

约翰福音的信息

目录:

- 第一篇 道成肉身
- 第二篇 迦拿神迹
- 第三篇 耶稣洁净圣殿
- 第四篇 神的国
- 第五篇 灵和真实的敬拜
- 第六篇 我父作事直到今天
- 第七篇 信神所差来的
- 第八篇 住棚节
- 第九篇 真自由
- 第十篇 光的效用
- 第十一篇 好牧人
- 第十二篇 好牧人的手
- 第十三篇 教会的雏形
- 第十四篇 人子得荣耀的时候
- 第十五篇 光的知识与爱的发表
- 第十六篇 耶稣是道路、真理生命
- 第十七篇 耶稣是道路、真理生命(下)
- 第十八篇 真葡萄树
- 第十九篇 保惠师——真理的圣灵
- 第二十篇 主耶稣的祷告
- 第二十一篇 我就是
- 第二十二篇 你们看这个人
- 第二十三篇 大事少说话
- 第二十四篇 你跟从我吧

第一篇 道成肉身

读经：约翰福音一章全；箴言八：22~31

旧约箴言八章 22—31 节，对约翰福音第一章前段是最圆满的解释。约翰福音书的目的，就是要人读了能以相信耶稣是基督，是永生神的儿子。约翰福音这卷书的内容，是由三方面来写耶稣基督。（一）用道。（二）用恩典。整本约翰福音的内容，可以说就是道、恩典、和真理所结构成的。

（一）约翰写这卷书，乃是以作见证的方式，介绍这位耶稣基督给我们的。他根据历史的事实，以写实的笔法向我们述说这位救主。真从事实方面来说，全部圣经都是历史；我们所信的耶稣基督，祂的来临和出现，也都建立在历史的根基上。自从神拣选亚伯拉罕起，神又藉先知预言弥赛亚要来，以至祂终于降生在犹太的伯利恒，其过程就贯穿在几千年的人类历史中。我们的信心虽然是由启示得来的，然而被启示给我们的这位救主，却完全遵循着一定的时间、和几百处的预言的应验而出现的。耶稣是太初就有生命的道，祂是创造历史、又超越历史的一位——神的儿子。

（二）约翰是用标志的方式，介绍耶稣基督给我们的。第二十章 31 节曾说：但记这些事——神迹，是要你们信耶稣是基督，是神的儿子。最后第廿一章 21 节又说：耶稣所行的事还有许多，若是一一的都写出来，我想所写的书，就是世界也容不下了。约翰的意思是说，有关耶稣的事，若是要用话语说明清楚，那是永远说不完的。他写这本福音书，不过如同竖几个标志给我们看一般。如同一个人在公路上开车，路旁有许多不同的标志，例如：窄桥、路面不平、急转弯、陡坡等等。那标志本身很简单，但它的涵义却比标志多了许多。又如：有些报纸的副刊，为了启发孩子们的智慧，用一种隐形的动物图案，借着许多好像乱无章的小圈圈来表示，只要小朋友按着号码联机，再着色，就能出现一只美丽的长颈鹿或是一只老虎。约翰写福音书，就是用这种竖标志的方式，来向人们介绍耶稣基督的。如果我们认识约翰所竖的这些文字标志的话，你我就能够认识那位无限的主耶稣了。

（三）但约翰是以「无我」的立场向人介绍耶稣基督。他比一位从事科学的人更客观，他以介绍基督给人为目的。这并不是说，约翰传不负责任的道，也不管信徒的事，而是说，他既管事，又负责任，却是站在没有自己意见的立场——绝对客观，又合乎真理。

（四）约翰选用领受的经历，来向人见证耶稣基督。他说：「从祂的丰满里我们都领受了，而且恩上加恩。」约翰是先领受，而后才作见证。他不是看见了就作证，他是历了、尝过了，而后才作见证。还有一点，恐怕是很少人注意到的：约翰是用最平常的写作方法来作见证的。约翰对主的经历是超凡的，但他卸用最平常的方法作见证，他连在变化山上，看见耶稣荣耀的显现都不题的。

本书的段写

现在我们把约翰福音的八个段落大略说明一下。约翰福音的每一个段落之间，都用「这事以后」，或者是「这些事以后」来分别。第一个段落，我们称为耶稣初期的工作：从祂到施洗约翰那里去受浸开始，再回到加利利，经过迦拿的婚宴。然后，祂下迦百农住了不多几日。以后，祂就上耶路撒冷去洁净圣殿，并与尼哥底母谈重生，和祂的门徒为人施洗等等。到了三章 22 节，约翰用「这事以后」，就进入了第三个段落：耶稣经过撒玛利亚，又回到加利利。这一段时间祂在加利利有很顺利的工作，

这些在马可和马太福音可以看见。在第五章约翰又说：「这事以后」，从此祂开始了第四段。这次主耶稣再度上耶路撒冷，并且在毕士大池子旁边，在安息日叫一个病了三十八年的瘸子起来行走。这是初次惹起法利赛人极端的反对，从此法利赛人就想杀害耶稣。主耶稣为要使这些犹太人明白祂的一切作为，乃是出于父的命令——「子凭自己不能作什么」，祂行的神迹和话语把祂与父的关系完全表明了出来。另一面，主耶稣是尽量避免在时候未对之前，被法利赛人所杀。我们知道主耶稣若稍稍不谨慎，就可能在时候没有到，圣经的预言尚未完全应验之先，就被他们杀害了。所以马可福音在这一段经历中常用「退到加利利」以表明主耶稣的态度。耶稣从耶路撒冷一路退回加利利。从路加福音我们可以看出在这段日子里，法利赛人用相当狡猾的手段试探，他们常派人一路跟踪耶稣，尤其当安息日安排一个病人在耶稣面前来试探祂。现在你退到加利利，是否因外面压力减少了，照样在安息日行神迹呢？或是你改变了，就不敢再行神迹呢？但主耶稣很智慧，当法利赛人把一个病人摆在祂面前试探的时候，祂就反问他们说：「我问你们，在安息日行善行恶，救命害命，那样是可以的？他们都不能，也不敢回答，然后主就环顾着众人，封那人貌，伸出你的手来，他把手一伸，手就复了原……。」

于第五章这裏，法利赛人就想杀死耶稣，逼得祂一直退到加利利，最后耶稣退到推罗西顿去。换句话说，由于第五章这个神迹，耶稣被他们逼退到了国外。之后，所有的犹太人都合起来攻击法利赛党，因为犹太人从玛拉基以后，整整有五百年没有见过先知，如今主耶稣的出现，确具大先知的姿态和能力：行神迹，教导人，洁净圣殿……等，却被法利赛人逼走了，因此当耶稣被逼迫退到推罗西顿去的期间，法利赛党就受到全体犹太人的指责。法利赛党人怕站立不住，只好稍稍收敛凶焰。所以主耶稣在推罗西顿住过一段很短的期间，又重返加利利来。约翰福音第六章再用一次「这事以后」，来划分这个段落。从这时候开始，主耶稣不愿在耶路撒冷，而一直留在加利利传道并训练门徒。

到第七章，约翰再以「这事以后」给我们另起一个段落，他离开加利利上耶路撒冷去了。换句话说，祂又要上那个想杀他的地方去。约翰福音比较着重记载这一大段的工作——耶稣在犹太地的表现。他用了第七章到十九章 27 节的篇幅来描述这个时期的经过。

十九章 28 节约翰第六次用「这事以后」来描写耶稣钉死的遣一个经历。这段落只用十节经文。十九章 38 节以后，约翰把耶稣的埋葬和复活连成另一段落。最后于廿一章又说了一次「这些事以后」，这是约翰福音书的八段落。都是按着经历来分的。

以赞美开始

从第一章第一至第五节，是约翰以领受者的感动唱出来的读美辞。他不像是在作见证，也不像写书信，又不像讲道，纯粹是由衷发出因认识耶稣基督而有的读美。以喜乐的灵，赞扬这耶稣基督的身份、地位，并祂和父神之与万物的关系……。

他先把一切追溯到太初，他告诉我们这位主耶稣不仅是在那一时代出现过的历史人物，这位耶稣乃是太初就和创造天地万物的神同在的。约翰是将历史连接于永恒来向人见证耶稣是谁。约翰所以用太初的道来发表耶稣，乃为阐明「道成肉身」的意义。「道」字更好翻译为「话」。比如说，我肚子里面有什么东西，你们并不知道；或者我是一个笨人，或者我是聪明人，你们所以能够晓得，就是凭我的说话一一发表。神是创造天地万物的主，祂的儿子为何称为「话」？那意思是说，耶稣的来临，乃为把这一位原为人所看不见的神发表出来。接着说，万物是借着祂造的。这位耶稣，不仅祂之出现在历史上是一个事实，并且万物都是借着祂造的。祂不仅创造了历史，祂又是于创造万物之先，就已经存在着的，所以是起历史的。从第二章起，抛开始行神迹。祂叫水变为好酒，这就是耶稣创造万物的明证。祂是万物的创造者，所以祂能改变万物一一变水为好酒。祂也能使很少的食物变为很多，叫数千人吃饱。

调和着别人同作见证

接着约翰告诉我们，有一个人，是从神那里差来的，名叫约翰，这人来为要作见证，就是为光作见证。他把耶稣是太初就有的道，换成「光」来见证祂。而且说，光照在黑暗裏，黑暗不能击败光（另译）。起初他说，这个见证是施洗约翰作的。他把施洗约翰推让在前面。接着使徒约翰把自己的见证加在施洗约翰的见证里面去，他说，那光是真光，照亮一切生在世上的人。他不高举自己，而把施洗约翰的见证摆在前面，然后把自己更强烈的见证，加入调和在施洗约翰的见证裏面。这是约翰的谦卑，又是他积极的属灵态度。

目的显明

第十二节告诉我们，这个见证的目的，就是要使一切接受耶稣的人，都得权柄，作神的儿女，这真所说的「权柄」，乃是指着永远生命的能力说的。谁接受了这个见证，谁就得着那永远的生命，这生命在谁里面，谁就能够胜过罪和罪恶的权势。到第十四节又说，这件事临到人类，是从「道成肉身」起始的。人们能以得著作神儿女的权柄，是因为神儿子成为肉身所带来的。

这个道成肉身的事实，不但发生在主耶稣身上，而且往后每一个接受祂名的人，都有同样原则的祝福和经历。从五旬节之后，到了安提阿，门徒就称为基督徒。更准确的翻译是：门徒称为小基督是从安提阿开始的。换一句话说，「道成肉身」的事实，到了安提阿就被人认出来了。如果我们用很正确的灵，去领会安提阿教会的话，门徒被称为小基督，那是多么荣耀的事实。因此，后来保罗称教会谓：大哉敬虔的奥秘，无人不以为然，就是神在肉身显现。

恩典和真理

在这位道成肉身的耶稣里面，丰丰满满的有恩典有真理；同时恩典和真理，又是从耶稣基督来的。

这句话我们要用很长的年日才能完全领会。我们经历主的恩典和真理，要二者交替运用才会向前的。恩典是白白得来的，真理却是用学习才能获得的。约翰讲生命，并且是更丰盛的生命。约翰告诉我们，经历恩典，和学习真理，二者必须交替不息。我们通常说的属灵追求，严格地说，就是藉恩典为力量，而学习真理；再根据真理的原则，继续经历恩典——更丰盛的生命。我们要花一点功夫学习真理，然后再依据真理为原则，使之在生活中转换为恩典。当说们认识一个真理，而因信转换为恩典经历到某种情况，你我若不继续往前，学习新的真理，便不会进步了。我们不能把真理都一齐学习好，而后再用生活去逐渐经验，因为每一个真理的学习，都要求恩典作力量和智慧。因此，恩典和真理需要不断地交替运用，你我才能够有实在的长进。

我们若把约翰和保罗作一个比较的话，保罗是比约翰多讲恩典。而约翰却比保罗多讲真理。保罗是少讲真理，而多学习真理；但约翰却少讲恩典，而多经历恩典。约翰福音是新约圣经中最后写成的。特别在末世，我们应该多多学习真理，否则教会的见证，在许多异端和邪道中就站立不稳。最近因统一教的荒谬，报纸上有以偏概全而攻击基督教的文章。但我们要问，统一教这么大的错谬异端为何能混入基督教中且还迷惑了那么多人去跟随他们？这就是信徒不勤勉学习真理的缘故。文鲜明荒诞不堪的说，他是「第三个人」。他说，第一个人亚当失败了，第二人也没有把罪的问题解决，而他自命是「第三个人」。据说他发表了「灵肉合一」等异端谬论。假若信徒明白圣经，圣经上明明说，血肉之体不能承受神的国，必须等候基督再来，信徒的身体改变成为属灵的身体才可以进入神的国，就会识破「灵肉合一」谬论。圣经说，基督乃是「末后的亚当」，概是「末后」那里还可能出现「第三个人」呢？我们的追求不该只是被圣灵充满，十分喜乐就够了；我们还要追问那样的喜乐是不是合乎真理。所以约翰说，我看见我的儿女行真理，我的喜乐就没有比这更大的了。约翰写福音书的时候，他祇讲过三次「恩典」，好像他早已逆料，信徒若学习真理不够，将来的危机必然很大。因此他宁可多提二十次的真理，而只提三次的恩典。并且他谨慎用辞指示我们：恩典和真理必须在经历中交替着运用学习。

恩上加恩

约翰说，从祂的丰满里我们都领受了，而且恩上加恩。这句话你我通常的领受是：得了一个恩典，再加一个恩典，一直累积上去。好比：我信主得救了，得救以后身体的疾病又蒙主的医治，孩子又考取了好学校……等。但约翰所讲的恩上加恩，并不是这个意思。它的原意乃是一个恩典转换一个恩典，而经历领受更丰盛的生命。神起先给我们一个恩典，过一个时候，又进一步给我们另一个新的恩典。以物质观念来领会的话，好像说神给人一个新的恩典，就把旧的恩典收回去了。但在生命经历里面是说，旧的恩经过一些时日已经成为我们的生命了，现在又需要加进一个新的恩典来。因此，恩典并不是一个累积一个的加进来，而是一个转换一个地更新过来。保罗所说的忘记背后，努力面前，向着标竿直跑，也就是把昨天的恩典，赶快在经历中化成生命而忘掉它，好不断去摄取新的恩典的意思。又像旧约以色列人在旷野捡吗哪，每天捡新鲜的。今天捡到的明天不可存，第二天再去捡新的；虽然今天捡的和昨天捡的一样，却是再经历一个新鲜的。第十章第十节说，「更丰盛」的生命，就是一个恩典再经历一个恩典而长进起来的。无论是「恩上加恩」，或者「恩典和真理」，两者都须彼此互相交替，

你我的周灵生命，才能够有真实的长进。

见证的行列

约翰在这章圣经中，还说到往后见证的原则。约翰不是说，我约翰要为主作见证，他乃是把一些人都引进来同作见证，介绍耶稣是神的羔羊，即刻有两个门徒就跟从耶稣去了，还两个门徒，马上又作见证，安得烈就去告诉他哥哥西门：「我们遇见弥赛亚了」，于是领他去见耶稣。接着主耶稣要往加利去，在路上过见腓力，就招呼他说：「来跟从我罢！」腓力一直跟从主耶稣，即刻又找到拿但业，且对他见证，摩西在法律上所写的，和众先知书上所记的那一位，我们遇见了，就是拿撒勒人耶稣.....。约翰不是记载一个人做见证，约翰乃是记载一个见证的行列——一连串的证人。耶稣基督的福音所以传开，并发扬光大，全在于这见证的行列。教会的见证，就是许多人成为一个身体的见证。如果我们停止作见证，恩典的路就被堵塞了。我们若停止见证，就亏缺了神的荣耀！

见证的原则

施洗约翰的见证是说：「我不是」。这句话说出历代见证的原则之一。我们若能说「我不是」，主的「是」就被见证出来。你我「人」的东西如果被自己以为「是」，耶稣基督的见证就显不出来。所谓舍己，就是处处事事都见证「我不是」。什么叫做「自己」？那就是样样都自以为「是」，自以为比别人更属灵，自

以为比谁都肯牺牲，自以为为教会受过什么难为，自以为为别人受了对付，这都是以为「我是」。你我一觉得自己「是」，主耶稣就受了遮蔽。

约翰说：从祂的丰满里都领受了，而且恩上加恩。约翰不是看见了，就作见证，他乃是看见了，并且领受了，才作见证，而且是从祂丰满里都领受了，而后才作见证。这不是说，约翰是先领受了一切才做见证，而是说：约翰在他领受的路上是一个恩典转进一个恩典，来向前作见证的。

耶稣是谁

最后主耶稣对拿但业说：腓力还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你了。拿但业在无花果树底下，是耶稣与拿但业见面之前的事情，而主耶稣现在却向拿但业说了出来。主耶稣是神的儿子，祂的生命是永远的，祂可以重游历史，把拿但业过去的故事给他点明出来。是太初就有的道，祂不只能预知未来，而且祂还可以重溯已往——说出拿但业在无花果树底下的故事。爱因斯坦曾经说，宇宙间一切事物都是相对的，唯有光的速度是绝对的。他说，如果宇宙中有一个人，能比光远更快的话，他既可以生于未来，又可以重游历史。而主耶稣就是那真光，祂的确比光速更快：我们看祂在复活日

目的清早，抹大拉的马利亚首先看见祂的显现，这时主耶稣叫马利亚不要靠近——摸祂，因为祂还没有升上天去见父神。可是不多一会儿，却有一些妇女在路上遇见了祂，耶稣向她们显现。这时候，妇女们就抱着祂。相差就只这么一点点时刻，耶稣已经升上天去，见过祂的父神，且又返回来了。今天人到月球要花多少时间？在银河系，在外层空间，有多少星球的光线，如果要照射到地球来，需要几万万光年。可是耶稣从死里复活，顷刻之间，就升上至高之处，又重返地球上来了。祂是太初的道，祂既生于未有世界以前（参箴言八章 22 一一 31 节），且可以重溯已往，又会活到永永远远。因此，耶稣对犹太人说，你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜的仰望我的日子，既看见了就快乐（八章 56 节）。这又是耶稣再一次重溯以往的见证。

更大的事

耶稣又告诉拿但业说，你将要看见比这更大的事：你们要看见天开了，神的使是上去下来在人子的身土。这里主又引回两千年以前去了。当雅各往巴旦亚兰去的时候，雅各在旷野看见那个通天的梯子，雅各从梦中醒过来，惊奇的说：「耶和华真在这里，我竟不知道！」主耶稣表明自己是那通天梯子。这个事实到约翰十五章，真葡萄树的比喻就完全说明了。主耶稣不但是太初就有的道，祂不但能重游历史，生于未来，而且耶稣乃是以祂的无限，来作我们通天的梯子。你我借着祂的无限，可以住在父的里面。神的爱也住在我们里面。祂是无处不在的，我们借着祂，可以上去下来与父神交通，你我借着这位人子耶稣，可以与神相通，得着神从天上所赐予的一切祝福！

第二篇 迦拿神迹

读经：约翰福音一：44~48，二：1~11，四：46~54

圣经是一本读不完的书，它里面所蕴藏的丰富，是我们穷一生的年日也发掘不完的；不只全部圣经是这样，就是一处圣经，一句主耶稣所说的话，也是这样的丰富。

头一件神迹

圣经说，这是耶稣所行的头一件神迹。在新约圣经保罗说了许多次「第一」，英文翻为 First，但是这里「头一件」并不是第一的意思，原文乃是起初或太初的意思，英文翻为 Beginning。圣经里面说到「起初」，或「太初」，都是和神本身有关连的，同时也和神永远的旨意有关的。神不祇是起初的神，神也是终结的神，神是阿拉法，神是俄梅戛，祂是首先的，祂也是终结的。这个神迹称为耶稣起初所行的神迹，圣灵的意思乃是告诉我们，按着这个神迹的原则，将不断扩展出更荣耀的事，直到神的旨意完满地成全在我们这些承受这神迹的人里面。

有关神的荣耀

这一件神迹与神自己的荣耀有关系，因为事后约翰曾经说，耶稣行了这个神迹，显出祂的荣耀来，意即这个神迹，显出了耶稣这个人里面的神性。耶稣到地上来的目的，就是要借着肉身，把父神的荣耀向世人表明出来，而这一个神迹就正是道个目的的起始。当腓力过见拿但业的时候，对拿但业说：「摩西在律法上所写的，和众先知所记的那一位我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。」但是拿但业马上说：「拿撒勒还能出什么好的么。」拿但业是迦拿人（参看约 21 章 2 节），迦拿与拿撒勒仅祇相距二一—三里路，正因为拿但业非常熟悉拿撒勒的情形，因此他认为拿撒勒决不会出什么了不起的人物。主耶稣到迦拿行了一件神迹；藉这件神迹祂把自己神性的荣耀显明出来了。这就解答了拿但业原先的疑问，和深处的盼望。

有关神永远的旨意

这个神迹和神永远的旨意也有关连。神并不是随便行事的一位神，从起初还没有创造天地万物的时候，就已有祂荣耀的旨意。用今天的话说，神是有计划的神。神作任何一件事，都是按着计划进行的。圣经告诉我们，天地万物是因神的旨意而被造的（启四 11 节），不但如此，神创造了人，然后把祂所造好的天地万物都交给了人。今天神拯救了我们，且叫我们有份于祂的性情。保罗说，神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不把万有和祂一同白白的赐给我们吗？神创造天地万物和人，都是有祂的旨意和计划的。而祂的计划和旨意，就在这件起初的神迹里面向我们表明了出来。在宇宙中神祇有一个旨意，就是要得着一班人成为祂儿子——基督——的配偶。这是一个极大的奥秘。神把人类首先的一个人创造出来以后，祂说：「那个人独居不好，」意思就是单有她的独生子不够，祂要得着许多的儿子；这许多的儿子是从基督里面出来的，而这些从基督产生出来的人，成为一个教会，然后教会终于再归给基督。在创世记里面，神创造的第一个人——亚当——是用地上的尘土造的，后来再创造夏娃，均不用地上的尘土作材料，乃是从亚当的身上取出一条肋骨来造成的。换一句话说，夏娃是从亚当出来的，所以亚当说这个人——夏娃——是我骨中的骨，肉中的肉。然后神再把它归给亚当。这是一个神圣的奥秘，表明神先创造血肉的人，然后神再把祂的儿手——耶稣基督的生命赐给人，叫我们这些有神儿子生命的人，成为一个教会，最后再要我们归给基督，这就是神的旨意。这件奥秘的事，神藉用婚姻来表明。在创始记的开始，神创造好天地万物，创造了亚当，然后再从亚当真面，取出一部份来创造一个女人夏娃，于是他们就结婚。圣经到最末了，启示录二十一章告诉我们，原有的天地要结束，新的天地要降临，那个时候有一次大的婚宴——羔羊婚娶，那便是表明，教会要完全归给基督，成为基督的新妇。这就是神旨意的完成。耶稣当时来到地上，来把神的荣耀向人表明出来——在一个婚姻的筵席上行神迹，意思乃是：祂今后一切的行动，都是在神永远旨意裹住前的。

给拿但业进一步的带领

这一件神迹和拿但业很有关系。拿但业是迦拿人，耶稣是拿撒勒人，迦拿和拿撒勒很接近，并且拿但业熟读摩西的记载，也通晓众先知的书。当腓力向他见证这位耶稣的时候，他对腓力的反驳是引自经书的。因此，腓力对他说：「你来看！」基督徒最有效的办法就是请人来看耶稣。我们所信的这位主是经得起任何人来看的，无论谁来看祂，谁的心就会被祂掳取去（好像老鹰掳小鸡一样）。那一天拿但业一来到耶稣眼前，耶稣没有等他开口，就指着拿但业说：「看呀，这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的。」耶稣这句话把拿但业的心说穿了，把他心中的意念都倒出来了。福音书上记载，耶稣在地上至少行过四十件的神迹，像对拿但业道出他心中真情的这类，那就更多了。拿但业听了有点不服气，他反问耶稣：「你从哪里知道我呢？」耶稣说：「腓力还没有招呼你，你在无花果树底下我就看见你了。」无花果树为以色列国的标帜，现在的以色列国，就是以无花果树为旗帜的，正如我们中华民国的国旗是青天白日满地红一样。拿但业不只是一位熟读旧约圣经的人，并且是以色列民族的爱国者，他在无花果树底下，也许心里面充满了感慨；觉得自己的国家在神面前好像不结果子的无花果树一样，他们亡国在罗马帝国的统治之下，过着可怜的生活。他也许在无花果树底下曾经沉痛的祷告悔改过。正如在国外饱受痛苦的侨胞们，看到自己国家的旗帜，是满心的感叹，并发誓要为国家效忠一般。他或许还想到神曾经选召他们，要他们在万民中作为首的，今天为何落到如此的地步呢？拿但业熟读先知的书和摩西的五经，他知道神应许他们有一位弥赛亚要来，如果弥赛亚来了，以色列就要复兴了。我们可以想象拿但业在无花果树底下，可能是在这位天上的主面前倾心吐意，而走过来的时候刚好遇见腓力，又对他见证说，摩西在律法上所写，和众先知所记的那一位——弥赛亚，我们遇见了。这时候耶稣又对他说，你在无花果树底下，我就看见你了。耶稣这一句话，一下打动了拿但业的心，所以拿但业便心悦诚服的说：「你是基督，你是以色列的王。」他心真想，除了弥赛亚，决没有人能知道我这样清楚。因为他在无花果树底下正切望着弥赛亚来呢！但耶稣说：「因着我说在无花果树底下就看见你，你就信么？你将要看见比这更大的事。」又说：「我实实在在的告诉你们，你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子的身上。」这个时候的拿但业，相信耶稣是弥赛亚，但是还有一个错误，就是他把这位属天、属灵的基督，限制在属地的以色列国范围中。所以耶稣才告诉他，这里有一个人是通天的梯子，你可以从这个梯子爬上天，也可以从这个梯子得到从天上赐下来的祝福和恩典。

最初拿但业以为拿撒勒不能出什么好的，现在因着耶稣点中了他的心事，就以为耶稣是以色列的王。他又认为基督既已来到，我们以色列就可以扬眉吐气了。这位基督即将为我们伸冤，我们就可以脱离罗马的统治，又能够恢复当年大卫和所罗门时代的荣耀——成为万国之首了。所以耶稣才对他后面这段话，还暗示他，连你认识耶稣是基督的这件事，都必须是出之于天，还要用属天的观念来保守的。于是正因为他是迦拿人，这一天迦拿有婚姻的筵席，耶稣和门徒也被请去赴席。但就属灵的意义来看，主耶稣在迦拿给拿但业有了进一步的带领，增强他对永远生命的认识。

永远的生命

犹太人的婚姻筵席与我们中国人非常相像，犹太人的生活习惯，几乎与中国人都相类同，他们逢

有结婚筵席，几乎是全村子的人都来共享快乐。他们结婚的热闹庆祝，穷人有三天，富人甚至有八天之久。这次迦拿这个婚筵，照着那个排场来判断，大概是属于富人的。据说他们中间的法利赛人为婚筵中的酒祝福也有分别。法利赛人是当时的宗教首领，也是领导社会的权威，他们为酒祝福，有两种不同的方式：对大户人家的筵席，酒是纯葡萄酿出来的，法利赛人便指着赐葡萄结果子的神来祝福。若是穷苦人家的婚筵，因为怕酒不够，就加进一点水。他们的祝福就减少一点，便指着酿造酒的人来祝福。难怪主耶稣指责法利赛人是粉饰的坟墓，外面好看，真面却装满了死人的骨头。这次法利赛人的首领大概是指着赐葡萄结果子的神祝福了一番，但不巧一下就用尽了。这就是主耶稣把拿但业带到迦拿婚筵的用意，祂要叫拿但业领会，若是基督在一个属地的以色列国为王，那么一切很快就会用尽了的。亲爱的弟兄姊妹，「缺乏」和「用尽了」，就是属地的记号。在属地的情况，预备得再充分也是不够的，也总要用尽的。若不相信主耶稣，没有得着神儿子永远的生命，属地的事物永远不能满足人的心灵。就算再加上宗教的祝福，还是很快就用尽了。人虽有钱，若没有神，他的钱永远是不够的。你有一百元感到不够，你有一万元仍是感到不够，纵然有一天你有了一百万元，一千万元，于你还是不够的。人若没有神，永远不会满足。我们信主的，若不是在心灵真面，保持与主有一个通天的活的关系，时常借着主耶稣上去下来，从天父有好的领受和交通的话，你我仍然会觉得不够；纵然你曾有多少预备和积蓄，都很快就会用尽的。

在加利利的迦拿行的

加利利的迦拿——这两个地名合起来的意思，就是四周围全是芦苇。芦苇是一种脆弱的植物，主耶稣说：「压伤的芦苇他不折断。」这是说，我们的人生都是脆弱如同芦苇一般，刮一阵大风就会被压伤的。人活在地上，若是没有神，若不是活在属灵的境界里面，天然的人，属地的人，不只是常觉不够，而且是软弱如芦苇一样的。有人用一句话污辱你，你就受不了，一个环境的冲击，上司的一个脸色，部属的顶撞，你我都可能受不住，人生如同芦苇一般，太软弱了！这就是加利利的迦拿的意思。主耶稣来到迦拿，借着婚宴上的酒很快就用完这回事，来教导拿但业不能将弥赛亚，限制在属地的立场上，我们必须和基督一同活在属天的境界，不然就会把一切都带入贫乏的境地。属人的境界，不只是会用尽，并且是脆弱如芦苇一般的。今天你我到底活在属灵的境界呢？还是活在属地的境界呢？我们里面的光景是像芦苇一般呢？还是因着神而刚强呢？你我是常觉得不够呢？还是常因主而满足呢？这些都不在于外面的环境如何，其中的区别全在乎所站的境界是那里。

比天然的生命更美好

这一天的情况是：「酒用尽了，」但大部份的人还不知道；主耶稣当然是知道的。耶稣的母亲马利亚对耶稣说，他们没有酒了。耶稣说：「母亲，我与你有什么相干，我的时候还没有到。」然后主耶稣就对那些服事的人说，把缸倒满了水，又说，把水舀出来，送给管筵席的去，他们就送了去。管筵席的尝了那水变的酒，并不知道是那里来的。只有舀水的俩人知道。管筵席的便叫新郎来，对他说，人

都是先摆上好酒，等客人喝足了，才摆上次等的，你倒把好酒留到如今。亲爱的弟兄姊妹，这里又给我们看见一个原则，所有属灵的，出乎神的，都是比天然的更好，并且是取用不尽的。在新加坡有一位做食品生意很赚钱的弟兄告诉我，最使他喜乐满足的地方，不是社交场所，乃是他每次坐在聚会中，满心享受神同在的时刻。真的，主所赐给我们的，才是更好的，又是取用不尽的。圣经说，这是耶稣起初所行的一件神迹。那就是说，我们每次从主得到比原有更好的一一酒，都是一个开始。从这个开始向着目标不断地进行看，你我里面经历主的喜乐和满足都该是继续向前的。这个更好的「酒」，指明所赐给我们永远的生命，而且我们若活在这生命和交通中，就比活在原有天然生命中更好，更喜乐，更丰盛。

我们的学习

主耶稣行这件神迹，是在没有人注意的暗中行的，新郎和管筵席的都不晓得，惟有舀水的俩人知道。这是告诉我们，教会中一切属灵的义举，都应该行在暗中。祷告，不可像文士和法利赛人，爱站在会堂里和十字路口，故意叫人看见。施舍的时候也不可在人面前吹号，当我们施舍的时候，不要叫左手知道右手所作的。我们禁食的时候，也要梳头洗脸，不要故意叫人看出你是在禁食。我们若照道样生活，就能够一直维持在这件神迹的真实情形中。

其次，与主行这一件神迹有分的人，就是那些「倒水」的俩人。我们都记得以利沙是旧约中的一位大先知，有一次犹太王约沙法，和以色列王并以东王要去合攻摩押，他们从以东的旷野出去，迷路绕行了七日，约沙法王说提议当托先知求问神，他就想到以利沙，同时他用一句话形容以利沙，说，那位从前倒水在以利亚手上的。「倒水」的人，就是服事人的。我们的属灵生命要美好，要喜乐，要满足，除了该有暗处的属灵生活，把一切属灵的义举行在暗中以外，还不可忘却服事人。在耶稣起初的神迹真有分的人，不是一些大有恩赐的人，乃是一些「倒水」服事的人。主自己来到地上，不是要受人的服事，乃是为服事人但我们今天跟随祂，必须追随祂的脚踪行一一服事人。有一位弟兄，他问我说，弟兄，你知道什么事最快乐、最满足吗？我以为他是讲赚大钱，或是见大人物说的。而后他明说，最快乐满足的事，就是传福音带人得救。他说，这比见地上的总统还喜乐。道个就是从服事一一倒水，而有分于这一件神迹的实际经验。多少人以为能感动人信主的，大概是有恩赐会讲道的。其实大大不然，许多名人和大人物，都是因为看见基督徒的服事而受感动，才相信得救。

这事以后，耶稣与祂母亲弟兄和门徒，都下迦百农去稍住。后来使住在迦百农的大臣，跋涉六里路到迦拿来求耶稣。迦百农原来是一个安慰之乡，这罗马安提帕王的大臣，因为见耶稣在迦拿行过一件神迹，就为他儿子的病来求耶稣。基督徒若是活在主的生命和喜乐里面，他的生活应该是对众人有感动力。我们不能一直盼望主行神迹一一影响力。主耶稣在迦拿所行的这一件神迹，是显出祂荣耀来的属灵生命的神迹，能有分于这一件神迹的就是「倒水」服事。今天许多人觉得生命不够新鲜，好像主耶稣的这件神迹，在我们里头已经停止了。原因是你我的服事停止了，我们服事的灵一停止，属灵

生命的神迹就不会有了。这个神迹是从主自己开始的，而是由基督徒的服事来持续的。教会在地上的特点，就是服事，教会不只是讲道，教会不只是运用恩赐，教会不是人数多，更不是大礼拜堂，教会最正常的光景，就是人人都是服事人的。主耶稣说，我来了不是要受人的服事，乃是要服事人。神的永远旨意就是要我们这些人成为服事别人的。今天这个世界满了需要，正如那天迦拿婚宴上「酒用尽了」一般，主正等待我们这些先蒙祂恩典的人去服事他们，你我的属灵生命所以枯干，乃是因为失去了服事的生活。没有服事就没有神迹，没有服事就没有新鲜的生命，这个神迹说明主永远的生命，是从服事带出来的。更美丽的生命，永远是从更殷勤的服事得来的。更具影响力的见证，也一定来自更完美的服事。

第3篇 耶稣洁净圣殿

读经：约翰福音二：13~22；箴言八：22~31；启示录二十一：1~3、22、23

约翰独特的记载

主耶稣第一次上耶路撒冷洁净圣殿，乃是约翰福音的独特记载，其他三本福音书，都祇记载耶稣最后一次上耶路撒冷时，第二次的洁净圣殿。约翰所以有这一独特的记载，因为这一件事有关神永远的旨意，并且是影响当时整个犹太社会人心的举动。当主洁净过圣殿之后，犹太人即刻问说，你既作这些事，还显什么神迹给我们看呢？主回答说：「你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。」耶稣说这话，乃是以祂的身体为殿，是指着祂被钉而复活这件事说的。因此主这一次的洁净圣殿，是关系祂本身，是与祂到地上来将要完成的工作有重大关系的。也就是说，这次主洁净圣殿，好像祂在迦拿行了水变酒那件起初的神迹一样，是有关神永远的旨意的。当主耶稣说：「你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。」这一句话不只震动了在场那些犹太人的心；直到主被钉受死的时后，这一句话还在犹太人口中不断题说着。可见耶稣这次洁净圣殿，是一件非常重要的事，具有非常深远的属灵意义。

两次洁净圣殿的意義

主耶稣两次洁净圣殿，都行得非常刚强有力。第一次，当祂一进入圣殿，看见有卖牛羊鸽子的，并有兑换银钱的人坐在那裏，主耶稣就拿绳子作成鞭子，把牛羊都赶出殿去，倒出兑换银钱的人的银钱，推翻他们的桌子.....。又说：「不要将我父的殿，当作买卖的地方。」这一次跟随主耶稣上耶路撒冷的人数并不多，按照福音书所记载的，那时候祂不过纔召有五个门徒，而且这些门徒的跟随情况也还进退无定。若用今天的话说，当时跟随耶稣的阵容并不雄壮，而主耶稣竟然起来刚强行事一一洁净圣殿，这就看出，这位「人子」耶稣身上，确有不可侵犯的权能。一切属灵的事，绝对不在乎外表的阵容，乃在于你我有否以神作我们的后盾。这位拿撒勒人耶稣，在整个犹太教浩大的势力之下，毅然起来用祂「人子」的身份洁净圣殿，并教训这些当日犹太社会的宗教领袖们。这里完全顾出：这位

「人子」的背后，有「天」在作祂的支持。亲爱的弟兄姊妹，你我行事若能遵行神的旨意，神的国度就能成为你我的后盾。今天基督教为什么不能影响社会，反而被社会所同化？就是太少基督徒肯学习遵行神旨意的缘故。多少作父母的，说话不能影响儿女；你我想用自己的力量建立父母的权威是建立不起来的！惟独我们遵行神的旨意，神才支持我们，儿女们才会听从我们。主耶稣第一次洁净圣殿，乃是说明因为祂遵行神的旨意，所以在他身上有神权能的支持。

第二次的洁净圣殿是表明神的怜悯。我们不祇要遵行神的旨意，把神的权能显于这个世代，并且还要满有神的怜悯带给世人。也许我们想这些犹太人真是太差，主耶稣第一次洁净了圣殿，过了二年多，主再一次上耶路撒冷，圣殿的光景仍与从前一样。其实这正是我们属灵情形的说明。也许我们上一个礼拜祷告的时候正被主遇见过，蒙祂光照洁净了自己。但是这一个礼拜，我们又退回对原来的光景，满心是牛羊鸽子，和兑换银钱的声音。所以还得主第二次再来洁净。主肯再洁净我们，是表明祂的怜悯。主耶稣最后一次进耶路撒冷正是骑着驴驹子荣耀进去的。从伯法其起程，经过橄榄山腰，来到一条坦道，正要下山的时候，耶稣看见耶路撒冷，就为它哀哭，说，巴不得你在这日子，知道关系你平安的事。祂看见耶路撒冷，想到两年之久，祂不断的教导、责备和指引，但是整个耶路撒冷并未因此而改进，正像圣殿曾被洁净过，过两年反而成了贼窝一般。主耶稣不祇曾带者神的权能来洁净圣殿，最后一次还带着神的怜悯进入耶路撒冷。精研圣经原文的人告诉我们，路加福音记载主耶稣最后一次进入耶路撒冷，在橄榄山的平顶上，看见了耶路撒冷城的时候，祂里面先知的灵，和神圣的爱大大的洋溢奔放，甚至使祂不禁为耶路撒冷哀哭、呜咽不能成声。稍稍平静以后，祂说：「巴

不得你在这日子，知道关系你平安的事。」耶稣的意思是，巴不得当「人子」还没有被弃绝以前，你们能知道关系你们平安的事。这是主耶稣最后一次进入耶路撒冷，要洁净圣殿之前的心灵状态，满怀都是神的怜悯。在主耶稣的身上，处处都可以叫我们看见，祂因着遵行神的旨意而带下属天权能，又因神的爱和怜悯，为我们带来宽容和忍耐。因此在我们的身上，也不可叫这两者失去平衡。许多人失去了神的权能，证明他们没有遵行神旨意中的道路和生活。另外有人也许好像有一点权能的同在，却缺少神怜悯的心肠。我们在遵行神旨意这件事上，实在满了缺欠，因此，我们对人不能运用多少属灵的权利。另外一面，可能我们感觉有一点神恩典的同在，而我们的内心又缺少神的怜悯。所以又不能给人多少生命的供应。

门徒的认识

门徒们对主耶稣洁净圣殿这回事的领会和主耶稣行这件事的本意，两者之间的距离是非常远的。当主耶稣那样刚强地洁净了圣殿，并严岩责备了一般人以后，门徒们对主耶稣的领会，只是想起圣经的话：「我为你的殿，心里焦急如同火烧。」而主耶稣却是将这件事和祂自己联结在一起的。主耶稣就是那个殿，那个殿只是主耶稣的一个预表而已。当我们读圣经，当我们看见主所显出的作为，我们所领会的，往往与主的旨意是有距离的。有一类的瞎眼，就是老底嘉式的瞎眼，他们自以为富足了，样

样都有了，但主说，你是瞎眼、贫穷、赤身。我们所领会的，往往和神的旨意不一致，那就是属灵的眼瞎。譬如：神听了你我的祷告，医治了我们的疾病，我们就说，神是活的，祂是医生……。却不明白祂显神迹的目的，乃是要帮助我们过信心的生活，乃是要叫我们在看不见的属灵事物上更有长进。而我们大多数人经历神迹，竟误以神行事的手段为目的，贬低了神迹的用意。我们常常说要长进，但怎样才能长进呢？我们必须求主光照和教导，不要把主的作为，只领会在你我的感官境界中。这些门徒起初是那样领会的；但是等主耶稣从死里复活，门徒们就改正过来说，他们信了圣经和耶稣所说的话。

神的永远旨意

圣殿乃是神居住的所在。神从最起初，在祂创造天地万物之先，就有一个心意，祂她喜欢住在人间。我们若求问神说，天父啊，你心中最喜欢的是什么？神将很明白的告诉我们，祂最喜欢住在人间。这就是圣殿的属灵意义。箴言告诉我们，起初神创造天地万物的时候，无论是上使穹苍坚定，下使渊源稳固，为沧海定界

限，或为大地立根基，都祇为着一个目的，就是要为人预备可居住的地方。并且，耶稣在那里为工程师的时候，在父神面前踊跃（跳舞），踊跃在祂为人预备可住之地。然后又加重一句，神也喜悦住在世人之间。

神圣的教育

神是最伟大的教育家，祂喜欢住在人间，但怕人不容易领会，所以先启示人造一所圣殿。圣经记载说，摩西造会幕是依照神所指示的样式。大卫吩咐他的儿子所罗门造圣殿的时候，就说，这圣殿的图样，是耶和華神用指头画给我的（不像礼拜堂是建筑师设计出来的）。神借着这个圣殿向世人启示，祂喜欢住在人中间。无论是摩西将会幕竖立起来的时候，或所罗门把圣殿建成的时候，岂不是耶和華的荣光都充满了会幕，和圣殿吗？神以圣殿来启发我们，并不是表明祂需要居住物质的殿，乃是表明，有一天祂要藉着祂儿子耶稣基督救赎我们，叫我们这些人成为祂的殿。祂借着肉眼所能见的物质的殿，来向我们启示，祂所画出来的圣殿图样有外院，圣所和至圣所三部分，犹如我们人有灵、魂、体三部分。圣所里有金灯台发光，有陈设饼使人饱足，还有点香献给神的金香炷。至圣所里安置着预表耶稣基督的约柜。

神将我们这些人作为她的殿，我们的灵乃是真实的至圣所。我们的魂里有思想，神若居住在灵里面，我们的思想便清明。如果里面失去了神的同在，我们的思想就混乱而不洁净，主若住在我们灵里面，心情就满足，犹如吃了饼感觉饱足一般。里面有了主的同在，我们的祷告就如馨香之气，能够上达于宝座而蒙神垂听。神乃是用圣殿启示来教育我们，祂要住在人的里面。

主耶稣那一天洁净圣殿，本意乃是表明祂要洁净我们这些人。我们这些人的里面真需要主带着威严来洁净，也需要主带着神的怜悯来洁净。主来洁净我们，总是不外乎这两种恩典的方式；是带着主同在的威严临到我们，使我们感到羞愧而被洁净，让我们的里面合于祂来居住。有时，主又满带着爱和怜悯临到我们，好像那一天在提比利亚海边临到西门一般。我们一方面需要不断有主同在的威严来洁净，同时，还需要主满带着怜悯和慈爱的同在来熔去我们里面的杂质。

中心课题

基督徒的得胜或失败，全在于我们的心思意念和生活，有没有与神原初的旨意相符合。神喜欢住在我们中间，这是神起初原有的心意。我们要以主的爱恶，为我们的爱恶。当日据时代，我有一次住在医院裏，同一间病房里有一位太太（当时因物资缺乏，三等病房男女杂处），穿着十分朴赏。另外还有一位小姐，却非常爱打扮，她睡在病床上还要擦红抹绿的。有一天她劝那穿着朴素的太太，要她打扮打扮。我就听见这位太太回答她说：「我的先生不喜欢我打扮。」她所以不打扮，是因为她的先生不喜欢。今天许多基督徒常说，某人怎么样，我也要怎么样，却不说，我们的主喜欢怎么样，所以我也要怎么样！这是效法世界的样子，没有拿神的旨意作我们的准则，这是基督徒失败的最大原因。主耶稣一开始出来作工，就把神起初的旨意向我们启示，最终神旨意完满出现的时后，就是神的帐幕在人间；神要与人同住。到那个时候，神自己就是新耶路撒冷的殿，耶稣基督就是这新城裏的灯。教会不是一个团体，教会更不是一个买卖的地方，也不是各人发表自己的地方，乃是神居住的所在。个人是神的殿，教会仍是一样。神起初的旨意和最终的目的，就是要住在我们里面，也住在我们中间；祂要作我们的神，我们要作祂的子民。许多人追求圣洁，但若不明白神起初的旨意，洁身自好也没有什么意思，耶稣在马太十二节 43—45 节里说了一个例子：污鬼离开人身，要寻找安歇之处，却找不着，于是说，我要回到先前出来的屋子去。到了，就看见里面空着，而且打扫干净，修饰好了。污鬼便去另带了七个比牠更恶的鬼来，都进去住在那里。我们若没有接受主耶稣住在里面，打扫干净了的可能还更加可怕。必须认准主是喜欢住在我们里面，若是主住在我们里面，污秽也将变成圣洁。当日保罗对付哥林多教会信徒的毛病，只用一句话：「岂不知你们的身体就是圣灵的殿吗？」对于在哥林多那些淫乱、邪恶、嫉妒、彼此告状的人们，保罗只让他们知道，他们的身体是圣灵的殿。假若你时刻因主住在我们里面而谨守傲醒，你我全人从里到外就都会改变。我的老师讲过一句话：「皇子住茅屋，茅屋变皇宫。」祇要是王子住在里面，不几天这茅屋就要被整理成为皇宫。你我若实在知道，神的儿子住在我们里面，你我这个人很快就会被主耶稣洁净，且被修饰整齐。主耶稣洁净圣殿的属灵意义，是耶稣从死里复活以后，门徒们才明白一是指着祂身体（教会）说的。约翰十五章告诉我们，主是真葡萄树，天父是栽培的人，凡住在主里面的，主也住在我们里面，我们就多结果子，天父因此而得看荣耀。主赐教恩的目的，就是要我们这些人，都住在祂的里面，祂也住在我们里面。好像树和树枝子，统统连接在一起。教会乃是所有得救的人，都连接于主，主也与我们连接在一起，并且我们都一同进入神儿

子的交通。如同葡萄树的汁浆运行流通在全树的每一根枝干、每一片叶子、每一颗果实一样。这说是教会和基督的真实意义。

复活之于我们

一、全人类都往死亡这条路直奔，并且向来是一去不返。惟独耶稣死了，埋葬了，第三天却又从死人中复活了。我们信主耶稣是神的儿子，乃是因为祂从死里复活了。

二、罗马书告诉我们，因为我们联结于耶稣的复活，使我们在神面前被称为义。因着耶稣的复活，我们和神之间的地位和关系已经恢复到毫无间隔，神今天看我们如同完全没有堕落过的一样。

三、主说：「我是复活，我是生命，信我的人虽然死了，也必复活。」因为主复活了，我们可以从祂领受永远的生命，祂是复活，我们才能从祂得生命。惟独耶稣复活，才把生命赐给我们。主的复活不祇是一个事实，并且又是一个属灵的境界，在复活的主里面，我们随时可从祂得着更丰盛的生命。

四、耶稣对门徒说，我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了，直等到复活了，真理的圣灵来，就要带你们进入一切的真理。复活临到我们，就带来新的智慧、新的亮光、新的生命；在这生命中具有无限的悟性，可以使我们明白一切的真理。门徒对主耶稣洁净圣殿这一件事，当时所领会的与主的旨意距离很远，等到主耶稣复活了，他们纔完全明白，纔信了圣经和耶稣所说的话。你我对许多属灵事情的领悟常模糊不清；我们若住在主里面，在主复活的灵里，对那些真理，或对圣经，就有了新的亮光，和正确的领悟力。

第4篇 神的国

读经：约翰福音二：23～三：16

我们已经从约翰福音看过两件事情：（一）迦拿神迹。（二）耶稣洁净圣殿。今天，我们还要接下去看耶稣如何与人讲论神的国。我们知道使徒约翰写了三类的书：@福音书。@给教会的书。@预言——启示录。他写福音书的目的，是要叫我们因见耶稣所行所教训的而相信祂是基督，是永生神的儿子。换一句话说，约翰福音里面的每一件事，都是为引发并增加我们的信心而写的，希伯来书十一章6节告诉我们：「人非有信，就不能得神的喜悦」，但是信心不是凭空就能制造出来的，乃是由于对主耶稣有某一方面的认识而发生、或增长起来的。约翰写福音书，就是把这一位耶稣所行所作的，一方面复一方面，一件事又一件事，不断地使我们认识——祂确是神的儿子。

接着他写书信。乃是着重告诉我们，这些因为认识耶稣而信祂是神的儿子的人，究竟从神得着了什么？有甚么样的改变？真信和假信有什么分别？真信徒的表现是甚么？假信徒的行为又是怎么样？约翰写书信就是要我们知道这一切。

最后他写启示录。启示录里郑重告诉我们，「神知道」我们的一切。临近末后的世代有人这样说，有人那样说；有人说基督在这里，有人说基督在那里；这些人说，我们是对的，另一些人说，你们不对；加上外面不法的事增加，人爱主的心渐渐消减，这时候你我必须晓得「神知道」我们的一切，否则你说说无法在信心的路上往前去。

我们由于认识主纔能够生发信心；信了以后，还得知道我们因信得着了甚么。那样才可能在世上有正常的属灵生活表现。处在末后混乱的世代，要站立得稳，我们还该晓得「神知道」我们。神知道你我所做的，神知道你我的劳苦，神知道你我有没有为祂摆上，神知道你我暗中的奉献，神知道你我爱祂多少。我们如果晓得神知道我们，就不会受环境的影响，也不致因有不法的事而让爱心冷落或至失去。这就是约翰写福音书、写书信、写启示录的三个目的。现在我们再接着前两次约翰福音里面的记载——迦拿神迹与洁净圣殿——来看这位可信的救主，是如何借着与尼哥底母谈论神的国，把神的荣耀显明给世人看。

尼哥底母的为人

除了马可福音记载主耶稣开始传道的第一句话，说「日期满足了，神的国近了，你们要悔改信福音。」而外，约翰福音三章里算是主开始正式和人讲论「神的国」。主耶稣所以讲论神的国，是被尼哥底母的问题引出来的。尼哥底母这个名字的意义是「民间的得胜者」，亦即是：「他比一般人都高超」。圣经所以把他的名字提出来，就是先让我们认识这个人。第一，他开始认识自己有所欠缺。因此他来拜访主耶稣，这是他胜过别人的地方。他是法利赛人，是当时犹太社会的领导人物。并且他又是犹太议会的议员，他有相当的名望，也有年纪和阅历。但是他竟能低头拜访一位刚刚三十岁出头的人——耶稣。可见他确曾发现自己身上有所欠缺，并且希望从这位耶稣得到一点甚么来弥补。伟大的人，不是伟大在于自以为伟大，或是他的事业（功业）伟大。一个真实的伟人，乃是不断发现自己有缺陷，也不断有度量以接受旁人的帮助。虽然他已经是一个有年纪，有地位，是当时代社会的领导人物，但是他能够因为听见了耶稣的事，心被震动要来拜访祂。这的确是他胜过民间一般人的地方。我们若常以为自己可以给人一点什么的话，恐怕就证明自己乃属于失败者的行列。最可怜的人，莫过于有伟人在你我身边，而你我竟不觉得有需要他的地方。主的恩典是我们随时可以支取的，但我们是否时刻发现祂是我们的宝贵呢！第二，尼哥底母勇于纠正自己团体的错误。有一次法利赛人差役去捉拿耶稣，差役回来告诉祭司长和法利赛人说：「从来没有人像祂这样说话有权柄的」。祭司长和法利赛人对这些差役生气，说：「你们也受了迷惑么？官长或法利赛人岂有信祂的呢？但这些不明白律法的百姓是被咒诅的。」当时尼哥底母即勇敢地站起来，说：「不先听本人的口供，不知道祂所做的事。难道我们的律法还定他的罪么？」他的意思是：「律法不能这样的应用；你我讲百姓不明白律法，然而你我祭司长和法利赛人是更显得不明白律法了。」尼哥底母能勇敢的纠正自己团体的错误，他的确显出是民间的得胜者。主耶稣被人钉十字架死了，他带了一百斤的沉香没药来膏耶稣，缠裹主耶稣的身礼。当众人都弃绝耶稣，对他不再存盼望的时候，他还是那样勇敢，对所尊敬的人，所持的态度是始终如一。我们还

可以看见尼哥底母的第三个特点：他心里有话就说出来，这一天来见主耶稣，他心里实在有话，所以就到耶稣面前来说，这就是他胜过民间一般人的优点。

夜间来访问

尼哥底母为什么在夜间来访问主耶稣？有的人说尼哥底母顾面子，因为他是议员，如果白天去听耶稣讲道也许会有失尊严，所以选夜间比较方便。可是我们仔细读圣经，发现这种推论不太恰当，我们从他以后在大祭司和法利赛人面前那种为真理侃侃而言，和他在耶稣被钉死后拿着香料来膏主的态度来看，他绝不像是属于那些畏首畏尾之辈的人。查读前后的记载，我们觉得尼哥底母是一个思想细腻、感觉敏锐而勇于行动的人，这的确又是他胜过一般人的优点。尼哥底母也许是白天听见耶稣行了许多神迹，他不等明天，当天晚上就来求见耶稣。而且从他求见耶稣和耶稣谈话之间，我们发现他的思想敏锐细腻，而且言语谨慎。当他见耶稣的时候，称耶稣为拉比（先生）；他推崇耶稣为师傅，并且分析着：若不是神与耶稣同在，耶稣就不可能行出这些神迹来。说到这里，他似乎说不下去了。主耶稣是知道他心中所有的意念的。也不必等他说下去，便直截了当地告诉他，说：「我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见神的国，」尼哥底母原是以以为：「你（主耶稣）有神同在，能行神迹，若把行神迹的力量和功夫拿来教训人，不是更有价值和功效吗？」他认为这位耶稣，若把力量花在教训上，将塑造出一些更有用的人们，不致于只拥有这些因其神迹而自以为属于祂的乌合之众。他虽然心中存有这种意念，但却唯恐伤害了对方而不肯说出口来。但是主耶稣早知道他的心意，正如知道那些因见神迹而信祂名的人的心一样。那时候，尼哥底母心中所注意的是「师傅」和「教训」的问题，而主耶稣答复的是超过师傅和教训，乃是荣耀的「神的国」。

何谓神的国

甚么样的师傅，就传授甚么样的教训；教训高明，人民的德性也高尚，这是不能磨灭的事实。但是主耶稣所提出的「神的国」确比教训包含更多，更实在。圣经中讲论神的国，有的地方重在神的管理主权；如，神的灵在那里，神的权能就在那里，也就是神的国临到了那里。但是主耶稣所讲论的「神的国」，是和教训发生关连的，这真所讲「神的国」，可以用一句我们的话来解释它，就是包括着神本性一切丰富的属灵内容。比如：一个地上国度的存在，不只在乎它的防卫武力，更决定在于它的「文化」，如果一个国家文化水平高而丰厚，它就具有不能被推翻的内涵力量。若是一个国家，它没有「文化」，则它的武力、领土、人民、主权再强、再多，也将很快归于沦亡。这是历史的教训。

尼哥底母是法利赛人，是犹太社会的领导人物，他内心已经发觉缺乏更有价值的教训，他发现主耶稣有神与祂同在，他以为耶稣若能来施行教化，该是最好、最合适的。而耶稣早已看穿他心中的想望，遂回答他以「神的国」。尼哥底母听了完全明白这个中的意思。

这又是约翰福音所以记载这段事实的主要原因，要我们晓得这位耶稣，是知道万人心底的主，他怎样知道那些因见神迹而附从他的人是不能交托的，同样，祂也知道尼哥底母对祂寄望的用意。在约

翰福音第二章和第三章衔接的地方，应该加一个连接词——「但是」。原文的意思是这样，群众看见耶稣行神迹，许多人都信了他的名，且把自己算做是属于耶稣那一群的人。「但是」尼哥底母来见耶稣，尼哥底母心里以为耶稣也许被这些因见神迹而跟随的群众蒙蔽了。可是当他启口尚未说尽头一句开场白，主耶稣已经超越过他心中的意念，指明答复了一切的问题。

有好的师傅和好的教训，不一定有「国」，而一个国度却当然包括有一切的教训。「神的国」的最高意义该是重在具备有神本性一切的丰富，主耶稣给尼哥底母讲论神的国，就是指出她将带给世界一种超过教训以上的属灵丰富。比如甚么叫「中国人」，不是入中国籍就是中国人，乃是你这一个人的确承受了中国五千年的历史文化，而你这一个人表现出来的每一点，每一部分，都看出你是一个中国人。甚么是美国人，不是你能讲美国话就证明你是美国人，乃是从你的表现处处都看出你是带着十足的美国文化典型，主耶稣对尼哥底母讲说「神的国」，意思是说，尼哥底母啊！你心里所要求于我的，是希望我把神的真理教导给百姓，但是我实实在在的告诉你，我乃是要把神本性一切的丰盛带给你们。这两个境界，是何等的不同。在第一章末了，耶稣把拿但业在无花果树底下的故事说了出来，显明他是神的儿子。第二章给我们看见，他使水变成好酒、又显明他是神的儿子。再给我们看见，他虽是一个拿撒勒人，却在整个犹太社会权势面前刚强行事——洁净圣殿。这是又一次表明他的背后有神的国支持他。同时也给我们看见，他不只知道每一个人的心，并且满足的解答了尼哥底母心底的问题。

神的国与教会的见证

你我今天对「神的国」的领会，应该超越过原有的观念。一切合乎圣经正统的教训和制度，以及在事奉生活中的活力，不一定就代表神的国。但是神的国，必然包括这一切。所有合乎圣经的教训、真理、和事事的热心……等。必须经过时间的过滤；唯有经过时间的过滤还能存留下来的才算得是属灵的一一才是教会的见证。

甚么样的教训，就产生甚么样的基督徒生活，这是确定而明显的道理。但这不过给我们晓得教训的影响力，并不是说凡教训都能将人带进神的国。神的国的丰富，是远超过一切地上之国的。是世人一见就羡慕又被吸引的。一个世上的国度，若没有自己的文化为内容，它必定存立不久。照样，教会若是缺少属天的丰富内容，也不能在这罪恶世代潮流冲击浪涛面前彰显出神荣耀的光辉。

教会要有属灵的见证，首当谨防人的教训。（太十六章6节）一时富有冲力的教训，不一定是神的国——神本性的丰富。教会的见证，绝不是神的国之外任何事物所可以代替的。

主耶稣乃将神的国带给我们，也就是要你我接受神本性一切的丰富。神本性的丰富若实际临到我们的生活，我们势必发生属灵的改变。就如「施比受更为有福」，这不单是一句教训，它若是于教会中成为属灵生活属性的一部份，我们试想这个教会的见证会成为甚么模样。耶稣又说，「你施舍的时候，不要叫左手知道右手所作的」。耶稣又说，「有人打你的右脸，这左脸也转过来由他打。」假若你我对一

切不法事情的反应，都是接受这种属灵生活属性的熏陶，这个世界将成为多么美好？！

主耶稣和尼哥底母讲论神的国，尼哥底母知道这个远远超越他所盼望的。只是他对耶稣所说的「重生」，委实叫他无法想象。所以他回答说，「人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来么？」今天你我和尼哥底母的情形恰正相反。我们对于「重生」认识比较清楚，但是对神的国的意义，却祇是囫圇吞枣式的领受罢了。

重生与神的国

重生这个辞含有双重意义：（一）从上头生的。（二）原有肉身的生命之外，从神的灵再生一次。人们要得着重生生命这个恩典，不是在于遵行什么方法和制度，乃在于认识在圣灵里面的故事。正如风随着意思吹，你听见风的响声，却不知道它从哪里来，往那里去。凡从灵生的，也是如此。虽然这样，却又是具体而确定的，以色列人在旷野的路上，因为怨渎神和摩西，就有火蛇进入百姓中间，以色列中被咬死了许多人，百姓到摩西那里，承认他们这样怨渎神有罪了。于是摩西为百姓祷告。神对摩西说，你制造一条铜蛇，挂在杆子上，凡被火蛇咬的人，一望这蛇，就必活。这是确定而具体的救法。今天你我信主耶稣，得看圣灵的重生也是如此。只要举目仰望挂在十字架上的耶稣，向祂承认我们的罪，求祂的实血洗净；口里承认耶稣为主，心里相信神叫祂从死里复活，就必得救。这十分合乎科学的逻辑，谁不相信，请你照道个方法作实验，那个结果就是得救——重生，百试百灵。照样，神本性的丰富，也不是从研究明白得着的。乃是你我每当遇见任何难题，是人间文化和教训所不能解决的，你说只要仰望这位复活的耶稣，这位复活的救主，就要把神的国的权能和丰富，都赏赐我们。这位已经被举起来的人子——复活的耶稣，是解释你我一切问题的。祂是我们确定的救法。祂不是在甚么规条、或制度里面，乃是在圣经活泼的自由里。

神的国和神的爱

这时后耶稣好像把尼哥底母摆在一边，转向全人类说话，祂说：「神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们；叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生。」意谓，无论就重生，或是神的国说，你们要体会并进入这个境界，必须知道道一切全是神爱的赐予。「神爱世人」是一句多么简单的话，但又是多么不容易体会的一个真理。大约在一百二十年前，戴德生弟兄只身搭一条载重不及四百七十吨的帆船离开他的祖国（英国）到中国来传道。母亲送这位独子出远门，他们在船中祷告唱诗，满被恩感，也作完临行的祝福。这时船已起碇，戴母离船坐在岸上靠边的一木头上；忽然她觉得周身似乎被一团冷气所袭击，从头到脚猛烈战抖，全身顿成木鸡一般。逼得戴德生弟兄只好跳下来拥抱着母亲，勉力再用主的话安慰她一番……大副也安慰他（她）们：「保持勇敢的心」。船开向水闸的时候，戴母跟着走。后来戴德生弟兄说，那时他母亲心里绞出来的哭声，好像刺透我一样。这时才完全明白，「神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们」的意义之真切。亲爱的弟兄姊妹，重生、神的国、和神的爱是不能分开的。

神所能赐给世人的一切，全系因于祂爱我们。我们能否领受并生活在神的国，受神本性和属灵智慧的充满，端赖你我对神的爱的认识和承受的度量。保罗面对患难，患难使他生出忍耐、老练、到不至于羞愧，且满了荣耀的盼望。因为他知道，基督在我们还作罪人的时候就为我们死的爱，是过于人所能测度的。主耶稣和尼哥底母所讲论的「神的国」，除非我们领受神的爱，不然也无从进入祂的实际。

第 5 篇灵和真实的敬拜

读经：约翰福音四：3~4、21~24、30~34

主说：「时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜祂，因为父要（或作寻找）这样的人拜祂。神是灵，所叫拜祂的，必须用心灵和诚实拜祂。」

敬拜与顺服

圣经里说到敬拜，不单指着在神面前的态度和心情，更是指着一个人的生活。今天许多基督徒中间，常常把敬拜当作亲近神时的一个动作，例如：有的基督徒，以为只有跪下来祷告是敬拜；这固然是好的表现，但是「跪」这一举动，并不能包括敬拜的全义。圣经所说的敬拜，还包括着你我日常的生活。主耶稣说，敬拜必须用灵和诚实；换一句话说，不祇我们亲近神，向祂祷告的时要出于衷心，连我们的一切都该如此。亚伯拉罕献以撒，是一个很好的例证。创世纪廿二章 5 节，亚伯拉罕对他的仆人说，你们和驴在此等候，我和童子往那真去「拜一拜」。这里亚伯拉罕不说去献祭，而是说去「拜一拜」。亚伯拉罕这个「拜一拜」，并不是指着片刻的动作，乃是表明他长时期的生活态度，亚伯拉罕离开迦勒底的吾珥（十二 1-6）是顺服的生活；他上摩利亚山上要将以撒献为燔燔祭（创二十二 1-10）更是顺服的生活。基督徒的一生，好像进入一所学校，这所学校慕安得烈先生称它为「顺从的学校」。我们可以回想一下，我们每一个人从信主得救开始，当我们得着主的教恩和赦罪的平安以后，紧接着是怎么样的故事？是不是神的手指着某一件事告诉我们，要求我们顺服？许多人不明白，为甚么刚信主的时候，那么喜乐，而这救恩的喜乐很快又消失掉；原因是他们未曾晓得，我们已经是神愿服学校的一个学生了。我们第一件必须顺服的是：依照福音的光认罪，于是得到救恩的喜乐。严格说来，接受福音也是顺服的一课。往下继续长进的路，并没有改变原则，全是借着愿服而学习的。

从祷告认识敬拜

我们到神面前来祷告，可能有三种光景：第一种是麻木式的一这是最坏的光景。这种祷告和不祷告没有两样。所谓麻木式的祷告，就是一个人不管自己是否已来到神面前，总是自言自语的说：神哪！你给我恩典，我感谢读美你，你祝福我赚钱，使我吃得饱，穿得暖……」然后再将一切需要告诉祂，接着就「奉主耶稣的名，阿们。」他并不注意有没有神的同在。这种祷告也可以叫作报告式的祷告，完

全是虚伪的祷告。

第二种祷告，我们姑且称它为期票式的祷告。当你进到神面前，神的确指着你我说，你某一件事没有顺服，而你我却不能顺从那一件事，你我的口就好像开不起来了。我们都很软弱，常常祷告主说：「主阿！赦免我，那一件事还不能顺从。」神宽容我们，让我们仍然能祷告，能与祂相交，也让我们摸着一点恩典的同在。祷告过后，是略觉有一点恩力，可以顺从了，但往往还是拖延。本来祇要一天就可以愿从作到的，但是我们可能拖上一个月，甚至拖上一年。有的时候神指着某一件事要求我们顺从，我们一拖就拖几年。除非你我不是神这所学校的学生，只要你和我是这所学校的学生，神总是等着我们，直等到你我顺从了，我们纔摸得着那个灵和诚实的敬拜。

第三种祷告，是藉顺从来朝见神。主耶稣说：父就是要寻找这样的人来敬拜祂。这并不是说，神需要人的拥戴，神乃是要我们脱离这个世界和肉体的虚谎，领我们进入灵和真实。敬拜，必须建立在顺从的根基上。没有日常的顺从生活，就不可能有灵和真实的敬拜。神是我们严格的教师，往往当你刚顺从了某一点，心灵中的喜乐方起片刻，祂又给我们第二功课；神总是有给不完的功课要我们学习的。有一位爱主、也有人生阅历的弟兄对我说：「我刚刚顺服了一个功课，神马上再给我另一个功课。」他说，「主阿！你放我两天假罢。」神的恩典固然常常叫我们受宽容，可是祂的学校是从来不放假的。

你们所拜的你们不知道

主耶稣说：「我们所拜的，我们知道，你们所拜的，你们不知道。」假若我们没有进入顺从的学校，我们就不知道何谓敬拜。许多基督徒经常进礼拜堂，都不知道他敬拜到神了没有。惟独明白自己是已进入愿服学校的人，缠会晓得我们所敬拜的。我们都是神的儿女，我们与主之间该是一种活的关系，主纔能不断来教导我们。可是我们已堕落成性，常常无意识地向神反抗。本来我们向神应该顺从，像羔羊一般；向魔鬼则应该刚强，像勇士一般。但是我们常常是适得其反：向着神如同勇士，而向着魔鬼和罪恶却乖得唯命是从。先知耶利米曾指责神的百姓说：「你们向着神好像狮子」，因当时以色列百姓好像不给神一点说话的余地。亲爱的弟兄姊妹，你我早晚祷告的时候，有没有让神向你的心说话？我们都习价报告式的祷告，没有让神说话的机会。如果神向你我说话，功课就来了。神指着我们的心说，你这个地方要顺服，你那个地方要听命令，另外一个地方还得受改正。基督徒的长进和不长进，不在于他们道理知道多少，乃在他灵和真实敬拜的光景如何。灵和真实的敬拜，是在神顺从学校里学习得来的，这是一件真实又具体的事。耶稣说：「父正寻找这样敬拜的人。」

「父」是生命的问题，我们和神要保持在父子的关系中。单祇以神为高高在上者来敬拜是不够的。敬拜不祇是一个举动和态度。如果伏在地上的举动，就能算是敬拜的话，那并不难作到。但是在生活中，天天受神的教育、学习顺从，纔真不容易。约翰福音四章里告诉我们，主耶稣离开犹太地，要到加利利去；若是照当时犹太人的习惯规矩，必须要绕过山谷纔能到加利利，因为犹太人与撒玛利亚人

原是没有来往的。耶稣是神的儿子，祂在生命中领受了神给祂的命令，祂就遵行神的吩咐，经过撒玛利亚去找这一个妇人。撒玛利亚人和犹太人，原来他们是兄弟之邦；但是因为北国以色列，拜偶像背叛神，后来被亚述所灭，种族已被外邦所混杂。在犹太人眼中，撒玛利亚人是极其卑贱的，甚至粗鄙地说：「撒玛利亚人的血，比猪的血还脏。」类乎有人骂人为「杂种」一般。但是这一天，主耶稣奉神的差遣，要祂去寻找拯救这个撒玛利亚妇人。试想看，若是你我，对于这件事会很容易顺从吗？我们也许要对神说：「什么地方都可以去，怎么你要我到撒玛利亚去呢？我不能与这些人在一起，这些人太不属灵了，我若与他们相处，定会被他们拖下几层深渊（参看徒十章 14 节）。」只是主耶稣没有这许多理由。圣经说，祂必须经过撒玛利亚。因为神有一个命令给祂，祂不能不顺从。主所以对这撒玛利亚妇人讲灵和真实的敬拜，乃是因为主自己是借着顺从而以灵和真实敬拜神的人。到约翰福音第八章，有许多犹太人和主耶稣辩论，犹太人辩论输了，遂漫骂耶稣为「撒玛利亚人」，其含意非常阴毒。为什么犹太人骂耶稣为撒玛利亚人呢？就是因为这一天耶稣遵行了父的差遣，顺从了父的吩咐——经过撒玛利亚。从此我们看见，灵和真实的敬拜，确是由顺从的生活产生出来的。灵和真实的敬拜，不是一个举止态度，乃是一种生活。我们若渴慕生命长进，就必须学习以灵和真实的生活来敬拜，也就是学习顺从。

我减少而祂增加

施洗约翰对于属灵生命的长进，用一句非常合乎科学的说法：「我必减少，也必增加」。（中文翻译是，我必衰微，祂必兴旺。）属灵的长进乃是「我减少而祂增加」，并没有第二条路。一个装水的玻璃杯，假若水增加，空气定规减少。空气若增加，水就减少。同样道理，若是我们的「己」减少，主自己就在我们里面加增。当主给我们一个命令的时后，我们肯不肯顺从？神的旨意乃是要求你我的「己」减少；我们若不肯减少，永远不可能有顺从的生活。基督徒的生活，不是讲理的生活。你可能有很多的理由；坚持理由，也就是保护自己的生命，就一定会失去神的生命，就不可能有灵和真实敬拜的生活。撒玛利亚人是错的，犹太人对的，然而他们都一样是不懂得顺从。所以，他们所拜的，他们不知道；无论他们是在山上，或是在耶路撒冷，都不是灵和真实的敬拜。从主所拣选的道路，我们看见顺从的价值；耶稣的顺从生活，是不断减少自己。我们若盼望进入灵和真实的敬拜，你我必须从今天就开始学习顺从。假若我们都是顺从的，我们这个聚会就满了灵和真实的敬拜。我们所以迟迟不肯顺从，乃是因为我们都不肯让自己减少。我们的敬拜，也许是我们不知的，也可以说，我们的敬拜，在神面前是算不得数的。我们的顺从，和不肯减少自己，叫我们的事奉——敬拜，都成为算不得数的。先对神有顺从的心志，然后再有属灵追求和事奉，那才算得数。亲爱的弟兄姊妹，我们虽然常有不安的感觉，但我们还能够追求，难怪主说，「你们拜的，你们不知道。」这是一件严肃的事。约翰福音第三章，主耶稣与尼哥底母谈论「神的国」，第四章主耶稣与我们谈论灵和真实的敬拜。这是神的国更深的一层。什么叫做「神的国」？就是让神掌权，我们顺从，也就是在灵和真实敬拜。什么是地上的国？地上的国显明在外表和形式上。今天你我服事主，跟随主，究竟是属于外表和形式的呢？或者是在灵和真实敬拜呢？若仍然只在外表发展自己，可能看来很庞大，但是主说「不算数」。犹太人的举动和

事奉都讲究正统，而撒玛利亚人，他们事奉敬拜也自认为正统；犹太人坚持圣殿为正统，撒玛利亚人坚持基利心山为正统。彼此都按着字句，各以为是，但弟兄之间却互相仇视。我们想想，这种敬拜是属天的，还是属地的呢？这种敬拜的性质是神

的国呢？还是人的国呢？在人的国度裏，彼此若不一样，就互相排斥、批评。可是神的国却不然，祇要是从父而生的，大家都是弟兄。我们若以道理或见解的对不对为根基的话，神的国就不在我们中间。我们若在灵和真实里敬拜的话，这就是神的国。这一天耶稣来到撒玛利亚雅各井旁边，祂知道，若把门徒留在身边，将会发生难处，于是先打发门徒到城里去买食物。不然这十几个门徒，会把撒玛利亚妇人吓退的。犹太人的眼睛，对撒玛利亚人，是充满了定罪的火焰的。而在那裏，主耶稣站在最低微的地位，说：「妇人，请你给我一点水喝」。这一位赐人生命活水的主，竟向一个撒玛利亚的妇人求水喝。祂好像比这撒玛利亚妇人更低微的样子。主竟然能低微、迁就到这种地步！主不惜减少祂的一切，而让神的国扩展。

稍后门徒回来了；这个撒玛利亚妇人已被主得着，回城传福音作见证去了。门徒带着饼来，请主耶稣吃，「主说，我有食物吃..... 乃是遵行那差我来者的旨意，作成祂的工」。这些门徒还以为有别人拿东西给主吃呢！我们往往花费许多时间去寻求属灵的满足，或者盼望从主得着更多，却不晓得真实的满足，是从遵行那差我来者的旨意，作成祂的工而得来的。若不先顺从，就不可能作成祂的工。这一天主耶稣就是这样的得着了饱足。门徒起初不明白，等到这个撒玛利亚妇人到城裏，作了见证，把合城的人都引到耶稣面前来了，门徒才明白主耶稣所说的「我有食物吃」是什么意思。灵和真实的敬拜，是遵行差我来者的旨意，作成祂的工。这乃是顺从生活的最高解释。

不同的敬拜

基督徒可能有几类不同的敬拜；第一类敬拜，是灵和真实的敬拜，是由顺从那差我来者的旨意产生出来的。这是蒙父神所悦纳的敬拜。另外，撒但也要人敬拜，耶稣到旷野受魔鬼试探的时候，魔鬼把耶稣带到一座最高的山，把天下和天下的荣华，都指给祂看，告诉耶稣说，你只要拜我一下，我就把这一切都给你。第二类敬拜是：不是以灵和诚实敬拜神，而是落入了一个极端错误的敬拜中。那个敬拜也不止是指一个举动。主耶稣说：「一个人不能事奉两个主，不能事奉神，又事奉玛门。」一个人若不能以心灵和诚实敬拜神，很可能他是敬拜了世界的神——玛门；他所事奉的是玛门，而不是神。所以主耶稣答复魔鬼说：「当拜主你的神，单要事奉祂」J。「单要」就是只可以在灵和真实中敬拜神。第三类的敬拜，可能是许多基督徒已经习价而不自知的，那就是在仪文裏的敬拜。主耶稣这一段话，是从前面的经历生发出来的。祂要我们晓得，灵和真实的敬拜，是你我一生的道路、是由顺从的心志开始，然后以行动遵行「差我来者」的旨意，来作成祂的工，结果才有灵和真实的敬拜。我们若不在生活中学习顺徒，就会有两种可能的后果发生：一种是落入仪文的敬拜（其实那不是敬拜），成为挂名的基督徒。有人还以为有追求，也有聚会，又有服事，但是这一些，以主耶稣的话说，是「你们所拜

的，你们不知道。」也可以说，你们所作的，神并不算数。还有一种可能是：如主耶稣所说的「不能事奉两个主」，我们若不肯学习顺从向前，就会误入歧途，去事奉世界的神——玛门，或去事奉自己的肉体。接着主耶稣说，「我们所拜的，我们知道。」今天神的指头，指着你和我的某一个点，要求你我顺从；若是一个罪，我们就去对付，若是一种亏欠，我们要互相赦免；若是彼此失去和睦，我们就该寻求完全的交通。只有顺从，纔能把我们带入灵和真实的事奉。

进入之路

顺从的生活，与遵行那差我来者的旨意，两者还有相当的距离。但我们如果盼望达到遵行那差我来者的旨意，必须由顺从的楼梯上去。无论是顺从的生活，或是学习遵行那差我来者的旨意，都要求我们减少自己。我们的事奉和追求究竟是减少自己呢？还是越发高举自己呢？两种不同的情形，会产生两个极端不同的后果：作成祂的工，或是受更重的审判。这一天主耶稣运行了差祂来者的旨意，作成了祂的工。那并不是一句话，或祇是一个行动而已。从后来犹太人弃绝耶稣这一点看来，灵和真实的敬拜所付的代价，乃是要求我们完全舍己。难怪许多人对灵和真实的敬拜这条路，有的祇能稍稍尝试一点，并不敢作一生的道路。而主所要求我们的灵和真实的敬拜，却必须是一生的道路。

命令与爱

神的国在爱里面才完全，灵和真实的敬拜也不例外。这一天耶稣一方面是受父的命令（差遣）经过撒玛利亚，但如果没有爱，情形就会是另一种样子。马太九章说，主因为看见这些人困苦流离，好像羊没有牧人一般。祂因爱就生出怜悯的心。灵和真实的敬拜，不仅是遵从命令，同时也有爱。所以四章第三节说：「必须经过撒玛利亚」。促成这个「必须」，一方面是由于神的命令，同时也是因为祂有爱。

第 6 篇我父作事直到今天

读经：约翰福音五：1~20、36

「我父作事直到如今」。在这句话以前，主作了一件事，并且以这句话划出一个相对的局面。这一天是犹太人的安息日，安息日是不可以作工的，安息日不可以走远路，安息日不可点火、煮饭、洗衣服；假若安息日有牛羊掉在坑里，也不可把牠拉上来。比方说，在安息日你的手被刀割破流血，他们的拉比要告诉你，祇可以用布扎起来，不可去看医生。简单的说，犹太人在安息日是不可以作事的。主耶稣在安息日来耶路撒冷，叫那病了三十八年的瘫子拿起褥子走路。祂在安息日作事，并且还说：「我父作事直到如今，我也作事。」这真的「作事」，是一直的作，甚至可以翻译为「辛劳地工作着」。换一句话说，主耶稣从事这工作，乃是十分艰难的，需要我们的天父作——一直的作，主耶稣还接着作。

毕士大式的怜悯

现在我们回头来看一看，主耶稣为什么要说这一句话？那一天是一个节期，又逢安息日，主耶稣上耶路撒冷去。耶路撒冷有十二个城门，羊门是祭司出进的门，羊门也是神的百姓带着祭物去奉献所进的门。祭司就在那一个地方服事神的百姓。在靠近羊门旁边，有一个池子，希伯来话叫毕士大，圣经记载有这样一个传说：当毕士大池的水动的时候，凡是第一个下去的人，他的病就会得医治。因此，在毕士大池子旁边，五个走廊都满了等候得医治的各色病人——如瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的……等等。他们都躺在那里等机会。「毕士大」的意义，翻译出来就是怜悯的房子。可惜这种怜悯是属于宗教式的怜悯。是大家争先抢机会的怜悯。有一个病人，躺在那里已有三十八年之久，一直没有得着怜悯，耶稣走过去问他：「你要痊愈吗？」他的回答，实在令人同情。他说：「先生！水动的时候，没有人把我放在池子里……。」这是没有人帮助的怜悯。弟兄姊妹，我们有时候也会落入这样的光景，我们时常求主怜悯某某人，拯救某一个罪人。可是你却并没有向他传福音，叫他遭遇的是一种没有人帮助的怜悯。这就是毕士大池子。我们要为万人代祷，求主开恩怜悯他们，但是问题是：我们有没有去帮助他？犹太人把神的真道，弄成仪文（死守字面）的宗教；他们有祭司出入，又为许多人建立了一个怜悯的房子——五个走廊，却没有人去帮助那些需要怜悯的人。在这样的情形和事实眼前，你说主耶稣能安息吗？祂不能安息，祂要起来作工，而且要辛劳的作工。我们不能传一个道理，祇告诉人说：「你们有需要吗？」可以到这里来得怜悯；你们应该信靠神，你们应该仰望主，我们要多多替你祷告……。」却没有人带着神的恩典去帮助那需要蒙怜悯的人。我们在教会中，该常常学习如何帮助那些需要怜悯的人。我们若不能去帮助那需要怜悯的人，我们的事奉，就成了毕士大式的事奉，是仪文的事奉。当日主耶稣不能忍受这种仪文的事奉，祂要冲破犹太教的阻碍，祂帮助这三十八年的瘫子，叫他拿起褥子行走。

敬拜与行动

约翰福音第四章，是讲心灵和诚实的敬拜；而真实的敬拜，必须是有属灵的行动，不是静态的修炼。关着房门灵修是属宗教的，而带着神的恩典去帮助需要怜悯的人，才是真正敬拜神。灵和真实的敬拜，都该是有行动的帮助需要怜悯的人。天父所要寻找的，乃是遵行神旨意、作成祂的工的人。为着这个敬拜的真实意义，我们要起来帮助需要怜悯的人。灵和真实的敬拜是需付出代价的。基督徒常常讲十字架和苦难，但是我们应该追问，你我的十字架是从何来的？是因你我作错了事、亏欠了人或得罪了神而来的呢？还是由于以灵和真实的敬拜——因为顺服神、要帮助一切有需要的人而有的呢？是主所背负的十字架？或是当日那两个强盗所背负的十字架？必须进入灵和真实的敬拜，我们才会去帮助那些需要怜悯的人。为此所出的代价才是有属灵意义的。

作事与教导

这一天，主耶稣上耶路撒冷去，在毕士大池子的旁边，以行动帮助了那一个需要怜悯的人。犹太人竟然责难那一个人说：「谁叫你拿褥子走？」这个病人回答得很实在，他说，那使我痊愈的叫我这样做。在教会中需要属灵的造就，也需要生活的带领；但是谁受你的带领？答案是：谁叫我痊愈，我就听谁的话。你我帮助了谁，谁就受你我的带领。后来耶稣在殿里遇见他，对他说，你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕以后遭遇的会更加厉害。教会正常的光景，总是先有服事，然后才有教训。教会需要有教训——教导，但是真正有功效的教导，是跟在服事后面来的。主耶稣不是先叫他不要犯罪，乃是先帮助他蒙了怜悯——病得到医治，然后再教导他不要再犯罪。亲爱的弟兄姊妹，我们如果没有给人实际的帮助，而只给人许多教训，这种教训就不会有太大的功效。

泰国有一所华侨中学的校长；我早几年去那边的时候，她曾请我到学校里去向学生们传福音。会后她告诉我，泰国的法律，原是绝对禁止学校里有公开向学生传福音的举动的。但是这位姊妹，却是不怕职位被罢黜，还是公开传了福音。她说她曾经为泰国的教育牺牲了半生的岁月，为年轻的一代竭尽心力。起初政府见她那种积极的态度，甚至怀疑她是否别有企图，是否是共产党徒。他们长时期地派人暗中监视她，还特地聘请几位美国的教育专家来和她一起工作。数年之后，那几位美国人向泰皇保证，这位姊妹决不是共产党徒，而是一个虔诚的基督徒。为着主的名，也因为她对泰国教育界有了显著的功绩，所以纔敢请我去传讲福音。这位姊妹还告诉我，有一位和她一起服务的泰国青年，因为染上吸毒瘾，吸得家破人亡，职位失掉，妻子和他离婚。但这姊妹一直向他传福音，常常到这样一个鸦片鬼的地方去为他祷告、读圣经给他听，劝他信主。经过数年之后，这个人受了感动，终于信了主而戒了毒。这位姊妹一再帮助那青年，直对他恢复健康和已经破产了的人格，重建社会信誉，成为一个好基督徒。那一天我从这位可敬佩的姊妹领受了无比的教训，发现我们必须给人真实的帮助，然后教导才有功效。

作事的代价

主耶稣为了服事这个病人，付上了浩大的代价。这里是圣经第一次记载犹太人想要杀耶稣。我记得十多年以前，圣灵感动我到西门听一带电影院的附近去传福音，我就每天中午十二点到两点，趁休息的时候，挨家挨户去传讲耶稣。传到一个地方，有一位太太出来驱逐我，她说：「你再来我就要用扫帚沾大便抹到你的脸上去！」但是这种逼迫，比起当日主耶稣所受的还差得远呢！我们的服事都需要付代价，没有代价的服事，就没有属灵价值。现在是工业社会，大家都忙！而我们应该在忙碌的生活里抽出时间来帮助别人，这才是真的服事。所谓灵和真实的敬拜，和生命大能，就是乐于付代价的服事。若是我们大家都拥有百万家财，坐着私家车子去服事，那种服事太舒服！它的价值也低。

犹太人守安息日，神却正在作事，神不只是在那个时刻作事，乃是自人类堕落的那一天起，神一直在作事。圣经说，天地万物的创造，是说有就有，命立就立。但这处圣经却说，神辛劳的作事。伊

甸园开始，神用羊皮作衣服给人穿.....，神要把堕落犯罪的人救赎回来且作成祂儿子的模样。新约圣经说到神作工在我们里面，是以祂的大能大力来运行的。如果我们不够认识自己的堕落，祇要想想、神为何要用大能大力来作工，就该可以明白了。神为了拯救他的百姓脱离埃及（世界）法老的手，神曾告诉摩西说，「我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了。..... 我原知道他们的痛苦。」接着说，「我下来是要救他们」。甚至摩西问神说，他们（法老）若问我，你的神叫什么名字？我要如何回答他们。神并没有因摩西这样问而发怒。我们知道在下或年少的人直接问在上或长辈的名字是不礼貌的。但摩西竟然问了神的名字，这的确是一个大不讳。可是神仍不介意的回答摩西，说：「我是自有永有的。」自有是不须依靠外力、外物，永有是神发出命令必然成全，神应许了必定实践的意思。从神把祂的名字告诉摩西这件事来看，神为了救他的百姓，好像把他所有的都付上了。

以色列百姓，在神伟大的应许里蒙了拯救——从埃及出来，经过旷野，来到迦南。神又为他们建立了一个荣耀的国度。这都是神作事的明证。后来以色列百姓拜偶像，神就撇弃他们。直到先知耶利米知道以色列百姓得罪了神，所以神把他们交给外邦，叫他们被掳。神的话临到耶利米，要他下到窑匠的家里去。神在那里指示耶利米，祂还要重新作事，好像瓦器在窑匠的手中作坏了，又用泥土另作别的器皿一样。不祇这样，当以色列百姓被掳的日期满了，先知撒迦利亚看见异象，就发觉神对祂百姓所有的关心，远比我们堕落的人所发的热心更旺盛而迫切。我们有时为这个弟兄不爱主或那个姊妹爱世界而着急，其实祇要神的大能大力作一点点工，他们就被带回来了。一个人反对神最激烈的时，往往是神作工最接近成熟的时候。有人听了福音很不服气，叫做：「为什么一定要信耶稣.....」过见这种人，千万你别灰心，因为只需神向他说一句，他就转变过来了。我们必须晓得是神在人心中作事。

父作事

主耶稣说：「我父作事直到如今，我也作事。」——主耶稣医治那病了三十八年的瘫子，祇说一句话就成了，我们的经历也是这样。你我不要以为带顿人得救，都是出乎你我劝导的力量，而把神的工作忽视了。每件属灵的工作，都是神作了大多数，也许是作了百分之九十九，我们只顺从祂，加上百分之一而已。今天最使神着急的是，祂竟然找不着一些愿意在祂已经作好百分九十九的工作上来与神配合的人。灵和真实的敬拜，就是叫我们看见神作事，我们就去配合祂。我们所有的服事都该是配合神所作的工。圣徒探望是这样，传福音也是这样，讲道还是一样。我们别以为满有能力，乃是在灵里敬拜，看见父已经在听道人的心里作工，而加上一点——子也作事。你我只不过受引导去讲一句父要我们说的话，事就成了。「父」，不仅说明爱，更是说明生命与属灵的源头。我们得着神的恩典，认识神在我们里面，活在生命和圣灵的关系里作事，或传扬福音、或是服事人，样样都得受生命和圣灵的引导。

神为何作事

圣经里面有一个字常被基督徒所忽略和误解，那就是「神的义」，也可以说「神是义」。「神的义」这个词的要义是：神是向人负责任的。正如父母是向儿女负责任一般，父母不只养育儿女，而且负儿女的责任，要把他们教养培植成器。神创造我们，神又救我们，神负我们的责任；祂一定要把我们救到完全的地步。神原可以把堕落的我撇开，重新创造一些能合祂心意的；但神不这样作，他要管我们，祂负我们的责任到底。神就是基于祂的义，所以祂才辛劳的作事在人身上。我们若寻求神的心，学习遵行祂的旨意，我们也应该有一个责任——「义」。教会正常的光景，该是每一个弟兄姊妹都有老师；并且，每一个弟兄姊妹也应该有学生；有人负你的责任，你也负别人的责任。这不是表面的事工，乃是心灵和诚实的托付。我不知道弟兄姊妹们有没有都负别人一点属灵的责任？不说多，至少你该负一个人的属灵责任。为什么今天你我不长进呢？我们不能受别人的带领，我们也没有尽义务去负别人的责任，这样的基督徒是不会长进的。请原谅我说，别人负不负我的责任，这是他的事，但是我希望每一位弟兄姊妹，你我最少要在灵和真实里面顺从神，敬拜神，学习在主面前祷告，承担一点属灵的责任。你在聚会中看见某一个弟兄姊妹没有来，你的心灵上应该有一点责任，你也应该有行动去尽你的责任。在主面前要学习关心别人，要学习关心他的祷告生活、读经生活……。当你我听了神的话，或读圣经受感动的时候，你所关心的那一位弟兄或姊妹，是否和你一样在神的话语里面，受到神的教导？这种意念是从灵和真实的敬拜中生发出来的。我们的父是「义」的，祂所应许的，祂向我们负责到底。

我们这些跟随主、爱主的人，我们要学习像耶稣；祂是长子，我们是众子。父作事直到如今，子也作事。盼望圣灵感动我们的心，让我们每一个人，能够学习接受因「子」而有的信心。神既然负我的责任，我父作事直到如今，主耶稣也作事，我们也该学着和主一同作事。也许你我的环境有许多艰难，但是你我还是应该学习像主耶稣一样。看见父作事，子也照样作。教会中有什么事，我们应该学习有神那样的义，我们要学习像主那样的作事。这一个就是我们的见证。

作事与见证

我们常常说「作主的见证」，什么是主的见证？父作事？我也作事，这个就是我们的见证。坐在这里聚会的人数增多、守秩序、有规矩，就是主的见证吗？不够。我们的圣经读得很好，祷告得很迫切，也不能说就是主的见证。必须要有父那样的「义」，要与父一同作事才行。这个才是我们的见证。真实主的见证，都是子与父同工。当日犹太人因为耶稣在安息日作事，想要杀祂，可是主耶稣叫这个病了三十八年的人起来拿着褥子行走，这件事是个见证，这见证叫犹太人想要杀耶稣，却是杀不了祂，惟独见证是推不倒的。这是头一次耶稣在耶路撒冷，引起了犹太人的杀机，因为这事所引起的骚动，耶稣就退到加利利，再退到推罗西顿外邦人的地方去。主耶稣并没有因为这件事而不能传道，反而因为法利赛人这样逼迫主，使许多百姓起来攻击法利赛人这种举动。他们五百年没有见到先知，现在这位耶稣出来，是一位最大的先知；而法利赛人，竟然把五百年来难得见到的大先知——耶稣——给逼走了。法利赛人受不住百姓的攻击，只好敛迹让主耶稣回来，任祂传道、医病、赶鬼，从此法利

赛人再也不敢公开攻击主了。

第 7 篇 信神所差来的

读经：约翰福音六：1~29、55、58、63，十五：1~8

这事以后

约翰福音第六章 29 节的信息——「信神所差来的，这就是作神的工。」约翰福音有八次，用「道事以后」来承先启后：第五章、第六章和第七章的开头都用过一次，最后廿一章又用一次。约翰福音八次用「这事以后」，并不只指示我们耶稣在地上作事的顺序，更是指示我们住在主真面经历上的先后。例如第四章说灵和真实的敬拜，接着用「这事以后」来衔接下面与父同工的行动。耶稣说：「时候将到，如今就是，那真正拜父的是要用灵和真实来拜他。」而且主还加强说，因为父就是寻找这样的人来拜他。因此，我们很容易误会：基督徒的生活和道路，就是关起房门跪着用灵祷告父。但是约翰告诉我们，当你们经历了「这事以后」，该是紧接着有属灵的行动。第六章再说「这事以后」，那就是说，我们若真实与父同工，那一种行动该是属灵的一一信神所差来的。由此我们可以看见：主耶稣在第四章所说的重点，和第五章第六章所说的中心，乃是连贯的属灵经历。

主耶稣为了顾惜我们，怕我们进入了错误的领域，所以在第五章十七节说：「我父作事直到如今，我也作事。」紧接着又告诉我们：「信神所差来的，这就是作神的工。」那一天犹太人在那边守安息日，主耶稣却不能安息，因为父的计划还没有完成——人的光景和需要，还没有得着神的拯救。因此，父要作事，子也作事。主耶稣把灵和真实的敬拜与「作事」接连起来，还不但叫我们晓得两件事没有冲突，而且指示我们，真正在灵和真实里敬拜的人，都应该是起来跟随父作事的。凡是仅祇关在房间里祷告得很好、自觉很属灵、却不能起来传福音并在教会中接受配搭的，那一种属灵就不是正确的。凡是坐下来读圣经、交通的时候似乎满有主的同在、但是不能起来看顾软弱的圣徒、也不顺从教会的安排、与父一同作事的，那一种读经的亮光就并不实在；很可能祇是头脑的领会，还活在魂的境界。使徒约翰经历过这些以后，他才一再用「这事以后」来连接这些属灵经历的顺序。

主耶稣在第五章说：「我父作事直到如今，我也作事」意思乃是，我们若跟随主，也需要与主一同作事。但是这里很可能有一个危机，就是一一大家都起来注意作事，也许就有人来拟一套计酬，要如何如何为主作工……因此主耶稣又说：「信神所差来的，这就是作神的工。」神的旨意是：凡是没有行动、没有服事的「敬拜」是错的；而有行动，有服事，出发点还得是从信神所差来的，才算得是作神的工。圣经不能用我们的知识去领会，必须藉事奉和生活经历来体会。约翰福音一再说「这事以后」，是步步引导我们往前经历，并且一个紧接一个地增加真理的认识。

变饼之前

在主耶稣说「信神所差来的，这就是作神的工」这句话之前，祂行了一个很大的神迹——用五个饼和两条鱼使五千人吃饱。路加和马太福音，记载耶稣变饼给五千人吃饱之前，曾先曾差遣十二个门徒出去传道、医病、赶鬼。门徒们奉着主的名，甚至连鬼都听了他们的话，使得整个加利利地都轰动了起来。耶稣的名声传到希律王耳中，他以罗马人的迷信观念，认为是自己所杀的约翰复活了。就在这当儿，主带着门徒避到旷野去了。主知道名声太大，门徒们过于兴奋，就学不到什么新的属灵功课。人都是喜欢宣传和扬名的，我们若是有所作为，总是期望着能影响全世界的。但是主耶稣知道属灵的事，不能藉宣传达到目的；因此主耶稣便带着门徒到野地去避避风头，以免跟随的人成为虚浮的群众。

在第五章里，主耶稣曾在耶路撒冷行了一个神迹，叫那病了三十八年的瘫子得蒙医治。但是到第六章，却告诉我们，快到逾越节的时候，耶稣仍然在加利利。并且那五饼二鱼的神迹，是在加利利地行的。照犹太人的规矩，以色列的男丁一年三次必须上耶路撒冷去过节，尤其逾越节是必定要去的。然而约翰福音第六章，却记载着这一个逾越节，主耶稣并没有上耶路撒冷去。那是因为耶路撒冷拒绝耶稣，使耶稣不能在耶路撒冷再作什么。我们为什么会时常失去神的恩典？因为我们的生活时常有一种光景，使主不能与我们同在。主若不于与我们同在，我们就得不到神的祝福了。基督徒生活最重要的一课，就是要用一切的努力，来维系主的同在。比方说，我们要时常对付罪。在生活中，若有一个罪的感觉留在我们的良心里面，而我们不去对付的话，你我就失去主的同在。如果主的同在失去了，神的恩典和作为就中断了。耶路撒冷逼迫耶稣，使得主于最大的逾越节也不时能在那里。因此，耶路撒冷就成为没有神作为的地方了。加利利原来是一个粗俗的地方，犹太人称加利利人为无知的小民。但是加利利有一种光景，能叫主耶稣和他们同在，所以加利利就多蒙神赐福。耶路撒冷是以色列的京城，那里有圣殿，有祭司……耶路撒冷几乎就代表犹太人的一切。可惜主耶稣传道的的时间，最少有三分之二是在加利利，而只有三分之一的的时间用在犹太地，在耶路撒冷的时间更是少而又少。

神迹乃是主同在的果子

任何神迹是因主同在而自然显明出来的。神迹不要求，主若与我们同在，每一件事都是神迹。我们身上有许多光景是需要神迹的。你我都有一些不能解决的问题，若没有神与我们同在，那些问题就永不能解决；许多难题所以能够解决，都是神同在的结果。例如你心里不能饶恕的人，是你的弟兄或姊妹，也可能是家里的人。我们用力祷告，求神让你我可以饶恕他们，试问道样你我就能够饶恕了吗？不！唯有神与我们同在的时候，那些不能饶恕的都变为能饶恕了，并且能彼此寻求更美好的交通；这就是神迹。今天我们的属灵情况老是不长进，乃因我们时常失去神的同在。

主行完了神迹，即刻叫门徒坐船往加百农去。主知道门徒已经陷入因见大神迹而活在兴奋里。工作有果效，我们就会兴奋。从前有一段时期，我们每个礼拜一五晚上都到龙山寺门口的空地传露天福音。那是一个拜偶像的大庙门口，仇敌非常不甘心，时常有人丢香蕉皮，扔石子儿。更有些不三不

四的人说东话西威吓我们。在这传福音过程中，我们发现一件事：如果这一个晚上，福音传得很释放，多几个人举手记名，弟兄们回到会所祷告就非常兴奋。如果那一天晚上福音传得不够刚强，也没有人记名，回来就少有人祷告得出来；这就是我们的软弱光景。要知道因着作工的果效不好，我们灵不能祷告，固然不是属灵的情形；而作工的果效有主的祝福，你我就兴奋，同样也不是属灵的。属灵生命的真实情况，绝对不是因着我们作工是否看见主的祝福而转移的。我们那种兴奋的祷告不一定属灵，那种不见工作果效而泄气的光景也是不属灵。就我们的需要说，那不见果效的光景，也许正可以帮助我们省察自己，寻求主的光照。而兴奋地回来，可能自觉不错，以为是主大大地用了我们，已濒临骄傲的危地。如此，主耶稣带领门徒，当正兴奋的时帐，赶快打发他们离开。

当五千人都吃饱了，还剩下十二篮；大家兴奋着说，这真是要来的先知，他们要强逼耶稣作王。这时候若不是已经把门徒打发走开，这十二个人才是最拥戴的呢！晚上，门徒过了海，主耶稣还留在那里。第二天，群众又到变饼的地方来找耶稣；他们太高兴了，但是主却隐藏不见了。我们犯罪，会失去主的同在；而我们兴奋，也会使主对我们不得不隐藏起来。真实的属灵生活，不像我们所想象的那样兴奋。我们不要以为耶稣常是很容易被找着的，有的时候祂让我们找不到。我们读过旧约的雅歌，书拉密女不也常常找不着她的良人吗？找不到主，是我们属灵光景的显明，又是一种试验；找不到就算了呢？还是我必须寻到且进入主的同在才满足呢？我们是每到礼拜天到聚会的地方来坐一坐呢？还是，不但身子坐在这里，心灵里还渴慕与主同在呢？当这些群众找不到主的时候，他们就过海到迦百农去找耶稣。主耶稣为什么不在变饼的地方等他们，而要跑到迦百农，使他们多跑那一大段路呢？那我们又要回过头来说，主乃是要我们的心情从兴奋中平静下来；人太高兴的时候，话是听不进去的。他们一到就问主耶稣说，什么时候到这里来的？主告诉他们：「你们找我并不是因着看见神迹，乃是因吃饼得饱」。亲爱的弟兄姊妹，你我需不需要听这一句话？你我听得进这一句话吗？我们跟随主常是离不开福利平安的观念：主若是答应我们的祷告，叫我们家里的人都很平安健康，孩子读书也好，样样好，我们就感谢读美主；若是一切不像我们所理想的那么好，我们往往会问主说，主阿！为什么是这个样子呢？主可能也会告诉我们说：「你们找我，不是因着看见神迹，乃是因着求福利平安」呢！接着主耶稣说：「不要为必朽壤的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力」，主是一再要引导我们进入那不朽坏的境界。你我信主，若没有摸着都不朽坏的境界，未曾因那存到永生的食物满足，我们的信主是失败的，就证明我们还没有真正得着过东西。

这一天犹太人问主耶稣当行什么才算作神的工。主耶稣说：「信神所差来的，这就是作神的工」。希伯来书第四章告诉我们，神以六天创造了物质的世界，她把一切通通造好了，就定了一个安息日，安息了。假若神没有把一切的工作都作好，祂是不可能安息的。然后希伯来书又告诉我们，神另外又定了一个安息日的安息，为我们存留，圣经说的这另一个安息日的安息，不是指着造物之工的安息，乃是指教赎之工完成的安息。神怎样把造物之工全都作成了，然后定一个安息日，让我们与祂一同有份：我们活在物质世界，不必参与神创造之工，就可以享用神预备的一切。照样，我们在属灵的境界，神差遣祂的儿子耶稣基督为我们作成了一切，然后让我们进入这安息，享受祂所预备的一切；我们也

不需要帮助主耶稣作成任何一件有关救赎的事工。

主说这话的缘故

耶稣说，「信神所差来的，这就是作神的工」。这话至少有两面的意义。

（一）主耶稣说这句话是在祂钉十字架以前。在前面祂说了：「父作事直到如今，子也作事，」犹太人就来问主耶稣：「我们行什么才算作神的工？」若是真需要犹太人行什么的话，那么后来的人就会以为主耶稣的救赎工作，还需要人来帮助什么似的。主耶稣的救赎，绝对不需要人的力量，希伯来书有几个很好的字眼，用以表明祂工作的完全，比如：「祂洗净了人的罪」，这个「洗净了」的表明是何等完全。再如：「坐在高天至大者的右边。」「坐」又是完满成功的说明，又如：「等候仇敌作祂的脚凳」，他的最终胜利是稳固的，是一次永远完成的事实。

（二）神所要求我们的就是信。神差遣耶稣基督来，把我们一切的需要，都在祂里面赐给我们了（弗一3节）因此，耶稣说，「信神所差来的，这就是作神的工」。罗马书告诉我们，因为神的义是在福音上显明出来。神之所以作事，因为祂是义。神向祂所创造的人负一切的责任，而神这个负责的行动，乃是在福音上表明出来的。福音就是「本于信，叫至于信」○因此，信神所差遣来的，就是作神的工。也许弟兄姊妹们会说：我们都已经信了呀！是的，你我都是信的；但是，可能你我只是停在「本于信」这阶段，却是还没有生活在「以至于信」的光景。我们再从另一方面来看看这个问题。许多基督徒都讲信心生活，也有传道人以为信心生

活就是不领薪水，只靠神感动圣徒奉献的生活。这固然是信心生活，但只是信心生活的一小部份。真正的信心生活就是约翰福音十五章，真葡萄树和枝子的联结关系——因信连接于耶稣基督才是信心生活的完满意义。行什么才算作神的工？主的答复永远是因信联结于耶稣基督：耶稣基督——注重真葡萄树真面，吸取一切的属灵生命浆汁的供应，这就是作神的工。罗马书第十一章告诉我们，神用恩慈对待因信联结于橄榄树上的人，却用严厉对待那些不信的人。离开信，就没有属灵的工作，也不可能有神的工作。

救恩的两面功用

我们信耶稣，除了罪得赦免，有永远的生命以外，乃是我们的生命要不断发生荣耀的改变。物质世界的变质，都指着变坏了说的，基督徒生命的变质，却是意味着改变为更荣耀说的一一羞辱的，要改变成为荣耀的；软弱的，要改变成为刚强的；必朽坏的，要改变成不朽坏的。若有人问，基督徒的生活，究竟为达成什么目的？我们的答案是：天天要被主改变，磨成耶稣基督的形像。而所以能改变，全在乎信心与主的联结。所以主说：「信神所差来的，就是作神的工。」

基督徒生活的另一方面，乃是追求胜过罪的权势。罪的存在，是不能否认事实。罪的权势控制了人类的整本历史；惟独降世为人的耶稣，罪和世界的权势在祂里面是毫无所有。从亚当到摩西，人都在罪和死的权下，因此神赐下律法，乃为显明人的错，和罪的邪恶。可惜人误会了神的旨意，以为神的律法是要人遵守以成就自己的义，结果证明：人在律法跟前是必定失败的。甚至保罗那么明白圣经、所得的启示既清楚又强烈的人，他在经历中还多次受罪的欺骗。保罗在罗马书第七章 11 节说：「因为罪趁着机会，就借着诫命引诱我，益且杀了我戚。」等到他经历逐渐老练、生命接近成熟时，他总完全了解，在生活中胜过罪恶和世界权势的方法，仍然是藉信心与主联结而达成的。他说：「我们若是与基督向死，就信必与祂同活。」向罪死只有一次，向神活是继续往前的生活。你我若希望胜过罪恶权势的生活，也惟有「信神所差来的」。

信心和主的话

信心的生活，就是联结于主的生活。真实住在主里面的信徒，是不要求甚么特别感觉的。几年前有一位大学生，因为患胃溃疡住院开刀。事后他告诉我，几年来他的胃部不舒服，时有发热的感觉，又略带微痛，他竟老以为是主的灵住在他真面运行的感觉呢.....。以信心住在主里面生活的人，乃是有主的话住在我们里面的；约翰十五章 4 节说，「你们要常（住）在我里面，我也常（住）在你们里面。」到第 7 节约翰用经历解释说，「你们若常（住）在我里面，我的话也常（住）在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。」所以，就着领受神的救恩来说，我们是因信神所差来的纔得以达成的。而就着你我基督徒生命的长进和改变，要达成完满之路，仍然是信神所差来的。再说，我们希望在生活中能以胜过罪和世界的权势，还是信神所差来的纔可以得着。所以，信神所差来的，这就是作神的工，而这个信，和我们活在主里面得着神的话有绝对的关连。主说，叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。主对我们所说的话，就是灵，就是生命。

主的话住在我们里面，不祇显明我们一些消极的不是，更会积极供应我们生命和恩典。借着祂的话，我们被洗净，除去天然生命，逐渐改变成为祂荣耀的模样。祂的话在我们里面，又成为赐生命圣灵的律，释放我们，使我们得以脱离罪和世界的捆绑。而这些又都是由于因信与基督联合而达成的。所以主说，「信神所差来的·这就是作神的工。」

第 8 篇 住棚节

读经：约翰福音七：1~18、37~44；利未记二十三：33~44；希伯来书十一：13~16

早晨我们以约翰福音第七章，来看主耶稣道路的起点。就原则说，我们该以伯利恒寒微的马槽作起首来跟随祂的，但是严格地说起来，主的道路乃是从约翰福音第七章纔起首的。主耶稣在地上传道有将近三年的时间，大部份都走在加利利地；加利利这个地方，虽然也有难为主的时候，可是大部份还是给主相当的鼓舞。许多的神迹、异能，都是在加利利行的。加利利的人心，对于主的教训，还算

是能接受的好地土。我们可以说：加利利乃是叫主耶稣彰显「父」的地方。主耶稣在加利利生活的一段时间，把神的性情、能力和荣耀，都表明出来了。就如：主耶稣在山上改变祂的形像，也是在加利利发生的。

约翰福音第七章的这个住棚节，主耶稣最后一次离开了加利利地。往后一直到祂被人捉拿，被钉十字架，约有六个月的时间，主都行走在耶路撒冷——犹太地。这段时间，是主耶稣所走上十字架的道路最具体的一段路程。祂在加利利行走的时候，周围有很多拥护祂的人，可是来到耶路撒冷，周围却都是仇视祂，向祂不怀好意。我们若是要跟随主，约翰福音第七章，也是我们学习的起点。约翰福音曾用过八次「这事以后」——二、三、五、六、七、十九两次和廿一章的开头。而这九个「这事以后」，标明了主耶稣在加利利和在犹太地的行径。约翰福音第二章记载主耶稣在耶路撒冷洁净了圣殿。第三章记载站在耶路撒冷，受到一般人的欢迎，甚至当时犹太议会的议员尼哥底母，也于夜间来拜访请教。第四章记载主耶稣经过撒玛利亚回加利利去。第五章以「这事以后」，标明站在加利利过了一段时间，又到了耶路撒冷，而且在毕士大池子旁边行了一个神迹，医好一个病了三十八年的瘫子。因为主耶稣是在安息日行了这一件神迹，当时法利赛人就开始逼迫耶稣，与他辩论，甚至想要杀祂。于是主耶稣又从犹太地离开，回到加利利。第六章开始，又以「这事以后」标明以下这段时间都是在加利利过的。到了第七章开头又以「这事以后」指示我们，主耶稣又上耶路撒冷。从第七章的住棚节起，主耶稣的行径一直在犹太地，直到被钉十字架受死..。到了约翰福音廿一章第八次用「这事以后」，主耶稣又在加利利向门徒第三次显现。

住棚节的由来和意义

我们若是渴慕跟随主耶稣，就必须认识住棚节的属灵意义。利未记二十三章 33~44 节，给我们知道住棚节的由来，乃是出于耶和华神的吩咐。是神要祂的百姓纪念他们从埃及为奴之家蒙拯救，走向神应许美地之间所经过的旷野，所过的客旅的生涯——住在帐棚裏的生活。神吩咐他们每一个人从自己的家出来，各人去砍一些树枝，合力搭一个棚，共同居住在里面，这是住棚节的由来和意义。我们用新约的亮光来看的话，乃指：（一）因着我们蒙神的救恩，知道在地上没有我们长存的家；这一个世界对我们来说，已经成为一个属灵的旷野，我们的一生祇是一条通路而已。你我在世界上不过是搭一座棚，歇息歇息，避避风雨罢了。假若世界在你我的心里还有「家」的地位，那么我们必然会扎根在这世界里，如同罗得扎根在所多玛一般，那我们就不能跟随主耶稣了。亚伯拉罕、以撒和雅各，他们乃是仰望一座城，并且欢喜迎接；他们承认在世上是客旅，是寄居的；他们若是想念地上的家乡，还可以有回去的机会，可是他们的脚步是非常确定，他们乃是从世界蒙拯救出来，走向神为他们预备更美的家乡。今天许多神儿女的属灵问题，并不出在犯罪的事上，乃是出在不够认清我们的道路。以犯罪不犯罪为基督徒生活的标准，是不够的；我们应该问：「你我的目标是在那里？」世人的目标是世界，他们要从世界得着些东西，而我们的目标是从世界里出来，要向前达到另一个境地，我们都有一个应该脱离的家——世界。（二）同时你我还有一个天然的「己」生命的性情，这是一个比世界更坚固的「家」，我们还得要脱离。然后你我才能够真实的跟随主的道路。认真地说，世界的「家」还不是

我们最大的阻挡，你我天然「己」生命的主张和意见，更是拦阻我们跟随主。所以住棚节的意义，不祇要求我们从世界出来，更是要求我们从「己」生命里面出来。耶稣说：「若有人跟从我，就当舍己，背起他自己的十字架来跟从我。」我们都羡慕凡事得着主的引导，其实主的引导很简单，也非常容易，然而我们为什么经历得那么少呢？原因是你我的「己」生命不肯舍去，我们的主张和意见，使我们没有办法受主的引导。世界上的人为什么都落在痛苦中？许多的痛苦，都是「己」生命制造出来的。比方说：你我时遭遇贫穷，贫穷不一定会使人痛苦，但是在贫苦中「己」生命开始「怨」，这个「怨」就叫人苦了。比如：有人过着顺境，这是可以庆幸的，但是「己」生命在我里头作怪，叫我们生出骄傲。而骄傲乃是万恶之根，这又叫人苦了.....。看见别人比我们更进步，更属灵，更爱主，该是可欢的，看见别人情况不好，该叫我们同情，可是「己」生命一作怪，欢欣和同情却变成嫉妒和批评。主耶稣的教恩，是要拯救我们脱离自己，背起十字架跟随祂。但是因着我们对「己」生命没有认识，我们就失去跟随主的自由。我们脱离了自己，我们纔能和睦同居，我们纔能享受神家的喜乐。住棚节另一面是象征（豫表）教会的实际配搭，真实基督徒的生命欲求长进，个人的生活是不够的；你我个人的「己」生命，在个别的生活中是无法发觉，无法自救的。许多青年男女，结婚不久就发生烦恼；原来个人随意生活惯了，当两个人在一起生活，就发现许多地方是个性不易协调的，彼此都感觉到不舒服。但是夫妇共同生活过十年，两个人的「己」生命逐渐消失了，逐渐发现需要对方，二人就和睦了。反过来说：如果一对夫妇结婚了十年，而两个人的个性依然原封不动，那么我们可以断言，这一对夫妇一定是很痛苦的。你我的属灵生活一个人的祷告、个人的读经、个人与主相交、受主引导，每到礼拜天，来会所参加聚会，领受主的恩言，这些都是非常好的。但如果只是这样，你我就没有功课可学。我们若要跟随主，必须和主一同来到住棚节一一与众圣徒一起配搭，事奉追求主。在教会中事奉，也 不仅安排你作这件事，我作那件事而已，乃是要一同到主面前寻求祂的带领和指引。当事情临到的时候，你有你的想法，我有我的作法，你我才发现同心合意的祷告是何等的不容易。许多年前，我们为了要传福音、先有一次爱筵交通。那天适逢倾盆大雨，眼看聚会时间快到，服事的弟兄们一同跪下来祷告。有一个弟兄祷告，求主斥责风雨，赐下好的天气。第二位弟兄祷告：这正是我们需要学习的功课，叫我们更加谦卑忍耐，即使继续下雨，人来得少，我们仍要感谢你，因为你的美意本是如此.....。还有一位弟兄祷告说：主啊！你下这场雨，乃为试验弟兄姊妹们的信心，纵然雨下得再大，求主叫他们都刚强，按时来聚会.....。你看！这三个祷告都很属灵。都能叫人同声「阿门」，但是我们灵中却觉得这三个祷告，乃是三个不同「己」生命的发表。

需要别人

当日犹太人过住棚节，乃是各人从自己的家出来，每个人拿一根树枝，到耶路撒冷来搭棚居住。换一句话说，真正跟随主的生活，是在教会中一同配搭事奉。要能够在教会中配搭事奉，第一件事是：我们不祇需要主，还得需要每一个弟兄姊妹。在犹太人法典里说，他们过住棚节的时候，法利赛人、文士、祭司们，他们砍的树枝都特别大，这不过表明他们所蒙受恩典比别人多一点，但是一根大树枝不够成为众人居住的家，仍然需要许多的树枝加起来才成功。我们在教会中学习配搭事奉，先有「需

要弟兄姊妹们的灵」。新约圣经记载哥林多教会有分门别类的事，他们彼此都不觉得需要对方。那些属保罗的人，不需要属彼得的人，那些属彼得的人，也不觉得需要属亚波罗的人。所以哥林多教会无法过「住棚节」。他们的属灵光景还是吃奶的婴孩，他们谈不上跟随主的道路。但是保罗就不同，我们读哥林多后书，发现保罗的每一件事都是与哥林多的圣徒联起来的，保罗说：「我们受苦难是为使你们得安慰；我们得安心呢，也是要叫你们得安慰。」又说：「那在基督里坚固我们和你们...的。」又说：「你们的快乐，就是我们的快乐。」再说：「死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。」无论哥林多人怎样，保罗总是想念他们，爱他们，凡事都是为他们。这是「住棚节」的灵。保罗脱离自己，这才是教会的配搭事奉，如果你我缺少需要的感觉，我们就不可能进入住棚节的实际。以色列人堕落的期间，就没有「住棚节」。尼希米第八章告诉我们，当尼希米恢复了神的见证，把城墙砌造起来，接着就过住棚节，于是神的百姓大大的喜乐。圣经特别标明一一「从嫩的儿子约书亚的时候，直到今日，以色列人没有这样行。」（没有享受过住棚节的属灵快乐）。神的百姓属灵光景荒凉的时候，住棚节就没有了。

反天然的表现

主耶稣大部份时间行走在加利利，许多的神迹、异能和奇事也多行在加利利。因此他肉身的弟弟责怪他，说：「人要显扬名声，没有在暗处行事的。」意思是：你要行神迹显扬名声，就应该到耶路撒冷去，耶路撒冷是政治宗教的中心，在那里行事，才会引人注目，出人头地。主耶稣说，人凭自己说，是求自己的荣耀，惟有求那差我来者的荣耀，这人是真的。他肉身的兄弟所以不满意耶稣行事的态度，因为人有本事都是希望显扬的，惟有主耶稣有本事都不肯显扬，使他的兄弟不以为然。耶稣身上有一种「反天然」的表现。人们身上的天然性情，都是要求表现的，但主耶稣不然，祂不是为表现自己，而是为表现「父」；为要使「父」得彰显，自己就必须隐藏起来。这就是「反天然」的生活。你跟随主的道路，先得在我们的生活中，有反对天然性情的表现。我们知孔夫子有许多的弟子，他常常称赞颜回的一簞食，一瓢饮，居陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。而子贡却以「贫而不怨，富而不骄」问孔夫子何如？子贡在此十足表现了自己比颜回犹胜一筹。在十多年前有一侨生住在我家中，他天赋极聪明，我常常向他传福音，但他总是不接受。等他快毕业的时候，我请他吃饭，仍想借机会劝他信主。他对我说：「张先生，请你答应我一件事，我可以打电报请我父亲汇一笔钱给我，然后在台湾我找廿几位同学帮你的忙。」我不明白他的意思，他说：「我们是学新闻学的；你在什么地方传道，我们就用新闻报导替你广为宣传，几年以后，就把你推崇出来成为有名望的布道家。」哎呀！我不知道他说的是什么话！我知道他是一片诚心好意，想帮我的忙，他看不惯人作默默无闻的事。但是主耶稣在加利利所行的，都是反天然性情的。祂一切都是隐藏自己，彰显「父」。如果我们要跟随主，我们天然的生命，天然的长处，或者主给我们的恩赐，都得隐藏起来，不祇在人眼前，更该在一切生活行动里面，还是加利利的原则。

有一个弟兄，天天求神释放他脱离周围环境的压制，让他可以自由伸展膀臂，想到那里去，就可以到那里去。但是神天天听他的祷告，而一直不答应他的祈求，仍将他约束在那个地方。因为他天然

生命受约束的日子还没有满。主耶稣花那么长的时间在加利利受天父的限制和约束，何况你和我呢！

主耶稣在加利利行了许多神迹和异能，可是上耶路撒冷以后，除了叫拉撒路从死里复活这件神迹之外，极少再行神迹。我们知道犹太人要神迹，希利尼人是求智慧，如果主耶稣把行在加利利的神迹，照样行到耶路撒冷的话，拥护祂的人一定更多。可是耶稣却在节期中在圣殿里教训人。那些文士和法利赛人是要看神迹，不爱听教训，因为他们都是顶会教训别人的，也是顶懂得教训的。这次耶稣在耶路撒冷，不行神迹，只施教训，这又是祂反天然的举动。亲爱的弟兄姊妹，跟随主最难的点，就是主常指教我们过反天然的生活。保罗是一个很有学问的人，主却要他传钉十字架的基督，不要他讲今世的学问，这对于一个未受对付的天然人是很难作到的。反天然的生活和事奉，几乎成为主耶稣一生的特点。我们常常背十字架，而真正背十字架的意义，并不着重在忍受人的敌对或辱骂，更多时候乃是：我们想要这样作，而主却反着我们的意思来引导我们。这种情况你我能不能顺从，还是跟随主道路的试验。

我有权柄舍了

这次主耶稣到耶路撒冷，全城的人纷纷议论祂，有人赞扬他是好人，有人说祂是迷惑人的。从约翰第七章开始，整个耶路撒冷的人心都因着主而起动荡，结果起了分裂：一部分人拥戴耶稣，一部分人反对耶稣。我们试着想想：假若人们都反对我们，我们还比较容易忍耐着过反天然的生活——否认自己。而若是有一半的人赞成我们的，你我还能否认自己吗？天然的生命是祇想争取同情者以加强自己阵容的！在第七章里，拥戴耶稣的人，只够使反对的人不敢下手；到第九章，拥护耶稣的人增多了；到第十章又增多，群众的情势逼使耶稣不得不说：「没有人能夺我的命去，是我自己舍的；我有权柄舍了，也有权柄夺回来。」这时候如果以拥护耶稣的人群和声势来看，耶稣已经不可能被人钉十字架了；但是主耶稣说，我还是要把自己的命舍去。主耶稣为何么要连续说三次：「我要上耶路撒冷去受长老、祭司、文士的害，被钉十字架，第三天复活。」目的乃是要叫拥戴祂的人冷静下来，好让祂可以自由地舍去自己的生命。也就是正面告诉跟随祂的人群说，你们少拥护我罢！我是要被交给别人钉十字架的，你们若不明白这一点，有一天也许会后悔的。这又是极端反天然的表现。你我常欢迎人来拥护自己，但主耶稣永不这样作，当众人越拥护祂，祂却说：「我要被钉十字架，我要被钉十字架！」

到主这里来

反天然是在住棚节的真实意义。这种反天然的生活，就是教会配搭事奉的基本功课。到了节期的末日，祂大声地说：「人若渴了，可以到我这里来喝：信我的人要从他腹中流出活水的江河来。」这里所说：「到我这里来」，不单是指着到主面前来领受恩典和圣灵而已，更是指着来进入祂这一种反天然的实际生活。为什么你我一再有属灵干旱的感觉？因为常活在自己天然的生命里面。我们活在自己的喜好中做人惯了，周围环境、人、事，对我们一不如意，我们心中即刻就枯干了。所有来到里面，和主

一样否认自己、弃绝自己，反对自己天然生命和性情的，圣灵自然成为他们里面的活水江河。生活是这样，事奉也是一样。你我若活在自己里面，圣灵就不能成为你我的「活水江河」。有一次我到海外作工，预备好去领一个冬令会，在将近会场之前，主在心中把我原有的准备全部否定了，要我传我从来没有讲过，也极端不合于我天然性情的信息。一时，我心中的确急了，我用劲求主容许，照我原有的预备去讲，但总是被否定。后来和几位一同服事的同工交通，他们也投主的票，否定我的意思，才算被主折服，来到主面前，接受祂这反天然的带领。感谢神！那一次冬令会从始至终，祂成了我们的「活水江河」。

第9篇 真自由

读经：约翰福音八：12~20、29~36；马太福音十六：21~26

舍己的意义

许多神的儿女都喜欢听住在主里面的信息，也很喜欢述说得着神儿子启示的经历。但是圣经给我们看见，当彼得得着神儿子的启示以后，主就告诉他说：「若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。」那就是说，主耶稣住在我们里面，并非要作我们的谋士，乃是要作我们的主人。你我自己作惯了主人，所以往往只以为主住在我们里面，我们便得着了神儿子的生命，我们就已经可以和神相通无阻了。却不晓得神的儿子耶稣基督住在我们里面，乃是要掌握主权的。你我如果不肯舍己，祂就不能建立主权在我们的生活中，我们就会失去许多属灵的祝福。我们往往只领会了道成肉身住在我们中间，充充满满有恩典有真理，却没有注意到整本约翰福音，差不多有一半篇幅的话语，是用来解释道成肉身该有何等样的经历。主耶稣说：「子凭着自己不能作什么，惟有看见父所作的子才能作。」这该是经历道成肉身的最佳说明。耶稣凭着自己不能作什么，你我是神的儿女，你我若让主住在我们里面，就也该有凭着自己不能作什么的认识与经历。

「子凭着自己不能作什么」，这句话听来简单，经历起来却很不容易，当耶稣第一次上耶路撒冷，洁净了圣殿，行了好多的神迹，许多人看见祂所行的，就信了祂的名。甚至连当时犹太国会议员尼哥底母，也于夜间来拜访祂，这是耶稣初次出现在耶路撒冷的情形；然而就在这当儿，父却命令祂回加利利去，而且约翰福音第四章说：「必须经过撒玛利亚」。这是一件非常为难的事；撒玛利亚在犹太人看来是最污秽的地方，他们的信仰是错误的，人种是混杂的，犹太人对撒玛利亚人，不知道有多么污蔑轻视……。可是祂「必须经过撒玛利亚」。因为这是父的命令，子没有拣选的权利，这才是主住在我们的里面作主掌王权的实质和榜样。头一次主上耶路撒冷很受人的欢迎，父却要祂经过撒玛利亚回加利利去。因此到了约翰福音第八章犹太人就公开骂耶稣为「撒玛利亚人」，这句话相当于今天有骂人是「杂种」一样地污蔑人。可见「子凭着自己不能作什么」这句话，不但说明了主住在我们里面掌王权的实际，更是说明我们在生活上当出的代价。到了约翰福音第五章，耶稣在加利利过得很好，而父

却引导他，叫祂上耶路撒冷去，且在毕士大池子边医治那个病了三十八年的瘫子。因此法利赛人群起反对祂，甚至要杀祂。主耶稣告诉他们：「子凭着自己不能作什么；我是怎样从父听见，就怎样告诉你们，我怎样从父看见，就怎样作。」你看，父住在主耶稣里面要祂作一件事，而因着这一件事，犹太人甚至想要杀祂！所以「子凭着自己不能作什么」，不只是一句话，乃是一种舍己的生活；那不是你我得失的问题，而是神的旨意要藉我们得成全的问题。今天神将祂的儿子启示在我们里面，这是神赐给我们的莫大恩典；另一方面，神的儿子启示在我们里面，也要求我们给祂有生活的主权。我们也可以这样说：许多基督徒，都羡慕住在主里面，这的确是莫大的祝福和享受。但是我们若不先在你我的生活中让主得着主权，我们就不大可能住在主里面。因此约翰福音前半先说父住在子里面，后半，主耶稣才领我们认识圣灵，好使我们能以住在主里面。假若你我羡慕住在主里面，必须先让主在我们的生活中作主人、掌王权。

己生命的执拗攀哟

我们这些人是很矛盾的，若说我们不行，的确，你我都会承认；但是当个有力者要来作我们的主人，作我们的引导，我们却并不欢迎。若说你我的属灵生活失败，我们也都会承认；但这位主耶稣要住在我我心里，作我们的主人，光照并引领我们过得胜的生活，你我却又不乐意了。五十多年前的时候，台湾刚被日本人统治不久，日本人为提倡产业改良，曾举行各行各业产品的竞赛。先父在茶叶品评中得过总督的特等奖。当时台湾一些出名的茶师，风闻了这个消息就联名上告，说「张某人绝对没有这种技术。他们的祖先是武夷山人，他们的茶叶一定是从武夷山搬来的。」这样的呈文告到总督府，奖状就发不下来，经过一番详细的调查，证明是本人的技术，而后才发给奖状，随即附发一份十年长期的聘书，高薪专聘先父为茶叶巡回教师，随即派他到各大工厂去作技术指导。先父识字不多，气貌不扬，到那些大的茶厂去作指导工作，大家瞧不起他，为了遵行上面的命令，必须指导他们改进质量，只好用一些「行家」的办法，纔使大家佩服一点。过后好言对那些自傲为「专家」的说：「我领官家薪棒，基于良心和职责，来帮助你们改善制造方法。但是你们先不必完全信任我，今天且先将同样的茶青给我百分之二十，由我指导制作，其他百分之八十由你们自己照原法制作。然后你们自己比较成品，且可拿去市面出售比价。如果明天你们认为我张某人还可以信任，我们再来说全盘的计划..... 这些「专家」们同意这个提议，到了第二天茶叶成品出来了，就送到茶行去估价。结果他们所制作出来的售价，竟抵不到先父手作的四分之一！（当时最好的乌龙茶，一斤能卖到近一百银元）从此大家纔不敢轻视先父。这就是我们人的光景，自己虽然不行，而有高明的人要来帮助我们，而还会遭到我们无知的拒绝。我们都盼望能胜过罪恶，但是凭自己的努力总难以达成，结果我们祇好承认自己是失败的。一旦神的儿子一一复活的耶稣基督住到我们里面来了，祂要来作我们的主人，祂要开始改变并引导我们的生活，使我们能胜过罪恶，但我们却并不顾意，我们还是执拗己意，过着失败的生活。

己生命的奴隶

你看！这些法利赛人把一个正行淫时的妇人捉拿到耶稣面前来说：「夫子！这个人正是犯罪的时候被我们捉拿的，按照摩西的律法，应该用石头把她打死，你说应该怎么办？」主耶稣却弯着腰在地上画字——因为他们的心情太沸腾了——他们不住地问，主耶稣就直起腰来对他们说：「你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。」主耶稣说完了这句话，就又弯腰在地上写字。圣经记载说：「他们听见主的话，就从老到少，一个一个都离开了。」（按原文此处应该加一句话：『于是众人的良心就发生了一个自我的认识。』）如果弟兄姐妹问我：「主耶稣住在我们里面有什么表征？」第一就是能叫我们的良心，对自己发生自我的认识。可惜那些法利赛人，他们都一个一个的溜掉了，他们都不肯让主在他们心中作王。他们虽然知道自己错了，但是没有一个人愿意到主耶稣面前承认自己的罪，结果也没有一个得到主耶稣的恩惠。弟兄姊妹们！一个基督徒的天然「己生命」若不被治死，连认自己罪的自由都没有的。旧约以色列第一位君主扫罗，因着嫉妒大卫就起来追杀他；大卫逃到隐基底的旷野，扫罗率领三千精兵，要寻索大卫的命。到了路旁的羊圈，在那里有洞，扫罗进去大解，大卫和跟随他的人，正藏在洞里的深处。跟随的人对大卫说：「耶和华曾应许你说，我要将你的仇敌交在你手里，你可以任意待他。」（意思是：祇要乘机杀死了扫罗，大卫就可以得国了。）但是大卫不这样作，大卫不用自己的办法争夺王位，他祇暗中把扫罗王外袍的衣襟割下一角，等扫罗王出了洞口，大卫也从洞里钻出来，喊叫说，「我主！我王！」扫罗回头观看，见大卫脸伏于地下拜。大街对扫罗王说：「你为何听信人的谗言，说，大卫想要害你呢？」扫罗觉得非常奇怪：「我要追杀他，他竟在我面前脸伏于地下拜。」又听了大卫那一番话，扫罗感觉非常惭愧，认为大卫比自己更公义、更真实。可惜扫罗这一时的感动，并没有改变他以后的生活和道路。神曾经一再给扫罗有悔改的机会，扫罗却没有真悔改过，直到与他的儿子约拿单一同死在与非利士人作战的沙场上。这乃是扫罗不肯舍弃「己生命」，一直绑着自己，以致没有悔改的自由。扫罗的「己生命」害得他没有自由可以听神的话。基督住在我们里面，不祇是道成肉身而已，乃是必须达到「子凭着自己不能作什么」的真实生活。反过来说，如果我们不肯接受主耶稣作我们的主人，我们这一生就不可能被主改变多少，简直是枉费了！许多基督徒作了十几年，还是原来的样子，作了二十年，仍然是原封未动。这不是说，基督没有住在他里面，而是他没有让基督在他心里实际掌权。基督住在我们里面，必须是成为我们的生活，我们要在生活中，把做人的主权交给祂。

己生命的为害

主耶稣说：「你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。」当时犹太人听了很不服，认为自己并没有卖给人作奴隶，有什么不自由呢？可能我们也有同样的想法。但是我们要晓得，如果你我不让基督在我们里面作王，你我还是个没有自由的人。你我没有接受人称赞的自由，也没有接受人批评的自由。扫罗原来就是因着大卫打死歌利亚后凯旋荣归的路上，以色列的众女子打鼓击磬赞美说：「扫罗杀死千千，大卫杀死万万。」大卫有自由接纳万万的称谓，扫罗却没有自由接纳千千的称赞。从那一天起，扫罗就敌视大卫，一直想刺杀他。只要大卫活着，扫罗就不会有自由。你们不要以为讲道的人很属雳，

讲道的人，也可能没有自由来接受别人的称赞或批评。只要他是一个没有让基督作王掌权的人，他就没有内心的真自由，也没有行动表现的真自由。我说一件很惭愧的小事给大家听听：有一天我家养的一只小狗，一直汪汪的叫，原来厨房塑料瓦上有一只猫睡在上面；狗一直看不顺眼，猛叫不停；我心中也被搅扰得很烦，就拿一根竹竿在瓦下面顶一下，将猫赶走了。这桩事很小，我一时也没有觉得不对，可是当我用竹竿将猫赶走了以后，顿觉十分不安，发觉自己还是受着己生命的个绑。为何以前同样猫睡狗叫，都无所谓，而这次又为什么心中烦起来呢？原来最近房东要赶我们搬家，因而看见房东的猫睡在上面，心中就不舒服，所以把它赶走。我就在主面前认我的罪，看见自己实在太狭窄，因着一点小事，就作出了这样不由自主的行为。这才越发知道，一个若不舍己，真是一点自由都没有。那一天，这些法利赛人在主耶稣面前，连认罪的自由都没有。「己生命」总想找出一个理由，把我们的错处掩饰过去。基督徒最可悲的是，圣灵光照我们，而我们卸受「己生命」的捆绑，没有认罪的自由。

耶稣说：「我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必有生命的光。」各位看见这里有两株万年青，右边这一株长得很好，左边这一株的嫩叶，在前些日子几乎要枯死的样子。仕弟兄问我是怎么回事，每天浇水都是一样多，为何两棵长得情况不同？我想了想，觉得是窗边的一株，因为光线好，空气流通，而钢琴旁边的一株，因为一直得不着阳光，所以它要枯死了；我就请社弟兄，除主日以外，都把它并摆在窗边，还要打开窗门使空气流通。经过三个星期的急救，现在又活过来了，萌了新芽，长出新叶子了。基督徒的属灵生命也是这样。当天那些法利赛人因为不肯接受光，就从老到少都溜走了。只有那个犯罪的女人，好像是羞羞惭惭的就着光——主耶稣，耶稣却对她说：「我也不定你的罪，去罢，从今以后不要再犯罪。」因着她肯接受光，从光里面得着了生命，她说得着了真的自由。主耶稣接着告诉大家，说：「你们必晓得真理，真理必叫你们得着自由。」这些文士和法利赛人，外表是自由的，里面却没有真的自由，他们知道自己有罪，却不能自由接受主的赦免。他们的一切行动，都出于刺激的反应；这样不断地刺激反应下去，惟有日渐毁坏自己，甚至毁诚了自己。你我是受刺激的反应去生活的呢？还是受圣灵光照的指引去生活的呢？这是一件有关你我属灵生命前途，非常重的大事。换一句话说，如果我们的「己生命」不肯被置于死地，那磨我们将永远过着刺激反应的生活，那是一件可悲的事。许多神的儿女一直还是受人、受环境的刺激所支配而生活着，都还没有生活在属灵的实际情况中。所以主耶稣说：你们必须认识真理。前认识了真理，也就能经历真的自由。扫罗虽然作了君王，但是扫罗在行动上并没有真自由。而大卫虽然说：「我好像一只跳蚤，我比死狗都不如」，他虽长期过着流亡的生活，但是他却满有自由。当大卫刚出走时，扫罗非常生气，他一气之下竟在一天之内杀死了八十五个穿细麻衣以弗得的祭司。按着圣经记载说，非利士人犯境攻击基伊拉，本来有敌人侵犯国境，是扫罗王应该负责的事；而大卫是一个被追杀的人，本用不着去过问。可是大卫是「舍己」的人，他很自由，他并不权衡得失，他祇求问耶和华说：「我去攻打那些非利士人可不可以？」耶和华回答大卫说：「你可以去。」当时跟随大卫的人说：「你真是胡涂了，我们在犹大地尚且惧怕，何况去攻打基伊拉，那不是自投罗网吗？」大卫再求问耶和华，耶和华应许大卫去，并将非利士人交在他手里，结果使大卫打了一个胜仗。等到有人告诉扫罗说，大卫到了基伊拉，扫罗无动于衷，竟很高兴地说：「大卫如今进了有门有闼的城，我们可以去追索他的命。」神却不将大卫交给他。这就是大

卫活在真理的自由里而扫罗活在「己生命」的捆绑中的对比。新约中的保罗，有一天被监禁在腓立比的牢狱里面，半夜却起来祷告、唱诗、读美神，他是自由的。反而看守他的兵丁，因牢门大开而害怕得要拿刀自杀.....。后来跪着问保罗和西拉说：「我们当怎样行才能得救呢？」这种因认识真理而得着的自由，不是听一篇道就可以得着的，关键乃在乎我们是否肯舍弃己生命。正如主耶稣说的：「子凭着自己不能作什么。」我们必须认定凭着自己不能作什么，必须接受主耶稣生命的光来改变自己，必须凡事都寻求主的指引，走在祂的路上，我们才是真正自由的人。

神儿子的自由

耶稣说：「神的儿子若叫你们自由，你们就其自由了。」必须是神的儿子在你我里面得着了王权，我们不再凭着自己生活的时候，我们才有了真正的自由。请大家仔细想一想，在你的生活中，有没有认罪的自由？作父母的错了，有向儿女认罪的自由吗？当我们遭过艰难的时候，我们有没有自由快乐度日？当我们看见比我们更困苦的人，我们有自由起来帮助人吗？若须等我们富足了才去帮助别人，那是没有多大价值的；而当我们还在缺乏不够的时候，能随着主的引导去帮助人，那就必须放下「己生命」纔能作得到。现今是工业社会，大家都很忙，你我能不能自由地说：「天父啊，我愿意每个礼拜奉献几小时，求你引导我去帮助别人吧！」我们的钱，有没有自由用在主所喜悦的事工上，或只能用在「己生命」的意欲上？你我有自由赦免那些得罪我们的人吗？有没有自由宽容别人呢？假若我们连这一点自由都没有的话，那么我们所得的恩典，还是浮面的。真正蒙主恩典的，乃是从神的儿子得着真自由的。神儿子作我们的生命，是要从我们的生活中表现出真理的自由来的。我们的天然生命，必须被否定，好让基督在我们里面实在得着主权。让基督住在我们里面，达到一个情形——我们凭自己不能作什么，凡事都等候、仰望神的指引才能作，那样才是真自由的生活！

第 10 篇 光的效用

读经：约翰福音九章全

请先注意开头第 5 节。主说：「我在世上的时候，是世上的光。」而 39 节又说：「我为审判到这世上来，叫不能看见的，可以看见；能看见的反瞎了眼。」这里「审判」这个词，更恰当的翻译是「分开」。意思就是：「我对世上来，就是要世人分开.....。」审判原本就会有分开的意思，如：马太福音廿五章说，将来神审判万民的时帐，要把他们分别出来，好像牧人分别绵羊、山羊一般。光的最大效用就是「分开」，创世记一开始就说，地是空虚混沌，渊面黑暗；然后神说：「要有光，就有了光」。光一来到，接着就把许多事情分开：光明和黑暗分开；上和下分开，水和陆分开。接着地纔长出生物来，生命在地上纔开始繁殖、增加。在旧约里面，光的功效是「分开」，在新约里面，光的效用还是「分开」。

光的进程

约翰福音一开始就说生命在祂里头，这生命就是神的光。主耶稣住在我们里面作人的生命，所给人的第一个感受，就是光。第一章5节加上一个说明：「光照在黑暗里，黑暗不能胜过光」，不论任何黑暗，祇要光一来到，它就消失了。任何地方祇要有耶稣基督的福音，仇敌的权势就会退去，因为黑暗不能胜过光。到了第三章就说：「光来到世界，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗」，一个人喜爱接近黑暗，或是喜爱接近光，与他本身的行为大有关连。假若我们不愿意接近光，那就证明我们的行为是黑暗的。假若我们喜欢就近光，常在神的光中矫正自己，那就证明我们的心里是光明的。这两年香港治安不好，时常有抢劫事件发生，在那边住的弟兄姊妹，有不少人经验过被抢，甚至挨刀子。我在香港的时候特别小心，看准马路那一边有警察站岗，我就靠那边走。相反地，小偷如果看见警察，他定规要回避他。有些人不喜欢读经，这并不表示他已经老练了，反而可能是他怕光。一个基督徒若不大愿意与圣徒们见面交通，这并不是说，他可以独善其身了，多半是因为他的生活是在黑暗里。到了第八章，主耶稣说：「我是世界的光，跟从我的，就不在黑暗里，必有生命的光」（新译）。神的话是一步步有进程的，这光不但要我们接近，还要我们跟随。就近光，是一种医治；跟随光，更是我们一生的道路。每个基督徒的属灵路程中，接触光的机会并不少，而肯跟随光的却不多。那一天许多法利赛人，听见耶稣说：「你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她」。主耶稣的话就是光，他们一听对这话，里面都受到光照，他们的良心里面，所有的罪都显露出来了。可惜他们不肯跟随光，就从老到少一个一个都溜走了。所以主耶稣纔说，人不仅要接受光，而且还要跟随光——跟随我的就不在黑暗里走。到了第九章，主耶稣告诉我们，这个光的最大效用，就是要把一切情况照明分开：光和黑暗要分开，传统的思想和主耶稣的作为也要分开，仪文和生命要分开，人的利益和神的旨意也得分开，没有人愿意将来到神面前去接受审判，那么我们就得先接受光的效用——照明分开，把我们的一切错误里分开。再往前到了十一章，主耶稣又说：「人在白日走路，就不至跌倒，因为看见这世上的光」，这光将带给我们最大的勇敢。那里耶稣告诉门徒说，拉撒路睡了，我去叫醒他。门徒们就害怕说：「拉比，犹太人近来要拿石头打你，你这往那里去么？」耶稣回答说：「白白不是有十二小时么……」假若我们的生活是被光的效用照明分开过，我们是跟随光的，那么即使是整个死亡的权势，我们也不会害怕。到了十二章，主耶稣荣耀地进入耶路撒冷，许多来过节的人都拿着棕树枝出去迎接祂，喊着说：「和散那，奉主名来的是应当称颂的。」于是耶稣第二次洁净了圣殿，推翻了兑换银钱人的桌子，拿鞭子赶走牛羊。这次耶稣带着很大的威严来到耶路撒冷。门徒们以为这一次主耶稣这么荣耀进耶路撒冷，一定要以弥赛亚的身份登上大卫的宝座了。可是等到他们看见主耶稣洁净了圣殿，不仅不再作事，反而告诉他们说：「一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒，若是死了，就结出许多子粒来」。门徒们想这一下糟糕了，我们以为祂要登上弥赛亚的宝座，料不到现在祂还是要去受死——被人钉十字架。于是门徒跟随的兴趣开始消散，一个一个都想回家去了。所以主耶稣告诉他们：「你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子。」这是表明：光要节节引导我们向前，直到成为光明之子。我们初期追求主，服事主，多半受自己心情和兴趣的支配。我们感觉好，我们的祷告也多；我们的兴趣低落，祷告也就稀少了。但就事实说，情绪低落时，正是我们需要恒切祷告才对。一个贤明的母亲，看见孩子胃口不好，更要注意孩子的营养设法使他能吃，能多吸收，补充他身体的消耗。

如果我们在光中向前，直到成为光明之子，那么纵然有的场合不合乎我们的兴趣，但是神的旨意却要我们借着完全的信心站立得住。光不是一个道理，光就是主，主是黑暗所不能胜过的。光使我们有信心，如果我们不喜欢光，总是因为我们的行为是黑暗的，因为光是与我们的行为相关连的。这光不只要我们接近，还要我们眼随，而光的效用是照明分开。如果今天我们被主的光照明分开，将来我们就可以免去主的审判。我们的脚步若被这光照明分开，你我就能遵行神的旨意，面临艰难而不至于畏惧。

传统和主的救恩分开

第八章后面记载着：犹太人拿石头要打主耶稣，主耶稣却避开从殿里出去了。路上看见一个生来是瞎眼的，门徒就问耶稣说：「拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯罪，是这人呢？是他父母呢？」主耶稣回答说：「也不是这人犯罪，也不是他父母犯罪，是要在他身上显出也神的作为来。」这里给我们看见，人的传统观念，是阻挡神作为的。一个传统观念会把人绑住，叫人无法相信神的作为。比如：在文艺复兴以前，许多人都相信「天动说」，以为昼夜和寒暑四季的变化，是由于天象转动而形成的。当时的人都以为大地是不动的，几千年来，人都还样相信，这个就成了人的传统想法。等到伽利略以望远镜观察星球，发现是地球在旋转运行，才有四季、昼夜，于是创言「地动说」。当时罗马教皇把伽利略召去，命令他否定「地动」的学说，否则要处以「异端」之罪；这就叫作传统。传统使人没有办法接受真理。许多基督徒属灵的经历，往往有被传统捆死了的。举例说，基督教的神学有一个传统的观念，认为人有「罪性」，亦即天主教所谓的「原罪」，而这个「原罪」是由亚当一直遗传下来的；既有「原罪」，人就无法胜过罪恶，犯罪就变成理所当然的了。他们说「原罪」是遗传下来的，但是他们又不敢说耶稣有「罪性」。曾有一位神学家解释遗传学，他说：「遗传全系出于男人，女人是不会遗传的；耶稣是圣灵借着童女玛利亚怀孕而生，所以没有罪性」。后来我请教一位研究生物学的博士：女人会不会遗传？他回答我说：「当然会遗传，而且是男女双方都有遗传.....。」这不是传统叫那些神学家谬解圣经吗？他们对于救恩，也认识耶稣已为人作成一切，也胜过一切。祇是因为有了上述的传统观念，纔来自己发明所谓「拔罪根」的说法.....。诸如此类都是受传统的害。

圣经说罪是由一人入了世界，乃是说，罪的存在远在人类之先。也可以说，罪的存在不是人肉眼所看得见的。因着人犯了罪，死就临到众人——罪的工价就是死。但是罗马书五章 12 节下面补充一句说明：「因为众人都犯了罪」。这并不是说罪的遗传把众人都毒死，乃是说，众人都犯了罪，于是死纔临到众人。反过来说，罪由一人入了世界，乃是表明它的存在和权势；众人都犯了罪，又表明它那可怕的普及性，这里绝未说到有「罪性」的问题。反而罗马书第五章的另一面是说，神的救恩比罪更伟大，神的恩赐比过犯更多。耶稣基督的生命住在我们里面，叫我们胜过罪恶的权势，这是圣经的真理。有人引罗马书七章保罗的话说：「我愿意为善的时候，便有恶与我同在..... 我觉得肢体中另有一个律.....，把我掳去叫我附从那犯罪的律」，他们因受传统的捆绑，把这处圣经所讲的律，解作生命性情的定律了。

岂不知罗马书第七章所讲的律，并不是指生命性情的定律。假若是指生命性情的定律，那么人有罪的生命，就一定犯罪；而我们今天有了神儿子的生命，却还不能胜过罪，难道罪的生命，比神儿子主耶稣的生命连高一着吗？罗马七章的律，乃是指保罗跃一再试验而不变的结果——律；保罗原来是法利赛人，他在法利赛教门里面受过严格的训练，他说：我若只凭自己的意思思想为善，是一定要失败的，这是一个律。于是保罗在法利赛教门里严格遵守律法，希望能以胜过罪的权势，结果仍然是失败的，这又是一个律。后来保罗得救了，主耶稣的生命住在他里面，他就抓住这个生命来帮助自己遵行神的律法，但那结果仍是失败。在罗马书第七章 11 节，保罗用一句非常好的话，说：「因为罪趁着机会，借着诫命引诱我，并且杀了我。」这是说明罪的狡滑，趁保罗急切追求过得胜的生活，就引诱他离开与主相交的联结，去重试遵行诫命的生活。结果保罗的属灵生机反被杀死。从此以后，保罗再不凭自己立志，也不凭律法立志，更不用住在他里面的主的帮助而立志遵行律法。保罗觉悟惟有活在生命的交通里面，和主连接为一，主赐生命圣灵的律，纔能使他得胜。我们引用上面这许多话，祇为证明传统如何会把我们捆绑，使我们不能经历神的作为。但愿神的光来照明，说们跟随光而行，且被光分开，我们纔能脱离传统的捆绑。比如：在我们的经历中，有时遇到非常大的艰难，我们天然的头脑，断定自己绝对没有脱离的希望；在这个时候，你是相信环境呢？或是接受神的光，把你从环境和神的作为里面分离开来呢？假若你我经历过神的光、从环境、从传统、从我们思想判断中分开，那么最不可能的事，都会显出神的作为来。有一次我遭遇一件非常大的艰难，我迫切祷告，我彻底认罪，把自己倒空，盼望主垂听我的祷告，但是真面有声音告诉我说：「你的祷告 没用。」于是我料定，这个艰难是绝对不能脱开的了。可是，就在那个时候，一点主的光照进我的里面，把我和那一个艰难照明分开了，接着主在我里面，有一句话说，「你为我，我为你。」于是我明白了：主祇要我为祂而活，祂就会负责把艰难解除。难处也许依然存在，但是人已经从那一个传统的捆绑中释放。这一天门徒问说，是他的父母犯罪呢？还是他自己犯罪呢？主说「不！是要在这人身上显出神的作为来。」你我今天所遭遇的，也许你我会想：是我错了，还是神管教我呢？很可能是对的道理，也会成为你我的传统，如：神的管教，十字架的对付……等等，也都可能成为传统，把我们陷在其中，叫我们不能经历神的作为。

神的差遣和理性分开

第九章记载有一个生来是瞎眼的人，主耶稣先吐唾沫在地上，用唾沫和泥抹瞎子的眼睛，然后又差遣他去洗。这一节圣经，实在无法以知识头脑去领会：既然要洗，为什么又要抹唾沫和泥呢？这就是人的理智需要和神的差遣分开。基督徒不该过糊涂的生活，但也不该祇凭理智过生活。我们用理智能把每一件事都想通吗？圣经中像这一类的事例很多，许多困难都不是人可以想得透的。可是神为什么这样作？目的就是要你我不单凭理智而活，要救我们脱离理智的枷锁。神是我们更高的理智。罗马书第八章 38 节记载保罗说：「我深信」，道个「深信」原文的意义可翻译作「我的理智已经被说服了」。保罗是个很聪明的人，他很有理智，但是他被神的话光照之后，他的理智已经被神的作为所说服了。这是一件人的头脑所不能完全领会的事。我们每个人可以回头想一想，你我的一生，如果都是照着我们所筹划的如意进行，而没有神的作为参与，你我会比现在顺利通违吗？经历告诉我们，幸亏我们遭

遇了一些恶人或艰难，不然的话，我们会更惨。我们一生如果没有遇见几次困难的事，可能你我已经像一匹野马一般放荡不羁了。这说明神的作为高过人的意念。惟有被光分开过的理性，能够体会并经历神的差遣。真正基督徒的信心，乃是在光真面。神的话临到我们，我们就不多考虑，并不是胡里胡涂不考虑，而是因着光的照明，就遵从神的差遣去行。亚伯拉罕知道神的吩咐，他就从迦勒底的吾珥出来；摩西知道是神的吩咐，他就从皇宫的享受里面出来。祇要我们明白是神的吩咐，神自会负完全责任的。

人的利益和神的旨意分开

那一个瞎子得着医治，引起了法利赛人中间的争论，有说耶稣是好人，也有人说耶稣不是好人，结果他们反问瞎子说：「他既然开了你的眼睛，你说他是怎样的人呢？」瞎子说他是先知。犹太人不相信他生来是瞎眼的，便叫他的父母来问。他父母为了自己的利益——因为法利赛人定规，若有谁承认耶稣是基督的就要把他赶出会堂。因此瞎子的父母说：「他是我们的儿子，生来就瞎眼，这是我们知道。至于他如今怎么能看见，我们却不知道；是谁开了的眼睛，我们也不知道。他已经成人，你们问他罢。」有的基督徒作见证，就是如此软弱，因为对自己的利益太注重了。犹太人的会堂，代表着整个犹太人的社会。若被赶出会堂，就表明已为社会所遗弃，所以他们不敢作见证。主耶稣是世上的光，要把你我的利益，和神的旨意照明分开。我们若是蒙主光照，跟随主的光到一个地步，能将人的利益和神的旨意辨明分闻，我们纔能刚强壮胆，像那个「瞎眼」的第二次回答的话一样，他已经把自己的利益，和神的旨意分开，他说：「从创世以来，未曾听见有人把生来是瞎子的眼睛开了，这人若不是从神来的，什么也不能作，他开了我的眼睛，你们说他是罪人，这不可能，因为神是不听罪人祷告的..」你看他多刚强！我们再说一句很简单的话：神的旨音原来是不难明白的，祇是因为我们太偏重人的利益，所以一生都难以明白神的旨意。

为什么我们的道路和我们的见证，老是浑浑噩噩呢？无他，还是因为人的利益与神的旨意没有让光来照明分开。主耶稣的光照在黑暗里囊，黑暗不能胜过光。我们的行为若是善的，我们必喜欢就近光；不但就近光，还会跟随光。你我若常跟随光，不断跟随光，这个光就要在我们身上作照明分开的工作，将带我们脱离传统，进入神的作为；教我们脱离人的思想，顺从神的差遣。感谢主，那一天主耶稣在那真把法利赛人分开了：可惜那不是一种好的分开，而是互相起了纷争的分开。今天你我若是被主的光照明分开，就能够行在主的旨意中，就能经历神的作为，就能更多脱离自己理智的牵制，不活在自己的利益中，而活在神的旨意里；不活在软弱裹，而活在刚强中作主的见证。我们今天必须接受光来照明分开，将来到神面前去，就不会被审判，落入刑罚或受责备的惨境；接着第十章要告诉我们，凡是被光的效用照明过的人，在生活中就能得着更丰盛的生命。

第 11 篇 好牧人

读经：诗篇八十：1~7；以西结书卅四：1~6；约翰福音十：1~18

以色列的牧者

约翰福音第九章给我们看见光的效用，第十章就告诉我们好牧人的故事。以色列人是个游牧民族，他们对牧人的重要性是非常了解的。正如我们中国人是以农立国的民族，对农事和农作季节的事特别了解一般。

创世记记载雅各第一次受圣灵的感动时说：「我祖父亚伯拉和我父叫以撒所事奉的神，就是一生牧养我的神」，到了雅各快要离世，为他的十二个儿子祝福，轮到约瑟的时候，他一再受神的灵感感动，说：「约瑟是多结果子的树枝，是泉旁多结果子的枝子，他的枝条探出墙外」；这是说到约瑟的蒙恩，又说：「弓箭手将他苦害，向他射箭...」这是说，每一个蒙恩的圣徒，仇敌撒但都不甘心，但是约瑟的弓「仍旧坚硬」，那是说，约瑟所以不失败，「是因为以色列的牧者，带领牧养约瑟的缘故。」从此以后，以色列百姓每提到神都有一种独特的领会——是牧养我们的。后来大卫写诗的时候，也说：「耶和华是我的牧者」。大卫作以色列的王，也是按着神的旨意来牧养他的百姓。

受牧养的经历

诗篇第八十篇，是亚萨用经历来发表神如何作牧者，他说：「领约瑟如领羊群之以色列的牧者，祂乃是用发光的脸，使我们得救的。」牧羊人是用杖牧养羊群，而神是用祂的发光的脸来牧养我们。主耶稣在约翰第九章说：「我在世上的时候，是世上的光」，光的效用，就是照明分开，且指引牧养我们一生的路。

首先我们用一点时间，来看雅各一生如何受神牧养：当时雅各出了别是巴往巴旦亚兰去，到了一个地方，太阳已经落了，一个孤单的年青人拿起一块石头，枕地而睡，情形相当凄苦。感谢神，在那一天晚上，以色列的牧者，祂以脸上的光照在他的心里：他看见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，神的使者上去下来。耶和华站在梯子上端，说，我是你祖亚伯拉罕的神，也是以撒的神.....。雅各睡醒了，说，神真在这裏，我竟不知道.....。就因神的光这样照在他的心裏，而后雅各经过二十年极端的艰难，神脸上的光不断地牧养他与他同在，他确定知道自己总要再回伯特利去的。巴旦亚兰的丰富——羊群牛群和妻子儿女留不住他。这就是神用祂脸上的光一路牧养了雅各。许多时候，我们领受神的光照和引导，往往会偏重那些消极方面或生活上的细节，譬如要买房子，也求神引导，我是买这栋好，或是那一栋妥当？考学校是选择什么科系.....等等。这些固然也有神的指引，但是神要赐给我们的真正的亮光引导，乃是祂要赐给我们的那最终荣耀的目标；而后就用这个光来引领你我一生的道路。因此，虽然有时我们经过极大的艰难，却不至于灰心；过到再大的试炼，我们却确知神引导的光是不错的，雅各是这样，约瑟也是这样。神曾赐给约瑟一个梦，又一个梦，使约瑟知道，有一天他将高过众弟兄，有一天，他要在众人之上。这并不是一个属世的意念，乃是一个属天的启示。是神

用他脸上的光照明了约瑟。后来约瑟虽然被弟兄所卖，但神的脸上的光仍然引导他，使约瑟知道，他虽身为奴隶，但是有一天，他的弟兄们都要来到他面前下拜。因此，他外面过的是奴隶的生活，心灵却不失败。许多神的儿女，光景好，环境好，就爱主；环境不好，就自暴自弃，原因乃是缺乏神脸光的牧养。所以亚萨祷告说：「神哪！求你用脸上的光，光照我们，我们必复兴。」许多基督徒所以暮气沉沉，即因为没有神脸光的牧养；主耶稣是我们的光，祂要牧养我们，把我们引领到那最终荣耀的目标上去。基督徒并不是像有人所认为的会有那么多的异象，而这一个异象，将牧养我们到达那荣辉的目标。

「门」的两面意义

好牧人和光是不能开阔的。以色列人是游牧民族，认识神是牧者，乃是他们切身的体验。神曾在以西结书中藉先知责备那些不尽职责的牧人们，他们也完全明白。可是约翰福音第十章，主说好牧人的比喻，他们反而不明白是什么意思。神是以色列的好牧人，这是他们完全明白的。但是主耶稣先说「门」，他们就胡涂了，主耶稣为什么先说「门」？那到底有什么属灵的意义？第一，门是必经之处，凡不是因信进入主的门的，都不能与主发生关系，自然不可能是主的羊。不入门的就无法有份于祂。主的意思是告诉犹太人：凡不信我，不进我的门的，就不是我的羊。第二、门与羊圈不同，羊圈不能称「门」，羊围不过是几根木条在两根柱子间闩起罢了，惟有家屋与城纔有门。这里有更进一步的意思：主并不是要让他的百姓老停留在旷野受牧养，祂乃是要将我们带进神的国度。城，是君王居住的所在，主乃是要把我们带进祂的国度去牧养；这是更高的属灵境界。因为犹太人不明白，主耶稣纔接着从7节解说到17节，总算对他们交代清楚了。再者，希腊字「门」有两个意义：第一个意义当然是指着一般的门说的。另外一个意义乃是作「机会」解释的，主耶稣在这里另有一个意思是：我就是你们的一个机会，人若是从我进来，就必得着生命，受我的带领。约翰福音第八章主曾说过一句话，可惜听的人虽然蒙了光照，却都溜掉了；到第九章主耶稣说，这个光还要强烈照明到一个地步——把一切都分开：把传统与神的作为分开，把人的利益与神旨意分闻，把人的理智与神的作为分闻，所以到第十章主耶稣就说：我是你们的一个机会；换一句话说，我还在地上的时候，就是你们的机会，你们可以从我进入救恩的门和神的国。亲爱的弟兄姊妹们，我们常蒙神的光照，比如：读经蒙光照，听道蒙光照，聚会蒙光照，看到圣徒的脸也蒙光照，可是真正转固的并不多。所以主耶稣说，我是你们的每一个机会。——今天早晨主耶稣又给我们一个机会，让我们因心中所蒙的光照而回头。诗篇八十篇说的真好，每次的回转就是我们的复兴。值此主耶稣快要再来、而尚未来的当口，我们还有一个机会可以爱祂、服事祂。我们还有机会可以洁净自己，而摆上我们的所有一——金钱和时间。那一天主耶稣给犹太人一个机会，照样，在这恩典时代的末了，祂还给我们机会。保罗写以弗所书，曾劝勉我们要赎回光阴，直译的意思是要抓住机会。主耶稣乃是羊的门，祂赐给我们随时得复兴的机会。

好牧人的具体表现

主耶稣说完了这些话，与约翰十章 18 节以后的记载，其间相隔很长的时间。这期间，主至少作过以下几件大事，并说过几段很重要的教训：

（一）说了好撒玛利亚人的故事。主耶稣自甘站在犹太人所轻视的地位，表明祂具有好牧人的实际行动。有一个人从耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗手中……遭抢劫后还被打得半死。祭司、利未人都相应不理走了。惟有这位被他们藐视如「撒玛利亚人」的耶稣，纔是他们真正的好牧人。耶稣显为尊荣的时候，是我们的好牧人；她被人轻视的时候，仍然是我们的好牧人。

（二）然后祂到伯大尼的马大、马利亚和拉撒路的家。这一个家，原来并不怎样和谐；主耶稣第一次到他们家中的时候，拉撒路并不在场，拉撒路可能不同意他姐姐们在这种时候接待耶稣，因当时许多犹太人都想拿石头打死耶稣，拉撒路也许觉得姐姐们是太胡涂了。马大按名字的意思，她是一位尊贵妇人；她虽然接待服事主，但是心中却有不平，她在耶稣面前责怪妹妹没有来帮忙。见这个家原来并不很美满。主耶稣说了「我是好牧人」以后，祂进入这个家，为的是成全这个家，使他们能领受神的恩典进入神国。这就证明主是好牧人，主给他们蒙恩的机会。主耶稣是好牧人，为着要给羊一个机会，就是人骂她是撒玛利亚人，祂都承担。祂到马大、马利亚和拉撒路的家，把他们三个弟兄姊妹的家服事到成为祂安息的所在。主不祇是用话语告诉我们，「我是好牧人」，而且祂给我们机会，我们若抓住机会，祂就必施恩看顾，并成全我们，如同施恩看顾成全那倒在往耶利哥路上的旅客，并马大、马利亚……这家人一样。

（三）主耶稣在这一段时间中，几乎把抛在加利利所讲的教训，统统重讲了一遍，给在犹太地这些反对祂的人听。好牧人用祂的话来牧养我们，他不止讲片段片段的话，他乃是讲全备的道。保罗也说，他把基督的福音传得全备；他的教训是有规模的。现今的基督教，往往有一种偏差：传道人今天受了这个感动，就讲这个；明天受了另一个感动，就传那个。这简直是随风飘荡一般。但主耶稣传道并不是这样，他讲道是有次序的，保罗讲的道，也是有次序有规模的。一个好牧人，乃是用神的话来服事、牧养人的；凡是神的旨意，就没有一样避讳不说的。并且是按次序而有规模的传讲。这样纔能把人牧养健全。我个人在福音工作上有一点经历，我觉得一个人得救的情形好，当然是由于圣灵的工作。但不可忽略的另一面，是要把主的福音向他传得周全。反过来说，许多神的儿女为什么在跟随主的路上出问题，大半是因为传道人没有把主的道传得透彻、传得层次分明之故。主耶稣无论是在加利利，或犹太地，他都将神的国、神的教恩、神的旨意传得精确全备。耶稣在犹太地的这一段时间，法利赛人想要杀祂，但祂说，我是好牧人，我要给你们机会，我把自己的得失置之度外，而以伯大尼作一个中心，将祂在加利利教导门徒的整套话，教训犹太地的人们。好牧人是用神的话牧养羊群的，而这话是精确全备且层次分明的。

好牧人的标记

在这一章圣经裏，我们还可以看出好牧人的几种标记：

（一）为羊舍命——把自己给出去。凡是盼望从羊群有所得着的，就不是好牧人。假若我们在教会中服事，还盼望从弟兄姊妹得着一点什么的话，那就不是好牧人。好牧人是甘愿为羊舍命的。撒但在神面前控告约伯的时后说，人以皮代皮，情愿舍去一切所有的保全性命。而好牧人却甘愿把最宝贵的命为羊舍去。保罗说：我为你们哥林多人费财费力——什么都给你们。又说：「父母为儿女积财是应该的，儿女不必为父母积财。」这就是保罗作好牧人的标记。好牧人决不讲权利。地上的君王大臣所注意的是掌握权利的事，而好牧人以喂养羊群为己任，好牧人为羊群的缘故什么都可以舍去。

（二）好牧人顾念羊群，顾念就是替羊群担忧，操心。大卫是好牧人，当他还没有出战非利士人歌利亚之先，扫罗嫌大卫没有经验，对他说：「因为你年纪太轻，他（歌利亚）自幼就作战士。」大卫回答扫罗说：「你仆人为父亲放羊，有时来了狮子，有时来了熊，从群中吓一只羊羔去。我就追赶牠，击打牠，将羊羔从他口中救出来：牠起来要害我，我就揪着牠的胡子，将牠打死。」扫罗听了这番话，就说：「你可以去罢！」亲爱的弟兄姊妹，像大卫这样顾念羊群的人纔配服事主。我们往往弄错了，以为恩赐大的纔配服事主，以为在讲台上，道讲得中听的人配服事主。不！没有这一回事。以前印度的巴新弟兄来，我们问他，「你们的同工，服事情形是怎样的？」他说：「我们经历了一件事，所有有恩赐的慢慢都离开我们而去，留下来的是没有恩赐，而爱主、爱羊群的。」扫罗虽然不属灵，他却有属灵的眼光，他说：「好，你大卫既然对羊群这样忠心，那么你去出战歌利亚一定得胜。」不是恩赐可以把仇敌打败，不是讲很好听、很漂亮的道可以把仇敌打败，惟有顾念羊群的灵和心，纔能击败仇敌。你我如果都是羊的好牧人，那么仇敌就绝对伤害不到羊群。

（三）好牧人能把羊领出来。「领出来」这句话，含蕴着很丰富的属灵意义。我们中国有「作茧自缚」的成语，多少神的儿女就是这样：看看这个弟兄，好像他对我不好；看看那个弟兄，对我也好像不对。于是就作一个茧，把自己束缚起，这是仇敌魔鬼所设的陷阱。好牧人经常把羊从各样险境领出来——好牧人要把我们从天然的己里面领出来，从肉体里领出来，从自我利益里领出来，从传统作法里领出来，好牧人把我们从自己作成的茧牢里面领出来。你怎么能释放呢？好牧人用神的话和主的权能，把信徒从困境中领出来，使我们到达生命丰富之境。雅各如果一直和以扫住在一起，便不能变成以色列；约瑟如果老是与他的哥哥们住在一起，他就不能救他的父亲和哥哥们。好牧人总要把祂的羊领出来。今天主作一件事，明天主还作事……直至把我们从许多困境里面领出来。主耶稣是我们的好牧人，祂不一定领我们到很冷意的地方，若是祇把我们领到舒适顺利的境遇中，恐怕你我的属灵生命就不会丰盛。祂要借着苦难磨炼我们，把我们领进丰富宽广之境。

回好牧人在我们前面走。你我跟随主，往往不是迟延落后，就是跑在主的前头（参启一章 10—16 节）。在教会里，常见人们用人的组织去推动工作，这就是挡在主前面，遭遇危险乃是意料中的事。有的时候，环境太艰难了，主带领，我们却迟延不知跟随，这就又远落在主后面了。主是好牧人，我

们总要记住祂在我们前头。摩西是一个非常老练的牧人，他在米甸旷野牧羊四十年，等到神设立他作以色列的牧人。在巴兰旷野的加低斯，他派探子去侦察迦南地，他们因不信得罪了神...，神就降怒在他们身上，要罚他们飘流消灭在旷野。百姓听见摩西传给他们这些话，就甚悲哀，清早起来上山顶去，说：「我们在这里，我们有罪了，情愿上耶和等应许的地方去。」但是摩西说：「不行，耶和华不与你们同在，恐怕你们会被仇敌杀败。」摩西知道，若没有神作牧人走在前头，是绝不能前进的。弟兄姊妹，若没有好牧人在我们前面，我们领人走路是危险的，一定会落入陷阱，就如主耶稣所说，瞎子领瞎子，结局都一同掉进坑里去。

最后，好牧人又说：「我另外有羊，不是这圈里的，我必须领他们来：他们也要听我的声音，并且要合成一群。」好牧人是要把所有神的儿女服事在一起；经过好牧人的服事，弟兄姊妹越过联结在一起。若不是好牧人，他越服事，羊群就越分散。若不是好牧人，他工作的结果，一定是你一派，我一帮，谁也不听谁的话，谁都说自己是对的；好牧人是要把羊领成一群。主耶稣告诉我们，怎么样的人是假先知，祂说：「看果子，就能知道树。」你我祇看传道人的表现是不够的，必须要看他结出来的果子：是把羊领成一群呢，还是把羊群分散呢？好牧人把羊领成一群；原来不能合一的，要把他领成合一；偏行己路的要把他们牧养成一群。不是好牧人，往往是把一群领成两帮，两帮变成四帮.....，最后变成巴别塔一般一天下都分散了。还有一点：好牧人认识他的羊。这一位天地的主，他认识我们，祂按著名叫出自己的羊来。你在熟悉的环搅中，有人叫你的名字并不觉得稀奇，如果在陌生的环境中听见有人叫你的名字，那是何等的喜乐和安慰！我们旅居在这个孤单寂寞的旷野，主认识我们，祂按著名叫我们。这是何等安慰，又是何等鼓舞！

光与牧人

主耶稣在地上，祂是世界的光，为要照明分开；这个照明分开，就是为要作我们的牧者。他不只牧养我们，祂又是羊的门，要领我们进入神的永远旨意和神的国。他还给我们一个复兴的机会——不断复兴的机会；他不但给犹太人，留一段很长的机会，设了好撒玛利亚人的比喻，自甘被人轻视。他还置身在伯大尼的家——教会。祂把神的话传得全备，使我们因祂的话，受到完满的引导。祂顾念羊，认融羊，祂自己走在羊群的前面，祂要把我们领成一群——在主里商合而为一。她是我们的好牧人！

第 12 篇 好牧人的手

读经：约翰福音十：22~24；希伯来书十三：7、8；以赛亚书二十六：1~4

约翰福音十章前半讲好牧人，后半讲好牧人的手。耶稣说：「谁也不能从祂手里把一个属神的人夺去。」又说：「我父把羊赐给我，祂比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。」这好牧人的手，

是说到祂负羊群的责任。手一面说明工作或作为，另一面是说负责任。我们看见父母们带年幼的孩子出门，父母的手就是孩子们的安全。当孩子走近危险的地方，父母的手即到将他拖拉过来，并且保护安慰他。照样，主不只为我们舍命，而且还负我们一切的责任。

手与城墙

这只负我们一切责任的手，就是起初创造天地万物的手。希伯来书第一章告诉我们，祂起初立了地的根基，天也是祂手所造的。那一只创造天地万物的手，祂的全能永不改变。这个不改变，并不重在为其他的受造之物，乃是重在蒙祂赎的你我身上。换句话说，这一只创造天地万物的手，借着创造天地万物的伟大，表明了祂救赎在你我身上。再换句话说，这一只创造天地万物的手，借着创造天地万物的伟大，表明了祂救赎并保护我们的安全可靠。当日耶稣讲道的时候，绝大部份的听众是犹太人。他们都有旧约的背景。神和他们曾有过两千年的历史关系。神最初拣选亚伯拉罕并应许要赐给他子孙、地土、和一个国度。这三件包括了神要赐予人的一切。后来亚伯拉罕的孩子，果然多起来，神又赐给他们迦南美地——流奶与蜜之地。最后神又为他们建立一个国度。耶和華神亲自在他们中间施恩管理——这就是大卫和所罗门的时代。然而他们那些外面的、属地的丰富，反而叫他们的心离弃了神，忘记神给他们的一切恩典，甚至回头去拜偶像，随从外邦各样的邪淫。最后神降祸刑罚他们，把他们交与外邦；正当他们濒临被掳之前，他们的心情非常忧伤的时候，神藉先知以赛亚，宣告一个预言说：他们确是要被交与外邦，他们的人民要被掳到远方，说异国言语的国土（巴比伦）去。预言耶路撒冷的城墙要被拆毁。但是到有一天——那日，就是弥赛亚来为人作成救恩的那一天，犹太地的人必唱这歌说，「我们有坚固的城，耶和華要将救恩定为城墙，作为外堡。」以赛亚这个预言到约翰福音第十章，好牧人和比万有都大的天父的手，相加起来就成为以赛亚二六章 1 节，「救恩的城墙和外堡」。神用一个历史上有形体的犹太国，来预表今日新约之下耶稣基督为我们作成的教恩——神的国。

耶稣基督为我们作成的教恩，原来是人的眼睛所不能看见的。因此，神才以一个看得见的国度和城墙，给我们作先期的教导，让我们今天可以懂得那看不见的教恩故事。主是好牧人，好牧人为羊舍命，这已经够宝贵，但主耶稣还说，好牧人的手，天父的手，这是我们教恩的双重保护。我们在祂里面是何等的安全！很多年青人信主得救心中满有喜乐。但是他们在学校，在不信的人群中间往来生活，总觉得四周围满了仇敌而惧怕。殊不知我们不但有一位好牧人，而且还有好牧人的手，正多方保卫着我们，使我们可以生活在「敌虽四布，享恩如恒」的喜乐中。

试探主

主耶稣说祂是好牧人，也说过那些法利赛人、祭司长和文士是「雇工」；他们看羊群，只知道吃羊肉，喝羊奶；若是熊和狮子来到，他们就逃跑了。耶稣先说，我是好牧人，又是羊的门，他们听了都很高兴。但是耶稣再说到他们是「雇工」，这些法利赛人心里就嫉恨。正如我们爱主或不爱主，我们

心中自己明白：但若是别人说我们的短处，我们对他的反应总是不愉快的。因为主耶稣说他们是「雇工」，这些犹太社会的领导阶层就听得怒气填填膺。他们想要捉拿耶稣，但是主的时候还没有到，祂避开了。到了犹太人的修殿节，是冬天的时候，主耶稣又回来了，祂在所罗门的廊下行走。据历史记载，当旧约时代耶路撒冷被巴比伦拆毁的时候，祇留下所罗门的廊子没有被拆掉。新约时代罗马的提多太子进来，拆毁耶路撒冷的时候，又留下一道「哭墙」。这道所罗门的廊子，代表着所罗门兴盛时期的建筑。犹太人每走到这个廊下，都自然会想起他们国家往日的光荣，和曾经蒙神何等祝福的史迹；他们在那廊下走走，也会觉得有了安慰和鼓励。正当这一天，主耶稣在这所罗门的廊下行走。犹太人围过来，问他说，你叫我们犹疑不定要到几时呢？你若是基督，就明明的告诉我们。他们说这话含有相当试探的意味，因为他们心里还没有忘记主曾经把他们比作「雇工」。他们希望耶稣能够明说：「我就是基督」、就是「神的儿子」，那就中了他们的计谋，他们便可以用「僭妄」的罪名，置耶稣于死地。正如我们有的时候属灵光景不好，主来光照我们，指出我们的过错，而我们却为了自己的利益，还要向主说，主，你若听我这个祷告，我就相信你所指出我那些过错是真的一一这是试探主。

观点与关系

「你叫我们犹疑不定要到几时」。这句话中，希腊文的「犹疑不定」，另有一个意义是：对于哲学思想观点的一种自我把握。他们的意思就是说，你若是基督，就明明告诉我们，不要使我们老是把握不住这个哲学观点。今天的世人，他们大都认为基督教很好，总说我要研究研究，我希望基督教的哲学里面找到一个可以把握的观点。但我忠诚地奉劝大家，那是永远办不到的。而且，即使你认为抓住了，也不过是一个观念而已，神与你仍然毫无关系。你我与神之间，不是一个观念可以解决的问题，必须是一种真实的关系。你我看天地万物那么大，你我就相信宇宙中有一位神，这是一种观念。也许你我又从经历中发现冥冥之中，确有一位神在保护着，不然我早就该死了，所以我的经验使我相信有神。这种相信仍然还只是一种观念，而什么才是和神的关系呢？那就是，你我和神之间是有来有往的。比如，我祷告，神垂听；神启示，我遵行；祂带领，我顺从；我犯错，祂责备……等等。这是一种关系，不是某种观念。儿女和父母之间不是一个观念，乃是一种关系。我们与孔夫子，或其他历史上的伟人，可用不同的观点来接受或拒绝，但我们与父母不能凭某种观点去接受的。你我和神也是一样。这些犹太人以为耶稣若是基督，对他们讲明了，他们就可以把握住一个观点，好把耶稣信得牢牢靠靠的。这是历代人对福音一再发生的错误态度。我们与主耶稣之阔的关系不是一种观念，祂是在生命里和我们发生关系的。

声音以示关系

接着主耶稣回答说：「我已经告诉你们，你们不信：我奉我父的名所行的事，可以为我作见证。」主耶稣也和他们讲逻辑，祂总是以所行的事，供作你我的求证根据；基督徒和主的关系是可以证实的。主耶稣又说：「我若不行我父的事，你们就不必信我：我若行了，你们纵然不信我，也当信这些事。」

我们对属灵的事情，必须要回到生命的关系里，不能祇用观点去盼望得到什么。主接着说：「.. 你们不是我的羊，我的羊听我的声音.....。」凡不在生命中与主发生关系，而从哲学的立场去抓住某些观点的，都找不到主，他们自然不可能是主的羊。凡不是在中和主发生关系的，别想能改正自己，或蒙受神的恩怜！主耶稣说：「..... 你们不是我的羊，我的羊听我的声音；我袋也认识他们，他们也跟着我，我又赐给他们永生。」在属灵生命的经历中，声音是最好的关系说明，譬如：两个不相识的青年男女，彼此交换一张照片，若不借着通信（传声音），是无法发生更深关系的。声音比通信更亲切，是发生关系的最妙境界。主说，我的羊听我的声音，并且跟从我。真正能够享受神比万有都大的、和祂恩手的保护，乃是在声音上发生功效的。生命的关系是借着一种声音，我们知道顺从恩膏的教训这件事，就是一种属灵声音的故事，这是属灵经历的奥秘。如果主的声音告诉我们说「是」，就没有人能将它改变为「非」，主的「是」，永不会被人的理由所推翻；如果主说「不是」，纵然你我尽所有的努力，也不能使之变为「是」，你我用任何理由解释都没有用。听声音就是我们和主之间的最具体的生命关系。

返回原初的根基

主耶稣说了这段话，又有人反对祂，要拿石头打祂。因为祂的时候还没有到，祂又走到约但河外约翰起初施洗的地方去了。主耶稣出来传道之先，先在约翰那里受洗。如今祂的道路将快走完，祂又重返原初根基的地方去。耶稣开始出来传道，是藉「受浸」将自己置于死地，绝对顺从并遵照神的旨意行事。现在祂的工作将快完成，趁着尚未受死之前，祂又重回到原来那舍己根上一——约但河，去察看校正是否完全行在天父的旨意中。主一生的道路，乃是由受浸出发，最后又回到「受浸」的根基上来，始终没有偏离过。你我的事奉也应该常常回到自己奉献的根基上去矫正，看看我们的路程有没有偏差。每一个基督徒都应该有自己原初的根基——就是蒙恩以后与主最亲密中所立下的，而且每走过一段路程，也应该回头去检点自己。仅仅有起初的根基，是不够的；要学习和主一样，快走完祂一生路程的时候，还回到约但河边去看看。感谢主！祂从没有改变向天父顺从的心志，也没有改变爱世人、为世人舍命的脚踪..... 我们若将现在的心情，与当初被主的爱摸着的时候的心情比一比，多少时候，我们会满心惭愧，发现说们「变了」！我们应该时常为着自己的变，而忧伤捶胸，不该为别人的变而随意批评。我们能不能把一生的每一个脚踪，回头到受浸的根基上去对照一下呢？这是一道严肃的光。我们的主是完全的，等耶稣快走完一生的路途，祂对受浸的根基上去对照一下，仍然没有丝毫的偏差。我们常用很多理由来为自己的偏差辩护；希伯来书却告诉我们说，那从前引导你们、传神之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，「留心看他们为人的结局」。所谓「为人的结局」，并不是指他们是否长寿、兴旺... 等等，乃是指他们对主那信心的根基有没有改变而言。所以接下去就说：「因为耶稣基督昨日、今日、一直到永远是一样的。」今天可以供我们效法的，是前人在根基上不变的结局，不是他们的工作、或世俗的亨通、或成就等等。主耶稣是好牧人，祂为羊舍命，祂帮助我们，负我你的责任；最宝贵的是，祂在神面前从来没有改变过起初的根基。也许有人在道理上或恩赐上帮助过我们，但是，能在不变的根基上鼓励我们的，却是太少了；这就是今日教会软弱的最大原因。亲爱的弟兄姊妹，我们要起来，求主给我们恩典，把我们摆在起初的根基上，也叫我们不偏离地向前，这样才

会使教会承受长远的祝福。我劝年青的弟兄姊妹读圣经要细心，圣经是一本厉害的书，处处都是光；除非我们不走生命的道路，若是我们走这条生命的道路，一处圣经的亮光，已经足够帮助我们一生的生活。假若我们不肯接受光的改正，纵然全部圣经都读熟了，也是枉然。

为谁作见证

约翰一件神迹也没有行过，但约翰指着这个人所说的一切话部都是真的，在那里信耶稣的人就多了。我们得谨慎，不要为许多人和事工作见证，那些人和那些事工都会改变。你我若是指着人作见证，末了那人将成为你我的绊脚石。我们应该单指着耶稣作见证。主有没有借着我行过甚么神迹都无关紧要，祇要是指着耶稣作见证，信的人就会多。起初我们出来传道，有一种错误的想法，老是把一些有名望的人拿出来作见证，结果并没有看见效果，甚至使人起反感，叫人绊脚。最宝贵的是指着耶稣作见证，惟有祂是昨日证日一直到永远是一样的。我们如果单指耶稣作见证，神迹奇事反而随着我们。我们若指着人作见证，圣灵就不为我们的话在人心作见证；我们如果指着耶稣作见证，圣灵就在人的心里作见证。我们要看见，指着主耶稣作见证，是永远不吃亏的。约翰一件神迹也没有行过，而且他还因为指着主耶稣作见证而下监被杀，可是到了耶稣一生路程快走完了的时刻，耶稣重返约翰这个工作地方来，大家想起耶稣所行的，完全和约翰的见证一致，信祂的人就多了。所以我们的事奉和见证，千万不要祇顾眼前，只要是指着主作的见证，也许眼前没有看见甚么功效，但一旦圣灵把那个根基上的话，照亮在人里面，那果效将是何等荣耀！主耶稣来到约但河外，不只给我们看见祂在神面前不改变，并且给我们知道，祂是以那个不变的手来负我们的责任。假若主会改变，我们就无法跟从祂。祂比万有都大的手，乃是从不改变的根基上伸出来的，因此我们可以放胆跟随祂！

负责任的伟大表现

这一次主耶稣在约但河外，又向众人传讲了路加福音十三章 22 节至十六章上半这些道。这里又给我们知道，祂是如何负我们的责任：（一）正当那时有几个法利赛人来对耶稣说：「离开这里去罢，因为希律想要杀你」。用意就是拿世上君王的势力来恐吓祂，不要祂再传道作工。主却回答他们说：「你们去告诉那个狐狸说，今天明天我赶鬼治病，第三天我的事就成全了。虽然这样，今天明天后天我必须前行。…」这又告诉我们，祂以不变的爱负我们的责任，甚至地上君主势力的恐吓都不在意。我们若晓得那比万有都大的手所传布的爱，是不受世界任何势力恐吓所影响的，我们的心该得着何等的慰藉与鼓舞！福建内地的乡间，往往有老虎，曾有一个妇人，她的儿子于夜半发高烧，她丈夫又不在家，她要带孩子到镇上去看医生，必须经过一处大坟场。那坟场是老虎经常出没的地方，这妇人因爱子心切，竟于夜半抱着小孩，经过老虎出没地带，去找一位姓薛的大夫，薛医生对此惊叹不已。这个妇人的勇敢一一母爱的伟大，数年后仍常为乡里闻传为美谈。我们常会误解，以为主耶稣概是创造天地的主，祂比万有都大，祂负我们的责任还不简单吗？祂不改变，又有甚么稀奇呢！却忽略掉祂是道成肉身，祂和我们一样是活在血肉的躯体里面的。约翰一书四章 17 节说，「因为祂如何，我们在这世上也

如何。」祂在人子的地位上听见希律王要杀他，只因爱我们，要保护并负我们的责任，祂说今天明天后天我要照样前行.....。(二) 路加福音第十五章，更完满向我们说明了好牧人的手。祂说有一百只羊，失去一只，祂就翻山越岭去找寻那失去的羊，直到找着了，就扛在肩上带回羊圈来；这就表明祂负我们一切的责任。我们也都是这般被主从千山万岭中寻找回来的。好牧人的手还不止这样；祂又说：「一个妇人有十块钱，若失落一块，岂不点上灯，打扫屋子，细细的找，直到找着么。」你我常常失落到世俗的污秽、钱财的迷惑裏，和各样情欲的败坏中，岂不是祂负责任的手，又将我们耐性地找回来的么！祂先点上灯，在你我心里光照我们，细细的引导、感动、爱抚，直到找着吗？再说，那浪子到远方去，浪费费财，直至穷苦起来，但他是如何醒悟过来的呢？难道那浪子是自己醒悟过来的吗？不！乃是那位点上灯细细的找，也是那一个穿山越岭将他扛在肩上带回来的主的手，纔使他醒悟过来的。保罗说：「今日成了何等人，是因蒙神的恩纔成的。」是那比万有都大、好牧人的手，把我们一再寻找回来，我们纔得以站在这恩典中。我们不可忘记，好牧人和我们的关系，是在爱的根基裏，祂永不改变，祂赐给我们永远的生命。这生命的最宝贵功能，就是听懂好牧人的声音。我们之能经历好牧人和好牧人之手的保护、带领、扶持，全在于里面受主声音的教导，让我们在生活中大小事上，注意祂声音的指引，就必得着好牧人大能手的保护！

第 13 篇 教会的雏形

读经：约翰福音十一：1~54；林前十五：20、21、50~58；林后四：7~15

约翰福音第十一章是一般基督徒所熟悉的经文，也许我们听过有关这章圣经的许多讲解。我们对主耶稣在地上生活和工作，往往有一个偏颇领会——单只认定耶稣是神的儿子，是无所不能的。使徒约翰老年的时后，他告诉我们：「谁如何，我们在这世上也如何」，老约翰说这话的意思乃是一一我们这些信耶稣为主、得着神儿子生命的人，我们在地上过的生活，与当日耶稣在地上过的生活是完全一样的。我们常以为耶稣在地上的生活，和我们的生活不一样，因此我们对圣经难免有不正确的领会。

约翰福音十一章记载耶稣得着一个最友爱家庭。耶稣讲过好牧人的比喻以后，开始进入这三个人的家中；耶稣似乎要用这个家来作为教会的缩影。这个家只有很简单的三口人，这三口人代表教会该有的三面光景：第一，马大代表教会中的服事，她名字的意义是尊贵的妇人。神在教会中首先要得着的，就是一些撇下一切尊贵、以谦卑束腰来服事祂的人。主耶稣进到伯大尼这一个家，第一件事就是改变马大的服事态度，使她的服事出于甘心乐意，且凡事都尊主为大。在社会上有本领，有身份的人，往往会在服事中暗暗高抬自己。而主耶稣所要求我们的，即使是君王、诸侯，在教会中都该自感卑微，因为教会乃是见证基督为元首的所在。教会不是属世的团体，在一般的属世团体中，是把身份高的摆在一种地位，身份低的另摆在一种地位。达官要人坐尊贵席位，没有什么地位的人不被重视；但是教会不能这样，教会是神的家，来到教会中服事，无论是尊贵的人，或平凡的人，同是以神为父，是神家里的儿女。无论你我原来是什么身份，都应该否定这个身份，不多说一句话，欢欢喜喜地以谦卑束腰，来服事这位又真又活的神。第二，主耶稣在这个家中，以马利亚为代表，说明了教会对于主的的话的

领受度量该不断地扩充，直至主自己被我们领受为至宝。第三，拉撒路代表教会的基本性质——不属天然，教会不能活在天然的境界，教会必须进入复活的境地。

坚固门徒

伯大尼这个家庭对主耶稣的友爱是很难得的。当时耶稣在耶路撒冷，法利赛人和犹太社会都尽力想把耶稣置之死地，而他们竟愿接待耶稣，这种勇敢的表现，说明了这个家在当时所担负的见证责任，正如这个世界的任何方面，随时都有企图毁灭基督福音的火焰，而唯有教会担负着属灵见证的责任，无论在任何艰难的处境下，总要把神的权能彰显出去。有一天拉撒路病了，他的姊妹们打发人去告诉耶稣：「耶稣听见就说，这病不至于死，乃是为神的荣耀，叫神的儿子因此得荣耀。」耶稣的意思是要借着拉撒路的死，祂将给他（她）们更深一步的带领，叫门徒们在信心上有更完满的长进。过了二天，「耶稣明明的告诉门徒说，拉撒路死了。我没有在那里就欢喜，这是为你们的缘故，好叫你们相信」意即好使他们有更坚固的信心。这时耶稣在耶路撒冷，四周的气氛都是要置祂于死地。主耶稣也明明的告诉门徒，祂将被捉拿，受凌辱、被鞭打，然后被钉十字架，第三天要从死里复活..。门徒们对耶稣这些话究竟能了解多少，我们不得全知，但他们听了这些话，又对照此刻四围的压力，确实是胆寒心惊。所以这时后主借着拉撒路，一方面显出教会的缩影，另一方面也叫门徒对复活增加信心。当耶稣告诉门徒们，「拉撒路死了，这是为你们的缘故，好叫你们相信。」接着说，「如今我们可以往他那里去。」之后，多马对同作门徒的说，「我们也去和他同死吧！」这句话在原文里是双关语，一个意思是，拉撒路既是死了，犹太人正要捉拿你——耶稣，把你置之死地。我们现在去，正好随着拉撒路和你(主耶稣)，我们同去死罢。在多马的初断中，这次耶稣去，一定会被犹太人杀死的，这时候门徒已经失去信心。因此耶稣要叫拉撒路从死里复活，就是要坚固门徒们对日后耶稣被钉十字架又复活的信心。拉撒路已在坟墓里埋了四天，主耶稣是第三天就要复活。拉撒路死了四天，尚且能够复活，难道人子被钉死，第三天复活，你们还不能相信吗？今日我们对于「复活」的信心，常像当日马大和马利亚的情况一样，可能只是在道理上接受，而没有进入到生命的实际经验。我们都相信将来死人全要复活，却没有信心在今日的生活遭遇中，实际去体验「复活」的能力。

教会的雏形

主耶稣于约翰福音第五章说过，「死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了」。耶稣在地上所说的话，不但将来要应验，就在当时，在拉撒路身上，祂先给门徒一个证实。果然，拉撒路——死人——听见神儿子的声音，就从坟墓里出来了。耶稣站在坟墓前，呼叫：「拉撒路出来」，圣经说，「那死人就出来了」。这个死了四天的拉撒路，因听见神儿子的声音，自己并没有用过一点力气，完全是由于耶稣所说那一句话的声音，就活了，并且走出来。第十章里主说，我的羊认识我的声音。这声音不只有引导的作用，亦关乎生命问题，也是能力的来源，许许多多信徒的经历能够给以证实。他们无论处在任何艰难的环境，只要灵中听见神儿子的声音，这声音所发生的属灵大能，即刻叫他冲破一切艰

难的拦阻走出来。我们知道倪拆声弟兄早年患肺病呕血，几乎临近死门，他祷告的时候，主给他一个得医治的声音，他听见了道个声音，就不由自主的从床上起来，而且去告诉别人。这种行动和拉撒路的出来，是同样的意义，我们若听见好牧人的声音，即使在最艰难，受压制的环境中，都能得着自由，并不需要你我用力气的。

影响外播

因为这个神迹，对仇敌即刻发生了决定性的影响；有人迅速地把这消息告诉法利赛人。在随从的行列中，有人把耶稣的话，听了就全盘传达给别人；也有人把耶稣的话听进自己心中，成了生命经历，蒙恩不蒙恩各自反应不同。法利赛人听到这消息，就临时召开了一个非正式的国是议会。祭司和法利赛人都很焦急地说，我们作的是什么事呢？让这人这样的行神迹，若是道样由祂下去，人人都要信祂了…。撒但不怕基督教有什么庞大的工作，而祂只怕「小影」一般的教会见证出现。假若我们以天然眼光来看，当然是看重几万人跟随主的行列，或是在旷野变饼给五千男丁吃饱的场面，绝不会注意到连三口之家的见证力量。耶稣在旷野变饼给五千男丁吃饱，并没有震动仇敌的国度；但当拉撒路复活，伯大尼这教会的小影出现的时候，整个仇敌的国度都不安了——他们就要迅速召集紧急会议。基督教的工作都容易作，就只是教会最难建立。若我们常和外界基督教团体有所接触，你就会发现有些团体工作作得很成功，既庞大、又有效力，有恩赐的人的确不少，但是不容易看到教会的见证；对于教会见证的事奉，可说处处都是压力和阻力。如果没有主的话光照供应我们，你我也许也会灰心或改变方向了！教会，不仅使个人蒙恩典，还能使许多个人在教会中同被建立。你我都应当学习戒绝自负自大的意念，在教会中学习谦卑服事神、服事人；我们还应该有受教的耳朵和心灵，不断领受主的话，并顺从恩膏的教训，随时有所改正。我们不要怕艰难，当晓得每一件有价值的工作，和属灵的事奉，都是在十分艰难中锻炼出来的。在百般艰难中，我们都当因信看见神的荣耀。

神掌握最终的胜利

虽然我们看见过，仇敌的国度如何反抗教会，但是该亚法却受灵感感动，说：「你们独不想一人替百姓死，免得通国灭亡，这是你们的益处。」耶稣不但替一国死，并要将神四散的子民，都聚集归回。撒但似乎也知道神所要作的是什么，祂也极力想推翻拦阻神的作为。可是撒但终究还是无知，严格地说，我们应该认识撒但的凶毒，但不可把祂看得太大。许多基督徒不相信有撒但的作为，所以他就不会儆醒。还有些基督徒把撒但看太大，错估了祂的权能，以致自误前途。撒但的作为，在神的旨意中至终还是要失败的。在约伯记里，撒但一再用诡计毁坏义人约伯，可是，最后反而把约伯成全了。该亚法这种奇妙发言的事实，足以增加我们信心的依据。

因信说话

罗马书五章说，罪是由一人入了世界，死又是从罪来的。换句话说，魔鬼工作的终极乃是死。牠一切害人的作为，也不过到死为止。而复活善是胜过魔鬼及其一切作为的具体表现。我们服事主，在地上作主复活的见证，必须相信神的能力和恩典，必定胜过魔鬼和牠一切的作为。我们如果有信心，甚至可以告诉魔鬼说，你的作为永远是失败的，羞辱的。复活就是超越魔鬼所能作的，叫神显出荣耀来。信心是无论魔鬼作了多少，我们相信主的荣耀作为永远比她作的更多、更荣耀。基督徒之所以有苦闷，就是往往误会某个艰难的环境临到我，一定是不能得胜了。是的，只凭你我不能担当甚么，但我们若认识主是「复活」，且有信心，就将如同保罗一般，对着「四面受敌」、「心里作难」、「遭逼迫」、「被打倒」等等的诸般艰难，说：「……我们也信，所以也说话。」以上的这些难处，因保罗信心的说话即刻被瓦解，「耶稣的生」便从保罗身上彰显出去了。可惜一般人读哥林多后书第四章，或讲解这一章，大都偏重于讲「宝贝在瓦器里」的信息，而保罗讲这一章圣经，确实着重在「因信如此说话」。宝贝在瓦器里，是一个事实，你有，我也有，但是谁能把这宝贝的能力运用出来，乃在于信心的说话，这个因信所说的话，是由于对主「复活」的认识来的。我们若认识了主的复活而仍然不能在百般艰难中因信说话，那仍然不过是「道理」罢了。

这「复活」又向我们显示，神所赐的教恩是何等圆满。假若我们信主，仅只是等候将来上天堂，那是不完全的。复活的意义是：将来我们都要被改变，连我们的身体也都要改变。许多基督徒，对于将来身体的改变没有确信，所以好像当时哥林多的信徒一般，在生活上失去见证能力，缺乏救恩的喜乐。我们不只灵魂得救，我们的身体还要得赎。身体得赎不仅是将来的事，即在今日就要由里到外逐渐起变化一一荣上加荣，变成主形状。一个正常的基督徒，他的身体健康也该维持在最良好的水平上。

现今的应许

复活必须是我们的生活，不要只成为我们的道理信仰。马大和马利亚只把复活当作一个道理信仰，她对主说，我相信将来复活。主说，你的兄弟必要复活。道是主给的一个即刻的应许。如果马大有信心的话，该说，主！是的，说带你到坟墓前去叫他出来。他就用不着哭。许多时候我们经历环境中的压榨与痛苦，却对主应许我们「求」就得着，「寻」就寻见，「叩门」就给你们开门的应许，只当作一个道理背背而已。我希望弟兄姊妹回家把哥林多后书第四章细细地研读，保罗所经历的各种患难、艰难，四面受敌而不被围困住，被打倒了却不至死亡，乃是因为他有复活的信心；保罗在这信心里说话，使他随时从一切患难、困苦中，得着自由。

圣经上许多次说耶稣的心里悲叹，这乃是因为祂在肉身中和我们一样，他是满有感情的。另一方面，主也因着我们不能抓住祂随时帮助的应许而惋惜。正如一个富豪爱怜穷人，将一张空白支票交与他，任他填写支款，可是这穷人看看上面没有数字，反而当作废纸一般。当主耶稣照着神的旨意叫拉撒路出来，道个教会的小影就圆满出现了，一切都作成了。正如圣经末了，启示录廿一章里说新妇妆饰整齐，圣城新耶路撒冷，就从天而降，这不法的世界救要受审判，主基督的国就来到了。今日最要

紧的工作，是教会的建立，圣徒如果不认识教会，他在任何地方，都不能长进到完美。

忍受试探

这次犹太议会，捏造罪名，定意要把耶稣处死。圣经却记载说：耶稣又避到靠近旷野的以法莲城去了。这旷野，就是耶稣刚要出来传道之先，受魔鬼试探的附近。我们不晓得耶稣和门徒在那裹住了多久，也许魔鬼又继续试探并讥诮祂：当初我只要你拜我一下，就将世界万国和万国的荣华赐给你，你偏偏不拜，而今天你遭遇的，只是被逼迫，无地可容…。弟兄姊妹，你我若真正跟随主，必须忍耐到底。也许你我的终局就是这「以法莲」小城的分呢！也许魔鬼藉你旁边的人对你说，你不是跟随主，走主的路吗？怎么会落到这个地步呢？你看，我们的工作多庞大，我们的事奉多有果效！这些事都是可能发生的，若我们从起初没有确定的信心，到那时候你我将站立不住。第十章末后耶稣是重返约翰施洗的地方，去校正一生道路有否偏差。这次主耶稣来到旷野的以法莲小城，是回头察究，当初魔鬼用以试探祂的那些有没有被沾染上；祂的一切诱惑，在人子心中有没有地位……。感谢主，祂全得胜了。正如雅各书说，「忍受试探的人是有福的。因为他经过试验以后，必得生命的冠冕。」试探不是从神来的，但如果在生命的道路上，经过试探而完全得胜的话，那就是有福的，必要得着生命的冠冕。在耶稣一生的路上，曾有几万人拥护、跟随，固然也显得荣耀壮观，但是祂叫拉撒路从死里复活，以伯大尼这三口之家，成全了教会的雏形，在神的旨意中更具属灵的价值。魔鬼一方面恨人遵照神的旨意而行，另一方面，当耶稣受逼迫逃到旷野小城的时候，也许仍又不断制造出许多试探。感谢神，耶稣无论从那一方面，祂都没有改变。我不知道门徒们那次跟随主到以法莲小城，他们心中有怎么的思想。彼得一向很会建议，当时他心中也许埋怨——埋怨耶稣不肯接受他的建议——逃避十字架，纔落入这种下场…。门徒一定有许多不同的想法，但是耶稣却平平稳稳地停留在以法莲小城。以法莲是当约瑟在埃及作宰相时七个丰年中生的儿子。约瑟的头生儿子取名为玛拿西，意思是让我忘了这些吧。约瑟原来很注重属灵的异象。但这异象使他受了许多无理的苦楚：为弟兄所卖，充当奴隶，又为主母所诬害，下监作囚犯，现在被释放，且作了宰相，结婚生一个儿子，就取名叫「玛拿西」，意思是让我忘了这些吧！基督徒生活顺利的时候，常会忘记神的带领。当约瑟生第二个儿子的时候，他的属灵情形好转了，他给取名为为「以法莲」，意思是：我虽然在异地寄居，我还要使之昌盛。后来，神果然借着他的祖父雅各立以法莲作长子。耶稣来到这以法莲小城，乃是表明：你我一生的道路，始终都该持守着异地寄居的灵。并且我们在地上必须始终采取一个积极的态度，要把神永远的旨意，和主耶稣丰盛的恩典，带给这个世界，使这个世界因着耶稣基督的恩典，和复活的生命而变为富足荣美！

第 14 篇 人子得荣耀的时候

读经：约翰福音十二：1、9～36、44～47、50

约翰福音记载主耶稣末次上耶路撒冷，和其他三卷福音书的注意点不同：马太福音注重洁净圣殿

；马可福音注重耶稣在圣殿里的教训和管理；路加福音着重耶稣快下橄榄山坡的时候，祂俯瞰耶路撒冷，那先知的灵使祂预见这城将因弃绝祂，而遭受神的烈怒；为此，在祂里面那神圣的爱，深深地激动了祂的心，使祂为耶路撒冷悲叹、哀哭、呜咽欲绝；而约翰福音所注意的，乃是「人子得荣耀的时候」。

先个人后团体

约翰福音中的耶稣，是以人子的生活表现神子的生命。它的属灵次序，除了前面已经说过八次「这事以后」的衔接，今天我们还要题到先个人，后团体。比如：第二章，主耶稣变水为好酒，这是耶稣和我们发生个人属灵生命的关系。第三章说到重生，还是个人的属灵经历。第四章说到活水在我们里面，成为你我人生的满足，和唯一的依靠。正像那个撒玛利亚妇人，原来在世界上得不着满足，她的人生没有依靠，虽然曾经找过五个丈夫，最后干脆就不把他算为丈夫，因为丈夫并不能使她得着人生的满足和依靠...，还些还只是个人的属灵体验。第五章告诉我们，祂医治好了那个三十八年的瘸子，这是说到人类道德性的残废，虽然有行善向上的心志，却没有履践道德的能力。而主耶稣赐给我们的生命，在信徒里头，能即刻发生一个实践德性的能力，使我们一反罪恶生涯习惯。从此，我们可以左右环境，而不被环境所左右；我们可以支配人生的每一样遭遇，而不被人生的遭遇所胶着；这些还仅是个人的事。到第六章讲到主耶稣是发们生命的粮。有了神儿子生命的基督徒，除非不爱主，只要他起始学习爱主，世主看得见的事物，就不能满足他的心灵。假若主耶稣，不是成为你我的属灵粮食，那就会把我们的心灵饥饿坏了一一如同在旷野缺粮一般。不爱主的人，不读圣经是不会感觉痛苦的。不爱主的基督徒，他不和主交通，祷告，也不会感觉痛苦的，因为他还能从世界找到代用品一一如电视、小说、杂志...等。你若爱主，这世界上就没有能满足你的了。所以主耶稣是从天上降下来生命的粮，乃叫我们天天借着祷告，虔读祂的话，与祂交通，得属灵的供应和满足，这些仍是只属于个人的。第七章这生命的圣膏，在信的人里面成为活水的江河，还是属个人的。第八章跟随这生命的光，得着真理的自由，也是个人的。第九章我们里面的眼睛被开启，真认识神的旨意，真知道耶稣是神的儿子，仍还是个人的。到了第十章，主耶稣说，我是好牧人，好牧人为羊舍命，主自己不只有一圈羊一一指犹太信徒，还有另外一圈一一指外邦信徒，主还要把他们带来合成一群。这是说，从今而后，主耶稣和你我发生的关系是团体的了。

为教会的预备

从第二章到第九章，是主耶稣给信徒个人的预备。到了第十章，一切恩典是为教会预备的。祂说：「我是门」，这是绝对的，你我都必须进入。祂是好牧人，你我必须从祂出入得草吃。再说，祂的手，和天父比万有都大的手，如何作为我们的保护，都是指着全群说的一一在教会里面得保护。主的工作和带领，已经由个人来到教会。这一章耶稣把伯大尼这个家，作成一个小雏形的教会。这个家里的三个人，代表教会的三大特点。圣经说，逾越节前六天，耶稣来到伯大尼。以前主耶稣是带着门徒到处行

走，现在祂把门徒一同带来伯大尼——雏形的教会。往后耶稣在教会之外，不再有什么工作了。许多人注重教会，这是基督徒的大亏损。主耶稣非常注重教会，当祂讲过羊群，接着祂就作成教会的雏形，而后就把门徒带到这个家里面。往后的六天，祂都没有离开这个家，祂每天到耶路撒冷去教训人，晚上就回到这个家。从此，主耶稣一切工作乃从教会发出，一切属灵的影响力，也是从教会外播，所有的丰富；都摆在教会里面，这是约翰福音另一面的属灵顺序。

主看重教会，撒但也知道教会是叫祂致命的要害，所以仇敌一再变弄诡计，企图破坏教会。许多基督徒，因为中了仇敌的阴谋，在观念和表现上，常以为祇要个人属灵就好了，有没有教会没有多大关系。在日本甚至有一派人，是信仰无教会主义的。仇敌知道，祇要把教会的实际从基督徒的观念中拿掉，祂就可以把神的儿女逐个击破。主耶稣第一次提出教会这一个名词，接着就说，阴间的权柄不能胜过她。惟独教会是阴间的权柄所不能胜过的。因此，耶稣把训练好的门徒，都带到教会——伯大尼。第二天，耶稣从伯大尼向耶路撒冷出发，一路上人们拿着棕树枝出来欢迎；这荣耀的影响力，就是从伯大尼这个雏形的教会发生出来的。旧约对教会原则的说明是：一个刚强的勇士，可以赶一千个仇敌，但是两个人呢，就可以赶一万；这多赶的八千，就是教会的力量。假若我们都活在教会中，其属灵的影响力量不知道要增加多少倍。

教会的先河

那一天，有许多上来过节的人，听见耶稣将到耶路撒冷，就拿着棕树枝出去迎接祂。这些欢迎耶稣的行列，是由三班人合拢起来的。（一）原有跟随耶稣的群众。（二）当耶稣呼唤拉撒路，叫他从坟墓出来的时候，他们就作见证，因这见证回去信了耶稣的人们。（三）因听见耶稣行了这神迹而出来欢迎的。另外，又加止一些来朝圣的希利尼人。圣经说，犹太人要神迹，希利尼人要智慧，而耶稣叫拉撒路从死里复活，是个大神迹。当耶稣进耶路撒冷的时候，希利尼人看到这么伟大欢迎的场面，他们的智慧也被震撼。同时这些希利尼人，也许回想自己民族的致命弱点——不团结，又看到伯大尼这个家发生出来的团体影响力量，心中佩服耶稣的伟大，和群众的大团结。于是，用最尊敬的话语和态度，希望通过这两位有希腊名字的门徒——腓力和安得烈，能够会见耶稣一面。甚至他们也有和门徒们同样的错觉，以为耶稣这一下是要在耶路撒冷作王了。也许他们希望从耶稣口中，能获悉一些弥赛亚立国的大网呢。这些犹太人素来对诗篇第二篇背得很熟，当他们看见万众欢腾，耶稣荣跃进入耶路撒冷，沿途高喊：「和散那！奉主名来的，是应当称颂的。」同时因为他们数百年在异族统治下，受尽冤气，自然连想到弥赛亚的登基，我们就要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索，罗马帝国要推翻，一切外邦的势力要瓦解，主就要用铁杖打破他们，将他们如同窑匠把瓦器摔碎一般。

教会实际

在这样的时刻，耶稣对这些热血沸腾的人们，藉答复希利尼人的问话，说：「人子得荣耀的时候

到了。我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒，若是死了，就结许多子粒来。」主耶稣这一句确切的回话，足够矫正犹太人和门徒的错觉，平息他们的兴奋。而且明白的告诉他们，弥赛亚的国度，不能立在肉眼看得见的范围，乃是立在属灵生命复活的境界。当时的门徒虽然不能完全明白那话的含义，但至少他们觉得自己的观念是不对了，至少也给这些希腊人觉得，我们的智慧是构不到耶稣所说的那境界。这句话说出属灵生命的奥秘。你我的生命籽粒，若经过死亡的蜕变，仍旧是一粒。若是经过死而复活，就要结出许多子粒来。从前农业社会，不是问说，某人银行有多少存款，他祇问，某人一年下多少种籽，根据他下的种籽，就可以知道他有多少财富。我想，基督徒应该每天彼此对问，你的天然生命死了多少？不要光问，你圣经读了多少？可能你我的圣经祇是读在头脑里面；祷告也可能祇祷告到天然的骄傲里，以为我天天祷告，你不祷告，因而定别人的罪。这些希腊人对耶稣这句回话，不敢再发问下去。他们发现耶稣所要作的事，是人间没有人作得到的一一耶稣竟可拿死来换取更丰盛的生命；祂竟可以把生命摆入死亡里面，而让死来将生命暂时消失，复使这生命结出更美的复活果实来。主耶稣对前面将被人钉十字架死这件事，祂并不说，人子要去受死，乃说，人子得荣耀的时候到了。神常常给我们机会，让我们可以把自己种下去，再结出许多子粒来。而这种机会，耶稣都概称为：「人子得荣耀的时候」。假若我们遭遇的每一件事，都把你我的意念置于死地，我们若是能与主一样有属灵眼光的话，这些恶劣环境岂不就是你我得荣耀的机会吗？在生命中经历的十字架，不是叫人觉得受强逼，乃是叫我们确认，道是人子得荣耀的时候。耶稣接着又说，若有人服事我，就当跟从我，我在都裹，服事我的人，也要在那里。这真的跟从，就是指生活中和祂一样把己生命种下去。在十一章那裹，多马曾经害怕将去和主耶稣同死。现在主耶稣真的要求门徒跟随祂。你我生活在世上，无论把自己作得多么好，下的苦工夫多么到家，若未懂得这死而复活的荣耀价值的话，正如一粒麦子，无论如何用工夫，它永远仍是一粒。假如你我摆错了地方，它还是一粒。考古学家在埃及古墓木乃伊旁边，会找到三千多年前的麦种，但它仍只一粒，它不能结出更多子粒来。十字架的死，是不能用克己咬牙关的方法作成。基督徒的死，不是坐在房间里面用克制的功夫，乃要在教会里面，使此配搭。在配搭事奉中，可能你有你的主张，我有我的个性，两个人的意见既不能折衷，也不能冲突，惟彼此在圣灵光照之下，我叫你死，你叫我死，并且在你身上发动的死，却叫我从死而得生命；在我身上发动的死，也使你得着供应。有一位很有经历的圣徒这样说：假若我能放下完全对的意见一一死，去实行别人次好的办法，当他发现以后，我所得着的是这位弟兄，而不是一些工人作一一比工作果效更为宝贵。凡不是在教会中配搭，而自认为学成的，都像麦种置于木乃伊旁边一般，死得没有价值，死得不长出生命子粒。教会是不怕受逼迫的，初期教会如何因逼迫而茁长，现在极权国家里的所谓地下教会，还是在逼迫中茁长着。教会越是受逼迫，子粒长得越丰富一一六十倍、一百倍。今日我们的危机是太舒服了，信徒将电视机一开，花花绿绿的世界都进来了，因此，你我缺少属灵生命生长的好环境。今日你我以为对的东西，都不够结实，都经不起死的试验。是生命的子粒，就不怕被埋在地里面，你把它埋得越深它长得愈好；你将它埋得结实，它长得也茁壮。植物生命有一个原则，种子越大，上面盖的土壤压力就要越厚。种花生的时候，最好加上些石灰，使土壤变硬，而且埋下的花生种，还要用脚将土踩紧。这样它生长出来的芽，才茁壮、结实又多。不要老觉得，作基督徒怎会这样艰难，没有别的原因，这是神的安排，要我们长得结实、茁壮、多结义果。希望大家记牢，每当

我们过到艰难、折磨的时帐，该学习主耶稣，用信心说：「人子得荣耀的时候到了」。因为一粒子麦子不落在地里死了，仍旧是一粒，若是死了，就结出许多子粒来。

深渊与深渊响应

按着圣经说，耶稣心里忧愁，说：「我说什么才好呢。」于是祷告说：「父阿！救我脱离这时候，但我原是为这时候来的。父啊！愿你荣耀你的名。」耶稣说这些话，乃是站在人子的地位，说出人性在十字架面前的软弱。这不是说，耶稣有拒绝十字架的意向，乃是求天父赐祂在最大的艰难面前能以平安经过，这是人性正常的情形。假若我们面临艰苦而不敢接受，那是错的。我们受苦闷有感觉，甚至呼求主帮助我们平安通过苦难而得着荣耀，却是绝对应该的。当主耶稣站在属灵的境界说，一粒麦子不落在地里死了仍旧是一粒…。之后，好像深渊与深渊响应，因为祂知道天父已经把那审判罪的波浪和洪涛，正逐渐向祂漫近过来。这个时候神的愤怒因为祂即将担当世人的罪，已如海浪洪涛向祂冲击。主耶稣在客西马尼园的经历，不是神把全人类的罪放在耶稣身上，乃是全人类的罪向祂可

布的侵袭，如同夏天的低气压，又如严冬的大寒流一般。

因为神爱世人，祂晓得人子耶稣的心灵感受，就有声音从天上出来，说：「我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。」在耶稣身边的人听见这声音以为是打雷了。还有人说，是天使对祂说话，耶稣却向我们解释说：「这声音不是为我，是为你们来的。」因为主耶稣若不为我们受死，我们就无法得着永远的生命，如果主耶稣不为我们担当罪，我们就不可能得救。所以神才从天上为人类发出这声音。你我一生的遭遇，有的是纯为着个人的。若是我们多蒙怜恤，如同保罗一般，将有一些遭遇是为着别人而经历的。你我一生的经历，如果仅限于为了自己，就不够丰富圆满。必须要连成像主耶稣一样，多为成全别人而受苦难。

耶稣的全胜

紧接着，耶稣又说了两句非常雄壮的话。祂说：「现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。」这世界在耶稣里面是毫无所有的，祂荣耀进入耶路撒冷的时候，整个犹太人，希利尼人都拥戴祂，这是世界的灵趁机施试探的大好时刻。有的人可以放下物质世界，和今生的骄傲，但是一进到宗教世界，却还意欲作首领，抓宗教世界的领导地位。当耶稣进耶路撒冷，群众拥戴欢呼：「和散那，奉主名来的是应该称颂的。」这些拥戴者心中所充满的，全是宗教世界的味道。但是耶稣于十一章末了已经到以法莲的旷野去忍受最后的试验。这里又是宗教世界趁机发动的大试探，然而人子耶稣都完全胜过了。所以主耶稣说，这世界的王要被赶出去了。你我常不了解，如何才能把世界的王赶出去，岂不知，只要世界的灵在你我里面没有地位，牠就已经被赶出去了。主耶稣在地上的生活，全把自己摆在神的旨意里面，活在十字架的阴影底下，把一拉麦子放

在地里死…。祂不单为自己更是为神的旨意，和世人的需要活着。世界所有的试探祂全得胜了。所以世界的王，不只因祂的生活而受审判，而且是从祂身上完全被赶了出去。

经历的枢纽---光

最后主耶稣又把众人带回到光的经历中。祂说：「光在你们中间，还有不多的时候，应当趁着有光行走，免得黑暗临到你们。」一切属灵生活的决定，全系于我们是否在光中行走，假若主的光不在我们中间，你我再殷勤也没有用；假若主的光与我们同在，我们就应该向前。一切属灵的经历，必须以光作衡量。第一章说，这生命就是人的光。主赐给我们这生命，就是使我们里面有光。第三章告诉我们，凡行真理的必来就近光。到第八章主耶稣要我们跟随光，顺从生命的感觉，至终要求我们成为光明之子。不仅要我们里头有光，就近光，跟随光，还要成为「光明之子」。

第 15 篇 光的知识与爱的发表

读经：约翰福音十三：1~21、31

约翰福音的三个主题

早上我们以约翰福音十三章来看：光的知识与爱的发表。约翰福音有三个主题：（一）生命。（二）光。（三）爱。整本约翰福音书就以生命、光、和爱这三个主题连贯成一条线。而每一个主题，在其过程都有他的试验，和完成的证明。比如：生命是用死亡来作试验，最后以复活来完成并证明。第一章说生命在耶稣里头，这生命就是人的光。到了第十一章，就把拉撒路摆在死亡里面作试验，又用复活来证明耶稣是生命的真实。约翰福音的信息，不仅仅是讲道理，乃是在说明一个真实属灵的经历。

藉死亡以证生命

今天基督徒口中常常讲「生命」，所以神就不断用「死」来试验我们口中所传讲的，看看我们处在各种艰难环境中，能不能完成死亡一般的试验，而证实我们口中所说的那一些都是真实的经历。这是神带领我们的法则，也是我们跟随主的正路。保罗传讲生命的道最多，所以保罗经历的艰难也多。弟兄姊妹，请你们不要害怕，谁多讲生命之道，谁必然要受死亡的试验，我们必须经过艰难的煎熬，如同摆在死亡裹一般，而且还得有复活的果子，纔能见证我们所传讲的生命是实在的。保罗说，死在我身上发动，生却在你们身上发动。保罗就借着死亡，经历复活来彰显耶稣基督的生命。

光的知识

约翰福音第一章至十二章也讲光，它先说，这生命就是人的光，对十二章主要求跟随祂的人都成为「光明之子」。同时它还讲光的效用，为试验我们于生活中是否真的把黑暗和光明分开；把传统和神的作为分开。如果我们说，自己是行在光明中，生活却不清不白，说话模棱两可，这就显明光的效用并没有在我们的生活中发生过。第十三章讲光的知识。这一章经文中用了许多次「知道」这一个词。凡由光所带来的属灵知识，使徒约翰都用「知道」这个辞来表明。新约圣经「知道」这一个词至少用过三个不同的字：（一）指一看就了然的知识。比如：我们看见一个人脸色青黄，很显然就「知道」他是营养不良，或者是身体有病，抑或晚间失眠。（二）指经过比较后纔「知道」的知识。就如商场上常说的：「不怕不识货，就怕货比货」。一个外行人，从比较中也可以获得一知识。主耶稣说，要分辨真假先知，只要看领受先知教训的果子，就可以「知道」这先知是属于甚么样的树；一位讲道先生，他究竟是传神的道呢？还是传自己意思呢？只要看他的果子就「知道」了。（三）约翰福音用得最多的一个「知道」，是指着里面的属灵认识，是在光明中行所发生的。这一种「知道」与「看见」几乎是同义，意思谓：了然到一个地步，是用不着再推测思考的。甚么样的基督徒是「光明之子」——就是每当一件事临到他，对于这件事究竟应该如何处理，在他里面好像早已经有了然的知识，并且这种知识使他确定到用不着再推测。一个在光明中行走的基督徒，他里头是满有光的属灵知识。但是我们为了敬畏神，且不敢太轻信自己，所以还是凡事多多寻求主的印证。假若一个基督徒在经历上每遇事情都是一点也不「知道」，全靠临事的寻求祈祷去获得光的引导的话，那是非常困难的，而且很可能认为已寻求明白的，还不是真的「知道」。最宝贵而可靠的知识，是我们天天行在光明中，凡临到我们的事情，里面好像老早已知道该如何处理了，真实光的知识是从生命出来的，这生命如何，是超时间、超空间的。这生命的光所带给我们的知识，也好像曾看见过一般的清楚。这种光的知识，有它的定律——必然带出行动。许多基督徒道理知道好多，却不能有行动表现，原因就是他所认为的「知道」顶多不过是一些头脑的明白，并不是从生活在光明中得来的知识。约翰福音所说的光，是要用知识来试验自己，且该有行动来证明「知道」的真实性。假若我们说是行在光明中，也有真知识，却没有属灵行动，那么，我们所认为是行在光明中，以及光的知识，都仍应该采取保留态度。

两面的知道

约翰福音也讲爱，而这个爱和生命、光，都是相关连的：爱必须是生命，爱也必须有光。假若爱和光不发生关系，这个爱可能是属天然感情的糊涂爱。如果说有光，却不能产生出爱，那个光必仍只属于头脑认识的道。主耶稣的生命是我们里头的光，人若行在光明中，就有两面知识，或者说，有两面看见，耶稣说，祂知道自己离世归父的时候到了——就是要被人捉拿，钉十字架的时候到了；另一方面，祂也知道父已经将万有交在祂手里。耶稣一方面知道苦难和十字架；另一方面，祂也知道人子得荣耀的时候到了。你我若只有一方面的知道，我们跟随主的心情就不会平稳。真的十字架的苦难临到的时候，我们反而把它推得干干净净。我们必须和主耶稣一样在光明中行。借着光得着两面的认识：（一）认识十字架的苦难。（二）认识父将万有已经交在主手里。我们借着十字架的苦难，作为换得万有的基业。这样的话，我们就能够和主耶稣一样，以欢欢喜喜的灵迎接十字架的苦难。保罗说：「我们

这至暂至轻苦，要为我们成就极重无比永远的荣耀。」保罗看见苦楚，同时也看见荣耀。所以保罗能看那些苦楚为「不足介意」。有些青年人，听了几篇得荣耀的道，就祷告愿意吃尽人间的苦难，将以苦难去换冠冕云云。他缺少苦难知识，他并不知道苦难几斤重，如果苦难真的临头，恐怕第一个逃避的就是他。平安无事的时候说愿意为主殉道的，等到狮子一吼叫，也许不知道已经逃到那里去了。真实行在光明中的人是对苦难和荣耀两面都看见过，在他里面对这两面都有真知识。换句话说，基督徒若不是具有两面的知识，他连传福音都不成功。假若一个基督徒，他不确知一个人若非信主耶稣，绝不能得着永远的生命，他所传的福音对人就没有吸引力；一个传福音的人，如果不确知一个人若非信主耶稣，他的结局要「灭亡」的，那么他传讲就不会迫切，也不容易感动别人。假若我们看见苦难就害怕，一想到基督徒的道路就胆寒，那是证明我们缺少荣耀一面的看见。如果你觉得基督徒的前途满了喜乐和荣耀，走起路来非常得意，可是，稍遇挫折，又马上退缩，那又说明，我们对十字架苦难尚没有看见。这一章圣经给我们指出一光的知识是两面的。你我在世上活着，每一件事，都要用光的知识来检验自己。我们在教会中事奉主，彼此都说，配搭事事不容易，可是你我若看见在教会中配搭事奉，是同被成全的凭借。那末，不容易也容易了，不願意也願意了。凡不认识在教会里面配搭纔能有荣耀的成全，这样的人早晚是配搭不下去的。假若你我看见，无论就基督徒的个性和品格，以及内在生命的美丽和荣耀的变化，都必须借着在教会中配搭事奉，纔彼此磨练成全，那么，我们就不会轻看教会中的配搭事奉。

知识发生行动

基督徒的个人生活、教会生活，以及一生道路，若是行在光明中，每个遭遇临到我们，马上就会有两面的知识：有荣耀盼望的知识，以作经历苦难的能力；又经历苦难，为换取荣耀赏赐为鼓舞；这就是光的真知识。这种知识，使耶稣既爱世间属自己的人，就爱他们到底。这种知识的行动，必然是用爱来发表的。于是耶稣就离席，拿一条手巾束腰。倒水在盆子里面，来替门徒洗脚。凡行在光明中有真知识的信徒，决不坐在家里闲着，或是干些「等因奉此」的属灵事务。他必然要起来采取爱的行动。一位权威解经家说，这里用以形容主耶稣「拿一条手巾束腰」，和「把水倒在盆里」这些动词，都是用希腊戏剧性的进行词类，全都非常生动，很引人注目的。初期的教会，只有十几个使徒，竟然在很短的时间，将福音震动了当日世界。把主耶稣传遍地中海的周围，凡属罗马帝国的版图，几乎都被他们传遍了。使徒们所以有这么大的力量，是因为他们生活在光明中，他们里头有光的真知识，他们所传的，都是透明的，绝对不落在道理、字句、仪文里面；他们所传的不祇有话语，更是以爱的行动去影响人心。当日反对保罗的人，在腓力斯大人面前告保罗说：「我们看这个人，如同瘟疫。」那是说，无论谁挨近保罗，都会被保罗身上福音的爱所感动。因为保罗行在光明中，保罗不单有真知识，而且在他里头那知识已经产生爱的属灵行动。罗马书十五章保罗自己说：「我从耶路撒冷一直传主的福音传到以利哩古。」我们暂且不说保罗的属灵能力，单就从耶路撒冷到以利哩古的路程，在那个时代用步行走来走去，就够表明那真知识，在保罗身上发生爱的行动是何等伟大！保罗曾经在以弗所教会三年多，处处时时都用神的恩道栽培他们，关于神的旨意，保罗从没有一样避讳不教导他们的，但是保

罗还耽心以弗所的圣徒，是不是已经真的知道。因此保罗还为以弗所教会祷告，求神赐智慧和启示的灵，使他们「真知道……。」我们读彼得的书信，就晓得当日耶稣的「束腰」给彼得影响有多深。彼得说，我们要以「谦卑束腰」，彼得往后的一生，深深领受主耶稣「束腰」的属灵意义。彼得是天性最骄傲的人，在四本福音书里面，处处可以给我们看到彼得的骄傲。他时常想改正主耶稣，有的时候他把耶稣拉到一边去，要主这样，不可那样。但是经过耶稣如此「束腰」服事过以后，彼得知道了甚么叫作谦卑。在当日的社会，倒水替人洗脚是奴隶们作的事，而主耶稣作这件事，是逼真得完全和奴隶们一般。今天我们是扮演服事的角色，却不太像服事人的，多少时候我们难免带着总经理派头到教会来服事，并不像耶稣一样——像奴仆。这又是光的反证。那一天主耶稣倒水在盆裏……，以及一切行动，都完全与奴隶没有两样。这种爱的发表，是从光的两面知识产生出来的，且满了生命。多少时候，我们虽有一些行动，可惜不像！甚至祷告的声调都不像，爱的发表更不像。那一天主耶稣服事得像，这种像，几乎成为彼得的模子，影响了彼得的一生。后来彼得说：「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。」我们看，他讲的与主那一天所表现的，是何等的像；从这里我们晓得，那一天耶稣的服事给彼得的影晌是何等的深远！

行动的性反证知识

基督徒该有行动，然而每一个行动，都该是用爱来发表。不论是服事人的，传神道的，或所谓平信徒，我们行动都应该用爱作发表。福音不能只传福音的道，要用爱发表福音的灵。讲道也不能只讲正统的道，仍须用爱发表道中的生命。一切行动都要用爱来发表。也许有人说，难道发脾气也能用爱来发表吗？是的！台湾有一句谚语，形容父母管教儿女说：「打在儿身，痛在娘心」。若不是痛在娘心的打，是晚娘式的打，并不是爱的发表，若打得「痛在娘心」，就是爱的发表。这是行在光明中产生的行动。保罗对哥林多教会说，你们是要我带着爱心来呢？或是要我带着刑杖来呢？保罗带着爱心来，是发表爱；保罗带着刑杖来，还是发表爱。保罗不接受哥林多人送的钱，因为保罗爱哥林多教会，他要哥林多那犯罪、错误的人悔改。主耶稣的真知识是有行动的，而这种行动是用爱来发表的。约翰福音第十三章，是发表爱的完美描述。

爱与服事反证生命

主耶稣在地上的时候，照福音书上记载，最少有七次赴过人的筵席——每次都是作客，祇有末了这一次筵席——逾越节，是主耶稣亲自作主人。这筵席的大楼和客房，虽然有它的主人，但到了坐席的时候除了主耶稣和门徒以外，大楼的家主并不在场。这真有很深的属灵意义：说明每一种聚会中都可以有人当主席，惟独主日晚上，我们来赴主的晚餐，是绝对不容许有人当主席的。因为这个晚餐的主人是主耶稣自己，祂把身体和宝血分赐给我们……。这一天，因为主耶稣自己是主人，祂又没奴隶，所以自己就束腰，倒水替门徒们洗脚。主从来不藉他人、他物，代替服事。我们的服事也不能用身外之物或命令去代替。所有能服事别人的，都是生命丰盛的人；是父母，就能服事儿女；是老板，就能

服事伙计；是伟人，就能服事凡人。一个生命丰富的人，作主人如何作得好，作仆人也照样作得像。并且耶稣为门徒洗脚这件事，乃是给我们作榜样，要求凡跟随祂的人，都应当效法祂去行。

洗脚的属灵意义

耶稣为门徒洗脚，是爱的最高发表，洗脚的属灵意义，却比洗脚本身多了许多。凡是洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。脚是人接触地的部份，你我在地上行走，最容易被世俗玷污的就是我们的脚。在教会中说脚的属灵意义：（一）彼此帮助对方洗去他脚上的玷污。一个刚洗完澡的人，祇要有一点点肮脏被沾上，就觉得很不舒服，如果有人即刻帮助他，把那一点被沾上的世俗污秽洗去，他就可以继续保持干净...。假若有人被这世俗玷污，却没有人即刻帮助他洗掉的话，他的不舒适感会逐渐减少，因而引致全身都被污秽了，你我如果发现弟兄姊妹，刚刚被这世界的灵玷污，你我赶快帮助他一下，把他被玷污的脚洗一洗，他很快就能恢复正常，而且继续站在分别为圣的地位上。我所说发表爱的行动，应该就是这样。（二）教会是圣洁的新团，假若圣徒们的脚被这世界的灵玷污，这新团就会逐渐发酵起来。如果我们爱主，爱教会，就应当在属灵经历实行彼此洗脚，保守教会圣洁新团的纯粹。「彼此相爱」并不单指着我常常到你家中去坐坐，你也常到我家里来谈谈，或彼此看顾一点外面的需要。真实彼此相爱，是在主里共同维持教会在圣洁的新团裏，使我们都没有玷污，没有阻隔，同心勉励追求属灵的上进。教会中多数圣徒的失落，常是由于开头一点点小软弱，却没有人去帮助他「洗脚」。你我爱的行动，就是彼此关切对方，让我们向蒙保守，假若有人被玷污而良心软弱，就当仔细帮助他洗去，使他恢复与神之间的关系。你我若能在爱中有行动，教会的属灵光景就蒸蒸日上。替门徒洗脚是耶稣最后的一个行动，是很浅显而醒目的一件事，也是圣徒在教会中应该彼此实践的一件事。无论甚么人，若被这世俗沾染，你我得尽速帮助他，把他脚上的那一点污秽洗干净。如果我们切实去实行，众人就看出我们是主的门徒，我们便为有福的人了！

第 16 篇 耶稣是道路、真理生命

读经：约翰福音十四：1~24；希伯来书二：10~13；出埃及记三：14

约翰福音十四章 1 至 24 节这段经文的内容，可用第 6 节所记，耶稣说：「我就是道路，真理，生命。」这一句话来概括它。圣经中有许多「大章」，也有许多「大节」；本章既属圣经的「大章」，第 6 节又是其中的「大节」。凡于一章经文里面，把一个真理，或是一个经历的始末说得完全又清楚者，解经家摩根先生概称它为「大章」。例如诗篇第二十三篇，短短六节经文，却把耶和華作我们的牧者，说得面面俱全，所以是「大章」。创世记四十九章，雅各为他十二个儿子祝福的话，内容说尽了以色列十二支派日后的属灵命运，也是「大章」。诗篇五十一篇是大卫在神面前认罪的诗，内容透彻详尽，说明了一个人由犯罪，认罪，和得到神赦罪的经过。再如，以赛亚书五十三章，把耶稣成为人子的经历，于预言的灵中描写得淋漓尽致，丝毫不爽。新约哥林多前书十三章，又把爱的真义，用经历发表到那么实际---

这些都是「大章」。所谓「大节」者，就是一节经文的真理内容，既丰富又超越，有神话之光，又有经验和知识者；比如：「耶稣说，你要尽心、尽性、尽意、爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大」。又如：「耶稣说，无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这是律法和先知的道理。」保罗也说了不少这类的「大节」。例如：「如今常存的，有信，有望，有爱，其中最大的是爱」。又如：「万事互相助力，叫爱神的人得益处.....」等等。

领人联结于神

约翰福音十四章第6节，和出埃及记第三章14节是前后一贯的。神在旧约时代和祂的百姓——以色列人——来往之前，首先把自己的名字启示给摩西说：「我是自有永有的神。」「自有」的意思就是：神的存在是不靠外力、也不需外力，并且是永恒存在着的。这就是说，还没有天地万物之先，神早已经存在了，神之所以存在，是不需要依靠外力，而且是从永远到永远都存在的。「永有」的意思是说，神不只存在，而且是有行动的，一切都是从祂发生，万有的本源：神使无变有——创造天地万物。还包括救赎：神在创立世界以前就有一心意，要人在宇宙中成为祂的代表，虽然人曾被引诱堕落了，但是神的「永有」叫祂实践为人类完成救赎，达到祂心意中的目标。所以「永有」是包括创造和救赎的完成。神在旧约时代把这一个名字启示给摩西，往后就以这一个名字和以色列民发生二千年的属灵关系。

神虽然曾经用祂的名在埃及行了许多的神迹奇事，把祂的百姓从埃及为奴之家领进迦南的美地，祂也曾经以这名和祂的百姓立约，又传给律法和典章，但是在旧约时代，神并不能把以色列人领进祂「自有永有」的性质里面。现在主耶稣说：「我就是道路、真理、生命」，这句话正说明耶稣将为人类作成功的这救恩，乃是要把我们领进神启示出来「自有永有」名字的性质里面。祂要把神和人的两性联结起来。这一个联结，不但神从此可以把生命赐给我们——一人，而且人可以奉主耶稣的名自由支取神的丰盛。当耶稣说：「我就是道路、真理、生命」之后，就把祂的名应许给我们。这是说，耶稣不但要使祂自己成为我们有分于神「自有永有」的性质，而且还把进入这「自有永有」之神的锁钥——主的名，交在我们手中。

据说：若要把两块不同性质的金属焊接在一起，所使用的焊条，必须是含有该两种金属的属性纔成。神是「自有永有」的，祂的性质是非受造的一—圣洁荣耀，而我们人的性质是受造的一—短暂而软弱，主耶稣之道成肉身，恰好具备了这双重的性质；祂是非受造神的儿子，又是道成肉身的人。祂是人，又是神。当祂在地上生活、传道、行神迹、教训门徒等工作将结束的时候，现在祂正进行如何把神和人两种性质联结起来，好使神爱世人的心愿，和人需要永生的渴望，一次彻底完成。

救恩的元帅

道路这一个字，可以解释为方法，也可以说是一条路——神人相遇的一条路。我知道做人有许多方法，也有不同的道路。但是人和神相通的路，唯有这一条。耶稣尚未作成救恩以前，人间并没有与神相通的路。今天除了耶稣以外，天下人间也没有赐下别的名，叫人可以靠着得救。所谓耶稣是道路，至少有三方面意义：（一）先锋，或元帅。（二）又新又活通入至圣所的路。（三）进入神荣耀的途径。」以色列百姓进入迦南以前，神先差遣约书亚和迦勒作先锋，以后他们就有资格带领神的百姓进入迦南。主耶稣钉十字架，不只是为人类开创一条与神相通的道路，而且祂告诉门徒说，我要到父那里去。祂的去，乃是以先锋的身份去的。后来使徒写希伯来书，解释主耶稣那一天的去，是作救恩的元帅——走在全军的先锋。主耶稣的复活升上高天去，是带着人性去的，乃是把人性，带入神性的里面去。祂为人顿开创一条路，且以元帅的身份领我们一同进入神的荣耀。自从人类堕落以来，从来没有一个人能够到神那里去。这里有一个拿撒勒人耶稣，祂却要借着十字架到父那里去。祂这一去，不但自己得着荣耀，而且是叫后来信祂的人，都将因耶稣的名，进到父的荣耀里去。这就是「耶稣说，我是道路」的第一个意义。

又新又活的路

第二面的意义，是指着所有信主的人，都可奉主耶稣的名进入至圣所，与神相交通说的。我们信主不是坐等将来上天堂，乃是今天就可以奉主耶稣的名，进到父面前——属实的至圣所。基督徒生活之所以宝贵，乃在现在就可以和神面对面交谈，如同人间好朋友一般。如果有人信了主耶稣，而他的基督徒生活中，却尚未经历过进入至圣所，与天父面对面交通的甜美，那么可以说，他的基督徒经历，还没有真正开始呢！凡未曾尝过天恩滋味的信徒都不知道这条路的宝贵。一位弟兄从国外回来，有一天来找我，突然他问起一个问题，说：「张弟兄！我在海外时常这样想，像你这样傻的人的确很少（他说的傻大概是指不懂多为自己打算），但有的时候，我又反过来说，也许你是对的。你不像别的传道者，常常禁食，迫切呼求……。究竟那使你生活的力量从哪里来的，你所传的道，是如何领受的……？」他的确问到了一件具体的事，也问得诚恳。我毅然告诉他说：「弟兄！你在我家住过，我的确几乎没有那样迫切、哀哼、禁食捶胸地祷告过。可是我有我的秘密，也许你从未发现过。这种情况常是夜半醒来，或是临睡以前，或者是读圣经的时候，我进入与主的交通中，主把祂的同在——我与主，主与我——面对面的时刻赏赐给我。这种时刻，一次足够供我传讲好几篇道，又赐给我一切生活的力量。信徒进入至圣所，与主相交的甜美时刻，是人间无法比拟的。这裏的属灵领受，是超乎我们所求所想的；这样的经历，会使你我陶醉的，会叫我们不知道何谓聪明，也不计较什么是傻瓜。」主耶稣告诉我们祂就是道路，祂不但是先锋，而且祂已经成为我们进入至圣所一条又新又活的道路。目前基督徒的生活，最缺乏的是与主交通的学习。我很钦佩慕安得烈弟兄，他无论写什么书，总是帮助人进入与主交通道路。

进入荣耀的途径

第三的意义，是耶稣以自己的行径，指明我们如何进入神的荣耀。当日在耶稣身边的这些门徒，总是切望与主耶稣一同作王。主耶稣每次指示他们：「我必须上耶路撒冷去受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三天复活。」这些话门徒们总是听不进去，自从在变化山上他们亲眼看见过主的荣耀以后，他们确认这位耶稣就是他们所等候的弥赛亚。他们心里非常兴奋，路加说：「当那些日子，门徒不题所看见的事，一样也不告诉人。」马可说：「彼得、雅各、约翰从变化山下来，走往迦百农的这段路上，三个人已经暗暗相争谁为大。」一个人因看见基督荣耀的异象而欢欣鼓舞并没有错，但是以争竞的手段盼望进入荣耀的途径，却是犯了大错。耶稣在这时候告诉他们，「我就是道路」，意思谓：你们如果希望进入神的荣耀，就得跟随我的行径走。不久我要被犹太人捉拿，受羞辱和鞭打，并且要被钉十字架，还要埋葬……。这就是你们盼望进入天父的荣耀一一和我一同作王所应走的途径。

在这以前，耶稣至少曾三次指示过门徒，最后甚至把他们领到路旁，对他们说：「看哪！我们上耶路撒冷去，人子要被交给祭司长和文士，他们要定祂死罪，又交给外邦人，将祂戏弄、鞭打，钉十字架上……。」叫他们却始终听不进主对他们说的话，反而变本加厉彼此争论谁为大。那时西庇太儿子的母亲，同他两个儿子上来，求耶稣给他们二人坐在主基督国裹的左右大位上，直至最后，门徒都领过了主的身體和主的血，他们于晚餐后，仍然又起了争论一一他们中间那一个可算为大。他们因着看见过主的荣耀，也领受过弥赛亚得国的预言，他们心中也许联想到亚伯拉罕献以撒的故事：天使都不容许亚伯拉罕加害那童子，难道神会容许耶路撒冷这些人下手加害这位耶稣一一荣耀的弥赛亚？他们认为，也许耶稣正常要被人钉十字架的刹那间，就是弥赛亚国度出现的时刻呢！

「正当他们在最后的晚餐上争论，……，主又说，西门，西门，撒但想要得着你们，好筛你们，像筛麦子一样。又问他们说，我差你们出去的时候，没有钱囊，没有口袋，没有鞋，你们缺少甚么没有？他们说，没有。耶稣说，但如今有钱囊可以带着，有口袋的，也可以带着，没有刀的要卖衣服买刀。我告诉你们，经上写说，祂『被列在罪犯之中』，这话必应验在我身上，因为那关系我的事，必然成就」这时候门徒听了主耶稣这番话，加上四周的黑暗气氛，他们心中好像起了一百八十度转变。从争论谁为大一一以为耶稣即将得国，忽然醒悟到：耶稣真的即将被捉拿…。于是，他们心里忧愁起来了，原来自以为有的勇敢也消失了。就在这时候主应许门徒说，我在磨炼之中，常与我同在的就是你们，我将国赐给你们，正如我父赐给我一样。叫你们在我国里，坐在我的席上吃喝。并且坐在宝座上，审判以色列十二个支派。最后又指示他们：「先知所预言的弥赛亚，还有神羔羊形像的一面，祂『被列在罪犯之中』的指必要应验。」这些话不只改正并安慰了门徒的心，而且影响了门徒往后的道路。从彼得老年的话：「因为你们是与基督一同受苦，使你们在祂荣耀显现的时候，可以欢喜快乐。你们若为基督的名受辱骂，便是有福的，因为神荣耀的灵常在你们身上」。又说，「那赐诸般恩赐的神，曾在基督里召你们，得享祂永远的荣耀，等你们暂受苦难之后，必亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们」。这些给我们看见，主耶稣当日对门徒说「我就是道路」这句话，它所给门徒的深远影响。

今日的应许

无论就耶稣是我们的先锋、元帅……，或是说，祂是我们进入神荣耀的途径等等，都必须借着奉主的名而住在主里面来经历，你我若不熟练住在主里面的生活，我们就不懂何谓主名字的宝贵，你我若不是住在主里面，也不会了解神的儿子为大祭司治理神的家，并我们心中天良的亏欠是如何洒去的。我们能够有充足的信心，坚持我们所承认的指望……等，都是因为奉主的名进到神里面的经历所带来的。今天我们常常说，有什么样的生命，就表现出甚么样的生活；是人的生命，就表现人的生活——肉体；有神儿子的生命，就表现神的生活一些——圣洁。但我们还得加一句：基督徒是有神儿子的生命，但如果不住在主里面，他还是表现不出神的生活。你我都熟悉「因为赐生命圣灵的律，在基督里释放了我，使我脱离罪和死的律了」这句圣经，但是你我为甚么都没有这种荣耀经历呢？这并不是说我们没有得着这个福分，乃是说，我们未曾熟练住在主里面，所以这个福分并不能实现在我们的生活中。

许多神的儿女，都企望得到一服属灵的万军药；或是借着追求奇特的经历，就可以平步升天。也有人花心血的研究讨论如何「拔罪根」……等。然而经验告诉我们，属灵生活绝对没有一蹴而成的，也没有所谓的「罪根」可拔。一切属灵经历，都必须住在主里面纔能实际表现，一旦人若不住在祂里面，纵然是最老练的圣徒，也要被最小的试探所击败。如果我们是住在主里面的话，不必费力气，也就可以胜过一切了。

希伯来书二章十至十一节说：「原来那为万物所属，海万物所本的，要领许多的儿子进入荣耀里去，使救他们的元帅，因受苦难得以完全，本是合宜的。因那使人成圣的，和那得以成圣的，都是出于一。所以祂称我们为弟兄，也不以为耻」。这不只说明耶稣曾经成为肉身，和我们一样，这处经文更说明，祂之所以这样，乃是为要在神面前，作我们慈悲忠信的大祭司，不断搭救我们这些常受试探的人，而这位慈悲忠信大祭司的搭救，却只有住在主里面的信徒纔能够随时经历。

神「自有永有」的发动，在创造里面是自由的一一说有就有，命立没有不立的。但是神本性一切的丰盛，「都有形有体的居住在基督里面。」你我除了住在主里面，就无法领受祂的丰盛，你我若不是住在主里面，神「自有永有」的荣耀性质，也发动不进我们身上来。耶稣虽然已经把神和人两性联结起来了，可是真正领受神本性一切丰盛的经历，仍得活在主里面纔成。

那天，耶稣告诉门徒说：「找去原是为你们预备地方去。我是去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在那里，叫你们也在那里。」这句话固然是指着主耶稣到天父那里为我们预备永远的居所，但是从生活经验说，祂今天就是我们的安息所在。你我若不熟练住在祂里面，我们遭受艰苦患难的时候，我们的心仍没有安息所在。我们若常学习与主交通，主的胸膛，就是我们随时避难所，祂不但会成为我们的高台，与祂相交而进入神的荣耀，更使我们在人面前表现出王子一般的脸面。

读经：约翰福音一：14、17~18，十四：1~7、10、12~16，十五：1~8

门徒的心情突变

约翰福音十四章给我们看见，门徒心情突然转变了：「(一) 他们心中忧愁；(二) 对主耶稣失去信心；(三) 爱也冷淡了。」所以，耶稣对他们说：「你们信神，也当信我」。又说：「你们若爱我，就必行我的命令。」很希奇，门徒跟随主到这里，本该接近成熟坚固的时候，他们却反而忧愁起来，对主耶稣的信心起了动摇，爱心也开始改变。这个突变的原因，可以用保罗对哥林多人说的：「犹太人是要神迹，希利尼人是求智慧，我们却是传钉十字架的基督」这句话作解释。耶稣初期的工作，大概有一年时间，是偏重于神迹异能。很多人因为看见耶稣所行的就信了祂，而且欢欢喜喜地跟随祂，拥戴祂。到了第二年，耶稣逐渐少行神迹而偏重施行教训。约翰福音的前段重在行神迹异能，中段重在对门徒教育和训练。有一次四个人抬着一个瘫子去见耶稣，因为人多，不得前进，这四个人就把耶稣所在的房子屋顶拆了，把这个瘫子从屋顶缒下去。耶稣看见他们的信心，便对瘫子说：「小子，你的罪赦了」。那些在场的犹太人，特别是文士和法利赛人，听见耶稣这句话，心里很不舒服，他们认为除了神以外，谁有权柄赦免人的罪呢？于是耶稣反问他们说：「或对瘫子说，你的罪赦了，或说，起来，拿你褥子行走，那一样容易呢？」那些文士和法利赛人心里想：「你的罪赦了」。这是一句话，谁都会说；叫一个瘫子起来行走，却是一件大事，那太不容易了。可是耶稣问这话的意思，恰与他们思想相反：要叫一个人的罪得着赦免，是不容易的，叫一个瘫子起来行走是容易的...。从此我们看出，耶稣已经逐渐从行神迹，转变为领入注意祂的教训和救赎。

中心工作

耶稣在地上的工作，由行神迹到施行教训，大概用了两年时间。福音书上记载耶稣行神迹有四十次之多，借着这些神迹异能，确曾把神的荣耀表明出来。接着耶稣施教训并训练门徒，藉这些把神的性情和旨意阐明得更清楚。耶稣在加利利工作到高峰的时候，忽然把门徒带到撒加利亚腓立比境内，使他们暂时离开那些热心拥戴的群众；而后问门徒说：「你们说我人子是谁？」彼得说：「你是基督，你是永生神的儿子。」耶稣称赞彼得这个认识为「有福的」因为这不是属血肉指示的，乃是天上的父指示的。从此耶稣就告诉门徒，「祂必须上耶路撒冷去，受长老，祭司长，文士许多的苦，并且被杀，第三日复活」。这时候门徒并不完全明白主耶稣说道话的意思，同时，如东是这个时刻就上耶路撒冷去，门徒们也担当不了将临到他们的那许多磨练。所以过了六天，耶稣把他们带到变化山上，把原来与神同等荣耀形像显现给门徒看。这一天，三个门徒因为看见耶稣荣耀形像，彼得说：「主阿！我们在这里真好。」耶稣所以这样向他们显现，乃不久要带他们上耶路撒冷去，往后在犹太地的日子，将是四面受敌、饱受磨练的生活，如果门徒不先见一下弥赛亚显现异像，他们将无法在艰难逼迫中站住。

磨炼的日子

在加利利的时候，耶稣曾说：「我是从天上降下来生命的粮」，又说：「叫人活着的乃是灵，肉体是无益的一一。」于是就有许多人说，这话甚难，谁能听呢？从此祂门徒中就多有退去的。我们若细读主耶稣行程，前面四分之三强的时间，大半记载耶稣在加利利行神迹，施教训一一。当时门徒都有很好的领受，事后追忆记载在福音书上的显得栩栩如生。但是后面四分之一弱的行程一一在耶路撒冷的时间，耶稣行神迹，也讲道教训人，可是门徒事后追忆记载下来，却模糊不清。从路加福音二十二章二十八节，耶稣说：「我在磨炼之中，常和我同在就是你们」这句话，我们可以了解耶稣和门徒最后在耶路撒冷一段时间，身心是如何饱受磨炼。正如箴言上说：「火为炼金，炉为炼银，惟耶和華熬炼人的心」。这些磨炼的日子，门徒们的心情都不安宁。一个人在太平的日子去观光游览，和一个人在逃避战火，并经过风景区感受是截然不同的。耶稣和门徒末了在耶路撒冷的这段日子，是四面上下都受磨炼。可能因此后来门徒写福音书的时候，他们对那段日子的经历，都写不出详细平稳的情景来。

路加福音二十二章三十六节（约翰福音十四章之前），门徒因为听见主耶稣说：「你们没有刀的，要卖衣服买刀。」他们就害怕忧愁起来，信心也摇动了。他们以为这位神的儿子，是使无变有，叫死人复活的，竟然到了不能保护自己的地步。那么我们要怎么办呢？主耶稣就在这时候，安慰他们，且指示门徒一些当学习的功课，带领他们进入神所安排的环境，使他们经由这些磨炼，进入神荣耀的途径。

耶稣是真理

约翰福音第一章告诉我们：「从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将祂表明出来。」真理是借着生活把看不见的神表明出来；真理是看父怎样作，子纔能作，听见父怎么说，子纔能说。我们跟随主，不只要与主一同受苦，我们跟随主，应该用生活来表明真理：主的灵住在我里面，祂对我们怎么说，我们就怎样告诉人；祂如何向我们显现，我们就如何传给众人。

约翰十八章记载耶稣被带到彼拉多面前受审问。彼拉多说，「你是王吗？」耶稣说，「……我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证……。」那稣来到地上，不只行神迹和施教训，更重要的是借着生活把真理见证出来。真理不是一套理论，真理也不是甚么共同目标，真理乃是我们住在主里面，主活在你我里面，我们的生活行动，就照着神的灵的感动而生活行动。世人如何认识真理，就要看我们是否顺从神而生活把真理表明出来。真理是实在而简单的生活，真理就是「实实在在」的行动。主说：「我就是真理」。意思是，我的生活是实实在在的。罪是叫人类生活变为虚谎一一不实在，今天的世界，不只是商场不实在，政治不实在，甚至家庭、学府都不实在。这个世界已经变成彼此欺骗，「实在」的事情几乎已找不到。我们只要实实在在的生活，便是行真理了。雅各下埃及的时候，他儿子约瑟带他去见当代的大君王一一法老，这时候约瑟是埃及的宰相。法老接见雅各的时候，问他生平的年日多少，雅各回答法老说，我生平的年日又苦又少，不及我的列祖……。起初我不了解，雅各为甚么要讲这些寒酸话，后来纔明白，他是为真理作见证。他把实实在在的事情说在法老面前。今天太少人敢说实在话，基督徒若要为主作见证，就应该学习随事随在都说实在话。请问弟兄姊妹，圣灵常常

在我们心中感动，岂不就是叫我们说实在话，作实在事情吗？圣灵又称为真理的灵，就是凡事都要求我们实在。我们若照着圣灵感动去行，你我就是为真理作见证了。你我若不说实在话，作实在事，圣灵大大感动也没有用。反过来说，有的时候圣灵在我们心里，给我们一种不平安的感觉，原因就是你我讲的话不实在，作的工也不实在，心中的意念不实在，存心和动机都不实在……。主耶稣说：「我就是真理」，这正告诉我们，你我若要进入祂的荣跃，都得学习祂的实在——真理。

以斯拉记第五章记载那些回国重建圣殿的人，回答河西反对党的人说：「我们是天地之神的仆人，重建多年前所建造的殿……，只我们列祖惹天上的神发怒，神把他们交在迦勒底人巴比伦王尼布迦尼撒的手中，他就拆毁这殿，又将百姓掳到巴比伦……。」这些百姓没有拿任何美名或势力向仇敌说夸大的话，他们惟有实实在在说出自己的光景，和神给他们的带领，还是为真理作见证。保罗也说：「有谁软弱我不软弱呢……，神知道我不说谎。在大马色哩达王手下的提督，把守大马色城要捉拿我，我就从窗户中，在筐子里从城墙上被人缒下去，脱离了他的手。」保罗对藐视他的哥林多人，把自己的软弱都说出来，还是证明保罗的生活是实实在在的，保罗是真理的见证人。

耶稣是生命

耶稣又说：「我是生命」。我们遭遇艰难的时候常说，「这下我没有命了」：意思是说，我没有这种生命可以应付如此的艰难。主是生命，假若我们没有主在里面作生命的话，我们就不能作任何的事。今日基督徒的难处，不是不会作，乃是没有主的生命还能作。主告诉我们，「离了我，你们就不能作什么」。我们可怜的光景是：只要我们受过某些训练，有了某种传道技巧，有了甚么样的组织，我们就可以凭自己作很多事，成功很多计划。假若你我离了主的生命，还可以成功事情，那就不是主的事，而只是属于基督教工作罢了。真正主的事，必须是主作生命我们纔能作，纔能完成。如果失去主的同在，你我就像没有命的人一般。当门徒们正忧愁、不信的时候，耶稣说：「我是真理，我是生命」。这给门徒有两面的启发，第一告诉他们：你们的信心动摇，你们对我的爱起了疑惑，这些都无可厚非，因为你们现在没有我的生命。假若没有主生命的人，还会有信心，没有主生命的人，还能作属灵的事情，那才是奇怪的事。有主生命的人，他不能作甚么是正常的，没有主生命的人，他还能作属灵的工，那纔真是不正常呢！另一面主告诉我们：如果你们真的认识我是道路，我是真理，我是生命，那末你们就应该生活在真实真面，这生命就会使你们作比我更大的事。

主的尊名

主说完上面一段话之后，又重复说了两次：「你们奉我的名无论向父求甚么，祂就赐给你们。」这正是告诉我们，祇要奉祂的名就可以进入真理生命的实际。主把祂的名应许给我们，还是一个莫大的祝福。接着耶稣又说：「我是真葡萄树，我父是栽培的人。」主把祂是我们的道路、真理、生命这三点统统归结在葡萄树与枝子的密切关系中了。我们若奉耶稣的名，进入主里面，主与我们，我们与主，就如同葡萄树與枝子那么紧密联结在一起了。

神迹奇事，是信心生活的开端；领受属灵的教育和训练，是已经长进一步了；得着神儿子荣耀的启示，是你我跟随主不可少的中心力量。然而真正宝贵的经历，是在生活中被主摆在磨炼裏，再从借着主的生命一一复活大能磨磨炼里面出来，正如彼得所说，信心经过试验，就比金子被火试炼更为宝贵。

耶稣是道路、真理、生命，这全都要住在祂里面去体验的。基督徒住在主里面的经历，就是他生活的实际。谁盼望有丰盛的生命，谁就得与主联结，维系在交通中。甚至神迹奇事，也都要住在主里面去经历，纔是祝福。住在主里面的生活，是基督徒最宝贵的经历。基督徒若失去住在主里面的奥秘生活，剩下的不过是一个空架而已。前不久由巴西回来的黄光生弟兄，他是蒙古人，在家乡的时候，从书本上看到香蕉，晓得香蕉是美味香甜的。当时他想，如果此生我能吃到香蕉，该是多美好。后来他被政府选派到南京边疆大学去读书，初次在街上看到实在的香蕉。他说，当他第一次吃到香蕉，以后不知道写了多少封信给他在家乡的同学和亲友们，报告香蕉是多么好吃！照样，主所说的，「我是道路、真理、生命。」假若我们只用头脑去理解的话，那不过是一种智识而已，对我们还是虚空的。因此，主耶稣把这件事引到葡萄树和枝子的关系里头，清楚而确定的指示我们，这一条道路，这一个真理，这生命的经历，都是住在主里面纔能够摸着的。

罗马书八章 26 节至 30 节，和希伯来书二章 10 节，是说明同样一件事。希伯来书以主耶稣为元帅、先锋；罗马书以圣灵内住作生命，帮助我们达成元帅所带领的。圣灵的内住是叫我们摸着生命，而实际支用尊名的权利。缺少认识，就不懂得应用父的赏赐一一耶稣的尊名。假若不在圣灵里面，连奉主的尊名都没有效验。惟有圣灵是一切属灵的实际，祂住在我们里面，天天帮助我们更多认识主耶稣，天天带领我们更深经历祂的丰富，而且住在我们里头的，乃是真理的圣灵，祂要把我们引进一切属灵的实际。

耶稣基督的尊名，对我们是一个权利，保惠师住在我们里面，帮助我们生活中有能力，谁若在生活中失去圣灵帮助，谁就无法用主尊名的权利，谁若认识圣灵的帮助，于最软弱的情况中，也可以转变为刚强有力。

第 18 篇 真葡萄树

读经：约翰福音十五：1~12；路加福音十五：11~31

神喜爱的人

圣经记载个人没有经过死亡，活活的被神提去----一个是以诺，一个是以利亚。创世记说，以诺与神同行三百年，神将他取去，他就不在世界了。人蒙神恩典的最高境界就是与神同行。所谓同行，不只是一同走路，先知告诉我们，若不同心，就不能同行。所以人的蒙大恩，乃是达到和神心意一致。道样的人，神就不愿意留他在地上，神舍不得叫他经过死亡。

以诺和以利亚是一个人两面。以诺表明人与神同行，而以利亚则表明与神同行中的行动和作为。

也许有的弟兄姊妹在想：以利亚不是有许多失败和软弱吗？怎能说他是与神同行、同作为呢？不错！每一个与神同行的人都有软弱和失败过，但他们却借着失败达到了完全。以利亚所处的时代，是神百姓最黑暗的一段时期，他与神同行，且祷告神，叫天不降雨，又祷告神叫天降雨；让以色列百姓晓得惟耶和华是神。他又祷告神叫天降下火来，毁灭亚哈谢王打发来那两班不尊敬神的五十夫长等，那都是照着神的旨意行的。换句话说，以利亚与神同行，是借着事奉来表达的。一个真正住在主里面的人，他有以诺那一面的生活，也有以利亚这一面的表现。这是圣经中神所喜悦的人的两面表现。因此，神舍不得把他们留在地主一一经过死亡。

「降临」与「取去」

我们知道主耶稣将要第二次降临。当主耶稣再来的时候，马太福音说，「人子降临的时辰是没有人知道的：天上使者不知道，子也不知道……。」人子「降临」这个字的原意，可以直译为「同在」一一隐密浓厚的同在。遣一个「同在」特别是指着因主的降临，有一些人将要被提到空中，与主相会的。换句话说，当主耶稣驾着天云降临，众目都要看见祂之前，祂将和一些圣徒发生一个极其浓厚的「同在」在这种「同在」里面，主耶稣要把祂所喜欢的人一一住在祂里面的，活活的提去。当「人子降临」那一天一一就是在极丰厚的同在中临到我们的时候，两个人在一个床上，要取去一个，撇下一个。两个女人一同推磨，要取去一个，撇下一个。两个人一同在田里，要取去一个，撇下一个。这里不是说，主要重新来拣选人，乃是说，于个人之间，有一个是与主同在相交很好的，这人当主耶稣来到空中的时候，主的浓厚同在要如同一块磁铁，把他吸到空中去。也许两个人一起在回里作工：一个耕地，一个插秧，这两个人之间，主把那与祂同在的一个提去了。另有两个人，一同睡在一个床上，他们也许是弟兄，也许是姊妹，也许是一对夫妇，正一起睡觉，到早晨一看，怎么不见了一个……。主的降临，和圣徒被提，从以诺和以利亚的经历，和耶稣亲口说的话，可知道纯粹是因为他们与神同心、同行与同作为的结果。

耶稣说：「我是真葡萄树，我父是栽培的人，凡属我不结果子的枝子，他就剪去，凡结果子的他就修理干净，使枝子结果子更多。」住在主里面的生活，不只是一个可能，并且是一个事实。主耶稣把祂为我们作成的救恩，摆在一个具体事实中一一葡萄树和枝子的关系；除非你我不要，不然，这个荣耀的生活即刻就可以给我们享用。

约翰福音中主耶稣说过好几次「我是……」，在第八章主说：「我是世界的光」，这话乃对那些犯了罪而不自知的犹太人说的。主耶稣又说：「我是门」，「我是好牧人」，这是对法利赛人说的。这些法利赛人自以为是神合法的百姓，他们却拒绝主耶稣，所以主告诉他们，「我是门」，若不从我进来的，都不是我的羊；「我是好牧人」，你们这些法利赛人，都是耶稣「雇工」。到十五章主耶稣对门徒说，「我是真葡萄树，你们是枝子。」这话同样也是对我们说的。「我是真葡萄街树」这句话，与耶稣对法利赛人所说：「我是世界的光」，「我是门」，「我是好牧人」，其中是有很大的区别的。是光，你必须接受光照，有了光照，还得认罪悔改。是门，你必须进入。是好牧人，你必须听他的声音。而所谓「真葡萄树」，乃是说明这连结是事实。耶稣说：「我是真葡萄树」，还有一

个意义是：祂和我们的关系乃是属天的。诗篇八十篇，是亚萨写的，他告诉我们，神拯救以色列百姓，好像一棵葡萄树，从埃及挖了出来，把它带到迦南，栽种在宽广肥沃的地土，让它深深扎根，长得茂盛。可惜后来这些以色列民在神安置他们之地竟拜起偶像来。于是神把围护以色列的篱笆拆掉，让巴比伦人，亚述人，来把他们的城池拆毁，焚烧，把百姓掳去。这是以色列人一一属地的葡萄树历史，现在主耶稣说：「我是真葡萄树」，意思是说，属地的葡萄树失败了，如今祂和我们的关系，乃是属天的，是永不失败的。以色列与神的关系，是藉律法和血统的关系维系的，我们与主耶稣的连接，却在于信心和属灵的生命。

两个十五章

要领会约翰福音十五章住在主里面的经历，必须先从路加十五章作一个反面对照。路加十五章这个小儿子，在父亲面前生活得不耐烦了，也许父亲的表情对他太不方便；神是智慧而且慈爱的父亲，祂是活神，如果我们这些作儿女的去作祂不喜欢的事，他就表露不悦。如果你我作得合祂的心意，父亲的喜乐就充满你我的全心。有的时候我们觉得属灵的生命和喜乐非常高昂，有的时候又里面感觉憋气。没有别的，你若快乐，是因为你行了父亲喜悦的事；你若觉得憋气，心中枯干，那准是你行了父亲不喜悦的事。这个小儿子所以离开父亲，我们想可能只有两个原因：(一)父亲的表情常使他觉得不自由，所以他想出去。(二)小儿子以为我已经承受了很多；他想，我应得的收拾起来，已够我享用一辈子了，于是纔远离父亲到远方去。这小儿子固然是带着丰富出去，可是他离开了源头一一父，所以不多几日耗尽一切所有的穷困了起来。基督徒的丰富乃在于住在主里面，你与主，主与你是连接的。只要住在主里面，纵然你好像一无所有，但经历起来，却是样样都有。当你一开口，神恩典的活水江河就流了出来。反过来，如果一个基督徒，他自以为圣经读好了，丰富了，每一章都已经读成讲道题目了；六十六卷圣经，每卷都可以讲一篇，足够运用有余了。于是你就会和小儿子一样，收拾起来远离父亲。那结局我可以告诉大家：不多几日，就会穷困起来的，我自己就作过这类傻事，开头学习事奉主不久，感觉很贫穷，圣经也没有读好，遇到要上讲台感觉作难；除了拼命祷告之外，还要翻阅许多的参考书。过几年，我感觉自己非下一番苦功夫不行，于是把每一章，每一篇，都用功夫读，至少要一章圣经都可以讲一篇道。于是总算读破了几本圣经，每本圣经都用红蓝笔划满了火车轨道，还注明许多大纲小目；连引用故事比喻都写在圣经里，这样写过好几本。最后心真暗暗高兴，以为这下子有备无患，如果有任何人与我作讲道比赛的话，在十五分钟内就可准备好出一篇讲章，且保证能够有真理骨干、有重点、而且还有灵感。可是再过一些时候，总算神恩待我，我常常把道本圣经从头翻到尾，就是没有话可传讲！非常奇怪，以前认为十五分钟就可预备出一篇道，怎么现在灵感不来了呢？原来我正像那小儿子一样，「都收拾起来」，且也「往远方去了」！祷告也不必迫切，与主交通也不饥渴……。后来蒙主怜悯，把这些预备好了的圣经统统废掉。现在我家里所有的圣经没有一本是划红划绿或写上任何一个字的。

路加十五章这个小儿子不是回头纔是儿子，他原来就是儿子；他之所以穷困，是因为他离开了生命的源头一一父。今天许多基督徒心里烦躁、枯干，祇因为你离开了生命的源头。先知耶利米曾

责备以色列百姓说，你们作了两件恶事：第一，是离弃了这活水的泉源。第二，为自己凿一个破裂池子。许多基督徒，自甘把属灵的水平降低，他们以为犯罪纔算恶事。然而先知告诉我们，神儿女的第一件恶事，不是因为犯罪，乃是因为离弃了活水泉源。亲爱的弟兄姊妹，不要等我们犯罪失败了纔说失败，这样太晚了。我们的属灵感觉要敏锐到一个程度：稍微离开生命的泉源就该赶紧回头。

神把人类都看作「女人」，惟独祂自己是我们的「丈夫」。那耶稣基督再来的时候，要作宇宙的新郎，我们是祂的新妇。男人的特点是心中总惦着事业，女人的特点是心真老惦着一个人——丈夫。如果要问某某女士是不是一个好妻子，祇要问他心真老惦着的是甚么？如果是丈夫，这就是一个好妻子。如果一个女人心真老惦着麻将牌，或美丽的衣着，那她说不一定是好妻子。基督徒应该有一个特点，就是你我心里老是有主耶稣，我们的生活好像不能没有祂。主耶稣好像你我的属灵的丈夫一样，我们老怀念祂、思想祂、爱慕祂，祇要一点时刻不思念祂，就好像对不起祂一样；这就叫做住在主里面生活。

先知还告诉我们第二件恶事，就是为自己凿出池子。人不要泉源，而要自造水池储水。好多传道人都犯这两件恶事。先是离弃了生命的泉源，再是为自己造一个池子——图书室。不住在主里面，而把各解经家的亮光都放在自己池子里面，把倪柝声的放进去，王明道的也放进去，慕安得烈的再放进去……。等到要讲道之前，就到这池子真去舀一点水，这本书上摘取一段，那本书上拼凑一下……，神藉先知警告我们说，这是一件恶事，并且这池子还是破裂不能存水的。神历世历代确曾使用了许多仆人，使他们成为教会的丰富，但是祂要我们活在主的交通里去领受，方能成为你我的生命。假若我们不活在泉源里面，道些最有生命的东西，装在你我书里都会漏掉，神是最智慧的，他绝对不让我们懒惰，祂要我们天天活在他里面，才能经历生命的丰盛！

主的话也在我们里面

也许有人要问，怎样纔是住在主里面的经历？约翰福音十五章说，「我是真葡萄树，你们是枝子，住在我里面的，我也住在他里面。」第二次又说，「主是葡萄树，我们是枝子，我们若住在祂里面，祂的『话』就住在我们里面。」主把「我也住在他里面」，一下转变为「我的话也住在你们里面」。我们所以知道是住在主里面，乃因为主已经在我们里面说话，一个住在主里面的人，定规主在我们里面是说话的。主是活的，祂常向我们说话，我们若不住在祂里面，祂就无法对我说话。主若对我们说话，每一天你我就都不一样。早晨起来，有一点祷告，我一开口，主的话就在我心裏，祂告诉我，又给你一个日子，带给你一个新的机会，让你能服事我，就应该尽心竭力……。我觉得，主给我们太多的机会，而我们所给主的忠心却太少。我就向祂认罪，主的恩典就四面八方包围着……。

神又告诉我们，凡不结果子的枝子，祂就剪去。若是结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。这里的剪去，就是路加福音那个小儿子的故事，不是父亲把他赶走，而是小儿子自己出去。虽然出去，但祇要回头醒悟过来，父家的口粮有余，上好的袍子，牛犊，加上跳舞作乐……，又都是你的了。「修理干净」，这句话很有意思，台湾话管教儿女叫作「修理」，就叫把孩子身上太多的除掉，不足的桶上。有一次我去参观一个有名的葡萄树园，园主是专家，农学院的教授也要去请教他云云。他讲了许多有关葡萄的故事给我听，他说：一串葡萄结下来，它得有八片叶子，若只七片，光合作用不够，

香味和甜度就不理想。如果叶子过多，便形成浪费……。这番话说得引我的感触：神用六天造天地万物，第七天就安息了；第八天是主耶稣复活，我们如果活在复活的主里面，就俱八片叶子，你我的果子就会又香又甜；太少或过多都不对，我们讲道的时候有时一高兴，十几片叶子都长了出来，结果把生命抵销掉。有时向人传福音也是这样，读得刚好，如同八片叶子，一同祷告，果子就结出来。若再来一个见证，糟糕！这叶子加得不对了——结不出果子。有时我们去看望弟兄姊妹，他有某种软弱，你和他谈一两处圣经，刚好是八片叶子，若和他一祷告，彼此就都蒙恩典；若再与他东扯西扯，就不对了。你我住在主裏，主就负责修理我们：不够的，祂补足；太多的，祂来除去。

「修理」也就是约翰十七章主耶稣祷告中所说的，叫说们「不要属世界」，应该从世界里分出来。虽然有些事情不一定是罪，但没有分别为圣。譬如有人问，看电影对不对，读文艺小说可不可以……，我又重复说一次，这样水平太低，我们应该说，道样分别为圣吗？所谓「修理」就是把我们从分别为圣的意思。在基督徒中间时常说，彼此相爱不够，我请问大家，怎样纔可以彼此爱得好？惟有分别为圣——不属世界，纔能彼此相爱得好。假若我们的心天天爱世界，看见别人住卅五坪的房子，我只住廿八坪，心里就难过，在这种情况下，无论如何，是没有法子彼此相爱的。惟有你我不爱这世界，过分别为圣的生活，你我看清楚这世界和其上的都要过去，不论我们是穷是富，你我看见弟兄就能彼此相爱。爱弟兄并不太重在金钱、物质，更重要的是灵，而这个灵只生长于不爱世界的圣能里面。一个圣徒属世界，也不太在于富有或贫穷，乃在于里面是否有分别为圣的灵。富有的不一定就属世界，穷困的也不一定不属世界。

主说：「修理干净」，就是借着祂的话在里面感动，把我们从一切不对的地位和情况中拯救出来，甚麽时候我们心中有了路加福音那小儿子意念，一蒙光照就该回头，千万不要等到想吃豆荚，也没有人拿给你吃的时候！

遵行命令

不属这世界的灵能使我们遵行父的命令。有时我们觉得顺服主太困难了，其实祇要世界的灵一出去，遵行神的命令就成为喜乐。假若我们的心、被「修理干净」，遵行主的命令就不是件难的事，反而觉得是美的事。这一点祇有你我进入经历纔能明白。我常常说，当你肚子饥饿的时候，什么东西都觉得好吃。许多人所以不爱读主的话，不爱祷告，原因是他已经被世界装饱了，再好吃的东西他都不会有胃口了。假若你我把世界的东西倒出去，不祇里面要被主充满，并且对主将发生极大的渴慕。

祈求和成就

一个住在主里面，过分别为圣生活的人，凡所愿意的，祈求就他成就。这人就结果子，我父就因此得荣耀。圣经中有一个人名叫尼希米，他在外邦君王面前作酒政。这个人的确是活在神的面前的一一与主同行，很关心耶路撒冷神的百姓荒凉，就悲哀、哭位，禁食祷告。有一天，他端着酒奉给君王的时候，这外邦的君王问他说，「你既没有病，脸上为何带着愁容呢？」中国俗话说，「事君如事虎」

意思说，今天君王可以对你很好，明天可能把你宰掉。于是尼希米心中会怕，他默祷天上的神，因为他住在葡萄树里面，主的话就在他里面，所以他开口对君王说：「愿王万岁。我列祖坟墓所在那城荒凉·城门被火焚烧，我岂能面无愁容么！」君主受他的感动，（不只受尼希米感动，更是受活在尼希米心中的主感动）遂问希米说：「你要求甚么！」这尼希米正如诗篇所说的，他便「大大张口」。这时君王和王后坐在一起，问尼希米说，你要去多少日子。他竟请了十二年假；还求王给他诏书、兵马等许多好处。亚达薛西王都一一答应，并封他犹太省长。这尼希米的祷告答应，说明了信心，更说明他不属于世界。假若他爱酒政这地位，他就不会如此求去而愿与神百姓同受苦难。于一百二十年前有一弟兄也曾大大向主张口：他要求几百个西教士到中园内地传福音，他要求几百万英镑为中国人花费。我们如果读戴德生的传记，他属灵的最大转机，就是看见葡萄树和枝子的关系。住在主里面祷告是伟大的，祷告的答应更是丰富的。

我们活的这个时代，是属灵饥荒的时代，爱主的人太少了！谁能张大口如同尼希米一般祷告？那必须是住在主里面，让主的话住在我们里面，我们被修理且被分别为圣，世界的灵从我们心里出去，我们爱弟兄遵行神的命令。于是我们祷告，就要得到奇妙答应，神的祝福就要临到全地！

第 19 篇 保惠师——真理的圣灵

读经：约翰福音十六：5~17、23、24、33，十七：1~3

神圣的位格

约翰福音十六章的信息是专一讲论保惠师——真理的圣灵。我们所信的这位神，是独一的真神，祂有多数位格。创世记第一章 26 节，神说：「我们要照着我们的形像、我们的样式造人」。这句话的意义似乎给我们看见，三位一体的神曾开过一个会议，商议如何造人。起初神创造天地万物的时候，是说有说有，命立就立。等神要造人的时候，好像特别慎重。同时这处圣经，也使我们洞悉一点：有关神是独一而有多数字格的奥秘。到 27 节就说明，神是照着「自己」的形象造人，乃是照着「祂」的形像造男造女。这里既然有一个「祂」，就证明这位独一真神确有多位格。因此我们称神为三而一的真神。意思是说，祂虽然有多位格，而仍是独一的。这是我们信仰中最神圣奥秘的部份，也是人最难理解的真理。数学家给我们一个很好的解释说，神是无限大：祂创造天地万物，祂使无变有，祂赐圣灵没有限量；耶稣基督是充满万有者的丰满。换句话说，宇宙之大都没有够给耶稣基督充满的。数学上无限大，不论分成两个、分成三个，仍是一个，并且一样是无限大。

我们的神是无限大，所以圣经才禁止人造偶像。偶像是顶撞神的：（一）以物质代替灵。（二）用有限替代无限。

神是独一的，又有三位格，这里面有非常丰富的属灵意义，其宝贵乃为着使我们能亲身经历。如果神仅为独一的，我们就不可能经历并认识祂。因为在神圣三位格中，有父神、有子神、有灵神；或者说有圣父、有圣子、有圣灵。所以我们能够经历祂。说到父，祂是我们的源头；天地万物是从祂而

来的，人类的始祖是祂创造的，我们的存留和气息都是从祂而得的；我们有任何需要，惟有这位父——源头——可以满足我们。如果你我有了问题，若不祷告父神，你我就得不着解决的路……。启示录给我们看见，神的宝座是安置在圣域新耶路撒冷的最高处。那生命水的河，和生命树都是发自宝座。这是说，神永远是我们源头和供应。

在独一真神的位格里还有圣子。圣经说到「父」是指着源头。说到子乃指表现——彰显。约翰告诉我们：「从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子，将祂表明出来」。圣子——耶稣——是把那看不见的源头——圣父——表明了出来。换一句话说，如果不是主耶稣「道成肉身」出现在人类中间，人类就没有办法知道圣父是甚么样子。我们会照中国人一般的想法，认为神是严厉非凡，时时察看我们过失，登录你我的罪孽，以等候审判我们的……。但圣经给我们看见，成为耶稣的「圣子」，已经把这位父神的性情完满的向我们表明了出来。祂曾到税吏家里去吃饭，又接受当时众人所不齿的女人的服事，所以一时引起了宗教家，和社会人士的不满和议论。然而主耶稣告诉他们：「康健的人用不着医生，有病的人才用得着。」又说：「神喜欢怜恤，不喜欢祭犯。」且要他们回去把这话好好思量。

主耶稣在地上生活的时候，把父神的性情向人表明了出来：祂把神是爱表明出来，祂把神的良善表明出来，又把神的公义，和神的大能都表明出来了。罪的最大破坏力，就是叫人死；魔鬼是掌死权的，而主耶稣，却叫死人复活，把神的大能彰显出来。最后耶稣在十字架上，亲身担当我们的罪，把神的公义成全无遗。

圣灵的功用

圣灵在神圣位格里面的功用，是把圣父——源头，和圣子，并祂所表现的那永远的生命和恩典传递给我们。你我原来与神是隔绝的，神和我们的性质也不相通。更没有谁能够到天上去把神领下来，谁也不能够到阴间去把主耶稣从死里带上来，惟独圣灵是神圣生命恩典的传递者。圣灵好像电的线路一般，能够把父神的慈爱，和耶稣基督的恩典，都传递引进我们的心灵里来。假若没有「圣灵」这一位格的话，你我就不可能得着并经历独一的真神，和耶稣基督的教恩。这神圣奥秘的第三位格，是为着使我们经历父神，并圣子耶稣基督的。

哥林多前书十二章 3 节告诉我们：一个人若不是被圣灵感动，他就不可称耶稣为主。反来过说，假若一个人是受圣灵感动，他就不会说耶稣是可咒诅的。一个原来随事被牵引、受迷惑、去事奉哑吧偶像的人，圣灵一感动他，就能立即说耶稣是主，并且马上从心中明白过往所拜的那些偶像不是主。这是圣灵神圣传递工作的最好说明。

主耶稣的化身

约翰十四章 16 节，耶稣说：「我求父，父就另外赐给你们一位保惠师。」。既说是「另外赐」一位，那么现在是已经有一位——耶稣自己。对十七章主耶稣为门徒祷告的时候，说：「我与他们同在的时候……保守了他们，我也护卫了他们。」根据耶稣这句祷告我们晓得，这位将要赐给我们的保惠师，

必定和主耶稣一样。保惠师这个字原文有两个意思，第一，「站在旁边」。幼小的孩子都是胆怯的。但若有父母年长的人站在我们旁边，他就无所惧怕。何况我们有这位圣灵来作保惠师呢！祂是无限大，无所不能的神，祂站在我们旁边，祂将赐我们何等的帮助！保惠师第二个意义「使之增加」，前面说过灵是神圣的传递者，祂住在我们里面，祂不断把圣父慈爱，和耶稣基督的恩典传递、浇灌到我们里面，使我们从里面增加神的丰富。所以保罗说。「因我甚磨时候软弱，甚磨时候就刚强了。」

为罪.....

我们向世人传福音，他们所以会相信耶稣是教主，乃因为圣灵的工作。耶稣说，这位保惠师来，要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。圣灵叫世人为罪责备自己，是因为他们不信。犹如一个失业没有饭吃的人到我们面前来求乞，我们是不会轻易责备他的；除非我们先为他谋好职业，而他因懒怠不肯作，那么我们便会责备他了，圣灵借着福音话语感动世人的时候，乃是先把耶稣在十字架上所成功的教赎传递给他，而后再光照显明他的罪过，接着圣灵就进一步在人心中责备他的不信。

为义.....

世人虽然犯罪堕落，但是一般人的心中，往往觉得，神既是创造了我们，把我们安置在世上过活，而人生却是这么乏味虚空，难道神是跟我们开玩笑吗？！因此，人对神的「义」多少有点怀疑；以为神对人那么不负责任。因此保惠师来，就叫世人「为义」自己责备自己。圣经中「义」的意思绝不止是不犯罪，「义」主要意思指神向自己所创造的人愿负责任。

起初神创造人，并非没有目的；神是照祂的形像和样式造人，目的是要叫人在宇宙中代表祂管宇宙的（来二章 5—8 节）。人类虽然失败犯罪，但是神的义，仍旧向我们负责任，所以耶稣才为我们在十字架上成功救赎，解决了人类因罪而带来的一切难处。并且耶稣是站在人的地位和身份中复活的，现今祂已经进到荣耀里去，得了尊贵荣耀为冠冕。这就告诉我们，神借着耶稣基督已经向人负了完全的责任。圣灵把父神永远旨意，和耶稣基督的教赎，以及「神的义」对人类前途的挽救，都一一传递给我们。你我若不接受，祂就责备我们。

审判.....

圣灵来了，又叫世人为审判自己而责备自己。神为人预备辅教恩，并赐下圣霏，感动人接受教恩，而后圣灵才告诉我们，这世界已经受了审判，叫我们不要再有分于它。人类所以犯罪，因为魔鬼是这世界的王，这世界都卧在恶者手下。魔鬼用世界充作罪的渊数，叫世人受迷惑以致犯罪。而主耶稣钉十字架，不单解决了我们身上的问题，更是审判了这个使我们犯罪的世界。因此圣灵才来责备、通知我们，这世界已经受了审判，叫我们不要再与它联结。正如，一家银行，是已经被政府宣判不合法了，

假若有人还往里面去存钱的话，他的至亲好友，一定责备他说：「你还往那里存钱啊！快快提出来！因为它已经被宣判不合法了。」

永远新鲜

如果我们活在圣灵活泼的教导底下，圣经就永远不陈旧的。今日教会危机，是许多人总想把神的话「摩登化」，许多人总以为圣经教训已经不合时代了，特别是青年人，更有这种趋向。我们若放开眼界，看看基督教近二十年在欧美为甚么衰败，主要原因就是他们离开了保惠师的教导，而想用人的方法，来「摩登化」主的教训。凡这样的教会，都快临到拍卖礼拜堂的悲惨结局。世界的事情，可以用人的聪明去发明变通；可是属灵的事情，我们永不能发明，只能回到根基上去重新受圣灵的教导。尼希米记第八章，记载当初以色列人归回建造圣城后，接着他们过住棚节。该处圣经这样说：「从嫩的儿子约书亚的时候直到这日，以色列人没有这样行」。我们若仔细斟酌这话，在大卫和所罗门的时代，他们都过住棚节的，而为甚么这处圣经这样记载呢？那意思隐约告诉我们，虽然在大卫和所罗门年间，是以色列国最最蓬勃鼎盛的时期，但是在守住棚节这件事上，都不够和原始的根基一致。因此尼希米他们才不以大卫时代为标准，而是恢复对嫩的儿子约书亚那个时期的根基为标准。我们不能接受新时代的思潮，我们只当有圣灵的思想。因为圣灵要「把祂所听见的都说出来，并要把将来的事告诉我们」。惟有圣灵给我们的教导，才是新鲜而永存的。教会如果认识并生活在保惠师的带领之下，教会该是影响社会、改变社会，而不是玩社会花样，混淆教会对保惠师的领受；许多人以为唱两首诗及讲道是形式，那么应多唱或不唱难道不也是形式么。所谓形式，或非形式，不是在于外面的变化，乃在于是否有圣灵把从有耶稣基督那里听见的传递给我们。因为天父所有的，都是主耶稣的。而圣灵乃是不断把出于基督的传递我们。

给我们看见主自己

这位保惠师住在我们里面，祂还要把主耶稣带给我们，耶稣说：「等不多时，你们就不得见我，再等不多时，你们还要见我」。于使徒的时代，马利亚和那些妇女，曾活活的看见耶稣。今天你我若住在主里面，遵行圣灵的教导，圣灵也要把主耶稣的荣耀带给我们。亚伯拉罕曾看见神荣耀的显现，就从迦勒底的吾珥出来，成为以色列民的圣祖。照样保惠师也要把这位主的荣耀，带来显现在我们里面，叫我们可以和亚伯拉罕一样，远远望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。

基督徒生活，应该常常遇见主，常常在生活中有圣灵把主的荣耀带给我们，使我们在许多歧途上转回。我们的软弱，若是遇见主，就变为刚强且更新而复兴。我们彼此间的嫌隙，一见主，就能从心里饶恕，而恢复好的交通。

带给我们爱

圣灵还把属天的喜乐荣耀带给我们。罗马书说：「患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻；并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。」你我所以能有这样的经历，是因为「圣灵将神的爱浇灌在我们心里」。圣灵是神圣的传递者，祂把神的爱传递浇灌在我们的心里，使我们活在地上，虽然经历苦难，却能生忍耐，生老练，以致达到荣耀。人活在世上，有人事环境折磨和苦难，有家庭夫妻不和谐的苦难，有儿女不听话的苦难，在教会中有弟兄姊妹意见不尽相同的苦难；如果我们有属灵敏锐的感觉，神儿女普遍属灵光景的低落，是我们更深的苦难。而在这么多苦难里面，你我怎样生忍耐？生老练？以达成不至于羞愧呢？如果你我困苦难而发脾气，我们就羞惭了。教会配搭事奉，各有不同感觉，不同的看法，这也是苦难；这些不同感觉和看法，若成为是非，那么我们也羞惭了。要使苦难生老练……不至于羞愧，必须有神的爱浇灌在你我心裏，不然谁也忍受不住。

使我们知道祷告蒙垂听

这一位保惠师还使我们知道祷告是否蒙垂听。基督徒的祈祷，与拜偶像之人的祈祷完全不同，基督徒祈祷是现在祈祷，现在就知道祷告的答应；如果神没有答应你我祷告，同样也可以知道。但是拜偶像之人祈祷结果，必须等候事过境迁才晓得的。基督徒的祷告，是和神活泼的交通，父神的心意和爱恶，都借着圣灵传递给我们，所以我们能够知道祷告的答应。大家都知道，孙中山先生在伦敦蒙难的故事，他被软禁在清朝的公使馆内。他曾请托使馆的仆役传信，却被这仆役出卖了。因此，清使馆对他防范更严密。事后国父写信给他的老师区凤樾先生，说：「穷则呼天，痛痒则呼父母」，他在这种情景中惟恳切祷告天上的神。一连六七日，日夜不绝祈祷，愈求愈切，到第七天，心中忽然非常平安，他知道神已经听了他的祷告。很奇怪，他仍然央托这个出卖他的仆役替他传信。这次居然送信成功，而得到了营救，这证明圣灵是如何把神答应祷告的消息传递给我们。

跟随圣灵的路

第一，在神圣位格中的圣灵，就是为着我们经历神而预备的。因此，圣经才警告我们：「不要消灭圣灵的感动」。基督徒所有属灵的经历，都是从圣灵感动来的。你我生命不长进，就是因为时常消灭圣灵的感动。凡是圣灵的感动，我们都应该遵从，纵然有的时候，我们顺从来，也不可消灭，只要等候神恩典的帮助！

第二，在我们的行事为人中，「不要叫圣灵担忧」，圣灵不像肉身的父母，管教儿女到了某种地步就会发脾气。圣灵永不发脾气；祂只是为我不听父亲的话，祂看见我们属灵生命不长进，就为我担忧，祂为我叹息！祂知道我们这么不体贴神的心意，早晚要被管教而担忧！

圣灵的感动非常柔细，如果我们粗心，就听不见祂的声音。假若我们更多听见祂的声音，便发现祂是不断站在旁边，且时刻增加我们的生命和力量。祂在世人中间作工，祂在圣徒中间也作工。我们

切不可消灭祂的感动，更不该在生活中使祂担忧！

第 20 篇 主耶稣的祷告

读经：约翰福音十七章全

真正主耶稣的祷告，是记载在约翰福音第十七章，马太福音第六章，和路加、马可所记载的，都是主教导门徒的祷告。主耶稣这一个祷告分为三大段：第一、耶稣为自己祷告（1 节至 5 节）。第二，耶稣为在祂身边的门徒祷告（6 节至 10 节）。第三、耶稣为所有信祂的人祷告——包括你我每一个人（20 至 26 节）。在主耶稣这个祷告里面、每一大段都有四个重点：(一)原因——为什么要祷告。(二)需要。(三)目的。(四)祷告的地位。

一、耶稣为自己祷告

第一大段是主耶稣为自己祷告。祂说：「父阿！时候到了」。这个时候是指祂自己即将被犹太人捉拿受审问、和钉十字架的时候。主耶稣早期常常说，祂的时候还没有到。中期就说，时候将到。现在是说，「时候到了」。这是一件严肃的事，神的儿子要去为世人的罪钉十字架的「时候到了」。假若有什重大的事摆在面前，必须我们去面对的时候到了，那心情是如何沉重，这是大家所共知的。比方每当我上福音讲台的时候快到了，我的心里就不好过。因为这是一个严肃的时辰，我要把福音传给人，我若合乎主用，人就因我传的福音蒙恩；我若不合主用，可能就拦阻人相信福音。因此在这时候快到之前，我就非常紧张。如今成为人子的耶稣，要去为世人的罪钉十字架的时到了，所以祂不能不祷告。

时候到了就去祷告，这又是说出承担这事的人子——耶稣，对神的完全信赖。你我若有什么重大事要临到，是坐下来盘算，找关系，预备钱财……呢？或者是跪下祷告说，父阿，时候到了……。祷告不是仪文，祷告是与神同工。祷告不是表示人性软弱，祷告是说出人性的刚强和顺服。

荣耀你的儿子

耶稣说：「父何……，愿你荣耀你的儿子」，意思是：现在我要去承担这救赎的大工，天父你若不将荣耀赐给你儿子，这件事儿子是承担不起的。我们所以时常失败，乃因心中缺乏神的荣耀；如果你我心中充满神的荣耀，罪的引诱就不致使我们跌倒；如果我们心中充满神的荣耀，魔鬼的试探也不能摇动我们。如果我们心中充满神的荣耀，我们要像雅各书说的，试探不过为叫我们得「生命冠冕」。魔鬼试探人，是把世界上的荣华向我们显示。但你我如果心中充满神的荣跃，世界在我们面前就会失去它的诱惑力。

平常我们的祷告都太多注意消极方面的事，诸如：求神不叫我们跌倒，不让我们犯罪，不使我们亏缺神的荣耀……等。如今我们应该学习主耶稣，转眼多注重积极的祷告——「荣耀你的儿子」。

荣耀这一个词，圣经里用的次数很多，而这个词究竟应该怎么解释，恐怕要等到见主的时候，才会全明了。现今我们只能用人间的语言，试着解释一下什么叫作荣耀；我们可以这样说。荣耀就是没有一点缺欠完全的喜乐、完全的满足、完全的平安。我们的心之所以被世界吸引，乃是因为我们心中缺欠完全的满足和喜乐。世人所以要过罪中之乐的生活，是因为他们心中没有平安，太苦闷？基督徒所以能胜过罪的权势，是因为心中满有荣辉的喜乐、平安和满足。换句话说，荣耀就是神借着圣灵把永世的福乐，现在就放在我们里面。

从前我不敢祷告说：「父阿！荣耀你的儿子。」因为我觉得像我这么污秽的人，实在不配。但是现在我觉得，你我都应该常常这样祷告，求神荣耀祂的儿子，求神把那真实的喜乐、满足、和平安，完完全全的充满在我们心里。假若父荣耀了我们，我们就得以在祂的使命中向前。主耶稣因那摆在前面的喜乐才轻看十字架的羞辱，荣耀就是喜乐和满足的心所显示的。

使儿子荣耀你

我们祷告的目的，常常只为了满足自己。例如：我们的儿女不听话，说我们就祷告神，叫儿女听话，以保持作父母的权威；我们有缺欠，就祷告赐恩，以满足自己私心——一等；但主祷告的目的不是为这些。祂说：「使儿子也荣耀你」。祂只为着一个目的祷告，就是要父因见子得着荣耀。你我若要为主而活，就是要在每一天生活中，都让父得着荣耀。什么是做见证？不外乎我们所表现的，能让世人看见天父的荣耀。

建立祷告的地位

「凡求告主名的就必得救」，还是恩典的祷告地位。如果我们在恩典中长进的话，你我就发现，还有一个因遵行命令而得来的地位。主在这个地位祷告说。「我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了。」那表明：在已过的日子，主耶稣的生活与工作都已经荣耀了父。凡父所托付祂的，祂都已经成全了。

祷告并非不作事，祷告乃是把父所交托我们的事作完了，再来为着摆在前面的事工祷告。假若父所交托我们的事还没有作完、作好，而我们要来为前途祷告，那就得不着这祷告的地位。好比一个贤明的父亲，把事交给儿女去作。如果儿女没有照著作好，而要来向父亲要钱去郊游的话，贤明的父观一定要问：要你作的工作完成了没有？这就是祷告的地位。父的交托没有完成，祈求的地位就没有。为什么许多时候我们的祷告神不听？因为我们太迟钝，我们竟不晓得因不忠心，已失去了祷告地位。为什

么有的时候我去祷告，主的灵就感动，指出我们许多该尽而未尽的责任，要我们先回头去尽呢？这都是天父要我们学习建立祷告的地位。我们的生活所以要不断受圣灵的检点，并顺从圣灵的引导，不消灭圣灵的感动，这些都是指示你我去操练祷告的功课。我们切不要以为这是付代价，不！这乃是确立祷告的权利。当你我照着圣灵的感动去顺服，照着圣灵的引导去服事，你我就有权利，在任何重大的遭遇中，却能获得确定的祷告地位。如果我们都有了祷告的地位，你我在神面前，就会像主耶稣说的：「祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。」主耶稣为着自己的「时候到了」而祷告，而且他已经取得完全的祷告地位。祂说：「父阿！我在地上已经荣耀你，你所交托我的事，我已成全了。」请问：父交托我们的，我们究竟成全了多少？人与人之间彼此的交托，你我尚且感觉惭愧，难道我们与神之间可以含糊吗？我们在生活事奉中，若能够不断建立好祷告的地位，该是基督徒最蒙福的大事。

二耶稣为门徒祷告

主耶稣为门徒祷告的原因：（一）祂说：「他们本是你的」；主耶稣告诉天父说，这些门徒是你的。从前摩西带领以色列百姓走在旷野，这些百姓一再地得罪神到了一种地步，神发怒，对摩西说：「这百姓藐视我要到几时呢？我要用瘟疫击杀他们……。却要叫你的后裔成为大国，比他们强盛。」但是摩西祷告说：「神哪！因为你曾施展大能，将这百姓从埃及领出来。」意思是说，神阿！这百姓是你的呀！结果神非听摩西的祷告不成。今天你我替别人代祷，若把那些人当作「你的」，神就不会听这个祷告。因为那是你的，神就要你负他们的责任；如果他们是神的，神就非听你的祷告不成。我们在教会中服事，千万不要把弟兄姊妹当作是我们的，那是得罪神的事奉。

我们常常只能为我们的人祷告，这样的祷告神也不听。我们必须从心中割除一切「我的」，和「我的人」、「我的教会」等等，而后我们纔会有大而高超的祷告。神喜欢听这样的祷告。甚至为我们肉身的儿女祷告都该如此，父阿！虽然这几个孩子是我生的，却是你交托我的，他们本是你的。你试试看，神定要听这个祷告。我们常常说，要把儿女奉献给主，这不是一个道理，你我往往奉献来奉献去，聪明的，归「你自己」，笨的，才是归「神的」；听话的孩子是「我的」，不听话的，是「神的」。我们千万不可这样。

（二）「他们在世上」。从这一句话我们应当明白，你我活在这世界该如何小心。主耶稣是因为「他们在世土」才替他们祷告的。使徒约翰说，这世界卧在那恶者手下。人所以犯罪，是由世界一一罪的大本营一一感染来的，这世界就是吸引人犯罪的场所，这世界又是叫人背逆神、腐化人心志的地方。主耶稣因着门徒要继续活在世上，所以为他们祷告。

（三）主说，「我差遣他们去，正如你差我到世上一样。」主一方面说，世界恨我们，要我们不属这世界，同时又差遣我们到世界去一一传福音作见证。因我们去为主传福音，作见证，都应当刚强壮胆，因为主已经替我们祷告。我们不爱世界，到世界里去打滚，搞名利，爬地位等等。你我应当小心，因为世

界恨我们，它正寻找机会击败我们。

门徒的需要

主还为门徒的需要祷告：「(一) 求父保守护卫他们」。人的祷告，神不一定全部垂听，但主耶稣的祷告，神都听，并且永远应验，今天你我所能够站住，不是你我刚强，乃是主耶稣的祷告，一直帮助我们，保守了我们。

(二) 祂说，我们的心中还需要充满主的喜乐；我们天天都该喜乐。前面说过，喜乐和荣耀几乎是同一意义的两面说法，假若你我没有喜乐，你我就不能作工，福音若传得脸上苦巴巴，那就不是福音，看你脸上没有喜乐，就晓得你的属灵光景如何。一个没有喜乐的人不能事奉主。我听过一位姊妹作见证，说她的哥哥早年在日本留学的时候，与三个同学一起分租一个日本老人的房屋，这个老人原本很看重钱财，房租比任何人都贵。月租一百元，比别的地方贵好几成。他们三个同学，住了一个月，中间就有一位要退租，剩下两个人更负担不起。这位基督徒同学，就去找房东先生退租，老先生却自动降价，只要他们两个肯住，每月收六十块钱就好。这两人听来奇怪，不明白这爱钱如命的老人，为何一下减了四十元的房租。再住一个月，另外一个同学还是负担不起，仍是要搬家。这个房东老人，就对那基督徒学生说，他搬走不要紧，你可不能搬走，我只收你二十元房钱好了。这位同学想，这个爱钱如命的老人，怎么从一百元，降成六十元，再降成二十元呢？但他也不忍心住，便说：「不行！我不能亏欠你，你还是租给别人一百块钱好了。」那老人却恳切挽留，一定要他住下来，便说：「我不是要你的房租，只要你每天回来，在洗澡间唱赞美诗那种喜乐的声音我就够了，快乐极了！就是不收你的房钱，也要你住在这里，你千万不能搬走，否则我就寂寞死了。」你看！喜乐是何等的力量！没有被喜乐的灵充满是最大的缺欠。基督徒的力量非常简单，端看书乐充满你的心多少？如果喜乐充满你的心，一切的问题都解决了。你我心中若失去喜乐，你我就没有福音的能力。所以主耶稣为门徒祷告，要门徒心里「充满我的喜乐」。感谢主，我们也该为自己祈求，让喜乐充满我们的心！

为何替门徒祷告

主为门徒祷告的目的有两个：(一) 求圣父保守他们，叫他们合而为一，像我们一样。这真「合一」是用中性字，表明这个合一，不是照我的性，也不是照你的性质，而是照圣灵的性质；是你我一同进入圣灵里的合一。因此，以弗所书要求我们：「要竭力保守圣灵所赐合而为一的心」。

主说，这个合一乃是像「父」和「子」一样。这不祇是生命问题，还有顺服问题。主耶稣会说：「我与父原为一」意思是：我耶稣与神原来是同等的。然而祂却自甘降卑，把自己摆在顺服以致于死的地步。彼得也告诉我们：「羊群的见证是，年幼的要顺服年长的」，又说：「就是你们众人……也要彼此顺服。」合一是在圣灵里的，合一也是在生命中的，而这圣灵和生命的故事，显在我们中间都是长幼有序，彼

此顺服的。

遮掩约柜基路伯的天使长，因为美丽而心中高傲，以致变成神的对头——撒但。今天你我在教会中之所以不能合一，都不是圣灵出问题，也不是生命出问题，惟独你我因恩赐、智慧，心中高傲出问题！

（二）主为门徒祷告，求圣父用真理使他们成圣。心中充满主的喜乐，和真理成圣，二者合起来是一个平衡。你我心中若没有主的喜乐满足，我们就不能作工服事。可是我们的作工服事，却必须注意使真理成圣。使徒约翰年老写书信的时候：「我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。有弟兄，来证明你心里存的真理，正如你按真理而行，我就甚喜乐。我听见我的儿女按真理而行，我的喜乐就没有比这个大的」。

替门徒祷告之先

主耶稣向圣父为门徒祈求的时候，又给我们看见祂的祷告地位：祂说，我与他们同在的时候，因你所赐给我的名，保守了他们，我也护卫了他们……。我们在教会中服事，常有替人代祷，但更要紧的事，是在为别人代祷之先，你我是否已经尽了我们所该尽的爱心和看顾？！基督徒生活不能手下一尘不染，基督徒的手，该随时随处都充满了主的交托——为众圣徒和福音的事尽心竭力，如此我们才可取得代祷的地位。主耶稣为自己祷告，和为门徒代祷的地位，都值得我们一生来学习的！

三、为一切信祂名的人祷告

主耶稣不祇为门徒祷告，最后也为一切信祂的人祷告。祂要我们都一同进入圣灵所赐的那合一里面，就是住在主里面，主也住在我们里面，那生命的合一，是长幼有序，彼此顺服的；主把父所赐给祂的荣耀，已经借着圣灵赐给了我们，使我们能够像主与父一样，完完全全合而为一。

主又把祂的名指示我们，使我们认识父的爱如何在子里面，这爱今天照样也在我们一切信祂的人心里，叫世人因此可以信父遣子，也知道父爱一切信主耶稣之名的人。

在这短短几节主为我们祷告的经文中，仍然给我们看出主为我们代祷的目的和地位之确定，祂对我们所需要的体贴入微，以及祂所以为我们祷告的原因。

第 21 篇 我就是

读经：约翰福音十八章全

这章圣经是记载主耶稣从客西马尼园出来，和被捉拿后的经过。约翰福音记载这些事，与其他三本福音书的着重点不一样；马太、马可，和路加是注重耶稣在客西马尼园的祷告，约翰是注重第十七章的祷告，乃是客西马尼园祷告的根源。而客西马尼园的三次祷告，不过是约翰十七章祷告的延伸。约翰十七章的祷告，是迎接十字架决定性的祷告。客西马尼园的祷告，是把前面所祷告的加以印证一下。或者说，是把即将要来临的那件事，和那一个时刻印证一下。约翰的注意点，所以与其他三本福音书不同，这并不表示约翰比马太、马可或路加更属灵，而是因为约翰写福音书的时间，比马太他们较迟三十年上下。换一句话说，主耶稣所说的话，需要加上许多年日，才能够了解得更接近完全。虽然门徒们当日都一样听见主耶稣在十七章的祷告，和在客西马尼园的祷告，可是马太写福音的时候只把客西马尼园的祷告引出来，而约翰却把耶稣自己的祷告引出来，差别点就在于因时间而认识加深了。

主动承受

除了路加福音记载的是一一当耶稣和门徒「说话之间，来了许多人」，其他三本福音书都记载耶稣三次祷告过后，就自动出来迎上犹太带来的这队军兵，耶稣不是被动性的给犹太带来的那队兵捉拿的，乃是主动地从园子里出来迎向犹太所带来的那班人的。换个说法：不是黑暗的权势包围了耶稣，而是耶稣向黑暗的权势奋勇进攻。耶稣不像我们，是被环境逼到无处可避，才只好背十字架。耶稣是祷告清楚了，即采取主动，去接受十字架的苦难。被动性的背十字架，和主动的迎接十字架是不同的，你我一生的经历，若只是被动的接受十字架，那是十分痛苦的。你我若蒙怜悯，积极的明白神的旨意，并主动欢迎那个十字架就有福了。乐意背负十字架的会充满神的荣耀，挺身昂首地跟随主！主耶稣所以要在客西马尼园三次的祷告，乃为确知时候究竟到了没有。祂一知道「时候到了」立即挺身向前，这是何等豪迈又荣耀的得胜！基督徒属灵光景的刚强或软弱，大部分决定在主动或被动：如果是世界已经不要我们了，我们纔说，好罢！我不爱世界了。这和世界正争取我们的时候，而你我却因着爱主而主动把它撤弃，这是不同的。为甚么宋尚节传的福音，与我们传的果效不同？因为世界正要宋尚节的时候，宋尚节却把博士文凭摔到海里去了。这个主动跟随主的灵，叫宋尚节的福音发生冲击能力！

深入的祷告

主耶稣不只有十七章的祷告，接着还有十八章的行动一一「就出来」。圣经记载主耶稣带领这十一个门徒去客西马尼园祷告，祂先把八个门徒留在外面，将三个门徒带往里面，随后再把这三个留下，自己再往前约有扔一块石头都样远，然后才跪下来祷告。这意思是说，人要尽所有的力量，才能达到客西马尼园意义的祷告。祷告要尽全力才能进入主的里面；真正进入主的交通，是最深至圣所的祷告。主耶稣乃是先进入深处祷告，而后才出来行动。假若我们没有进入主的交通，我们就不能出来为主作见证。反过来，我们如果天天与主交通，却没有出来为主工作的话，那么祷告是还没有意义的。

出来迎接

当犹大领了军兵，并法利赛人的差役拿着灯笼火把进到园里，主耶稣就出来，问他们说：「你们找谁？」主不是故意装做不知道而这样问，祂乃是要藉此显明他们心中所怀的意念。他们回答说：「找拿撒勒人耶稣」这句话，表明他们藐视主耶稣的态度。他们以为拿撒勒不能出什么好的，加利利没有出过先知。他们存心是要尽其所能，在任何场合都把耶稣的身份贬低。然而主耶稣却主动告诉他们：「我就是」。藐视总是在殉道之先，我们不要轻易说能为主殉道；凡不能乐意为主被藐视的，都不配为主殉道。

显露人心

主耶稣原知道这些人要作什么，祂却当面告诉他们：「我就是」。这是从伯利恒动身、学习耶稣之忠诚的人所该有的基本态度。十字架的第一个意义，就是随时随在准备好为主被人藐视。主耶稣一说：「我就是」，这些要来捉拿祂的人竟退后倒在地上。如果我们有该受藐视的缺点而怕被藐视，并且还粉饰自己，这是卑鄙的行动。反过来，假若我们是因着主的缘故，甘心接受人的藐视，这个便能发生属灵的冲击力一使人退后倒地。许多传道人讲解这句圣经「我就是」，都说这是和出埃及记第三章里神说：「我是自有永有的」同样意义，我都认为从经历一面而言，这是耶稣主动迎接藐视所发生的属灵冲击。正如一个行为端正、作人光明的基督徒，人们因为信仰的缘故藐视他，他非但不生气，反而为主的福音甘心忍受，结果是叫那些藐视他的自感惭愧一一退后倒地。

表明大爱

耶稣如此主动出来为人所藐视，这又表明祂对门徒的大爱：接着祂说，「我已经告诉你们『我就是』，你们若找我，就让这些人去罢。」过后约翰解释耶稣说这话的用意是为应验耶稣从前的话说，「你所赐给我的人，我没有失落一个」。

我们不必为了遭遇艰难危险而害怕，你我和当时的门徒一样，始终在祂爱的保护之下，你我应该学习信托，如同主在客西马尼园的祷告一般一一照你的旨意，不要照我的意思。

我们该学习

前面是耶稣勇敢的告诉那班人：「我就是」。后面另一个人一一彼得，却说了两次「我不是」。彼得在开头的时候很勇敢，他曾说：「众人虽然跌倒，我总不能。」又说：「就是必须和你同死，也总不能不认你。」他说这话的时候，是热血沸腾的，等他进到客西马尼园里，却非常软弱。主虽一再告诉他们，你们不能和我儆醒片时么……。但他们仍旧软弱如水一般。同时，从彼得前后的态度，可以看出人性的虚谎。你我自以为是刚强的，是可以顶天立地的，是能撑得起什么的，那么，说话的声音虽很

响亮，但是你的祷告却不会深入。结局也就被注定：会和彼得一般。我们不要轻易非议彼得，你我随时都会有和彼得一样的失败。彼得说，「我不是」！「我不是」之先，他不只曾说了许多豪壮的话，而且他顷刻之前才拔刀削掉过大祭司仆人的耳朵呢！一刹那之前彼得确是很勇敢的，为何一下子连连说：「我不是」！「我不是」！这般软弱呢？这不祇给我们看见人性的软弱，还告诉我们，约翰十七章的祷告，和客西马尼园的祷告，都是我们该学习的功课。说大话，和用刀表示勇敢，对于真实十字架的来临都没有用处。

黑暗掌权

主耶稣说：「时候到了」，就是黑暗掌权的时候到了。黑暗的权势多可怖？只要看看彼得在大祭司的院子里，三次否认主就可以想象。你我若缺少及时进入至圣所祷告的生活，你我在黑暗权势下是站立不住的。

客西马尼的字义是「榨油坊」。古代榨油的工具，是将花生或橄榄用麻布包好，用铁圈圈上，然后放入两块大木框架套紧，最后再以尖型木栓逐渐打紧，油就从空隙缝间流出来。当日在客西马尼园，黑暗掌权的时候，就如同人在「榨油坊」中的情形一般。路加形容黑暗掌权的时候，他说：「耶稣种其伤痛」。这句话原文的意义是「悲剧性的鬭争」。换句话说，当黑暗的权势临到客西马尼园的时候，那种听到耶稣身上的属灵压榨力量，就是人类「悲剧性的鬭争」。在这里主耶稣得胜，人类就蒙拯救；若失败了，人类命运就完了。因此，撒但集其全军，用尽黑暗权势攻遍主耶稣的灵魂，和身体如榨油坊一般，步步逼近，刻刻加紧……。医生路加说，当主耶稣在这人颖「悲剧性的鬭争」中，祂的汗珠如大血点一般滴下来；近代的医学告诉我们，人极度紧张忧恸的时候，在生理上会有这类的变化，正如一夜之间头发完全急白的一般。

救赎的代价

彼得所以接连的否认主，还经历不祇说出人性的虚谎、懦弱和不可靠。而且也说出，主耶稣和那黑暗权势鬭争所付出的代价。耶稣所以要在这一以前祷告说：「父啊！时候到了，求你荣耀你的儿子。」因为祂深知，当这个时刻来临之时，若不是天父把永远的荣耀，荣耀在见子里面，这个悲剧性的鬭争，是人性所站立不住的。神的儿子耶稣，在那悲剧性的鬭争中，若是缺少天父的荣耀，就站不住。你我若盼望在地上为祂作见证，必须是被神的荣耀充满才成。

主耶稣在客西马尼园的经历，不要被领会为是神已经把人类的罪放在耶稣身上所使然。有一位认识主的人这样说：「在客西马尼园不是神把罪放在耶稣身上，乃是罪扩充封基督耶稣的身上」。罪好像一团气流，在客西马尼园中，四面扩充压逼耶稣基督。又像有的人登上高山，因气压而患高山病一样；凡肺部软弱的人，甚至会被压出血来的。后来保罗用这么一句话，来形容主耶稣在客西马尼园和罪

的压力的鬭争，他说：「神使那不知罪的，为我们成为罪。」我们不是犹太人，所以不会有犹太人那种领会。保罗所说的「不知罪」，乃是指：「没有罪的经验知识」。如果用保罗的话来形容客西马尼的经历：神使那对靠从来没有体验知识的耶稣，却为我们的缘故，被罪扩充压榨到汗珠像大血点一般滴下来。感谢神！到了希伯来书，圣灵却把主耶稣在客西马尼的经历，应用在你我所蒙受的恩上，他说：「叫祂因着神的恩为人人尝了死味」。因此，就释放了我们，这些一生因怕死而作奴隶的人。罪的可怖，曾把这一位从来没有罪的体验知识的耶稣，因我们的罪，而被压榨到汗珠如大血点一般。然而荣耀的事在此发生，人类的「死味」，都被耶稣基督喝尽了。所以保罗说，我们这些活着的人，不该再为自己活，应该为那位曾为我们死而复活的主耶稣活着。

我们再从另一角度来看这黑暗掌权的时候，那种压力的可怖，这压力不只叫彼得连连说：「我不是」，也不止使耶稣基督汗珠如大血点一般滴下来。这黑暗的权势也叫罗马的巡抚彼拉多无法抵挡。据史料告诉我们，彼拉多是罗马的骑士出身的，骑士是曾经出生入死，最勇敢的人。但在这章圣经里彼拉多所表现出来的，却比妇人家还懦弱。彼拉多在这黑暗掌权的时候，变成一点骨气都没有。他原来是一位统治犹太的巡抚，如今竟变成被犹太人声色使唤之辈：犹太人叫他出来，他就出来；叫他进去，他就进去。我看这章圣经里的彼拉多，等于是被犹太人玩弄的傀儡一样，一点也叫人看不出他是罗马骑士出身的英豪巡抚。

一切全不是

耶稣对这班要捉拿祂的人说：「我就是」。这不祇是一句话，也是一个生命的表现，不祇在客西马尼园显明「我就是」，祂来到亚那面前仍然显出「祂是」。亚那是本年作大祭司该亚法的岳父，是犹太教团的首领，有人把亚那看作是捉拿、杀害耶稣的主要策动者，是图谋以司法手续杀害耶稣的真正幕后人物。耶稣曾公开谴责过这种人为「粉饰的坟墓」。那天晚上，被捉拿的耶稣首先被带到这亚那的面前，耶稣和亚那的见面，二人似乎都未开口，亚那也许把耶稣端视一下，就命人赶快把祂带去给该亚法；因为他的良心受不了这位「我就是」者的一瞥。该亚法虽然因本年作大祭司的缘故，曾被神灵感动而发议论说：「一个人替百姓死是有益的」。这该亚法盘问耶稣好多话，然而当耶稣回答说：「我从来是明明的对世人说话」的时候，这该亚法即刻显出「不是」来一一无故打人。这该亚法在自己「不是」的情况之下，还伪装着假清洁，自己不进衙门，恐怕染了污秽……。由此，更把站在他面前的这位耶稣的「我就是」衬托得更完美！

当耶稣被解到彼拉多面前的时候，祂又把这位铁汉骑士巡抚，显明出一切都「不是」；甚至把彼拉多后面的大罗马帝国，都给否定掉。惟独道位「我就是」的耶稣所属的那个国，才是真实而永恒的。耶稣且告诉彼拉多，我是为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证。这位彼拉多虽尽力的说：「我查不出祂有什么不是来」，祇因自己「不是」，所以他说的话就不中用，也没有能力下公平的判断。总之，第一，这章圣经是和第十七章连接的，先有第十七章的祷告，才有十八章的表现一一迎接十字架，

第二，当黑暗掌权的时候，所有属人性的刚强和软弱一起都要被瓦解：罗马的骑士精神要被瓦解，强国的优胜也要被瓦解；彼得的热心和勇气也都被瓦解。惟独主耶稣，为人类的悲剧，付出了绝对性胜利的赎价。祂顺服了神的旨意，挺身出来，说：「我就是」，把门徒都护卫在祂的翼下。第三，从客西马尼开始，耶稣为人类尝尽了「死味」；各各他的十字架，乃是这里的延伸。这真的「我就是」，是十字架决定性胜利的关键。十字架是达到宝座的必经之路。

第 22 篇 你们看这个人

读经：约翰福音十九章全

圣灵主宰说出的话

当主耶稣被彼拉多带出来之前，祂已经被罗马兵了鞭打过，侮辱过，而且头上戴着荆棘的冠冕，身上穿着紫色袍。巴勒斯坦的荆棘粗得像钉子，将主的头刺得血流成行。彼拉多所以这样作，可能有一个用意，他以为把耶稣鞭打戏弄给犹太人看了，可以消除犹太人对耶稣的仇恨……。可惜彼拉多的目的并没有达到，神却藉此把主耶稣的尊贵荣耀向我们显示出来：经过皮绽血流的鞭打和侮辱讽刺的试炼，主耶稣这个人顾得更完美。神所以容许这些事临到耶稣身上，而且记载在圣经裏，乃为留下一条道路，给我们学习跟随祂的人，可以遵循着向前。

受审问的两段落

主耶稣为我们所受的审问，可以分成两个段落：前一段是耶稣从客西马尼园出来，到彼拉多巡抚衙门为止。前面的一段，那些犹太人把耶稣先送到亚那面前，然后又送到该亚法面前，又送到希律王面前。后一段他们又把耶稣送回彼拉多那里去，因为亚那，该亚法和希律王当时都没有决定耶稣生死之大权，惟独彼拉多巡抚有。所以无论是约翰十八章和路加福音所记载，有关耶稣在希律王等人面前受的审问，耶稣都还没有面临生死的关头。惟有十九章这里的记载，是耶稣来到决定生死关口的地方。面临艰难，和面临生死是不同的。你我面临艰难，很可能还可以守住信仰，但是当你我面临生死关头的时候，就不一定了。旧约时代的扫罗王就是这样，他在艰难的时候还能维系以色列国的信仰体统一不许国内有交鬼的。但是等到扫罗王面临最后的大敌，要决定他生死存亡的时候，扫罗连自己的信仰都放弃了一反而去找交鬼的妇人。

舍弃与舍弃者

主耶稣在客西马尼园的表现，已经够荣耀。现在我们往前看耶稣来到彼拉多面前，当着决断祂生死时刻，祂表现得比前段更荣耀。

前三本福音书描写主耶稣在彼拉多面前的态度，是着重耶稣的舍弃方面，而约翰描写主耶稣在被拉多面前的经过，却领我们看这一位为我们舍弃的人。描写舍弃与描写舍弃的人是不同的，好比一个富翁，他乐善好施，后来有人替他写乐善好施的事迹，又说，这位善士对某人，对某件事有多少舍弃……等等。我们一读，就晓得这善士有这许多的舍弃。但另一个人，他写道善士的人品怎么样？他的生活如何？他的性情与行为相称不相称？他对人处事的态度和作风与他乐善好施的事业有没有关连……等等。你想这两种描述是不是一样？前一个是描写他乐善好施的事迹，这是任何一个新闻记者都可以写的，但是若要描写一位乐善好施的人，那作者非得与他相处生活过不成，甚至要深入他生活的每一部份，才可能分析出他的动机和存心。约翰所以能够写出耶稣在彼拉多面前的表现，因为约翰不仅跟随过肉身的主，并且住在主里面几十年，他不只跟随了那位道成肉身的拿撒勒人耶稣，并且是经历了这一位太初就有的生命之道。他几十年在这生命里面，借着圣灵深深的超越时间，超越空间，在没有限量的境界里经历了这位永生的主。因此约翰老年的时候写耶稣在彼拉多面前的经过，不是为注意祂的舍己，而是特意要我们看见这位为了舍己的人——耶稣。

彼拉多觉得希奇

为了帮助年轻的弟兄姊妹读圣经，我回头多说一点前三本福音书所记载的，主耶稣被带到被拉多面前的故事。起初由犹太人的祭司长和长老控告耶稣许多的事，彼拉多就对耶稣说，他们作见证告你这么多的事，你没有听见吗？圣经记载耶稣仍不回答，连一句话也不说。于是彼拉多就非常的希奇。彼拉多之所以感到希奇，因为早晨当耶稣还没有解到巡抚衙门之前，祭司长和民间的长老已经商议好要治死耶稣。他们既找不出耶稣的罪，就捏造出三种政治性的罪名：（一）说耶稣是煽动百姓的。（二）说耶稣禁止纳税给该撒。（三）说耶稣自称是王。马太说：「这时候，卖耶稣的犹太看见耶稣已经定了罪（犹太公会拟定的），就后悔；于是把出卖主的那三十块钱拿回去还给祭司长和长老……。」这表明：控告耶稣的第一原告翻供了。按法律说，这时候犹太人的公会已经没有司法权可以捆绑耶稣了。况且彼拉多原来就想释放耶稣的，这时他又发现耶稣没有一点罪——查不出；于这时候，彼拉多心中希望耶稣说一句话——质问「原告是谁」？彼拉多就可以在法律面前公然释放耶稣。犹太人的祭司长和长老们都无可奈何的。然而耶稣始终连一句话也不说。耶稣的这种甘心舍己，叫彼拉多非常希奇。这事实到了使徒行传，圣灵降临后曾藉使徒责备他们说：耶稣既按着神的定旨先见被交与人，你们说藉「无法之人的手」把祂钉在十字架上杀了。原告既已翻供，而祭司长和民间的长老，仍然把耶稣捆绑着送往法庭，这是「无法之人」的行为。而耶稣竟在这些无法之人面前，始终不对执法的彼拉多说一句话，这是何等叫人觉得希奇的舍己。

彼拉多害怕

等到约翰写福音书的时候，他略过耶稣的舍弃部份，而引我们注意这个舍弃的耶稣。彼拉多把这

一位耶稣带出来，说：「你们看这个人！」彼拉多要我们看这一个自我舍弃的人，看祂为我们舍的甘心，看祂为我们舍的崇高、尊贵、荣耀！亲爱的兄弟姐妹！我们能为主舍弃，已经不容易；当我们有所舍弃以后，所表显出来的人如何，更应当小心！主今日在你我身上所要求的，不是我们能为主做多少事，而是注重为主做事的那个人怎么样！当日主耶稣到彼拉多面前不说一句话，是表明祂甘心为我们舍弃。后来彼拉多把耶稣鞭打，又给祂穿上紫袍，戴上剩棘的冠冕，而后把祂推出来，说：「你们看这个人！」这是给我们看那位舍己的人。祂不因着舍弃，而有一点自怜，祂不因着受人的侮辱和讥讽，而叫人感觉减少了原有的尊贵和荣耀。或者说，因耶稣受尽了彼拉多手下兵丁的鞭打、侮辱、讥讽，因而使彼拉多发现这位耶稣太荣耀、太尊贵。所以彼拉多因耶稣这种表现而越发害怕。

彼拉多实在受不住耶稣在那种无道摧残，无理糟蹋之下的尊贵和荣耀的显露，他只有把这个人推出来给犹太人看，说：「你们看这个人！」彼拉多认为这样的人不可以钉十字架！这么荣耀尊贵的人，怎能把它除掉，断乎不可！这人真是你们的王。感谢主！正因为耶稣是尊贵荣耀神的儿子，祂才够资格为我们钉十字架，祂纔能拯救我们到底。哈利路亚！

经得起察看

那一天在彼拉多面前受尽鞭打、羞辱、讥讽的耶稣，是可以给众人看的。这位主耶稣，二千年来都经得起各种人的察看！这位耶稣经得起人的侮辱——他的甘受侮辱，经得起人吐唾沫，表明祂是多么荣耀；从祂的默默受鞭打，显得是那么爱世人，是那么崇高没有限量。圣灵在这章圣经中引我们注意的，不是像前三本福音书，只引我们注意祂的舍弃，乃是藉此教导我们，要我们学习，不只把最合法的事为主舍弃，最合理的理由也为主舍弃，更要我们注意舍弃以后的人是什么样子。我们在教会中事奉，特别在圣徒中彼此往来的时候，假若我们不能把最合法的理由舍弃，我们就活不出主的见证。圣灵借着主耶稣在彼拉多面前的表现，不是叫我们单单学习舍弃，或者说，光祇舍弃世人也能作到，诸如：为国家、为主义、为思想，也都有人肯舍弃。但是，耶稣是神的儿子，祂不只甘心为我们舍命，而且约翰特别要你我注视的，是这一个舍弃一切的人。在这里我没有口才，我不能说出里面的感受，我惟求圣灵把这个荣耀主的异象放在我们里面；祂的乐耀是经过这许多鞭打，羞辱、讽刺的试验才显得更完美。

不同的反应

「祭司长和差役看见就喊着说：除掉祂，除掉祂！」这并不是因为主耶稣是应该被除掉的，而是因为祭司长和差役们不敢看祂！只要耶稣在他们面前，他们的良心就受不住祂的注视。正像有的基督徒软弱的时候，他不敢祷告；因为一祷告，耶稣的验光就责备他们的不是。许多时候，我们只要一看耶稣，有的生意就不能做了。有的弟兄姊妹，只要一看耶稣，你的朋友就不能交了。耶稣若显在你我面前，有的书本就不能看，有的话语，就不能说……。祭司长和差役不敢看耶稣，所以才喊说：「除

掉祂」！这是人对耶稣最可怜的一种反应。

另有一种反应，是亚利马太人的约瑟、和尼哥底母所代表的。他们听见了这些事，知道这位耶稣不只为我们舍弃一切，而且祂这个舍弃的人，在那样凶残的鞭打、羞辱、讥讽的情景中，仍然显示出那么尊荣的浩气，他们的心都受了感动。他们原来都是暗暗作门徒的，现在都挺身来到彼拉多面前，求领耶稣的身体；并且买了许多的香科，来膏耶稣的身体……。这两个人的行为告诉我们，谁的心灵看见了，谁就乐意公开承认祂的尊名，甚至甘愿与祂同受羞辱。还有第三种反应，是当日彼拉多所代表的一一怯懦不负责任，「他就拿水在众人面前洗手，说，流这义人的血，罪不在我，你们承当罢。」

我们的态度如何

面对着这位为我们舍命而显出尊贵荣耀和慈爱的主，我们对祂有怎样的反应？祂住在我们里面，我们是让祂作王呢？或者我们还是自己作王呢？这是非常严肃的事。主的荣耀如果已经显在我们里面，我们就应该让祂作王，一切都应该由祂来管理：你我的行动，你我的说话，你我的家庭，你我的钱财，你我的前途，你我的事奉都应该让祂管理。否则就是篡夺了祂的王权。我们虽然不会像当日的祭司和长老把主耶稣重钉十字架，但你我却可能把祂从我们心灵中的宝座上推下去。今天基督教有很多人讲耶稣，传耶稣，但不让耶稣作他们心中的主人，不要耶稣管理他们的生活。我在一些地方讲道，曾有相当有名望的传道人，提出抗议说，某人，你常常讲耶稣在你里面怎样感动你，引导你……都不过是一种良心的问题。他们只讲耶稣在人心里面作王的道理，他们都否定耶稣真的作王管理的实际。这也就是除掉耶稣的行为。

假若我们让耶稣在心里作主，我们的软弱会转为刚强。许多基督徒所以软弱，就软弱在不让耶稣作王；如果你我肯让耶稣作王在我们心里，你我就刚强了。正如当日亚利马太人约瑟一样，他是一个议会的议员，他软弱得只能暗暗的作门徒。尼哥底母和主说过重生问题，他虽然曾经在法利赛人面前侃侃责备他们不听本人口供就先定耶稣罪是不可的，可是他还不承认是那稣的门徒。然而当耶稣在彼拉多面前有了这些荣耀的表现以后，他们就挺身而出，转软弱为刚强了；尼哥底母带许多没药和沉香来为主所用，你我这一生能为主活出多少呢？

荣耀的完全

这章圣经有两次用「这事以后」，这个词是约翰用来把主的工作分成段落的接续语。第一次是当耶稣把祂的母亲托付给他所爱的那门徒以后用的：「这事以后」耶稣才把自己的灵魂交付给神。换一句话说，主耶稣是把该为我们作的每一件事都完成了，才将祂的灵魂交付给神的。第二次说「这事以后」，是表明耶稣在十字架上的死，都一一的应验了圣经的预言。换一句话说，祂活着的每一时刻是如何为着我们，祂就死的步步经历，也全是为着我们的。读美主！主耶稣不但将在世的最后一件事都交代了，

才把灵魂交付神，死的时候，兵丁们的一举一动都完全应验了圣经上的预言，这真是一位完全的教主！

我们学习背负十字架跟随主，必须是勇往直前完全的；因为我们接受的是一位完全的教主。属灵生命的原动力是从完全的舍弃，和完全的人身上发生出来的。固然主也悦纳你我每一点的服事，但更大的祝福，是个完全的舍弃带下来的。

第 23 篇 大事少说话

读经：约翰福音二十：1~31

今天我们来看约翰福音第二十章；这也是约翰福音信息的第八大段。这一年来我们用道一卷福音书作信息，逐章交通，为的是盼望给弟兄姊妹们在读圣经上有一点帮助。因为神作事是有计划、有次序的。真理的知识，和生命的长进是不可偏离的；我们不能把主的话当字句看，可是也不能把主的话，忽略了前后的次序。

耶稣的死与埋葬

现在我们要向前看主耶稣的死、埋葬和复活，这三件大事：第十九章里曾有十节圣经描述主耶稣的死，其中提过两件事，一件是为应验圣经，耶稣：「我渴了」，于是有人拿海绒蘸满了醋绑在牛膝草上送到他口边。另外一件，就是有一个兵丁拿枪扎他的肋旁。论到主耶稣的埋葬，约翰用了五节圣经来描述：其中先说到两个人和道件事的关系—亚利马太人约瑟和尼哥底母。然后讲说耶稣身体的受膏、裹香料，安放在新坟里等等。这些都值得我们用许多时间去思想。主的死，死得既尊贵又荣美，叫一个有地位、有名望、有财富的人来求领祂的身体。如果我们回头去看兵丁分祂的衣服这件事，更证实祂死得荣美—连罗马的兵丁都喜欢祂的衣服。当时的罗马是富甲天下，他们东征西讨掳掠的东西不可胜数，可是道些兵丁竟平分耶稣的衣服，甚至为主的内衣拈阄。这是说，主耶稣的死，即使低微的兵丁爱祂，也使尊高的参议员爱祂、尊敬祂。你我经历和主同钉十字

架，是死得容光满面呢，还是死得愁眉苦脸呢？是死得流出血和水来，饶恕人的罪，供应人的生命呢？还是死得满腹不平，叫旁人难受呢？这十节记载主受死的经文，是够我们花时间去反省的。

耶稣的复活

论到主耶稣的复活，约翰用一二十几节圣经来描述。内容包括四种人：第一、是抹大拉的马利亚。第二、是彼得和那个门徒（约翰）。第三、是十个门徒。第四班人就是多疑惑的多马。

主耶稣复活这一件事，是历史中最伟大的事。保罗曾经说，如果耶稣没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然。如果主耶稣没有复活，我们就信不到东西——是落空的，我们仍在罪里。保罗又说，如果主耶稣没有复活，我们就比众人更可怜，不如吃吃喝喝吧，因为明天就要死了。主耶稣若是没有复活，人类就没有指望。

使徒约翰论到复活这件神圣大事，他祇用极少的几句话语；也几乎可以说没有说话，只是把这件事用叙述历史的体裁，生动简短的摆在我们面前。约翰在主里活到九十多岁，写这福音书；当他写到这最荣耀的时刻，他没有用太多话。他祇用人的眼泪、人的喜乐、人对主的敬拜来衬托这件事。我们的人生经历：在最痛苦的时候，说不出话来；在最喜乐的时候，也说不出话来；在最严肃的时珊，更是不敢太多话！使徒约翰对主耶稣复活这一件大事，他没有说许多话，他只把那个事实叙述了出来。在十五章里，耶稣说，「当保惠师来的时候，祂要为我作见证。」接着又说：「你们也要为我作见证，因为你们从起头就与我同在。」我们在神圣事上所能说、所能作的，惟有作见证。至于人心中的问题，自有圣灵会向他说话一作见证。你我在圣徒中间的属灵的交通或谈论，在最神圣的时刻，切切要记得，人不要说太多话，要多让圣灵在人心说话。你我若说多了话，圣灵就不说话。人不说话只作见证，圣灵就又说话，又作见证。在传福音上也是这样；我们时常遇见一些热心的弟兄姊妹，在个人传福音的事上成了拦阻，当我们与朋友谈福音，讲到最神圣的时刻，是圣灵即将把耶稣基督启示在人心里的时刻，最好是领他祷告的时候。但，常有些弟兄，就在这种时刻，大讲起十字架复活的道理，又加上科学证明……等，这一下把那神圣的时刻破坏了。约翰跟随主最彻底，他又是主最爱的那个门徒，他活在世间的时间最长，领受的最深，看得也最多，但他论到这神圣的时刻，并没有用很多话，祇注意到几个要点：

马利亚与彼得约翰

第一，他记载抹大拉的马利亚，清早到坟墓里去，看见石头从坟墓挪开了。她是姊妹，原来比弟兄们软弱，就跑来见彼得和约翰。我们试想着：抹大拉的马利亚为什么要去找这两个门徒，乃是盼望从他们得一点帮助，至少可以帮助她把耶稣的身体去找回来。也许马利亚请他们来是要问他们：主曾说，祂死了第三天要复活，但是究竟复活是带着身体呢，还是怎样？彼得和约翰听了马利亚的话就出来，往坟墓那里去；两个人同跑，约翰比彼得跑得更快，先到了坟墓；低头往里看，见细麻布还放在那里。彼得虽然跑慢一点，到了就进坟墓里去看，果然坟墓是空的，包扎耶稣的细麻布，和裹头巾分别卷好放在一处。这两个门徒既没有给抹大拉的马利亚什么帮助，也没有给她任何指示，因为他们还不明白圣经。于是两个门徒就回自己的住处去了。真正属灵的事，你我若指望从人得着帮助是不可能的。请你相信我的话，假若你在属灵生命经历上遇见艰难，你若指望从任何弟兄或姊妹得帮助的话，对方若真认识主，他必告诉你：惟有主才能帮助你。这个抹大拉的马利亚，他盼望从彼得约翰得着帮助，虽然他们二人赶快跑去看，却是帮不上忙。我不是说人没有彼此照顾的责任，而是说，在属灵转机的关键所在，惟独复活的主，与你发生直接的关系才能通过。正如，你我带一个人归主，带到一种

地步，你我都应让退回来祷告，让复活的主与他发生直接的关系一启示。关于这一点，约翰的记载，是一个最好的例证。我们往往会犯错误，就是当我们遇到困难，都指望从人得帮助。有时也冒失想要去帮助别人。幸亏许多时候主把你所指望的人挪开了；或者叫你想帮助别人，却用不出力。否则我们就得不着主的真帮助，也不归荣耀给神了。

这位抹大拉的马利亚，虽然彼得约翰帮不上她的忙，但是她并不灰心，她站在坟墓那里哭。她不是因为环境恶劣而哭，也不是因别人不了解她而哭；她是有需要，而没有人能帮得上忙，她就流泪在主的面前。抹大拉的马利亚信不过自己的眼睛，再低头往坟墓里看看，竟看见了两位天使。马利亚就转过身来，看见后面另一个人。这告诉我们，真正属灵的关键——复活主的启示，连天使也帮不上忙，我们还记得天使帮过哥尼流的忙，哥尼流这个家族敬虔爱神，天天祷告、施舍、赈济穷人。天使虽帮过他的忙，却没有直接说，你信主耶稣就得救。天使只是说，差人到约帕去请叫西门彼得来，他住在海边一个硝皮匠家里。天使在教恩的事上照样帮不上人的忙。天使对耶稣复活的启示，也帮不上马利亚的忙。马利亚没有因着弟兄不帮助她而抱怨，也没有因为天使不能帮助他而绝望。她看见主不在，她不能满足，她不能活，她哭！就在这时候，主站在她后面呼唤：「马利亚」！她即刻明白过来，连忙说：「拉波尼」，马利亚既看见了复活的主，就想伸手抱住祂——抓牢不放。但是主耶稣告诉她，「不要摸我」（原来的意思是不要靠近）。这里的意思除了主尚未把复活的新鲜带到神面前以外，还有更深的属灵意思，因为马利亚在这个时候，她把祂与主之间的关系，仍然停留在有形的观念里。正如，许多时候我们属灵光景，大都建立在外表上的热闹一般。主所以阻拦马利亚，不要她靠近，乃是指示我们与这一位复活主的关系，必须建立在看不见的信心上。感觉的生活，是不妥的经历；真理和亮光，不过是基督徒生活复兴起点；成熟的信徒，是建立在不用手摸，不凭感觉，而是完全的交托和爱中。

马利亚与众门徒

抹大拉的马利亚，是第一个遇见复活主的人，主并且告诉她说，「你去告欣我的门徒」。抹大拉马利亚就赶紧去告诉他们，我遇见主了，且主还向我说了些什么……。这些门徒听见了，不只没因她的话相信，还以为她是胡言乱语。耶稣复活的事，别人帮不上她的忙，她也帮不上别人的忙。所以约翰在开头就说，这生命是从神生的，血气不能生，情欲不能生，人意也不能生。你我所能作的，惟有用信心把人带到神面前！

十个门徒与多马

到了七日的第一日晚上，门徒聚集的时候，耶稣来站在当中，对他们说，「愿你们平安」，向他们吹了一口气，说，「你们受圣灵」。这一下，他们纔都经历了复活的耶稣。

那天晚上一同有分这经历的十个门徒，他们都看见了复活的主，并接受了主所吹的一口气受了圣

灵。他们就拿这个经历去帮助多马说，多马阿！你真可惜，主向我们显现了，你不在场……。我想这一天他们向多马又讲道，又作见证，说，真是奇妙，我们门都关了，祂就忽然来到我们中间了，就且说，愿你们平安，这个平安就是主曾说过不是世人所赐的那种平安，是一种特别的平安……等。接着还向我们吹了一口气，叫大家都受圣灵呢！祂还赐给我们赦免谁的罪，谁的罪就得赦免，留下谁的罪，谁的罪就留下的权柄。我们想，多马听了这些同伴的见证，应该说，感谢读美主，我们一同唱哈利路亚纔是！可是多马却没有这样，他说：「我非看见祂手上的钉痕，用指头摸那钉痕，又用手探入祂的肋旁，我总不信。」

我们不能作的

真正属灵的事，纵然我们都作见证，神的灵若不作见证，还是帮不上别人的忙。这并不是说，我们不要作见证，而是告诉我们所能作的只有那么多，最后能使人转变的，永远不是我们所能作的。如果说，最后转变人的，也是我们作的话，那就是窃取神的荣耀了。这也就是把主复活的意义破坏了。说到这里我们还得重复第一章所说的，生命在祂里面。第六章说，那属灵的粮食也是主自己，第七章说，那活水的江河仍是主自己。第十章又说，好牧人与羊的关系，乃在于主的话，所有与复活耶稣的关连，都在于我们如何听见主的声音。抹大拉的马利亚，当主叫她一声，她就看见了。主对多马说一句，多马就羞惭地说，「我的主·我的神！」我们相信主耶稣对彼得的显现，仍是与他说话。约翰所有的经历，都集中在主就是那生命的话，我们应该时刻转回，让复活的主向我们的的心灵说话，我们就能天天经历复活的主！

第 24 篇 你跟从我罢

读经：约翰福音二十一章全

耽延在耶路撒冷

这是约翰福音最后的一章。二十章记述耶稣的复活显现是在耶路撒冷。二十一章记述耶稣复活显现是在加利利。马可和路加说，当七日第一日清早，有些妇女到坟墓里去看，天使告诉妇女们说：「为甚么在死人中找活人呢，祂不在这里已经复活了。并且在你们以先往加利利去，在那里你们要见祂。」马太说：「十一个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上相会。」不知道为甚么，耶稣从死里复活后的头两个主日，门徒们并没有照主和他们所约定的，到加利利去会见祂。我想门徒们等在耶路撒冷是为打听消息，看看耶稣是不是果真复活？也许门徒并不太懂得耶稣所说的复活是甚么样子。还有一种可能，他们可能会这样想：我们的主被你们这些不法之人钉了十字架，祂却告诉我们，第三天要复活；虽然祂约定要先我们去加利利，可是我们还是要等在耶路撒冷，真的耶稣复活了，我们就要和祂一同在耶路撒冷街头上游行游行，让大家看看威风；你们把祂钉了十字架，现在祂复活了，要看看你们怎

样办？不论门徒当时如何想法，实际他们并没有遵照主的约定去加利利，而耽延在耶路撒冷过了两个七日的第一日。

从约翰福音二十章和路加福音对照起来看，耶稣曾有两三次在耶路撒冷向门徒们显现过。到廿一章，这是第三次的显现。而这次是在加利利的提比哩亚海边。如果照耶稣的约定去加利利，在加利利这一次的显现应该算第一次。为了门徒们没有即速去加利利，耶稣先在耶路撒冷向他们显现了两次。第一次显现的时候，多马不在场，第二次再显现的时候，多马回来了；这下门徒能好像纔甘心回到主和他们约定好的加利利山上去。

加利利是无知小民居住的地方，虽然门徒已经有许多奇妙荣耀的经历，但主还是要他们跟从祂走卑微的道路。他们已经两次经历过主荣耀的显现，若就对彼得来说，他已经是见过复活主三次了，信心应该是刚强稳固了，但是他们回到加利利时仍旧软弱。

复活的无限意义

约翰在二十章里讲述主耶稣从死里复活，在耶路撒冷向门徒们的显现，与二十一章里记述主复活在加利利的显现，情况并不一样，主在耶路撒冷的显现，无论向抹大拉的马利亚，或向门徒们显现，他们都认得祂。但是这一次在加利利的显现，他们却认不得祂。那一天彼得说：我们打鱼去。其他六个门徒也跟着去。清早主站在岸上，叫他们把网撒在右边；这个时候门徒并不知道是主。他们自觉不认识主，怎么又肯听从祂的话？彼得、雅各、约翰这些人，都是加利利海打鱼的老手，会听一个在岸上的人指使呢？莫非这位站在提比哩亚海岸上的耶稣，是以一个最老练渔夫的姿态出现的，不然他们怎肯听从呢？门徒好像经他那么一提醒，彼得他们就觉得：哦！今天这种气候，这样风势，网是应该撒在右边的，我们怎么老没搞通呢？难怪一夜没得着甚么！这正和路加所记载的那两个下以马忤斯去的门徒，主在路上以客旅的姿态向他们显现，他们二人也都认不出是主一样。从这里我们看出：复活的耶稣，与道成肉身的耶稣是不同了。道成肉身的耶稣，祂只局限于拿撒勒人耶稣的形像和式样里面。但耶稣原是那充满万有者的丰满，如今祂从死里复活了，祂来向人显现，就显出了祂的丰满——多样的了。这位复活的主，今天向你我显现，还是多样的。若是你我在旅行时，祂可能以旅客的姿态向你我显现。你我若是渔人，祂也是！你若是家庭主妇，祂也一样可能像。假若主耶稣只在某种固定的形态里面，就不能够把祂复活的荣耀显示得完满。主耶稣复活丰富生命所表现的，乃是你是甚么样的人，祂就以那种样的姿态就近我们。这不但说出祂复活的荣耀，间时也说出祂的复活是没有限量的；也说出祂对我们的体贴和俯就。我们对这位复活主的认识，更不该用外貌去评议。

显现的果效

主耶稣复活显现的果效是极其荣耀的，但是显现的当时，都极其平常：你是怎么样的人，祂照样

用甚么样人的姿态和身份向你显现。一个真实蒙恩的人，是能以在极其平凡之中，认识祂的显现。那天，他们把网一撒下去，竟拉不上来。约翰即刻对彼得说，是主！这个认识真宝贵。许多人讲主复活的显现，一开头就说得那么荣耀是不对的，如果是这样的话，彼得、约翰他们为甚么不认识祂呢？你我对复活主荣耀显现的经历所以那么少，就因为我们太凭外貌判断。也许主现在正在你我的左边或右边，也许主正在你我洗碗槽的旁边，也许主正在你我的餐桌边。

敏锐的心灵

你我对复活主的认识，需要具备非常敏锐的心灵。当我们行事为人之间，若发现任何的突出，就能看出是主。例如：原来一个朋友待我很好，今天忽然对我不好，这是一个突出。你我不要看这个为平常，这里有主。今天还是一笔生意，照理说，是应该赚钱的，怎么变成不赚钱呢？你不要认为是倒霉了，不！是主。看见主的显现，需要有属灵敏锐的感觉。假若你我扬灵的感觉敏锐的话，从一个人的脸色，就可以看出主。为甚么反常？为甚么突出？为甚么出乎意料？为甚么该那么好而不那么好？为甚么不应该那么好，反而那么好？都是主！我们所以软弱贫乏，原因是我们不能在许多突出的礼遇中认识主。感谢神！那一天约翰认识祂，约翰领先认识祂，他发现这网鱼打得不寻常，他就认出是主，并写下这一章圣经给我们。

约翰所以比彼得先认出是主，因为约翰住在主里面。亲爱的兄弟姐妹！所有属灵的经历，都从我日常住在主里面的生活中产生的。我们和祂有交通，我们活在祂面前，祂也住在我们里面。于是我们的生活中，就能多发生主的显现，多经历主突出的带领。假若我们在一些突出的遭遇中，只认为不是一件希奇的事情罢了，那么你我就不会认识主多少。你我若在一切突出的事情里面，看见是主，那些事情对我们就宝贵了。

充满主见证的手

彼得和其他六个门徒，在耶路撒冷已经历了主两次的显现，如今来到加利利，怎么还要去打鱼？四本福音书的记载中告诉我们，主总是在七日的第一日向人显现的。这些门徒回到加利利，也许约定的日子一一七日的第一日还没有到，这六天里他们不知道如何打发，于是彼得想了一想，说，我打鱼去吧。彼得这个举动，与其说他回去爱世界，倒不如说，他们是受一种习惯所支配。彼得他们原是渔夫，现在他们没事儿作而想去打鱼，并不算太错。你我追求主，不是老只关起门来追求，还应该有事奉，否则也很容易返回到一些习惯性的行为上去。你我手中有属灵的事奉，你我就不至于重操旧业一一我打鱼去。倪拆声弟兄论对奉献这个题目，他说，奉献这件事，许多神的儿女到如今都没有弄清楚。或者说，没有领会得准确。许多人把奉献认是作传道，或者认为是捐钱，也有人以为奉献是去作一桩属灵的事业。但真实的奉献，应该像亚伦承接圣职一样。「承接圣职」不是重在放下世务，去承接一个传道的职位，乃是说，我这两只手原是为世界上的事忙着，现在我这两只手，却忙着神的事。甚

么人纔不再回自己的老路？唯有手里忙着神的事者。你我该有正当的职业，但那个职业通过你的奉献而分别为圣，你的手中所充满的仍是主的事。可惜这些门徒虽然在耶路撒冷有过两次主复活显现的经验，但他们还没有奉献为主作复活的见证，难怪他们又回去打鱼了。

这次回去打鱼，他们所经历的是：终夜劳碌，一无所获。除非你我没有经历过主复活的显现，和祂荣耀的充满；假若你我经历过这些话，你若再回去过那些老习惯的生活，就会是终夜劳碌得不着什么的。我相信那一夜他们劳累得相当的疲倦，到天亮的时刻，他们正非常饥饿。就在这个时候，主来站在岸上向他们说：「小子们，你们有吃的没有？」

门徒正疲倦饥饿，主耶稣来问这句话，这里我们可以理解主复活显现的属灵意思。假使你我的人生尽在作一些远离主心意的事情，那是毫无意思，并且是使人困倦的。所以你我应该把听道式的基督徒生活结束掉，重新把自己奉献给主，伸出双手来承接圣职。

主的显现，不但为要赐给我你满足，选为使我们进入属灵真实的事奉。但是，你我若没有伸出手来接受教会的安排和服事，或者受圣灵的引导，在圣徒的交通中一同服事主，那样既不能满足主的心意，你我自己也得不到满足。启示录四章 11 节说，「人是为神的旨意而被创造的。我们蒙救就赎也是照着神所走下的意旨。」神绝不是救赎了我们，祇让我们在世上悠悠闲闲、毫无目的地过几十年，神不会作这种没有意义的事。主曾在叙加井旁对门徒说：「我有食物吃，是你们不知道的....，我的食物就是遵行那差我来者的旨意，作成他的工。」主耶稣因走路困倦，但当祂遵行了那差祂来的父神的旨意，作成了祂的工，主耶稣即完全满足了。

主作每一件事都有目的，神是有计划的神，祂按层次作事都有目的：祂行神迹有目的，祂施教训有目的，祂说比喻有目的，祂向门徒显现更有目的——要门徒跟从祂！主耶稣最初呼召门徒的时候，就说：「来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。」过后，祂把门徒带到一个地步，使他们认识耶稣是基督，是永生神的儿子；接着就说：「若有人要跟从我，就当舍己，背起十字架来跟从我。」在变化山主向他们显现，还是为的这一个目的——跟从我。主在提比哩亚海边向门徒显现，仍然是为叫他们跟从主。你我为什么会失败，都是因为没跟从主。

吃完了早饭

这一次主要求门徒跟从祂，不是单凭空说一句话，祂先有很多的豫备：他们正肚子饿了，主为他们豫备有饼有鱼。他们在海里劳累了一整夜，既疲乏又寒冷，主为他们豫备有炭火。我们属灵的光景，有时真像整夜劳累没有得着什么，又冷又发抖，这时候主来向我们显现，主给我们预备一切——多方面的供应。约翰是这样的记载：「他们吃完了早饭，耶稣向彼得说.....。」主总是先给我们吃饱了——满足了，然后祂来问说：「约翰的儿子西门，你爱我比这些更深么？」

第一次主用比较的方式来问彼得，这时候彼得不敢直接回答，祇说「主啊！是的，你知道我爱你。」彼得所以不敢直接回答，是因为主和彼得对话的用字非常特别。「主说，你爱我比这些更深么？」「爱」字是指仆人对主人的爱，或者是位分低者对尊贵崇高者的敬爱，而彼得当时对主仅有朋友间的互爱，彼得觉得很不好意思，主问的是说，你有没有把我当作主人那么地爱我？彼得说，你知道我把你当作朋友一般的爱而已。彼得这句话，确是本着真心说的，同时，也把你我的光景描绘出来。但是主并没有因彼得只给祂朋友的爱而责备他。主说，好，你就用朋友的爱去喂养我的小羊吧！这里我们看到主悦纳了彼得的爱，而且帮他转了个方向。意思说：好，你用朋友的爱也不要紧，但是你把这爱，去喂养我的小羊。祂不让我们躲在房间里空口叫喊我爱主，我爱主！祂要我们把爱拿去爱那些幼小的圣徒——祂叫我们去喂养祂的小羊。

主问过一次不放过，祂又追问一次彼得。祂仍然不惮其烦的用了全套的称呼，说：「约翰的儿子西门，你爱我么？」第二次祂不再用比较方式了。主很智慧，因为祂已经转向叫彼得去喂养主的小羊，唯恐彼得祇顾小羊而忘记了主，所以第二次再问的时候，仍是说你爱我吗？今天服事主的人，爱来爱去，都变成不是爱主，而是爱上了自己的工作。爱来爱去，变成爱自己的聚会，爱自己的成绩....。因此，主第二次问的不是比较的方式，而是转为直接的问说，「你爱我么？」主提醒我们，喂养了小羊固然要紧，可是更应该爱主——是因爱主而喂养小羊。这时候彼得实在答不上来，他仍说：「主啊！是的，你知道我爱你。」彼得还是用朋友的爱回答主，因为彼得的爱主只有这么多，何况他曾经在那一个清晨以前三次否认过主。亲爱的弟兄姐妹！我不知道大家向主的爱有多少？假若我们对主连朋友间的友爱都不够的话，那真该求主赦免我们。很多弟兄姐妹对朋友之间的爱相当浓厚，但是非常可惜，我们并没有把朋友间的厚爱转过来归给主！

爱字转换

主耶稣第三次再来问彼得，还是郑郑重重地称呼彼得说：「约翰的儿子西门，你爱我么？」意思是：你会不会转向去爱那些工作呢？因为主预知再过不久就是五旬节，彼得将使三千人得救，五千人得救；主不要彼得把爱转移对那些事上去。如果今天主大大的使用你和我，出去传道都有三千人或五千人得救，你的爱将转移对那里？所以主第三次还是问说：「你爱我么？」这第三次主用的「爱」字转换了！主不再用仆人尊敬主人的敬爱来要求彼得，反而用彼得回答祂的那个朋友间的互爱问彼得。主实有无限的体谅，因为彼得身上实在挤不出他所没有的东西来，在彼得里面充其量只有爱朋友的互爱。如果主今天向我们显现，我不知你我能挤出什么样的爱、多少的爱来？主迁就彼得，或者说，降低标准问彼得说：你用爱朋友那个爱爱我么？这时候彼得忧愁了起来，他也许怀疑自己，是否连朋友的爱都不够。但是，他还能坚定的说：「主，你是无所不知的，你知道我爱你。」于是主说，你就用这个爱去喂养我的羊吧！这里不只告诉我们，主迁就彼得，这里还告诉我们，我们只有这么一点点的爱，用来爱主的小羊，教养主的羊；喂养主的羊，主就悦纳。

接着主耶稣说：「我实实在在的告诉你，你年少的特候，自己束上带子随意往来，但年老的时候，你却要伸出手来，别人要把你束上.....。」这意思说，主虽然悦纳彼得所给祂的这一点爱，但主要求彼得的爱增加，甚至为主舍命。因为如果爱不增加，见证是无从出现的。恩赐增加叫人分门别头，知识增加会叫人自高自大，唯独爱增加，才会叫我们想起主的小羊，和每一个主的羊。

不和别人比较

主和彼得对话到这里，约翰已经要跟随主去了。虽然圣经没有说，主正往那里走，但我个人相信，主是要往与他们约定好的山上去。因为在哥林多前书第十五章告诉我们，主复活以后，最多一次曾向五百多人显现。这次的显现，大概就在主约定好的山上一加利利的山上。主对彼得说完了话，约翰第一个起步跟耶稣走了。彼得一转身，看见约翰已经跟主走了，就发生了一个爱管闲事的问题，说：「主啊！这人将来如何？」当时彼得的爱并没有增加，所以他凡事先和人作比较。如果爱增长了，就不和人作比较了。这时候，主耶稣就严肃了起来，对彼得说：「我若要他等到我来的时候，与你何干！你娘从铁吧！」但愿这一年，让我们在爱里增长，大家不和别人作比较，只管跟从主，同作祂的见证。阿们！