

第四十二篇 奴僕救主為著祂救贖服事的豫備（九）

讀經：馬可福音十四章一至十一節。

在馬可十三章一節至十四章四十二節，主耶穌為著祂的受死豫備門徒。祂在十三章一至三十七節藉著告訴他們要來的事，而豫備他們。然後，祂在十四章一至十一節藉著享受他們的愛，而豫備他們；那時，祂的反對者陰謀殺害祂，有個門徒圖謀出賣祂。主在十四章十二至二十六節，設立祂的晚餐，藉此叫他們記念祂；至終，祂藉著警告他們會絆跌，並囑咐他們要做醒禱告，而豫備他們。（27~42。）在本篇信息，我們要交通十四章一至十一節的豫備。

在十四章一至十一節，有三件事擺在一起：反對者陰謀殺害奴僕救主，主享受跟從祂之人的愛戴，以及猶大圖謀出賣祂。當『祭司長和經學家，設法怎樣用詭計拿住耶穌，把祂殺了』（1，）主的跟從者卻向祂表達他們的愛。與此同時，『十二個門徒中，有一個加略人猶大，出去見祭司長，要把耶穌交給他們。』（10。）

基督的豫表

馬可十四章一節說，『過兩天是逾越節和除酵節。』雖然祭司長和經學家想要殺害主耶穌，只是他們說，『在節期中不可，恐怕百姓生亂。』（2。）最終，在神的主宰之下，他們果然在這節期（太二七15）殺了主耶穌，使豫表得著應驗。

逾越節是基督的一個豫表。（林前五7。）基督是神的羔羊，使神能越過我們這些罪人，如出埃及十二章的豫表所描繪的。因此，基督這逾越節的羔羊，必須在逾越節當天被殺，使豫表得著應驗。

按豫表，逾越節的羔羊必須在逾越節前四天，受察驗是否完全。（出十二3~6。）照樣，基督在釘十字架之先，在逾越節前六天，（約十二1，）末次上耶路撒冷，受猶太首領察驗數日之久。人在祂身上找不出瑕疵，這證明祂是完全的，有資格作我們逾越節的羔羊。

患麻瘋之西門的家

馬可十四章三節說，基督在伯大尼『患麻瘋的西門家裏』。人在基督以外不可能找到神。這位基督已經離開了聖殿，又判定聖殿要被拆毀。然而，門徒還是被他們對聖殿的宗教觀念所霸佔。照他們所領會的，神是在聖殿裏，因為那是祂的家。我懷疑門徒能否知道，在十三章主耶穌從殿裏出來的時候，神已經離開了這個家。基督耶穌既然是神，當祂離開被定罪的聖殿並放棄聖殿的時候，神當然也放棄了聖殿。祂與一些門徒上橄欖山，向他們豫言他們所羨慕的殿將要被拆毀。不僅如此，殿要被基督自己所頂替。

我們在十四章看見，主離開殿以後，來到伯大尼一個患麻瘋得潔淨的人家裏。患麻瘋的象徵罪人。患麻瘋的西門必定得了主的醫治，他感激主、愛主，便在家中為主和祂的門徒擺設筵席，以享受祂的同在。得救的罪人總會這樣作。

今天，在神的家有患麻瘋得潔淨的人。我們這班基督裏的信徒，都是西門所代表的一班患麻瘋得潔淨的人。

西門愛主耶穌，並為祂擺設筵席，『耶穌在伯大尼患麻瘋的西門家裏坐席的時候，有一個女人，拿著一玉瓶至貴的真哪噠香膏來，打破玉瓶，把膏澆在祂的頭上。』（3。）這個女人實在愛主。神的家，召會，是由一班愛祂的人所組成的，祂的家是由患麻瘋得潔淨之人和膏祂的人所組成的。

抓住機會愛主

在伯大尼西門的家，乃是召會生活的小影。照這小影來看，召會生活是由一班愛主耶穌、患痲瘋得潔淨之人所組成的。愛祂的人，就如西門與膏祂的女人一樣，都以祂作他們完全的頂替，他們的心裏沒有空間為著殿。他們甚至不願因著顧到窮人而受打岔。（5。）

在場的有幾個人『惱怒著彼此說，何必這樣枉費香膏？這香膏可以賣三百多銀幣，分給窮人。他們就向她怒氣沖沖』。（4~5。）那些惱怒的門徒認為這女人向主愛的奉獻是枉費。已過二十世紀以來，千千萬萬寶貴的性命、心愛的奇珍、崇高的地位、以及燦爛的前途，都曾『枉費』在主耶穌身上。對這些愛主的人，祂是全然可愛，配得他們獻上一切。他們澆在主身上的不是枉費，乃是馨香的見證，見證祂的甘甜。

根據六至七節，主耶穌對那些向這女人發怒氣的人說，『由她罷！你們為甚麼難為她？她在我身上作的，是一件美事。因為常有窮人和你們同在，要向他們行善，隨時都可以，只是你們不常有我。』主所說，『只是你們不常有我』這句話，指明我們必須愛主，並把握機會愛祂。

今天，許多基督徒關心慈善工作過於顧到基督。對窮人慈善的關切，常常頂替了基督。但在馬可十四章，主耶穌不許關切窮人的事來頂替祂自己。祂在這裏似乎沒有顧到窮人，而只顧到自己。祂似乎說，『不要難為這位愛我的人，她在我身上作了一件美事。你們若要照顧窮人，就等別的時間，到另外的地方去作罷。常有窮人和你們同在，但這是一個獨特的時機，讓你們以我作你們的頂替，而把你們所有的，全數傾倒在我身上。』

為著主的安葬膏主

主在八節繼續說，『她作了她所能的；她是為我的安葬，豫先膏我的身體。』她豫料有這個需要，或者說，她趁這個機會為著主的安葬，來膏主的身體。這指明她從主的話得到主受死的啟示，因此抓住機會，把她一切上好的澆在主身上。我們對主有啟示，纔能用上好的來愛祂。

主在九節繼續說，『我實在告訴你們，普天之下，無論在甚麼地方傳揚這福音，也要述說這女人所行的，作為對她的記念。』在前節，主說到祂的安葬，含示祂為著救贖我們，將要有的死與復活。因此在本節，主稱福音為這福音，就是指祂受死、埋葬並復活的福音。（林前十五1~4。）

福音的故事是主愛我們，馬利亞的故事是她愛主。我們必須傳揚主愛我們，也必須傳揚我們愛主。一個是為著我們得救，另一個是為著我們奉獻。

我們在前幾篇信息看見，當主耶穌同四個門徒在橄欖山上，祂向他們講論產難的起頭。（可十三8。）這些產難是為著生產新人，而這生產的過程相當漫長。這新人要怎樣生產、生出？我們看見，新人惟有藉著基督的死與復活，纔能生出來。藉著祂的死與復活，祂就成為新人的一切。

主向門徒論到要來的事，特別是論到產難以後，就在伯大尼進入西門的家，那裏有為祂擺設的筵席。當祂坐席的時候，一位愛祂的女人，把她一切上好的澆在祂身上。這指明主對她乃是一切。主說，這女人作了她所能的；她是為主的安葬，豫先膏主的身體。

主在十四章八節所說的話非常緊要，因為這話指明這女人必定領受了主論到祂自己死與復活的話。我不信彼得領受了這話，但這女人領受了。她曉得她所愛的一位，不久將要受死，而她不會再有機會去膏祂。因此，趁祂還在的時候，她就抓住機會把香膏澆在祂身上。她這樣作，乃是為了祂的安葬。

被帶進基督的死與復活

毫無疑問，這女人已經被帶進基督的死裏。當然，安葬是介於死與復活之間的。她把她的上好澆在主這位作她包羅萬有的頂替者身上；她這樣作是為了主的安葬。這意思是說，她取用主的死，為要

完滿的享受祂。

如果我們只有馬可福音，我們就不能清楚了解，被帶進基督的死與復活是甚麼意思。但我們在使徒行傳和保羅的書信中，看見這事的發展。當我們在基督的死與復活裏，我們就可以盡情享受祂。我們就會像馬可十四章的女人，進入主的死與復活，因而享受祂作完全的頂替。在她裏面，除了主以外，任何人事物都沒有地位。在她裏面，摩西、以利亞、或聖殿都沒有地位，她自己也沒有地位。她已經被這可愛的一位頂替了。

這女人已經完全豫備好，以主作她的頂替。她已經同主經過這個過程的種種步驟，所以我們可以說，彼得多少是粗魯的，她卻是周全、細緻的。因這緣故，她的確被帶進主的死裏。她知道主將被治死；而這思想卻沒有進到彼得裏面。因著她領受主所說論到祂受死的話，她也抓住機會為祂的安葬膏祂。藉此，她取用主的死，並為祂的安葬效勞，這是她在主身上所作的一件美事。幾天後，有一班人進入主的復活，她也是其中之一。因此，她是先鋒，是頭一班享受復活基督的人。因著主的豫備，她進入了主的死與復活。

在召會生活中，基督是我們的頂替

我們看見，主在十三章為著祂的死豫備門徒。祂在十四章繼續豫備。主的豫備開始於向門徒揭示神的經綸要如何產生一個新人；這新人的出生需要忍受產難。

主在馬可十四章享受門徒的愛，藉此繼續豫備他們。祂進入一個由患痲瘋得潔淨的人所組成的家裏，享受筵席和膏油的塗抹。筵席是內裏的滿足，膏油的塗抹是將甜美的香氣澆在主身上。因此，在伯大尼西門的家裏，主滿足了，也接受膏油的塗抹。祂不是被神所膏，乃是被一位愛祂的人所膏。

主在伯大尼西門的家裏，作了一切的頂替。這一班愛祂的人，除了祂以外，裏裏外外沒有別的人事。他們只有這奇妙的人位，祂是他們的一切。

我們已經指出，十四章一至十一節有召會生活的小影，特別有經歷基督作包羅萬有之頂替的小影。因此，在這個小影所描繪的召會生活中，我們有基督作我們的頂替。我們在召會生活裏是患痲瘋得潔淨的人，我們的心房只為著容納祂。在我們裏面，在我們周圍，並隨著我們的，並沒有別的，只有主。我們是藉著祂的死與復活，以祂作一切。

我們在本篇信息一開始，就指出十四章一至十一節有三件事擺在一起：反對者的陰謀，跟從主者的愛戴，以及猶大圖謀出賣祂。關於猶大的圖謀，十四章十至十一節說，『十二個門徒中，有一個加略人猶大，出去見祭司長，要把耶穌交給他們。他們聽見就歡喜，又應許給他銀子。他就設法怎樣趁機會把耶穌交出。』應許給猶大的錢是三十錠銀子，（太二六15，）這是一個奴僕的身價。（出二一32。）當奴僕救主的一個跟從者，表達對祂的愛到極點時，另一個卻要出賣祂。一個珍愛祂，同時另一個卻準備要把祂交給人。