

Date of Sermon: 2021年 二月21日

耶穌哭了 (五) - 馬大的不敬

新竹歸正福音教會 皮敦文講章

講道時間: 59 分鐘

經文

約翰福音第十一章

前言

喜讀約翰福音的人願駐足許多章節，唯獨約翰福音第十一章僅閱覽而過。這約翰福音第十一章難解之處就在於讀起來太過平常，不過是篇記事文，好像沒什麼重要信息在其中，以致於多數解釋者只能按字面解，或讀而不解，逕自講讀後感受與應用；這些人人都能做的事，不需要傳道者重複之。約翰寫其福音書的最後一句話是「耶穌所行的事還有許多，若是一一的都寫出來，我想，所寫的書就是世界也容不下了。」使徒可寫許多事，卻蒙聖靈感動寫下第十一章，可見這章聖經的重要性，其中信息必是關乎每個屬主的基督徒。

這章聖經的焦點人物是多馬，馬大，以及該亞法，這些都是我們最不熱衷去熟悉的人物，他們在我們心中的平凡，正如我們在教會裏的平凡，正因如此，他們在耶穌面前的生命狀態表現就是我們在耶穌面前的生命狀態表現。也就是，多馬在主耶穌面前如何的頑固，我們在主耶穌面前也是那樣的頑固；馬大在主耶穌面前如何的不敬，我們在主耶穌面前也是那樣的不敬。

約翰福音第十一章需要我們細嚼慢嚥才能嚐其之美，否則我們只能浮光掠影，只知耶穌延遲了四天到伯大尼只為上帝的榮耀之故，若我們提及這章聖經只能這麼說的話，最好住口，因為這是明寫的事，既是大家皆知的事，何必多言。又，我們不解主為何延遲四天後才有行動，最後只能說這是耶穌的主權，或說這是奧秘，或說我們只要信耶穌做的每一件事都是對的，或說不要想那麼多，拉撒路最後還是復活了等等，這些態度顯出了我們對聖經的不負責任，過於隨便。如果使徒沒有寫清楚耶穌延遲四天之由，我們或可不解釋之，但約翰已經提供足夠的訊息讓我們查究得知主耶穌為何延遲，我們就有責任析得之；凡認真查考聖經的人必從耶穌說的話中得生命，知上帝和主耶穌如何因拉撒路一事得榮耀。

容我先解釋耶穌哭了的理由，爾後再細看其中過程。耶穌哭了，乃因經過了三年半的時間，從最內層的門徒，到較外層的馬大和馬利亞，再到更外層的猶太祭司長，各層面的人皆錯解耶穌。上帝藉拉撒路之死作為試煉劑，溶出了各層面的人的內心意念，即便耶穌已經明示拉撒路的死將要彰顯上帝和他的榮耀，所有人都沒有放在心上，反而語出不敬，對耶穌處理的方式有異議。

上回回顧

上回我們講到多馬聽耶穌說「拉撒路死了，我沒有在那裏就歡喜，這是為你們的緣故，好叫你們相信，如今我們可以往他那裏去罷」之後，向旁邊同做門徒的說，「我們也去和他(拉撒路)同死罷！」這是多馬對主生發不滿情緒的怨言，他的主觀意識使他無法聽全耶穌說的話，還說出這麼極度負氣的話來。

主漸進式的引導

我們需注意到，耶穌從一開始就說拉撒路的「這病不至於死，乃是為上帝的榮耀，叫上帝的兒子因此得榮耀」，後再說「拉撒路死了，我沒有在那裏就歡喜，這是為你們的緣故，好叫你們相信，如今我們可以往他那裏去罷」，這一連串的指示將門徒牢牢地納在他漸進式的引導當中。耶穌當然知道門徒對他所為有所不解，甚至會產生不滿的情緒，但主耶穌是掌管時間的上帝，知道時間一到，門徒必會悟到他在此所為真是為上帝與他自己的榮耀，屆時大家衍生的負面情緒終將消散。然，這個成熟的時間還需等到聖靈降臨，使門徒想起耶穌說的一切話之後才到來，因為從門徒在隔週耶穌被抓時即逃離四散，且猶大出賣主，兩者證明他們沒有看到基督的榮耀。

門徒從經歷拉撒路這事到理解這事需要一段時間，這即告訴我們必須將耶穌說的話深藏於心，並反覆思想，這是屬靈生命成長必要的手段，沒有捷徑，沒有彎道可供超車。彼得明訓，「只要心裏尊主基督為聖，有人問你們心中盼望的緣由，就要常作準備，以溫柔敬畏的心回答各人。」（彼前3:15）切記，僅標語式的信仰告白，或為精神激勵故，將聖經經文寫成座右銘，皆無法得著健康且適當的生命長成；我們千萬不要天真地以為，基督和他的道是可以被簡化或標語化。抓住一句經文以安度一生，或腕飾刻著「信耶穌，得永生」，或家壁掛著「基督是我家之主」，或在家裏大門前寫「出入平安」、樓梯前寫「上下平安」、馬桶前面壁上寫「大小平安」等等或可成為個人安慰劑，但在不斷認識主的道路上是沒有幫助的。

耶穌到了伯大尼

• 第17節

耶穌知拉撒路病了，就在所居之地仍住了兩天，耶穌到了伯大尼，知道拉撒路在墳墓裏已經四天了。耶穌一行人在所居之地，也就是約翰起初施洗的地方（約10:40），走到伯大尼花了兩天的時間，如果拉撒路死的時間不是報信之人面見耶穌的那一天，再加上拉撒路下葬的時間不是他死的那天，那麼，他們行路的時間還要更長。約翰未記耶穌在這幾天做了什麼事，或許真的繞到猶太後再到伯大尼，但這不是重點，重點在於心繫伯大尼拉撒路一家的門徒，在這幾天原本那不以為然的心情越發嚴重，門徒在這一趟路感覺比以往更加漫長。

耶穌與門徒前去伯大尼，這次旅途的心情與以往不同，過往是愉悅的，大夥兒的關係是融洽的，歡樂的，但這次耶穌帶著一群不諒解他的門徒同行，行進中的芬圍必是緊張的，少話的。約翰記拉撒路已在墳墓四天了，這事實更是凸顯這時候到伯大尼的不必要性。

• 第18,19節

約翰又記，「伯大尼離耶路撒冷不遠，約有六里路，有好些住在耶路撒冷的猶太人來看馬大和馬利亞，要為他們的兄弟安慰她們。」六里路約三公里長，問，約翰為什麼特別寫這距離？三公里約略從清華大學走到我們教會，這不算長的距離應可以每日往返，雖說如此，但較可能的是，這些是拉撒路的兄弟乃是住在拉撒路家之招待客人的廂房，盡心安慰兩姐妹，以為回報拉撒路在世時對他們的恩情。當這些人知道馬大和馬利亞曾差人見耶穌時，他們或想要再見到耶穌，卻因不知道耶穌什麼時候到，故多留住了幾天。

拉撒路的死乃關乎眾人

現今的我們對拉撒路事件的發展僅僅關心他的復活而已，對於其他經文不再費思量，如果這是約翰記這事的主要信息的話，他大可不必要記下六里路距離與拉撒路的兄弟這些枝微末節的事。然，我們若看耶穌所言之上帝和他的榮耀為重，這些乍看之下與此沒什麼關係的經文，頓時顯出其必要性。

我們想想約翰寫下這兩節經文與不寫之有何不同，便可知這經文的顯著性。不寫之，拉撒路事件僅是耶穌(和他門徒)之間的事，然寫之，卻成了耶穌和所有人的事，這樣，「**為上帝的榮耀，叫上帝的兒子因此得榮耀**」就顯出其關乎萬民之非凡意義。我們也將看到，主耶穌如何醞釀各樣的人事時地物等及至成熟的地步，尤其是眾人的心理狀態，使眾民看到拉撒路的復活所顯出之上帝的榮耀，以及耶穌他自己的榮耀。

• 第20至27節：耶穌與馬大的對話

接下去的經文以耶穌與馬大與馬利亞兩姐妹的對話為焦點，這兩姐妹顯出對耶穌不同的對待，雖說著同樣的話，但意義上卻不相同。約翰先記馬大與耶穌的對話，後記馬利亞的事。

約翰接下去寫到，「**馬大聽見耶穌來了，就出去迎接他，馬利亞卻仍然坐在家裏。**」馬利亞曾積極的坐在耶穌腳前聽道，她這時的失迎與她過往這表現不同，但從馬大自見耶穌後“暗暗的”叫馬利亞，說耶穌要見她來看，或許馬利亞不知道耶穌來了，另一種可能是馬利亞因拉撒路的死而傷心過度，萬念俱灰，不願迎接耶穌。

馬大積極地奔見耶穌是可讚許的，但她對耶穌說的話卻顯出她的血氣情慾。馬大見到耶穌後即說：「**主阿！你若早在這裏，我兄弟必不死，就是現在，我也知道，你無論向上帝求甚麼，上帝也必賜給你。**」這是門徒為拉撒路一事對耶穌的第四次回應。

馬大整個人的生命表現在她說的這句話中，反應在她的措辭用語，以及說話語調。當我們細思馬大這句話之後，發現馬大對基督的認識不是依靠上帝的道，而是以她天然本性對一個偉大的人來看待之，其中有多重自我假設，口稱雖耶穌為主，心卻充滿著私心的願望。

馬大這句話的意思正是許多基督徒在主面前的寫照，馬大如何，今日基督徒亦如何。容我再次強調，我們對主的認知不必話多，只要一句話即顯出我們的生命狀態，尤其在生命交關的時刻說的話。倘若我們逃避而不願對主耶穌說話，不願在主面前顯出自己的生命狀態，即表示我們不把他放在眼裏。

請問各位，馬大是以怎樣的口氣說這句話？心平氣和且慢條斯理的陳述一個事實？還是，在語急情切的辯理中帶著埋怨與可惜？還是，語氣強硬地強加她的意志在耶穌身上？答案是第三者。請見以下講論。

你若早在這裏，我兄弟必不死

我們先看馬大說的「**你若早在這裏，我兄弟必不死。**」馬大這話語顯出她的心態是：

1. 這“若”之語表現出一種不認可，不苟同，怨等情緒。有人或許不贊同這樣的看法，因為耶穌傳道初期有一個長大痲瘋的來拜他，說：「**主若肯，必能叫我潔淨了。**」耶穌伸手摸他，說：「**我肯，你潔淨了罷！**」聖經記，他的大痲瘋立刻就潔淨了(參太8:2,3)。這位大痲瘋也說個“若”字，為何即得主的醫治？馬大與大痲瘋兩者的差別在於，大痲瘋在全然虛心的狀態下央求主，而馬大卻是以一定要(醫好拉撒路)的心態說話。馬利亞見到耶穌時亦說「**你若早在這裏，我兄弟必不死**」，因馬利亞是俯伏在耶穌腳前說的，故她說的“若”一如大痲瘋說的“若”的態度。
2. 這“早在這裏”一語表示馬大派人告訴耶穌拉撒路病了，耶穌必須一定要在伯大尼這裏。
3. 這“你若早在這裏”一語顯出馬大的信心甚依賴耶穌親身的同在。耶穌對多馬說：「**你因看見了我纔信，那沒有看見就信的有福了。**」(約20:29)
4. 這“我兄弟必不死”一語表示耶穌一但在這裏，他一定要醫好拉撒路的病，使之不死。

馬大假設耶穌需做這個，又假設耶穌需做那個，她一再地以為耶穌會做這個，會做那個。我們要問，馬大憑什麼認為耶穌必須要醫好拉撒路，使拉撒路繼續活下去？是的，主耶穌有能力醫好拉撒路，但醫或不醫乃是根據主的意旨，而不是依隨馬大的意願。一個窮苦人對他的富家親戚說，

「你若捐送我金錢，我必不窮」，這親戚該理他嗎？將自己的意願強加在他人身上，連我們都以為萬萬不可，更何況要強加在主身上，這是萬萬不可做的事。我們不是也如此嗎？

馬大不思想耶穌說的話

乍看馬大說的「就是現在，你無論向上帝求甚麼，上帝也必賜給你」好像沒有不對的地方，但細想下去，這是一個不思想耶穌說的話的人說出來的話。馬大說這話之前已蒙耶穌清楚的明示上帝與上帝的兒子的名，「這病不至於死，乃是為上帝的榮耀，叫上帝的兒子因此得榮耀」，但馬大還是以她看耶穌是一個非凡的人對他說“你無論向上帝求甚麼”，而不是說“你無論向父求甚麼”。

我們要知道，耶穌向上帝的求乃是子向父的求，不是偉大無瑕且蒙上帝喜愛的人向上帝的求。耶穌在客西馬尼園的禱告是「阿爸！父阿！在祢凡事都能，求祢將這杯撤去，然而，不要從我的意思，只要從祢的意思。」(可14:36; 太26:39) 耶穌被兵丁捉拿時對彼得說：「你想，我不能求我父現在為我差遣十二營多天使來麼？」(太26:53) 耶穌在最後晚餐後的禱告，說：「父阿！現在求祢使我同祢享榮耀，就是未有世界以先，我同祢所有的榮耀。...聖父阿！求祢因祢所賜給我的名保守他們，叫他們合而為一像我們一樣。...求祢保守他們脫離那惡者。...求祢用真理使他們成聖。」(約17:5,11b,15b,17a)

馬大的不敬

話又說回來，到底馬大在那當下要耶穌向上帝求甚麼？求拉撒路復活？這是許多人的看法，因為耶穌對馬大說「你兄弟必然復活」(見下)。但細想一下，這是說不通的，一則，那時拉撒路已經被埋在有石頭封住墓口的墳墓裏，且已經死了四天了，馬大自己也說「他現在必是臭了」(第39節)；要求死了四天的人復活已經超出身為猶太人的馬大的認知，她不可能求這樣的事，何況馬大的信心是無根底的。另一則，馬大自己說她的復活觀是末日復活觀。

我認為馬大說的「就是現在，你無論向上帝求甚麼，上帝也必賜給你」不是要耶穌向上帝求什麼具體的事，而是一句安慰耶穌的話。這什麼意思？馬大認為耶穌不及時來到伯大尼為她的弟兄拉撒路醫病，這是一種不符合他平常所說蒙父所差當有的作為，也不符合他曾說「凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息」的應許(太11:28)。一直以來，耶穌向上帝禱告，上帝必聽他，但現在耶穌做這事雖做得不到位，馬大遂安慰他，上帝還是會聽他的。

馬大的自高不是特例，約翰亦然。耶穌一行人將到撒瑪利亞的一個村莊，那裏的人因耶穌面向耶路撒冷去而不接待他，雅各和約翰看見了，就說：「主阿！你要我們吩咐火從天上降下來燒滅他們麼？」(路9:51-54) 約翰表現出他的禱告比耶穌更為有效力。馬大在這裏表現出她比耶穌更認識上帝。

請大家別忘了，這約翰福音第十一章的要點是「耶穌哭了」，有信心的馬大不會成為耶穌哭之因，但不敬的馬大卻會，正如順服的多馬不會成為耶穌哭之因，但頑固的多馬卻會。

馬大的信心與上帝的道脫節，將自己的慾望，意志，以及自高橫在耶穌面前，以致說出來的話無法造就人更認識主。今日我們讀馬大說的話，好似一個老師在我們面前呈示她的信仰，亦好似禱告會中一個基督徒對主的禱告。我們看到，一個沒有以上帝的道為根底的基督徒，所言一切盡都是浮華，話可說得漂亮，卻藏不住私慾呈現出之歪斜屬靈狀態。馬大愛主，也知道主愛她，以及她一家人，這給予那些自認愛主的基督徒一大提醒，不可恃寵而驕。

耶穌曾在馬大家作客，她在可認識主的時候，不好好把握，積極聽道與思道，以致自那時到現在依然思想空泛，憑著自己的私慾說話。我舉一個例子讓大家更加明白上述所言。有一個博士研究生，生性懶散，前幾年不認真做研究，畢業年限快到時，他對指導教授說，「教授阿！我知道你是滿有恩慈，憐憫，愛學生，替學生著想的好老師，你無論如何一定可以讓我畢業。」大家都知

道這博士生是何等的無理，然當自省是否面對主時也會這樣，平時不追求，臨陣說些美麗的捧語。