中有三个群体的领袖是受膏者:祭司、国王和先知。耶稣应验了所有这三个受膏者的职分(参看:来 1:2-3)。见马可福音 6:13 专题:圣经里的膏抹(*Anointing in the Bible [BDB 603]*)。

NASB	“to those who reside as aliens” 给.....寄居的
NKJV	“to the pilgrims of the diaspora” 给散居各地的朝圣者
NRSV	“to the exile of the Dispersion” 给分散流亡的
TEV	“to God’s chosen people who live as refugees” 给上帝蒙拣选的逃难者
NJB	“to all those living as aliens” 给所有寄居的

这封周期性的书信是写给以外邦信徒为主的教会会众的(彼前 1:14,18; 2:9-10 12;4:3-4)。彼得经常使用旧约的术语来描述新约的教会(参看:彼前 2:5,9)。

▣ **“分散在”** 这个犹太习语字面意思是“散居”, 意味着“播种”。这个术语通常被巴勒斯坦犹太人用来指代居住在巴勒斯坦以外的犹太人(参看:约 7:35)。彼得用它来指小亚细亚北部由外邦人和犹太信徒组成的教会。这些信徒现在是天国的公民(参看:腓 3:20;来 11:8-10,13-16), 但在他们世俗生活的余生中, 他们是寄居的、是流亡的。

▣ **“本都、加拉太、加帕多家、亚西亚、庇推尼”** 本都不是罗马的省。这个列表主要涉及种族群体。它似乎反映了这封书信被送达的路线, 从黑海的锡诺普出发, 顺时针方向返回庇推尼。这些团体中有几个在五旬节被提到过(参看:徒 2:9-11)。

1:2 “就是照父神的先见被拣选” 这是对上帝主权的重点强调(是彼得前书的特征), 经常在旧约中被用来确认耶和華对以色列的拣选(参看:申 4:37;7:6 - 7;14:2;赛 65:9)。在旧约, 拣选与服事有关;然而在新约, 这个词与属灵的救恩有关。

先见(名词[*prognōsis*])这个词只在这里和使徒行传 2:23 被使用过; 而动词(*proginōskō*)在罗马书 8:29; 11:2 用于神学意义;与人的努力或行善无关(参看:弗 2:8-9;提后 1:9;多 3:5)。上帝有绝对主权, 所有历史都展现在他的面前。只有人类才会经历过去、现在和未来这样的时间。记住, 使徒群体的代言和否认主的彼得是写这些话的人。彼得蒙拣选是因为上帝所是的, 而不是因为彼得是谁! 上帝的恩典于先见无关、否则救恩将取决于人类将来的行为上。

在这里可以看到活跃的三位一体:圣父(彼前:1:3-5);圣子(彼前:1:6-9);和圣灵(彼前:1:10-12)。“三位一体”不是一个圣经术语, 但三位一体的上帝经常在统一的上下文中被提及。见马可福音 1:11 专题:三位一体 (*The Trinity*)。见马可福音 13:20 专题:拣选/命定和神学平衡的需要(*Special Topic: Election/ Predestination and the Need for a Theological Balance*)。

▣ “藉着圣灵得成圣洁” “圣洁(Sanctify)”与“saint”或“holy”来自同一个希腊语词根;在亚兰语中,这个词根意味着“为了一项特殊的任务而分离”。信徒是“蒙呼召的、分别为圣的、有使命担当的”(参看:帖后 2: 13, 这也是三位一体的经文)。

这个一开始对三位一体中所有三个位格的与堕落的人类罪有关的救赎功能的肯定,是理解彼得福音的关键。

1. 圣父 – 拣选;
2. 圣灵 – 成为圣洁;
3. 圣子 – 献出生命

既然这句话出现在帖撒罗尼迦后书 2:13 和彼得前书 1:2, 推测西尔瓦诺斯(Silvanus 参看:彼前 5:12 - 也称作西拉)可能是彼得写彼得前书的抄写员, 以及保罗写帖撒罗尼迦前后书(参看:帖前 1:1; 帖后 1:1)的抄写员, 是很有趣的。彼得前书中有几个类似的暗示。见马可福音 3:29 专题:圣灵的人格(The Personhood of the Spirit at Mark 3:20)。这也显示出抄写员对早期教会团体使用的常见礼拜用语有措辞的自由。

▣ “以致顺服耶稣基督” 圣经用约的术语描述了人类与神的关系。神总是采取主动、制定议程, 但人类必须以悔改、信心、顺服、服事和忍耐来回应。我们得救是为了服事! 顺服是至关重要的(参看:路 6:46; 弗 2:10)。见马可福音 14:24 专题:圣约(Covenant)。

▣ “又蒙他血所洒的人” 这是旧约的隐喻:

1. 洁净和饶恕(参看:利 14:1-7);
2. 圣约书卷的开始(参看:出 24:3-8);
3. 安置到一个新的职份(参看:出 29:20-22)。

耶稣以己为祭(参看:赛 53; 可 10:45; 林后 5:21) 让他的跟随者被接纳、洁净、宽恕, 并与神建立新的关系(参看:来 10:22; 12:24)。信徒是用血价买来的(救赎的)和用血洒的(圣洁)的子民。

▣ “愿恩惠、平安多多地加给你们!” 这与彼得后书 2:1 和犹大书 2 相同。保罗在他的书信中也使用了类似的开头。彼得可能熟悉保罗的书信, 尤其是罗马书和以弗所书, 或者它们都来自于一个共同的一世纪的教义(即:为新基督徒设立培训材料)传统。记得, 西拉可能是彼得(参看:彼前 5:12)和保罗(参看:帖前 1:1)两个人的抄写员。西拉还取代了约翰·马克, 后者当时可能在教导新信徒。如果是这样, 西拉也参与了教义问答培训, 因此对早期教会为新基督徒编写的书面材料很熟悉。

“恩惠与平安”是一种基督徒独特的开启问安, 也是在神学上肯定了这种对神恩典的特性和救赎行为的优先性。恩典和救赎为人类的和平奠定了基础, 而这种平安是由三位一体的神的行为带来的(参看:彼前 1:2)。由于上帝所是和他所做的, 我们才能得以平安。

把这封普通的基督教书信的开头说成是彼得写给信主的外邦人(恩典, 这是希腊问候语基督教化的形式, *charein*)和犹太人(平安, 这是典型的犹太人的问候语 *shalom* 的翻译)的证明有些言过其实。

▣ “多多地加给你们” 这是个希伯来语习语, 在犹太人的祷告中很常见(参看:彼前 1:2; 犹 2)。

NASB (修订版)经文(和合本译文)彼前 1:3-9

³愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神。他曾照自己的大怜悯, 藉耶稣基督从死里复活, 重生了我们, 叫我们有活泼的盼望, ⁴可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们存留在天上的基业。⁵你们这因信蒙神能力保守的人, 必能得着所预备、到末世要显现的救恩。⁶因此, 你们是大有喜乐。但如今在百般的试炼中暂时忧愁, ⁷叫你们的信心既被试验, 就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵, 可以在耶稣基督显现的时候, 得着称赞、荣耀、尊贵。⁸你们虽然没有见过他, 却是爱他; 如今虽不得看见, 却因信他就有说不出来、满有荣光的大喜乐, ⁹并且得着你们信心的果效, 就是灵魂的救恩。

1:3 “颂赞” 这个术语(*eulogētos*)不像在马太福音 5 章使用的 (*makarios*) 一词。它在新约中专门用于上帝。我们从这个词得到英文术语“eulogy”(颂词)。这与在以弗所书 1:3-14 所发现的对三位一体的赞美相似。这里, 彼得前书 1:3-5 与圣父有关, 彼得前书 1:6-9 与圣子有关系, 彼得前书 1:10-12 与圣灵有关。

▣ “父神” 托马斯·阿奎纳(Thomas Aquinas)试图通过对以下的关注来证明上帝的存在:

1. 设计;
2. 第一起因或原动力的逻辑必然性;
3. 因果关系。

然而，这些都涉及到人类哲学和逻辑的必然性。圣经在人类理性或研究无法得到的个人范畴中揭示了上帝。只有启示才能揭示作为我们主耶稣基督之父的上帝。见马可福音 13:22 专题:天父(Father)。

▣ **“主”** 希腊术语“主”(kurios)可以在一般意义上或在发展的神学意义上使用。它可以表示“先生(Mister)”、“先生(Sir)”、“主人(master)”、“拥有者(owner)”、“丈夫”或“完全的神人”(参看:约 9:36, 38)。这个术语在旧约的用法(希伯来语, adon)是因为犹太人不愿意口称来自希伯来语动词“to be”(参看 Exod. 3:14)的、上帝的圣约名 YHWH。他们害怕违背诫命, “不可妄称耶和華你神的名”(出:20:7;申 5:11)。因此, 他们想如果不发出这个音就不会妄称了。所以当他们在读圣经的时候, 用希伯来语的 adon 代替了这个词, 这个词的意思与希腊语的 kurios(主)相似。新约的作者用这个术语来描述基督完全的神性。“耶稣是主”这句话可能是对于信仰的公开承认和早期教会的洗礼条款(参看:罗 10:9-13;林前 12:3;腓 2:11)。

▣ **“他曾照自己的大怜悯”** 这段赞美父神品性的经文(彼前 1:3-5), 可能反映了早期的赞美诗、诗歌或教义主义的礼拜仪式。圣经的主角是神! 他的目的、品性和行为是堕落的人类获得接纳和忍耐的唯一希望(弗 2:4;多 3:5)。

▣ **“(使)我们”** 这种说法是用来宣称上帝的主权是唯一与救赎有关的圣经真理(参看:徒 11:18;1:18;弗 1:4), 但这只是约的概念的一半。

▣ **“重生”** 这与约翰福音 3:3 (gennaō)同词根(anagennaō, 参看:彼前 1:23)。它是个过去主动分词, 表示一个决定性的动作。新约也用其它的比喻来描述我们的救恩: (1)“quicken(使复活)”(参看:西 2:13;弗 2:4-5); (2)“new creation(新造的)”(参看:林后 5:17;加 6:15); (3)“partaker of Divine Nature(与神的性情有份)”(参看:彼后 1:4)。保罗喜欢用“收养”这个家庭比喻, 而约翰和彼得喜欢用“新生”这个家庭比喻。

“重生”或“从上而生”是圣经对一个全新开始的、一个全新家庭的强调(参看:罗 5:12-21)。基督教不是一种宗教改革, 也不是一种新道德; 这是一种与神的新关系(即:结 36:26-27)。这种新关系之所以成为可能, 是因为:

1. 圣父的怜悯和恩典;
2. 圣子以生命为祭和死里复活;
3. 圣灵的工作(参看彼前一:2)

这种神的旨意和行为给了信徒一个新的生命, 一个活的希望, 和一个确信的基业。

▣ **“有活泼的盼望”**, 形容词“活”在彼得前书中是一个反复强调的重点(参看:彼前 1:3,23;2:4 5 24;4:5,6)。神所有的旨意和所做的一切都是“活的”, 都是永存的(即:有关 YHWH 的文字游戏)。

▣ **“藉耶稣基督从死里复活”** 耶稣是圣父的中介和救赎的途径(因为他是圣父在创造和审判中的中介)。耶稣的复活是福音的核心真理(参看:罗:1:4;林前 15)。复活是基督徒信息的一个方面, 希腊人无法接受(参看:徒 17:16-34)。

1:4 “得着……基业” 在旧约中, 除了利未支派以外, 其余的各支派都得了地业。作为祭司支派、圣殿仆人和当地人教师的利未人, 视耶和華為自己的产业(参看:诗 16:5;73:23-26;119:57;142:5;哀 24)。新约的作者们经常将利未人的权利和特权应用于所有信徒。这就是他们断言耶稣的跟随者是神真正子民的方式, 现在所有的信徒都蒙召为神的祭司(参看:彼前 2:5,9;启 1:6), 正如旧约宣称的所有以色列人一样(参看:出 19:4-6)。新约强调的不是作为有某些特权的祭司的个人, 而是所有信徒皆祭司这一事实, 这就需要一种共同的仆人态度(参看:林前 12:7)。上帝新约的子民被委以旧约普世传道的重任(参看:创 12:3;出 19:5b;太 28:18-20;徒 1:8)。

这是耶稣作为创造之主的观念, 因为他是天父创造的中介(参看:约 1:3,10;林前 8:6;西 1:16;来 1:2-3)。因他是后嗣, 我们就同为后嗣(参看:罗 8:17;加 4:7;西 3:24)。

专题:信徒的基业(彼得前书 1)(Special Topic: Believers' Inheritance [from 1 Peter 1])

在旧约中,除了利未支派,其余的各支派都得了土地为产业(参看:约书亚记 14-22)。作为祭司支派、圣殿仆役和当地夫子的利未人,被视为拥有耶和华自己作为他们的产业(参看:诗 16:5;73:23-26;119:57;142:5;林 24)。新约的作者们经常将利未人的权利和特权应用在所有基督徒身上。这是他们断言耶稣的跟随者是上帝的真正子民的方式,现在所有的基督徒都蒙召为神的祭司(参看:彼前 2:5,9;启 1:6),正如旧约对所有以色列的断言(参看:出 19:4-6)。新约强调的不是作为有某些特权的祭司的个人,而是所有基督徒皆祭司这一事实,这就要求有一个同为仆人的态度(参看:林前 12:7)。神新约的子民被委以旧约普世传道的重任(参看:创 12:3;出 19:5b;太 28:18-20;路 24:46-47;徒 1:8;见专题:耶和华的永恒救赎计划[YHWH's Eternal Redemptive Plan])。

这就是耶稣作为造物主的概念,因为他是天父创造物的中介(参看约翰福音 1:3,10;林前 8:6;西 1:16;来 1:2-3)。我们同为后嗣,因为他是后嗣(罗 8:17;加 4:7;上校 24)。圣经经文谈到信徒继承了(参看:徒 20:32;26:18;弗 1:4;西 1:12; 3:24)很多东西,因为他们与承受万物的耶稣有家庭的关系(参看:来 1:2)。因此,他们同为以下的继承人(参看:罗 8:17;加 4:7):

1. 天国(太 25:34, 林前 6:9-10;15:50;弗 5:5)。
2. (参看马太福音 19:29;来 9:15)。
3. 神的应许(来六:12)
4. 神对他应许的保护(参看彼前 1:4-5)

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

▣ **“不能朽坏、不能玷污、不能衰残”** 在彼得前书 1:4 有三个描述性的短语,用了历史上对应许之地的典故来描述信徒的产业。巴勒斯坦在地理上位于美索不达米亚帝国和埃及之间唯一的陆上通道。这就导致了许多外部入侵和许多政治操纵。信徒的产业并不受世俗冲突的影响。

1. 它是“不能朽坏的”或“不受入侵的”;
2. 它是“不能玷污的”或“不能磨损的”;
3. 它是“不能衰残的”;对它的拥有不受时间的限制。

▣ **“为你们存留在天上的”** 这是一个完成被动分词,意思是上帝已经并且继续看守信徒的产业。这是一个军事术语,指的是守卫或驻守要塞(参看:腓 4:7)。

“天堂(heaven)”这个词是复数。这反映了希伯来语的复数形式。古希伯来语中有许多复数名词,这可能是强调它们的一种方式(例如:后来的犹太教用复数陛下(Majesty)来表示上帝)。拉比们曾争论天堂是有三层天(参看:申 10:14;王上 8:27;尼 9:6;林后 12:2)还是有七层天,因为七是完美的数字(参看:创 2:1-3)。

1:5 “蒙神能力保守的人” 这是一个现在被动分词。我们的产业(属灵的生命)被守护,我们的人(物质生活)也被保护。上帝的保护涵盖了我们生活的各个方面。在一个受逼迫、受苦难、受假教导的时代,这是一个如此需要的、有益的、激励的话语(参看:彼后)。这并不是说信徒不会被杀害和受磨难;而是说上帝与他们、为他们而同在,最终他们将通过上帝成为胜利者。这在神学上与启示录的信息相似。

▣ **“因信”** 注意这里约的悖论。上帝保守他们和他们的产业,但他们要常存信心。这就是圣经辩证对子之间的矛盾(即:上帝的主权和人类的自由意志)。这种矛盾导致了强调其中某一面的神学系统的发展。双方都是属圣经的;双方都是必须的!上帝通过无条件(上帝的供应)和有条件(个人的回应)的约来对待人类。

▣ **“要显现的救恩”** 圣经使用了所有希腊动词时态来描述救恩。我们直到复活的日子,才能完整、完全地得救(参看:约壹 3:2)。这通常被称之为我们的荣耀(参看:罗 8:29-30)。请见马可福音 4:27-29 专题:救恩(希腊动词时态) (Special Topic: Salvation[Greek Verb Tenses])。

▣ “**到末世**”这是后犹太人关于两个时代的概念，但从新约中，我们意识到这两个时代是重叠的。最后的日子从伯利恒的道成肉身时开始，将在第二次来临时结束。我们已经在最后的日子已经度过了将近两千年了。见马可福音 13:8 专题:这个时代和即将到来的时代(This Age and The Age to Come)。

1:6

NASB “In this you greatly rejoice” 因此，你们是大有喜乐
NKJV, NRSV “In this you rejoice” 因此，你们有喜乐
(footnote) “Rejoice in this” 你们在此中有喜乐
TEV “Be glad about this” 于此喜乐
NJB “This is great joy to you” 于此你们有大喜乐

这是个现在中间陈述句(A. T. Robertson)或祈使句(Barbara and Timothy Friberg)。即使在一个堕落的世界中(参看:雅 1:2-4;帖前 5:16;罗 5:3;8:18)，信徒们因与神牢固的关系而继续提升(参看:彼前 1:3-5)。

▣ “**但如今……暂时……**” 现今的试炼和逼迫不能与我们主的永生相比(参看:罗 8:18)。

▣ “**在百般的试炼中……忧愁**”这是希腊术语 *dei*，意思是必需的或必要的，与一个条件句连接。这里的“to be”假设动词使它成为一个迂回的第一类条件句，使假设成为真实。彼得假设敬虔的生活将导致逼迫。他经常重复逼迫这个主题(参看:彼前 1:6-7; 2:19; 3:14-17; 4:1,12-14,19; 5:9)。

▣ “**忧愁**”这是一个过去被动分词结构。被动语态未表达的施事者是那些邪恶者;上帝甚至用魔鬼来成就他的美意。甚至耶稣自己也因他所受的苦而得以完全(参看:来 5:8-9)。受苦成就了信心生活中一个必要的目标!

神学上的困境是因为受苦出自三个可能的来源:

1. 邪恶的人;
2. 堕落的世界;
3. 上帝。
 - a. 为了罪现世的惩罚;
 - b. 为了效法基督的成熟。

问题是我从来不知道是哪一个!所以我选择相信 - 如果它来了，是的，当它来的时候，相信上帝会为用它来达到他的目的。在这方面我最喜欢的书是 Hannah Whithall Smith 的 *The Christian's Secret of a Happy Life*。

▣ “**在百般的试炼中**”这个希腊语形容词的意思是杂色或彩色的(参看:雅 1:2)。世上有各种各样的试炼、诱惑和逼迫。在彼得前书 4:10 中，同样的术语被用来描述上帝多样的恩典。我们从来没有受到超乎他供应的试炼和诱惑 (参看:林前 10:13)。

1:7 “你们的信心既被试验”这是一个 *hina* 或目的条件句。受苦的确坚定了信念。整部圣经中，上帝一直在试炼他的子女(参看:创 22:1; 出 15:22 - 25; 16:4; 申 8:2,16; 13:3; 士 2:22; 代下 32:31; 太 4:1; 路 4:1-2; 罗 5:2 - 4; 来 5:8-9; 雅 1:2 - 4)。

这段经文有名词 *dikimon* 和分词 *dikimazō*; 两者都有通过试炼得以增强，从而得到认可的含义。见马可福音 1:13b 专题:希腊术语“试探”及其的含义(Greek Terms for “Testing” and their Connotations)。

▣ “**比那……金子更显宝贵**”在今生，我们给上帝最好的礼物就是我们的信心(参看:林后 4:17)。在永恒中，信心成了看见。当我们因着信心而忍受因信他而引起的试炼时，神就得到了尊崇和喜悦(参看:彼前 4:12-16)。只有经过试炼的信心，才能使属灵得以成长(参看:罗 5:2-5; 来 12:11; 雅 1:2-4)。

▣ **“在耶稣基督显现的时候”** 这个相同的术语(*apokalupsis*)被用作新约最后一卷书的标题, 启示录。它的意思是“揭示”、“完全揭露”或“让人知道”。在这里, 它指的是第二次来临, 这是彼得作品中常见的一个主题(参看:彼前 1:7,13; 2:12; 4:13; 5:4)。

1:8 “你们虽然没有见过他” 即使在苦难中, 信徒也要相信他。耶稣在约翰福音 17:20; 20:29 为那些相信他、却从未见过他的人祷告。

▣ **“却因信他”** 这个术语的词源学背景有助于创建其当代的意义。记得新约的作者是使用通用希腊文写作的希伯来思想家。在希伯来语中, 它最初指一个人站在一个稳定的立场(他站姿的位置使他很难被撼动)。它被用来比喻那些可靠、忠诚或值得信赖的人。希腊语的同义词 (*pistis* 或 *pisteuō*) 被翻译成英文的“faith (信心)”; “believe (相信)”和“trust (信任)”。圣经里的信心或信任主要不是我们所做的事, 而是我们所信任的人。不是我们的、而是神的信实才是重心。堕落的人类相信神的信实、相信他的忠诚, 相信他所喜爱的和他所供应的。重点不在于人类信心的丰盛或强烈, 而在于信心所对应的实体(参看:彼前 1:8,21; 2:6-7)。见马可福音 1:15 专题。

▣ **“就有说不出来.....大喜乐”** 术语“大喜乐”较早在彼前书 1:6 中使用过。它指的是一种强烈的快乐, 通常伴随着喊叫、跳舞等肢体表现(参看:路 1:44,47; 10:21; 约 5:35; 8:56)。彼得所说的这种喜乐, 就是在患难中也能找到(参看:彼前 4:13; 罗 5:3; 帖前 5:17)。在试炼和逼迫的时候, 这种喜乐是圣灵出乎意料的祝福之一。

▣ **“满有荣光的”** 这是一个完成被动分词。信徒因信(还没有看到)爆发出来难以形容的喜乐和十足的荣耀。这种喜悦和荣耀是无法隐藏的。这是由圣灵涌流出来的泉源(参看:约 4:14;38)。它是福音大能的见证, 是给所有在压力下接触福音的人。见马可福音 10:37 专题:荣耀(Glory [*Doxa*])。

1:9 “得着你们信心的果效” 这是现在中间分词。这意味着我们的喜乐不仅是将来的完善, 也是甚至在受苦中的现实, 这是因为三位一体的神替我们所做的(参看:彼前 1:2)。

▣ **“灵魂的救恩”** 这是指我们得荣耀。救恩在新约中被看作是一个已经做了的决定(过去时态, 参看:罗 8:24), 也是一个带着将来的完善(即:将来时态, 参看:罗 5:9,10; 10:9)的正在进行的过程(现在时态, 参看:林前 1:18; 15:2; 帖前 4:14)。见彼得前书 1:5 专题。这个将来的层面经常被特指为“得荣耀”(参看:罗 8:29-30)。信徒总有一天会看见耶稣的真容, 并变成他的样式(参看:约壹 3:2)。

希腊术语 *psuchē* (灵) 通常用在彼得的作品中(参看:彼前 1:9,22; 2:11,25; 3:20; 4:19; 彼后 2:8,14; 见可 3:4 解释)。它被用作希伯来语习语, 形容整个人。人类不是两个部分或三个部分的存在, 而是一个单一的整体(参看:创 2:7)。确实, 我们作为人类与这个星球有关, 因为我们是按照上帝的形象和样子被创造出来的, 我们也与属灵的领域有关。我们是两个领域的公民。

在帖撒罗尼迦前书 5:23 和希伯来书 4:12 的基础上去建立一个系统的神学体系, 因此试图把所有的圣经文本与这三个范畴(体、魂和灵)联系在一起, 这些都是不合适的。它们仅仅是指整个人以及上帝话语的穿透力。要小心, 有人声称整部圣经的关键是在两个隐晦的文本中发现的, 从上下文中引证经文并将其形成一个神学的网格, 通过这个网格可以查看所有的经文(倪柝声)。如果这是个关键, 圣灵会把它放在一个明确的教学背景下, 并经常重复它。圣经不是一本谜语或脑筋急转弯的书! 神要与我们沟通, 重要的真理可在清楚的教导中找到的。

第一章 10-21 节上下文的见解

A. 彼得前书 1:10-12 涉及到旧约先知对在基督里新约救恩的认知。

B. 彼得前书 1:11-12 中“圣灵”借着先知向信徒启示三件事:

1. 弥赛亚的受苦(创 3:15; 诗 22; 赛 52:13-53:12);
2. 随之而来的荣耀(赛 56-66);

3. 先知们谈论的不仅仅是他们自己的时代(即:以赛亚, 以西结, 但以理, 米迦, 撒迦利亚)。

C. 在彼得前书 1:13-17 节, 彼得要求信徒去做六件事来保护他们自己:

1. 约束他们的心, 彼得前书 1:13;
2. 谨慎自守, 彼得前书 1:13;
3. 专心盼望末世的恩典, 彼得前书 1:13;
4. 不要效法当前的时代, 彼得前书 1:14;
5. 过圣洁的生活, 彼得前书 1:15;
6. 活在敬畏上帝之中, 彼得前书 1:17;
7. 彼此切实相爱(第七条加自彼前 1:22)。

词语研究

NASB (修订版)经文(和合本译文)彼前 1:10-12

¹⁰论到这救恩, 那预先说你们要得恩典的众先知早已详细地寻求考察, ¹¹就是考察在他们心里基督的灵, 预先证明基督受苦难, 后来得荣耀, 是指着什么时候, 并怎样的时候。¹²他们得了启示, 知道他们所传讲的一切事(“传讲”原文作“服事”), 不是为自己, 乃是为你们。那靠着从天上差来的圣灵传福音给你们的人, 现在将这些事报给你们, 天使也愿意详细察看这些事。

1:10 “论到这救恩” 自从(1)彼得前书 1:2 描述三一真神在救恩中的作工; (2) 彼得前书 1:3-5 描述上帝一直在保守这个救恩; (3)彼得前书 1:6-9 描述信徒因着这个救恩而受苦; 这救恩就一直是话题。

▣ **“众先知”** 这指的是旧约的先知(参看:彼前 1:12)。在犹太教思想中, 所有受启发的作者都被认作是先知。摩西被称是一位先知(参看:申 18:18), 我们英语中称呼的历史书(即:从约书亚记到列王记)被犹太人称之为“前先知书”。

▣ **“你们要得恩典”** 这句话暗示了旧约的先知们知道新圣约的一些内容。这也是耶稣在约翰福音 8:56 关于亚伯拉罕所讲的含意(参看:II Esdras 3:14)。同样的含意在希伯来书 11:13b 中也有说明。很难确切地知道旧约的先知对福音了解多少。耶利米在耶利米书 31:31-34(也在结 36:22-38)中对新圣约的描述指出, 要基于神的爱和行为, 而不是人的行为来接纳。马太福音 13:17 说, 许多旧约先知渴望看见和听见耶稣所行所说的。

甚至以赛亚关于童贞女怀孕生子的预言(参看:赛 7:14), 在对上下文中进行释意时, 也指的是超自然时间的自然分娩(参看:彼前 7:15-16), 而不仅仅是未来的弥赛亚的诞生。是马太和路加看到了以赛亚预言的全部含义。这对于何西阿书(参看:何 11:1)和撒迦利亚书(参看:亚 9:9;11:13;12:10)中其它具体的预言也是如此。是新约中说希腊语的犹太人和使徒们从旧约(基督类型学)中充分揭示了耶稣。他们可能是从在耶稣在去以马忤斯的路上教导他们的时候从他自己那里学到的(参看:路 24:13-35, 尤其是彼前 1:27)。

▣ **“早已详细地寻求考察”** 这些似乎是同义词(参见: *Greek-English Lexicon of the New Testament: based on Semantic Domains*, 卷 1, 331 页)。

1:11

NASB	“seeking to know what person or time” 是指着什么时候, 并怎样的时候
NKJV	“searching what, or what manner of time” 在寻找什么时候, 或怎样的时候
NRSV	“inquiring about the person or time” 寻求那个人或时候
TEV(footnote)	“tried to find out when the time would be and how it would come” 试图找到什么时候, 和怎样的时候
NJB	“searching out the time and circumstances” 在寻找什么时候和境况

这意味着一个人在和一个时间这两者。他们期望一个大卫家的弥赛亚在神指定的特定时间闯入历史。像我们一样, 他们“对着镜子观看, 模糊不清”(参看:林前 13:9-13)。

▣ “在他们心里基督的灵” 圣灵和弥赛亚在旧约是相连的(参看:赛 11:1-2; 48:16; 61:1)。请注意圣灵被称为“基督的灵”(参看:罗 8:9;加 4:6)。也请注意圣灵内住的方面, 即使是在旧约里也是如此。耶稣和圣灵的工作是重叠的。见在彼得后书 1:21 表达的同样真理。

专题:耶稣和圣灵 (Special Topic: Jesus and the Spirit)

在圣灵与圣子之间有工作的流动性。坎贝尔·摩根(G. Campbell Morgan)曾说, 圣灵最好的名字是“另一个耶稣”(然而, 他们是不同的、永恒的人)。以下是圣子与圣灵的工作及头衔的比较概要:

1. 圣灵被称为“耶稣的灵”或类似的表达(参看:罗 8:9;林后 3:17;加 4:6;彼前 1:11)。
2. 用相同的术语称呼两个:
 - a. “真理”
 - 1) 耶稣(约 14:6);
 - 2) 圣灵(约 14:17; 16:13)。
 - b. “中保”
 - 1) 耶稣(约壹 2:1);
 - 2) 圣灵(约 14:16,26; 15:26; 16:7)。
 - c. “圣洁”
 - 1) 耶稣(可 1:24; 路 1:35; 徒 3:14; 4:27,30);
 - 2) 圣灵(路 1:35)。
3. 二者都存在基督徒中:
 - a. 耶稣(太 28:20; 约 14:20,23; 15:4-5; 罗 8:10; 林后 13:5; 加 2:20; 弗 3:17; 西 1:27);
 - b. 圣灵(约 14:16-17; 罗 8:9,11; 林前 3:16; 6:19; 提后 1:14);
 - c. 圣父(约 14:23; 林后 6:16)。
4. 圣灵的工作就是为耶稣作见证(参看:约 15:29;16:13-15)。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

▣ “预先证明基督受苦难” 这就是犹太人感到惊奇的(林前 1:23)。在使徒行传中, 受难的仆人成为彼得和保罗早期布道的中心支柱 - 我们称之为 *kerygma* 的 (即:我们所宣告的, 参看:徒 2:23,24; 3:18; 4:11; 39; 17:3; 26:23)。这正是耶稣在与十二个使徒在一起的时候想要告诉他们的(参看:太 16:21;20:17-19;可 8:31;路 9:22), 他们却不能领受(参看:可 9:31-32;10:32-34;路 9:44-45;18:31-34)。

在旧约中有弥赛亚受苦的暗示(即:创 3:15;诗 22;赛 53;亚 11), 但是旧约以色列人期待弥赛亚作为一个得胜的英雄来审判全人类, 并使以色列恢复到卓越和强大的位置。他们只是忽略了由耶稣的生活和教导所揭示的弥赛亚的两次来临(即:救主, 审判者)。

下面是在 H. Wayne House 的 *Chronological and Background Charts of the New Testament*, 120 页中发现的有关 *Kerygma* 的有趣的要旨。

专题:早期教会所宣讲的福音 (Special Topic: The Kerygma of the Early Church)

关于基督教有如此多的观点。现今的时代是个宗教多元化的时代, 就像第一世纪一样。从我个人的角度来说, 我完全包容所有声称认识和相信耶稣基督的团体。虽然我们彼此或这或那有所不同, 但基督教基本上都是关于耶稣的。然而, 有些自称是基督徒的群体, 他们看起来“貌似”或“姗姗来迟”。那么我们如何分辨其不同呢?

好, 有两种分辨的方法:

- A. 一本可以帮助你了解现代邪教团体(从他们的文本中)的书, 由 Walter Martin 著写的 *The Kingdom of the Cults* ;
- B. 早期教会的讲道, 特别是使徒彼得和保罗在使徒行传中的讲道, 给了我们一个基本大纲, 告诉我们一世纪受到启示的作者们是如何将基督教介绍给不同的群体的。这种早期的“宣讲”或“佈道”(使徒行传是它的总结)以希腊文 *kerygma* 命名。以下是在使徒行传中关于耶稣福音的基本真理:
1. 旧约中的很多预言得以应验 – 使徒行传 2:17-21, 30-31, 34; 3:18-19, 24; 10:43; 13:17-23, 27; 33:33-37, 40-41; 26:6-7, 22-23;
 2. 如同应许的, 来自耶和华 (YHWH) – 使徒行传 2:23; 3:26;
 3. 行神迹奇事来确认他的信息和显示上帝的怜悯 – 使徒行传 2:22; 3:16; 10:38;
 4. 交付, 弃绝 – 使徒行传 3:13-14; 4:11;
 5. 被钉十字架 – 使徒行传 2:23; 3:14-15; 4:10; 10:39; 13:28; 26:23;
 6. 复活 – 使徒行传 2:24, 31-32; 3:15, 26; 4:10; 10:40; 13:30; 17:31; 26:23;
 7. 升天到上帝的右边 – 使徒行传 2:33-36; 3:13, 21;
 8. 将再来 – 使徒行传 3:20-12;
 9. 指派来的审判者 – 使徒行传 10:42; 17:31;
 10. 领受的圣灵 – 使徒行传 2:17-18, 33, 38-39; 10:44-47;
 11. 是所有信他的救主 – 使徒行传 13:38-39;
 12. 除他以外, 别无所救 – 使徒行传 4:12; 10:34-36。

以下是一些回应这些使徒式真理支柱的方法:

1. 认罪 – 使徒行传 2:38; 3:19; 17:30; 26:20;
2. 相信 – 使徒行传 2:21; 10:43; 13:38-39;
3. 受洗 – 使徒行传 2:38; 10:47-48;
4. 领受圣灵 – 使徒行传 2:38; 10:47
5. 人人得享 – 使徒行传 2:39; 3:25; 26:23

这种模式成为早期教会的基本宣言, 尽管不同的新约作者会在写作的时候, 这里忽略一些, 那里强调一些。整卷马可福音都紧紧地跟随彼得式福音讲道的各个方面。传统上, 马可被认为是根据彼得在罗马的讲道编辑成文本的福音。马太和路加都遵循了马可的基本结构。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

▣ “**后来得荣耀**” 这里是暗指以赛亚书 53:10-12。

1:12 “不是为自己, 乃是为你们” 在保罗的著作中有几个地方, 他断言了同样的真理(参看:罗 4:23-24; 15:4; 林前 9:9-10; 6, 11)。这与提摩太后书 3:15-17 所揭示的神学基本相同。神的行为(revelation [揭示])和它们的记录和解释(inspiration [启示])是为所有未来的信徒预备的(illumination [光照])。

如果彼得的书信主要是写给外邦信徒的, 这句话增加了包括外邦人的神学肯定, 这一直是上帝的计划(参看:创 3:15; 罗 9 - 11; 弗 2:11-3:13)。

专题:保罗对摩西律法的看法(Special Topic: Paul's Views of the Mosaic Law)

它是良善的, 是从神而来的(参看:罗 7:12,16)。

- A. 它不是通向称义和被神接纳的途径(这甚至可以成为一种诅咒, 参看:加 3)。见专题:摩西律法和基督徒(Mosaic Law and the Christian)。

- B. 它仍然是神对信徒的旨意，因为这是神的自我启示(保罗经常引用旧约来证明有罪和/或鼓励信徒)。
- C. 信徒们从旧约中得到信息(参看:罗 4:23-24;15:4;林前 10:6,11)，却没有被旧约救赎(参看:徒 15;罗 4;加 3;希伯来书)。它的功能是成圣，而不是称义。
- D. 它在新圣约中的作用是:
 1. 显明有罪(加 3:15-29);
 2. 督导在社会中得救的人类;
 3. 告知基督徒的伦理决断。

正是这种与律法相关的神学范围 - 从诅咒(参看:加 3:10-13)和死亡到祝福和永恒，导致了在试图理解保罗对摩西律法观点中的问题。在 *A Man in Christ* 一书中，James Stewart 展示了保罗矛盾的思考和写作:

“你通常会期望，一个致力于构建一套思想和学说体系的人，会尽可能严格地确定他所使用的术语的含义。你会期望他在他的主导思想的措辞上力求精确。你会要求一个词，一旦被你的作者用在一个特定的意义上，就应该贯穿这种意义。但是要从保罗那里寻找这一点是令人失望的。他的措辞大多是流畅的，而不是僵硬的..... ‘律法是圣洁的’他写道，‘因为按着我里面的意思，我是喜欢神的律’(参看:罗 7:12, 22)，显然是律法(*nomos*)另外的一个方面使他在别处说，‘基督既为我们受了诅咒，就赎出我们脱离律法的咒诅’(参看:加 3:13) (26 页)”。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

▣ “那靠着.....传福音给你们的人” 这似乎暗示彼得并没有建立所有这些教会。它们可能是通过从五旬节回来的、信了的犹太人(参看:徒 2)、或是通过保罗或其他传道士的佈道开始的。

▣ “从天上差来的圣灵” 彼得前书(参看:彼前 1:2,11; 4:14)在几个关键的地方提到圣灵。这句话是希伯来语的一个习语，意思是那从神而来、由圣灵所带来的公义的新时代已经完全到来 (参看:徒 2)。

▣ “天使也愿意详细察看这些事” 这句话的字面意思是“弯腰去看”，如约翰福音 20:5,11 一样。在雅各书 1:25 中，它被翻译为“定睛看”。这里指的善和恶的天使(参看:弗 2:7; 3:10;林前 4:9)。

在拉比的犹太教中，天使被视为在西乃山上耶和与摩西之间的中介(参看:徒 7:53;加 3:19;来 2:2)。他们还被描绘成嫉妒上帝对人类的爱和关注。在希伯来书 1:14，天使被描述为“将要承受救恩的那些人”的仆人。保罗甚至断言信徒将审判天使(参看:林前 6:3)。

上帝通过他与堕落的人类的亲切交往，向天使们独特地揭示了他自己(参看:林前 4:9;弗 2:7; 3:10)。

NASB (修订版)经文(和合本译文)彼前 1:13-16

¹³所以要约束你们的心(原文作“束上你们心中的腰”)，谨慎自守，专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩。¹⁴你们既作顺命的儿女，就不要效法从前蒙昧无知的时候那放纵私欲的样子。¹⁵那召你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁。¹⁶因为经上记着说：“你们要圣洁，因为我是圣洁的。”

1:13 “所以” 这(*dio*，参看:彼后 1:10,12; 3:14)表示接下来的劝勉部分是先前讨论的结果。

NASB	“prepare your minds for action” 为行动预备你们的心
NKJV	“gird up the loins of your mind” 束上你们心中的腰
NRSV	“prepare your minds for action” 为行动预备你们的心
TEV	“have your minds ready for action” 为行动准备和你们的心

这是一个过去中间分词作祈使句。它的形式表明个人选择的决定性行动是被要求的。这是一个希伯来语的习语，字面上的意思是“束上你们心中的腰”。在古代近东地区，男人和女人都穿长袍。从腿中间把后面的长袍拉到前面，并将其塞进腰带，长袍就变成了裤子，这样就可以进行比较强烈的运动。在罗马书 12:2 和以弗所书 4:17,23 也发现了类似的为心理活动做预备的告诫。

▣ “**谨慎自守**” 这是一系列的祈使句和分词结构中的、带有祈使力度的现在主动分词结构。这不是呼吁要节制，而是对心理警觉和头脑冷静程度的隐喻(参看:彼前 4:7; 5:8;帖前 5:6, 8;提后 4:5)。

▣ “**专心盼望**” 这是一个过去主动祈使式，意思是做一个决定性的选择来完全相信基督的再来。“盼望 (Hope)” 在新约中通常指第二次来临(参看:提 2:13)。我们的盼望建立在三位一体神稳固确信的品性，生命，教导，和行为上(参看:彼前 1:2,3-5)。

▣ “**耶稣基督显现的时候所带来给你们之恩**” 这是旧约的众先知为之仔细寻求的恩典(参看:彼前 1: 10)。这清楚地表明信徒的盼望是在三一真神的品性和行为上(参看:彼前 1:2,3-5;约 1:1-18)他的恩典将在耶稣再来的时候充分显明出来(参看:约壹 3:2)。救恩是用所有的希腊语动词时态描述的。见彼得前书 1:5 专题。

1:14 “顺命的儿女” 这是一个希伯来语的习语，用来形容我们与父神和圣子耶稣之间的家庭关系(在弗 2:2; 5:6 中可以找到负面的表达)。信徒藉着他同作后嗣(参看:罗 8:15-17)。令人惊讶的是，藉着神的邀请和耶稣的祭，罪人成了上帝家庭中的一员。

NASB, NRSV “do not be conformed” 不要效法

NKJV “not conforming yourselves” 你们不要效法

TEV “do not allow your lives to be shaped” 不要让你的生活被塑成

NJB “do not allow yourselves to be shaped” 不要让你们的生活被塑成

这是用作祈使句的现在中间或被动分词。正如在新约中经常发生的那样，信徒被描述为受到上帝或圣灵的作用(被动语态)，但是，有一种语法上的可能性是，信徒被呼召、藉著他圣灵的大能清楚地活出他们与上帝的新关系(中间语态)。

因为救恩是有条件的圣约，由上帝发起，需要强制性的回应，所以基督徒的生命也是如此。永生有可观察到的特征(参看:彼前 1:15)。彼得有很多术语来自保罗的书信，这里来自罗马书 12:2。

▣ “**从前蒙昧无知的时候那放纵私欲的样子**” 这指的是外邦信徒不道德的、不信神的异教徒的过去(参看:彼前 4:2-3;弗 4:17-19)。

1:15

NASB “but like the Holy One who called you” 那召你们的既是圣洁

NKJV “but as He who called you is holy” 但那召你们的本是圣洁的

NRSV “instead, as he who called you is holy” 但那召你们的本是圣洁的

TEV “instead ...just as God who called you is holy” 正如召你们的神是圣洁的一样

NJB “after the model of the Holy One who calls us” 效法那召我们的圣者

这是对上帝的品性和主权选择的强调(参看:彼前 2:9; 5:10)。若不是圣灵吸引人，没有人能到神的面前(参看:约 6:44, 65)。这是通过人的表现来否定神接纳的另一种神学方式(参看:弗 2:8-9)。我这篇经文的讲道题目是“圣者的圣洁者(The Holy One’s holy ones)”。

▣ “**你们.....也要圣洁**” 这是过去被动(异态动词)祈使句。信徒蒙召成为圣洁。神的旨意一直是要他的儿女反映出他的品性(参看:多 2:14)。基督教的目标不仅是我们的死后进入天堂，而且是效法基督的现在(参看:罗 8:29-30;林后 3:18;7:1;加 4:19;弗 1:4;2:10; 4:13;帖前 3:13; 4:3,7; 5:23)。耶稣的工作不仅是罪的赦免，而且

是修复神在堕落的人类中的形象。我们必须始终怀疑那缺乏效法基督的得救保证!福音是(1)一个欢迎的人;(2)相信关于那个人的真理;(3)效法那个人的生活(参看:弗 4:1; 5:1-2,15;约壹 1:7; 2:4-6)。记住耶稣在马太福音 5:20 和 48 中令人震惊的话!永远要小心“以我为本”式的基督教。我们得救是为了服事。我们蒙召成为圣洁,这是毫无疑问的。愿上帝怜悯那些受困于为(1)繁荣昌盛;(2)物质主义;(3)健康/财富而佈道的西方教会!

专题:新约里的圣洁/成圣 (Special Topic: NT Holiness/ Sanctification)

新约声称当罪人在悔改和信心中归向耶稣时(参看:可 1:15;徒 3:16,19; 20:21),他们就立刻称义和成圣。这是他们在基督里的新位置。他的公义被加在他们身上(参看:创 15:6;罗 4)。他们被宣告为正义和圣洁(上帝的法证行为)。

但新约也敦促信徒要圣洁或成圣。这既是对耶稣基督完成的工的神学立场,也是在日常生活的态度和行为上的活像基督的一个呼召。因为救恩是一个白白得来的礼物,也是一种舍弃一切为代价的生活方式,所以成圣也是如此。

最初的回应

使徒行传 26:18
罗马书 15:16
哥林多前书 1:2-3; 6:11
帖撒罗尼迦后书 2:13
希伯来书 2:11; 10:10, 14; 13:12
彼得后书 1:2

渐进的效法基督

罗马书 6:19
哥林多后书 7:1
以弗所书 1:4; 2:10
帖撒罗尼迦前书 3:13; 4:3-4, 7; 5:2
提摩太前书 2:15
提摩太后书 2:21
彼得前书 1:15-16
希伯来书 12:14

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

▣ “你们在一切所行的事上” 请注意对“一切”的强调。这里的挑战不是被拣选的公义,而是普遍的圣洁(参看:太 5:48;约壹 3:3)。

1:16 “因为经上記着说, ‘你们要圣洁, 因为我是圣洁的’” “经上記着说”是一个完成被动陈述句,这是圣经经文里的一个习语,耶稣经常使用,但在彼得前后书中只有在这里使用。这是来自利未记 11:44-45; 19:2; 20:7, 26 的引用。这不是一个新的要求,而是一个重复的要求(参看:太 5:48)。在旧约的意义上神圣不是指无罪性,而是指符合上帝圣约的要求(即:出 19:6; 22:31;申 14:2, 21; 26:19)。新约也有约的要求,就是效法基督(参看:罗 8:28-29;林后 3:18;7:1;加 4:19;弗 1:4; 4:13;帖前 3:13; 4:3, 7; 5:23)。见以下的专题。

专题:圣洁(Special Topic: Holy)

I. 旧约(大多来自以赛亚书)

- A. 术语 *kadosh* (BDB 872, KB 1072)的词源不确定,可能是来自迦南人(即:乌加里特人[Ugaritic])。这个词根(即:*kd*)的一部分可能意味着“分开”。这是“分开(来自迦南文化,参看:申 7:6; 14:2,21; 26:19)为上帝所用”的通用定义的来源。
- B. 它与上帝在事物、地点、时间和人物中的显现有关。在创世纪中它没有出现,但在出埃及记、利未记和民数记中很常见。

C. 在先知文学中(尤指以赛亚书和何西阿书), 先前存在但没有强调的个人因素出现在前面(见专题:圣洁[Holy])。它成为一种指明上帝本质的方式(参看:赛 6:3)。上帝是圣洁的。代表他品性的名是圣洁的。向需求的世界显示他品性特征的子民是圣洁的(若他们在信心中守约)。

1. 形容词, BDB 872 **שָׁדָד**, "holy(神圣)" "sacred(非世俗的)"被用作;
 - a. 上帝, 以赛 5:16; 亚书 6:3(三次); 见专题:圣者(The Holy One);
 - b. 他的名字, 以赛亚书 40:25; 49:7; 57:15;
 - c. 他的圣所, 以赛亚书 57:15;
 - d. 他的安息日, 以赛亚书 58:13。
2. 动词, BDB 872 **שָׁדָד**, "to be set apart(被分开)," "consecrated(分别为圣)":
 - a. 上帝的品性, 以赛亚书 5:16; 29:23;
 - b. 上帝, 以赛亚书 8:13; 65:5;
 - c. 上帝的天使, 以赛亚书 13:3;
 - d. 上帝的名, 以赛亚书 29:23;
 - e. 节期, 以赛亚书 30:29;
 - f. 分别为圣的人, 以赛亚书 66:17。
3. 名词, BDB 871 **שָׁדָד**, "apartness(冷漠)" "sacredness(神圣)":
 - a. 圣洁的苗裔 (CCB), 以赛亚书 6:13;
 - b. 圣山, 以赛亚书 11:9; 27:13; 56:7; 57:13; 65:11,25; 66:20;
 - c. 留出, 以赛亚书 23:18;
 - d. 圣路, 以赛亚书 35:8;
 - e. 避难所, 以赛亚书 43:28; 62:9; 64:11;
 - f. 圣城, 以赛亚书 48:2; 52:1;
 - g. 圣者, 以赛亚书 49:7(见专题:圣者);
 - h. 圣臂, 以赛亚书 52:10;
 - i. 圣日, 以赛亚书 58:13;
 - j. 圣民, 以赛亚书 62:12;
 - k. 圣灵, 以赛亚书 63:10,11;
 - l. 上帝的宝座, 以赛亚书 63:15;
 - m. 圣所, 以赛亚书 63:18;
 - n. 圣邑, 以赛亚书 64:10。

D. 神的怜悯和爱与圣约、正义和基本品性的神学概念是分不开的。这就是上帝对待邪恶的、堕落的、叛逆的人类的矛盾。有一篇很有趣的文章, 是关于"上帝是怜悯"和"上帝是圣洁"之间关系的, 可以在 Robert B. Girdlestone 著写的 *Synonyms of the Old Testament* 一书, 112-113 页找到。

II. 新约

- A. 新约的作者们(除了路加)是希伯来思想家, 但他们写作用的是通用希腊文。新约教会使用了旧约希腊文译本, 即七十士译本。所以他们使用的词汇量仅局限于旧约的希腊文译本, 而不是古典的希腊文学、思想或宗教。
- B. 耶稣是圣洁的, 因为他出自神且像神(参看:路 1:35;4:34;徒 3:14;4:27,30;启 3:7)。他是圣洁和公义者(参看:徒 3:14; 22:14)。耶稣是圣洁, 因为他无罪(参看:约 8:46; 林后 5:21;来 4:15; 7:26;彼前 1:19;2:22; 约壹 3:5)。
- C. 因为上帝是圣洁的(参看:约 17:11;彼前 1:15-16; 启 4:8; 6:10), 他的儿女也要成为圣洁(参看:利 11:44-45; 19:2; 20:7,26;太 5:48; 彼前 1:16)。因为耶稣是圣洁的, 他的追随者也要成为圣洁(参看:罗 8:28-29; 林后 3:18; 加 4:19;弗 1:4; 帖前 3:13; 4:3; 彼前 1:15)。基督徒蒙救赎是为了在效法基督中事奉他(holiness [圣洁])。

NASB (修订版)经文(和合本译文)彼前 1:17-21

¹⁷你们既称那不偏待人、按各人行为审判人的主为父，就当存敬畏的心，度你们在世寄居的日子，¹⁸知道你们得赎、脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，¹⁹乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。²⁰基督在创世以前是预先被神知道的，却在这末世才为你们显现。²¹你们也因着他，信那叫他从死里复活，又给他荣耀的神，叫你们的信心和盼望都在于神。

1:17 “既”这是第一类条件句，它从作者的角度或其文学目的来看假设是正确的。

▣ “你们既称.....为父”这是一个现在中间陈述式（参看：何 11:1-3；耶 3:19），暗示信徒将继续照着耶稣所教训他们的（参看：太 6:9），以家庭的术语呼求耶和華（参看：罗 8:15；加 4:6）。见马可福音 13:32 专题：天父 (Father)。

▣ “那不偏待人、.....审判人的主”神不单单顾及那些未曾认识他的人，也顾及那些声称认识他的人（参看：彼前 4:5,17-18；罗 14:12；林后 5:10）。那些得到更多的人，对他们的要求也更多（参看：路 12:48）！

如果我们叫他父亲，那么我们就应该体现出家庭的特征，就像大儿子做的一样！我们的父，那圣者，是不偏袒的审判者（参看：申 10:17；代下 19:7；徒 10:34；罗 2:11；加 2:6；弗 6:9；西 3:1 彼前 1:17）。

人类可以选择（参看：申 30:15-20；书 24:15；结 18:30-32）他们与神有怎样的关系。如果他们信靠基督，他可以成为慈爱的父（参看：约 1:12；罗 10:9-13），如果他们依靠他们自己的功德或履行宗教的仪式、条规和程序（参看：太 25:31-46；西 2:20-23），他就可以成为圣洁的审判官。你想要怜悯还是审判？

术语“不偏待的”反映了一个旧约习语，“抬起脸”。法官不应受被告身份的影响，而应受其行为的影响。

▣ “按各人行为”这是一个有道德的世界。上帝是审判者。人类要为生命的恩赐向上帝交账（参看：太 25:31-46；林后 5:10；启 20:11-15）。我们都是管家，我们种什么收什么（参看：伯 34:11,25；诗 28:4；62:12；箴 12:14；24:12；赛 3:10-11；耶 17:10；何 4:9；太 16:27；25:31-46；罗 2:6；林前 3:8；加 6:7；西 3:25；启 2:23；20:12-13；22:12）。

▣ “当存敬畏的心”对神圣的上帝要有应有的尊重（参看：腓 2:12）。就是他的儿女要敬虔度日，知道他们要为生命和福音的恩赐向上帝交账。

▣ “度你们在世寄居的日子”这是指信徒旅居在异国他乡（参看：彼前 1:1；2:11；来 11:9-10）。这个世界不是我们的家！

1:18 “知道”我们对基督为我们所作的工作的认识使我们过着像基督般的顺服生活。

有释经家猜测彼得使用了早期教会的信经、赞美诗，或礼拜仪式。彼得前书 1:18-21 和 2:21-25 显示出诗歌模式的迹象。保罗也利用这些信经的、诗歌的、礼拜的材料，可能甚至把教理文献变成抒情诗，以便帮助记忆（参看：弗 5:19；腓 2:6-11；西 1:15-16；3:15-20；提前 3:16；提后 2:11-13）。

▣ “得赎”术语“得救赎”反应了一个旧约的术语，即从贫困或奴役中“把某人赎买回来”。有两个希伯来语术语（赎回[ransom]，救赎[redeem]）。还有一个附加的意思，就是“被近亲买回”（*go'el*，近亲救赎者[the kinsman redeemer]，参看：得 4:1,3,6,8,14）。耶稣是我们的近亲，他用自己的生命来换取了对我们的宽恕（参看：赛 53；可 10:45；林后 5:21）。见马可福音 10:45 专题：救赎/赎价(Ransom/Redeem)。

NASB, NJB	“from your futile way life” 脱去你们.....虚妄的行为
NKJV	“from your aimless conduct” 脱去你们漫无目的的行为
NRSV	“from the futile ways” 脱去虚妄的行为
TEV	“from the worthless manner of life” 脱去毫无价值的生活方式

这个短语有两种解释：

1. 它指的是旧约口述传统(参看:赛 29:13;太 15:1-20;可 7:1-23), 反应了希伯来语术语“虚”、“空”或“雾”(参看:耶 2:5;亚 10:2)。下一个短语暗指旧约中的祭祀制度。如果是这样, 那么彼得是在对信主的犹太人说话。
2. 它指的是彼得前书 1:14 和外邦信徒道德败坏、异教徒的过去经历。
这个术语的一般意义请见使徒行传 14:15;哥林多前书 15:17;提多书 3:9 和雅各书 1:26。

1:19 “凭着……宝血, 如同……羔羊之血” 这句话是暗指以色列的献祭制度(参看:利 1-7)。上帝仁慈地允许有罪的人类通过献祭的方式接近他。罪夺取生命。生命在血中(参看:利 18:11,14)。上帝允许用动物的生命作代替。施洗约翰称耶稣为“神的羔羊, 除去世人罪孽的”(参看:约 1:29)。耶稣的预设死亡(参看:赛 53:7-8 节)涉及了全世界的罪(参看:约 3:16,17; 4:42;约壹 2:2; 4:14)。

▣ **“无瑕疵、无玷污的”** 这些都是旧约献祭的隐喻, 就是对可接受的祭物的要求(参看:利 22:19-20), 但这里它们指的是耶稣的无罪性(参看:约 8:46;14:30;路 23:41;林后 5:21;来 4:15; 7:26-27; 彼前 2:22, 3:18, 约壹 3:5)。他是一个可接受的圣祭。

1:20 “基督……是预先……知道的” 这是一个完成被动分词结构。上帝的救赎工作在彼得前书 1:2 正是用这个术语来描述的。基督的死并不是事后的想法(参看:创 3:15;诗 22;赛 53;亚 11;可 10:45;徒 2:23; 3:18; 4:28; 13:29)。耶稣是为死而来!

▣ **“在创世以前”** 这个短语在新约中被多次使用, 它讲的是上帝在创世之前为人类的救赎所做的事(参看:太 25:34;约 17:24;弗 1:4;彼前 1:19-20;启 13:8)。这也暗示了耶稣的预先存在(参看:约 1:1-2,8;57-58;林后 8:9;腓 2:6-7;西 1:17;启 13:8)。

▣ **“显现”** 这是一个过去主被动分词, 意思是“神已使他清楚地显现出来”(参看:来 9:26;约壹 1:2; 3:5,8)。

▣ **“在这末世”** 这指的是耶稣在伯利恒的道成肉身。他以神的身份存在于永恒之中, 但根据预言在伯利恒以人类的形式被清楚地显现出来(参看:玛 5:2)。

末世的日子从耶稣诞生开始, 因他此时开启了神的国。这些日子将在第二次来临时完结。见马可福音 13:8 专题:现今的时代和将要到来的时代(This Age and the Age to Come)。

▣ **“你们也因着他, 信……神”** 这是字面上“那些……相信的”意思。形容词 *pistos* 用作名词(“相信的人”)。

术语 believe(希伯来语 *emeth*, 希腊语 *pistis*)的词源背景有助于建立其当代意义。在希伯来语中, 它最初指的是一个人站在一个稳定的立场上。它被用来比喻那些可靠、忠诚或值得信赖的人。希腊语相同的词翻译成英语, 是“信心”、“相信”和“信任”的意思。圣经的信心或信任主要不是我们所做的事, 而是我们所信任的人。这是神的信实, 而不是我们的。堕落的人类相信上帝的信实, 相信上帝的忠诚, 相信上帝的爱人。重点不是人类信心的丰度或强度, 而是信心的对象。

1:21 “那叫他从死里复活” 这是神对耶稣的生与死的肯定。这是彼得反复提到的主题(参看:徒 2:24-28, 32, 3:15, 26; 4:10; 5:30; 10:40;彼前 1:13; 3:18, 21 和保罗, 徒 13:30, 33, 34, 37;17:31;罗 4:24,8:11; 10:9;林后 4:14)。这证实了圣父接受了圣子的替死(参看:林前 15)。从神学上说, 三位一体的三个位格都在基督的复活中有参与性。

1. 圣父(徒 2:24; 3:15; 4:10; 5:30; 10:40; 13:30,33,34; 17:31);
2. 圣灵(罗 8:11);
3. 圣子(约 2:19-22; 10:17-18)。

▣ **“给他荣耀的神”** 在这个上下文中, 圣父接受和认可圣子的话语和作工在两件大事上表达出来:

1. 耶稣的死里复活;
2. 耶稣升天以后坐在天父的右手边。

见马可福音 10:37b 专题:荣耀 (Glory [*Doxa*])。

NASB (修订版)经文(和合本译文)彼前 1:22-25

22 你们既因顺从真理，洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱（“从心鵒”有古卷作“从清洁的心”）。**23** 你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是藉着神活泼常存的道。**24** 因为：“凡有血气的，尽都如草，他的美荣都像草上的花。草必枯干，花必凋谢；**25** 惟有主的道是永存的。”所传给你们的福音就是这道。

1:22 “顺从” 顺从是在第一章反复出现的一个主题(参看:彼前 1:2,14,22)。它指的是接受福音(即:真理,参看:约 17:17;帖后 2:12)并行走在其中。请记得福音是(1)一个人;(2)关于那个人的真理;(3)过像那个人一样的生活。耶稣在路加福音 6:46 中非常清楚地表达了顺服的重要性。顺服是我们真正遇见他并已经被他改变的证据。永恒的生命有可观察的特征。

▣ **“顺从真理”** 从字面上看是“服从真理”，这是一个宾语属格。真理既是上帝的特性，也是他儿女的特性。见彼得后书 1:12 专题:真的(Truth)。

▣ **“洁净了自己的心”** 这是一个完成主动分词。对真理的顺服是在个人的净化中发生的(参看:雅 4:8;约壹 3:3)。这种属灵的净化并不是赢得神的爱和接纳，而是反应了神的爱和接纳。这种净化过程从救赎开始，并贯穿一生(完成主动分词)。这导致了弟兄之间真诚的爱(参看:约壹 4:7-21)。基督教是 (1)一个人对神在基督里的救赎的信心回应;(2) 共同服事基督身体的经历(参看:林前 12:7)。信徒通过爱神的其他儿女来表达他们对神的爱(参看:罗 14:1-15:13)。见彼得前书 1:9 关于“魂”的完整注释。

▣ **“爱弟兄.....，彼此切实相爱”** “爱”在这个短语中的首个使用是在 *philadelphia* (兄弟之爱[brotherly love])这个复合希腊词中。第二个使用的是动词 *agapaō* 的过去主动祈使式。这些术语(*phileō* 和 *agapaō*)在新约交替使用(参看:约 5:20 与 3:25 之比较，及约 16:27 与 17:23 之比较)。在某些段落中，比如约翰福音 21:15-17，它们可能传递出爱的不同方面。早期教会采取了一个相对来说未使用过的名词(*agapē*)，并开始使用它来表达在基督里上帝的独特的、无私的爱。

1:23 “你们蒙了重生” 这是一个完全被动分词。这里发展了彼得前书 1:3 神学思想。这是一个家庭隐喻，用来描述基督徒因信靠基督而成为上帝家庭的新成员(参看:约 1:12-13)。这与约翰福音 3:3 中“由上而生”的意思相似。

注意这里动词所传达的奇妙的真理:

1. 完成时 = 我们的救恩开始于过去，并持续到现在的状态;
2. 过去时 = 我们不是自我拯救，而是三位一体神的外在行为;
3. 同样的动词形式(不同的希腊单词)出现在以弗所书 2:5,8，这也是一个关于信徒的确信和得保守的美妙的经节。

▣ **“不是由于能坏的种子”** 种子是圣经的隐喻，比作 (1)生育(即:被拉比们用作精子的意思)或(2)肉体的后代(即:创 12:-3 比作亚伯拉罕的后裔)。正是它带来了生命。

▣ **“藉着神活泼常存的道”** 福音的传播被化身为圣父养育信徒的方式(参看:雅 1:18)。使徒传讲的福音真理被描述为活泼和常存的(参看:来 4:12)，这是耶和華的两个方面!

1:24 彼得前书 1:24-25a 引用的是 LXX 中以赛亚书 40:6-8(参看:伯 14:1-2;诗 90:5-6,103:15-17)，这也强调了人类生命的脆弱和有限(参看:雅 1:10-11)与上帝话语的永恒(参看:雅 1:21)之比较。在原始的文本中，这些经文指的是以色列，但现在它们指的是教会(参看:彼前 2:5,9)。这种转换是彼得前书的特点。

1:25 “主的道” 有两个希腊术语通常被翻译成“word (道)”或“message (信息)”。在通用希腊语 *logos*(参看:约 1:1;彼前 1:23)和 *rēma*(参看:引自旧约七十士译本彼前 1:25a 和在彼前 1:25b 的暗指)通常是同义的。是语境而不是词汇决定了同义词。神已经显示了他自己(即:启示)!

NASB (修订版)经文(和合本译文)彼前 2:1-3

¹所以，你们既除去一切的恶毒（或作“阴毒”）、诡诈并假善、嫉妒和一切毁谤的话，²就要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐长，以致得救。³你们若尝过主恩的滋味，就必如此。

2:1 “所以” 这表明下面的讨论是基于刚才所说的。

▣ “除去” 这是一个过去中间分词，它字面的意思是“剥离”。脱去衣服是圣经中描述属灵生活的常用比喻（参看：伯 29:14；诗 109:29；赛 61:10；罗 13:12；弗 4:22, 25, 31；西 3:8；来 12:1）。

注意中间语态，它强调主语的动作。信徒要一劳永逸地（过去时态表示一个完成的动作）除去一切邪恶。因为之前有三位一体神的工作的神学阐述（参看：彼前 1:2），这才成为可能。堕落的人类无法靠自己脱离罪和恶，但神在基督里藉着圣灵使信徒完全归向神（参看：罗 6）。可悲的是信徒继续自愿交出这种神赐的大能，选择回到邪恶中去（参看：罗 7）。

▣ “一切的恶毒” 这指的是一个“主动的恶意”（参看：罗 1:29；林前 5:8；14:20；弗 4:31；西 3:8；多 3:3；彼前 2:16）。为恶习列出的清单在罗马世界（比如：斯多葛学派[Stoics]）和新约里很常见（参看：可 7:21-27；罗 1:29-31；13:13；林前 5:10；6:9-10；林后 12:2；加 5:19-20；弗 4:31；西 3:8；提前 1:9-10；彼后 2:10-14；启 21:8, 22:15）。

▣ “诡诈” 这个术语是用作“钓鱼的饵”的意思。它描述一种用诡计来诱捕他人的企图（参看：林前 12:16；帖前 2:3；彼前 2:1, 22；3:10）。

▣ “假善” 这字面上是“根据……来判断”的意思。这是一个戏剧术语，指的是演员在面具后面说台词。

▣ “嫉妒” 这是一种妒忌，是由于渴望拥有另一个人所拥有的东西引起的（参看：太 27:18；可 15:10；罗 1:29；腓 1:15；提前 4:4；多 3:3；雅 4:5）。

▣ “毁谤” 这指的是对别人恶语相向，以致诋毁他们（参看：罗 1:30；林后 12:20；彼前 2:1, 12；3:16）。这种行为在旧约和新约中都被用来描述撒旦。通过提及它，很明显这也是早期教会的一个问题，他们正在经历这样的逼迫。

2:2 “像才生的婴孩” 这可能与耶稣告诫门徒要像小孩子一样有信心有关（参看：太 18:3 及随后的经节）。这也与较早的关于重生的家庭隐喻有关（参看：彼前 1:3, 23；约 3:3）。

在彼得前书和后书，彼得用几个比喻来形容信徒是：

1. 新出生的婴儿，彼得前书 2:1；
2. 活石，被建造成为灵宫，彼得前书 2:5；
3. 祭司，彼得前书 2:5, 9；
4. 子民，彼得前书 2:9-10；
5. 客旅的和寄居的，彼得前书 2:11；
6. 羊，彼得前书 2:25。

▣ “爱慕” 这是一个过去主动祈使式，是个强烈的词来形容欲望（参考：腓 1:8；2:26）。属灵的成长和成熟在基督徒的生活中不是自动的。这个命令的本质可以在诗篇 42:1-4 和马太福音 5:6 中看到。

▣ “纯净的” 这个术语来自于一世纪葡萄酒行业。它是带有否定前缀(ALPHA PRIVITIVE)的术语 *dolon* (*guile*[诡计]，参看：彼前 1:1)。酒常与水混合，尤其是陈年的酒。商人们经常试图出售掺水或稀释的酒。因此，这个术语是用来比喻“未混合的”或“真实的”。

与新生婴儿基督徒的上下文隐喻保持一致，这指的是婴儿的必要营养：牛奶。这些人因着神的话语得救（参看：彼前 1:23）；现在他们需要在神的话语中成长。这是对新生的基督徒所预期的、以及要求的结果。噢，停留在婴儿基督徒的阶段是信徒的悲剧。

▣ “灵奶”基于这段经文，德尔图良在“新的信徒”受洗后给他们牛奶和蜜，以此作为他们在基督里新生活的象征。我们需要神的道，这道显现在基督里，由使徒们不断地传讲(参看:来 5:12)。

NASB, NKJV, NRSV, TEV “of the word” 话语
NJB “spiritual” 灵里的

这是一个哲学术语 *logikos*，如在罗马书 12:1 提到。它可指心理推理(参照:NASB, NKJV)或隐喻的精神领域(参照:NRSV, TEV, NJB)。这显然与新信徒对使徒传道和教导的需要有关(参看:彼前 1:23-25)。信徒需要阅读和认识圣经。

▣ “叫你们因此渐长，以致得救”这是过去被动虚拟语气。使徒传道被拟人化为信徒成长的被动语态的媒介。救赎在新约中被视为:

1. 一个过去的决定（过去时态）；
2. 一个正在进行的过程（现在时态）；
3. 一个在现在的状态结束的过去事件（完成时态）；
4. 一个将来的完善（将来时态）。

这里的上下文是说，藉着神所启示的真理(参看:彼前 1:23, 25; 2:2)，属灵的成长是完善基督徒人生的关键。见彼得前书 1:5 专题。

2:3 “你们若尝过主恩的滋味”这是个第一类条件句，假设是真的。经历过神恩典的信徒们期望得到神的道，在神的道中成长，成为完全和完成的救恩。经节 3 在暗指诗篇 34:8。诗篇那里指的是耶和華，但这里指的是耶稣。UBS 出版的 *Handbook on the First Letter from Peter* 一书中声称这可能是指信徒的第一次圣餐礼(53 页)。

1. 在善良(*chrēstos*)和基督(*Christos*)之间的一个文字游戏；
2. 诗篇 34 是早期教会在圣餐礼中使用的；
3. “尝滋味”(过去时态)指第一次圣餐(可能是洗礼后举行的)。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须在我们蒙照的光中行走。你、圣经和圣灵是解经之优先，决不能依赖解经家。

提供这些讨论问题是为了帮助你思考本书这一部分的主要问题。它们应该是发人深省的，而不是决定性的。

1. 彼得是写给犹太人还是外邦人，或是两者？
2. 彼得在彼得前书 1:3-9 祷告的核心真理是什么？
3. 为什么基督徒要受苦？
4. 为什么说我们的救恩仍在未来？
5. 旧约的先知们在彼得前书 1:10-12 渴望知道什么？
6. 列出在彼得前书 1:13-22 中列出的指令。
7. 新基督徒最需要什麼？

彼得前书 2:4-25 近代译本的段落划分

UBS ⁴	NKJV	NRSV	TEV	NJB
活石和灵宫	忍耐的话语 (1:22-2:3)	呼吁圣洁 (1:23-2:10)	活石和灵宫	由道再生 (1:22-2:3)
2:1-8	蒙拣选的石和蒙拣 选的子民 2:4-10	2:4-8 2:9-10	2:1-8	新的祭司 2:4-8 2:9-10
2:9-10 上帝仆人的生活	活在世界面前	基督徒的义务 (2:11-4:11)	2:9-10 上帝的仆人	基督徒的义务: 对非信徒
2:11-12	2:11-12 顺服当政的	2:11-12	2:11-12	2:11-12 基督徒的义务: 对世俗的权柄
2:13-17 基督徒受难的例子	2:13-17 顺服主	2:13-17	2:13-17 基督徒受难的例子	2:13-17 基督徒的义务: 对主人
2:18-25	2:18-25	2:18-25	2:18-25	2:18-20 2:21-25

循环读经三 (来自“有效读经指南”)

在段落层紧紧遵循原作者的意图。

这是一本研经指导注释书, 意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按照我们所蒙照的光里行走。你、圣经和圣灵是解经之优先, 绝不能依赖解经家。

1. 第一段;
2. 第二段;
3. 第三段;
4. 等等。

词语研究

NASB (修订版)经文(和合本译文)彼前 2:4-8

⁴主乃活石, 固然是被人所弃的, 却是被神所拣选、所宝贵的。⁵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, 藉着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。⁶因为经上说: “看哪, 我把所拣选、所宝贵的房角石安放在锡安, 信靠他的人必不至于羞愧。”⁷所以, 他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, 已作了房角的头块石头。”⁸又说: “作了绊脚的石头, 跌人的磐石。”他们既不顺从, 就在道理上绊跌 (或作“他们绊跌都因不顺从道理”)。他们这样绊跌, 也是预定的。

2:4 “And coming to Him”(主乃) 这是现在中间(异相动词)分词。NKJV、NRSV 和 TEV 将其翻译为祈使句。请注意“到他那里 (to Him)”的不断地到来和个人因素。福音主要是关于一个来欢迎、来信任、来效法的人。这一术语的含义可能是以牧师或敬拜者的身份接近神(参看:来 4:16; 25; 10:1,22; 11: 6)。彼得将他在彼得前书 2:2-3 灵奶的比喻改为彼得前书 2:4-8“建造”的比喻(信徒是活石, 耶稣是房角石)。这可能是对来自七十士译本的诗篇 34:4 的持续暗示。

▣ “活石” 在旧约中, 上帝的坚固、力量和忍耐经常被比喻成岩石的名字(参看:申 32:4,15,18, 30; 诗 18:2, 31, 46; 28:1; 31:3; 42:9; 71:3)。

把耶稣比喻成石头可以在以下的经文中找到:

1. 弃石(诗 118:22);
2. 建筑用的石头(诗 118:22; 赛 28:16)。;
3. 绊脚的石头(赛 8:14-15);
4. 得胜和征服的石头(神的国), (但 2:45)。

耶稣用这些经文来描述他自己(参看:太 21:40;可 12:10;路 20:17)。

▣ **“被人所弃的”** 这是一个完成被动分词。这可能是暗指彼得前书 2:7, 它出自七十士译本的诗篇 118:22。这石头不被“建造者”所认可, 可能指的是不被犹太人的领袖所认可, 但是在彼得前后书里面, 它被扩展到表示所有不相信的人。这个源自 *apo* 和 *dokimazō* 的术语意味着对某人或某事进行试探来发现它是否真实。犹太人继续拒绝耶稣是弥赛亚, 这种拒绝变成了属灵盲目的状态(参看:可 8:31;可 6:23)。

▣ **“却是被神所拣选、所宝贵的”** 这与前一个短语形成了直接的对比。“选择”一词的字面意思是“蒙拣选的”, 意思是“被预先注定的”(参看:彼前 1:2,20)。被弃绝(被钉十字架上或不被接受)的弥赛亚一直是神唯一的救赎计划(参看:路 22:22;徒 2:23; 3:18; 4:28; 13:29;弗 1:11)。

2:5 “就像活石” 新约用了几个共性比喻来描述教会:

1. 葡萄树(约 15:5);
2. 羊群(约 10:16);
3. 新娘(即:一个家庭, 参看:弗 5:27;启 19:7, 21:9);
4. 身体(弗 1:22- 23, 林前 12);
5. 一个家庭(罗 8:15-17;提前 3:15);
6. 一座城(来 11:10,16; 12:22, 13:14;启 2:2,10);
7. 这里, 是一座圣殿 (参看:林前 3:9,16; 6:19)。

▣ **“被建造成为灵宫”** 这可能是现在被动的陈述语, 虽然在形式上它可能是现在被动祈使句。这和马太福音 16:18 所使用的动词是一样的, 用来描述教会建立在个人信心的磐石上(即:以彼得为例)。整个的上下文都在继续延伸彼得前书 2:4 的比喻。耶稣是新的圣殿(参看:约 2:18-22)。信徒在基督里是真祭司。不信的犹太人已经被石头所绊倒(参看:彼前 2:7-8), 就是耶和華建造他属灵圣殿的这石头(1)耶稣和(2)教会(参看:提前 3:15)。只有那些在基督里大有信心的人才能在神的灵殿里发挥功用, 献上属灵可接纳的祭物(也就是:圣洁的舍己生活, 彼前 1:14-16;罗 12:1-2)。

专题:造就 (Special Topic: Edify)

保罗经常使用 *oikodomeō* 这个术语及它的其它形式。它字面上的意思是“建造一栋房子”(参看:太 7:24), 但后来它被用来比喻:

1. 造就基督的身体, 教会, 哥林多前书 3:9; 以弗所书 2:21;4:16;
2. 建造:
 - a. 软弱的弟兄, 罗马书 15:1;
 - b. 邻居, 罗马书 15:2;
 - c. 彼此, 以弗所书 4:29; 帖撒罗尼迦前书 5:11;
 - d. 作事工的圣徒。
3. 我们用以下来建立或造就:
 - a. 爱, 哥林多前书 8:1; 以弗所书 4:16;
 - b. 限制个人的自由, 哥林多前书 10:23-24;
 - c. 避免投机, 提前 1:4;
 - d. 限制敬拜中的讲者(唱诗班、教师、先知、说方言的人、和口译者), 哥林多前书 14:3-4,12。

4. 凡事都要造就:
 - a. 保罗的权柄, 哥林多后书 10:8; 12:19; 13:10;
 - b. 罗马书 14:19 和哥林多前书 14:26 的总结式陈述。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://BibleLessonsInternational.com)

▣ “作圣洁的祭司”彼得用神的旧约子民的名字以色列来描述教会(参看:出 19:5;彼前 2:9-10;启 1:6)。在旧约中, 耶和華通过夏娃的后嗣应许要救赎全人类(参看:创 3:15)。耶和華藉着呼召亚伯拉罕(参看:创 12:1-3)来呼召一个祭司的国度(参看:出 19:5-6)以传至全世界(参看:创 12:3 和出 19:5)。以色列在这个被交付的任务上失败了(参看:结 36:27-38)。因此, 神指定了一个有信心的新子民(参看:耶 31:31-34;结:36:22-38)来传至全世界(参看:太 28:19-20;路 24:47;徒 1:8;彼前 2:9)。

马丁·路德利用圣经的权威和使徒保罗的因信蒙恩而称义的真理来拒绝天主教的传统。他创造了“信徒皆祭司”(单数)这个短语。西方的个人主义者把这个口号变成了对信仰和生活方式上个人自由的许可。但是这个概念是共同的, 而不是单一的(即:请注意彼前 2:5,7,9 中的复数代词)。它的焦点是福音宣言, 而不是个人自由。信徒们被赋予了以色列在世界各地传福音的任务(参看:罗 15:16;来 13:15-16)。把祭司的身份看作是我们通过基督直接接触上帝是正确的, 但这不是这个比喻的目的。一位祭司站在贫穷的子民和圣洁的上帝之间。他主张的不是自己的立场, 而是子民的需要。新约肯定了众信徒皆祭司(复数的, 共同的), 因为他们将一个迷失的世界带到对基督里的信仰中。

专题:基督教是共同的(Special Topic: Christianity Is Corporate)

- A. 保罗和彼得对上帝子民的复数隐喻:
 1. 身体(body, 参看:林前 12:12-20);
 2. 田地(field, 林前 3:9);
 3. 房屋(building 彼前 2:4-5)
- B. 术语“圣徒”(saint)总是复数形式(除了腓 4:21, 但即使是复数, 它也是指共同的意思)。
- C. 马丁·路德的宗教改革所强调的“信徒皆祭司”(即:赐予世人属灵能力)是圣经的一个假设。事实上, 圣经说的是“众信徒皆祭司”(参看:出 19:6; 彼前 2:5,9; 启 1:6)。
- D. 每一个信徒的恩赐都是为了共同的益处(参看:林前 12:7)。
- E. 只有在共同当中, 神的子民才能有功效。事工是共同的(参看:弗 4:11-12)。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://BibleLessonsInternational.com)

▣ “奉献.....灵祭”公元 70 年圣殿被毁后, 犹太人强调了提倡非动物祭祀的旧约经文(参看:诗 50:14, 51:27, 69:30-31,107:22,141:2;何 14:2)。希伯来书 13:5 反映了这种基督徒的献祭形式。在上下文中, 这是指在彼得前书 1 章(特别是:彼前 2:14-16 节;来 13:15-16;罗 12:1)描述的, 信徒们过着圣洁和舍己的生活。

2:6 “所拣选、所宝贵的房角石”这摘自以赛亚 28:16。弥赛亚是磐石或石头的概念在旧约中反复出现(参看诗 118:22; 但 2:34-35;赛 8:14, 28:16)。这些旧约经文经常在新约里被引用(参看:太 21:42;可 12:10;路 20:17;林前 10:4;弗 2:22;彼前 2:6-8), 指耶稣是神所应许的那位。彼得在使徒行传 4:11 的讲道中也用到了它。见彼得前书 2:4b 注释。见马可福音 12:10 专题:房角石(Cornerstone)。

NASB “and he who believes in him will not be disappointed” 信靠他的人必不至于羞愧
NKJV “and he who believes on him will by no means be put to shame” 信他的人必不至于羞愧

NRSV “and whoever believes in him will not be put to shame” 凡信他的人，必不至于羞愧
TEV “whoever believes in Him will never be disappointed” 相信他的人，永远不会失望
NJB “no one who relies on this will be brought to disgrace” 凡以此为本的，必不羞愧

这句话出自 LXX 的以赛亚书 28:16。请注意，邀请是公开地给所有人的(参看:约 1:12; 3:16; 罗 10:9-13; 提前 2:4; 彼后 3:9)。这是个双重否定，“永不，永远不要，失望”或“羞愧”。“相信”一词请见马可福音 1:15 专题。

作者 F. F. Bruce 在 *Answers to Questions*(158 页) 一书指出了七十士译本(LXX)和马索拉希伯来文(MT)的区别。

1. LXX – “will not be disappointed(必不至于羞愧)” (NASB) 或 “brought to disgrace(必不羞愧)” (NJB)使用的是动词 *yēbōsh*;
2. MT – “will not be disturbed(不被打扰)”(NASB, 页边空白处), “in a hurry (匆忙)” 使用的动词是 *yahish*。

在 157 页 Bruce 评论说，新约的作者可能引用了早期教会普遍使用的版本，除非他们有特殊的神学理由不使用它，而用另一个版本。一段经文的主旨是启示概念的关键，而非对每一个词的争论。人类得到了一个可信的启示!

2:7 “匠人” 犹太人的塔古姆(Targums, 带有注释的亚兰文翻译)用这个术语作为文士的头衔。这引自诗篇 118:22。在马太福音 21:42, 耶稣在关于恶毒佃户的比喻中也引用了这句话。这个比喻描述了耶稣时代的犹太人领袖。现在还不确定耶稣有力的、审判式的话语是否与后面的两点有关 (1)他拒绝非亚伦式的犹太人领袖的概念(即:亚那和该亚法), 他们从罗马买的职位, 或(2) 他拒绝所有拒绝相信他(参看:罗 9-11)的犹太人(即:以色列人)。

2:8 “作了绊脚的石头，跌人的磐石” 这摘自以赛亚书 8:14。罗马书 9:32 也引用了这句话，在那里它指的是耶稣。这块特殊的石头被弃绝，变成了毁灭的目标!

▣ **“他们既不顺从”** 这是现在主动分词。他们(彼得时代的非信徒，包括犹太人和外邦人)继续不顺服，因为他们拒绝耶稣作为受苦的弥赛亚。他们既拒绝耶稣的讲道，也拒绝他使徒的讲道(参看:彼前 1:24,25)。他们拒绝了永恒的道(即:福音，参看:彼前 1:22-2:2)。

NASB “and to this doom they were also appointed” 他们这样绊跌，也是预定的。
NKJV “to which they also were appointed” 他们这样也是为此而生的。
NRSV “as they were destined to do” 他们是预定这样的。
TEV “such was God’s will for them” 这是上帝对他们的旨意。

加尔文主义者使用这一节和罗马书 9:22; 帖撒罗尼迦前书 5:9 来断言上帝拣选一些人得救恩，拣选一些人受诅咒。然而，诸如像约翰福音 3:16; 提摩太前书 2:4; 彼得后书 3:9 表示的，这不可能是真的。上帝的拣选主要是为了圣洁(参看:弗 1:4; 2:10); 为了效法基督(参看:罗 8:29)。

这节经文使我想起以赛亚书 6:9-13。神的约民已经有了光，他们需要的对他做出适当地回应，但他们没有。这种持续不断的拒绝发自僵硬的心，使他们无法做出回应。只有审判是可能的。时间和历史之神知道人类会做什么，但允许他们去做，然后他肯定和认可他们由此而产生的、现世/永恒的选择后果。

对于这些犹太信徒来说，面对犹太人对耶稣的拒绝一定很难处理。怎么会这样呢? 这些早期的信徒开始阅读圣经经文，寻找导致这种令人惊讶和无法相信的线索。

1. 以赛亚书 6:9-10; 8:14-15; 43:8;
2. 耶利米书 5:21; 7;
3. 马太福音 21:33-44; 马可福音 12:1-12;
4. 路加福音 2:34; 20:9-18;
5. 罗马书 9 – 11;
6. 哥林多前书 1:23。

以下引自 F. F. Bruce 的 *Answers to Questions* 一书, 196-197 页, 关于“选择”与“拣选”之间的关系。

“选择救贖(election to salvation)”和“选择诅咒(election to damnation)”是互相关联的术语吗?

“在某些神学体系中, 它们是; 但重要的是, 要通过圣经经文来检验所有的神学体系, 并记住, 当圣经经文的教导被系统化的时候, 一些东西经常会在这个过程中遗漏掉。‘选择(election)’这个词已经卷入了太多的神学争论, 如果我们用一个非神学的词, 比如‘拣选(selection)’来代替它, 可能会更好的理解圣经对这个主题的教导意义。基督拣选了十二个人作使徒(路 6:13); 他拣选了大数人扫罗为‘所拣选的器皿’(徒 9:15); 但是, 他拣选这些人是为了特殊的目的, 并不意味着贬低那些没有被拣选的人。神从列邦中拣选了以色列(徒 13:17) - 要叫那些列邦得益处, 而不是叫他们受亏损。当神选择的子民在这个时代受到质疑时, 与其说他们‘选择了救贖’, 不如强调说他们的选择了圣洁。例如在以弗所书 1:4 和彼得前书 1:1f 中就是这样; 同样在罗马书 8:29, 神预先指定他所预先知道的那些人的目的, 就是要他们‘照着他儿子的形象’。在这些地方没有任何与‘选择诅咒’有关联。我们应当小心, 不要从那些特别的参考文字中归纳出来, 例如罗马书 9:22(‘遭毁灭的器皿’)和彼得前书 2:8(‘就在道理上绊跌。他们这样绊跌, 也是预定的’)。在这个主题上, 圣经教导的一般类比表明, 有些人是蒙上帝选中(chosen) 或拣选的 - 不是为了让除他们以外的人留在地狱里, 而是为了让其他人通过他们可以得到祝福”。

NASB (修订版) 经文(和合本译文) 彼前 2:9-10

⁹惟有你们是被拣选的族类, 是有君尊的祭司, 是圣洁的国度, 是属神的子民, 要叫你们宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的美德。¹⁰你们从前算不得子民, 现在却作了神的子民; 从前未曾蒙怜恤, 现在却蒙了怜恤。

2:9 “惟有你们” 注意“you (你们)”的复数形式及其对比。作者先用了来自出埃及记 19:6、后用了来自和 19:5 的复合典故。

- ▣ “被拣选的族类” 同样的描述性标题也出现在申命记 7:6; 10:15; 赛 43:20-21。被拣选为了宣教! 这是选民的旧约称呼。
- ▣ “有君尊的祭司” 这个称呼可以在出埃及记 19:6; 以赛亚书 61:6; 66:21 中找到。以色列蒙拣选是为了让世界认识耶和华, 现在教会蒙呼召是为了告知, 并带领有需要的罪人来到耶和华面前。
- ▣ “圣洁的国度” 同样的称呼也可以在出埃及记 19:6; 申命记 7:6; 14:2, 21; 26:19 找到。以色列蒙召成为唯一的圣洁, 因此向一个堕落的世界揭示出一个圣洁的神(参看:太 5:48; 彼前 1:15-16)。
- ▣ “是属神的子民” 相同的描述性称呼可以在出埃及记 19:5; 申命记 4:20; 7:6; 14:2; 26:18; 玛拉基书 3:17 找到。这段经文把教会说成是属灵的以色列(参看:加 6:16)。这些在旧约对上帝子民的称呼现在也可应用于新约基督的身体(参看:罗 2:28-29; 加 3; 29, 6:16; 弗 2:11-3:13; 启 1:6)。在某些方面, 比如普世宣教使命的方面, 教会已经取代了以色列(参看:太 28:19-20; 路 24:47; 徒 1:8)。
- ▣ “要叫你们宣扬……(他)的美德” 上帝子民的目的是见证一个真正的创造者/救贖主上帝的伟大! 他们被拣选和装备去活出福音和传扬福音。
- ▣ “那召你们出黑暗、入奇妙光明者” 黑暗与光明是罪、叛逆、邪恶与希望、真理、医治与良善在圣经中的隐喻(参看:约 1:4-5; 3:19-21; 12; 12:35-36, 46; 徒 26:18; 林后 4:6; 约壹 1:5; 2:8 - 9.11)。正如前面的短语可能是暗指以赛亚书 42:12, 这个短语可能是暗指以赛亚书 42:16。

2:10 “你们从前算不得子民” 这里引用的是何西阿书 1:10 和 2:23。关键的术语是 *lo ammi* (何西阿的一个孩子的名字), 它最初指的是以色列人已经不算上帝的子民, 因为他们的偶像崇拜和违约的生活方式。他们 (1) 相信政治上的同盟而不相信上帝; (2) 以耶和华的名来崇拜巴勒。

▣ “现在却作了神的子民”这里引用的是何西阿书 2:23 的又一节。这节经文在旧约的语境中肯定了，尽管以色列人犯了罪，离开他们的约神，但神已经准备让他们重回与神有约的地位(即:婚姻的比喻)。这位同样慈爱和饶恕的神，现在向任性的外邦人伸出手来。

何西阿书的这种用法，最初是在公元前 8 世纪对刚愎自用的北方以色列王国说的，现在被彼得用来描述异教徒。这种从犹太人/外邦人的背景延伸到非信徒/信徒的背景的旧约经文的成了新约的特征!信主的外邦人现在被包括在上帝的约民当中(参看:弗 2:11-3:13)。

▣ “从前未曾蒙怜悯”先知何西阿有三个孩子，他给他们起了先知的名字:

1. 一个男孩名叫耶斯列 (*Jezreel*)，意思是“上帝使果实丰硕”;
2. 一个女孩名叫罗路哈玛 (*Lo-Ruhamah*)，意思是“不蒙怜悯”;
3. 一个男孩名叫罗阿米 (*Lo-Ammi*)，意思是“非我民”。

正如彼得前书 2:10 的第一部分用了第三个孩子的名字，彼得前书 2:10 的最后一部分使用了第二个孩子的名字(参看:何 1:6; 2:20, 23)。神完全接纳了罪人，因为他对他们心存怜悯。

在彼得前书 2:10 中发现的语法形式有助于表达神学观点。外邦人有一种明确的反对意见，是由撒旦中介所引起的(即:完成被动分词)，但约神藉着他的弥赛亚，决然地进入历史，并为约的包容带来了新的机会(即:过去被动分词)。这个真理与神计划中的奥秘相似，这奥秘曾经是隐藏，现在却显露出来(参看:弗 2:11-3:13)。

NASB (修订版)经文(和合本译文)彼前 2:11-12

¹¹亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要禁戒肉体的私欲；这私欲是与灵魂争战的。

¹²你们在外邦人中，应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子（“鉴察”或作“眷顾”）归荣耀给神。

2:11 “客旅” 这个旧约术语说的是被限制权力、生活在不是自己家乡的非居民，就像亚伯拉罕(创 23:4; 诗 39:12; 来 11:13; 彼前 2:11)。在这里，它被用来比喻信徒生活在一个堕落的世界体系中。

▣ “寄居”这个术语意味着短暂的停留(参看:彼前 1:1,17)。这暗示了一个事实，就是信徒是一个天国的公民，而不仅仅是这个时空的物体现实。我们是既属肉体又属灵的被造物(创 1:26-27)。

▣ “禁戒”这句话的字面意思是“继续克制自己”(即:现在中间不定式)。信徒必须继续与罪和试探作斗争(参看:罗 7)。与邪恶势力的斗争不会在得救时停止(参看:弗 6:10-20)。它在许多方面是加剧了。当一个人相信并接受基督时，他/她就被圣灵所入驻(参看:罗 8:9)，并与神的性情有份(参看:彼后 1:4)。然而，这并不意味着旧的罪性被除去。基督替我们完成的工使它失效了(参看:罗 6, 见专题:宣告无效[Null and Void])。

拉比们说，每个人的心里都有一只黑狗和一只白狗。你喂得最多的那个就变成了最大的。信徒面临着不断的选择，是寻求善，住在公义中，在光明中行走，还是重新激活旧的罪性!信徒是两个领域(即:堕落的人性和圣灵，参看:罗 8:5-17)、两个时代的公民(即:现今邪恶的时代与公义的时代，参看:多 2:11-14); 哪一个影响最大?

▣ “肉体的私欲”身体本身并不是邪恶的(希腊哲学思想)，但它是自我中心和撒旦诱惑的战场(参看:罗 6-8; 加 5:16-24)。

▣ “争战”这是现在中间陈述语。这种争战在雅各书 4:1-4 中有描述。

2:12 “你们在外邦人中，应当品行端正” 这是一个现在主动分词结构，用作祈使句。不信的人正在观看!信徒如何生活和如何对生活中一般的争斗做出反应，就是对所有认识他们的人做的响亮见证。我们的生活常常更胜于我们的言语!

▣ “毁谤你们是作恶的”早期的基督徒被指控为:

1. 同类相食(cannibalism)(因为主的晚餐的术语);

2. 乱伦(因为他们彼此相爱);
3. 无神论(因为他们的神是看不见的);
4. 叛国(因为他们不愿参军或宣誓效忠凯撒);
5. 不道德(可能是因为圣吻礼)。

这种对道路的毁谤(参看:徒 24:14; 28:22)似乎是在亲皇帝的东部各省或罗马帝国(小亚细亚)发展起来的。

▣ “因看见你们的好行为，……归荣耀给神” 我们作为基督徒的生活方式反映了我们声称认识和事奉的神(参看:彼前 2:15;3:16;可 5:16;腓 2:15;提 2:7-8)。虚拟语气引入了一种偶然性。神的荣耀是我们最高的呼召和传福音的使命(参看:彼前 4:11,16)。

▣ “便在鉴察的日子” 这指的是上帝临近的任何时候，无论是为祝福还是为审判(参看:赛 10:3;耶 8:12; 10:15; 11:23; 23:12; 46:21; 48:44; 50:27; 51:18;何 9:7;玛 7:4)。它可以是现世的，也可以是末世的(参看:路 19:44)。有些人认为这是对信徒的审判，但在上下文中，它似乎指的是让未得救的人抓紧任何机会，在面对耶稣的审判之前听到和回应救主耶稣。

彼得前书实践部分的概要:

- A. 服从政府机构和社会团体(彼前 2:13-17);
- B. 服从世俗的主人(彼前:2:18-25);
- C. 在基督徒的家中顺服(彼前 3:1-7);
- D. 在逼迫中顺服(彼前三:8-22)。

NASB (修订版)经文(和合本译文)彼前 2:13-17

¹³你们为主的缘故，要顺服人的一切制度，或是在上的君王，¹⁴或是君王所派罚恶赏善的臣宰。¹⁵因为神的旨意原是要你们行善，可以堵住那糊涂无知人的口。¹⁶你们虽是自由的，却不可藉着自由遮盖恶毒（或作“阴毒”），总要作神的仆人。¹⁷务要尊敬众人，亲爱教中的弟兄，敬畏神，尊敬君王。

2:13 “顺服” 这是一个过去被动祈使句，但是 NASB 和 NKJV 把它翻译成一个中间语态(参看:彼前 2:18)。“你自己”并没有出现在希腊文本中。这意味着他们对顺服要做出一个决定性的选择(参看:彼前 2:18;3:1)。这是一个军事上的术语，用于指挥系统。它的字面意思是“在权威之下筹划自己”。这是彼得的一个常见主题(参看:彼前 2:13,18;3:1 5 22; 5)。顺服并非意味着不平等，因为这个词也用来描述耶稣。这是一种在权威之下服事的态度。在以弗所书 5:21，这是圣灵充满的生命的五个特征之一(在基督里彼此顺服)。

专题:服从 (Special Topic: Submission [*hupotassō*])

七十士译本用这个术语翻译出十个不同的希伯来语单词。其基本的希伯来语意思是“命令”或“指挥权”。以下是在七十士译本(LXX)中发现的:

1. 上帝吩咐说(参看:未 10:1; 拿 2:1; 4:6-8);
2. 摩西吩咐说(参看:出 36:6; 申 27:1);
3. 君王吩咐说(参看:代下 31:13)。

在新约，这种意义在使徒行传 10:48 继续，在那里有一个给使徒的命令，“服从”。然而，新的内含在新约中得到发展。

1. 一个自发性的发展(通常是中间语态);
2. 这种自我限制的行为可以在耶稣的顺服中看到:
 - a. 对于天父(参看:林七 15:25);
 - b. 对于地上的父母(参看:路 2:51)。
3. 信徒对文化的各个方面服从，这样福音就不会受到不利的影响:

- a. 对于其他的信徒(参看:弗 5:21);
- b. 对于信了的妻子(参看:西 3:18; 弗 5:22-24; 多 2:5; 彼前 3:1);
- c. 信徒对于异教的政府(参看:罗 13:1-7; 彼前 2:13)。

信徒出于爱的动机, 为上帝、为基督、为神国、为他人的益处而行。

基于神国的需要和他人的需要, 教会让术语 *agapaō* (超越的爱)充满了新的意义。这个词呈现出一种无私的、新的高尚境界, 不是基于命令, 而是关于一种无私的上帝和他的弥赛亚的新关系。信徒的顺服和服从, 是为了众人的益处和上帝家庭的祝福。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

▣ “为主的缘故” 这是我们所有行为的动机(参看:彼前 4:11; 哥前 10:31; 西 3:17; 弗 6:5)。

▣ “人的一切制度” 接下来的经文中, 是要顺服政府机构或民政当局的劝诫, 很像罗马书 13:1-7 和提多书 3:1。考虑到这些信徒所面临的来自政府的逼迫, 这一点尤为重要。现在还不确定这种逼迫是来自犹太人、异教徒、地方政府还是整个帝国。我们对福音大能强有力的见证就是在受逼迫的时候。当我们受到不公平对待时, 我们的态度、言语和行为会引起不信者的注意。

人类政府 (Human Government)

I. 导论

- A. 定义 - 政府是人类自己组织起来的、为了提供和保障感知到的需求(即:创 4 和 11)。人类甚至在堕落之前就是社会型的存在(参看:创 2:18)。家庭、部落、民族组成了我们社区。
- B. 目的 - 上帝的旨意是秩序比无政府更好。
 - 1. 摩西律法, 尤其是十诫, 是上帝对人类社会的旨意。它使敬拜和生活得到平衡。
 - 2. 虽然古代以色列的神权政体被认为是天堂的预先形式, 但圣经经文中并没有提倡任何形式或结构的政府。无论是民主主义或是资本主义都不是圣经的真理。基督徒在他们所处的任何政府体制中都要适当行事。基督徒的目的是传福音和事工, 而不是革命。所有的政府都是短暂的!"
- C. 人类政府的起源。
 - 1. 罗马天主教宣称, 人类政府是一种与生俱来的需要, 甚至在人类堕落之前就是这样。亚里士多德似乎首先断言了这个前提。他说, “人是政治动物”, 他的意思是, 政府“为了促进美好生活而存在”。
 - 2. 新教, 尤其是马丁·路德(Martin Luther), 声称人类政府是堕落中与生俱来的。他称之为“神的左手之国”。他说“神控制坏人的方法就是让坏人得到控制。”
 - 3. 卡尔·马克思曾断言, 政府是少数精英控制群众的手段。对他来说, 政府和宗教扮演着类似的角色。

II. 圣经的资料

A. 旧约

- 1. 以色列是将来要在天上使用的模式。在古以色列, 耶和华是王。神权政治是用来描述上帝的直接统治的术语(参看:是, 撒母耳记上 8:4-9)。
- 2. 上帝在人类政府中的主权可以在他的膏抹中清楚地看到:
 - a. 所有的君王, 但以理书 2:21; 4:17, 24-25;
 - b. 弥赛亚为王, 但以理书, 2:44-45;
 - c. 尼布甲尼撒王 (新巴比伦), 耶利米书 27:6;但以理书 5:28;
 - d. 古列王二世(波斯), 历代志下 36:22;以斯拉记 1:1;以赛亚书 44:28;45:1。
- 3. 上帝的子民必须服从和恭敬, 甚至对于侵略和占领的政府亦如此:

- a. 但以理书 1-4, 尼布甲尼撒王(新巴比伦);
 - b. 但以理 5 章, 伯沙撒王(新巴比伦);
 - c. 但以理书 6 章, 大利乌(波斯);
 - d. 以斯拉和尼希米(波斯)。
4. 复国的犹太人为古列王和其后裔的统治祈祷:
- a. 以斯拉记 6:10; 7:23;
 - b. 犹太人为掌权的祷告, 米西拿 Avot.3:2。

B. 新约

1. 耶稣表现出对人类政府的尊重:
 - a. 在马太福音 17:24-27, 他付了殿税(宗教和民事当局本应合二为一, 参看:彼前 2:17);
 - b. 在马太福音 22:15-22;马可福音 12:13-17;路加福音 20:20-26, 是他主张为罗马征税, 从而倡导罗马民事权力的地方;
 - c. 约翰福音 19:11, 上帝允许民事当局实行功能。
2. 保罗有关人类政府的话:
 - a. 罗马书 13:1-5 说:信的人要顺服民事当局, 因为他们是蒙神设立的;
 - b. 罗马书 13:6-7, 信徒必须纳税, 尊重民事当局;
 - c. 提摩太前书 2:1-3, 信徒必须为民事当局祷告;
 - d. 提多书 3:1, 信徒必须服从民事当局。
3. 彼得关于人类政府的话:
 - a. 使徒行传 4:1-31;5:29, 彼得和约翰在犹太公会面前(这显示了圣经中关于非暴力不合作的先例);
 - b. 彼得前书 2:13-17, 为了社会和传福音的益处, 信徒们必须服从民事当局。
4. 约翰关于人类政府的话:
 - a. 启示录 17, 巴比伦的妓女代表着有组织的人类政府, 与上帝分离;
 - b. 启示录 18, 巴比伦的妓女灭亡了。

III. 结论

- A. 人类政府(在一个堕落的世界里)是由上帝所任命的。这不是“君王的神圣权利”, 而是政府的神圣任务(要有秩序而不是混乱)。没有一种形式优于另一种形式。
- B. 信徒的宗教责任是顺服和为民政当局祷告。
- C. 信徒以适当虔诚的态度, 通过纳税来支持人类的政府。
- D. 人类政府的目的是维护社会秩序。他们是执行这项任务的神的仆人。
- E. 人类政府不是终极的。它的权力有限。当民事的权威超越神为它所规定的界限时, 信徒必须为了他们良心的缘故而行动起来去拒绝。正如奥古斯丁在 *The City of God* 中所说, 我们两个领域的公民, 一个是暂时的, 一个是永恒的(参看:腓 3:20)。我们对于两者都有责任, 但神的国是终极的!我们对神的责任是个人和共同的责任。
- F. 我们应该鼓励民主制度下的信徒积极参与政府的进程, 并在可能的情况下执行圣经的教导。
- G. 社会变革必须以个人转变为先导。政府没有真正持久的末世希望。所有人类的政府, 虽然有上帝的意志和使用在里面, 但都是脱离上帝的人类组织的罪恶表现。这一概念在使徒约翰对“世界”这个术语的用法中得到了表达(约壹 2:15-17)。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

▣ “在上的君王”这个词在古典希腊语中的意思是“城市的人类缔造者”;然而在新约中, 它总是被用来表示上帝的权柄(参看:太 22:21;罗 13:1-7;提前 2:1-7;提 3:1-8), 这通常是给予人类组织机构的。上帝更喜欢秩序而不是混乱。

2:14 “君王所派……臣宰” 这是一个现在被动分词。上帝掌管一切。这个经文并不是在教导“君王的神权”，而是在肯定上帝赞同律法和秩序(即:一个平稳的社会)，而不是无政府状态。

代词“他”可以指(1)上帝，或(2)统治者。

▣ **“罚恶赏善的”** 政府拥有上帝赋予的权力来维持秩序，约束和整治混乱。死刑就是这种授权的一种形式(参看:罗 13:4;徒 25:11)。

2:15 “因为神的旨意原是” 见以下专题。

专题: 上帝的旨意 *The Will (thelēma) of God*

上帝的“旨意”涉及到几个范畴。

约翰福音:

- 耶稣来是要照天父的旨意做工 (参看:约 4:34; 5:30; 6:38);
- 在末日叫所有天父所赐给圣子的人都复活 (参看:约 6:39);
- 所有相信圣子的 (参看:约 6:29,40);
- 回应与遵行神旨意有关的祷告 (参看:约 9:31 and 约壹 5:14)。

符类福音书:

- 遵行上帝旨意至关重要 (参看:太 7:21);
- 遵行上帝旨意使人成为耶稣的弟兄姐妹 (参看:太 12:50; 可 3:35);
- 如果不是出于上帝的旨意，无人能够失丧 (参看:太 18:14; 提前 2:4; 彼后 3:9);
- 加略山上父对耶稣的旨意 (参看:太 26:42; 路 22:42)。

保罗书信:

- 所有信徒的成熟和事奉 (参看:罗 12:1-2);
- 信徒们脱离了这罪恶的时代 (参看:加 Gal. 1:4);
- 上帝的旨意是他的救赎计划 (参看:弗 1:5, 9, 11);
- 信徒经历和活在圣灵充满的生命当中 (参看:弗 5:17-18);
- 信徒满心知道上帝 (参看:西 Col. 1:9);
- 信徒得以完全和充足 (参看:西 Col. 4:12);
- 信徒的圣洁 (参看:帖前 4:3);
- 信徒凡事谢恩 (参看:帖前 5:18)。

彼得书信:

- 信徒行善事 (即: 提交给世俗当局) 可以堵住那糊涂无知人的口, 因而为传福音提供机会。(参看: 彼前 2:15);
- 信徒受苦 (参看:彼前 3:17; 4:19);
- 信徒不再活着自我中心的生活中 (参看:彼前 4:2)。

约翰书信:

- 信徒永存 (参看:约壹 2:17);
- 信徒回应祷告的关键 (参看:约壹 5:14)。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

▣ **“堵住”(silence)** 这字面上是“笼嘴”的意思 (参看:可 1:25, 4:39)。

▣ “那糊涂” 这指的是缺乏属灵敏锐感的人(参看:林前 15:34)。

▣ “无知人” 这个术语是马可福音 7:22 中列出的一系列罪之一。在罗马书 3:20 它描述的是不信的犹太师傅，但在以弗所书 5:17 它被用来描述信徒。因此，它暗示了一种影响得救者和未得救者的懒惰的精神状态。在这里它指的是无知的异教徒，他们指责信徒的事情是不真实的(参看:彼前 2:12)。

2:16 “虽是自由的” 这是一个含蓄的祈使句(参看:NASB, TEV, NIV)。这与那些是罪的奴仆的异教徒相反。信的人已经蒙拣选。耶稣已经把他们从罪的驾驭中释放出来(参看:罗 6)，但他们常常用新的自由来再次选择罪。

▣ “却不可藉着自由遮盖恶毒” 这在字面上是“having(有)”的意思(现在主动分词，否定式)，用作祈使句。有多少次，我们的自由变成了一种许可证(参看:林前 8:9;加 5:13)而不是一个献上活祭的见证(参看:罗 14:1-15:13)。自由总是带来责任，但要小心律法主义或仪式主义(参看:林前 8-10;西 2:16-23)。信徒现在已经从罪中得以解脱，可以服事神(参看:罗 6)以及彼此服事(参看:林前 9:19-23)。

▣ “总要作神的仆人” 信徒们已经从罪中释放出来，现在可以自由地事奉神(参看:罗 6:22)。

2:17 “尊敬众人” 这是一个过去主动祈使式，是在彼前 2:17 提到的四个鲜明的、总结式的命令的第一个。这意味着认识到上帝眼中所有人的价值(参看:创 1:26-27;约 3:16)，并且要过着吸引他人来信靠基督的生活(参看:太 28:18-20;路 24:47;徒 1:8)。

▣ “亲爱教中的弟兄” 这是现在主动祈使式。基督徒必须持续地彼此相爱(参看:彼前 1:22;约 13:34, 15:12,17;罗 12:10;帖前 4:9;来 13:1;约壹 2:7-8, 3:11, 23; 4:1,11; 约贰 5)。爱是我们认识神，信靠基督，被圣灵所引导的明证。这是上帝之家的特征。为了福音的缘故，信徒要爱众人，也要爱其他基督徒，因为他们是上帝之家的一部份。

▣ “敬畏神” 这是现在中间(异态)祈使句(参看:伯 28:28;诗 111:10;箴 1:7;33)。我们从这个希腊单词中得到英语单词“phobia (对.....的畏惧)”。它被用在敬畏和尊重的意义上。所有信徒的行为都必须从他们与上帝的关系和对上帝的尊重出发!

▣ “尊敬君王” 这最后的两个现在祈使式可能是对箴言 24:21 的暗示。请记住彼得时代的皇帝是尼禄(参看:彼前 2:13)!

NASB (修订版)经文(和合本译文)彼前 2:18-25

¹⁸你们作仆人的，凡事要存敬畏的心顺服主人；不但顺服那善良温和的，就是那乖僻的也要顺服。¹⁹倘若人为叫良心对得住 神，就忍受冤屈的苦楚，这是可喜爱的。²⁰你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？但你们若因行善受苦，能忍耐，这在 神看是可喜爱的。²¹你们蒙召原是为这，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚踪行。²²“他并没有犯罪，口里也没有诡诈。”²³他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。²⁴他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。²⁵你们从前好像迷路的羊，如今却归到你们灵魂的牧人监督了。

2:18 “作仆人的，顺服主人” 这是一个现在中间分词，用作祈使句(见彼前 2:13 注释和专题)。信主的奴仆尊敬他们属世的主人，因为他们尊敬神! 这甚至指的是那些不公平和残忍的不信的主人，或者是行为不适当的、基督徒奴仆的主人。在我们这个时代，这一告诫适用于基督徒雇主和基督徒雇员。这与保罗在以弗所书 6:5-9 的教导相似。请注意下面专题中的第三点。

这是一个很好地方来讨论圣经释意的文化方面。如果福音挑战了(1) 公元一世纪的希腊 - 罗马的父权文化;(2) 一世纪的奴隶文化，它就会被一世纪的社会所排斥和摧毁。通过传福音，这两种屏障都及时地被拆除了! 圣经必须永远在其历史背景下被解释，然后这些启示的真理以同样的力量和影响被应用于我们的

时代和文化。这并不意味着我们试图重现公元一世纪的文化作为上帝对每个时代中的每个社会的旨意。这里的目的是宣扬福音的永恒真理，影响到每个人、并最终影响社会本身。

保罗对奴仆的忠告 (Paul's Admonitions to Slaves)

- A. 要知足，但若有一个获得自由的机会，那就接受它(林前 7:21-24)。
- B. 在基督里，没有奴仆也没有自由(加 3:28; 西 3:11; 参看:林前 12:13)。
- C. 要像主一样行事，他必报答(弗:6:5-9; 西 3:22-25; 参看:彼前 2:18-20)。
- D. 在基督里，奴仆成为弟兄(提前 6:2; 门 1:16-17)。
- E. 上帝的奴役给上帝带来荣耀(提前 1:1; 多 2:9)。

保罗对奴仆主人的忠告:

基督徒奴仆和奴隶主拥有同一个主人; 因此，他们应该彼此尊重(弗 6:9; 西 4:1)。

奴隶制是一世纪世界的主要文化之一(如父系文化)。这两个方面新约都没有进行挑战。然而，福音的真理却及时地改变了文化的这些方面。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

2:19

NASB	“For this finds favor”。这是可喜爱的。
NKJV	“For this is commendable” 这是值得赞扬的。
NRSV	“For it is a credit to you” 因为这是你的荣耀。
TEV	“God will bless you for this” 上帝会保守你。
NJB	“You see, there is merit” 要知道，这是值得的。

这指的是即使在逼迫中，而这种逼迫与我们基督徒的信念和对基督的信靠有关时，上帝也会赞同顺服(参看:彼前 3:14,17; 4:13-14,16)。“喜爱的”是希腊术语“*charis* (恩典)”的非神学含义。

- ▣ “倘若” 这是第一类条件句，从作者的角度或其文学目的来看，这句话被假设为是真的。基督徒奴仆为了基督的缘故，在凶残的主人手下受苦。
- ▣ “良心” 见彼得前书 3:16 注释。

2:20 “有什么可夸的呢” 这是个与人的声望有关的、表示尊敬的术语(参看:路 6:32-34)。它来自希腊动词 *kaleō*，这意味着把……叫做。因此，它指的是对某人赞扬、尊敬或荣耀的称呼。

- ▣ “若” 这节经文里有两个第一类条件句，即被假设成为是真的。第一个条件句用作否定，第二个条件句用作肯定。当基督徒遭受不公平的苦难时，因他是基督徒就要忍耐，这是上帝所喜悦的(参看:彼前 1:29; 24, 27; 4:12-16; 太 5:10-16)。

2:21 “你们蒙召原是为” 这是过去被动陈述句。在上下文中，这个短语意味着信徒蒙召仿效耶稣的生活，这给上帝带来荣耀，给人类带来救赎。这是对所有信徒顺服的呼唤，这将带来属灵的成熟和有利的福音见证(即:弗 5:21)。

信徒们蒙上帝呼召去受苦是一个令人吃惊的陈述，尤其是对于西方文化来说，它认为基督教是(1)“对我有什么好处”或(2)健康、财富和繁荣的福音。在一个堕落的世界里，对信徒的逼迫是大有可能的(参看:太 5:10-16; 徒 14:22; 罗 5:3-4; 17; 腓 1:29; 3:10; 帖前 3:3-4; 提后 3:12; 雅 1:2-4; 彼前 2:19-23; 3:14; 4:12-19)。

▣ **“基督也……受过苦”** 弥赛亚的苦难让那些期待着一个军事上得胜的弥赛亚的犹太人感到惊讶。在旧约里有些特别的提示(参看:3:15;诗 22;赛 53)。耶稣亲自显示给(1) 他的使徒(参看:太 16:21; 17:12, 22-23; 20:18-19); (2) 给早期教会这些预言性的经文(参看:路 24:25-27)。

他的受苦和受死是使徒行传中早期教会使徒佈道的一个组成部分, 称为 *Kerygma*(福音宣告), (参看:徒 2:23; :13-14 18; 7:3; 6:23)。见彼得前书 1:11 专题。

几个关键的神学真理与他受苦相关联:

1. 基督是我们的榜样(彼前 2:24);
2. 基督在十架上背负着我们的罪(彼前 2:24);
3. 基督作的工使我们向罪而死, 为神而活(彼前 2:24);
4. 基督是我们心灵的牧人和守护者(彼前 2:25)。

术语“受苦”(epathen)使用在 MSS P⁷², A, B 和 C 中, 但其它古老的 MSS, P⁸¹, κ 中使用的是“死亡”(apethanen)一词。UBS⁴ 给了第一个读数“A”的等级(确定), 假设“死亡”一词已经被抄写员从彼得前书 3:18 调换了过来。

▣ **“榜样”** 新约给出了基督为什么会来的三个原因:

1. 替代的、替代性救赎。他是无辜的、无可指摘的(参看:彼前 2:22)上帝的羔羊(参看:约 1:29), 代替我们献上自己为祭(参看:彼前 2:24);
2. 成为天父的完全启示(参看:约 1:1-14;14:8-9);
3. 作基督徒效法的榜样(参看:彼前 2:21)。他是个理想的以色列族裔、是完美的人; 是人类应该成为的、可能成为的、总有一天会成为的样子。

2:22 “他并没有犯罪” 这是来自以赛亚书 53:9 的引用。这个概念也表达在约翰福音 8:46,14:30; 路加福音 23:41; 哥林多后书 5:21; 希伯来书 4:15, 7:26-27; 彼得前书 19; 2:22; 3:18, 约翰壹书 3:5。他可以为我们而死, 因为他不必为自己的罪而死!

▣ **“口里也没有诡诈”** 耶稣是个理想的以色列族裔(参看:赛 53:9 和番 3:13)。

2:23 “他被骂不还口” 这里有一系列的三个未完成主动陈述句, 意思是在过去的时间里重复的行为。第一个暗指的是以赛亚书 53:7。当耶稣在该亚法、大祭司亚那、彼拉多和希律面前受审时, 他应验了这个预言。

▣ **“受害不说威吓的话”** 他确实开了口, 但说的是宽恕所有与他的死有关的人(参看:路 23:34)。

▣ **“只将自己交托那按公义审判人的主”** 这种交托是耶稣一生的正常态度。在路加福音 22:42 和 23:46 中如此有力地看到了这一点。

2:24 “亲身担当了我们的罪” 这显然出自于以赛亚书 53:4, 11, 12(见在线的以赛亚书注释)。术语“担当”在利未记 14:20 和雅各书 2:21 被用来指献祭。这就是替代的、替代性赎罪的本质(参看:可 10:45; 罗 5:6, 8, 10; 林后 5:21)。

▣ **“他被挂在木头上”** 虽然没有具体的诺斯底教元素与彼得前书有关(早期的基督教/希腊哲学断言耶稣不是真正的人, 参看:歌罗西书; 提摩太书; 约翰壹书)。这节经文是对拿撒勒人耶稣真正的人性和肉体上死亡的又一个有力的肯定(参看:西 1:22)。

短语“on the cross(挂在木头上)”可能与申命记 21:23 有关, 在那里, 被钉在木桩上(即:树上)而不是被适当埋葬的人会被上帝诅咒。在耶稣的时代, 拉比把这解释为包括罗马人的十字架之刑罚。耶稣被指控亵渎神明, 根据摩西律法, 要用石头打死。为什么犹太人领袖要把他钉十字架呢? 这需要在逾越节前得到罗马人的同意, 会造成礼仪上的不洁净呢。有些人说, 他们这样做是因为根据罗马法律, 犹太人没有处死人的权力, 但是使徒行传 7 章的司提反呢?

我认为他们想让耶稣被钉死在十字架上，是暗示这个弥赛亚的冒牌者是被上帝所诅咒的！但这是真正发生的事。耶稣为我们成了咒诅(参看:加 3:13)。旧约本身已经成为一种诅咒(参看:西 2:14)。它说，唯有犯罪的，他必死亡(参看:王下 14:6; 结 18:20)。但是世上所有的人都犯了罪(参看:罗 3:9-18, 23; 加 3:22)。因此，所有人都是应该死的，都是在这样的死刑之下。耶稣，上帝无罪的羔羊(约 1:29)背负了整个堕落世界的罪(参看:罗 5:12-21)。

▣ “使我们既然在罪上死，就得以在义上活” 这是一个目的(*hina*)从句。这就是基督教的目的(参看:罗 6:20; 加 2:20)。这是上帝的形象在人身上得到修复，同时也恢复了与上帝的亲密关系。

▣ “因他受的鞭伤，你们便得了医治” 这是过去被动陈述句。在以赛亚书 53:4-6，这是在说我们属灵的医治，不是属肉体的医治。我不否认，对于身体的医治是仁慈的上帝不断的行为，但我确实否认这是基督救赎应许的一个层面。在旧约，罪的特征是身体上的疾病(参看:赛 1:5-6; 诗 103:3)。这是一个关于罪得赦免的比喻，不是一个应许 - 如果信徒有足够的信心，神会医治每个基督徒身体上的每一种疾病。

如果要很好地讨论以赛亚书 53:4 和它在马太福音 8:17 的使用，F. F. Bruce 的 *Answers to Questions* 一书(44-45 页)很有帮助。

2:25 “你们从前好像迷路的羊” 这是对以赛亚书 53:6 的暗示。它是一个未完成被动迂回语，指的是在过去的时间内一个重复动作，或一个动作的开始。这指的是：

1. 旧约里的犹太人(参看:罗 3:9-18，这是一系列来自旧约的引用);
2. 所有人;
3. 在逼迫中屈服的外邦基督徒(即在受审时可能否认耶稣);
4. 信徒，犹太人和外邦人，他们在每日的争战中败给了罪的本性。

▣ “如今却归到” 这是过去被动陈述式，意思是通过上帝的中介 - 基督或圣灵的的决定性归来(参看:TVE “你被领回”)。大多数英文版本将其翻译为中间语态(参看:NASB, NRSV, NJB, NIV)。在旧约中，“turn (转向)”或“return (回转)”(*shub*)经常用于表示上帝的子民悔改并回到他的身边。

▣ “牧人” 这个头衔被用于上帝(参看:诗 23:1，结 34)，这里指的耶稣，正如约翰福音 10:1-18 和希伯来书 13:20 一样。它意味着温柔、体贴、持续的关怀。这个头衔甚至可能反映了在约翰福音 21 章彼得与耶稣的讨论(参看彼前书 5:1-3)。

NASB, NRSV, NJB	“Guardian” 监督。
NKJV	“Overseer” 监督者。
TEV	“Keeper” 守护者。

在这里，术语 *episkopos* 是指耶稣，但通常它指的是当地的教会领袖。这个词翻译过来是“主教”或“监督者”，有希腊城市/国家的背景，而同义词“长老”(*presbuteros*)有希伯来种族的背景。这些术语通常被当作新约中牧师角色的同义词(参看:徒 20:17,28; 多 1:5,7)。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须在我们蒙照的光中行走。你、圣经和圣灵是解经之优先，决不能依赖解经家。

提供这些讨论问题是为了帮助你思考本书这一部分的主要问题。它们应该是发人深省的，而不是决定性的。

1. 是不是所有的基督徒一开始都是婴儿基督徒?为什么?
2. 为什么彼得用这么多的旧约头衔来描述新约的信徒?
3. 信徒被称为“石头”有什么意义?

4. 为什么我们的生活方式如此重要?
5. 作为基督徒, 我们为什么要服从政府的权威?
6. 为什么基督教不攻击奴隶制?
7. 彼得对那些处于不公平环境中的人有什么建议?
8. 基督的死有什么意义?

彼得前书 3 近代译本的段落划分

UBS ⁴	NKJV	NRSV	TEV	NJB
夫妻之道	顺服丈夫	基督徒的义务 (2:11-4:11)	夫妻之道	婚姻中基督徒的义务
3:1-6	3:1-6 给丈夫的话	3:1-6	3:1-6	3:1-6
3:7	3:7	3:7	3:7	3:7
要为义受苦	蒙召的祝福		为行义而受苦	基督徒的义务:爱弟兄
3:8-12	3:8-12 为义或为不义受苦	3:8-12	3:8-12	3:8-12 基督徒的义务:在迫害中
(10-12)	(10-12)	(10-12)	(10-12)	(10-12)
3:13-22	3:13-17 基督的受苦和我们的	3:13-22	3:13-22	3:13-17 复活和下到地狱
	3:18-4:6			3:18-22

循环读经三 (来自“有效读经指南”)

在段落层紧紧遵循原作者的意图。

这是一本研经指导注释书,意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按照我们所蒙照的光里行走。你、圣经和圣灵是解经之优先,绝不能依赖解经家。

1. 第一段;
2. 第二段;
3. 第三段;
4. 等等。

词语研究

NASB (修订版)经文(和合本译文)彼前 3:1-6

¹你们作妻子的要顺服自己的丈夫。这样,若有不信从道理的丈夫,他们虽然不听道,也可以因妻子的品行被感化过来。²这正是因看见你们有贞洁的品行和敬畏的心。³你们不要以外面的辮头发、戴金饰、穿美衣为妆饰,⁴只要以里面存着长久温柔、安静的心为妆饰,这在神面前是极宝贵的。⁵因为古时仰赖神的圣洁妇人,正是以此为妆饰,顺服自己的丈夫,⁶就如撒拉听从亚伯拉罕,称他为主。你们若行善,不因恐吓而害怕,便是撒拉的女儿了。

3:1 “(同样)” 这又回到他对基督徒公民(参看:彼前 1:13)和基督徒奴仆的告诫上(参看:彼前 2:18)。

▣ “你们作妻子的要顺服” 这是一个现在中间分词结构,就像彼得前书 2:18。这是一个军事术语,意思是“在权柄之下规划自己”(参看:弗 5:21-33;西 3:18-19;多 2:4-5)。这整个一章都是关于彼得就信徒“服从”政府的讨论(彼前 2:13-17),以及信徒顺服于主人的讨论(彼前 2:18-20)。顺服不是一个负面的术语;它描述了耶稣本人。他对他世俗的父母很顺从。他对他天上的父也顺服。

▣ “这样” 这是一个目的(*hina*)条件句,它陈述了妻子顺服的神学目的。它总是为了传福音的缘故!信徒每天都要成为神国的榜样(参看:登山宝训,太 5-7)。

▣ “若有” 这是个第一类条件句,从作者的角度或出于他的文学目的,它被假设为正确的。这里的上下文在讨论不信的丈夫。在一世纪,许多混合信仰家庭很普遍,这是因为夫妻中的一位成了信徒。但这并不是与非信徒结婚的证明经文!

▣ **“不信……的丈夫”** 这是一个现在主动陈述语态，它意味着持续的行动。因为对圣经的信仰是一种持续的经历，不信也是一种持续的经历！

▣ **“道理”** 在彼得前书，“道”(即:理念)是用来比喻使徒所传的福音。信徒们藉着道重生(参看:彼前 1:23)。他们在渴望属灵的或诚挚的道之奶(即: *logikos*, 参看:彼前 2:2)。

▣ **“感化(won)”** 这是个将来被动陈述语态。这个术语的意思是“获利”。它在哥林多前书 9:19-22 中被用来表示救赎。一个信主的妻子自然的目标就是她家庭的救赎。这应该是所有信徒的目标。

▣ **“不听道”** 她的信仰生活将比话语更响亮、更清晰！然而，在某些时候，我们需要用话语来传达福音信息。

▣ **“因……品行”** 我们的生活方式往往比我们的话语更响亮。

3:2 “看见” 这个词是用来形容见证人的。彼得在他的书信中使用了三次(参看:彼前 2:12; 3:2; 彼后 1:16)。信徒的生命被展示出来。虽然这是一个老生常谈，但信徒的生活的确是一些人会读到的唯一圣经。信徒的生命是一些人所知道的唯一耶稣。这是多么绝妙的责任啊。

NASB	“your chaste and respectful behavior” 你贞洁而敬畏的品行。
NKJV	“your chaste conduct accompanied by fear” 你们贞洁的而又敬畏的品行。
NRSV	“the purity and reverence of your lives” 你们生命的纯洁和敬畏。
TEV	“pure and reverent your conduct is” 你的品行是纯洁和虔诚的。
NJB	“you conduct yourselves with respect and modesty” 你们为人谦恭有礼。

彼得在彼前 1:17 和 2:18 曾用过“敬畏”这个词，在此之前它被理解为恭敬(参看:徒 9:3; 10:2; 罗 3:18; 13:7; 弗 5:33; 启 11:18)。信徒们为了神国的见证和传福音，过着无私的、敬虔的、在文化上可接受的生活。

“贞洁”(agnos)一词有几种翻译方式(纯洁、贞洁、谦虚、天真、无可指责)。它在哥林多后书 11:2，提多书 2:5 和这里用于妇女。

3:3 “你们不要以外面的……为妆饰” 这是在强调一个信徒的内在品质，而不是在禁止所有文化上的装饰的。外在的文化妆饰如果成为终极的、自傲的、带有一颗邪恶的心的象征，就会成为一个问题(参看:3:18-24)。一个人如何穿着妆饰是可以看进心灵的窗户(参看:彼前 3:4)。

术语“妆饰”是“kosmos”一词的独特用法(彼前 3:5 的动词形式)。这个用法就是英语单词 cosmetic(化妆品)的来源。

▣ **“辮头发、戴金饰、穿美衣”** 所有这些都指的是古希腊-罗马一世纪的妇女们昂贵而精致的发型和服装时尚。信徒不应渴望或仿效这种欲望，在外观妆饰的基础上获得社会接纳和的社会地位。这并不是说我们应该穿破衣烂衫，而是说信徒的穿着应该按照他们特定的文化和时代的所能接受的方式，但不要引起对自己的过度关注。

3:4 “只要以……心为妆饰” 这是指得救赎后的新人。新圣约给了我们新的心和灵(参看:结 36:22-38)。见马可福音 2:6 专题“心”。

▣ **“里面存着长久”** 彼得使用了这个术语来表示(1)神在天上为信徒守护着的不朽基业(即:彼前 1:4)，和(2)信徒藉着不朽坏的种子重生(即:彼前 1:23)。

保罗在哥林多前书 15 章使用了我们新复活身体的同样的术语，以及在哥林多前书 9:25 信徒的不朽坏的冠冕。

▣ **“温柔、安静的”** 第一个术语 *praus* (温顺, 温柔) 在马太福音 11:29 和 21:5 描述了耶稣, 并且在登山宝训中用来描述信徒的特性(参看:太 5:5)。它也在彼得前书 3:15 中被用来描述信徒的见证。

第二个术语 *hēsuchia* 或 *hēsuchia* 在保罗的著作中多次用来描述信徒的安静、宁静、和平或安宁(参见:帖前 4:11; 帖后 3:12; 提前:2:2, 11, 12)。

这里存在一种含蓄的对比, 就是世界不断变化的样式(参看:彼前 3:3)与救赎后生活的稳固特性之间的对比(参看:彼前 3:4)。

3:5 “顺服” 这是整篇经文的主题(信徒服从民事权力, 彼前 2:13-17; 信了的奴仆顺服主人, 彼前 2:18-20; 基督服从天父的计划, 彼前 2:21-25; 信主的妻子顺服丈夫, 彼前 3:1-6)。这是从创世纪 3 章的堕落开始的一个明显的重新定位。信徒已不再为自己而活, 而是为神而活。

3:6 “撒拉……称他为主” 这是一个虔诚女人顺服的旧约例子(即:创 18:12)。

▣ **“你们……便是撒拉的女儿了”** 旧约中的圣徒经常被用来鼓励信徒(参看:来 11)。它们也被用来表明信徒们因在基督里的信而完全被神接纳(参看:罗 2:28-29; 4:11; 加 3:9)。我们是亚伯拉罕和撒拉信心的家人。我们是上帝的新子民。信心的新以色列(参看:加 6:16; 彼前 2:5, 9)。

▣ **“若行善”** 见彼得前书 2:14 注释。这个在英语翻译(NASB, NKJV, TEV)中表示的条件元素(“若”)不在希腊文本中, 而是隐含的。信仰的生活有可见的特征。

▣ **“不因恐吓而害怕”** 这是信心生活的另一个特征(参看:彼前 3:6,14)。这可能是在暗示箴言 3:25 和诗篇 23:4; 27:1; 和 91:5 提到的真理。

NASB (修订版)经文(和合本译文)彼前 3:7

⁷你们作丈夫的也要按情理和妻子同住(“情理”原文作“知识”), 因为她比你软弱(“比你软弱”原文作“是软弱的器皿”), 与你一同承受生命之恩的, 所以要敬重她。这样, 便叫你们的祷告没有阻碍。

3:7 “你们作丈夫的” 对信主丈夫说的这一节比对信主妻子说的那一节短得多; 然而, 它反映了彼得时代的积极平衡, 很像在保罗时代(参看:5:21-31)。

▣ **“要按情理”** 这可以是指 (1) 圣经经文的真理(即:创 1:26-27; 2:18-25; 加 3:28); 或 (2) 留意女性独特的身体结构(见以下的注释)。

▣ **“软弱的器皿”** 这是指身体上的(参看:伯 4:19; 10:9; 33:6; 林后 4:7), 不是属灵上的, 也不是智力上的(参看:加 3:28)。一些释经者把它与社会地位联系起来。同样的“器皿”用在帖撒罗尼迦前书 4:4, 可能指的是一个人的妻子(或者是一个习语, 描述存一个由粘土制成的肉体里面永恒的灵魂(参看:创 2:7; 3:19)。

▣ **“与你一同承受生命之恩的, 所以要敬重她”** 这反映了男性和女性(参看:创 1:27; 18; 加 3:28)在属灵上的平等(即:同为继承人, 参看:彼前 1:4-5)的。在某种程度上, 即使是现在, 救恩也消除了堕落的后果(参看:创 3:16), 修复了创世纪 1-2 章中男女之间的相互关系。

▣ **“便叫你们的祷告没有阻碍”** 信主的夫妻如何对待彼此影响到他们与神的关系(参看:林前 7:5)。

NASB (修订版)经文(和合本译文)彼前 3:8-12

⁸总而言之, 你们都要同心, 彼此体恤, 相爱如弟兄, 存慈怜谦卑的心; ⁹不以恶报恶、以辱骂还辱骂, 倒要祝福; 因你们是为蒙召, 好叫你们承受福气。¹⁰因为经上说: “人若爱生命, 愿享美福, 须要禁止舌头不出恶言, 嘴唇不说诡诈的话; ¹¹也要离恶行善, 寻求和睦, 一心追赶。¹²因为主的眼看顾义人, 主的耳听他们的祈祷; 惟有行恶的人, 主向他们变脸。”

3:8

NASB “To sum up” 总而言之。
NKJV, NRSV, NJB “Finally” 最后。
TEV “To conclude” 最后。

这是一个希腊习语(“现在结束”),意思是“总结”,不是对整个书信的总结,而是对上下文的总结(参看:彼前 2:13-17,18-25;3:1-7, 8-22)。

▣ “你们都要”这是写给整个信仰社区的(弗 4:13)。在这个带有鼓励属性的列表中没有动词。

NASB “harmonious” 和睦。
NKJV “of one mind” 同心。
NRSV “unity of spirit” 灵里合一。
TEV “the same attitude” 同样的态度。
NJB “you should all agree among yourselves” 你们要彼此合一。

从字面上讲,这是 *homos* (一个或相同的)和 *phrēn* (心灵或思考)的复合词。在约翰福音 17:20-23; 罗马书 12:16; 腓利比书 1:27 和 2:2 鼓励了同样的概念。

NASB “sympathetic” 怜悯的。
NKJV “having compassion for one another” 存慈怜谦卑的心。
NRSV “sympathy” 怜悯。
TEV “having the same feelings” 要有同感。

这在字面上是 *sun* (with) 和 *paschō* (受苦)的复合词。我们从这个希腊复合词中得到英语单词“sympathy(同情)”。在受逼迫和试炼的时候,这是很重要的,就像彼前书 3:8 提到的其他品质一样。

NASB “brotherly” 弟兄般。
NKJV “love as brothers” 相爱如弟兄。
NRSV “love for one another” 彼此相爱。
TEV “love one another” 彼此相爱。
NJB “love the brothers” 弟兄相爱。

这在字面上是 *philos* (爱)和 *adelphos* (兄弟)的复合词。当然,这是 *brother* 的通用用法。更好地表达这一点的可能是“给予所有信徒家庭般的爱”(参看:罗 12:10; 帖前 4:9)。这反映了耶稣在约翰福音 13:34 ; 约翰壹书 3:23; 4:7-8,11 – 12, 19 - 21 的命令。在通用希腊文中, *philos* 和 *agapē* 通常是同义词(比较约 3:35 和 5:20)。

NASB “kindhearted” 心地善良的。
NKJV “tenderhearted” 慈善的。
NRSV “a tender heart” 怜悯的心。
TEV “be kind” 良善的。
NJB “have compassion” 有同情心。

这是 *eu* (好)和 *splagchnon* (脏腑)的复合词。古人认为下内脏(参看:徒 1:18)是情感的所在(参看:路 1:28; 林后 6:12; 腓 1:8)。这个复合词呼召信徒要彼此有“好感情”(参看:弗 4:32)。

NASB “humble in spirit” 谦卑的灵。
NKJV “courteous” 谦恭的。
NRSV “a humble mind” 谦卑的心。

TEV “humble” 谦虚的。
NJB “self-effacing” 谦让的。

这是个 *tapeinos* (谦虚) 和 *phrēn* (心灵) 的复合词。它在使徒行传 20:19; 以弗所书 4:2 和腓利比书 2:3 使用过。这是一种基督徒独特的美德。它意味着自我主张和以自我为中心的骄傲的反义词。

3:9 “不以恶报恶” 这是一个现在主动分词，用作祈使句。这指的是真正的宽恕(参看:箴 17:13, 20:22; 罗 12:17; 帖前 5:15)。请记住，彼得前书是写给受逼迫和受苦的信徒的，但他们必须像基督对待不公平的对待一样回应。

▣ “以辱骂还辱骂” 这反映了耶稣的一生(参看:彼前 2:23)。

▣ “倒要祝福” 这是又一个现在主动分词用作祈使句。它字面上的意思是英语中“说得好”或“赞美”(参看:太 5:10, 12, 44, 6:14-15; 路 6:28; 罗 12:14; 林前 4:12)。

3:9 “因你们是为此蒙召” 这与彼得前书 2:21 所说的道理完全相同。就像基督的榜样，受苦是信徒成熟(参看:来 5:8)和见证(参看:彼前 3:15)的途径。

▣ “好叫你们承受福气” 这反映了马太福音 5:44 和路加福音 6:28 中耶稣的话。信徒的产业是一个反复出现的主题(参看:彼前 1:4-5; 3:7, 9)。我们是上帝家庭的成员，与耶稣同为后嗣(参看:罗 8:17)。

3:10 - 12 这引自诗篇 34，它来自 MT 而不是来自七十士译本。这篇诗篇也在以下的经文中有所暗示:

1. 彼得前书 2:3 – 诗篇 34:8 (参看:来 6:5);
2. 彼得前书 2:22 – 诗篇 34:13;
3. 彼得前书 3:10 – 诗篇 34:12-13;
4. 彼得前书 3:11 – 诗篇 34:14 (参看:罗 14:19; 来 12:14);
5. 彼得前书 3:12 – 诗篇 34:15-16。

▣ 请注意下面的三个训诫:

1. 必须禁止舌头不出恶言(彼前 3:10, 见马可福音 7:20 专题:人的言语[Human Speech])。
2. 必须远离恶行(彼前 3:11);
3. 必须寻求和睦，一心追赶(彼前 3:11)。

这显示了信徒对约回应的人性层面。彼前书 3:12 给出了要信徒这样行的原因:

1. 耶和華眷顧義人;
2. 耶和華必聽義人的禱告;
3. 耶和華親自對抗那惡者。

在整本诗篇中，“主”最初指的是以色列的约神耶和華，但在这里的上下文中，它指的是耶稣，那新约的带来者(如同彼前 1:25 和 2:3)。这是新约作者肯定耶稣神性的常用技巧。

NASB (修订版)经文(和合本译文)彼前 3:13-22

¹³你们若是热心行善，有谁害你们呢？¹⁴你们就是为义受苦，也是有福的。不要怕人的威吓，也不要惊慌（“的威吓”或作“所怕的”），¹⁵只要心里尊主基督为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常作准备，以温柔、敬畏的心回答各人。¹⁶存着无亏的良心，叫你们在何事上被毁谤，就在何事上可以叫那诬赖你们在基督里有好品行的人自觉羞愧。¹⁷神的旨意若是叫你们因行善受苦，总强如因行恶受苦。¹⁸因基督也曾一次为罪受苦（“受苦”有古卷作“受死”），就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。按着肉体说，他被治死；按着灵性说，他复活了。¹⁹他藉这灵曾去传道给那些在监狱里的灵听，²⁰就是那从前在挪亚预备方舟、神容忍等待的时候，不信从的人。当时进入方舟，藉着水得救的，只有八个人。²¹这水所表明的洗礼，现在藉着耶稣基督复活，也拯救你们；这洗礼本不在乎

除掉肉体的污秽，只求在 神面前有无亏的良心。²²耶稣已经进入天堂，在 神的右边，众天使和有
权柄的，并有能力的，都服从了他。

3:13 “有谁害你们呢” 这可能是暗指诗篇 118:6，因为这诗篇在彼得前书 2:7 和 9 中被引用过。罗马书 8:31-34 表达了同样的真理。

信徒们必须不断地提醒自己，这个世界不是他们的家，物质不是终及现实！我们在这里是朝圣者，只是过客。我们不应该害怕(即:彼前 3:14)。

有讽刺意义的是，那些受主保护的人往往是那些被迫害的人。认识、爱、事奉神并不能使人免受痛苦、不公平的待遇，甚至死亡。看起来似乎是邪恶赢了，但是请等待，即使在苦难中，信徒也是蒙福的(参看:太 5:10-12;徒 5:41)。

▣ **“你们若是热心行善”** 这是第三类条件句，意思是潜在的行为。他们明显地在受苦，因为他们是基督徒(参看:彼前 3:14; 2:19; 3:16; 4:16)。但是，请注意偶然性(即:虚拟语气)，“热心行善”！

3:14 “你们就是.....受苦” 这是一个不常见的第四类条件句(离现实最远的条件句)，意思是可能的，但并非有一定的行动(参看:提后 3:12)。不是在所有地方、所有信徒都在受苦。受苦并非以前、也非现在每一个基督徒的经历，但每一个基督徒都必须预备好(参看:彼前 4:12-16;约 15:20; 徒 14:22;启 8:17)！

▣ **“为义”** 在这个上下文中，它一定是指虔诚的生活或我们为福音所作的口头见证。见以下的专题。

专题:公义(Special Topic: Righteousness)

“公义”是一个至关重要的主题，圣经学者必须对这个概念进行个人的广泛研究。

在旧约中，上帝的品性被描述为“just (公平的，公正的)”或“righteous (公正的，正义的)”(动词, BDB 842, KB 1003; 阳性名词, BDB 841, KB 1004; 阴性名词, BDB 842, KB 1006)。美索不达米亚语(Mesopotamian)的这个术语本身来自一种“river reed (河芦苇)”，它被用作一种来判断墙壁和栅栏水平直度的建筑工具。上帝选择了这个术语用来比喻他自己的本性。他是衡量一切事物的标尺(尺子)。这个概念主张上帝的公义和他的审判权力。

人是照着上帝的形象所造的(参看:创 1:26-27; 5:1,3; 9:6)。人类被创造的目的是为了与上帝交通(即:创 3:8)。所有被造之物都是上帝和人类互动的平台或背景。上帝想要他最高级的创造物 - 人类了解他、爱他、服事他和像他！人类的忠诚被试探(参看:创 3)，最初的夫妻没有通过这种试探。这造成了上帝和人类之间关系的中断(参看:罗 5:12-21)。

上帝应许要修复和恢复这样的相交关系(参看:创 3:15; 见专题: YHWH's Eternal Redemptive Plan 耶和华永恒救赎的计划)。他要通过他的旨意和他的儿子这样做。人类没有能力去修复违背的约(参看:罗 1:18-3:20; 启 5)。

在堕落之后，上帝修复的第一步是立约的概念，是以他的邀请，和人类在悔改、忠实、顺服回应为基础(参看:耶 31:31-34; 结 36:22-38)。因为堕落，人类无法进行采取适当的行动(参看:罗 3:21-31; 加 3)。上帝自己不得不主动来与违约的人类恢复关系。他是这样做的：

1. 藉着基督所做的工宣告人类为义(即: 司法的公义);
2. 藉着基督所做的工白白地把公义赐给人类(即:赐予的公义);
3. 为人类提供能产生公义的内住圣灵(即:效法基督, 恢复上帝的形象);
4. 恢复伊甸园式的交通关系(比较:创 1-2 和启 21-22)。

然而，上帝要求约的回应。上帝颁布法令(即:无偿赐予, 即:罗 5:8; 6:23) 和预备, 但人类必须回应, 而且要在以下方面持续回应:

1. 悔改;
2. 信心;
3. 生活方式的顺服;
4. 忍耐。

因此，公义是上帝和他创造的最高级的形式之间的一种约的对等行为，它以神的品性、基督的工和圣灵的能力为基础，对于它，每个人都必须通过个人和不断地适当地回应。这个概念被称为“因恩典藉信心而称义”(即:弗 2:8-9)。这个概念在福音书中出现，但不是使用这个术语。它主要是保罗所定义的，保罗以各种的形式使用希腊语“*righteousness* (公义)”达 100 多次。

保罗，作为一个训练有素的拉比，使用 *dikaionē* 这个单词是希伯来语 *tsaddiq* 的意思，*tsaddiq* 用在七十译本中，而不是来自希腊文学。在希腊作品中，这个词是指符合神和社会期望的人(即:挪亚, 约伯)。在希伯来语的意义，它总是以契约条款的形式组成(见专题: *Covenant* 圣约)。耶和华是公正的、有伦理道德的上帝。他想让他的子民反映出他的品性。被救赎的人类成为新的被造之物(参看:林后 5:17; 加 6:15)。这种崭新带来了敬虔的生活方式(参看:太 5-7; 加 5:22-24; 雅各书; 约壹)。由于以色列是神权的统治，所以世俗(社会规范)和神圣(上帝的旨意)之间没有明确的界限。这种区别在希伯来语和希腊语中被翻译成英语的“*justice* (正义)”(与社会有关)和“*righteousness* (公义)”(与宗教有关)。

耶稣的福音(好消息)是指堕落的人类已经恢复与神的交通。这是藉着父的爱、怜悯和恩典; 圣子的生、死和复活; 圣灵向福音恳求和吸引所成就的。称义是上帝的自由行为，但它必须来自敬虔(奥古斯丁的立场，既反映了宗教改革宗对福音的自由的强调; 也反映了罗马天主教对爱和忠诚的改变生活的强调)。对改革宗来说，“上帝的公义”这个词是个宾语属格(使罪恶的人类为上帝所接受的行为[地位上的成圣]，而对天主教徒来说，这是个主语属格指变得更像上帝的过程[经历渐进式成圣]。事实上，两者都是!!)

在我看来，从创世纪 4 章至启示录 20 章的所有圣经都是上帝在恢复伊甸园交通的记录。圣经以神和人类在尘世环境中的相交开始(参看:创 1-2)，圣经以同样的环境结束(参看:启 21-22)。神的形象和目的将被恢复!

为了记录以上的讨论，请注意以下所选的新约经文，它们说明了希腊语词组:

1. 上帝是公义的(常常把上帝与审判联系起来):
 - a. 罗马书 3:26;
 - b. 帖撒罗尼迦后书 1:5-6;
 - c. 提摩太后书 4:8;
 - d. 启示录 16:5。
2. 基督是公义的:
 - a. 使徒行传 3:14; 7:52; 22:14 (弥赛亚的称呼);
 - b. 马太福音 27:19;
 - c. 约翰壹书 2:1,29; 3:7。
3. 上帝对他创造的旨意是公义:
 - a. 利未记 19:2;
 - b. 马太福音 5:48 (参看: 5:17-20)。
4. 上帝提供和产生公义途径:
 - a. 罗马书 3:21-31;
 - b. 罗马书 4;
 - c. 罗马书 5:6-11;
 - d. 加拉太书 3:6-14。

5. 上帝的赐予:
 - a. 罗马书 3:24; 6:23;
 - b. 哥林多前书 1:30;
 - c. 以弗所书 2:8-9。
6. 因信而领受:
 - a. 罗马书 1:17; 3:22,26; 4:3,5,13; 9:30; 10:4,6,10;
 - b. 哥林多后书 5:7,21。
7. 通过圣子的行为:
 - a. 罗马书 5:21;
 - b. 哥林多后书 5:21;
 - c. 腓利比书 2:6-11。
8. 上帝的旨意是以他的跟随者为义:
 - a. 马太福音 5:3-48; 7:24-27;
 - b. 罗马书 2:13; 5:1-5; 6:1-23;
 - c. 以弗所书 1:4; 2:10;
 - d. 提摩太前书 6:11;
 - e. 提摩太后书 2:22; 3:16;
 - f. 约翰壹书 3:7;
 - g. 彼得前书 2:24。
9. 上帝将以公义来审判这个世界:
 - a. 使徒行传 17:31;
 - b. 提摩太后书 4:8。

公义是上帝的品质，通过基督无偿地赐给有罪的人类。它是：

1. 上帝的法则;
2. 上帝的礼物;
3. 基督的行为;
4. 要过的生活;

但这也必须是个大力而坚定地追求成义的过程，这种追求将会在第二次来临的那天实现。与神的交通在得救中得以恢复，但是要在一生中不断追求，以求在死的时候或在 *Parousia* (基督再临)中与神面对面的相遇(参看:约壹 3:2)!

这里有个很好的引用可以作为这个讨论的结束语使用。它来自 IVP 的 *Dictionary of Paul and His Letters*:

“加尔文比路德更加强调上帝公义的关系方面。路德关于上帝公义的看法似乎包含宣告无罪的方面。加尔文则强调上帝公义向我们传递或传授的奇妙本质”(834 页)。

在我看，信徒与上帝的关系有三个方面：

1. 福音是有关人的(东方教会和达尔文强调的);
2. 福音是真理(奥古斯丁和路德强调的);
3. 福音是生命的改变(天主教强调的)。

他们都是真实的，必须结合在一起方能成为一个健康、健全、合乎圣经的基督教。如果任何人过分强调或贬低，就会出现问題。

我们必须欢迎耶稣!

我们必须相信福音!

我们必须追求效法基督!

▣ **“也是有福的”** 这是个不同于彼得前书 3:9 的术语。这是在耶稣登山宝训的祝福中使用的术语(参看:太 5:10-12)。信徒与旧约的先知相连, 作为上帝的光和对失落世界的启示。即使在逼迫中, 因着我们的见证, 不信的人也可以回转来赞美神(参看:彼前 3:1, 8-9)。

▣ **“不要怕人的威吓”** 这是在暗示以赛亚书 8:12-13(见在赛 50:9; 54:17; 罗 8:31-38 中相似的概念)。字面上的意思它是“不要害怕他们的恐惧”。这个短语可以从两个方面理解:(1)迫害者感受到对上帝的恐惧, 或(2)他们灌输给他人的威慑。没有恐惧是上帝子女的特征(参看:彼前 3:6)。

3:15 “只要……为圣” 这是个过去主动祈使句, 意指一个过去的决定性行为, 将某人分离以便为神所用(这也可能反映了赛 8:14 的“圣所”)。信徒们必须在心中尊基督为圣, 如同基督为他们的缘故自己分别为圣一样(参看:约 17:19)。

请注意在帖撒罗尼迦前书 5:23, 是神使信徒成为圣洁。现在, 信徒们被命令要使自己成圣。这就是圣经信仰中的约悖论(比较以西结书 18:31 和 36:26-27)。上帝是至高无上的, 但人类也是自由的, 而且必须在上帝的意志中行使这种自由。我们怎样使基督成圣呢?

1. 用我们的彼此相爱(参看:彼前 3:8-9);
2. 用我们的生活(参看:彼前 3:13-14);
3. 用我们口头的见证(参看:彼前 3:15)。

▣ **“尊主基督”** KJV 中有“主神”, 它反映了以赛亚书 8:12-13, 那里提到“万军之耶和华”, 而彼得前书 3:14 是弥赛亚的经文。然而, 古希腊手稿 P⁷², x, A, B 和 C 提到“尊主基督”, 更适合这里的上下文。

▣ **“心里”**“内心(hearts)”是个旧约习语, 指的是整个人。见马可福音 2:6 专题:心(The Heart)。

▣ **“就要常作准备, 回答各人”** 这是一个希腊术语 *apologia*, 是 *apo* (from[来自])和 *logos* (word [道])的复合词。它指的是在法庭中进行的法律辩护(参看:徒 19:33; 22:1; 25:16; 26:1, 2, 24)。这段经文经常被用来鼓励信徒成为传福音的见证, 这当然是很有必要的, 但在上下文中, 这可能是指正式审判或审讯。请注意, 重要的是凡信基督的人, 无论是在法庭上, 或在邻居面前, 都要准备好一个合乎逻辑的陈述, 以说明他们对基督的信仰。每一个信徒都要预备好去做口头见证!

▣ **“有人问你们心中盼望的缘由”** 在这里, 盼望是福音及其将来完善的集体词汇。信徒们现在以敬虔的方式生活, 是因为他们坚信基督的应许和再来。彼得和保罗在不同的意义上使用这个术语。

专题:盼望(Special Topic: Hope) (*elpis*, 保罗的使用)

保罗经常在几种不同但相关的意义上使用这个术语。它常常与信徒信仰的完善有关(例如:提前 1:1)。这可以表现为荣耀、永生、终极救恩、主再来等等。完善是肯定的, 但时间因素是未来和未知的。盼望常与“信心”和“爱”联系在一起(参看:林前 13:13; 帖前 1:3; 帖后 2:16)。下列是保罗使用这个术语的部分例子:

1. 第二次来临, 加拉太书 5:5; 以弗所书 1:18; 4:4, 提多书 2:13;
2. 耶稣是我们的盼望, 提摩太前书 1:1 (上帝是我们的盼望, 提前 5:5; 彼前 3:5);
3. 与上帝和好的信徒, 西 1:22-23; 帖前 2:19;
4. 盼望存在天上, 歌罗西书 1:5;
5. 信靠福音, 歌罗西书 1:23; 帖前 2:19;
6. 终及的救恩, 歌罗西书 1:5; 帖前 4:13; 8;
7. 神的荣耀, 罗马书 5:2, 哥林多后书 3:12; 歌罗西书 1:27;
8. 外邦人藉着基督的救恩, 歌罗西书 1:27;
9. 救赎的确信, 帖撒罗尼迦前书 5:8;

10. 永生，提多书 1:2; 3:7;
11. 基督徒成熟的结果，罗马书 5:2-5;
12. 所有受造之物的救赎，罗马书 8:20-22;
13. 得着儿子的名分，罗马书 8:23-25;
14. 神是盼望，罗马书 15:13;
15. 保罗对信徒的渴望，哥林多后书 1:7;
16. 旧约作为新约信徒的指南，罗马书 15:4。

Copyright © 2014 Bible Lessons International

▣ **“以温柔、敬畏的心”** 第一个术语在彼得前书 3:4 中用于妻子，它描述的是取悦上帝的态度。这是正确的，不仅在家庭的人际关系中，在信徒与他人的关系中也是如此，甚至对那些教唆迫害的人也是如此(参看:提后 2:25)。

第二个术语经常在彼得前书中使用，反映了受逼迫和遭恐吓的日子(参看:彼前 1:17; 2:17, 18; 3:2,15)。我们应当尊敬神，因此也敬重那不信的主人、丈夫和逼迫者，因为我们是他大能和国度的见证。

3:16 彼得前书 3:16 的开始有些疑惑。NASB 和 NKJV 从这里开始，而 UBS⁴、NRSV、TEV 和 NJB 从前面的一个短语开始。

“存着无亏的良心” 这是一个现在主动分词，用作祈使句。

希腊术语“良心”在旧约没有对应词，除非希伯来术语“胸膛[breast]”暗示一种对自我及其动机的认识。最初，这个希腊术语指的是与五种感觉有关的感觉。它后来被用于内在的感觉(参看:罗 2:15)。使徒行传中，保罗在他被审的时候两次使用了这个术语(参看:徒 23:1 和 24:16)。这指的是他的感觉，他并没有故意违反任何对神要负的责任(参看:林前 4:4)。

良心是一种对信徒动机和行为的不断发展的理解，这是根据:

1. 圣经的世界观;
2. 内住的圣灵;
3. 认识神的道;
4. 个人对福音的接纳。

彼得已经三次使用了这种表达，彼得前书 2:19; 3:16 和 21。这正是宗教律法主义所不能、但福音可以提供的。

▣ **“叫你们在何事上被毁谤，就在何事上可以叫那诬赖你们在基督里有好品行的人自觉羞愧”** 见彼得前书 2:12 和 2:15 注释。

3:17 “神的旨意若” 这是一个不常见的第四类条件句，就像在彼得前书 3:14 一样。彼得不断地在表达受苦和受逼迫有偶然性，但不是必然性(参看:彼前 1:6; 2:15; 3:17; 4:14)。

3:18-22 在 Richard N. Longenecker 的 *Biblical Exegesis In the Apostolic Period* (69 页, 172 页)一书中，称这些经文来自洗礼赞美诗。Grant Osborne, *The Hermeneutical Spiral* 一书的作者认为只有彼得前书 3:18 是诗歌体的(这部注释书使用的翻译均未将其作为诗歌来打印)。如果它是赞美诗或诗歌体，那么它不应该被“推”为教义!

3:18 “因基督也曾为罪受苦(受死)” 这个短语用在七十士译本中作“赎罪祭”(参看:利 5:7, 6:30; 赛 53; 林后 5:21)。这个短语说的是替代，耶稣替代的赎罪，就像彼得前书 2:22-24 使用的一样。

这个短语有两个部分含有希腊变体:

1. “基督受死 [Christ died]”(参看:NASB, TEV, NJB)。这是在希腊手稿 P⁷², α , A, B, C 发现的。其它古希腊安瑟尔手稿是“受苦 [suffered]”(NKJV, NRSV, 即: MSS B, K 和 P)。“受苦”最符合上下文和彼得使用的词汇(他用了十一次“受苦”)，但如果它是原文，为什么某个抄写员会把它改为“受死”呢?

2. “为罪”这一节经文有七个以上的变体。它们中的大多数都与“为我们”或“代表我们”结合使用。问题是希腊介词 *peri* 是和 *sin*，而不是和人们更期待的 *huper* 结合在一起使用的。

▣ “一次”这是希伯来书的主题(参看:罗 6:10;来 7:17; 9:12, 18, 26, 28;10:10)。基督是完美的、有功效的、为罪做了一劳永逸的献祭!

▣ “义的代替不义的”这可能是暗指以赛亚书 53:11-12, 可以译为“义人的代替不义的人”(参看:NRSV)。“义者”在早期教会中可能是对耶稣的称呼(参看:徒 3:14; 52;约壹 2:1, 29; 3:7)。它强调了为罪人献上(参看:彼前 2:24) 他无罪的生命(参看:彼前 1:19; 2:22)。

▣ “就是, 为要”这是一个目的(*hina*)从句。

▣ “引我们到神面前”这指的是通向神的“入口”或“引导”(参看:罗 5:2;弗 2:18; 3:12)。耶稣的死为我们修复了在堕落中失去的与神的关系。上帝在人类中的形象藉着基督得以恢复。信徒也有了与上帝亲密接触的可能, 就像当年亚当和夏娃在创世纪 3 章的堕落之前在伊甸园所经历的那样。

▣ “**按着肉体说, 他被治死; 按着灵性说, 他复活了**”这里有个在耶稣的身体(参看:彼前 4:1)和他属灵生命之间(参看:彼前 4:6;林前 15:45)的对比(平行结构)。同样的真理可能在早期的信经、或记录在提摩太前书 3:16 的赞美诗中反映出来。

这两个短语都是过去被动分词, 这意味着一个由外部中介(即:天父或圣灵)去执行的历史事件(受难和复活, 参看:罗 1:3-4)。在这段经文中很难确定“灵”是应该大写(即:Holy Spirit [圣灵]) 或不应该大写(即:Jesus' human spirit [耶稣属人的灵])。我更喜欢后者(就像 A.T. Robertson 说的一样), 但 F.F. Bruce 更喜欢前者。

▣ “藉.....曾去传道给.....听(**made proclamation to**)”这是希腊术语 *kērussō*, 意味着宣告或公开宣布。在彼得前书 4:6 的相关的段落, 其动词是 *euangelizō*, 专门指传福音。在这种情况下, 是否应该对这两个术语加以区分是不确定 d (参看:可 5:20; 路 9:60, 这里 *kērussō* 用作福音宣言)。我认为它们是同义词。

▣ “那些.....的灵”关于这一点有两种理论: (1) 死了的人(4:6;来 12:23)或(2) 恶使者(创 6; 彼后 2:4-5; 犹 6; I Enoch)。在新约中, 如果没有其它限定词, 人不会被称为“灵”(参见: F. F. Bruce, *Answers to Questions*, 128 页)。

▣ “**在监狱里**”在这段经文中, 必须用某种方式把几个术语连接在一起, 才能确定彼得到底指的是什么:

1. 耶稣是“在灵性里”(彼前书 3:18);
2. 耶稣对那些在监狱里的灵讲道(彼前 3:19);
3. 这些灵在挪亚的日子是悖逆的(彼前 3:20)。

当对所有这些进行比较的时候, 向创世纪 6 章堕落天使、或诺亚时代淹死的人类传递信息似乎是唯一的文本选择。彼得后书 2:4-5 也提到了挪亚的日子, 还有所多玛和蛾摩拉(参看:彼后 2:6)。在犹大书中, 叛逆的天使(参看:犹 6)和所多玛与蛾摩拉(参看:犹 7)也被联系在一起。

从更大的背景来看, 不清楚为什么彼得会提到这个主题, 除非他用洪水作为洗礼的类比(即:因着水得救, 参看:彼前 3:20)。

在解释这段经文时, 争论的两个主要点是 (1) 何时; (2) 基督讲道的内容?

1. 先存的基督通过挪亚(参看:彼前 1:11, 那里, 基督的灵通过旧约作者佈道)向当时的、现今已被囚禁的人讲道(奥古斯丁)。
2. 基督, 在死亡和复活之间, 向挪亚时代被囚禁的人们传道:
 - a. 定他们的罪;
 - b. 拯救他们(亚历山大的克莱门特);
 - c. 在他们面前(在地狱里), 祝福挪亚和他的家人(在天堂里)。
3. 基督, 在死亡和复活之间, 讲道给:

- a. 那些带走人类女人，并和她们生儿育女的天使(创 6:1-2);
 - b. 创世纪 6:4 半天使、半人的后代(见 www.freebiblecommentary.org 在线创 6 专题)。信息的内容是对他们的审判和他的胜利。I Enoch 说这些半天使/半人的灵体是新约里的恶魔。
4. 基督作为得胜的弥赛亚上升，穿过层层天(即:诺斯底派所称的天使级别，或拉比们所称的七层天，参看:彼前 3:22;弗 4:9)。II Enoch(以诺贰书)7:1-5 说，堕落的天使被囚禁在二层天。他正是通过这一举动，宣告了他战胜了天使界(即:也就是所有敌对的灵界，参看:*the Jerome Bible Commentary*, 367 页)。在这个上下文中，我最喜欢这个选项。见马可福音 9:43 专题:死了的人,他们在哪里? (Where Are the Dead?)。

3:20 “神容忍等待的时候” 这是 *mēkos* (遥远、远程) 和 *thumos* (愤怒) 复合词。这是一个未完成中间(异态动词)陈述结构，暗示上帝自己继续等待、又等待。上帝长久的坚忍、不轻易发怒、爱心的忍耐，是他在对待悖逆的人时经常表现出来的特征(参看:彼前 3:20; 出 34:6; 尼 9:16-23; 诗 103:8-14; 珥 13; 弥 6:18-20; 彼后 3:15; 罗 2:4; 9:22)。这种敬虔的品性也会在他的儿女身上显现出来(参看:林后 6:6; 加 5:22; 弗 4:2; 西 1:11; 3:12; 提前 1:16; 提后 3:10; 4:2)。

在彼得的著作中，上帝被描绘成耐心地等待和抑制他的审判，以便子民可以得救。

1. 在挪亚的时代，他等待，彼得前书 3:20;
2. 他延迟了第二次来临的到来，彼得后书 3:9。

上帝要所有的人都得救(参看:彼后 3:9)!

▣ **“就是那从前在挪亚……不信从的人”** 这似乎是指创世记第 6 章的天使(参看:彼后 2:4-5; 犹 6)或挪亚时代不信的人。

▣ **“藉着水得救的”** 从上下文来看，似乎彼得提及挪亚和洪水的历史记载，以此来谈论通过水(即: 创世纪 6-9 的洪水与基督教洗礼之比较)得到“拯救”的途径(旧约身体上的救赎与新约属灵上的救赎之比较)。如果使用以诺壹书的背景，那么挪亚和他的家人(即:所有人类)已经被洪水从魔鬼中 - 人和天使的混种，拯救出来。

3:21

NASB	“corresponding to that” 这水所表明的
NKJV	“there is also an antitype” 还有一个本体
NRSV	“which this prefigured” 这预示着
TEV	“which was a symbol pointing to” 这是一个指向……的象征
NJB	“corresponding to this” 这水所表明的

这是希腊术语 *antitupon*，它是 *anti* (即:与……相对或相对应) 和 *tupos* (图像或副本) 的复合词。这是在新约中作为形容词的唯一例子，而其名词形式在希伯来书 9:24。这个短语表明了彼得所指的象征性和类型学性质。

▣ **“洗礼”** 洗礼是早期教会为人公开认罪(或忏悔)所提供的机会。它以前不是，现在也不是救赎的途径，而只是对信仰的口头肯定。请记住，早期的教堂没有建筑，因为受到逼迫，聚会在家里或经常在秘密的地方进行。

许多解经家称彼得前书是有关洗礼的一堂讲道。虽然这是可能的，但并不是唯一的选择。确实，彼得经常使用洗礼作为信心的重要行为(参看:徒 2:38, 41; 47)。然而，它不是一个圣礼事件，而是一个信仰事件，象征着死亡、埋葬和复活，正如信徒认同基督自己的经历(参看:罗 6:7-9; 西 2:12)。这行为是象征性的，而不是圣礼式的; 这行为是信仰宣告的需要，而不是救赎的途径。

▣ **“拯救你们”** 这个术语在旧约中主要用于肉体的拯救，但在新约中主要用于灵里的拯救。在这个遭受逼迫的上下文中，它显然有两种含义。

▣ **“只求在神面前有无亏的良心”** 这表明，拯救人的并不是洗礼这个仪式，而是信徒对神的态度(参看:彼前 3:16)。然而，我想补充的是，洗礼不是一种选项，而是(1) 耶稣给我们的一个例子(参看:太 3:13-17;可 1:9-11;路 3:21-22;约 1:31-34; 以及(2) 耶稣给所有信徒的命令(参看:太 28:19)。新约对未受洗的信徒只字未提。在新约，洗礼与个人信仰的表白是分不开的。见彼得前书 3:16 “良心(conscience)” 的注释。

▣ **“藉着耶稣基督复活”** 这表明救恩的本质在于耶稣的复活(参看:罗 1:4-5)，而不是我们的洗礼。这个思路在罗 6:3-4 可以清楚地看到。通过浸入，洗礼象征着死亡、埋葬和复活。在现实中，这种模式并没有受浸者的心那么重要。

3:22 “耶稣.....在神的右边” 这是对权柄、权力和威望的拟人化比喻(参看:约壹 2:1)。这个形象化的描述取自诗篇 110:1。

圣经使用人类的语言来描述超自然的人物、地方和事件。它显然是比拟的、象征性的和隐喻性的。它能够传递现实，但在一定的范围之内(受限于(1) 我们堕落的人类的感知，和(2) 它物质的、有时限的，文化的特殊性)。它是足够的，但不是终及的。

▣ **“众天使和有权柄的，并有能力的，都服从了他”** 这似乎是指天使的等级(参看:罗 8:38-39;林前 15:24;弗 1:20-21, 6:12; 西 2:15; 以诺壹书)。它表明基督超越属灵领域的、完全的权柄和大能。

虽然彼得前书没有直接论述诺斯底主义，但从新约其它的著作中(歌罗西书、以弗所书、提摩太前书、提多书和约翰壹书)可以清楚地看出，公元一世纪的希腊 - 罗马世界的文化背景受到了这种哲学思想和神学思想的影响。公元二世纪的诺斯底派(以及在纳格·哈马迪文本 [Nag Hammadi texts])使用的希腊术语 *pleroma* (fullness [充满])，经常被保罗使用，指的是“上帝的充满”，天使的层次(aeons [万古永世]，即：可能是犹太人的七层天)介于高善神和次要神之间。耶稣是通往天堂的钥匙，而不是神秘的密码，或与这些中介天使或恶魔的存在有关的知识。

即使诺斯底派的 aeons 不是这段经文的焦点，但似乎天使才是! 这可能意味着“监狱里的灵”指的是那些带走人类女人并和她们生育后代的、悖逆的天使(参看:创 6:1-4)。见马可福音 1:10 专题:诺斯底主义 (Gnosticism)。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须在我们蒙照的光中行走。你、圣经和圣灵是解经之优先，决不能依赖解经家。

提供这些讨论问题是为了帮助你思考本书这一部分的主要问题。它们应该是发人深省的，而不是决定性的。

1. 新约的作者们是大男子主义者吗?
2. 女性应该如何着装?(可以索取我的 1337 号录音带，题目是“关于基督徒服饰的神学”)
3. 我们的家庭关系如何影响我们的祷告?
4. 列出引导我们社会交际的特征。
5. 为什么基督徒要受苦?
6. 每个基督徒都应该是口头见证人吗?
7. 谁是监狱里的那些灵魂?
8. 洗礼能拯救我们吗?(可以索取我 1962 号磁带，题目是“洗礼的重生”。

彼得前书 4 近代译本的段落划分

UBS ⁴	NKJV	NRSV	TEV	NJB
上帝恩典的好管家	基督的我们的苦难 (3:18-4:6)	基督徒的义务 (2:11-4:11)	生活的改变	与罪决裂
4:1-6	为主的荣耀而服事	4:1-6	4:1-6	4:1-6
4:7-11	4:7-11	4:7-11	上帝恩赐的好管家	基督的启示就要近了
基督徒的受苦	以受苦为上帝的荣耀	扼要的重述	基督徒的受苦	为主受苦
4:12-19 (18)	4:12-19 (18)	4:12-19 (18)	4:12-19 (18)	4:12-19

循环读经三 (来自“有效读经指南”)

在段落层紧紧遵循原作者的意图。

这是一本研经指导注释书, 意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按照我们所蒙照的光里行走。你、圣经和圣灵是解经之优先, 绝不能依赖解经家。

1. 第一段;
2. 第二段;
3. 第三段,
4. 等等。

词语研究

NASB (修订版)经文(和合本译文)彼前 4:1-6

¹基督既在肉身受苦, 你们也当将这样的心志作为兵器, 因为在肉身受过苦的, 就已经与罪断绝了。²你们存这样的心, 从今以后, 就可以不从人的情欲, 只从神的旨意在世度余下的光阴。³因为往日随从外邦人的心意行邪淫、恶欲、醉酒、荒宴、群饮, 并可恶拜偶像的事, 时候已经够了。⁴他们在这些事上, 见你们不与他们同奔那放荡无度的路, 就以为怪, 毁谤你们。⁵他们必在那将要审判活人死人的主面前交账。⁶为此, 就是死人也曾有福音传给他们, 要叫他们的肉体按着人受审判, 他们的灵性却靠神活着。

4:1 “既” 这把前面的讨论与下面的内容联系起来。

▣ “基督.....在肉身受苦” 这与彼得前书 3:18 相关。肉身是指耶稣的物质生命。他真的是我们其中的一员(即:人)。他为我们而死(参看:彼前 4:18;赛 53 章;可 10:45;林后 5:21)。彼得前书强调基督的受苦(参看:彼前 2:21, 23; 3:18; 4:1) 以及他的追随者因跟随他而受苦的事实(参看:彼前 2:19-20; 3:14, 17; 4:15, 19; 5:10)。

彼得前书 3:18 和 2:21 提到的基督受苦的替代性质, 在一些希腊手稿中添加了“为你们受苦”(即:κ) 或“为我们”(即:κ^ε, K, 和 P), 以示强调。

同样类型的指定添加代词也可以在彼得前书 4:3 看到。早期的教会的抄写员试图澄清他们的文本。

▣ “你们也当.....作为兵器” 这是过去中间祈使句。“Arm(兵器)”是一个军事术语, 指穿上重型盔甲准备战斗。在我们的日常生活中会有一种属灵的冲突(参看:弗 6:10-20;罗 13:12;帖前 5:8)。

▣ “将这样的心志” 耶稣对受苦、包括无辜受苦的态度, 在一个灵性堕落的世界里, 是对敬虔者的标准(参看:约 15:20;罗 8:17;腓 1:29;提后 3:12;彼前 4:12-19)。

▣ “因为在肉身受过苦的, 就已经与罪断绝了” 这个短语可以用几种方式来解释, 取决于语法形式。基督无辜地、甚至是替代的受苦(过去主动分词), 成为我们的榜样。信徒现在因认同耶稣也陷入受苦之中。

这里主要的动词可以是中间语态(A. T. Robertson 的 *Word Pictures of the New Testament*, 121 页), 也可以是被动语态(Moulton 的 *Analytical Greek Lexicon* 和 Barbara and Tim Friberg 的 *Analytical Greek New Testament*)。如果它是中间语态, 它在鼓励信徒, 作为榜样基督的追随者, 要积极做到不犯罪。如果它是被动语态, 就是在强调信徒从罪的权势中被拯救的属灵事实。

死亡解除了人与罪的关系。这可能与罗马书 6 章的神学概念有关。旧生命的死亡可以带来潜在的为神服事的机会(参看:罗 6:2, 6, 7), 或受洗象征一个人的新生命(参看:罗 6:4;西 2:12)。

这里的重点是, 当信徒们跟随基督受苦的榜样的时候, 也在跟随他胜过罪的榜样。在基督里我们是新造的人!我们必须如此这样生活。效法基督是神的旨意(参看:罗 8:28-29;林后 3:18;7:1;加 4:19;弗 1:4; 4:13;帖前 3:13; 4:3, 7; 5:23;彼前 1:15)。它反映了这样一个事实:上帝在堕落中失去的形象(参看:创 3)在基督里完全恢复。基督徒可以再次选择如何生活。他们不再是罪的奴仆!而是行走在基督里!

4:2 “就可以不从人的情欲,在世度余下的光阴” 这反映了与罗马书 6 章相同的神学真理。信徒们已向罪死了, 现在却在服事神上活着(参看:罗 6:20)。救恩是一个新的生命, 一个新的创造。它有明显的特征。

▣ “只从神的旨意” 见彼得前书 2:15 专题:上帝的旨意(The Will of God)。

4:3 这一节是对读者之前在异教中生活的谴责。它使得解经家断言, 彼得写信的教会大多是外邦人的教会。异教徒的社会是非常不道德的, 甚至在它的崇拜仪式中也是这样。基督教应该在生活习惯上做出明显不同和引人注目的改变。这种改变常常是被其他异教徒逼迫的前奏。罪喜爱陪伴。

在开始的“for(从)”之后, 一些希腊文本添加了“you(你)”, 其它的添加了“us(我们)”。这些都是抄写员加添的, 想要澄清作者的措辞。

专题:新约中的恶行与美德(Special Topic: Vices and Virtues in the NT)

在新约中列出恶行和美德两者是很常见的。通常它们反映的是犹太教和文化(stoic 斯多葛派)的清单。有对比特征的新约列表可以在以下看出:

	恶行	美德
1. 保罗	罗马书 1:28-32	(---)
	罗马书 13:13	罗马书 12:9-21
	哥林多前书 5:9-11	(---)
	哥林多前书 6:10	哥林多前书 6:6-9
	哥林多后书 12:20	哥林多后书 6:4-10
	加拉太书 5:19-21	加拉太书 5:22-23
	以弗所书 4:25-32	(---)
	以弗所书 5:3-5	(---)
	(---)	腓利比书 4:8-9
	歌罗西书 3:5,8	歌罗西书 3:12-14
	提摩太前书 1:9-10	(---)
	提摩太前书 6:4-5	(---)
	提摩太后书 2:22a, 23	提摩太后书 2:22b,24
提多书 1:7, 3:3	提多书 1:8-9; 3:1-2	
2. 雅各	雅各书 3:15-16	雅各书 3:17-18
3. 彼得	彼得前书 4:3	彼得前书 4:7-11

彼得后书 1:9

彼得后书 1:5-8

4. 约翰

启示录 21:8; 22:15

(---)

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

▣ “往日随从.....的心意”这是一个完成中间分词。不信主的人已经有目的地、永久地为自己和罪设定了道路。

NASB “sensuality” 行邪淫
NKJV, NRSV “licentiousness” 放荡
TEV “indecent” 猥亵
NJB “behaving in debauched way” 行为放荡

这个术语意味着完全缺乏节制，决意违反社会规范，特别是在性方面(参看:可 7:22;罗 13:13;林后 12:21;加 5:19;弗 4:19;彼前 4:3;彼后 2:7, 18; 犹 6)。

▣ “恶欲”这个术语意味着强烈地渴望某事或某人。强烈的渴望可以是积极的(参看:路 22:15;提前 2:1;彼前 1:12)，但通常是消极的(参看:彼前 1:14; 2:11; 4:2, 3; 彼后 1:4; 2:10, 18; 3:3; 可 4:19)。

▣ “醉酒”这是一个复合词，新约中只有“葡萄酒”(oinos)和“啤酒”(phluō)这两个词出现过。在古代的世界里，喝酒是常见的事情，耶稣(参看:太 11:18-19)和早期教会也是如此。过度饮酒受到谴责(参看:23:29-35; 罗 13:13;加 5:21)。

专题:圣经对酒和酗酒的态度(Special Topic: Biblical Attitudes Toward Alcohol and Alcohol Abuse)

I. 圣经中的术语

A. 旧约

1. *Yayin* – 这是葡萄酒的通称(BDB 406, KB 409)，被使用了 141 次。它的词源不确定，因为它不是源于希伯来语词根。通常它是指发酵的果汁，通常是葡萄的果汁。一些典型的经文是创世记 9:21; 出埃及记 29:40; 民数记 15:5 10。
2. *Tirosh* - 这是“新酒”(BDB 440, KB 1727)。由于近东地区的气候条件，发酵在榨汁后 6 个小时就开始了。这个术语指的是在发酵过程中的葡萄酒。有关的一些典型的段落，请见申 12:17; 18:4; 赛 62:8-9; 何 4:11。
3. *Asis* - 这显然是酒精饮料(“甜酒”，BDB 779, KB 860，例如，珥 1:5; 赛 49:26)。
4. *Sekar* - 这是术语“烈性饮料”(BDB 1016, KB 1500)。在“drunk”或“drunkard 酒鬼”的术语中使用了希伯来语的词根。它被添加了一些东西让它更加陶醉。它与 *yayin* 并行(参看:箴 20:1; 31:6; 赛 28:7)。

B. 新约

1. *Oinos* – 在希腊语中相当于 *yayin*;
2. *Neos oino* (新酒) – 在希腊语中相当于 *tirosh* (参看:可 2:22);
3. *Gleuchos vinos* (甜酒, *asis*) – 早期发酵阶段的酒(参看:徒 2:13)。

II. 圣经使用

A. 旧约

1. 酒是上帝的恩赐(创 27:28; 诗 104:14-15; 传 9:7; 何 2:8-9; 珥 2:19,24; 摩 9:13; 亚 10:7);
2. 酒是祭品的一部分(出 29:40; 利 23:13; 数 15:7, 10; 28:14; 申 14:26; 士 9:13);

3. 酒被用来当作药物(撒下 16:2;箴 31:6-7);
4. 酒会成为一种真正的问题(挪亚 – 创 9:21; 罗得 – 创 19:33, 35; 参孙 – 士 16; 拿八 – 撒上 25:36; 乌利亚 – 撒下 11:13; 暗嫩 – 撒下 13:28; 以拉 – 王上 16:9; 便哈达 – 王上 20:12; 国家的统治者 – 摩 6:6; 和女人们 – 摩 4)。
5. 酒会被滥用(诗 20:1; 23:29-35; 31:4-5; 赛 5:11, 22; 19:14; 28:7-8; 何 4:11);
6. 对于某些群体, 酒被禁止(轮值的祭司, 利 10:9; 结 44:21; 拿撒勒人, 数 6; 以及官长, 箴 31:4-5; 赛 56:11-12; 何 7:5);
7. 酒被用于末世的背景中(摩 9:13; 珥 3:18; 亚 9:17)。

B. 两约期间

1. 适量的酒很有帮助(Ecclesiasticus 31:27-33);
2. 拉比们说:“酒是所有药物中最好的, 如果缺乏, 那么就需要药物”(BB 58 b)。

C. 新约

1. 耶稣把大量的水变成了酒(约 2:1-11);
2. 耶稣饮酒(太 11:18-19; 路 7:33-34; 22:17 及后面的经文);
3. 彼得在五旬节的时候被指责喝“新酒”喝醉了(徒 2:13);
4. 酒可以作为药物使用(可 15:23; 路 10:34; 提上 5:23);
5. 领袖们不应该是酗酒者。但这并不是说要完全戒酒(提上 3:3.8; 多 1:7; 2:3; 彼前 4:3);
6. 酒被用于末世的背景中(太 22:1 及下面经文; 启 19:9);
7. 酒鬼是可悲的(太 24:49; 路 12:45; 21:34; 林前 5:11-13; 6:10; 加 5:21; 彼前 4:3; 罗 13:13-14)。

III. 神学见解

A. 辩证的矛盾:

1. 酒是上帝的恩赐;
2. 酗酒是个很大的问题;
3. 处在某种文化中的信徒为福音的缘故必须限制他们的自由(太 15:1-20; 可 7:1 - 23; 林前 8 - 10; 罗 14)。

B. 超越既定界限的趋势:

1. 上帝是一切美好事物的来源:
 - a. 食物 - 马可福音 7:19; 路加福音 11:44; 哥林多前书 10:25-26;
 - b. 所有洁净的事物 – 罗马书 14:14, 20; 提前 4:4;
 - c. 所有律法的事情 – 哥林多前书 6:12; 10:23;
 - d. 所有洁净的人 – 提多书 1:15。
2. 堕落的人类滥用了上帝所有的恩赐, 把它们带到上帝赋予的界限之外。

C. 酗酒在于我们自身, 而不是事物本身。在物质创造物中没有任何邪恶(见以上 B. 1)。

IV. 一世纪的犹太文化和发酵

- A. 发酵开始的很快, 大约在葡萄被压榨后的 6 小时。
- B. 犹太传统说, 当表面出现轻微的泡沫时(发酵的迹象), 就要对酒的十一税承担责任(Ma aseroth 1:7)。它被称为“新酒”或“甜酒”。
- C. 初级的、强劲的发醇在一周后完成。
- D. 第二次发酵时间为约 40 天。在这种状态下, 它被认为是“陈酿(aged wine)”, 可以被献上祭坛 (Edhuyyoth 6:1)。
- E. 沉淀在渣滓(陈年老酒)上的酒被认为是好酒, 但在用前必须充分过滤。
- F. 通常发酵一年之后, 葡萄酒被认为是适当的陈酿。葡萄酒可以安全储存的最长时间是三年。它被称为“陈年老酒”, 必须用水稀释才可用。
- G. 只有在过去的 100 年里, 在无菌的环境下和化学添加剂的作用下, 才可以推迟发酵的时间。古代世界无法阻止发酵的自然过程。

V. 结束语

- A. 要确保你的经验、神学和对圣经的诠释不会贬低耶稣和一世纪的犹太/基督教文化！他们显然并不都是完全戒酒的人。
- B. 我并不提倡在社交场合上饮酒。然而，许多人夸大了圣经在这个问题上的立场，现在又宣称基于文化/教派偏见的更高的公义。
- C. 对我来说，罗马书 14 章和哥林多前书 8-10 在对信徒的爱和尊重，以及福音在我们文化中传播的基础上，提供了见解和指导原则，而不是个人自由或判断式的批评。如果圣经是信仰和实践的唯一来源，那么也许我们都必须重新思考这个问题。
- D. 如果我们非要把绝对戒酒当作上帝的旨意，那么我们对耶稣以及那些经常饮用葡萄酒的现代文化(如欧洲、以色列、阿根廷)意味着什么？

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

NASB	“carousing” 荒宴
NKJV	“revelries” 欢宴
NRSV	“revels” 狂欢
TEV	“orgies” 放纵

这个术语 *kōmos* 与希腊文术语村庄(village)(*kōmē*)有关。它暗示一个大型社区范围内的节日聚会，涉及到了过量的吃喝、和无节制的性行为(参看:罗 13:13;加 5:21)。

▣ “群饮” 这个术语与前一个有关。NJB 将它们合并成“正在举行疯的派对和醉酒狂欢”。

NASB, NKJV	“abominable idolatries” 可恶拜偶像
NRSV	“lawless idolatry” 无法无天地拜偶像
TEV	“the disgusting worship of idols” 可恶拜偶像
NJB	“sacrilegiously worshipping false gods” 亵渎地拜假神

这些罪的列表与异教的敬拜活动有关，这些活动通常包括了过量的饮酒、饮食、和最基本类别的淫乱。这类似于在旧约中受到谴责的、迦南人对生育的崇拜。

4:4 这一节与彼得前书 2:12; 15; 3:16 有关。基督徒被误解和攻击是因为 (1) 他们的生活和生活重心发生了如此明显而彻底的变化，以致引起了家人、朋友和邻居的注意; (2) 一些基督教的术语和习俗被曲解了(即:把爱宴当作成乱伦，把主的晚餐当作同类相残，等等)。

4:5 “他们必在那将要审判……主面前交账” 审判是肯定的(参看:太 12:36;来 9:27; 10:27; 彼后 2:4, 9; 3:7)。实行审判的是:

1. 上帝(罗马书 2:2-3;14:10, 12; 彼前 1:17; 2:23; 启 20:11-15);
2. 基督(参看:约 9:39; 太 16:27; 25:31-46; 徒 10:42; 17:31; 林后 5:10; 提后 4:1);
3. 圣父藉着圣子(约 5:22-27;徒 17:31;罗 2:16)。

审判是一个不愉快的主题，但在圣经中却是一个反复出现的主题。它根据几个圣经真理的基本原则:

1. 这是一个伦理的上帝所创造的有道德的宇宙(我们种什么就收什么，参看:加 6:7)。
2. 人类是堕落的;我们是叛逆的。
3. 这个世界的样子并不是上帝本意的那样。
4. 所有有意识的被造物(天使和人类)为了生命的礼物要向造物主交账。我们是管家。
5. 永恒是由我们今生的行为和选择永久地决定。

▣ “活人死人的” 这是指所有的人，包括那些活着的和已经死了的人(参看:腓 2:10;启 2:13)。

4:6 “为此，就是死人也曾有福音传给他们” 关于这个短语有几种理论:

1. 它涉及到彼得前书 3:18-20(即:“那些监狱中的灵魂”);
2. 它指的是所有的人。因为所有的人,包括信徒和非信徒,都由于罪而在身体上死亡(与彼前 4:5 并行);
3. 它指的是那些对福音做出回应但已经死亡的人(两个都是过去被动语态);
4. 它指的是奥古斯丁(Augustine)、比德(Bede)、以拉斯谟(Erasmus)和路德(Luther)(参看:路 15:24, 32; 弗 2:1, 5; 5: 14; 西 2:13)所说的灵里的死亡(即:迷失者)。

最后这一理论推测:有些人(即:那些从未听过福音的人)在死后,会有机会接受基督。这个理论对人类的理性很有吸引力,但对圣经经文的其余部分来说,它却是完全陌生的(即:来 9:27)。它否定了现在传福音和大使命的紧迫性和必要性!我认为选第 1 点或第 3 点最符合上下文。

▣ “要叫他们的肉体接着人受审判, 他们的灵性却靠神活着”这句话与彼前书 3:18 对耶稣的描述非常相似。它证实了来世的真实性。圣经明确地阐述了得救者和迷失者都要复活(参看:但 12:2; 太 25:46; 约 5:28-29; 徒 24:15)。

NASB (修订版)经文(和合本译文)彼前 4:7-11

⁷万物的结局近了。所以你们要谨慎自守, 儆醒祷告。⁸最要紧的是彼此切实相爱, 因为爱能遮掩许多的罪。⁹你们要互相款待, 不发怨言。¹⁰各人要照所得的恩赐彼此服事, 作 神百般恩赐的好管家。¹¹若有讲道的, 要接着 神的圣言讲; 若有服事人的, 要接着 神所赐的力量服事, 叫 神在凡事上因耶稣基督得荣耀。原来荣耀、权能都是他的, 直到永永远远。阿们!

4:7 “万物的结局近了”这是一个完成主动陈述结构。第二次来临在彼得前书中是一个反复出现的主题(参看:彼前 1:5, 6; 4:13, 17; 5:1, 10)。自然界的地球将要被一场净化之火毁灭/净化(参看:彼后 3:10)。基督再临(Parousia)的迫切性这个观点在耶稣(参看:可 1:15; 路 21:32)、保罗(参看:罗 13:11)、雅各(参看:雅 5:8)、和约翰的身上也可以看到(参看:启 1:1, 3; 3: 11; 22:6, 7, 10, 12, 20)。

耶稣再来的紧迫性已经成为两千多年来许多佈道的主题,但他仍然没有再来。这是否意味着(1)他不会再来;或(2)新约说他很快再来是错误的?耶稣并不知道他再来的时间(参看:太 24:36)。这让我们感到惊讶,同时也是他道成肉身的奥秘的一部分。

很快再来似乎是新约作者们的观点。发生了什么事情?首先让我们记住,时间只对那些参与其中的人有意义。上帝没有迟到,当然上帝也在时间之上。耶稣再来的临近对每一代过敬虔生活的信徒都是一种鼓励和激励。然而在神学上,帖撒罗尼迦后书描绘了一种延迟的再来(即:直到“等那不法的人显露出来”才会再来)。尽管第二次来临是一个反复出现的主题,但对一代信徒来说,这是现实(参看:彼后 3)。

NASB	“be of sound judgment and sober <i>spirit</i> ” 要谨慎自守
NKJV	“be serious and watchful” 要认真警惕
NRSV	“be serious and disciple yourselves” 要认真自守
TEV	“you must be self-controlled and alert” 你必须保持自制和警惕
NJB	“so keep your minds calm and sober” 所以保持头脑冷静和清醒

这是一系列祈使语气或分词作为祈使语气的开始,这是在强调过敬虔的生活(参看:彼前 4:6c)。这两个术语是指心理上的警觉性,尤其是在祈祷的方面。第一个术语是 *sōphroneō*。它(及其相关形式)指冷静、健全、稳定和充满活力的思维(它常用于保罗的教牧书信中,参看:提后 2:9, 15; 3:2; 提后 1:7; 多 1:8; 2:2, 4, 5, 6, 12)。第二个术语是 *nēphō* (及其相关的形式),它在字面上与醉酒有关,但被比喻为理性的、控制的、健全的思维、可能还有节制(参看:帖前 5:6, 8; 提前 3:11; 多 2:2; 彼前 1:13; 8)。

然而,请注意,彼得并没有提到与基督再来有关的末世事件。他以它的现实性为敬虔生活的动力。这两者都是过去祈使语态。这可能与彼得在客西马尼的经历有关(参看:太 26:40-41)。耶稣再临的近期前景,对生活在每个时代的效法基督生活是一种真正的鼓励,尤其是在严重的逼迫中。

▣ **“警醒祷告”** 在受逼迫和受试探的时候，祷告是强有力的武器(参看:弗 6:18-19)，不但是对自己，也是对别人(参看:帖前 5:17, 25; 雅 5:16)。正如彼得前书 4:3 描述了不信的外邦人不恰当的行为; 彼得前书 4:7-11 描述了信徒所期待的行为。

4:8

NASB, NRSV, NJB “above all” 最要紧的是
NKJV “above all things” 最要紧的是
TEV “above everything” 最要紧的是

这是个希腊习语，意思是优先重要(参看:雅 5:12)。爱是优先重要的(参看:彼前 1:22; 3:8; John 13:34; 15:12,17; 林前 13; 约壹 2:7-8; 3:11,23; 4:7-21)。

▣ **“切实相爱”** 这是一个现在主动分词，用作祈使句。这里要求对其他信徒持续的爱。这是彼得前书已经代入过的主题(参看:彼前 1:22; 3:8)。

▣ **“彼此”** 请注意“彼此”的三重用途(参看:彼前 4:8, 9 和 10)。基督教是公共的。是叫我们彼此得益处(参看:林前 12:7)。

▣ **“爱能遮盖许多的罪”** 关于这个短语有几种说法:

1. 来自旧约箴言 10:12 的引用(来自 MT 而不是 LXX)，在那里，爱能忘记对别人对自己的过错;
2. 与雅各书 5:20 有关，在那里，爱帮助另一个信徒扭转倒退的属灵后果;
3. 与马太福音 6:14-15 和马可福音 11:25 有关，在那里，我们饶恕他人就是我们被饶恕的证据(即:奥利金和德尔图良)。
4. 与哥林多前书 13:7 有关，爱的能力是不去看基督徒同胞在受逼迫时候明显的软弱。

4:9 “要互相款待” 这是一个复合词术语 *phileō* (爱)加上 *xenos* (陌生人)。这种对陌生人的喜爱对客旅的基督徒尤其需要(参看:太 25:35 及随后的经节; 罗 12:13; 提前 3:2; 多 1:8; 来 13:2; 约贰 5 - 8)，因为这个时代，连客栈都已成为臭名昭著的邪恶之地。在希腊语的文本，这个短语没有动词。由于祈使的数量，这可能也是一个正在进行的命令。

▣ **“不发怨言”** 信徒的态度至关重要。信徒意识到他们既是一无所有的主人，又是世上万物的管家。这种门户开放的政策不仅是旅途中的教会工作人员所需要的，而且对那些因为逼迫而失去工作和家园的当地信徒也是必要的。这个命令，就像其它的命令一样，显示了基督教信仰的共同性质。

4:10 “个人要照所得的恩赐” 这是一个过去主动陈述结构，意味着过去完成的动作。术语 *gift* (恩赐) (*charisma*) 来自“*grace* (恩典)” (*charis*) 的词根。这些恩赐是为事工的不该受、不配得的爱。每一个信徒在蒙救赎时，都得到了神赐给的属灵恩赐，这是为了事工的目的而事奉教会(参看:罗 12:6-8; 林前 12:7, 11, 18; 弗 4:7)。这些恩赐可能是天生的才能，即使是这样，他们是为了基督的荣耀而被超自然的能量所激励着!

这个新约真理的实践方面就是，每个信徒都是一个全职的、蒙召的、有恩赐的基督式的牧师(参看:弗:4:12)。因此，每个信徒都是当地教会有效运作的关键。这是圣经对神职人员/世俗模式的修正，这种模式在现代教会中很普遍，但却如此不正常。这个世界永远不会只靠受薪或受任命的的神职人员来赢得和训诫!

▣ **“彼此服事”** 这是个现在主动分词结构，用作祈使语态。这个词来自希腊术语的仆人(*diakonos*)。后来成了执事(deacons)的头衔(参看:腓 1:1)。在基督教里，领袖是仆人，而不是老板。属灵的恩赐不是为了自己，而是为了他人(林前 12:7)。属灵的恩赐不是“军功章”，而是“服侍人的毛巾”。

▣ **“做.....好管家”** 这在字面上意味着“家庭的管理人员”。教会是神的家(参看:彼前 4:17)。信徒们要在基督里向神交待他们管理属灵恩赐的工作(参看:林前 3:10-17; 林后 5:10)。

▣ “神百般恩赐的” “多种多样的(manifold)”这个词在彼得前书中出现了两次，意思是“形形色色的”，就像光穿过棱镜一样。这段经文与彼得前书 1:6 相平衡。在每一次试炼中(参看:雅 1:2)，神都有相应的恩典，神已经选择了通过其他信徒来提供它。没有一个信徒是孤岛。

4:11 “若有……的；若有……的”这是两个第一类条件句。有神恩赐的仆人要藉着他的大能来说话和事奉。我们若说话，那是他的话语。我们若服事，是因他的大能。

▣ “**按着神所赐的**”这是一个词的现在主动陈述语态，用于在经济上支持“唱诗班”的人(*chorēgēō*,这是 *choros* 和 *hēgeomai* 的复合词)。神继续丰盛地供应蒙恩赐的人(参看:林后 9:10，同样以 *epi* 为前缀的词出现在彼得后书 1:5, 11)。

有趣的是，保罗似乎把属灵的恩赐归于圣灵(参看:罗 12)或归于基督(参看:弗 4:11)，但彼得却把它归于父神。这是神的所有位格都参与了神国活动的又一个例子(参看:林前 12:4-6)。

▣ “**叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀**”这是一个目的(*hina*)从句。属灵的恩赐应该荣耀神，而不是人这个媒介。我们的天赋由他而来(参看:太 5:16;林前 31;彼前 2:12)。

▣ “**原来荣耀、权能都是他的，直到永永远远**”在这个上下文中，这指的是耶稣(参看:提后 4:18;彼后 3:18;启 1:6)。在启示录 5:13，它用来指圣父和圣子两者。通常这个短语指圣父(参看:彼前 5:11;罗 11:36; 16:27;弗 3:21;腓 1:4:20;提前 1:17;彼前 5:11;犹 25;启 7:12)。有关“荣耀(*glory*)”的注释请见彼得前书 1:21。

▣ 赞美颂在新约中很常见。新约的作者经常突然开口祷告赞美神(参看:罗 11:33-36;弗 3:20-21;彼前 5:11)。

▣ “**阿们**”见马可福音 3:28 专题:阿门(Amen)。

NASB (修订版)经文(和合本译文)彼前 4:12-19

¹²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），¹³倒要欢喜。因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐。¹⁴你们若为基督的名受辱骂，便是有福的，因为 神荣耀的灵常住在你们身上。¹⁵你们中间却不可有人因为杀人、偷窃、作恶、好管闲事而受苦；¹⁶若为作基督徒受苦，却不要羞耻，倒要因这名归荣耀给 神。¹⁷因为时候到了，审判要从 神的家起首。若是先从我们起首，那不信从 神福音的人将有何等的结局呢？¹⁸“若是义人仅仅得救，那不虔敬和犯罪的人将有何地可站呢？”¹⁹所以，那照 神旨意受苦的人要一心为善，将自己灵魂交与那信实的造化之主。

4:12 “**亲爱的**”这是天父指认他儿子的方式(在耶稣受洗时，参看:太 3:17;引自赛 42:1, 12:18;在耶稣登山变像时，马太福音 17:5)。这个头衔后来被转给他的追随者(参看:彼后 2:11; 4:12;彼后 1:17; 3:1, 8, 15, 17;以及在保罗的著作中反复使用)。

▣ “**不要以为奇怪**”这是现在被动祈使句，带有否定语气，通常指停止已经在进行的动作。这些信徒对逼迫感到惊讶。

▣ “**火炼的**”这是对试炼和迫害的隐喻(不是指日常生活中常见的疑难问题，参看:彼前 4:14, 18;但是如何处理我们的文化生活是我们的见证)。有许多圣经经文断言，逼迫和受苦对于那些跟随基督的人来说是正常的(参看:太 5:10-12;约 15:18-21; 16:1-3; 17:14;徒 14:22;罗 5:3-4; 17;林后 4:16-18; 6:3-10; 11:23-30;腓 1:29;帖前 33;提后 3:12;雅 1:2-4;彼前 4:12-16)。它们是天父产生效法基督的途径(参看:来 5:8)。

▣ “**临到你们**”这不是将来时，而是现在分词。这是目前意想不到的现实!

▣ “**试验**”这是希腊文动词 *periazō*，见马可福音 1:13，#2, c 专题。

▣ “不要以为奇怪”这个短语有个复合的动词(现在主动分词)与介词 *sun*, 意思是“参与”。这些信徒正在经历逼迫。他们需要知道:

1. 这对信徒来说很常见;
2. 这不是罪的后果(即:申 27 - 28);
3. 这有上帝的旨意里的目的。

专题:为什么基督徒要受苦(Special Topic: Why Do Christians Suffer?)

1. 因为个人的罪(现世的审判)。这并不意味着所有的问题和负面的环境都是罪的结果(参看:伯:诗 73; 路 14:1-5; 尼 9; 约 9; 徒 5:1-11; 林前 11:29-30; 加 6:7)。
2. 为了长成基督的样式(来 5:8)。从人性的角度讲, 即使耶稣也必须成熟, 他的追随者也是如此(参看 罗:5:3-4, 8:28-29; 林后 12:7-10; 腓 3:10; 来 12:5-12; 雅 1:2-4; 彼前 1:7)。
3. 为了发展起来一个大能的、有效的见证(参看:5:10-12; 约 15:18-22; 彼前 2:18-21, 3:13-17)。
4. 作为新时代出生阵痛的标志(参看:马 24:6; 可 13:8)。

如何对付这个堕落世界的不公与邪恶, 让我得到帮助的两本书是 Hannah Whithall Smith 的 *The Christian's Secret of a Happy Life* 和 John W. Wenham 的 *The Goodness of God*。

信徒必须记住, 问题和苦难不一定是上帝发怒或弃绝的表现。忠实的跟随者在这个堕落的世界里会遭遇到不好的事情(参看:彼前 4:12-19 节)。神的应许和基督的舍己是神的爱的标志(参看:罗 5:8)。圣经经文必须优先于现世的环境!

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

4:13 “与……一同” 见以下专题。

专题: 交通(*Koinōnia* [Fellowship])

术语“交通 (fellowship)”(*koinōnia*)的意思是:

1. 与一个人紧密的关系:
 - a. 与圣子(参看:林前 1:9; 约壹 1:6);
 - b. 与圣灵(参看:林后 13:14; 腓 2:1);
 - c. 与圣父和圣子(参看:约壹 1:3);
 - d. 与其他约内的弟兄姐妹(参看:徒 2:42; 林后 8:23; 加 2:9; 门 v. 17; 约壹 1:3,7);
 - e. 不是与邪恶(参看:林后 6:14:.)。
2. 与事物或团群体的紧密关系:
 - a. 与福音(参看:腓 1:5; 门 v. 6);
 - b. 与基督的宝血(参看:林前 10:16);
 - c. 不是与黑暗(参看:林后 6:14);
 - d. 与受苦(参看:林后 1:7; 腓 3:10; 4:14; 彼前 4:13)。
3. 以慷慨的方式提供的礼物或捐款(参看:罗 12:13; 15:26; 林后 8:4; 9:13; 腓 4:15; 来 13:16)。
4. 上帝通过基督所赐的恩典, 修复了人类与神以及与其的兄弟姐妹的交通。

这就断言了垂直关系(人与造物主)带来了水平关系(人与人), 也强调了基督教社区的需求和喜乐(即:来 10:25)。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

▣ **“要欢喜”** 这是现在主动祈使结构。令人惊奇的是，为基督受苦竟与喜乐相连。这表明，当信徒最终相信基督的时候，他们凭信心得到一个全新的世界观。耶稣自己首先在马太福音 5:10-12 阐述了这真理。保罗在罗马书 5:2, 3 陈述了同样的真理。

▣ **“使你们在他荣耀显现的时候”** 这指的是基督荣耀的再来，接受他自己的荣耀(参看:约 14:1-3)。

4:14 “若” 这是第一类条件句，根据作者的观点或为了他的文学目的，它被假设为真实的，并得到了实现的。

▣ **“受辱骂”** 术语“受辱骂的”或“受侮辱的”也出自马太福音 5:11。彼得一定记得耶稣曾经谈论过这个话题。

▣ **“为基督的名”** 以“.....的名义”是旧约习语，指的是这个人。呼求主的名(即:珥 2:32;徒 2:21，参看:罗 10:9-13)的意思是信靠耶稣为救主。祷告是奉主的名(参看:约 14:13; 15:16; 16:23-24)就是以他的人格和性情祷告。

▣ **“便是有福的”** 这是个希腊术语 *makarios*，耶稣在登山宝训中使用过(参看:太 5:3-9)。这一节经文反映了马太福音 5:10-12。同样的真理(同样的话)也用在彼得前书 3:14。让西方唯物主义者非常惊讶的是，受苦和逼迫可以带来喜乐和祝福。

▣ **“神荣耀的灵常住在你们身上”** 这是暗示 (1)一种类似于对基督受洗的经历(参看:太 3:16;约 1:32)，或(2)圣灵怎样使弥赛亚得着能力(参看:赛 11:2, 42:2, 59:21, 61:1)。耶稣受苦的经历是我们现在要经历的(参看:罗 8:17)。圣灵的同在带来的不是健康、不是财富和繁荣，而是逼迫(参看:约 15:18; 17:14)。耶稣应许在受逼迫的时候有圣灵的同在和帮助(参看:太 10:16-23，特别是在彼前 4:20)。

这个短语在希腊手稿中有几个变体(4)。UBS⁴给 NASB 所引用的那个“A”的评级(确定)。

公认经文在这一点上增加了一个短语，这反映在 KJV 和 BKJV 中:“就他们而言，他是褻瀆的，但就你而言，他是荣耀的”。这个短语只在后来的安瑟尔手稿中以不同的形式出现(即:九世纪的 K 抄本;八世纪的 L 抄本;六世纪的 P 抄本)，而且很可能不是原文。UBS⁴将它的遗漏评级为“确定”。

4:15 “你们.....却不可有人因为.....而受苦” 这是一个带有否定分词的现在主动祈使句，通常意味着停止正在进行的动作。

▣ **“好管闲事”** 在所有的希腊文学中，这个词只在这里使用过。它是由两个希腊单词组成的复合词，“属于另一个(belonging to another)”(即: *allogrios*)和“查看(look over)”或“检查(inspect)”(即: *episkopos*)。这里指的是那些插手别人事物的人，好管闲事的人。

4:16 “若” 这是又一个第一类条件句，它被假设为正确的。基督徒受苦只是因为他们是基督徒。

▣ **“基督徒”** 这本来是一个表示嘲笑的术语(参看:徒 11:26; 26:28)。它在新约中只使用了三次，意思是“小基督”(即: *Christianos*)。到公元一世纪中叶的时候，它成为信徒的普遍称谓(即: *Tacitus Ann.* 15: 44)。

▣ **“却不要羞耻”** 这是个与否定分词连用的现在被动祈使句，通常表示停止正在进行的动作。这可能是彼得对耶稣夜间受审的倒叙，那时他感到羞愧(参看:太 26:69-75;可 14:66 - 72;路 22:56 - 62;约 18:16-18, 25-27)。

4:17 “因为时候到了，审判要.....起首” 这可能是在暗示玛拉基书 3:1-6，在那里，弥赛亚突然而且令人吃惊地来到他的子民面前的时候(多给谁，就向谁多要，参看:路 12:48)，审判就开始了。如果神的子民中有故意不悔改的罪人(确实有)，他们将首先受到审判。他们唯一的希望就是耶和华不变的品性(参看:玛 1:6)。

这个短语可能也是一个犹太人的习语，表示就要到来的基督作为审判者的第二次来临。旧约中的犹太人(和新约中的使徒)设想了人类历史的一个灾难性的结局，通常被称为“新时代生产的阵痛”，这是耶稣亲自在马可福音 13:8 清楚地阐述的。

- ▣ **“神的家”** 彼得前书中有两个关于教会的建筑比喻：(1) 教堂是用活石建造的殿(参看：彼前 2:4-10)；(2) 教会是上帝的家(子民或大家庭的家的共同式比喻，参看：彼前 4:17；提前 3:15；来 3:6)。
- ▣ **“若是”** 这是又一个第一类条件句，就像彼得前书 4:16 和 18 一样。

4:18 “若是义人仅仅得救” 这是在暗示七十士译本箴言 11:31(“义人在世尚且受报，何况恶人和罪人呢?”)。

4:19 “那照 神旨意受苦的人” 如果在这个世界上受苦的是“义人”(彼前 4:18 的第一类条件句)，当神审判的日子，不义的人又会怎样呢？主与得救的人同在(参看：彼前 3:12, 14)，却不喜那悖逆不信者和逼迫者(参看：彼前 3:12)。

▣ **“将自己的灵魂交与”** 这是个现在中间祈使句，意味着他们自己需要继续将自己交与给上帝。保罗将福音交与提摩太(参看：提前 1:18)。保罗把福音交与信徒去传扬(参看：提后 2:2)。这是个银行业术语，指“存款”。耶稣在他死在十字架上的时候也用了这个词。他把自己的灵魂交与天父(参看：路 23:46)。

▣ **“那信实的造化之主”** 上帝是信实的！这是对圣经的基本肯定(参看：数 23:19；申 7:9；赛 40:8；49:7；55:11；林前 1:9；10:23；林后 1:18；帖前 5:24；帖后 3:3；提前 2:13 和彼前 1:19)。神不变的品性(参看：玛 3:6)是每一个信徒确信的盼望。神必照他所说的去行。

▣ **“一心为善”** 这个希腊术语的意思是“做善事”或“行善”。这是彼得前书中重复的主题(参看：彼前 2:14, 15, 20；3:6, 17；4:19)。这封书信主要是告诫人们要正当生活，做好受苦的准备。见彼得前书 4:14 专题：为什么基督徒要受苦？(Why Do Christians Suffer?)。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须在我们蒙照的光中行走。你、圣经和圣灵是解经之优先，决不能依赖解经家。

提供这些讨论问题是为了帮助你思考本书这一部分的主要问题。它们应该是发人深省的，而不是决定性的。

1. 请将因基督再临的迫近，信徒应该做的事情列举出来。
2. 新约的作者们期待主降临的时间是很快还是很晚？
3. 爱如何遮掩罪？谁的罪？
4. 每个基督徒都有属灵的恩赐吗？如果是这样，为什么？
5. 对信徒来说，迫害是正常的还是不正常的？
6. 在信徒生活中无缘无故的受苦和试炼的目的是什么？
7. 基督徒该如何回应无缘无故的逼迫？
8. 基督徒会受到审判吗？如何？为什么？什么时候？在哪里？

彼得前书 5 近代译本的段落划分

UBS ⁴	NKJV	NRSV	TEV	NJB
教训上帝的羊群 5:1-4	羊群的牧羊人 5:1-4	结束的规劝和问候 5:1-5	上帝的羊群 5:1-4	劝勉:对长老 5:1-4
5:5 (5) 5:6-7 5:8-11	顺服上帝抵挡魔鬼 5:5-11 (5)	(5) 5:6-11	5:5-7 5:8-11	劝勉:对忠心的 5:5-11
最后的问候 5:12-14	再见,平安 5:12-14	5:12-14a 5:14b	最后的问候 5:12 5:13-14a 5:14b	最后的问候 5:12 5:13 5:14

循环读经三 (来自“有效读经指南”) 在段落层紧紧遵循原作者的意图。

这是一本研经指导注释书,意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按照我们所蒙照的光里行走。你、圣经和圣灵是解经之优先,绝不能依赖解经家。

1. 第一段;
2. 第二段;
3. 第三段,
4. 等等。

词语研究

NASB (修订版)经文(和合本译文)彼前 5:1-5

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:²务要牧养在你们中间 神的群羊,按着 神旨意照管他们;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;³也不是辖制所托付你们的,乃是作群羊的榜样。⁴到了牧长显现的时候,你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。⁵你们年幼的也要顺服年长的。就是你们众人也都要以谦卑束腰,彼此顺服,因为“ 神阻挡骄傲的人,赐恩给谦卑的人。”

5:1 “我这作长老的……与我同作长老的人(elders...fellow elder)”彼得前书 5:1 和 5 有个关于术语长老(elder)(*presbuteros*)的文字游戏。这个词显然用作领袖的头衔(参看:彼前 5:1)和年龄的象征(参看:彼前 5:5)。这个词的使用使人感到惊讶,因为这基本上是犹太支派对领袖的称呼,而“主教(bishop)”或“监督者(overseer)”(*episcopos*)是古希腊城邦对领袖的称呼。彼得前书用了犹太术语去称呼外邦信徒。

彼得称自己“同作长老”,术语 *presbuteros* 加上介词 *syn*, 意为“共同参与(joint participation with)”。彼得并没有宣告他使徒的权柄(参看:约壹 2:1,在那里另一个使徒称他自己为“长老”),而是劝勉(即:“劝”,一个现在主动陈述句)当地众领袖要按照以下适宜的行事和生活。:

1. 基督的榜样;
2. 他再来的临近。

早期的教会并不为领袖的职位提供薪酬,而是认可上帝在当地教会中事工和领袖的恩赐。这种对天赋的肯定必须与对“老年智慧”的文化尊崇相平衡,尤其是在犹太人的信仰群体中。因此,彼得提到了这两种类型的领袖。

还要注意,“elders”是复数形式。这可能指的是(1)一些家庭教会的领袖(参看:徒 20:17);或(2)在一群领袖之间的不同属灵恩赐(参看:弗 4:11),这也清楚地表明事奉于所有信徒有份。这与“祭司的国度”的概念相并行的(参看:彼前 2:5, 9)。

▣ “作基督受苦的见证”这是对彼得见证耶稣生平的回忆的肯定(参看:徒 3:15; 39)。这也反映了彼得对使徒行传 1:8 耶稣话语的记忆。“受苦”一词指的是十架受难。彼得经常使用“受苦”这个词(参看:彼前 1:11;19, 20, 21, 23; 3:14, 17, 18; 4:1(两次), 13, 15, 19; 5:1, 10)。耶稣受苦既是救赎,也是信徒效仿的榜样,这样的讨论在彼得前书中形成了一个重要的主题。

▣ “同享后来所要显现之荣耀的”这不仅指将来第二次来临(参看:彼前 1:5, 7; 4:13; 5:4),但可能是指登山变像的倒叙见证(闪回)(参看:太 17;可 9:2-8;彼后 1:16-18)。

5:2 “务要牧养在你们中间 神的群羊”这是一个过去主动祈使句。“牧羊人”是旧约对上帝的隐喻(参看:诗 23:1; 100:3)。它后来成为领袖的头衔(参看:结 34:7-10)。羊需要不断的照料、保护和看护。耶稣在约翰福音 10 章被称为“好牧人”;在约翰福音 21 章,他告诉彼得去牧养他的羊。

在新约,当地教会的领袖们有几个称呼:

1. 长老;
2. 监督或主教;
3. 牧者或牧师。

这些似乎可以互换使用(参看:徒 20:17, 28 和多 1:5, 7)。

NASB	“exercising oversight” 照管他们
NKJV	“serving as overseers” 作为监督者照顾他们
NRSV	“exercising the oversight” 照管他们
TEV	省略
NJB	省略

一些古希腊手稿(即: P⁷², κ^2 , A, P, 和武加大译本)包括“监督者”的动词形式(现在主动分词)与长老的工作结合使用的。一些古手稿省略了分词(即: κ^* 和 B)。不太确定是,抄写员有意地省略掉了这个称呼,因为他们不习惯把官员或长老与监督的角色混为一体。

5:2-3 这开始了一系列关于教会领袖的资格对比(参看:彼前 5:2-3)。

正面的	负面的
1. 自愿的	不是被迫的
2. 急切的	不是为了贪婪的利益
3. 作为榜样	不是辖制所托付

人们不禁要问,这些负面的事情有多少反映了与假教师有关的、某些家庭教会领袖的实际情况(参看:彼得后书)。

▣ “**按着 神的旨意**”这个短语出现在许多古希腊手稿中(即: P⁷², κ^2 , A 和 P),但它在 MSS B, K, 和 L 中被忽略了。它出现在大多数现代英语译本中,但 KJV 中没有。彼得经常在彼得前书使用这个短语(参看:彼前 2:15; 3:17; 2, 3, 19)。因此,它可能是原始的经文。

▣ “**榜样**”见以下专题。

专题: 样式(Special Topic: Form[*tupos*])

术语 *tupos* 具有广泛的语义场。

1. Moulton and Milligan 著写的 *The Vocabulary of the Greek New Testament* 一书, 645 页:
 - a. 模式;
 - b. 计划;

- c. 写作的形式或方式;
 - d. 法令或诏书;
 - e. 判决或决定;
 - f. 献给治愈之神作祭品的人体模型;
 - g. 动词, 用于执行法律的规定。
2. Louw and Nida 著写的 *Greek-English Lexicon* 一书, 卷 2, 249 页:
- a. 钉痕 (参看:约 20:25);
 - b. 像 (参看:徒 7:43);
 - c. 样式 (参看:来 8:5);
 - d. 鉴戒 (参看:林前 10:6; 腓 3:17);
 - e. 预像 (参看:罗 5:14);
 - f. 类型 (参看:徒 23:25);
 - g. 内容 (参看:徒 23:25)。
3. Harold K. Moulton 著写的 *The Analytical Greek Lexicon Revised* 一书, 411 页:
- a. 一击, 一种印象, 一个疤痕(参看:约 20:25);
 - b. 一幅画的轮廓;
 - c. 一个影像(参看:徒 7:43);
 - d. 一个公式, 规划(参看:罗 6:17);
 - e. 样式, 意图(参看:徒 23:25);
 - f. 一个人物, 对应物(参看:林前 10:6);
 - g. 一个预期的形式, 类形(参看:罗 5:14; 林前 10:11);
 - h. 一个模型的模式(参看:徒 7:44; 来 8:5);
 - i. 一个道德模式(参看:腓 3:17; 帖前 1:7; 帖后 3:9; 提前 4:12; 彼前 5:3)。

请记住, 词汇并没有设定的意义; 只有在句子/段落中使用的词语才有意义(即:上下文)。要注意, 在给单词下一组定义、并在圣经中出现的每个地方使用它, 上下文, 上下文, 只有上下文才能决定其意义!

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

5:4 “牧长” 彼得称基督为牧羊人的术语(参看:彼前 2:25)可能来自于他与复活主的对话, 这记录在约翰福音 21:15-17。在这里, 彼得用复合词 *archi* 和 *poimen* 称呼基督, 意思是“至高(high)”或“牧人之首(first shepherd)”(参看:约 10:1-18)。在希伯来书 13:20, 基督被描述为“大牧人”。所有其他的众领袖(“长老”或“监督”)都是副牧者。

彼得很有可能在指以赛亚书 63:11, 那里摩西被称为“牧羊人”。

▣ **“显现”** 这是又一次指耶稣再来(参看:彼前 5:1; 1:5, 7; 4:13)。

▣ **“永不衰残的荣耀冠冕”** 在上下文中(即:彼前 5:1-5), 这指的是“副牧者”。彼得把运动方面的比喻(参看:林前 9:23)和花的比喻混合在一起。这永不衰残的荣耀冠冕, 可以指信徒的基业, 是在彼得前书 4 节神所保守的。它与下列并行:

1. 保罗在提摩太后书 4:8 所说的“公义的冠冕”;
2. 雅各在雅各书 1:12 所说的“生命的冠冕”;
3. 耶稣在启示录 2:10; 3:11 所说的“生命的冠冕”。

它象征着信徒战胜了罪恶, 战胜了自我, 以及他们的忍耐, 为基督的缘故忠心受苦。

5:5 “你们年幼的” 在犹太社会, 男人在四十岁之前都被认为是年轻的。在信仰群体中不存在代沟或斗争, 而是相互尊重(即:彼前 5:5 的“同样的”)。

▣ “要顺服年长的” 这是一个过去被动祈使句，描述一种固定的生活方式。上下文暗示彼得前书 5:1 的“长老”和彼得前书 5:5 的“长老”相同。然而，“较年轻的”一定反映了年龄上的对比(参看:提前 5:1，它指的是较年长的人，而提前 5:17 指的是教会领袖)。见彼得前书 2:13 专题:服从(Submission)。

▣ “众人” 彼得把对教会领袖和教会其他成员的劝勉转为对教会所有成员的劝勉(参看:弗 5:21)。信徒须明白他们在交通中对于和平与合一的个人责任，这是至关重要的(参看:弗 4:2-3)。

▣ “束腰” 这是一个过去中间祈使句。穿上和脱掉衣服是表示信徒伦理生活方式的一个圣经习语(参看:约 29:14;诗 109:29;赛 61:10;弗 4:22, 24, 25, 31)。他们要穿上帝的品性，脱去自己任何与人相争的情绪。

希腊术语“衣服(clothe)”的字面意思是“束腰(gird)”。彼得可能是在思考记录在约翰福音 13:2-11，耶稣在楼上房间的行为(耶稣给自己系上仆人的围裙，为门徒洗脚)。彼得看到了真正的谦卑，他现在呼吁信徒去效法基督(参看:腓 2:8;雅 4:10)。

▣ “谦卑” 这是一个“谦虚(humility)”和“心思(mind)”的合成词。见彼得前书 3:8 注释。

▣ “彼此” 这是在强调社区(参看:彼前 3:9;弗 5:21)。众信徒的赐予是为了彼此建造(是恩赐的，参看:林前 12:7)。我们同甘共苦！

▣ “因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人” 这引自箴言 3:34(参看:雅 4:6)。术语“恩典”用在旧约的意思表示“喜爱”。

NASB (修订版)经文(和合本译文)彼前 5:6-11

6 所以你们要自卑，服在 神大能的手下，到了时候，他必叫你们升高。**7** 你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。**8** 务要谨守，儆醒。因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。**9** 你们要用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄也是经历这样的苦难。**10** 那赐诸般恩典的 神曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀，等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们。**11** 愿权能归给他，直到永永远远。阿们！

5:6 “你们要自卑” 这是个过去被动祈使句。这是耶稣的一个品性(参看:太 11:29)，成为他追随者的一个标准(参看:雅 4:10)。

▣ “神大能的手下” 这是一个拟人化的短语(参看:雅 4:6, 10)，它是在讲上帝的看顾、供应和信实的爱，即使在逼迫当中也如此。他是“看不见的手”，就像以斯帖书里写的那样！

▣ “他必叫你们升高” 这反映了耶稣在马太福音 23:12 的话语和雅各书 4:6 的劝勉。耶和華被描绘成抵挡骄傲的，高举谦卑的(参看:伯 5:11;诗 138:6;箴 3:34;结 17:24; 21:26)。

NASB, NKJV, NRSV “at the proper time”到了时候

NJB “in due time”在适当的时候

TEV “in his own time”在他自己的时候

在上下文中，这符合两个神学的目的: (1)这些读者正在经历逼迫，而不是被高举; (2)高举的时间是在耶稣再临的时候。在面对撒旦邪灵迫害的时候，警惕、谦卑和不焦虑是至关重要的。

5:7 “将一切的忧虑卸神” 这是一个过去主动分词，用作祈使句，可能暗指七十士译本中的诗篇 55:22。这是个习语，意思是把一个人的心思放在基督身上(参看:太 6:25)。即使是逼迫和苦难，他也为我们担负。他曾经担当了我们的罪，现在他也担当着我们的焦虑和恐惧！

信徒可以做到这样，因为我们知道神看顾我们。我们从以下得知这一点:

1. 他的死(参看:彼前 2:22-24; 3:18);

2. 他的代祷(参看:约壹 2:1-2);
3. 他的牧养(参看:彼前 2:25; 5:4)。

5:8 “务要谨守，儆醒” 这些是过去主动祈使句。信徒们必须做出一个决定性的选择，以保持心里的警惕(参看:太 24:42; 25:13; 26:41;可 13:35, 37; 14:38;徒 20:31;林前 16:13;西 4:2;帖前 5:6, 10;启 3:2-3; 16:15)。彼得之前(参看:彼前 1:13;4:7)强调了这些(即:谨慎和警醒)。警觉和适当的思考可以克服焦虑和诱惑。

▣ **“你们的仇敌魔鬼”** 术语“仇敌(adversary)”反映出撒旦的希伯来语称呼(在新约中使用了 36 次)，它的意思是对手。“devil(魔鬼)”的头衔(在新约中使用了 37 次)是一个希腊复合词，“to throw across(抛出)”，意思是“诽谤”。

专题: 人格化的魔鬼(Special Topic: Personal Evil)

I. 撒旦是个非常困难的题目

- A. 旧约并没有揭示善(上帝)的大敌，而是耶和华 (YHWH)的仆人，他给人类提供了另一种选择，同时也指责人类的不义(A. B. Davidson, *OT Theology*, 300-306 页);
- B. 一个人格化的上帝的宿敌这个概念是在两约期间(非正典的)的文学时期，在波斯宗教(琐罗亚斯德 Zoroastrianism)的影响下发展起来的。这反过来又极大地影响了拉比犹太教(即:以色列在波斯巴比伦时期的流放);
- C. 新约令人惊讶的鲜明、却又有选择、有类别地发展了旧约的主题。

如果一个人从神学的角度来研究魔鬼(对每本书或每一位作者或每一种流派分别研究和概述)，那么就会揭示出对魔鬼非常不同的看法。

然而，如果一个人从非圣经或圣经以外，诸如世界宗教的或东方宗教的角度来研究魔鬼，那么新约发展中的很多部分都在波斯二元论和希腊 - 罗马唯灵论中有预示。

如果一个人预设地致力于圣经经文的神圣权威(像我一样)，那么新约的发展必然被视为进步的启示。基督徒必须防止允许犹太民间传说或英国文学(即: Dante, Milton)进一步澄清这个概念。在这个启示的领域，确实存在着某种程度上的神秘和模糊。上帝已经选择了不揭示魔鬼的所有方面、它的起源(见专题:路西法[Lucifer])，它的目的，但他已经揭示了它的失败!

II. 旧约里的撒旦

在旧约中，术语“撒旦”或“原告”(BDB 966, KB1317)似乎与三个不同的群体相关:

- A. 人类原告(参看:撒下 29:4; 撒下 19:22; 王上 11:14, 23, 25; 诗 109:6)。
- B. 天使原告(参看:民 22:22-23; 伯 1-2; 亚 3:1):
 1. 主的使者 - 民数记 22:22-23;
 2. 撒旦 - 历代志上 21:1; Job 1-2; 撒迦利亚书 3:1。
- C. 魔鬼(可能是撒旦)原告(参看:代上 21:1; 王上 22:21; 亚 13:2)。

只是在两约期间的后期，创世纪 3 章中的蛇才被认定为撒旦(参看: Book of Wisdom [智慧书] 2.23-24; II Enoch [以诺书] 31:3)，甚至后来，这变成了犹太教的选择(参见 Sot 9b 和 Sanh. 29a)。创世纪 6 章中“上帝的儿子们”在以诺书 54:6 中变成邪恶的天使。它们成为犹太教神学中邪恶的根源。我提到这一点，不是为了断言它的神学准确性，而是为了表示它的发展。在新约，这些旧约中的活动被归因于天使般的、人格化的魔鬼(参看:哥后 11:3; 启 12:9)。

人格化的魔鬼的起源很难或不可能(取决于你的观点)从旧约中确定。原因之一是以色列强有力的一神论(参看:申 6:4-6; 王上 22:20-22; 传 7:14; 赛 45:7; 摩 3:6)。所有的因果关系皆被归因于耶和华,以证明他的独特性和首要性(参看:赛 43:11; 44:6, 8, 24; 45:5-6, 14, 18, 21, 22)。

可能的信息来源是(1)约伯记 1-2, 在这里撒旦是“上帝的儿子们”之一(即:天使们);或(2)以赛亚书 14 章和以西结书 28 章, 在这里骄傲的近东国王们(巴比伦和泰尔[Babylon and Tyre])被用来说明撒旦的高傲(参看:提前 3:6)。对这种说法我有种复杂的情感。以西结用伊甸园作为比喻, 不仅把泰尔王比作撒旦(参看:结 28:12-16), 而且还有把埃及国王比作能分辨善恶的树(参看:结 31)。然而在以赛亚书 14 章, 特别是经节 12-14, 似乎是通过骄傲来形容天使的反叛。如果上帝想要向我们揭示撒旦特殊的本性和起源, 这是一种非常间接的方法和地方。我们必须抵制一种系统神学的趋势, 就是从不同的见证、作者、书籍和流派中提取很小和模糊的部分, 并把它们组合成一幅神圣的拼图。

III. 新约里的撒旦

Alfred Edersheim (*The Life and Times of Jesus the Messiah*, vol. 2, appendices XIII [pp. 748-763] and XVI [pp. 770-776]) 说波斯二元论和恶魔的猜测过度影响了拉比犹太教。在这方面拉比不是真理的好的来源。耶稣从根本上背离了犹太会堂在这个方面的教义。我认为犹太教关于天使媒介的概念(参看:徒 7:53)和反对在西乃山上将律法交给摩西, 为耶和华和人类的天使宿敌的概念打开了大门。伊朗二元论(琐罗亚斯德教)有两位高等神:

1. *Ahura Mazda*, 后来被称为奥玛扎神 (*Ormaza*), 他是造物主神, 属善神;
2. *Angra Mainyu*, 后来被称为阿基曼神(*Ahkiman*), 是毁灭的灵, 邪恶的神。

他们以地球为战场争夺霸权。这种二元论发展成为一种有限的犹太二元论, 即耶和华和撒旦。

当然, 关于魔鬼的发展在新约有渐进的启示, 但没有拉比们阐述的那么详尽。一个合适的例子就是“属天的争战”。撒旦(魔鬼)的堕落有合乎逻辑的必然性, 但是没有给出具体的细节(见专题: 撒旦的堕落和他的天使 [The Fall of Satan and His Angels])。即便是给出的细节也被启示录的写作风格所掩藏(参看:启 12:4,7,12-13)。虽然撒旦(魔鬼)被打败且被放逐到地上, 但他的功能仍然是耶和华的仆人(参看:太 4:1;路 22:31-32;林前 5:5;提前 1:20)。

我们必须抑制在这个领域的好奇心。虽然有个人诱惑和邪恶的力量存在, 但仍然只有一位神, 人类仍然要为他/她的选择而负责。在得救之前和之后都有属灵的争战。胜利的到来和保持只能在/通过三位一体的神。魔鬼已经被打败, 并终将被抹除(参看:启 20:10)!

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

▣ “如同吼叫的狮子, 遍地游行” 这个动物撒旦的比喻可能来自旧约。

1. 强大敌人的象征(参看:诗 7:2; 10:2; 17:12; 22:13,21; 提后 4:17);
2. 神审判他百姓的方法之一(参看:王下 17:25; 赛 15:9; 耶 50:17)。

▣ “寻找可吞吃的人” 撒旦的最终目的被揭示出来 - 毁灭和死亡。他是一切良善、敬虔、和真理的仇敌。

5:9 “抵挡他” 这是又一个过去主动祈使句。在耶稣里, 信徒有能力抵挡邪恶和邪恶之人! 在雅各书 4:7, 同样的训诫与撒旦的逃离有关, 但在这里, 它与持续的苦难和逼迫有关。战胜魔鬼并不是不必受苦!

▣ “你们要用坚固的信心” 信徒必须坚守他们的信仰(参看:西 2:5)。兴旺和健康并不总是上帝祝福的标志(参看:伯, 诗 73)。信徒必须在任何情况下操练他们的信心。持续性是至关重要的(参看:徒 14:22;罗 17)。见马可福音 4:17 专题:需要忍耐(The Need to Persevere)。

▣ “知道你们在世上的众弟兄也是经历这样的苦难”彼得用散布在罗马帝国各地信徒的共同经历来鼓励这些受逼迫的信徒。他们的经历并不罕见，是规范性的。

5:10 “等你们暂受苦难之后”这里指的是此生(参看:彼前 1:6)。

▣ “赐诸般恩典的”所有信徒盼望的是一个有慈爱、有恩典、有怜悯的神，他是稳定的、永不改变品性的神。虽然我们生活在一个邪恶和叛逆的堕落世界上，但当我们信靠他时，没有什么能把我们与他分开(参看:罗 8:31-39)。

在 NIDOTTE 一书, 卷 2, 78-79 页, 有一个用来描述上帝的、所有格短语的极好的列表:

1. 赐平安的神 – 罗马书 15:33; 16:20; 哥林多前书 14:33; 帖撒罗尼迦前书 5:23; 腓利比书 4:9; 希伯来书 13:20;
2. 怜悯的神 - 路加福音 1:78;
3. 满有安慰的神 – 罗马书 12:1; 哥林多后书 1:3;
4. 诸般恩典的神 – 彼得前书 5:10,12;
5. 大有慈爱的神 – 哥林多后书 13:11;
6. 不叫人混乱的神 – 哥林多前书 14:33。

▣ “神曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀”这是我们认同基督的又一个强调。我们现在在他的死(参看:罗 6:4)和受苦(参看:罗 8:17)里认同他，在他的复活和荣耀中也与他同在(参看:林后 4:17;提后 2:10)。这种永恒的荣耀只有在肉体死亡或第二次来临时才能体验到!

▣ “必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们”神为所有信徒设立的目标是通过受苦和挣扎成为效法基督的样式(参看:彼前 4:13;罗 17;林后 1:5,7;腓 3:19;提后 2:12;来 2:10; 8)。然而，是他为我们提供了为实现这个目标所需的一切。这里又是自相矛盾的圣约概念。上帝尽他当尽的责任，而我们必须尽我们的责任!

5:11 “愿权能归给他，直到永永远远”这重申了彼得前书 4:11，只不过这里没有动词。彼得前书许多主题(如同约壹)就像挂毯上的图案或音乐中旋律，以轻微的变化重复着。神掌管着万物(参看:罗 11:36)。

NASB (修订版)经文(和合本译文)彼前 5:12-14a

¹²我略略地写了这信，托我所看为忠心的兄弟西拉转交你们，劝勉你们，又证明这恩是 神的真恩。你们务要在这恩上站立得住。¹³在巴比伦与你们同蒙拣选的教会问你们安。我儿子马可也问你们安。¹⁴你们要用爱心彼此亲嘴问安。

5:12 “托.....西拉转交”这是使徒行传 15:40 的西拉。彼得、约翰·马可、以及保罗的神学和著作都可以追溯到此人。彼得的著作在许多方面与保罗的很相似。

关于这个短语与彼得前书作者的关系有很多猜测。毫无疑问，我认为彼得使用了一个抄写员，但这个抄写员是西拉吗? 在 *Journal of the Evangelical Theological Society*, 43 卷, 3 期 417-432 页, 有一篇有趣的文章, 题为“Silvanus Was Not Peter's Secretary(西拉不是彼得的秘书)”, 作者是 E. Randolph Richards。这篇文章使我确信, 这个短语可能指的是西拉把这封信带给了受读者, 不一定是为彼得捉笔的。

专题: 西拉(Special Topic: Silas/Silvanus)

西拉(Silas), 或称西尔瓦诺斯(Silvanus), 是在巴拿巴和约翰·马可返回居比路之后(即:与马可的争执, 参看:徒 15:36-39), 保罗进行第二次传教之旅所选择的与他一起的人(即:徒 15:40-18:5)。

- A. 圣经在使徒行传 15:22 首次提到他, 在那里他被称为耶路撒冷教会弟兄中的首领。
- B. 他也是先知(参看:徒 15:32)。
- C. 他和保罗一样是罗马公民(参看:徒 16:37)。

- D. 他和犹大·巴撒巴被耶路撒冷教会派往安提阿视察情况(参看:徒 15:22, 30-35)。
- E. 保罗在哥林多后书 1:19 中提到他是传福音的同伴。
- F. 后来他在写彼得前书的时候被当作彼得(参看:彼前 5:12;也许这就是为什么彼得听起来很像保罗)。
- G. 保罗和彼得都叫他 Silvanus, 路加叫他 Silas(扫罗的亚兰语形式)。Silas 可能是他的犹太名字, 而 Silvanus 是他的拉丁名字(参看:F. F.布鲁斯, *Paul: Apostle of the Heart Set Free*, 213 页)。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

▣ **“神的真恩”** 到彼得写作的时候, 耶稣的其它观点已经得到发展。彼得断言只有一个真正的恩典 - 福音。彼得经常在彼得前书中强调神的恩典(参看:彼前 1:10, 13; 2:3; 3:7; 4:10; 5:5, 10, 12)。耶稣基督的福音真实地反映了耶和華的心思意念。在这里它被称为“真正的”, 是因为它已经在这些受苦的信徒的生命中经历过了!

▣ **“在这恩上站立得住”** 这是个过去主动祈使句。这在当时的逼迫中意义重大。, “站立”与在彼前书 5:9 的“信心坚定”有关。这是一种对上帝、对基督、远离罪恶、自我、和撒旦的态度。它在以弗所书 6:11, 13, 14 中是个军事术语。保罗以几种不同的方式使用它:

1. 哥林多前书 15:1, 福音的总结;
2. 罗马书 5:2, “因信称义”的解释;
3. 罗马书 11:20, 给外邦人的忠告, 要他们坚守信心;
4. 哥林多前书 10:12, 警告属灵的自以为是。

信徒有约的责任, 要立场坚定!

5:13“教会(she)” 教会常常被拟人化为女性(参看:约 2), 这可能是由于耶和華是丈夫, 以色列是妻子的旧约的概念(参看:何 1-3)。教会是基督的新娘(参看:弗 5:21-31)。

▣ **“巴比伦”** 这可能是对罗马的一种隐晦的引用(参看:启 14:8; 17:5; 18:2, 10; Sibylline Oracles 5:143, 152; Baruch 9:1)。在彼得的年代, 罗马是旧约世界强国的象征(即:亚述、巴比伦、波斯)。这是个由强权、傲慢和除上帝以外的偶像崇拜所组成的、典型的世界体系(参看:弗 2:2a)。

彼得是在野兽的巢穴里写的。上帝的教会建立在敌人的领土之上。

▣ **“马可”** 这里指的是约翰·马克。早期教会在耶路撒冷他的家中聚会(参看:徒 12:12)。这也是主复活以后三次显现和圣灵降临的地方。

约翰·马可与保罗和他的堂兄巴拿巴同行(参看:西 4:10), 开始了第一次宣教之旅(参看:徒 12:25-13:13)。由于某种原因, 他离开队伍回家了(参看:徒 15:38)。巴拿巴想让他参加第二次宣教之旅, 但遭到保罗拒绝(参看:徒 15:36-41)。这导致了保罗和巴拿巴的分开。巴拿巴带约翰·马可到了塞浦路斯(参看:徒 15:39)。后来, 当保罗在监狱里的时候, 他以肯定的方式提到了约翰·马可(参看:西 4:10);再后来, 在保罗第二次被在监禁罗马的时候, 就在他死前, 他又提到了约翰·马可(参看:提后 4:11)。

显然, 约翰·马可成了彼得宣教队伍中的一员(参看:彼前 5:13)。在尤西比乌斯(Eusebius)的 *Eccl. His. 3:39:12* 给了我们看到关于约翰·马可与彼得关系的、有趣的叙述。

“帕皮亚斯在他自己的书中, 向我们讲述了从阿里斯提昂(Aristion)那里, 或直接来从约翰长老那里得到的上帝的话语。因为这些已经引起了学者们的注意, 我现在必须继续引用他之前的言论, 其中带着他提出的关于福音作者马可的一些信息:

这也是这位长老曾经说的: ‘给彼得作过翻译的马可, 将他所记得的主的言行, 都详细地写下来, 但不是按着时间次序写的。因为他并没有听到主的话, 也不是主的跟随者之一, 像我说的, 他后来是彼得的跟随者之一。彼得过去常常使他的教导适应当时的情况, 而没有系统地整理主的话语, 所以马

可完全有理由把他所记得的事情写下来。因为他只有一个目的 - 不要遗漏他所听到的任何东西，也不要对此作任何虚假陈述”(152 页)。

在这段引语中，帕皮亚斯指的是“约翰长老”，在 *Against Heresies* 一书 5:33:4 中，爱任纽说：“这些事都有帕皮亚斯的书面见证，他是约翰的听众，也是坡旅甲(Polycarp)的同伴。”这意味着帕皮亚斯是从使徒约翰那里听来的。约翰·马克把彼得关于耶稣的回忆和讲道改写成了一部福音书。

5:14 “要用爱心彼此亲嘴问安” 这是家庭成员间典型的文化式的问候。它最初被上帝之家所采用(参看:罗 16:16;林前 16:20;林后 13:12;帖前 5:6)。到了公元四世纪，由于教会内部的滥用和教会外部的误解，这种接吻仅限于同性之间。这个仪礼式的交通行为是主的晚餐或爱的盛宴的一个常规部分。

NASB (修订版)经文(和合本译文)彼前 5:14b

14b 愿平安归与你们凡在基督里的人。

5:14b 只有在基督里的人才有平安(参看:路 2:14)。那些拥有了基督里的平安的人，通常就没有了世界的平安(参看:太 10:34;路 12:49-53;约 14:27)。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须在我们蒙照的光中行走。你、圣经和圣灵是解经之优先，决不能依赖解经家。

提供这些讨论问题是为了帮助你思考本书这一部分的主要问题。它们应该是发人深省的，而不是决定性的。

1. 请列出并解释适用于地方家庭教会领袖的新约术语。
2. 请列出彼得前书 5:2-3 中对牧师的四个告诫。
3. 请列举在本章中所提到的彼得与耶稣的个人接触。
4. 受苦与基督徒的成熟有何关系？受苦与魔鬼有何关系呢？

彼得后书导论

书卷序言

- A. 本导论的目的或范围不是为了详细地讨论与彼得后书作者的身份有关的问题。我个人的结论是，没有令人信服的理由否认彼得的作者身份。有三个资料来源有助于思考这个问题。
1. Bruce M. Metzger 刊登在 *The Journal of the Society of Biblical Literature*, 1972, 3-24 页的文章 *Literary Forgeries and Canonical Pseudepigrapha*。
 2. Michael J. Kruger 刊登在 *The Journal of the Evangelical Theological Society*, 卷 42, No. 4, 645-671 页的文章 "The Authenticity of 2 Peter"。
 3. E. M. B. Green 著写的 *2 Peter Reconsidered*, Tyndale Press 出版, 1961。
- B. 当我思考彼得后书不是彼得写的可能性时，许多事情在我的脑海里掠过。
1. 是谁写的彼得后书改变不了我的观点：它是启示的和值得信赖的。作者身份影响的是诠释学，而不是圣灵的感动，这是一种信仰预设和文献可证的历史过程。
 2. 为什么我要被笔名所困扰？显然，公元一世纪的希腊 - 罗马世界已经习惯了它(Metzger 的文章)。
 3. 是我因为自己的喜好而不愿意允许它，还是我能够诚实地评估历史和文本证据？传统使我倾向于某种结论吗？
 4. 古代教会质疑的是彼得的作者身份，而不是书中的信息(除了叙利亚教会)。这是一个正统信仰的信息，与其它新约书卷在神学上有统一性，与彼得在使徒行传中的讲道有许多相似性。
- C. 尤西比乌斯(Eusebius)用三种类型来描述基督教的作品：
1. 可接受类；
 2. 有争议类；
 3. 虚假伪造类。

他把彼得后书、雅各书、犹大书、约翰贰书和约翰叁书都归入第二类(即:有争议的)。尤西比乌斯接受了彼得前书;对彼得后书有疑问，并拒绝接受据说是彼得著写的其它虚假的作品(1)彼得行传;(2)彼得福音书;(3)彼得传道录;(4)彼得启示录。

作者身份

- A. 这是新约书卷中针对传统的作者身份的最有争议的一卷。
- B. 产生这些怀疑的原因既有内在的(其风格和内容)，也有外在的(其被接受的时间较晚)。

内在的问题

1. 风格
 - a. 它的风格与彼得前书有很大不同。这一点为奥利金(Origen)和杰罗姆(Jerome)所认可。
 - (1) 奥利金承认虽然某些人不认可彼得的作者身份，但他却在自己的著作中六次引用了彼得后书。
 - (2) 杰罗姆认为这是由于彼得使用了不同的抄写员。他也承认，在他那个时代，有些人拒绝承认彼得的作者身份。
 - (3) 尤西比乌斯在 *Eccl. His. 3:3:1* 中讨论这个问题，“但所谓的第二封使徒书信，我们并没有将其接受为正典，但它对许多人来说似乎是有用的，并与其它圣经经文一起被研习。”
 - b. 彼得后书的风格非常独特。在安克圣经研究丛书(Anchor Bible)146-147 页的 *The Epistle of James, Peter and Jude* 中，B. Reicke 称之为“亚细亚主义”。

- “它被称为‘亚细亚’的风格,因为它最重要的代表来自小亚细亚,它的特点是一种加载,冗长,夸张的表达方式,倾向于小说类和怪异类,对违反简单的经典理念漠不关心。毫无疑问,我们的使徒书信是按照亚洲学派的规则写的,这在第一个基督教世纪仍然很重要。”
- c. 有可能彼得试图用一种语言写作(即:通用希腊文)。但这种尝试并没有完全起作用。他的母语是亚兰语。
2. 体裁
 - a. 这是一封典型的一世纪书信吗?
 - (1) 它有典型的开始和结尾;
 - (2) 然而,它似乎是写给几个教会的一封周期性信件,例如加拉太书,以弗所书,雅各书,和约翰壹书。
 - b. 它可能是一种特殊的犹太体裁,称为“圣约书”,它的特点是:
 - (1) 告别的话语:
 - a) 申命记 31-33;
 - b) 约书亚记 24;
 - c) 十二族长遗训;
 - d) 约翰福音 13-17;
 - e) 使徒行传 20:17-28。
 - (2) 对即将临近的死亡的预言(参看:提前 2);
 - (3) 对听他讲道的人的忠告,要保持他的传统。
 3. 彼得后书 2 和犹大书的关系。
 - a. 显然有一些文学上的借鉴。
 - b. 提到非正典的来源导致许多人拒绝犹大书和彼得后书两者,但甚至彼得前书也提到了以诺一书,保罗甚至引用了希腊诗人的词句。
 4. 本书卷自称是使徒彼得写的。
 - a. 在彼得后书 1:1 有他的名字。他叫西门·彼得。彼得是耶稣赐给他的名(参看:太 16)。西缅(Symeon)(不是西门[Simon])这个名字是罕见的和不寻常的。如果有人试图用彼得的名字进行写作,选择这种亚兰语的拼写方式是非常令人惊讶的,使用假名适得其反。
 - b. 在彼得后书 1:16-18,他声称自己是登山变像的见证人(参看:太 17:1-8;可 9:2-8;路 9:28-36)。
 - c. 他声称写了第一封书信(参看:彼后 3:1),这是在暗示彼得前书。
 5. 正典性
 - a. 在此书信中没有任何与新约使徒的教导相矛盾的地方;
 - b. 在此有几个独特的术语(即:世界被火毁灭,保罗的著作被视为圣经经文),但没有诺斯底派,或嗣子论,或明显是异端的言论。

外在的问题

1. 尤西比乌斯将公元一世纪和二世纪的基督教作品列为三类:
 - a. 可接受类;
 - b. 有争议类的;
 - c. 虚假伪造类。
 彼得后书与希伯来书,雅各书,约翰贰书和叁书都被列入有争议类。
2. 彼得后书没有出现在马吉安正典(Marcion canon, 公元 154 年),但马吉安正典也拒绝了许多其它的新约书卷。
3. 彼得后书并没有出现在穆拉多利残篇中(Muratorian Fragment, 公元 180-200 年),但其目录似乎受到了损坏,而且它也没有列出希伯来书、雅各书或彼得前书。
4. 它被东方(叙利亚)教会拒绝接受。
 - a. 别西大译本中没有此卷(五世纪上半叶);
 - b. 被包括在伊拉克的 Philoxeniana (公元 507 年)版本和北非的 Harclean 版本(公元 616 年);

- c. 克里索斯托(Chrysostom)和莫普苏埃斯蒂亚的狄奥多尔(Theodore of Mopsuestia) (即:安提阿释经学派的领袖) 拒绝所有天主教的使徒书信。
 - 5. 彼得后书似乎被引用在“真理的福音”和“约翰旁经(The Apocryphon of John)”中, 它们是在拿戈玛第诺斯底教的古本中发现的(参看: Andrew K. Helmbold 著写的 *The Nag Hammadi Gnostic Texts and the Bible* 一书, 91 页)。这些哥普特文的作品是早期希腊文本的翻译。如果在此提及彼得后书, 那么它不可能是在二世纪写成的。
 - 6. 它包括在 P⁷², 由 UBS⁴(8 页)认可的日期是在三世纪或四世纪。
 - 7. 它被罗马的克莱门特(公元 95 年)所提及或引用过。
 - a. I Clement (9:2 – 彼后 1:17);
 - b. I Clement (23:3 – 彼后 3:4);
 - c. I Clement (35:5 – 彼后 2:2)。
 - 8. 它可能在殉道士游斯丁(Justin Martyr, 公元 115-165 年)著写的 *Dialogue with Trypho* 82:1- 彼后 2:1 被提及。在古代基督教著作中, 希腊术语 *pseudoprophetai* 只在这两个地方使用过。
 - 9. 爱任纽(公元 130-200 年)可能暗指彼得后书(他引用了尤西比乌斯的 *His Eccl* 5:32:2 – 彼后 3:8 和 3:1:1 – 彼后 1:15)。
 - 10. 亚历山大的克莱门特(公元 150-215 年)写了有关彼得后书的第一本释经书(虽然现在已经丢失了)。
 - 11. 它出现在亚他那修(Athanasius)的复活节书信中(公元 367 年), 该书信被列入当代的正典书卷中。
 - 12. 它被老底嘉(公元 372 年)和迦太基(公元 397 年)的早期教会会议接受为正典。
 - 13. 有趣的是, 其它所谓的彼得著作(即:彼得行传, 安得烈和彼得行传, 彼得与保罗, 彼得与保罗的受苦录, 彼得与十二使徒行传, 彼得启示录, 彼得传道录等)都被早期教会认为是虚假伪造的被拒绝接受(即:不是启示的)。
- C. Richard N. Longenecker 在 *Biblical Exegesis in the Apostolic Period* (174 页), 评论说, 彼得后书可能是彼得本人写的, 并没有使用抄写员(即:在彼前 5:12 和约翰和马可的福音书中提到的西拉)。作为证据, 他断言, 彼得前书在引用旧约的时候只用七十士译本, 而彼得后书(参看:彼后 2:22)使用了 MT 文本中的箴言 26:11, 这意味着有希伯来的背景。

写作日期

- A. 这取决于作者身份。
- B. 如果我们相信彼得是作者, 那么写作的日期应该是在他死之前的某个时候(参看:彼后 1:14)。
- C. 教会传统断言使徒彼得死于罗马, 当时尼禄是凯撒大帝。公元 64 年尼禄开始迫害基督徒。他于公元 68 年自杀。
- D. 如果是一个彼得的追随者以他的名义写的, 那么写作时间可能是在公元 130-150 年, 因为彼得后书被引用在彼得启示录, 还有真理的福音和约翰旁经中。
- E. 著名的美国考古学家 W. F. Albright 断言这本书写于公元 80 年以前, 因为它与死海古卷相似。

书卷受众

- A. 如果彼得后书 3:1 提到了彼得前书, 那么接受者应是相同的人(即:土耳其北部)。
- B. 彼得后书也许是一个见证, 以鼓励所有的信徒在试炼中忍耐, 抵挡假师傅, 并在福音传统中忠心地生活, 期待耶稣再临。

书卷时机

- A. 正如彼得前书论及逼迫和受苦，彼得后书论及假师傅。
- B. 假师傅的确切性质是不确定的，但它可能与反律法的诺斯底主义有关(参看:彼后 2:1-22;3:15-18)。这卷书使用了被早期的诺斯替主义和神秘宗教用过的技术词汇。这可能是一个有目的的道歉技巧，意在攻击他们的神学。
- C. 这卷书，像帖撒罗尼迦后书一样，论述了一个延迟的、但是确切的、第二次来临的主题，在那里神的儿女将得到荣耀，不信的人将受到审判(参看:彼后 3:3-4)。有趣的是，彼得前书用 *apocalupsis* 这个词来指代耶稣的再临，而彼得后书则用了 *parousia*。这可能反映了不同抄写员的使用(即:杰罗米[Jerome])。

循环读经一 (来自“有效读经指南”)

这是一本研经指导注释书,意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须在自己所蒙照的光里行走。你,圣经和圣灵是解经之优先,绝不能依赖解经家。

一口气读完整卷经书,用自己的话写出整本经卷的主题:

1. 整卷经书的主题;
2. 文学类型(体裁)。

循环读经二 (来自“有效读经指南”)

这是一本研经指导注释书,意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按照我们所蒙照的光里行走。你、圣经和圣灵是解经之优先,绝不能依赖解经家。

第二遍一口气读完整卷经书,写出主题大纲,用一句话表达主题。

1. 第一文学单元的主题;
2. 第二文学单元的主题;
3. 第三文学单元的主题;
4. 第四文学单元的主题;
5. 诸如此类。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

彼得后书 1

近代译本的段落划分*

UBS ⁴	NKJV	NRSV	TEV	NJB
问候 1:1-2	向有信心的人问候 1:1-4	问候 1:1-2	导论 1:1 1:2 1:2b	问候 1:1-2
对基督徒的呼召和 拣选 1:3-11	在信心中长进 1:5-11 彼得离世不远了 1:12-15	劝诫要圣洁 1:3-11	上帝的呼召和拣选 1:3-9	上帝的慷慨大方 1:3-11
基督的荣耀和先知 的话语 1:16-21	可信的先知的话语 1:16-21	1:12-15 1:16-18	1:12-15 基督荣耀的见证人 1:16-18	使徒的见证 1:12-15 1:16-18 先知预言的重要

*虽然段落划分不是由启示而来,它却是理解和遵循原作者意图的关键。每一个现代译本都将段落进行了划分和归纳。每一段都有一个中心话题、真理或思想。每一种版本都用自己独特的方式扼要概括了该主题。你在阅读文本的时候,要问自己哪一种翻译符合你对主题和词语段落划分的理解。

在每一章中,我们必须先读圣经,试着确定主题(段落),然后拿我们的理解和现代版本做比较。只有当我们遵行原作者的逻辑和表达,理解了原作者意图的时候,我们才能真正的读懂圣经。得到灵感的是那些原文作者,读者却没有权利去修改或润色有关信息。圣经读者确实有责任是把启示的真理应用到他们的日常生活当中去。

请注意,所有技术术语和缩略词都在以下的文件中详细解释:希腊文语法结构,经文鉴别学和词汇表。

循环读经三(来自“有效读经指南”)

在段落层紧紧遵循原作者的意图。

这是一本研经指导注释书,意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按照我们所蒙照的光里行走。你、圣经和圣灵是解经之优先,绝不能依赖解经家。

1. 第一段;
2. 第二段;
3. 第三段,
4. 等等。

经文 1-11 语境的见解

A. 彼得后书 1:1-11 在希腊文本是一句话,它结合了约的两个方面:一个是至高无上的、白白得来的恩典,另一个是命定的效法基督的生活。

B. 大纲似乎是:

1. 传统的前言(彼后 1:1-2);
 - a. 来自谁;
 - b. 给谁;
 - c. 问候。
2. 3-4 节 – 与神有关的部分;
3. 5-7 节 – 与信徒有关的部分;
4. 8-9 节 – 忠诚的积极和消极方面;

词语研究

NASB (修订版)经文(和合本译文)彼后 1:1-11

¹作耶稣基督仆人和使徒的西门彼得，写信给那因我们的 神和（有古卷无“和”字）救主耶稣基督之义，与我们同得一样宝贵信心的人；²愿恩惠、平安因你们认识 神和我们主耶稣，多多地加给你们！³神的 神能已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主。⁴因此，他已将又宝贵、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 神的性情有分。⁵正因这缘故，你们要分外地殷勤。有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知识；⁶有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔敬；⁷有了虔敬，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。⁸你们若充足地有这几样，就必使你们在认识我们的主耶稣基督上，不至于闲懒不结果子了。⁹人若没有这几样，就是眼瞎，只看见近处的，忘了他旧日的罪已经得了洁净。¹⁰所以弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。你们若行这几样，就永不失脚。¹¹这样，必叫你们丰丰富富地得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。

1:1 “西门(Simon)” 这里字面上的意思是“西缅(Symeon)”(见 Bruce Metzger 著写的 *A Textual Commentary On the Greek New Testament* 一书, 699 页)。这是彼得的希伯来名字, 也是以色列十二支派的名称之一。这个相同的形式只在使徒行传 15:14 出现过。如果这封书信是假冒者写的, 那么作者肯定会用比较常见的拼写“Simon”。

▣ **“彼得”** 这里字面是的意思是 *Petros*, 在希腊文是大块岩石或磐石的意思。这是耶稣在马太福音 16:18 和约翰福音 1:42 给西门起的昵称。在约翰福音的这段经文中, 提到了亚兰文术语 *Cephas* (矶法)。在日常谈话中, 耶稣说亚兰语, 而不是希伯来语或希腊语。保罗经常使用 *Cephas* 这个词(参看:林前 1:12; 3:22; 9:5; 15:5; 加 1:18; 2:9,11,14)。

在天主教和新教的圣经学者对这个名字更改的意义有很多讨论(如同旧约的亚伯兰, 雅各等更改名字的意义)。马太福音 16:18 说, 磐石彼得是教会的根基。新教徒注意到“彼得”是阳性词(即:*Petros*), 总是把它作为一个神学观点。但是“rock (岩石)”是阴性词(即:*Petra*), 因此彼得的信仰告白是教会的基石, 而不是彼得自己。然而, 这种希腊语法中的区分不会出现在亚兰语中, 因为在后者中, 这两个地方都会使用 *Cephas*。

作为一个神学家, 我不想否认彼得明显的领导地位, 但我也意识到其他使徒没有认可他的优先地位(参看:可 9:34;路 9:46; 22:24-27;太 20:20-24)。即使耶稣不说希腊语, 但圣灵启示的文本是用希腊文记录的, 因此, 语法上的区别被假设为是圣灵启示的。

▣ **“仆人”** 这是希腊术语 *doulos*, 指的是仆人或奴隶。这要么是在旧约中, “主的仆人”尊称的背景(即:摩西, 约书亚, 大卫和以赛亚), 要么就是新约注重在与主耶稣有关的谦卑上(参看:太 10:24-25)。

▣ **“使徒”** 对于彼得后书的作者来说, 这显然是一种文学的方式, 来表明他作为耶稣的见证人、追随者和蒙拣选的门徒的身份。

“使徒”这个词来自希腊动词“send (派遣)”(*apostellō*;见专题:派遣 [Send])。耶稣从他的门徒中挑选了十二个人, 在特殊意义上与他同在, 并称他们为“使徒”(参看:路 6:13)。这个词经常被用来形容耶稣从父那里被差来(参看:太 10:40;15:24;可 9:37;路 9:48;约 4:34; 5:24, 30, 36, 37, 38, 40, 57, 7:29; 8:42; 10:36; 11:42; 17:3, 8, 18, 21, 23, 25; 20:21)。在犹太文献中, 它被用来指某人作为另一个人的官方代表被派遣出去, 类似于“大使”(参看:林后 5:20)。彼得是在维护基督赐给他的权柄!

后来, 它被扩展使用于“十二门徒”以外的人(参看:徒 14:4,14, 巴拿巴;罗 16:7 还有安多尼古和犹尼亚;林前 4:6, 9; 12:28-29; 15:7, 亚波罗;腓 2:25; 以巴弗提;帖前 2:6 就是西拉和提摩太)。他们确切使命是不确定的, 但它涉及宣告福音和教会的仆人领导。甚至有可能罗马书 16:7 (KJV“犹尼亚”)指的是一位女性使徒!

▣ “耶稣基督” 见彼得前书 1:1 注释。

NASB,
NRSV, NJB “to those who have received a faith” 写信给.....得到.....信心的人
NKJV “to those who have obtained like precious faith” 写信给.....得到同样宝贵信心的人
TEV “to those ... have been given a faith” 写信给.....得到.....信心的人

这是个过去主动分词，来自术语(*lagchanō*)，指有以下目的的摇签：

1. 作为赌博(参看:约 19:24);
2. 作为一种责任和义务感(参看:路 1:9);
3. 作为表示神圣选择的一种方式(参看:徒 1:17)。

它可以仅表示“获得”或“接受”，但是在 LXX 版本的用法中可以增加“by the will of God (尊上帝的旨意)”的内含。同样的主题在彼得后书 1:3 和 4 是“赐给”(两次)和“呼召”；另外请注意在彼得后书 1:10 是“你们蒙了他的恩召和拣选。”

这种模糊性和救恩的悖论是完全一样的。救恩是靠上帝的选择，还是靠领受的人的选择？答案当然是肯定的！圣经清楚地表明这是上帝的世界。他涉及了各个方面的工作。他选择用约束和有意识的创造打交道。他创始了相遇。他设定了议程，但他要求我们做出回应(即:最初的和持续的回应)。

这些读者接受了一种信心，这是上帝对他们(以及所有人)的旨意。“信心”一词来源于希腊语“*pistis*”，翻译成英文为“信心”、“信任”或“相信”。最初在希伯来语中，这个概念指的是一个稳定的立场，但它后来用来表示一个忠诚的，忠心的，信实的，或可靠的。在圣经里显示的不是信徒的信心，而是神的忠诚；不是信徒的信靠，而是神的信实。见马可福音 1:15 专题。

NASB “of the same kind as ours” 与我们得到同样宝贵的
NKJV “like precious” 同样宝贵的
NRSV, TEV, NJB “as precious as” 同样宝贵的

这是一个希腊复合词 *isotimos*，是 *isos* (即:平等，相似或与之相对应)和 *timē* 的合成词(即:价格，价值或具有珍贵或昂贵含义的价值)。神所赐的信心是无价的(参看:彼前 1:7)，所有的信徒都有相同的信心。并不是使徒有一种信心，而犹太人、外邦人或其他信徒有另一种信心(参看:林书 12:13;加 3:28;西 3:11)。虽有不同恩赐，但只有一种信心(参看:弗 4:5)。

▣ “义” 这不是指算我们为义(参看:罗 4)，而是指基督的义(参看:徒 3:14; 7:52; 22:14;约壹 2:1,29; 3:7)。见彼得前书 3:14 专题:公义(Righteousness)。这是在新约 *Theos* 应用于耶稣的最明确地方。这个希腊词根(这反映了希伯来语词根 *צדק*, BDB 841)在彼得后书中使用了几次。

1. 公义，正义(just - *dikaio*) – 2:8，义人；
2. 公义，正义(justice - *dikniosunē*):
1:1– 耶稣的义；
2:5 – 挪亚的义(参看:创 7:1);
2:21 – 称义的方式；
3:13 – 公义所在的新天地。
3. 正确(right - *dikaion*):
1:13 – 对的，适当的；
2:7 – 义人罗得；
2:8 – 义人。

耶稣是义人的；信他的在他的里面是义人。因此，他们应该活在义中，这就是新时代的体现！

▣ “我们的神和救主耶稣基督” 这个短语仅指耶稣。

1. 定冠词仅在第一个名词之前(Granville Sharp 的规则);
2. 所有四个关键术语“上帝”，“救主”，“耶稣”，“基督”的语法形式(所有格阳性单数);

3. 在彼得后书 1:11; 2:20; 和 3:18, 反复出现的语法形式(除了用“主”代替“神”);
4. A. T. Robertson 著写的 *Word Pictures in the New Testament* 一书, 卷 6, 148 页, 提醒我们在彼得后书中 *gnōsis* 和 *epignōsis* 总是用于表示耶稣;
5. 新约中还有其它地方也肯定了耶稣的神性(参看:约 1:1; 8:57-58; 20:28; 罗 9:5; 腓 2:6-11; 帖后 1:12; 多 2:13; 来 1:8; 和约壹 5:20), 鉴于旧约的一神论, 这是令人感到震惊的。

在旧约, “救主”通常指耶和華, 但偶尔也指弥赛亚。在新约中, 它通常指天父上帝。在提多书中, 这个短语被三次用于天父(参看:多 1:3; 2:10; 3:4), 但在同样的上下文, 也用于耶稣(参看:多 1:4; 2:13; 3:6)。在彼得后书, 它专门并且经常用于耶稣(参看:彼后 1:1, 11; 2:20; 3:2, 18)。

1:2 “愿恩惠、平安……多多加给你们” 这类似于彼得前书 1:2。保罗常说“恩典与平安”, 后来又说“从神我们的天父”, 经常又加上“和主耶稣基督”。

恩典反映了一个真理, 那就是罪性人类的救恩和交通是神的品性和供应的结果。这个新的(即:修复了的)与神的关系带来平安。人类是为了与神交通而被创造的, 是按照神的形象被创造的, 而且彼此相互交通。恩典总是在平安之前! 这个动词是过去被动祈使语态。这是个祈祷。彼得要神赐下恩典与平安。

▣ **“因你们认识神”** 恩典与平安是神(即:被动语态)通过他自己和他儿子的经验性认知(*epignōsis*)赐下的。

认识在彼得后书中是个反复出现的主题, 这可能是由于假师傅(即:诺斯底派)的存在, 比如在歌罗西书和约翰壹书中所提到的。

1. <i>epignosis</i> (full knowledge, 全备的知识)	<i>epignōskō</i> (to know fully, 完全认识)
彼得后书 1:2	彼得后书 2:21(两次)
彼得后书 1:3	
彼得后书 1:8	
彼得后书 2:20	
2. <i>gnosis</i> (knowledge, 知识)	<i>ginōskō</i> (to know, 认识)
彼得后书 1:5	彼得后书 1:20
彼得后书 1:6	彼得后 3:3
	<i>gnōrizō</i> (to make known, 宣扬)
	彼得后书 1:2

第二章的假师傅似乎具有后来被称为反律法的诺斯底主义的特征。这种延伸了的哲学/神学异端的体系是在二世纪发展起来的, 但其根源却是在一世纪。它的特点是基于秘密知识的排他性。救恩与这种认知有关, 而不是与伦理有关。见马可福音 1:10 专题。

▣ **“神和我们主耶稣”** 在彼得前书 1:1, 我提出了以下语法要点, 与一个仅指耶稣的类似短语有关。

1. 一个冠词;
2. 所有格的形式。

在这句话中也发现了这些相同的语法特征, 这必定增加了某种程度上的怀疑, 即彼得后书 1:1 是仅指耶稣, 还是指父与子。然而, 这种差异涉及到一个复杂的希腊手稿的变异。彼得后书 1:1 的语法在希腊手稿中没有变异。如果想要获取完整的变异列表, 请参见 the United Bible Society'的第四版 *Greek New Testament* 的脚注, 799 页, 以及 Bart Ehrman 著写的 *The Orthodox Corruption of Scripture* 一书, 85 页。

1:3-7 这是一个很长的希腊语句子。

1:3 “因(seeing)” NASB(修订版)在这里很习语化。希腊文中没有“seeing”这个分词。

▣ **“神的”** 这个代词指的既是父神, 也是子神。在这些开头的经文中, 所有的代词都是类似地模棱两可。这是彼得著作的一个特点。这可能是有目的含糊不清(即:如在约翰作品中的双关语)。耶稣在彼得后书 1:1

被确认为“神”；在彼后 1:2，圣父和圣子在语法上是连在一起的；彼得后书 1:3 的形容词“神圣的”指的是两者。

▣ “**赐给我们**”这是一个完成中间(异态)分词结构。这种形式的希腊词(来自 *didōmi* 的 *dōreomai*)只在马可福音(参看:可 15:45)，和彼得前书(参看:彼前 1:3, 4)使用过，这可能说明了马可的福音和彼得前书在文字上的关系。

▣ “**将一切关乎生命……的事**”经节 3 基本上是驳斥诺斯底假师傅通过秘密知识和每日敬虔生活，将救恩从神学上分离。神赐给我们永生(即: *zōē*)以及每日效法基督的生活(即: *eusebeia*)。真正的知识是在耶稣基督里的信心，影响到我们的日常生活。信徒在基督里有他们在属灵上所需要的一切。我们并不需要寻求更深层次真实性体验!

▣ “**敬虔**”这个复合词(即: *eusebia*)来自“好的(*well*)”和“敬拜(*worship*)”。它具有神可以接受的日常生活的内含。彼得一再强调敬虔的必要性，因为假师傅对个人的伦理和道德的忽略(参看:彼后 1:3, 6, 7; 2:9; 3:11)。见彼得后书 1:6 完整的注释。

NASB, NKJV, NRSV	“the true knowledge” 真认识
NJB	“the knowledge” 认识
TEV	“our knowledge” 我们的认识

这是对假师傅强调秘密知识的又一次打击(参看:彼后 2:20-21)。使徒所传的福音是真知识，耶稣就是真理(参看:约 14:6)。这是强化形式 *epignōsis*，具有经验性知识的含义(参看:彼后 1:2,3, 8; 2:20)。福音是一个人，而且必须经历的人、而不只是神学上的定义。

▣ “**召我们的主**”这个动词在彼得书信中使用过多次(彼前 1:15; 9, 21; 3:9; 5:10; 彼后 1:3)。它总是指神的呼召。若不是圣灵吸引人，没有人能到神面前(参看:约 6:44, 65; 弗 1:4-5)。

▣ “**用自己荣耀和美德**”这里有一个希腊手稿的变异。

1. 手稿 P⁷², B, K, L, 和大多数手稿中都有 *dia* (经由)荣耀和美德(参看:NKJV)。

2. 手稿 \aleph , A, C, P, 和最古老的译本中有 *idia* (他自己的)荣耀和美德(参看:NASB, NRSV, TEV, NJB)。

解经的问题是，“信徒被呼召是要(1)通过神的特性(即:天父或圣子)，还是要(2)来分享这些特性？”UBS⁴翻译委员会给了选项 1“B”(几乎可以肯定)的评级。

1:4 “**因此，祂已将……赐给了我们**”这是一个完成中间(异态)陈述结构，与在彼得后书 1:3 的分词搭配。神的神圣力量已经并且继续通过祂的应许，给予信徒他们最初(称义)和持续(成圣)所需要的一切。

NASB	“precious and magnificent promises” 既宝贵又极大的应许
NKJV	“exceedingly great and precious promises” 非常伟大和宝贵的应许
NRSV	“precious and very great gifts he promised” 他应许的宝贵和非常伟大的恩赐
TEV	“the very great and precious gifts he promised” 他应许的非常伟大和宝贵的恩赐
NJB	“the greatest and precious promises” 极其伟大和宝贵的应许

这些描述性的术语必定指的是福音，藉此使信徒与神性有份(即:内住的圣灵)。堕落人类的盼望，是通过神的应许(即:两者都来自旧约，但特别是在基督里，参看:来 6:17-18)表达出来的神的不变和仁慈的品性。在希腊手稿中这两个术语的顺序是有变动的。

术语“宝贵的[*precious*]”在彼得前书 1:19 被用来指基督的宝血。这个术语是“提摩太[*Timothy*]”这个名字的词根。

▣ “**就得与神的性情有分**”这指的是:

1. 蒙救恩时内住的圣灵(参看:彼后 1:3);
2. 指另一种新生的方式(参看:彼前 1:3, 23)。

这与希腊哲学概念(尽管这个术语来自斯多葛学派) – 自创世以来在所有人中都有神圣的火花, 是如此不同。这并不意味着我们是神或永远是神, 而是说我们注定要像耶稣一样(参看:罗 8:29;弗 1:4;约 3:2)。信徒要塑造神家庭的特征(即:神的形象)。在彼得后书 1:3 和 4 中使用的术语“神性”是指 *theios*, 意思是“敬虔的”或“与神相似的”。

▣ “**脱离**”这个词只在新约彼得后书中出现(参看:彼后 1:4; 2:18, 20)。这是一个过去主动分词, 意为完成的动作(即:救恩, 接受福音的时刻, 参看:彼后 1:1)。

▣ “**世上从情欲来的败坏**”彼得后书中的争论是假师傅, 他们提倡一种特殊的秘密知识(即:诺斯底主义), 却贬低每日敬虔的生活(参看:彼前 1:14; 2:11; 4:3; 彼后 2:10, 18)。第一章是在回应彼得后书 1:3-11 提到的这个错误。

信徒的生命是他们真正转变的证据(而不是他们真正转变的根据)(参看:雅各书和约翰壹书)。人种的什么, 收的就是什么(参看马可福音 4:1-20)。

1:5 “正因这缘故” 这指的是在彼得后书 1:3-4 (参看:腓 2:12-13)信徒对神的恩赐和应许的回应。见彼得前书 4:3 专题:新约中的恶行与美德(Vices and Virtues in the NT)。

NASB	“ applying all diligence...supply ” 你们要分外地殷勤
NKJV	“ giving all diligence, add ” 要加倍地殷勤
NRSV	“ you must make every effort to support ” 要竭尽全力去支持
TEV	“ do your best to add ” 要加倍做出最好的
NJB	“ do your utmost to support ” 要做出最好的去支持

从字面上看, 这是“尽一切努力, 加倍”的意思。这是一个过去主动分词用作祈使句和过去主动祈使句。神奇地提供了救恩(参看:彼后 1:3-4);现在信徒必须行在里面(参看:彼后 1:5-7)。福音绝对是白白得来的, 因为它来自(1)神的旨意;(2)基督所完成的工;(3)圣灵的恳求, 但是一旦接受, 就成了要抛弃一切, 每日与主同行的门徒。这就是福音的矛盾。它是恩赐(参看:约 4:10;罗 3:24; 6:23;弗 2:8;来 6:4), 也是带着特许和责任所立的约。真正的福音影响到人的心思意念和人手所做的。

▣ “**信心**”这个词可能有几个明确的含义:

1. 它在旧约中意味着“忠诚”和“值得信赖”;
2. 在基督里, 我们接受或收到神白白给与的宽恕;
3. 忠诚地、敬虔地生活;
4. 基督徒的信仰或关于耶稣真理的共同意义(参看:徒 6:7 以及犹 3, 20);

在这个上下文中(即:彼后 1:1), 它指的是接受基督为救主。现在众信徒必须要成长和发展。

专题:基督徒成长(的特征)(Special Topic: Christian Growth [characteristics])

罗马书 5:3-4	加拉太书 5:22-23	雅各书 1:3-4	彼得后书 1:5-7
患难的缘故	圣灵的果子	试炼的过程	要分外殷勤
*忍耐	*仁爱	*持久	*德行
*成熟的性格	*喜乐	*成熟	*知识
盼望(参看:经节 2)	*和平	1. 坚固	*节制
	*忍耐	2. 完备	*忍耐
	*恩慈		*虔敬
	*良善		*爱弟兄的心(<i>philadelphia</i>)

*信实
*温柔
*节制

*爱众人的心(*agapē*)

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

- ▣ “德行”这个美德在彼得后书 1:3 用于基督(或上帝天父)。这是圣灵所结的果子之一(参看:加 5:22-23)。它是“excess (过度)”的反义词(参看:彼后 2:3, 14)。见彼得前书 4:2 专题:新约中的恶行与美德(Vices and Virtues in the NT)。
- ▣ “知识”有关福音的知识(*gnōsis*)导致活出基督是一件美妙的事。假师傅们在宣扬的假知识导致道德败坏。
- ▣ “节制”这种美德描述的是一人，他能够控制由堕落罪性产生的自我为中心的吸引力(参看:徒 24:25;加 5:23;多 1:8)。在某些情况下(即:林前 7:9)，它暗示不适当的性行为，并且由于假师傅反律法的倾向，这里可能包括这个含义。
- ▣ “忍耐”这个术语指的是一种积极的、自愿的、不变的持久力。这是上帝般的对人和环境有耐心的特征。
- ▣ “虔敬”这在教牧书信和彼得后书中(见彼后 1:3 注释)中是一个如此重要的术语，以至于我想引用我在释经书，卷九，提摩太前书 4:7 的内容：

“这是教牧书信中的一个关键的术语。它指的是福音的教义和在日常生活方式的含义(参看:提前 3:16)。它描述的不是例外的，而是预期的。它由 good (*eu*)和 worship (*sebomai*)组合而成。真正的敬拜是通过适当思想式的日常生活(参看:提前 4:16a)。注意在教牧书信中这个词被使用的次数：

 1. 名词(*eusebeia*)，提摩太前书 2:2; 3:16; 4:7,8; 6:3,5,6,11; 提摩太后书 3:5; 提多书 1:1;
 2. 副词(*eusebēs*)，提摩太后书 3:12; 提多书 2:12;
 3. 动词(*eusebeō*)，提摩太前书 5:4;
 4. 有关的词 *theosebeia*，提摩太前书 2:10;
 5. 否定词(即:*asebeia*)，提摩太后书 2:16; 提多书 2:12” (53 页)。

1:7

NASB, NKJV “brotherly kindness, love” 有爱弟兄的心
NRSV “mutual affection with love” 彼此相爱
TEV “Christian affection and love” 基督徒彼此相爱
NJB “kindness to brothers with love” 爱弟兄的心

这是希腊语 *phileō* (即:爱)和 *adelphos* (即:兄弟姐妹)的复合词。它也发生在彼得前书 1:22。在这里，它指的是约里的兄弟姐妹。

人们常说，比起 *agapeō* (参看:彼后 1:7)，*phileō* 指小爱，但在通用希腊文版本中，这些术语是同义词(参看:约 5:20，那里用 *phileō* 表达天父对耶稣的爱)。然而，在这里和在约翰福音 21 章，可能有些故意的区别。

1:8 “若”这不是希腊语中条件句的传统形式(参看: NJB，在 *Word Pictures in the New Testament* 一书中，作者 A. T. Robertson 将这个短语定义为两个现在主动间接的(条件的)分词，参见卷 6, 151 页)，但所陈述的证据对于确据是必要的，这确据是基于由于悔改、信心、服从、服侍，和忍耐而改变和正在改变的生命。永恒的生命(即:神性的本性)有可见的特征。

1. 信徒表现出基督徒的美德，彼得后书 1:5-7;
2. 信徒具有这些美德，而且他们在增长中(两者都是现在主动分词结构)，彼得后书 1:8;

3. 信徒对神是有益处的，和多结果子的，彼得后书 1:8;
4. 信徒们活出对神的真实认知(即:效法基督，参看:彼得后书 1:8)。

▣ “就不至于闲懒不结果子了”可悲的是，这往往就是信徒属灵的状态。

1. 无用的或徒劳的 - 雅各书 2:20;
2. 不结果子的 - 马太福音 7:16-19; 13:22; 马可福音 4:19; 歌罗西书 1:10; 提多书 3:14;
3. 保罗把个词用作警告“不要参与黑暗的不结果子的行为”;
4. 保罗在哥林多前书 3:10 - 15 用同样的标准来评价领袖。
请提防 - 不结果子，结坏果子! 永恒的生命有可见的品质。人种什么就收什么!

1:9 彼得后书 1:8 所描述的是真正的基督徒，而彼得后书 1:9 所描述的是那些信徒，他们受到假师傅在知识 - 生命; 神学 - 伦理; 正统信仰 - 正统实践之间产生的错误的二元论所影响!

▣ “眼瞎”这个词的字面意思是“眨眼”、“闪烁”或“一瞥”。它被比喻为，一个人试图看得很清楚，但却看不清楚，可能是故意地避开光线(参看: James Hope Moulton and George Milligan 著写的 *The Vocabulary of the Greek Testament: Illustrated from the Papyri and Other Non-literary Sources* 一书, 420 页)。

NASB	“having forgotten his purification from his former sins” 忘记他旧日的罪已经得了洁净
NKJV	“has forgotten that he was purged from his old sins” 忘记了他旧日的罪已经被赦免了
NRSV	“is forgetful of the cleansing of past sins” 忘记了旧日的罪得洁净
TEV	“have forgotten that you have been purified from your past sins” 忘记他旧日的罪已经得到洁净
NJB	“forgetting how the sins of the past were washed away” 忘记旧日的罪如何得洁净

这意味着这些人是信徒，但他们被假师傅引诱回到一种无神的异教徒生活方式(参看:彼后 2)。这真是可叹可悲。

1. 这种生活方式带来的不是喜乐、平安，或确信;
2. 这种生活方式阻挡传播福音;
3. 这种生活方式毁坏了有效的事工;
4. 这种生活方式导致早逝。

在这个短语中，保罗指的是通过基督的替代，就是代替我们受死，而得到的净化或洁净(参看:彼前 1:18; 2:24; 3:18)。

1:10 “弟兄们，应当更加殷勤” 这是个过去主动祈使结构。这个术语(参看:彼后 1:15; 3:14)可能意味着:

1. 快速去做某件事情(参看:多 3:12);
 2. 尽力而为地去做(参看:弗 4:3);
 3. 满怀渴望地去做(参看:徒 20:16; 加 2:10)。
- 第三项似乎是最佳选择。

NASB	“to make certain” 以确定
NKJV	“to make...sure” 以.....肯定
NRSV	“to confirm” 以确认
TEV	“to make...permanent” 以.....长久
NJB	“never allow...to waver” 绝不允许.....动摇

这个术语有三种用法:

1. 藉着很坚固来确定(参看:罗 4:16);
2. 可信赖的(参看:彼后 2:19 以及来 3:14; 6:19);
3. 可验证的(使用在来自埃及的通用希腊语的纸莎草版本，用于法律担保，如确认遗嘱)。

基督徒可以有确信(参看:腓 2:12-13; 约壹 5:13)。见以下专题。

专题: 确信(Special Topic: Assurance)

- A. 基督徒能知道他们得救了吗(参看:约壹 5:13)? 约翰壹书中有三个试炼或确据:
1. 教义上(相信, 约壹 1:1,5,10; 2:18-25; 4:1-6,14-16; 5:11-12);
 2. 生活方式上(顺服, 约壹 2:2-3; 2:3-6; 3:1-10; 5:18);
 3. 社会上(爱心, 约壹 1:2-3; 2:7-11; 3:11-18; 4:7-12, 16-21)。
- B. 确信已经成为一个教派的问题:
1. 约翰·加尔文把确信基于上帝的拣选。他说我们这一生永远无法确定。
 2. 约翰·卫斯理把确信基于宗教经验。他相信我们有能力超脱已知的罪来生活。
 3. 罗马天主教徒和基督徒教会把确据基于权威的教会。一个人所属的群体是确信的关键。
 4. 大多数福音派把确据基于圣经的应许, 与信徒生命中(即:每天效法基督)圣灵的果子相连(参看:加 5:22-23)。
- C. 信徒主要的确信与三位一体神的品性有关:
1. 父神的爱:
 - a. 约翰福音 3:16; 10:28-29;
 - b. 罗马书 8:31-39;
 - c. 以弗所书 2:5,8-9;
 - d. 腓立比书 1:6;
 - e. 彼得前书 1:3-5;
 - f. 约壹 7-21。
 2. 神子的行为:
 - a. 替我们而死:
 - 1) 使徒行传 2:23;
 - 2) 罗马书 5:6-11;
 - 3) 约壹 2:2; 4:9-10。
 - b. 大祭司的祷告(约 17:12);
 - c. 持续不断的代祷:
 - 1) 罗马书 8:34;
 - 2) 希伯来书 7:25;
 - 3) 约翰壹书 2:1。
 3. 上帝圣灵的事工:
 - a. 呼召(约 6:44, 65);
 - b. 印记:
 - 1) 哥林多后书 1:22; 5:5;
 - 2) 以弗所书 5:7-13。
 - c. 确信
 - 1) 罗马书 8:16-17;
 - 2) 约翰壹书 5:7-13。
- D. 但是人类必须回应上帝的约的提议(起初的和持续的):
1. 信徒必须从罪中回转(悔改), 藉着耶稣(信心)转向上帝。
 - a. 马可福音 1:15;
 - b. 使徒行传 3:16, 19; 20:21。

2. 信徒必须接受上帝在基督里的给予(见专题:“领受”,“相信”,“认罪”和“呼召”是什么意思(What Does It Mean to “receive,” “believe,” “confess/profess,” “call upon”)?
 - a. 约翰福音 1:12; 3:16;
 - b. 罗马书 5:1(以及用类推法 10:9-13);
 - c. 以弗所书 2:5, 8-9。
3. 信徒必须坚守信仰(见专题:忍耐[Perseverance])。
 - a. 马可福音 13:13;
 - b. 哥林多前书 15:2;
 - c. 加拉太书 6:9;
 - d. 希伯来书 3:14;
 - e. 彼得后书 1:10;
 - f. 犹大书 20-21;
 - g. 启示录 2:2-3,7,10,17,19,25-26; 3:5,10,11,21。

E. 确信是很难的, 因为:

1. 信徒常常寻求某种在圣经应许之外的经历;
 2. 信徒常常没有完全理解福音;
 3. 信徒常常继续顺着心意犯罪(参看:林后 3:10-15; 9:27; 提前 1:19-20; 提后 4:10; 彼后 1:8-11);
 4. 某些性格类型的人(即:完美主义者)永远不会接受上帝无条件的接纳和爱;
 5. 圣经中有一些虚假的同行人的例子(参看:太 13:3-23; 7:21-23; 可 4:14-20; 彼后 2:19-20; 约壹 2:18-19, 见专题:叛教(Apostasy)。
- 有关这个教义的不同概览, 请见专题:基督徒的确信(Christian Assurance)。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

▣ “你们所蒙的恩召(His calling)” “他的(His)”并没有写在希腊语文本中, 而是在彼得后书 1:3 中暗示的。信徒的最终盼望在于天父的品性、圣子做的工和圣灵的恳求。然而, 这些在信徒个人的信心、敬虔等生活中得到证实(参看:彼后 1:5-7; 腓 2:12-13)。神以约的关系对待人类。他设定了议程, 他创始了相遇, 他把我们吸引到他自己面前, 但我们必须在悔改、信心、服事、顺服和忍耐中作出最初的和持续的回应。福音是一个受欢迎的人, 是一个值得相信的真理, 是一个值得活的生命! 如果有任何人被排除在外, 那么对他来说, 成熟、圣经中的救恩是不可能的。

专题:蒙召(Special Topic: Called)

神总是主动呼召、拣选、吸引信徒信靠自己(参看:约 6:44, 65; 15:16; 林前 1:1-2; 弗 1:4-5,11)。术语“蒙召”被用于几个神学意义上。

- A. 在旧约, “求告他的名”一直是祷告的内容(参看:创 4:26; 12:8; 21:33; 26:25; 出 34:5)。
- B. 罪人蒙神的恩典(即:出 34:6-7), 藉着基督完成的工和圣灵的悔罪, 蒙召得救恩(即: *klētos*, 参看:罗 1:6-7; 9:24, 其在神学上与林前 1:1-2 和提后 1:9; 彼后 1:10 相同)。
- C. 罪人呼求耶和華的名而得救(即:*epikaleō*, 参看:徒 21; 22:16; 罗 10:9-13)。这句话是犹太人的敬拜用语。
- D. 信徒在感到危机和压力的时候求告他的名(即:徒 7:59)。
- E. 信徒蒙召过效法基督的生活(即: *klēsis*, 参看:林前 1:26; 7:20; 弗 4:1; 腓 3:14; 帖后 1:11; 提后 1:9)。
- F. 信徒蒙召参与事工使命(参看:徒 13:2; 林前 12:4-7; 弗 4:1)。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

▣ “和拣选”名词 *eklogē* 总是用于神的选择。

1. 雅各/以色列 – 罗马书 9:11;
2. 忠心的余民 – 罗马书 11:5, 28;
3. 新约的信徒 – 罗马书 11:7;
4. 教会 – 帖撒罗尼迦前书 1:4; 彼得后书 1:10。
见马可福音 13:20 和彼得前书 1:2 专题。

▣ “你们若行这几样”“这几样”指的是彼得后书 1:3-7。永恒的生命具有可见的特征。

语法(即:双重否定)和术语 *pote* (即:“在任何时候”或“永远”)给了在受苦和受逼迫(即:彼得前书)、还有在假师傅谎言中挣扎的信徒极大的确据(即:彼得后书)。

在 *Word Pictures in the New Testament*, 6 卷, 153 页, 作者 A. T. Robertson 给动词“practice”(即: *pioeō*) 定义为现在主动间接(条件的)分词结构, 就像彼得后书 1:8 一样。NASB、NKJV、NRSV 和 TEV 的翻译中都包含了英语条件句的“if”(就像彼得后书 1:8 一样)。

▣ “就永不失脚”这是一种语法结构(双重否定和虚拟语气), 是否定一个陈述最强烈的方式。同样的真理在犹太书 24 中有所表达。

然而, 像希伯来书一样(参看:来 2:1-4; 3:7-4:11; 5:11-6:12; 10:9-39; 12:14-29), 彼得后书有一些令人震惊的警告(参看:彼后 2:1, 20-22; 3:17)。救恩是有把握的(参看:彼前 1:4-6), 但仍要维系。

专题: 叛教(Special Topic: Apostasy [*aphistēmi*])

希腊词术语 *aphistēmi* 有广泛的语义场。然而, 英语术语“apostasy(叛教)”是从这个词衍生而来的, 现代读者对它的使用有偏见。语境始终是关键, 而不是预设的定义。

这是介词 *apo* 的复合词, 意思是“从……”或“从……离开”, 而 *histēmi* 的意思是“坐下”, “站起”或“固定”。请注意以下(非神学的)的用法。

1. 实际物体的移除/离开:
 - a. 离开圣殿, 路加福音 2:37;
 - b. 离开家, 马可福音 13:34;
 - c. 离开一个人, 马可福音 12:12; 14:50; 使徒行传 5:38;
 - d. 撒下所有, 太 19:27,29。
2. 政治上抹除, 使徒行传 5:37;
3. 关系上的断绝, 使徒行传 5:38; 15:38; 19:9; 22:29;
4. 法律上的断绝(离婚), 申命记 24:1,3 (LXX) 和新约里, 马太福音 5:31; 19:7; 马可福音 10:4; 林前 7:11;
5. 债务的免除, 马太福音 18:7;
6. 离开表示不再关心, 马太福音 4:20; 约翰福音 4:28; 16:32;
7. 不离开表示关心, 约翰福音 8:29; 14:18;
8. 允许或批准, 马太福音 13:30; 19:14; 马可福音 14:6; 路加福音 13:8;

在神学意义上, 这个动词也有很广泛的用法:

1. 取消, 原谅, 免除罪过, 出埃及记 32:32 (LXX); 民数记 14:19; 约伯记 42:10 和新约里, 马太福音 6:12,14-15; 马可福音 11:25-26;
2. 避免犯罪, 提后 2:19;
3. 离开以表忽视:
 - a. 律法, 马太福音 23:23; 使徒行传 21:21;
 - b. 信心, 以西结书 20:8 (LXX); 路加福音 8:13; 帖撒罗尼迦后 2:3; 提摩太前书 4:1; 希伯来书 3:12;

现代信徒询问过很多新约作者们从未思考过的神学问题。其中一个涉及到现代趋势，就是把 faith (信心) (justification 称义)和 faithfulness (忠诚) (sanctification 圣洁)分开。

在圣经中，有些人与上帝的子民有关系，但是发生了一些事情使他们离开。

I. 旧约

- A. 那些听了十二个(十个)探子的报告的人，民数记 14 (参看:来 3:16-19);
- B. 可拉 (Korah), 民数记 16;
- C. 以利的儿子们, 撒母耳记上 2, 4;
- D. 扫罗, 撒母耳记上 11-31;
- E. 假先知 (示例):
 - 1. 申命记 13:1-5 18:19-22 (识别假先知的方法);
 - 2. 耶利米书 28;
 - 3. 以西结书 13:1-7;
- F. 假女先知
 - 1. 以西结书 13:17;
 - 2. 尼西米记 6:14;
- G. 以色列邪恶的领袖 (示例):
 - 1. 耶利米书 5:30-31; 8:1-2; 23:1-4;
 - 2. 以西结书 22:23-31;
 - 3. 玛拉基书 3:5-12。

II. 新约

- A. 这个希腊术语字面上的意思是“to apostatize (放弃信仰)”。旧约和新约都确认这是指第二次来临之前的一种邪恶的加剧和假的教导(参看:太 24:24; 可 13:22; 徒 20:29,30; 帖后 2:9-12; 帖后 4:4)。这个希腊术语可能反应了耶稣在马太福音 13 章; 马可福音 4 章; 和路加福音 8 章中有关土壤比喻的教导。这些假师傅明显的不是基督徒，但是他们却来自他们内部(参看:徒 20:29-30; 约壹 2:19); 然而，他们能够诱惑和俘获不成熟的信徒 (参看:来 3:12)。

神学上的问题是这些假师傅是否曾经是信徒? 这个问题很难解答，因为这些都是本地教堂的假师傅(参看:约壹 2:18-19)。通常我们的神学或教派传统在回答这个问题的时候无需参考特定的圣经文本(除非通过断章取义的方式来证明自己的偏见)。

- B. 明显的信:
 - 1. 犹大, 约翰福音 17:12;
 - 2. 行邪术的西门, 使徒行传 8;
 - 3. 马太福音 7:13-23 里的那些听众;
 - 4. 马太福音 13; 马可福音 4; 路加福音 8 里的那些听众;
 - 5. 约翰福音 8:31-59 里的犹太人;
 - 6. 亚历山大和许米乃, 提摩太前书 1:19-20;
 - 7. 提摩太前书 6:21 的那些人;
 - 8. 许米乃和腓理徒, 提摩太后书 2:16-18;
 - 9. 底马, 提摩太后书 4:10;
 - 10. 假先知们, 彼得后书 2:19-22; 犹大书 1:12-19;
 - 11. 敌基督的, 约翰壹书 2:18-19。
- C. 徒劳的信:
 - 1. 哥林多前书 3:10-15;
 - 2. 彼得后书 1:8-11。

我们很少思考这些经文，因为我们的系统神学(加尔文主义 [Calvinism], 亚米念主义[Arminianism] 等等)要求强制性的回应。请不要因为我提起了这个话题就预先判断我。我关心的是适当的诠释学程序。我们必须让圣经对我们说话，而不要试图把它塑造成一个预设的神学。这通常是使人痛苦和震惊

的，因为我们的神学大部分是宗派的、文化的和关系式的(父母，朋友，牧师)，而不是圣经式的(见专题：“领受”，“相信”，“认罪”和“呼召”是什么意思？[What Does It Mean to “receive,” “believe,” “confess/profess,” “call upon?])。有些人在上帝的子民当中，却不都是上帝的子民(即：罗 9:6)。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

1:11 “永远的国” 这指的是耶和華和弥赛亚的永恒的统治(参看:赛 9:7;但 7:14, 27;路 1:33;提前 6:16;启 11:15, 22:5)。这不是指一个千禧年的王国，也不是指新约中除启示录 20 章以外任何经文，虽然有些人视哥林多前书 15:25-28 为一个隐藏着的暗示。但我不这样认为。

▣ **“主救主”** 这个相同的短语用于君王身上。这是个不常见的头衔，在这卷书中却经常使用(参看:彼后 1:11; 2:20; 3:2,18)。

▣ **“得以进入”** 这是个将来被动陈述语态。祈使句的形式用在彼得后书 1:5。神会供应信徒所有的需要(参看:彼后 1:3)。信徒们被告诫要根据神的供应作出适当的回应(参看:彼后 1:4)。他们的回应不是被神所接纳的方式，而是他们已经为神所接纳的证据。

NASB (修订版)经文(和合本译文)彼后 1:12-15

¹²你们虽然晓得这些事，并且在你们已有的真道上坚固，我却要将这些事常常提醒你们。¹³我以为应当趁我还在这帐棚的时候提醒你们，激发你们。¹⁴因为知道我脱离这帐棚的时候快到了，正如我们主耶稣基督所指示我的。¹⁵并且我要尽心竭力，使你们在我去世以后时常记念这些事。

1:12 “虽然” 这是在彼得后书 1 章福音真理的基础上。

▣ **“我却要.....常常提醒你们”** 这是一个反复出现的主题(参看:彼后 1:12-13, 15; 3:1-2;腓 3:1; 犹 5,17)。福音的这些真理需要一遍又一遍的重复，以使新信徒得到信息，使成熟的信徒得以坚固。

彼得后书 1:12-15 经常被认为是一个独特的体裁，称为“证言”。通常它与一个人临死之前的遗言有关(参看:书 23-24;撒上 12;提上 4:6-8;彼后 1:12-15)。

▣ **“也很坚固”** 这是个完成被动分词，可能指的是(1)福音的传播;(2)神迹的表现。请注意，是神的大能(被动语态)坚固了信徒(参看:彼前 5:10)。但信徒必须守护它(参看:彼后 3:17;彼前 5:9)。

▣ **“在.....真道上”** 术语“真理/真实/值得信赖”是如此重要的圣经概念，以至于我想与你们分享两个专题，摘自于我的释经书中关于约翰著作的注释(卷 4)。

专题:约翰著作中“真的”(概念)(Special Topic: “Truth” [The Concept]in John’s Writings)

从某种意义上说，约翰把 *alētheia*“真理”的希伯来语和希腊语背景结合起来，如同他在使用逻各斯(*Logos*)的时候一样(参看:1:1-14)。希伯来语(见专题:旧约中的相信,信任,信心,和忠诚[Believe, Trust, Faith, and Faithfulness in the OT])表示，这是真实或者值得信赖的(在七十士译本中通常与 *pisteuō* 相联系)。在希腊语中，它与柏拉图的现实与虚幻的比较、天堂与人间的比较相联系。这符合约翰的二元论。上帝已经清楚地神子的身上揭示了(*alētheia* 的词源是揭露，不隐瞒，清楚)他自己。这可以用几种方式来表示：

1. 名词 *alētheia*，真理：

- a. 耶稣满有恩典和真理(参看 L 约 1:14,17 – 旧约的圣约术语);
- b. 耶稣是施洗约翰见证的焦点 (参看:约 1:32-34;18:37 –最后的旧约先知);
- c. 耶稣说的是真理(参看:约 8:40, 44, 45, 46 -启示是命题式的和给个人的);
- d. 耶稣就是道路、真理和生命(参看:约 14:6);

- e. 耶稣用真理使他们成圣(参看:约 17:17);
- f. 耶稣(逻各斯[the *Logos*], 1:1-3)是真理(参看:约 17:17)。
- 2. 形容词, *alēthēs*, 真实, 值得信赖:
 - a. 耶稣的见证(参看:约 5:31-32; 7:18; 8:13-14);
 - b. 耶稣的审判(参看:约 8:16)。
- 3. 形容词, *alēthinus*, 真的:
 - a. 耶稣是真光(参看:约 1:9);
 - b. 耶稣是真粮(参看:约 6:32);
 - c. 耶稣是真葡萄树(参看:约 15:1);
 - d. 耶稣是真见证(参看:约 19:35)。
- 4. 副词, *alēthōs*, 确实:
 - a. 撒玛利亚人见证耶稣是救世主(参看:约 4:42);
 - b. 耶稣是真的可吃的和可喝的, 与摩西时代的玛哪相反(参看:约 6:55)。

术语真理和它的衍生词也表达了其他人对耶稣的见证, *alēthēs*:

- a. 施洗约翰的见证是真的(参看:约 10:41);
- b. 约翰(福音的作者)的见证是真的(参看:约 19:35; 21:24);
- c. 耶稣被视为真的先知(参看:约 6:14; 7:40)。

若要对旧约和新约中的真理进行详细讨论, 请见 George E. Ladd 著写的 *A Theology of the New Testament*, 263-269 页。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

专题:约翰著作中的“真的”(术语)(Special Topic: “Truth” [The Term]in John’s Writings)

- 1. 父神
 - a. 神是真的/可信的(参看:约 3:33; 7:18, 28; 8:26; 17:3; 罗 3:4; 帖前 1:9; 约壹 5:20; 启 6:10);
 - b. 上帝的道路是真实的(CCB) (参看:启 15:3);
 - c. 上帝的判断是真实的(参看:启 16:7; 19:2);
 - d. 上帝的话语是真实的(参看:启 19:11)。
- 2. 神子
 - a. 圣子是真实的/真理
 - 1) 真光(参看:约 1:9; 约壹 2:8);
 - 2) 真葡萄树(参看:约 15:1);
 - 3) 充充满满地有恩典, 有真理(参看:约 1:14,17);
 - 4) 他是真理(参看:约 14:6; 8:32);
 - 5) 他是真实的(参看:启 3:7,14; 19:11)。
 - b. 神子的证词/见证是真的(参看:约 18:37)。
- 3. 它可以有比较的意义。
 - a. 摩西的律法与耶稣的恩典和真理之比较(参看:约 1:17);
 - b. 旷野的帐幕与天上的帐幕之比较(参看:来 8:2; 9:1);
- 4. 在约翰的著作中, 这个词经常有几个含义(希伯来语和希腊语)。约翰描述圣父和圣子的时候都用它们, 作为人、作为说话者, 作为他们要传给门徒的信息(参看:约 4:23;19:35;来 10;启 22:6)。
- 5. 对于约翰来说, 这两个形容词将天父描述为唯一可信赖的神(参看:5:44;约壹 5:20), 将耶稣描写为他的真实和完全的启示, 是为了救赎的目的, 而不仅仅是为了认知、事实!

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

NASB	“which is present with you” 在你们已有的
NKJV	“in the present truth” 在已有的真道中
NRSV	“that has come to you” 到你面前
TEV	“you have received” 你所领受的
NJB	省略

字面上这个短语的意思是“在显现的真道中”。“真道”是如何显现的？真道是(1)神的特性和话语的可信性；(2) 对耶稣的描述和提及福音信息的方式(即:活的道和写下来的道)这两者。

“显现”一词是术语 *parousē*，把基督的第二次来临描述为他的“显现”(参看:彼后 1:16; 3:4,12)。

1:13 “趁我还在这帐棚的时候” 保罗在哥林多后书 5:1-10 中也用这个短语来指他的肉体。彼得后书 1:14 和 15 清楚地表明，彼得期待着很快就会殉道。

1:14 “我们主耶稣基督” 这个头衔应该是向一世纪的犹太/基督徒读者暗示了几个神学真理。

▣ “主” 希腊文术语“主”(kurios)可用于一般意义，也可用于发展了的神学意义。它可以是“先生(mister)”，“先生(sir)”(参看:约 4:11)，“主人”，“拥有者”，“丈夫”，或“完全的神人”(参看:约 9:36, 38)。旧约(希伯来语，*adon*)使用这个词，是由于犹太人不愿意说出上帝的约名 YHWH，这个词来自于希伯来语动词“to be”(参看:出 3:14)。他们害怕违背诫命：“不可妄称耶和华你神的名”(参看:出 20:7; 申 5:11)。因此，他们认为如果他们不发出这个音，他们就不会是妄称了。所以，他们用希伯来语的 *adon* 作为代替，*adon* 与希腊语的 *kurios*(上帝)有相同的意思。新约的作者用这个术语来描述基督完全的神性。“耶稣是主”这个短语是信仰的公开承认，也是早期教会的施洗条款之一(参看:罗 10:9-13; 林前 12:3; 腓 2:11)。

▣ “耶稣” 这个希伯来名字的意思是“耶和华拯救”或“耶和华带来救恩”。这是由一位天使向耶稣的父母启示的(参看:太 1:21)。“耶稣”一词来源于希伯来语的救赎，何西阿(*hosea*)，是上帝的约名耶和华的后缀。它和希伯来名字约书亚是一样的。

▣ “基督” 这是与希伯来语的弥赛亚相同的希腊语，意思是“受膏者”。它暗示“某人蒙上帝呼召并为了完成一项特定的任务被装备”。在旧约中有三个领袖团体: 祭司、君王和先知是受膏的。耶稣应验了这三个受膏的位分(参看:来 1:2-3)。

▣ “所指示我的” 这可能指的是彼得的受死(参看:约 13:36) 或是指彼得受死的方式，这在约翰福音 21:18-19 由主向彼得启示的。

1:15 “在我去世以后” 这个术语“离去”(exodus, 参看:路 9:31)用于死亡的含义上(即:委婉的说法)或返回天堂。

▣ “使你们.....时常记念这些事” 这可以指的是书卷彼得前书、彼得后书或马可福音书(参看: 爱任纽 Irenaeus)。彼得意识到在他死后圣灵会使用他的著作。他必定有一种感觉，就是圣灵在藉着他说话，让基督徒在他死后可以阅读和应用!

NASB (修订版)经文(和合本译文)彼后 1:16-18

¹⁶我们从前将我们主耶稣基督的大能，和他降临的事告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过他的威荣。¹⁷他从父 神得尊贵荣耀的时候，从极大荣光之中有声音出来向他说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”¹⁸我们同他在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来。

1:16

NASB “cleverly devised tales” 乖巧捏造的虚言

NKJV	“cunningly devised fables” 巧妙设计的寓言
NRSV	“cleverly devised myths” 巧妙虚构的神话
TEV	“made-up stories” 虚构的故事
NJB	“cleverly invented myths” 巧妙虚构的神话

这是一个完成被动分词，它暗示着一种由一个身份不明的外在代理(被动语态)而引起的、永久的妄想状态(完成时态)，这个外在的代理可能是假师傅本身，也可能是魔鬼。我们从这个希腊词中得到了英语单词“神话”，这个词只出现在：

1. 提摩太前书 1:4; 4:7;
2. 提摩太后书 4:4;
3. 提多书 3:9, 14;
4. 彼得后书 1:16。

因为这些假师傅(出自彼得后书 2 章的描述)是具有某种犹太倾向(即:第 2 点)的早期诺斯替主义者，这些神话可以指：

1. 圣神和较小的灵性(aeons[亿万年前])存在之间的天使级别及其秘密的名称;
2. 与弥赛亚有关的家族是属天的人，与真正的人类基督不同;
3. 有目的地将救恩与伦理道德分开。

关于“神话”的不同用法的详细讨论，请见 G. B. Caird 著写的 *The Language and Imagery of the Bible* 一书，12-13 章，201-243 页。

▣ “主……和他降临的事”这是本书卷的又一个中心主题。术语 *parousia*，定义为“到来”或“显现”(与彼后 1:12 是同一个词根)，在通用希腊语纸莎草版本中用作君王的皇室访问。*parousia* 一词通常指主的第二次来临(参见:彼后 3:4, 12)，但它可以指道成肉身。在这里它可能指的是这个意思，因为在下一个短语的上下文中，有关于登山变像暗示。

专题:有关第二次来临的术语(Special Topic: Terms for The Second Coming)

有几个术语和短语指的是耶稣的再来：

1. *Parousia* (即:雅 5:7)，它的意思是“临在”，用在君王的访问上(参看:太 24:3,27,37,39; 林前 15:23; 帖前 2:19; 3:13; 4:15; 5:23; 2 帖后 2:1,8; 彼后 1:16; 3:4,12; 约壹 2:28);
2. *epiphaneia* “面对面的显现”(即:提前 6:14; 提后 1:10; 4:1,8; 多 2:13);
3. *apokalypis* “揭开”或“揭示”(即:林前 1:7; 帖后 1:7; 彼前 1:5,13; 4:13; 5:1);
4. “耶和華的日子”和这个短语的变体(见专题:耶和華的日子[The Day of the Lord])。

新约作为一个整体是在旧约的世界观范围内写成的，它断言：

1. 一个现今的恶魔，叛逆的时代;
2. 一个即将到来的公义的新时代;
3. 这将由圣灵的代理藉着弥赛亚的作工带来(受膏者; 见专题:弥赛亚[Messiah])。

渐进启示的神学假设是必需的，因为新约的作者们稍微修改了以色列的期望。不是一个征战的、以民族主义为重点(以色列)的弥赛亚的来临，而是有两次来临。第一次来临是在拿撒勒人耶稣的受孕和出生中神的化身。他以赛亚书 53 章中非征战的、非审判的“受苦的仆人”的身份出现;他也是出自撒迦利亚书 9:9 中，骑在驴驹上(而不是战马，也不是君王的骡子)温柔的骑手。耶稣第一次来临开创了新的弥赛亚时代、和地上神的国度(见专题:神的国[The Kingdom of God])。在某种意义上，神的国在这里，但当然，在另一种意义上神的国仍然遥远。这种弥赛亚两次来临之间的矛盾在某种意义上，是犹太人所谓的两个时代的重叠，从旧约中来看，这两个时代是看不见的、或至少是不清楚的(见专题:这个时代和即将到来的时代[This Age and the Age to Come])。事实上，这种两重的来临强调了耶和華对救

赎万民的承诺(参看:创 3:15; 12:3; 出 19:5, 以及先知所传的道, 特别是约书亚和约拿; 见专题:耶和华的永恒救赎计划[YHWH's Eternal Redemptive Plan])。

教会并不是在等待旧约预言的应验, 因为大多数预言都是指第一次来临(参看: *How to Read the Bible For All Its Worth*, 165-166 页)。信徒所期待的是复活的万王之王和万主之主的荣耀来临, 是公义的新时代在地如同在天的历史性应验(参看:太 6:10)。旧约的演示不是不准确, 而是不完整。如先知所预言的, 他将在耶和華的大能和权柄中再次降临(见专题:为什么旧约中圣约的应许与新约中的如此不同?[Why Do OT Covenant Promises Seem So Different From NY Covenant Promises?])。

耶稣的第二次来临不是圣经里的术语, 但这个概念形成了整个新约的世界观和框架。上帝会让一切归为正确。上帝和按照他的形象所造的人类之间建立的交通将被修复(参看:启 21-22)。邪恶将被审判并被除去(参看:启 20:11-15)。上帝的目的不会失败, 也不可能失败!

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

▣ “亲眼见过他的威荣” 这表明了彼得的作者身份, 因为他是耶稣在世生活的见证人。这具体指的是登山变像(参见:彼后 1:18 和可 9:2-8)。这个短语也被提升者用来进入神秘宗教, 体验与神的合一。彼得和保罗一样, 经常用他对手的话作为反驳他们的手段, 或给予他们适当的意义。

耶稣是用“威严”这个词来描述的。在下一节经文(彼后 1:17), 父神是用同一个术语“尊贵和荣耀”来确认的。耶稣内在神性的本质已经在山上向门徒的核心圈子揭示出来(即:彼得、雅各和约翰)。

1:17 “尊贵荣耀” 这可能指的是“荣耀的存在(*Shekinah Glory*)”(是拉比在出埃及记和民数记中称之为云彩的), 就是有神的声音出来的云彩(参见:可 9:2-8)。见马可福音 10:37b 专题:荣耀(*Glory[Doxa]*)。

▣ “父神” 见马可福音 13:32 专题。

▣ “有声音” 拉比们称之为 *Bath Kol* (即:来自天堂的声音), 这是从玛拉基到施洗约翰 - 先知没有发出任何声音的这段时间里, 对神旨意的确认。圣父对耶稣受洗和变像作出了肯定(参看:可 1:11; 可 17:5-6)。在使徒行传 9 章, 同样的事情也发生在保罗身上。

▣ “我的爱子” 这是来自诗篇 2:7 弥赛亚的头衔。

▣ “我所喜悦的” 这里暗示以赛亚书 42:1(参看:太 3:17; 17:5)。通过把诗篇 2 章和以赛亚书 42 章的连接, 彼得强调了弥赛亚既是君王, 又是受苦的仆人这两个方面。这两个方面也决定了他的两次来临: 道成肉身 = 受难的仆人; 第二次来临 = 君王和审判者!

NASB (修订版)经文(和合本译文)彼后 1:19-21

¹⁹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。²⁰第一要紧的, 该知道经上所有的预言没有可随私意解说的;²¹因为豫言从来没有出于人意的, 乃是人被圣灵感动, 说出 神的话来。

1:19 “先知.....的预言” 这指的是(1)旧约的经文(即:彼后 1:17); 或(2)新约使徒的见证(参看:彼后 1:12; 约壹 1:1-5)。

▣ “更确的” 神的旧约启示在新约启示中得到了证实。旧约对于充分理解新约是至关重要的(参看:可 1:1-3)。

这个段落都与延迟的第二次来临有关, 对此有些人开始怀疑。彼得想通过以下向他的读者确保:

1. 他对新时代的亲身经历(即:耶稣登山变像);

2. 预言在耶稣的生命、教导、死亡，和复活中的应验。

新的时代已经到来，并将完善(即:如明灯闪亮，如晨星升起)。参见 F. F. Bruce 著写的 *Answers to Questions*, 130 页。

▣ **“如同灯照在暗处”** 这是暗指诗篇 119:105，也可能是指箴言 6:23。神已经为堕落的人类提供了用信心来回应他的、所有需要的信息(即:启示、灵感和光照)。神藉着旧约、和基督所做的至高无上的自我启示,被新约作者们记录下来并加以解释，是完全和充分的(尽管不是详尽的)。这种启示(旧约和新约)就像在人类和天使的罪与叛逆的黑暗中的一道亮光。但总有一天，这更加明亮的光(即:与基督面对面的相遇的时候)将照亮每个信徒的心思意念。启示的目标不是信息，而是救恩(即:修复了的亲密相交)。

假师傅声称有从神而来的特别启示，但彼得断言耶稣是神完全和完整的自我启示。

▣ **“晨星”** 这就是字面上的“光明使者”或“晨星”(参看:启 2:28; 22:16)。从这个希腊词我们得到英语单词“磷”。这方面的光照有几个旧约的含义。

1. 它与希伯来语的 *helel* 有关，翻译过来就是“晨星”(拉丁文的路西法[Lucifer]，参看:赛 14:12;)，通常是指行星中的金星。
2. 它与民数记 24:17 (即:“有星要出于雅各”)和玛拉基书 4:2(即:“必有公义的日头出现”)中提到的即将到来的弥赛亚有关。
3. 它与但以理书 12:3 (即:“必发光，如同天上的光”)中复活的圣徒有关。
4. 它与启示录 22:16 (即:“大卫的后裔，明亮的晨星”)中君王的、道成肉身的弥赛亚有关。

▣ **“在你们心里出现的时候”** 在上下文中，这指的是由神在圣经(旧约)、耶稣(道成肉身)和使徒著作(新约)中自我启示所带来的与神存在的相遇。在某个时刻，堕落的人类会有一个“啊哈”的理解时刻。神的真理进入我们的意识中。这个理解和说服的过程是由圣灵引导的(参看:约 6:44, 65)。

基督教始于个人在基督里与神的相遇和对神的信心回应。它是在家庭之爱和家庭事奉的共同经历中发出的(参看:林前 12:7)。见马可福音 2:6 专题:心(Heart)。

1:20 “经上” 这是在新约中提到神在旧约和新约著作中(即:圣经)自我启示的几节经文之一。

1. 马太福音 5:17-19;
2. 哥林多前书 2:9-13;
3. 帖撒罗尼迦前书 2:13;
4. 提摩太后书 3:16;
5. 彼得前书 1:23-25;
6. 彼得后书 1:20-21;
7. 彼得后书 3:15-16。

所有这些的本质在于，圣经是来自神的、是神，而不是起源于人类。神用圣灵感动了作者(参看:彼后 1:20-21)和他们所写的(参看:提后 3:16)。

▣ **“没有可随私意解说的”** 这句话肯定是表达了由教会中假师傅所造成的现有矛盾。他们可能是引用了圣经，然后加上自己的解释(这在现今的时代也很常见)。

在上下文中，我们很难知道这个短语是指(1)旧约的作者还是(2)当代的假师傅。如果是第一种选择，它说明了神学上的灵感概念(参看:提后 3:16)。下面的经文似乎证实了这种解释。如果是第二种选择，它说的是神学上的光照概念(即:圣灵引导信徒解释圣经)。

必须指出的是，福音派的“信徒皆祭司”概念通常被理解为圣灵赋予的、为自己解释圣经的能力。然而，从圣经的角度来看，这句话指的是教会作为完成大使命的中介，参看彼多前书 2:5, 9; 启示录 1:6。请注意在旧约(参看:出 19:6)和新约中，短语“信徒皆祭司”是复数(即:共同的)形式，而不是单数形式。

1:21 “人被圣灵感动” 它的字面意思是“携带”，是现在被动分词结构。这增加了对圣经是神的信息，而不是人的信息这一真理的强调。的确，圣经是用人类的语言写成的，但人是由圣灵独特地引导的。圣经并

不是详尽无遗的真理，因为没有人能理解到那种真实程度，但它是关乎神、关乎罪、关乎救恩、关乎敬虔生活和关乎永恒的、可信的和充分的真理。

圣灵感动的具体方法各不相同：

1. 神的显现；
2. 乌陵和土明/摇签；
3. 梦境；
4. 异象；
5. 魂游象外；
6. 天使；
7. 象征性的行为；
8. 特殊事件和解释。

目前存在的问题是(1)神给了内容，人类作者给了其形式，还是(2)神两者都给了？

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须在我们蒙照的光中行走。你、圣经和圣灵是解经之优先，决不能依赖解经家。

提供这些讨论问题是为了帮助你思考本书这一部分的主要问题。它们应该是发人深省的，而不是决定性的。

1. 基督徒的生活主要是靠神所为还是靠我们所为？
2. 人类在他们与神的关系中扮演什么角色？
3. 基督徒的生活能脱离救恩吗？
4. 救恩的条件吗？
5. 彼得在这封书信里面对的是什麼样假师傅的教导？
6. 在彼得后书 1:19 中，天父的话有什么意义？
7. 彼得后书 1:20-21 关于圣经说了什麼？

彼得后书 2

近代译本的段落划分

UBS ⁴	NKJV	NRSV	TEV	NJB
假先知和假师傅 2:1-3	陷害人的异端 2:1-3	抨击假师傅 2:1-3	假师傅 2:1-3	假师傅 2:1-3
2:4-10a	假师傅的灭亡 2:4-11	2:4-10a	2:4-10a	过去的教训 2:4-10a
2:10b-16	假师傅的败坏 2:12-17	2:10b-16	2:10b-16	审判的日子即将来临 2:10b-12
2:17-22	假师傅的欺诈 2:18-22	2:17-22	2:17-22	2:13-16 2:17-22

循环读经三 (来自“有效读经指南”)

在段落层紧紧遵循原作者的意图。

这是一本研经指导注释书,意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按照我们所蒙照的光里行走。你、圣经和圣灵是解经之优先,绝不能依赖解经家。

1. 第一段;
2. 第二段;
3. 第三段,
4. 等等。

彼得后书 2:1-22 语境的见解

- A. 这部分经文与犹大书并行。其中有文学上的借用,但不清楚是谁借用了谁。有可能犹大是在暗指彼得的预言,因为在他死后,他的预言变成了事实(NET 圣经)。
- B. 这些虚假的师傅似乎是反律法的,是天使学高度发展的早期诺斯替主义者(这可能反映了波斯的影响;参看:提前 6:3-5)。所有旧约所提到描述在某种程度上都涉及到天使。
- C. 彼得是从他的时代的常识中提取的(旧约的描述;以诺壹书;异教徒的来源)。
- D. 圣经对于天使界的起源、堕落和行为是非常模糊的。不要让你的好奇心超出神所给你的信息(即:现代小说)。
- E. 这里是个假师傅特征的延伸列表:
 1. 私自引进陷害人的异端(彼后 2:1);
 2. 不认主(彼后 2:1);
 3. 跟随他们邪淫的行为(彼后 2:2);
 4. 贪心(彼后 2:3);
 5. 轻慢主治之人(彼后 2:10);
 6. 生来就是畜类(彼后 2:12);
 7. 喜爱白昼宴乐(彼后 2:13);
 8. 以自己的诡诈为快乐(彼后 2:13);
 9. 引诱那心不坚固的人(彼后 2:14);
 10. 应许人得以自由,自己却败坏的奴仆(彼后 2:19)。

NASB (修订版)经文(和合本译文)彼后 2:1-3

¹从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间也必有假师傅，私自引进陷害人的异端，连买他们的主他们也不承认，自取速速的灭亡。²将有许多人随从他们邪淫的行为，便叫真道因他们的缘故被毁谤。³他们因有贪心，要用捏造的言语在你们身上取利。他们的刑罚，自古以来并不迟延；他们的灭亡，也必速速来到（原文作“也不打盹”）。

2:1 “假先知” 彼得后书 1:19-21 讨论了真正的先知。旧约经常提到假先知(参看:申 13:1-5, 18:19-22;王上 18:19, 22:6 和以下经文;耶 5:3, 23:9-18), 新约亦如此(参看:太 7:15; 24:11,24;可 13:22;路 6:26;徒 13:6; 彼后 2:1;约壹 4:1;启 16:13; 19:20; 20:10)。见彼得后书 1:10 专题:叛教 (Apostasy [*Aphistēmi*])。

▣ **“在百姓中……起来”** 这指的是上帝的子民。注意前两句之间的并行(重复“在……中”)。注意假先知出自神的子民，而不是从外面来的。

▣ **“假师傅”** 彼得后书 2 章中的线索表明这些人是早期的诺斯底主义者。见马可福音 1:10 专题:诺斯底主义 (Gnostics)。

▣ **“私自引进”** 这是 *para* 和 *eisagō* 的复合词，有“偷偷靠近”的含义(参看:加 2:4 和犹 4)。

▣ **“陷害人的异端”** 术语“异端”(分裂)在新约中有三种用法:

1. 表示宗教的教派或群体(参看:徒 24:14; 26:5);
2. 表示基督教内部的分门结党(参看:林前 11:19);
3. 表示与正统教义相违背的教导。

它们通常是真理和谬误的混合体。通常，它们夸大一些真理，排除其它圣经真理，或歪曲有关的基督论。异端总是来自于基督徒团契的内部(参看:太 7:15-23, 24:24;提前 4:1-5;约壹 2:18-25)。有关他们行为的描述，请见(1)语境的见解 E.和(2)加拉太书 5:19。

▣ **“连……的主他们也不承认”** 这是一个现在中间(异态)分词，它讲的是假师傅本人对耶稣持续不断地拒绝。这指的是(1)从神学上否认耶稣，(2)从生活方式上否认耶稣(参看:犹 4)。这是四个有关假师傅不承认主的描述性短语(彼后 2:1-3)的第一个，假师傅不承认主是通过:

1. 他们的行为和信仰;
2. 他们不道德的方法;
3. 他们的贪婪;
4. 他们的自欺欺人。

“主”这个头衔是术语 *despotēs*，意思是“主”或“主人”。它用作奴仆的主人(提前 6:1,2; 多 2:9; 彼前 2:18)。

有趣的是，“主”这个词通常用来指父神(参看:路 2:29;徒 4:24 [引用来自 LXX 版本，出 20:11 或诗 146:6 的话])。然而，它也用于基督(参看:提后 2:21;犹 4;启 6:10)。这里是父的又一个头衔转移到子身上，以确保子的神性。

▣ **“买他们”** 这是一个过去主动分词。就像彼得后书 2:20-22，这似乎暗示他们曾经得救，但现在却没有！这是指(1)耶和华在旧约中拯救他的子民；或(2)基督在新约中救赎的工作(参看:可 10:45;徒 20:28;林前 6:20;弗 1:7;提前 2:6;来 2:9;彼前 1:19;约壹 2:2;启 5:9)。在旧约中，赎回某人奴仆的身份(即:赎买或赎回)指的是身体上的拯救。通常在新约中它指的是救恩。在旧约中，把某人卖给他们的敌人指的是审判。

NJB 有一个有趣的翻译“买他们得自由的主”。显然，他们把上下文(彼后 2:2-3)看作是与那些过着不信神的生活，并给基督和基督教带来耻辱的信徒有关的。其实，这指的应该是那些因为不信神的生活方式和受到有害的影响而早逝的信徒。

▣ **“自取速速的灭亡”** 一世纪的信徒不会问这个问题，但现代的信徒会思考很多，特别是与他们的群体如何看待“确信”有关！有些人将这个短语与“耶和华”或“子民”联系起来，那么就是提到埃及记(即：旷野流浪)。

真正的问题是，“异教徒真的得救了吗？”我认为圣经教义是以辩证的或矛盾对子的方式出现的，这是东方文学的特点。现代的西方读者和译者倾向于将圣经的经节命题化和去语境化。我当然肯定信徒是有安然(security)的，但因为这样的经文，我对“一次得救，永远得救”的说法越来越感到不安。安然是通过(不是基于)敬虔生活来确证的(参看：雅各书和约翰一书)。信徒挣扎和犯罪，但他们继续相信基督，并且对圣灵的纠正做出反应(尽管有时很慢)。

然而，土壤的比喻(参看：太 13)和马太福音 7:15-27 中积极而又迷失的众教徒，使我确信虚假的信仰表白确实存在(参看：彼后 2:20-22;约壹 2:18-19)。

假师傅在教会中已经、和正在造成巨大的混乱。在约翰壹书中有几个对真正信徒的试炼：

1. 愿意认罪(约壹 1:5; 2:22);
2. 顺服的生活方式(约壹 2:3-6);
3. 有爱心的生活方式(约壹 2:7-11);
4. 战胜邪恶(约壹 2:12-14);
5. 放弃这个世界(约壹 2:15-17);
6. 忍耐(约壹 2:19);
7. 教义(约壹 2:20-24)。

彼得还列出了这些假师傅的不正当行为(见语境的见解 E)。如果福音确实是(1)一个人亲自的欢迎；(2)相信关于那个人的信息；(3)一种模仿那个人的生活方式，那么这些假师傅违反了这三者。会有人被耶稣“买回”却不承认耶稣吗？这就是问题所在。救恩是白白得来的，是给所有那些以悔改、信心、顺服和忍耐来回应的人。但是，成熟是要付出一切代价而成为门徒。我们必须牢牢把握住这两个圣经真理。尽管教义充满着矛盾的对子，因为基督教不仅是一个圣经神学(参看：罗 6)，而且是为敬虔而每日挣扎(参看：罗 7)。救恩是一种关系，而不是一个孤立的决定！

2:2 “有许多人随从” 噢，将人引入歧途的悲剧(参看：太 18:6-7)。彼得经常使用这个复合名词(参看：彼后 1:16; 2:2, 15, 21; 太 18:6)。

NASB	“their sensuality” 他们邪淫的行为
NKJV	“their destructive ways” 他们毁灭性的方式
NRSV	“their licentious ways” 他们放肆的方式
TEV	“their immoral ways” 他们不道德的方式
NJB	“their debauched behavior” 他们堕落的方式

术语 *aselgeia* 可译为“淫乱”，“放荡”或“淫荡”，暗示不受约束的性行为(参看：彼后 2:2, 7, 18; 彼前 4:3; 犹 4)。它常被列入异教社会的罪性的列表中(参看：罗 13:13; 林前 12:21; 加 5:19)。

▣ **“便叫真道因他们的缘故被毁谤”** 信徒如何生活是至关重要的。他们要反映出神家庭的特征(即：凭耶稣里的信心修复上帝在人类中的形象，参看：提前 6:1; 多 2:5)。

▣ **“真道”** “道”是用作基督徒的早期名称(参看：徒 9:2; 18:25-26; 19:9, 23; 22:4; 24:14, 22)。它反映了圣经信仰的旧约概念，这种信仰就是我们必须遵循的一条明显的、有标记的道路(参看：诗 119:105; 箴 6:23)。这个短语指的是福音的信息。显然，敬虔的生活方式是救恩的组成部分(弗 1:4; 2:10)。

▣ **“被毁谤”** 异教徒误解了信徒们，指责他们的不道德行为。而这些假师傅的生活也增加了这些误解。

2:3 “因有贪心” 这个术语在七十士译本和新约中都有负面的含义。假师傅的特点是不惜任何代价想要得到更多的东西(参看：彼后 2:14; 弥 3:11; 提前 6:5; 提多 1:11; 犹 16)。这个术语在新约中经常使用(参看：可 7:22;

路 12:15;罗 1:29;林后 9:5;弗 5:3;西 3:5;帖前 2:5;彼后 2:3,14), 因为它描述了堕落的人类以自我为中心的特性。这可以指对金钱的贪婪、对性的贪婪、或是对教会荣誉地位(即:师傅们)的渴望。

▣ **“在你们身上取利”** KJV 用的是“将你们视为交易的物品”。英语“emporium”一词就是来自这个希腊术语。

NASB “with false words” 用捏造的言语
NKJV, NRSV “deceptive words” 迷惑人的言语
NJB “untrue tales” 假的故事

这个形容词表示被塑造或被制造的东西(参看:罗 9:20)。我们从这个希腊术语中得到英语“plastic”这个单词。假师傅在信仰团体和社会中引起了麻烦。他们的生活使福音受到责备, 他们的谎言扭曲了福音信息。

▣ **“他们的刑罚”** 在神的子民中常有假师傅的存在。在旧约中他们被宣告有罪(参看:申 13:1-5, 6-11, 12-18)。他们现世和末世的审判是肯定的、不迟延的(参看:加 6:7)。在这个上下文中, “审判”和“毁灭”都被拟人化了。

这是一个属灵的原则。上帝是有伦理道德的, 他的创造物也应如此。人类违背了神的标准。我们种什么, 得什么。这对信徒(但不影响救恩)和不信的人来说是真的(参看:伯 34:11;诗 28:4; 62:12;箴 24:12;传 12:14;耶 17:10; 32:19;太 16:27; 25:31-46;罗 2:6;14:12;林前 3:8;加 6:7-10;提后 4:14;彼前 1:17;启 2:23; 20:12; 22:12)。

NASB (修订版)经文(和合本译文)彼后 2:4-10a

⁴就是天使犯了罪, 神也没有宽容, 曾把他们丢在地狱, 交在黑暗坑中, 等候审判; ⁵神也没有宽容上古的世代, 曾叫洪水临到那不敬虔的世代, 却保护了传义道的挪亚一家八口; ⁶又判定所多玛、蛾摩拉, 将二城倾覆, 焚烧成灰, 作为后世不敬虔人的监戒; ⁷只搭救了那常为恶人淫行忧伤的义人罗得。⁸因为那义人住在他们中间, 看见听见他们不法的事, 他的义心就天天伤痛。⁹主知道搭救敬虔的人脱离试探, 把不义的人留在刑罚之下, 等候审判的日子。^{10a}那些随肉身纵污秽的情欲、轻慢主治之人的, 更是如此。。

2:4 “就是(if)” 这是个第一类条件句, 通常从作者的角度或出于他的文学目的被假设为真实的。这里开始了一个延伸的句子, 一直到彼得后书 2:10a。有可能这种条件句的模式是要通过这个长而复杂的希腊句子中来进行重复。NRSV 在彼得后书 2:4, 5, 6, 7 有“if”; NIV 在彼得后书 2:4, 5, 6, 7, 9 有“if”, 但在希腊文本版本中, 它只出现的彼得后书 2:4。这里的上下文描述出旧约中涉及天使的一系列审判。

▣ **“天使犯了罪”** 这与犹大书 6s 并行。以下是我在释经书中关于雅各书和犹大书的注释(卷 11)。

释经书关于犹大书的注释

犹大 6 “又有不守本位、离开自己住处的天使, 主用锁链把他们永远拘留在黑暗里, 等候大日的审判” 所多玛和蛾摩拉就像这些天使一样、也沉溺于极度不道德之中、以及随从逆性的情欲。两者都被作为经历永火惩罚的例子展示出来。

犹大 6 “又有.....天使” 这个经节把天使加到他的列表中, 包括那些最初敬拜、后来却叛逆耶和華、因此被毁灭或审判的。但是哪一种天使? 以下是描述这一特殊的天使群体的一些信息:

1. 他们不守本位;
2. 他们离开自己住处;
3. 他们将被永远地拘留在黑暗里, 等待审判日到来;
4. “犯罪的”(彼后 2:4);

5. “把他们丢在地狱”(彼后 2:4);

6. “交在黑暗坑中, 等候审判”。

旧约中哪些天使属于叛逆和犯罪的呢?

1. 作为异教徒背后力量的天使;

2. 低级的天使存在, 在旧约中被称呼为具体的恶魔名字。例如: 莉莉丝(参看: 赛 34:14), 阿撒泻勒(参看: 利 16:8), 公山羊恶魔(参看: 利 17:7);

3. 创世纪 6 章中的“神的儿子们”(两约期间的启示文学作品常讨论这个题目, 如以诺壹书 86-88; 106; 以诺贰书 7, 18; 巴录贰书 56; 禧年书 5);

4. 在两约期间的启示文学作品中提到的作为例子的天使(因为犹大在犹 9, 14 中使用了其它类似书卷的内容)。

NASB “who did not keep their own domain” 他们不守本位

NKJV “who did not keep their proper domain” 他们不守适当的本位

NRSV “who did not keep their own position” 他们不守自己的本位

TEV “who did not stay within the limits of their proper authority” 他们不留在自己适当主治的范围内

NJB “who did not keep to the authority they had” 他们不留在自己的主治范围内

在彼得后书 2:6 有一个关于动词“keep(不守)”时态的文字游戏。天使们不守自己的本位(过去主动分词结构), 所以上帝把他们囚禁在一个地方, 直到审判日的到来(完成主动陈述结构)。那些违背上帝旨意的天使将面临现世和末世的审判, 就像以色列的叛逆者在旷野流浪的时期, 以及在所多玛、蛾摩拉居住的百姓一样。

“本位”一词是希腊文术语 *archē*, 意思是某物的“开始”或“起源”。

1. 创造秩序的开始(参看: 约 1:1; 约壹 1:1);

2. 福音的起头(参看: 可 1:1; 腓 4:15);

3. 起初亲眼所见的(参看: 路 1:2);

4. 神迹的开始(奇迹, 参看: 约 2:11);

5. 圣言(参看: 来 5:12);

6. 起初确实的信心(参看: 来 3:14)。

这个词后来被用来表示“条例”或“权柄”。

1. 人类的政府官员:

a. 路加福音 12:11;

b. 路加福音 20:20;

c. 罗马书 13:3; 提多书 3:1。

2. 天使中掌权的:

a. 罗马书 8:38;

b. 哥林多前书 15:24;

c. 以弗所书 1:21; 3:10; 6:10;

d. 歌罗西书 1:16; 2:10, 15。

这些假师傅藐视一切属世的和属天的权柄。他们是反律法的自由主义者。他们把自己和自己的欲望放在神、天使、世俗掌权的和教会领袖之前。

NASB “but abandoned their proper adobe” 离开自己住处

NKJV “but left their own habitation” 却离开他们自己的住所

NRSV “but left their proper dwelling” 却离开了自己的家

TEV “but abandoned their own dwelling place” 却抛弃了自己的住处

NJB “but left their appointed sphere” 却离开了他们被指定的范围

这些天使离开了他们在天国的领域，去到另一个地方(地球上)。这非常符合创世纪 6:1-4 对天使的释意。这种行为是对神旨意和权柄的故意拒绝。

▣ **“永远拘留”** 在以诺壹书中，天使被用链子锁住；在启示录 20:1-2 中，撒但被一条“大链子”锁住。术语“eternal(永远)”可能意味着“强大的”、“足够的”、“肯定的”，而不是字面上的“永远”的意思，因为这些天使只被拘押到审判日，那时应使用其它监禁的手段(参看:启 20:10,14-15)。关键是，一些天使已然被囚禁，以便控制他们邪恶的活动。

▣ **“在黑暗里”** 术语 *Tartarus* (在犹大书中并没有出现，但出现在彼得后书 2:4 和以诺书 20:2 中)在希腊神话中被用来表示拘押半神半人的巨人泰坦(Titans)的地方。这符合创世纪 6 章对天使的释意。以诺壹书把这些叛逆天使新的住所(参看:以诺壹书 10:5, 12)描述为永远的黑暗。这是多么不同于天上的荣光(荣耀)。拉比们把阴间分为“天堂”(代表正义)和“地狱”(代表邪恶)。术语“无底坑”(参看:路 8:31, 启 9:1; 11:7; 20:3)与 2:13b 黑暗的隐喻是同义词。

▣ **“大日”** 这是指审判日的另一种说法，这一天，神要求所有有意识的造物对生命的恩赐有所交代(参看:腓 2:10-11; 赛。45:23; 罗 14:10-12)。

专题:创世纪 6 章中神的儿子们(Special Topic: The Sons of God in Genesis 6)

A. 关于“神的儿子们”这个短语的定义存在着很大的争议。主要有三种释意:

1. 这个短语是指塞特虔诚的后裔(参看:创 5);
2. 这个短语是指一群天使的存在;
3. 这个短语是指君王或该隐后裔的暴君(参看:创 4)。

B. 这个短语是指塞特后裔的证据。

1. 创世纪 4 章和 5 章最直接的上下文显示了该隐叛逆的后裔和塞特敬虔的后裔的发展。因此，上下文的证据似乎倾向于赛特敬虔的后裔。
2. 拉比们对这段经文的理解存在分歧。有些人断言它指的是赛特(但大多数认为是指天使)。
3. “神的儿子们”这个短语，虽然经常用于天使的存在，很少指人类。
 - a. 申命记 14:1, “耶和华你们神的儿女”;
 - b. 申命记 32:5, “他的儿女”;
 - c. 出埃及记 21:6; 22:8-9, (可能指利未的士师, 参看:诗 82:1);
 - d. 诗篇 73:15, “你的众子”;
 - e. 何西阿书 1:10, “永生神的儿子”。

C. 这个短语指的是天使存在的证据。

1. 这是对于这段经文最常见的传统理解。创世纪的大背景可以支持这一观点，作为超自然的邪灵企图阻挠神对人类的旨意的又一个例子(拉比们说是出于嫉妒)。
2. 这个短语(“神的儿子们”)在旧约中被大量用于天使。
 - a. 约伯记 1:6;
 - b. 约伯记 2:1;
 - c. 约伯记 38:7;
 - d. 诗篇 29:1;
 - e. 诗篇 89:6, 7。
3. 在新约时期的信徒中非常流行的两约期间的作品以诺壹书，与来自死海古卷的创世启示录(*Genesis Apocryphon*)和禧年书(*Jubilees*)5:1，都把这些释意为反叛的天使(以诺壹书 12:4; 19:1; 21:1-10)。

4. 创世纪 6 章的直接背景似乎暗示着“上古英武有名的人”来自这种对创造秩序的不恰当混合。
5. 以诺壹书甚至断言，挪亚时代的洪水是为了毁灭这种天使/人类的混合体，他们对耶和华和他的创造计划非常敌视(参看:以诺壹书 7:1 及随后的经节; 15:1 及随后的经节; 86:1 及随后的经节)。

D. 这个短语指的是君王或该隐后裔的暴君的证据。

1. 有几个古译本支持这一观点:
 - a. 塔古姆或盎克洛(Onkelos, 公元二世纪)将“神的儿女们”翻译为“贵族的儿女们”;
 - b. 旧约希腊文的翻译者西玛库斯(Symmachus, 公元二世纪)将“神的儿女们”翻译为“君王的儿女们”;
 - c. 术语 *Elohim* 有时被用作以色列的领袖(参看:出 21:6; 22:8; 诗 82:1, 6, 留意 NIV 和 NET 圣经);
 - d. *Nephilim* (NIDOTTE, 卷 3, 130 页, #5) 与创世纪 6:4 的 *Gibborim* 有关联。*Gibborim* 是 *Gibbor* 的复数形式, 意思是“一个有勇气的人; 有力量, 有财富或权力的人”。
2. 这种释意和有关的证据摘自 *Hard Sayings of the Bible*, 106-108 页。

E. 支持这两种用法的历史证据。

1. 这个短语指塞特的族系。

a. Cyril of Alexandria	e. Calvin
b. Theodoret	f. Kyle
c. Augustine	g. Gleason Archer
d. Jerome	h. Watts
2. 这个短语指天使的存在:

a. 七十士译本的作者	f. Tertullian	k. Olford
b. Philo	g. Origen	l. Westermann
c. Josephus (<i>Antiquities</i> 1.3.1)	h. Luther	m. Wenham
d. Justin Martyr	i. Delitzsch	n. NET bible
e. Clement of Alexandria	j. Hengstenberg	

F. 创世纪 6:4 的 *Nephilim* 与创 6:1-2 “神的儿子们”和“人的女儿们”有什么关系? 注意以下三个理论:

1. 他们是由天使和人类女子结合而产生的巨人(见 *Wisdom of Ben Sira* 16:7);
2. 他们没有丝毫关系。他们被提到只是因为因为在创世纪 6:1-2 的日子里他们正好生活在地上, 以后也是如此;
3. R. K. Harrison 在 *Introduction to the Old Testament* 一书 557 页有以下隐晦的引用, “完全忽略了这篇经文所包含的关于智人和前亚当物种之间相互关系的宝贵的人类学见解, 而这些见解对于那些有能力研究它们的学者来说, 是值得接受的”。
这对我来说, 意味着他把这两个群体当作不同的类人群体。这可以意味着后来亚当和夏娃的特殊创造, 也意味着直立人的进化发展。

G. 披露我自己对这一有争议的经文的理解是公平的。首先, 让我提醒大家, 创世纪的文字很简短而模糊。摩西的第一批听众一定有更多的对历史的领悟, 或者摩西使用了族权制时期的口头或书面传统, 对此他自己也并不完全理解。这个问题不是一个重要的神学课题。我们经常对圣经中所仅仅暗示的事情感到好奇。在这些类似的圣经信息片段上构建一个详尽的神学体系是非常不幸的。如果我们需要这些信息, 神会以更清晰和完整的形式提供给我们。我个人认为这里指的是天使和人类, 因为:

1. 在旧约, 短语“神的儿子们”即使不是专门用于、也是一贯用于天使;
2. 七十士译本(亚历山大译本)把“神的儿子们”翻译(公元一世纪晚期)为“神的天使们”;
3. 伪经有关启示的以诺壹书(可能写于公元前 200 年)非常具体地提到了天使(参见:6-7 章; 也请注意禧年书 4:19);

4. 彼得后书 2 章和犹大书提到犯了罪的天使，没有守住自己的本位(也请注意以诺壹书 10:4, 12)。我知道在有些人看来，这似乎与马太福音 22:30 相矛盾，但这些特殊的天使既不在天堂也不在地上，而是在一个特殊的拘押地方(*Tartarus* 地狱)。
5. 我认为，创世纪 1-11 章中的许多事情都可以在其它文化中找到的原因之一(即:类似的创造记，类似的洪水记，类似的天使带走女人的传记)，是因为在那个时期，所有的人都在一起，并且对耶和华有一定的认识，但是在巴别塔分散之后，这种认识就被败坏，从而被改编成了一种多神论的模式。

在这方面一个很好的例子就是希腊神话，在那里，被称为泰坦的半人/半超人的巨人被囚禁在 *Tartarus*，这个名字在圣经(彼得后书 2)中只出现过一次，用来指代那些没有守住本位的天使。在犹太教神学中，阴间(Hades)被划分为一个正义的部分(天堂)和一个邪恶的部分(地狱)。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessonsinternational.com)

NASB, NKJV, NRSV, TEV, NIV “Hell” 地狱
NJB “the underworld” 阴间
Weymouth “Tartarus” 深渊

请见以上犹大书 6 有关“在黑暗里”的注释

▣ “黑暗坑中” 术语 *sirois* 出现在古希腊安瑟尔字体手稿 α, A, B, C 中。KJV 使用的是“chains(锁链)”(*seirais*)，这与在犹大书 6 中的“bonds (拘留)”(*demois*)的意义相似，其出现在在古老的纸莎草纸手稿 P⁷² 中，另外请也比较以诺壹书 10:12)。

2:5 “神也没有宽容上古时代” 这指的是神对人类邪恶的审判(创 6:5, 11-12, 13; 8:21b)。创世纪 6-9 描述了这种水的审判。在彼前书 3:18-22 中也提到同样的事件。

▣ “挪亚” 一个人和他全家 “在主的眼中蒙恩” (即:创 6:8-9,18)。这个事情在以下也进行了描述:

1. 约瑟夫斯的 *Antiquities of the Jews* 1.3.1;
2. 革利免壹书(I Clement) 7.6, 9.4;
3. 女巫神谕(Sibylline Oracles) 1.128;
4. 以诺壹书的大部分主题。

▣ “传义道的” 圣经没有提到挪亚所传的道，但拉比传统肯定提到了(参看:禧年书 7:20-29;女巫的神谕 1.128-129)。

▣ “洪水” 英语单词“大灾难[*cataclysm*]”就是从这个希腊单词演变而来的。根据以诺壹书，这是神对创世纪 6:1-4 中人和天使交合后产生的混合种族进行的审判。

2:6 “所多玛和蛾摩拉” 创世纪 19:24-28 中描述了这些邪恶城市的毁灭。天使是罗得和他的家人逃脱的途径，由此可见，他们参与了这些平原城市的毁灭。

这与犹大书 7 并行。似乎挪亚是被水审判的例子，而所多玛和蛾摩拉是被火审判的例子。以下是包括在我的释经书中有关犹大书 7 的注释。

释经书关于犹大书的注释

犹大 7 “所多玛和蛾摩拉” 这是第三个叛逆的例子，它涉及到神启示的婚姻计划之外的性行为:

1. 在什亭对迦南生育神的崇拜(参看:民 25);
2. 天使企图将创造的次序搞混(参看:创 6:1-4;彼后 2:4);
3. 所多玛和蛾摩拉对天使的同性恋行为(参看:创 19;彼后 2:6)。

▣ **“周围城邑”** 这些城市的名字在申命记 29:23 列出。

▣ **“也照”** 这是一个宾格，在语法上与天使有关(参看:犹 6)，并不是指“邻近的城镇”。据推测，犹大之所以使用这些旧约中的例证，是因为在创世纪 6 章中，天使带走了女人，所以在这里，男人试图带走天使(参看:创 18:22;19:1)。如果是这样，这将是又一个企图把创造顺序搞混的例子。然而，在我看来，所多玛的居民并不知道这些是天使，他们把后者当成是男人(参看:创 18:22)。

▣ **“一味的行淫，随从逆性的情欲”** 这是指“不同类型(异性)的肉体”。这似乎与这两点都有关(1)根据约瑟夫斯在 *Antiquities of the Jews* 1:3:1，天使和妇女，和(2)同性恋(参看:罗 1:26-27)在所多玛地区如此普遍。

▣ **“就受永火的刑罚，作为鉴戒”** 犹大用这些旧约的例子来清楚地告诫他的读者。提防任何人从性上得利。

新约清楚地提到永恒的惩罚(参看:太 25:41, 46;帖后 2:8-9;启 19:20; 20:11, 14-15; 21:28;以诺壹书 54:1)。这个问题很难讨论，因为圣经没有提供太多关于天堂或地狱的信息。它肯定了它们的现实性，但没有启示具体的信息，通常用隐喻性的语言来描述它们。耶稣使用了“欣嫩子谷”，它就在耶路撒冷南部，被玛拿西王统治下的以色列人用来崇拜摩洛神，即需要献童祭的迦南的火神。犹太人，出于对自己参与这些崇拜生育神仪式的耻辱和遗憾，把这个地方变成了耶路撒冷的垃圾场。耶稣对火、烟和虫子的比喻都来自这个地方 - 欣嫩子谷(*gehenna*)。

这个受折磨的地方不是为人类而造的，乃是为叛逆的天使所造的(参看:太 25:41)。所有层面上的魔鬼都将被移除，并与上帝的造物隔离开来。地狱是圣经中描述这种永久分裂的方式。

在我结束这个话题之前，让我来表达一下我接触这个话题时的痛苦。这是圣经中唯一没有救赎的苦难。这不是上帝对任何人的旨意。这是天使和人类任意的、持续的叛逆的结果。这是上帝心中永远无法愈合的流血的伤口！上帝允许他的造物拥有自由意志的意愿导致了一些痛苦的，永远的损失。

The Jerome Biblical Commentary，卷贰，379 页提到，犹大对这些受到惩罚的天使的描述与以诺壹书 10:4-6, 11, 13; 12:4; 15:3; 19:1 非常相似。这似乎证实了犹大很熟悉两约期间的犹太启示文学作品。

2:7-8 “义人罗得” 这可能是暗指(1)正典之外的犹太经书 - 所罗门的智慧 10:6; 或(2)拉比传统。罗得因当代邪恶之人的行而在灵里感到忧伤(在彼得后书 2:8 和 I Clem. 11:1 所反映的一些拉比传统)，如同彼得后书的读者为不道德的假师傅忧伤。

这整个部分是旧约类型学的一种形式。以色列历史上发生的事情正在彼得的年代重演。

2:9 这是始于彼后 2:4 的延伸句的结论。上帝会用他自己的方式进行拯救(即:彼后 2:5 和彼后 2:7 的挪亚)，并要为他们的行为(即:天使和人类)向他们追究不义的责任。

2:10a “那些随肉身纵污秽的情欲” 这指的是上帝赋予人类的本能，但具有一定的限制(即:只存在婚姻中的人类性行为)。堕落的人类为了自私、自我中心的目的(越来越多地为我不惜任何代价)，在享受上帝的恩赐中超过了上帝给他们规定的界限。

▣ **“轻慢主治之人”** 这与犹太书 8 在几个地方是并行。

彼得后书 2:10	犹大书 8
1. 随肉身纵污秽的情欲	1. 玷污肉体
2. 轻慢主治之人	2. 弃绝当权者
3. 毁谤在尊位的	3. 毁谤在尊位的

犹大书显然用这个短语来指天使，但彼得后书很可能把这个短语与彼得后书 2:4 联系起来，进一步指毁谤基督。我把犹大书 8 的注释包括在下面。

释经书有关犹大书的注释

犹大 8 “也像” 犹大时代的假师傅与古代的叛逆者有相似之处。这种相似性的确切性质并不明确。

- ▣ “他们” 这就是犹大提到的那些挤入教会里的假师傅们的方式(参看:犹 8, 10, 12, 14, 16, 19)。
- ▣ “做梦的人” 这一术语用于旧约的假先知(参看:申 13:1-5; 耶 23:25-32), 就是那些声称从神那里得到特殊启示的人(参看:西 2:18)。
- ▣ “污秽身体” 这是术语“玷污”的隐喻用法。很明显, 他们的教导和/或生活方式有非道德的一面。所有这些旧约的例子都涉及到某种类型的性罪(参看:提后 3:1 及后面的经节;彼后 2)。
- ▣ “这些……轻慢主治的, 毁谤在尊位的” “这些”具有三种特征:
 1. “污秽身体”;
 2. “毁谤在尊位的”(NASB, NKJV, NRSV);
“轻慢主治的”(TEV);
“无视主治的”(NJB);
 3. “毁谤在尊位的”(NASB)。
“毁谤在尊位的”(NKJV);
“诽谤荣耀的”(NRSV);
“侮辱来自上面的荣光”(TEV);
“也滥用荣耀”(NJB)。

很明显, 第一个和性的罪有关, 那么第二个和第三个是什么呢? 第二个说法“毁谤主治的”至少有两种释意。

1. “主治/权柄”的希腊术语是 *kuriotēa*, 这与“主(*kurios*)”这个词有关; 因此, 有些人把这种毁谤/弃绝(虽然非谓语动词不同)与犹大书 4 对耶稣的毁谤/弃绝联系起来(“我们独一无二的主, 耶稣基督”);
2. “权柄”的希腊术语是 *kuriotēta*, 它与用在彼得后书 2:10(参看:弗 1:21;西 1:16)的 *kuriotēs* 相关, 指众天使。

这个上下文似乎是指众天使, 所以第 2 点比较适合。

第三个说法使用了一个旧约术语“荣耀”(kabod), 这用于神(参看:犹 24, 25; 彼后 1:3, 17; 3:8)以及所有与神相连的, 特别是天上的或来世的。在这个例子中, 犹大使用了这种旧约概念在两约期间的延伸, 来指天使的、大能的和权柄的存在。

这甚至可能指的是对旧约律法的弃绝, 因为犹太人相信天使是耶和华在西奈山上将律法赐给摩西的中介(参看:徒 7:35)。

上下文中的这一点, 是“这些”假师傅在道德和权柄领域的越界的生活方式。从犹 1-4 开始的假师傅的特征列表继续提到(1)轻慢主治之人, 彼后 2:10; (2)就像畜类, 彼得后书 2:12; (3)寻欢作乐的, 彼得后书 2:13; (4)破坏爱的盛宴, 犹 13; (5)使软弱的信徒犯罪, 犹 14;(6)应许自由但他们是奴仆, 犹 19。

NASB (修订版)经文(和合本译文)彼后 2:10b-16

^{10b} 他们胆大任性, 毁谤在尊位的也不知惧怕。11 就是天使, 虽然力量权能更大, 还不用毁谤的话在主面前告他们。12 但这些人好像没有灵性, 生来就是畜类, 以备捉拿宰杀的。他们毁谤所不晓得的事, 正在败坏人的时候, 自己必遭遇败坏。13 行的不义, 就得了不义的工价。这些人喜爱白昼宴乐, 他们已被玷污, 又有瑕疵, 正与你们一同坐席, 就以自己的诡诈为快乐。14 他们满眼是淫色(“淫色”原文作“淫妇”), 止不住犯罪, 引诱那心不坚固的人, 心中习惯了贪婪, 正是被咒诅的种类。15 他们离弃正路, 就走差了, 随从比珥之子巴兰的路。巴兰就是那贪爱不义之工价的先知, 16 他却为自己的过犯受了责备; 那不能说话的驴, 以人言拦阻先知的狂妄。

2:10b “胆大” (参看:可 12:34; 15:43)。

▣ “任性” (参看:多 1:7)。

▣ “也不知惧怕” 见马太福音 28:4; 路加福音 8:47; 使徒行传 7:32; 哥林多前书 2:3。

之前的三个术语描述了假师傅缺乏对属灵的大能和权柄的尊重。它们可能与诺斯底派广泛的天使等级(世代)神学、以及这些天使的秘密名字有关。据说这些天使的秘密名字是从他们的领域通向与至高、至善的神相交的道路上所必需的。

NASB	“angelic majesties” 在尊位的
NKJV	“speak evil of dignitaries” 毁谤在尊位的
NRSV	“slander the glorious ones” 诽谤荣耀的
TEV	“no respect for the glorious being above” 怠慢来自上面的荣光
NJB	“offending the glorious one” 冒犯荣耀者

请见上一段犹大书关于“荣耀(*doxai*)”的注释。

2:11 “不用毁谤的话在主面前告他们” 这与犹大书 9 并行，这可能是引自摩西升天书 (*The Assumption of Moses*)。它讲述了米迦勒(即:大天使和以色列的守护者)与撒旦之间就摩西的尸首发生的一件事(参看:申 34:6)。

这个短语在希腊手稿中有变体:

1. 在主面前(*para* 与方位词连用, α , B, C, K, P, 参看:NASB, NKJV, TEV, NJB);
2. 来自主(*para* 与离格连用, P⁷², 参看:NRSV)。

2:12 这一节与犹大书 10 并行。犹大书 9 描述了米迦勒与撒旦的相遇。在彼得后书和犹大书 10 中的这一节描述了假师傅对毁谤在尊位的和大能的有何反应:

1. 他们的行为像没有灵性的畜类;
 2. 他们是畜类本能的产物。
- 他们所知道的(以及他们如何行的)将使他们遭到毁灭。

▣ “败坏人.....遭遇败坏” 见以下专题。

专题:毁灭, 毁坏, 败坏(Special Topic: Destroy, Ruin, Corrupt [*phtheirō*])

这个术语 *phtheirō*的基本意义是毁灭, 毁坏, 败坏或损害。它可以被用作:

1. 经济上的败坏(可能在林后 7:2);
2. 物体上的毁坏(林前 3:17a);
3. 道德上的败坏(参看:罗 1:23; 8:21; 林前 15:33,42,50; 加 6:8; 启 19:2);
4. 性诱惑(林后 11:3);
5. 永远的毁灭(彼后 2:12, 19);
6. 人类消亡的传统(参看:西 2:22)。

这个术语常与它的否定反义词在同一个上下文中使用(参看:罗 1:23;林前 9:25; 15:50, 53)。注意我们地上物质的身体和我们天上永恒的灵体之间的并行对比:

1. 朽坏的和不朽坏的对比, 林前 15:42, 50;
2. 羞辱的和荣耀的对比, 林前 15:43;
3. 软弱的和强壮的对比, 林前 15:43;

4. 血气的身体和灵性的身体的对比, 林前 15:44;
5. 首先的亚当和末后的亚当的对比, 林前 15:45;
6. 属土的形状和属天的形状的对比, 林前 15:49。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

2:13 “行的不义，就得了不义的工价” 这是个不同寻常的结构，它或是(1)一个习语，或是(2)一个文字游戏(即: *adikoumenoi* 的意思是“行的不义”，*adikias* 翻译成“不义的”)。

▣ “白昼宴乐”他们在大家面前炫耀自己的行为。这句话和彼得后书 2:12 说的是同样的事情。

NASB	“stains and blemishes” 玷污又有瑕疵
NKJV	“spot and blemishes” 玷污又有瑕疵
NRSV	“blots and blemishes” 玷污又有瑕疵
TEV	“a shame and a disgrace” 羞愧和耻辱
NJB	“unsightly blots” 不堪入目的玷污

第一个术语 *spilas*(及其形式)有两个截然不同的含义: (1) 原本的意思指的是看不见的危险: 字面上的、隐藏的, 或浅的暗礁; (2) 瑕疵或污点(参看: 弗 5:27; 雅 3:6; 彼后 2:13; 犹 23)。

第二个术语在某种程度上是同义的。它被比喻为“瑕疵”或“污点”。这两个词都指不道德的假师傅在基督徒的爱席(主的晚餐)上对信徒进行性侵犯。

NASB	“as they carouse with you” 与你们一同坐席
NKJV, NRSV	“while they feast with you” 与你们一同坐
TEV	“join in your meals” 与你们同吃的时候
NJB	“even when they are sharing your table” 与你们一同坐席

这与犹大书 12 并行。这里指的宴席被称为“爱的筵席”(参看林前 11:17-22), 是信仰团体的共享圣餐。

2:14 “满眼是淫色” 他们把基督餐桌上的每个女人都看作性对象。这些假师傅是性剥削者(参看: 彼后 2:2, 10, 14, 18)。拉比说眼睛是心灵的窗户。罪始于思想活动。这些假师傅的眼睛一刻也不会闭上的!

▣ “引诱那心不坚固的人”他们诱惑和诱捕软弱的信徒和新信徒(参看: 太 18:6; 提后 3:6)。

▣ “心中习惯了贪婪”这是一个完成被动分词。我们从这个词中得到英语单词“gymnasium”。他们定期进行训练, 不惜任何代价为自己获得越来越多! 见马可福音 2:6 专题: 心(The Heart)。

NASB	“accursed children” 被咒诅的种类
NKJV	“and are accursed children” 被咒诅的种类
NRSV	“Accursed children” 被咒诅的种类
TEV	“They are under God’s curse” 他们被神咒诅
NJB	“They are under a curse” 他们被神咒诅

这是个希伯来成语(参看: 弗 2:3)。他们展示了他们的父亲 - 魔鬼的特征和不变的性格。与这个习语相反的是彼得前书 1:14 的“顺命的儿女”。

2:15 “离弃正路” 这反映了“罪”的希伯来语习语(参看: NRSV, TEV, NJB)。公义被描述为一条道路或途径。敬虔的人在跟随这条道路(参看: 诗 119:105; 箴 6:23)。任何偏离道路的行为都是罪。

- ▣ “就走差了” “迷途” 这个术语是我们的英文单词 “planet”，意思是“流浪者”。这与犹大书 13 并行。
- ▣ “随从.....巴兰的路” 这个相同的旧约事件在犹大书 11 中也提被到了。它记录在民数记 22-25; 31:8, 16。在巴兰要钱的时候，这些假师傅也来要了(即:贪婪，彼后 2:14)。

NASB, NKJV, TEV “Beor” 比珥
NRSV, NJB “Bosor” 波锁

第一个读法来自七十士译本民数记 22，也是 MS B 的读法。第二个读法出现在 MSS P⁷², K², A^C, C, UBS⁴给了它“A”的评级(肯定的)。然而，在其它任何地方都没有这个名字的例子。

2:16 “那不能说话的驴，以人言” 这指的是民数记 22:24 和 31，又一个与天使有关的旧约事件。

NASB (修订版)经文(和合本译文)彼后 2:17-22

¹⁷这些人是无水的井，是狂风催逼的雾气，有墨黑的幽暗为他们存留。¹⁸他们说虚妄矜夸的大话，用肉身的情欲和邪淫的事引诱那些刚才脱离妄行的人。¹⁹他们应许人得以自由，自己却作败坏的奴仆，因为人被谁制伏，就是谁的奴仆。²⁰倘若他们因认识主救主耶稣基督，得以脱离世上的污秽，后来又在其中被缠住制伏，他们末后的景况就比先前更不好了。²¹他们晓得义路，竟背弃了传给他们的圣命，倒不如不晓得为妙。²²俗语说得真不错：“狗所吐的，它转过来又吃；猪洗净了，又回到泥里去滚。”这话在他们身上正合式。

2:17 “是无水的井，是.....雾气” 这与犹大书 12 并行。他们应许了祝福，却给了死亡。

- ▣ “有墨黑的幽暗为他们存留” 这字面上的意思就是“墨黑的幽暗”(参看彼后 2:4; 犹 6,13)。动词是个完成被动陈述结构，暗示上帝永恒的审判和禁闭。

这也与犹大书 13 并行。这是指用黑暗作为永恒惩罚的隐喻(参看:太 8:12; 22:13; 25:30 以及以诺壹书 10:4-5; 63:6)。

2:18

NASB “speaking out arrogant words of vanity” 说虚妄矜夸的大话
NKJV “speak great swelling words of emptiness” 说空洞的大话
NRSV “speak bombastic nonsense” 说言过其实的废话
TEV “make proud and stupid statements” 说骄傲而愚蠢的宣言
NJB “high-sounding but empty talk” 夸夸其谈

这与彼得后书 2:17 和犹 12-13,16 是并行。他们看起来很属灵，也很有真理，但这是个假象，一种欺骗。

- ▣ **NASB** “they entice by fleshly desire” 他们用肉身的情欲去引诱
- NKJV** “they allure through the lusts of the flesh, through licentiousness” 他们用肉体的私欲和邪淫的事，诱人
- NRSV** “with licentious desires of the flesh they entice” 他们用肉身放纵的欲望去诱人
- TEV** “use immoral body lusts to trap” 利用不道德的身体欲望来诱捕
- NJB** “they tempt...by playing on the disordered desires of their human nature and debaucheries” 他们利用人性中混乱的欲望和放荡来诱感人

这也是指假师傅在性方面的行为。他们不仅在神学上是错误的，在道德上也是错误的。

▣

NASB	“those who barely escape” 那些刚才脱离妄行的人
NKJV	“the ones who actually escaped” 那些事实上已经脱离的人
NRSV	“who have just escaped” 那些刚刚逃脱的人
TEV	“those who are just beginning to escape” 那些正要逃脱的人
NJB	“people who have scarcely escaped” 那些几乎没有逃脱的人

希腊手稿中有与这个短语有关的变体。

1. *oligōs*, 意思是“几乎”(参看: MSS P⁷², \aleph^2 , A, B, 和武加大译本, 叙利亚译本, 以及科普特翻译);
2. *oligōs*, 意思是“真实的”或“实际上”(参看: MSS \aleph^* , C, 以及亚美尼亚语和斯拉夫语翻译)。

神学上的问题是被引入歧途的是这些信徒(参看: NKJV, NRSV, NIV), 还是那些几乎是信徒的人(参看: NASB, NRSV[脚注], TEV)? 彼得后书 2:20-21 的上下文肯定地暗示他们是信徒(即:第一类条件句)。

2:19 “他们应许人得以自由” 这些假师傅在两方面应许人得自由: (1) 一种基于天使领域秘密知识的神学自由; (2) 一种基于救赎只涉及智力上成就的摆脱道德约束的自由(即:放荡不羁或反律法主义的诺斯底主义者)。

保罗敦促信徒不要把他们的自由当作犯罪的许可证(参看:罗 14:13-15:13;加 2:16), 彼得也是这样做的(参看:彼前 2:16)。自由一直是禁果。节制是属灵成熟的标志(参看:加 5:23)。这不是斯多葛派意义上的自我掌控, 而是在基督徒的意义上, 信徒屈服于内住的圣灵和自我遵守上帝的启示(就是新约)。那么真正的问题是谁或是什么控制了我们的生活? 是谁或是什么让我们的生活有特征?

▣ **“败坏”** 见彼得后书 2:12 专题。

2:20 “倘若” 这是个第一类条件句, 从作者的角度或出于他的文学目的, 它被假设为真实的。这暗示了彼得后书 2:18 的受害者是信徒。

▣ **“得以脱离世上的污秽”** 这是一个过去主动分词结构, 指的是一个完成的动作(他们对基督信仰的表白)。福音将他们从堕落本性的权势中解救出来(参看:罗 6)。

▣ **“因认识主救主耶稣基督”** 这是术语 *epignōskō*, 它有充分的经验性知识的内含(参看:彼后 1:2)。他们得救的途径是福音, 福音是关于一个人, 关于那个人的真相, 和效法那个人的生活方式。这些假师傅褻渎了这三者!

▣ **“后来又在其中被缠住制伏”** 第一个非限定动词是个过去被动分词结构, 第二个非限定动词是现在被动陈述结构。注意这里的被动语态, 它指的是一个外部的代理(即:假师傅或邪恶之人)。直接的上下文将这种纠缠定义为感官欲望与肉体欲望。有关这节经文的详细讨论, 请见 *Hard Sayings of the Bible*, 729-730 页。我完全同意他们的评估。

▣ **“他们末后的景况就比先前更不好了”** 这可能与(1)新信徒(彼后 2:14b, 18b, 21)或(2)假教师(彼后 2:17, 18a)有关系。同样的模糊性也适用于彼得后书 2:19。

2:21 他们的情况怎么会更糟呢? (1)他们接受并种下了真正的信仰。他们就像希伯来书 2:1-4; 6:4-6 和 10:26-31(即:在大光面前不信的人); (2)这可能是指新信徒或软弱的信徒在生活方式见证上的迷失, 而不是他们个人的救赎。无论是在得救之前, 甚至在得救之后, 旧的和新的本性(参看:罗 7)之间都有一场激烈的争战。

▣ **“义路”** 这指的是福音, 就像彼得后书 2:21 的“圣命”和彼得后书 2:20“认识主”一样(参看:彼后 2:3)。

2:22 “俗语说得真不错” 关于狗的谚语来自 MT 的箴言 26:11, 而不是来自 LXX。有关猪的谚语出自亚兰语智慧书 Ahikan (即:8:18), 在亚述流亡期间, 这是犹太人所熟知的。在犹太书 *Tobit* 中提到 Ahikan 是北

方十个流亡支派其中一个支派的智者。根据犹太传统，当亚书王西拿基立和以撒哈顿作王统治的时候，他被提拔为政府的高级官员(即:就像但以理一样)。这些假师傅看起来好像是信徒(即:智者)，但他们的行为表明，改变只是表面的，并不是真正的悔改(参看:太 7 和 13)。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须在我们蒙照的光中行走。你、圣经和圣灵是解经之优先，决不能依赖解经家。

提供这些讨论问题是为了帮助你思考本书这一部分的主要问题。它们应该是发人深省的，而不是决定性的。

1. 假师傅是真正的基督徒吗? (彼后 2:1)
2. 他们的追随者是基督徒吗?
3. 列出这些假师傅的特征。
4. 为什么这一章有这么多关于天使的讨论?
5. 彼得后书 2:20-22 的含义是什么?

彼得后书 3:4-25 近代译本的段落划分

UBS ⁴	NKJV	NRSV	TEV	NJB
主再来的应许 3:1-7	神的应许是不可怠慢的 3:1-9	主的日子 3:1-7	主再来的应许 3:1-7	主的日子: 先知和使徒 3:1-2 主的日子: 假师傅 3:3-7 3:8-10
3:8-13	主的日子 3:10-13	3:8-10	3:8-9 3:10-13	对圣洁的新呼召。 荣耀颂 3:11-18
3:14-18	坚信 3:14-18	3:11-13 3:14-18	3:14-16 3:17-18	

循环读经三 (来自“有效读经指南”)

在段落层紧紧遵循原作者的意图。

这是一本研经指导注释书, 意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按照我们所蒙照的光里行走。你、圣经和圣灵是解经之优先, 绝不能依赖解经家。

1. 第一段;
2. 第二段;
3. 第三段,
4. 等等。

词语研究

NASB (修订版)经文(和合本译文)彼后 3:1-7

¹亲爱的弟兄啊, 我现在写给你们的是第二封信。这两封都是提醒你们, 激发你们诚实的心, ²叫你们纪念圣先知预先所说的话和主救主的命令, 就是使徒所传给你们的。³第一要紧的, 该知道在末世必有好讥诮的人, 随从自己的私欲出来讥诮说: ⁴“主要降临的应许在哪里呢? 因为从列祖睡了以来, 万物与起初创造的时候仍是一样。”⁵他们故意忘记, 从太古凭 神的命有了天, 并从水而出藉水而成的地。⁶故此, 当时的世界被水淹没就消灭了。⁷但现在的天地还是凭着那命存留, 直留到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子, 用火焚烧。

3:1 “亲爱的” 这个术语最初是由父神在圣子受洗(参看:太 3:17)和他登山变像(参看:太 17:5 和彼后:1:17)时使用的。后来它被用作上帝子民的称呼(参看:罗 1:7)。在彼得前书只用过一次(参看:彼前 2:11; 4:12), 但在彼得后书 3 章中却多处使用(参看:彼后 3:1, 8, 14, 15-17)。它在约翰壹书和叁书中也很常见。

▣ **“第二封信”** 这里显然指的是彼得前书, 如果你相信是彼得前后书都是出自彼得的话, 我是相信的。

NASB	“sincere minds” 诚实的心
NKJV	“your pure minds” 你纯洁的心
NRSV	“your sincere intention” 你的诚心
TEV	“your pure thoughts” 你纯洁的想法
NJB	“an unclouded understanding” 一种清晰的了解

这个术语可能意味着纯粹的真实，或道德上的正直(参看:腓 1:10)。在任何意义上假师傅都不纯洁。他们是不道德的和操纵性的自我追求者。

▣ **“提醒”** 这些几乎完全是彼得后书 1:13-14 所说的话(参看:犹 17)。在圣经中，人经常被要求记住神、他的话语和他的行为。然而，神却是被鼓励去忘记人的罪(即:耶 31:34;赛 43:25;诗 103:3 是隐喻性的;赛 1:18; 38:17; 44:22;弥 7:18)。

3:2 “纪念……话” 这是过去被动不定式，是在强烈地强调要认识(1) 旧约(参看:彼后 1:21); (2) 耶稣的道(参看:彼后 2:21); (3)使徒们的应用(参看:彼后 1:1)。这与犹大书 7 并行。

认识/纪念是为了影响信徒对第二次来临的信心和他们效法基督的生活!

▣ **“圣先知预先所说的”** 这是个完成被动分词结构，它意味着由圣灵所赐的(被动语态，参看:彼后 1:20-21)永恒的启示(完成时态，参看:太 5:17-19;彼前 1:25)。

这指的是在旧约里所有的先知。犹太人相信圣经经文都是先知所写的。这就是为什么摩西在申命记 18:15 被称为先知，以及为什么约书亚在列王记上下中也被称为“先前的先知”。

▣ **“主救主的命令”** 这是个与福音有关的习语(“圣命”，参看:彼后 2:21;“命令”，提前 6:14)。它与“基督的律法”这个成语有关(参看:加 6:2)。

▣ **“使徒所传给你们”** 正如先知所传的是第一个约，使徒所传的是第二个约。

3:3 “第一要紧的” 在彼得后书 1:20 使用了同样的短语。彼得使用这个文学性的习语来标记出他主要的论点。

▣ **“在末世”** 这个旧约短语指的是人类历史达到顶点之前的一段时间。对于这是指的什么时间段，彼得说的有点含糊。在彼得后书 2 章，他提到假教导“将到来”，然而在他的日子里已经出现了。这在神学上与约翰壹书 2:18 的“敌基督的...那些敌基督的”相似。这些假师傅和讥笑者将成为教会历史未来每一个时期的特征，从公元一世纪开始。见马可福音 13:8 专题。

▣ **“好讥诮的人，……讥诮说”** 这与犹大书 18 并行。同一个名词的主格形式和工具性形式用于强调。这些假师傅们正在、并将继续取笑圣经关于基督再来的应许(参看:彼后 3:4)。

▣ **“随从自己的私欲”** 假师傅的言行是显而易见的(参看:太 7:15-20 和提后 3:2-5)。这与犹大书 18 并行。

3:4 “主要降临的应许在哪里呢” 这可能指的是(1)在旧约日子里耶和华的来临或 (2)新约里基督的第二次来临。

NASB, NKJV	“the fathers” 列祖
NRSV, TEV	“our ancestors” 我们的祖先
NJB	“our Fathers” 我们的先祖

彼得后书 3:2 提到了旧约时期，所以“列祖”一定指的是旧约的众族长或支派领袖们。这里印证了彼得后书 3:4-6 提到的创造。

这里的上下文清楚地提到了上帝要在审判中造访(参看:彼后 2)。旧约宣称，人类总有一天要就生命礼物的管理工作向神交帐(即:太 25:31-46; 20:11-15)。这些讥笑者不仅贬低耶稣的道成肉身，他们也嘲笑他作为审判者的再来。

▣ **“睡了”** 这是旧约对死亡的一种委婉的说法，这种说法在新约会继续出现(参看:太 27:53; 可 5:39; 约 11:11; 林前 11:30; 15:51; 弗 5:14; 帖前 4:14)。

▣ “万物与起初创造的时候仍是一样”与地质历史相比，人类历史在时间上虽然是微不足道的，但却给人类带来规律性的感觉。这是现代科学的前提(即:均变说)，即自然定理的自然过程和规律性可以在时间上向前和向后投射。圣经上断言创世有始，也将有终。上帝的创造是有目的的。这个目的就是与那些按照他的形象所造的、反映他品性的被造物进行交通。世界对有伦理、有道德的上帝负责。然而无限的时间和自然规律的错觉，使假教师拒绝圣经的启示、耶稣的道和使徒的宣告。足够长的人类历史和个人寿命麻痹了人们，让他们产生一种错觉，就是“明天就像今天一样”！

3:5

NASB “it escapes their notice” 他们故意忘记
NKJV “they willfully forget” 他们故意忘记
NRSV, NJB “they deliberately ignore” 他们故意忽视
TEV “they purposely ignore” 他们故意忽视

这个词的意思是忘记某事或隐瞒某事；因此，有目的的意图包含在这个术语中(参看: 彼后 1:9; 3:5, 8)。这些假师傅“故意地忘记了”或“选择性地忽略”，上帝对他的创造物的介入和他对所有创造物的责任的明确意图(即:审判)。

▣ “神的命”这是口说就有的创造(参看:创 1:3, 6, 8, 14, 20, 24)。在神学上用拉丁语称为“菲亚特(fiat)”，意思是“用口说的方式”，见 John H. Walton 著写的 *The Lost World of Genesis One*，书中他断言创世纪 1 章不是指物质的创造，而是指一个运行的宇宙。诺斯底派的假师傅们否认圣父能够形成、更不用说能创造有罪的、共存的物质了。

NASB, TEV “the earth was formed out of water and by water” 从水而出藉水而成的地
NKJV “the earth standing out of water and in the water” 从水而出藉水而成的地
NRSV “and the earth was formed out of water and by means of water” 从水而出藉水而成的地
NJB “the earth was formed by the word of God out of water and between the waters” 藉着神的话，地从水而出，置于水之间

水在创世纪 1:2 中是个重要的元素(“渊”和“诸水”)。它没有提到是被具体地说出来而存在的。希腊介词“经过”(dia)水也可以表示“在……之间”、“环绕”、“在……中”、“……的行动”或“由……维持”(参看”诗 24:2; 136:6)。这个短语可以参考创世纪 1:2;1:6;或 1:9。

3:6 “世界……就消灭了” 这指的是挪亚的洪水(参看:创 6-8)。我在此包括了一个摘自我的释经书创世纪 1-11 的简短注释。

创世纪

“有某种猜测，术语‘洪水’可能与亚述语的‘毁灭’一词有关。挪亚时代的洪水是世界范围的还是只发生在古代近东？术语“地球”在地方的意义上通常被翻译为“土地”。如果人类没有分散到地球所有地方，这在彼得后书 10-11 提到的巴别塔经历中肯定有所暗示，那么一场局部的洪水就可以完成这项工作了。比较合理的有关洪水是区域性的证据，在我读过的书中最恰当的 Bernard Ramm 著写的 *The Christian View of Science and Scripture*”(62 页)。

3:7

NASB “by His word” 凭着他的命
NKJV, NRSV “by the same word” 凭着那命
TEV “by the same command” 凭着那命

正如上帝通过说话来创造，用道来统治(即:基督，参看:约 1:1)，我们藉着神活泼常存的道重生(彼前 1:23)。他还要藉着口中的话来洁净(即:洪水的审判，火的审判)。启示录 19:15 比喻说耶稣口中带着利剑回来，这是另一种表达同样真理的方式。

▣ “但现在的天地.....存留，.....用火焚烧。”这是一个迂回完成被动分词，它说的是已经发生的事情。在这里它被用于，以神话语的可靠性为基础，对未来事件的确定性的预言性意义上。整个上下文在强调神话语的大能和卓越(参看:彼后 1:19; 3:5, 7; 彼前 1:23; 2:8; 3:1)。

这种火的审判也许在两个意义上来自旧约:

1. 诗篇提到有火行在主面前(参看:诗 18:8; 50:3; 97:3);
2. 耶和華在旷野流浪中(参看:利 10:2; 民 11:1-3; 16:35; 26:10)或末日的的审判(参看:但 7:10; 赛 30:27, 30,33)。

在旧约，火经常伴随着耶和華的显现。这可能与这几点有关: (1)神是知识和启示(光)的媒介; (2)神是洁净的媒介;(3)神是一位审判者(即:毁灭的媒介)。

专题:火(Special Topic: Fire)

在圣经经文中，火既有正面的也有负面的含义。

A. 正面的含义:

1. 温暖(参看:赛:44:15; 约 18:18);
2. 照亮(参看:赛 50:11; 太 25:1-13);
3. 煮食(参看:出 12:8; 赛 44:15-16; 约 21:9);
4. 洁净(参看:民 31:22-23; 箴 17:3; 赛 1:25; 6:6-8; 耶 6:29; 玛 3:2-3);
5. 神的圣洁(参看:创 15:17; 出 3:2; 19:18; 结 1:27; 来 12:29);
6. 神的带领(参看:出 13:21; 民 14:14; 王上 18:24);
7. 神的授权(参看:徒 2:3);
8. 神的保护(参看:亚 2:5)。

B. 负面的含义:

1. 焚烧(参看:书 6:24; 8:8; 11:11; 太 22:7);
2. 毁坏(参看:创 19:24; 利 10:1-2);
3. 愤怒(参看:民 21:28; 赛 10:16; 亚 12:6);
4. 惩罚(参看:创 38:24; 利 20:14; 21:9; 书 7:15);
5. 假的末世奇事(参看:启 13:13)。

C. 神对罪发怒的时候常常用火的意像来表达:

1. 他的忿怒如火(参看:何 8:5; 番 3:8);
2. 他忿怒如火倾倒(参看:鸿 1:6);
3. 永恒之火(参看:耶 15:14; 17:4; 太 25:41; 犹 7);
4. 末世的审判(参看:太 3:10; 5:22; 13:40; 约 15:6; 帖后 1:7; 彼后 3:7-10; 启 8:7; 16:8; 20:14-15)。

D. 火常常出现在神显现的时候:

1. 创世记 15:17;
2. 出埃及记 3:2;
3. 出埃及记 19:18;
4. 诗篇 18:7-15; 29:7;
5. 以西结书 1:4,27; 10:2;

6. 希伯来书 1:7; 12:29。

E. 就像圣经中许多隐喻一样(即:发酵, 狮子) 火可以是祝福, 也可以是诅咒, 这取决于上下文。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.biblelessons.org)

▣ “直留到不敬虔之人受审判.....的日子” 这是一个现在被动分词。彼得后书和犹大书都强调, 邪恶的天使和人会被拘留, 等待被清算的那日。所有有意识的生物(参看:腓 2:9-11), 作为生命礼物的管理者(参看:加 6:7), 总有一天要被问责。

这末世的日子既是对不敬虔之人审判的时候, 也是信徒得大赏赐的时候。受逼迫的教会要记住, 总有一天神会让万物归于正确!

▣ “遭沉沦” 我们从这个词(参看:启 9:11)得到英语单词 Apollyon。

NASB (修订版)经文(和合本译文)彼后 3:8-10

⁸亲爱的弟兄啊, 有一件事你们不可忘记, 就是主看一日如千年, 千年如一日。⁹主所应许的尚未成就, 有人以为他是耽延, 其实不是耽延, 乃是宽容你们, 不愿有一人沉沦, 乃愿人人都悔改。¹⁰但主的日子要像贼来到一样。那日, 天必大有响声废去, 有形质的都要被烈火销化, 地和其上的物都要烧尽了。

3:8

NASB	“do not let this one <i>fact</i> escape your notice” 有一件事你们不可忘
NKJV	“do not forget this one thing” 有一件事你们不可忘
NRSV	“do not ignore this one fact” 有一件事你们不可忽略
TEV	“do not forget one things” 有一件事你们不可忘
NJB	“there is one thing ... you must never forget” 有一件事.....你们永远不可忘

这是带有否定小品词的现在祈使句, 通常意味着“停止正在进行的动作”。因为逼迫(参看:彼前)和假师傅(参看:彼后), 信徒们开始质疑圣经末世论事件的可靠性。

▣ “一日如千年” 这里是暗示诗篇 90:4。它在断言一个真理, 就是时间对永恒上帝来说不是一个要素。只有他的创造物能够体验过去、现在和未来。我们有时间的限制, 有时间的意识。信徒必须坚守真理: 就是神应许的、神必成就(参看:王上 8:24, 26, 56)。我们信任他的品性, 他的应许, 他的话语, 他的儿子! 尽管神为了他展开的目的而使用时间, 但时间本身是无关紧要的。

第一代信徒期望耶稣很快再来(参看:可 13:30)。这就是为什么他们多年来没有写下耶稣的所言所行(福音书)的原因之一。但由于持续的延误:

1. 见证人开始过世;
2. 假师傅开始行动;
3. 一些人开始质疑为什么。

保罗(参看:帖后 2)和彼得(参看:彼后 3)都提到了延迟的第二次来临这个主题。即使在耶稣的教导中, 在即将来临(参看:太 10:23; 24:27, 34, 44; 可 9:1; 13:30)和“有些事必须先发生”之间也存在着矛盾。

1. 在福音传遍全地的时候, 参看:马太福音 24:15; 马可福音 13:10;
2. 在揭示“人的罪”的时候, 参看:马太福音 24:15; 帖撒罗尼迦后书 2章; 启示录 13章;
3. 在大逼迫的时候, 参看:马太福音 24:21, 24; 启示录 13。

彼得独特地将延迟与神对丧失者的怜悯联系起来! 神延迟基督的再来, 好叫更多的人藉着基督悔改归向他。信徒的敬虔的生活就是将不信的人领向神!

3:9 “主不是耽延” 这里用的“主”一定是指耶和華。上帝展开的创造和救赎计划(参看:来 2:3)对人类来说似乎太慢了。时间元素允许我们在时间内操练信任。这段时间是我们生命中唯一的信徒们凭信而活的时间,这是神所喜悦的。我们耐心而又敬虔的生活是我们对神的信心和信任的表达和确据。

▣ **“乃是宽容你们”** 神的特性之一,是他对罪人和圣徒的长久忍耐(参看:出 34:6)。然而,他的耐心被两个群体利用了。他的耐心有一个目的,就是修复在坠落中丢失的形象。

▣ **“不愿有一人沉沦”** 这是现在中间(异态)分词结构。神要万民都得救(参看:赛 18:23,32; 33:11; 约 3:16; 4:42; 徒 17:30; 罗 11:32; 提前 2:4, 6; 4:10; 提多书 2:11; 来 2:9; 约壹 2:2; 4:14)。因为万民都是按着他的形象,为了与他的个人交通所造的。他差派他的儿子去受死,好让所有的人都能回应他(参看:罗 5:12-21)。这对于神学系统是一个重要的平衡,这个神学系统夸大了神在救赎中的位置,但缩小了人类需要的对约的回应。关于这个题目,我将我在提摩太前书 2:4 (9 卷, 25 页)中的注释包括在下面。

我的释经书中有关提摩太前书 2:4 的注释

2:4 “他愿意万人得救” 信徒要为所有的人祷告,因为神希望所有人都能得救。这对那些排他性的假师傅来说,这是一个令人震惊的声称,不管他们是诺斯底教徒还是犹太人,或者更有可能是在教牧书信中提到的两者的结合。这就是关乎到神爱世人的伟大真理(提前:4:10; 结 18:23, 32; 33:11; 约 3:16; 徒 17:30; 罗 11:22; 提前 2:4, 6; 4:10; 多 2:11; 来 2:9; 彼后 3:9; 约壹 2:2)。这节经文显示了教条主义、超级迷信、双刃宿命论的不平衡性,同时也强调上帝的主权,以至于排斥任何必要的人类的回应。加尔文主义所陈述的“五点”真理,尤其是“不可抗拒的恩典”和“有限的救赎”,违反了圣经信仰中约的方面。把上帝降为人类自由意志的傀儡是不恰当的,同样,把人类降为神圣意志的傀儡也是不恰当的。上帝在他的主权中选择了通过约的方式来对待堕落的人类。他一直是创始和构建约的那个(参看:约 6:44, 65),但他一直要人类必须回应,并在悔改和信心(参看:可 1:15; 徒 3:16, 19; 20:21),以及顺服和忍耐中继续回应!

关于上帝的主权(命定说)和人类的自由意志的神学讨论通常恶化成一场引证经文的比赛。圣经清楚地启示了耶和華的主权。然而,它也揭示了他至高的创造 - 按着他的形象所造的人类,被赋予了令人敬畏的、具有道德决择的个人品质。人类必须在生活的每各个方面都与上帝合作。

术语“许多”被用来宣称上帝选择了一些人(蒙拣选的),但不是所有人;耶稣是为一些人而不是所有人而死。如果仔细阅读下面的经文,你会发现它们是在一种并行的意义上使用的。

以赛亚书 53

1. “众人(all)”(赛 53:6)

2. “许多人(many)”(赛 53:11-12)

罗马书 5

1. “众人(all)”(罗 5:18)

2. “众人(many)”(罗 5:19)

专题:耶和華永恒的救赎计划(Special Topic: YHWH's Eternal Redemptive Plan)

我必须向读者你承认在这一点上我是有偏见的。我的系统神学不是加尔文主义或时代论,而是大使命福音主义(参看:太 28:18-20; 路 24:46-47; 徒 1:8)。我相信神对全人类的救赎有一个永恒的计划(即:创 3:15; 12:3; 出 19:5-6; 耶 31:31-34; 结 18; 36:22-39; 徒 2:23; 3:18; 4:28; 13:29; 罗 3:9-18, 19-20, 21-31),即拯救按照他的形象和样式创造的所有人(参看:创 1:26-27)。圣约在基督里成为统一(参看:加 3:28-29; 西 3:11)。基督是神的奥秘,曾经是隐藏的,如今显示出来(参看:弗 2:11-3:13)! 圣经经文的关键是新约的福音而不是以色列。

这种预先的认知影响了我对所有经文的释意。我通过这个观点来阅读所有文本!这当然是一种偏见(所有的释经家都有这样的偏见),但这是一种有圣经依据的假设。

创世记 1-2 的焦点是,耶和華创建了一个地方,在那里他和他至高的创造 - 人类,可以交通(参看:创 1:26, 27; 3:8)。物质创造是这种人际神圣议程的一个阶段。

1. 圣·奥古斯丁把它描述为，每个人的心里都有一个神形洞，只有神才能填满。
2. C.S.路易斯称这个星球为“被触摸过的行星”(即:上帝为人类准备的)。

旧约中有多处关于这个神圣议程的暗示:

1. 创世纪 3:15 是上帝的第一个应许: 耶和華必不使人类陷在可怕的罪和悖逆的混乱之中。这不是指以色列，因为在创世纪 12 章亚伯拉罕蒙召之前，那里没有以色列，也没有约的子民。
2. 创世纪 12:1-3 是耶和華最初呼召，并向亚伯拉罕显现，要他成为蒙约的子民 - 以色列。但即使在这最初的呼召中，上帝已经在着眼于整个世界。请注意经节 3!
3. 在出埃及记第 20 章(申命记 5 章)，耶和華把他的律法赐给摩西，以此引领他的特殊子民。请注意在出埃及记 19:5-6，耶和華向摩西揭示了他与以色列的独特关系。但也请注意，他们像亚伯拉罕一样是蒙拣选的，藉此要全地蒙福(参看:出 19:5 “因为全地都是我的”)。以色列是让万国认识耶和華并被祂吸引的一个机制。可悲的是他们辜负了神(参看:结 36:27-38)。
4. 诗篇 - 22:27-28; 66:4; 86:9 (启 15:4);
5. 耶和華通过先知继续揭示他的普世救赎计划:
 - a. 以赛亚 - 2:2-4; 12:4-5; 25:6-9; 42:6,10-12; 45:22; 49:5-6; 51:4-5; 56:6-8; 60:1-3; 66:18,23;
 - b. 耶利米书 - 3:27; 4:2; 12:15-16; 16:19;
 - c. 弥迦书 - 4:1-3;
 - d. 玛拉基书 - 1:11。

这种普世的重点是由“新圣约”的出现所促成的:

1. 大使命 - 马太福音 28:18-20; 路加福音 24:46-47; 使徒行传 1:8;
2. 神的永恒计划(即:预设的) - 路加福音 22:22; 使徒行传 2:23; 3:18; 4:28; 13:29;
3. 神要叫万民得救 - 约翰福音 3:16; 4:42; 使徒行传 10:34-35; 提摩太前书 2:4-6; 提多书 2:11; 彼得后书 3:9; 约翰壹书 2:2; 4:14;
4. 基督将旧约和新约合而为一 - 加拉太书 3:28-29; 以弗所书 2:11-3:13; 歌罗西书 3:11。在基督里所有障碍和差别都被消除。基督是“神的奥秘”，曾是隐秘的，现在显现出来(弗 2:11-3:13)。

新约的焦点是耶稣，而不是以色列。福音是中心，而不是国籍或地理区域。以色列是首先的启示，而耶稣是终极的启示(参看:太 5:17-18)。

我希望你们能花一些时间来阅读这个专题:为什么旧约里约的应许看起来与新约里约的应许如此不同(Why Do OT Covenant Promises Seem So Different from NT Covenant Promises)? 你可以在 www.freebiblecommentary.org 网站上找到它。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](http://www.freebiblecommentary.org)

▣ “乃愿人人都悔改” 请注意这里强调的是“全部”，而不是“一些”(即:蒙拣选的)。每个人都有在基督里蒙拣选的可能。见马可福音 1:4 专题:旧约中的悔改(Repentance in The OT)。

3:10 “主的日子要像贼来到一样” 这个短语“主的日子”是旧约的一个短语，意思是时间的终结。贼常被比喻为来自上帝(即:审判日/耶稣再临/复活日)的意外造访(参看:太 24:43-44;路 12:39;帖前 5:2;启 3:3;16:15)。

▣ “天必.....废弃” 这是一个反复出现的主题(即:物质的创造将不再，但神的话语却不会停止，参看:可 13:31;太 5:18; 24:35)描述了物质创造的现世性和有限性(参看:启 21:1)。

NASB, NJB “with a roar” 有大响声
NKJV “with a great noise” 有大响声
NRSV “with a loud noise” 有大响声

这个词的含义是某物在空气中快速移动时的嗖嗖声。新时代的完善和洁净将伴随着声音和火焰而来，就像于五旬节开启了新时代一样(参看:徒 2:2-3)。

▣ “有形质的[the elements]” 大多数单词都是从字面的、物质的意义发展到隐喻意义的扩展。这个术语 (*stoicheia*)最初指的是连续的，一个系列的东西。它发展成了几个内含:

1. 世界基本物理的组成部分(空气、水、土、火，参看:彼后 2:10, 12);
2. 一门学科的基本教导(参看:来 5:12; 6:1 关于犹太教);
3. 在天体背后的天使力量(参看:以诺壹书 52:8-9; 早期教会之父; 西 2:8, 20; 林前 15:24)或诺斯底假师傅(参看:西 2:10, 15; 弗 3:10)提出的天使的等级(*aeons*);
4. 对人类怀有敌意的天使，他们试图阻止将律法赋予摩西(参看:徒 7:38;来,2:2);
5. 可能是我们堕落世界的非人格结构让堕落的人类看起来独立于上帝之外(教育，政府，医疗，宗教，等等., 参看:加 4:3, 8-9, 和 Hendrik Berkhof 著写，由 Herald Press 出版的 *Christ and the Powers*, 32 页)。

▣ “被烈火” 这是一个现在被动分词结构，暗示上帝是一个未具名的代理人。这是个表示发高烧的医学术语。

NASB “the earth and its works will be burned up” 地和其上的物都要烧尽了

NKJV “the earth and the works that are in it will be burned up” 地和其中所有的，都必被烧尽

NRSV “the earth and everything that is done on it will be disclosed” 地和在其上所作的事，都要显露出来

TEV “the earth with everything in it will vanish” 地和其上的一切都将消失

NJB “the earth and all it contains will be burned up” 地和其中所充满的，都必被烧尽

在这个短语中有很多希腊手稿的变体。

1. “will be discovered 将被发现”(参看: MSS α , B, K, P);
2. “will be found destroyed 将被发现毁灭了”(参看:MS P⁷²);
3. “will be burned up 将被烧尽”(参看:MS A);
4. “will be hidden 将被隐藏”(参看:MS C)。

在翻译这个短语的时候，肯定没有希腊文本的原文，甚至连这样的可能性也没有。

NASB (修订版)经文(和合本译文)彼后 3:11-13

¹¹这一切既然都要如此销化，你们为人该当怎样圣洁、怎样敬虔，¹²切切仰望 神的日子来到。在那日，天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火熔化。¹³但我们照他的应许，盼望新天新地，有义居在其中。

3:11 “你们为人该当怎样” 假师傅不重视道德和生活方式的敬虔，所以彼得继续拿这些说事。

▣ “圣洁和敬虔” 术语“敬虔”在彼得后书就像在牧信中一样是一个重要的概念。我现在复述一下摘自提摩太前书 4:7 的注释(参看:卷 9, 53 页)。彼得后书在 1:3, 6, 7 和 3:11 使用了名词，在 2:9 使用了副词。

释经书有关提摩太 1 章的注释

▣ “敬虔(*godliness*)” 这是教牧书信中的一个关键术语。它指的是福音在教义和日常生活方式方面的含意(参看:提前 3:16)。它描述的不是例外，而是预期。这是由 *good* (善, *eu*)和 *worship* (敬拜, *sebomai*)组成的复合词。真正的敬拜是在日常生活中谨慎自省(参看:提前 4:16a)。请注意在教牧书信中，这个词所使用的次数:

1. 名词(*eusebeia*), 提摩太前书 2:2; 3:16; 4:7,8; 6:3,5,6,11; 提摩太后书 3:5; 提多书 1:1;
2. 副词(*eusebēs*), 提摩太后书 3:12; 提多书 2:12;
3. 动词(*eusebeō*), 提摩太前书 5:4;
4. 相关的术语 *theosebeia*, 提摩西前书 2:10;
5. 被忽略的术语(前缀“没有/非”, 即: *asebeia*), 提摩太后书 2:16; 提多书 2:12

3:12

NASB, NKJV	“looking for and hastening the coming of the day of God” 切切仰望神的日子来到
NRSV	“waiting for and hastening the coming of the day of God” 等待加快神的日子来到
TEV	“as you wait for the Day of God and do your best to make it happen soon” 当你等待神的日子, 并尽最大努力使它早日来到
NJB	“while you wait for the Day of God to come, and try to hasten its coming” 当你等候神的日子来到, 并设法加速它的到来

这些都是现在主动分词结构, 它们描述了与第二次来临, 在这里被独一无二地称为“神的日子”, 相关的两个方面。第一个术语的基本意思是“期待地去寻找”(参看:徒 3:5;10:24)或者是指“恐惧地等候”(路 21:26;徒 27:33; 28:6)。它在彼得后书 3:12,13 和 14 中使用了三次。信的人在期待中等待, 而不信的人担心这算总账的日子。

第二个术语有两个与它的语法结构相关的意义, 即:

1. 如果它是及物动词(即:将动作传递给直接宾语), 它意味着“敦促”、“渴望”(参见:NRSV, ASV, NEB, NIV, Peshitta, 和 New Century Version 的脚注, 其意义上类似于早期教堂的祈祷语: 主必快来 [*maranatha*])。
2. 如果它是一个不及物语法结构(即:它描述了一种存在的状态或关注行动的主体), 它的意思是“加速”(参看:路 19:5;徒 22:18)。信徒的行为可以加速主的再来这种神学观点, 可以在马太福音 6:10 (祷告) 和使徒行传 3:19-20 (复兴); 罗马书 9-11(外邦人和犹太人得救的总数)中找到。在这个上下文中, 信徒敬虔的生活方式被一种即将到来的末世的盼望而鼓励着。

这是一个难以表达的问题, 是因为我们贬低悖论的现代心态。神是至高的主宰, 他已经设定了基督再来日期, 但信徒的行为(即:祷告, 见证, 敬虔)可能会改变这个日期(即: 或早或晚)。这是圣经真理的约的方面, 这让现代西方人很困惑。神受他儿女的影响(积极和消极两者)! 然而, 这正是代祷有效的原因。

▣ “天被火烧就销化了, 有形质的都要被烈火熔化” 释意性的问题是, “这些暗示是指文学意义上的还是指启示意义上的?” 这些旧约类型的阐述与以赛亚 10:10-13; 34:4; 51:6; 约珥书 2:28-32; 弥加书 1:4 有很多共同之处。这里的上下文多次指出这个时间和空间的物理领域的结束与热度有关。这种净化为新天新地奠定了属灵的舞台。他们是物质上的(伊甸园的修复)还是灵里的(参看:林前 15:35-58)? 很难用世俗的人类术语来描述终极的和属灵的实际情形。现实不受写作体裁的影响!

3:13 “但我们照他的应许” (参看:赛 65:17-25; 66:22-24)。

▣ “新天新地” (参看:赛 11:6-9; 65:17; 66:22; 启 21:1-27)。

▣ “有义居在其中” 神渴望一个与他的个性相称的世界和子民(参看:赛 45:24-25)。圣洁的神要求圣洁的子民(参看:赛 60:12; 太 5:48)。这是新的创造, 因为它与堕落的创造形成了对比(参看:创 3)。

NASB (修订版)经文(和合本译文)彼后 3:14-18

¹⁴亲爱的弟兄啊, 你们既盼望这些事, 就当殷勤, 使自己没有玷污, 无可指摘, 安然见主。¹⁵并且要以我主长久忍耐为得救的因由, 就如我们所亲爱的兄弟保罗, 照着所赐给他的智慧写了信给你们。¹⁶他一切的信上也都是讲论这事。信中有些难明白的, 那无学问、不坚固的人强解, 如强解别的经书一样, 就自取沉沦。¹⁷亲爱的弟兄阿, 你们既然豫先知道这事, 就当防备, 恐怕被恶人的错谬诱惑,

就从自己坚固的地步上坠落。¹⁸你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进。愿荣耀归给他，从今直到永远。阿们。

3:14 “就当殷勤……安然见主” 这是一个过去主动祈使句，它强调紧迫性。信徒有责任过敬虔的生活。对神的爱必须有个适当的约的回应。

第二个非限定动词是过去被动不定式。它显然指的是彼得后书 3:12 提到的“神的日子”。耶稣经常使用信徒作为管理主人产业的管家的比喻。他们必须为耶稣再来时刻准备着，并在那时候对他们的管家职分交账(参看:可 13:33-37;路 18:8)。

只有在(1)这个人回应了赐予的福音;(2)这个人认识了福音的信息;(3)这个人每日的生活出于福音的情况下，平安才有可能。假师傅和他们的跟随者在所有这三个方面都没有做到，因此他们没有平安。

▣ **“没有玷污，无可指摘”** 这个短语用在彼得前书 1:19 来指基督(参看:约 8:46; 14:30; 路 23:41; 林后 5:21; 来 4:15; 7:26-27; 彼前 2:22; 3:18; 约壹 2:2; 4:14)。这是个旧约的隐喻，用来描述祭物的纯洁(参看:利 22:19-20)。我们将活在(1)基督的榜样;(2)基督的命令;和(3)基督的再来之中！

3:15

NASB, NRSV “regard the patience of our Lord as salvation” 要以我主长久忍耐为得救的因由
NKJV “and account *that* the longsuffering of our Lord is salvation” 并且要以我主长久忍耐为得救的因由
TEV “Look on our Lord’s patience as the opportunity he is giving you to be saved” 把我主的长久忍耐看作他给你得救的机会
NJB “Think of our Lord’s patience as your opportunity to be saved” 想想我主长久忍耐为给你得救的机会

这指的是(1)已经得救的基督徒，或是(2)不敬虔和悖逆的假师傅和他们的追随者？这显然是在回顾在彼得后书 3:9 提到的神的忍耐。有些人利用神的怜悯来犯罪，过着以自我为中心的生活。其他人接受上帝的宽恕并且效法他的品性。

▣ **“就如我们所亲爱的兄弟保罗”** 这句话清楚地表明保罗和彼得之间没有矛盾。他们两个人都认可对方的呼召和恩赐(参看:加 2:7-10)。加拉太 2:11-21 所记载的事件并没有在他们之间造成永久的裂痕。

▣ **“写了信给你们”** 不清楚这里指的是保罗的哪些信。如果受信者(小亚细亚)与彼得前书和保罗写给小亚细亚北部教会的加拉太书相同，那么较早写的加拉太书的受信者与彼得后书的处于同一个地区，但实际上我们不清楚。

第二种选择是，既然这一章的主题是第二次来临，那么保罗早期写给帖撒罗尼迦人的书信可能就是在这里所指的。第三种选择是，一些人猜测罗马书的一部分最初起着周期性书信的作用。对我来说，加拉太书或罗马书可能是最好的猜测，它们是保罗着重于以救赎为导向的神学书卷。

3:16 “他一切的信上” 使徒彼得所写的对于彼得后书的许多批评都是关于与保罗书信的。的确，保罗所有的书信都以“使徒”的名义被收集起来并传播出去，但这发生在彼得死于尼禄时期之后(公元 64-68 年)。然而，这段经文并没有肯定彼得谈论了多少保罗的书信，也没有暗示书信全集的流行。

▣ **“也都是讲论这事，信中有些难明白的”** 是什么事？(1)启示(参看:彼后 3:2); (2) 末世的日子(彼后 3:3-4a); (3) 创造(彼后 3:4b-5); (4) 挪亚之洪水(彼后 3:6); (5) 审判日(彼后 3:7, 10); (6) 神的日子(彼后 3:9); (7) 主再来(彼后 3:12); (8) 公义的新时代(彼后 3:12-13); (9) 个人的救恩(彼后 3:14a,15a); (10) 敬虔的生活(彼后 3:11, 14b); (11) 在第一章或第二章提到的一些事情？

无论是什么事情，假师傅们都误解、扭曲了它，致使自己遭毁灭。从这个意义上说，这可能是保罗强调救恩是神白白给我们的礼物，与人类的义行无关(即:因信称义)。雅各书可能(参看:雅 2:14-26)纠正了对保罗讲道的又一个误解。

▣ **“那些无学问、不坚固的人强解，如强解别的经书一样”** 认识到那些与耶稣同行多年的使徒并不总是理解他(参看:可 9:32;路 3:45; 34;约 2:22; 10:6; 12:16; 16:18)，这对我很有帮助。也不是所有的使徒都理解其他使徒所写的。我们蒙召去作忠心的见证和敬虔的圣约弟兄！我们当中没有一个人能了解所有的事情。

在新约中，“经文(Scriptures)”一词总是指旧约。新约到一世纪末才完成并进行编纂。大部分我们所熟悉的有关圣经的默示与可靠性的经文都是指旧约(参看:太 5:17-19;林前 2:9-13;帖前 2:13;提后 3:16;彼前 1:23-25;彼后 1:20-21)。

这是将新约的经文与旧约的经文等同的、很少见的几个地方之一。彼得用这句话肯定了保罗书信的圣灵启示性和权威性。

▣ **“就自取沉沦”** 圣经是神对一个沦丧和需求世界的自我启示。罪恶的人类(即:假师傅)扭曲了它，为他们自己带来危险。审判正在来临;耶稣是唯一的盼望;总有一天，每个人都会站在神的面前！

3:17 “既然豫先知道这事” 假师傅总是出现！读者们在担心假师傅利用经文(即:旧约)和使徒的著作(参看:彼后 3:2)。有几种圣经方法可以用来辨别假师傅:

1. 行神迹，但都是奉别的神的名所行的(申 13:1-5);
2. 对未来的准确预言，但却是以别的神的名所行的(申 18:18-22);
3. 生活方式(太 7; 雅; 约壹，和彼后);
4. 奇迹并不一定是神的标志(太 24:24);
5. 信息必须以基督为中心(约壹 4:1-6);
6. 误解神的启示(彼后 3:2)。

▣ **“就当防备”** 这是现在中间祈使结构。这是像彼得前书 1:4 一样的军事术语。信徒有一种个人的责任去不断地检查和评定其他人对神/基督的评论。团契内外都有骗子存在(参看:弗 4:14; 6:11-12)。所以不要在属灵上幼稚！

▣ **“恐怕被.....诱惑”** 这是一个过去被动分词结构。它是旧约术语信心的反义词，信心的意思是站稳(即:坚定或稳定)。这个相同的术语在加 2:13 描述了彼得自己的行为。

3:18 “要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进” 这是现在主动祈使句。这是此书卷一直以来的中心主题。信徒要在福音知识中成长，活出福音，这样才可以预防犯错误。这与犹大书 20 并行。

▣ **“愿荣耀归给他”** 这个短语主要用于父神(见:彼前 4:11 注释; 参看:犹; 彼后 3:24-25)，但偶尔也用于基督(参看:提后 4:18; 彼后 3:18; 启 1:6)。

在旧约中，最常见的希伯来语“荣耀”(kbd)一词最初是一个商业词汇，指的是一架天平，意思是“重”。重的东西是有价值或有内在价值的。光明的概念常被用来表达上帝的威严(参看:出 19:16-18; 24:17; 赛 60:12)。只有他是值得尊崇的。他是如此明光闪耀，堕落的人类是难以看到的(参看:出 33:17-23; 赛 6:5)。神只有透过基督才能真正认识到(参看:耶 1:14; 太 17:2; 来 1:3; 雅 2:1)。

荣耀这个术语有些模棱两可的地方:

1. 它可能与“神的公义”并行;
2. 它可能指的是神的圣洁和完美;
3. 它可能指的是神的形象，在其中人类被创造(参看:创 1:26-27; 5:1; 9:6)，但后来人类因叛逆而使其蒙羞(参看:创 3:1-22)。

它在出埃及记 16:7,10; 利未记 9:23; 民数记 14:10，首次使用于耶和华与他的百姓同在的时候。

NASB, NRSV “both now and to the day of eternity” 从今直到永远
NKJV “both now and forever” 从今直到永永远远
TEV “now and forever” 从今直到永远
NJB “in time and eternity” 今时到永远

这句话的字面意思是“从今以后，直到日子满足”。这是一个典型结尾的独特形式，与犹大书 25 有些相似。犹太人看历史为两个时代，一个邪恶的时代和一个即将到来的公义的时代。这个将来的时代就是永恒神的国度的同义词。见马可福音 3:28 专题。

▣ “阿们”这个词在古安瑟尔体的希腊手稿 B(即:武加大译本)中不存在，但存在于 P⁷², α , A 和 C。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须在我们蒙照的光中行走。你、圣经和圣灵是解经之优先，决不能依赖解经家。

提供这些讨论问题是为了帮助你思考本书这一部分的主要问题。它们应该是发人深省的，而不是决定性的。

1. 为什么诺斯底派否认耶稣再来?
2. 什么是新约关于耶稣再来的信息?
3. 为什么彼得会提到保罗的书信?

希腊语语法术语

通用希腊文 (Koine Greek), 通常又称希利尼化希腊文 (Hellenistic Greek), 是地中海世界的通用语言, 它始于亚历山大大帝 (Alexander the Great 约公元前 336-323) 的占领时期, 并持续了约 800 年 (公元前 300 - 公元后 500)。它不仅是一种简化的古典希腊语, 而且在诸多方面是一种较新的希腊语形式, 成为古代近东和地中海世界的第二语言。

新约的希腊语在某些方面是独特的, 因为它的使用者 - 除了路加福音和希伯来书的作者之外, 大概都使用亚兰文 (Aramaic) 作为他们的主要语言。因此, 他们的写作都受到亚兰文中的惯用语和其语言结构形式的影响。另外, 他们还阅读和引用了用通用希腊语写成的七十士译本 [(Septuagint) 旧约圣经希腊文翻译]。但是七十士译本也是由犹太学者所写, 而他们的母语并不是希腊语。

以上所说的提醒我们不能把新约局限到某一种严格的语法结构中。新约是独特的, 但也与以下三点有共同之处: (1) 七十士译本; (2) 诸如类似史学家约瑟夫斯 (Josephus) 的犹太文作品; 和 (3) 在埃及发现的蒲草纸抄本。那么我们如何对新约进行语法分析呢?

通用希腊语和新约通用希腊语的语法特征是其多变性。在很多方面, 那是一个语法简单化的时期。上下文的背景 (或称语境) 是我们主要的导向。词语只有在更大的语境中才有意义, 所以只有根据 (1) 某个特定作者的风格; (2) 某个特定的语境, 才能理解语法结构。对希腊文的形式和结构的决定性定义是不可能的。

通用希腊语主要是一种口头语言。释译的关键往往是动词的类型和形式。在大多数主句中, 动词会首先出现, 以表示它的突出地位。在分析希腊语动词的时候, 要注意三个方面的信息: (1) 时态 (TENSE)、语态 (VOICE) 和语气 (MOOD) 的基本强调 (词形变化或形态学); (2) 特定动词的基本含义 (词典学); (3) 语境的流动 (句法)。

I. 时态 (TENSE)

A. 时态或体态 (aspect) 涉及动词与完成动作或没有完成动作的关系。这通常称为 “完成时 (PERFECTIVE)” 和 “未完成时 (IMPERFECTIVE)”。

1. 完成时态重点在于一个动作的发生。除非发生了一些事情, 否则不提供进一步信息! 这个事情何时开始, 是否还在进行或已经终结都没有涉及。
2. 未完成时态注重动作的持续过程。它可以用来表达一连串动作, 持续的动作和动作的进程等等。

B. 时态可以根据作者如何看待动作的进展来分类:

1. 它发生了 = 过去时 (AORIST);
2. 它发生了并且产生结果 = 完成时 (PERFECT);
3. 它在过去某时发生, 结果是持久的, 但不是现在 = 过去完成时 (PLUPERFECT);
4. 它正在发生 = 现在时 (PRESENT);
5. 它在过去某时正在发生 = 未完成时 (IMPERFECT);
6. 它将发生 = 将来时 (FUTURE)。

这些时态如何帮助解释的一个具体例子是术语 “拯救 (save)”。在几种不同时态的使用中, 可以看到它的过程和终点。

1. 过去时 - “saved (得救了)” (参看: 罗 8:24);
2. 现在完成时 - “have been saved and the result continues (已经得救, 结果继续)” (参看: 弗 2:5, 8);
3. 现在时 - “being saved (拯救)” (参看: 林前 1:18; 15:2);
4. 将来时 - “shall be saved (将要得救)” (参看: 罗 5:9, 10; 10:9)。

C. 当关注动词时态的时候, 译者们要寻找原作者选择某种时态来表达自己的原因。标准的 “不加修饰” 的时态是过去式 (AORIST)。它是普通的 “不加指定的”、“无记号的”、“无标记的” 的动词形式。这个时态可以被广泛的应用, 前提是上下文一定要明确。它只是表明某件事情发生了。过去时间的观点只用在陈述语气 (INDICATIVE MOOD) 中。如果同时也用了其它时态, 就表示需要强调某些更具体的事情。但是, 这些是什么呢?

1. 完成时 (PERFECT TENSE)。这表明一种带有持久结果的完成动作。从某种意义上说它是过去时和现在时的混合。通常这个时态强调持久的结果或是一个行为的完成。示例:以弗所书 2:5 和 8 “你们已经得救而且将继续得救”。
2. 过去完成时 (PLUPERFECT TENSE)。这就像是完成时, 除非持续的结果已经停止。示例:约翰福音 18:16 “彼得却站在门外”。
3. 现在时 (PRESENT TENSE)。这是表示一个不完整的或未完成的动作。它的重点在于事情的持续。示例:约翰壹书 3:6 和 9 “凡住在他里面的, 就不(继续/再犯罪, ” “凡从神生的就不(继续/再)犯罪”。
4. 未完成时 (IMPERFECT TENSE)。这个时态与现在时的关系类似于完成时和过去完成时的关系。未完时表示一个行为正在发生, 但是没有完成, 现在已经停止, 或是表示过去一件动作的发生。示例:马太福音 3:5 “那时, 耶路撒冷和犹太全地, 并约但河一带地方的人, 都不断出去到约翰那里。”或“那时, 耶路撒冷和犹太全地, 并约但河一带地方的人, 都开始出去到约翰那里”。
5. 将来时 (FUTURE TENSE)。这表示一个通常被规划到未来时间范畴的行动。它关注的是事情不是实际上要发生, 而是发生的潜在可能性。它常表示事件的肯定性。例句: 马太福音 5:4-9 “..... 有福了..... 他们必将.....”。

II. 语态 (VOICE)

- A. 语态表示动词的动作与其主语之间的关系。
- B. 主动语态 (the ACTIVE VOICE)是一种正常的、预期的、不加强调的方式, 用来断言主语正在执行动词的动作。
- C. 被动语态 (THE PASSIVE VOICE)是指主语正在接受由外部因素产生的动词的动作。产生这种行为的外部因素在希腊语新约中用下列介词 (PREPOSITIONS)和大小写表示:
 1. 人称直接施事方用 *hupo* 表示离格 (ABLATIVE CASE) (参看:太 1:22; 徒 22:30);
 2. 人称间接施事方用 *dia* 表示离格 (ABLATIVE CASE) (参看:太 1:22);
 3. 非人称的施事方通常用 *en* 来表示工具离格 (INSTRUMENTAL CASE);
 4. 有时人称或是非人称施事方单独用工具离格表示。
- D. 中间语态 (the MIDDLE VOICE)意味着主语产生动词的动作, 也直接参与动词的动作。它通常被称为增进个人兴趣的语态。这种结构在某种程度上强调了从句或句子的主语。这个结构在英语中并没有发现。它在希腊语中有着非常广泛的意义和翻译。一些这种形式的例子是:
 1. 反身的 (REFLEXIVE) - 主体对自身的直接作用。示例:马太福音 27:5 “吊死自己”。
 2. 强化的 (INTENSIVE) - 主体为自己产生动作。示例:哥林多后书 11:1; 4 “连撒旦 (自己) 也装作光明的天使”。
 3. 相互的 (RECIPROCAL) - 两个主语的相互作用。示例: 马太福音 26:4 “大家 (互相) 商议”。

III. 语气或状态 (MOOD or MODE)

- A. 在通用希腊文中有四种语气。它们表明了动词与现实的关系, 至少在作者的心目中是这样的。语气分为两大类: 表示现实的 (INDICATIVE 陈述语气) 和表示潜在的 (虚拟语气、命令语气和祈愿语气 SUBJUNCTIVE, IMPERATIVE AND OPTATIVE)。
- B. 陈述语气 (the INDICATIVE MOOD)是表达已经发生或正在发生行动的正常语气, 至少在作者的脑海中是这样。这是唯一一个能表达一定时间的希腊语语气, 尽管在此这种体态是次级的。
- C. 虚拟语气 (the SUBJUNCTIVE MOOD)表示将来可能发生的动作。事情还没有发生, 但很可能会发生。它与将来陈述句 (FUTURE INDICATIVE)有很多共同之处。区别在于虚拟语气表达了一定程度的怀疑。在英语中, 这通常用 “could”、“would”、“may”或 “might” 这些词来表示。
- D. 祈愿语气 (the OPTATIVE MOOD)表达了某个理论上可能实现的愿望。它被认为比虚拟语气离现实更近了一步。假定在一定条件下表示可能性。这种假设在新约中很少见。它最常用的地方是保罗的名言, “当然不是” (KJV “愿神阻挡”) 使用过十五次 (参看: 罗 3:4, 6, 31; 6:2, 15; 7:7, 13; 9:14; 11:1, 11; 林前 6:15; 加 2:17; 3:21; 6:14)。

- E. 祈使语气 (the IMPERATIVE MOOD)强调一种可能的命令，但强调的是说话人的意图。它只主张意志上的可能性，并以另一种可能性的选择为条件。祈使句在祈祷和第三人称请求中有特殊的用法。在新约中，这些指令只在现在时和简单过去时中出现。
- F. 有些语法把分词 (PARTICIPLES)归类为另一种语气。它们在希腊语新约中很常见，通常被定义为动词形容词 (the VERBAL ADJECTIVES)。它们和与之相关的主要动词一起翻译。分词的翻译有多种多样的可能。最好查阅多个英文译本。Baker 出版的 *The Bible in Twenty Six Translations* 对我们帮助很大。
- G. 简单过去式主动陈述句 (the AORIST ACTIVE INDICATIVE)是记录事件的正常或“未标记”的方式。任何其他时态、语态或语气都有一些特定的解释意义，是原作者想要传达的。

IV. 对于不熟悉希腊语的人，以下研究辅助工具将提供所需的信息：

- A. Friberg, Barbara and Timothy. *Analytical Greek New Testament*. Grand Rapids: Baker 1988.
- B. Marshall, Alfred. *Interlinear Greek-English New Testament*. Grand Rapids: Zondervan 1976.
- C. Mounce, William D. *The Analytical Lexicon to the Greek New Testament*. Grand Rapids: Zondervan 1993.
- D. Summers, Ray. *Essentials of New Testament Greek*. Nashville: Broadman 950.
- E. 学术认证的通用希腊语函授课程可通过位于伊利诺斯州芝加哥的穆迪圣经学院获得。

V. 名词 (NOUNS)

- A. 从句法上讲，名词是按格 (CASE)分类的。格是名词的屈形变化词形，表示名词与动词和句子其他部分的关系。在通用希腊语中，许多格的功能是由介词 (PREPOSITIONS)来表示。由于格词形能够识别几种不同的关系，因此介词的出现可以更清晰的分开这些可能的功能。
- B. 希腊语的格 (CASE)用以下八种方式进行分类：
 1. 主格 (the NOMINATIVE CASE)用于命名，通常是句子或从句的主语。它还与连接动词“to be”或“become”一起作为谓语名词 (PREDICATE NOUNS)和形容词 (ADJECTIVES)使用。
 2. 属格 (the GENITIVE CASE)用于描述，通常赋予与之相关的词一个属性或特性。它回答类似“什么样的？”的问题。它经常用英语介词“of”来表达。
 3. 离格 (the ABLATIVE CASE)与属格相同，使用屈折变化词形，但用于描述分离。它通常表示从时间、空间、来源、起源或程度上的某个点的分离。它经常用英语介词“from”来表达。
 4. 与格 (the DATIVE CASE)用于描述个人兴趣。这可以表示积极的一面，也可以表示消极的一面。这通常是间接宾语。它经常用英语介词“to”来表达。
 5. 方位格 (the LOCATIVE CASE)和与格一样作为屈折词形使用，但它描述的是在空间、时间或逻辑范围内的位置或位置。英语介词“in, on, at, among, during, by, on, and beside”经常被用来表达这种格。
 6. 工具格 (the INSTRUMENTAL CASE)与格、方位格的屈折词形相同。它表达手段或联系。它经常用英语介词“by”或“with”来表示。
 7. 宾格 (the ACCUSATIVE CASE)被用来描述某个行动的结论。它表示限度。它的主要用途是直接宾语。它回答了这个问题：“有多远？”或者“到什么程度？”
 8. 呼格 (the VOCATIVE CASE)用于直接称呼某人或某物。

VI. 连词和连接符 (CONJUNCTIONS AND CONNECTORS)

- A. 因为希腊语有如此之多的连接词，所以是一种非常精准的语言。它们把思想连接起来 (从句、句子和段落)。它们是如此常见，以至于它们的省略 (*asyndeton*)通常具有重要的注释意义。事实上，这些连词和连接符表明了作者思考的方向。在决定他到底想要传送什么信息时，连接词和连接符往往至关重要。
- B. 下面是一些连词和连接符及其含义的列表 (这些资料主要来自 H. E. Dana 和 Julius K. Mantey 的 *A Manual Grammar of the Greek New Testament*)。
 1. 时间的连接符：
 - a. *Epei, epeidē, hopote, hōs, hote, hotan* (subj.) – “when (时候)”;

- b. *heōs* – “while (当……的时候)”;
- c. *hotan, epan* (subj.) – “whenever (每当)”;
- d. *heōs, achri, mechri* (subj.) – “until (直到)”;
- e. *priv* (INFIN.不定式) – “before (在……之前)”;
- f. *hōs* – “since (自从)” “when (当时)” “as (当……时)”。
2. 逻辑连接符:
- a. 表示目的:
- (1) *hina* (subj.), *hopōs* (subj.), *hōs* – “in order that (以便)” “that (以至于)”;
- (2) *hōste* (ARTICULAR ACCUSATIVE INFINITIVE 冠词宾格的不定式) – “that”;
- (3) *pros* (冠词宾格的不定式) or *eis* (冠词宾格的不定式) – “that”。
- b. 表示结果 (目的和结构在它们的语法形式上有一种很密切的联系):
- (1) *hōste* (INFINITIVE 不定式, 最常见使用) – “in order that (以便), ” “thus (所以)”;
- (2) *hiva* (subj.) – “so that (以便)”;
- (3) *ara* – “so (所以)”。
- c. 表因果或原因:
- (1) *gar* (起因/效应或原因/结论) - “for (因为)” “because (因此)”;
- (2) *dioti, hotiy* - “because (因为)”;
- (3) *epei, epeidē, hōs* - “since (既然)”;
- (4) *dia* (与宾格一起) 和 (与冠词不定式一起) - “because (因为)”。
- d. 表示推理:
- (1) *Ara, poinun, hōste* - “therefore (因此/所以)”;
- (2) *dio* (最强的推理连词) - “on which account (因此/于是)” “wherefore (因此)” “therefore (所以/因此)”;
- (3) *oun* - “therefore (因此)” “so (所以)” “then (于是)” “consequently (因此)”;
- (4) *toinoun* - “accordingly (据此)”。
- e. 反意或对比:
- (1) *alla* (strong ADVERSATIVE 强烈的反意) “but (但是)” “except (除了)”;
- (2) *de* - “but (但是)” “however (可是)” “yet (然而)” “on the other hand (另一方面)”;
- (3) *kai* - “but (但是)”;
- (4) *mentoi, oun* - “however (可是)”;
- (5) *plēn* - “never-the-less (尽管如此)” (在路加福音中最常见);
- (6) *oun* - “however (可是)”。
- f. Comparison 表示比较:
- (1) *hōs, kathōs* (引入比较从句);
- (2) *kata* (复合词, *katho, kathoti, kathōsper, kathaper*);
- (3) *hosos* (希伯来语中);
- (4) *ē* - “than (比)”。
- g. 表示连续或系列:
- (1) *de* - “and (和)” “now (现今)”;
- (2) *kai* - “and (和)”;
- (3) *tei* - “and (和)”;
- (4) *hina, oun* - “that (那么)”;
- (5) *oun* - “then (于是)” (约翰福音中使用)。
3. 用作加强语气
- a. *alla* - “certainty (肯定)” “yea (是)” “in fact 事实上”;
- b. *ara* - “indeed (实际上)” “certainly (确实)” “really (是真的)”;
- c. *gar* - “but really (但实际上)” “certainly (的确)” “indeed (事实上)”;
- d. *de* - “indeed (事实上)”;

- e. *ean* - “even (甚至)”;
- f. *kai* - “even (甚至)” “indeed (事实上)” “really (实际上)”;
- g. *mentoi* - “indeed (事实上)”;
- h. *oun* - “really (实际上)” “by all means (一定)”。

VII. 条件句 (CONDITIONAL SENTENCES)

- A. 条件句是包含一个或多个条件从句的句子。这种语法结构有助于解释，因为它提供了主要动词的动作发生或不发生的条件、原因或缘由。条件句有四种类型。它们把从作者的角度或为了作者的目的而假定为真实的事情，转为仅仅是一个愿望的事情。
- B. “第一类条件句 (the FIRST CLASS CONDITIONAL SENTENCE)”表达的是作者认为是真实的行为或存在，即使它是用“如果”来表示的。在一些语境中，它可以翻译成“因为”(参看:太 4:3; 罗 8:31)。然而，这并不意味着所有的“第一类”都是真实的。他们经常被用来在争论中表明观点或强调一个谬论(参看:太 12:27)。
- C. 第二类条件句 (the SECOND CLASS CONDITIONAL SENTENCE)通常被称为“与事实相反”。它陈述了一些与现实不符的事情来说明一个观点。示例:
 1. “If He were really a prophet which He is not, He would know who and of what character the woman is who is clinging to Him, but He does not”(Luke 7:39)“如果这人真的是先知(但他不是), 就该知道摸祂的是谁, 是个什么样的女人, (但祂不知道)(路 7:39)”。
 2. “If you really believed Moses, which you do not, you would believe me, which you do not”(John 5:46)“你们若信摩西, (其实你们并不信), 就应该信我, (其实你们并不信)(约 5:46)。”
 3. “If I were still trying to be pleasing to men, which I am not, I would not be a slave of Christ at all, which I am”(Gal. 1:10)“如果我仍旧要讨好人, (其实我并没有), 我就不是基督的奴仆了, (其实我是)。”(加 1:10)
- D. 第三类 (THE THIRD CLASS)谈到未来可能的行动。它经常假设这种行为的可能性, 通常意味着一种偶然性。主要动词的动作取决于在“if”从句中的动作。如约翰壹书中的例子: 1:6-10; 2:4, 6, 9, 15, 20, 21, 24, 29; 3:21; 4:20; 5:14, 16。
- E. 第四类 (the FOURTH CLASS)是最不可能看到的。这在新约中很少见。事实上没有其中条件的两部分都符合定义的完整的第四类条件句。部分第四类的一个例子是彼得前书 3:14 的开始句。结束语部分符合第四类的一个例子是使徒行传 8:31。

VIII. 禁止语 (PROHIBITIONS)

- A. 带有 MĒ 小品词(MĒ PARTICLE)的现在命令句 (the PRESENT IMPERATIVE)一般(但不仅限于)强调停止已经在进行中的行为。一些例子如:“不要为自己在世上积攒财宝……(太 6:19);“不要为生活忧虑……(太 6:25);“也不要将你们的身体献给罪作不义的工具……”(罗 6:13);“不要让上帝的圣灵担忧……(弗 4:30);和“不要醉酒……(弗 5:18)。”
- B. 带 MĒ 小品词的简单过去时的虚拟语气 (the AORIST SUBJUNCTIVE)强调“甚至不要甚至开始或着手行动。”一些例子如:“不要以为……”(太 5:17);“你们不要忧虑……”(太 6:31);“你不要羞于……”(提后 1:8)。
- C. 虚拟语气的双重否定 (the DOUBLE NEGATIVE WITH THE SUBJUNCTIVE MOOD)是一种非常强烈的否定。“决不, 决不”或“在任何情况下都不”。例如:“我实实在在地告诉你们, 人……必永远不死”(约 8:51);“我就情愿永远不……。”(林前 8:13)。

IX. 冠词 (the ARTICLE)

- A. 在通用希腊语中, 定冠词 “the”的用法与英语相似。它的基本功能是“指针”, 一种将注意力吸引到单词、名称或短语上的方式。在新约中它使用的变化在于作者的不同。定冠词也可以在以下的情景中起作用:
 1. 作为一种对比手段, 如指示代词 (PRONOUN);
 2. 作为一种标志, 表示先前介绍的对象或人;

3. 作为一种方法。用一个连接动词来识别在句子的主语。“神就是灵”(约 4:24);“神是光”(约壹 1:5);“神就是爱”(4:8, 16)。
- B. 通用希腊语中没有像英语中的“a”或“an”那样的不定冠词 (the INDEFINITE ARTICLE)。不定冠词的缺失可能意味着:
1. 专注于某物的特点或特质;
 2. 专注于某一事物的范畴;
- C. 在如何使用定冠词方面, 新约的作者们差异很大。
- X. 在希腊语新约中强调的方式
- A. 在新约中, 如何使用强调的技巧因作者而异。最一致和规范的是路加福音和希伯来书的作者。
- B. 我们之前曾说过, 过去主动陈述 (the AORIST ACTIVE INDICATIVE)是标准的, 没有强调的标记 但任何其他时态、语态或语气都具有解释的意义。这并不是暗示过去主动陈述在重要的语法意义上不常使用。(示例: 罗 6:10[两次])。
- C. 通用希腊语的词序
1. 通用希腊语是一种屈折变化的语言, 不像英语那样依赖词序。因此, 作者可以改变正常的、预期的顺序来表示:
 - a. 作者想要向读者强调的;
 - b. 作者认为会让读者感到惊讶的;
 - c. 作者深切感受的。
 2. 希腊语中正常的词序仍然是一个尚未解决的问题。因此假定的正常词序是:
 - a. 与动词连接
 - (1) 动词 (VERB)
 - (2) 主语 (SUBJECT)
 - (3) 补语 (COMPLEMENT)
 - b. 对于及物动词 (TRANSITIVE VERBS)
 - (1) 动词 (VERB)
 - (2) 主语 (SUBJECT)
 - (3) 宾语 (OBJECT)
 - (4) 间接宾语 (INDIRECT OBJECT)
 - (5) 介词短语 (PREPOSITIONAL PHRASE)
 - c. 对于名词短语 (NOUN PHRASES)
 - (1) 名词 (NOUN)
 - (2) 修饰符 (MODIFIER)
 - (3) 介词短语 (PREPOSITIONAL PHRASE)
 3. 词序可以是一个非常重要的注释点。示例:
 - a. “right hand they gave to me and Barnabas of fellowship. (友谊的右手是他们交给我和巴拿巴的)。”短语“right hand of fellowship(友谊的右手)”被分开, 以显示它的重要。
 - b. “与基督同在”被放在首位。中心是祂的死(加 2:20)。
 - c. “它是多次, 以各种方式”(来 1:1) 被放在首位。对比的是上帝如何自我启示祂自己, 而不是启示这个事实。
- D. 通常某种程度的强调是由:
1. 代词的重复, 它已经以动词的屈折词形出现过。示例: “I, myself, will surely be with you. . .”(太 28:20)“我必亲自与你们同在.....”(太 28:20)。
 2. 在单词、短语、从句或句子之间缺乏预期的连接词或其他连接手段。这称为连接词的省略 (asyndeton “未被绑定”)。连接词本是意料之中的事, 所以它的缺席会引起人们的注意。例子:
 - a. 祝福, 马太福音 5:3-最后一节 (强调所列举的);
 - b. 约翰福音 14:1 (新话题);
 - c. 罗马书 9:1 (新章节);

- d. 哥林多后书 12:20 (强调所列举的)。
3. 在特定语境中出现的单词或短语的重复。示例：“赞美祂奇妙无比的恩典”(弗 1:6, 12 & 14)。这个短语用来表示三位一体中每一位的功能。
 4. 在术语之间使用 (弹奏) 成语或单词(音节)
 - a. 委婉语-替代禁忌主题的词，如用“睡眠”替代死亡 (约 11:11-14) 或用“脚”代替男性生殖器 (得 3:7-8; 撒上 24:3)。
 - b. 迂回语 - 上帝名字的替代词，比如“天国”(太 3: 2) 或“又有声音从天上传来”(太 3:17)。
 - c. 比喻
 - (1) 夸大其词 (太 3:9; 5:29-30; 19:24)
 - (2) 言辞温和 (太 3:5; 徒 2:36)
 - (3) 拟人化 (林前 15:55)
 - (4) 讽刺 (加 5:12)
 - (5) 诗文 (腓 2:6-11)
 - (6) 在字里行间弹奏的音节
 - (a) “church 教会”
 - (i) “church 教会”(弗 3:21)
 - (ii) “calling 呼召”(弗 4:1, 4)
 - (iii) “call 蒙召”(弗 4:1, 4)
 - (b) “free (自由)”
 - (i) “free woman”(加 4:31) “主母/自主妇人/自由女人”(CCB/CUVS/CSB);
 - (ii) “freedom (加 5:1)”“自由”
 - (iii) “free (加 5:1)”“自由”
 - d. 惯用语 - 是一种通常在文化和言语中独特的语言:
 - (1) “食物”的比喻用法 (约 4:31-34);
 - (2) “圣殿”的比喻用法 (约 2:19; 太 26:61);
 - (3) 希伯来语成语比较，“恨”(创 29:31; 申 21:15; 路 14:26; 约 12:25; 罗 9:13);
 - (4) “全部”相对于“许多”。比较以赛亚书 53:6 (“全部”)与 53:11 和 12 (“许多”)。这些术语是罗马书 5:18 和 5:19 显示的同义词。
 5. 使用完整的语言式短语而不仅仅是一个词。例如：“主耶稣基督”。
 6. *Autos* (自己的)独特用法:
 - a. 当与冠词 (the ARTICLE)(处于定语位置) 连用时，它被翻译成“一样”。
 - b. 当没有冠词 (处于谓语位置)时，它被翻译成一个强化反身代词 (an INTENSIVE REFLEXIVE PRONOUN) - “他自己”、“她自己”或“它自己”。
- E. 使用非希腊语阅读圣经的学生可以通过几种方式识别重点:
1. 使用分析词汇和隔行对照的希腊语/英语文本。
 2. 比较英语翻译，尤其是不同翻译理论的比较。例如: 将“字译法”翻译(KJV、NKJV、ASV、NASB、RSV、NRSV) 与“文译法”翻译 (Williams、NIV、NEB、REB、JB、NJB、TEV) 进行比较。Baler 出版的 *The Bible in Twenty-Six Translations* 对此很有帮助。
 3. 使用 Joseph Bryant Rotherham 著写的 (Kregel, 1994) *The Emphasized Bible* 一书。
 4. 使用严谨的字译法翻译的文本
 - a. *The American Standard Version of 1901*
 - b. *Young's Literal Translation of the Bible* by Robert Young (Guardian Press, 1976)

学习语法虽然枯燥无味，但对正确的解释又很必要。这些简要的定义，注解和示例旨在鼓励和装备非希腊语阅读者使用本书提供的语法注释。当然这些定义已经过于简化了。它们不应该以教条、死板的方式使用，而是作为进一步理解新约语法的踏脚石。希望这些定义也能让读者理解其它研究辅助工具的注解，如对新约的专业注解。

我们必须能够根据圣经文本中的信息来验证我们的解释。语法是其中最有帮助的一项，其它的方面包括历史背景、文学背景、当代词汇用法和并行段落。

Copyright © 2014 [Bible Lessons International](#)

经文鉴别学

这个主题将以解释本解经书中出现的文本注释的方式来处理。本文将采用下列大纲:

- I. 我们英文版圣经的文本来源。
 - A. 旧约
 - B. 新约
 - II. 对“低等批判法”又称“经文鉴别学”的问题和理论的简要说明。
 - III. 供进一步阅读的建议来源。
-

- I. 我们英文版圣经的经文来源。
 - A. 旧约

1. 马索拉文本 (MT) - 希伯来语辅音文本是拉比·阿奎巴 (Rabbi Aquiba) 在公元 100 年设定的, 而元音点、重音、旁注、标点和注释点则是从公元 6 世纪开始陆续添加, 并在公元 9 世纪完成。它是由一个被称为马索拉 (Masoretes) 的犹太学者家族完成的。他们使用的文本形式与密西拿 (Mishnah [犹太教法典的第一部分])、塔木德 (Talmud [犹太古代法典])、塔古木 (Targums [亚兰文旧约圣经])、Peshitta (别西大译本 [叙利亚文译本]) 和 Vulgate (武加大译本 [拉丁文圣经]) 相同。
2. 七十士译本 (LXX) - 根据传统, 七十士译本 (旧约希腊文译本) 是在国王托勒密二世 (King Ptolemy II, 公元前 285-246 年) 的赞助下, 由 70 名犹太学者在 70 天内为亚历山大图书馆创作的, 据说是应住在亚历山大的一名犹太人领袖的要求翻译而成。这个传统来自“亚里斯提亚书信 (Letter of Aristeas)”。LXX 经常是基于来自拉比·阿奎巴 (MT) 文本的、不同的希伯来语文本传统。
3. 死海古卷 (DSS) - 死海古卷写于公元前罗马时期 (公元前 200 年至公元 70 年), 由一个叫“爱赛尼派 (Essenes)”的犹太分裂主义流派所写。在死海附近的几个地方发现的希伯来手稿, 显示了在 MT 和 LXX 之后有一个稍微不同的希伯来语文本语系。
4. 一些具体例子说明了这些文本的对比如何帮助释经者理解旧约。
 - a. LXX 帮助译者和学者理解了 MT。
 - (1) LXX 以赛亚书 52:14, "As many shall be amazed at him." (“必有许多人希奇他。”)
 - (2) MT 以赛亚书 52:14, "Just as many were astonished over you." (“也有许多人为你惊奇”。)
 - (3) 以赛亚书 52:15 中, LXX 的代词区别得到了确认。
 - (a) LXX, "so will many nations marvel at him" (“许多国民也必因他惊奇”。)
 - (b) MT, "so he sprinkles many nations" (“这样, 他使许多国民四散”。)
 - b. DSS 帮助译者和学者理解 MT。
 - (1) DSS 以赛亚书 21:8, "then the seer cried, Upon a watchtower I stand. . ." (“先知呼求说: 我现在站在守望所上。.....”)
 - (2) MT 以赛亚书 21:8, "and I cried, a lion! My Lord, I always stand on the watch tower by day. . .", (“他像狮子吼叫, 说: 主啊, 我白日常站在望楼上,.....”)
 - c. LXX 和 DSS 两个文本都帮助澄清了以赛亚书 53:11。
 - (1) LXX & DSS, "after the travail of his soul he will see light, he will be satisfied" (在经历了灵魂的痛苦之后, 他会看到光明, 他会感到满足”。)
 - (2) MT, "he shall see. . . of the travail of his soul, He shall be satisfied" (“他必看见。..... 他魂中的劳苦必叫他饱足。”)

B. 新约

1. 现存的希腊新约全书或残缺部分的手稿超过了 5300 份。大约有 85 份写在蒲草纸上, 268 份全部用大楷体抄本 (uncials 安瑟尔字体) 写的手稿。后来, 大约在公元前九世纪, 开始兴起一种小

草体抄本 (minuscule)。希腊文字的手稿约为 2,700 份。我们还有大约 2,100 份在崇拜中使用的经文文本清单, 我们称之为诵经书。

2. 大约 85 份希腊手稿, 其中包括部分写在蒲草纸上的新约存放在博物馆。有些可以追溯到公元二世纪。但大多数都是公元三、四世纪的作品。这些手抄本 (MSS) 中没有一本包括了全本新约。仅仅因为这些是新约最古老的抄本, 并不自动意味着它们的变体就更少。其中有许多是被快速复制的, 以供本地的使用。在这个过程中, 没有注意到这一点。因此, 它们包含许多变体。
3. 西乃抄本 (Codex Sinaiticus) 以希伯来文字母 \aleph (aleph) 或 (01) 为世人所知, 它是西施多夫 (Tischendorf) 在西乃山 (Mt. Sinai) 的圣·凯瑟琳修道院 (St. Catherine's monastery) 所发现。它可以追溯到公元四世纪, 包括旧约的 LXX 和希腊语新约两个文本。这个抄本属于“亚历山大文本 (Alexandrian Text)”类型。
4. 亚历山大抄本, 被称为 "A" 或 (02), 是在埃及亚历山大发现的一份五世纪的希腊文手稿。
5. 梵蒂冈抄本 (Codex Vaticanus), 被称为 "B" 或 (03), 发现于罗马的梵蒂冈图书馆, 可追溯到公元四世纪中叶。它包含了旧约 LXX 和希腊文新约两个文本。它属于“亚历山大文本”类型。
6. 以弗莱米抄本 (Codex Ephraemi), 又名 "C" 或 (04), 五世纪希腊文手稿, 其中部分已经被毁。
7. 比撒抄本 (Codex Bezae), 被称为 "D" 或 (05), 是五世纪或六世纪的希腊文手稿。它是所谓“西方文本”的主要代表。它包含了许多加添的内容, 是英文钦定本的主要希腊文见证。
8. 新约的手抄本 (NT MSS) 可以分为三个、或是四个具有某些共同特征的语系。
 - a. 来自埃及的亚历山大文本。
 - (1) P⁷⁵, P⁶⁶ (约公元 200 年), 记载的是福音书。
 - (2) P⁴⁶ (约公元 225 年), 记录的是保罗的书信。
 - (3) P⁷² (约公元 225-250 年), 记载的是彼得书和犹大书。
 - (4) 抄本 B, 称为梵蒂冈抄本 (约公元 325 年), 包含了整本旧约和新约。
 - (5) 教父奥利金 (Origen) 引用来自该文本类型。
 - (6) 显示此文本类型的其它手稿 (MSS) 是 \aleph , C, L, W, 33。
 - b. 来自北非的西方式文本。
 - (1) 引自北非教会的神父们, 德尔图良 (Tertullian), 西普里安主教 (Cyprian), 和古拉丁文译本。
 - (2) 引自爱任纽 (Irenaeus)。
 - (3) 引自塔蒂安 (Tatian) 和古叙利亚语 (Old Syriac) 译本。
 - (4) 抄本 D “Bezae 比撒”遵循此文本类型。
 - c. 来自君士坦丁堡的东拜占庭式文本。
 - (1) 在 5300 件希伯来新约手稿中, 超过 80% 使用该文本类型。
 - (2) 被叙利亚教会神父安提阿, 卡帕德西恩 (Cappadoceans)、克里索斯顿 (Chrysostom) 和瑟罗多雷特 (Theodoret) 所引用。
 - (3) 抄本 A, 只出现在福音书中。
 - (4) 抄本 E (公元八世纪) 是新约全文。
 - d. 第四种可能的类型是来自巴勒斯坦的“凯撒人 (Caesarean)”
 - (1) 大多数只出现在马可福音中。
 - (2) 一些可以作见证的是 P⁴⁵ 和 W。

II. “低等批判学”或“经文鉴别学”的问题和理论。

A. 变体是如何发生的。

1. 无意的或是意外的 (绝大多数的原因)。
 - a. 手抄写时的疏忽, 抄到两个类似单词的第二个实例时, 因此漏掉了中间的所有单词 (homoioteleuton 跳读)。
 - (1) 漏掉一个由双字母组成的单词或短语 (漏写 haplography)。
 - (2) 重复希腊文的某个短语或某一行时的疏忽 (重复 dittography)。

- b. 口授时出现拼写错误时的听写失误 (itacism 听错)。拼写错误通常暗示或拼写一个发音相似的希腊单词。
 - c. 最早的希腊文本没有章或节的划分，很少或没有标点符号，也没有单词之间的划分。有可能把字母分在不同的位置，形成不同的单词。
2. 有意的。
- a. 为改进抄写文本的语法形式进行了修改。
 - b. 为使文本与其他圣经文本相互一致而作了修改 (harmonization of parallels 并行协调)。
 - c. 通过将两种或两种以上的变体读音合并成一篇长文本进行修改 (conflation 合并)。
 - d. 修改是为了纠正文本中察觉到的问题 (参看:林 11:27 和约壹 5:7-8)。
 - e. 关于文本的历史背景或适当解释的一些补充资料由一名抄写员放在页边空白处(margin)，但由另一名抄写员放在文本中(参看约 5:4)。

B. 经文鉴别学的基本原则 (当存在变体时，确定文本的原始阅读的逻辑指南)。

1. 最尴尬或语法异常的文本可能是原文。
2. 最短的文本可能是原文。
3. 在其他条件相同的情况下，较古老的文本被更加看重，因为它在历史上接近原始文本。
4. 地理位置不同的希伯来文新约手稿(MSS)通常具有原始的读本。
5. 在教义上较弱的文本，特别是那些与手稿变化时期的主要神学讨论有关的文本，如约翰壹书 5:7-8 中的三位一体，将被优先考虑。
6. 最能解释其它变体起源的文本。
7. 这两句摘要有助于显示这些令人不安的变体之间的平衡。
 - a. J. Harold Greenlee 的 *Introduction to New Testament Textual Criticism* 一书:

“任何基督教教义都不能依赖于有争议的文本; 新约的学生必须小心, 不要让他文本比受启示的原作更正统或在教义上更强” (68 页)。
 - b. W.A. Criswell 告诉 *The Birmingham News* 的 Greg Garrison, 他 (Criswell) 并不相信圣经中的每一个词都是启示的, “至少不是由几个世纪以来的译者们留给现代公众的每一个词。”

Criswell 说:

“我非常相信经文鉴别学。因此我认为马可福音第 16 章的后半部分是异端邪说: 它不是被启示的, 只是被捏造的.....当你比较那些很久以前的手稿时, 根本看不到马可福音结尾所说的结论。是有人加上的.....”。

SBC 的元老也声称, “添改” 在约翰福音 5 章、在毕士大池有关耶稣的记载也很明显。他讨论了犹大自杀的两种不同说法 (参看:太 27 和徒 1): “这只是对自杀的另一种看法,”

Criswell 说。如果是在圣经里, 就有解释。犹大自杀的两个故事都在圣经里。” Criswell 补充说: “鉴别学本身就是一门奇妙的科学。它不是短暂的, 也不是无礼的。它是动态的、是中心的.....”。

III. 手稿疑难 (经文鉴别学)。进一步阅读的建议资源。

- A. *Biblical Criticism: Historical, Literary and Textual*, by R.H. Harrison
- B. *The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption and Restoration* by Bruce M. Metzger
- C. *Introduction to New Testament Textual Criticism*, by J. H Greenlee

作者的教义声明

我并不特别在意信仰或信条的陈述。我更愿意肯定圣经本身。然而，我意识到一份信仰声明将为那些不熟悉我的人提供一种评估我教义观点的方法。在我们的时代，有如此多的神学错误和欺骗，以下是我奉献的神学观简要总结：

1. 圣经，无论是旧约还是新约，都是神所默示的、绝对可靠的、有权威的、永恒的话语。它是人类在超自然的带领下所记录的上帝的自我启示(见专题:启示[Inspiration])。这是我们清楚了解神的明确真相及其目的唯一来源(见专题:耶和华的永恒救赎计划 [YHWH's Eternal Redemptive Plan])。这也是他的教会信仰和实践的唯一来源。
2. 只有一个永恒的、造物主、救赎主神(见专题:一神论[Monotheism])。他是一切有形和无形之物的创造者。尽管他也很公平和公正，但他自我启示出自己是爱和关顾。他以三种截然不同的位格启示自己: 圣父、圣子和圣灵, 它们其实是各自独立存在的, 但在本质上却是相同的(见专题:三位一体[Trinity])。
3. 上帝在活跃地掌管着他的世界。那里既有一个为他的造物提供的永恒的、不可改变的计划，也有一个允许人类的自由意志个体关注。若没有上帝的知晓和允许，任何事情都不会发生，然而他允许在天使和人类中各自做出选择。耶稣是天父所拣选的那个人，所有人都有在他里面被拣选的可能。上帝对事件的预知并没有把人类变为一个确定的、预先写好的剧本。我们所有人都要对自己的思想和行为负责(见命定论 [加尔文主义]与人类自由意志论 [阿民念主义]之比较)。
4. 人类，虽然是按神的形像所造的并且是无瑕疵的，却选择了悖逆神。虽然亚当和夏娃受到超自然力量的诱惑(见专题:人格化的魔鬼[Personal Evil])，他们还是要为他们任性的以自我为中心而负责。他们的叛逆已经影响了人类和万物。因为我们在亚当里的共同状况和我们个人意志的反抗，我们都需要上帝的怜悯和恩典。
5. 上帝为堕落的人类提供了宽恕和修复的途径。耶稣基督、神独一的儿子，成了一个人，过着无罪的生活，通过他的替代死，为人类的罪付出了代价。他是修复与神关系和交通的唯一途径。除了信靠他已经完成的工，没有其它救赎的方式。
6. 我们每个人都必须亲自接受神在耶稣里的宽恕和修复。这是藉着神通过对耶稣所应许的意志上的信靠，以及愿意从已知的罪中回转来实现的。(见专题:“接受”、“相信”、“忏悔/宣称”和“呼召”是什么意思? [What Does It Mean to “Receive”, “Believe”, “Confess/Profess”, and “Call Upon”?])。
7. 我们所有人都因着对基督的信靠(见专题:新约里的“相信”[Believe in NT])和悔改(见专题:新约里的悔改[Repentance NT])而得到完全的赦免和修复。然而，这种新关系的证据可以从已经改变或正在改变的生命中看到。神为人类设立的目标不仅是在某一天进入天堂，而且是要现在的基督样式。那些真正得救的，虽然偶尔会犯罪，但终其一生，他们仍会在信心和忏悔中继续前行。
8. 圣灵是“另一个耶稣”(见专题:耶稣与圣灵[Jesus and the Spirit])。他出现在世上是为了带领沮丧的人归向基督，并让得救的人长成基督的样式。圣灵的恩赐是在得救时给予的。他们是耶稣的生命和事奉分散在他的身体、也就是教会里。这些恩赐基本上是耶稣的态度和动机，需要圣灵的果子来激励。圣灵在我们的时代是活跃的，正如他在圣经时代一样。
9. 天父已经使得复活的耶稣基督成为万物的审判者。他将回到地球审判全人类。那些信靠耶稣的和那些名字被写在羔羊生命册上的人、在耶稣再来的时候、将领受他们永恒的、荣耀的身体。他们将永远与他同在。然而，那些拒绝回应神的真理的人，将永远与三位一体神交通的喜乐隔绝。他们将与魔鬼和他的天使一同被定罪。

这个声明当然是不完整或彻底的，但我希望它把我心中神学的味道带给你。我喜欢这句话：

在本质上 – 是团结; 在外围 – 是自由; 在一切事物上 – 是爱。