

汤玛凯约翰福音小组研经集

第十八课：耶稣和生来瞎眼的人(约九 1-41)

热身问题：你的五官当中曾否有任何一种，在某一段时间里失去了功能？或者你曾经遭遇了骨折的意外事件？你如何在这种不便当中，让自己适应下来？

耶稣走路的时候，看见一个生下来就瞎眼的人。祂的门徒问祂：“拉比，这人生下来就瞎眼，是谁犯了罪？是他呢，还是他的父母呢？”耶稣回答：“不是他犯了罪，也不是他的父母犯了罪，而是要在他身上彰显神的作为。趁着白昼，我们必须作那差我来者的工；黑夜一到，就没有人能作工了。我在世上的时候，是世界的光。”说了这话，就吐唾沫在地上，用唾沫和了一点泥，把泥抹在瞎子的眼睛上，对他说：“你去西罗亚池洗一洗吧。”(西罗亚就是“奉差遣”的意思。)于是他就去了，洗完了，走的时候，就看见了。(约九 1-7)

世界的光

想象有一天你失去了视觉，却必须照样过你每天的日子，你可能遭遇到怎样的挑战，是你从来未曾经历过的。关于这方面我自己倒是有一个让我胆战心惊的经历，是我永远忘不了的。那时候我仍在父亲的“干吗忧虑号”拖网渔船上工作。有一天下午，我们的渔船快要进港了，却发现浓得伸手不见五指的浓雾，正笼罩着整个进入海港、宽约两英里的航道上。我们必须穿越这条航道，可是渔船上没有雷达设备，因此根本无法知道是否有大型的海轮进出海港。由于我们的母港哈里奇乃是英国东岸最大、最忙碌的商港，经常有大型的货船进进出出，在这种浓雾之下，既然如同瞎子般完全不晓得有什么船直接朝着我们冲过来，我们所冒的险可就大了，随时都有被进出的海轮撞得船毁人亡的可能。尽管这些朝着我们冲过来的海轮都有雷达的设备，但是庞大的船体让他们根本失去了灵活度，无法闪避横在他们航路上的任何小船。

面对这个危险的情境，我父亲吩咐我站在船头的甲板上，留心细听任何船只所发出的汽笛声音，到底来自哪个方向，是朝着我们开来或者是远离我们而去。我站在甲板上简直是惊恐万分，因为我觉得几乎从每个方向都有汽笛声音传来；每次若听见近处有汽笛声响起，我就心跳加速，想象着马上会有庞大的船头突然在我们咫尺之外出现，有如泰山压顶般把我们撞毁。我心中所感受到的惶恐之所以如此尖

锐，是因为我知道父亲的船上没有救生设备。因此在目前的情况下如果我们的船被撞翻了，绝对不可能有任何人可以找得到我们，并提供援救和帮助。我不明白父亲为什么不在船上装置一些救生设备；但如果你知道他的个性，说不定你就能够了解。毕竟，他将自己的船命名为“干吗忧虑号”，他这个人正是人如其名；每次想到这事我就觉得好笑。由于我们看不见浮标，也看不见那些指示航道的灯塔，我们只能一路战战兢兢地往前行进，唯一能够让我们确认自己已经穿越海轮出入航道的，就是测量我们船下的海水有多深的回声器。最后当我们测知已经来到浅水区，不再受到海轮撞击的威胁之后，才大大地松了一口气。当你发现自己无法使用某种经常在使用的感官，你才忽然体会了这种感官对自己的存活何等重要！没错，在我们的日常生活中，所有神为我们预备的各种感官，全都宝贵无比，不是吗？

在今天所要研读的经文中，我们会遇见一个生下来就瞎眼的人。当我在思想着今天的经文时，我感受到圣灵一直提醒着我，在我自己的人生中曾经有过的这段，几乎有点象是瞎了眼般担惊受怕的经历。因此我就一五一十地写下来当作今天读经的开场白。

你能够想象得出来这位生下来就瞎眼的人，在他的一生中所必须面对的各种难处吗？想想看他这一生是如何受到影响的，不只在物质的身体层面，请你也想想看在任何其他层面他所可能受到的影响。

从约翰福音书一开始，约翰就向我们介绍耶稣乃是神的儿子，是神差到世上的弥赛亚。经过他所列举的一个又一个证据，一项又一项神迹，我们终于逐渐地看清楚耶稣真正的身份，祂就是道成了肉身的神。在约翰福音第八章，耶稣宣告了祂就是那位昔在、今在、以后永在，又是自有永有的神，也就是那位伟大的“我是”。(约八 58) 这正是神回答摩西询问祂名字时祂所给的启示。(出三 14) 对于犹太人而言，作出这种宣告简直是件不可思议的事！耶稣怎么如此胆大包天，说祂自己就是神呢？他们非常愤怒，认为耶稣是在亵渎神，于是他们拿起石头要打祂。(约八 59) 耶稣在第八章稍早一些时候曾对众人说：“我是世界的光，跟从我的，必定不在黑暗里走，却要得着生命的光。”(约八 12) 祂说这话是在殿里(约八 2)，我们于第十六课曾经揣摩过，耶稣很可能是在圣殿女人院的四个巨大灯台之下作出这个宣告的。因为这些巨大的灯台所发出的光，象征着神在以色列人旷野漂流的暗夜中，作为他们路上的光，指引他们前面的道路。注意，耶稣在这里并不是说，我是一盏灯；而是说：**我是世界的光**。祂的声明带着独有性：**我是以色列的光**。

有了这些公开的宣告之后，祂决意透过实际的行动来证实自己真的就是世界的光，跟从祂的，必定不在黑暗里走，却要得着生命的光。圣经记载：耶稣走路的时候(也许从圣殿山下去吧)，看见一个生下来就瞎眼的人。乞丐通常都会坐在圣殿山的各个出口的地方，随时会向那些朝拜神之后离去的人伸手接受周济；因为这些人的心在这种时候通常都是最柔软、最富怜悯心肠的。就算今日你到耶路撒冷旧城

的圣殿山旅游，尽管已经没有圣殿了，然而你仍然可以在圣殿山的各个出入口的地方，看见乞丐的踪迹。从经文中似乎耶稣看见了这个瞎眼的人，就停下来站住了。于是，祂的门徒问祂：“拉比，这人生下来就瞎眼，是谁犯了罪？是他呢，还是他的父母呢？”(约九 2) 在当时大部分犹太人的观念中，一般都认为神会在子女的身上追讨他们父母所犯的罪。论到偶像的崇拜，神曾经告诉过他们，说：

“不可跪拜它们，也不可事奉它们，因为我耶和华你们的神是忌邪的神；恨恶我的，我必追讨他们的罪，从父亲到儿子，直到三四代。爱我和遵守我诫命的，我必向他们施慈爱，直到千代。”(出二十 5-6)

他们相信另外还有一个让他生下来就成为瞎眼的可能原因就是：他在母腹中不懂得犯了什么罪，以致于神惩罚他，并让他瞎了眼才生下来。这种一个人可能在母腹中就犯罪的讲法，源自于以扫和雅各的故事。他们是以撒的双生子，早在母腹中就已经开始打架了。圣经记载：“利百加就怀了孕，双胎在她腹中彼此碰撞相争”(创二十五 22) 利百加因为担忧，就向神祷告。门徒想要追问这人生下来就瞎眼的原因，耶稣却把话题引开了而回答：“不是他犯了罪，也不是他的父母犯了罪，而是要在他身上彰显神的作为。”因为神让祂看见这乃是一个好的机会，可以在这个人身上彰显神的作为。意思是说，要让一切活在黑暗中的人，都有机会认识祂这位来到世界的生命之光。

耶稣治好生来瞎眼的神迹

让我们设身处地，站在那位生来就瞎眼的人的处境，来了解正在发生的事情。他听得见耶稣和门徒之间的交谈，可是却不知道谈话后段的意思。说不定他也听见了耶稣吐口水的声音，又在地上和了一点泥的声音；很有可能耶稣也告诉他自己的名字(或者他听见人呼叫祂为耶稣)，还说祂即将把泥涂在他的眼睛上，等到涂好后他必须去西罗亚池洗一洗。请问在这个时候，他知不知道这个名叫耶稣的人是谁呢？或者他知不知道他去洗之后，眼睛就能看见呢？想来他是不知道的，因为后来当他在向邻居说明这件事情的时候，是如此说的：“那名叫耶稣的人和了一点泥，抹在我的眼上，对我说：‘你去西罗亚池洗一洗吧。’我去一洗，就看见了。”(约九 11) 如果他知道耶稣是谁，他会说：“是耶稣叫我去西罗亚池洗的。”

为什么耶稣不直接为他按手来治好他，却吐了口水和泥抹在他眼上来施行医治？为什么那人被差往西罗亚池洗掉涂在他眼上的泥巴呢？难道在耶稣为他抹泥的附近没有水吗？如果那人没有照着耶稣的吩咐前往西罗亚池洗掉泥巴，你想他仍会得医治吗？

有时候主耶稣考验我们是否愿意照着祂所说的话去行。路加福音的作者路加医生告诉我们下面这个很有趣的故事：耶稣往耶路撒冷去，经过撒玛利亚和加利利

的边境。祂走进一个村庄，有十个痲疯病人迎面而来，远远地站着，大声喊着说：“主耶稣啊，可怜我们吧！”祂看见了，就对他们大声喊叫，说：“你们去给祭司检查吧。”他们去的时候就洁净了。(路十七 11-14) 在这样的医治中，耶稣没有为他们按手，只吩咐他们“去给祭司检查”。是他们的信心，加上照着耶稣所给的吩咐而行，让他们得到了医治。若照着人的逻辑，既然耶稣没有为他们按过手，而事实上他们的痲疯病根本没有见好，在这情况下，去给祭司检查，能够有什么结果呢？这能让他们得到祭司的祝福、许可他们可以重新回到社群和会堂中过正常人的生活吗？耶稣这样的吩咐似乎毫无意义可言！然而，他们不管是否会白跑一趟，就顺服耶稣的指示，到祭司那里去了。圣经记载：“**他们去的时候就洁净了。**”这不也就是发生于亚兰王的军长乃幔身上的故事吗？乃幔是个痲疯病人，听见撒玛利亚的先知必定能治好他的痲疯，于是他带着三百公斤银子，约七十公斤金子和十套衣裳前往以色列。最后他的车马来到了，停在以利沙的门前。以利沙差派一个仆人去见他说：“你去在约旦河中沐浴七次，你的身体就会复原，得着洁净。”以利沙没有对乃幔显出足够的尊重惹恼了他。圣经记载：

乃幔却发怒走了，他说：“**我以为他必会出来，站着求告耶和華他的神的名，向着患处摇手，洁净这痲疯病。大马士革的亚罢拿河和法珥法河，不是比以色列一切河流更好吗？我不是可以在那里沐浴，得着洁净吗？**”于是他掉过头来气忿忿地走了。他的仆人上前，对他说：“**我父啊，先知如果吩咐你作一件大事，你不是照着行吗？何况他只是说：‘你去沐浴就得洁净’呢？**”于是他下去在约旦河里浸了七趟，正如神人所吩咐的。他的肌肉就复原，好像小孩子的肌肉，他就得了洁净。(王下五 11-14)

神的作法有时候会让你的理智觉得毫无道理，这是为了曝露出你内里的心态。就像乃幔将军所遭遇的。他有自己关于医治的一套想法，如今以利沙竟然要他去小小的、浑浊的约旦河中沐浴七次，他就发怒走了；如果他真的走了，肯定经历不到神迹。幸好他有一位知道如何把他挽回的仆人，让他愿意照着先知的吩咐去作。有时候，顺服就是需要你去做你意识中反对做的事，对神的顺服有时会让你自己觉得不舒服。神的道路高过我们的道路，以赛亚书记载：

“**耶和華说：‘我的意念不是你们的意念，你们的道路也不是我的道路。天怎样高过地，我的道路也怎样高过你们的道路，我的意念也怎样高过你们的意念。’**”(赛五十五 8-9)

有些人根据耶稣用口水和泥医好瞎眼的人这件事，主张人的唾液带着医治的功效。事实上，这不是唯一的一次耶稣用唾沫将人治好。马可福音记载，有一个又聋又哑的人被带到耶稣面前，众人央求耶稣按手医治他，耶稣却用了不同的方式：

有人带着一个又聋又哑的人到祂那里，求耶稣按手在他身上。耶稣把他从人群中带到一边，用指头探他的耳朵，吐唾沫抹他的舌头，然后

望着天，长长地叹了一口气，对他说：“以法大！”意思是“开了吧”。那人的耳朵就开了，舌头也松了，说话也准确了。(可七 32-35)

你有没有类似乃幔的那种经历？神预备在你的身上行作新事，可是你的老观念或者骄傲却成为一种拦阻，直到神使你谦卑下来。请与周围的人分享你的故事。

在那位生下来就瞎眼的人蒙医治的故事中，耶稣是吩咐他前往西罗亚池洗一洗。关于这个西罗亚池，事实上有一个重要的历史典故记载于圣经中。希西家作王的时候，亚述王西拿基立进侵犹太，围困犹太的设防城，企图攻陷占领。希西家见西拿基立有意攻打耶路撒冷，就与众领袖和众勇士商议要把城外各道水泉堵塞，他们都赞同。于是有一大班人集合起来，堵塞了一切泉源和流通那地的溪流，他们说：“为什么要让亚述王得着充沛的水源呢？”希西家发愤图强，重建所有拆毁了的城市，墙上筑起了望楼，又建造一道外墙。(代下三十二 1-5) 西罗亚池位于圣殿山的南边，但是希西家扩建大卫城，将西罗亚池包含于城墙之内。他将东边城外的基训泉堵塞了，并且将泉水沿着地下的水道引到城内的西罗亚池；其中有一段 1750 英尺(533 公尺) 长的引水道，是从岩石中开凿出来的地下隧道，工程十分艰巨浩大。这条“希西家隧道”于主后 1838 年重新被发现，直到今日还在使用。前往耶路撒冷旅游的人，如果有机会花时间从基训泉，沿着地下的水道走到西罗亚池，这一定会成为一次你毕生难忘的经历。由于存在着这条“希西家隧道”，不论谁来围困耶路撒冷，城内总不至于缺水。西罗亚池之所以取名为“西罗亚”，就是因为把水送往城内的缘故，西罗亚意即“送”。今日西罗亚池的水尝起来依然很好喝。

从圣殿山要下到西罗亚池，并不是一条平坦好走的道路；尤其对于一个瞎眼的人，走起来真的很不容易。他的眼睛上糊着泥，我想一路上一定有人想要给他水让他洗掉。是不是有人给他带路？我们不知道。但不论路上发生了什么，不管谁在给他带路，显然他已经立下了坚定的决心，就是按着耶稣吩咐的去行。而当他决定并且去做的时候，他就得到了极好的奖赏。圣经记载：当他“洗完了，走的时候，就看见了。”如此经历神的恩典和神迹，真是何等的喜乐！

法利赛人三次查问

那时，邻居和以前常常见他讨饭的人说：“这不是那一向坐着讨饭的人吗？”有的说：“是他。”有的说：“不是他，只是像他。”他自己说：“是我。”他们就问他：“你的眼睛是怎样开的呢？”他回答：“那名叫耶稣的人和了一点泥，抹在我的眼上，又对我说：‘你去西罗亚池洗一洗吧。’我去一洗，就看见了。”他们说：“那人在哪里？”他说：“我不知道。”他们就把那个从前瞎眼的人带到法利赛人那里。耶稣和了泥开他眼睛的那一天，正是安息日。法利赛人又问他是怎样可以看见的。他告诉他们：“耶稣把泥抹在我的眼上，我一洗就看见了。”有几个法利

赛人说：“那个人不是从神那里来的，因为祂不守安息日。”另外有些人说：“一个罪人怎能行这样的神迹呢？”他们就起了纷争。他们再对瞎子说：“祂既然开了你的眼睛，你说祂是什么人？”他说：“祂是个先知。”犹太人不相信他从前是瞎眼，现在才能看见的，于是把他的父母叫来，问他们：“这是你们所说那生下来就瞎眼的儿子吗？现在他怎么又能看见呢？”他的父母回答：“我们知道他是我们的儿子，生下来就瞎眼；现在他是怎样可以看见的，我们不知道；谁开了他的眼睛我们也不知道。你们问他吧；他已经长大成人，可以替自己讲话了。”他的父母这样说，是因为怕犹太人，原来犹太人已经定好了，不论谁承认耶稣是基督，就要把那人赶出会堂。因此他的父母说：“他已经长大成人，你们问他吧。”于是法利赛人第二次把那从前瞎眼的人叫来，对他说：“你应当归荣耀给神，我们知道这人是个罪人。”那人回答：“祂是不是个罪人，我不知道；我只知道一件事，就是我本来是瞎眼的，现在能看见了。”他们就问：“祂向你作了什么呢？祂怎样开了你的眼睛呢？”他回答：“我已经告诉你们，但是你们不听；为什么现在又想听呢？你们也想成为祂的门徒吗？”他们就骂他，说：“你才是祂的门徒，我们是摩西的门徒。我们知道神曾对摩西说话；只是这个人我们不知道祂从哪里来。”那人对他们说：“这就奇怪了，祂开了我的眼睛，你们竟然不知道祂从哪里来。我们知道神不听罪人的祈求，只听那敬畏神，遵行祂旨意的人。自古以来，没有人听过生下来就是瞎眼的，有人可以开他们的眼睛。这人若不是从神那里来的，祂就不能作什么。”他们说：“你的确是在罪中生的，还敢教训我们吗？”就把他赶出去。(约九 8-34)

显然这位生来瞎眼的人，开始为着一切他头一次可以看见的东西欢乐起来。难道你不觉得，当他看着蔚蓝的天空、翠绿的草地，还有从前只能听见声音、如今却能目睹容颜的亲人朋友，他不会大感神造物的美丽和奇妙吗？对于一切见证这神迹的人，就是那些熟识这个人、知道他常常在门口乞讨的人们，这是何等轰动、不可思议的一件事情呢！

不久之后这件医治的神迹，就造成某些极端偏执的法利赛人宗教领袖的困扰，他们开始禁止这人继续作他欢乐的见证。也许是因为这人从前常在城门口乞讨，很多人都知道他，所以当他得到医治的时候，人们都热切的想知道在他身上发生了什么，因为从来没有听说过，生来瞎眼的人可以得到医治的。这对于他们来说，是件很要紧的事情。因为在当时，流行的说法是，当一个人生来就是瞎眼的，那是因为罪的缘故，若不是他自己的罪导致的，就是有人将罪遗传到了他身上。这里所涉及罪的问题叫他们感到完全无法解释。以前耶稣也曾经医治过瞎眼的人，然而这一次却非同小可，因为是发生于生来瞎眼的人身上。当他们听到耶稣所行的这个神迹之后，就把那个从前瞎眼的人带到法利赛人那里。(约九 13) 也许他们心中怀疑这样的神迹是否应该算是弥赛亚的工作，所以想求教于法利赛人。也有可能其中有些人想要藉着耶稣所行的这个神迹，来向法利赛人证明耶稣就是以色列人在等候着的弥赛亚。

耶稣这个神迹所具有的意义及其重要性，我相信远比表面所看见的更加深刻；因为这个神迹乃是要给以色列人的记号，指明耶稣就是他们的弥赛亚。也因为这缘故，约翰必须使用大量的篇幅来描述这神迹的细节，以及这神迹所引发的回应。以色列人相信，当弥赛亚来了，至少必须作成下列四项圣经中关乎弥赛亚的预言，就是先知以赛亚所说的：

你们要坚固无力的手，稳固摇动的膝。又对那些忧心的人说：“你们要刚强，不要惧怕。看哪！你们的神，祂要来报仇，来施行报应，祂必来拯救你们。”那时，瞎子的眼必打开，聋子的耳必畅通。那时，瘸子必像鹿一般跳跃，哑巴的舌头必大声欢呼。(赛三十五 3-6)

这是一段关于弥赛亚的经文。弥赛亚来了，这段经文记载祂会做以下四件事情：

- 第一，祂要打开瞎子的眼；
- 第二，祂要使聋子的耳畅通；
- 第三，瘸子必得医治；
- 第四，哑巴的舌头必大声欢呼。

耶稣刚刚施行的这个神迹所提供的弥赛亚证据，叫这些法利赛人再也忍受不了；他们一直坚持不肯接受耶稣就是弥赛亚，是因为他们固执地相信，弥赛亚必须是个伟大的君王，骑着白马而来，满有荣耀和能力；而非那个先知撒迦利亚所说的：锡安的居民哪！要大大喜乐。耶路撒冷的居民哪！应当欢呼。看哪！你的王来到你这里了，祂是公义的，是得胜的。祂又是温柔的，祂骑着驴，骑的是小驴。(亚九 9) 他们不了解圣经里面预言弥赛亚的两种形象：受苦的仆人、背负世人的罪孽和公义荣耀的战士君王、带来审判并歼灭一切的仇敌，是要分成两次降临才能全部实现的。尽管他们有眼睛，却拒绝去看明摆在他们面前这么清楚又明显的真理。他们曾经看见耶稣在别的地方行使这四项目作为弥赛亚标志的神迹，如今就在耶路撒冷，他们的地盘，如此贴近地再次看见了弥赛亚的记号，他们仍旧硬着心拒绝接受！

对于刚发生的这件神迹，法利赛人属灵的眼睛完全瞎了。显明他们属灵眼瞎的证据就是针对这个人得医治，他们没有一点喜乐，也不赞美神。我们可以想见，如果他们心里还存有一点点好的意念，那么可能发生的就是一场庆祝的盛宴，或者起码也可以听见一声“赞美神！”或“哈利路亚！”事实上，对于神的作为在他们情绪上引发的一点点激动都看不出来。反过来，他们所表现的只限于在教条上的争议、辩论和查处。他们对于律法守安息日的僵化解释，让他们看不见人是可以(也应该)在安息日行善事的。他们恼怒耶稣，对于祂一再地干犯安息日耿耿于怀：针对这件医治的神迹，他们发现耶稣至少在两方面，触犯了他们所认定安息日的规条：

第一，祂在安息日以口水和泥，这动作被认定等于是揉面团，这是在安息日不可以作的。

第二，除非所涉及的是生死之间的严重病情，否则在安息日是不可以医治病人的。

他们迅速作成结论，这一个医治不应该、也不可能发生。他们的意见是耶稣是个罪人，因为祂不守安息日；然而，他们需要对这件事提供其他适当的解释。第一，他们希望能够证明这个现在能看见的人，并非那个生来就瞎眼的人。可是这解释法破局了，因为这人自己说：那生下来瞎眼的，“就是我。”(约九 9) 他的父母也说：“我们知道他是我们的儿子，生下来就瞎眼。”第二，他们想，如果能够把这一切发生的事全都拆穿，指出这是一个骗局就好了，可是这个人的回应却难以搞定。他们对瞎子说：“祂既然开了你的眼睛，你说祂是什么人？”他说：“祂是个先知。”尽管他无法在神学上讲得周全，可是他自己清楚知道又经历的证词：“耶稣把泥抹在我的眼上，我一洗就看见了。”就是最有力的见证。他的回应其实可以成为我们每个人的好榜样：他只分享自己真实经历的故事；同样，我们也不需要为着福音的大能和与人进行任何辩论，而只需单纯地分享自己真实的经历就够了，因为在我们真实见证神大能的经历面前，仇敌只能哑口无言。

我经历神、重生、受洗归主后，满怀热心回到故乡传福音；当我在街头分派单张，并且分享自己的见证时，有一对夫妇似乎被我的见证吸引了，邀请我前往他们的聚会分享。我起初以为他们也是基督徒，所以欣然答应；可是到了之后，我被他们生活中完全缺乏喜乐的状况震慑了。我新近才成为一个基督徒，神以特别的方式吸引我，并且以祂的圣灵充满我。当我得到机会向他们分享被神触摸的经历时，他们似乎不能理解。他们的反应就像只是在他们的宗教书籍当中引用一个段落。从那儿离开后，我才醒悟到他们是异端。我从内心深处感到有些不对劲，但却是他们完全没有任何喜乐使我感到震惊。他们倒是听进去神在我生命中做工的见证，我看到那些话对他们产生了影响。我常常勉励自己，不要轻看这些真实经历的故事所产生的影响；因为人在寻找的常常正是这些鲜活的故事。逻辑总是绊倒那些想要为神的大能在人的生命中做工进行解释的人。

第三，法利赛人开始想要对这个人的父母亲施加压力，期盼能够改变这个人的态度。于是把这个人的父母叫来，问他们：“这是你们的儿子吗？……”(约九 19) 他的父母回答得很不自然，所以约翰作了补充的说明：他的父母这样说，是因为怕犹太人，原来犹太人已经定好了，不论谁承认耶稣是基督，就要把那人赶出会堂。因此他的父母说：“他已经长大成人，你们问他吧。”我们活在现代的人，不太容易理解当时在犹太人的社会中，被赶出会堂是何等严重的事。被赶出会堂就等于被切断了与其他人的关系，工作、买卖、连日常生活全都陷入危机。所以这个人的父母亲只能用这样的托词先求自保，这个儿子已经豁出去了，总不能全家人都陷入绝境，不然还有谁可以在必要时来帮助他呢？

第四，事实上，这些法利赛人不只威胁这个人的父母亲，他们也警告又恫吓所有倾向于接受耶稣是弥赛亚的人。他们定意要孤立耶稣，想要把祂斗垮、斗臭。但是这个蒙耶稣医治的人很有骨气，不怕他们的恐吓，绝不退缩。那些法利赛人再把他叫来，以大帽子压他，说：

“你应当归荣耀给神，向我们说实话。我们知道这人是个罪人。”那人回答：“祂是不是个罪人，我不知道；我只知道一件事，就是我本来是瞎眼的，现在能看见了。”

有关你的信仰或者属灵经历，你曾否被人审问过？你如何回答他们？结果又如何？

归荣耀给神只不过是一个审讯的借口。法利赛人以神的名义威胁他：“向我们说实话，在神面前存清洁的良心。”但这人完全没有被他们吓住。他不在乎是否被赶出会堂，因为在他瞎眼时所经历的比这悲惨得多。从他身上我们可以看到，他对于真理以及对于那位医治者的信心。他选择诚实的分享在他身上所发生的事，而不是退缩。当法利赛人再次问他：“祂向你作了什么呢？”这个蒙耶稣医治了的人，看透这些人背后的动机不在于寻找真相，心里想方设法的就是要摧毁他的见证，他懒得再跟他们虚耗时间，就说：

“我已经告诉你们，但是你们不听；为什么现在又想听呢？你们也想成为祂的门徒吗？”

这里最后这句话说得可圈可点，一个“也”字，一方面清楚表明自己前面的一生已经有所归属，另一方面也叫对方从此死了心，不要再来啰嗦了。果然一招见效，他们就骂他，说：“你的确是在罪中生的，还敢教训我们吗？”就把他赶出去。这些法利赛人把他这回答看如极大的冒犯，就大大生气，宣告对这个人的咒诅，而把他逐出会堂。其实他们这样的处置等于是置他于死地，以往他是眼瞎的，生活一向必须倚靠社区的怜悯和周济，如今把他逐出会堂，意思就是切断并且禁止所有人与他再有任何的互动。他以后要如何才能够活下去呢？显然他必须为着坚持自己所经历并且见证了真实故事，付出惨重的代价，然而他的简单原则就是，他必须把真相讲出来，他怎么可以否认神的恩典，“我本来是瞎眼的，现在能看见了。”要记得一旦神来造访我们的生命，我们所经历的一切只不过是一个开始；就这个瞎眼的人而言，从今以后，他的生命所要发生的变化，绝非他于耶稣在他眼睛上抹泥时，他所能够想象得到的。

除了他身体上所发生的变化以外，你想这个人的一生此后可能会发生怎样的改变呢？你认为他生命中所发生的改变，会对他所身处于其中的社区造成哪些问题或者冲击？

两种类型的眼瞎

耶稣听见他们把他赶了出去，后来遇见他的时候，就对他说：“你信人子吗？”他说：“先生，谁是人子，好让我信祂呢？”耶稣说：“你已经见过祂，现在跟你说话的就是祂。”那人说：“主啊，我信。”就向祂下拜。耶稣说：“我到这世上来是为了审判，使那看不见的能够看见，能看见的反而成了瞎眼的。”有些和耶稣在一起的法利赛人听了这话，就说：“难道我们也是瞎眼的吗？”耶稣对他们说：“如果你们是瞎眼的就没有罪了；但现在你们说‘我们能看见’，所以你们还是有罪的。”(约九 35-41)

我尤其喜欢上面这段经文的头一句！（英译本中译为：耶稣听见他们把他赶了出去，就刻意找到他。）从这句经文中我们可以深深地体会到耶稣就是我们的牧者，祂知道并体恤我们的难处。当那瞎眼的人被逐，祂就前来寻找他，并且将他寻见；同时把一个最珍贵的启示向他揭示出来，对他说：“你信人子吗？”这里的人子就是用来指弥赛亚的专用语，首次是在但以理书中被提及。（但七 13）主耶稣要把这位被逐出人的信仰群体的珍贵灵魂，带进与祂自己的密契交通里面。主耶稣关怀又照顾祂任何失迷的羊。注意耶稣最后所作的评论，说：“我到这世上来是为了审判，使那看不见的能够看见，能看见的反而成了瞎眼的。”（约九 39）当一个人与耶稣有了接触，这人可能被祂吸引，更加亲近并认识祂；但也有可能被祂排斥到更远离神之处。对于这位生来瞎眼的人，让我们留意他信心的成长历程：一开始他只知道“那名叫耶稣的人”，渐渐地他明白：“祂是个先知。”（约九 17）到最后那人真正知道耶稣就是弥赛亚了，就对耶稣说：“主啊，我信。”就向祂下拜。这是何等美丽的一幅信心成长的见证图画！

论到另外那一边的人，也就是那些关闭他们的心、不愿意相信耶稣为弥赛亚的人，他们就成为了属灵的瞎子。他们对耶稣的回应是：“难道我们也是瞎眼的吗？”他们期待耶稣会回答：“不，你们并没有眼瞎。”可是他们大失所望，因为祂确实是说，他们就是属灵的瞎子。当一个人顽固地拒绝耶稣所彰显出来的真理，不愿意接受耶稣就是神的儿子、是神所差来的，那么他们就成为了属灵的瞎子，而且愈来愈陷入自己的罪网之中，无法自拔。事实上，不仅他们无法看见耶稣真正的身份，他们也无法看见自己的真实情况，更加无力分辨他们所犯自以为义的罪，就是这罪将他们从耶稣面前隔绝了。尽管在他们心中，或许自认为自己就是整个社区中最属灵的人；然而可叹的是，他们对于属灵的事物竟然完全视而未睹，成为道道地地的属灵瞎子！当神的大能彰显出来，你总是会看见一个直接的挑战和挣扎。发生于这个生来瞎眼的人身上奇妙的医治，对于那些相信他们所看见之事实的人而言，他们立即面对的，乃是一个严峻的抉择：他们是要和这个人站在一起，选择相信并且公开表示神确实医治了这个人呢？或者是要和那些法利赛人站在一起，同意他们的措施，赞成将这个人逐出会堂呢？就像这样，当耶稣把祂的真光带进某种情况中，无可避免的，黑暗就被显明了出来。而祂这一个行动本身，就向每个人提出一个人人

都必须回答的问题。宗教有可能令人如此眼瞎，甚至把人捆绑得如此顽固，坚决不愿接受真理。让我们恳求神赐下柔软、愿意受教的心，总是追求要行走在祂所启示的真理和知识当中。

祷告：父神，求祢保守我的眼睛，总是向着祢话语中的真理敞开。求祢赐给我一个敏锐的灵，能够像这位生来瞎眼而蒙医治的人那样，来对祢作出回应。祢如此地爱他，并且进入他的生命中，把他永远地改变了。父神，求祢帮助我向祢敞开，而且帮助我愿意像他那样，对祢存真诚的心。阿们。

Pastor Keith Thomas.

Email: keiththomas7@gmail.com

Website for free bible studies: www.groupbiblestudy.com